乾隆大藏经

大乘论

xtoucher 透客經典

目录

显扬圣教论二十卷

大乘阿毗达磨杂集论十六卷

中论四卷

十住毗婆沙论卷第十五卷

菩提资粮论六卷

大庄严经论十五卷

摄大乘论二译五卷

般若灯论十五卷

十二门论一卷

十八空论一卷

百论二卷

广百论本一卷

大乘庄严经论十三卷

文殊师利菩萨问菩提经论二卷

金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论二卷

胜思惟梵天所问经论三卷

十地经论十二卷

佛地经论七卷

三具足经忧波提舍一卷

成唯识论十卷

广百论释论十卷

大乘阿毗达磨集论七卷

王法正理论一卷

瑜伽师地论释一卷

显扬圣教论颂一卷

弥勒菩萨所问经论七卷

无量寿经优波提舍一卷

转法轮经优波提舍一卷

大般涅槃经论一卷

涅槃经本有今无偈论一卷

能断金刚般若波罗蜜多经论颂一卷

遗教经论一卷

成唯识宝生论五卷

十二因缘论一卷

壹输卢迦论一卷

大乘百法明门论一卷

转识论一卷

唯识三十论一卷

因明入正理论一卷

显识论一卷

发菩提心论二卷

三无性论二卷

佛性论四卷

大乘成业论一卷

业成就论一卷

因明正理门论一卷

因明正理门论本一卷

止观门论颂一卷

手杖论一卷

缘生论一卷

取因假设论一卷

观总相论颂一卷

六门教授习定论一卷

能断金刚般若波罗蜜多经论释三卷

略明般若末后一颂赞述一卷

妙法莲华经忧波提舍二卷

妙法莲华经论优婆提舍二卷

大宝积经论四卷

决定藏论三卷

究竟一乘宝性论五卷

大乘掌珍论二卷

大乘楞伽经唯识论一卷

大乘唯识论一卷

唯识二十论一卷

宝髻经四法优波提舍一卷

大丈夫论二卷

入大乘论二卷

辩中边论三卷

辩中边论颂一卷

顺中论二卷

摄大乘论本三卷

中边分别论二卷

大乘起信论二译三卷

回诤论一卷

如实论一卷

宝行王正论一卷

百字论一卷

解拳论一卷

掌中论一卷

方便心论一卷

大乘法界无差别论一卷

提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论一卷

提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论一卷

金刚般若波罗蜜经论三卷

金刚般若波罗蜜经论卷上(亦名金刚能断般若)

无著菩萨造

出生佛法无与等　　显了法界最第一
金刚难坏句义聚　　一切圣人不能入
此小金刚波罗蜜　　以如是名显势力
智者所说教及义　　闻已转为我等说
归命彼类及此辈　　皆以正心而顶礼
我应精勤立彼义　　解释相续为自他

论曰成立九种义句已。此般若波罗蜜即得成立。七义句者。一种性不断。二发起行相。三行所住处。四对治。五不失。六地。七立名。此等七义于般若波罗蜜经中成立故名义句。于中前六义句。显示菩萨所作究竟。第七义句。显示成立此法门故。应如是知。此般若波罗蜜为佛种不断故流行于世。为显此当得佛种不断义故。上座须菩提最初经云白佛言。希有世尊如来应供正遍知。善护念诸菩萨善付嘱诸菩萨如是等。

二发起行相者。如经云何菩萨大乘中。发阿耨多罗三藐三菩提心如是等。

三行所住处者。谓彼发起行相所住处也。此复有十八种应知。

一发心。经言诸菩萨生如是心。所有一切众生如是等。二波罗蜜相应行。经言不住于事行于布施如是等。三欲得色身。经言须菩提于意云何。可以相成就见如来不如是等。四欲得法身。经言须菩提白佛言。世尊颇有众生于未来世如是等。五于修道得胜中无慢。经言须陀洹能作是念如是等。六不离佛出时。经言于意云何如来昔在燃灯佛所如是等。七愿净佛土。经言须菩提若菩萨作是言。我庄严佛国土如是等。八成熟众生。经言须菩提譬如有人身如须弥山王如是等。九远离随顺外论散乱。经言须菩提于意云何。如恒河中所有沙数如是等。十色及众生身抟取中观破相应行。经言须菩提于意云何。三千大千世界所有微尘如是等。十一供养给侍如来。经言须菩提于意云何。可以三十二大人相见如来不如是等。十二远离利养及疲乏热恼故。不起精进及退失等。经言须菩提若善男子善女人以恒河沙等身如是等。十三忍苦。经言如来说忍波罗蜜如是等。十四离寂静味。经言须菩提若善男

子善女人。能于此法门受持读诵修行如是等。十五于证道时远离喜动。经言世尊云何菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心如是等。十六求教授。经言于意云何如来于然灯佛所有法得阿耨多罗三藐三菩提如是等。十七证道经言譬如有人其身妙大如是等。十八上求佛地。经言须菩提若菩萨作是言。我庄严佛国土是不名菩萨如是等。

彼住处等。略为八种亦得满足。一摄住处。二波罗蜜净住处。三欲住处。四离障碍住处。五净心住处。六究竟住处。七广大住处。八甚深住处。于中摄住处者。谓发心。波罗蜜净住处者。谓波罗蜜相应行。欲住处者。谓欲得色身法身。离障碍住处者。谓余十二种。净心住处者。谓灯道。究竟住处者。谓上求佛地。广大及甚深住处者。通一切住处。于初住处中。若说菩萨应生如是心所有众生如是等。此为广大。又复说言。若菩萨有众生相如是等。此为甚深。于第二住处中。若说菩萨不住于事行于布施如是等。此为甚深。若复说言。彼所有福聚不可思量如是等。此为广大。如是于余住处中广大甚深等。随所相应应知。已说住处。

四对治者。彼如是相应行相。行诸住处时。有二种对治应知。一邪行。二共见正行。此中见者谓分别也。于初住处中。若说菩萨应生如是心所有众生等。此是邪行对治。生如是心是菩萨邪行。若复说言。若菩萨有众生想等。此为共见正行对治。此分别执菩萨亦应断。谓我应灭度众生故。于第二住处中。若说应行布施此为邪行对治。非于布施是菩萨邪行。若复说言住于事等。此是共见正行对治。此分别执菩萨亦应断。谓应行布施故。

五不失者。谓离二边云何二边。谓增益边损减边。若于如言辞法中。分别执有自性是增益边。若于法无我事中而执为无。是损减边。于中若说言。世尊若福聚非聚此遮增益边。以无彼福聚分别自性故。若复说言。是故如来说福聚此遮损减边。彼不如言辞有自性而有可说事。以如来说福聚故。此得显示如是须菩提佛法佛法者如来说非佛法者。此遮增益边。是名佛法者此遮损减边。于中如来说非佛法者。显示不失义。是名佛法者。显示相应义。何者是相应若佛法。如说有自性者。则如来不说佛法。以虽不说亦自知故。是故无有自性。为世谛故如来说名佛法。如是于一切处显示不共及相应义。应知复次佛法者。摄波罗蜜事及念处等菩提分。应知菩萨离此二边故于彼对治不复更失故名不失。

六地者。此地有三种。谓信行地净心地如来地。于中前十六处显示信行地。证道住处是净心地。后上求佛地。

七立名名金刚。能断者此名有二义相。应知如说入正见行入邪见

行故。金刚者细牢故。细者智因故。牢者不可坏故。能断者。般若波罗蜜中闻思修所断。如金刚断处而断故。是名金刚能断。又如画金刚形。初后阔中则狭。如是般若波罗蜜中狭者。谓净心地。初后阔者。谓信行地如来地。此显示不共义也。彼五种义句上上依止。应知彼等皆依止地故说。

经曰。如是我闻。一时婆伽婆在舍婆提城祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊食时着衣持钵入舍婆提大城。乞食于其城中次第乞食已。还至本处饭食讫。收衣钵洗足已如常。敷坐结跏趺坐端身而住正念不动。尔时诸比丘来诣佛所。到已顶礼佛足。右绕三匝退坐一面。尔时慧命须菩提在大众中。即从坐起偏袒右肩。右膝着地向佛合掌恭敬而立。白佛言。希有世尊。如来应供正遍知。善护念诸菩萨善付嘱诸菩萨。

论曰。修多罗身相续。此义句今当说。世尊何故以寂静者威仪而坐也。显示唯寂静者于法能觉能说故。经言。善摄第一菩萨摩诃萨者。谓已熟菩萨于佛证正觉转法轮时。以五种义中菩萨法而建立故。诸菩萨有七种大故。此大众生名摩诃萨埵。何者七种大。一法大。二心大。三信解大。四净心大。五资粮大。六时大。七果报大。如菩萨地持中说。于诸菩萨所。何者善摄。何者第一也。利乐相应为善摄。第一有六种应知。一时二差别三高大四牢固五普遍六异相。何者时。现见法及未来故。彼菩萨善摄中乐者是现见法利者是未来世。何者差别。于世间三摩钵帝。及出世圣者声闻独觉等。善摄中差别故。何者高大。此善摄无有上故。何者牢固。谓毕竟故。何者普遍。自然于自他身善摄。何者异相。于未净菩萨善摄中胜上故。经言第一付嘱者。彼已得善摄。菩萨等于佛般涅槃时。亦以彼五义如是建立故。何者第一付嘱。有六种因缘一入处二法尔得三转教四不失五悲六尊重。何者入处。于善友所善付嘱故。何者法尔。彼已得善摄菩萨于他所法尔善摄。何者转教。汝等于余菩萨应当善摄是名转教。此等三种如其次第即是不失。及悲尊重等应知。此善摄付嘱二种。显示种性不断。

经曰。世尊云何菩萨大乘中。发阿耨多罗三藐三菩提心。应云何住。云何修行。云何降伏其心。

尔时佛告须菩提。善哉善哉须菩提。如汝所说。如来善护念诸菩萨善付嘱诸菩萨。汝今谛听当为汝说。如菩萨大乘中发阿耨多罗三藐三菩提心。应如是住。如是修行。如是降伏其心。须菩提白佛言。世尊如是愿乐欲闻。

论曰此下第二发起行相。何故上座须菩提问也。有六因缘。一为断疑故。二为起信解故。三为入甚深义故。四为不退转故。五为生喜

故。六为正法久住故。亦即是般若波罗蜜令佛种不断。云何以此令佛种不断也。若有疑者得断故。有乐福德而心未成熟诸菩萨等。闻多福德于般若波罗蜜起信解故。已成熟心者入甚深义故。已得不轻贱者。由贪受持修行。有多功德不复退转故。已得顺摄及净心者。于法自入及见生欢喜故。能令未来世大乘教久住故者。若略说疑者令见故。乐福德及已成熟诸菩萨等摄受故。已得不轻贱者令精勤心故。已得净心者。令欢喜故。经言。应云何住者。谓欲愿故。应修行者。谓相应三摩钵帝故。应降伏心者。谓折伏散乱故。于中欲者正求也。愿者为所求故作心思念也。相应三摩钵帝者。无分别三摩提也。折伏散乱者。若彼三摩钵帝心散制令还住也。第一者显示摄道。第二者显示成就道。第三者显示不失道。何故唯问发行菩萨乘。为三种菩提差别故。以善问故。于上座须菩提所应称善哉。

经曰。佛告须菩提。诸菩萨生如是心。所有一切众生众生所摄。若卵生若胎生若湿生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想非无想。所有众生界众生所摄。我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无边众生。实无众生得灭度者。何以故。须菩提若菩萨有众生相即非菩萨。何以故。非须菩提若菩萨起众生相人相寿者相。则不名菩萨。

论曰。自下第三行所住处。讫尽经末有十八门具如前说。此中第一初明发心。经言。所有众生众生所摄者。总相说也。卵生等者差别说也。又受生依止境界所摄差别应知卵生乃至化生者。受生别也。若有色若无色者。依止别也。若有想若无想若非有想非无想者。境界所摄别故。所有众生界众生所摄者。谓上种种想住众生界。佛施设说也。我皆令入无余涅槃者。何故愿此不可得义。生所摄故无过。以皆是生故。如所说卵生等生并入愿数故。彼卵生湿生无想及非有想非无想等则不能。云何能令一切众生入涅槃也。有三因缘故。一难处生者得时故。二非难处生未成熟者成熟之故。三已成熟者解脱之故。何故说无余涅槃界不直说涅槃。若如是便与世尊所说初禅等方便涅槃不别故。彼自以丈夫力故。无佛亦得。但非究竟。何故不说有余涅槃界。彼共果故。自以宿业。又值佛说而得果故。又非一向身苦有余故。如是涅槃及有余涅槃等。丈夫力果故。共果故。非究竟果故。非一向果故。是故说无余。如是无量众生入涅槃已者。显示卵生等生一一无量故。无有众生得涅槃者。此何义。如菩萨自得涅槃无别众生。何以故。若菩萨有众生相即非菩萨者。此何义。若菩萨于众生所。他想转非自体想不名菩萨故。何以故。若菩萨起众生想人想寿者想则不名菩萨者。此何义。若以烦恼取众生命人想转彼则有我想。及于众生中有众生想转。菩萨于彼不转已断我见故。得自行(行者谓五阴行)平等相故。信解自他平等。彼菩萨非众生命人取见者此是其义。复次经言。

诸菩萨生如是心等者。显示菩萨应如是住中欲愿也。若菩萨有众生想即非菩萨者。显示应如是修行中相应三摩钵帝时也。若菩萨起众生相人相寿者相则不名菩萨者。显示应如是降伏心中摄散时也。如菩萨相应三摩钵帝散时。众生想亦不转。如彼尔焰相住故。是故无有众生得涅槃者。此得成就彼欲愿者。摄诸住处为最胜。彼相应行相行余住处时。依止欲愿决定得故。此欲愿义不复重释。

经曰。复次须菩提不住于事行于布施。无所住行于布施。不住色布施。不住声香味触法布施。须菩提菩萨应如是布施不住于相想。何以故。若菩萨不住相布施。其福德聚不可思量。须菩提于汝意云何。东方虚空可思量不。须菩提言不也世尊。佛言如是。须菩提南西北方四维上下虚空可思量不。须菩提言。不也世尊。佛言如是如是。须菩提。菩萨无住相布施。福德聚亦复如是。不可思量。佛复告须菩提。菩萨但应如是行于布施。

论曰。此下第二波罗蜜相应行。自此后余住处中。有五种随所相应。而解释应知。

一依义二说相三摄持四安立五显现。住处对治为依义。即彼住处为说相。欲愿为摄持。住处第一义为安立。相应三摩提及摄散心为显现。于波罗蜜净住处中。经言。菩萨不住于事。行于布施。此为依义。显示对治住着故。经言应行施者。此为说相。六波罗蜜六摄一切檀那体性故。檀那有三种。一资生施者。谓檀那波罗蜜。二无畏施者。谓尸罗波罗蜜羼提波罗蜜。三法施者。谓毗梨耶波罗蜜禅耶波罗蜜般若波罗蜜等。若无精进于受法人所为说法时疲倦故。不能说法。若无禅定则贪于信敬供养。及不能忍寒热逼恼故。染心说法若无智慧。便颠倒说法多有过故。不离此三得成法施。彼诸波罗蜜有二种果。谓未来现在。未来果者。檀那波罗蜜得大福报。尸罗波罗蜜得自身具足。谓释梵等。羼提波罗蜜得大伴助大眷属。毗离耶波罗蜜得果报等不断绝。禅那波罗蜜得生身不可损坏。般若波罗蜜得诸根猛利。及多诸悦乐。于大人众中得自在等。现在果者。得一切信敬供养。及现法涅槃等。于中若菩萨求未来果故行施。为住事行施。如所施物还得彼物果。是故经言。不住于事行于布施。若求未来尸罗等果故行施。为有所住行施。是故经言。无所住应行布施。尸罗等果有众多。不可分别故。总名有所住。若求现在果信敬供养故行施。为住色声香味触行施故。经言。不住色等若求现法涅槃故行施。为住法行施故。经言。不住于法应行布施。又经言。应行布施者。即说摄持施之欲愿故。经言。不住行施者。即此不住为安立第一义故。于中以不住故。显示如所有事第一义不住物等是所有事。经言。菩萨应如是行施不住于相想者。此为显示。谓相应三昧及摄散心。于此二时不住相想。如

是建立不住已。或有菩萨贪福德故。于此不堪。为令堪故。世尊显示不住。行施福聚甚多犹如虚空。有三因缘。一遍一切处。谓于住不住相中福生故。二宽广高大殊胜故。三无尽究竟不穷故。

经曰。须菩提于意云何。可以相成就见如来不。须菩提。言不也世尊。不可以相成就得见如来。何以故。如来所说相即非相。佛告须菩提。凡所有相皆是妄语。若见诸相非相。则非妄语。如是诸相非相则见如来。

论曰。此下第三欲得色身住处。经言。须菩提于意云何。可以相成就见如来不者。此为依义。应如显示对治如来色身慢故。经言相成就者。此为说相。显示如来色身故。上座须菩提言不也。为成满此义故。世尊说须菩提凡所有相皆是妄语。即显欲愿于如是义中应摄持故。及即是安立第一义。于第一义中相成就为虚妄。非相成就不虚妄。经言。如是诸相非相则见如来者。此为显现。谓相应三昧及摄乱心时。于彼相中非相见故。

经曰。须菩提白佛言。世尊颇有众生。于未来世末世。得闻如是修多罗章句生实相不。佛告须菩提莫作是说。颇有众生于未来世末世。得闻如是修多罗章句生实相不。佛复告须菩提。有未来世末世。有菩萨摩诃萨法欲灭时。有持戒修福德智慧者。于此修多罗章句能生信心。以此为实。佛复告须菩提。当知彼菩萨摩诃萨。非于一佛二佛三四五佛所修行供养。非于一佛二佛三四五佛所而种善根。佛复告须菩提。已于无量千万诸佛所修行。供养无量百千万诸佛。所种诸善根闻是修多罗。乃至一念能生净信。须菩提如来悉知。是诸众生。如来悉见是诸众生。须菩提是诸菩萨生如是无量福德聚。取如是无量福德。何以故。须菩提是诸菩萨。无复我相众生相人相寿者相。须菩提是诸菩萨。无法相亦非无法相。无相亦非无相。何以故。须菩提是诸菩萨。若取法相则为着我人众生寿者。须菩提若是菩萨。有法相即着我相人相众生相寿者相。何以故。须菩提不应取法非不取法。以是义故。如来常说筏喻法。门是法应舍何况非法。

论曰。此下第四为欲得法身住处。于中二种。一言说法身。二证得法身。为欲得此言说法身故。经言。世尊颇有众生。于未来世末世。得闻如是修多罗章句等。于中修多罗章句者。谓所有义应知。何者为句。如上所说七种义句。于不颠倒义想是谓实相。应知如言执义彼非实相。上座须菩提作是念。于未来世无有生实相者。为遮此故。世尊言有正法欲灭时者。谓修行渐灭时。应知次后世尊为如是义显示五种。一显示修行。二显示集因。三显示善友摄受。四显示摄福德相应。五显示实相中当得实想故。经言。有持戒修福德智慧者。此增上戒等三学。显示修行功德。少欲等功德为初。乃至三摩提等。经言。

已得供养无量百千诸佛。乃至一心净信等。此显示集因。一心净信尚得如是何况生实想也。经言。如来悉知悉见是诸众生者。此显示善友所摄。知者知名身。见者见色身。谓一切行住所作中知其心。见其依止故。经言。生取无量福聚者。此显示摄福德。生者福正起时故。取者即彼灭时摄持种子故。经言。是诸菩萨无复我相众生相。乃至若是菩萨有法想。即着我相人相众生相寿者相者。此显示实想。对治五种邪取故。何者五邪取。一外道。二内法凡夫及声闻。三增上慢菩萨。四世间共想定。五无想定。第一者我等想转。第二法相转。第三者无净想转。此犹有法取。有法取者。谓取无法故。第四者有想转。第五者无想转。是诸菩萨于彼皆不转也。此中显了有戒。乃至当生无量福聚等。经言何以故者。此言是中邪取但法及非法想转。非我等想。以我想及依止不转故。然于我想中随眠不断故。则为有我取。是故经言。是诸菩萨若取法想则为着我等取。若无法想转。则为有我取等。此我等想转中。余义犹未说。经言。若是菩萨有法相即着我等者。于中取自体相续为我想。我所取为众生想。谓我乃至寿住取为命想。展转取余趣。取为人想。应知于中言当生实想者。此为依义。应知显示对治。不实想故。言于此修多罗章句说中者。此为说相显示言说法身故。即彼当生实想中言当生者。是故愿摄持故。是诸菩萨无复我想转等者。是安立第一义。须菩提不应取法非不取法者。是显了。谓相应三摩钵帝及散心时。不应取法者。于法体及法无我并不分别。又言说法身要义者。经言。以是义故如来常说筏喻法门。若解此者法尚应舍。何况非法故。法尚应舍实想生故。何况非法者。理不应故。略说显示菩萨欲得言说法身。不应作不实想故。

经曰。复次佛告慧命须菩提。须菩提于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。如来有所说法耶。须菩提言。如我解佛所说义无有定法。如来得阿耨多罗三藐三菩提。亦无有定法如来可说。何以故。如来所说法皆不可取不可说。非法非非法。何以故。一切圣人皆以无为法得名。

论曰。此下证得法身复有二种。一智相法身。二福相法身。为欲得智相至得法身住处故。经言。须菩提于意云何如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。此为依义。显示翻于正觉菩提取故。说法者正觉所摄故。经言。有法可说阿耨多罗三藐三菩提者。是为说相。显示至得法身故。无有定法者。上座须菩提道佛意故。世谛故。有菩提及得。是为欲愿摄持以方便故。二俱为有。若如世尊意说者二俱无有。为显此故。经言。如我解世尊所说义等。又经言。何以故。如来所说法不可取不可说非法非非法者。是安立第一义。由说法故。知得菩提故。于说法中安立第一义。于中不可取者。谓正闻时。不可说者谓演说时。非法者分别性。非非法者法无我故。经言何以故。以无为故得名圣人

者。无为者无分别义也。是故菩萨有学得名。无起无作中。如来转依名为清净。是故如来无学得名。于中初无为义者。三摩钵帝相应。及折伏散乱时显了故。第二无为唯第一义者。无上觉故。自此已后一切住处中。皆显以无为故得名圣人。应知前诸住处中未说无为得名。于此说阿耨多罗三藐三菩提中无为已竟。

经曰。须菩提于意云何。若满三千大千世界七宝。以用布施。须菩提于意云何。是善男子善女人。所得福德宁为多不。须菩提言甚多。婆伽婆甚多。修伽陀彼善男子善女人得福甚多。何以故。世尊是福德聚即非福德聚。是故如来说福德聚。佛言须菩提。共善男子善女人。以满三千大千世界七宝。持用布施。若复于此经中受持。乃至四句偈等为他人说。其福胜彼无量不可数。何以故。须菩提一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。一切诸佛如来皆从此经生。须菩提所谓佛法者。即非佛法是名佛法。

论曰。此下福相法身。为欲得福相至得法身住处故。经言于意云何。若人满三千大千世界七宝。以用布施等。云何显示即彼所有言说法身出生如来福相至得法身。于彼乃至说一四句偈生福甚多。况复如来所有福相至得法身。以何因缘于言说法身中。如是说一四句偈能生多福。为成就此义故。经言。何以故如来阿耨多罗三藐三菩提从此出者。于中普集十法行阿含故。诸佛世尊从此生者。世谛故言佛出生。以有菩提故。即此二并故名为佛法。以菩提及佛故。经言须菩提佛法者即非佛法。

复次。经言其所生福胜彼无量阿僧祇者。此为依义。显示对治福不生故。于中其福者。此为说相。显示福相法身故。胜彼者。显示欲愿摄持故。经言。世尊是福聚即非福聚。是故如来说福聚。及言须菩提佛法佛法者即非佛法是名佛法者。以此福聚及佛法。为摄取如来福相。法身中安立第一义。为随顺无为得名故。相应三摩钵帝及折伏散乱不复显了言。甚多婆伽婆甚多修伽陀二语者。显示摄心持心。以摄自心故言受持。为他说者解释句味故。无量者过譬喻故。阿僧祇者显多故。已说欲住处竟。

金刚般若波罗蜜经论卷中

经曰。须菩提于意云何。须陀洹能作是念。我得须陀洹果不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名须陀洹。不入色声香味触法。是名须陀洹。佛言。须菩提于意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名斯陀含。是名斯陀含。须菩提于意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。须菩

提言。不也世尊。何以故。实无有法名阿那含是名阿那含。须菩提于意云何。阿罗汉能作是念。我得阿罗汉果不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名阿罗汉。世尊若阿罗汉作是念。我得阿罗汉即为着我人众生寿者。世尊佛说我得无诤三昧最为第一。世尊说我是离欲阿罗汉。世尊我不作是念。我是离欲阿罗汉。世尊我若作是念。我得阿罗汉。世尊则不记我无诤行第一。以须菩提实无所行。而名须菩提无诤无诤行。

论曰。此下第五为修道得胜中无慢。如前略为八种住处。已下十二总名离障碍住处。对治应知。何者十二障碍。一慢二无慢而少闻。三多闻而小攀缘作念修道。四不小攀缘作念修道而舍众生。五不舍众生而乐随外论散动。六虽不散动。而破影像相中无巧便。七虽有巧便而福资粮不具。八虽具福资粮。而乐味懈怠及利养等。九虽离懈怠利养而不能忍苦。十虽能忍苦而智资粮不具。十一虽具智资粮。而不自摄。十二虽能自摄而无教授。此中为离慢故。经言。须陀洹能作是念。我得须陀洹果不等。此为依义。显示对治我得慢故。又复须陀洹能作是念者。即为说相。显示无慢故。亦即是欲愿摄持。经言。世尊实无有法不入色声香味触者。此为安立第一义。若须陀洹如是念。我得须陀洹果即为有我想。若有我想则为有慢。应知如是乃至阿罗汉亦尔。上座须菩提自显无诤行第一及离欲阿罗汉共有功德者。以己所证为令信故。以无有法得阿罗汉。及无所行故。说无诤无诤行。此中即为安立第一义。

经曰。佛告须菩提于意云何。如来昔在燃灯佛所得阿耨多罗三藐三菩提法不。须菩提言。不也世尊。如来在然灯佛所。于法实无所得阿耨多罗三藐三菩提。

论曰。此下第六为不离佛出时。依离障碍十二种中为离少闻故。经言。如来昔在燃灯佛所得阿耨多罗三藐三菩提法不等。谓彼佛出世承事供养时。有法可取离此分别故。依义等及对治等。随义相应应知。

经曰。佛告须菩提。若菩萨作是言。我庄严佛国土。彼菩萨不实语。何以故。须菩提如来所说庄严佛土者。则非庄严是名庄严佛土。是故须菩提。诸菩萨摩诃萨。应如是生清净心。而无所住。不住色生心。不住声香味触法生心。应无所住而生其心。

论曰。此下第七为愿净佛土。依离障碍。十二种中为离小攀缘作念修道故。经言。须菩提若菩萨作是言我庄严佛国土等。若念严净土者。则于色等事分别生味着。为离此故。经言。是故须菩提诸菩萨摩诃萨应如是生清净心。而无所住。不住色声香味触法等。

经曰。须菩提譬如有人身如须弥山王。须菩提于意云何。是身为大不。须菩提言甚大。世尊。何以故。佛说非身是名大身。彼身非身是名大身。

论曰。此下第八为成熟众生。依离障碍。十二种中为离舍众生故。经言。须菩提譬如有人身如须弥山王如是等。此何所显示。为成熟欲界众生故。彼罗睺阿修罗王等。一切大身量如须弥。尚不应见其自体。何况余者。经言。如来说为非体者。显示法无我故。彼体非体者。显示法体无生无作故。此即显示自性与相及差别故。

经曰。佛言须菩提。如恒河中所有沙数。如是沙等恒河于意云何。是诸恒河沙宁为多不。须菩提言甚多。世尊。但诸恒河尚多无数。何况其沙。佛言。须菩提我今实言告汝。若有善男子善女人。以七宝满尔数恒沙数世界。以施诸佛如来。须菩提于意云何。彼善男子善女人。得福多不。须菩提言甚多。世尊彼善男子善女人得福甚多。佛言须菩提以七宝满尔数恒河沙世界。持用布施。若善男子善女人。于此法门乃至受持四句偈等。为他人说。而此福德胜前福德无量阿僧祇。复次须菩提随所有处。说是法门乃至四句偈等。当知此处一切世间天人阿修罗。皆应供养如佛塔庙。何况有人尽能受持读诵此经。须菩提当知。是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处。则为有佛。若尊重似佛。尔时须菩提白佛言。世尊当何名此法门。我等云何奉持。佛告须菩提。是法门名为金刚般若波罗蜜。以是名字汝当奉持。何以故。须菩提佛说般若波罗蜜。则非般若波罗蜜。须菩提于意云何。如来有所说法不。须菩提言。世尊如来无所说法。

论曰。此下第九为远离随顺外论散乱。依离障碍。十二种中为离乐外。离散乱故。经说四种因缘。显示此法胜异也。一摄取福德。二天等供养。三难作。四起如来等念。经言。须菩提如恒河中所有沙数等者。是摄取福德。经言。须菩提随所有处说是法门等者。是天等供养。经言。须菩提当知是人成就最上第一希有等者。是难作。经言。若是经典所在之处等者。是起如来等念。于中说者为他直说故。授者教授他故。显示此乐外论散乱对治法胜异已。于如是法中。或起如言执义为对治彼未来罪故。经言。佛说般若波罗蜜则非般若波罗蜜故。如般若波罗蜜非波罗蜜。如是亦无有余法如来说者。为显此义故。经言。须菩提于意云何。如来有所说法不。此显示自相及平等相法门第一义也。

经曰。须菩提于意云何。三千大千世界所有微尘是为多不。须菩提言。彼微尘甚多。世尊。须菩提是诸微尘如来说非微尘。是名微尘。如来说世界非世界。是名世界。

论曰。此下第十明色及众生身抟取中观破相应行。依离障碍。十二种中为离于影像相。自在中无巧便故。经言。须菩提于意云何。三千大千世界所有微尘如是等彼不限量。攀缘作意菩萨恒于世界攀缘作意修习故。说三千大千世界。于中为破色身影像相故。显示二种方便。一细作方便。如三千大千世界所有微尘宁为多不等。二不念方便。如经是诸微尘如来说非微尘是名微尘故。为破众生身影像相故。经言。如来说世界非世界是名世界故。于中世界显众生世也。但以名身名为众生世。不念名身方便即是显示故。彼影像相不复说细作方便也。

经曰。佛言须菩提。于意云何可以三十二大人相见如来不。须菩提言。不也世尊。何以故。如来说三十二大人相即是非相。是名三十二大人相。

论曰。此下第十一明供养给侍如来。依离障碍。十二种中为离不具福资粮故。经言。于意云何可以三十二大人相见如来不者。显示为福资粮故。亲近供养如来时。不应以相成就见如来。云何见。应见第一义法身故。

经曰。佛言须菩提。若善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若复有人。于此法门中乃至受持四句偈等为他人说。其福甚多无量阿僧祇。尔时须菩提闻说是经深解义趣。涕泪悲泣扪泪而白佛言。希有婆伽婆希有修伽陀。佛说如是甚深法门。我从昔来所得慧眼未曾得闻如是法门。何以故。须菩提。佛说般若波罗蜜即非般若波罗蜜。世尊若复有人。得闻是经信心清净则生实相。当知是人成就第一希有功德。世尊是实相者。则是非相。是故如来说名实相。实相世尊我今得闻如是法门信解受持不足为难。若当来世其有众生。得闻是法门信解受持是人则为第一希有。何以故。此人无我相人相众生相寿者相。何以故。我相即是非相。人相众生相寿者相即是非相。何以故。离一切诸相则名诸佛。佛告须菩提如是如是。若复有人得闻是经。不惊不怖不畏。当知是人甚为希有。何以故。须菩提如来说第一波罗蜜非第一波罗蜜。如来说第一波罗蜜者。彼无量诸佛亦说波罗蜜。是名第一波罗蜜。

论曰。此下第十二远离利养及疲乏热恼故。不起精进及退失等。依离障碍。十二种中为离懈怠利养等乐味故。经言。须菩提若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。如是等于中身有疲乏心有热恼。以此二种于彼精进。若退若不发。此何所显示。如此舍尔许身。自所有福不及此福。云何以一身着懈怠等故。而为障碍。何故此中上座须菩提流泪而言。我未曾闻如是等法门也。以闻此胜福甚多过于舍无量身。更不说余胜福故。若闻如是胜福故。发起精进已。若于此法中生

如义想为离此过故。经言。若复有人得闻是经信心清净则生实相。当知。是人成就第一希有功德等。即于如是实相中。为离实相分别故。经言。是实相者即是非相。如是等经言。世尊。我今得闻如是法门。信解受持不足为难。若当来世其有众生。得闻是法门信解受持。是人则为第一希有。如是等此何义。为令味着利养过懈怠。诸菩萨生惭愧故。于未来正法灭时。尚有菩萨于此法门受持故。无人等取及法取。云何汝等于正法兴时。远离修行不生惭愧也。经言。此人无我相人相众生相寿者相者。显示无人取也。我相即非相等者。显示无法取也。经言。何以故。离一切诸相即名诸佛者。显示诸菩萨顺学相。诸佛世尊离一切相。是故我等亦应如是学。此等经文为离退精进故说。于中言。若分别若信解者。后句释前句也。受者受文字也。持者持义也。为离不发起精进故。经言。若复有人得闻是经不惊不怖不畏等者。以惊等故不发起精进也。于声闻乘中。世尊说有法及有空。于听闻此经时闻法无有故惊。闻空无有故怖。于思量时于二不有。理中不能相应故畏。更有别释为三种。无自性故。应知。谓相生第一义等无自性故。经言。何以故。须菩提如来说第一波罗蜜非第一波罗蜜者。此有何义。复说第二生惭愧处故。言此法如是胜上汝等不应放逸。于中以于余波罗蜜中胜故。名第一波罗蜜。又经言。如来说第一波罗蜜者。彼无量诸佛亦说波罗蜜者。此言显示一切诸佛同说第一是故名第一。

经曰。须菩提。如来说忍辱波罗蜜。即非忍辱波罗蜜。何以故。须菩提。如我昔为歌利王割截身体。我于尔时。无我相无众生相无人相无寿者相。无相亦非无相。何以故。须菩提。我于往昔节节支解时。若有我相众生相人相寿者相。应生嗔恨。须菩提。又念。过去于五百世作忍辱仙人。于尔所世无我相无众生相无人相无寿者相。是故须菩提。菩萨应离一切相。发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。若心有住则为非住。不应住色生心。不应住声香味触法生心。应生无所住心。是故佛说菩萨心不住色布施。须菩提。菩萨为利益一切众生。应如是布施须菩提言。世尊。一切众生相即非相。何以故。如来说一切众生即非众生。须菩提。如来是真语者实语者如语者不异语者。须菩提。如来所得法所说法无实无妄语。须菩提。譬如有人入闇则无所见。若菩萨心住于事而行布施。亦复如是。须菩提。譬如人有目夜分已尽。日光明照见种种色。若菩萨不住于事行于布施。亦复如是。

论曰。此下第十三明忍苦依离障碍。十二种中为离不能忍苦故。经言。须菩提。如来说忍辱波罗蜜等。于中有二。一能忍二离不能忍。能忍有三。一如所能忍。二忍相。三种类忍。于中如所能忍以何相生忍处。如忍差别显示对治。彼因缘故。何者能忍。谓达法无我故。云何得显示。如经言。如来说忍辱波罗蜜。即非忍辱波罗蜜故。云何应知忍相。若他于已起恶等时。由无有我等相故。不生嗔想。亦

不于羼提波罗蜜中生有想。于非波罗蜜中生无想。此云何显示。经言。如我昔为歌利王割截身体。我于尔时无有我等相。及无相亦非无相等故。何者种类忍亦有二种。一极苦忍。二相续苦忍。此云何显示。经言。须菩提。我于往昔节节支解时。若有我相应生嗔恨等。云何相续苦忍。经言。须菩提。又念。过去于五百世作忍辱仙人等。不忍因缘者。有三种苦。一流转苦。二众生相违苦。三乏受用苦。于中经言。是故须菩提。菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心等。此为显示流转苦忍因缘对治。发菩提心者。以三种苦相故。则不欲发心故。说应离一切相等。此中一切相者。为显如是等三苦相也。若着色等则于流转苦中疲乏故。菩提心不生故。经言。不住色生心等如前说。不住非法者。谓非法无我也。于非法及法无我中。皆不住故为成就。彼诸不住故。说遮余事。经言。应生无所住心。何以故。若有心住即为非住等。经言。须菩提。菩萨为利益一切众生。应如是布施。乃至一切众生即非众生等。此显示对治众生相违苦忍。即为一切众生而行于舍。云何于彼应生嗔也。由不能无众生及众生想。以此因缘故。众生相违时。即生疲乏故。显示人无我法无我等。经言。须菩提。如来是真语者等。此何所显示。欲令信如来故能忍。于中真语者。为显世谛相故。实语者为显世谛修行有烦恼及清净相故。于中实者。此行烦恼此行清净故。如语者。为第一义谛相故。不异语者。为第一义谛修行有烦恼及清净相故。说此真语等。已于此中如言说性起执着。为遣此故。经言。须菩提。如来所得法所说法。无实无妄语故。无实者。如言说性非有故。无妄者。不如言说自性有故。经言。须菩提。譬如有人入闇。如是等显示乏受用苦忍因缘对治。若为果报布施。便着于事而行舍施。于彼喜于欲乐若受中不解出离。犹如入闇。不知我何所趣。彼喜欲乐亦尔。若不着于事而行布施。如有眼丈夫夜过。日出见种种色随意所趣。应如是见。彼无明夜过慧日出已种种尔焰如实见之。彼不知解出离欲乐苦受故。喜乐欲乐。

经曰。复次须菩提。若有善男子善女人。能于此法门受持读诵修行。则为如来以佛智慧悉知是人。悉见是人。悉觉是人。皆得成就无量无边功德聚。须菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分复以恒河沙等身布施。后日分复以恒河沙等身布施。如是舍恒河沙等无量身。如是百千万亿那由他劫以身布施。若复有人。闻此法门信心不谤。其福胜彼无量阿僧祇。何况书写受持读诵修行为人广说。须菩提以要言之。是经有不可思议不可称量无边功德。此法门如来为发大乘者说。为发最上乘者说。若有人能受持读诵修行此经。广为人说。如来悉知是人悉见是人。皆成就不可思议不可称无有边无量功德聚。如是人等。则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故。须菩提。若乐小法者。则于此经不能受持读诵修行为人解说。若有我见众生见人见寿者见。于此法门能受持读诵修行为人解说者。无有是

处。须菩提。在在处处若有此经。一切世间天人阿修罗所应供养。当知。此处则为是塔。皆应恭敬作礼围绕。以诸华香而散其处。复次须菩提。若善男子善女人。受持读诵此经。为人轻贱。何以故。是人先世罪业应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。我念过去无量阿僧祇阿僧祇劫。于燃灯佛前得值八千四亿那由他百千万诸佛。我皆亲承供养无空过者。须菩提。如是无量诸佛。我皆亲承供养无空过者。若复有人于后世末世。能受持读诵修行此经所得功德。我所供养诸佛功德。于彼百分不及一。千万亿分乃至算数譬喻所不能及。须菩提。若有善男子善女人。于后世末世。有受持读诵修行此经。所得功德若我具说者。或有人闻心则狂乱疑惑不信。须菩提。当知。是法门不可思议。果报亦不可思议。

论曰。此下第十四离寂静味。依离障碍十二种中。为离阙少智资粮故。经言。复次须菩提。若有善男子善女人。能于此法门受持读诵修行等。此中为离三摩提攀缘。显示与法相应。有五种胜功德。一如来忆念亲近。二摄福德。三赞叹法及修行。四天等供养。五灭罪。何者如来忆念亲近。经言。受持读诵等。如来以佛智知。彼如来以佛眼见彼等。于中受者习诵故。持者不妄故。若读若诵者。此说受持因故。为欲受故读。为欲持故诵。又复读者习诵故。持者总览义故。何者摄福德。经言。皆得成就无量无边功德聚等。何者赞叹法及修行。经言。须菩提。以要言之。是经有不可思议不可称量等。此为赞叹法。于中不可思者。唯自觉故。不可称者。无有等及胜故。经言。此法门如来为发大乘者说为发最上乘者说者。此成就不可称义。于中余乘不及故最上。烦恼障智障净故最胜。应知。经言。若有人能受持读诵修行此经广为人说等者。此为赞叹修行。于中如来知见成就无量功德聚者。是总说也。不可思不可称不可量者。解释故。如是人等则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提者。谓肩负菩萨重担故。经言。须菩提。若乐小法者。则于此经不能受持读诵修行为人解说者。谓声闻独觉乘者故。经言。若有我等见。乃至受持无有是处者。谓有人我见众生而自谓菩萨者故。何者天等供养。经言。须菩提。在在处处若有此经一切世间天人阿修罗所应供养等者。于中以华鬘烧香薰香涂香末香衣盖幢旛等。供养恭敬礼拜右绕故名支提。何者灭罪。经言。若善男子善女人。受持读诵此经为人轻贱等故者。此毁辱事有无量门。为显示此故说轻贱。经言。当得阿耨多罗三藐三菩提者。显示灭罪故。前所说以此因缘出生无量阿僧祇多福者。今当解释。彼无量阿僧祇义应知。威力者。成熟炽然故。多者具足故。于中经言。须菩提我念过去无量阿僧祇阿僧祇劫等者。此显示威力故。即是福聚威力。以彼所有福聚远绝高胜故。此中阿僧祇劫者。乃至燃灯佛故。应知。过阿僧祇者更过前故。亲承者供养故。不空过者。常不离供养故。经言。须菩提。若有善男子善女人。于后末世有受持读诵修行此经。所得功德若

我具说者。或有人闻心则狂乱。如是等此显示多故。或为狂因。或得乱心果。应知。此之彼威力及彼多等。何人能说。是故经言。须菩提当知。是法门不可思议。果报亦不可思议。此显示彼福体及果不可测量故。

经曰。尔时须菩提白佛言。世尊。云何菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。云何住。云何修行。云何降伏其心。佛告须菩提。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。当生如是心。我应灭度一切众生令入无余涅槃界。如是灭度一切众生已。而无一众生实灭度者。何以故。须菩提。若菩萨有众生相人相寿者相。则非菩萨。何以故。须菩提。实无有法名为菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。

论曰。此下第十五于证道时远离喜动。依离障碍十二种中为远离自取故。经言。须菩提白佛言。世尊。云何菩萨发菩提心住修行等。何故复发起此初时问也。将入证道菩萨。自见得胜处。作是念。我如是住。如是修行。如是降伏心。我灭度众生。为对治此故。须菩提问。当于彼时如所应住。如所修行如所应降伏心。及世尊答当生如是心等。又经言。须菩提。若菩萨有众生等者。为显我执取。或随眠故。若言我正行菩萨乘。此为我取对治彼故。经言。须菩提。实无有法名为菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。

经曰。须菩提。于意云何。如来于燃灯佛所。有法得阿耨多罗三藐三菩提不。须菩提白佛言。不也世尊。如我解佛所说义。佛于然灯佛所。无有法得阿耨多罗三藐三菩提。佛言。如是如是。须菩提。实无有法。如来于然灯佛所。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者。然灯佛则不与我授记。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提。是故然灯佛与我授记。作如是言。摩那婆汝于来世。当得作佛号释迦牟尼。何以故。须菩提。言如来者。即实真如。须菩提。若有人言。如来得阿耨多罗三藐三菩提者。是人不实语。须菩提。实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。如来所得阿耨多罗三藐三菩提。于是中不实不妄语。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提。所言一切法一切法者即非一切法。是故名一切法。

论曰。此下第十六求教授。依离障碍十二种中为离无教授故。经言。须菩提。于意云何。如来于燃灯佛所。有法得阿耨多罗三藐三菩提不。如是等。又经言。须菩提。若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者。然灯佛则不与我授记。汝于来世当得作佛等。此有何意。若菩提法可说。如彼然灯如来所说者。我于彼时便得菩提。然灯如来则不授记言我得等。以彼法不可说故。我于彼时不得菩提。是故与我授记。此是其义应知。又何故彼法不可说。经言。须菩提。言如来者即实真

如故。如清净故名为如来。以如不可说故作此说。清净如名为真如。犹如真金。或言。然灯如来所于法不得菩提。世尊后时自得菩提。为离此取故。经言。须菩提。若有人言。如来得阿耨多罗三藐三菩提者。是人不实语等故。又经言。须菩提。如来所得阿耨多罗三藐三菩提。于是中不实不妄语者。显示真如无二故。云何不实。谓言说故。不妄者。谓彼菩提不无世间言说故。经言。是故如来说一切法皆是佛法者。此何义。显一切法法如清净故。如者遍一切法故。此是其义。又彼一切法法体不成就。为安立第一义故。经言。须菩提。所言一切法一切法者。即非一切法是名一切法故。

金刚般若波罗蜜经论卷下

经曰。须菩提。譬如有人其身妙大。须菩提言。世尊。如来说人身妙大则非大身。是故如来说名大身。佛言。须菩提。菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生则非菩萨。佛言。须菩提。于意云何。颇有实法名为菩萨不。须菩提言。不也世尊。实无有法名为菩萨。是故佛说一切法无众生无人无寿者。

论曰。此下第十七为入证道故。经言。须菩提。譬如有人其身妙大。如是等显示入证道时得智慧故离慢。云何得智。有二种智故。一摄种性智。二平等智。若得智已得生如来家。得决定绍佛种。此为摄种性智。得此已能得妙身。于中妙身者。谓至得身成就。身得毕竟转依故。大身者。一切众生身摄身故。若于此家长夜愿生。既得生已便得彼身。是名妙身平等智。复有五种平等因缘。一粗恶平等。二法无我平等。三断相应平等。四无希望心相应平等。五一切菩萨证道平等。得此等故。得为大身。摄一切众生大身故。于彼身中安立非自非他故。经言。世尊。如来说人身妙大则非大身。是故如来说名大身等者。于此妙身等中。安立第一义。如是等是为得智慧。云何离慢。经言。须菩提。菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生等。此云何可知。若作是念。我灭度众生。我是菩萨。应知。此是慢者非实义菩萨。为显示此故。经言。是故佛说一切法无众生等。若菩萨有众生念。则不得妙身大身故。

经曰。须菩提。若菩萨作是言。我庄严佛国土是不名菩萨。何以故。如来说庄严佛土。庄严佛土者即非庄严。是名庄严佛国土。须菩提。若菩萨通达无我。无我法者。如来说名真是菩萨菩萨。

论曰。此下第十八上求佛地。应知。彼地复有六种。具足摄转依。具足一国土净具足。二无上见智净具足。三福自在具足。四身具足。五语具足。六心具足。为国土净具足三摩钵帝故。经言。须菩

提。若菩萨作是言。我庄严佛国土。是不名菩萨。如是等此义为于共见正行中转故。为断彼故。安立第一义。经言。即非庄严是名庄严国土等。又经言。须菩提。若菩萨通达无我无我法者。此言为二种无我故。谓人无我法无我。又经言。如来说名菩萨。菩萨者为于彼二种无我中二种正觉故。此等云何显示。若言我成就即为人我。取庄严国土者是法我取。此非菩萨。

经曰。须菩提。于意云何。如来有肉眼不。须菩提言。如是世尊。如来有肉眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有天眼不。须菩提言。如是世尊。如来有天眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有慧眼不。须菩提言。如是世尊。如来有慧眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有法眼不。须菩提言。如是世尊。如来有法眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有佛眼不。须菩提言。如是世尊。如来有佛眼。佛言。须菩提。于意云何。如恒河中所有沙。佛说是沙不。须菩提言。如是世尊。如来说是沙。佛言。须菩提。于意云何。如一恒河中所有沙。有如是等恒河。是诸恒河所有沙数佛世界。如是世界宁为多不。须菩提言。彼世界甚多世尊。佛告须菩提。尔所世界中所有众生若干种心住如来悉知。何以故。如来说诸心住皆为非心住。是名为心住。何以故。须菩提。过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。

论曰。此下第二为无上见智净具足故。经言。须菩提。于意云何。如来有肉眼不。如是等于中二种。一为见净。二为智净。如来不唯有慧眼。为令知见净胜故。显示有五种眼。若异此则唯求慧眼见净故于中略说有四种眼。谓色摄。第一义谛摄。世谛摄。一切种一切应知摄。色摄复有二种。谓法界修果。此为五眼粗境界。故是初色摄第一义智力故。世智不颠倒转。是故第一义谛摄在。先于中为人说法。若彼法为彼人施设。此智说名法眼。一切应知中一切种无功用智。说名佛眼。此等名为见净。如经须菩提。于意云何。如恒河中所有沙。如是等此为智净。于中心住者。谓三世心。若干种者。应知有二种。谓染及净。即是共欲心离欲心等。世者说过去等分。于此二中安立第一义故。经言。如来说诸心住皆为非心住。乃至过去心不可得等。于中过去心不可得者。已灭故。未来者未有故。现在者第一义故。为应知中证故安立见。为教彼彼众生寂静心故安立智。于此智净中。说心住即非心住。如是见净中。何故不说眼即非也。以一住处故。见智净后安立第一义故。初亦得成就。

经曰。须菩提。于意云何。若有人以满三千大千世界七宝持用布施。是善男子善女人。以是因缘得福多不。须菩提言。如是世尊。此人以是因缘得福甚多。佛言。如是如是。须菩提。彼善男子善女人。人以是因缘得福德聚多。须菩提。若福德聚有实。如来则不说福德聚

福德聚。

论曰。此下第三为福自在具足故。经言。须菩提。于意云何。若有人以满三千大千世界等。于中亦安立第一义故。经言。须菩提。若福德聚有实等。

经曰。须菩提。于意云何。佛可以具足色身见不。须菩提言。不也世尊。如来不应以色身见。何以故。如来说具足色身。即非具足色身。是故如来说名具足色身。佛言。须菩提。于意云何。如来可以具足诸相见不。须菩提言。不也世尊。如来不应以具足诸相见。何以故。如来说诸相具足即非具足。是故如来说名诸相具足。

论曰。此下第四为身具足故。于中复有二种。一为好具足。二为相具足。为好具足故。经言须菩提于意云何。佛可以具足色身见不。如是等于中亦以安立第一义故。经言。如来说非具足等为相身具足故。经言。须菩提。于意云何。如来可以具足诸相见不。如是等。

经曰。佛言。须菩提。于意云何。汝谓如来作是念。我当有所说法耶。须菩提。莫作是念。何以故。若人言如来有所说法。则为谤佛。不能解我所说故。何以故。须菩提。如来说法。说法者无法可说。是名说法。

论曰。此下第五为语具足故。经言。须菩提。于意云何。汝谓如来作是念。我当有所说法耶。如是等于中安立第一义故。经言。如来说法说法者等。

经曰。尔时慧命须菩提白佛言。世尊。颇有众生于未来世闻说是法生信心不。佛言。须菩提。彼非众生非不众生。何以故。须菩提。众生众生者如来说非众生。是名众生。

论曰。此下第六心具足。于心具足中复有六种。一为念处。二为正觉。三为施设大利法。四为摄取法身。五为不住生死涅槃。六为行住净。应知。于心具足中为念处故。经言。世尊。颇有众生于未来世。闻说是法生信心不。如是等此处于诸众生中。显示如世尊念处故。彼非众生者。第一义故。非不众生者。世谛故。是人即为希有第一者。显示说第一义。是不共及相应故。此文如前说。

经曰。佛言。须菩提。于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提言。不也世尊。世尊无有少法如来得阿耨多罗三藐三菩提。佛言。如是如是。须菩提。我于阿耨多罗三藐三菩提。乃至无有少法可得。是名阿耨多罗三藐三菩提。复次须菩提。是法平等无有高

下。是名阿耨多罗三藐三菩提。以无众生无人无寿者。得平等阿耨多罗三藐三菩提。修一切善法。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。所言善法善法者。如来说非善法。是名善法。

论曰。此下第二于彼心具足中为正觉故。经言。须菩提。于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。如是等于中无有法者。为离有见过。已显示菩提及菩提道故。彼复显示菩提。有二种因缘。谓阿耨多罗语故。三藐三佛陀语故。于中经言。无有少法如来得阿耨多罗者。此为阿耨多罗语故。此显示菩提自相故。菩提解脱相故。彼中无微尘许法有体。是故亦不可得。亦无所有。应知。经言。复次须菩提是法平等者。为三藐三佛陀语故。显示菩提者人平等相。于中平等者。以菩提法故得知是佛。此中经言无有高下者。显示一切诸佛第一义中寿命等无高下故。经言。以无众生无人无寿者。得平等阿耨多罗三藐三菩提者。显示菩提。于生死法平等相故。经言。一切善法得阿耨多罗三藐三菩提者。显示菩提道故。经言。所言善法善法者。如来说非善法。是名善法等者。此安立第一义相故。

经曰。须菩提。三千大千世界中所有诸须弥山王。如是等七宝聚。有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经乃至四句偈等。受持读诵为他人说。于前福德百分不及一。千分不及一。百千万分不及一。欧罗分不及一。数分不及一。优波尼沙陀分不及一。乃至算数譬喻所不能及。须菩提。于意云何。汝谓如来作是念。我度众生耶。须菩提。莫作是见。何以故。实无有众生如来度者。佛言。须菩提。若有实众生如来度者。如来则有我人众生寿者相。须菩提。如来说有我者。则非有我。而毛道凡夫生者以为有我。须菩提。毛道凡夫生者。如来说名非生。是故言毛道凡夫生。

论曰。此下第三于彼生具足中。为施设大利法故。经言。三千大千世界中。所有诸须弥山王。如是等于中为安立第一义教授故。经言。汝谓如来作是念。我度众生耶。如是等。又经言。如来则有我人众生寿者相等者。此有何义。如来如尔焰而知。是故若有众生如来则为有我取。若实无我而言有我取。为离此着故。经言。须菩提。如来说有我者。则非有我。如是等。是故但小儿凡夫有如是取故。经言。须菩提毛道凡夫生者。如来说名非生。是故言毛道凡夫生故。

经曰须菩提。于意云何。可以相成就得见如来不。须菩提言。如我解如来所说义。不以相成就得见如来。佛言。如是如是。须菩提。不以相成就得见如来。佛言。须菩提。若以相成就观如来者。转轮圣王应是如来。是故非以相成就得见如来。尔时世尊而说偈言。

若以色见我　　以音声求我

是人行邪道　　不能见如来
彼如来妙体　　即法身诸佛
法体不可见　　彼识不能知

须菩提。于意云何。如来可以相成就。得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提。莫作是念。如来以相成就得阿耨多罗三藐三菩提。

论曰。此下第四于彼心具足中为摄取法身故。经言。须菩提。于意云何。可以相成就得见如来不。如是等。于中初偈显示如所不应见不可见故。云何不可见。诸见世谛故。是人行邪静者。定名为静。以得禅者。说名寂静。说名寂静者故。又复禅名思惟修故。于中思者意所摄。修者识所摄。言寂静者。即说觉及识。此世谛所摄。应知。彼不能见者。谓彼世谛行者。第二偈显示如彼不应见。及不应因缘。谓初分次分于中偈言以法应见佛者。法者谓真如义也。此何因缘。偈言。导师法为身故。以如为缘故。出生诸佛净身此不可见但应见法故彼不应见。复何因缘故不可见。以彼法真如相故。非如言说而知唯自证知故。不如言说者非见实不能知故。为显示此义故。偈言。法体不可见。彼识不能知故。于此住处中得显示以法身应见如来。非以相具足故。若尔如来虽不应以相具足见。应相具足为因得阿耨多罗三藐三菩提。为离此着故。经言。须菩提。于意云何。如来可以相成就得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提莫作是念等者。此义明相具足。体非菩提亦不以相具足为因也。以相是色自性故。

经曰。须菩提。汝若作是念。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。说诸法断灭相。须菩提。莫作是念。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。说诸法断灭相。何以故。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。于法不说断灭相。须菩提。若善男子善女人。以满恒河沙等世界七宝持用布施。若有菩萨知一切法无我得无生法忍。此功德胜前所得福德。须菩提。以诸菩萨不取福德故。须菩提白佛言。世尊。菩萨不取福德。佛言。须菩提。菩萨受福德不取福德。是故菩萨取福德。

论曰。此下第五于彼心具足中。为不住生死涅槃故。于中有二。一为不住涅槃。二为不住生死。为不住涅槃故。须菩提。汝若作是念。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。说诸法断灭相。如是等。于中经言。于法不说断灭者。谓如所住法而通达。不断一切生死影像法。于涅槃自在行利益众生事。此中为遮一向寂静故。显示不住涅槃。若不住涅槃应受生死苦恼。为离此着显示不住流转故。经言。须菩提。若善男子善女人以满恒河沙等世界七宝持用布施。如是等。于中经言。无我无生法忍者何义。如来于有为法得自在故。无彼生死法我。又非业烦恼力生故。无生故名无我。无生者。此中云何得显示。如说摄取余福。尚于生死中不受苦恼。何况菩萨于无我无生法中得忍。已

所生福德胜多于彼。经言。须菩提以诸菩萨不取福德者。此显示不住生死故。若住生死即受福聚。又经言。须菩提白佛言。世尊菩萨不取福德者。此有何义。以世尊于余处说应受福聚故。经言。佛言。须菩提。菩萨受福德不取福德。是故菩萨取福德者。此显示以方便应受而不应取故。受者说有故。取者修彼道故。如福聚及果中皆不应着。

经曰。须菩提。若有人言。如来若去若来若住若坐若卧。是人不解我所说义何以故。如来者无所至去无所从来故名如来。

论曰。此下第六于心具足中为行住净。于中复有三种。一威仪行住。二名色观破自在行住。三不染行住。应知。为威仪行住故。经言。须菩提。若有人言。如来若去若来等。于中行者谓去来。住者谓余威仪。

经曰。须菩提。若善男子善女人。以三千大千世界微尘。复以尔许微尘世界。碎为微尘阿僧祇。须菩提。于意云何。是微尘众宁为多不。须菩提言。彼微尘众甚多世尊。何以故。若是微尘众实有者。佛则不说是微尘众。何以故。佛说微尘众则非微尘众。是故佛说微尘众世界。如来所说三千大千世界则非世界。是故佛说三千大千世界。何以故。若世界实有者。则是一合相。如来说一合相则非一合相。是故佛说一合相。佛言。须菩提。一合相者。则是不可说。但凡夫之人贪着其事。何以故。须菩提。若人如是言。佛说我见人见众生见寿者见。须菩提。于意云何。是人所说为正语不。须菩提言。不也世尊。何以故。世尊如来说我见人见众生见寿者见。即非我见人见众生见寿者见。是名我见人见众生见寿者见。须菩提。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。于一切法应如是知如是见如是信。如是不住法相。何以故。须菩提所言。法相法相者。如来说即非法相。是名法相。

论曰。此下第二为破名色身自在行住故。经言。须菩提。若善男子善女人。以三千大千世界微尘。如是等。于中细末方便。乃无所见方便等。此破如前说。应知。经言。彼微尘众甚多世尊者。是细末方便。经言。若是微尘众实有者。佛则不说是微尘众等者。是为无所见方便。此说有何义。若微尘众第一义是有者。世尊则不说非聚。经言。佛说微尘众则非微尘众。是故佛说微尘众以此聚体不成故。若异此者虽不说亦自知是聚何义须说。经言。如来所说三千大千世界等者。此是无所见方便。此破名身亦如前说。应知。于中世界者。谓明众生世故。彼唯名身得名故。经言。若世界实有者。则是一合相者。于中为并说。若世界若微尘界故。有二种抟取。谓一抟取及差别抟取众生类。众生世界有者。此为一抟取。微尘有者。此为差别抟取。以取微尘众集故。经言。如来说一合相则非一合相等者。此上座须菩提安立第一义故。世尊为成就如是义故。经说一合相者。即是不可说

等。此何所显示。世言说故有。彼抟取第一义故。彼法不可说。彼小儿凡夫如言说取。非第一义。已说无所见方便。破义未说。无所见中入相应三昧时不分别。谓如所不分别。及何人何法何方便。云何不分别。此后具说。经言。须菩提。若人如是言。佛说我见等。以等显示如所不分别。云何得显示。如外道说我。如来说为我见故。安置人无我。又为说有此我见故。安置法无我。若有彼我见是见所摄。如是观察菩萨入相应三昧时。不复分别。即此观察为入方便。经言。须菩提菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。此显示无分别人。经言。于一切法者。此显示于何法不分别。经言。应如是知如是见如是信者。此显示增上心增上智故。于无分别中知见胜解。于中若智依止奢摩他故知。依止毗钵舍那故见。此二依止三摩提故。胜解以三摩提自在故。解内攀缘影像彼名胜解。经言。如是不住法相者。此正显示无分别。经言。所言法相法相者。如来说即非法相是名法相者。此显示法相中不共义及相应义。如前已说。如是一切住处中。相应三摩提方便亦尔。应知。欲愿及摄散二种如前所说。更无别义。是故不复说其方便。

经曰。须菩提。若有菩萨摩诃萨。以满无量阿僧祇世界七宝持用布施。若有善男子善女人。发菩萨心者。于此般若波罗蜜经乃至四句偈等。受持读诵为他人说。其福德胜彼无量阿僧祇。云何为人演说。而不名说。是名为说。

一切有为法　　如星翳灯幻
露泡梦电云　　应作如是观

论曰。此下第三为不染行住。于中二种。一为说法不染。二为流转不染。为说法不染故。经言。须菩提。若有菩萨摩诃萨。以满无量阿僧祇世界七宝如是等。此何所显示。以有如是大利益故。决定应演说。如是演说而无所染。经言。云何为人演说而不名说。是名为说者。此有何义。显示不可言说故。不演说彼法。有可说体应如是演说。若异此者。则为染说。以颠倒义故。又如是说时。不求信敬等。亦为无染说法。为流转无染故。经说。偈言。一切有为法如星翳灯幻等。此偈显示四种有为相。一自性相。二者所住味相。三随顺过失相。四随顺出离相。于中自性相者。共相见识此相如星。应如是见。何以故。无智闇中有彼光故。有智明中无彼光故。人法我见如翳。应如是见。何以故。以取无义故。识如灯。应如是见。何以故。渴爱润取缘故。炽然于中着。所住味相者。味着颠倒境界故。彼如幻。应如是见。何以故。以颠倒见故。于中随顺过失相者。无常等随顺故。彼露譬喻者。显示相体无有。以随顺无常故。彼泡譬喻者。显示随顺苦体。以受如泡故。若有受皆是苦。以三苦故。随有应知。彼苦生故。是苦。苦破灭故。是坏苦。不相离故。是行苦。复于第四禅及无色

中。立不苦不乐受。以胜故。于中随顺出离相者。随顺人法无我。以攀缘故。得出离故。说无我以为出离也。随顺者。谓过去等行。以梦等譬喻。显示彼过去行。以所念处故如梦。现在者不久时住故如电。未来者彼粗恶种子似虚空引心出故如云。如是知三世行转生已。则通达无我。此显示随顺出离相故。

经曰。佛说是经已。长老须菩提。及诸比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。菩萨摩诃萨。一切世间天人。阿修罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

论曰偈言。

若闻如是义　　于大乘无觉
我念过于石　　究竟无因故
下人于深法　　不能觉及信
世人多如此　　是故法荒废

金刚般若波罗蜜经论三卷

金刚般若波罗蜜经论卷上

天亲菩萨造

法门句义及次第　　世间不解离明慧
大智通达教我等　　归命无量功德身
应当敬彼如是尊　　头面礼足而顶戴
以能荷佛难胜事　　摄受众生利益故

如是我闻。一时婆伽婆。在舍婆提城祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。食时着衣持钵。入舍婆提大城乞食于其城中。次第乞食已。还至本处饭食讫。收衣钵洗足已。如常敷座结加趺坐。端身而住正念不动。

尔时诸比丘来诣佛所。到已顶礼佛足。右绕三匝退坐一面。

尔时慧命须菩提。在大众中即从坐起。偏袒右肩右膝着地。向佛合掌恭敬而立。白佛言。希有世尊。如来应供正遍知。善护念诸菩萨。善付嘱诸菩萨。

论曰。善护念者。依根熟菩萨说。善付嘱者。依根未熟菩萨说。云何善护念诸菩萨。云何善付嘱诸菩萨。偈言。

巧护义应知　　加彼身同行
不退得未得　　是名善付嘱

云何加彼身同行。谓于菩萨身中与智慧力。令成就佛法故。又彼菩萨摄取众生。与教化力。是名善护念应知。云何不退得未得。谓于得未得功德中。惧其退失付授智者。又得不退者。不舍大乘故。未得不退者。于大乘中欲令胜进故。是名善付嘱。应知。

经曰。世尊云何菩萨大乘中。发阿耨多罗三藐三菩提心。应云何住。云何修行。云何降伏其心。

尔时佛告须菩提。善哉善哉。须菩提。如汝所说。如来善护念诸菩萨。善付嘱诸菩萨。汝今谛听当为汝说。如菩萨大乘中发阿耨多罗三藐三菩提心。应如是住。如是修行。如是降伏其心。须菩提白佛言。世尊。如是愿乐欲闻。佛告须菩提。诸菩萨生如是心。所有一切

众生众生所摄。若卵生。若胎生。若湿生。若化生。若有色若无色。若有想若无想。若非有想非无想。所有众生界众生所摄。我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无边众生。实无众生得灭度者。何以故。须菩提。若菩萨有众生相。即非菩萨。何以故非。须菩提。若菩萨起众生相人相寿者相。则不名菩萨。

论曰。云何菩萨大乘中住。问答示现此义。偈言。

广大第一常　　其心不颠倒
利益深心住　　此乘功德满

此偈说何等义。若菩萨有四种深利益菩提心。此是菩萨大乘住处。何以故。此深心功德满。足是故四种深利益摄取心生。能住大乘中。

何等为四种心。一广二第一三常四不颠倒。云何广心利益。如经诸菩萨生如是心所有一切众生众生所摄。乃至所有众生界众生所摄故。

云何第一心利益。如经我皆令住无余涅槃而灭度之故。

云何常心利益。如经如是灭度无量无边众生实无众生得灭度者。何以故。须菩提。若菩萨有众生相即非菩萨故。此义云何。菩萨取一切众生犹如我身。以此义故。菩萨自身灭度。无异众生得灭度者。若菩萨于众生起众生想。不生我想者则不应得菩萨名。如是取众生如我身。常不舍离。是名常心利益。

云何不颠倒心利益。如经。何以故非。须菩提。若菩萨起众生相人相寿者相。则不名菩萨故。此示现远离依止身见众生等相故。

论曰。自此以下说菩萨如大乘中住修行。此事应知。

经曰。复次须菩提。菩萨不住于事。行于布施。无所住行于布施。不住色布施。不住声香味触法布施。须菩提。菩萨应如是布施。不住于相想。何以故。若菩萨不住相布施。其福德聚不可思量。须菩提。于汝意云何。东方虚空可思量不。须菩提言。不也世尊。佛言如是。须菩提。南西北方四维上下虚空可思量不。须菩提言。不也世尊。佛言。如是如是。须菩提。菩萨无住相布施。福德聚亦复如是不可思量。

佛复告须菩提。菩萨但应如是行于布施。

论曰。偈言。

檀义摄于六　　资生无畏法
此中一二三　　名为修行住

何故唯檀波罗蜜。名说六波罗蜜。一切波罗蜜檀波罗蜜相义示现故。一切波罗蜜檀相义者。谓资生无畏法檀波罗蜜应知。此义云何。资生者。即一檀波罗蜜体名故。无畏檀波罗蜜者有二。谓尸波罗蜜羼提波罗蜜。于已作未作恶不生怖畏故。法檀波罗蜜者有三。谓毗梨耶波罗蜜等不疲惓。善知心如实说法故此即是菩萨摩诃萨修行住。如向说三种檀摄六波罗蜜。是名菩萨摩诃萨修行住。云何菩萨不住于事行于布施。如是等偈言。

自身及报恩　　果报斯不着
护存已不施　　防求于异事

不住于事者。谓不着自身。无所住者。谓不着报恩。报恩者。谓供养恭敬种种等门。如经无所住故。不住色等者。谓不着果报。何故如是不住行于布施。偈言。护存已不施防求于异事。若着自身不行布施。为护此事于身不着。若着报恩果报舍佛菩提。为异义行于布施。为防是行于事不着。

自此以下说云何菩萨降伏其心。此事应知。云何降伏心。名之降伏。偈言。

调伏彼事中　　远离取相心
及断种种疑　　亦防生成心

此文说何义。所谓不见施物受者及施者。偈言。调伏彼事中远离取相心故。如经须菩提菩萨应如是布施不住于相想故。

次说布施利益。何以故。此中有疑。若离施等相想。云何能成施福。彼人如是布施。其福转多故。

次说布施利益。如经。何以故。若菩萨不住相布施。其福德聚不可思量。须菩提。于意云何。东方虚空可思量不。须菩提言。不也世尊。如是等。何故说修行后。次显布施利益。以得降伏心故。是以次说布施利益。此义云何。不住相想行于布施。成就义故。

自此以下一切修多罗。示现断生疑心。云何生疑。若不住于法行于布施。云何为佛菩提行于布施断彼疑心。

经曰。须菩提。于意云何。可以相成就见如来不。须菩提言。不也世尊。不可以相成就得见如来。何以故。如来所说相即非相。

佛告须菩提。凡所有相皆是妄语。若见诸相非相。则非妄语。如是诸相非相。则见如来。

论曰。偈言。

分别有为体　　防彼成就得
三相异体故　　离彼是如来

此义云何。若分别有为体。是如来以有为相为第一。以相成就见如来。为防彼相成就得如来身。

如经。不可以相成就得见如来故。何以故。如来名无为法身故。如经。何以故。如来所说相即非相。偈言。三相异体故离彼是如来。彼相成就即非相成就。何以故。三相异如来体故。

如经。佛告须菩提。凡所有相皆是妄语。若见诸相非相。则非妄语。如是诸相非相。则见如来。此句显有为虚妄故。偈言。离彼是如来。示现彼处三相无故。相非相相对故。彼处生住灭异体不可得故。此句明如来体非有为故。菩萨如是知如来为佛菩提行于布施。彼菩萨不住于法行于布施。成如是断疑故。

自此以下。尊者须菩提生疑致问。

经曰。须菩提白佛言。世尊。颇有众生。于未来世末世。得闻如是修多罗章句生实相不。佛告须菩提。莫作是说。颇有众生于未来世末世。得闻如是修多罗章句生实相不。佛复告须菩提。有未来世末世。有菩萨摩诃萨。法欲灭时有持戒修福德智慧者。于此修多罗章句。能生信心。以此为实。

佛复告须菩提。当知彼菩萨摩诃萨非于一佛二佛三四五佛所修行供养。非于一佛二佛三四五佛所而种善根。

佛复告须菩提。已于无量百千万诸佛所修行供养。无量百千万诸佛所种诸善根。闻是修多罗。乃至一念能生净信。须菩提。如来悉知是诸众生。如来悉见是诸众生。须菩提。是诸菩萨生如是无量福德聚。取如是无量福德。何以故。须菩提。是诸菩萨无复我相众生相人相寿者相。须菩提。是诸菩萨无法相亦非无法相。无相亦非无相。何以故。须菩提。是诸菩萨若取法相。则为着我人众生寿者。须菩提。若是菩萨有法相。即着我相人相众生相寿者相。何以故。须菩提。不

应取法。非不取法。以是义故。如来常说筏喻法门。是法应舍。非舍法故。

论曰。此义云何。向依波罗蜜说不住行于布施。说因深义。向依如来非有为体。说果深义。若尔未来恶世人不生信心。云何不空说。为断彼疑。佛答此义。

如经。佛告须菩提。莫作是说。乃至非舍法故。此义云何。偈言。

说因果深义　　于彼恶世时
不空以有实　　菩萨三德备

此义云何。彼恶世时。菩萨具足持戒功德智慧故。能生信心。以此义故名不空说。又偈言。

修戒于过去　　及种诸善根
戒具于诸佛　　亦说功德满

如经。佛复告须菩提。当知彼菩萨摩诃萨非于一佛二佛三四五佛所修行供养。非于一佛二佛三四五佛所而种善根。

佛告须菩提。已于无量百千万诸佛所修行供养。无量百千万诸佛所种诸善根故。此经文明于过去诸佛具足持戒供养彼佛。亦种诸善根。如是次第。彼持戒具足。功德具足故。又偈言。

彼寿者及法　　远离于取相
亦说知彼相　　依八八义别

此义云何。复说般若义不断故。说何等义。明彼菩萨离于寿者相离于法相故。以对彼相故说此义。偈言。依八八义别故。此复云何。依四种寿者相。有四种义故。依四种法相有四种义故。是故依八相有八种义差别故。此义复云何。偈言。

差别相续体　　不断至命住
复趣于异道　　是我相四种

此义云何。明寿者相义故。何者是四种。一者我相。二者众生相。三者命相。四者寿者相。我相者见五阴差别。一一阴是我。如是妄取是名我相。众生相者。见身相续不断。是名众生相。命相者。一报命根不断住故。是名命相。寿者相者。命根断灭复生六道。是名寿者相。如经。何以故。须菩提。是诸菩萨无复我相众生相人相寿者相

故。云何及法。偈言。

一切空无物　　实有不可说
依言辞而说　　是法相四种

何者是四种。一者法相。二者非法相。三者相。四者非相。此义云何。有可取能取一切法。无故言无法相。以无物故。彼法无我空实有故。言亦非无法相。彼空无物。而此不可说有无故言无相。依言辞而说故。言亦非无相。何以故。以于无言处依言相说。是故依八种差别义。离八种相。所谓离人相离法相。是故说有智慧。

如经。须菩提。是诸菩萨无法相。亦非无法相。无相亦非无相故。有智慧便足。何故复说持戒功德。为示现生实相差别义故。云何示现。偈言。

彼人依信心　　恭敬生实相
闻声不正取　　正说如是取

此义云何。彼人有持戒功德。依信心恭敬能生实相。是以说彼义故。次言闻说如是修多罗章句乃至一念生净信者。是故不但说般若。又有智慧者。不如声取义。随顺第一义智正说如是取。能生实相。是以说此义故。次言须菩提不应取法非不取法。不应取法者。不应如声取法。非不取法者。随顺第一义智正说如是取。彼菩萨闻说如是修多罗章句生实相故。又经复言。须菩提。如来悉知是诸众生。如来悉见是诸众生。如是等。此明何义。偈言。

佛非见果知　　愿智力现见
求供养恭敬　　彼人不能说

此义云何。彼持戒等人。诸佛如来非见果比知。云何知。偈言。愿智力现见故。如来悉知是诸众生便足。何故复说。如来悉见是诸众生。若不说如来悉见是诸众生。或谓如来以比智知。恐生如是心故。若尔但言如来悉见是诸众生便足。何故复说如来悉知是诸众生。若不说如来悉知是诸众生。或谓如来以肉眼等见。为防是故。何故如是说。以有二语故。又何故如来如是说。偈言。求供养恭敬彼人不能说故。此义云何。若有人欲得供养恭敬。自叹有持戒等功德。彼人则不能说。是人自知故。诸佛如来善知彼何等人有何等行。是故彼人不能自说。

又是诸菩萨生如是无量福德聚。取如是无量福德者。此义云何。生者能生因故。取者熏修自体果义故。又何以故。须菩提。是诸菩萨

若取法相。则为着我人众生寿者。此义云何。但有无明使无现行粗烦恼。示无我见故。又经言。以是义故。如来常说筏喻法门。是法应舍非舍法者。有何次第。偈言。

彼不住随顺　　于法中证智
如人舍船筏　　法中义亦然

此义云何。示修多罗等法中证智不住故。以得证智舍法故。如到彼岸舍筏故。随顺者。随顺彼证智法。彼法应取。如人未到彼岸取筏故。

自此以下。说何等义。为遮异疑故。云何异疑。向说不可以相成就得见如来。何以故。如来非有为相得名故。若如是云何释迦牟尼佛。得阿耨多罗三藐三菩提。说名为佛。云何说法。是名异疑。为断此疑。云何断疑。

经曰。复次佛告慧命须菩提。须菩提。于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。如来有所说法耶。须菩提言。如我解佛所说义。无有定法如来得阿耨多罗三藐三菩提。亦无有定法如来可说。何以故。如来所说法。皆不可取不可说。非法非非法。何以故。一切圣人皆以无为法得名。

论曰。以是义故。释迦牟尼佛。非佛亦非说法。此义云何。偈言。

应化非真佛　　亦非说法者
说法不二取　　无说离言相

此义云何。佛有三种。一者法身佛。二者报佛。三者化佛。又释迦牟尼名为佛者。此是化佛。此佛不证阿耨多罗三藐三菩提。亦不说法。如经无有定法如来得阿耨多罗三藐三菩提。亦无有定法如来可说。若尔何故经言。何以故。如来所说法皆不可取不可说。如是等。有人谤言。如来一向不说法。为遮此故。偈言。应化非真佛亦非说法者故。说法不二取无说离言相者。听者不取法不取非法故。说者亦不二说法非法故。何以故。彼法非法非非法。依何义说。依真如义说。非法者。一切法无体相故。非非法者。彼真如无我相实有故。何故唯言说不言证。有言说者。即成证义故。若不证者。则不能说。如经。何以故。一切圣人皆以无为法得名。此句明何义。彼法是说因故。何以故。一切圣人依真如法清净得名。以无为法得名故。以此义故。彼圣人说彼无为法。复以何义。如彼圣人所证法。不可如是说。何况如是取。何以故。彼法远离言语相。非可说事故。何故不但言佛。乃说

一切圣人。以一切圣人依真如清净得名故。如是具足清净如分清净故。

经曰。须菩提。于意云何。若满三千大千世界七宝。以用布施。须菩提。于意云何。是善男子善女人所得福德。宁为多不。须菩提言。甚多婆伽婆。甚多修伽陀。彼善男子善女人得福甚多。何以故。世尊。是福德聚即非福德聚。是故如来说福德聚福德聚。

佛言。须菩提。若善男子善女人。以满三千大千世界七宝。持用布施。若复于此经中受持乃至四句偈等。为他人说。其福胜彼无量不可数。何以故。须菩提。一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。一切诸佛如来皆从此经生。须菩提。所谓佛法。佛法者即非佛法。是名佛法。

论曰。此说胜福德譬喻校量。示现何义。法虽不可取不可说。而不空故。偈言。

受持法及说　　不空于福德
福不趣菩提　　二能趣菩提

何故说言。世尊是福德聚即非福德聚者。偈言。福不趣菩提二能趣菩提故。此义云何。彼福德不趣大菩提。二能趣大菩提故。何者为二。

一者受持。二者演说。如经受持乃至四句偈等。为他人说故。何故名福德聚。聚义有二种。一者积聚义。二者进趣义。如人担重说名为聚。如是彼福德聚以有积聚义故。说名为聚。于菩提不能进趣故。名为非福德聚。此二能趣大菩提。是故于彼福德中此福为胜。云何此二能得大菩提。如经何以故。须菩提一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提法皆从此经出。一切诸佛如来皆从此经生故。云何说一切诸佛菩提法皆从此经出。云何说一切诸佛如来皆从此经生。偈言。

于实名了因　　亦为余生因
唯独诸佛法　　福成第一体

此义云何。菩提者名为法身。彼体实无为。是故于彼法身。此二能作了因。不能作生因。余者受报相好庄严佛化身相好佛。于此为生因。以能作菩提因。是故名因。显彼福德中此福胜故。如经。何以故。须菩提乃至皆从此经生故。云何成此义。偈言。唯独诸佛法福成第一体故。

须菩提所谓佛法佛法者即非佛法者。彼诸佛法余人不得。是故彼佛法名为佛法。是故言唯独诸佛法。第一不共义。以能作第一法因。是故彼福德中。此福为胜。如是成福德多故。

经曰。须菩提。于意云何。须陀洹能作是念。我得须陀洹果不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名须陀洹。不入色声香味触法。是名须陀洹。佛言。须菩提。于意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名斯陀含。是名斯陀含。须菩提。于意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名阿那含是名阿那含。须菩提。于意云何。阿罗汉能作是念。我得阿罗汉不。须菩提言。不也世尊。何以故。实无有法名阿罗汉。世尊。若阿罗汉作是念。我得阿罗汉。即为着我人众生寿者。世尊。佛说我得无诤三昧最为第一。世尊。说我是离欲阿罗汉。世尊。我不作是念。我是离欲阿罗汉。世尊。我若作是念。我得阿罗汉。世尊。则不说我无诤行第一。以须菩提实无所行。而名须菩提无诤无诤行。

论曰。向说圣人无为法得名。以是义故。彼法不可取不可说。若须陀洹等圣人取自果。云何言彼法不可取。既如证如说云何成不可说。自下经文为断此疑。成彼法不可取不可说故。偈言。

不可取及说　　自果不取故
依彼善吉者　　说离二种障

此义云何。以圣人无为法得名。是故不取一法。不取者不取六尘境界。以是义故。名不取逆流者。如经不入色声香味触法。是名须陀洹故。乃至阿罗汉不取一法。以是义故。名为罗汉。然圣人非不取无为法。以取自果故。若圣人起如是心我能得果。即为着我等者。此义云何。以有使烦恼非行烦恼。何以故。彼于证时离取我等烦恼。是故无如是心我能得果。何故尊者须菩提。自叹身得受记。以自身证果。为于彼义中生信心故。何故唯说无诤行。为明胜功德故。为生深信故。何故言以须菩提实无所行。而名须菩提无诤无诤行者。偈言依彼善吉者说离二种障故。二种障者。一者烦恼障。二者三昧障。离彼二障故言无所行。以是义故。说名二种诤离彼二种障故。名为无诤无诤行。

经曰。佛告须菩提。于意云何。如来昔在燃灯佛所。得阿耨多罗三藐三菩提法不。须菩提言。不也世尊。如来在然灯佛所。于法实无所得阿耨多罗三藐三菩提。

论曰。复有疑释迦如来昔在燃灯佛所受法。彼佛为此佛说法。若

如是云何彼法不可说不可取。为断此疑。说彼佛所无法可取。如经不也世尊如来在然灯佛所。于法实无所得阿耨多罗三藐三菩提故。何故如是说。偈言。

佛于然灯语　　不取理实智
以是真实义　　成彼无取说

此义云何。释迦如来于燃灯佛所。言语所说不取证法故。以是义故。显彼证智不可说不可取。偈言以是真实义成彼无取说故。

又若圣人无为法得名。是法不可取不可说。

云何诸菩萨取庄严净佛国土。云何受乐报佛取自法王身。云何余世间复取彼是法王身。自下经文为断此疑。

经曰。佛告须菩提。若菩萨作是言。我庄严佛国土。彼菩萨不实语。何以故。须菩提。如来所说庄严佛土者。则非庄严是名庄严佛土。是故须菩提。诸菩萨摩诃萨。应如是生清净心。而无所住。不住色生心。不住声香味触法生心。应无所住而生其心。

须菩提。譬如有人身如须弥山王。须菩提。于意云何。是身为大不。须菩提言。甚大世尊。何以故。佛说非身是名大身。彼身非身是名大身。

论曰。此义如是应知。云何知。偈言。

智习唯识通　　如是取净土
非形第一体　　非严庄严意

此义云何。诸佛无有庄严国土事。唯诸佛如来真实智慧习识通达。是故彼土不可取。若人取彼国土形相。作是言我成就清净佛土。彼不实说。

如经。何以故。须菩提如来所说庄严佛土者。则非庄严是名庄严佛土故。何故如是说。偈言非形第一体非严庄严意故。庄严有二种。一者形相二者第一义相。是故说非严庄严。又非庄严佛土者。无有形相故非庄严。如是无庄严即是第一庄严。何以故。以一切功德成就庄严故。若人分别佛国土。是有为形相。而言我成就清净佛国土。彼菩萨住于色等境界中生如是心。为遮此故。如经是故须菩提。诸菩萨摩诃萨。应如是生清净心而无所住。不住色生心。不住声香味触法生心。应无所住而生其心故。前言云何受乐报佛取自法王身。云何余世间复取彼是法王身。为除此疑。说受乐报佛体同彼须弥山王镜像义

故。此义云何偈言。

如山王无取　　受报亦复然
远离于诸漏　　及有为法故

此义云何。如须弥山王势力高远故。名为大。而不取彼山王体我是山王。以无分别故。受乐报佛亦如是。以得无上法王体故名为大。而不取彼法王体我是法王。以无分别故。何故无分别。以无分别故。

如经何以故。佛说非身是名大身。彼身非身是名大身故。何故如是说。偈言远离于诸漏及有为法故。彼受乐报佛体离于诸漏。若如是即无有物。若如是即名有物。以唯有清净身故。以远离有为法故。以是义故。实有我体以不依他缘住故。

金刚般若波罗蜜经论卷中

经曰。佛言须菩提。如恒河中所有沙数。如是沙等恒河。于意云何。是诸恒河沙宁为多不。须菩提言。甚多世尊。但诸恒河尚多无数。何况其沙。佛言。须菩提。我今实言告汝。若有善男子善女人。以七宝满尔所恒河沙数世界。以施诸佛如来。须菩提。于意云何。彼善男子善女人得福多不。须菩提言。甚多世尊。彼善男子善女人得福甚多。佛告须菩提。以七宝满尔所恒河沙世界持用布施。若善男子善女人。于此法门乃至受持四句偈等为他人说。而此福德胜前福德。无量阿僧祇。

论曰。前已说多福德譬喻。何故此中复说。偈言。

说多义差别　　亦成胜挍量
后福过于前　　故重说胜喻

此义云何。前说三千世界譬喻明福德多。今重说无量三千世界故。何故不先说此喻。为渐化众生令生信心上妙义故。又前未显以何等胜功德能得大菩提故。以此喻成彼功德。是故重说胜喻。

经曰。复次须菩提。随所有处说是法门。乃至四句偈等。当知此处一切世间天人阿修罗皆应供养如佛塔庙。何况有人尽能受持读诵此经。须菩提。当知是人成就最上第一希有之法。若是经典所在之处。则为有佛。若尊重似佛。尔时须菩提白佛言。世尊。当何名此法门。我等云何奉持。佛告须菩提。是法门名为金刚般若波罗蜜。以是名字汝当奉持。何以故。须菩提佛说般若波罗蜜则非般若波罗蜜。须菩提。于意云何。如来有所说法不。须菩提言。世尊。如来无所说法。

须菩提。于意云何。三千大千世界所有微尘是为多不。须菩提言。彼微尘甚多。世尊。何以故。须菩提。是诸微尘。如来说非微尘是名微尘。如来说世界非世界是名世界。佛言。须菩提。于意云何。可以三十二大人相见如来不。须菩提言。不也世尊。何以故。如来说三十二大人相即是非相。是名三十二大人相。

论曰。云何成彼胜福。偈言。

尊重于二处　　因习证大体
彼因习烦恼　　此降伏染福

此义云何。尊重于二处者。一者所说处。随何等处说此经。令生尊重奇特相故。二者能说人。随何等人能受持及说。以尊重经论故。非七宝等。随何处舍随何人能舍。如是生敬重故。此法门与一切诸佛如来证法作胜因故。如经须菩提言世尊如来无所说法故。此义云何。无有一法唯独如来说。余佛不说故。彼珍宝布施福德是染烦恼因。以能成就烦恼事故。此因示现远离烦恼因故。是故说地微尘喻如经须菩提是诸微尘。如来说非微尘是名微尘。如来说世界非世界是名世界故。何故如是说。彼微尘非贪等烦恼体。以是义故名为地微尘故。彼世界非烦恼染因界。是故说世界。此明何义。彼福德是烦恼尘染因。是故于外无记尘彼福德善根为近。何况此福德能成佛菩提故。及成就大丈夫相福德中胜故。是故受持演说此法门。能成佛菩提胜彼福德。何以故。彼相于佛菩提非相故。以彼非法身故。是故说大丈夫相。以彼相故。此受持及说福德能成佛菩提。是故彼非胜故。又彼福德能降伏珍宝等福。何况此福故能降伏是故。此福最近最胜。如是彼檀等福德中此福德最如是成已。

经曰。佛言须菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若复有人于此法门中。乃至受持四句偈等。为他人说其福甚多。无量阿僧祇。尔时须菩提。闻说是经深解义趣。涕泪悲泣扪泪而白佛言。希有婆伽婆。希有修伽陀。佛说如是甚深法门。我从昔来所得慧眼未曾得闻如是法门。何以故。须菩提。佛说般若波罗蜜。即非般若波罗蜜。世尊。若复有人得闻是经。信心清净则生实相。当知是人成就第一希有功德。世尊。是实相者则是非相。是故如来说名实相实相。世尊。我今得闻如是法门。信解受持不足为难。若当来世其有众生。得闻是法门信解受持。是人则为第一希有。何以故。此人无我相人相众生相寿者相。何以故。我相即是非相。人相众生相寿者相。即是非相。何以故。离一切诸相则名诸佛。佛告须菩提。如是如是。若复有人得闻是经。不惊不怖不畏。当知是人甚为希有。何以故。须菩提。如来说第一波罗蜜。非第一波罗蜜。如来说第一波罗蜜者。彼无量诸佛亦说波罗蜜。是名第一波罗蜜。

论曰。自下经文重明彼福德中此福转胜。此义云何。偈言。

苦身胜于彼　　希有及上义
彼智岸难量　　亦不同余法
坚实解深义　　胜余修多罗
大因及清净　　福中胜福德

此二偈说何义。捐舍身命重于舍资生珍宝等。彼如是舍无量身命。果报福德此福德胜彼福。何以故。彼舍身命苦身心故何况为法舍故。念彼身苦。慧命须菩提尊重法故。悲泣流泪。如经尔时须菩提闻说是经深解义趣涕泪悲泣故。此法门希有。何以故。尊者须菩提。虽有智眼昔来未曾得闻。是故希有如经我从昔来所得慧眼。未曾得闻如是法门故。又此法门第一。以说名般若波罗蜜故此云何成以上义故。如经何以故须菩提佛说般若波罗蜜。即非般若波罗蜜故。何故如是说彼智岸故。彼智岸无人能量。是故非波罗蜜又此法门不同。何以故。此中有实相故。余者非实相。除佛法余处无实故。以彼处未曾有未曾生信。以是义故。如经世尊若复有人得闻是经。信心清净则生实相。当知是人成就第一希有功德故。又此法门坚实深妙。何以故。受持此经思量修习。不起我等相故。又不起我等相者。示可取境界不倒相故。我等相即非相者。示能取境界不倒相故。此二明我空法空无我智故。如是次第如经何以故。此人无我相人相众生相寿者相。何以故。我相即是非相。人相众生相寿者相即是非相。何以故。离此一切诸相则名诸佛故。如来为须菩提说如是义。惊者谓非处生惧是故名惊。以可诃故。如非正道行故。怖者心体怖故。以起不能断疑心故。畏者一向怖故。其心毕竟惊怖堕故远离彼处。如经不惊不怖不畏故。又此法门胜余修多罗如经。何以故。须菩提如来说第一波罗蜜非第一波罗蜜故。又此法。门名为大因。如经如来说第一波罗蜜者故又此法门名为清净。以无量佛说故。如经彼无量诸佛亦说波罗蜜。是名第一波罗蜜故。彼珍宝檀等无如是功德。是故彼福德中此福为胜。如是成已。

论曰。自下经文复为断疑。云何疑。向说彼身苦以彼舍身苦身果报而彼福是劣。若尔依此法门受持演说。诸菩萨行苦行。彼苦行亦是苦果。云何于此法门不成苦果。为断此疑故。

经曰。须菩提如来说忍辱波罗蜜。即非忍辱波罗蜜。何以故。须菩提。如我昔为歌利王割截身体。我于尔时无我相无人相。无众生相无寿者相。无相亦非无相。何以故。须菩提。我于往昔节节支解时。若有我相人相众生相寿者相应生嗔恨。须菩提。又念过去。于五百世作忍辱仙人。于尔所世无我相无人相无众生相无寿者相。是故须菩提。菩萨应离一切相发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。若心有住则为非住。不应住色生心。不应住声香味触法生心。应生无所住心。是

故佛说菩萨心不住色布施。须菩提。菩萨为利益一切众生。应如是布施。须菩提言。世尊。一切众生相即是非相。何以故。如来说一切众生即非众生。

论曰。此示何义。偈言。

能忍于苦行　　以苦行有善
彼福不可量　　如是最胜义
离我及恚相　　实无于苦恼
共乐有慈悲　　如是苦行果

此二偈说何义。虽此苦行同于苦果。而此苦行不疲惓。以有羼提波罗蜜名为第一故。彼岸有二种义。一者波罗蜜清净善根体。二者彼岸功德不可量。如经即非波罗蜜故。非波罗蜜者。无人知彼功德岸故。言非波罗蜜。是故为得第一法。此苦行胜彼舍身。何况离我相嗔恚相故。又此行无苦。不但无苦。及有乐以有慈悲故。如经我于尔时无我相。乃至无相亦非无相故。此明慈悲心相应故如是说。若有菩萨不离我相等。彼菩萨见苦行苦。亦欲舍菩提心。为彼故说如经。是故须菩提。菩萨应离一切相等。此明何义。未生第一菩提心者。有如是过。为防此过。偈言。

为不舍心起　　修行及坚固
为忍波罗蜜　　习彼能学心

此义云何。为何等心起行相而修行。为何等心不舍相。偈言为忍波罗蜜习彼能学心故。又第一义心者。已入初地得羼提波罗蜜故。此名不住心。如经是故须菩提。菩萨应离一切相。发阿耨多罗三藐三菩提心故。何以故。示不住生心义故。若心住于色等法彼心不住佛菩提。此明不住心行于布施。此经文说不住心起行方便。以檀波罗蜜摄六波罗蜜故。云何为利益众生修行。而不名住于众生事。为断此疑。如经须菩提菩萨为利益一切众生。应如是布施故。此明何义。偈言。

修行利众生　　如是因当识
众生及事相　　远离亦应知

此义云何。利益是因体故。彼修行利益众生。非取众生相事故。何者是众生事。偈言。

假名及阴事　　如来离彼相
诸佛无彼二　　以见实法故

此说何义。名相众生及彼阴事故。云何彼修行远离众生事相。即彼名相相非相。以无彼实体故。以是义故。众生即非众生。以何等法。谓五阴名众生。彼五阴无众生体。以无实故。如是明法无我人无我。何以故。一切诸佛如来。远离一切相故。此句明彼二相不实。偈言如来离彼相诸佛无彼二以见实法故。此说何义。若彼二实有者。诸佛如来应有彼二相。何以故。诸佛如来实见故。

经曰。须菩提。如来是真语者实语者。如语者不异语者。须菩提。如来所得法所说法。无实无妄语。

论曰。此中有疑于证果中无道。云何彼于果能作因。为断此疑。如经须菩提如来是真语者实语者如语者不异语者故。此四句说何等义偈言。

果虽不住道　　而道能为因
以诸佛实语　　彼智有四种

此义云何。彼境界有四种。是故如来有四种实语。云何四种。偈言。

实智及小乘　　说摩诃衍法
及一切授记　　以不虚说故

此明何义。以如来实智不妄说。佛菩提及小乘大乘授记之事皆不妄说。以是四境故。次第说四语。如经须菩提如来是真语者实语者如语者不异语者故。不妄说小乘者。说小乘苦谛等唯是谛故。不妄说大乘者。说法无我真如故。真如者即是真如故。不妄说授记者。一切过去未来现在授记故。如彼义如是说不颠倒故。经复言须菩提如来所得法所说法无实无妄语者。何故如是说。偈言。

随顺彼实智　　说不实不虚
如闻声取证　　对治如是说

此义云何。诸佛所说法。此法不能得彼法。而随顺义故。以所说法不能得彼证法。何以故。如所闻声无如是义故。是故无实。以此所说法随顺彼证法。是故无妄语。若尔何故说。如来所得法所说法。以依字句说故。何故如来前说如来是真语者。复言所说法无实无妄语。偈言如闻声取证对治如是说故。

经曰须菩提。譬如有人入闇则无所见。若菩萨心住于事而行布施。亦复如是。须菩提。譬如人有目。夜分已尽日光明照见种种色。

若菩萨不住于事。行于布施亦复如是。

论曰。复有疑。若圣人以无为真如法得名。彼真如一切时一切处有。云何不住心。得佛菩提则非不住。若一切时一切处实有真如。何故有人能得有不得者。为断此疑故。说入闇等喻。此明何义。偈言。

时及处实有　　而不得真如
无智以住法　　余者有智得

此义云何。一切时者。谓过现未来。一切处者。谓三世。众生实有真如法何故不得。偈言无智以住法故。彼无智以心住法故。此复何义。不清净故。以有智者心不住法。是故能得。以是义故。诸佛如来。清净真如得名。是故住心不得佛菩提。又此譬喻明于何义。偈言。

闇明愚无智　　明者如有智
对治及对法　　得灭法如是

此义云何。彼闇明喻者。相似法故。闇者示现无智。日光明者。示现有智。有目者明何义。偈言对治及对法得灭法。如是故如是次第。又有目者。如能对治法故。夜分已尽者。如所治暗法尽故。日光明照者。如能治法现前故。如经须菩提譬如有人入暗则无所见如是等故。

经曰。复次须菩提。若有善男子善女人。能于此法门受持读诵修行。则为如来以佛智慧悉知是人。悉见是人。悉觉是人。皆得成就无量无边功德聚。须菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分复以恒河沙等身布施。后日分复以恒河沙等身布施。如是舍恒河沙等无量身。如是百千万亿那由他劫以身布施。若复有人闻此法门。信心不谤。其福胜彼无量阿僧祇。何况书写受持读诵修行为人广说。

论曰。自下复说何义。偈言。

于何法修行　　得何等福德
复成就何业　　如是说修行

于何法修行者。示现彼行。云何示现。偈言。

名字三种法　　受持闻广说
修从他及内　　得闻是修智

此说何义。于彼名字得成闻慧。此有三种。一者受二者持三者读诵。此云何知。偈言受持闻广说故。受持修行依总持法故。读诵修行依闻慧广故。广多读习亦名闻慧。此是名字中三种修行。如经复次须菩提若有善男子善女人。能于此法门受持读诵故。彼修行云何得。偈言修从他及内得闻是修智故。此义云何。为修得相。于他及自身。云何于他及自身。谓闻及修如是次第。从他闻法内自思惟为得修行故。向说名字及以修行。此为自身。偈言。

此为自淳熟　　余者化众生
以事及时大　　福中胜福德

此义云何。彼名字闻慧修行为自身淳熟故。余者化众生广说法故。得何等福德者。示现胜挍量福德故。偈言以事及时大福中胜福德故。此舍身福德胜于前舍身福德。云何胜以事胜故。以时大故。即一日时多舍身故。复多时故。如经须菩提若善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。乃至若复有人闻此法门信心不谤。其福胜彼无量阿僧祇。何况书写受持读诵修行。为人广说故。

经曰。须菩提。以要言之。是经有不可思议不可称量无边功德。此法门如来为发大乘者说。为发最上乘者说。若有人能受持读诵修行此经广为人说。如来悉知是人悉见是人。皆成就不可思议不可称无有边无量功德聚。如是人等。则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。何以故。须菩提。若乐小法者。则于此经不能受持读诵修行为人解说。若有我见众生见人见寿者见。于此法门能受持读诵修行为人解说者。无有是处。须菩提。在在处处若有此经。一切世间天人阿修罗所应供养。当知此处则为是塔。皆应恭敬作礼围绕。以诸花香而散其处。复次须菩提。若善男子善女人。受持读诵此经为人轻贱。何以故。是人先世罪业应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业则为消灭。当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。我念过去无量阿僧祇阿僧祇劫。于燃灯佛前得值八十四亿那由他百千万诸佛。我皆亲承供养无空过者。须菩提。如是无量诸佛。我皆亲承供养无空过者。若复有人于后世末世。能受持读诵修行此经所得功德。我所供养诸佛功德。于彼百分不及一。千万亿分乃至算数譬喻所不能及。须菩提。若有善男子善女人。于后世末世。有受持读诵修行此经。所得功德若我具说者。或有人闻心则狂乱疑惑不信。须菩提。当知是法门不可思议。果报亦不可思议。

论曰。复成就何业修行者。今显彼修行业。偈言。

非余者境界　　唯依大人说
及希闻信法　　满足无上界

受持真妙法　　尊重身得福
及远离诸障　　复能速证法
成种种势力　　得大妙果报
如是等胜业　　于法修行知

此三行偈。说何等义。有不可思议者。示不可思议境界故。不可称量者。谓唯独大人不共声闻等。以为住第一大乘众生说故。此示依止大人故。又说大乘者。最妙大乘修行胜故。以信小乘等则不能闻此。示希闻而能信法故。如经以要言之。是经有不可思议不可称量无边功德。如来为发大乘者说。为发最上乘者说故。希闻者。谓不可思议等文句。得不可思议等福德显满足性故。以福德善根满足故。此说不可思议等文句。如经皆成就不可思议不可称无有边无量功德聚故。如是人等则。为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提者。示现受持真妙法故。受持法者。即是荷担大菩提。如经如是人等则为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提故。在在处处供养者。当知是人必定成就无量功德。如经在在处处若有此经一切世间天人阿修罗所应供养。当知此处则为是塔。皆应恭敬作礼。围绕以诸花香而散其处故。受持读诵此经为人轻贱者。示现远离一切诸障故。何故为人轻贱而离诸障。以有大功德故。如经是人先世罪业则为消灭故。于燃灯佛前供养诸佛功德。于后末世受持此法门功德福多于彼者。此示速证菩提法故。以多福德庄严速疾满足故。如经若复有人于后世末世。能受持读诵修行此经所得功德。我所供养诸佛功德。于彼百分不及一。千万亿分乃至算数譬喻所不能及故。当知。是法门不可思议。果报亦不可思议者。此明何义。偈言。成种种势力。得大妙果报故。所谓摄受四天王释提桓因梵天王等。成就势力故。若闻此事其心迷乱者。以彼果报不可思议甚为胜妙。示非思量智境界故。住彼修行中成如是等功德。是故彼修行等业。应知。如经当知是法门不可思议。果报亦不可思议故。

经曰。尔时须菩提白佛言。世尊。云何菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。云何住。云何修行。云何降伏其心。佛告须菩提。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。当生如是心。我应灭度一切众生。令入无余涅槃界。如是灭度一切众生已。而无一众生实灭度者。何以故须菩提。若菩萨有众生相人相寿者相。则非菩萨。何以故。须菩提。实无有法名为菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者故。

论曰。何故前说三种修行。今复重说此有何胜。偈言。

于内心修行　　存我为菩萨
此即障于心　　违于不住道

此义云何。若菩萨于自身三种修行。生如是心。我住于菩萨大

乘。我如是修行。我如是降伏其心。菩萨生此分别。则障于菩提行。偈言。于内心修行存我为菩萨。此即障于心故。障何等心。偈言。违于不住道故。如经何以故。须菩提。实无有法名为菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者故。

经曰。须菩提。于意云何。如来于燃灯佛所。有法得阿耨多罗三藐三菩提不。须菩提白佛言。不也世尊。如我解佛所说义。佛于然灯佛所。无有法得阿耨多罗三藐三菩提。佛言。如是如是。须菩提。实无有法如来于然灯佛所。得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者。然灯佛则不与我授记。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提。是故然灯佛与我授记。作如是言。摩那婆。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。何以故。须菩提言。如来者即实真如。须菩提。若有人言。如来得阿耨多罗三藐三菩提者。是人不实语。须菩提。实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提如来所得阿耨多罗三藐三菩提。于是中不实不妄语。是故如来说一切法皆是佛法。须菩提。所言一切法一切法者。即非一切法。是故名一切法。

论曰。此中有疑。若无菩萨云何释迦如来于燃灯佛所。行菩萨行。为断此疑。如经须菩提。于意云何。如来于然灯佛所。有法得阿耨多罗三藐三菩提不。不也世尊。如是等。此明何义偈言。

以后时授记　　然灯行非上
菩提彼行等　　非实有为相

此义云何。于燃灯佛时。非第一菩萨行。何以故。我于彼时所修诸行。无有一法得阿耨多罗三藐三菩提。若我于彼佛所。已证菩提。则后时诸佛不授我记。是故我于彼时行未成佛故。偈言。以后时授记然灯行非上故。若无菩提即无诸佛如来。有如是谤。谓一向无诸佛。为断此疑。如经何以故。须菩提言。如来者即实真如故。实者非颠倒义故。真如者不异不变故。须菩提若有人言。如来得阿耨多罗三藐三菩提者。此示何义。偈言。菩提彼行等故。此义云何。彼菩萨行若人言有实者此则虚妄。如是如来得阿耨多罗三藐三菩提。若人言得者。此亦虚妄故。言菩提彼行等故。若如是有人谤言。如来不得阿耨多罗三藐三菩提。为断此疑。如经须菩提。如来所得阿耨多罗三藐三菩提法。不实不妄语故。此义云何。以如来得彼菩提故。偈言。非实有为相故。有为相者。谓五阴相。彼菩提法无色等相故。此复云何。偈言。

彼即非相相　　以不虚妄说
是法诸佛法　　一切自体相

此义云何。彼即于色等非相。无色等相故。彼即菩提相故。是故偈言。彼即非相相。以不虚妄说故。是故如来说一切法佛法如是等。此义云何。以如来得如是法。偈言。是法诸佛法一切自体相故。自体相者。非体自体故。此明何义。一切法真如体故。彼法如来所证。是故言一切法佛法。彼处色等相不住故。彼一切色等诸法非法。如是诸法非法。即是诸法法以无彼法相。常不住持彼法相故。

经曰。须菩提。譬如有人其身妙大。须菩提言。世尊。如来说人身妙大则非大身。是故如来说名大身。

论曰。大身譬喻示现何义。偈言。

依彼法身佛　　故说大身喻
身离一切障　　及遍一切境
功德及大体　　故即说大身
非身即是身　　是故说非身

此二偈示何义。毕竟远离烦恼障智障。毕竟具足法身故。此复云何有二种义。一者遍一切处。二者功德大。是故名大身。偈言。功德及大体故。遍一切处者。真如一切法不差别故。偈言。非身即是身是故说非身故。如经世尊如来说人身妙大。则非大身。是故如来说名大身故。此说何义。非身者无有诸相。是名非身大者。有真如体。如是即名妙大身。如经是名妙大身故。

经曰。佛言。须菩提。菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生则非菩萨。佛言。须菩提。于意云何。颇有实法名为菩萨。须菩提言。不也世尊。实无有法名为菩萨。是故佛说一切法无我无众生无人无寿者。须菩提。若菩萨作是言。我庄严佛国土。是不名菩萨。何以故。如来说庄严佛土。庄严佛土者。即非庄严。是名庄严佛国土。须菩提。若菩萨通达无我无我法者。如来说名真是菩萨菩萨。

论曰。此中有疑。若无菩萨者。诸佛亦不成大菩提。众生亦不入大涅槃。亦无清净佛国土。若如是为何义故。诸菩萨摩诃萨。发心欲令众生入涅槃。起心修行清净佛国土。自下经文为断此疑。云何断疑。偈言。

不达真法界　　起度众生意
及清净国土　　生心即是倒

此义云何。若起如是心即是颠倒非菩萨者。起何等心名为菩萨。如经须菩提若菩萨通达无我无我法者。如来说名真是菩萨菩萨故。此

示何义。偈言。

众生及菩萨　　知诸法无我
非圣自智信　　及圣以有智

此明何义。知无我无我法者。谓众生及菩萨。何等众生何等菩萨。于彼法若能自智信。若世间智出世间智。所谓凡夫圣人。是人名为菩萨。此言摄世谛菩萨出世谛菩萨。是故重说菩萨菩萨。如经如来说名真是菩萨菩萨故。

金刚般若波罗蜜经论卷下

经曰。须菩提。于意云何。如来有肉眼不。须菩提言。如是世尊。如来有肉眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有天眼不。须菩提言。如是世尊。如来有天眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有慧眼不。须菩提言。如是世尊。如来有慧眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有法眼不。须菩提言。如是世尊。如来有法眼。佛言。须菩提。于意云何。如来有佛眼不。须菩提言。如是世尊。如来有佛眼。佛言。须菩提。于意云何。如恒河中所有沙。佛说是沙不。须菩提言。如是世尊。如来说是沙。佛言。须菩提。于意云何。如一恒河中所有沙。有如是等恒河。是诸恒河所有沙数佛世界。如是世界宁为多不。须菩提言。彼世界甚多世尊。佛告须菩提。尔所世界中所有众生。若干种心住如来悉知。何以故。如来说诸心住皆为非心住。是名为心住。何以故。须菩提。过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。须菩提。于意云何。若有人以满三千大千世界七宝持用布施。是善男子善女人。以是因缘得福多不。须菩提言。如是世尊。此人以是因缘得福甚多。佛言。如是如是。须菩提。彼善男子善女人。以是因缘得福德聚多。须菩提。若福德聚有实。如来则不说福德聚福德聚。

论曰。复有疑。前说菩萨不见彼是众生。不见我为菩萨。不见清净佛国土。何以故。以不见诸法名为诸佛如来。若如是或谓。诸佛如来不见诸法。自下经文为断此疑故。说五种眼。偈言。

虽不见诸法　　非无了境眼
诸佛五种实　　以见彼颠倒

何故说彼非颠倒。为显断疑譬喻。是故说我知彼种种心住如是等。此示何义。彼非颠倒。以见颠倒故。何者是颠倒。偈言。

种种颠倒识　　以离于实念
不住彼实智　　是故说颠倒

此义云何。种种颠倒者。彼种种心缘住。是名种种识。以六种识差别颠倒。何故彼心住名为颠倒。偈言。以离于实念不住彼实智。是故说颠倒故。如来说诸心住皆为非心住者。此句示现远离四念处故。此以何义。心住者住彼念处。以离彼念处故云不住。又住不动根本名异义一。若如是不住是故说心住。此明不住相续不断行因是故不住。示彼相续颠倒如经。何以故须菩提。过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。以过去未来故不可得。现在心虚妄分别故不可得。如是示彼心住颠倒。诸识虚妄以无三世观故。何故依福德重说譬喻。偈言。

佛智慧根本　　非颠倒功德
以是福德相　　故重说譬喻

此说何义。复有疑。向说心住颠倒。若如是福德亦是颠倒。若是颠倒何名善法。为断此疑示现心住。虽颠倒福德非颠倒。何以故。偈言。佛智慧根本故。云何示现根本。如经。须菩提。若福德有实。如来则不说福德聚福德聚故。此义云何。明有漏福德聚是其颠倒。以此福德聚是有漏故。所以如来不说福德聚。又福德聚者。即福德聚。何以故。若非福德聚者。如来则不说为智慧根本。是故福德聚者。即福德聚。

经曰。须菩提。于意云何。佛可以具足色身见不。须菩提言。不也世尊。如来不应以色身见。何以故。如来说具足色身。即非具足色身。是故如来说名具足色身。佛言。须菩提。于意云何。如来可以具足诸相见不。须菩提言。不也世尊。如来不应以具足诸相见。何以故。如来说诸相具足即非具足。是故如来说名诸相具足。

论曰。复有疑。若诸佛以无为法得名。云何诸佛成就八十种好三十二相。而名为佛。为断此疑。是故说非成就色身。非成就诸相得见如来。又色身摄得八十种好三十二相。如经。何以故。如来说具足色身。即非具足色身。是故如来说名具足色身。何以故。如来说诸相具足即非具足。是故如来说名诸相具足故。何故如是说。偈言。

法身毕竟体　　非彼相好身
以非相成就　　非彼法身故
不离于法身　　彼二非不佛
故重说成就　　亦无二及有

此二偈说何义。彼法身毕竟体。非色身成就。亦非诸相成就。以非彼身故。非彼身者。以非彼法身相故。此二非不佛。即彼如来身有故。何者是二。一者色身成就。二者诸相成就。以此二法不离于法

身。是故彼如来身成就相好。亦得说有。云何说有。经言。色身成就诸相成就故。是故偈言。彼二非不佛故。是故此二亦得言无故。说非身成就非相成就。亦得言有故。说色身成就诸相成就故。偈言。亦无二及有故。何故如是说。以彼法身中无。即于是义说。如来色身成就。诸相成就。以不离彼身故。而法身不如是说。以法身非彼体故。

经曰。佛言。须菩提。于意云何。汝谓如来作是念。我当有所说法耶。须菩提。莫作是念。何以故。若人言如来有所说法则为谤佛。不能解我所说故。何以故。须菩提。如来说法说法者。无法可说。是名说法。

论曰。复有疑。若如来具足色身成就不可得见。若相成就不可得见。云何言如来说法。自下经文为断此疑。如经。若人言。如来有所说法。则为谤佛。不能解我所说故。此义云何。偈言。

如佛法亦然　　所说二差别
不离于法界　　说法无自相

何故重言说法说法者。偈言。所说二差别故。何者是二。一者所说法。二者所有义。何故言无法可说是名说法者。偈言。不离于法界。说法无自相故。此以何义。所说法离于真法界。不可得自相见故。

经曰。尔时慧命须菩提白佛言。世尊。颇有众生于未来世闻说是法生信心不。佛言。须菩提。彼非众生非不众生。何以故。须菩提。众生众生者。如来说非众生。是名众生。

论曰。复有疑。若言诸佛说者。是无所说法不离于法身。亦是其无有何等人。能信如是甚深法界。自下经文为断此疑。偈言。

所说说者深　　非无能信者
非众生众生　　非圣非不圣

何故言须菩提非众生非不众生者。偈言。非众生众生非圣非不圣故。此以何义。若有信此经。彼人非众生。非众生者。非无圣体。非无圣体者。非凡夫体故。非不众生者。以有圣体故。彼人非凡夫众生。非不是圣体众生。如经。何以故。须菩提众生众生者。如来说非众生。是名众生故。如来说非众生者。非凡夫众生。是故说众生众生。以圣人众生是故说非众生。

经曰。佛言。须菩提。于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提

耶。须菩提言。不也世尊。世尊无有少法如来得阿耨多罗三藐三菩提。佛言。如是如是。须菩提。我于阿耨多罗三藐三菩提。乃至无有少法可得。是名阿耨多罗三藐三菩提。复次须菩提。是法平等无有高下。是名阿耨多罗三藐三菩提。以无众生无人无寿者。得平等阿耨多罗三藐三菩提。一切善法得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。所言善法善法者。如来说非善法。是名善法。

论曰。复有疑。若如来不得一法名阿耨多罗三藐三菩提者。云何离于上上证。转转得阿耨多罗三藐三菩提。自下经文为断此疑。示现非证法名为得阿耨多罗三藐三菩提。此义云何。偈言。

彼处无少法　　知菩提无上
法界不增减　　净平等自相
有无上方便　　及离于漏法
是故非净法　　即是清净法

此明何义。彼菩提处无有一法可证。名为阿耨多罗三藐三菩提。如经世尊无有少法如来得阿耨多罗三藐三菩提法故。彼复有何义。偈言。法界不增减。不增减者。是法平等。是故名无上。以更无上上故。如轻。复次须菩提是法平等无有高下。是名阿耨多罗三藐三菩提故。又诸佛如来清净法身。平等无差别。于彼处无有胜者。是故说无上。如经以无众生无人无寿者。得平等阿耨多罗三藐三菩提故。又彼法无我自体真实。更无上上故。名阿耨多罗三藐三菩提故。又彼法有无上方便。以一切善法满足故。说阿耨多罗三藐三菩提。余菩提者善法不满足。更有上方便。如经。一切善法得阿耨多罗三藐三菩提故。须菩提所言善法善法者。如来说非善法。是名善法者。何故如是说。偈言。及离于漏法是故彼漏非是净法此即是清净法故。此以何义。彼法无有漏法故。名非善法。以无有漏法故。是故名为善法。以决定无漏善法故。

经曰。须菩提。三千大千世界中。所有诸须弥山王。如是等七宝聚。有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经。乃至四句偈等。受持读诵为他人说。于前福德百分不及一。千分不及一。百千万分不及一。歌罗分不及一。数分不及一。优波尼沙陀分不及一。乃至算数譬喻所不能及。

论曰。复有疑。若一切善法满足。得阿耨多罗三藐三菩提者。则所说法不能得大菩提。何以故。以所说法无记法故。为断此疑。重说胜福譬喻。示现何义。偈言。

虽言无记法　　而说是彼因

是故一法宝　　胜无量珍宝

此义云何。虽言所说法是无记。而能得大菩提。何以故。以远离所说法不能得大菩提。以是义故。此法能为菩提因。又言无记者。此义不然。何以故。汝法是无记而我法是记。偈言。是故一法宝胜无量珍宝故。是故此所说法。胜彼阿僧祇须弥等珍宝故。如经。若人以此般若波罗蜜经。乃至一四句偈等。受持读诵为他人说。于前福德百分不及一如是等。此示何义。偈言。

数力无似胜　　无似因亦然
一切世间法　　不可得为喻

此说何等义。示于前福德此福为胜。云何为胜。一者数胜。二者力胜。三者不相似胜。四者因胜。是故偈言。一切世间法不可得为喻故数胜者。如经百分不及一。乃至算数譬喻所不能及故。以数无限齐故。摄得余数应知力胜者。如经。不及一歌罗分故。无似胜者。此福德中数不相似。以此福德不可数故。如经数不能及故。因胜者。因果不相似。以此因果胜彼因果故。如经。乃至优波尼沙陀分不及一故。又此法最胜无有世间法可喻此法故。偈言。一切世间法不可得为喻故。如是此福德中彼福微少。是故无法可喻。

经曰。须菩提。于意云何。汝谓如来作是念。我度众生耶。须菩提。莫作是见。何以故。实无有众生如来度者。佛言。须菩提。若有实众生如来度者。如来则有我人众生寿者相。须菩提。如来说有我者。则非有我。而毛道凡夫生者。以为有我。须菩提。毛道凡夫生者。如来说名非生。是故言毛道凡夫生。

论曰。复有疑。若是法平等相无有高下者。云何如来名为度众生。自下经文为断此疑。云何断疑。偈言。

平等真法界　　佛不度众生
以名共彼阴　　不离于法界

此义云何。众生假名与五阴共故。彼名共阴。不离于法界。偈言。不离于法界故。彼法界无差别故。偈言。平等真法界故。是故如来不度一众生。偈言。佛不度众生故。如经何以故。实无有众生如来度者故。佛言。须菩提。若有实众生如来度者。如来则有我人众生寿者相者。此明何义。偈言。

取我度为过　　以取彼法是
取度众生故　　不取取应知

此义云何。若如来有如是心。五阴中有众生可度者。此是取相过。以着彼法故。偈言。取我度为过故。以取彼法是者。以取五阴中是众生故。取度众生故者。欲令众生得解脱。有如是相故。经复言须菩提如来说有我者。则非有我。而毛道凡夫生者。以为有我者。此义云何。偈言。不取取应知故。此以何义。以彼不实义。是故彼不取。以不取者即是毛道凡夫取而即是不取故。言不取取故。又须菩提毛道凡夫生者。如来说名非生者。不生圣人法故言非生。

经曰。须菩提。于意云何。可以相成就得见如来不。须菩提言。如我解如来所说义。不以相成就得见如来。佛言。如是如是。须菩提。不以相成就得见如来。佛言。须菩提。若以相成就观如来者。转轮圣王应是如来。是故非以相成就得见如来。

论曰。复有疑。虽相成就不可得见如来。以非彼体。以如来法身为体。而如来法身以见相成就。比知则知如来法身为福相成就。自下经文为断此疑。云何断疑。偈言。

非是色身相　　可比知如来
诸佛唯法身　　转轮王非佛

此义云何。有人言。福德能成是相果报。以成是相故。则知福德力得大菩提。若如是如来则以相成就得阿耨多罗三藐三菩提。为遮此故。如经。若以相成就观如来者。转轮圣王应是如来。是故非以相成就得见如来故此义云何。偈言。

非相好果报　　依福德成就
而得真法身　　方便异相故

此明何义。法身者。是智相身。福德者。是异相身故。

经曰。尔时世尊而说偈言。

若以色见我　　以音声求我
是人行邪道　　不能见如来
彼如来妙体　　即法身诸佛
法体不可见　　彼识不能知

论曰。此二偈说何义。偈言。

唯见色闻声　　是人不知佛
以真如法身　　非是识境故

此示何义。如来法身不应如是见闻。不应如是见闻者。不应如是见色闻声。以何等人不能见。谓凡夫不能见故。偈言。唯见色闻声是人不知佛故。如经。是人行邪道不能见如来故。是人者。是凡夫人不能见真如法身。如经。彼如来妙体即法身诸佛。法体不可见彼识不能知故。

经曰。须菩提。于意云何。如来可以相成就。得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提。莫作是念。如来以相成就得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提。汝若作是念。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。说诸法断灭相。须菩提。莫作是念。何以故。菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。不说诸法断灭相故。须菩提。若善男子善女人。以满恒河沙等世界七宝持用布施。若有菩萨知一切法无我。得无生法忍。此功德胜前所得福德。须菩提。以诸菩萨不取福德故。须菩提白佛言。世尊。菩萨云何不取福德。佛言。须菩提。菩萨受福德不取福德。是故菩萨取福德。

论曰。有人起如是心。若不依福德得大菩提。如是诸菩萨摩诃萨则失福德。及失果报。自下经文为断此疑。云何断疑。偈言。

不失功德因　　及彼胜果报
得胜忍不失　　以得无垢果
示胜福德相　　是故说譬喻
是福德无报　　如是受不取

此义云何。虽不依福德得真菩提。而不失福德及彼果报。何以故。以能成就智慧庄严功德庄严故。何故依彼福德重说譬喻。偈言。得胜忍不失以得无垢果故。此义云何。有人起如是心。诸菩萨摩诃萨得无生法忍。以得出世间智。失彼福德及以果报。为遮此故。示现福德不失。而更得清净殊胜功德。是故不失。如经何以故菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。于法不说断灭相故。若复有菩萨知一切法无我。得无生法忍者。有二种无我。不生二种无我相。是故受而不取。如经佛言。须菩提。菩萨受福德不取福德。是故菩萨取福德故。云何菩萨受福德不取福德。偈言。是福德无报。如是受不取故。此义云何。取者彼福德得有漏果报。以有漏果报故。彼福德可诃。如是取者名之为取。如取非道故。此福德无报。无报者。无彼有漏报。是故此福德受而不取。

经曰。须菩提。若有人言。如来若去若来。若住若坐若卧。是人不解我所说义。何以故如来者无所至去无所从来。故名如来。

论曰。若诸菩萨不受彼果报。云何诸菩萨福德众生受用。偈言。

是福德应报　　为化诸众生
自然如是业　　诸佛现十方

此义云何。明诸佛化身有用。彼法身诸佛。不去不来故。偈言。自然如是业。诸佛现十方故。此复何义。偈言。

去来化身佛　　如来常不动
于是法界处　　非一亦不异

此明不去不来义故。如经何以故如来者。无所至去无所从来故。此义云何。若如来有去来差别。即不得言常。如是住常如是住者。不变不异故。

经曰。须菩提若善男子善女人。以三千大千世界微尘。复以尔许微尘世界碎为微尘阿僧祇。须菩提于意云何。是微尘众宁为多不。须菩提言。彼微尘众甚多。世尊。何以故。若是微尘众实有者。佛则不说是微尘众。何以故。佛说微尘众则非微尘众。是故佛说微尘众。世尊如来所说三千大千世界。则非世界。是故佛说三千大千世界。何以故。若世界实有者。则是一合相。如来说一合相则非一合相。是故佛说一合相。佛言。须菩提。一合相者。则是不可说。但凡夫之人贪着其事。何以故。须菩提若人如是言。佛说我见人见众生见寿者见。须菩提于意云何。是人所说为正语不。须菩提言。不也世尊。何以故。世尊如来说。我见人见众生见寿者见。即非我见人见众生见寿者见。是名我见人见众生见寿者见。须菩提菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心者。于一切法应如是知。如是见如是信。如是不住法相。何以故。须菩提所言法相。法相者。如来说即非法相。是名法相。须菩提若有菩萨摩诃萨。以满无量阿僧祇世界七宝持用布施。若有善男子善女人。发菩萨心者。于此般若波罗蜜经乃至四句偈等。受持读诵为他人说。其福胜彼无量阿僧祇。云何为人演说。而不名说是名为说。

论曰。碎微尘譬喻者。示现何义。偈言。

世界作微尘　　此喻示彼义
微尘碎为末　　示现烦恼尽

此明何义。偈言于是法界处非一亦非异故。彼诸佛如来。于真如法界中。非一处住。亦非异处住。为示此义故。说世界碎微尘喻。此喻示现何义。偈言微尘碎为末示现烦恼尽故。此喻非聚集微尘众。示现非一喻。此义云何。偈言。

非聚集故集　　非唯是一喻

聚集处非彼　　非是差别喻

此义云何。如微尘碎为末非一处住。以无有聚集物故。亦非异处差别。以聚集微尘差别不可得故。以差别不住故。如是诸佛如来。远离烦恼障。住彼法界中。非一处住亦非异处住。如是三千世界一合相喻。非聚集故。此以何义。如经如来说一合相则非一合相是故如来说一合相故。若实有一物聚集。如来则不说微尘聚集。如是若实有一世界。如来则不说三千大千世界。如经若世界实有者则是一合相故。但凡夫之人贪着其事者。以彼聚集无物可取。虚妄分别。是故凡夫妄取。若有实者即是正见故知妄取。何故凡夫无物而取物。如经佛言须菩提一合相者则是不可说但凡夫之人贪着其事如是等。此示何义。偈言。

但随于音声　　凡夫取颠倒
非无二得道　　远离于我法

如经何以故。须菩提。若人如是言。佛说我见人见众生见寿者见。如是乃至是名我见人见众生见寿者见故。此复何义。偈言非无二得道远离于我法故。此义云何。非无我无法。离此二事而得菩提。云何得菩提。远离彼二见故得于菩提。偈言远离于我法故。此复何义。偈言。

见我即不见　　无实虚妄见
此是微细障　　见真如远离

是故见即不见。无其实义以虚妄分别。以是无我。是故如来说彼我见即是不见。以其无实。无实者。即是无物。以是义故。说我见即是虚妄见。如是示现我见不见故。见法者亦是不见。如经须菩提菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心于一切法应如是知如是见如是信如是不住法相故。此复何义。以见法相即不见相。如彼我见即非见故。何故此二见说名不见。偈言此是微细障见真如远离故。此复云何。彼见我见法。此是微细障。以不见彼二故。是以见法而得远离。偈言见真如远离故。又如是知如是见如是信者。此示何义。偈言。

二智及三昧　　如是得远离
化身示现福　　非无无尽福

此义云何。示现世智第一义智。及依止三昧得远离彼障。是故重说胜福譬喻。此示何义。偈言化身示现福非无无尽福故。此复何义。虽诸佛自然化身作业。而彼诸佛化身说法。有无量无尽无漏功德故。云何为人演说而不名说是名为说者。何故如是说。偈言。

诸佛说法时　　不言是化身
以不如是说　　是故彼说正

此义云何。若化身诸佛说法时。不言我是化身。是故彼所说是正说。若不如是说者。可化众生不生敬心。何以故。以不能利益众生。即彼说是不正说。是故不说我是化佛。

经曰。

一切有为法　　如星翳灯幻
露泡梦电云　　应作如是观

论曰。复有疑。若诸佛如来常为众生说法。云何言如来入涅槃为断此疑。是故如来说彼偈喻。此义云何。偈言。

非有为非离　　诸如来涅槃
九种有为法　　妙智正观故

此义云何。诸佛涅槃非有为法。亦不离有为法。何以故。以诸佛得涅槃。化身说法示现世间行。为利益众生故。此明诸佛以不住涅槃以不住世间故。何故诸佛示现世间行。而不住有为法中。偈言九种有为法妙智正观故。此以何义。如星宿等相对法。九种正观故。此九种正观。于九种境界应知观何境界。偈言。

见相及于识　　器身受用事
过去现在法　　亦观未来世

云何观九种法。譬如星宿为日所映有而不现。能见心法亦复如是。又如目有翳则见毛轮等色。观有为法亦复如是。以颠倒见故。又如灯识亦如是。依止贪爱法住故。又如幻所依住处亦如是。以器世间种种差别无一体实故。又如露身亦如是。以少时住故。又如泡所受用事亦如是。以受想因三法不定故。又如梦过去法亦如是。以唯念故。又如电现在法亦如是。以刹那不住故。又如云未来法亦如是。以于子时阿黎耶识。与一切法为种子根本故。观如是九种法。得何等功德成就何智。偈言。

观相及受用　　观于三世事
于有为法中　　得无垢自在

此义云何。观有为法三种。一观有为法以观见相识。二者观受用。以观器世间等。以何处住。以何等身受用何等。三者观有为行。以何等法三世转差别。如是观一切法。于世间法。中得自在故。偈言

于有为法中得无垢自在故。

经曰。佛说是经已。长老须菩提。及诸比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。菩萨摩诃萨。一切世间天人。阿修罗乾闼婆等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

诸佛希有总持法　　不可称量深句义
从尊者闻及广说　　回此福德施群生

大智度论一百卷（第一卷~第二十卷）

摩诃般若波罗蜜经释论序

长安释僧叡述

夫万有本于生生，而生生者无生；变化兆于物始，而始始者无始。然则无生无始，物之性也：生始不动于性，而万有陈于外；悔吝生于内者，其唯邪思乎？正觉有以见邪思之自起，故阿含为之作；知滞有之由惑，故般若为之照。然而照本希夷，津涯浩汗；理超文表，趣绝思境。以言求之，则乖其深；以智测之，则失其旨！二乘所以颠沛于三藏，杂学所以曝鳞于龙门者，不其然乎？

是以马鸣起于正法之余，龙树生于像法之末。正余易宏，故直振其遗风，莹拂而已；像末多端，故乃寄迹凡夫，示悟物以渐。又假照龙宫，以朗搜玄之慧；托闻幽秘，以穷微言之妙。尔乃宪章智典，作兹释论。其开夷路也，则令大乘之驾，方轨而直入；其辩实相也，则使妄见之惑，不远而自复。其为论也，初辞拟之，必标众异以尽美；卒成之终，则举无执以尽善。释所不尽，则立论以明之；论其未辩，则寄折中以定之。使灵篇无难喻之章，千载悟作者之旨，信若人之功矣！

有鸠摩罗耆婆法师者，少播聪慧之闻，长集奇拔之誉；才举则亢标万里，言发则英辩荣枯；常杖兹论焉渊镜，凭高志以明宗。以秦弘始三年，岁次星纪，十二月二十日，自姑臧至长安。秦王虚襟，既已蕴在昔见之心，岂徒则悦而已！晤言相对，则淹留终日；研微造尽，则穷年忘倦。又以晤言之功虽深，而恨独得之心不旷；造尽之要虽玄，而惜津梁之势未普。遂以莫逆之怀，相与宏兼忘之慧。乃集京师义业沙门，命公卿赏契之士，五百余人，集于渭滨逍遥园堂。銮舆伫驾于洪涘，禁御息警于林间。躬览玄章，考正名于梵本；咨通津要，坦夷路于来践。经本既定，乃出此释论。

论之略本，有十万偈，偈有三十二字，并三百二十万言。梵夏既乖，又有烦简之异；三分除二，得此百卷；于大智三十万言，玄章婉旨，朗然可见。归途直达，无复惑趣之疑，以文求之，无间然矣。故天竺传云：像正之末，微马鸣、龙树，道学之门，其沦胥溺丧矣！其故何耶？寔由二末契微，邪法用盛；虚言与实教并兴，险径与夷路争辙。始进者化之而流离，向道者惑之而播越，非二匠其孰与正之！是以天竺诸国，为之立庙，宗之若佛。又称而咏之曰：“智慧日已颓，斯人令再曜；世昏寝已久，斯人悟令觉！”若然者，真可谓功格十地，道侔补处者矣。传而称之，不亦宜乎？幸哉！此中鄙之外，忽得

全有此论；梵文委曲，皆如初品。
　　法师以秦人好简，故裁而略之；若备译其文，将近千有余卷。法师于秦语大格，唯译一往；方言殊好，犹隔而未通。苟言不相喻，则情无由比；不比之情，则不可以托悟怀于文表；不喻之言，亦何得委殊于一致？理固然矣！进欲停笔争是，则交竞终日，卒无所成；退欲简而便之，则负伤于穿凿之讥。以二三唯案译而书，都不备饰；幸冀明悟之贤，略其文而挹其玄也。

大智度论卷第一

缘起论

　　智度大道佛善来，智度大海佛穷底，智度相义佛无碍，稽首智度无等佛。
　　有无二见灭无余，诸法实相佛所说，常住不坏净烦恼，稽首佛所尊重法。
　　圣众大海行福田，学无学人以庄严，后有爱种永已尽，我所既灭根已除；
　　已舍世间诸事业，种种功德所住处，一切众中最为上，稽首真净大德僧。
　　一心恭敬三宝已，及诸救世弥勒等，智慧第一舍利弗，无诤空行须菩提。
　　我今如力欲演说，大智彼岸实相义，愿诸大德圣智人，一心善顺听我说！

　　问曰：佛以何因缘故，说摩诃般若波罗蜜经？诸佛法不以无事及小因缘而自发言，譬如须弥山王，不以无事及小因缘而动。今有何等大因缘故，佛说摩诃般若波罗蜜经？
　　答曰：佛于三藏中，广引种种诸喻，为声闻说法，不说菩萨道。唯中阿含本末经中，佛记弥勒菩萨："汝当来世，当得作佛，号字弥勒。"亦不说种种菩萨行。佛今欲为弥勒等，广说诸菩萨行，是故说摩诃般若波罗蜜经。
　　复次，有菩萨修念佛三昧，佛为彼等欲令于此三昧得增益故，说般若波罗蜜经。如般若波罗蜜初品中说：佛现神足，放金色光明，遍照十方如恒河沙等世界，示现大身，清净光明，种种妙色满虚空中。佛在众中，端正殊妙，无能及者，譬如须弥山王处于大海。诸菩萨见佛神变，于念佛三昧倍复增益。以是事故，说摩诃般若波罗蜜经。
　　复次，菩萨初生时，放大光明，普遍十方，行至七步，观察四方，作师子吼而说偈言：

“我生胎分尽，是最末后身；我已得解脱，当复度众生。”

作是誓已，身渐长大，欲舍亲属，出家修道。中夜起观，见诸妓直后妃婇女，状若臭尸。即命车匿，令鞁白马，夜半逾城，行十二由旬，到跋伽婆仙人所住林中，以刀剃发，持上妙宝衣，贸粗布僧伽梨。于尼连禅河侧，六年苦行，日食一麻，或食一米等，而自念言：“是处非道！”尔时，菩萨舍苦行处，到菩提树下，坐金刚处。魔王将十八亿万众来坏菩萨，菩萨以智慧功德力故，降魔众已，即得阿耨多罗三藐三菩提。是时，三千大千世界主梵天王，名式弃，及色界诸天等，释提桓因及欲界诸天等，并四天王，皆诣佛所，劝请世尊初转法轮。亦是菩萨念本所愿，及大慈大悲故，受请说法。诸法甚深者，般若波罗蜜是。是故佛说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有人疑佛不得一切智。所以者何？诸法无量无数，云何一人能知一切法？佛住实相清净如虚空、无量无数般若波罗蜜法中，自发诚言：“我是一切智人，欲断一切众生疑。”以是故说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有众生应得度者，以佛大功德、智慧无量、难知难解故，为恶师所惑，心没邪法，不入正道，为是辈人起大慈心，以大悲手拔之，令入佛道，是故自现最妙功德，出大神力。如般若波罗蜜初品中说：佛入三昧王三昧，从三昧起，以天眼观十方世界，举身毛孔皆笑，从其足下千辐轮相，放六百千万亿种种色光明，从足指上至肉髻，处处各放六百千万亿种种色光明，普照十方无量无数如恒河沙等诸佛世界，皆令大明。佛欲宣示一切诸法实相，断一切众生疑结故，说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有恶邪人，怀嫉妒意，诽谤言：“佛智慧不出于人，但以幻术惑世。”断彼贡高邪慢意故，现无量神力、无量智慧力，于般若波罗蜜中，自说我神德无量，三界特尊，为一切覆护；若一发恶念，获罪无量；发一净信，受人天乐，必得涅槃果。

复次，欲令人信受法故，言：“我是大师，有十力、四无所畏，安立圣主住处，心得自在，能师子吼，转妙法轮，于一切世界最尊最上。”

复次，佛世尊欲令众生欢喜故，说是般若波罗蜜经，言：“汝等应生大喜！何以故？一切众生入邪见网，为异学恶师所惑。我于一切恶师邪网中得出。十力大师，难可值见，汝今已遇。我随时开发三十七品等诸深法藏，恣汝采取。复次，一切众生为结使病所烦恼，自有生死已来，无人能治此病者，常为外道恶师所误。我今出世为大医王，集诸法药，汝等当服。”是故佛说摩诃般若波罗蜜经。

复次，有人念言：“佛与人同，亦有生死，实受饥渴、寒热、老病。”佛欲断彼意故，说是摩诃般若波罗蜜经，示言：“我身不可思议。梵天王等诸天祖父，于恒河沙等劫中，欲思量我身，寻究我声，

不能测度，况我智慧三昧？”如偈说：

“诸法实相中，诸梵天王等，一切天地主，迷惑不能了！
此法甚深妙，无能测量者，佛出悉开解，其明如日照。”

又如佛初转法轮时，应持菩萨从他方来，欲量佛身，上过虚空无量佛刹，到华上世界，见佛身如故，而说偈言：

“虚空无有边，佛功德亦尔；设欲量佛身，唐劳不能尽！
上过虚空界，无量诸佛土，见释师子身，如故而不异！
佛身如金山，演出大光明，相好自庄严，犹如春华敷。”

如佛身无量，光明、音响亦复无量，戒、定、慧等诸佛功德皆悉无量。如密迹经中三密，此中应广说。

复次，佛初生时，堕地行七步，口自发言，言竟便默，如诸婴孩，不行不语，乳哺三年，诸母养育，渐次长大。然佛身无数，过诸世间，为众生故，现如凡人。凡人生时，身分诸根及其意识未成就故，身四威仪坐卧行住，言谈语默，种种人法，皆悉未了；日月岁过，渐渐习学，能具人法。今佛云何生便能语能行，后更不能？此事可怪！当知但以方便力故，现行人法，如人威仪，令诸众生信于深法。若菩萨生时，便能行能语，世人当作是念：“今见此人，世未曾有，必是天、龙、鬼、神，其所学法，必非我等所及。何以故？我等生死肉身，为结使业所牵，不得自在，如此深法，谁能及之？”以此自绝，不得成贤圣法器。为是人故，于岚毗尼园中生。虽即能至菩提树下成佛，以方便力故，而现作孩童、幼稚、少年、成人；于诸时中，次第而受嬉戏、术艺、服御、五欲，具足人法。渐见老病死苦，生厌患心，于夜中半，逾城出家，到郁特伽阿罗罗仙人所，现作弟子而不行其法。虽以常用神通，自念宿命，迦葉佛时持戒行道，而今现修苦行六年求道。菩萨虽主三千大千世界，而现破魔军，成无上道。随顺世法故，现是众变。今于般若波罗蜜中，现大神通智慧力故。诸人当知佛身无数，过诸世间。

复次，有人应可度者，或堕二边；或以无智故，但求身乐；或有为道故，修著苦行。如是人等，于第一义中，失涅槃正道。佛欲拔此二边，令入中道，故说摩诃般若波罗蜜经。

复次，分别生身、法身、供养果报故，说摩诃般若波罗蜜经，如舍利塔品中说。

复次，欲说阿鞞跋致、阿鞞跋致相故。

复次，欲说魔幻、魔伪、魔事故。

复次，为当来世人，供养般若波罗蜜因缘故；又欲授三乘记莂故，说是般若波罗蜜经。如佛告阿难：“我般涅槃后，此般若波罗蜜当至南方，从南方至西方，后五百岁当至北方。是中多有信法善男

子、善女人，种种华香、缨络、幢幡、伎乐、灯明、珍宝，以财物供养。若自书，若教人书，若读诵、听说，正忆念、修行，以法供养。是人以是因缘故，受种种世间乐；末后世时，得三乘，入无余涅槃。”如是等观诸品中因缘事故，说般若波罗蜜经。

复次，佛欲说第一义悉檀相故，说是般若波罗蜜经。有四种悉檀：一者、世界悉檀，二者、各各为人悉檀，三者、对治悉檀，四者、第一义悉檀。四悉檀中，总摄一切十二部经、八万四千法藏，皆是实，无相违背。佛法中实，有以世界悉檀故实，有以各各为人悉檀故实，有以对治悉檀故实，有以第一义悉檀故实。

云何名世界悉檀？有法从因缘和合故有，无别性。譬如车，辕、辐、轴、辋等和合故有，无别车也。人亦如是，五众和合故有，无别人也。

问曰：如佛说：“我以清净天眼，见诸众生死此生彼，随善恶业受果报：善业者生天人中，恶业者堕三恶道。”复次，经言：一人出世，多人蒙庆，福乐饶益，佛世尊也。如法句中说：神自能救神，他人安能救！神自行善智，是最能自救。如瓶沙王迎经中，佛说：“凡人不闻法，凡人著于我。”又佛二夜经中说：佛从得道夜，至般涅槃夜，是二夜中间所说经教，一切皆实不颠倒。若实无人者，佛云何说人等？

答曰：人等世界故有，第一义故无。如如、法性、实际，世界故无，第一义故有；人等亦如是，第一义故无，世界故有。所以者何？五众因缘有故有人。譬如乳，色、香、味、触因缘有故有；若乳实无，乳因缘亦应无。今乳因缘实有故，乳亦应有。非如一人第二头、第三手，无因缘而有假名。如是等相，名为世界悉檀相。

云何名各各为人悉檀？观人心行而为说法，于一事中，或听或不听。如经中所说：杂报业故，杂生世间，得杂触，得杂受。更有破群那经中说：无人得触，无人得受。

问曰：此二经云何通？

答曰：以有人疑后世，不信罪福，作不善行，堕断灭见；欲断彼疑，舍彼恶行，欲拔彼断见故，说杂生世间，得杂触，得杂受。是破群那计有我有神，堕计常中。破群那问佛言：“大德，谁受？”若佛说某甲某甲受，便堕计常中，其人我见倍复牢固，不可移转，是以不说有受者、触者。如是等相，名为各各为人悉檀。

云何名对治悉檀？有法，对治则有，实性则无。譬如重、热、腻、酢、咸药草饮食等，于风病中名为药，于余病非药；若轻、冷、甘、苦、涩药草饮食等，于热病名为药，于余病非药；若轻、辛、苦、涩、热药草饮食等，于冷病中名为药，于余病非药。佛法中治心病亦如是：不净观思惟，于贪欲病中，名为善对治法；于瞋恚病中，不名为善，非对治法。所以者何？观身过失，名不净观；若瞋恚人观过失者，则增益瞋恚火故。思惟慈心，于瞋恚病中，名为善对治法；

于贪欲病中，不名为善，非对治法。所以者何？慈心于众生中求好事，观功德；若贪欲人求好事，观功德者，则增益贪欲故。因缘观法，于愚痴病中，名为善对治法；于贪欲、瞋恚病中，不名为善，非对治法。所以者何？先邪观故生邪见，邪见即是愚痴。

问曰：佛法中说十二因缘甚深。如说，佛告阿难："是因缘法甚深，难见难解，难觉难观，细心巧慧人乃能解。愚痴人于浅近法，犹尚难解，何况甚深因缘？"今云何言愚痴人应观因缘法？

答曰：愚痴人者，非谓如牛羊等愚痴；是人欲求实道，邪心观故生种种邪见。如是愚痴人，当观因缘，是名为善对治法。若行瞋恚、贪欲人，欲求乐，欲恼他，于此人中，非善非对治法；不净、慈心思惟，是二人中，是善是对治法。何以故？是二观能拔瞋恚、贪欲毒刺故。

复次，著常颠倒众生，不知诸法相似相续有；如是人观无常，是对治悉檀法，非第一义。何以故？一切诸法自性空故。如偈说言：

"无常见有常，是名为颠倒；空中无无常，何处见有常？"

问曰：一切有为法，皆无常相应，是第一义。所以者何？一切有为法，生、住、灭相，前生、次住、后灭故，云何言无常非实？

答曰：有为法不应有三相。何以故？三相不实故。若诸法生、住、灭是有为相者，今生中亦应有三相，生是有为法故；如是一一处亦应有三相，是则无穷，住、灭亦如是。若诸生、住、灭各更无生、住、灭者，不应名有为法。何以故？有为法相无故。以是故，诸法无常，非第一义悉檀。

复次，若一切实性无常，则无行业报。何以故？无常名生灭失故，譬如腐种子不生果。如是则无行业，无行业云何有果报？今一切贤圣法有果报，善智之人所可信受，不应言无。以是故，诸法非无常性。如是等无量因缘说，不得言诸法无常性。一切有为法无常，苦、无我等亦如是。如是等相，名为对治悉檀。

云何名第一义悉檀？一切法性，一切论议语言，一切是法非法，一一可分别破散；诸佛、辟支佛、阿罗汉所行真实法，不可破，不可散。上三悉檀中所不通者，此中则通。

问曰：云何通？

答曰：所谓通者，离一切过失，不可变易，不可胜。何以故？除第一义悉檀，诸余论议，诸余悉檀，皆可破故。如众义经中偈说：

"各各自依见，戏论起诤竞，知此为知实，不知为谤法。
不受他法故，是则无智人；诸有戏论者，悉皆是无智。
若依自见法，而生诸戏论，若是为净智，无非净智者。"

于此三偈中，佛说第一义悉檀相。所谓世间众生自依见，自依

法，自依论议，而生诤竞；戏论即诤竞本，戏论依诸见生。如偈说：

“有受法故有诸论，若无有受何所论？有受无受诸见等，是人于此悉已除。”

行者能如实知此者，于一切法、一切戏论，不受不著，不见是实，不共诤竞，能知佛法甘露味。若不尔者，则谤法。若不受他法，不知不取，是无智人。如是则诸有戏论者，皆是无智。何以故？各各不相受法故，所谓有人自谓法第一实净，余人法妄语不净。譬如世间治法，刑罚杀戮，种种不净，世间人信受行之，以为真净；于余出家善圣人中，是最为不净。外道出家人法，五热中一脚立、拔发等，尼揵子辈以为妙慧，余人说此为痴法。如是等种种外道出家、白衣婆罗门法，各各自以为好，余皆妄语。

是佛法中，亦有犊子比丘说：“如四大和合有眼法，如是五众和合有人法。”犊子阿毗昙中说：“五众不离人，人不离五众。不可说五众是人，离五众是人，人是第五不可说法藏中所摄。”说一切有道人辈言：“神人、一切种、一切时、一切法门中求不可得，譬如兔角龟毛常无。复次，十八界、十二入、五众实有自性，而人此中不摄。”更有佛法中方广道人言：“一切法不生不灭，空无所有，譬如兔角龟毛常无。”如是等一切论议师辈，自守其法，不受余法，此是实，余者妄语。若自受其法，自法供养，自法修行，他法不受、不供养为作过失。若以是为清净得第一义利者，则一切无非清净。何以故？彼一切自受法故。

问曰：若诸见皆有过失者，第一义悉檀何者是？

答曰：一切语言道断，心行处灭，遍无所依，不示诸法，无初、无中、无后，不尽不坏，是名第一义悉檀。如摩诃衍义偈中说：

“语言尽竟，心行亦讫；不生不灭，法如涅槃。
说诸行处，名世界法；说不行处，名第一义。
一切实一切非实，及一切实亦非实，
一切非实非不实，是名诸法之实相。”

如是等处处经中说第一义悉檀。是义甚深，难见难解；佛欲说是义故，说摩诃般若波罗蜜经。

复次，欲令长爪梵志等大论议师，于佛法中生信故，说是摩诃般若波罗蜜经。有梵志号名长爪，更有名先尼、婆蹉、衢多罗，更有名萨遮加、摩揵提等。是阎浮提大论议师辈言：“一切论可破，一切语可坏，一切执可转故，无有实法可信可恭敬者。”如舍利弗本末经中说：舍利弗舅摩诃俱絺罗，与姊舍利论议不如。俱絺罗思惟念言：“非姊力也，必怀智人，寄言母口。未生乃尔，及生长大，当如

之何？”思惟是已，生憍慢心，为广论议故，出家作梵志。入南天竺国，始读经书。诸人问言：“汝志何求？学习何经？”长爪答言：“十八种大经，尽欲读之。”诸人语言：“尽汝寿命，犹不能知一，何况能尽？”长爪自念：“昔作憍慢，为姊所胜，今此诸人复见轻辱。”为是二事故，自作誓言：“我不翦爪，要读十八种经尽。”人见爪长，因号为长爪梵志。是人以种种经书智慧力，种种讥刺是法是非法、是应是不应、是实是不实、是有是无，破他论议。譬如大力狂象，搪揬蹴蹋，无能制者；如是长爪梵志以论议力，摧伏诸论师已，还至摩伽陀国王舍城那罗聚落，至本生处，问人言：“我姊生子，今在何处？”有人语言：“汝姊子者，适生八岁，读一切经书尽；至年十六，论议胜一切人。有释种道人姓瞿昙，与作弟子。”长爪闻之，即起憍慢，生不信心，而作是言：“如我姊子聪明如是，彼以何术，诱诳剃头作弟子？”说是语已，直向佛所。尔时，舍利弗初受戒半月，佛边侍立，以扇扇佛。长爪梵志见佛，问讯讫，一面坐，作是念：“一切论可破，一切语可坏，一切执可转，是中何者是诸法实相？何者是第一义？何者性？何者相？不颠倒？如是思惟，譬如大海水，欲尽其涯底，求之既久，不得一法实可以入心者。彼以何论议道而得我姊子？”作是思惟已，而语佛言：“瞿昙，我一切法不受。”佛问长爪：“汝一切法不受，是见受不？”佛所质义：汝已饮邪见毒，今出是毒气，言一切法不受，是见毒汝受不？尔时，长爪梵志，如好马见鞭影即觉，便著正道；长爪梵志亦如是，得佛语鞭影入心，即弃捐贡高，惭愧低头，如是思惟：“佛置我著二处负门中：若我说是见我受，是负处门粗，故多人知，云何自言一切法不受，今言是见我受？此现前妄语，是粗负处门，多人所知。第二负处门细，我不受之，以不多人知故。”作是念已，答佛言：“瞿昙，一切法不受，是见亦不受。”佛语梵志：“汝不受一切法，是见亦不受，则无所受，与众人无异，何用贡高而生憍慢？”如是长爪梵志不能得答，自知堕负处，即于佛一切智中起恭敬，生信心，自思惟：“我堕负处，世尊不彰我负，不言是非，不以为意。佛心柔软，是第一清净处；一切语论处灭，得大甚深法，是可恭敬处；心净第一，无过佛者。”佛说法断其邪见故，即于坐处得远尘离垢，于诸法中得法眼净。是时，舍利弗闻是语，得阿罗汉。是长爪梵志便出家作沙门，得大力阿罗汉。若长爪梵志不闻般若波罗蜜气分，离四句第一义相应法，小信尚不得，何况得出家道果？如欲导引如是等大论议师利根人故，说是般若波罗蜜经。

复次，诸佛有二种说法：一者、观人心随可度，二者、观诸法相。今佛欲说诸法实相故，说摩诃般若波罗蜜经。如说相不相品中，诸天子问佛：“是般若波罗蜜甚深，云何作相？”佛告诸天子：“空则是相，无相、无作相、无生灭相、无行之相，常不生、如性相、寂灭相等。”

复次，有二种说法：一者、诤处，二者、不诤处。诤处，如余经中已说；今欲说无诤处故，说般若波罗蜜经。有相、无相，有物、无物，有依、无依，有对、无对，有上、无上，世界、非世界，如是等二种法门亦如是。

问曰：佛大慈悲心，但应说无诤法，何以说诤法？

答曰：无诤法皆是无相，常寂灭不可说；今说布施等，及无常、苦、空等诸法，皆为寂灭无戏论故。利根者知佛意，不起诤；钝根者不知佛意，取相著心起诤，故名诤。此般若波罗蜜，诸法毕竟空故，无诤处；若毕竟空可得可诤者，不名毕竟空。毕竟空，有无二事皆灭故。是故般若波罗蜜名无诤处。

复次，余经中多以三种门说诸法，所谓善门、不善门、无记门；今欲说非善门、非不善门、非无记门诸法相故，说摩诃般若波罗蜜经。学法、无学法、非学非无学法，见谛断法、思惟断法、无断法，可见有对、不可见有对、不可见无对，上、中、下法，小、大、无量法，如是等三法门亦如是。

复次，余经中随声闻法说四念处，于是比丘观内身三十六物，除欲贪病；如是观外身，观内外身。今欲以异法门说四念处故，说般若波罗蜜经，如所说：菩萨观内身，于身不生觉观，不得身，以无所得故。如是观外身，观内外身，于身不生觉观，不得身，以无所得故。于身念处中观身而不生觉观，是事甚难。三念处亦如是。四正勤、四如意足、四禅、四谛、如是等种种四法门，亦如是。

复次，余经中佛说五众，无常、苦、空、无我相；今欲以异法门说五众故，说般若波罗蜜经。如佛告须菩提：“菩萨色是常行，不行般若波罗蜜；受、想、行、识是常行，不行般若波罗蜜；色无常行，不行般若波罗蜜；受、想、行、识无常行，不行般若波罗蜜。五受众、五道，如是等种种五法亦如是。余六、七、八等，乃至无量门等种种法门亦如是。”如摩诃般若波罗蜜无量无边，说般若波罗蜜因缘，亦无量无边。

是事广故，今略说摩诃般若波罗蜜因缘竟。

释序品第一

【经】如是我闻：一时，

【论】问曰：诸佛经何以故初称如是语？

答曰：佛法大海，信为能入，智为能度。如是者，即是信也。若人心中有信清净，是人能入佛法；若无信，是人不能入佛法。不信者言是事不如是，信者言是事如是。譬如牛皮未柔，不可屈折，无信人亦如是。譬如牛皮已柔，随用可作，有信人亦如是。

复次，经中说信为手，如人有手，入宝山中，自在能取；若无手，不能有所取。有信人亦如是，入佛法无漏根、力、觉、道、禅定

宝山中，自在所取。无信如无手，无手人入宝山中，则不能有所取。无信亦如是，入佛法宝山，都无所得。佛自念言："若人有信，是人能入我大法海中，能得沙门果，不空剃头染衣。若无信，是人不能入我法海中。如枯树不生华实，不得沙门果，虽剃头染衣，读种种经，能难能答，于佛法中空无所得。"以是故，如是义在佛法初，善信相故。

复次，佛法深远，更有佛乃能知。人有信，虽未作佛，以信力故能入佛法。如梵天王请佛初转法轮，以偈请曰：

"阎浮提先出，多诸不净法；愿开甘露门，说诸清净道！"

佛以偈答：

"我法甚难得，能断诸结使；三有爱著心，是人不能解！"

梵天王白佛："大德，世界中智，有上、中、下。善软直心者，易可得度。是人若不闻法者，退堕诸恶难中。譬如水中莲华，有生有熟，有水中未出者，若不得日光则不开。佛亦如是，佛以大慈悲怜愍众生，故为说法。"佛念过去、未来、现在三世诸佛法，皆度众生为说法，"我亦应尔"。如是思惟竟，受梵天王等诸天请说法，以偈答曰：

"我今开甘露味门，若有信者得欢喜；于诸人中说妙法，非恼他故而为说。"

佛此偈中，不说布施人得欢喜，亦不说多闻、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧人得欢喜，独说信人。佛意如是法第一，甚深微妙，无量无数不可思议，不动不倚不著，无所得法，非一切智人则不能解。是故佛法中信力为初，信力能入，非布施、持戒等能初入佛法。如偈曰：

"世间人心动，爱著福果报；而不好福因，求有不求灭。
先闻邪见法，心著而深入；我是甚深法，无信云何解？"

如提婆达大弟子俱迦离等，无信法故堕恶道中。是人无信，于佛法自以智慧求不能得。何以故？佛法甚深故。如梵天王教俱迦离说偈：

"欲量无量法，智者岂应量？无量法欲量，此人自覆没！"

复次，如是义者，若人心善直信，是人可听法，若无是相则不

解。如所说：

“专视听法如渴饮，一心入于语义中；踊跃闻法心悲喜，如是之人应为说。”

复次，如是义在佛法初，现世利、后世利、涅槃利，诸利根本，信为大力。
复次，一切诸外道出家，心念我法微妙，第一清净。如是人自叹所行法，毁呰他人法，是故现世斗诤相打，后世堕地狱，受种种无量苦。如偈说：

“自法爱染故，毁呰他人法；虽持戒行人，不脱地狱苦！”

是佛法中，弃舍一切爱、一切见、一切吾我憍慢，悉断不著。如筏喻经言：“汝等若解我筏喻法，是时善法应弃舍，何况不善法！”佛自于般若波罗蜜，不念不倚，何况余法有倚著者？以是故，佛法初称如是。佛意如是：“我弟子无爱法，无染法，无朋党，但求离苦解脱，不戏论诸法相。”
如说阿陀婆耆经，摩揵提难偈言：

“决定诸法中，横生种种想，悉舍内外灭，云何当得道？”

佛答曰：

“非见闻觉知，非持戒所得，亦非不见闻，非不持戒得。
如是论悉舍，亦舍我我所，不取诸法相，如是可得道。”

摩揵提问曰：

“若不见闻等，非持戒所得，亦非不见闻，非不持戒得，如我心观察，持哑法得道！”

佛答曰：

“汝依邪见门，我知汝痴道；汝不见妄想，汝尔时自哑！

复次，“我法真实，余法妄语”、“我法第一，余法不实”，是为斗诤本。今如是义，示人无诤法，闻他所说，说人无咎。以是故，诸佛经初称如是。
略说如是义竟。

我者，今当说。

问曰：若佛法中言一切法空，一切无有吾我，云何佛经初言“如是我闻”？

答曰：佛弟子等虽知无我，随俗法说我，非实我也。譬如以金钱买铜钱，人无笑者。何以故？卖买法应尔故。言我者亦如是，于无我法中而说我，随世俗故不应难。如天问经中偈说：

“阿罗汉比丘，诸漏已永尽，于最后边身，能言吾我不？”

佛答曰：

“阿罗汉比丘，诸漏已永尽，于最后边身，能言有吾我。”

世界法中说我，非第一义。以是故，诸法空无我而说我，无咎。

复次，世界语言有三根本：一者、邪，二者、慢，三者、名字。是中二种不净，一种净。一切凡人三种语：邪、慢、名字；见道学人二种语：慢、名字；诸漏尽人用一种语：名字。内心虽不违实法，而随世界人共传是语故，除世邪见，顺俗无诤。

复次，若人著无我相言是实，余妄语，是人应难：“汝一切法实相无我，云何言如是我闻？”今诸佛弟子，于一切法空无所有，是中心不著，亦不著诸法实相，何况无我法中心著？以是故，不应难言何以说我。如中论中偈说：

“若有所不空，应当有所空，不空尚不得，何况得于空？
凡人见不空，亦复见于空，不见见无见，是实名涅槃。
不二安隐门，能破诸邪见；诸佛所行处，是名无我法。”

略说我义竟。

闻者，今当说。

问曰：闻者云何闻？用耳根闻耶？用耳识闻耶？用意识闻耶？若耳根闻，耳根无觉知故不应闻。若耳识闻，耳识一念不能分别，亦不应闻。若意识闻，意识亦不能闻。何以故？先五识识五尘，然后意识识；意识不能识现在五尘，唯识过去、未来五尘。若意识能识现在五尘者，盲聋人亦应识声色。何以故？意识不破故。

答曰：非耳根能闻声，亦非耳识，亦非意识。是闻声事，从多因缘和合故得闻声，不得言一法能闻声。何以故？耳根无觉故，不应闻声；识无色无对无处故，亦不应闻声；声无觉亦无根故，不能知声。尔时，耳根不破，声在可闻处，意欲闻，情、尘、意和合故耳识生，随耳识即生意识，能分别种种因缘得闻声。以是故，不应作是难。虽

闻声，佛法中亦无有一法能作、能见、能知。如偈说：

“有业亦有果，无作业果者，此第一甚深，是法佛所说。
虽空亦不断，相续亦不常，罪福亦不失，如是法佛说。”

略说闻法竟。

一者，今当说。
问曰：佛法中数、时等法实无，阴、入、界所不摄故，何以言“一时”？
答曰：随世俗故有一时，无有咎。如画泥木等作天像，念天故礼拜无咎。说一时亦如是，虽实无一时，随俗说一时无咎。
问曰：不应无一时。佛自说言：“一人出世，多人得乐。是者何人？佛世尊也。”亦如偈说：

“我行无师保，志一无等侣，积一行得佛，自然通圣道。”

如是等佛处处说一，应当有一。
复次，一法和合故，物名为一。若实无一法，何以故一物中一心生，非二非三？二物中二心生，非一非三？三物中三心生，非二非一？若实无诸数，一物中应二心生，二物中应一心生；如是等三、四、五、六皆尔。以是故，定知一物中有一法，是法和合故，一物中一心生。
答曰：若一与物一，若一与物异，二俱有过。
问曰：若一有何过？
答曰：若“一”、“瓶”是一义，如“因提梨”、“释迦”亦是一义。若尔者，在在有“一”，处处应皆是“瓶”；譬如在在有“因提梨”，亦应处处有“释迦”。今衣等诸物皆应是“瓶”，“一”、“瓶”一故。如是处处“一”，皆是“瓶”。如“瓶”，衣等悉是一物，无有分别。
复次，“一”是数法，“瓶”亦应是数法。“瓶”体有五法，“一”亦应有五法。“瓶”有色有对，“一”亦应有色有对。若在在“一”，不名为“瓶”，今不应“瓶”、“一”一！若说“一”不摄“瓶”，若说“瓶”亦应不摄“一”。“瓶”、“一”不异故，又复欲说“一”，应说“瓶”；欲说“瓶”，应说“一”，如是则错乱。
问曰：一中过如是，异中有何咎？
答曰：若“一”与“瓶”异，“瓶”则非“一”；若“瓶”与“一”异，“一”则非“瓶”。若“瓶”与“一”合，“瓶”名“一”者，今“一”与“瓶”合，何以不名“一”为“瓶”？是故不得言“瓶”异“一”。
问曰：虽“瓶”与“一”合故，“瓶”为“一”，然“一”不作“瓶”。
答曰：诸数初“一”，“一”与“瓶”异，以是故“瓶”不作“一”。一无

故，多亦无。何以故？先一后多故。如是异中，“一”亦不可得。以是故，二门中求一法不可得。不可得故，云何阴、界、入摄？但佛弟子随俗语名为一，心实不著，知数法名字有。以是故，佛法中言一时、一人、一师、不堕邪见咎。

略说一竟。

时者，今当说。

问曰：天竺说时名有二种：一名迦罗，二名三摩耶。佛何以不言迦罗而言三摩耶？

答曰：若言迦罗，俱亦有疑。

问曰：轻易说故，应言迦罗，迦罗二字，三摩耶三字，重语难故。

答曰：除邪见故，说三摩耶，不言迦罗。有人言：“一切天地好丑皆以时为因。”如时经中偈说：

“时来众生熟，时至则催促，时能觉悟人，是故时为因。
世界如车轮，时变如轮转，人亦如车轮，或上而或下。”

更有人言：“虽天地好丑一切物非时所作，然时是不变因，是实有。”时法细故，不可见、不可知，以华实等果故可知有时。往年今年，久近迟疾，见此相，虽不见时，可知有时。何以故？见果知有因故。以是故有时法，时法不坏故常。

答曰：如泥丸是现在时，尘土是过去时，瓶是未来时。时相常故，过去时不作未来时；汝经书法，时是一物，以是故，过去时不作未来时，亦不作现在时，杂过去。过去时中亦无未来时，以是故无未来时；现在时亦如是。

问曰：汝受过去尘土时，若有过去时，必应有未来时，以是故实有时法。

答曰：汝不闻我先说，未来时瓶，过去时尘土。未来时不作过去时，未来时相中是未来时，云何名过去时？以是故，过去时亦无。

问曰：何以故无时？必应有时。现在有现在相，过去有过去相，未来有未来相。

答曰：若尔，一切三世时有自相，应尽是现在时，无过去、未来时。若有未来，不名未来，应名已来。以是故，是语不然！

问曰：过去时、未来时非现在相行，过去时过去相行，未来时未来相行。以是故，各各法相有时。

答曰：若过去过去，则破过去相；若过去不过去，则无过去相。未来时亦如是。以是故，时法不实，云何能生天地好丑及华果等诸物？如是等种种除邪见故，不说迦罗时，说三摩耶。见阴、界、入生灭，假名为时，无别时。所谓方时、离合，一异、长短等名字，出凡

人心著，谓是实有法；以是故，除舍世界名字语言法。
　　问曰：若无时，云何听时食、遮非时食是戒？
　　答曰：我先已说世界名字法有，时非实法，汝不应难！亦是毗尼中结戒法，是世界中实；非第一实法相，吾我法相实不可得故，亦为众人瞋诃故，亦欲护佛法使久存，定弟子礼法故。诸佛世尊结诸戒，是中不应求：有何实？有何名字等？何者相应？何者不相应？何者是法如是相？何者是法不如是相？以是故，是事不应难！
　　问曰：若非时食、时药、时衣，何以不言三摩耶而说迦罗？
　　答曰：此毗尼中说，白衣不得闻，外道何由得闻而生邪见！余经通皆得闻，故说三摩耶。三摩耶者假名，令其不生邪见。又佛法中多说三摩耶，少说迦罗，少故不应难。
　　略说如是、我、闻、一、时，五字别义竟。

大智度论卷第二

释初品中总说如是我闻一时

　　如是我闻，今当总说。
　　问曰：若诸佛一切智人，自然无师，不随他教，不受他法，不用他道，不从他闻而说法，何以言如是我闻？
　　答曰：如汝所言，佛一切智人，自然无师，不应从他闻法而说。佛法非但佛口说者是，一切世间真实善语、微妙好语，皆出佛法中。如佛毗尼中说：何者是佛法？佛法有五种人说：一者、佛自口说，二者、佛弟子说，三者、仙人说，四者、诸天说，五者、化人说。
　　复次，如释提桓因得道经，佛告憍尸迦："世间真实善语、微妙好语，皆出我法。"如赞佛偈中说：

　　"诸世善语，皆出佛法，善说无失，无过佛语。
　　　余处虽有，善无过语，一切皆是，佛法之余。
　　　诸外道中，设有好语，如虫食木，偶得成字。
　　　初中下法，自共相破，如铁出金，谁当信者？
　　　如伊兰中，牛头栴檀；如苦种中，生甘美果。
　　　设能信此，是人则信，外经书中，自出好语。
　　　诸好实语，皆从佛出；如栴檀香，出摩梨山。
　　　除摩梨山，无出栴檀；如是除佛，无出实语。"

　　复次，如是我闻，是阿难等佛大弟子辈说，入佛法相故，名为佛法。如佛般涅槃时，于俱夷那竭国萨罗双树间，北首卧，将入涅槃。尔时，阿难亲属爱未除，未离欲故，心没忧海，不能自出。尔时，长老阿尼卢豆语阿难："汝守佛法藏人，不应如凡人自没忧海！一切有

为法，是无常相，汝莫愁忧！又佛手付汝法，汝今愁闷，失所受事。汝当问佛：‘佛涅槃后，我曹云何行道？谁当作师？恶口车匿，云何共住？佛经初首，作何等语？’如是种种未来事，应问佛。”阿难闻是事，闷心小醒，得念道力助，于佛末后卧床边，以此事问佛。佛告阿难：“若今现前，若我过去后，自依止，法依止，不余依止。云何比丘自依止、法依止、不余依止？于是比丘观内身，常念一心智慧，勤修精进，除世间贪爱；外身、内外身观，亦如是；受、心、法念处，亦复如是。是名比丘自依止、法依止、不余依止。从今日，解脱戒经即是大师；如解脱戒经说身业、口业，应如是行。车匿比丘，我涅槃后，如梵天法治；若心濡伏者，应教那陀迦旃延经，即可得道。我三阿僧祇劫所集法宝藏，是藏初应作是说：‘如是我闻：一时，佛在某方某国土、某处林中。’何以故？过去诸佛经初皆称是语，未来诸佛经初亦称是语，现在诸佛末后般涅槃时亦教称是语。今我般涅槃后，经初亦应称：‘如是我闻：一时。’”是故当知是佛所教，非佛自言如是我闻。佛一切智人，自然无师故，不应言我闻。若佛自说如是我闻，有所不知者，可有此难。阿难问佛，佛教是语，是弟子所言如是我闻，我无有咎。

复次，欲令佛法久住世间故，长老摩诃迦葉等诸阿罗汉问阿难：“佛初何处说法？说何等法？”阿难答：“如是我闻：一时，佛在波罗柰国仙人鹿林中，为五比丘说是苦圣谛。我本不从他闻法，中正忆念得眼智明觉。”是经是中应广说，如集法经中说：佛入涅槃时，地六种动，诸河反流；疾风暴发，黑云四起，恶雷掣电，雹雨骤堕，处处星流，师子恶兽哮吼唤呼，诸天、世人皆大号啕。诸天、人等皆发是言：“佛取涅槃，一何疾哉！世间眼灭！”当是时间，一切草木、药树、华叶一时剖裂，诸须弥山王尽皆倾摇，海水波扬，地大震动，山崖崩落，诸树摧折，四面烟起，甚大可畏。陂池江河尽皆扰浊，彗星昼出。诸人啼哭，诸天忧愁，诸天女等嘟咿哽咽，涕泪交流。诸学人等默然不乐，诸无学人念有为诸法一切无常。如是天、人、夜叉、罗刹、揵闼婆、甄陀罗、摩睺罗伽及诸龙等，皆大忧愁。诸阿罗汉渡老病死海，心念言：

“已渡凡人恩爱河，老病死券已裂破；见身箧中四大蛇，今入无余灭涅槃！”

诸大阿罗汉各各随意，于诸山林流泉溪谷，处处舍身而般涅槃。更有诸阿罗汉于虚空中飞腾而去，譬如雁王现种种神力，令众人心信清净，然后般涅槃。六欲天乃至遍净天等，见诸阿罗汉皆取灭度，各心念言：“佛日既没，种种禅定解脱智慧弟子，先亦灭度。是诸众生有种种淫怒痴病，是法药师辈今疾灭度，谁当治者？无量智慧大海中生弟子莲华，今已干枯；法树摧折，法云散灭。大智象王既逝，象子

亦随去。法商人过去，从谁求法宝？如偈说：

“佛已永寂入涅槃，诸灭结众亦过去；世界如是空无智，痴冥道增智灯灭！”

尔时，诸天礼摩诃迦葉足说偈言：

“耆年欲恚慢已除，其形譬如紫金柱；上下端严妙无比，目明清净如莲华！”

如是赞已，白大迦葉言：“大德迦葉，仁者知不？佛法船欲破，法城欲颓，法海欲竭，法幢欲倒，法灯欲灭；说法人欲去，行道人渐少，恶人力转盛，当以大慈建立佛法！”尔时，大迦葉心如大海，澄静不动，良久而答：“汝等善说！实如所言，世间不久无智盲冥。”于是大迦葉默然受请。尔时，诸天礼大迦葉足，忽然不现，各自还去。

是时，大迦葉思惟：“我今云何使是三阿僧祇劫难得佛法而得久住！”如是思惟竟：“我知是法可使久住，应当结集修妒路、阿毗昙、毗尼，作三法藏。如是佛法可得久住，未来世人可得受行。所以者何？佛世世勤苦慈愍众生故，学得是法，为人演说；我曹亦应承用佛教，宣扬开化。”是时，大迦葉作是语竟，往须弥山顶，挝铜揵椎，说此偈言：

“佛诸弟子，若念于佛，当报佛恩，莫入涅槃！”

是揵椎音、大迦葉语声，遍至三千大千世界，皆悉闻知。诸有弟子得神力者，皆来集会大迦葉所。尔时，大迦葉告诸会者：“佛法欲灭，佛从三阿僧祇劫种种勤苦，慈愍众生，学得是法。佛般涅槃已，诸弟子知法、持法、诵法者，皆亦随佛灭度。法今欲灭，未来众生甚可怜愍，失智慧眼，愚痴盲冥；佛大慈悲愍伤众生，我曹应当承用佛教，须待结集经藏竟，随意灭度。”诸来众会，皆受教住。

尔时，大迦葉选得千人，除去阿难，尽皆阿罗汉，得六神通，得共解脱、无疑解脱，悉得三明，禅定自在，能逆顺行诸三昧，皆悉无碍；诵读三藏，知内外经书，诸外道家十八种大经，尽亦读知；皆能论议，降伏异学。

问曰：是时，有如是等无数阿罗汉，何以止选取千人，不多取耶？

答曰：频婆娑罗王得道，八万四千官属亦各得道。是时，王教敕宫中，常设饭食，供养千人；阿阇世王不断是法。尔时，大迦葉思惟言：“若我等常乞食者，当有外道强来难问，废阙法事；今王舍城常设饭食，供给千人，是中可住结集经藏。”以是故，选取千人，不得

多取。

是时，大迦葉与千人俱，到王舍城耆阇崛山中，告语阿阇世王："给我等食，日日送来，今我等结集经藏，不得他行。"是中夏安居三月，初十五日说戒时，集和合僧。大迦葉入禅定，以天眼观今是众中，谁有烦恼未尽应逐出者！唯有阿难一人不尽，余九百九十九人诸漏已尽，清净无垢。大迦葉从禅定起，众中手牵阿难出，言："今清净众中结集经藏，汝结未尽，不应住此！"是时，阿难惭耻悲泣，而自念言："我二十五年随侍世尊，供给左右，未曾得如是苦恼。佛实大德，慈悲含忍。"念已，白大迦葉言："我能有力，久可得道；但诸佛法，阿罗汉者不得供给左右使令；以是故，我留残结不尽断耳！"大迦葉言："汝更有罪！佛意不欲听女人出家，以汝殷勤劝请，佛听为道。以是故，佛之正法，五百岁而衰微，是汝突吉罗罪！"阿难言："我怜愍瞿昙弥，又三世诸佛法皆有四部众，我释迦文佛云何独无？"大迦葉复言："佛欲涅槃时，近俱夷那竭城，背痛，四叠沤多罗僧敷卧，语汝言：'我须水。'汝不供给，是汝突吉罗罪！"阿难答言："是时，五百乘车，截流而渡，令水浑浊，以是故不取。"大迦葉复言："正使水浊，佛有大神力，能令大海浊水清净，汝何以故不与？是汝之罪，汝去作突吉罗忏悔！"大迦葉复言："佛问汝：'若有人四神足好修，可住寿一劫，若减一劫；佛四神足好修，欲住寿一劫，若减一劫。'汝默然不答。问汝至三，汝故默然。汝若答佛：'佛四神足好修，应住一劫，若减一劫。'由汝故，令佛世尊早入涅槃，是汝突吉罗罪！"阿难言："魔蔽我心，是故无言。我非恶心而不答佛。"大迦葉复言："汝与佛叠僧伽梨衣，以足蹈上，是汝突吉罗罪。"阿难言："尔时，有大风起，无人助我捉衣，时风吹来堕我脚下，非不恭敬，故蹈佛衣。"大迦葉复言："佛阴藏相，般涅槃后以示女人，是何可耻？是汝突吉罗罪！"阿难言："尔时，我思惟，若诸女人见佛阴藏相者，便自羞耻女人形，欲得男子身，修行佛相，种福德根。以是故，我示女人，不为无耻而故破戒。"大迦葉言："汝有六种突吉罗罪，尽应僧中悔过！"阿难言："诺！随长老大迦葉及僧所教！"是时，阿难长跪合手，遍袒右肩，脱革屣，六种突吉罗罪忏悔。大迦葉于僧中，手牵阿难出，语阿难言："断汝漏尽，然后来入；残结未尽，汝勿来也！"如是语竟，便自闭门。

尔时，诸阿罗汉议言："谁能结集毗尼法藏者？"长老阿泥卢豆言："舍利弗是第二佛，有好弟子，字憍梵钵提，柔软和雅，常处闲居，住心寂宴，能知毗尼法藏。今在天上尸利沙树园中住，遣使请来。"大迦葉语下座比丘："汝次应僧使。"下座比丘言；"僧有何使？"大迦葉言："僧使汝至天上尸利沙树园中，憍梵钵提阿罗汉住处。"是比丘欢喜踊跃，受僧敕命，白大迦葉言："我到憍梵钵提阿罗汉所，陈说何事？"大迦葉言："到已，语憍梵钵提：'大迦葉等漏尽阿罗汉，皆会阎浮提，僧有大法事，汝可疾来！'"是下座比丘头面礼

僧，右绕三匝，如金翅鸟飞腾虚空，往到憍梵钵提所，头面作礼，语憍梵钵提言："软善大德！少欲知足，常在禅定！大迦葉问讯有语：今僧有大法事，可疾下来，观众宝聚。"是时，憍梵钵提心疑，语是比丘言："僧将无斗诤事唤我耶？无有破僧者不？佛日灭度耶？"是比丘言："实如所言，大师佛已灭度。"憍梵钵提言："佛灭度太疾，世间眼灭！能逐佛转法轮将，我和尚舍利弗今在何所？"答曰："先入涅槃。"憍梵钵提言："大师法将，各自别离，当可柰何！摩诃目伽连今在何所？"是比丘言："是亦灭度。"憍梵钵提言："佛法欲散，大人过去，众生可愍。"问："长老阿难今何所作？"是比丘言："长老阿难，佛灭度后忧愁啼哭，迷闷不能自喻。"憍梵钵提言："阿难懊恼，由有爱结，别离生苦。罗睺罗复云何？"答言："罗睺罗得阿罗汉故，无忧无愁，但观诸法无常相。"憍梵钵提言："难断爱已断，是以无忧愁。"憍梵钵提言："我失离欲大师，于是尸利沙树园中住，亦何所为！我和尚大师皆已灭度，我今不能复下阎浮提，住此般涅槃。"说是言已，入禅定中，踊在虚空，身放光明，又出水火，手摩日月，现种种神变，自心出火烧身，身中出水四道，流下至大迦葉所。水中有声，说此偈言：

"憍梵钵提稽首礼，妙众第一大德僧；闻佛灭度我随去，如大象去象子随！"

尔时，下座比丘持衣钵还僧。是时中间，阿难思惟诸法，求尽残漏；其夜坐禅经行，殷勤求道。是阿难智慧多，定力少，是故不即得道；定智等者，乃可速得。后夜欲过，疲极偃息，却卧就枕；头未至枕，廓然得悟，如电光出，暗者见道。阿难如是入金刚定，破一切诸烦恼山，得三明、六神通、共解脱，作大力阿罗汉。即夜到僧堂门，敲门而唤。大迦葉问言："敲门者谁？"答言："我是阿难。"大迦葉言："汝何以来？"阿难言："我今夜得尽诸漏。"大迦葉言："不与汝开门，汝从门钥孔中来！"阿难答言："可尔！"即以神力从门钥孔中入，礼拜僧足忏悔："大迦葉莫复见责！"大迦葉手摩阿难头言："我故为汝，使汝得道。汝无嫌恨，我亦如是，以汝自证。譬如手画虚空，无所染著；阿罗汉心亦如是，一切法中得无所著。复汝本坐。"是时，僧复议言："憍梵钵提已取灭度，更有谁能结集经藏？"长老阿尼卢豆言："是长老阿难，于佛弟子中，常侍近佛，闻经能持，佛常叹誉。是阿难能结集经藏。"是时，长老大迦葉摩阿难头言："佛嘱累汝，令持法藏，汝应报佛恩！佛在何处最初说法？佛诸大弟子能守护法藏者，皆以灭度，唯汝一人在。汝今应随佛心，怜愍众生故，集佛法藏。"是时，阿难礼僧已，坐师子座。

时，大迦葉说此偈言：

“佛圣师子王，阿难是佛子，师子座处坐，观众无有佛。
如是大德众，无佛失威神，如空无月时，有宿而不严。
汝大智人说，汝佛子当演，何处佛初说，今汝当布现！”

是时，长老阿难一心合掌，向佛涅槃方如是说：

“佛初说法时，尔时我不见；如是展转闻，佛在波罗柰，
佛为五比丘，初开甘露门；说四真谛法，苦集灭道谛。
阿若憍陈如，最初得见道；八万诸天众，皆亦入道迹！”

是千阿罗汉闻是语已，上升虚空，高七多罗树。皆言：“无常力大，如我等眼见佛说法，今乃言我闻！”便说偈言：

“我见佛身相，犹如紫金山，妙相众德灭，唯有名独存。
是故当方便，求出于三界，勤集诸善根，涅槃最为乐！”

尔时，长老阿泥卢豆说此偈言：

“咄世间无常！如水月芭蕉，功德满三界，无常风所坏！”

尔时，大迦葉复说此偈：

“无常力甚大，愚智贫富贵，得道及未得，一切无能免！
非巧言妙宝，非欺诳力诤，如火烧万物，无常相法尔。”

大迦葉语阿难：“从转法轮经至大般涅槃，集作四阿含：增一阿含、中阿含、长阿含、相应阿含。是名修妒路法藏。”诸阿罗汉更问：“谁能明了集毗尼法藏？”皆言：“长老忧波利，于五百阿罗汉中持律第一，我等今请。”即请言：“起，就师子座处坐！佛在何处初说毗尼结戒？”忧波利受僧教，师子座处坐，说：“如是我闻：一时，佛在毗舍离。尔时，须邻那迦兰陀长者子初作淫欲，以是因缘故，结初大罪。二百五十戒义作三部，七法、八法、比丘尼、毗尼、增一、忧波利问、杂部、善部，如是等八十部，作毗尼藏。”诸阿罗汉等复思惟：“谁能明了集阿毗昙藏？”念言：“长老阿难，于五百阿罗汉中，解修妒路义第一，我等今请。”即请言：“起，就师子座处坐！佛在何处初说阿毗昙？”阿难受僧教，师子座处坐，说：“如是我闻：一时，佛在舍婆提城。尔时，佛告诸比丘：‘诸有五怖、五罪、五怨，不除不灭，是因缘故，此生中身心受无量苦，复后世堕恶道中。诸有无此五怖、五罪、五怨，是因缘故，今生种种身心受乐，后世生天上乐处。何等五怖应远？一者、杀生，二者、盗，三者、邪淫，四者、妄语，

五者、饮酒。如是等名为阿毗昙藏。”三法藏集竟，诸天、鬼神、诸龙、天女，种种供养，雨天华香、幢盖、天衣，供养法故。于是说偈：

“怜愍世界故，集结三法藏；十力一切智，说智无明灯！”

问曰：八乾度阿毗昙、六分阿毗昙等，从何处出？

答曰：佛在世时，法无违错；佛灭度后，初集法时，亦如佛在。佛后百年，阿输迦王作般阇于瑟大会，诸大法师论议异故，有别部名字。从是以来，展转至姓迦旃延婆罗门道人，智慧利根，尽读三藏内外经书，欲解佛法故，作发智经八乾度，初品是世间第一法。后诸弟子，为后人不能尽解八乾度故，作鞞婆沙。有人言：“六分阿毗昙中，分别世处分（此是楼炭经作六分中第三分），是目揵连作；六分中初分八品，四品是婆须蜜菩萨作，四品是罽宾阿罗汉作；余五分是诸论议师所作。”有人言：“佛在时，舍利弗解佛语故作阿毗昙；后犊子道人等读诵，乃至今名为舍利弗阿毗昙。摩诃迦旃延，佛在时，解佛语作蜫勒（蜫勒此言箧藏也），乃至今行于南天竺。”诸论议师，皆是广解佛语故。如说五戒：五戒几有色，几无色？几可见，几不可见？几有对，几无对？几有漏，几无漏？几有为，几无为？几有报，几无报？几善，几不善？几有记，几无记？七使：欲染使，瞋恚使，有爱使，憍慢使，无明使，见使，疑使。是七使几欲界系，几色界系，几无色界系？几见谛断，几思惟断？几见苦断，几见集断，几见尽断，几见道断？几遍使，几不遍使？十智：法智，比智，世智，他心智，苦智，集智，灭智，道智，尽智，无生智。是十智几有漏，几无漏？几有为，几无为？几有漏缘，几无漏缘？几有为缘，几无为缘？几欲界缘，几色界缘，几无色界缘？几不系缘？几无碍道中修，几解脱道中修？四果得时，几得几失？如是等分别一切法，亦名阿毗昙。为阿毗昙三种：一者、阿毗昙身及义，略说三十二万言。二者、六分，略说三十二万言。三者、蜫勒，略说三十二万言。是为阿毗昙。

略说如是我闻总义竟。

释初品中婆伽婆

【经】婆伽婆。

【论】释曰：云何名婆伽婆？婆伽婆者，婆伽言德，婆言有，是名有德。

复次，婆伽名分别，婆名巧，巧分别诸法总相、别相，故名婆伽婆。

复次，婆伽名名声，婆名有，是名有名声，无有得名声如佛者。

转轮圣王、释、梵、护世者，无有及佛，何况诸余凡庶！所以者何？转轮圣王与结相应，佛已离结；转轮圣王没在生、老、病、死泥中，佛已得度；转轮圣王为恩爱奴仆，佛已永离；转轮圣王处在世间旷野灾患，佛已得离；转轮圣王处在无明暗中，佛处第一明中；转轮圣王若极多领四天下，佛领无量诸世界；转轮圣王财自在，佛心自在；转轮圣王贪求天乐，佛乃至有顶乐亦不贪著；转轮圣王从他求乐，佛内心自乐。以是因缘，佛胜转轮圣王。诸余释、梵、护世者，亦复如是，但于转轮圣王小胜。

复次，婆伽名破，婆名能，是人能破淫怒痴故，称为婆伽婆。

问曰：如阿罗汉、辟支佛，亦破淫怒痴，与佛何异？

答曰：阿罗汉、辟支佛虽破三毒，气分不尽；譬如香在器中，香虽去，余气故在。又如草木薪火烧烟出，炭灰不尽，火力薄故；佛三毒永尽无余，譬如劫尽火烧须弥山，一切地都尽，无烟无炭。如舍利弗瞋恚余习，难陀淫欲余习，毕陵伽婆蹉慢余习。譬如人被锁，初脱时行犹不便。时佛从禅起经行，罗睺罗从佛经行，佛问罗睺罗："何以羸瘦？"罗睺罗说偈答佛：

"若人食油则得力，若食酥者得好色，食麻滓菜无色力，大德世尊自当知！"

佛问罗睺罗："是众中谁为上座？"罗睺罗答："和尚舍利弗。"佛言："舍利弗食不净食。"尔时，舍利弗转闻是语，即时吐食，自作誓言："从今日不复受人请。"是时，波斯匿王、长者须达多等，来诣舍利弗所，语舍利弗："佛不以无事而受人请，大德舍利弗复不受请，我等白衣云何当得大信清净？"舍利弗言："我大师佛言：'舍利弗食不净食。'今不得受人请。"于是波斯匿等至佛所，白佛言："佛不常受人请，舍利弗复不受请，我等云何心得大信？愿佛敕舍利弗还受人请！"佛言："此人心坚，不可移转。"佛尔时引本生因缘："昔有一国王为毒蛇所啮，王时欲死，呼诸良医令治蛇毒。时诸医言：'还令蛇[口＋数]，毒气乃尽。'是时诸医各设咒术，所啮王蛇即来王所。诸医积薪燃火，敕蛇：'还[口＋数]汝毒，若不尔者，当入此火！'毒蛇思惟：'我既吐毒，云何还[口＋数]？此事剧死！'思惟定心，即时入火。尔时毒蛇，舍利弗是，世世心坚，不可动也。

复次，长老毕陵伽婆蹉常患眼痛，是人乞食，常渡恒水，到恒水边弹指言："小婢，住莫流！"水即两断，得过乞食。是恒神到佛所白佛："佛弟子毕陵伽婆蹉，常骂我言：'小婢，住莫流！'"佛言："毕陵伽婆蹉忏谢恒神。"毕陵伽婆蹉即时合手，语恒神言："小婢莫瞋！今忏谢汝！"是时，大众笑之："云何忏谢而复骂耶？"佛语恒神："汝见毕陵伽婆蹉合手忏谢不？忏谢无慢而有此言，当知非恶。此人五百世来，常生婆罗门家，常自憍贵，轻贱余人，本来所习，口言而已，心

无憍也。”如是诸阿罗汉虽断结使，犹有余气。

如诸佛世尊，若人以刀割一臂，若人以栴檀香泥一臂，如左右眼，心无憎爱，是以永无习气。栴阇婆罗门女带盂谤佛，于大众中言：“汝使我有身，何以不忧？与我衣食，为尔无羞。”诳惑余人！是时五百婆罗门师等，皆举手唱言：“是！是！我曹知此事。”是时，佛无异色，亦无惭色。此事即时彰露，地为大动，诸天供养，散众名华，赞叹佛德，佛无喜色。

复次，佛食马麦，亦无忧戚；天王献食，百味具足，不以为悦，一心无二。如是等种种饮食、衣服、卧具，赞诃、轻敬等种种事中，心无异也。譬如真金，烧锻打磨，都无增损。以是故，阿罗汉虽断结得道，犹有习气，不得称婆伽婆。

问曰：婆伽婆止有此一名，更有余名？

答曰：佛功德无量，名号亦无量。此名取其大者，以人多识故。

复有名多陀阿伽陀。云何名多陀阿伽陀？如法相解；如法相说；如诸佛安隐道来，佛亦如是来，更不去至后有中，是故名多陀阿伽陀。

复名阿罗诃。云何名阿罗诃？阿罗名贼，诃名杀，是名杀贼。如偈说：

“佛以忍为铠，精进为钢甲，持戒为大马，禅定为良弓，
智慧为好箭，外破魔王军，内灭烦恼贼，是名阿罗诃。”

复次，阿名不，罗诃名生，是名不生。佛心种子，后世田中不生无明糠脱故。

复次，阿罗诃名应受供养，佛诸结使除尽，得一切智慧故，应受一切天地众生供养，以是故，佛名阿罗诃。

复名三藐三佛陀。云何名三藐三佛陀？三藐名正，三名遍，佛名知，是言正遍知一切法。

问曰：云何正遍知？

答曰：

“知苦如苦相，知集如集相，知灭如灭相，知道如道相。”

是名三藐三佛陀。

复次，知一切诸法实不坏相，不增不减。云何名不坏相？心行处灭，言语道断，过诸法如涅槃相不动。以是故，名三藐三佛陀。

复次，一切十方诸世界名号，六道所摄众生名号、众生先世因缘、未来世生处，一切十方众生心相、诸结使、诸善根、诸出要，如是等一切诸法悉知，是名三藐三佛陀。

复名鞞侈遮罗那三般那，秦言明行足。云何名明行足？宿命、天

眼、漏尽，名为三明。

问曰：神通、明有何等异？

答曰：直知过去宿命事，是名通；知过去因缘行业，是名明。直知死此生彼，是名通；知行因缘，际会不失，是名明。直尽结使，不知更生不生，是名通；若知漏尽，更不复生，是名明。是三明，大阿罗汉、大辟支佛所得。

问曰：若尔者，与佛有何等异？

答曰：彼虽得三明，明不满足，佛悉满足，是为异。

问曰：云何不满足？云何满足？

答曰：诸阿罗汉、辟支佛宿命智，知自身及他人，亦不能遍；有阿罗汉知一世，或二世、三世，十、百、千、万劫乃至八万劫，过是以往不能复知，是故不满。天眼明未来世亦如是。佛一念中生、住、灭时，诸结使分，生时如是，住时如是，灭时如是；苦法忍、苦法智中所断结使，悉觉了知如是结使解脱，得尔所有为法解脱，得尔所无为法解脱，乃至道比忍见谛道十五心中。诸声闻、辟支佛所不觉知，时少疾故。如是知过去众生、因缘、漏尽，未来、现在亦如是。行名身业、口业，唯佛身、口业具足，余皆有失，是故名明行足。

复名修伽陀，修秦言好，伽陀或言去，或言说，是名好去、好说。

好去者，于种种诸深三摩提，无量诸大智慧中去，如偈说：

“佛一切智为大车，八正道行入涅槃。”

是名好去。

好说者，如诸法实相说，不著法爱说。观弟子智慧力，是人正使一切方便神通智力化之亦无如之何；是人可度，是疾、是迟；是人应是处度；是人应说布施，或说持戒，或说涅槃；是人应说五众、十二因缘、四谛等诸法，则能入道。如是等种种知弟子智力而为说法，是名好说。

复名路迦惫，路迦秦言世，惫名知，是名知世间。

问曰：云何知世间？

答曰：知二种世间：一、众生，二、非众生。及如实相知世间、世间因、世间灭、出世间道。

复次，知世间非如世俗知，亦非外道知；知世间无常故苦，苦故无我。

复次，知世间非有常非无常、非有边非无边、非去非不去，如是相亦不著，清净常不坏相如虚空，是名知世间。

复名阿耨多罗，秦言无上。

问曰：云何无上？

答曰：涅槃法无上，佛自知是涅槃，不从他闻，亦将导众生令至

涅槃。如诸法中涅槃无上，众生中佛亦无上。
复次，持戒、禅定、智慧，教化众生，一切无有与等者，何况能过？故言无上。
复次，阿名无，耨多罗名答。一切外道法可答可破，非实清净故；佛法不可答、不可破，出一切语言道，亦实清净故。以是故，名无答。
复名富楼沙昙藐婆罗提，富楼沙秦言丈夫，昙藐秦言可化，婆罗提言调御师，是名可化丈夫调御师。佛以大慈大智故，有时软美语，有时苦切语，有时杂语，以此调御令不失道。如偈说：

“佛法为车弟子马，实法宝主佛调御，若马出道失正辙，如是当治令调伏。
若小不调轻法治，好善成立为上道，若不可治便弃舍，以是调御为无上。”

复次，调御师有五种：初父母兄姊亲里，中官法，下师法，今世三种法治；后世阎罗王治；佛以今世乐、后世乐及涅槃乐利益，故名师。上四种法治人，不久毕坏，不能常实成就。佛成人以三种道，常随道不失，如火自相不舍乃至灭。佛令人得善法，亦如是至死不舍。以是故，佛名可化丈夫调御师。
问曰：女人，佛亦化令得道，何以独言丈夫？
答曰：男尊女卑故，女从男故，男为事业主故。
复次，女人有五碍，不得作转轮王、释天王、魔天王、梵天王、佛，佛以是故不说。
复次，若言佛为女人调御师，为不尊重。若说丈夫，一切都摄。譬如王来，不应独来，必有侍从。如是说丈夫，二根、无根及女尽摄，以是故说丈夫。用是因缘故，佛名可化丈夫调御师。
复名舍多提婆魔□舍喃，舍多秦言教师，提婆言天，魔□舍喃言人，是名天人教师。云何名天人教师？佛示导是应作、是不应作，是善、是不善。是人随教行，不舍道法，得烦恼解脱报，是名天人师。
问曰：佛能度龙、鬼、神等堕余道中生者，何以独言天人师？
答曰：度余道中生者少，度天人中生者多。如白色人，虽有黑黡子，不名黑人，黑少故。
复次，人中结使薄，厌心易得，天中智慧利。以是故，二处易得道，余道中不尔。
复次，言天则摄一切天，言人则摄一切地上生者。何以故？天上则天大，地上则人大，是故说天则天上尽摄，说人则地上尽摄。
复次，人中得受戒律仪，见谛道、思惟道及诸道果。或有人言：“余道中不得。”或有人言：“多少得。”天人中易得多得，以是故，佛为天人师。

复次，人中行乐因多，天中乐报多；善法是乐因，乐是善法报。余道中因报少，以是故，佛为天人师。

复名佛陀，秦言知者。知何等法？知过去、未来、现在，众生数、非众生数，有常、无常等一切诸法。菩提树下了了觉知，故名为佛陀。

问曰：余人亦知一切诸法，如摩醯首罗天，秦言大自在、八臂、三眼，骑白牛。如韦纽天，秦言遍闻、四臂，捉贝持轮，骑金翅鸟。如鸠摩罗天，秦言童子，是天擎鸡持铃，捉赤幡，骑孔雀；皆是诸天大将。如是等诸天，各各言大，皆称一切智。有人作弟子，学其经书，亦受其法，言是一切智。

答曰：此不应一切智。何以故？瞋恚憍慢心著故。如偈说：

“若彩画像及泥像，闻经中天及赞天，如是四种诸天等，各各手执诸兵仗。

若力不如畏怖他，若心不善恐怖他，此天定必若怖他，若少力故畏于他。

是天一切常怖畏，不能除却诸衰苦。有人奉事恭敬者，现世不免没忧海。

有人不敬不供养，现世不妨受福乐。当知虚诳无实事，是故智人不属天。

若世间中诸众生，业因缘故如循环，福德缘故生天上，杂业因缘生人中。

世间行业属因缘，是故智者不依天！”

复次，是三天，爱之则欲令得一切愿，恶之则欲令七世灭。佛不尔，菩萨时，若怨家贼来欲杀，尚自以身肉、头目髓脑而供养之，何况得佛！佛不惜身时，以是故，独佛应当受佛名字，应当归命佛，以佛为师，不应事天。

复次，佛有二事：一者、大功德神通力；二者、第一净心，诸结使灭。诸天虽有福德神力，诸结使不灭故，心不清净，心不清净故，神力亦少；声闻、辟支佛虽结使灭，心善清净，福德薄故力势少。佛二法满足，故胜一切人；余人不胜一切人。

婆伽婆名有德，先已说。复名阿娑摩，秦言无等。复名阿娑摩娑摩，秦言无等等。复名路迦那他，秦言世尊。复名波罗伽，秦言度彼岸。复名婆檀陀，秦言大德。复名尸梨伽那，秦言厚德。如是等无量名号。父母名字悉达陀，秦言成利。得道时，知一切诸法，是名为佛，应受诸天世人供养。如是得名大德、厚德。如是种种，随德立名。

问曰：汝爱刹利种净饭王子，字悉达陀，以是故汝而大称赞言一切智，一切智人无也！

答曰：不尔！汝恶邪故妒瞋佛，作妄语，实有一切智人。何以故？佛一切众生中，身色颜貌，端正无比，相德明具，胜一切人。小人见佛身相，亦知是一切智人，何况大人！如放牛譬喻经中说：摩伽陀国王频婆娑罗，请佛三月及五百弟子。王须新乳酪酥，供养佛及比丘僧，语诸放牛人："来近处住，日日送新乳酪酥。"竟三月，王怜愍此放牛人，语言："汝往见佛，还出放牛。"诸放牛人往诣佛所，于道中自共论言："我等闻人说佛是一切智人，我等是下劣小人，何能别知实有一切智人？"诸婆罗门好喜酥酪，常常来往诸放牛人所作亲厚，放牛人由是闻婆罗门种种经书名字，故言："四韦陀经中治病法、斗战法、星宿法、祠天法、歌舞、论议难问法，是等六十四种世间技艺，净饭王子广学多闻，若知此事不足为难。其从生以来不放牛，我等以放牛秘法问之。若能解者，实是一切智人。"作是论已，前入竹园，见佛光明照于林间。进前觅佛，见坐树下，状似金山，如酥投火，焰焕大明，有似镕金，散竹林间上，紫金光色，视之无厌，心大欢喜，自相谓言：

"今此释师子，一切智有无，见之无不喜，此事亦已足。
光明第一照，颜貌甚贵重，身相威德备，与佛名相称。
相相皆分明，威神亦满足。福德自缠络，见者无不爱；
圆光身处中，观者无厌足！若有一切智，必有是功德。
一切诸彩画，宝饰庄严像，欲比此妙身，不可以为喻！
能满诸观者，令得第一乐，见之发净信，必是一切智！"

如是思惟已，礼佛而坐，问佛言："放牛人有几法成就，能令牛群蕃息？有几法不成就，令牛群不增，不得安隐？"佛答言："有十一法，放牛人能令牛群蕃息。何等十一？知色，知相，知刮刷，知覆疮，知作烟，知好道，知牛所宜处，知好度济，知安隐处，知留乳，知养牛主。若放牛人知此十一法，能令牛群蕃息。比丘亦如是，知十一法，能增长善法。云何知色？知黑、白、杂色。比丘亦如是，知一切色皆是四大，四大造。云何知相？牛吉不吉相，与他群合，因相则识。比丘亦如是，见善业相，知是智人；见恶业相，知是愚人。云何刮刷？为诸虫饮血，则增长诸疮；刮刷则除害，则悦泽。比丘亦如是，恶邪觉观虫饮善根血，增长心疮，除则安隐。云何覆疮？若衣草叶以防蚊虻恶刺。比丘亦如是，以正观法，覆六情疮，不令烦恼贪欲、瞋恚恶虫刺棘所伤。云何知作烟？除诸蚊虻，牛遥见烟，则来趣向屋舍。比丘亦如是，所闻而说，除诸结使蚊虻，以说法烟，引众生入于无我实相空舍中。云何知道？知牛所行来去好恶道。比丘亦如是，知八圣道能至涅槃，离断常恶道。云何知牛所宜处？能令牛蕃息少病。比丘亦如是，说佛法时，得清净法喜，诸善根增盛。云何知渡济？知易入易渡，无波浪恶虫处。比丘亦如是，能至多闻比丘所问

法；说法者知前人心利钝，烦恼轻重，令人好济，安隐得度。云何知安隐处？知所住处无虎狼、师子、恶虫、毒兽。比丘亦如是，知四念处，安隐无烦恼恶魔毒兽；比丘入此，则安隐无患。云何留乳？犊母爱念犊子故与乳，以留残乳故犊母欢喜，则续有不竭，牛主及放牛人，日日有益。比丘亦如是，居士白衣给施衣食，当知节量，不令罄竭，则檀越欢喜，信心不绝，受者无乏。云何知养牛主？护大特牛，能守牛群故，应养护不令羸瘦，饮以麻油，饰以缨络，标以铁角，摩刷称嗟等。比丘亦如是，众僧中有威德大人，护益佛法，摧伏外道，能令八众得种诸善根，随其所宜恭敬供养等。”放牛人闻此语已，如是思惟：“我等放牛人所知不过三四事，放牛师辈远不过五六事。今闻此说，叹未曾有！若知此事，余亦皆尔，实是一切智人，无复疑也。”是经，此中应广说。以是故，知有一切智人。

问曰：世间不应有一切智人。何以故？无见一切智人者。

答曰：不尔！不见有二种，不可以不见故便言无。一者、事实有，以因缘覆故不见。譬如人姓族初，及雪山斤两，恒水边沙数，有而不可知。二者、实无故不见，譬如第二头、第三手，无因缘覆而不可见。如是一切智人，因缘覆故汝不见，非无一切智人。何等是覆因缘？未得四信，心著恶邪，汝以是因缘覆故，不见一切智人。

问曰：所知处无量故，无一切智人。诸法无量无边，多人和合尚不能知，何况一人？以是故，无一切智人！

答曰：如诸法无量，智慧亦无量无数无边，如函大盖亦大，函小盖亦小。

问曰：佛自说佛法，不说余经，若药方、星宿、算经、世典，如是等法。若是一切智人，何以不说？以是故，知非一切智人。

答曰：虽知一切法，用故说，不用故不说；有人问故说，不问故不说。

复次，一切法略说有三种：一者、有为法，二者、无为法，三者、不可说法。此三已摄一切法。

问曰：十四难不答故，知非一切智人。何等十四难？世界及我常；世界及我无常；世界及我亦有常亦无常；世界及我亦非有常亦非无常；世界及我有边；无边；亦有边亦无边；亦非有边亦非无边；死后有神去后世；无神去后世；亦有神去亦无神去；死后亦非有神去亦非无神去后世；是身是神；身异神异。若佛一切智人，此十四难何以不答？

答曰：此事无实故不答。诸法有常，无此理；诸法断，亦无此理；以是故，佛不答。譬如人问构牛角得几斗乳，是为非问，不应答。

复次，世界无穷，如车轮无初无后。

复次，答此无利有失，堕恶邪中。佛知十四难，常覆四谛诸法实相。如渡处有恶虫，不应将人渡；安隐无患处，可示人令渡。

复次，有人言："是事非一切智人不能解。"以人不能知，故佛不答。

复次，若人无言有，有言无，是名非一切智人；一切智人有言有，无言无。佛有不言无，无不言有，但说诸法实相，云何不名一切智人？譬如日不作高下，亦不作平地，等一而照；佛亦如是，非有作无，非无作有，常说实智慧光照诸法。如一道人问佛言："大德，十二因缘，佛作耶？他作耶？"佛言："我不作十二因缘，余人亦不作。有佛无佛，生因缘老死，是法常定住。"佛能说是生因缘老死，乃至无明因缘诸行。

复次，十四难中若答有过罪。若人问："石女、黄门儿，长短好丑何类？"此不应答，以无儿故。

复次，此十四难，邪见非实，佛常以真实，以是故，置不答。

复次，置不答，是为答。有四种答：一、决定答，如佛第一涅槃安隐；二、解义答；三、反问答；四、置答。此中佛以置答。汝言无一切智人，有是言而无义，是大妄语。实有一切智人。何以故？得十力：知处非处故，知因缘业报故，知诸禅定解脱故，知众生根善恶故，知种种欲解故，知种种世间无量性故，知一切住处道故，先世行处忆念知故，天眼分明得故，知一切漏尽故。净不净分别知故，说一切世界中上法故，得甘露味故，得中道故，知一切法若有为、若无为实相故，永离三界欲故。如是种种因缘故，佛为一切智人。

问曰：有一切智人，何等人是？

答曰：是第一大人，三界尊，名曰佛。如赞佛偈说：

"顶生转轮王，若日月灯明；释迦贵族种，净饭王太子。
生时动三千，须弥山海水；为破老病死，哀愍故生世。
生时行七步，光明满十方；四观发大音，我生胎分尽。
成佛说妙法，大音振法鼓；以此觉众生，世间无明睡。
如是等种种，希有事已出；诸天及世人，见之皆欢喜！
佛相庄严身，大光满月面；一切诸男女，视之无厌足！
生身乳哺力，胜万亿香象；神足力无上，智慧力无量。
佛身大光明，照耀佛身表；佛在光明中，如月在光里。
种种恶毁佛，佛亦无恶想；种种称誉佛，佛亦无喜想。
大慈视一切，怨亲等无异；一切有识类，咸皆知此事。
忍辱慈悲力，故能胜一切；为度众生故，世世受勤苦。
其心常一定，为众作利益；智慧力有十，无畏力有四。
不共有十八，无量功德藏；如是等无数，希有功德力。
如师子无畏，破诸外道法；转无上梵轮，度脱诸三界。"

是名为婆伽婆。婆伽婆义无量，若广说则废余事，以是故略说。

大智度论卷第三

释初品中住王舍城

　　【经】住王舍城
　　【论】问曰：何以不直说般若波罗蜜法，而说佛住王舍城？
　　答曰：说方、时、人，令人心生信故。云何名住？四种身仪：坐、卧、行、住，是名住王舍城。又以怖魔军众，自令弟子欢喜入种种诸禅定故，在是中住。
　　复次，三种住：天住、梵住、圣住。六欲天住法，是为天住；梵天等乃至非有想非无想天住法，是名梵住；诸佛、辟支佛、阿罗汉住法，是名圣住。是三住法中住圣住法。怜愍众生故，住王舍城。
　　复次，布施、持戒、善心三事故名天住；慈、悲、喜、舍四无量心故名梵住；空、无相、无作，是三三昧名圣住。圣住法，佛于中住。
　　复次，四种住：天住、梵住、圣住、佛住。三住如前说。佛住者，首楞严等诸佛无量三昧，十力、四无所畏、十八不共法，一切智等种种诸慧，及八万四千法藏度人门。如是等种种诸佛功德，是佛所住处，佛于中住。
　　略说住竟。

　　王舍城者，问曰：如舍婆提、迦毗罗、波罗柰大城，皆有诸王舍，何以故独名此城为王舍？
　　答曰：有人言：是摩伽陀国王有子，一头、两面、四臂。时人以为不祥，王即裂其身首，弃之旷野。罗刹女鬼名阇罗，还合其身而乳养之。后大成人，力能并兼诸国，王有天下；取诸国王万八千人，置此五山中，以大力势治阎浮提，阎浮提人因名此山为王舍城。
　　复次，有人言：摩伽陀王先所住城，城中失火，一烧一作，如是至七，国人疲役。王大忧怖，集诸智人问其意故。有言应易处，王即更求住处，见此五山周匝如城，即作宫殿于中止住，以是故名王舍城。
　　复次，往古世时，此国有王名婆薮，心厌世法，出家作仙人。是时，居家婆罗门，与诸出家仙人共论议。居家婆罗门言：“经书云：天祀中应杀生啖肉。”诸出家仙人言：“不应天祀中杀生啖肉。”共诤云云。诸出家婆罗门言：“此有大王出家作仙人，汝等信不？”诸居家婆罗门言：“信。”诸出家仙人言：“我以此人为证，后日当问。”诸居家婆罗门即以其夜，先到婆薮仙人所，种种问已，语婆薮仙人：“明日论议，汝当助我。”如是明旦论时，诸出家仙人问婆薮仙人：“天祀中应杀生啖肉不？”婆薮仙人言：“婆罗门法，天祀中应杀生啖肉。”诸出家仙人言：“于汝实心云何？应杀生啖肉不？”婆薮仙人言：“为天祀

故，应杀生啖肉。此生在天祀中死故，得生天上。”诸出家仙人言：“汝大不是！汝大妄语！”即唾之言：“罪人灭去！”是时，婆薮仙人寻陷入地没踝，是初开大罪门故。诸出家仙人言：“汝应实语，若故妄语者，汝身当陷入地中。”婆薮仙人言：“我知为天故杀生啖肉无罪。”即复陷入地至膝，如是渐渐稍没，至腰至颈。诸出家仙人言：“汝今妄语，得现世报！更以实语者，虽入地下，我能出汝，令得免罪。”尔时，婆薮仙人自思惟言：“我贵重人，不应两种语。又婆罗门四韦陀法中，种种因缘赞祀天法。我一人死，当何足计！”一心言：“应天祀中杀生啖肉无罪。”诸出家仙人言：“汝重罪人，摧去！不用见汝！”于是举身没地中。从是以来，乃至今日，常用婆薮仙人王法，于天祀中杀生。当下刀时言：“婆薮杀汝！”婆薮之子名曰广车，嗣位为王，后亦厌世法，而复不能出家。如是思惟：“我父先王出家，生入地中。若治天下，复作大罪，我今当何以自处？”如是思惟时，闻空中声言：“汝若行见难值希有处，汝应是中作舍住！”作是语已，便不复闻声。未经几时，王出田猎，见有一鹿走疾如风，王便逐之而不可及；遂逐不止，百官侍从无能及者。转前见有五山周匝峻固，其地平正，生草细软，好华遍地，种种林木，华果茂盛，温泉浴池，皆悉清净。其地庄严，处处有散天华、天香，闻天伎乐。尔时，乾闼婆伎适见王来，各自还去。“是处希有，未曾所见，今我正当在是中作舍住。”如是思惟已，群臣百官寻迹而到。王告诸臣：“我前所闻空中声言：‘汝行若见希有难值之处，汝应是中作舍住！’我今见此希有之处，我应是中作舍住。”即舍本城，于此山中住。是王初始在是中住，从是已后，次第止住。是王先起造立宫舍，故名王舍城。

略说王舍城竟。

【经】耆阇崛山中。

【论】耆阇名鹫，崛名头。

问曰：何以名鹫头山？

答曰：是山顶似鹫，王舍城人见其似鹫故，共传言鹫头山，因名之为鹫头山。

复次，王舍城南尸陀林中，多诸死人，诸鹫常来啖之，还在山头，时人便名鹫头山。是山五山中最高大，多好林水，圣人住处。

问曰：已知耆阇崛山义，佛何以故住王舍城？诸佛法普慈一切，如日照万物，无不蒙明。如沤只尼大城、富楼那跋檀大城、阿蓝车多罗大城、弗迦罗婆多大城，如是等大城，多人丰乐而不住；何故多住王舍城、舍婆提大城？波罗柰、迦毗罗婆、瞻婆、婆翅多、拘睒鞞、鸠楼城等，虽有住时；多住王舍城、舍婆提。云何知多住二处？见佛诸经多在二城说，少在余城。

答曰：佛虽大慈等及，以沤只尼等诸大城，是边国故不住；又弥离车地，弊恶人多，善根未熟故。如偈说：

“如日光等照，华熟则时开，若华未应敷，则亦不强开。
　佛亦复如是，等心而说法，善根熟则敷，未熟则不开。
　以是故世尊，住三种人中，利智善根熟，结使烦恼薄。”

复次，知恩故，多住王舍城、舍婆提城。

问曰：云何知恩故多住二城？

答曰：憍萨罗国是佛所生地。如佛答频婆娑罗王偈说：

“有妙好国土，在于雪山边，丰乐多异宝，名曰憍萨罗。
　日种释诸子，我在是中生，心厌老病死，出家求佛道。”

又是憍萨罗国主波斯匿王，住舍婆提大城中；佛为法主，亦住此城，二主应住一处故，多住舍婆提。

复次，是憍萨罗国，佛生身地，知恩故，多住舍婆提。

问曰：若知恩故多住舍婆提者，迦毗罗婆城近佛生处，何不多住？

答曰：佛诸结尽，无复余习，近诸亲属，亦无异想；然释种弟子多未离欲，若近亲属，则染著心生。

问曰：何以不护舍婆提弟子，而多住舍婆提？

答曰：迦毗罗婆弟子多。佛初还国，迦葉兄弟千比丘，本修婆罗门法，苦行山间，形容憔悴。父王见之，以此诸比丘不足光饰世尊，即选诸释贵人子弟，兼人少壮，户遣一人，强令出家。其中有善心乐道、有不乐者，此诸比丘不应令还本生处。舍婆提弟子辈不尔，以是故，佛多住舍婆提，不多住迦毗罗婆。

复次，出家法，应不近亲属，亲属心著，如火如蛇。居家婆罗门子为学问故，尚不应在生处，何况出家沙门？

复次，舍婆提城大，迦毗罗婆不尔。舍婆提城九亿家，是中若少时住者，不得度多人，以是故多住。

复次，迦毗罗婆城中佛生处，是中人已久习行，善根熟，利智慧，是中佛少时说法，不须久住，度已而去。舍婆提人，或初习行、或久习行，或善根熟、或善根未熟，或利根、或不利根，多学种种经书故，研心令利，入种种邪见网中，事种种师，属种种天，杂行人多，以是故佛住此久。如治痈师，知痈已熟，破出脓，与药而去；若痈未熟，是则久住涂熨。佛亦如是，若弟子善根熟，教化已更至余处；若可度弟子善根未熟，则须久住。佛出世间，正为欲度众生，著涅槃境界安隐乐处，是故多住舍婆提，不多住迦毗罗婆。佛于摩伽陀国尼连禅河侧，沤楼频螺聚落，得阿耨多罗三藐三菩提，成就法身故，多住王舍城。

问曰：已知多住王舍城、舍婆提因缘，于此二城，何以多住王舍

城？

答曰：以报生地恩故，多住舍婆提，一切众生皆念生地。如偈说：

“一切论议师，自爱所知法，如人念生地，虽出家犹诤。”

以报法身地恩故，多住王舍城，诸佛皆爱法身。如偈说：

“过去未来，现在诸佛，皆供养法，师敬尊重。”

法身于生身胜故，二城中多住王舍城。

复次，以坐禅精舍多故，余处无有。如竹园、鞞婆罗跋恕、萨多般那求呵、因陀世罗求呵、萨簸恕魂、直迦钵婆罗。耆阇崛五山中有五精舍，竹园在平地，余国无此多精舍。舍婆提一处，祇桓精舍；更有一处，摩伽罗母堂，更无第三处。波罗柰斯国一处，鹿林中精舍，名梨师槃陀那。毗耶离二处，一名摩诃槃，二名猕猴池岸楼舍。鸠睒弥一处，名劬师罗园。如是诸国，或一处有精舍，或空树林；以王舍城多精舍，坐禅人所宜，故多住此。

复次，是中有富那罗等六师，自言我是一切智人，与佛为对；及长爪梵志、婆蹉姓、拘迦那大等，皆外道大论议师；及长者尸利崛多、提婆达多、阿阇世等，是佛怨家，不信佛法，各怀妒嫉！有是人辈故，佛多住此。譬如毒草生处，近边必有良药。又如偈说：

“譬如师子，百兽之王；为小虫吼，为众所笑。
若在虎狼，猛兽之中，奋迅大吼，智人所可。
诸论议师如猛虎，在此众中无所畏；大智慧人多见闻，在此众中最第一。”

以是大智多闻人皆在王舍城故，佛多住王舍城。

复次，频婆娑罗王到伽耶祀舍中迎佛，及余结发千阿罗汉。是中佛为王说法，得须陀洹道，即请佛言：“愿佛及僧就我王舍城，尽形寿受衣被、饭食、卧具、医药，给所当得。”佛即受请，是故多住王舍城。

复次，阎浮提四方中，东方为数始，以日出故：次第南方、西方、北方。东方之中，摩伽陀国最胜。摩伽陀国中，王舍城最胜，是中有十二亿家。佛涅槃后，阿阇世王以人民转少故，舍王舍大城。其边更作一小城，广长一由旬，名波罗利弗多罗，犹尚于诸城中最大，何况本王舍城！

复次，是中人多聪明，皆广学多识，余国无此。

复次，佛豫知有人应得度者，待时、待处、待人乃能得道。是释

提桓因及八万诸天，应在摩伽陀石室中得道。是故佛多住王舍城。

复次，摩伽陀国丰乐，乞食易得，余国不如。以三因缘故：一者、频婆娑罗王约敕宫中常作千比丘食；二者、树提伽虽人中生，常受天乐，又多富贵诸优婆塞；三者、阿波罗罗龙王善心受化，作佛弟子，除世饥馑故，常降好雨，是故国丰。如佛涅槃后，长老摩诃迦葉欲集法，思惟何国丰乐，乞食易得，疾得集法。如是思惟已，忆王舍城中，频婆娑罗王约敕常设千比丘食。频婆娑罗王虽死，此法不断，是中食易得，易可集法，余处无如是常供。若行乞食时，诸外道来共论议，若共论议，集法事废；若不共论，便言诸沙门不如我。如是思惟，择取最上千阿罗汉，将就耆阇崛山，集结经藏。如阿含及毗尼中说，言毗耶离国，时亦有饥饿。如降难陀、婆难陀龙王经中说，舍婆提国饥饿，余诸国亦时时有饥饿；摩伽陀国中无是事，以是故知摩伽陀国丰乐，乞食易得。

复次，王舍城在山中闲静，余国精舍平地故，多杂人入出，来往易故不闲静。又此山中多精舍，诸坐禅人、诸圣人皆乐闲静，多得住山；佛是圣人、坐禅人主，是故多住王舍城。

问曰：若住王舍城，可尔。何以不多住竹园，而多住耆阇崛山？

答曰：我已答，圣人、坐禅人乐闲静处。

问曰：余更有四山，鞞婆罗跋恕等，何以不多住而多在耆阇崛山？

答曰：耆阇崛山于五山中最胜故。云何胜？耆阇崛山精舍近城，而山难上，以是故杂人不来；近城故，乞食不疲。以是故，佛多在耆阇崛山中，不在余处。

复次，长老摩诃迦葉，于耆阇崛山集三法藏，可度众生。度竟，欲随佛入涅槃，清朝著衣持钵，入王舍城乞食已，上耆阇崛山，语诸弟子：“我今日入无余涅槃。”如是语已，入房结跏趺坐，诸无漏禅定自熏身。摩诃迦葉诸弟子入王舍城，语诸贵人：“知不？尊者摩诃迦葉，今日入无余涅槃。”诸贵人闻是语，皆大愁忧言：“佛已灭度，摩诃迦葉持护佛法，今日复欲入无余涅槃！”诸贵人、诸比丘，晡时皆共集耆阇崛山。长老摩诃迦葉晡时从禅起，入众中坐，赞说无常：说一切有为法，因缘生故无常；本无今有，已有还无故无常。因缘生故无常，无常故苦，苦故无我，无我故，有智者不应著我、我所；若著我、我所，得无量忧愁苦恼。一切世界中，心应厌求离欲。如是种种说世界中苦，开导其心，令入涅槃。说此语竟，即著从佛所得僧伽梨，持衣钵捉杖，如金翅鸟现，上升虚空，四种身仪，坐、卧、行、住，一身现无量身，满东方世界，于无量身还为一身，身上出火，身下出水，身上出水，身下出火；南西北方亦如是。众心厌世，皆欢喜已，于耆阇崛山头，与衣钵俱，作是愿言：“令我身不坏。弥勒成佛，我是骨身还出，以此因缘度众生。”如是思惟已，直入耆阇崛山石头中，如入软泥；入已，山还合。后人寿八万四千岁，身长八十尺

时，弥勒佛出；佛身长百六十尺，佛面二十四尺，圆光十里。是时众生闻弥勒佛出，无量人逐佛出家。佛在大众中，初说法时，九十九亿人得阿罗汉道，六通具足；第二大会，九十六亿人得阿罗汉道；第三大会，九十三亿人得阿罗汉道。自是已后，度无数人。尔时，人民久后懈厌。弥勒佛见众人如是，以足指扣开耆阇崛山。是时，长老摩诃迦葉骨身，著僧伽梨而出，礼弥勒足，上升虚空，现变如前，即于空中灭身而般涅槃。尔时，弥勒佛诸弟子怪而问言："此是何人？似人而小，身著法衣，能作变化！"弥勒佛言："此人是过去释迦文尼佛弟子，名摩诃迦葉，行阿兰若，少欲知足，行头陀，比丘中第一，得六神通、共解脱大阿罗汉。彼时人寿百年，少出多减，以是小身能办如是大事。汝等大身利根，云何不作如是功德？"是时诸弟子皆惭愧，发大厌心。弥勒佛随众生心，为说种种法。有人得阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，有种辟支佛善根，有得无生法忍不退菩萨，有得生天人中受种种福乐。以是故，知是耆阇崛山福德吉处，诸圣人喜住处。佛为诸圣人主，是故佛多住耆阇崛山。

复次，耆阇崛山，是过去、未来、现在诸佛住处。如富楼那经中说：佛语富楼那："若使三千大千世界劫烧若更生，我常在此山中住。一切众生以结使缠缚，不作见佛功德，以是故不见我。"

复次，耆阇崛山清净鲜洁处，三世佛及诸菩萨更无是处，是故多住耆阇崛山。

复次，诸摩诃衍经，多在耆阇崛山中说，余处说少。何以故？是中清净有福德闲静故；一切三世诸佛行处，十方诸菩萨亦赞叹恭敬此处；诸天、龙、夜叉、阿修罗、迦留罗、乾闼婆、甄陀罗、摩睺罗伽等大力众神，守护供养恭敬是处。如偈说：

"是耆阇崛山，诸佛所住处，圣人所止息，覆荫一切故。
众苦得解脱，唯有真法存。"

复次，是中十方无量智慧福德力大菩萨，常来见释迦牟尼佛，礼拜恭敬听法故，佛说诸摩诃衍经，多在耆阇崛山。诸摩诃衍经，般若为大，云何不住耆阇崛山？

略说耆阇崛山竟。

释初品中共摩诃比丘僧

【经】共摩诃比丘僧

【论】共名一处、一时、一心、一戒、一见、一道、一解脱，是名为共摩诃比丘僧。

摩诃秦言大，或多，或胜。云何大？一切众中上故，一切障碍断故，天王等大人恭敬故，是名为大。云何多？数至五千，故名为多。

云何胜？一切九十六种外道论议，能破故名胜。

云何名比丘？比丘名乞士，清净活命故，名为乞士。如经中说：舍利弗入城乞食，得已，向壁坐食。是时有梵志女，名净目，来见舍利弗，问舍利弗言：“沙门汝食耶？”答言：“食。”净目言：“汝沙门下口食耶？”答言：“不！”“仰口食耶？”“不！”“方口食耶？”“不！”“四维口食耶？”“不！”净目言：“食法有四种，我问汝，汝言不。我不解，汝当说。”舍利弗言：“有出家人，合药、种穀、植树等不净活命者，是名下口食。有出家人观视星宿、日月、风雨、雷电、霹雳，不净活命者，是名仰口食。有出家人曲媚豪势，通使四方，巧言多求，不净活命者，是名方口食。有出家人学种种咒术，卜算吉凶，如是等种种不净活命者，是名四维口食。姊，我不堕是四不净食中，我用清净乞食活命。”是时净目闻说清净法食，欢喜信解。舍利弗因为说法，得须陀洹道。如是清净乞食活命，故名乞士。

复次，比名破，丘名烦恼，能破烦恼，故名比丘。

复次，出家人名比丘，譬如胡、汉、羌、虏，各有名字。

复次，受戒时自言：“我是某甲比丘，尽形寿持戒。”故名比丘。

复次，比名怖，丘名能，怖魔王及魔人民。当出家剃头，著染衣受戒，是时魔怖。何以故怖？魔王言：“是人必得入涅槃。”如佛说：“有人能剃头，著染衣，一心受戒，是人渐渐断结，离苦入涅槃。”

云何名僧伽？僧伽秦言众，多比丘一处和合，是名僧伽。譬如大树丛聚，是名为林；一一树不名为林，除一一树亦无林。如是一一比丘不名为僧，除一一比丘亦无僧，诸比丘和合故僧名生。是僧四种：有羞僧、无羞僧、哑羊僧、实僧。云何名有羞僧？持戒不破，身、口清净，能别好丑，未得道，是名有羞僧。云何名无羞僧？破戒，身、口不净，无恶不作，是名无羞僧。云何名哑羊僧？虽不破戒，钝根无慧，不别好丑，不知轻重，不知有罪无罪；若有僧事，二人共诤，不能断决，默然无言。譬如白羊，乃至人杀，不能作声，是名哑羊僧。云何名实僧？若学人，若无学人，住四果中，行四向道，是名实僧。是中二种僧，可共百一羯磨，说戒、受岁，种种得作。是中实声闻僧六千五百。菩萨僧二种：有羞僧、实僧；声闻一种，谓实僧。以是实僧故，余皆得名僧，以是故名僧。

【经】大数五千分

【论】云何名大数？少过少减，是名为大数。云何名分？多众边取一分，是名分。是诸比丘，千万众中取一分五千人，以是故名五千分。

【经】皆是阿罗汉。

【论】云何名阿罗汉？阿罗名贼，汉名破，一切烦恼贼破，是名

阿罗汉。

复次，阿罗汉一切漏尽，故应得一切世间诸天人供养。

复次，阿名不，罗汉名生，后世中更不生，是名阿罗汉。

【经】诸漏已尽，

【论】三界中三种漏已尽无余，故言漏尽也。

【经】无复烦恼，

【论】一切结、使、流、爱、扼、缚、盖、见、缠等断除故，名无烦恼也。

【经】心得好解脱，慧得好解脱。

【论】问曰：何以说心得好解脱，慧得好解脱？

答曰：外道离欲人，一处一道心得解脱，非于一切障法得解脱。以是故，阿罗汉名心得好解脱，慧得好解脱。

复次，诸阿罗汉二道心得解脱：见谛道，思惟道；以是故名心得好解脱。学人心虽得解脱，非好解脱。何以故？有残结使故。

复次，诸外道等助道法不满，若行一功德，若行二功德，求道不能得。如人但布施求清净；如人祀天，言能脱忧衰，能得常乐国中生；亦更有言八清净道：一、自觉，二、闻，三、读经，四、畏内苦，五、畏大众生苦，六、畏人、天苦，七、得好师，八、布施；但说第八名清净道。

复次，有外道但布施、持戒说清净，有但布施、禅定说清净，有但布施、求智慧说清净。如是等种种道不具足，若无功德，若少功德说清净。是人虽一处心得解脱，不名好解脱，涅槃道不满足故。如偈说：

“无功德人不能渡，生老病死之大海；少功德人亦不渡，善行道法佛所说。”

是中应说须跋陀梵志经：须跋陀梵志，年百二十岁，得五神通，阿那跋达多池边住。夜梦见一切人失眼、裸形、冥中立、日堕、地破、大海水竭、大风起吹须弥山破散。觉已恐怖，思惟言：“何以故尔？我命欲尽？若天地主欲堕？”犹豫不能自了，以有此恶梦故。先世有善知识天，从上来下，语须跋陀言：“汝莫恐怖！有一切智人名佛，后夜半当入无余涅槃，是故汝梦不为汝身。”是时，须跋陀明日到拘夷那竭国，树林中见阿难经行，语阿难言：“我闻汝师说新涅槃道，今日夜半当取灭度！我心有疑，请欲见佛，决我所疑。”阿难答言：“世尊身极！汝若难问，劳扰世尊。”须跋陀如是重请至三，阿难答如初。佛遥闻之，敕语阿难：“听须跋陀梵志来前，自在难问，是

吾末后共谈，最后得道弟子。”是时，须跋陀得前见佛，问讯世尊已，于一面坐，如是念：“诸外道辈，舍恩爱财宝出家，皆不得道，独瞿昙沙门得道。”如是念竟，即问佛言：“是阎浮提地六师辈，各自称言我是一切智人，是语实不？”尔时，世尊以偈答曰：

“我始年十九，出家学佛道；我出家已来，已过五十岁。
净戒禅智慧，外道无一分；少分尚无有，何况一切智？

“若无八正道，是中无第一果、第二第三第四果；若有八正道，是中有第一果、第二第三第四果。须跋陀，是我法中有八正道，是中有第一道果、第二第三第四道果。余外道法皆空，无道、无果、无沙门、无婆罗门。如是我大众中，实作师子吼！”须跋陀梵志闻是法，得阿罗汉道，思惟言：“我不应佛后般涅槃。”如是思惟竟，在佛前结跏趺坐，自以神力，身中出火烧身而取灭度。”

以是故，佛言无功德、少功德，是助道法不满，皆不得度。佛说一切功德具足故，能度弟子。譬如小药师，以一种药、二种药，不具足故，不能差重病；大药师辈，具足众药，能差诸病。

问曰：若一切三界烦恼离故，心得解脱，何以故佛言染爱离，心得解脱？

答曰：爱能系闭心有大力，以是故说；不说余烦恼，爱断余则断。

复次，若人言王来，知必有将从，染爱亦如是。又如捉巾一头，余则尽随，爱染亦如是。爱断，则知余烦恼皆已断。

复次，诸结使皆属爱、见：属爱烦恼覆心，属见烦恼覆慧。如是爱离故，属爱结使亦离，得心解脱。如是无明离故，属见结使亦离，得慧解脱。

复次，是五千阿罗汉，应不退法，得无生智，以是故言心得好解脱，慧得好解脱，不退故。退法阿罗汉得时解脱，如劬提迦等，虽得解脱，非好解脱，以退法故。

【经】心调柔软。

【论】若有恭敬供养，瞋恚骂詈挝打者，心等无异；若得珍宝、瓦石，视之一等；若有持刀斫截手足，有持栴檀涂身，亦等无异。

复次，淫欲、瞋恚、憍、慢、疑、见，根本已断故，是谓心调柔软。

复次，是诸阿罗汉，欲染处不染，应瞋处不瞋，痴处不痴，守护六情，以是故名心调柔软。如偈说：

“人守护六情，如好马善调；如是实智人，诸天所敬视。”

诸余凡人辈，不能守护六情，欲、瞋、慢、痴、疑者不断故，不名调柔，如恶弊马。以是故，诸阿罗汉名心调柔软。

【经】摩诃那伽。

【论】摩诃言大，那名无，伽名罪。阿罗汉诸烦恼断，以是故名大无罪。

复次，那伽或名龙，或名象。是五千阿罗汉，诸阿罗汉中最大力，以是故言如龙如象。水行中龙力大，陆行中象力大。

复次，如善调象王，能破大军，直入不回，不畏刀杖，不难水火，不走不退，死至不避。诸阿罗汉亦复如是，修禅定智慧故，能破魔军及诸结使贼；骂詈挝打，不悔不恚；老死水火，不畏不难。

复次，如大龙王从大海出，起于大云，遍覆虚空；放大电光，明照天地；注大洪雨，润泽万物。诸阿罗汉亦复如是，禅定、智慧大海水中出，起慈悲云，润及可度；现大光明，种种变化；说实法相，雨弟子心，令生善根。

【经】所作已办。

【论】问曰：云何名所作？云何名已办？

答曰：信、戒、定、舍等诸善法得故，名为所作；智慧、精进、解脱等诸善法得故，是名已办。二法具足满故，名所作已办。

复次，诸烦恼有二种：一种属爱，一种属见。属爱烦恼断故名所作，属见烦恼断故名已办。

复次，色法善见故名所作，无色法善见故名已办。可见、不可见，有对、无对等二法亦如是。

复次，不善、无记法断故名所作，善法思惟故名已办。闻、思慧成就故名所作，修慧成就故名已办。种种三法亦如是。

复次，暖法、顶法、忍法、世间第一法得故名所作，苦法忍等诸无漏善根得故名已办。见谛道得故名所作，思惟道得故名已办。学道得故名所作，无学道得故名已办。心解脱得故名所作，慧解脱得故名已办。漏尽故名所作，得共解脱故名已办。一切结使除故名所作，得非时解脱故名已办。自益利竟故名所作，利益他人故名已办。如是等所作已办义，自在说。

【经】弃担能担。

【论】五众粗重常恼故，名为担。如佛所说：“何谓担？五众是担。”诸阿罗汉此担已除，以是故言弃担。能担者，是佛法中二种功德担应担：一种自利益，二种益利他。一切诸漏尽、不悔解脱等诸功德，是名自利益；信、戒、舍、定、慧等诸功德能与他人，是名利益他人。是诸阿罗汉，自担、他担能担，故名能担。

复次，譬如大牛壮力，能胜重载。此诸阿罗汉亦复如是，得无漏

根、力、觉、道，能担佛法大事担，以是故诸阿罗汉名能担。

【经】逮得己利。

【论】云何名己利？云何非己利？行诸善法，是名己利；诸余非法，是名非己利。

复次，信、戒、舍、定、慧等诸功德，一切财宝胜故，今世后世常得乐故，能到甘露城故，三因缘故是名己利。如信品中偈说：

“若人得信慧，是宝最第一；诸余世财利，不及是法宝！”

复次，若人今世得乐，后世得乐，及得涅槃常乐，是名己利，余非己利。如偈说：

“世知种种无道法，与诸禽兽等无异。当求正智要道法，得脱老死入涅槃！”

复次，八正道及沙门果，是名诸阿罗汉己利。是五千阿罗汉得道及果，二事俱得，故名己利，以是故言逮得已利。

【经】尽诸有结。

【论】三种有：欲有、色有、无色有。云何欲有？欲界系业取因缘，后世能生，亦是业报，是名欲有。色有、无色有亦如是，是名为有。结尽者，结有九结：爱结、恚结、慢结、痴结、疑结、见结、取结、悭结、嫉结。是结使尽及有，是有尽及结使，以是故名有结尽。

问曰：诸阿罗汉结使应永尽，得一切烦恼离故；有不应尽。何以故？阿罗汉未灭度时，眼根等五阴、十二入、十八界诸有成就故。

答曰：无所防！是果中说因。如佛语檀越施食时，与五事：命、色、力、乐、辩。食不能令人得五事，有人大得饮食而死；有人得少许食而活食。为五事因，是故佛言施食与五事。如偈说：

“断食死无疑，食者死未定；以是故佛说，施食与五事。”

亦如人食百斤金，金不可食，金是食因，故言食金。佛言女人为戒垢，女人非戒垢，是戒垢因故，言女人为戒垢。如人从高处堕未至地，言此人死，虽未死，知必死故，言此人死。如是诸阿罗汉结使已尽，知有必当尽故，言有结尽。

【经】以正智得解脱。

【论】如摩揵提梵志弟子，举其尸著床上，舁行城市中多人处，唱言：“若有眼见摩揵提尸者，是人皆得清净道，何况礼拜供养

者！”多有人信其言。诸比丘闻是语，白佛言：“世尊，是事云何？”佛说偈言：

“小人眼见求清净，如是无智无实道，诸结烦恼满心中，云何眼见得净道？

若有眼见得清净，何用智慧功德宝？眼见求净无是事，智慧功德乃为净。”

以是故，言正智得解脱。

问曰：诸阿罗汉所作已办，更不求进。何以故？常在佛边，不余处度众生？

答曰：一切十方众生，虽尽应供养佛，阿罗汉受恩重故，应倍供养。所以者何？是阿罗汉从佛得成，受无量功德，知结使断，信心转多，是故诸大德阿罗汉，佛边受功德乐味，供养恭敬，报佛恩故，在佛边住。诸阿罗汉围绕佛故，佛德益尊。如梵天人绕梵天王；如三十三天绕释提桓因；如诸鬼神绕毗沙门王；如诸小王绕转轮圣王；如病人病愈住大医边。如是诸阿罗汉住在佛边，诸阿罗汉围绕供养故，佛德益尊。

问曰：若诸阿罗汉所作已办，逮得己利，不须听法，何以故说般若波罗蜜时，共五千阿罗汉？

答曰：诸阿罗汉虽所作已办，佛欲以甚深智慧法试。如佛问舍利弗，如波罗延经，阿耆陀难中偈说：

“种种诸学人，及诸数法人，是人所行法，愿为如实说！

“是中，云何学人？云何数法人？”

尔时，舍利弗默然。如是三问，三默。佛示义端，告舍利弗：“有生不？”舍利弗答：“大德，有生。有生者，欲为灭有为生法故，名学人；以智慧得无生法故，名数法人。”是经，此中应广说。

复次，若有漏、若无漏，诸禅定未得故欲得，已得欲令坚深故，诸阿罗汉佛边听法。

复次，现前乐故，如难陀迦经中说，以今世乐故听法。

复次，诸阿罗汉在佛边听法，心无厌足。如蜫卢提迦经中说：舍利弗语蜫卢提迦：“我法中听法无厌。”

复次，如佛大师，自一心从弟子边听法，不应难言阿罗汉所作已办，何以听法？譬如饱满人得好食，犹尚更食，云何饥渴人而言不应食？以是故，诸阿罗汉虽所作已办，常在佛边听法。

复次，佛住解脱法中，诸阿罗汉亦住解脱法中，住法相应，眷属庄严。如栴檀譬喻经中说：有栴檀林，伊兰围之；有伊兰林，栴檀围之；有栴檀，栴檀以为丛林；有伊兰，伊兰自相围绕。佛诸阿罗汉亦

复如是。佛住善法解脱中，诸阿罗汉亦住善法解脱中，住法相应，眷属庄严。佛以大众围绕，如须弥山王，十宝山围绕：如白香象王，白香象围绕；如师子王，师子众围绕。佛亦如是，佛为世间无上福田，与诸弟子围绕共住。

【经】唯除阿难在学地，得须陀洹。

【论】问曰：何以言唯除阿难？

答曰：上所赞诸阿罗汉，阿难不在其数。何以故？以在学地，未离欲故。

问曰：大德阿难第三师，大众法将，种涅槃种已无量劫，常近佛，持法藏，大德利根，何以至今未离欲作学人？

答曰：大德阿难本愿如是："我于多闻众中最第一，亦以诸佛法，阿罗汉所作已办，不应作供给供养人；以其于佛法中能办大事，烦恼贼破，共佛在解脱床上坐故。"

复次，长老阿难种种诸经，听、持、诵利、观故智慧多，摄心少；二功德等者，可得漏尽道。以是故，长老阿难是学人须陀洹。

复次，贪供给世尊故，是阿难为佛作供给人，如是念："若我早取漏尽道，便远世尊，不得作供给人。"以是故，阿难虽能得阿罗汉道，自制不取。

复次，处、时、人未合故。何等处？能集法千阿罗汉未在耆阇崛山，是为处。世尊过去时未到。长老婆耆子不在。以是故，长老阿难漏不尽。要在世尊过去，集法众合，婆耆子说法讥谏，三事合故，得漏尽道。

复次，大德阿难厌世法少，不如余人。是阿难世世王者种，端正无比，福德无量；世尊近亲，常侍从佛，必有此念："我佛近侍，知法宝藏，漏尽道法，我不畏失。"以是事故，不大殷勤尽漏。

问曰：大德阿难名，以何因缘？是先世因缘？是父母作字？是依因缘立名？

答曰：先世因缘，亦父母作名，亦依因缘立字。

问曰：云何先世因缘？

答曰：释迦文佛先世作瓦师，名大光明。尔时，有佛名释迦文，弟子名舍利弗、目揵连、阿难，佛与弟子俱到瓦师舍一宿。尔时，瓦师布施草坐、灯明、石蜜浆，三事供养佛及比丘僧，便发愿言："我于当来老病死恼五恶之世作佛，如今佛名释迦文；我弟子名字，亦如今佛弟子。"以佛愿故，得字阿难。

复次，阿难世世立愿："我在释迦文佛弟子多闻众中，愿最第一，字阿难。"

复次，阿难世世忍辱除瞋，以是因缘故，生便端正。父母以其端正，见者皆欢喜故，字阿难。阿难者，秦言欢喜，是为先世因缘字。

云何父母作字？昔有日种王名师子颊，其王有四子：其第一名净

饭，二名白饭，三名斛饭，四名甘露饭。有一女，名甘露味。净饭王有二子：悉达陀、难陀。白饭王有二子：跋提、提沙。斛饭王有二子：提婆达多、阿难。甘露饭王有二子：摩诃男、阿泥卢豆。甘露味女有一子，名施婆罗。是中悉达多菩萨渐渐长大，弃转轮圣王位，夜半出家，往沤楼鞞罗国中尼连禅河边，六年苦行。是时净饭王爱念子故，常遣使问讯，欲知消息："我子得道不？若病？若死？"使来白王："菩萨唯有皮骨筋相连持，身命甚微弱！若今日、若明日，不复久也。"王闻其言，甚大愁念，没忧恼海："我子既不作转轮王，又不得作佛，一何衰苦，无所得而死！"如是忧恼，荒迷愦塞。是时菩萨弃苦行处，食百味乳糜，身体充满；于尼连禅水中洗浴已，至菩提树下，坐金刚处而自誓言："要不破此结跏趺坐，成一切智；不得一切智，终不起也。"是时，魔王将十八亿众到菩萨所，敢与菩萨决其得失。菩萨智慧力故，大破魔军。魔不如而退，自念菩萨叵胜，当恼其父。至净饭王所，诡言："汝子今日后夜已了。"王闻此语，惊怖堕床，如热沙中鱼。王哭而言：

"阿夷陀虚言，瑞应亦无验，得利之吉名，一切无所获！"

是时，菩提树神大欢喜，持天曼陀罗华，至净饭王所，说偈言：

"汝子已得道，魔众已破散；光明如日出，普照十方土！
欢喜得大利，解脱一切苦；今得转法轮，无所不清净！"

王言："前有天来言汝子已死；汝今来言坏魔得道。二语相违，谁可信者？"树神又言："实不妄语。前天者诡言已死，是魔怀嫉，故来相恼。今日诸天、龙、神华香供养，空中悬缯。汝子身出光明，遍照天地。"王闻其言，于一切苦恼心得解脱。王言："我子虽舍转轮圣王，今得法转轮王，定得大利，无所失也。"心大欢喜。是时，斛饭王家使来，白净饭王言："贵弟生男。"王心欢喜言："今日大吉，是欢喜日！"语来使言："是儿当字为阿难。"是为父母作字。

云何依因缘立名？阿难端正清净，如好明镜，老少好丑，容貌颜状，皆于身中现。其身明净，女人见之，欲心即动，是故佛听阿难著覆肩衣。是阿难能令他人见者心眼欢喜，故名阿难。于是造论者赞言：

"面如净满月，眼若青莲华；佛法大海水，流入阿难心！
能令人心眼，见者心欢喜；诸来求见佛，通现不失宜！"

如是阿难虽能得阿罗汉道，以供养佛故，自不尽漏。以此大功德故，虽非无学、在无学数中，虽未离欲、在离欲数中，以是故数为五

千；以实未是阿罗汉故，言唯除阿难。

别释三众义

　　【经】复有五百比丘尼、优婆塞、优婆夷，皆见圣谛。
　　【论】问曰：何以诸比丘五千，余三众各五百？
　　答曰：女人多短智慧，烦恼垢重，但求喜乐，爱行多故，少能断结使，得解脱证。如佛说是因缘起法，第一甚深难得：一切烦恼尽、离欲得涅槃，倍复难见。以是故，女人不能多得，不如比丘。优婆塞、优婆夷，有居家故心不净，不能尽漏，正可得四圣谛，作学人。如偈说：

　　“孔雀虽有色严身，不如鸿雁能远飞；白衣虽有富贵力，不如出家功德胜！”

　　以是故，诸比丘尼虽出家弃世业，智慧短，是故有五百阿罗汉比丘尼。白衣二众，居家事遽故，得道者少。亦各五百。
　　问曰：如五千阿罗汉皆赞，三众何以不赞？
　　答曰：大众已赞，则知余亦赞。
　　复次，若别赞，外道辈当诃言：“何以赞比丘尼？”生诽谤故。若赞白衣，当言为供养故，以是故不赞。
　　问曰：诸余摩诃衍经，佛与大比丘众俱，或八千人，或六万、十万人俱。是摩诃般若波罗蜜经，诸经中第一大。如嘱累品中说：余经悉忘失，其罪少少；失般若波罗蜜一句，其罪大多。以是故，知般若波罗蜜经第一大。是第一经中当第一大会，何以故声闻众数少，止有比丘五千，比丘尼、优婆塞、优婆夷各五百？
　　答曰：以是大经甚深难解故，声闻众少。譬如王有真宝，不示凡人，示大人信爱者。如王谋议时，与诸大臣信爱智人共论，诸余小臣则不得入。
　　复次，是六千五百人尽得道，虽不尽解甚深般若波罗蜜，皆能信，得无漏四信故。余经声闻众虽大多杂，不尽得道。
　　复次，是中先赞千万阿罗汉中，择取最胜五千人；比丘尼、优婆塞、优婆夷亦尔。胜者难得，故不多。

大智度论卷第四

释初品中菩萨

　　【经】复有菩萨摩诃萨。

【论】问曰：若从上数，应先菩萨，次第比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，菩萨次佛故；若从下数，应先优婆夷，次第优婆塞、比丘尼、比丘、菩萨。今何以先说比丘，次三众，后说菩萨？

答曰：菩萨虽应次佛，以诸烦恼未尽故，先说阿罗汉。诸阿罗汉智慧虽少而已成熟，诸菩萨智慧虽多而烦恼未尽，是故先说阿罗汉。佛法有二种：一、秘密，二、显示。显示中，佛、辟支佛、阿罗汉，皆是福田，以其烦恼尽无余故。秘密中，说诸菩萨得无生法忍，烦恼已断，具六神通，利益众生。以显示法故，前说阿罗汉，后说菩萨。

复次，菩萨以方便力，现入五道，受五欲，引导众生；若在阿罗汉上，诸天世人当生疑怪，是故后说。

问曰：在阿罗汉后可尔，何以反在优婆塞、优婆夷后？

答曰：四众虽漏未尽，尽在不久故，通名声闻众。若于四众中间说菩萨者，则不便。如比丘尼得无量律仪故，应次比丘后，在沙弥前；佛以仪法不便故，在沙弥后。此诸菩萨亦如是，虽应在学人三众上，以不便故，在后说。

复次，有人言："菩萨功德智慧超殊阿罗汉、辟支佛。"是故别说。

问曰：声闻经中但说四众，此中何以别说菩萨众？

答曰：有二种道：一、声闻道，二、菩提萨埵道。比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，若说四众，当知是求声闻道者；若别说菩萨摩诃萨众，当知是求佛道者。以是故声闻法中，经初无佛在某处某处住，尔所菩萨俱；但言佛某处某处住，与尔所比丘俱。如说：佛在波罗柰，与五比丘俱；佛在伽耶国中，与千比丘俱；佛在舍婆提，与五百比丘俱。如是种种经初，不说与菩萨若干人俱。

问曰：诸菩萨二种：若出家、若在家。在家菩萨，总说在优婆塞、优婆夷中；出家菩萨，总说在比丘、比丘尼中。今何以故别说？

答曰：虽总在四众中，应当别说。何以故？是菩萨必堕四众中，有四众不堕菩萨中。何者是？有声闻人，辟支佛人，有求生天人，有求乐自活人，此四种人不堕菩萨中。何以故？是人不发心言"我当作佛"故。

复次，菩萨得无生法忍故，一切名字生死相断，出三界不堕众生数中。何以故？声闻人得阿罗汉道，灭度已尚不堕众生数中，何况菩萨？如波罗延经，优波尸难中偈说：

"已灭无处更出不？若已永灭不出不？既入涅槃常住不？唯愿大智说其实！"

佛答：

"灭者即是不可量，破坏因缘及名相，一切言语道已过，一时都

尽如火灭。”

如阿罗汉一切名字尚断，何况菩萨能破一切诸法，知实相、得法身而不断耶？以是故，摩诃衍四众中，别说菩萨。

问曰：何以故大乘经初，菩萨众、声闻众两说，声闻经独说比丘众，不说菩萨众？

答曰：欲辩二乘义故，佛乘及声闻乘。声闻乘狭小，佛乘广大；声闻乘自利自为，佛乘益一切。

复次，声闻乘多说众生空，佛乘说众生空、法空。如是等种种分别三乘，分别说是二道故，摩诃衍经声闻众、菩萨众两说。如赞摩诃衍偈中说：

“得此大乘人，能与一切乐，利益以实法，令得无上道！
得此大乘人，慈悲一切故，头目以布施，舍之如草木！
得此大乘人，护持清净戒，如牦牛爱尾，不惜身寿命！
得此大乘人，能得无上忍，若有割截身，视之如断草！
得此大乘人，精进无厌惓，力行不休息，如抒大海者！
得此大乘人，广修无量定，神通圣道力，清净得自在！
得此大乘人，分别诸法相，无坏实智慧，是中已具足！
不可思议智，无量悲心力，不入二法中，等观一切法。
驴马驼象乘，虽同不相匹；菩萨及声闻，大小亦如是。
大慈悲为轴，智慧为两轮，精进为快马，戒定以为衔，
忍辱心为铠，总持为辔勒，摩诃衍人乘，能度于一切！”

问曰：如声闻经初但说比丘众，摩诃衍经初何以不但说菩萨众？

答曰：摩诃衍广大，诸乘诸道皆入摩诃衍；声闻乘狭小，不受摩诃衍。譬如恒河不受大海，以其狭小故；大海能受众流，以其广大故。摩诃衍法亦如是，如偈说：

“摩诃衍如海，小乘牛迹水；小故不受大，其喻亦如是。”

以是故，小乘众不受菩萨。

问曰：何等名菩提？何等名萨埵？

答曰：菩提名诸佛道，萨埵名或众生，或大心。是人诸佛道功德尽欲得，其心不可断、不可破，如金刚山，是名大心。如偈说：

“一切诸佛法，智慧及戒定，能利益一切，是名为菩提。
其心不可动，能忍成道事，不断亦不破，是心名萨埵。”

复次，称赞好法名为萨，好法体相名为埵。菩萨心自利利他故，

度一切众生故，知一切法实性故，行阿耨多罗三藐三菩提道故，为一切贤圣之所称赞故，是名菩提萨埵。所以者何？一切诸法中，佛法最第一；是人欲取是法故，为贤圣所赞叹。

复次，如是人为一切众生脱生、老、死故索佛道，是名菩提萨埵。

复次，三种道皆是菩提：一者、佛道，二者、声闻道，三者、辟支佛道。辟支佛道、声闻道虽得菩提，而不称为菩提；佛功德中菩提称为菩提，是名菩提萨埵。

问曰：齐何来名菩提萨埵？

答曰：有大誓愿，心不可动，精进不退。以是三事，名为菩提萨埵。

复次，有人言："初发心作愿，我当作佛度一切众生。从是已来，名菩提萨埵。"如偈说：

"若初发心时，誓愿当作佛，已过诸世间，应受世供养。"

从初发心到第九无碍，入金刚三昧中，是中间名为菩提萨埵。是菩提萨埵有两种：有鞞跋致，有阿鞞跋致；如退法、不退法阿罗汉。阿鞞跋致菩提萨埵，是名实菩萨；以是实菩萨故，诸余退转菩萨皆名菩萨。譬如得四道人，是名实僧：以实僧故，诸未得道者皆得名僧。

问曰：云何知是菩萨鞞跋致、阿鞞跋致？

答曰：般若波罗蜜阿鞞跋致品中，佛自说阿鞞跋致相，如是相是退转，如是相是不退转。

复次，若菩萨一法得好修好念，是名阿鞞跋致菩萨。何等一法？常一心集诸善法。如说：诸佛一心集诸善法故，得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，有菩萨得一法，是阿鞞跋致相。何等一法？正直精进。如佛问阿难："阿难，汝说精进？""如是，世尊。""阿难，汝赞精进？""如是，善逝。""阿难，常行、常修、常念精进，乃至令人得阿耨多罗三藐三菩提。"如经广说。

复次，若得二法，是时是阿鞞跋致相。何等二法？一切法实知空，亦念不舍一切众生，如是人名为阿鞞跋致菩萨。

复次，得三法：一者、若一心作愿欲成佛道，如金刚不可动、不可破；二者、于一切众生，悲心彻入骨髓；三者、得般舟三昧，能见现在诸佛，是时名阿鞞跋致。

复次，阿毗昙中，迦旃延尼子弟子辈言："何名菩萨？自觉复能觉他，是名菩萨。必当作佛，是名菩萨。菩提名漏尽人智慧，是人从智慧生，智慧人所护，智慧人所养故，是名菩萨。"又言："发阿鞞跋致心，从是已后名菩萨。"又言："若离五法得五法，是名菩萨。何谓五法？离三恶道，常生天上人间；离贫穷下贱，常得尊贵；离非男

法，常得男子身；离诸形残缺陋，诸根具足；离舍喜忘，常忆宿命，得是宿命智慧，常离一切恶法，远舍恶人，常求道法，摄取弟子。如是名为菩萨。”又言：“从种三十二相业已来，是名菩萨。”

问曰：何时种三十二相业因缘？

答曰：过三阿僧祇劫，然后种三十二相业因缘。

问曰：几时名阿僧祇？

答曰：天人中能知算数法，极数不能知，是名一阿僧祇。如一一名二，二二名四，三三名九，十十名百，十百名千，十千名万，千万名亿，千万亿名那由他，千万那由他名频婆，千万频婆名迦他，过迦他名阿僧祇。如是数三阿僧祇：若行一阿僧祇满，行第二阿僧祇；第二阿僧祇满，行第三阿僧祇。譬如算数法，算一乃至算百，百算竟，还至一。如是菩萨一阿僧祇过，还从一起。初阿僧祇中，心不自知“我当作佛不作佛”；二阿僧祇中，心虽能知“我必作佛”，而口不称“我当作佛”；三阿僧祇中，心了了自知得作佛，口自发言，无所畏难：“我于来世当作佛。”释迦文佛从过去释迦文佛，到罽那尸弃佛，为初阿僧祇；是中菩萨永离女人身。从罽那尸弃佛至燃灯佛，为二阿僧祇；是中菩萨七枚青莲华供养燃灯佛，敷鹿皮衣，布发掩泥，是时燃灯佛便授其记：“汝当来世作佛，名释迦牟尼。”从燃灯佛至毗婆尸佛，为第三阿僧祇。若过三阿僧祇劫，是时菩萨种三十二相业因缘。

问曰：三十二相业，何处可种？

答曰：欲界中，非色、无色界。于欲界五道，在人道中种；于四天下，阎浮提中种，非拘耶尼、郁怛罗越、弗婆提。唯在阎浮提，于男子身种，非女人；佛出世时种，佛不出世不得种；缘佛身得种，缘余不得种。

问曰：是三十二相业，于身业、口业、意业，何业种？

答曰：意业种，非身、口业。何以故？是意业利故。

问曰：意业有六识，是三十二相业，为是意识种？是五识种？

答曰：是意识，非五识。何以故？五识不能分别，以是故意识种。

问曰：何相初种？

答曰：有人言：“足安立相先种。何以故？先安立，然后能种余相。”有人言：“绀青眼相初种，得此眼相大慈观众生。”虽有是语，不必尔也。若相因缘和合时，便是初种。

问曰：一思种？为多思种？

答曰：三十二思种三十二相，一一思种一一相，一一相百福德庄严。

问曰：几许名一福德？

答曰：有人言：“业报转轮圣王，于四天下受福乐得自在，是名一福德。如是百福成一相。”复有人言：“作释提桓因，于二天中得自在，是名一福。”复有人言：“作他化自在天王，于欲界中得自在，是

名一福。”复有人言：“除补处菩萨，余一切众生所得福报，是名一福。”复有人言：“天地劫尽，一切众生共福德故，三千大千世界报立，是名一福。”复有人言：“是福不可量，不可以譬喻知。如三千大千世界一切众生，皆盲无目，有一人能治令差，是为一福。一切人皆被毒药，一人能治令差；一切人应死，一人能救之令脱；一切人破戒，破正见，一人能教令得净戒、正见；如是等为一福。”复有人言：“是福不可量，不可譬喻。是菩萨入第三阿僧祇中，心思大行，种是三十二相因缘。以是故，是福无能量，唯佛能知。”

问曰：菩萨几时能种三十二相？

答曰：极迟百劫，极疾九十一劫。释迦牟尼菩萨九十一大劫行办三十二相。如经中言：过去久远，有佛名弗沙。时有二菩萨：一名释迦牟尼，一名弥勒。弗沙佛欲观释迦牟尼菩萨心纯淑未？即观见之，知其心未纯淑，而诸弟子心皆纯淑。又弥勒菩萨心已纯淑，而弟子未纯淑。是时弗沙佛如是思惟：“一人之心易可速化，众人之心难可疾治。”如是思惟竟，弗沙佛欲使释迦牟尼菩萨疾得成佛，上雪山上，于宝窟中入火定。是时，释迦牟尼菩萨作外道仙人，上山采药，见弗沙佛坐宝窟中，入火定，放光明。见已，心欢喜信敬，翘一脚立，叉手向佛，一心而观，目未曾眴，七日七夜，以一偈赞佛：

“天上天下无如佛，十方世界亦无比，世界所有我尽见，一切无有如佛者！”

七日七夜谛观世尊，目未曾眴，超越九劫，于九十一劫中得阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：若释迦牟尼菩萨聪明多识，能作种种好偈，何以故七日七夜一偈赞佛？

答曰：释迦牟尼菩萨贵其心思，不贵多言。若更以余偈赞佛，心或散乱，是故七日七夜以一偈赞佛。

问曰：释迦牟尼菩萨，何以心未纯淑而弟子纯淑？弥勒菩萨心纯淑，而弟子未纯淑？

答曰：释迦牟尼菩萨，饶益众生心多，自为身少故；弥勒菩萨多为己身，少为众生故。从鞞婆尸佛至迦葉佛，于其中间九十一大劫，种三十二相业因缘竟，六波罗蜜满。何等六？檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。

问曰：檀波罗蜜云何满？

答曰：一切能施，无所遮碍，乃至以身施时，心无所惜。譬如尸毗王以身施鸽。释迦牟尼佛本身作王，名尸毗。是王得归命救护陀罗尼，大精进，有慈悲心，视一切众生如母爱子。时世无佛，释提桓因命欲终，自念言：“何处有佛一切智人？”处处问难，不能断疑，知尽非佛，即还天上，愁忧而坐。巧变化师毗首羯磨天问曰：“天主何以

愁忧？”答曰：“我求一切智人不可得，以是故愁忧。”毗首羯磨言：“有大菩萨，布施、持戒、禅定、智慧具足，不久当作佛。”帝释以偈答曰：

“菩萨发大心，鱼子庵树华，三事因时多，成果时甚少！”

毗首羯磨答曰：“是优尸那种尸毗王，持戒、精进、大慈、大悲，禅定、智慧，不久作佛。”释提桓因语毗首羯磨：“当往试之，知有菩萨相不？汝作鸽，我作鹰，汝便佯怖入王腋下，我当逐汝。”毗首羯磨言：“此大菩萨，云何以此事恼？”释提桓因说偈言：

“我亦非恶心，如真金应试；以此试菩萨，知其心定不？”

说此偈竟，毗首羯磨即自变身作一赤眼赤足鸽，释提桓因自变身作一鹰；急飞逐鸽，鸽直来入王腋底，举身战怖，动眼促声。

是时众多人，相与而语曰：“是王大慈仁，一切宜保护。如是鸽小鸟，归之如入舍；菩萨相如是，作佛必不久。”

是时鹰在近树上，语尸毗王；“还与我鸽，此我所受！”王时语鹰：“我前受此，非是汝受；我初发意时受此，一切众生皆欲度之。”鹰言：“王欲度一切众生，我非一切耶？何以独不见愍而夺我今日食？”王答言：“汝须何食？我作誓愿，其有众生来归我者，必救护之。汝须何食，亦当相给。”鹰言：“我须新杀热肉。”王念言：“如此难得，自非杀生，何由得也？我当云何杀一与一！”思惟心定，即自说偈：

“是我此身肉，恒属老病死，不久当臭烂，彼须我当与。”

如是思惟已，呼人持刀，自割股肉与鹰。鹰语王言：“王虽以热肉与我，当用道理，令肉轻重得与鸽等，勿见欺也！”王言：“持称来！”以肉对鸽，鸽身转重，王肉转轻。王令人割二股，亦轻不足；次割两踹、两臗、两乳、颈、脊，举身肉尽，鸽身犹重，王肉故轻。是时近臣内戚，安施帐幔，却诸看人：“王今如此，无可观也！”尸毗王言：“勿遮诸人，听令入看！”而说偈言：

“天人阿修罗，一切来观我！大心无上志，以求成佛道。
若有求佛道，当忍此大苦；不能坚固心，则当息其意。”

是时，菩萨以血涂手，攀称欲上，定心以身尽以对鸽。鹰言：“大王，此事难办，何用如此？以鸽还我！”王言：“鸽来归我，终不与汝。我丧身无量，于物无益，今欲以身求易佛道。”以手攀称，

尔时菩萨肉尽筋断，不能自制，欲上而堕，自责心言："汝当自坚，勿得迷闷！一切众生堕忧苦大海，汝一人立誓欲渡一切，何以怠闷？此苦甚少，地狱苦多，以此相比，于十六分犹不及一。我今有智慧、精进、持戒、禅定，犹患此苦，何况地狱中人无智慧者！"是时菩萨一心欲上，复更攀称，语人扶我。

是时，菩萨心定无悔。诸天、龙王、阿修罗、鬼、神、人民皆大赞言："为小鸟乃尔，是事希有！"即时天地为六种震动，大海波扬，枯树生华，天降香雨及散名华，天女歌赞必得成佛。是时四方神仙皆来赞言："是真菩萨，必早成佛！"鹰语鸽言："众试如此，不惜身命，是真菩萨！"即说偈言：

"慈悲地中生，一切智树牙，我曹当供养，不应施忧恼！"

毗首羯磨语释提桓因言："天主，汝有神力，可令此王身得平复。"释提桓因言："不须我也。此王自作誓愿，大心欢喜，不惜身命，感发一切令求佛道。"帝释语人王言："汝割肉辛苦，心不恼没耶？"王言："我心欢喜，不恼不没。"帝释言："谁当信汝心不没者？"是时，菩萨作实誓愿："我割肉血流，不瞋不恼，一心不闷，以求佛道者，我身当即平复如故。"即出语时，身复如本。人天见之，皆大悲喜，叹未曾有："此大菩萨必当作佛。我曹应当尽一心供养，愿令早成佛道，当念我等！"是时，释提桓因、毗首羯磨，各还天上。如是等种种相，是檀波罗蜜满。

问曰：尸罗波罗蜜云何满？

答曰：不惜身命，护持净戒，如须陀须摩王，以劫磨沙波陀大王故，乃至舍命不犯禁戒。昔有须陀须摩王，是王精进持戒，常依实语。晨朝乘车，将诸婇女入园游戏。出城门时，有一婆罗门来乞，语王言："王是大福德人，我身贫穷，当见愍念，赐匄少多！"王语言："诺！敬如来告，当相布施，须我出还。"作此语已，入园澡浴嬉戏。时有两翅王，名曰鹿足，空中飞来，于婇女中捉王将去，譬如金翅鸟海中取龙。诸女啼哭，号恸一园，惊城内外，搔扰悲惶。鹿足负王，腾跃虚空，至所住山，置九十九诸王中。须陀须摩王涕零如雨，鹿足语言："大刹利王，汝何以啼如小儿？人生有死，合会有离。"须陀须摩王答言："我不畏死，自恨失信。我从生已来，初不妄语。今日晨朝出门时，有一婆罗门来从我乞，我时许言还当布施。不虑无常，孤负彼心，自招欺罪，是故啼耳！"鹿足王言："汝意欲尔，畏此妄语，听汝还去七日，布施婆罗门讫便来还。若过七日不还，我有翅力，取汝不难。"须陀须摩王得还本国，恣意布施，立太子为王，大会人民忏谢之言："我智不周物，治多不如法，当见忠恕！如我今日身非已有，正尔还去。"举国人民及诸亲戚，叩头留之："愿王留意，慈荫此国，勿以鹿足鬼王为虑也！当设铁舍奇兵，鹿足虽神，不畏之

也！”王言：“不得尔也！”而说偈言：

“实语第一戒，实语升天梯，实语为大人，妄语入地狱。
我今守实语，宁弃身寿命，心无有悔恨。”

如是思惟已，王即发去，到鹿足王所。鹿足遥见，欢喜而言：“汝是实语人，不失信要。一切人皆惜身命，汝从死得脱，还来赴信，汝是大人！”尔时，须陀须摩王赞实语：“实语是为人，非实语非人。”如是种种赞实语，诃妄语。鹿足闻之，信心清净，语须陀须摩王言：“汝好说此，今相放舍，汝得解脱。九十九王亦布施汝，随意各还本国。”如是语已，百王各得还去。如是等种种相，是为尸罗波罗蜜满。

问曰：羼提波罗蜜云何满？

答曰：若人来骂，挝捶割剥，支解夺命，心不起瞋。如羼提比丘为迦梨王截其手、足、耳、鼻，心坚不动。

问曰：毗梨耶波罗蜜云何满？

答曰：若有大心勤力，如大施菩萨为一切故，以此一身，誓抒大海，令其干尽，定心不懈。亦如赞弗沙佛，七日七夜翘一脚，目不眴。

问曰：禅波罗蜜云何满？

答曰：如一切外道禅定中得自在。又如尚阇梨仙人，坐禅时无出入息，鸟于螺髻中生子，不动不摇，乃至鸟子飞去。

问曰：般若波罗蜜云何满？

答曰：菩萨大心思惟分别，如劬嫔陀婆罗门大臣，分阎浮提大地作七分。若干大城、小城、聚落村民，尽作七分。般若波罗蜜如是。是菩萨六波罗蜜满，在迦葉佛所作弟子，持净戒，行功德，生兜率天上。

问曰：菩萨何以生兜率天上，而不在上生、不在下生？是大有福德，应自在生？

答曰：有人言：“因缘业熟，应在是中生。”

复次，下地中结使厚浊，上地中结使利，兜率天上结使不厚不利，智慧安隐故。

复次，不欲过佛出世时故；若于下地生命短，寿终时佛未出世；若于上地生命长，寿未尽复过佛出时；兜率天寿，与佛出时会故。

复次，佛常居中道故。兜率天于六天及梵之中，上三下三。于彼天下生中国，中夜降神，中夜出迦毗罗婆国，行中道得阿耨多罗三藐三菩提，中道为人说法，中夜入无余涅槃。好中法故，中天上生。如是菩萨兜率天上生竟，以四种观人间：一者、观时，二者、观土地，三者、观种姓，四者、观生处。云何观时？时有八种，佛出其中：第一、人长寿八万四千岁时；第二、人寿七万岁；第三、人寿六万岁；

第四、人寿五万岁；第五、人寿四万岁；第六、人寿三万岁；第七、人寿二万岁；第八、人寿百余岁。菩萨如是念："人寿百岁，佛出时到。"是名观时。云何观土地？诸佛常在中国生，多金银宝物，饮食丰美，其土清净。云何观种姓？佛生二种姓中，若刹利，若婆罗门。刹利种势力大故，婆罗门种智慧大故。随时所贵者，佛于中生。云何观生处？何等母人能怀那罗延力菩萨？亦能自护净戒？如是观竟，唯中国迦毗罗婆净饭王后能怀菩萨。如是思惟已，于兜率天下，不失正慧入于母胎。

问曰：何以故一切菩萨末后身从天上来，不从人中来？

答曰：乘上道故，六道之中天道最上。

复次，天上下时，种种瑞应未曾所有；若从人道，人道不能有此。

复次，人敬重天故。

问曰：一切人以垢心有相续入母胎，一切邪慧相应，云何名菩萨正慧入母胎？

答曰：有人言："有相续时，一切众生邪慧心入母胎；菩萨忆念不失故，名正慧入母胎。中阴中住则知中阴住，入胎时知入胎，歌罗逻时知住歌罗逻（受胎七日赤白精和合时也），頞浮陀（二七时如茧胞状也）时知住頞浮陀，伽那时知住伽那（三七日时如凝酪名也），五疱时知住五疱，出生时知出生；是中忆念不失，是名正慧入母胎。"

复次，余人在中阴住时，若男于母生欲染心，此女人与我从事，于父生瞋恚；若女，于父生染欲心，此男子与我从事，于母生瞋恚。如是瞋恚心、染欲心，菩萨无此。菩萨先已了知是父、是母，是父母能长养我身，我依父母生身，得阿耨多罗三藐三菩提。是净心念父母相续入胎，是名正慧入母胎。是菩萨满十月，正慧不失念。出胎，行七步，发口言："是我末后身。"乃至将示相师："汝观我子实有三十二大人相不？若有三十二相具足者，是应有二法：若在家当为转轮圣王，若出家当成佛。"诸相师言："地天太子实有三十二大人相，若在家者当作转轮王，若出家者当成佛。"王言："何等三十二？"相师答言："一者、足下安平立相，足下一切著地，间无所受，不容一针。二者、足下二轮相，千辐辋毂，三事具足，自然成就，不待人工，诸天工师毗首羯磨，不能化作如是妙相。"

问曰：何以故不能？

答曰：是毗首羯磨诸天工师，不隐没智慧，是轮相善业报；天工师生报得智慧，是轮相行善根智慧得；是毗首羯磨一世得是智慧，是轮相从无量劫智慧生。以是故，毗首羯磨不能化作，何况余工师？

"三者、长指相，指纤长端直，次第[月＋庸]好，指节参差。四者、足跟广平相。五者、手足指缦网相，如雁王张指则现，不张则不现。六者、手足柔软相，如细劫波毳，胜余身分。七者、足趺高满

相，以足蹈地，不广不狭。足下色如赤莲华，足指间网及足边色如真珊瑚，指爪如净赤铜，足趺上真金色，足趺上毛青毗琉璃色。其足严好，譬如杂宝屣，种种庄饰。八者、伊泥延腨相，如伊泥延鹿王腨，随次[月＋庸]纤。九者、正立手摩膝相，不俯不仰，以掌摩膝。十者、阴藏相，譬如调善象宝、马宝。

问曰：若菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，诸弟子何因缘见阴藏相？

答曰：为度众人决众疑故，示阴藏相。复有人言，佛化作马宝、象宝，示诸弟子言：我阴藏相亦如是。

十一者、身广长等相，如尼拘卢陀树，菩萨身脐为中，四边量等。十二者、毛上向相，身有诸毛，生皆上向而靡。十三者、一一孔一毛生相，毛不乱，青琉璃色，毛右旋上向。十四者、金色相。

问曰：何等金色？

答曰：若铁在金边则不现，今现在金比佛在时金则不现，佛在时金比阎浮那金则不现，阎浮那金比大海中转轮圣王道中金沙则不现，金沙比金山则不现，金山比须弥山金则不现，须弥山金比三十三诸天缨络金则不现，三十三诸天缨络金比炎摩天金则不现，炎摩天金比兜率陀天金则不现，兜率陀天金比化自在天金则不现，化自在天金比他化自在天金则不现，他化自在天金比菩萨身色则不现。如是色，是名金色相。

十五者、丈光相，四边皆有一丈光，佛在是光中端严第一，如诸天诸王宝光明净。十六者、细薄皮相，尘土不著身，如莲华叶不受尘水。若菩萨在干土山中经行，土不著足；随蓝风来，吹破土山令散为尘，乃至一尘不著佛身。十七者、七处平满相，两手、两足、两肩、项中，七处皆平满端正，色净胜余身体。十八者、两腋下平满相，不高不深。十九者、上身如师子相。二十者、大身直身相，于一切人中，身最大而直。二十一者、肩圆好相，一切治肩无如是者。二十二者、四十齿相，不多不少，余人三十二齿，身三百余骨，头骨有九；菩萨四十齿，头有一骨。菩萨齿骨多，头骨少；余人齿骨少，头骨多。以是故，异于人身。二十三者、齿齐相，诸齿等，无粗无细，不出不入。齿密相，人不知者，谓为一齿，齿间不容一毫。二十四者、牙白相，乃至胜雪山王光。二十五者、师子颊相，如师子兽中王平广颊。二十六者、味中得上味相。有人言："佛以食著口中，一切食皆作最上味。何以故？是一切食中有最上味因故。无是相人，不能发其因故，不得最上味。"复有人言："若菩萨举食著口中，是时咽喉边两处流注甘露，和合诸味，是味清净故，名味中得上味。"二十七者，大舌相，是菩萨大舌，从口中出，覆一切面分乃至发际；若还入口，口亦不满。二十八者、梵声相，如梵天王五种声从口出：一、甚深如雷；二、清彻远闻，闻者悦乐；三、入心敬爱；四、谛了易解；五、听者无厌。菩萨声音亦如是，五种声从口中，出迦陵毗伽声相，如迦

陵毗伽鸟声可爱；鼓声相，如大鼓音深远。二十九者、真青眼相，如好青莲华。三十者、牛眼[目＋妾]相，如牛王眼[目＋妾]，长好不乱。三十一者、顶髻相，菩萨有骨髻，如拳等，在顶上。三十二者、白毛相，白毛眉间生，不高不下，白净右旋，舒长五尺。

相师言："地天太子三十二大人相如是，菩萨具有此相。"

问曰：转轮圣王有三十二相，菩萨亦有三十二相，有何差别？

答曰：菩萨相者，有七事胜转轮圣王相。菩萨相者：一、净好；二、分明；三、不失处；四、具足；五、深入；六、随智慧行，不随世间；七、随远离。转轮圣王相不尔。

问曰：云何名相？

答曰：易知故名相，如水异火，以相故知。

问曰：菩萨何以故三十二相不多不少？

答曰：有人言："佛以三十二相庄严身者，端正不乱故。"若少者身不端正，若多者佛身相乱。是三十二相端正不乱，不可益、不可减，犹如佛法不可增、不可减，身相亦如是。

问曰：菩萨何以故以相严身？

答曰：有人见佛身相，心得净信，以是故以相严身。

复次，诸佛以一切事胜故，身色、威力，种姓、家属，智慧、禅定、解脱，众事皆胜。若佛不庄严身相，是事便少。

复次，有人言："阿耨多罗三藐三菩提住是身中，若身相不端严，阿耨多罗三藐三菩提不住此身中。"譬如人欲娶豪贵家女，其女遣使语彼人言："若欲娶我者，当先庄严房室，除却污秽，涂治香熏，安施床榻，被蓐綩綖，帏帐幄幔，幡盖华香，必令严饰，然后我当到汝舍。"阿耨多罗三藐三菩提亦复如是，遣智慧使，未来世中到菩萨所言："若欲得我，先修相好以自庄严，然后我当住汝身中。若不庄严身者，我不住也。"以是故，菩萨修三十二相自庄严身，为得阿耨多罗三藐三菩提故。

是时，菩萨渐渐长大，见老病死苦，厌患心生，夜半出家，六年苦行，食难陀婆罗门女益身十六功德石蜜乳糜。食竟，菩提树下破万八千亿鬼兵魔众已，得阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：得何功德故名为佛？

答曰：得尽智、无生智故，名为佛。复有人言："得佛十力、四无所畏、十八不共法、三达无碍，三意止——一者、受教敬重，佛无喜；二者、不受教不敬重，佛无忧；三者、敬重不敬重，心无异。大慈、大悲、三十七道品，一切诸法总相别相悉知故，故名为佛。"

问曰：何以故未得佛道名为菩萨，得佛道不名为菩萨？

答曰：未得佛道，心爱著求，欲取阿耨多罗三藐三菩提，以是故名菩萨；已成佛道，更得佛种种异大功德故，更有异名名为佛。譬如王子未作王，名为王子；已作王，不复名王子。既为王，虽是王子，不名王子；菩萨亦如是，未得佛道，名为菩萨，已得佛道，名为佛。

声闻法中，迦旃延尼子弟子辈，说菩萨相义如是。

摩诃衍人言：是迦旃延尼子弟子辈，是生死人，不诵不读摩诃衍经，非大菩萨！不知诸法实相，自以利根智，于佛法中作论议，诸结使、智、定、根等于中作义，尚处处有失，何况欲作菩萨论议？譬如少力人，跳小渠尚不能过，何况大河？于大河中则知没失。

问曰：云何失？

答曰：上言三阿僧祇劫过名为菩萨。三阿僧祇中，头、目、髓、脑布施，心无有悔，是阿罗汉、辟支佛所不能及。如昔菩萨为大萨陀婆，渡大海水，恶风坏船，语众贾人："捉我头发手足，当渡汝等。"众人捉已，以刀自杀。大海水法不停死尸，即时疾风吹至岸边。大慈如是而言非者，谁是菩萨？第二阿僧祇劫行满，未入第三阿僧祇时，于燃灯佛所受记为佛，即时上升虚空，见十方佛，于虚空中立，赞燃灯佛。燃灯佛言："汝过一阿僧祇劫，当得作佛，名释迦牟尼。"得记如是，而言尔时未是菩萨，岂非大失！

迦旃延尼子弟子辈言：三阿僧祇劫中未有佛相，亦无种佛相因缘，云何当知是菩萨？一切法先有相，然后可知其实，若无相则不知。

摩诃衍人言：受记为佛，上升虚空，见十方佛，此非大相耶？为佛所记当得作佛，得作佛者此是大相，舍此大相而取三十二相！三十二相，转轮圣王亦有，诸天魔王亦能化作此相。难陀、提婆达等皆有三十相，婆跋隶婆罗门有三相，摩诃迦叶妇有金色相，乃至今世人亦各各有一相、二相：若青眼、长臂、上身如师子；如是等种种或多少，汝何以重此相？何经中言三阿僧祇劫中菩萨不种相因缘？如难陀澡浴鞞婆尸佛，愿得清净端正；于辟支佛塔，青黛涂壁，作辟支佛像，因而作愿，愿我恒得金色身相；又作迦葉佛塔中级；以此三福因缘，世世受乐，处处所生，恒得端严。是福之余，生迦毗罗婆释种中，为佛弟子，得三十大人相，清净端正，出家得阿罗汉道。佛说于五百弟子中，难陀比丘端正第一。此相易得，云何言于九十一大劫中种，余一生中得？是为大失！汝言初阿僧祇劫中，不知当作佛、不作佛；二阿僧祇劫中，知当作佛，不自称说；三阿僧祇劫中，知得作佛，能为人说。佛何处说是语？何经中有是语？若声闻法三藏中说？若摩诃衍中说？

迦旃延尼子弟子辈言：虽佛口三藏中不说，义理应尔，阿毗昙鞞婆沙菩萨品中如是说。

答曰：摩诃衍中说：初发心是时知我当作佛。如阿遮罗菩萨于长手佛边初发心时，乃至金刚坐处成佛道，于其中间，颠倒不净心不生。如首楞严三昧中四种菩萨，四种受记：有未发心而授记；有适发心而授记；有于前授记，他人尽知，己身不知；有于前授记，他人、己身尽知。汝云何言于二阿僧祇劫，知受记而不自称说？

复次，佛言无量阿僧祇劫作功德，欲度众生，何以故言于三阿僧

祇劫？三阿僧祇劫有量有限。

问曰：摩诃衍中虽有此语，我亦不都信。

答曰：是为大失！是佛真法，佛口所说，汝无反复！汝从摩诃衍中出生，云何言我不都信？

复次，摩诃衍论议，此中应广说。

复次，说是三十二相业因缘，欲界中种，非色、无色界中种。无色界以无身无色，是三十二相是身庄严故，无色界中不得种可尔，色界中何以不得种？色界中大有诸梵王，常请佛初转法轮，是智慧清净，能求佛道，何以言不得种三十二相因缘？又言人中得种非余道，如婆伽度龙王十住菩萨，阿那婆达龙王七住菩萨，罗睺阿修罗王亦是大菩萨，复何以言余道不得种三十二相因缘？汝言人中阎浮提种，郁怛罗越不可种，有义，彼中人无吾我，著乐不利根故。劬陀尼、弗婆提二处，福德、智慧、寿命胜阎浮提，何以不得种？

复次，汝言一思种一相，是心弹指顷六十生灭，一心中不住，是一心中无力不住，不能分别，云何能种大人相？此大人相不应不了心得种，以是故，多思和合能种一相。如重物一人不能担，必须多人力。如是种相，要得大心多思和合，尔乃得种。以是故，名百福相。百大心思种，是名百福相，不应一思种一相。余事尚不得一思种一事，何况百福相？何以故言释迦文尼菩萨心未纯淑，弟子心纯淑；弥勒菩萨心纯淑，弟子心未纯淑？是语何处说？三藏中、摩诃衍中无是事，此言自出汝心。汝但见释迦文尼菩萨于宝窟中见弗沙佛，七日七夜以一偈赞；弥勒菩萨亦种种赞弗沙佛，但阿波陀经中不说，汝所不知。无因缘故，汝便谓弥勒弟子心未纯淑，如是皆为违失！汝言菩萨一切物能施，无所爱惜，如尸毗王为鸽故，割肉与鹰，心不悔恨。如以财宝布施，是名下布施；以身布施，是名中布施；种种施中心不著，是为上布施。汝何以赞中布施为檀波罗蜜满？此施虽心大多慈悲，有知智慧，有不知智慧。如人为父母亲属不惜身，或为主不惜身，以是故，知为鸽不惜身，是中布施。

问曰：菩萨为一切众生，为父为主者，为一切人故，以是故非直不惜身为檀波罗蜜满。

答曰：虽为一切众生，是心不清净，不知己身无吾我；不知取者无人无主；不知所施物实性，不可说一，不可说异。于是三事心著，是为不清净，于世界中得福报，不能直至佛道。如说般若波罗蜜中三事不可得，亦不著，是为具足檀波罗蜜满。如是乃至般若波罗蜜能分大地、城郭、聚落作七分，是为般若波罗蜜满。是般若波罗蜜无量无边，如大海水，诸天、圣人、阿罗汉、辟支佛，乃至初行菩萨，尚不能知其边涯，十地住菩萨乃能知，云何汝言能分大地、城郭、聚落作七分，是名般若波罗蜜满？是事是算数法，能分地是世俗般若波罗蜜中少许分，譬如大海水中一渧两渧。实般若波罗蜜名三世诸佛母，能示一切法实相。是般若波罗蜜无来处，无去处，一切处求不可得。如

幻、如响、如水中月，见便失。诸圣人怜愍故，虽一相，以种种名字，说是般若波罗蜜诸佛智慧宝藏。汝言大失！汝言四种观：观时、观土地、观种族、观生处。人寿八万岁佛出，七、六、五、四、三、二万岁中佛出，世人寿百岁是佛出时。若诸佛常怜愍众生，何以止八种时中出世，余时不出？佛法不待时，如好药服时便差病，佛法亦如是不待时。

问曰：虽菩萨怜愍众生，诸佛不待时，过八万岁人长寿、多乐，染爱等结使厚，根钝，非可化时。若百岁后，人短寿，苦多，瞋恚等诸结使更厚。此乐时、苦时、非得道时，以是故佛不出世。

答曰：诸天寿出千万岁，有先世因缘，虽多乐，染爱厚，能得道。何况人中不大乐，三十六种不净，易可教化？以是故，人寿过八万岁佛应出。是中人无病心乐故，人皆利根福德，福德利根故，应易得道。

复次，师子鼓音王佛时，人寿十万岁；明王佛时，人寿七百阿僧祇劫；阿弥陀佛国，人寿无量阿僧祇劫，汝云何言过八万岁佛不出世？

问曰：摩诃衍经有此事，我法中无十方佛，唯过去释迦文尼、拘陈若等一百佛，未来弥勒等五百佛。

答曰：摩诃衍论中，种种因缘说三世十方佛。何以故？十方世界有老病死、淫怒痴等，以是故佛应出其国。如经中说：无老病死烦恼者，诸佛则不出世。

复次，多病人应有多药师。汝等声闻法，长阿含中毗沙门王以偈白佛："稽首去、来、现在诸佛，亦复归命释迦文佛。"汝经说过去、未来、现在诸佛，言稽首释迦文尼佛，言归命。以此故知现在有余佛。若无余国佛，何以故前稽首三世佛，后别归命释迦文尼佛？此王未离欲，在释迦文尼佛所得道，敬爱心重故归命，于余佛所直稽首。

问曰：佛口说一世间无一时二佛出，亦不得一时二转轮王出，以是故，不应现在有余佛。

答曰：虽有此言，汝不解其义。佛说一三千大千世界中，无一时二佛出，非谓十方世界无现在佛也。如四天下世界中，无一时二转轮圣王出，此大福德人，无怨敌共世故，以是故四天下一转轮圣王。佛亦如是，于三千大千世界中，亦无二佛出。佛及转轮圣王，经说一种，汝何以信余四天下更有转轮圣王，而不信余三千大千世界中更有佛？

复次，一佛不能得度一切众生。若一佛能度一切众生者，可不须余佛，但一佛出。如诸佛法，度可度众生已而灭，如烛尽火灭，有为法无常性空故；以是故，现在应更有余佛。

复次，众生无量，苦亦无量，是故应有大心菩萨出，亦应有无量佛出世度诸众生。

问曰：如经中说：无量岁中佛时时出，譬如沤昙婆罗树华时时一

出。若十方佛充满，佛便易出易得，不名为难值！

答曰：不尔！为一大千世界中，佛无量岁时时出，不言一切十方世界中难。亦为罪人不知恭敬，不勤精进求道，以是故语言：“佛无量岁时时一出。”又此众生众多罪报故，堕恶道中，无量劫尚不闻佛，何况见佛？以是人故，言佛出世难。

问曰：若现在十方多有诸佛菩萨，今一切众生罪恶苦恼，何以不来度之？

答曰：众生无量阿僧衹劫罪垢深厚，虽有种种余福，无见佛功德故不见佛。如偈说：

“好福报未近，衰罪未除却，现前不能见，大德有力人。
大德诸圣人，心亦无分别，慈悲一切人，一时欲令度。
众生福德熟，智慧根亦利，若为现度缘，即时得解脱。
譬如大龙王，随愿雨众雨，罪福随本行，各各如所受。”

问曰：若自有福德、自有智慧，如是人佛能度；若无福德、智慧，佛不度。若尔者，自有福德、智慧，不待佛度！

答曰：此福德、智慧，从佛因缘出。若佛不出世，诸菩萨以十善因缘、四无量意、后世罪福报，种种因缘教导。若无菩萨，有种种经中说：人得此法，行福德因缘。

复次，人虽有福德、智慧，若佛不出世，是世界中受报，不能得道；若佛出世，乃能得道，是为大益。譬如人虽有目，日不出时，不能有所见；要须日明，得有所见。不得言：“我有眼，何用日为？”如佛说内外因缘，能生正见：一、从他闻法；二、内自如法思惟。福德事故，能生善心；利根智慧故，能如法思惟，以是知从佛得度。如是等种种，多有违错！欲作般若波罗蜜论议故，不能复广论余事。

大智度论卷第五

释初品中摩诃萨埵

【经】摩诃萨埵。

【论】问曰：云何名摩诃萨埵？

答曰：摩诃名大，萨埵名众生，或名勇心。此人心能为大事，不退不还大勇心故，名为摩诃萨埵。

复次，摩诃萨埵者，于多众生中最为上首故，名为摩诃萨埵。

复次，多众生中起大慈大悲，成立大乘，能行大道，得最大处故，名摩诃萨埵。

复次，大人相成就故，名摩诃萨埵。摩诃萨埵相者，如赞佛偈中说：

“唯佛一人独第一，三界父母一切智，于一切等无与等，稽首世尊希有比！

凡人行惠为己利，求报以财而给施；佛大慈仁无此事，怨亲憎爱以等利！”

复次，必能说法破一切众生及己身大邪见、大爱慢、大我心等诸烦恼故，名为摩诃萨埵。

复次，众生如大海，无初、无中、无后；有明知算师，于无量岁计算，不能尽竟。如佛语无尽意菩萨：“譬如十方一切世界，乃至虚空边际，合为一水，令无数无量众生，共持一发取一渧而去，更有无央数众生，如前共持一发取一渧而去，如是令彼大水悉尽无余，众生故不尽。”以是众生等无边、无量、不可数、不可思议，尽能救济，令离苦恼，著于无为安隐乐中。有此大心，欲度多众生故，名摩诃萨埵。

如不可思议经中，沤舍那优婆夷语须达那菩萨言：“诸菩萨摩诃萨辈，不为度一人故发阿耨多罗三藐三菩提心；亦非为二、三乃至十人故，非百、非千、非万、非十万、非百万，非一亿十百千万乃至亿亿，非为阿由他亿众生故发心；非那由他亿，非阿耶陀众生故，非频婆罗，非歌歌罗，非阿歌罗，非簸婆罗，非摩婆罗，非波陀，非多婆，非鞞婆呵，非怖摩，非念摩，非阿婆迦，非摩伽婆，非毗罗伽，非僧伽摩，非毗萨罗，非谓阎婆，非鞞阇迦，非鞞卢呵，非鞞跋帝，非鞞迦多，非兜罗，非阿婆罗那，非他婆罗，非鞞婆那婆，非藐写，非钝那耶写，非醯婆罗，非鞞婆罗，非萨遮多，非阿跋伽陀，非鞞施陀，非泥婆罗，非醯梨浮陀，非波摩陀夜，非比初婆，非阿犁浮陀，非阿犁萨写，非醯云迦，非度于多，非呵楼那，非摩楼陀，非叉夜，非乌罗多，非末殊夜摩，非三摩陀，非毗摩陀，非波摩陀，非阿满陀罗，非婆满多罗，非摩多罗，非醯兜末多罗，非鞞摩多罗，非波罗多罗，非尸婆多罗，非醯罗，非为罗，非提罗，非忮罗，非翅罗，非尸罗，非斯罗，非波罗，非弥罗，非婆罗罗，非迷楼，非企卢，非摩屠罗，非三牟罗，非阿婆夜，非剑摩罗，非摩摩罗，非阿达多，非醯楼，非鞞楼婆，非迦罗跋，非呵婆跋，非鞞婆跋，非婆婆，非阿罗婆，非娑婆婆罗，非迷罗浮罗，非摩遮罗，非陀摩罗，非婆摩陀，非尼伽摩，非阿跋多，非泥提舍，非阿叉夜，非三浮陀，非婆摩摩，非阿婆陀，非沤波罗，非波头摩，非僧佉，非伽提，非沤波伽摩，非阿僧祇，非阿僧祇阿僧祇，非无量，非无量无量，非无边，非无边无边，非无等，非无等无等，非无数，非无数无数，非不可计，非不可计不可计，非不可思议，非不可思议不可思议，非不可说，非不可说不可说，非为一国土微尘等众生故发心；非为二、三至十百千万亿千万亿阿由他、那由他，乃至不可说不可说国土微尘等众生故发心；非

为一阎浮提微尘等众生故发心，非为拘陀尼，郁怛罗越，弗婆提微尘等众生故发心；非为小千世界、中千世界、大千世界微尘等众生故发心，非为二、三至十百千万亿阿由他、那由他乃至不可说不可说三千大千世界微尘等众生故发心。非为供养供给一佛故发心，乃至非为供养供给不可说不可说诸佛故发心；非为供养供给一国土微尘等诸佛故发心，乃至非为供养供给不可说不可说三千大千世界微尘等诸佛故发心。非为净一佛土故发心，乃至非为净不可说不可说三千大千世界微尘等佛土故发心。非为受持一佛法故发心，乃至非为受持不可说不可说三千大千世界微尘等佛法故发心。非为令一三千大千世界中佛种不断故发心，乃至非为令不可说不可说三千大千世界微尘等三千大千世界中佛种不断故发心。非为分别知一佛愿故发心，乃至非为分别知不可说不可说三千大千世界微尘等佛愿故发心。非为庄严一佛土故发心，乃至非为庄严不可说不可说三千大千世界微尘等佛土故发心。非为分别知一佛会弟子众故发心，乃至非为分别知不可说不可说三千大千世界微尘等佛会弟子众故发心。非为持一佛法轮故发心，乃至非为持不可说不可说三千大千世界微尘等佛法轮故发心。非为知一人诸心故，非为知一人诸根故，非为知一三千大千世界中诸劫次第相续故，非为分别断一人诸烦恼故发心；乃至非为分别断不可说不可说三千大千世界微尘等人诸烦恼故发心。”是诸菩萨摩诃萨愿言：“尽教化一切十方众生，尽供养供给一切十方诸佛，愿令一切十方诸佛土清净，心坚受持一切十方诸佛法，分别知一切诸佛土故，尽知一切诸佛弟子众故，分别知一切众生诸心故，知断一切众生诸烦恼故，尽知一切众生诸根故，诸菩萨发心住阿耨多罗三藐三菩提。如是等十门为首，乃至百千万亿阿僧祇门，是为道法门，菩萨应知应入！略说如是诸菩萨实道。一切诸法皆入皆知，智慧知故，一切佛土菩萨道中庄严故。”沤舍那言：“善男子，我愿如是：自有世界已来一切众生尽清净，一切烦恼悉断。”须达那言：“是何解脱？”沤舍那答言：“是名无忧安隐幢。我知此一解脱门，不知诸菩萨大心如大海水，一切诸佛法能持能受。诸菩萨心不动，如须弥山；诸菩萨如药王，能除一切诸烦恼；诸菩萨如日，能除一切暗；诸菩萨如地，能含受一切众生；诸菩萨如风，能益一切众生；诸菩萨如火，能烧一切外道诸烦恼；诸菩萨如云，能雨法水；诸菩萨如月，福德光明能照一切；诸菩萨如释提桓因，守护一切众生。是菩萨道法甚深，我云何能尽知？”以是诸菩萨生大愿，欲得大事，欲至大处故，名摩诃萨埵。

复次，是般若波罗蜜经中，摩诃萨埵相，佛自说如是如是相，是摩诃萨埵相。舍利弗、须菩提、富楼那等诸大弟子各各说。彼品，此中应广说。

释初品中菩萨功德

【经】皆得陀罗尼及诸三昧，行空、无相、无作，已得等忍。

【论】问曰：何以故以此三事次第赞菩萨摩诃萨？

答曰：欲出诸菩萨实功德故，应赞则赞，应信则信。以一切众生所不能信甚深清净法赞菩萨。

复次，先说菩萨摩诃萨名字，未说所以为菩萨摩诃萨。以得诸陀罗尼，三昧及忍等诸功德故，名为菩萨摩诃萨。

问曰：已知次第义，何以名陀罗尼？云何陀罗尼？

答曰：陀罗尼，秦言能持，或言能遮。能持者，集种种善法，能持令不散不失。譬如完器盛水，水不漏散。能遮者，恶不善根心生，能遮令不生；若欲作恶罪，持令不作，是名陀罗尼。是陀罗尼，或心相应，或心不相应；或有漏，或无漏；无色不可见无对；一持、一入、一阴摄（法持法入行阴）；九智知（除尽智）；一识识（一意识）；阿毗昙法陀罗尼义如是。

复次，得陀罗尼菩萨，一切所闻法，以念力故，能持不失。

复次，是陀罗尼法，常逐菩萨，譬如间日疟病；是陀罗尼不离菩萨，譬如鬼著；是陀罗尼常随菩萨，如善不善律仪。

复次，是陀罗尼持菩萨，不令堕二地坑。譬如慈父爱子，子欲堕坑，持令不堕。

复次，菩萨得陀罗尼力故，一切魔王、魔民、魔人无能动，无能破，无能胜。譬如须弥山，凡人口吹不能令动。

问曰：是陀罗尼有几种？

答曰：是陀罗尼甚多。有闻持陀罗尼，得是陀罗尼者，一切语言诸法，耳所闻者，皆不忘失。复有分别知陀罗尼，得是陀罗尼者，诸众生、诸法，大小好丑，分别悉知。如偈说：

“诸象马金，木石诸衣，男女及水，种种不同。
诸物名一，贵贱理殊，得此总持，悉能分别。”

复有入音声陀罗尼，菩萨得此陀罗尼者，闻一切语言音，不喜不瞋。若一切众生如恒河沙等劫，恶言骂詈，心不憎恨。

问曰：菩萨诸漏未尽，云何能如恒河沙等劫忍此诸恶？

答曰：我先言：“得此陀罗尼力故能尔。”

复次，是菩萨虽未尽漏，大智利根，能思惟除遣瞋心，作是念：“若耳根不到声边，恶声著谁？又如骂声，闻便直过，若不分别，谁当瞋者？凡人心著吾我，分别是非而生恚恨。”

复次，若人能知语言随生随灭，前后不俱，则无瞋恚。亦知诸法内无有主，谁骂谁瞋？若有人闻殊方异语，此言为好，彼以为恶，好恶无定，虽骂不瞋。若有人知语声无定，则无瞋喜。如亲爱骂之，虽骂不恨；非亲恶言，闻则生恚。如遭风雨，则入舍持盖；如地有刺，则著靴鞋；大寒燃火，热时求水；如是诸患，但求遮法而不瞋之。骂

詈诸恶，亦复如是，但以慈悲息此诸恶，不生瞋心。

复次，菩萨知诸法不生不灭，其性皆空。若人瞋恚骂詈，若打若杀，如梦如化，谁瞋谁骂？

复次，若有人如恒河沙等劫众生，赞叹供养，衣食、卧具、医药、华香、缨络，得忍菩萨其心不动，不喜不著。

问曰：已知菩萨种种不瞋因缘，未知实赞功德而亦不喜？

答曰：知种种供养恭敬，是皆无常。今有因缘故，来赞叹供养；后更有异因缘则瞋恚，若打若杀，是故不喜。

复次，“以我有功德智慧故，来赞叹供养，是为赞叹功德，非赞我也，我何以喜？”

复次，“是人自求果报故，于我所作因缘，供养我作功德。譬如人种榖，溉灌修理，地亦不喜。”

复次，“若人供养我，我若喜受者，我福则薄，于他亦少，是故不喜。”

复次，菩萨观一切法如梦如响，谁赞谁喜？“我于三界中未得脱，诸漏未尽，未得佛道，云何得赞而喜？若应喜者，唯佛一人。何以故？一切功德都已满故。”是故菩萨得种种赞叹、供养、供给，心不生喜。如是等相，名为入音声陀罗尼。

复有名寂灭陀罗尼、无边旋陀罗尼、随地观陀罗尼、威德陀罗尼、华严陀罗尼、净音陀罗尼、虚空藏陀罗尼、海藏陀罗尼、分别诸法地陀罗尼、明诸法义陀罗尼。如是等略说五百陀罗尼门，若广说则无量。以是故，言诸菩萨皆得陀罗尼。

诸三昧者，三三昧：空、无作、无相。有人言：“观五阴无我、无我所，是名为空；住是空三昧，不为后世故起三毒，是名无作；缘离十相法：五尘、男、女、生、住、灭故，是名无相。”有人言：“住是三昧中，知一切诸法实相，所谓毕竟空，是名空三昧。”知是空已无作，云何无作？不观诸法若空若不空、若有若无等。如佛说法句中偈：

“见有则恐怖，见无亦恐怖；是故不著有，亦复不著无。”

是名无作三昧。云何无相三昧？一切法无有相，一切法不受不著，是名无相三昧。如偈说：

“言语已息，心行亦灭，不生不灭，如涅槃相。”

复次，十八空，是名空三昧；种种（五道生，有本、有死、有中、有业）有中心不求，是名无作三昧；一切诸相破坏不忆念，是名无相三昧。

问曰：有种种禅定法，何以故独称此三三昧？

答曰：是三三昧中，思惟近涅槃故，令人心不高不下，平等不动，余处不尔。以是故，独称是三三昧。余定中或爱多，或慢多，或见多；是三三昧中第一实义实利，能得涅槃门。以是故，诸禅定法中，以是三定法为三解脱门。亦名为三三昧，是三三昧实三昧故，余定亦得名定。

复次，除四根本禅，从未到地乃至有顶地，名为定，亦名三昧，非禅。四禅亦名定，亦名禅，亦名三昧。诸余定亦名定，亦名三昧，如四无量、四辩、六通、八背舍、八胜处、九次第定、十一切处等诸定法。复有人言："一切三昧法有二十三种。"有言："六十五种。"有言："五百种。"摩诃衍最大故，无量三昧，所谓遍法性庄严三昧、能照一切三世法三昧、不分别知观法性底三昧、入无底佛法三昧、如虚空无底无边照三昧、如来力行观三昧、佛无畏庄严力颦呻三昧、法性门旋藏三昧、一切世界无碍疾遍月三昧、遍庄严法云光三昧，菩萨得如是等无量三昧。

复次，般若波罗蜜摩诃衍义品中，略说则有一百八三昧：初名首楞严三昧，乃至虚空不著不染三昧；广说则无量三昧。以是故，说诸菩萨得诸三昧，行空、无相、无作者。

问曰：前言菩萨得诸三昧，何以故复言行空、无相、无作？

答曰：前说三昧名，未说相，今欲说相，是故言行空、无作、无相。若有人行空、无相、无作，是名得实相三昧。如偈说：

"若持戒清净，是名实比丘；若有能观空，是名得三昧。
　若有能精进，是名行道人；若有得涅槃，是名为实乐。"

已得等忍者，问曰：云何等？云何忍？

答曰：有二种等：众生等、法等。忍亦二种：众生忍、法忍。

云何众生等？一切众生中，等心、等念、等爱、等利，是名众生等。

问曰：慈悲力故，于一切众生中应等念，不应等观。何以故？菩萨行实道，不颠倒，如法相，云何于善人、不善人、大人、小人及畜生，一等观？不善人中实有不善相，善人中实有善相，大人、小人，人及畜生亦尔。如牛相牛中住，马相马中住，牛相非马中，马相非牛中，马不作牛故。众生各各相，云何一等观而不堕颠倒？

答曰：若善相不善相是实，菩萨应堕颠倒。何以故？破诸法故。以诸法非实善相、非实不善相，非多相、非少相，非人、非畜生，非一、非异；以是故，汝难非也。如说诸法相偈：

"不生不灭，不断不常，不一不异，不去不来；
　因缘生法，灭诸戏论，佛能说是，我今当说。"

复次，一切众生中，不著种种相，众生相、空相，一等无异；如是观，是名众生等。若人是中心等无碍，直入不退，是名得等忍。得等忍菩萨，于一切众生不瞋不恼，如慈母爱子。如偈说：

“观声如呼响，身行如镜像；如此得观人，云何而不忍？”

是名众生等忍。

云何名法等忍？善法、不善法，有漏、无漏，有为、无为等法，如是诸法入不二法门，入实法相门，如是入竟。是中深入诸法实相时，心忍直入，无诤无碍，是名法等忍。如偈说：

“诸法不生不灭，非不生非不灭，
亦不生灭，非不生灭，
亦非不生灭，非非不生灭。”

已得解脱（于邪见得离故言解脱），空、非空（于空不取故言非）是等悉舍，灭诸戏论，言语道断，深入佛法，心通无碍，不动不退，名无生忍，是助佛道初门。以是故，说已得等忍。

【经】得无碍陀罗尼。

【论】问曰：前已说诸菩萨得陀罗尼，今何以复说得无碍陀罗尼？

答曰：无碍陀罗尼最大故。如一切三昧中，三昧王三昧最大，如人中之王，如诸解脱中无碍解脱，如是一切诸陀罗尼中，无碍陀罗尼大，以是故重说。

复次，先说诸菩萨得陀罗尼，不知是何等陀罗尼。有小陀罗尼，如转轮圣王、仙人等所得；闻持陀罗尼、分别众生陀罗尼、归命救护不舍陀罗尼，如是等小陀罗尼，余人亦有。是无碍陀罗尼，外道、声闻、辟支佛、新学菩萨皆悉不得；唯无量福德智慧大力诸菩萨，独有是陀罗尼，以是故别说。

复次，是菩萨辈自利已具足，但欲益彼，说法教化无尽，以无碍陀罗尼为根本。以是故，诸菩萨常行无碍陀罗尼。

【经】悉是五通。

【论】如意、天眼、天耳、他心智、自识宿命。

云何如意？如意通有三种：能到、转变、圣如意。能到有四种：一者、身能飞行，如鸟无碍；二者、移远令近，不往而到；三者、此没彼出；四者、一念能至。转变者，大能作小，小能作大，一能作多，多能作一，种种诸物皆能转变。外道辈转变，极久不过七日；诸佛及弟子转变自在，无有久近。圣如意者，外六尘中不可爱不净物，

能观令净；可爱净物，能观令不净；是圣如意法，唯佛独有。是如意通，从四如意足生；是如意足通等，色缘故次第生，不可一时得。

天眼通者，于眼得色界四大造清净色，是名天眼。天眼所见，自地及下地六道中众生诸物，若近若远、若粗若细诸色，无不能照。是天眼有二种：一者、从报得，二者、从修得。是五通中天眼从修得，非报得。何以故？常忆念种种光明得故。有人言："是诸菩萨辈得无生法忍力故，六道中不摄，但为教化众生故，以法身现于十方三界中。未得法身菩萨，或修得，或报得。"

问曰：是诸菩萨功德，胜阿罗汉、辟支佛，何以故赞凡夫所共小功德天眼，不赞诸菩萨慧眼、法眼、佛眼？

答曰：有三种天：一、假号天；二、生天；三、清净天。转轮圣王、诸余大王等，是名假号天；从四天王天，乃至有顶生处，是名生天；诸佛、法身菩萨、辟支佛、阿罗汉，是名清净天。是清净天修得天眼，是谓天眼通。佛、法身菩萨清净天眼，一切离欲五通凡夫所不能得，声闻、辟支佛亦所不得。所以者何？小阿罗汉小用心，见一千世界；大用心，见二千世界。大阿罗汉小用心，见二千世界；大用心，见三千大千世界。辟支佛亦尔。是名天眼通。

云何名天耳通？于耳得色界四大造清净色，能闻一切声：天声、人声、三恶道声。云何得天耳通修得？常忆念种种声，是名天耳通。

云何识宿命通？本事常忆念：日月年岁至胎中，乃至过去世中，一世、十世、百世、千万亿世，乃至大阿罗汉、辟支佛知八万大劫；诸大菩萨及佛知无量劫，是名识宿命通。

云何名知他心通？知他心若有垢、若无垢。自观心生、住、灭时，常忆念故得。

复次，观他人喜相、瞋相、怖相、畏相，见此相已，然后知心，是为他心智初门。

是五通略说。

【经】言必信受。

【论】天、人、龙、阿修罗等，及一切大人，皆信受其语，是不绮语报故。诸绮语报者，虽有实语，一切人皆不信受。如偈说：

"有堕饿鬼中，火焰从口出，四向发大声，是为口过报！
虽复多闻见，在大众说法，以不诚信业，人皆不信受。
若欲广多闻，为人所信受，是故当至诚，不应作绮语！"

【经】无复懈怠。

【论】懈怠，破在家人财利、福利，破出家人生天乐、涅槃乐。在家、出家名声俱灭，大失大贼，无过懈怠。如偈说：

“懈怠没善心，痴暗破智明，妙愿皆为灭，大业亦已失！”

以是故，说无复懈怠。

【经】已舍利养、名闻。

【论】是利养法如贼，坏功德本。譬如天雹，伤害五穀；利养、名闻亦复如是，坏功德苗，令不增长。如佛说譬喻：“如毛绳缚人，断肤截骨；贪利养人断功德本，亦复如是。”如偈说：

“得入栴檀林，而但取其叶；既入七宝山，而更取水精；
有人入佛法，不求涅槃乐，反求利供养，是辈为自欺！
是故佛弟子，欲得甘露味，当弃舍杂毒，勤求涅槃乐！
譬如恶雹雨，伤害于五穀；若著利供养，破惭愧头陀。
今世烧善根，后世堕地狱；如提婆达多，为利养自没。”

以是故，言已舍利养、名闻。

【经】说法无所悕望。

【论】大慈怜愍，为众说法，不为衣食、名声、势力故说，大慈悲故，心清净故，得无生法忍故。如偈说：

“多闻辩慧巧言语，美说诸法转人心，自不如法行不正，譬如云雷而不雨。

博学多闻有智慧，讷口拙言无巧便，不能显发法宝藏，譬如无雷而小雨。

不广学问无智慧，不能说法无好行，是弊法师无惭愧，譬如小云无雷雨。

多闻广智美言语，巧说诸法转人心，行法心正无所畏，如大云雷澍洪雨。

法之大将持法镜，照明佛法智慧藏，持诵广宣振法铃，如海中船渡一切。

亦如蜂王集诸味，说如佛言随佛意，助佛明法度众生，如是法师甚难值！”

【经】度甚深法忍。

【论】云何甚深法？十二因缘，是名甚深法。如佛告阿难：“是十二因缘法甚深，难解难知！”

复次，依过去、未来世生六十二邪见网永离，是名甚深法。如佛语比丘：“凡夫无闻，若欲赞佛，所赞甚少，所谓若赞戒清净，若赞离诸欲。若能赞是甚深难解难知法，是为实赞佛。”是中，梵网经应

广说。

复次，三解脱门，是名甚深法。如佛说般若波罗蜜中，诸天赞言："世尊，是法甚深！"佛言："甚深法者，空则是义，无作、无相则是义。"

复次，解一切诸法相，实不可破、不可动，是名甚深法。

复次，除内心想智力，但定心诸法清净实相中住。譬如热气盛，非黄见黄；心想智力故，于诸法转观，是名浅法。譬如人眼清净无热气，如实见黄是黄；如是除内心想智力，慧眼清净，见诸法实相。譬如真水精，黄物著中则随作黄色，青、赤、白色皆随色变；心亦如是，凡夫人内心想智力故，见诸法异相。观诸法实相，非空非不空，不有非不有；是法中深入不转，无所挂碍，是名度深法忍。度名得甚深法，具足满，无所碍，得度彼岸，是名为度。

【经】得无畏力。

【论】诸菩萨四无所畏力成就。

问曰：如菩萨所作未办，未得一切智，何以故说得四无所畏？

答曰：无所畏有二种：菩萨无所畏，佛无所畏。是诸菩萨虽未得佛无所畏，得菩萨无所畏，是故名为得无畏力。

问曰：何等为菩萨四无所畏？

答曰：一者、一切闻能持故，得诸陀罗尼故，常忆念不忘故，众中说法无所畏。二者、知一切众生欲解脱因缘，诸根利钝，随其所应而为说法故，菩萨在大众中说法无所畏。三者、不见若东方、南西北方、四维、上、下，有来难问，令我不能如法答者；不见如是少许相故，于众中说法无所畏。四者、一切众生听受问难，随意如法答，能巧断一切众生疑故。菩萨在大众中说法无所畏。

【经】过诸魔事。

【论】魔有四种：一者、烦恼魔，二者、阴魔，三者、死魔，四者、他化自在天子魔。是诸菩萨得菩萨道故，破烦恼魔；得法性身故，破阴魔；得道、得法性身故，破死魔；常一心故，一切处心不著故，入不动三昧故，破他化自在天子魔。以是故，说过诸魔事。

复次，是般若波罗蜜觉魔品中，佛自说魔业、魔事，是魔业、魔事尽已过故，是名已过魔事。

复次，除诸法实相，余残一切法，尽名为魔。如诸烦恼、结、使，欲、缚、取、缠，阴、界、入，魔王、魔民、魔人，如是等尽名为魔。

问曰：何处说欲缚等诸结使名魔？

答曰：杂藏经中，佛说偈语魔王：

"欲是汝初军，忧愁军第二，饥渴军第三，爱军在第四，

第五眠睡军，怖畏军第六，疑为第七军，含毒军第八，
第九军利养，著虚妄名闻，第十军自高，轻慢于他人。
汝军等如是，一切世间人，及诸一切天，无能破之者。
我以智慧箭，修定智慧力，摧破汝魔军，如坏瓶没水。
一心修智慧，以度于一切；我弟子精进，常念修智慧，
随顺如法行，必得至涅槃。汝虽不欲放，到汝不到处！
是时魔王闻，愁忧即灭去；是魔恶部党，亦复没不现！”

是名诸结使魔。

问曰：五众、十八界、十二入，何处说是魔？

答曰：莫拘罗山中，佛教弟子罗陀：“色众是魔，受、想、行、识亦如是。”

复次，若欲作未来世作色身，是为动处；若欲作无色身，是亦为动处；若欲作有想、无想、非有想非无想身，是为一切动处。动是魔缚，不动则不缚，从恶得脱。此中说众、界、入，是魔；自在天子魔，魔民、魔人即是魔，不须说。

问曰：何以名魔？

答曰：夺慧命，坏道法功德善本，是故名为魔。诸外道人辈言：“是名欲主，亦名华箭，亦名五箭，破种种善事。”佛法中名为魔罗，是业是事，名为魔事。是何等魔事？如觉魔品中说。

复次，人展转世间受苦乐，结使因缘，亦魔王力因缘。是魔名诸佛怨仇，一切圣人贼，破一切逆流人事，不喜涅槃，是名魔。是魔有三事：戏笑语言，歌舞邪视，如是等从爱生；缚打鞭拷，刺割斫截，如是等从瞋生；炙身、自冻，拔发、自饿，入火、赴渊、投岩，如是等从愚痴生。又大过失不净，染著世间，皆是魔事。憎恶利益，不用涅槃及涅槃道，亦是魔事。没大苦海，不自觉知。如是等无量，皆是魔事。已弃已舍，是为过诸魔事。

【经】一切业障悉得解脱。

【论】一切恶业得解脱，是名业障得解脱。

问曰：若三种障：烦恼障、业障、报障。何以舍二障，但说业障？

答曰：三障中业力最大故，积集诸业，乃至百千万劫中，不失、不烧、不坏，与果报合时不亡。是诸业能久住，和合时与果报；如榖草子在地中，得时节而生，不失不坏。是诸佛一切智，第一尊重，如须弥山王，尚不能转是诸业，何况凡人？如偈说：

“生死轮载人，诸烦恼结业，大力自在转，无人能禁止。
先世业自作，转为种种形，业力为最大，世界中无比！
先世业自在，将人受果报，业力故轮转，生死海中回。

大海水干竭，须弥山地尽，先世因缘业，不烧亦不尽。
诸业久和集，造者自逐去，譬如债物主，追逐人不置。
是诸业果报，无有能转者，亦无逃避处，非求哀可免。
三界中众生，追之不暂离，如珂梨罗刺，是业佛所说。
如风不入实，水流不仰行，虚空不受害，无业亦如是。
诸业无量力，不逐非造者；果报时节来，不亡亦不失。
从地飞上天，从天入雪山，从雪山入海，一切处不离。
常恒随逐我，无一时相舍，直至无失时，如星流趣月。”

以是故，说一切诸业障悉得解脱。

【经】巧说因缘法。

【论】十二因缘生法，种种法门能巧说烦恼、业、事，次第展转相续生，是名十二因缘。是中无明、爱、取三事，名烦恼；行、有二事，名业；余七分，名事。是十二因缘，初二过去世摄，后二未来世摄，中八现前世摄。是略说三事：烦恼，业，苦；是三事展转更互为因缘：是烦恼业因缘，业苦因缘，苦苦因缘，苦烦恼因缘，烦恼业因缘，业苦因缘，苦苦因缘，是名展转更互为因缘。过去世一切烦恼，是名无明。从无明生业，能作世界果，故名为行。从行生垢心，初身因，如犊子识母，自相识故，名为识。是识共生无色四阴，及是所住色，是名名色。是名色中生眼等六情，是名六入。情、尘、识合，是名为触。从触生受。受中心著，是名渴爱。渴爱因缘求，是名取。从取后世因业，是名有。从有还受后世五众，是名生。从生五众熟坏，是名老死。老死生忧、悲、哭、泣，种种愁恼，众苦和合集。若一心观诸法实相清净，则无明尽，无明尽故行尽，乃至众苦和合集皆尽。是十二因缘相，如是能方便不著邪见，为人演说，是名为巧。

复次，是十二因缘观中，断法爱，心不著，知实相，是名为巧。如说般若波罗蜜不可尽品中，佛告须菩提：“痴如虚空不可尽，行如虚空不可尽，乃至众苦和合集如虚空不可尽。菩萨当作是知！作是知者，为舍痴际，应无所入。”作是观十二因缘起者，则为坐道场，得萨婆若。

【经】从阿僧祇劫已来发大誓愿。

【论】阿僧祇义，菩萨义品中已说。劫义，佛譬喻说：“四十里石山，有长寿人百岁过，持细软衣一来拂拭，令是大石山尽，劫故未尽。四十里大城，满中芥子，不[既/木]令平；有长寿人百岁过，一来取一芥子，芥子尽，劫故不尽。菩萨如是无数劫，发大正愿度脱众生。”愿名大心要誓，必度一切众生，断诸结使，成阿耨多罗三藐三菩提，是名为愿。

【经】颜色和悦，常先问讯，所语不粗。

【论】瞋恚本拔故，嫉妒除故，常修大慈、大悲、大喜、大舍故，四种邪语断故，得颜色和悦。如偈说：

“若见乞道人，能以四种待；初见好眼视，迎逆敬问讯，
床座好供养，充满施所欲；布施心如是，佛道如在掌。
若能除四邪，口过妄语毒，两舌恶绮语，得大美果报。
善软人求道，欲度诸众生，除四邪口业，譬如马有辔！”

【经】于大众中得无所畏。

【论】大德故，坚实功德智慧故，得最上辩陀罗尼故，于大众中得无所畏。如偈说：

“内心智德薄，外善以美言；譬如竹无内，但示有其外。
内心智德厚，外善以法言；譬如妙金刚，中外力具足。”

复次，无畏法成就故，端正、贵族、大力，持戒、禅定、智慧、语议等皆成就，是故无所畏。以是故，于大众中无所畏。如偈说：

“少德无智慧，不应处高座，如豺见师子，窜伏不敢出。
大智无所畏，应处师子座，譬如师子吼，众兽皆怖畏！”

无量无边智慧福德力集，故无所畏。如偈说：

“若人灭众恶，乃至无小罪，如是大德人，无愿而不满。
是人大智慧，世界中无恼，是故如此人，生死涅槃一。”

复次，独得菩萨无所畏故，如毗那婆那王经中说。菩萨独得四无所畏，如先说。

【经】无数亿劫说法巧出。

【论】不放逸等诸善根，自身好修。是诸菩萨，非一世、二三世，乃至无量阿僧祇劫集功德智慧。如偈说：

“为众生故发大心，若有不敬而慢者，其罪甚大不可说，何况而复加恶者！”

复次，是菩萨无数无量劫中，修身、修戒、修心、修慧；生灭缚解中，自了了知诸法实相。有三种解：闻解、义解、得解。种种说法门中，无所挂碍，皆得说法方便、智慧波罗蜜。是诸菩萨所说，如圣

人语，皆应信受。如偈说：

“有慧无多闻，是不知实相；譬如大暗中，有目无所见。
多闻无智慧，亦不知实相；譬如大明中，有灯而无目。
多闻利智慧，是所说应受；无闻亦无智，是名人身牛。”

问曰：应言无数亿劫巧说法，复何以言出？
答曰：于无智人中，及弟子中说法易；若多闻利智善论议人中说法难。若小智法师，是中退缩；若大学多闻，问难中大胆欣豫，一切众中有大威德。如天会经中偈说：

“面目齿光明，普照于大会；映夺诸天光，种种皆不现。”

以是故，名为无数亿劫巧说法中能得出。

大智度论卷第六

释初品中十喻

【经】解了诸法，如幻、如焰、如水中月、如虚空、如响、如揵闼婆城、如梦、如影、如镜中像、如化。
【论】是十喻，为解空法故。
问曰：若一切诸法空如幻，何以故诸法有可见、可闻、可嗅、可尝、可触、可识者？若实无所有，不应有可见乃至可识。
复次，若无而妄见者，何以不见声、闻色？若皆一等空无所有，何以有可见、不可见者？如一指第一甲无，第二甲亦无，何以不见第二甲，独见第一甲？以是故，知第一甲实有，故可见；第二甲实无，故不可见。
答曰：诸法相虽空，亦有分别可见、不可见。譬如幻化象、马及种种诸物，虽知无实，然色可见、声可闻，与六情相对，不相错乱。诸法亦如是，虽空而可见、可闻，不相错乱。
如德女经说：德女白佛言：“世尊，如无明内有不？”佛言：“不！”“外有不？”佛言：“不！”“内外有不？”佛言：“不！”“世尊，是无明从先世来不？”佛言：“不！”“从此世至后世不？”佛言：“不！”“是无明有生者灭者不？”佛言：“不！”“有一法定实性，是名无明不？”佛言：“不！”尔时，德女复白佛言：“若无明无内、无外，亦无内外，不从先世至今世、今世至后世，亦无真实性者，云何从无明缘行乃至众苦集？世尊，譬如有树，若无根者，云何得生茎节枝叶华果？”佛言：“诸法相虽空，凡夫无闻无智故，而于中生种种烦恼、烦恼因缘，作身、口、意业，业因缘作后身，身因缘受苦受乐。

是中无有实作烦恼，亦无身、口、意业，亦无有受苦乐者。譬如幻师，幻作种种事。于汝意云何？是幻所作内有不？”答言：“不！”“外有不？”答言：“不！”“内外有不？”答言：“不！”“从先世至今世，今世至后世不？”答言：“不！”“幻所作有生者灭者不？”答言：“不！”“实有一法是幻所作不？”答言：“不！”佛言：“汝颇见颇闻幻所作伎乐不？”答言：“我亦闻亦见。”佛问德女：“若幻空，欺诳无实，云何从幻能作伎乐？”德女白佛言：“世尊，是幻相法尔，虽无根本而可闻见。”佛言：“无明亦如是，虽不内有，不外有，不内外有，不先世至今世、今世至后世，亦无实性，无有生者、灭者，而无明因缘诸行生，乃至众苦集。如幻息，幻所作亦息；无明亦尔，无明尽，行亦尽，乃至众苦集皆尽。”

复次，是幻譬喻示众生，一切有为法空不坚固。如说：一切诸行如幻，欺诳小儿，属因缘，不自在，不久住。是故说诸菩萨知诸法如幻。

如焰者，焰以日光风动尘故，旷野中如野马，无智人初见谓为水。男相、女相亦如是，结使烦恼日光诸行尘，邪忆念风，生死旷野中转，无智慧者谓为一相，为男、为女，是名如焰。

复次，若远见焰，想为水，近则无水相。无智人亦如是，若远圣法，不知无我，不知诸法空，于阴、界、入性空法中，生人相、男相、女相；近圣法，则知诸法实相，是时虚诳种种妄想尽除。以是故，说诸菩萨知诸法如焰。

如水中月者，月在虚空中，影现于水；实法相月，在如、法性、实际虚空中，凡人心水中有我、我所相现。以是故，名如水中月。

复次，如小儿见水中月，欢喜欲取，大人见之则笑。无智人亦如是，身见故，见有吾我；无实智故，见种种法；见已欢喜，欲取诸相，男相、女相等；诸得道圣人笑之。如偈说：

“如水中月焰中水，梦中得财死求生；有人于此实欲得，是人痴惑圣所笑！”

复次，譬如静水中见月影，扰水则不见。无明心静水中，见吾我、憍慢诸结使影；实智慧杖扰心水，则不见吾我等诸结使影。以是故，说诸菩萨知诸法如水中月。

如虚空者，但有名而无实法；虚空非可见法，远视故，眼光转见缥色。诸法亦如是，空无所有，人远无漏实智慧故，弃实相，见彼我、男女、屋舍、城郭等种种杂物心著。如小儿仰视青天，谓有实色，有人飞上极远而无所见，以远视故，谓为青色。诸法亦如是，以是故，说如虚空。

复次，如虚空性常清净，人谓阴曀为不净。诸法亦如是，性常清净，淫欲、瞋恚等曀故，人谓为不净。如偈说：

“如夏月天雷电雨，阴云覆曀不清净；凡夫无智亦如是，种种烦恼常覆心。

如冬天日时一出，常为昏气雪阴曀；虽得初果第二道，犹为欲染之所蔽。

若如春天日欲出，时为阴云所覆曀；虽离欲染第三果，余残痴慢犹覆心。

若如秋日无云曀，亦如大海水清净；所作已办无漏心，罗汉如是得清净。”

复次，虚空无初、无中、无后，诸法亦如是。

复次，如摩诃衍中，佛语须菩提：“虚空无前世，亦无中世，亦无后世，诸法亦如是。”彼经，此中应广说。是故说诸法如虚空。

问曰：虚空实有法。何以故？若虚空无实法者，若举若下，若来若往，若屈若申，若出若入等，有所作应无有，以无动处故。

答曰：若虚空法实有，虚空应有住处。何以故？无住处则无法。若虚空在孔中住，是为虚空在虚空中住，以是故，不应孔中住。若在实中住，是实非空，则不得住，无所受故。

复次，汝言住处是虚空，如石壁实中无有住处，若无住处则无虚空，以虚空无住处，故无虚空。

复次，无相故无虚空。诸法各各有相，相有故知有法，如地坚相、水湿相、火热相、风动相、识识相、慧解相、世间生死相、涅槃永灭相。是虚空，无相故无。

问曰：虚空有相，汝不知故言无，无色处是虚空相。

答曰：不尔！无色是名破色，更无异法，如灯灭。以是故，无有虚空相。

复次，是虚空法无。何以故？汝因色故，以无色处是虚空相。若尔者，色未生时，则无虚空相。

复次，汝谓色是无常法，虚空是有常法；色未有时，应先有虚空法，以有常故。若色未有，则无无色处；若无无色处，则无虚空相；若无相，则无法。以是故，虚空但有名而无实。诸法亦如是，但有假名而无实，以是故，诸菩萨知诸法如虚空。

如响者，若深山狭谷中，若深绝涧中，若空大舍中，若语声，若打声，从声有声，名为响。无智人谓为有人语声，智者心念是声无人作，但以声触故名为响；响事空，能诳耳根。如人欲语时，口中风名忧陀那，还入至脐，触脐响出，响出时触七处退，是名语言。如偈说：

“风名忧陀那，触脐而上去；是风七处触，项及龂齿唇，

舌咽及以胸，是中语言生。愚人不解此，惑著起瞋痴；

中人有智慧，不瞋亦不著，亦复不愚痴，但随诸法相。
曲直及屈伸，去来现语言，都无有作者。是事是幻耶？
为机关木人？为是梦中事？我为热气闷，有是为无是？
是事谁能知？是骨人筋缠，能作言语声，如镕金投水。”

以是故，言诸菩萨知诸法如响。

如揵闼婆城者，日初出时，见城门、楼橹、宫殿、行人出入，日转高转灭；此城但可眼见而无有实，是名揵闼婆城。有人初不见揵闼婆城，晨朝东向见之，意谓实乐；疾行趣之，转近转失，日高转灭；饥渴闷极，见热气如野马，谓之为水，疾走趣之，转近转灭；疲极困厄，至穷山狭谷中，大唤啼哭，闻有响应，谓有居民，求之疲极而无所见；思惟自悟，渴愿心息。无智人亦如是，空众、界、入中，见吾我及诸法，淫瞋心著，四方狂走，求乐自满，颠倒欺诳，穷极懊恼；若以智慧知无我、无实法者，是时颠倒愿息。

复次，揵闼婆城非城，人心想为城；凡夫亦如是，非身想为身，非心想为心。

问曰：一事可知，何以多喻？

答曰：我先已答，是摩诃衍如大海水，一切法尽摄。摩诃衍多因缘故，多譬喻无咎。

复次，是菩萨甚深利智故，种种法门、种种因缘、种种喻坏诸法，为人解故，应多引喻。

复次，一切声闻法中，无揵闼婆城喻，有种种余无常喻：色如聚沫，受如泡，想如野马，行如芭蕉，识如幻，及幻网经中空譬喻。以是揵闼婆城喻异故，此中说。

问曰：声闻法中以城喻身，此中何以说揵闼婆城喻？

答曰：声闻法中，城喻众缘实有，但城是假名；揵闼婆城众缘亦无，如旋火轮，但惑人目。声闻法中为破吾我故，以城为喻；此中菩萨利根深入诸法空中故，以揵闼婆城为喻。以是故说如揵闼婆城。

如梦者，如梦中无实事，谓之有实，觉已知无而还自笑；人亦如是，诸结使眠中，实无而著，得道觉时，乃知无实，亦复自笑。以是故言如梦。

复次，梦者眠力故，无法而见；人亦如是，无明眠力故，种种无而见有，所谓我、我所，男、女等。

复次，梦中无喜事而喜，无瞋事而瞋，无怖事而怖；三界众生亦如是，无明眠故，不应瞋而瞋，不应喜而喜，不应怖而怖。

复次，梦有五种：若身中不调，若热气多，则多梦见火，见黄、见赤；若冷气多，则多见水、见白；若风气多，则多见飞、见黑；又复所闻见事多思惟念故，则梦见；或天与梦，欲令知未来事故。是五种梦，皆无实事而妄见。人亦如是，五道中众生，身见力因缘故，见四种我：色阴是我，色是我所，我中色，色中我。如色，受、想、

行、识亦如是：四五二十，得道实智慧觉已，知无实。

问曰：不应言梦无实。何以故？识心得因缘便生；梦中识有种种缘，若无此缘，云何生识？

答曰：无也！不应见而见，梦中见人头有角，或梦见身飞虚空，人实无角，身亦不飞，是故无实。

问曰：实有人头，余处亦实有角，以心惑故，见人头有角。实有虚空，亦实有飞者，以心惑故，自见身飞，非无实也。

答曰：虽实有人头，虽实有角，但人头生角者，是妄见。

问曰：世界广大，先世因缘，种种不同；或有余国，人头生角，或一手一足，有一尺人，有九尺人。人有角，何所怪？

答曰：若余国人有角可尔，但梦见此国所识人有角，则不可得。

复次，若人梦见虚空边、方边、时边，是事云何有实？何处无虚空、无方、无时？以是故，梦中无而见有。汝先言无缘云何生识？虽无五尘缘，自思惟念力转故，法缘生。若人言有二头，因语生想，梦中无而见有，亦复如是。诸法亦尔，诸法虽无而可见、可闻、可知。如偈说：

“如梦如幻，如揵闼婆；一切诸法，亦复如是。”

以是故，说诸菩萨知诸法如梦。

如影者，影但可见而不可捉；诸法亦如是，眼情等见闻觉知，实不可得。如偈说：

“是实智慧，四边叵捉；如大火聚，亦不可触；法不可受，亦不应受。”

复次，如影映光则现，不映则无；诸结烦恼遮正见光，则有我相、法相影。

复次，如影人去则去，人动则动，人住则住。善恶业影亦如是，后世去时亦去，今世住时亦住，报不断故，罪福熟时则出。如偈说：

“空中亦逐去，山石中亦逐，地底亦随去，海水中亦入！
处处常随逐，业影不相离。”

以是故，说诸法如影。

复次，如影空无，求实不可得；一切法亦如是，空无有实。

问曰：影空无有实，是事不然！何以故？阿毗昙说：云何名色入？青、黄、赤、白、黑、缥、紫、光、明、影等，及身业三种作色，是名可见色入。汝云何言无？

复次，实有影，有因缘故。因为树，缘为明，是二事合有影生，

云何言无？若无影，余法因缘有者，亦皆应无！

复次，是影色，可见长短、大小、粗细、曲直，形动影亦动，是事皆可见，以是故应有。

答曰：影实空无，汝言阿毗昙中说者，是释阿毗昙义人所作；说一种法门，人不体其意，执以为实。如鞞婆沙中说：微尘至细，不可破，不可烧，是则常有！复有三世中法，未来中出至现在，从现在入过去，无所失，是则为常！又言：诸有为法，新新生灭不住。若尔者，是则为断灭相！何以故？先有今无故。如是等种种异说，违背佛语，不可以此为证。影今异于色法，色法生必有香、味、触等，影则不尔，是为非有。如瓶二根知，眼根、身根；影若有，亦应二根知，而无是事。以是故，影非有实物，但是诳眼法，如捉火[火＋曹]，疾转成轮，非实。若影是有物，应可破可灭；影终不坏，以是故空。

复次，影属形，不自在故空，虽空而心生眼见。以是故，说诸法如影。

如镜中像者，如镜中像非镜作，非面作，非执镜者作，亦非自然作，亦非无因缘。何以非镜作？若面未到，镜则无像，以是故非镜作。何以非面作？无镜则无像。何以非执镜者作？无镜、无面则无像。何以非自然作？若未有镜，未有面，则无像；像待镜、待面然后有。以是故非自然作。何以非无因缘？若无因缘应常有；若常有，若除镜、除面，亦应自出；以是故非无因缘。诸法亦如是，非自作，非彼作，非共作，非无因缘。云何非自作？我不可得故，一切因生法不自在故，诸法属因缘故，是以非自作。亦非他作者，自无故他亦无，若他作则失罪福力。他作有二种：若善、若不善。若善应与一切乐，若不善应与一切苦。若苦乐杂，以何因缘故与乐？以何因缘故与苦？若共，有二过故，自过、他过。若无因缘生苦乐，人应常乐，离一切苦；若无因缘，人不应作乐因、除苦因。一切诸法必有因缘，愚痴故不知。譬如人从木求火，从地求水，从扇求风，如是等种种各有因缘。是苦乐，和合因缘生：先世业因，今世若好行、若邪行缘，从是得苦乐。是苦乐种种因缘，以实求之，无人作，无人受，空五众作，空五众受。无智人得乐，淫心爱著，得苦生瞋恚；是乐灭时，更欲求得。如小儿见镜中像，心乐爱著，失已破镜求索，智人笑之；失乐更求，亦复如是，亦为得道圣人所笑。以是故，说诸法如镜中像。

复次，如镜像实空，不生不灭，诳惑人眼；一切诸法亦复如是空不实，不生不灭，诳惑凡夫人眼。

问曰：镜中像从因缘生，有面、有镜、有持镜人、有明，是事和合故像生；因是像生忧喜，亦作因，亦作果，云何言实空不生不灭？

答曰：从因缘生，不自在故空。若法实有，是不应从因缘生。何以故？若因缘中先有，因缘无所用；若因缘中先无，因缘亦无所用。譬如乳中若先有酪，是乳非酪，因酪先有故；若先无酪，如水中无酪，是乳亦非因；若无因而有酪者，水中何以不生酪？若乳是酪因

缘，乳亦不自在，亦从因缘生；乳从牛有，牛从水草有，如是无边，皆有因缘。以是故因缘中果，不得言有，不得言无，不得言有无，不得言非有非无。诸法从因缘生，无自性，如镜中像。如偈说：

“若法因缘生，是法性实空；若此法不空，不从因缘有。
譬如镜中像，非镜亦非面，亦非持镜人，非自非无因。
非有亦非无，亦复非有无，此语亦不受，如是名中道。”

以是故，说诸法如镜中像。

如化者，十四变化心：初禅二，欲界、初禅；二禅三，欲界、初禅、二禅；三禅四，欲界、初禅、二禅、三禅；四禅五，欲界、初禅、二禅、三禅、四禅。是十四变化心，作八种变化：一者、能作小乃至微尘；二者、能作大乃至满虚空；三者、能作轻乃至如鸿毛；四者、能作自在，能以大为小，以长为短，如是种种；五者、能有主力（有大力人无数下，故言有主力）；六者、能远到；七者、能动地；八者、随意所欲尽能得，一身能作多，多身能作一；石壁皆过，履水蹈虚，手扪日月；能转四大，地作水，水作地，火作风，风作火，石作金，金作石。是变化复有四种：欲界药草、宝物、幻术，能变化诸物；诸神通人力故，能变化诸物；天龙鬼神辈得生报力故，能变化诸物；色界生报，修定力故，能变化诸物。如化人无生、老、病、死，无苦无乐，亦异于人生，以是故空无实。一切诸法亦如是，皆无生、住、灭，以是故，说诸法如化。

复次，化生先无定物，但以心生，便有所作，皆无有实；人身亦如是，本无所因，但从先世心，生今世身，皆无有实。以是故，说诸法如化。如变化心灭则化灭；诸法亦如是，因缘灭果亦灭，不自在。如化事虽实空，能令众生生忧苦、瞋恚、喜乐、痴惑；诸法亦如是，虽空无实，能令众生起欢喜、瞋恚、忧怖等。以是故，说诸法如化。

复次，如变化生法，无初、无中、无后；诸法亦如是，如变化，生时无所从来，灭亦无所去，诸法亦如是。

复次，如变化相，清净如虚空，无所染著，不为罪福所污；诸法亦如是，如法性，如如，如真际，自然常净。譬如阎浮提四大河，一河有五百小河属，是水种种不净，入大海中皆清净。

问曰：不应言变化事空。何以故？变化心亦从修定得，从此心作种种变化，若人若法。是化有因有果，云何空？

答曰：如影中已答，今当更答：此因缘虽有，变化果空。如口言无所有，虽心生口言，不可以心口有故，所言无所有便是有。若言有第二头、第三手，虽从心口生，不可言有头、有手。如佛说：“观无生，从有生得脱。依无为，从有为得脱。”虽观无生法无，而可作因缘，无为亦尔；变化虽空，亦能生心因缘。譬如幻、焰等九譬喻虽无，能生种种心。

复次，化事于六因、四缘中求不可得，是中六因、四缘不相应故空。

复次，空不以不见为空，以其无实用故言空。以是故，言诸法如化。

问曰：若诸法十譬喻皆空无异者，何以但以十事为喻，不以山河石壁等为喻？

答曰：诸法虽空而有分别，有难解空，有易解空，今以易解空喻难解空。

复次，诸法有二种：有心著处，有心不著处。以心不著处解心著处。

问曰：此十譬喻，何以是心不著处？

答曰：是十事不久住，易生易灭，以是故，是心不著处。

复次，有人知十喻，诳惑耳目法，不知诸法空，故以此喻诸法。若有人于十譬喻中心著，不解种种难论，以此为有，是十譬喻不为其用，应更为说余法门。

问曰：若诸法都空，不生不灭，是十譬喻等种种譬喻，种种因缘论议，我已悉知为空。若诸法都空，不应说是喻；若说是喻，是为不空。

答曰：我说空，破诸法有。今所说者，若说有，先已破；若说无，不应难！譬如执事比丘举手唱言："众皆寂静。"是为以声遮声，非求声也。以是故，虽说诸法空，不生不灭，愍念众生故，虽说非有也。以是故，说诸法如化。

【经】得无碍无所畏。

【论】种种众、界、入因缘中，心无碍无尽无灭，是为无碍无所畏。

问曰：如先说诸菩萨于无量众中无所畏，今何以更说无碍无所畏？

答曰：先说无所畏因，今说无所畏果。于诸大众乃至菩萨众中，说法无尽，论议无减，心无疑难，已得无碍无所畏故。

复次，如先说于无量众中无所畏，不知以何等力故无畏，以是故，更说无所畏，以得无碍力故。

问曰：若诸菩萨亦有无碍无所畏，佛与菩萨有何等异？

答曰：如我先说，诸菩萨自有无所畏力故，于诸法中无所畏，非佛无所畏。

复次，无碍法有二种：一者、一切处，二者、非一切处。非一切处者，如入一经书，乃至百千经书中无碍；若入一众、若入百千众中无所畏。诸菩萨亦如是，自智慧中无碍，非佛智慧。如佛放钵时，五百阿罗汉及弥勒等诸菩萨皆不能取。诸菩萨亦如是，自力中无碍，佛智慧力中有碍。以是故，说诸菩萨得无碍无所畏。

【经】悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之。

【论】问曰：云何悉知众生心行？

答曰：知众生心种种法中处处行，如日光遍照，菩萨悉知众生心行有所趣向而教之。言一切众生趣，有二种：一者、心常求乐；二者、智慧分别，能知好恶。汝莫随著心，当随智慧，当自责心；汝无数劫来，集诸杂业而无厌足，而但驰逐世乐，不觉为苦。汝不见世间贪乐致患，五道受生，皆心所为，谁使尔者？汝如狂象蹈蹭残害，无所拘制，谁调汝者？若得善调，则离世患。当知处胎不净，苦厄犹如地狱；既生在世，老病死苦，忧悲万端；若生天上，当复堕落；三界无安，汝何以乐著？如是种种诃责其心，誓不随汝，是为菩萨知众生心行。

问曰：云何名以微妙慧而度脱之？是中云何名微妙慧？云何名粗智慧？

答曰：世界巧慧，是名粗智慧；行施、戒、定，是名微妙慧。

复次，布施智是为粗慧，戒、定智是名微妙慧。

复次，施戒智是为粗慧，禅、定智是名微妙慧。

复次，禅定智是为粗慧，无倚禅是名微妙慧。

复次，取诸法相是为粗慧；于诸法相不取不舍，是名微妙慧。

复次，破无明等诸烦恼，得诸法相，是名粗慧；入如法相者，譬如真金不损不失，亦如金刚不破不坏，又如虚空无染无著，是名微妙慧。如是等无量微妙慧，菩萨自得，复教众生。以是故，说诸菩萨悉知众生心行所趣，以微妙慧而度脱之。

【经】意无挂碍。

【论】云何名意无挂碍？菩萨于一切怨、亲、非怨非亲人中，等心无有碍。

复次，一切世界众生中，若来侵害，心不恚恨；若种种恭敬，亦不喜悦。如偈说：

“诸佛菩萨，心不爱著；外道恶人，心不憎恚。”

如是清净心，名为意无挂碍。

复次，于诸法中心无碍。

问曰：是菩萨未得佛道，未得一切智，云何于诸法中心无碍？

答曰：是菩萨得无量清净智慧故，于诸法中心无碍。

问曰：诸菩萨未得佛道故，不应有无量智；有残结故，不应有清净智。

答曰：是诸菩萨，非三界中结业肉身，皆得法身自在，过老病死；怜愍众生故，在世界中行；为庄严佛土，教化众生；已得自在，欲成佛能成。

问曰：如法身菩萨，则与佛无异，何以名为菩萨？何以礼佛听法？若与佛异，云何有无量清净智？

答曰：是菩萨虽为法身，无老病死，与佛小异。譬如月十四日，众人生疑，若满若不满；菩萨亦如是，虽能作佛，能说法，然未实成佛。佛如月十五日，满足无疑。

复次，无量清净有二种：一者、实有量，于不能量者谓之无量。譬如海水、如恒河沙等，人不能量，名为无量；于诸佛菩萨，非为无量。菩萨无量清净智亦复如是，于诸天人及声闻、辟支佛所不能量，名为无量智；菩萨得无生道时，诸结使断故，得清净智。

问曰：若尔时已断诸结，成佛时复何所断？

答曰：是清净有二种：一者、得佛时余结都尽，得实清净；二者、菩萨舍肉身得法身时，断诸结清净。譬如一灯能除诸暗，得有所作，更有大灯，倍复明了。佛及菩萨断诸结使，亦复如是；菩萨所断，虽曰已断，于佛所断犹为未尽。是名得无量清净智故，于诸法中意无挂碍。

【经】大忍成就。

【论】问曰：先已说等忍、法忍，今何以故复说大忍成就？

答曰：此二忍增长，名为大忍。

复次，等忍在众生中一切能忍；柔顺法忍于深法中忍。此二忍增长作证，得无生忍；最后肉身，悉见十方诸佛化现在前于空中坐，是名大忍成就。譬如声闻法中：暖法增长名为顶法，顶法增长名为忍法，更无异法增长为异。等忍、大忍，亦复如是。

复次，有二种忍：生忍、法忍。生忍名众生中忍，如恒河沙劫等众生种种加恶，心不瞋恚；种种恭敬供养，心不欢喜。

复次，观众生无初，若有初则无因缘，若有因缘则无初。若无初，亦应无后。何以故？初后相待故。若无初、后，中亦应无。如是观时，不堕常、断二边，用安隐道观众生，不生邪见，是名生忍。甚深法中心无挂碍，是名法忍。

问曰：何等甚深法？

答曰：如先甚深法忍中说。

复次，甚深法者，于十二因缘中展转生果，因中非有果，亦非无果，从是中出，是名甚深法。

复次，入三解脱门，空、无相、无作，则得涅槃常乐故，是名甚深法。

复次，观一切法，非空非不空，非有相非无相，非有作非无作。如是观中，心亦不著，是名甚深法。如偈说：

“因缘生法，是名空相，亦名假名，亦说中道。
若法实有，不应还无，今无先有，是名为断。

不常不断，亦不有无，心识处灭，言说亦尽。”

于此深法信心无碍，不悔不没，是名大忍成就。

【经】如实巧度。

【论】有外道法，虽度众生，不如实度。何以故？种种邪见结使残故。二乘虽有所度，不如所应度。何以故？无一切智，方便心薄故。唯有菩萨能如实巧度。譬如渡师，一人以浮囊草栰渡之，一人以方舟而渡，二渡之中相降悬殊；菩萨巧度众生亦如是。

复次，譬如治病，苦药针灸，痛而得差；如有妙药名苏陀扇陀，病人眼见，众疾皆愈；除病虽同，优劣法异。声闻、菩萨教化度人，亦复如是：苦行头陀，初、中、后夜，勤心坐禅，观苦而得道，声闻教也；观诸法相，无缚无解，心得清净，菩萨教也。如文殊师利本缘：文殊师利白佛：“大德，昔我先世过无量阿僧祇劫，尔时有佛名师子音王，佛及众生寿十万亿那由他岁，佛以三乘而度众生。国名千光明，其国中诸树皆七宝成，树出无量清净法音，空、无相、无作、不生不灭、无所有之音，众生闻之，心解得道。时师子音王佛初会说法，九十九亿人得阿罗汉道，菩萨众亦复如是。是诸菩萨，一切皆得无生法忍，入种种法门，见无量诸佛恭敬供养，能度无量无数众生，得无量陀罗尼门，能得无量种种三昧。初发心新入道门菩萨，不可称数。是佛土无量庄严，说不可尽。时佛教化已讫，入无余涅槃；法住六万岁，诸树法音亦不复出。尔时，有二菩萨比丘：一名喜根，二名胜意。是喜根法师，容仪质直，不舍世法，亦不分别善恶。喜根弟子聪明乐法，好闻深义；其师不赞少欲知足，不赞戒行头陀，但说诸法实相清净，语诸弟子：‘一切诸法淫欲相、瞋恚相、愚痴相，此诸法相即是诸法实相，无所挂碍。’以是方便，教诸弟子入一相智。时诸弟子于诸人中无瞋无悔，心不悔故得生忍，得生忍故得法忍，于实法中不动如山。胜意法师持戒清净，行十二头陀，得四禅、四无色定。胜意诸弟子钝根多求，为分别是净是不净，心即动转。胜意异时入聚落中，至喜根弟子家，于坐处坐，赞说持戒、少欲、知足，行头陀行，闲处禅寂；訾毁喜根言：‘是人说法教人入邪见中，是说淫欲、瞋恚、愚痴，无所挂碍相，是杂行人，非纯清净。’是弟子利根得法忍，问胜意言：‘大德，是淫欲法，名何等相？’答言：‘淫欲是烦恼相。’问言：‘是淫欲烦恼，在内耶？在外耶？’答言：‘是淫欲烦恼不在内，不在外。若在内，不应待外因缘生；若在外，于我无事，不应恼我。’居士言：‘若淫欲烦恼非内、非外，非东西南北、四维、上、下来，遍求实相不可得，是法即不生不灭；若无生灭，空无所有，云何能作烦恼？’胜意闻是语已，其心不悦，不能加答，从座而起，说如是言：‘喜根多诳众人，著邪道中。’是胜意菩萨未学音声陀罗尼，闻佛说便欢喜，闻外道语便瞋恚；闻三不善则不欢悦，闻三善则大欢喜；

闻说生死则忧，闻涅槃则喜。从居士家至林树间，入精舍中，语诸比丘：‘当知喜根菩萨虚诳，多令人入恶邪中。何以故？其言淫、恚、痴相及一切诸法，皆无碍相。’是时，喜根作是念：‘此人大瞋，为恶业所覆，当堕大罪！我今当为说甚深法，虽今无所得，为作后世佛道因缘。’是时喜根集僧，一心说偈：

“‘淫欲即是道，恚痴亦如是；如此三事中，无量诸佛道。
若有人分别，淫怒痴及道，是人去佛远，譬如天与地。
道及淫怒痴，是一法平等；若人闻怖畏，去佛道甚远。
淫法不生灭，不能令心恼，若人计吾我，淫将入恶道。
见有无法异，是不离有无；若知有无等，超胜成佛道。’

“说如是等七十余偈时，三万诸天子得无生法忍，万八千声闻人不著一切法故皆得解脱。是时，胜意菩萨身即陷入地狱，受无量千万亿岁苦；出生人中，七十四万世常被诽谤，无量劫中不闻佛名。是罪渐薄，得闻佛法，出家为道而复舍戒，如是六万二千世常舍戒；无量世中作沙门，虽不舍戒，诸根暗钝。是喜根菩萨于今东方过十万亿佛土作佛，其土号宝严，佛号光逾日明王。尔时，胜意比丘，我身是也。我观尔时受是无量苦。”文殊师利复白佛：“若有人求三乘道，不欲受诸苦者，不应破诸法相而怀瞋恚。”佛问文殊师利：“汝闻诸偈，得何等利？”答言：“我闻此偈，得毕众苦，世世得利根智慧，能解深法，巧说深义，于诸菩萨中最为第一。”如是等，名巧说诸法相，是名如实巧度。

大智度论卷第七

释初品中佛世界愿

【经】愿受无量诸佛世界。

【论】诸菩萨见诸佛世界无量严净，发种种愿。有佛世界都无众苦，乃至无三恶之名者；菩萨见已，自发愿言：“我作佛时，世界无众苦，乃至无三恶之名，亦当如是。”有佛世界七宝庄严，昼夜常有清净光明，无有日月；便发愿言：“我作佛时，世界常有严净光明，亦当如是。”有佛世界一切众生皆行十善，有大智慧，衣被饮食，应念而至；便发愿言：“我作佛时，世界中众生，衣被饮食，亦当如是。”有佛世界纯诸菩萨，如佛色身三十二相，光明彻照，乃至无有声闻、辟支佛名，亦无女人，一切皆行深妙佛道，游至十方，教化一切；便发愿言：“我作佛时，世界中众生，亦当如是。”如是等无量佛世界种种严净，愿皆得之；以是故，名愿受无量诸佛世界。

问曰：诸菩萨行业清净，自得净报，何以要须立愿然后得之？譬

如田家得穀，岂复待愿？

答曰：作福无愿，无所标立，愿为导御，能有所成。譬如销金，随师而作，金无定也。如佛所说："有人修少施福，修少戒福，不知禅法；闻人中有富乐人，心常念著，愿乐不舍，命终之后，生富乐人中。复有人修少施福，修少戒福，不知禅法；闻有四天王天处、三十三天，夜摩天、兜率陀天、化乐天（专念色欲，化来从已）、他化自在天（此天他化色欲，与之行欲，展转如是，故名他化自在），心常愿乐，命终之后，各生其中；此皆愿力所得。菩萨亦如是，修净世界愿，然后得之。以是故知，因愿受胜果。

复次，庄严佛界事大，独行功德不能成故，要须愿力。譬如牛力虽能挽车，要须御者，能有所至；净世界愿，亦复如是，福德如牛，愿如御者。

问曰：若不作愿，不得福耶？

答曰：虽得，不如有愿。愿能助福，常念所行，福德增长。

问曰：若作愿得报，如人作十恶，不愿地狱，亦不应得地狱报？

答曰：罪福虽有定报，但作愿者修少福，有愿力故得大果报。如先说罪中报苦，一切众生皆愿得乐，无愿苦者，是故不愿地狱。以是故，福有无量报，罪报有量。有人言："最大罪在阿鼻地狱，一劫受报；最大福在非有想非无想处，受八万大劫报。"诸菩萨净世界愿，亦无量劫，入道得涅槃，是为常乐。

问曰：如泥梨品中，谤般若波罗蜜罪，此间劫尽，复至他方泥梨中。何以言最大罪受地狱中一劫报？

答曰：佛法为众生故，有二道教化：一者、佛道，二者、声闻道。声闻道中作五逆罪人，佛说受地狱一劫；菩萨道中破佛法人，说此间劫尽复至他方受无量罪。声闻法最第一福，受八万劫；菩萨道中大福，受无量阿僧祇劫。以是故福德须愿，是名愿受无量诸佛世界。

【经】念无量佛土，诸佛三昧，常现在前。

【论】无量佛土，名十方诸佛土。念佛三昧，名十方三世诸佛，常以心眼见，如现在前。

问曰：云何为念佛三昧？

答曰：念佛三昧有二种：一者、声闻法中，于一佛身，心眼见满十方。二者、菩萨道，于无量佛土中，念三世十方诸佛。以是故言，念无量佛土，诸佛三昧，常现在前。

问曰：如菩萨三昧种种无量，何以故赞是菩萨念佛三昧常现在前？

答曰：是菩萨念佛故，得入佛道中，以是故，念佛三昧常现在前。

复次，念佛三昧能除种种烦恼及先世罪；余诸三昧，有能除淫不能除瞋，有能除瞋不能除淫，有能除痴不能除淫、恚，有能除三毒不

能除先世罪。是念佛三昧，能除种种烦恼、种种罪。

复次，念佛三昧有大福德，能度众生；是诸菩萨欲度众生，诸余三昧无如此念佛三昧福德，能速灭诸罪者。如说昔有五百估客，入海采宝；值摩伽罗鱼王开口，海水入中，船去驶疾。船师问楼上人：“汝见何等？”答言：“见三日出，白山罗列，水流奔趣，如入大坑。”船师言：“是摩伽罗鱼王开口，一是实日，两日是鱼眼，白山是鱼齿，水流奔趣是入其口。我曹了矣！各各求诸天神以自救济！”是时诸人各各求其所事，都无所益。中有五戒优婆塞，语众人言：“吾等当共称南无佛！佛为无上，能救苦厄！”众人一心同声，称南无佛。是鱼先世是佛破戒弟子，得宿命智，闻称佛声，心自悔悟，即便合口，船人得脱。以念佛故，能除重罪，济诸苦厄，何况念佛三昧！

复次，佛为法王，菩萨为法将，所尊所重，唯佛世尊，是故应常念佛。

复次，常念佛，得种种功德利。譬如大臣，特蒙恩宠，常念其主；菩萨亦如是，知种种功德、无量智慧，皆从佛得，知恩重故，常念佛。汝言云何常念佛，不行余三昧者，今言常念，亦不言不行余三昧，行念佛三昧多故言常念。

复次，先虽说空、无相、无作三昧，未说念佛三昧，是故今说。

【经】能请无量诸佛。

【论】请有二种：一者、佛初成道，菩萨夜三、昼三，六时礼请，遍袒右肩，合掌言：“十方佛土无量诸佛初成道时，未转法轮；我某甲请一切诸佛，为众生转法轮，度脱一切。”二者、诸佛欲舍无量寿命入涅槃时，菩萨亦夜三时、昼三时，遍袒右肩，合掌言：“十方佛土无量诸佛；我某甲请令久住世间，无央数劫，度脱一切，利益众生。”是名能请无量诸佛。

问曰：诸佛之法，必应说法广度众生，其法自应尔，何以须请？若于目前面请诸佛则可，今十方无量佛土诸佛，亦不目见，云何可请？

答曰：诸佛虽必应说法，不待人请，请者亦应得福。如大国王虽多美膳，有人请者，必得恩福，录其心故。又如慈心，念诸众生，令得快乐，众生虽无所得，念者大得其福。请佛说法，亦复如是。

复次，有诸佛无人请者，便入涅槃而不说法。如法华经中多宝世尊，无人请故，便入涅槃。后化佛身及七宝塔，证说法华经故，一时出现。亦如须扇多佛，弟子本行未熟，便舍入涅槃，留化佛一劫以度众生。今是释迦文尼佛，得道后五十七日，寂不说法，自言：“我法甚深，难解难知！一切众生缚著世法，无能解者；不如默然入涅槃乐。”是时，诸菩萨及释提桓因、梵天王诸天，合掌敬礼，请佛为诸众生初转法轮。佛时默然受请，后到波罗柰鹿林中转法轮。如是，云何言请无所益！

复次，佛法等视众生，无贵无贱，无轻无重；有人请者，为其请故便为说法。虽众生不见佛，佛常见其心，亦闻彼请；假令诸佛不闻不见，请佛亦有福德，何况佛悉闻见而无所益？

问曰：既知请佛有益，何以正以二事请？

答曰：余不须请，此二事要必须请。若不请而说，有外道辈言："体道常定，何以著法，多言多事？"以是故，须请而说。若有人言："若知诸法相，不应贪寿，久住世间而不早入涅槃。"以是故须请。若不请而说，人当谓佛爱著于法，欲令人知。以是故，要待人请而转法轮。诸外道辈自著于法，若请若不请而自为人说。佛于诸法不著不爱，为怜愍众生故，有请佛说者，佛便为说，诸佛不以无请而初转法轮。如偈说：

"诸佛说何实，何者是不实，实之与不实，二事不可得。
如是真实相，不戏于诸法，怜愍众生故，方便转法轮。"

复次，佛若无请而自说法者，是为自显自执法，应必答十四难。今诸天请佛说法，但为断老病死无戏论处，是故不答十四难无咎。以是因缘，须请而转法轮。

复次，佛在人中生，用大人法故，虽有大悲，不请不说；若不请而说，外道所讥。以是故，初要须请。又复外道宗事梵天，梵天自请，则外道心伏。

复次，菩萨法，昼三时，夜三时，常行三事：一者、清旦遍袒右肩，合掌礼十方佛，言："我某甲若今世、若过世无量劫，身、口、意恶业罪，于十方现在佛前忏悔，愿令灭除，不复更作。"中、暮、夜三亦如是。二者、念十方三世诸佛所行功德，及弟子众所有功德，随喜劝助。三者、劝请现在十方诸佛初转法轮，及请诸佛久住世间无量劫，度脱一切。菩萨行此三事，功德无量，转近得佛，以是故须请。

【经】能断种种见、缠及诸烦恼。

【论】见有二种：一者、常，二者、断。常见者，见五众常，心忍乐；断见者，见五众灭，心忍乐。一切众生，多堕此二见中。菩萨自断此二，亦能除一切众生二见，令处中道。复有二种见：有见、无见。复有三种见：一切法忍，一切法不忍，一切法亦忍亦不忍。复有四种见：世间常，世间无常，世间亦常亦无常，世间亦非常亦非无常。我及世间有边、无边，亦如是。有死后如去，有死后不如去，有死后如去不如去，有死后亦不如去亦不不如去。复有五种见：身见、边见、邪见、见取、戒取。如是等种种诸见，乃至六十二见断。如是诸见，种种因缘生，种种智门观，种种师边闻；如是种种相，能为种种结使作因，能与众生种种苦，是名种种见。见义，后当广说。缠

者，十缠：瞋缠，覆罪缠、睡缠、眠缠、戏缠、掉缠、无惭缠、无愧缠、悭缠、嫉缠。

复次，一切烦恼结绕心故，尽名为缠。烦恼者，能令心烦，能作恼故，名为烦恼。烦恼有二种：内著，外著。内著者，五见、疑、慢等；外著者，淫、瞋等；无明内外共。复有二种结：一、属爱，二、属见。复有三种：属淫，属瞋，属痴。是名烦恼。缠者，有人言十缠，有人言五百缠。烦恼名一切结使：结有九，使有七，合为九十八结。如迦旃延子阿毗昙义中说：十缠，九十八结，为百八烦恼。犊子儿阿毗昙中，结使亦同，缠有五百。如是诸烦恼，菩萨能种种方便自断，亦能巧方便断他人诸烦恼。如佛在时，三人为伯、仲、季；闻毗耶离国淫女人，名庵罗婆利；舍婆提有淫女人，名须蔓那；王舍城淫女人，名优钵罗槃那。有三人各各闻人赞三女人端正无比，昼夜专念，心著不舍，便于梦中梦与从事。觉已心念："彼女不来，我亦不往，而淫事得办。"因是而悟："一切诸法皆如是耶？"于是往到颰陀婆罗菩萨所，问是事。颰陀婆罗答言："诸法实尔，皆从念生。"如是种种为此三人方便巧说诸法空，是时三人即得阿鞞跋致。是诸菩萨亦复如是，为诸众生种种巧说法，断诸见、缠、烦恼。是名能断种种见、缠及诸烦恼。

【经】游戏出生百千三昧。

【论】诸菩萨禅定心调，清净智慧方便力故，能生种种诸三昧。何等为三昧？善心一处住不动，是名三昧。复有三种三昧：有觉有观，无觉有观，无觉无观三昧。复有四种三昧：欲界系三昧，色界系三昧，无色界系三昧，不系三昧。是中所用菩萨三昧，如先说于佛三昧中未满，勤行勤修故，言能出生。

问曰：诸菩萨何以故，出生游戏是百千种三昧？

答曰：众生无量，心行不同，有利有钝；于诸结使，有厚有薄；是故菩萨行百千种三昧，断其尘劳。譬如为诸贫人欲令大富，当备种种财物，一切备具，然后乃能济诸贫者。又复如人欲广治诸病，当备种种众药，然后能治。菩萨亦如是，欲广度众生故，行种种百千三昧。

问曰：但当出生此三昧，何以故复游戏其中？

答曰：菩萨心生诸三昧，欣乐出入自在，名之为戏，非结爱戏也。戏名自在，如师子在鹿中，自在无畏故，名为戏。是诸菩萨于诸三昧有自在力，能出能入，亦复如是。余人于三昧中，能自在入，不能自在住、自在出；有自在住，不能自在入、自在出；有自在出，不能自在住、自在入；有自在入、自在住，不能自在出；有自在住、自在出，不能自在入。是诸菩萨能三种自在故，言游戏出生百千三昧。

【经】诸菩萨如是等种种无量功德成就。

【论】诸菩萨如是等无量功德成就者，是诸菩萨共佛住，欲赞其功德，无量亿劫不可得尽。以是故，言无量功德成就。

【经】其名曰：飏陀婆罗菩萨（秦言善守）、剌那那伽罗菩萨（秦言宝积）、导师菩萨、那罗达菩萨、星得菩萨、水天菩萨、主天菩萨、大意菩萨、益意菩萨、增意菩萨、不虚见菩萨、善进菩萨、势胜菩萨、常勤菩萨、不舍精进菩萨、日藏菩萨、不缺意菩萨、观世音菩萨、文殊尸利菩萨（秦言妙德）、执宝印菩萨、常举手菩萨、弥勒菩萨。如是等无量百千万亿那由他诸菩萨摩诃萨，皆是补处绍尊位者。

【论】如是等诸菩萨，共佛住王舍城耆阇崛山中。

问曰：如是菩萨众多，何以独说二十二菩萨名？

答曰：诸菩萨无量千万亿，说不可尽。若都说者，文字所不能载。

复次，是中二种菩萨：居家、出家。善守等十六菩萨，是居家菩萨；飏陀婆罗居士菩萨，是王舍城旧人；宝积王子菩萨，是毗耶离国人；星得长者子菩萨，是瞻波国人；导师居士菩萨，是舍婆提国人；那罗达婆罗门菩萨，是弥梯罗国人；水天优婆塞菩萨，慈氏、妙德菩萨等，是出家菩萨。观世音菩萨等，从他方佛土来。若说居家，摄一切居家菩萨；出家、他方亦如是。

问曰：善守菩萨有何殊胜，最在前说？若最大在前，应说遍吉、观世音、得大势菩萨等；若最小在前，应说肉身初发意菩萨等。

答曰：不以大，不以小，以善守菩萨是王舍城旧人，白衣菩萨中最大。佛在王舍城欲说般若波罗蜜，以是故最在前说。

复次，是善守菩萨，无量种种功德，如般舟三昧中，佛自现前赞其功德。

问曰：若弥勒菩萨应称补处，诸余菩萨何以复言绍尊位者？

答曰：是诸菩萨，于十方佛土，皆补佛处。

释初品三昧

【经】尔时，世尊自敷师子座，结跏趺坐，直身系念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

【论】问曰：佛有侍者及诸菩萨，何以故自敷师子座？

答曰：此是佛所化成，欲以可适大众，以是故，阿难不能得敷。

复次，佛心化作，故言自敷。

问曰：何以名师子座？为佛化作师子，为实师子来，为金银木石作师子耶？又师子非善兽故，佛所不须，亦无因缘，故不应来！

答曰：是号名师子，非实师子也。佛为人中师子，佛所坐处，若床若地，皆名师子座。譬如今者国王坐处，亦名师子座。

复次，王呼健人，亦名人师子；人称国王，亦名人师子。又如师子，四足兽中，独步无畏，能伏一切；佛亦如是，于九十六种道中，一切降伏无畏故，名人师子。

问曰：多有坐法，佛何以故唯用结跏趺坐？

答曰：诸坐法中，结跏趺坐最安隐，不疲极。此是坐禅人坐法，摄持手足，心亦不散。又于一切四种身仪中，最安隐。此是禅坐，取道法坐，魔王见之，其心忧怖。如此坐者，出家人法，在林树下结跏趺坐，众人见之皆大欢喜，知此道人必当取道。如偈说：

“若结跏趺坐，身安入三昧；威德人敬仰，如日照天下。
除睡懒覆心，身轻不疲懈；觉悟亦轻便，安坐如龙蟠。
见画跏趺坐，魔王亦愁怖，何况入道人，安坐不倾动！”

以是故，结跏趺坐。

复次，佛教弟子应如是坐。有外道辈，或常翘足求道，或常立，或荷足，如是狂狷，心没邪海，形不安隐；以是故，佛教弟子结跏趺直身坐。何以故直身？心易正故，其身直坐，则心不懒；端心正意，系念在前，若心驰散，摄之令还。欲入三昧故，种种驰念皆亦摄之；如此系念，入三昧王三昧。云何名三昧王三昧？是三昧于诸三昧中最第一自在，能缘无量诸法。如诸人中王第一，王中转轮圣王第一，一切天上天下佛第一；此三昧亦如是，于诸三昧中最第一。

问曰：若以佛力故，一切三昧皆应第一，何以故独称三昧王为第一？

答曰：虽应以佛神力故，佛所行诸三昧皆第一，然诸法中应有差降。如转轮圣王众宝，虽胜一切诸王宝，然此珍宝中自有差别，贵贱悬殊。是三昧王三昧，何定摄？何等相？有人言：“三昧王三昧名为自在相，善五众摄，在第四禅中。何以故？一切诸佛于第四禅中行见谛道，得阿那含，即时十八心中得佛道；在第四禅中舍寿，于第四禅中起，入无余涅槃。第四禅中有八生住处，背舍、胜处、一切入，多在第四禅中；第四禅名不动，无遮禅定法。欲界中诸欲遮禅定心，初禅中觉观心动，二禅中大喜动，三禅中大乐动，四禅中无动。”

复次，初禅火所烧，二禅水所及，三禅风所至，四禅无此三患；无出入息，舍念清净。以是故，王三昧应在第四禅中；如好宝物，置之好藏。更有人言：“佛三昧谁能知其相？一切诸佛法，一相无相，无量无数，不可思议。诸余三昧尚不可量、不可数、不可思议，何况三昧王三昧！如此三昧，唯佛能知。如佛神足、持戒，尚不可知，何况三昧王三昧！”

复次，三昧王三昧，一切诸三昧皆入其中故，名三昧王三昧。譬如阎浮提，众川万流皆入大海；亦如一切人民皆属国王。

问曰：佛一切智无所不知，何以故入此三昧王三昧，然后能知？

答曰：欲明智慧从因缘生故，止外道六师辈言“我等智慧一切时常有常知”故。以是故，言佛入王三昧故知，不入则不知。

问曰：若如是者，佛力减劣！

答曰：入是三昧王三昧时，不以为难，应念即得；非如声闻、辟支佛、诸小菩萨，方便求入。

复次，入是三昧王三昧中，令六神通通彻十方，无限无量。

复次，佛入三昧王三昧，种种变化，现大神力。若不入三昧王三昧而现神力者，有人心念：“佛用幻力、咒术力，或是大力龙神，或是天，非是人。何以故？一身出无量身，种种光明变化故，谓为非人。”断此疑故，佛入三昧王三昧。

复次，佛若入余三昧中，诸天、声闻、辟支佛或能测知；虽言佛神力大而犹可知，敬心不重。以是故，入三昧王三昧中，一切诸众圣，乃至十住菩萨不能测知；不知佛心何所依、何所缘。以是故，佛入三昧王三昧。

复次，佛有时放大光明，现大神力；如生时，得道时，初转法轮时，诸天圣人大集和合时，若破外道时，皆放大光明。今欲现其殊特故，放大光明，令十方一切天人众生，及诸阿罗汉、辟支佛、菩萨皆得见知。以是故，入三昧王三昧。

复次，光明神力，有下、中、上：咒术、幻术能作光明变化，下也；诸天龙神报得光明神力，中也；入诸三昧，以今世功德心力，放大光明，现大神力，上也。以是故，佛入三昧王三昧。

问曰：如诸三昧各各相，云何一切三昧悉入其中？

答曰：得是三昧王三昧时，一切三昧悉得故，言悉入其中。是三昧力故，一切诸三昧皆得，无量无数，不可思议，以是故，名为入。

复次，入是三昧王三昧中，一切三昧欲入即入。

复次，入是三昧王三昧，能观一切三昧相，如山上观下。

复次，佛入是三昧王三昧中，能观一切十方世界，亦能观一切众生。以是故，入三昧王三昧。

【经】尔时，世尊从三昧安详而起，以天眼观视世界，举身微笑。

【论】问曰：云何世尊入三昧王三昧，无所施作，而从定起，观视世界？

答曰：佛入是三昧王三昧，一切佛法宝藏，悉开悉看。是三昧王三昧中观已，自念：“我此法藏无量无数，不可思议。”然后从三昧安详而起，以天眼观众生，知众生贫苦。此法藏者从因缘得，一切众生皆亦可得，但坐痴冥，不求不索。以是故，举身微笑。

问曰：佛有佛眼、慧眼、法眼，胜于天眼，何以用天眼观视世界？

答曰：肉眼所见不遍故；慧眼知诸法实相；法眼见是人以何方

便，行何法得道；佛眼名一切法现前了了知。今天眼缘世界及众生，无障无碍，余眼不尔。慧眼、法眼、佛眼虽胜，非见众生法；欲见众生，唯以二眼：肉眼、天眼。以肉眼不遍，有所障故，用天眼观。

问曰：今是眼在佛，何以名为天眼？

答曰：此眼多在天中，天眼所见，不碍山壁树木。若人精进、持戒、禅定行力得，非是生分。以是故，名为天眼。

复次，人多贵天，以天为主，佛随人心，以是故名为天眼。

复次，天有三种：名天、生天、净天。名天，天王、天子是也。生天，释、梵诸天是也。净天，佛、辟支佛、阿罗汉是也。净天中尊者，是佛；今言天眼，亦无咎也。天眼观视世界者，以世界众生，常求安乐而更得苦；心著吾我，是中实无吾我。众生常畏苦而常行苦，如盲人求好道，反堕深坑。如是等种种观已，举身微笑。

问曰：笑从口出，或时眼笑，今云何言一切身笑？

答曰：佛，世界中尊，得自在，能令一切身如口、如眼，故皆能笑。

复次，一切毛孔皆开，故名为笑；由口笑欢喜故，一切毛孔皆开。

问曰：佛至尊重，何以故笑？

答曰：如大地，不以无事及小因缘而动；佛亦如是，若无事及小因缘，则不笑，今大因缘故，一切身笑。云何为大？佛欲说摩诃般若波罗蜜，无央数众生当续佛种，是为大因缘。

复次，佛言："我世世曾作小虫、恶人，渐渐集诸善本，得大智慧；今自致作佛，神力无量，最上最大。一切众生亦可得尔，云何空受勤苦而堕小处？"以是故笑。

复次，有小因大果，小缘大报。如求佛道，赞一偈，一称南无佛，烧一捻香，必得作佛；何况闻知诸法实，不生不灭、不不生不不灭，而行因缘业亦不失！以是事故笑。

复次，般若波罗蜜相，清净如虚空，不可与，不可取。佛种种方便，光明神德，欲教化一切众生，令心调柔，然后能信受般若波罗蜜。以是故，因笑放光。笑有种种因缘；有人欢喜而笑，有人瞋恚而笑，有轻人而笑，有见异事而笑，有见可羞耻事而笑，有见殊方异俗而笑，有见希有难事而笑。今是第一希有难事：诸法相不生不灭，真空无字无名，无言无说；而欲作名立字，为众生说，令得解脱，是第一难事。譬如百由旬大火聚，有人负干草，入火中过，不烧一叶，是为甚难。佛亦如是，持八万法众名字草，入诸法实相中，不为染著火所烧，直过无碍，是为甚难，以是难事故笑。如是种种希有难事，故举身微笑。

释初品中放光

【经】从足下千辐相轮中，放六百万亿光明。

【论】问曰：佛何以故先放身光？

答曰：上笑因缘中已答，今当更说。有人见佛无量身，放大光明，心信清净恭敬故，知非常人。

复次，佛欲现智慧光明初相故，先出身光；众生知佛身光既现，智慧光明亦应当出。

复次，一切众生常著欲乐，五欲中第一者色；见此妙光，心必爱著，舍本所乐；令其心渐离欲，然后为说智慧。

问曰：其余天人亦能放光，佛放光明，有何等异？

答曰：诸天人虽能放光，有限有量；日月所照，唯四天下；佛放光明，满三千大千世界，三千大千世界中出，遍至下方。余人光明，唯能令人欢喜而已；佛放光明，能令一切闻法得度，以是为异。

问曰：如一身中，头为最上，何以故先从足下放光？

答曰：身得住处，皆由于足。

复次，一身中虽头贵而足贱，佛不自贵光，不为利养，以是故于贱处放光。

复次，诸龙、大蛇、鬼神，从口中出光，毒害前物，若佛口放光明，众生怖畏："是何大光？"复恐被害，是故从足下放光。

问曰：足下六百万亿光明，乃至肉髻，是皆可数；三千大千世界尚不可满，何况十方？

答曰：此身光是诸光之本，从本枝流无量无数。譬如迦罗求罗虫，其身微细，得风转大，乃至能吞食一切；光明亦如是，得可度众生，转增无限。

【经】足十指、两踝、两[跳-兆＋専]、两膝、两髀、腰、脊、腹、背、脐、心、胸德字、肩、臂、手十指、项、口、四十齿、鼻两孔、两眼、两耳、白毫相、肉髻，各各放六百万亿光明。

【论】问曰：足下光明能照三千大千及十方世界，何用身分各各放六百万亿光明？

答曰：我先言足下光明照下方，余方不满，是故更放身分光明。有人言："一切身分，足为立处故最大，余不尔。是故佛初放足下六百万亿光明以示众生。"如三十二相中，初种足下安住相；一切身分皆有神力。

问曰：依何三昧，依何神通，依何禅定中放此光明？

答曰：三昧王三昧中放此光明；六通中如意通，四禅中第四禅，放此光明。第四禅中火胜处，火一切入，此中放光明。

复次，佛初生时，初成佛时，初转法轮时，皆放无量光明满十方；何况说摩诃般若波罗蜜时而不放光？譬如转轮圣王珠宝，常有光明照王军众，四边各一由旬；佛亦如是，众生缘故，若不入三昧，恒放常光。何以故？佛众法宝成故。

【经】从是诸光，出大光明，遍照三千大千世界；从三千大千世界，遍照东方如恒河沙等诸世界；南西北方，四维、上、下，亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

【论】问曰：如火相上焰，水相下润，风相旁行；是光明火气应当上去，云何遍满三千大千世界及十方世界？

答曰：光明有二种：一者、火气，二者、水气。日珠火气，月珠水气；火相虽焰上，而人身中火，上下遍到。日火亦尔，是故夏月地水尽热。以是故，知火不皆上。

复次，是光明佛力故，遍至十方。譬如强弓遣箭，随所向至。

问曰：何以先照东方，南、西、北后？

答曰：以日出东方为上故，佛随众生意，先照东方。

复次，俱有一难，若先照南方，当言何以不先照东、西、北方？若先照西方、北方，亦尔。

问曰：光明几时当灭？

答曰：佛用神力，欲住便住，舍神力便灭。佛光如灯，神力如脂，若佛不舍神力，光不灭也。

【经】光明出过东方如恒河沙等世界，乃至十方，亦复如是。

【论】问曰：云何为三千大千世界？

答曰：佛杂阿含中分别说：千日，千月，千阎浮提，千瞿陀尼，千郁怛罗越，千弗婆提，千须弥山，千四天王天处，千三十三天，千夜摩天，千兜率陀天，千化自在天，千他化自在天，千梵世天，千大梵天，是名小千世界，名周利。以周利千世界为一，一数至千，名二千中世界。以二千中世界为一，一数至千，名三千大千世界。初千小，二千中，第三名大千。千千重数，故名大千；二过复千，故言三千，是合集名。百亿日月乃至百亿大梵天，是名三千大千世界一时生、一时灭。有人言："住时一劫，灭时一劫，还生时一劫。"是三千大千世界，大劫亦三种破，水、火、风；小劫亦三种破，刀、病、饥。此三千大千世界在虚空中，风上水，水上地，地上人。须弥山有二天处：四天处、三十三天处。余残夜摩天等，福德因缘七宝地，风举空中；乃至大梵天，皆七宝地，皆在风上。是三千大千世界光明遍照，照竟，余光过出，照东方如恒河沙等诸世界；南西北方，四维、上、下，亦复如是。

问曰：是光远照，云何不灭？

答曰：光明以佛神力为本，本在故不灭。譬如龙泉，龙力故水不竭；是诸光明，以佛心力故，遍照十方，中间不灭。

问曰：如阎浮提中种种大河，亦有过恒河者，何以常言恒河沙等？

答曰：恒河沙多，余河不尔。

复次，是恒河，是佛生处、游行处，弟子眼见，故以为喻。

复次，佛出阎浮提，阎浮提四大河，北边出，入四方大海中。北边雪山中，有阿那婆达多池；是池中有金色七宝莲华，大如车盖。阿那婆达多龙王，是七住大菩萨。是池四边有四水流：东方象头，南方牛头，西方马头，北方师子头。东方象头出恒河，底有金沙；南方牛头出辛头河，底亦有金沙；西方马头出婆叉河，底亦有金沙；北方师子头出私陀河，底亦有金沙。是四河皆出北山：恒河出北山入东海，辛头河出北山入南海，婆叉河出北山入西海，私陀河出北山入北海。是四河中，恒河最大；四远诸人经书，皆以恒河为福德吉河，若入中洗者，诸罪垢恶皆悉除尽。以人敬事此河，皆共识知故，以恒河沙为喻。

复次，余河名字喜转，此恒河世世不转。以是故，以恒河沙为喻，不取余河。

问曰：恒河中沙，为有几许？

答曰：一切算数所不能知，唯有佛及法身菩萨能知其数。佛及法身菩萨，一切阎浮提中微尘生灭多少，皆能数知，何况恒河沙？如佛在祇桓外林中树下坐，有一婆罗门来到佛所问佛："此树林有几叶？"佛即时便答："有若干数。"婆罗门心疑："谁证知者？"婆罗门去至一树边，取一树上少叶藏还，问佛："此树林定有几叶？"即答："今少若干叶。"如其所取语之。婆罗门知已，心大敬信，求佛出家，后得阿罗汉道。以是故，知佛能知恒河沙数。

问曰：有几许人值佛光明，必得阿耨多罗三藐三菩提？若值光明便得道者，佛有大慈，何以不常放光明，令一切得道？何须持戒、禅定、智慧，然后得道？

答曰：众生种种因缘得度不同：有禅定得度者，有持戒说法得度者，有光明触身而得度者。譬如城有多门入处，各各至处不异。有人光明触身而得度者，有若见光明、若触身不得度者。

【经】尔时，世尊举身毛孔，皆亦微笑而放诸光，遍照三千大千世界，复至十方如恒河沙等世界。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

【论】问曰：上已举身微笑，今何以故复一切毛孔皆笑？

答曰：举身微笑是粗分，今一切毛孔皆笑是细分。

复次，先举身微笑，光明有数，今一切毛孔皆笑，有光明而无数。

复次，先举身光明所未度者，今值毛孔光明，即便得度。譬如摇树取果，熟者前堕；若未熟者，更复后摇。又如捕鱼，前网不尽，后网乃得。笑因缘，如上说。

大智度论卷第八

释初品中放光余

【经】尔时，世尊以常光明遍照三千大千世界，亦至东方如恒河沙等诸佛世界，乃至十方亦复如是。若有众生遇斯光者，必得阿耨多罗三藐三菩提。

【论】问曰：上已举身微笑及放毛孔光明，今何以复放常光而照十方？

答曰：有人见异光明，谓非佛光，见佛常光转大，心则欢喜。此实佛光，便必至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：云何为常光？

答曰：佛身四边各一丈光明，菩萨生便有此，是三十二相之一，名为丈光相。

问曰：佛何以故光常一丈而不多？

答曰：一切诸佛常光无量，常照十方世界。释迦牟尼佛神通身光无量，或一丈、百丈、千丈、万亿乃至满三千大千世界，乃至十方，如诸佛常法。但于五浊世，为众生少德、少智故，受一丈光明。若受多光，今众生薄福钝根，目不堪其明。如人见天身，眼则失明，以光盛眼微故，若众生利根福重，佛则为之现无量光明。

复次，有人见佛常光，欢喜得度。譬如国王以常食之余，赐诸群下，得者大喜；佛亦如是，有人见佛种种余光，心不欢喜，见佛常光，必至阿耨多罗三藐三菩提。

【经】尔时，世尊出广长舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。从其舌根出无量千万亿光，是一一光化成千叶金色宝华，是诸华上皆有化佛，结跏趺坐，说六波罗蜜，众生闻者必得阿耨多罗三藐三菩提。复至十方如恒河沙等诸佛世界，皆亦如是。

【论】问曰：如佛世尊大德尊重，何以故出广长舌，似如轻相？

答曰：上三种放光，照十方众生令得度脱。今欲口说摩诃般若波罗蜜；摩诃般若波罗蜜甚深，难解难知，难可信受；是故出广长舌为证，舌相如是，语必真实。

如昔一时，佛于舍婆提国受岁竟，阿难从佛游行诸国，欲到婆罗门城。婆罗门城王知佛神德，能化众生，感动群心，“今来到此，谁复乐我？”便作制限：“若有与佛食、听佛语者，输五百金钱。”作制限后，佛到其国，将阿难持钵入城乞食。城中众人皆闭门不应，佛空钵而出。

是时，一家有一老使人，持破瓦器，盛臭潘淀，出门弃之。见佛世尊空钵而来，老使人见佛相好，金色白毫，肉髻丈光，钵空无食。见已思惟：“如此神人，应食天厨。今自降身持钵行乞，必是大慈愍一切故。”信心清净，欲好供养，无由如愿，惭愧白佛：“思欲设供，更不能得，今此弊食，佛须者可取！”佛知其心信敬清净，伸手以钵

受其施食。佛时即笑，出五色光，普照天地，还从眉间相入。阿难合掌长跪白佛：“唯然！世尊，今笑因缘，愿闻其意！”佛告阿难：“汝见老女人信心施佛食不？”阿难言：“见。”佛言：“是老女人施佛食故，十五劫中天上人间受福快乐，不堕恶道；后得男子身，出家学道，成辟支佛，入无余涅槃。”

尔时，佛边有一婆罗门立，说偈言：

“汝是日种刹利姓，净饭国王之太子，而以食故大妄语，如此臭食报何重？”

是时，佛出广长舌，覆面上至发际，语婆罗门言：“汝见经书颇有如此舌人而作妄语不？”婆罗门言：“若人舌能覆鼻，言无虚妄，何况乃至发际！我心信佛，必不妄语；不解小施，报多如是！”佛告婆罗门：“汝颇曾见世所希有难见事不？”婆罗门言：“见！我曾共婆罗门道中行，见一尼拘卢陀树，荫覆贾客五百乘车，荫犹不尽，是谓希有难见事也！”佛言：“此树种子，其形大小？”答言：“大如芥子三分之一。”佛言：“谁当信汝言者，树大乃尔，而种子甚小！”婆罗门言：“实尔！世尊，我眼见之，非虚妄也。”佛言：“我亦如是，见老女人净信心施，得大果报，亦如此树，因少报多；又是如来福田良美之所致也。”婆罗门心开意解，五体投地，悔过向佛：“我心无状，愚不信佛。”佛为种种说法，得初道果，即时举手大发声言：“一切众人，甘露门开，如何不出？”城中一切诸婆罗门，皆送五百金钱与王，迎佛供养，皆言：“得甘露味，谁当惜此五百金钱！”众人皆去，制限法破。是婆罗门王，亦共臣民归命佛法，城中人一切皆得净信。如是佛出广长舌相，为不信者故。

问曰：如为婆罗门出舌相覆面，今舌相光明，何以乃至三千大千世界？

答曰：覆面发际，为小信故；今为般若波罗蜜大事兴故，广长舌相覆三千大千世界。

问曰：是一城中人，尽得见此覆面舌相，犹尚为难；何况今说摩诃般若波罗蜜，一切大会，此及他方无量众集而得尽见？又以人目所睹，不过数里，今言遍三千大千世界，无乃大而难信！

答曰：佛以方便借其神力，能令一切皆见舌相覆此三千大千世界。若不加神力，虽复十住亦不知佛心；若加神力，乃至畜生能知佛心。如般若波罗蜜后品中说：一切众人皆见阿閦佛会，与眼作对。亦如佛说阿弥陀佛世界种种严净，阿难言：“唯愿欲见！”佛时即令一切众会，皆见无量寿佛世界严净。见佛舌相，亦复如是。佛以广长舌相遍覆三千大千世界已，然后便笑。笑因缘，如上说。

问曰：前已出舌相光明，今何以故舌根复放光明？

答曰：欲令一切得重信故。又以舌相色如珊瑚，金光明净，共相

发起，故复放光。

复次，是诸光明，变成千叶金色宝华。从舌相出此千叶金色宝华，光明彻照，如日初出。

问曰：何以故光明中变化作此宝华？

答曰：佛欲坐故。

问曰：诸床可坐，何必莲华？

答曰：床为世界白衣坐法。又以莲华软净，欲现神力，能坐其上令不坏故；又以庄严妙法座故；又以诸华皆小，无如此华香净大者。人中莲华，大不过尺；漫陀耆尼池，及阿那婆达多池中莲华，大如车盖；天上宝莲华，复大于此，是则可容结跏趺坐；佛所坐华，复胜于此百千万倍。又如此莲华台，严净香妙可坐。

复次，劫尽烧时，一切皆空。众生福德因缘力故，十方风至，相对相触，能持大水。水上有一千头人，二千手足，名为韦纽。是人脐中出千叶金色妙宝莲华，其光大明，如万日俱照。华中有人结跏趺坐，此人复有无量光明，名曰梵天王。此梵天王心生八子。八子生天地人民。是梵天王于诸淫瞋已尽无余，以是故言："若有人修禅净行，断除淫欲，名为行梵道。"佛转法轮，或名法轮，或名梵轮。是梵天王坐莲华上，是故诸佛随世俗故，于宝华上结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：释迦文尼佛，化作无量千万亿诸佛，云何一时能说法耶？如阿毗昙说：一时无二心，若化佛语时，化主应默；化主语时，化亦应默。云何一时皆说六波罗蜜？

答曰：如此说者，外道及声闻变化法耳！如佛变化，无量三昧力不可思议，是故佛自语时，无量千万亿化佛亦一时皆语。又诸外道及声闻化，不能作化；如佛世尊化复作化。诸外道及声闻灭后，不能留化；如佛世尊身灭度后，复能留化如佛无异。

复次，阿毗昙中，一时无二心；今佛亦如是，当化语时，亦不有心。佛心念化，欲令化语，即便皆语。

问曰：佛今欲说般若波罗蜜，何以令化佛说六波罗蜜？

答曰：是六波罗蜜及般若波罗蜜，一法无异。是五波罗蜜，不得般若波罗蜜，不名波罗蜜。如檀波罗蜜不得般若波罗蜜，没在世界有尽法中，或得阿罗汉、辟支佛道般涅槃。若得般若波罗蜜共合，是名波罗蜜，能至佛道。以是故，般若波罗蜜与六波罗蜜，一法无异。般若波罗蜜有二种：一者、庄严，二者、未庄严。如人著好缨络庄严其身，有人不著，名未庄严。亦如国王将诸营从，是名王来；若无营从，是名独身。如是东方如恒河沙等世界，乃至十方亦尔。

问曰：若佛有如是大神力，无数千万亿化佛，乃至十方说六波罗蜜，度脱一切，应尽得度，不应有残！

答曰：有三障、三恶道中众生，不能解知；人中天上，若大小，若大老，若大病，及上无色、无想天，皆不能闻、不能知。

问曰：诸能闻、能知者，何以不皆得道？

答曰：是亦不应尽得道。何以故？结使业障故。有人于结使重，常为结使覆心，以是故不尽得道。

问曰：当今十方诸佛，亦应遣化说六波罗蜜，我等亦无三障，何以不闻？

答曰：当今众生，生在恶世，则入三障中！生在佛后，不善业报，或有世界恶罪业障，或有厚重结使障。堕在佛后，人多为厚重结使所障：或淫欲薄而瞋恚厚，瞋恚薄而淫欲厚，淫欲薄而愚痴厚，愚痴薄而瞋恚厚，如是等展转互有厚薄。是结使障故，不闻不知化佛说法，不见诸佛光明，何况得道？譬如日出，盲人不见，便谓世间无有日月，日有何咎？又如雷电震地，聋人不闻声，声有何过？今十方诸佛常说经法，常遣化佛至十方世界说六波罗蜜。罪业盲聋故，不闻法声，以是故不尽闻见。虽复圣人有大慈心，不能令皆闻皆见。若罪欲灭，福将生者，是时乃得见佛闻法。

【经】尔时，世尊故在师子座，入师子游戏三昧，以神通力感动三千大千世界，六种震动。

【论】问曰：此三昧何以名师子游戏？

答曰：譬如师子搏鹿，自在戏乐；佛亦如是，入此三昧，能种种回转此地，令六反震动。

复次，师子游戏，譬如师子戏日，诸兽安隐；佛亦如是，入是三昧时，震动三千大千世界，能令三恶众生一时得息，皆得安隐。

复次，佛名人师子，师子游戏三昧，是佛戏三昧也。入此三昧时，令此大地六种震动，一切地狱恶道众生，皆蒙解脱，得生天上，是名为戏。

问曰：佛何以入此三昧？

答曰：欲动三千大千世界，出三恶道众生，著二善道中故。

复次，上三种变化，出自佛身。人或信心不深，今动大地，欲令众生知佛神力无量，能令外物皆动，信净心喜，皆得离苦。

问曰：有诸阿罗汉及诸天亦能动地，何以独言是佛神力？

答曰：诸阿罗汉及诸天，不能具足动，唯佛世尊能令大地六种震动。

问曰：佛何以故震动三千大千世界？

答曰：欲令众生知一切皆空无常故。有诸人言：大地及日月、须弥、大海，是皆有常。是以世尊六种动地，示此因缘，令知无常。

复次，如人欲染衣，先去尘土；佛亦如是，先令三千世界众生见佛神力，敬心柔软，然后说法，是故六种动地。云何六种动？

【经】东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，边涌中没，中涌边没。

【论】问曰：何以故正有六种动？

答曰：地动有上、中、下。下者，二种动：或东涌西没，或南北，或边中。中者有四：或东、西、南、北，或东、西、边、中，或南，北、边、中。上者，六种动。有种种因缘令地大动，如佛告阿难："八因八缘，令地震动。"如别说。

复次，有人言："四种地动，火动、龙动、金翅鸟动、天王动。"二十八宿，月月一周绕：若月至昴宿、张宿、氐宿、娄宿、室宿、胃宿，是六种宿中，尔时地动若崩，是动属火神；是时无雨，江河枯竭，年不宜麦，天子凶，大臣受殃。若柳宿、尾宿、箕宿、壁宿、奎宿、危宿，是六种宿中，尔时，地动若崩，是动属龙神；是时无雨，江河枯竭，年不宜麦，天子凶，大臣受殃。若参宿、鬼宿、星宿、轸宿、亢宿、翼宿、是六种宿中，尔时，若地动若崩，是动属金翅鸟；是时无雨，江河枯竭，年不宜麦，天子凶，大臣受殃。若心宿、角宿、房宿、女宿、虚宿、井宿、毕宿、觜宿、斗宿，是九种宿中，尔时地动若崩，是动属天帝；是时安隐风雨，宜五穀，天子吉，大臣受福，万民安隐。

复次，地动因缘有小有大，有动一阎浮提，有动四天下、一千、二千、三千大千世界。小动以小因缘故：若福德人若生若死，一国地动，是为小动。大动大因缘故：如佛初生时，初成佛时，将灭度时，三千大千世界皆为震动，是为大动。今佛欲大集众生故，令此地六动震动。

复次，般若波罗蜜中授诸菩萨记，当得作佛；佛为天地大主，是时地神大喜："我今得主。"是故地动。譬如国主初立，臣民喜庆，皆称万岁，踊跃歌舞。

复次，三千大千世界众生福德因缘故，有此大地、山河、树木、一切众物，而众生不知无常！是故佛以福德智慧大力，动此世界众生福德，令知微薄，一切磨灭，皆归无常。

【经】地皆柔软，令众生和悦。

【论】问曰：地动，云何能令众生心得和悦？

答曰：心随身故，身得乐事，心则欣悦。悦者，共住之人及便身之具，能令心悦。今以是三千大千世界杂恶众生，其心粗犷，无有善事；是故世尊动此大地，令皆柔软，心得利益。譬如三十三天王欢乐园中，诸天入者，心皆柔软，欢乐和悦，粗心不生；若阿修罗起兵来时，都无斗心。是时，释提婆那民，将诸天众入粗涩园中；以此园中树木华实，气不和悦，粗涩恶故，诸天人众斗心即生。佛亦如是，以此大地粗涩弊恶故，变令柔软，使一切众生心得喜悦。又如咒术药草熏人鼻时，恚心便生，即时斗诤；复有咒术药草令人心和悦欢喜，敬心相向。咒术草药尚能如此，何况三千大千世界地皆柔软！

【经】是三千大千世界中，地狱、饿鬼、畜生及八难处，即时解脱得生天上，从四天王天处乃至他化自在天。

【论】问曰：若佛入师子游戏三昧，能令地狱、饿鬼、畜生及余八难皆得解脱，生四天处乃至他化自在天者，复何用修福行善，乃得果报？

答曰：此如上说，福德多者，见光得度；罪垢深者，地动乃度。譬如日出照莲华池，熟者先开，生者未敷。佛亦如是，先放光明，福熟智利，先得解脱；其福未熟，智心不利，是故未得。佛大慈悲，等度一切，无憎爱也。亦如树果，人动其树，熟者先堕。佛亦如是，是三千大千世界如树，动之者佛；先度者果熟，未度者果生。

问曰：何以故善心因缘生欲界天，不生色界及无色界？

答曰：佛欲度此众生令得道证；无色界中以无身故，不可为说法；色界中则无厌心，难可得道，禅乐多故，慧心则钝。

复次，佛以神通感，动令此三千大千世界地皆柔软，众生心信得欢喜故，生欲界天；不得四禅及四空定故，不得生色、无色界。

问曰：五阴，无常、空、无我，云何生天人中？谁死谁生者？

答曰：是事，赞菩萨品中已广说，今当略答：汝言五众无常、空、无我者，是般若波罗蜜中五阴，无有常无常、有空无空、有我无我。若如外道求索实我，是不可得；但有假名，种种因缘和合而有，有此名字。譬如幻人相杀，人见其死；幻术令起，人见其生；生死名字，有而无实。世界法中实有生死，实相法中无有生死。

复次，生死人有生死，不生死人无生死。何以故？不生死人以大智慧能破生相。如偈说：

“佛法相虽空，亦复不断灭；虽生亦非常，诸行业不失。
诸法如芭蕉，一切从心生；若知法无实，是心亦复空。
若有人念空，是则非道行；诸法不生灭，念有故失相。
有念堕魔网，无念则得出；心动故非道，不动是法印。”

【经】是诸天人自识宿命，皆大欢喜，来诣佛所，头面礼佛足，却住一面。

【论】问曰：诸天生时，有三事自知：知所来处，知所修福田处，知本所作福德。是人生时，无此三事，云何识宿命？

答曰：人道不定，或有识者，或不识者。

复次，假佛神力，则识宿命。

问曰：诸天有报五神通，自识宿命，能到佛所；人虽蒙佛神力，得知宿命，所住处远，云何能至佛所？

答曰：或有人生报得神通，如转轮王、圣人等，或有人假佛神力。

问曰：人生十月，三年乳哺，十岁后能自出。今蒙佛威神，三

恶、八难皆得解脱，生天、人中，即至佛所。天则可尔，人法未成，云何得来？

答曰：五道生法，各各不同：诸天、地狱皆化生；饿鬼二种生，若胎、若化生；人道、畜生四种生，卵生、湿生、化生、胎生。卵生者，如毗舍佉、弥伽罗母三十二子（毗舍佉母人，生三十二卵，卵剖生三十二男，皆为力士；弥伽罗大儿字也，此母人得三道），如是等名卵生人。湿生者，如掩罗婆利淫女、顶生转轮圣王，如是等名湿生。化生者，如佛与四众游行，比丘尼众中，有比丘尼名阿罗婆，地中化生；及劫初生时，人皆化生，如是等名为化生。胎生者，如常人生。化生人即时长大，能到佛所。有人报得神通故，能到佛所。

复次，佛借神力故，能到佛所。

【经】如是十方如恒河沙等世界，地皆六种震动；一切地狱、饿鬼、畜生及余八难处，即时解脱，得生天上，齐第六天。

【论】问曰：三千大千世界无量无数，众生甚多，何以复及十方如恒河沙等世界众生？

答曰：佛力无量，虽度三千大千世界众生，犹以为少，以是故复及十方。

问曰：若释迦文尼佛以大神力广度十方，复何须余佛？

答曰：众生无量，不一时熟故。又众生因缘各各不同，如声闻法中说：舍利弗因缘弟子，除舍利弗，诸佛尚不能度，何况余人？

复次，今但说东方一恒河沙等，不说若二、三、四乃至千万亿恒河沙等诸世界。又以世界无边无量，若有边有量，众生可尽。以是故，十方无量世界，诸佛应度。

【经】尔时，三千大千世界众生，盲者得视，聋者得听，哑者能言，狂者得正，乱者得定，裸者得衣，饥渴者得饱满，病者得愈，形残者得具足。

【论】问曰：众生苦患有百千种，若佛神力，何以不遍令得解脱？

答曰：一切皆救，今但略说粗者；如种种结使，略说为三毒。

问曰：但言盲者得视则足，何以故言生盲？

答曰：生盲者，先世重罪故；重罪者，犹尚能令得视，何况轻者？

问曰：云何先世重罪而令生盲？

答曰：若破众生眼，若出众生眼，若破正见眼，言无罪福，是人死堕地狱，罪毕为人，从生而盲。若复盗佛塔中火珠及诸灯明，若阿罗汉、辟支佛塔珠及灯明，若余福田中夺取光明，如是等种种先世业因缘故失眼。今世若病、若打故失眼，是今世因缘。

复次，九十六种眼病，阇那迦药王所不能治者，唯佛世尊能令得

视。

复次，先令得视，复令得智慧眼。聋者得听，亦如是。

问曰：若有生盲，何以不说生聋？

答曰：多有生盲，生聋者少，是故不说。

问曰：以何因缘故聋？

答曰：聋者是先世因缘：师父教训，不受不行而反瞋恚，以是罪故聋。

复次，截众生耳，若破众生耳，若盗佛塔、僧塔、诸善人福田中揵椎、铃、贝及鼓，故得此罪。如是等种种先世业因缘，今世因缘若病、若打，如是等是今世因缘得聋。

问曰：哑者不能言，作何等罪故哑？

答曰：先世截他舌，或塞其口，或与恶药令不得语；或闻师教、父母教敕，断其语，非其教；或作恶邪人，不信罪福破正语；受地狱罪出，生世为人，哑不能言。如是种种因缘故哑。

问曰：狂者得正，云何为狂？

答曰：先世作罪，破他坐禅，破坐禅舍，以诸咒术咒人令瞋斗诤淫欲；今世诸结使厚重。如婆罗门失其稻田，其妇复死，即时狂发，裸形而走。又如翅舍伽憍昙比丘尼，本白衣时，七子皆死，大忧愁故，失心发狂。有人大瞋不能自制，成大痴狂；有愚痴人恶邪故，以灰涂身，拔发裸形，狂痴食粪；有人若风病、若热病，病重成狂；有人恶鬼所著；或有人痴，饮雨水而狂。如是失心，如是种种名为狂。得见佛故，狂即得正。

问曰：乱者得定，狂则是乱，以何事别？

答曰：有人不狂而心多散乱，志如猕猴，不能专住，是名乱心。复有遽务怱怱，心著众事，则失心力，不堪受道。

问曰：乱心有何因缘？

答曰：善心转薄，随逐不善，是名心乱。

复次，是人不观无常，不观死相，不观世空；爱著寿命，计念事务，种种驰散，是故心乱。

复次，不得佛法中内乐，外求乐事，随逐乐因，是故心乱。如是乱人得见佛故，其心得定。

问曰：先言狂者得正，今言裸者得衣。除狂，云何更有裸？

答曰：狂有二种：一者、人皆知狂；二者、恶邪故自裸，人不知狂。如说：南天竺国中有法师，高座说五戒义，是众中多有外道来听。是时国王难曰：“若如所说，有人施酒及自饮酒，得狂愚报，当今世人应狂者多，正者少。而今狂者更少，不狂者多，何以故尔？”是时，诸外道辈言：“善哉！斯难甚深！是秃高座，必不能答，以王利智故。”是时，法师以指指诸外道，而更说余事，王时即解。诸外道语王言：“王难甚深！是不知答，耻所不知，而但举指更说余事？”王语外道：“高座法师指答已讫，将护汝故，不以言说。向者指

汝，言汝等是狂，狂不少也。汝等以灰涂身，裸形无耻，以人髑髅盛粪而食，拔头发，卧刺上，倒悬熏鼻，冬则入水，夏则火炙。如是种种所行非道，皆是狂相。复次，汝等法以卖肉、卖盐，即时失婆罗门法；于天祠中得牛布施，即时卖之，自言得法。牛则是肉，是诳惑人，岂非失耶？又言入吉河水中，罪垢皆除，是为罪福无因无缘。卖肉、卖盐此有何罪？入吉河水中言能除罪，若能除罪，亦能除福，谁有吉者？如此诸事，无因无缘，强为因缘，是则为狂。如是种种狂相，皆是汝等。法师将护汝故，指而不说。”是名为裸形狂。

复次，有人贫穷无衣，或弊衣褴褛，以佛力故，令其得衣。

问曰：饥者得饱，渴者得饮，云何饥渴？

答曰：福德薄故，先世无因，今世无缘，是故饥渴。

复次，是人先世夺佛、阿罗汉、辟支佛食，及父母所亲食；虽值佛世，犹故饥渴，以罪重故。

问曰：今有恶世生人得好饮食，值佛世生而更饥渴。若罪人不应生值佛世，若福人不应生恶世，何以故尔？

答曰：业报因缘，各各不同。或有人有见佛因缘，无饮食因缘；或有饮食因缘，无见佛因缘。譬如黑蛇而抱摩尼珠卧，有阿罗汉人乞食不得。又如迦葉佛时，有兄弟二人出家求道；一人持戒、诵经、坐禅；一人广求檀越，修诸福业。至释迦文佛出世，一人生长者家；一人作大白象，力能破贼。长者子出家学道，得六神通阿罗汉，而以薄福，乞食难得。他日持钵入城乞食，遍不能得；到白象厩，见王供象种种丰足，语此象言：“我之与汝，俱有罪过。”象即感结，三日不食。守象人怖，求觅道人，见而问言：“汝作何咒，令王白象病不能食？”答言：“此象是我先身时弟，共于迦葉佛时出家学道。我但持戒、诵经、坐禅，不行布施；弟但广求檀越作诸布施，不持戒，不学问。以其不持戒、诵经、坐禅故，今作此象；大修布施故，饮食备具，种种丰足。我但行道，不修布施故，今虽得道，乞食不能得。”以是事故，因缘不同，虽值佛世，犹故饥渴。

问曰：此诸众生云何饱满？

答曰：有人言：“佛以神力变作食，令得饱满。”复有人言：“佛光触身，令不饥渴。譬如如意摩尼珠，有人心念，则不饥渴，何况值佛！”

病者得愈，病有二种：先世行业报故，得种种病；今世冷热风发故，亦得种种病。今世病有二种：一者、内病，五脏不调，结坚宿疾；二者、外病，奔车逸马，堆压坠落，兵刃刀仗，种种诸病。

问曰：以何因缘得病？

答曰：先世好行鞭杖、拷掠、闭系，种种恼故，今世得病。现世病，不知将身，饮食不节，卧起无常，以是事故，得种种诸病。如是有四百四病，以佛神力故，令病者得愈。如说：佛在舍婆提国，有一居士请佛及僧于舍饭食，佛住精舍迎食。有五因缘：一者、欲入定，

二者、欲为诸天说法，三者、欲游行观诸比丘房，四者、看诸病比丘，五者、若未结戒欲为诸比丘结戒。是时佛持户排，入诸比丘房，见一比丘病苦，无人瞻视，卧大小便，不能起居。佛问比丘："汝何所苦？独无人看？"比丘答言："大德，我性懒，他人有病，初不看视，是故我病，他亦不看！"佛言："善男子，我当看汝。"时释提婆那民盥水，佛以手摩其身。摩其身时，一切苦痛即皆除愈，身心安隐。是时，世尊安徐扶此病比丘起，将出房澡洗著衣，安徐将入，更与敷蓐令坐。佛语病比丘："汝久来不勤求未得事令得，未到事令到，未识事令识，受诸苦患，如是方当更有大苦痛！"比丘闻已，心自思念："佛恩无量，神力无数，以手摩我，苦痛即除，身心快乐！"以是故，佛以神力令病者得愈，形残者得具足。云何名形残？若有人先世破他身，截其头，斩其手足，破种种身分；或坏佛像，毁佛像鼻，及诸贤圣形像；或破父母形像。以是罪故，受形多不具足。

复次，不善法报，受身丑陋。若今世被贼，或被刑戮，种种因缘，以致残毁。或风寒热病，身生恶疮，体分烂坏，是名形残！蒙佛大恩，皆得具足。譬如祇桓中奴，字犍抵，是波斯匿王兄子，端正勇健，心性和善。王大夫人见之心著，即微呼之，欲令从己。犍抵不从，夫人大怒，向王谗之，反状其罪。王闻，即节节解之，弃于冢间；命未绝顷，其夜虎、狼、罗刹来欲食之。时佛到其边，光明照之，身即平复，其心大喜，佛为说法，即得三道。佛牵其手将至祇桓。是人言："我身已破已弃，佛续我身，今当尽此形寿，以身布施佛及比丘僧。"明日波斯匿王闻如是事，来至祇桓，语犍抵言："向汝悔过！汝实无罪，枉相刑害，今当与汝分国半治。"犍抵言："我已厌矣，王亦无罪！我宿世殃咎，罪报应尔！我今以身施佛及僧，不复还也。"如是若有众生形残不具足者，蒙佛光明即时平复。是故言：乃至形残皆得具足，蒙佛光明，即时平复。

【经】一切众生皆得等心相视，如父如母、如兄如弟、如姊如妹，亦如亲亲及善知识。是时，众生等行十善业道，净修梵行，无诸瑕秽，恬然快乐，譬如比丘入第三禅；皆得好慧，持戒自守，不娆众生。

【论】问曰：是诸众生未离欲，无禅定，不得四无量心，云何得等心？

答曰：是等，非禅中等，是于一切众生中无怨无恚。以此等故，善心相视。

复次，等心者，经中有言。云何等心？相视如父如母，是名等心。

问曰：视一切众生便是父母、兄弟、姊妹不？

答曰：不也。见老者如父母，长者如兄，少者如弟，姊妹亦尔。等心力故，皆如亲亲。

问曰：云何非父母言父母？乃至非亲亲言亲亲？不堕妄语耶？

答曰：一切众生无量世中，无非父母、兄弟、姊妹、亲亲者。

复次，实相法中，无父母、兄弟；人著吾我，颠倒计故，名为父母、兄弟。今以善心力故，相视如父如母，非妄语也。

复次，如人以义相亲，非父事之为父，非母事之为母，兄弟、儿子亦复如是。如人有子行恶，黜而弃之；他姓善行，养以为子，如是相视，则为等心。如说偈：

“视他妇如母，见他财如火，一切如亲亲，如是名等见。”

是时，众生等行十善业道者，身业道三种：不杀、不盗、不邪淫；口业道四种：不妄语、不两舌、不恶口、不绮语；意业道三种：不贪、不恼害、不邪见。自不杀生，不教他杀，赞不杀者，见人不杀代其欢喜；乃至邪见亦有四种。

问曰：后三业道非业，前七业道亦业，云何言十善业道？

答曰：没少从多故，通名业道。后三虽非业，能起业，又复为业故生，是故总名业道。

净修梵行，无诸瑕秽者，问曰：上说行十善业道，此理已足，今何以复言净修梵行？

答曰：有人行十善业道，不断淫；今更赞此行梵天行，断除淫欲故，言净修梵行。无诸瑕秽者，行淫之人，身恶名臭，以是故赞断淫人，言无诸瑕秽，恬然快乐者，

问曰：此何等乐？

答曰：是乐二种：内乐、涅槃乐。是乐不从五尘生，譬如石泉，水自中出，不从外来。心乐亦如是，行等心，修梵行，得十善业道，清净无秽，是名内乐。

问曰：此乐何界系？欲界系、色界、无色界系耶？

答曰：是乐欲界系，亦不系；非色、无色界系。今言譬如比丘入第三禅，若是色界系，不应言譬如比丘得第三禅；以是事故，知非色界系。此欲界心生喜乐，一切满身；譬如暖苏渍身，柔软和乐。不系者，得般若波罗蜜相，观诸法不生不灭，得实智慧，心无所著，无相之乐，是为不系。

问曰：佛言涅槃第一乐，何以言第三禅乐？

答曰：二种乐：有受乐，有受尽乐。受尽乐，一切五阴尽更不生，是无余涅槃乐。能除忧愁烦恼，心中欢喜，是名乐受；如是乐受满足，在第三禅中。以是故言，譬如第三禅乐。

问曰：初禅、二禅亦有乐受，何以故但言第三禅？

答曰：乐有上、中、下：下者初禅，中者二禅，上者三禅。初禅有二种：乐根、喜根。五识相应乐根，意识相应喜根。二禅中意识相应喜根。三禅意识相应乐根。一切三界中，除三禅，更无意识相应乐

根。是五识不能分别，不知名字相，眼识生如弹指顷，意识已生。以是故，五识相应乐根不能满足乐，意识相应乐根能满足乐。以是故，三禅中诸功德少，乐多故，无背舍、胜处、一切入。过是三禅更无乐，以是故言，譬如比丘入第三禅。

一切众生皆得好慧，持戒自守，不娆众生者。问曰：何以故次乐后，言皆得好慧？

答曰：人未得乐，能作功德；既得乐已，心著乐多故，不作功德！是故乐后次第心得好慧。好慧者，持戒自守，不娆众生。

问曰：持戒是名自守，亦名不娆众生，何以故复言自守不娆众生耶？

答曰：身口善，是名持戒；检心就善，是名自守，亦名不娆众生。一切诸功德，皆戒身、定身、慧身所摄。言好持戒，是戒身摄；好自守，是定身摄；不娆众生，禅中慈等诸功德，是慧身摄。

问曰：亦无有人言不好持戒者，今何以言好持戒？

答曰：有如婆罗门著世界法者言："舍家好持戒，是为断种人。又以自力得财，广作功德，如是有福。出家乞食，自身不给，何能作诸功德？"如是为诃好持戒。亦有著世界治道人，诃好自守者言："人当以法治世，赏善罚恶，法不可犯，不舍尊亲，立法济世，所益者大，何用独善其身，自守无事？世乱而不理，人急而不救！"如是名为诃好自守。亦有人诃好不娆众生者言："有怨不能报，有贼不能击，恶人不能治，有罪无以肃，不能却患救难，默然无益，何用此为？"如是为诃好不娆众生。如偈说：

"人而无勇健，何用生世间？亲难而不救，如木人在地！"

如是等种种不善语，名为诃不娆众生。是诸天人皆得好慧，持戒自守，不娆众生，行是善法，身心安隐，无所畏难，无热无恼，有好名善誉，人所爱敬，是为向涅槃门。命欲终时，见福心喜，无忧无悔。若未得涅槃，生诸佛世界，若生天上，以是故言：得好慧，持戒自守，不娆众生。

大智度论卷第九

释初品中现普身

【经】尔时，世尊在师子座上坐，于三千大千世界中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等诸佛世界；譬如须弥山王，光色殊特，众山无能及者。

【论】问曰：佛以何力故，于一切众生中，其德特尊，光明威德巍巍，乃如是耶？如转轮圣王、诸天、圣人，亦有大力光明威德，何

以独言佛德特尊？

答曰：此诸贤圣虽有光明威德，有量有限。譬如众星，日光既出，则没不现。佛从无量阿僧祇劫，集大功德，一切具足，因缘大故，果报亦大，余人无此。

复次，佛世世修诸苦行，无量无数头目髓脑常施众生，岂唯国财、妻子而已！一切种种戒、种种忍、种种精进、种种禅定，及无比清净，不可坏不可尽智慧，世世修行，已具足满。此果力故，得不可称量殊特威神。以是故，言因缘大故，果报亦大。

问曰：若佛神力无量，威德巍巍，不可称说，何以故受九罪报：一者、梵志女孙陀利谤，五百阿罗汉亦被谤；二者、旃遮婆罗门女，系木盂作腹谤佛；三者、提婆达推山压佛，伤足大指；四者、迸木刺脚；五者、毗楼璃王兴兵杀诸释子，佛时头痛；六者、受阿耆达多婆罗门请而食马麦；七者、冷风动故脊痛；八者、六年苦行；九者、入婆罗门聚落乞食不得，空钵而还。复有冬至前后八夜，寒风破竹，索三衣御寒；又复患热，阿难在后扇佛。如是等世界小事，佛皆受之。若佛神力无量，三千大千世界，乃至东方恒河沙等诸世界，南西北方、四维、上、下，光明色像，威德巍巍，何以故受诸罪报？

答曰：佛在人中生，有父母，受人身力，一指节力胜千万亿那由他白象力，神通力无量无数，不可思议。是净饭王子，厌老病死苦，出家得佛道，是人岂受罪报，为寒热等所困？如佛神力不可思议，不可思议法中，何有寒热诸患？

复次，佛有二种身：一者、法性身，二者、父母生身。是法性身满十方虚空，无量无边，色像端正，相好庄严，无量光明，无量音声，听法众亦满虚空。此众亦是法性身，非生死人所得见。常出种种身、种种名号、种种生处、种种方便度众生，常度一切，无须臾息时。如是法性身佛，能度十方众生。受诸罪报者，是生身佛；生身佛，次第说法如人法。以有二种佛故，受诸罪无咎。

复次，佛即得道时，一切不善法尽断，一切善法皆成就，云何今实有不善法报可受？但怜愍未来世众生故，现方便受此诸罪。

复次，如阿泥卢豆，与一辟支佛食故，受无量世乐，心念饮食，应意即得；何况佛世世割肉出髓以施众生，而乞食不得，空钵而还？以是事故，知佛方便，为度众生故，受此诸罪。云何方便怜愍未来世？五众佛弟子施福薄故，乞种种自活之具不能得。诸白衣言："汝衣食不能得，有病不能除，何能得道以益于人？"是五众当答："我等虽无活身小事，有行道福德。我等今日众苦，是先身罪报；今之功德，利在将来。我等大师佛入婆罗门聚落乞食，尚亦不得，空钵而还。佛亦有诸病，释子毕罪时，佛亦头痛，何况我等薄福下人！"诸白衣闻已，瞋心则息，便以四种供养供给比丘，身得安隐，坐禅得道。是为方便故，非实受罪。如毗摩罗诘经中说：佛在毗耶离国，是时佛语阿难："我身中热风气发，当用牛乳，汝持我钵乞牛乳来！"阿

难持佛钵，晨朝入毗耶离，至一居士门下立。是时毗摩罗诘在是中行，见阿难持佛钵而立，问阿难："汝何以晨朝持钵立此？"阿难答曰："佛身小疾，当用牛乳，故我到此。"毗摩罗诘言："止！止！阿难，勿谤如来！佛为世尊，已过一切诸不善法，当有何病？勿使外道闻此粗语，彼当轻佛！便言佛自疾不能救，安能救人？"阿难言："此非我意，面受佛敕，当须牛乳！"毗摩罗诘言："此虽佛敕，是为方便，以今五恶之世故，以是像度脱一切。若未来世有诸病比丘，当从白衣求诸汤药。白衣言：'汝自疾不能救，安能救余人？'诸比丘言：'我等大师犹尚有病，况我等身如草芥，能不病耶？'以是事故，诸白衣等以诸汤药供给比丘，使得安隐，坐禅行道。有外道仙人，能以药草、咒术除他人病，何况如来一切智德，自身有病而不能除？汝且默然！持钵取乳，勿令余人异学得闻知也。"以是故，知佛为方便，非实病也。诸罪因缘，皆亦如是。以是故，言佛其德特尊，光明色像，威德巍巍。

【经】尔时，世尊以常身示此三千大千世界一切众生。是时，首陀会天、梵众天、他化自在天、化自乐天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天，及三千大千世界人与非人，以诸天华、天缨络、天泽香、天末香、天青莲华、赤莲华、白莲华、红莲华、天树叶香，持诣佛所。

【论】问曰：佛何以故以常身示此三千大千世界中一切众生？

答曰：佛欲说摩诃般若波罗蜜，入三昧王三昧，从足下相轮光明，上至肉髻光炎大明。譬如劫尽烧时，诸须弥山王随次燃尽。是光明遍满三千大千世界，乃至十方恒河沙等诸佛世界，皆悉大明。众生见者，毕至阿耨多罗三藐三菩提，是佛欲说般若波罗蜜初神力。第二、一切毛孔皆悉微笑。第三、放常光明，面各一丈。第四、舌相遍覆三千大千世界而笑。第五、入师子游戏三昧，三千大千世界六反震动。第六、佛坐师子座，现最胜身，光明色像，威德巍巍。以此神力，感动众生。其有信者，皆至阿耨多罗三藐三菩提。其中疑者，示常身，便得信解而各说言："今所见者，是佛真身。"以佛力故，此三千大千世界中人，见佛常身，远近无碍。是时，三千大千世界众生，皆大欢喜言："此真是佛身！"佛初生时，初成佛时，初转法轮时，皆以此身；如是思惟，此真是佛身。

问曰：何以故名为净居天、梵世天？

答曰：四禅有八种：五种是阿那含住处，是名净居；三种凡夫、圣人共住。过是八处，有十住菩萨住处，亦名净居，号大自在天王。梵世天者，生处有三种：一者、梵众天，诸小梵生处；二者、梵辅天，贵梵生处；三者、大梵天，是名中间禅生处。

问曰：离欲是同，何以故有贵贱异处？

答曰：初禅三种：下、中、上。若修下禅，生梵众；若修中禅，

生梵辅；若修上禅，生大梵。慈行亦如是。如妙眼师念言：“我为众人说法，皆生梵天中。我今不应与弟子同处，当修上慈。”修上慈故，生大梵天中。

复次，第一清净心故，生大梵天中。

问曰：何以故于四禅中但说初、后，不说中间？

答曰：初门离欲难故，最后微妙难得故，中间易入故不说。

复次，言梵世已摄色界，以第四禅第一妙故别说。

复次，以人多识梵天，不识余天，是故但说梵天。以净居天常怜愍众生，常劝请佛故。

复次，佛说法声至梵天。佛得道时，诸天展转唱告，乃至净居天。以是故，说初、后，不说中。

复次，梵天近欲界故应闻，净居天是色界主，是故应闻。譬如守门人识客；客至其主，主则识之，中间无事故不说。

复次，二禅大喜，三禅大乐，喜、乐放逸，是故不说。

问曰：何以名他化自在？

答曰：此天夺他所化而自娱乐，故言他化自在。化自乐者，自化五尘而自娱乐，故言化自乐。兜率名知足天，夜摩名善分天，第二名三十三天，最下天是四天王诸天。须弥山高八万四千由旬，上有三十三天城。须弥山边有山，名由揵陀罗，高四万二千由旬。此山有四头，头各有城，四天王各居一城。夜摩等诸天，七宝地在虚空中，有风持之令住；乃至净居亦复如是。如是诸天见佛身清净，大光明净，持诸供具水陆诸华，陆地生华，须曼提为第一；水中生华，青莲华为第；若树生华；若蔓生华。是诸名华，种种异色，种种香薰，各持天华来诣佛所。以此诸华，色好多香，柔软细滑，是故以此为供养具。云何为天华？天华芬薰，香气逆风。诸天缨络，悬在佛上。天泽香以途佛地，天末香以散佛上。天莲华青、赤、红、白，何以无黄？黄属火，火非水华所宜故。天宝莲华，琉璃为茎，金刚为台，阎浮那陀金为叶，柔软且香；并天树叶香，持诣佛所。

问曰：若诸天供养，应持天华，人及非人，云何得天华？

答曰：佛以神足放大光明，地六种震动，诸天雨种种妙华，满三千大千世界，以供养佛；是人非人，或取此华而以供养。

复次，天竺国法，名诸好物，皆名天物。是人华、非人华，虽非天上华，以其妙好故，名为天华。是故言人非人持诸天华，是则无咎。

【经】是诸天华乃至天树叶香，以散佛上。

【论】问曰：何以以华散佛身上？

答曰：恭敬供养故。又佛光照，皆遥见佛，心大欢喜。供养佛故，皆以诸华而散佛上。

复次，佛于三界第一福田，以是故华散佛上。

【经】所散宝华，于此三千大千世界上，在虚空中化成大台。
【论】问曰：何以化作此台在虚空中？
答曰：所散华少而化为大台，以示众生因少果多。
问曰：何以故台在虚空中住而不堕落？
答曰：佛以神力欲示众生，令知佛为福田，得报不失，乃至成佛，其福不灭。

【经】是华台四边垂诸缨络，杂色华盖五色缤纷，是诸华盖、缨络遍满三千大千世界。
【论】问曰：若佛自有神力，何以因所散华而变为台？
答曰：欲令人心信清净故，是人见所供养变成此台，心大欢喜，因欢喜故，大得福德。

【经】以是华盖、缨络严饰故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恒河沙等诸佛世界，皆亦如是。
【论】有人言："转轮圣王四世界主，梵天王千世界主，佛三千大千世界主，是语非实！以是故佛所变化，乃至十方恒河沙等诸佛世界。"

【经】尔时，三千大千世界及十方众生，各各自念："佛独为我说法，不为余人。"
【论】问曰：佛以一身示三千大千世界及十方，今诸众生何以各各见佛在前说法？
答曰：佛有二种神力：一者、一处坐说法，令诸众生远处皆见，远处皆闻；二者、佛在一处说法，能令一一众生，各自见佛在前说法，譬如日出影现众水。
复次，众生不同。有人见佛身遍三千大千世界而得净信；有人各各见佛在前说法，得心清净，信乐欢喜。以是故，佛今各各在前而为说法。

【经】尔时，世尊在师子座，熙怡而笑，笑光遍照三千大千世界。以此光故，此间三千大千世界中众生，皆见东方如恒河沙诸佛及僧；彼间如恒河沙等世界中众生，皆见此间三千大千世界中释迦牟尼佛及诸大众；南西北方、四维、上、下，亦复如是。
【论】问曰：佛上已多放光明，今以何故复放斯光？
答曰：先放光明，各各有事，如先说。今以彼此众会，两未相见故，以光明神力，令彼此世界一切大会，两得相见。
问曰：如弟子中天眼第一，大阿罗汉长老阿泥卢豆，暂观见小千世界，谛观见二千世界；大辟支佛暂观见二千世界，谛观见三千大千世界。今一切人，云何能见东方恒河沙等诸佛世界？
答曰：是佛神力令彼得见，非众生力也。设阿罗汉及余处辟支佛

等，亦以佛力故，所见无限。譬如转轮圣王飞行，一切营从及诸象马众畜，皆亦随去。今佛神力故，众生虽在远处，亦得相见。又如般舟三昧力故，虽不得天眼，而见十方佛，眼耳（耳乃见字之形误）无碍。亦如劫尽烧时，一切众生自然皆得禅定、得天眼、天耳。佛以神力令一切众生皆得远见，亦复如是。尔时，世尊在师子座而笑，笑如先说，余未说者今当说。

问曰：此间众生远见彼方，是佛神力。彼间众生亦见此方，是谁力耶？

答曰：是释迦牟尼佛力，令彼得见此间三千大千世界，及见释迦牟尼佛，并一切众会；南西北方、四维、上、下，亦复如是。

释初品中十方诸菩萨来

【经】是时，东方过如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名多宝，佛号宝积，今现在为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。

【论】问曰：如佛所说一切世界，无量无边，云何言其世界最在边？最在边者，是堕有边相；若世界有边，众生应尽。何以故？无量诸佛，一一佛度无量阿僧祇众生，令入无余涅槃，更无新众生，故者应尽！

答曰：佛经虽言世界无量，此方便说，非是实教。如实无神，方便故说言有神。此十四难，世界有边、无边，俱为邪见。若无边，佛不应有一切智。何以故？智慧普知，无物不尽，是名一切智。若世界无边，是有所不尽；若有边，如先说咎。此二俱邪见。何以故？依无边以破有边故。是多宝世界，非一切世界边，是释迦牟尼佛因缘众生可应度者最在边。譬如一国中最在边，不言一阎浮提最在边。若无边，佛不应一切知者。如上佛义中答，佛智无量故应知，譬如函大故盖亦大。

问曰：世界名多宝，宝有二种：财宝、法宝。何等宝多，名为多宝世界？

答曰：二种皆有。又多菩萨照法性等诸宝（言此宝大菩萨所有，以为宝冠。宝冠中皆见诸佛，又了达一切诸法之性）多故名为多宝。是中有佛名宝积，以无漏根、力、觉、道等法宝集故，名为宝积。

问曰：若尔者，一切佛皆应号宝积，何以独称彼佛为宝积？

答曰：虽一切诸佛皆有此宝，但彼佛即以此宝为名。如弥勒名为慈氏，诸佛虽皆有慈，但弥勒即以慈为名。

复次，如宝华佛生时，一切身边有种种华色光明故，名宝华太子。如燃灯佛生时，一切身边如灯故，名燃灯太子，作佛亦名燃灯，旧名锭光佛。宝积佛亦如是，应当初生时，亦多诸宝物生，或地生，或天雨种种宝集，故名为宝积。

问曰：唯有释迦牟尼一佛，无十方佛。何以故？是释迦牟尼佛无

量威力，无量神通，能度一切众生，更无余佛。如说：阿难一心思惟过去诸佛："宝华、燃灯等皆生好世，寿命极长，能度一切众生。今释迦牟尼佛恶世生，寿命短，将无不能度一切弟子耶？"如是心疑，佛时即知阿难心之所念，即以日出时，入日出三昧。尔时，佛身一切毛孔出诸光明，亦如日边出诸光明，其光遍照阎浮提内；其明满已，照四天下；照四天下满已，照三千大千世界；三千大千世界满已，照十方无量世界。尔时，世尊从脐边出诸宝莲华，如偈说：

"青光琉璃茎，千叶黄金色，金刚为华台，琥珀为华饰。
茎软不粗曲，其高十余丈，真青琉璃茎，在佛脐中立。
其叶广而长，白光间妙色，无量宝庄严，其华有千叶。
妙华色如是，从佛脐中出。是四华台上，宝座曜天日，
一一诸宝座，座各有坐佛。如金山四首，光曜等如一。
从四佛脐中，各出妙宝华；华上有宝座，其座各有佛。
从是佛脐中，展转出宝华，华华皆有座，座座各有佛。
如是展转化，乃至净居天，若欲知近远，当以譬喻说。
有一大方石，纵广如大山，从上放令下，直过无所碍。
万八千三百，八十有三岁，如是年岁数，尔乃得到地。
于是两中间，化佛满其中，其光大盛明，逾于火日月。
有佛身出水，亦有身出火，或复现经行，有时静默坐，
有佛行乞食，以此福众生。或复说经法，有时放光明，
或到三恶趣，冰暗火地狱。和气济寒冰，光明照暗狱，
热处施凉风，随事救其苦，安之以无患，度之以法乐！"

如是种种方便，一时顿能度十方无量众生；度众生已，还入本处住佛脐中。尔时，世尊从日出三昧起，问阿难言："汝见此三昧神通力不？"阿难白佛："唯然！已见！"重白佛言："若佛住世，一日之中所度弟子，可满虚空，何况在世八十余年！"以是故，言一佛功德神力无量，现化十方，无异佛也。

复次，如佛所言："女人不得作转轮圣王，不得作天帝释、魔天王、梵天王，不得作佛。转轮圣王不得一处并治，十力世尊亦无一世二佛。"又佛说言："佛言不虚，世无二佛；一法难值，佛世尊也，无量亿劫时时一有。是九十一劫中，三劫有佛。贤劫之前九十一劫，初有佛名鞞婆尸（此言种种见）。第三十一劫中有二佛：一名尸弃（此言火），二名鞞恕婆附（此言一切胜）。是贤劫中有四佛：一名迦罗鸠飡陀，二名迦那伽牟尼（此言金仙人也），三名迦葉，四名释迦牟尼。除此余劫皆空无佛，甚可怜愍。"若有十方佛，何以故言余劫无佛，甚可怜愍？

答曰：虽释迦牟尼佛有无量神力，能变化作佛在十方说法，放光明度众生，亦不能尽度一切众生，堕有边故，则无未来世佛故。然众

生不尽，以是故应更有余佛。

复次，汝言佛自说女人不得作五事，二转轮圣王不得同时出世；佛亦如是，同时一世亦无二佛。汝不解此义。佛经有二义：有易了义，有深远难解义。如佛欲入涅槃时，语诸比丘："从今日，应依法不依人，应依义不依语，应依智不依识，应依了义经不依未了义。"依法者，法有十二部，应随此法，不应随人。依义者，义中无诤好恶、罪福、虚实故，语以得义，义非语也。如人以指指月，以示惑者，惑者视指而不视月。人语之言："我以指指月，令汝知之，汝何看指而不视月？"此亦如是，语为义指，语非义也。以是故，不应依语。依智者，智能筹量分别善恶，识常求乐，不入正要，是故言不应依识。依了义经者，有一切智人，佛第一；一切诸经书中，佛法第一；一切众中，比丘僧第一；布施得大富，持戒得生天，如是等是了义经。如说法师说法有五种利：一者、大富，二者、人所爱，三者、端正，四者、名声，五者、后得涅槃，是为未了义。云何未了？施得大富，是为了了可解。说法无财施而言得富，得富者说法人种种赞施，破人悭心，亦自除悭，以是因缘得富，是故言未了。是多持经方便说，非实义。是经中佛虽言世无二佛俱出，不言一切十方世界；虽言世无二转轮圣王，亦不言一切三千大千世界无，但言四天下世界中无二转轮圣王。作福清净故，独王一世，无诸怨敌；若有二王，不名清净。虽佛无嫉妒心，然以行业世世清净故，亦不一世界有二佛出。百亿须弥山，百亿日月，名为三千大千世界。如是十方恒河沙三千大千世界，是名为一佛世界，是中更无余佛，实一释迦牟尼佛。是一佛世界中常化作诸佛，种种法门、种种身、种种因缘、种种方便，以度众生。以是故，多持经中一时一世界无二佛，不言十方无佛。

复次，如汝言：佛言一事难值，是佛世尊。又言：九十一劫，三劫有佛，余劫皆空无佛，甚可怜愍。佛为此重罪不种见佛善根人，说言佛世难值，如优昙波罗树华，时时一有。如是罪人，轮转三恶道，或在人天中，佛出世时，其人不见。如说舍卫城中九亿家：三亿家眼见佛；三亿家耳闻，有佛而眼不见；三亿家不闻不见。佛在舍卫二十五年，而此众生不闻不见，何况远者？

复次，佛与阿难入舍卫城乞食，是时有一贫老母立在道头，阿难白佛："此人可愍，佛应当度！"佛语阿难："是无因缘！"阿难言："佛往近之，此人见佛相好光明，发欢喜心，为作因缘。"佛往近之，回身背佛；佛从四边往，便四向背佛，仰面上向；佛从上来，低头下向；佛从地出，两手覆眼不肯视佛。佛语阿难："复欲作何因缘？有如是人，无度因缘，不得见佛。"以是故佛言："阿难，佛难得值，如优昙波罗树华。譬如水雨虽多，处处易得，饿鬼常渴，不能得饮。"汝言九十一劫，三劫有佛，为一佛世界故，不为一切余诸世界。是处劫空无有佛出，甚可怜愍者，亦是此间一佛世界，非为一切余诸世界也。以是故，知有十方佛。

复次，声闻法中有十方佛，汝自不解。如杂阿含经中说：“譬如大雨连注，渧渧无间，不可知数，诸世界亦如是。我见东方无量世界，有成、有住、有坏，其数甚多，不可分别；如是乃至十方。是十方世界中无量众生，有三种身苦：老、病、死；三种心苦：淫、瞋、痴；三种后世苦：地狱、饿鬼、畜生。一切世界皆有三种人：下、中、上。下人，著现世乐；中人，求后世乐；上人，求道，有慈悲心，怜愍众生。有因缘，云何无果报？”佛言：“若无老病死，佛不出世。是人见老病死苦恼众生，心中作愿：‘我当作佛，以度脱之，拔其心病，济后世苦。’”如是十方世界皆有佛出因缘，何以故独言此间有佛，余处无耶？譬如有人言，有木无火，有湿地而无水，是不可信。佛亦如是，众生身有老、病、死苦，心有淫、瞋、痴病，佛为断此三苦，令得三乘故出世。一切世界中皆有此苦，云何无佛？

复次，盲人无量，而言唯须一医，此亦不然。以是故，应更有十方佛。

复次，长阿含中有经言：有鬼神王守北方，与众多百千万鬼神后夜到佛所，头面礼佛足，一面住，放清净光，普照祇桓，皆令大明；合掌赞佛，说此二偈：

“大精进人我归命！佛二足中尊最上，智慧眼人能知见，诸天不解此慧事。

过去未来今诸佛，一切我皆稽首礼！如是我今归命佛，亦如恭敬三世尊。”

如是偈中有十方佛，鬼神王稽首三世佛，然后别归命释迦牟尼佛。若无十方现在佛，当应但归命释迦牟尼佛，不应言过去、未来、现在诸佛！是故知有十方佛。

复次，过去世，有无量佛；未来世，亦有无量佛；以是故，现在亦应有无量佛。

复次，若佛于声闻法中，言有十方无数无量佛，众生当言佛易可遇，不勤求脱。若不值此佛，当遇彼佛，如是懈怠不勤求度。譬如鹿未被箭时，不知怖畏，既被箭已，踔围而出；人亦如是，有老病死苦，闻唯有一佛，甚难可遇，心便怖畏，勤行精进，疾得度苦。以是故，佛于声闻法中不言有十方佛，亦不言无。若有十方佛，汝言无，得无限罪。若无十方佛而我言有，生无量佛想，得恭敬福。所以者何？善心因缘福德力大故。譬如慈心三昧力，观一切众生皆见受乐，虽无实益，以慈观，故是人得无量福；十方佛想，亦复如是。若实有十方佛而言无，得破十方佛无量重罪。何以故？破实事故。肉眼人虽俱不知，但心信言有，其福无量！若实有佛而意谓无，其罪甚重！人自用心，尚应信有，何况佛自说摩诃衍中，言实有十方佛而不信耶？

问曰：若有十方无量诸佛及诸菩萨，今此众生多堕三恶道中，何

以不来？

答曰：众生罪重故，诸佛菩萨虽来不见。又法身佛常放光明，常说法，而以罪故不见不闻。譬如日出，盲者不见；雷霆震地，聋者不闻。如是法身常放光明，常说法，众生有无量劫罪垢厚重，不见不闻。如明镜净水，照面则见，垢翳不净，则无所见。如是众生心清净则见佛，若心不净，则不见佛。今虽实有十方佛及诸菩萨来度众生，而不得见。

复次，如释迦牟尼佛在阎浮提中，生在迦毗罗国，多游行东天竺六大城。有时飞到南天竺，亿耳居士舍，受供养。有时暂来北天竺月氏国，降阿波罗罗龙王。又至月氏国西，降女罗刹。佛在彼石窟中一宿，于今佛影犹在，有人就内看之则不见，出孔遥观光明相如佛。有时暂飞至罽宾隶跋陀仙人山上，住虚空中，降此仙人。仙人言："我乐住此中，愿佛与我佛发、佛爪，起塔供养。"塔于今现存（此山下有离越寺，离越应云隶跋陀也）。人与佛同国而生，犹不遍见，何况异处？以是故，不可以不见十方佛故而言无也。

复次，弥勒菩萨有大慈悲，而在天宫，不来此间；可以不来故，便谓无弥勒耶？弥勒近而不来，不以为怪，十方佛远，何足怪也！

复次，十方佛不来者，以众生罪垢深重，不种见佛功德，是故不来。

复次，佛知一切众生善根熟，结使薄，然后来度。如偈说：

"诸佛先观知有人，一切方便不可度，或有难度或易化，或复有迟或有疾。

或以光明或神足，种种因缘度众生；有欲作逆佛愍除，或欲作逆佛不遮。

刚强难化用粗言，心柔易度用软言；虽有慈悲平等心，知时智慧用方便。"

以是故，十方佛虽不来，不应言无。

复次，佛智慧、力、方便、神通，舍利弗等大阿罗汉，大菩萨弥勒等尚不能知，何况凡人？

复次，诸佛大菩萨，有时众生恐惧急难，一心念，或时来度之。如大月氏西，佛肉髻住处，国一佛图中，有人癞风病，来至遍吉菩萨像边，一心自归，念遍吉菩萨功德，愿除此病！是时遍吉菩萨像，即以右手宝渠光明摩其身，病即除愈。复一国中有一阿兰若比丘，大读摩诃衍，其国王常布发令蹈上而过。有比丘语王言："此人摩诃罗，不多读经，何以大供养如是？"王言："我一日夜半欲见此比丘，即往到其住处，见此比丘在窟中读法华经，见一金色光明人，骑白象，合掌供养，我转近便灭。"我即问大德："以我来故，金色光明人灭？"比丘言："此即遍吉菩萨。遍吉菩萨自言：'若有人读诵法华经者，我当

乘白象来教导之。’我诵法华经故，遍吉自来（遍吉法华经名为普贤）。”复一国有一比丘，诵阿弥陀佛经，及摩诃般若波罗蜜。是人欲死时，语弟子言：“阿弥陀佛与彼大众俱来。”即时动身自归，须臾命终。命终之后，弟子积薪烧之，明日灰中见舌不烧。诵阿弥陀佛经故，见佛自来；诵般若波罗蜜故，舌不可烧。此皆今世现事，如经中说诸佛、菩萨来者甚多。如是处处，有人罪垢结薄，一心念佛，信净不疑，必得见佛，终不虚也。以是诸因缘故，知实有十方佛。

【经】尔时，彼世界有菩萨，名曰普明。

【论】菩萨义，如赞菩萨品中已说。

问曰：云何名普明？

答曰：其明常照一切世界，是故名普明。

【经】见此大光，见地大动，又见佛身，到宝积佛所白佛言：“世尊，今何因缘，有此光明照于世间，地大震动，又见佛身？”

【论】地动，佛身光明，如先说。

问曰：是普明菩萨，于诸菩萨中最尊第一，应自知因缘，何以问佛？

答曰：是普明菩萨虽大，不能知诸佛智慧、神力，譬如月光虽大，日出则灭，以是故问佛。

复次，菩萨常欲见佛，心无厌足，无因缘尚欲见佛，何况有大因缘？

复次，是事不应疑！譬如犊子随母，未足怪也。又如小王朝宗大王，法应尔故。诸大菩萨亦如是，得利大故，常欲随佛。是菩萨见是事，心即觉知，是必大事；见无数无量世界，皆得相见，以是故问。

复次，有人言：“是菩萨自有神力能知，亦是释迦牟尼佛力令知，但为诸小菩萨不知故问佛。诸小菩萨怖难未除，不能问佛，是故为之发问。”是普明菩萨发其世界，与诸小男子、小女人俱，以是故知不能问佛。譬如大象能躄大树，令诸小象得食枝叶，是故问佛：大德，何因何缘有此大光明，大地震动，又见佛身？

大智度论卷第十

释初品中十方菩萨来之余

【经】宝积佛报普明言：“善男子，西方度如恒河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，号释迦牟尼，今现在欲为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，是其神力”。

【论】问曰：佛譬如须弥山，不为大海水波所动，今何以答普

明？是则动相。摄心则无语，散心则有说。说法从觉观生，觉观粗事，佛不应有此粗事！

答曰：佛虽入深禅定，不为世事所动，今以大慈悲心怜愍众生，为之说法断疑。如须弥山王，小风则不能动，若随岚风至则大动散。佛亦如是，有大慈悲风来，怜愍心动，散身无数，入五道教化众生，或作天身乃至畜生。

复次，佛实不动，常入禅定。先世福德因缘故，身遍出声，应物如响，如天伎乐，自然发声。又如摩尼珠，随人所欲种种与之，若欲衣被、饮食、医药，自恣所须，自然皆得。佛亦如是，从其身边诸毛孔中自然有声，随心说法，是中佛无忆想，亦无分别。如说密迹金刚经中，佛有三密，身密、语密、意密，一切诸天人皆不解不知。有一会众生，或见佛身黄金色、白银色、诸杂宝色，有人见佛身一丈六尺，或见一里、十里、百千万亿，乃至无边无量遍虚空中，如是等名身密。语密者，有人闻佛声一里，有闻十里，百千万亿无数无量遍虚空中；有一会中，或闻说布施，或有闻说持戒，或闻说忍辱、精进、禅定、智慧，如是乃至十二部经、八万法聚，各各随心所闻，是名语密。是时目连心念，欲知佛声近远，即时以己神足力，去无量千万亿佛世界而息，闻佛音声如近不异。所息世界，其佛与大众方食。彼土人见目连立其钵缘，彼佛弟子问其佛言：“此人头虫从何所来？著沙门被服而行！”其佛报言：“勿轻此人！此是东方过无量佛界，有佛名释迦牟尼，此是彼佛神足弟子。”彼佛问：“目度伽略子！汝何以来此？”目连答言：“我寻佛音声故来至此。”彼佛告目连：“汝寻佛声，过无量亿劫，不能得其边际。”

复次，佛出世，为断众生疑故为说法，此不应难！汝不应问：“日何以除暗？”佛亦如是，不应问佛何以故答。

问曰：诸佛等故，名为等觉，今何以称言是彼神力？

答曰：示无吾我，彼此灭嫉慢故。

复次，世界有天，常求尊胜，憍慢法故，自言天地、人物，是我化作。如梵天王谓诸梵言：“我作汝等。”毗纽天言：“世间有大富贵名闻人，皆是我身威德力分。我能成就世间，亦能破坏世间，世间威德皆是我作。”有如是天破因缘法相；诸佛实语不坏因缘法相故，言是彼佛神力。

【经】是时，普明菩萨白宝积佛言：“世尊，我今当往见释迦牟尼佛，礼拜供养；及见彼诸菩萨摩诃萨绍尊位者，皆得陀罗尼及诸三昧，于诸三昧中而得自在”。

【论】问曰：若诸佛持戒、禅定、智慧、度人皆等，是普明菩萨何以欲来见释迦牟尼佛？

答曰：诸菩萨常欲见佛无厌足，听法无厌足，见诸菩萨僧无厌足。诸菩萨于世间法皆以厌患，于上三事心无厌足。如手居士从净居

天来欲见佛，其身微细没失，譬如消苏，不得立地。佛语手居士："汝化作粗身，观此地相！"居士即如佛言，化作粗身，观念地相，头面礼佛足，一面立。佛问居士："汝几事无厌生净居天？"答言："我三事无厌生净居天：一、见佛供养无厌；二、听法无厌；三、供给僧无厌。如佛在阎浮提，四部众常随逐佛，听法问法；是我净居诸天，亦常从我听法问法。"声闻犹尚听法无厌足，何况法性身菩萨？以是故，普明菩萨来见释迦牟尼佛，及见此间诸菩萨摩诃萨绍尊位者。

　　皆得陀罗尼及诸三昧，如先赞菩萨品中说。

　　于诸三昧而得自在者，问曰：如佛一人，一切三昧中得自在，何以言菩萨亦一切三昧中得自在？

　　答曰：有二种三昧：一者、佛三昧，二者、菩萨三昧。是诸菩萨于菩萨三昧中得自在，非佛三昧中。如说诸佛要集经中，文殊尸利欲见佛集，不能得到。诸佛各还本处，文殊尸利到诸佛集处。有一女人近彼佛坐入三昧，文殊尸利入，礼佛足已，白佛言："云何此女人得近佛坐，而我不得？"佛告文殊尸利："汝觉此女人，令从三昧起，汝自问之。"文殊尸利即弹指觉之而不可觉，以大声唤亦不可觉，捉手牵亦不可觉，又以神足动三千大千世界犹亦不觉。文殊尸利白佛言："世尊，我不能令觉。"是时，佛放大光明照下方世界，是中有一菩萨名弃诸盖，即时从下方出，来到佛所，头面礼佛足，一面立。佛告弃诸盖菩萨："汝觉此女人！"即时弹指，此女从三昧起。文殊尸利白佛："以何因缘，我动三千大千世界不能令此女起？弃诸盖菩萨一弹指，便从三昧起？"佛告文殊尸利："汝因此女人初发阿耨多罗三藐三菩提意，是女人因弃诸盖菩萨初发阿耨多罗三藐三菩提意。以是故，汝不能令觉。汝于诸佛三昧中功德未满。"是诸菩萨三昧中得自在，佛三昧中少多入，而未得自在故耳！

　　【经】佛告普明："欲往随意，宜知是时。"尔时，宝积佛以千叶金色莲华，与普明菩萨而告之曰："善男子，汝以此华散释迦牟尼佛上。生彼娑婆世界诸菩萨难胜难及，汝当一心游彼世界！"

　　【论】问曰：佛何以言"欲往随意，宜知是时"？

　　答曰：佛于弟子爱断故，于弟子中心不著故。

　　复次，是菩萨未得一切智，未得佛眼故，心中少多有疑。谓释迦牟尼佛功德大，所益或胜，是故语言欲往随意。

　　复次，是菩萨遥见释迦牟尼佛身小，心生小慢，言彼佛不如。是故佛语："汝往莫观佛身，勿念世界，但听佛说法！"

　　复次，是世界离娑婆世界极远，最在东边。是菩萨闻释迦牟尼佛所说诸法相，与宝积佛说诸法相正同；便言世界虽远，法相不异，增益大信，心转坚固。

　　复次，先世因缘故，虽远处生，应来听法。譬如绳系雀脚，虽复

远飞，摄之则还。

复次，是娑婆世界中菩萨，见普明远来听法，便作是念：“彼从远来，况我生此世界中而不听法？”如是种种因缘，是故佛言：“欲往随意，宜知是时。”

问曰：诸佛力等，更不求福，何故以华为信？

答曰：随世间法行故。如二国王力势虽同，亦相赠遗。

复次，示善软心故，以华为信。世间法中，使从远来，必应有信；佛随世法，是故致信。

复次，诸佛恭敬法故，供养于法，以法为师。何以故？三世诸佛，皆以诸法实相为师。

问曰：何以不自供养身中法，而供养他法？

答曰：随世间法，如比丘欲供养法宝，不自供养身中法，而供养余持法、知法、解法者。佛亦如是，虽身中有法，而供养余佛法。

问曰：如佛不求福德，何以故供养？

答曰：佛从无量阿僧祇劫中修诸功德，常行诸善，不但求报、敬功德故而作供养。如佛在时，有一盲比丘，眼无所见而以手缝衣，时针衽脱，便言：“谁爱福德，为我衽针？”是时，佛到其所，语比丘：“我是爱福德人，为汝衽来！”是比丘识佛声，疾起著衣礼佛足，白佛言：“佛功德已满，云何言爱福德？”佛报言：“我虽功德已满，我深知功德因、功德果报、功德力。今我于一切众生中得最第一，由此功德，是故我爱。”佛为此比丘赞功德已，次为随意说法。是比丘得法眼净，肉眼更明。

复次，佛虽功德已满，更无所须，为教化弟子故，语之言：“我尚作功德，汝云何不作？”如技家百岁老公而舞，有人诃之言：“老公年已百岁，何用是舞？”公答：“我不须舞，但欲教子孙故耳！”佛亦如是，功德虽满，为教弟子作功德故而作供养。

问曰：若尔者，佛何以不自遥散释迦牟尼佛上，而遣人供养？

答曰：为此间诸菩萨信普明故。

复次，佛所遣使，水、火、兵、毒，百千种害，终不能伤；道里悬远，欲令安隐故。

问曰：何故不以好宝深经，若佛菩萨宝（言此宝诸天所不见能出种种妙物，如摩尼珠，故名佛宝也）为信，而以莲华？莲华小物，何足为信？

答曰：佛不须物，佛宝、天宝尚亦不须，何况人宝？以不须故不遣，亦以佛自等有故不遣。深经亦尔。

复次，诸经于佛则无甚深。甚深之称，出自凡人，凡人所疑，于佛无碍；凡人所难，佛皆易之。

复次，华香清妙，宜为供养。如人献赠，必以异物。

问曰：何故正以莲华，不以余物？

答曰：供养唯以华香、幡盖。华有二事，有色、有香。

问曰：余华亦有香、有色，何故唯以莲华供养？

答曰：如华手经中说：十方佛皆以华供养释迦文佛。

复次，莲华有三种：一者、人华，二者、天华，三者、菩萨华。人华，大莲华十余叶；天华百叶；菩萨华千叶。彼世界中多有金色光明千叶莲华；娑婆世界中虽有化华千叶，无水生者，以是故遣。是莲华千叶金色，如上舌相中说。

问曰：佛何以令普明以华散佛上？

答曰：供养法，华香、幡盖：幡盖应上，干香应烧，湿香应涂地，末香及华应散。

问曰：何以不供奉而已，而自散上？

答曰：自手供养是身业，软言问讯是口业，能起身、口业是意业。是三业得功德牢固，与佛道作因缘。

问曰：何以言"汝当一心敬慎，娑婆世界中诸菩萨难及难胜"？

答曰：佛、辟支佛、阿罗汉一切诸贤圣，皆一心敬慎。魔若魔民，及内身结使，种种先世罪报，皆是贼；近此诸贼故，应一心敬慎。譬如入贼中行，不自慎护，为贼所得。以是故，言一心敬慎以游彼界。

复次，以人心多散，如狂如醉；一心敬慎，则是诸功德初门。摄心得禅，便得实智慧；得实智慧，便得解脱；得解脱，便得尽苦。如是事，皆从一心得。如佛般涅槃后一百岁，有一比丘，名忧波毱，得六神通阿罗汉，当尔时世为阎浮提大导师。彼时有一比丘尼，年百二十岁，此比丘尼年少时见佛。忧波毱来入其舍，欲问佛容仪，先遣弟子。弟子语比丘尼："我大师忧波毱，欲来见汝，问佛容仪。"是时，比丘尼以钵盛满麻油，著户扇下试之，知其威仪详审以不？忧波毱入，徐排户扇，麻油小弃。坐已，问比丘尼："汝见佛不？容貌何似？为我说之！"比丘尼答："我尔时年少，见佛来入聚落，众人言佛来，我亦随众人出，见光明便礼。头上金钗堕地，在大暗林下，佛光明照之，幽隐皆见，即时得钗。我自是后，乃作比丘尼。"忧波毱更问："佛在世时，比丘威仪礼法何如？"答曰："佛在时，六群比丘，无羞无耻，最是弊恶，威仪法则，胜汝今日。何以知之？六群比丘入户，不令油弃。此虽弊恶，如比丘仪法，行、住、坐、卧，不失法则。汝虽是六神通阿罗汉，不如彼也。"忧波毱毱闻是语，大自惭愧！以是故，言一心敬慎。一心敬慎，善人相也。

复次，何以故言一心敬慎，是菩萨难胜难及、难破难近？譬如大师子王，难胜难破；亦如白象王及龙王，如大火炎，皆难可近。是菩萨大福德智慧力故，若人欲胜欲破，是不可得，正可自破，是故言难近。

问曰：一切大菩萨皆大功德，智慧利根，一切难近，何以独言娑婆世界中菩萨难近？

答曰：实如所言。但以多宝世界中菩萨远来，见此世界不如，石

沙秽恶，菩萨身小，一切众事皆亦不如，必生轻慢，是故佛言一心敬慎，彼诸菩萨难近。

复次，乐处生人，多不勇猛，不聪明，少智慧。如郁怛罗越人，以大乐故，无出家，无受戒；诸天中亦尔。是娑婆世界中，是乐因缘少，有三恶道、老病死，土地自活法难，以是故，易得厌心。见老病死至，心大厌患；见贫穷人，知先世因缘所致，心生大厌，以是故智慧利根。彼间菩萨，七宝世界，种种宝树，心念饮食，应意即得，如是生厌心难，是故智慧不能大利。譬如利刀，著好饮食中，刀便生垢，饮食虽好而与刀不相宜；若以石磨之，脂灰莹治，垢除刀利。是菩萨亦如是，生杂世界中，利智难近。如人少小勤苦，多有所能，亦多有所堪；又如养马不乘，则无所任。

复次，是娑婆世界中菩萨，多方便故难近，余处不尔。如佛说："我自忆念宿世，一日施人千命。"度众生故，虽诸功德、六波罗蜜、一切佛事具足，而不作佛，恒以方便度脱众生。以是事故，是娑婆世界中菩萨难近。

【经】尔时，普明菩萨从宝积佛受千叶金色莲华，与无数出家、在家菩萨，及诸童男、童女，俱共发引。

【论】问曰：是普明菩萨大力神通故应能来，是出家、在家菩萨及诸童男、童女，云何自致？多宝世界最在东边，道里悠远，是自用力行？为宝积佛力？是普明菩萨力耶？为释迦牟尼佛力？

答曰：尽是四种人力。是出家、居家菩萨，或是不退五通成就菩萨，四如意足好修，先世释迦牟尼佛因缘，亦自用己力，亦是普明菩萨力。何以故？是中力势薄者，是普明菩萨力故得来。如转轮圣王飞上天时，四种兵及诸宫观、畜兽，一切皆飞；转轮圣王功德大故，能令一切随而飞从。此亦如是，力势薄者，以普明菩萨力故皆亦得来。亦是宝积佛力，及释迦牟尼光明照之。若自无力，但释迦牟尼佛光明照之，亦应能来，何况有三！

问曰：是普明菩萨，何不独来而多将众人？

答曰：翼从所宜故。譬如国王出时，必有营从。

复次，是普明菩萨，及释迦牟尼佛因缘人故。所以者何？彼大众中二众共来，是故知有因缘者来，无因缘者住。

问曰：是菩萨何以故与诸居家、出家，童男、童女俱来？

答曰：佛弟子七众：比丘、比丘尼、学戒尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷。优婆塞、优婆夷是居家，余五众是出家。出家、在家中更有二种：若大、若小；小者童男、童女，余者为大。

问曰：大者应行，小者何以能来？

答曰：在功德，不在大小。若失功德利，行不善法，虽老而小；若有功德利，行善法，虽小而大。

复次，见此小者远来，人见则叹："小而能尔，为法远来！"亦显

佛法小、大皆得奉行。外道法中，婆罗门得行其法，非婆罗门不得行；佛法无大无小，无内无外，一切皆得修行。譬如服药，以除病为主，不择贵贱大小。

【经】皆供养、恭敬、尊重、赞叹东方诸佛。

【论】问曰：若皆供养东方诸佛，诸佛甚多，何时当讫，得来此间？

答曰：是诸菩萨非作人天法供养，自行菩萨供养法。菩萨供养法，身入禅定，其身直进，从其身边出无量身，化作种种供养之物，满诸佛世界。譬如龙王行时，从身出水，普雨天下。

问曰：此诸菩萨欲诣释迦牟尼佛，何以中道供养诸佛？

答曰：诸佛第一福田，若供养者得大果报。譬如人广修田业，为多得穀故。诸菩萨见诸佛供养，得佛果报，是故供养。

复次，菩萨常敬重于佛，如人敬重父母。诸菩萨蒙佛说法，得种种三昧、种种陀罗尼、种种神力，知恩故广供养。如法华经中药王菩萨，从佛得一切变现色身三昧，作是思惟："我当云何供养佛及法华三昧？"即时飞到天上，以三昧力，雨七宝、华香、幡盖，供养于佛。出三昧已，意犹不足，于千二百岁，服食众香，饮诸香油，然后以天白毡缠身而烧。自作誓言："使我身光明，照八十恒河沙等佛世界！"是八十恒河沙等世界中诸佛赞言："善哉！善哉！善男子，以身供养，是为第一！胜以国财妻子供养百千万倍，不可以譬喻为比。"于千二百岁，身燃不灭。

复次，是供养佛，得无量名闻福德利益，诸不善事皆悉灭除，诸善根得增长，今世后世常得供养报，久后得作佛。如是供养佛，得种种无量利，以是故，诸菩萨供养佛。

【经】持诸华香、缨络、末香、泽香、烧香、涂香、衣服、幢盖，向释迦牟尼佛所。到已，头面礼佛足，一面立。

【论】问曰：应言礼，何以名头面礼足？

答曰：人身中第一贵者头，五情所著而最在上故；足第一贱，履不净处，最在下故。是故以所贵礼所贱，贵重供养故。

复次，有下、中、上礼：下者揖，中者跪，上者稽首。头面礼足，是上供养。以是故佛毗尼中，下座比丘两手捉上座两足，以头面礼。

问曰：四种身仪：若坐、若立、若行、若卧。何以故一面立？

答曰：为来故不应行，为恭敬供养故不应卧。此事易明，何足问耶？应问或坐、或立。坐者于供养不重，立者恭敬供养法重。

复次，佛法中，诸外道出家及一切白衣，来到佛所皆坐。外道他法，轻佛故坐；白衣如客，是故坐；一切五众身心属佛，是故立。若得道诸阿罗汉，如舍利弗、目连、须菩提等，所作已办，是故听坐；

余虽得三道，亦不听坐，大事未办，结贼未破故。譬如王臣，大有功勋故得坐。是诸菩萨中，虽有白衣，以从远来供养佛故立。

【经】白佛言："宝积如来致问世尊：少恼、少患、兴居轻利，气力安乐不？又以此千叶金色莲华，供养世尊"。

【论】问曰：宝积佛一切智，何以方问讯释迦牟尼佛，少恼、少患，兴居轻利，气力安乐不？

答曰：诸佛法尔，知而故问。如毗尼中，达贰迦比丘作赤色瓦窟，佛见已知而故问："阿难，此作何物？"阿难白佛："是陶家子出家，字达贰迦，作小草舍，常为放牛人所坏，三作三破，是故作此瓦舍。"佛语阿难："破此瓦窟！何以故？外道辈当言，佛大师在时，漏处法出！"如是等处处知而故问。

复次，佛虽一切智，随世界法，世人问讯，佛亦问讯。佛人中生，受人法，寒热、生死与人等，问讯法亦应等。

复次，世界中大贵、大贱，不应相问讯；佛力等故，应相问讯。

复次，是多宝世界清净庄严，佛身色像光明亦大，若不问讯，人谓轻慢。又复欲示佛世界身色光明，种种虽胜，智慧、神力俱等无异，是故问讯。

问曰：何以问少恼、少病不？

答曰：有二种病：一者、外因缘病，二者、内因缘病。外者，寒热、饥渴、兵刃、刀杖、堕落、推压，如是等种种外患，名为恼。内者，饮食不节、卧起无常、四百四病，如是等种种，名为内病。如此二病，有身皆苦，是故问少恼、少患不？

问曰：何以不问无恼、无病，而问少恼、少患？

答曰：圣人实知身为苦本，无不病时。何以故？是四大合而为身，地、水、火、风，性不相宜，各各相害。譬如疽疮，无不痛时，若以药涂，可得少瘥而不可得愈。人身亦如是，常病常治，治故得活，不治则死。以是故，不得问无恼、无病。外患，常有风雨、寒热为恼。复有身四仪：坐、卧、行、住，久坐则极恼，久卧、久住、久行皆恼。以是故，问少恼、少患。

问曰：问少恼、少患则足，何以复言兴居轻利？

答曰：人虽病瘥，未得平复，以是故，问兴居轻利。

问曰：何以故言气力安乐不？

答曰：有人病瘥，虽能行步坐起，气力未足，不能造事施为，携轻举重，故问气力。有人虽病得瘥，能举重携轻，而未受安乐，是故问安乐不！

问曰：若无病有力，何以未受安乐？

答曰：有人贫穷、恐怖、忧愁，不得安乐。以是故，问得安乐不。

复次，有二种问讯法：问讯身，问讯心。若言少恼、少患、兴居

轻利、气力，是问讯身。若言安乐不，是问讯心。种种内、外诸病，名为身病；淫欲、瞋恚、嫉妒、悭贪、忧愁、怖畏等种种烦恼，九十八结，五百缠，种种欲愿等，名为心病。是二病问讯故，言“少恼、少病，兴居轻利，气力安乐不？”

问曰：人问讯则应尔，诸天尚不应如此问讯，何况于佛？

答曰：佛身二种：一、神通变化身，二、父母生身。父母生身，受人法故，不如天，是故应如人法问讯。

问曰：一切贤圣，心无所著，不贪身，不惜寿，不恶死，不悦生，若如是者，何用问讯？

答曰：随世界法故，受人法问讯。遣问讯，亦以人法。千叶金色莲华，如上说。

【经】尔时，释迦牟尼佛受是千叶金色莲华已，散东方如恒河沙等诸世界中佛。

【论】问曰：佛无胜如，今何以故向东方诸佛散华供养？如佛初得道时，自念：“人无所尊，则事业不成。今十方天地谁可尊事者？我欲师而事之！”是时，梵天王等诸天白佛：“佛为无上，无过佛者。”佛亦自以天眼观三世十方天地中无胜佛者，心自念言：“我行摩诃般若波罗蜜，今自致作佛，是我所尊，即是我师，我当恭敬供养尊事是法。”譬如有树名为好坚，是树在地中百岁，枝叶具足，一日出生高百丈，是树出已，欲求大树以荫其身。是时林中有神，语好坚树言：“世中无大汝者，诸树皆当在汝荫中。”佛亦如是，无量阿僧祇劫，在菩萨地中生，一日于菩提树下金刚座处坐，实知一切诸法相，得成佛道。是时自念：“谁可尊事以为师者，我当承事恭敬供养。”时梵天王等诸天白佛言：“佛为无上，无过佛者。”今何以故复供养东方诸佛？

答曰：佛虽无上，三世十方天地中无过佛者，而行供养。供养有上、中、下：下于己者而供养之，是下供养；供养胜己，是上供养；供养与己等者，是中供养。诸佛供养，是中供养。如大爱道比丘尼，与五百阿罗汉比丘尼，一日中一时入涅槃。是时，诸得三道优婆塞，举五百床；四天王举佛乳母大爱道床；佛自在前擎香鑪，烧香供养。佛语比丘：“汝等助我供养乳母身！”尔时，诸阿罗汉比丘，各各以神足力，到摩梨山上，取牛头栴檀香薪，助佛作[艹/积]，是为下供养。以是故，虽不求果而行等供养。

复次，唯佛应供养佛，余人不知佛德。如偈说：

“智人能敬智，智论则智喜；智人能知智，如蛇知蛇足！”

以是故，诸佛一切智，能供养一切智。

复次，是十方佛，世世劝助释迦牟尼佛。如七住菩萨，观诸法空

无所有，不生不灭。如是观已，于一切世界中心不著，欲放舍六波罗蜜入涅槃。譬如人梦中作栰，渡大河水，手足疲劳，生患厌想。在中流中梦觉，自念言："何许有河而可渡者？"是时，勤心都放。菩萨亦如是，立七住中，得无生法忍，心行皆止，欲入涅槃。尔时，十方诸佛皆放光明，照菩萨身，以右手摩其头，语言："善男子，勿生此心！汝当念汝本愿，欲度众生。汝虽知空，众生不解，汝当集诸功德，教化众生，莫入涅槃！汝未得金色身、三十二相、八十种随形好、无量光明、三十二业。汝今始得一无生法门，莫便大喜！"是时，菩萨闻诸佛教诲，还生本心，行六波罗蜜以度众生。如是等初得佛道时，得是佐助。又佛初得道时，心自思惟："是法甚深，众生愚蒙薄福，我亦五恶世生，念当云何？"念已："我当于一法中作三分，分为三乘以度众生。"作是思惟时，十方诸佛皆现光明，赞言："善哉！善哉！我等亦在五恶世中，分一法作三分以度众生。"是时，佛闻十方诸佛语声，即大欢喜，称言："南无佛！"如是十方佛处处劝助为作大利，知恩重故，以华供养十方佛。最上福德，无过此德。何以故？是华宝积佛功德力所生，非是水生华。普明是十住法身菩萨，送此华来，上释迦牟尼佛。释迦牟尼佛知十方佛是第一福田，故以供养，是福倍多。何以故？佛自供养佛故。佛法中有四种布施：一、施者清净，受者不净；二、施者不净，受者清净：三、施者清净，受者亦净；四、施者不净，受者不净。今施东方诸佛，是为二俱清净，是福最大。以是故，佛自供养十方佛。

问曰：一切圣人不受报果，后更不生，云何言是施福最大？

答曰：是福虽无人受，其相自大；若有人受者，其报无量。诸圣人知有为法，皆无常、空故，舍入涅槃，是福亦舍。譬如烧金丸，虽眼见其好，不可以手触，烧人手故。

复次，如人有疮，则须药涂；若无疮者，药无所施。人有身亦如是，常为饥渴、寒热所逼，亦如疮发；以衣被、饮食、温暖将适，如药涂疮。如愚痴人，为贪药故，不用涂疮；若其无疮，药亦无用。诸佛以身为疮，舍放身疮故，亦不受报药。以是故，虽有大福，亦不受报。

【经】所散莲华，满东方如恒河沙等诸佛世界。

【论】问曰：华少而世界多，云何满？

答曰：佛神通力故，如上八种自恣变化法：大能令小，小能令大，轻能令重，重能令轻，自在无碍，随意所到，能动大地，所愿能办。诸大圣人皆得是八种自在，是故佛能以少华，满东方如恒河沙等世界。又复以示众生未来福报，如此少华，满东方世界。又劝东方菩萨，言植福于佛田中，所得果报，亦如此华弥满无量；汝虽远来，应当欢喜！遇此大福田，果报无量！

【经】一一华上，皆有菩萨结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。

【论】问曰：上佛以舌相光明，化作千叶宝华，一一华上皆有坐佛；今何以故一一华上，皆有坐菩萨？

答曰：上是佛所化华，故有坐佛。此是普明菩萨所供养华，是故有坐菩萨。

复次，上诸众生应见坐佛得度，今此众生应见坐菩萨得度，结跏趺坐，说六波罗蜜，闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提，如先说。

【经】诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，头面礼释迦牟尼佛足，各以供养具供养恭敬、尊重赞叹释迦牟尼佛。是诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，各各以善根福德力故，得供养释迦牟尼多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。

【论】如说偈：

“诸圣所来道，佛亦如是来；实相及所去，佛亦尔无异；
诸圣如实语，佛亦如实说：以是故名佛，多陀阿伽度。
忍铠心坚固，精进弓力强，智慧箭劲利，破憍慢诸贼。
应受天世人，一切诸供养，以是故名佛，以为阿罗诃。
正知苦实相，亦实知苦集，知苦灭实相，亦知苦灭道。
真正解四谛，定实不可变，是故十方中，号三藐三佛。
得微妙三明，清净行亦具，是故号世尊，鞞阇遮罗那。
解知一切法，自得妙道去，或时方便说，愍念一切故。
灭除老病死，令到安隐处，以是故名佛，以为修伽陀。
知世所从来，亦知世灭道，以是故名佛，为路迦鞞陀。
禅戒智等眼，无及况出上，以是故名佛，为阿耨多罗。
大悲度众生，软善教调御，以是故名佛，富楼沙昙藐。
智慧无烦恼，说最上解脱，以是故名佛，提婆摩菟舍。
三世动不动，尽及不尽法，道树下悉知，是故名为佛。”

【经】南方度如恒沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名离一切忧，佛号无忧德，菩萨名离忧。西方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名灭恶，佛号宝山，菩萨名义意。北方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名胜，佛号胜王，菩萨名得胜。下方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名善，佛号善德，菩萨名华上。上方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名喜，佛号喜德，菩萨名德喜。如是一切，皆如东方。

【论】问曰：如佛法中，实无诸方名。何以故？诸五众、十二入、十八界中所不摄，四法藏中亦无，说方是实法，因缘求亦不可得。今何以故此中说十方诸佛、十方菩萨来？

答曰：随世俗法所传，故说方，求方实不可得。

问曰：何以言无方？汝四法藏中不说，我六法藏中说。汝众、入、界中不摄，我陀罗骠中摄。是方法，常相故，有相故，亦有亦常。如经中说：日出处是东方，日没处是西方，日行处是南方，日不行处是北方。日有三分合：若前合，若今合，若后合。随方日分，初合是东方，南方、西方亦如是。日不行处是无分。彼间此，此间彼，是方相；若无方，无彼、此，彼、此是方相而非方。

答曰：不然！须弥山在四域之中，日绕须弥，照四天下：郁怛罗越日中，是弗婆提日出，于弗婆提人是东方；弗婆提日中，是阎浮提日出，于阎浮提人是东方。是实无初。何以故？一切方皆东方，皆南方，皆西方，皆北方。汝言日出处是东方，日行处是南方，日没处是西方，日不行处是北方，是事不然！

复次，有处日不合，是为非方，无方相故。

问曰：我说一国中方相，汝以四国为难，以是故，东方非无初。

答曰：若一国中日与东方合，是为有边，有边故无常，无常故是不遍，以是故，方但有名而无实。

【经】尔时，是三千大千世界，皆成为宝，华遍覆地，悬缯幡盖，香树华树，皆悉庄严。

【论】问曰：此谁神力令地为宝？

答曰：是佛无量神力变化所为。有人咒术、幻法，及诸鬼神、龙王、诸天等能变少物。令三千大千世界皆为珍宝，余人及梵天王皆所不能。佛入四禅中十四变化心，能令三千大千世界华香、树木、一切土地，皆悉庄严；一切众生皆悉和同，心转为善。何以故？庄严此世界，为说般若波罗蜜故。亦为十方诸菩萨客来，及诸天世人故庄严。如人请贵客，若一家请则庄严一家，一国主则庄严一国，转轮圣王则庄严四天下，梵天王庄严三千大千世界。佛为十方无量恒河沙等诸世界中主，是诸他方菩萨及诸天世人客来故。亦为此彼众人见此变化庄严，则生大心，生清净欢喜心，从大心发大业，从大业得大报，受大报时更生大心，如是展转增益，得成阿耨多罗三藐三菩提。以是故，变此世界皆悉为宝。云何名宝？宝有四种：金、银、毗琉璃、玻璃。更有七种宝：金、银、毗琉璃、玻璃、砗磲、玛瑙、赤真珠（此珠极贵，非珊瑚也）。更复有宝：摩罗伽陀（此珠金翅鸟口边出绿色，能辟一切毒也）、因陀尼罗（天青珠）、摩诃尼罗（大青珠）、钵摩罗伽（赤光珠）、越阇（金刚）、龙珠、如意珠、玉贝、珊瑚、琥珀等，种种名为宝。是宝有三种：有人宝、天宝、菩萨宝。人宝力少，唯有清净光色，除毒、除鬼、除暗，亦除饥渴、寒热种种苦事。天宝亦大，亦胜常，随逐天身，可使令，可共语，轻而不重。菩萨宝胜于天宝，能兼有人宝、天宝事，又能令一切众生知死此生彼因缘本末，譬如明镜见其面像。

复次，菩萨宝能出种种法音。若为首饰宝冠，则雨十方无量世界诸佛上，幢幡、华盖种种供养之具以供养佛。又雨衣被、卧具、生活之物，种种众事，随众生所须，皆悉雨之，给施众生。如是等种种众宝，以除众生贫穷苦厄。

问曰：是诸珍宝从何处出？

答曰：金出山石沙赤铜中，真珠出鱼腹中、竹中、蛇脑中，龙珠出龙脑中，珊瑚出海中石树，玉贝出虫甲中，银出烧石，余琉璃、玻璃等皆出山窟中，如意珠出自佛舍利。若法没尽时，诸舍利皆变为如意珠。譬如过千岁冰，化为玻璃珠。如是等诸宝，是人中常宝。佛所庄严一切世界，是最殊胜，诸天所不能得。何以故？是从大功德所生。种种华幡，如先说。香树者，名阿伽楼（蜜香树）、多伽楼（木香树）、栴檀，如是等种种香树。华树名瞻卜（黄华树）、阿输迦（无忧华树）、婆诃迦罗（赤华树），如是等种种华树。

【经】譬如华积世界、普华世界，妙德菩萨、善住意菩萨，及余大威神诸菩萨，皆在彼住。

【论】问曰：何以言譬如华积世界？

答曰：彼世界常有净华，此世界变化一时，故以喻也。譬喻法，以小喻大。如人面好，譬如满月。

问曰：更有十方诸清净世界，如阿弥陀佛安乐世界等，何故但以普华世界为喻？

答曰：阿弥陀佛世界，不如华积世界。何以故？法积比丘，佛虽将至十方观清净世界，功德力薄，不能得见上妙清净世界，以是故，世界不如。

复次，当佛变化此世界时，正与华积世界相似。以是故，言譬如华积世界。

问曰：更有余大菩萨，如毗摩罗鞊、观世音、遍吉菩萨等，何以不言此诸菩萨在彼住，而但言文殊尸利、善住意菩萨，

答曰：是遍吉菩萨，一一毛孔常出诸佛世界及诸佛菩萨，遍满十方以化众生，无适住处。文殊尸利分身变化入五道中，或作声闻，或作缘觉，或作佛身，如首楞严三昧经中说。文殊尸利菩萨，过去世作龙种尊佛，七十二亿世作辟支迦佛，是可言可说。遍吉菩萨不可量、不可说，住处不可知；若住应在一切世界中住，是故不说。

复次，及诸大威神菩萨，亦应总说遍吉等诸大菩萨。

【经】尔时，佛知一切世界，若天世界、若魔世界、若梵世界，若沙门、婆罗门，若天，若揵闼婆、人、阿修罗等，及诸菩萨摩诃萨绍尊位者，一切皆集。

【论】问曰：佛神力无量，一切十方众生，若尽来在会者，一切世界应空；若不来者，佛无量神力有所不能！

答曰：不应尽来。何以故？诸佛世界无边无量，若尽来者，便为有边。又复十方各各有佛，亦说般若波罗蜜。如般若波罗蜜四十三品中，十方面各千佛现，皆说般若波罗蜜。以是故不应尽来。

问曰：若有十方诸佛，皆说般若波罗蜜，十方诸菩萨何以故来？

答曰：如普明菩萨来章中已说，与释迦牟尼佛因缘故来。

复次，是诸菩萨本愿故，若有说般若波罗蜜处，我当听受供养，是以远来。欲以身力积功德故；亦以示诸众生，我从远来供养法故，云何汝在此世界而不供养？

问曰：佛于法不著，何以故七现神力而令众生大集？

答曰：是般若波罗蜜甚深，难知难解，不可思议，是故广集诸大菩萨，令新发意者心得信乐。譬如小人所语，不为人信；贵重大人，人必信受。

问曰：何以故言若天世界、若魔世界、若梵世界？但应言天世界、人世界则足。何以故？十号中言天、人师，以是故应言天、人而已。

答曰：诸天有天眼、天耳，利根智慧多，自知来，以是故言天世界。

问曰：若天世界，已摄魔、梵，何以别说若魔、若梵？

答曰：天中有三大主：释提婆那民二处天主，魔王六欲天主，梵世界中梵天王为主。

问曰：如夜摩天、兜率陀天、化乐天皆有主，何以但有三主？

答曰：释提婆那民依地住，佛亦依地住，常来佛所，大有名称，人多识故。魔王常来娆佛，又是一切欲界中主。夜摩天、兜率陀天、化乐天，皆属魔王。

复次，天世界，则三界天皆摄是天中；一切欲界魔为主，是故别说。

复次，魔常娆佛，今来听般若波罗蜜，余人增益信故。

问曰：色界中大有天，何以但言梵世界集？

答曰：上诸天无觉观，不喜散心，又难闻故。梵世界有四识，易闻故，又梵世界近故。

复次，梵名离欲清净，今言梵世界，已总说色界诸天。

复次，余天未有人民，劫初生时，梵天王独在梵宫，寂寞无人。其心不悦而自生念："此间何以不生人民？"是时光音天命尽者，应念来生。梵王便自生念："此诸天先无，随我念故生，我能生此诸天。"诸天是时亦各自念："我从梵王生，梵王是我父也。"以是故，但说梵世界。

复次，二禅、三禅、四禅天，于欲界见佛听法，若劝助菩萨，眼识、耳识、身识，皆在梵世界中取。以是故，别说梵世界。

问曰：何以故独说诸沙门、婆罗门，不说国王及长者诸余人众？

答曰：智慧人有二分：沙门、婆罗门。出家名沙门，在家名婆罗

门。余人心存世乐，是故不说。婆罗门多学智慧求福，出家人一切求道，是故但说沙门、婆罗门。在家中七世清净，生满六岁皆受戒，名婆罗门。是沙门、婆罗门中，有道德智慧，以是故说。

问曰：先以说天世界，今何以复说天？

答曰：天世界是四天王、忉利天；魔是他化自在天；梵是色界。今说天，是欲界中夜摩、兜率陀、化乐、爱身天等。爱身在六天上，形色绝妙，故言爱身。

问曰：何以但说揵闼婆，不说诸余鬼神及龙王？

答曰：是揵闼婆是诸天伎人，随逐诸天，其心柔软，福德力小减诸天。诸鬼神，鬼神道中摄；龙王，畜生道中摄。甄陀罗亦是天伎，皆属天，与天同住共坐，饮食伎乐皆与天同。是揵闼婆王名童笼磨，此言树。是揵闼婆、甄陀罗，恒在二处住，常所居止在十宝山间；有时天上为诸天作乐，此二种常番休上下。人在四天下生，生有四种，极长寿乃至无量岁，极短寿乃至十岁。阿修罗恶心斗诤而不破戒，大修施福，生在大海边住，亦有城郭宫殿。是阿修罗王，名毗摩质多婆梨罗睺罗，如是等名阿修罗王。如说：一时，罗睺罗阿修罗王欲啖月，月天子怖，疾到佛所，说偈：

“大智精进佛世尊，我今归命稽首礼！是罗睺罗恼乱我，愿佛怜愍见救护！”

佛与罗睺罗而说偈言：

“月能照暗而清凉，是虚空中天灯明，其色白净有千光，汝莫吞月疾放去！”

是时，罗睺罗怖懅流汗，即疾放月。波梨阿修罗王见罗睺罗惶怖放月，说偈问曰：

“汝罗睺罗何以故，惶怖战栗疾放月？汝身流汗如病人，心怖不安乃如是！”

罗睺罗尔时说偈答曰：

“世尊以偈而敕我，我不放月头七分，设得生活不安隐，以故我今放此月！”

波梨阿修罗王说此偈言：

“诸佛甚难值，久远乃出世，说此清净偈，罗睺即放月。”

问曰：何以不说地狱、畜生、饿鬼？

答曰：地狱大苦，心乱不能受法；畜生愚痴覆心，不能受化；饿鬼为饥渴火烧身故，不得受法。

复次，畜生、饿鬼中，少多有来听法者，生福德心而已，不堪受道，是故不说。

问曰：若尔者，揵闼婆、阿修罗亦不应说。何以故？鬼神道中已摄故。

答曰：佛不说摄，今何以言摄？此是迦旃延子等说。如阿修罗力与天等，或时战斗胜天。揵闼婆是诸天伎，与天同受福乐，有智慧能别好丑，何以故不得受道法？如杂阿含天品中说：富那婆薮鬼神母，佛游行宿其处。尔时，世尊说上妙法甘露，女男二人啼泣，母为说偈止之：

“汝郁怛罗勿作声，富那婆薮亦莫啼！我今闻法得道证，汝亦当得必如我。”

以是事故，知鬼神中有得道者。

复次，摩诃衍中密迹金刚力士，于诸菩萨中胜，何况余人！如屯仑摩甄陀罗王、揵闼婆王，至佛所弹琴赞佛，三千世界皆为震动，乃至摩诃迦葉不安其坐。如此人等，云何不能得道？如诸阿修罗王、龙王，皆到佛所，问佛深法，佛随其问而答深义，何以言不能得道？

问曰：于五道众生中，佛是天人师，不说三恶道，以其无福，无受道分故。是诸龙、鬼，皆堕恶道中。

答曰：佛亦不分明说五道，说五道者，是一切有部僧所说。婆蹉佛妒路部僧说有六道。

复次，应有六道。何以故？三恶道一向是罪处，若福多罪少，是名阿修罗、揵闼婆等，生处应别。以是故，应言六趣。

复次，三恶道亦有受道福，少故言无。及诸菩萨绍尊位者，如先说。

大智度论卷第十一

释初品中舍利弗因缘

【经】佛告舍利弗：

【论】问曰：般若波罗蜜，是菩萨摩诃萨法，佛何以故告舍利弗而不告菩萨？

答曰：舍利弗于一切弟子中，智慧最第一，如佛偈说：

“一切众生智，唯除佛世尊，欲比舍利弗，智慧及多闻，

于十六分中，犹尚不及一。”

复次，舍利弗智慧多闻，有大功德。年始八岁，诵十八部经，通解一切经书义理。是时，摩伽陀国有龙王兄弟：一名姞利，二名阿伽和罗。降雨以时，国无荒年，人民感之，常以仲春之月，一切大集至龙住处，为设大会，作乐谈义，终此一日。自古及今，斯集未替，遂以龙名以名此会。此日常法，敷四高座：一为国王，二为太子，三为大臣，四为论士。尔时，舍利弗以八岁之身，问众人言：“此四高座，为谁敷之？”众人答曰：“为国王、太子、大臣、论士。”是时，舍利弗观察时人婆罗门等，神情瞻向，无胜己者，便升论床，结跏趺坐。众人疑怪，或谓愚小无知，或谓智量过人。虽复嘉其神异，而犹各怀自矜，耻其年小，不自与语，皆遣年少弟子传言问之。其答酬旨趣，辞理超绝！时诸论师叹未曾有，愚智大小一切皆伏。王大欢喜，即命有司封一聚落，常以给之。王乘象舆，振铃告言，宣示一切，十六大国、六大城中无不庆悦。是时，吉占师子，名拘律陀，姓大目揵连，舍利弗友而亲之。舍利弗才明见贵，目揵连豪爽取重。此二人者，才智相比，德行互同；行则俱游，住则同止；少长缱绻，结要终始。后俱厌世，出家学道，作梵志弟子，精求道门，久而无征，以问于师。师名删阇耶，而答之言：“自我求道，弥历年岁，不知为道果无耶？我非其人耶？而亦不得！”他日其师寝疾，舍利弗在头边立，大目连在足边立，喘喘然其命将终，乃愍尔而笑。二人同心，俱问笑意，师答之言：“世俗无眼，为恩爱所侵。我见金地国王死，其大夫人自投火[艹/积]，求同一处，而此二人行报各异，生处殊绝。”是时，二人笔受师意，欲以验其虚实。后有金地商人，远来摩伽陀国，二人以疏验之，果如师语。乃怃然叹曰：“我等非其人耶？为是师隐我耶？”二人相与誓曰：“若先得甘露，要必同味。”是时，佛度迦葉兄弟千人，次游诸国，到王舍城，顿止竹园。二梵志师闻佛出世，俱入王舍城，欲知消息。尔时，有一比丘，名阿说示（五人之一），著衣持钵，入城乞食。舍利弗见其仪服异容，诸根静默，就而问言：“汝谁弟子？师是何人？”答言：“释种太子厌老病死苦，出家学道，得阿耨多罗三藐三菩提，是我师也。”舍利弗言：“汝师教授为我说之！”即答偈曰：

“我年既幼稚，受戒日初浅，岂能演至真，广说如来义！”

舍利弗言：“略说其要！”

尔时，阿说示比丘说此偈言：

“诸法因缘生，是法说因缘，是法因缘尽，大师如是言。”

舍利弗闻此偈已，即得初道，还报目连。目连见其颜色和悦，迎谓之言：“汝得甘露味耶？为我说之！”舍利弗即为其说向所闻偈，目连言：“更为重说！”即复为说，亦得初道。二师与二百五十弟子，俱到佛所。佛遥见二人与弟子俱来，告诸比丘：“汝等见此二人，在诸梵志前者不？”诸比丘言：“已见！”佛言：“是二人者，是我弟子中，智慧第一、神足第一弟子。”大众俱来，以渐近佛，既到稽首，在一面立，俱白佛言：“世尊，我等于佛法中欲出家受戒！”佛言：“善来比丘！”即时须发自落，法服著身，衣钵具足，受成就戒。过半月后，佛为长爪梵志说法时，舍利弗得阿罗汉道。所以半月后得道者，是人当作逐佛转法轮师，应在学地，现前自入诸法，种种具知，是故半月后得阿罗汉道。如是等种种功德甚多，是故舍利弗虽是阿罗汉，佛以是般若波罗蜜甚深法，为舍利弗说。

问曰：若尔者，何以初少为舍利弗说？后多为须菩提说？若以智慧第一故应为多说，复何以为须菩提说？

答曰：舍利弗佛弟子中智慧第一，须菩提于弟子中，得无诤三昧最第一。无诤三昧相，常观众生不令心恼，多行怜愍。诸菩萨者，弘大誓愿以度众生，怜愍相同，是故命说。

复次，是须菩提好行空三昧，如佛在忉利天，夏安居受岁已，还下阎浮提。尔时，须菩提于石窟中住，自思惟：“佛从忉利天来下，我当至佛所耶？不至佛所耶？”又念言：“佛常说：若人以智慧眼观佛法身，则为见佛中最。”是时，以佛从忉利天下故，阎浮提中四部众集，诸天见人，人亦见天。坐中有佛，及转轮圣王、诸天大众，众会庄严，先未曾有！须菩提心念：“今此大众，虽复殊特，势不久停，磨灭之法，皆归无常。”因此无常观之初门，悉知诸法空无有实；作是观时，即得道证。尔时，一切众人，皆欲求先见佛，礼敬供养。有华色比丘尼，欲除女名之恶，便化为转轮圣王及七宝千子，众人见之，皆避坐起去。化王到佛所已，还复本身，为比丘尼最初礼佛。是时，佛告比丘尼：“非汝初礼，须菩提最初礼我。所以者何？须菩提观诸法空，是为见佛法身，得真供养，供养中最，非以致敬生身为供养也。”以是故，言须菩提常行空三昧，与般若波罗蜜空相相应，是故佛命令说般若波罗蜜。

复次，佛以众生信敬阿罗汉诸漏已尽，命之为说，众得净信故。诸菩萨漏未尽，若以为说，诸人不信。以是故，与舍利弗、须菩提，共说般若波罗蜜。

问曰：何以名舍利弗？为是父母所作字？为是依行功德立名？

答曰：是父母所作名字。于阎浮提中第一安乐，有摩伽陀国，是中有大城名王舍，王名频婆娑罗，有婆罗门论议师，名摩陀罗。王以其人善能论故，赐封一邑，去城不远。是摩陀罗遂有居家，妇生一女，眼似舍利鸟眼，即名此女为舍利。次生一男，膝骨粗大，名拘絺罗（拘絺罗此言大膝）。是婆罗门既有居家，畜养男女，所学经书，

皆已陈故，不复业新。是时，南天竺有一婆罗门大论议师，字提舍，于十八种大经，皆悉通利。是人入王舍城，头上戴火，以铁鍱鍱腹。人问其故，便言：“我所学经书甚多，恐腹破裂，是故鍱之。”又问：“头上何以戴火？”答言：“以大闇故。”众人言：“日出照明，何以言闇？”答言：“闇有二种：一曰、日光不照，二者、愚痴闇蔽。今虽有日明，而愚痴犹黑。”众人言：“汝但未见婆罗门摩陀罗，汝若见者，腹当缩，明当闇。”是婆罗门径至鼓边，打论议鼓。国王闻之，问：“是何人？”众臣答言：“南天竺有一婆罗门，名提舍，大论议师，欲求论处，故打论鼓。”王大欢喜，即集众人而告之曰：“有能难者，与之论议！”摩陀罗闻之自疑：“我以陈故，不复业新，不知我今能与论不？”僶俛而来。于道中见二特牛，方相抵触，心中作想：“此牛是我，彼牛是彼，以此为占，知谁得胜？”此牛不如，便大愁忧而自念言：“如此相者，我将不如。”欲入众时，见有母人，挟一瓶水，正在其前，躄地破瓶，复作是念：“是亦不吉。”甚大不乐。既入众中，见彼论师颜貌意色，胜相具足，自知不如。事不获已，与共论议。论议既交，便堕负处。王大欢喜：“大智明人远入我国，复欲为之封一聚落。”诸臣议言：“一聪明人来，便封一邑，功臣不赏，但宠语论，恐非安国全家之道！今摩陀罗论议不如，应夺其封以与胜者。若更有胜人，复以与之。”王用其言，即夺与后人。是时，摩陀罗语提舍言：“汝是聪明人，我以女妻汝，男儿相累。今欲远出他国，以求本志。”提舍纳其女为妇。其妇怀妊，梦见一人，身披甲胄，手执金刚，摧破诸山，而在大山边立。觉已，白其夫言：“我梦如是。”提舍言：“汝当生男，摧伏一切诸论议师。唯不胜一人，当与作弟子。”舍利怀妊，以其子故，母亦聪明，大能论议。其弟拘絺罗，与姊谈论，每屈不如；知姊所怀子，必大智慧，未生如是，何况出生？即舍家学问，至南天竺，不暇剪爪，读十八种经书，皆令通利，是故时人名为长爪梵志。姊子既生，七日之后，裹以白毡，以示其父。其父思惟：“我名提舍，逐我名字，字为忧波提舍（忧波此言逐提舍星名）。”是为父母作字。众人以其舍利所生，皆共名之为舍利弗（弗者秦言子也）。

复次，舍利弗世世本愿，于释迦文尼佛所作智慧第一弟子，字舍利弗。是为本愿因缘名字，以是故名舍利弗。

问曰：若尔者，何以不言忧波提舍，而但言舍利弗？

答曰：时人贵重其母，于众女人中聪明第一，以是因缘故称舍利弗。

【经】“菩萨摩诃萨，欲以一切种智知一切法，当习行般若波罗蜜。”

【论】菩萨摩诃萨义，如先赞菩萨品中说。

问曰：云何名一切种？云何名一切法？

答曰：智慧门名为种。有人以一智慧门观，有人以二、三、十、百、千、万乃至恒河沙等阿僧祇智慧门观诸法。今以一切智慧门入一切种，观一切法，是名一切种。如凡夫人三种观，欲、离欲、离色故：观欲色界粗恶、诳惑、浊重。佛弟子八种观：无常、苦、空、无我、如病、如痈、如箭入体、恼患。是八种圣观，入四圣谛中，为十六行之四。十六者，观苦四种：无常、苦、空、无我。观苦因四种：集、因、缘、生。观苦尽四种：尽、灭、妙、出。观道四种：道、正、行、迹。出入息中复有十六行：一、观入息，二、观出息，三、观息长息短，四、观息遍身，五、除诸身行，六、受喜，七、受乐，八者、受诸心行，九、作喜，十、心作摄，十一、心作解脱，十二、观无常，十三、观散坏，十四、观离欲，十五、观灭，十六、观弃舍。复有六种念：念佛者，佛是多陀阿伽度、阿罗呵、三藐三佛陀，如是等十号；五念如后说。世智、出世智，阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛智，如是等智慧知诸法，名为一切种。一切法者，识所缘法，是一切法。所谓眼识缘色、耳识缘声、鼻识缘香、舌识缘味、身识缘触、意识缘法，缘眼、缘色、缘眼识，乃至缘意、缘法、缘意识，是名一切法，是为识所缘法。

复次，智所缘法，是一切法。所谓苦智知苦、集智知集、尽智知尽、道智知道，世智知苦、集、尽、道及虚空、非数缘灭，是为智所缘法。

复次，二法摄一切法：色法、无色法，可见法、不可见法，有对法、无对法，有漏、无漏，有为、无为，心相应、心不相应，业相应、业不相应（心法中除思余尽相应业即是思故除），近法、远法等。如是种种二法，摄一切法（现在及无为是为近法，未来、过去是名远法）。

复次，三种法摄一切法：善、不善、无记，学、无学、非学非无学，见谛断、思惟断、不断。复有三种法：五众、十二入、十八界。持如是等种种三法，摄一切法复有四种法：过去、未来、现在法，非过去、未来、现在法；欲界系法，色界系法，无色界系法，不系法；从善因法、从不善因法、从无记因法、从非善非不善无记因法；缘缘法、缘不缘法、缘缘不缘法、非缘缘非缘不缘法。如是等四种法，摄一切法。有五种法：色、心、心相应、心不相应、无为法。如是等种种五法，摄一切法。有六种法：见苦断法，见集、尽、道断法，思惟断法，不断法。如是等种种六法，乃至无量法摄一切法，是为一切法。

问曰：诸法甚深微妙不可思议，一切众生尚不能得知，何况一人欲尽知一切法？譬如有人欲量大地，及数大海水渧，欲称须弥山，欲知虚空边际，如是等皆不可知，云何欲以一切种知一切法？

答曰：愚痴闇蔽甚大苦，智慧光明最为乐！一切众生皆不用苦，但欲求乐。是故菩萨求一切第一大智慧，观一切种，欲知一切法。是

菩萨发大心，普为一切众生求大智慧，是故欲知一切种一切法。如医为一人、二人，用一种、二种药则足；若欲治一切众生病者，当须一切种药。菩萨亦如是，欲度一切众生故，欲知一切种、一切法。如诸法甚深微妙无量，菩萨智慧亦甚深微妙无量，先答破一切智人中已广说，如函大盖亦大。

复次，若不以理求一切法，则不可得；若以理求之，则无不得。譬如钻火以木，则火可得；析薪求火，火不可得。如大地有边际，非一切智人，无大神力，则不能知；若神通力大，则知三千大千世界地边际。今此大地在金刚上，三千大千世界四边则虚空，如是名地边。欲称须弥山，亦如是。欲量虚空，非不能量，虚空无法，故不可量。

【经】舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨，云何欲以一切种知一切法，当习行般若波罗蜜？"

【论】问曰：佛欲说般若波罗蜜故，种种现神变，现已应即说，何以故令舍利弗问而后说？

答曰：问而后答，佛法应尔。

复次，舍利弗知般若波罗蜜甚深，微妙无相之法，难解难知。自以智力种种思惟：若观诸法无常，是般若波罗蜜耶？不是耶？不能自了，以是故问。

复次，舍利弗非一切智，于佛智慧中譬如小儿。如说阿婆檀那经中：佛在祇洹住，晡时经行，舍利弗从佛经行。是时，有鹰逐鸽，鸽飞来佛边住，佛经行过之，影覆鸽上，鸽身安隐，怖畏即除，不复作声。后舍利弗影到，鸽便作声，颤怖如初。舍利弗白佛言："佛及我身，俱无三毒。以何因缘，佛影覆鸽，鸽便无声，不复恐怖？我影覆上，鸽便作声，颤栗如初？"佛言："汝三毒习气未尽，以是故，汝影覆时恐怖不除。汝观此鸽宿世因缘，几世作鸽？"舍利弗即时入宿命智三昧，观见此鸽从鸽中来，如是一、二、三世，乃至八万大劫，常作鸽身；过是已往，不能复见。舍利弗从三昧起，白佛言："是鸽八万大劫中，常作鸽身；过是已前，不能复知。"佛言："汝若不能尽知过去世，试观未来世，此鸽何时当脱？"舍利弗即入愿智三昧，观见此鸽，一、二、三世，乃至八万大劫，未脱鸽身；过是已往，亦不能知。从三昧起白佛言："我见此鸽从一世、二世乃至八万大劫，未免鸽身；过此已往，不复能知！我不知过去、未来齐限，不审此鸽何时当脱？"佛告舍利弗："此鸽除诸声闻、辟支佛所知齐限，复于恒河沙等大劫中常作鸽身，罪讫得出。轮转五道中，后得为人，经五百世中，乃得利根。是时有佛，度无量阿僧祇众生，然后入无余涅槃。遗法在世，是人作五戒优婆塞，从比丘闻赞佛功德，于是初发心，愿欲作佛。然后于三阿僧祇劫，行六波罗蜜，十地具足，得作佛，度无量众生已而入涅槃。"是时，舍利弗向佛忏悔，白佛言："我于一鸟，尚不能知其本末，何况诸法？我若知佛智慧如是者，为佛智慧故，宁入

阿鼻地狱受无量劫苦，不以为难。”如是等，于诸法中不了故问。

释初品中檀波罗蜜义

【经】佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨，以不住法住般若波罗蜜中。以无所舍法应具足檀波罗蜜，施者、受者及财物不可得故。”

【论】问曰：般若波罗蜜是何等法？

答曰：有人言：“无漏慧根是般若波罗蜜相。何以故？一切慧中第一慧，是名般若波罗蜜；无漏慧根是第一，以是故，无漏慧根名般若波罗蜜。”

问曰：若菩萨未断结，云何得行无漏慧？

答曰：菩萨虽未断结，行相似无漏般若波罗蜜，是故得名行无漏般若波罗蜜。譬如声闻人行暖法、顶法、忍法、世间第一法，先行相似无漏法，后易得生苦法智忍。有人言：“菩萨有二种，有断结使清净，有未断结不清净。断结清净菩萨，能行无漏般若波罗蜜。”

问曰：若菩萨断结清净，复何以行般若波罗蜜？

答曰：虽断结使，十地未满，未庄严佛土，未教化众生，是故行般若波罗蜜。

复次，断结有二种：一者、断三毒心，不著人天中五欲；二者、虽不著人天中五欲，于菩萨功德果报五欲未能舍离，如是菩萨，应行般若波罗蜜。譬如长老阿泥卢豆，在林中坐禅时，净爱天女等，以净妙之身来试阿泥卢豆。阿泥卢豆言：“诸姊作青色来，不用杂色。”欲观不净，不能得观，黄、赤、白色，亦复如是。时阿泥卢豆闭目不视，语言：“诸姊远去！”是时天女即灭不现。天福报形，犹尚如是，何况菩萨无量功德果报五欲！又如甄陀罗王，与八万四千甄陀罗来到佛所，弹琴歌颂，以供养佛。尔时，须弥山王及诸山树木、人民、禽兽，一切皆舞。佛边大众，乃至大迦葉，皆于座上不能自安。是时，天须菩萨问长老大迦葉：“耆年旧宿，行十二头陀法之第一，何以在座不能自安？”大迦葉言：“三界五欲，不能动我。是菩萨神通功德果报力故，令我如是，非我有心不能自安也。”譬如须弥山，四边风起，不能令动；至大劫尽时，毗蓝风起，如吹烂草。以是事故，知二种结中一种未断，如是菩萨等，应行般若波罗蜜。

是阿毗昙中说：复有人言：“般若波罗蜜是有漏慧。何以故？菩萨至道树下乃断结；先虽有大智慧，有无量功德，而诸烦恼未断。是故言菩萨般若波罗蜜，是有漏智慧。”复有人言：“从初发意乃至道树下，于其中间所有智慧，是名般若波罗蜜。成佛时，是般若波罗蜜，转名萨婆若。”复有人言：“菩萨有漏、无漏智慧，总名般若波罗蜜。何以故？菩萨观涅槃，行佛道，以是事故，菩萨智慧应是无漏；以未断结使，事未成办故，应名有漏。”复有人言：“菩萨般若波罗蜜，无漏无为，不可见无对。”复有人言：“是般若波罗蜜，不可得相，若有

若无，若常若无常，若空若实。是般若波罗蜜，非阴、界、入所摄，非有为、非无为，非法、非非法，无取无舍，不生不灭，出有无四句，适无所著。譬如火焰，四边不可触，以烧手故。般若波罗蜜相，亦如是不可触，以邪见火烧故。”

问曰：上种种人说般若波罗蜜，何者为实？

答曰：有人言：“各各有理，皆是实。”如经说五百比丘，各各说二边及中道义，佛言皆有道理。有人言：“末后答者为实。”所以者何？不可破、不可坏故。若有法如毫厘许者，皆有过失可破，若言无亦可破。此般若中，有亦无，无亦无，非有非无亦无，如是言说亦无，是名寂灭无量无戏论法。是故不可破、不可坏，是名真实般若波罗蜜，最胜无过者。如转轮圣王，降伏诸敌而不自高；般若波罗蜜亦如是，能破一切语言戏论，亦不有所破。

复次，从此已后，品品中种种义门，说般若波罗蜜，皆是实相。如是不住法住般若波罗蜜中，能具足六波罗蜜。

问曰：云何名不住法住般若波罗蜜中，能具足六波罗蜜？

答曰：如是菩萨观一切法，非常非无常，非苦非乐，非空非实，非我非无我，非生灭非不生灭；如是住甚深般若波罗蜜中，于般若波罗蜜相亦不取，是名不住法住。若取般若波罗蜜相，是为住法住。

问曰：若不取般若波罗蜜相，心无所著，如佛所言：“一切诸法，欲为其本。”若不取者，云何得具足六波罗蜜？

答曰：菩萨怜愍众生故，先立誓愿：“我必当度脱一切众生。”以精进波罗蜜力故，虽知诸法不生不灭如涅槃相，复行诸功德，具足六波罗蜜。所以者何？不住法住般若波罗蜜中故。是名不住法住般若波罗蜜。

释赞檀波罗蜜义

问曰：檀有何等利益故，菩萨住般若波罗蜜中，檀波罗蜜具足满？

答曰：檀有种种利益：檀为宝藏，常随逐人；檀为破苦，能与人乐；檀为善御，开示天道；檀为善符，摄诸善人（施摄善人与为因缘故言摄）；檀为安隐，临命终时心不怖畏；檀为慈相，能济一切；檀为集乐，能破苦贼；檀为大将，能伏悭敌；檀为妙果，天人所爱；檀为净道，贤圣所游；檀为积善福德之门；檀为立事聚众之缘；檀为善行受果之种；檀为福业善人之相；檀破贫穷，断三恶道；檀能全获福乐之果；檀为涅槃之初缘，入善人聚中之要法，称誉赞叹之渊府，入众无难之功德，心不悔恨之窟宅，善法道行之根本，种种欢乐之林薮，富贵安隐之福田，得道涅槃之津梁，圣人大士智者之所行，余人俭德寡识之所效。

复次，譬如失火之家，黠慧之人，明识形势，及火未至，急出财

物；舍虽烧尽，财物悉在，更修室宅。好施之人，亦复如是，知身危脆，财物无常，修福及时，如火中出物；后世受乐，亦如彼人更修宅业，福庆自慰。愚惑之人，但知惜屋，怱怱营救，狂愚失智，不量火势，猛风绝焰，土石为焦，翕响之间，荡然夷灭。屋既不救，财物亦尽，饥寒冻饿，忧苦毕世。悭惜之人，亦复如是，不知身命无常，须臾叵保，而更聚敛守护爱惜，死至无期，忽焉逝没，形与土木同流，财与委物俱弃，亦如愚人忧苦失计。

复次，大慧之人，有心之士，乃能觉悟，知身如幻，财不可保，万物无常；唯福可恃，将人出苦，津通大道。

复次，大人大心，能大布施，能自利己；小人小心，不能益他，亦不自厚。

复次，譬如勇士见敌，必期吞灭；智人慧心，深得悟理，悭贼虽强，亦能挫之，必令如意。遇良福田，值好时节（时应施之时也，遇而不作是名失时），觉事应心，能大布施。

复次，好施之人，为人所敬，如月初出，无不爱者；好名善誉，周闻天下，人所归仰，一切皆信。好施之人，贵人所念，贱人所敬；命欲终时，其心不怖。如是果报，今世所得，譬如树华；大果无量，后世福也。生死轮转，往来五道，无亲可恃，唯有布施。若生天上人中，得清净果，皆由布施；象、马、畜生得好枥养，亦是布施之所得也。布施之德，富贵欢乐；持戒之人，得生天上；禅智心净，无所染著，得涅槃道。布施之福，是涅槃道之资粮也；念施故欢喜，欢喜故一心，观生灭无常故得道。如人求荫故种树，或求华、或求果故种树；布施求报亦复如是，今世、后世乐如求荫，声闻、辟支佛道如华，成佛如果。是为檀种种功德。

释檀相义

问曰：云何名檀？

答曰：檀名布施，心相应善思，是名为檀。有人言："从善思起身、口业，亦名为檀。"有人言："有信、有福田、有财物，三事和合时，心生舍法，能破悭贪，是名为檀。"譬如慈法，观众生无乐，心生慈；布施心数法，亦复如是，三事和合，心生舍法，能破悭贪。檀有三种：或欲界系，或色界系，或不系（圣人行施故名不系）。心相应法，随心行，共心生，非色法，能作缘，非业，业相应，随业行，共业生，非先世业报生。二种修应修：行修、得修。二种证：身证、慧证。若思惟断，若不断，二见断（欲界、色界尽断）。有觉有观法，凡夫圣人共行，如是等，阿毗昙中广分别说。

复次，施有二种：有净，有不净。不净施者，愚痴施无所分别。或有为求财故施，或愧人故施，或为嫌责故施，或畏惧故施，或欲求他意故施，或畏死故施，或诳人令喜故施，或自以富贵故应施，或诤

胜故施，或妒瞋故施，或憍慢自高故施，或为名誉故施，或为咒愿故施，或解除衰求吉故施，或为聚众故施，或轻贱不敬施；如是等种种，名为不净施。净施者与上相违，名为净施。

复次，为道故施，清净心生，无诸结使，不求今世后世报，恭敬怜愍故，是名净施。净施是趣涅槃道之资粮，是故言为道故施。若未得涅槃，时施是人天报乐之因。如华缨络，初成未坏，香洁鲜明；为涅槃净施，得果报香，亦复如是。如佛说："世有二人为难得：一者、出家中非时解脱比丘，二者、在家白衣能清净布施。"是净施相，乃至无量世，世世不失；譬如券要，终无失时。是布施果，因缘和合时便有。譬如树得时节会，便有华叶果实；若时节未至，有因而无果。是布施法，若以求道，能与人道。何以故？结使灭名涅槃。当布施时，诸烦恼薄故，能助涅槃。于所施物中不惜故除悭，敬念受者故除嫉妒，直心布施故除谄曲，一心施故除掉，深思惟施故除悔，观受者功德故除不恭敬，自摄心故除不惭，知人好功德故除不愧，不著财物故除爱，慈愍受者故除瞋，恭敬受者故除憍慢，知行善法故除无明，信有果报故除邪见，知决定有报故除疑。如是等种种不善诸烦恼，布施时悉皆薄，种种善法悉皆得。布施时六根清净，善欲心生，善欲心生故内心清净；观果报功德故信心生，身心柔软故喜乐生，喜乐生故得一心，得一心故实智慧生。如是等诸善法悉皆得。

复次，布施时心中生相似八正道：信布施果故得正见；正见中思惟不乱故得正思惟，清净说故得正语，净身行故得正业，不求报故得正命，勤心施故得正方便，念施不废故得正念，心住不散故得正定。如是等相似三十七品善法，心中生。

复次，有人布施，是三十二相因缘。所以者何？施时与心坚固，得足下安立相；布施时五事围绕，受者是眷属业因缘故，得足下轮相；大勇猛力施故，得足跟广平相；施摄人故，得手足缦网相；美味饮食施故，得手足柔软、七处满相；施以益命故，得长指、身不曲、大直相；施时言我当相与，施心转增故，得足趺高、毛上向相；施时受者求之，一心好听，殷勤约敕，令必疾得故，得伊泥延膊相；不瞋不轻求者故，得臂长过膝相；如求者意施，不待言故，得阴藏相；好衣服、卧具、金银、珍宝施故，得金色身相、薄皮相；布施时适可前人意，起自在业因缘故，得一一孔一毛生、眉间白毫相；乞者求之，即言当与，以是业故，得上身如师子肩圆相；病者施药，饥渴者与饮食，起少病业因缘故，得两腋下满相、最上味相；施时劝人行施而安慰之，开布施道故，得肉髻相、身圆如尼拘卢相；有乞求者，意欲与时，柔软实语，必与不虚故，得广长舌相、梵音声相、如迦陵毗伽鸟声相；施时如实语，利益语故，得师子颊相；施时供养受者，心清净故，得牙白齿齐相；施时实语、和合语故，得齿密相、四十齿相；施时不瞋不著，等心视彼故，得青眼相、眼[目＋妾]如牛王相。是为种三十二相因缘。

复次，以七宝、人民、车乘、金银、灯烛、房舍、香华布施故，得作转轮王，七宝具足。

复次，施得时故，报亦增多。如佛说："施远行人、远来人、病人、看病人，风寒众难时施，是为时施。"

复次，布施时随土地所须施故，得报增多。

复次，旷路中施故，得福增多；常施不废故，得报增多；如求者所欲施故，得福增多；施物重故，得福增多，如以精舍、园林、浴池等；若施善人故，得报增多；若施僧故，得报增多；若施者、受者俱有德故，得报增多；种种将迎恭敬受者故，得福增多；难得物施故，得福增多；随所有物尽能布施故，得福增多。譬如大月氏弗迦罗城中，有一画师，名千那。到东方多利陀罗国，客画十二年，得三十两金，持还本国。于弗迦罗城中，闻打鼓作大会声，往见众僧，信心清净。即问维那："此众中几许物，得作一日食？"维那答曰："三十两金，足得一日食。"即以所有三十两金付维那："为我作一日食，我明日当来。"空手而归，其妇问曰："十二年作得何等物？"答言："我得三十两金。"即问："三十两金今在何所？"答言："已在福田中种。"妇言："何等福田？"答言："施与众僧。"妇便缚夫送官治罪，断事大官问以何事故？妇言："我夫狂痴，十二年作得三十两金，不怜愍妇儿，尽以与他人；依如官制，辄缚送来。"大官问其夫："汝何以不供给妇儿，乃以与他？"答言："我先世不行功德，今世贫穷，受诸辛苦。今世遭遇福田，若不种福，后世复贫，贫贫相续，无得脱时。我今欲顿舍贫穷，以是故，尽以金施众僧。"大官是优婆塞，信佛清净，闻是语已，赞言："是为甚难！勤苦得此少物，尽以施僧，汝是善人！"即脱身璎络及所乘马，并一聚落，以施贫人，而语之言："汝始施众僧，众僧未食，是为谷子未种，芽已得生，大果方在后耳！"以是故，言难得之物尽用布施，其福最多。

复次，有世间檀，有出世间檀；有圣人所称誉檀，有圣人所不称誉檀；有佛菩萨檀，有声闻檀。何等世间檀？凡夫人布施，亦圣人作有漏心布施，是名世间檀。

复次，有人言："凡夫人布施，是为世间檀。圣人虽有漏心布施，以结使断故，名出世间檀。何以故？是圣人得无作三昧故。"

复次，世间檀者不净，出世间檀者清净。二种结使：一种属爱，一种属见。为二种结使所使，是为世间檀；无此二种结使，是为出世间檀。若三碍系心，是为世间檀。何以故？因缘诸法，实无吾我，而言我与彼取，是故名世间檀。

复次，我无定处，我以为彼，彼以为非，彼以为我，我以为非，以是不定故，无实我也。所施财者，从因缘合有，无有一法独可得者。如绢、如布，众缘合故成，除丝除缕，则无绢、布。诸法亦如是，一相无相，相常自空。人作想念，计以为有，颠倒不实，是为世间檀。心无三碍，实知法相，心不颠倒，是为出世间檀。出世间檀为

圣人所称誉，世间檀圣人所不称誉。

复次，清净檀不杂诸垢，如诸法实相，是圣人所称誉；不清净，杂结使，颠倒心著，是圣人所不称誉。

复次，实相智慧和合布施，是圣人所称誉；若不尔者，圣人所不称誉。

复次，不为众生，亦不为知诸法实相故施，但求脱生、老、病、死，是为声闻檀；为一切众生故施，亦为知诸法实相故施，是为诸佛菩萨檀。于诸功德不能具足，但欲得少许分，是为声闻檀；一切诸功德欲具足满，是为诸佛菩萨檀。畏老病死故施，是为声闻檀；为助佛道，为化众生，不畏老病死，是为诸佛菩萨檀。是中应说菩萨本生经，如说阿婆陀那经中：昔阎浮提中有王，名婆罗婆。尔时，有婆罗门菩萨，名韦罗摩，是国王师，教王作转轮圣王法。韦罗摩财富无量，珍宝具足，作是思惟："人谓我为贵，财富无量，饶益众生，今正是时，应当大施。富贵虽乐，一切无常，五家所共，令人心散，轻躁不定，譬如猕猴不能暂住；人命逝速，疾于电灭，人身无常，众苦之薮，以是之故，应行布施。"如是思惟已，自作手疏，普告阎浮提诸婆罗门，及一切出家人："愿各屈德，来集我舍，欲设大施。"满十二岁，饭汁行船，以酪为池，米面为山，酥油为渠，衣服、饮食、卧具、汤药，皆令极妙，过十二岁，欲以布施。八万四千白象，犀甲金饰，络以名宝，建大金幢，四宝庄严。八万四千马，亦以犀甲金饰，四宝校络。八万四千车，皆以金、银、琉璃、玻璃、宝饰，覆以师子、虎豹之皮，若白剑婆罗宝幰杂饰，以为庄严。八万四千四宝床，杂色綩綖，种种茵蓐，柔软细滑，以为校饰，丹枕锦被置床两头，妙衣盛服，皆亦备有。八万四千金钵盛满银粟，银钵盛金粟，琉璃钵盛玻璃粟，玻璃钵盛琉璃粟。八万四千乳牛，牛出乳一斛，金饰其甲角，衣以白毡。八万四千美女，端正福德，皆以白珠名宝缨络其身。略举其要，如是种种，不可胜记。尔时，婆罗婆王及八万四千小国王，并诸臣民豪杰长者，各以十万旧金钱，赠遗劝助，设此法祠。具足施已，释提婆那民来语韦罗摩菩萨，说此偈言：

"天地难得物，能喜悦一切；汝今皆已得，为佛道布施！"

尔时，净居诸天现身而赞，说此偈言：

"开门大布施，汝所为者是；怜愍众生故，为之求佛道！"

是时，诸天作是思惟："我当闭其金瓶，令水不下。所以者何？有施者，无福田故。"是时，魔王语净居天："此诸婆罗门，皆出家持戒，清净入道，何以乃言无有福田？"净居天言："是菩萨为佛道故布施，今此诸人皆是邪见，是故我言无有福田。"魔王语天言："云何知

是人为佛道故布施？”是时，净居天化作婆罗门身，持金瓶，执金杖，至韦罗摩菩萨所，语言：“汝大布施，难舍能舍，欲求何等？欲作转轮圣王，七宝、千子、王四天下耶？”菩萨答言：“不求此事！”“汝求释提婆那民，为八十那由他天女主耶？”答言：“不！”“汝求六欲天主耶？”答言：“不！”“汝求梵天王，主三千大千世界，为众生祖父耶？”答言：“不！”“汝欲何所求？”是时，菩萨说此偈言：

“我求无欲处，离生老病死，能度诸众生，求如是佛道！”

化婆罗门问言：“布施主，佛道难得，当大辛苦。汝心软串乐，必不能求，成办此道。如我先语转轮圣王、释提婆那民、六欲天王、梵天王，是易可得，不如求此！”菩萨答言：“汝听我一心誓：

“假令热铁轮，在我头上转，一心求佛道，终不怀悔恨！
若使三恶道，人中无量苦，一心求佛道，终不为此转！”

化婆罗门言：“布施主，善哉！善哉！求佛如是。”便赞偈言：

“汝精进力大，慈愍于一切，智慧无挂碍，成佛在不久！”

是时，天雨众华，供养菩萨。诸净居天闭瓶水者，即隐不现。菩萨是时至婆罗门上座前，以金瓶行水，水闭不下。众人疑怪！此种种大施，一切具足，布施主人功德亦大，今何以故瓶水不下？菩萨自念：“此非他事，将无我心不清净耶？得无施物不具足乎？何以致此？”自观祠经十六种书，清净无瑕。是时，诸天语菩萨言：“汝莫疑悔！汝无不办！是诸婆罗门恶邪不净故也。”即说偈言：

“是人邪见网，烦恼破正智，离诸清净戒，唐苦堕异道！

“以是故，水闭不下。”如是语已，忽然不现。

尔时，六欲天放种种光明，照诸众会，语菩萨而说偈言：

“恶邪海中行，不顺汝正道，诸受施人中，无有如汝者！”

说是语已，忽然不现。是时，菩萨闻说此偈，自念：“会中实自无有与我等者，水闭不下，其将为此？”即说偈言：

“若有十方天地中，诸有好人清净者，我今归命稽首礼！右手执瓶灌左手，
而自立愿我一人，应受如是大布施！”

是时，瓶水涌在虚空，从上来下而灌其左手。是时，婆罗婆王见是感应，心生恭敬而说偈言：

“大婆罗门主，清琉璃色水，从上流注下，来堕汝手中！”

是时，大婆罗门众恭敬心生，合手作礼，归命菩萨。菩萨是时说此偈言：

“今我所布施，不求三界福；为诸众生故，以用求佛道！”

说此偈已，一切大地、山川、树木，皆六反震动。韦罗摩本谓此众应受供养故与，既知无堪受者，今以怜愍故，以所受物施之。如是种种檀本生因缘，是中应广说。是为外布施。

云何名内布施？不惜身命，施诸众生。如本生因缘说：释迦文佛本为菩萨，为大国王时，世无佛、无法、无比丘僧。是王四出求索佛法，了不能得。时有一婆罗门言：“我知佛偈，供养我者，当以与汝。”王即问言：“索何等供养？”答曰：“汝能就汝身上，破肉为灯炷供养我者，当以与汝。”王心念言：“我今此身危脆不净，世世受苦，不可复数，未曾为法，今始得用，甚不惜也！”如是念已，唤旃陀罗，遍割身上以作灯炷，而以白毡缠肉，酥油灌之，一时遍烧，举身火燃，乃与一偈。又复，释迦文佛本作一鸽，在雪山中。时大雨雪，有一人失道，穷厄辛苦，饥寒并至，命在须臾。鸽见此人，即飞求火，为其聚薪燃之；又复以身投火，施此饥人。如是等头目髓脑给施众生，种种本生因缘经，此中应广说。如是等种种，是名内布施。

如是内、外布施无量，是名檀相。

释初品中檀波罗蜜法施

问曰：云何名法布施？

答曰：有人言：“常以好语，有所利益，是为法施。”

复次，有人言：“以诸佛语妙善之法，为人演说，是为法施。”

复次，有人言：“以三种法教人：一、修妒路，二、毗尼，三、阿毗昙，是为法施。”

复次，有人言：“以四种法藏教人：一、修妒路藏，二、毗尼藏，三、阿毗昙藏，四杂藏，是为法施。”

复次，有人言：“略说以二种法教人：一、声闻法，二、摩诃衍法，是为法施。”

问曰：如提婆达、呵多等，亦以三藏、四藏、声闻法、摩诃衍法教人，而身入地狱，是事云何？

答曰：提婆达邪见罪多，呵多妄语罪多，非是为道清净法施，但求名利恭敬供养。恶心罪故，提婆达生入地狱，呵多死堕恶道。

复次，非但言说名为法施，常以净心、善心以教一切，是名法施。譬如财施，不以善心，不名福德；法施亦尔，不以净心善思，则非法施。

复次，说法者，能以净心善思，赞叹三宝，开罪福门，示四真谛，教化众生，令入佛道，是为真净法施。

复次，略说法有二种：一者、不恼众生，善心慈愍，是为佛道因缘；二者、观知诸法真空，是为涅槃道因缘。在大众中兴愍哀心，说此二法，不为名闻利养恭敬，是为清净佛道法施。如说阿输伽王一日作八万佛图，虽未见道，于佛法中少有信乐，日日请诸比丘入宫供养，日日次第留法师说法。有一三藏年少法师，聪明端正，次应说法，在王边坐，口有异香。王甚疑怪，谓为不端，欲以香气动王宫人，语比丘言：“口中何等？开口看之！”即为开口，了无所有；与水令漱，香气如故。王问：“大德，新有此香？旧有之耶？”比丘答言：“如此久有，非适今也。”又问：“有此久如？”以偈答曰：

“迦葉佛时，集此香法，如是久久，常若新出。”

王言：“大德，略说未解，为我广演！”答曰：“王当一心，善听我说：我昔于迦葉佛法中，作说法比丘。常在大众之中，欢喜演说迦葉世尊无量功德，诸法实相，无量法门，殷勤赞讲，教诲一切。自是以来，常有妙香从口中出，世世不绝，恒如今日。”而说此偈：

“草木诸华香，此香气超绝，能悦一切心，世世常不灭。”

于时国王愧喜交集，白比丘言：“未曾有也！说法功德，大果乃尔！”比丘言：“此名为华，未是果也。”王言：“其果云何？愿为演说！”答言：“果，略说有十，王谛听之！即为说偈：

“大名闻端正，得乐及恭敬，威光如日明，为一切所爱，
辩才有大智，能尽一切结，苦灭得涅槃，如是名为十。”

王言：“大德，赞佛功德，云何而得如是果报？”尔时，比丘以偈答曰：

“赞佛诸功德，令一切普闻，以此果报故，而得大名誉。
赞佛实功德，令一切欢喜，以此功德故，世世常端正。
为人说罪福，令得安乐所，以此之功德，受乐常欢豫。
赞佛功德力，令一切心伏，以此功德故，常获恭敬报。

显现说法灯，照悟诸众生，以此之功德，威光如日曜。
种种赞佛德，能悦于一切，以此功德故，常为人所爱。
巧言赞佛德，无量无穷已，以此功德故，辩才不可尽。
赞佛诸妙法，一切无过者，以此功德故，大智慧清净。
赞佛功德时，令人烦恼薄，以此功德故，结尽诸垢灭。
二种结尽故，涅槃身已毕，譬如澍大雨，火灭无余热。”

重告王言：“若有未悟，今是问时，当以智箭破汝疑军。”王白法师：“我心悦悟，无所疑也。大德福人，善能赞佛。”如是等种种因缘，说法度人，名为法施。

问曰：财施、法施，何等为胜？

答曰：如佛所言：“二施之中，法施为胜。”所以者何？财施果报，在欲界中；法施果报，或在三界，或出三界。

复次，财施有量，法施无量；财施有尽，法施无尽，譬如以薪益火，其明转多。

复次，财施之报，净少垢多；法施之报，垢少净多。

复次，若作大施，必待众力；法施出心，不待他也。

复次，财施能令四大诸根增长；法施能令无漏根、力、觉、道具足。

复次，财施之法，有佛无佛，世间常有；如法施者，唯有佛世乃当有耳！是故当知法施甚难！云何为难？乃至有相辟支佛不能说法，直行乞食，飞腾变化而以度人。

复次，从法施中能出生财施，及诸声闻、辟支佛、菩萨及佛。复次，法施能分别诸法：有漏、无漏法，色法、无色法，有为、无为法，善、不善、无记法，常法、无常法，有法、无法。一切诸法实相清净，不可破，不可坏。如是等法，略说则八万四千法藏，广说则无量。如是等种种，皆从法施分别了知。以是故，法施为胜。是二施和合，名为檀行。是二施愿求作佛，则能令人得至佛道，何况其余！

问曰：四种舍，名为檀，所谓财舍、法舍、无畏舍、烦恼舍。此中何以不说二种舍？

答曰：无畏舍与尸罗无别，故不说。有般若故，不说烦恼舍。若不说六波罗蜜，则应具说四舍。

大智度论卷第十二

释初品中檀波罗蜜法施之余

问曰：云何名檀波罗蜜？

答曰：檀义如上说。波罗（此言彼岸）蜜（此言到），是名渡布施河，得到彼岸。

问曰：云何名不到彼岸？

答曰：譬如渡河未到而还，名为不到彼岸。如舍利弗于六十劫中行菩萨道，欲渡布施河。时有乞人来乞其眼，舍利弗言：“眼无所住，何以索之？若须我身及财物者，当以相与！”答言：“不须汝身及以财物，唯欲得眼。若汝实行檀者，以眼见与！”尔时，舍利弗出一眼与之。乞者得眼，于舍利弗前嗅之嫌臭，唾而弃地，又以脚蹋。舍利弗思惟言：“如此弊人等，难可度也！眼实无用而强索之，既得而弃，又以脚蹋，何弊之甚！如此人辈，不可度也。不如自调，早脱生死。”思惟是已，于菩萨道退，回向小乘，是名不到彼岸。若能直进不退，成办佛道，名到彼岸。

复次，于事成办，亦名到彼岸（天竺俗法，凡造事成办，皆言到彼岸）。

复次，此岸名悭贪，檀名河中，彼岸名佛道。

复次，有无见名此岸，破有无见智慧名彼岸，勤修布施是名河中。

复次，檀有二种：一者、魔檀，二者、佛檀。若为结使贼所夺，忧恼怖畏，是为魔檀，名曰此岸。若有清净布施，无结使贼，无所怖畏，得至佛道，是为佛檀，名曰到彼岸，是为波罗蜜。如佛说毒蛇喻经中：有人得罪于王，王令掌护一箧，箧中有四毒蛇。王敕罪人，令看视养育。此人思惟：“四蛇难近，近则害人，一犹叵养，而况于四？”便弃箧而走，王令五人拔刀追之。复有一人，口言附顺，心欲中伤，而语之言：“养之以理，此亦无苦！”其人觉之，驰走逃命，至一空聚。有一善人，方便语之：“此聚虽空，是贼所止处。汝今住此，必为贼害，慎勿住也！”于是复去，至一大河，河之彼岸，即是异国。其国安乐，坦然清净，无诸患难。于是集众草木，缚以为栰，进以手足，竭力求渡，既到彼岸，安乐无患。王者魔王，箧者人身，四毒蛇者四大，五拔刀贼者五阴，一人口善心恶者是染著，空聚是六情，贼是六尘，一人愍而语之是为善师，大河是爱，栰是八正道，手足勤渡是精进，此岸是世间，彼岸是涅槃，度者漏尽阿罗汉。菩萨法中亦如是，若施有三碍：我与，彼受，所施者财。是为堕魔境界，未离众难。如菩萨布施，三种清净无碍，为诸佛所赞，是名到彼岸。此六波罗蜜，能令人度悭贪等烦恼染著大海，到于彼岸，以是故名波罗蜜。

问曰：阿罗汉、辟支佛亦能到彼岸，何以不名波罗蜜？

答曰：阿罗汉、辟支佛渡彼岸，与佛渡彼岸，名同而实异。彼以生死为此岸，涅槃为彼岸，而不能度檀之彼岸。所以者何？不能以一切物、一切时、一切种布施；设能布施，亦无大心，或以无记心，或有漏善心，或无漏心施，无大悲心，不能为一切众生施。菩萨施者，知布施不生不灭，无漏无为，如涅槃相，为一切众生故施，是名檀波罗蜜。

复次，有人言："一切物、一切种内外物，尽以布施，不求果报，如是布施，名檀波罗蜜。"

复次，不可尽故，名檀波罗蜜。所以者何？知所施物毕竟空，如涅槃相，以是心施众生，是故施报不可尽，名檀波罗蜜。如五通仙人，以好宝物，藏著石中。欲护此宝，磨金刚涂之，令不可破。菩萨布施亦复如是，以涅槃实相智慧磨涂布施，令不可尽。

复次，菩萨为一切众生故布施，众生数不可尽故，布施亦不可尽。

复次，菩萨为佛法布施，佛法无量无边，布施亦无量无边。以是故，阿罗汉、辟支佛，虽俱到彼岸，不名波罗蜜。

问曰：云何名具足满？

答曰：如先说，菩萨能一切布施，内外大小，多少粗细，著不著，用不用，如是等种种物，一切能舍，心无所惜，等与一切众生，不作是观："大人应与，小人不应与。出家人应与，不出家人不应与。人应与，禽兽不应与。"于一切众生平等心施，施不求报，又得施实相，是名具足满。亦不观时，无昼无夜，无冬无夏，无吉无衰，一切时常等施；心无悔惜，乃至头目髓脑，施而无吝，是为具足满。

复次，有人言："菩萨从初发心，乃至菩提树下三十四心，于是中间，名为布施具足满。"

复次，七住菩萨得一切诸法实相智慧，是时，庄严佛土，教化众生，供养诸佛，得大神通。能分一身作无数身，一一身皆雨七宝、华香、幡盖，化作大灯如须弥山，供养十方佛及菩萨僧；复以妙音赞颂佛德，礼拜供养，恭敬将迎。

复次，是菩萨于一切十方无量饿鬼国中，雨种种饮食、衣被，令其充满；得满足已，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复至畜生道中，令其自善，无相害意，除其畏怖，随其所须，各令充足；得满足已，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。于地狱无量苦中，能令地狱火灭汤冷，罪息心善，除其饥渴，得生天上人中；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若十方人，贫穷者给之以财，富贵者施以异味异色，令其欢喜；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若至欲天中，令其除却天上欲乐，施以妙宝法乐，令其欢喜；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若至色天中，除其乐著，以菩萨禅法而娱乐之；以此因缘故，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。如是乃至十住，是名檀波罗蜜具足满。

复次，菩萨有二种身：一者、结业生身，二者、法身。是二种身中，檀波罗蜜满，是名具足檀波罗蜜。

问曰：云何名结业生身檀波罗蜜满？

答曰：未得法身，结使未尽，能以一切宝物、头目髓脑、国财、妻子，内外所有，尽以布施，心不动转。如须提犁拏太子（秦言好爱），以其二子布施婆罗门，次以妻施，其心不转。

又如萨婆达王（秦言一切施），为敌国所灭，身窜穷林。见有远国婆罗门来，欲从己乞。自以国破家亡，一身藏窜，愍其辛苦，故从远来而无所得，语婆罗门言：“我是萨婆达王，新王募人，求我甚重。”即时自缚以身施之，送与新王，大得财物。亦如月光太子，出行游观。癞人见之要车，白言：“我身重病，辛苦懊恼。太子嬉游，独自欢耶？大慈愍念，愿见救疗！”太子闻之，以问诸医，医言：“当须从生长大无瞋之人血髓，涂而饮之，如是可愈。”太子念言：“设有此人，贪生惜寿，何可得耶？自除我身，无可得处。”即命旃陀罗，令除身肉。破骨出髓以涂病人，以血饮之。如是等种种，身及妻子，施而无吝，如弃草木。观所施物，知从缘有，推求其实，都无所得，一切清净，如涅槃相，乃至得无生法忍，是为结业生身行檀波罗蜜满。

云何法身菩萨行檀波罗蜜满？菩萨末后肉身得无生法忍，舍肉身得法身。于十方六道中，变身应适以化众生，种种珍宝、衣服、饮食，给施一切。又以头目髓脑、国财、妻子，内外所有，尽以布施。譬如释迦文佛，曾为六牙白象。猎者伺便，以毒箭射之。诸象竞至，欲来蹈杀猎者。白象以身捍之，拥护其人，愍之如子，喻遣群象。徐问猎人：“何故射我？”答曰：“我须汝牙！”即时以六牙内石孔中，血肉俱出，以鼻举牙，授与猎者。虽曰象身，用心如是，当知此象非畜生行报。阿罗汉法中，都无此心，当知此为法身菩萨。有时阎浮提人，不知礼敬耆旧有德，以言化之，未可得度。是时菩萨自变其身，作迦频阇罗鸟。是鸟有二亲友：一者、大象，二者、猕猴。共在必钵罗树下住，自相问言：“我等不知谁应为大？”象言：“我昔见此树在我腹下，今大如是。以此推之，我应为长！”猴言：“我曾蹲地，手挽树头。以此推之，我应为长！”鸟言：“我于必钵罗林中，食此树果，子随粪出，此树得生。以是推之，我应最大！”象复说言：“先生宿旧，礼应供养！”即时大象背负猕猴，鸟在猴上，周游而行。一切禽兽见而问之：“何以如此？”答曰：“以此恭敬供养长老！”禽兽受化，皆行礼敬，不侵民田，不害物命。众人疑怪，一切禽兽不复为害。猎师入林，见象负猕猴、复戴鸟，行敬化物，物皆修善。传告国人，人各庆曰：“时将太平，鸟兽而仁！”人亦效之，皆行礼敬。自古及今，化流万世，当知是为法身菩萨。

复次，法身菩萨，一时之顷，化作无央数身，供养十方诸佛；一时能化无量财宝，给足众生；能随一切上中下声，一时之顷，普为说法；乃至坐佛树下。如是等种种，名为法身菩萨行檀波罗蜜满。

复次，檀有三种：一者、物施，二者、供养恭敬施，三者、法施。云何物施？珍宝、衣食，头目髓脑，如是等一切内外所有，尽以布施，是名物施。恭敬施者，信心清净，恭敬礼拜，将送迎逆，赞绕供养，如是等种种，名为恭敬施。法施者，为道德故，语言论议，诵读讲说，除疑问答，授人五戒，如是等种种，为佛道故施，是名法

施。是三种施满，是名檀波罗蜜满。

复次，三事因缘生檀：一者、信心清净，二者、财物，三者、福田。心有三种：若怜愍，若恭敬，若怜愍恭敬。施贫穷下贱及诸畜生，是为怜愍施；施佛及诸法身菩萨等，是为恭敬施；施诸老病贫乏阿罗汉、辟支佛，是为恭敬怜愍施。施物清净，非盗非劫，以时而施，不求名誉，不求利养。或时从心大得福德，或从福田大得功德，或从妙物大得功德。第一从心，如四等心，念佛三昧，以身施虎，如是名从心大得功德。福田有二种：一者、怜愍福田，二者、恭敬福田。怜愍福田，能生怜愍心；恭敬福田，能生恭敬心，如阿输伽王（此言无忧）以土上佛。

复次，物施中，如一女人，酒醉没心，以七宝缨络布施迦葉佛塔，以福德故，生三十三天。如是种种，名为物施。

问曰：檀名舍财，何以言具足无所舍法？

答曰：檀有二种：一者、出世间，二者、不出世间。今说出世间檀无相，无相故无所舍，是故言具足无所舍法。

复次，财物不可得故，名为无所舍。是物未来、过去空，现在分别，无一定法，以是故言无所舍。

复次，行者舍财时，心念此施大有功德，倚是而生憍慢爱结等。以是故言无所舍，以无所舍故无憍慢，无憍慢故爱结等不生。

复次，施者有二种：一者、世间人，二者、出世间人。世间人能舍财，不能舍施；出世间人能舍财，能舍施。何以故？以财物、施心，俱不可得故。以是故言具足无所舍法。

复次，檀波罗蜜中，言财、施、受者，三事不可得。

问曰：三事和合，故名为檀。今言三事不可得，云何名檀波罗蜜具足满？今有财、有施、有受者，云何三事不可得？如所施毡实有。何以故？毡有名，则有毡法；若无毡法，亦无毡名；以有名故，应实有毡。

复次，毡有长、有短，粗、细、白、黑、黄、赤，有因有缘，有作有破，有果报，随法生心。十尺为长，五尺为短；缕大为粗，缕小为细；随染有色；有缕为因，织具为缘，是因缘和合故为毡。人成为作，人坏为破；御寒暑，蔽身体，名果报。人得之大喜，失之大忧。以之施故，得福助道；若盗若劫，戮之都市，死入地狱。如是等种种因缘故，知有此毡，是名毡法，云何言施物不可得？

答曰：汝言有名故有，是事不然。何以知之？名有二种：有实，有不实。不实名，如有一草名株利，株利（此言贼）草亦不盗不劫，实非贼而名为贼。又如兔角、龟毛，亦但有名而无实。毡虽不如兔角、龟毛无，然因缘会故有，因缘散故无；如林、如军，是皆有名而无实。譬如木人，虽有人名，不应求其人法。毡中虽有名，亦不应求毡真实。毡能生人心念因缘，得之便喜，失之便忧，是为念因缘。心生有二因缘：有从实而生，有从不实而生。如梦中所见，如水中月，

如夜见杌树谓为人，如是名从不实中能令心生。是缘不定，不应言心生有故便是有。若心生因缘故有，更不应求实有。如眼见水中月，心生谓是月，若从心便是月者，则无复真月。

复次，有，三种：一者、相待有，二者、假名有，三者、法有。相待者，如长短、彼此等，实无长短，亦无彼此，以相待故有名。长因短有，短亦因长；彼亦因此，此亦因彼；若在物东，则以为西，在西则以为东；一物未异而有东、西之别，此皆有名而无实也。如是等，名为相待有，是中无实法，不如色、香、味、触等。假名有者，如酪有色、香、味、触，四事因缘合故，假名为酪。虽有，不同因缘法有；虽无，亦不如兔角、龟毛无；但以因缘合故，假名有酪；毡亦如是。复次，有极微色、香、味、触，故有毛分，毛分因缘故有毛，毛因缘故有毳，毳因缘故有缕，缕因缘故有毡，毡因缘故有衣。若无极微色、香、味、触因缘，亦无毛分，毛分无故亦无毛，毛无故亦无毳，毳无故亦无缕，缕无故亦无毡，毡无故亦无衣。

问曰：亦不必一切物皆从因缘和合故有，如微尘至细故无分，无分故无和合。毡粗故可破，微尘中无分，云何可破？

答曰：至微无实，强为之名。何以故？粗细相待，因粗故有细，是细复应有细。

复次，若有极微色，则有十方分；若有十方分，是不名为极微；若无十方分，则不名为色。

复次，若有极微，则应有虚空分齐；若有分者，则不名极微。

复次，若有极微，是中有色、香、味、触作分；色、香、味、触作分，是不名极微。以是推求，微尘则不可得。如经言：色若粗若细，若内若外，总而观之，无常无我。不言有微尘，是名分破空。复有观空：是毡随心，如坐禅人观毡或作地，或作水，或作火，或作风，或青，或黄，或白，或赤，或都空，如十一切入观。如佛在耆阇崛山中，与比丘僧俱，入王舍城。道中见大木，佛于木上敷尼师坛坐，告诸比丘："若比丘入禅，心得自在，能令大木作地，即成实地。何以故？是木中有地分故。如是水、火、风、金、银种种宝物即皆成实。何以故？是木中皆有其分。"

复次，如一美色，淫人见之以为净妙，心生染著；不净观人视之，种种恶露，无一净处；等妇见之，妒瞋憎恶，目不欲见，以为不净。淫人观之为乐，妒人观之为苦，净行人观之得道，无豫之人观之，无所适莫，如见土木。若此美色实净，四种人观，皆应见净；若实不净，四种人观，皆应不净。以是故知，好丑在心，外无定也。观空亦如是。

复次，是毡中有十八空相故，观之便空，空故不可得。如是种种因缘财物空，决定不可得。

云何施人不可得？如毡因缘和合故有，分分推之，毡不可得；施者亦如是，四大围虚空，名为身，是身识动作来往坐起，假名为人。

分分求之，亦不可得。

复次，一切众、界、入中，我不可得；我不可得故，施人不可得。何以故？我，有种种名字：人、天、男、女，施人、受人，受苦人、受乐人，畜生等；是但有名，而实法不可得。

问曰：若施者不可得，云何有菩萨行檀波罗蜜？

答曰：因缘和合故有名字，如屋、如车，实法不可得。

问曰：云何我不可得？

答曰：如上我闻一时中已说，今当更说。佛说六识：眼识及眼识相应法，共缘色，不缘屋舍、城郭种种诸名。耳、鼻、舌、身识，亦如是。意识及意识相应法，知眼、知色、知眼识，乃至知意、知法、知意识。是识所缘法，皆空无我，生灭故，不自在故。无为法中亦不计我，苦乐不受故。是中若强有我法，应当有第七识识我；而今不尔，以是故知无我。

问曰：何以说无我？一切人各各自身中生计我，不于他身中生我；若自身中无我，而妄见为我者，他身无我，亦应于他身而妄见为我。

复次，若内无我，色识念念生灭，云何分别知是色青、黄、赤、白？

复次，若无我，今现在人识，新新生灭，身命断时亦尽，诸行罪福，谁随谁受？谁受苦乐？谁解脱者？如是种种因缘故知有我。

答曰：此俱有难！若于他身生计我者，复当言何以不自身中生计我？

复次，五众因缘生故空无我，从无明因缘生二十身见，是我见，自于五阴相续生。以从此五众缘生故，即计此五众为我，不在他身，以其习故。

复次，若有神者，可有彼我，汝神有无未了，而问彼我！其犹人问兔角，答似马角。马角若实有，可以证兔角，马角犹尚未了，而欲以证兔角。

复次，自于身生我故，便自谓有神。汝言神遍，亦应计他身为我。以是故，不应言自身中生计我心，于他身不生，故知有神。

复次，有人于他物中我心生，如外道坐禅人，用地一切入观时，见地则是我，我则是地，水、火、风、空，亦如是。颠倒故，于他身中亦计我。

复次，有时于他身生我。如有一人，受使远行，独宿空舍。夜中有鬼担一死人来著其前，复有一鬼逐来，瞋骂前鬼：“是死人是我物，汝何以担来？”先鬼言：“是我物，我自持来。”后鬼言：“是死人实我担来！”二鬼各捉一手争之。前鬼言：“此中有人可问。”后鬼即问：“是死人谁担来？”是人思惟：“此二鬼力大，若实语亦当死，若妄语亦当死，俱不免死，何为妄语？”言：“前鬼担来。”后鬼大瞋，捉人手拔出著地，前鬼取死人一臂附之即著。如是两臂、两脚、头、胁，

举身皆易。于是二鬼共食所易人身，拭口而去。其人思惟：“我父母生身，眼见二鬼食尽，今我此身尽是他肉。我今定有身耶？为无身耶？若以为有，尽是他身；若以为无，今现有身。”如是思惟，其心迷闷，譬如狂人。明朝寻路而去，到前国土，见有佛塔众僧，不论余事，但问己身为有为无？诸比丘问：“汝是何人？”答言：“我亦不自知是人非人？”即为众僧广说上事。诸比丘言：“此人自知无我，易可得度。”而语之言：“汝身从本已来，恒自无我，非适今也。但以四大和合故，计为我身，如汝本身，与今无异。”诸比丘度之为道，断诸烦恼，即得阿罗汉。是为有时他身亦计为我。不可以有彼此故，谓有神。

复次，是神实性，决定不可得。若常相、非常相，自在相、不自在相，作相、不作相，色相、非色相，如是等种种皆不可得。若有相则有法，无相则无法，神今无相，则知无神。若神是常，不应有杀罪。何以故？身可杀，非常故；神不可杀，常故。

问曰：神虽常故不可杀，但杀身则有杀罪。

答曰：若杀身有杀罪者，毗尼中言：自杀无杀罪，罪福从恼他、益他生，非自供养身、自杀身故有罪有福。以是故毗尼中言：自杀身无杀罪，有愚痴、贪欲、瞋恚之咎。若神常者，不应死，不应生。何以故？汝等法神常，一切遍满五道中，云何有死生？死名此处失，生名彼处出。以是故，不得言神常。若神常者，亦应不受苦乐。何以故？苦来则忧，乐至则喜，若为忧喜所变者，则非常也，若常应如虚空，雨不能湿，热不能干，亦无今世、后世，不应有后世生、今世死。若神常者，则常有我见，不应得涅槃。若神常者，则无起无灭，不应有忘失；以其无神，识无常故，有忘有失，是故神非常也！如是等种种因缘，可知神非常相。若神无常相者，亦无罪无福。若身无常，神亦无常，二事俱灭，则堕断灭边。堕断灭，则无到后世受罪福者。若断灭，则得涅槃不须断结，亦不用后世罪福因缘。如是等种种因缘，可知神非无常。若神自在相、作相者，则应随所欲得皆得；今所欲更不得，非所欲更得。若神自在，亦不应有作恶行，堕畜生恶道中。

复次，一切众生皆不乐苦，谁当好乐而更得苦？以是故，知神不自在，亦不自作。又如人畏罪故，自强行善；若自在者，何以畏罪而自强修福？又诸众生不得如意，常为烦恼爱缚所牵。如是等种种因缘，知神不自在，不自作。若神不自在、不自作者，是为无神相，汝言我者，即是识，更无异事。

复次，若不作者，云何阎罗王问罪人：“谁使汝作此罪者？”罪人答言：“是我自作。”以是故，知非不自作。若神色相者，是事不然。何以故？一切色无常故。

问曰：人云何言色是我相？

答曰：有人言：“神在心中，微细如芥子，清净名为净色身。”更

有人言如麦，有言如豆，有言半寸，有言一寸。初受身时，最在前受，譬如像骨；及其成身，如像已庄。有言："大小随人身，死坏时，此亦前出。"如此事，皆不尔也！何以故？一切色，四大所造，因缘生故无常。若神是色，色无常，神亦无常。若无常者，如上所说。

问曰：身有二种：粗身及细身。粗身无常，细身是神，世世常去入五道中。

答曰：此细身不可得。若有细身，应有处所可得，如五藏、四体一一处中求，皆不可得。

问曰：此细身微细，初死时已去，若活时则不可得求，汝云何能见？又此细身，非五情能见能知，唯有神通圣人，乃能得见。

答曰：若尔者，与无无异。如人死时，舍此生阴，入中阴中。是时，今世身灭，受中阴身，此无前后，灭时即生。譬如蜡印印泥，泥中受印，印即时坏，成坏一时，亦无前后。是时，受中阴中有，舍此中阴，受生阴有。汝言细身，即此中阴，中阴身无出无入。譬如燃灯，生灭相续，不常不断。佛言："一切色众，若过去、未来、现在，若内、若外，若粗、若细，皆悉无常。"汝神微细色者，亦应无常断灭。如是等种种因缘，可知非色相。神非无色相，无色者，四众及无为。四众无常故，不自在故，属因缘故，不应是神。三无为中，不计有神，无所受故。如是等种种因缘，知神非无色相。如是天地间，若内若外，三世十方，求神不可得。但十二入和合生六识，三事和合名触，触生受、想、思等心数法。是法中，无明力故身见生，身见生故谓有神。是身见，见苦谛，苦法智及苦比智则断，断时则不见有神。

汝先言，若内无神，色识念念生灭，云何分别知色青、黄、赤、白？汝若有神，亦不能独知，要依眼识故能知。若尔者，神无用也。眼识知色，色生灭，相似生，相似灭，然后心中有法生，名为念。是念相有为法，虽灭过去而能知。如圣人智慧力，能知未来世事。念念亦如是，能知过去法。若前眼识灭，生后眼识，后眼识转利有力。色虽暂有不住，以念力利故能知。以是事故，虽念念生灭无常，能分别知色。

又汝言，今现在人识新新生灭，身命断时亦尽，诸行罪福，谁随谁受？谁受苦乐？谁解脱者？今当答汝：今未得实道，是人诸烦恼覆心，作生因缘业，死时次第相续五阴生，譬如一灯更燃一灯。又如谷子生，有三因缘：地、水、种子。后世身生，亦复如是。有身，有漏业，有结使，三事故后身生。是中身、业因缘，不可断，不可破，但诸结使可断。结使断时，虽有残身、残业，可得解脱。如有谷子、有地，无水故不生。如是虽有身、有业，无爱结水润则不生。是名虽无神，亦名得解脱。无明故缚，智慧故解，则神无用。

复次，是名色和合，假名为人。是人为诸结所系，得无漏智慧

爪，解此诸结，是时，名人得解脱。如绳结、绳解，绳即是结，结无异法，世界中说结绳、解绳。名色亦如是，名色二法和合，假名为人。是结使与名色不异，但名为名色结、名色解。受罪福亦如是，虽无一法为人空，名色故受罪福果，而人得名。譬如车载物，一一推之，竟无车实，然车受载物之名。人受罪福亦如是，名色受罪福，而人受其名。受苦乐亦如是。如是种种因缘，神不可得。神即是施者，受者亦如是。汝以神为人，以是故，施人不可得，受人不可得。如是种种因缘，是名财物、施人、受人不可得。

问曰：若诸佛但说如实法相于诸法，无所破、无所灭、无所生、无所作，何以故言三事破析不可得？

答曰：如凡夫人见施人，见受人，见财物，是为颠倒妄见，生世间受乐，福尽转还。是故佛欲令菩萨行实道，得实果报，实果报则是佛道。佛为破妄见故，言三事不可得，实无所破。何以故？诸法从本已来，毕竟空故。如是等种种无量因缘，不可得故，名为檀波罗蜜具足满。

复次，若菩萨行檀波罗蜜，能生六波罗蜜，是时，名为檀波罗蜜具足满。

云何布施生檀波罗蜜？檀有上、中、下：从下生中，从中生上。若以饮食粗物，软心布施，是名为下；习施转增，能以衣服宝物布施，是为从下生中；施心转增，无所爱惜，能以头目血肉、国财、妻子，尽用布施，是为从中生上。如释迦牟尼佛初发心时，作大国王，名曰光明，求索佛道，少多布施。转受后身作陶师，能以澡浴之具及石蜜浆，布施异释迦牟尼佛及比丘僧。其后转身作大长者女，以灯供养憍陈若佛。如是等种种，名为菩萨下布施。如释迦文尼佛本身作长者子，以衣布施大音声佛；佛灭度后，起九十塔。后更转身作大国王，以七宝盖供养师子佛。后复受身作大长者，供养妙因佛上好房舍及七宝妙华。如是等种种，名为菩萨中布施。如释迦文尼佛本身作仙人，见憍陈若佛端正殊妙，便从高山上自投佛前，其身安隐，在一面立。又如众生喜见菩萨，以身为灯，供养日月光德佛。如是等种种，不惜身命，供养诸佛，是为菩萨上布施。是名菩萨三种布施。若有初发佛心，布施众生，亦复如是；初以饮食布施，施心转增，能以身肉与之。先以种种好浆布施，后心转增，能以身血与之。先以纸墨经书布施，及以衣服、饮食、四种供养，供养法师，后得法身，为无量众生说种种法，而为法施。如是等种种，从檀波罗蜜中生檀波罗蜜。

云何菩萨布施生尸波罗蜜？菩萨思惟："众生不知布施，后世贫穷。以贫穷故，劫盗心生；以劫盗故，而有杀害。以贫穷故，不足于色；色不足故，而行邪淫。又以贫故，为人下贱；下贱畏怖，而生妄语。如是等贫穷因缘故，行十不善道。若行布施，生有财物；有财物故，不为非法。何以故？五欲充足，无所乏短故。"如提婆达本生曾为一蛇，与一虾蟆、一龟，在一池中，共结亲友。其后池水竭尽，饥

穷困乏，无所控告。时蛇遣龟以呼虾蟆，虾蟆说偈遣龟言：

“若遭贫穷失本心，不惟本义食为先。汝持我声以语蛇，虾蟆终不到汝边！”

若修布施，后生有福，无所短乏，则能持戒，无此众恶，是为布施能生尸罗波罗蜜。

复次，布施时，能令破戒诸结使薄，益持戒心，令得坚固，是为布施因缘增益于戒。

复次，菩萨布施，常于受者生慈悲心，不著于财，自物不惜，何况劫盗？慈悲受者，何有杀意？如是等能遮破戒，是为布施生戒。若能布施以破悭心，然后持戒、忍辱等，易可得行。如文殊师利，在昔过去久远劫时，曾为比丘，入城乞食，得满钵百味欢喜丸。城中一小儿，追而从乞，不即与之，乃至佛图。手捉二丸而要之言：“汝若能自食一丸，以一丸施僧者，当以施汝！”即相然可，以一欢喜丸布施众僧，然后于文殊师利许受戒，发心作佛。如是布施，能令受戒发心作佛，是为布施生尸罗波罗蜜。

复次，布施之报，得四事供养，好国善师，无所乏少，故能持戒。又布施之报，其心调柔，心调柔故，能生持戒，能生持戒故，从不善法中能自制心。如是种种因缘，从布施生尸罗波罗蜜。

云何布施生羼提波罗蜜？菩萨布施时，受者逆骂，若大求索，若不时索，或不应索而索。是时，菩萨自思惟言：“我今布施，欲求佛道，亦无有人使我布施。我自为故，云何生瞋？”如是思惟已，而行忍辱，是名布施生羼提波罗蜜。

复次，菩萨布施时，若受者瞋恼，便自思惟：“我今布施内外财物，难舍能舍，何况空声而不能忍？若我不忍，所可布施则为不净。譬如白象，入池澡浴，出已还复以土坌身；布施不忍，亦复如是。”如是思惟已，行于忍辱。如是等种种布施因缘，生羼提波罗蜜。

云何布施生毗黎耶波罗蜜？菩萨布施时，常行精进。何以故？菩萨初发心时，功德未大，尔时欲行二施，充满一切众生之愿。以物不足故，勤求财法，以给足之。如释迦文尼佛本身，作大医王，疗一切病，不求名利，为怜愍众生故。病者甚多，力不周救，忧念一切而不从心，懊恼而死，即生忉利天上。自思惟言：“我今生天，但食福报，无所长益。”即自方便，自取灭身，舍此天寿，生娑伽陀龙王宫中为龙太子。其身长大，父母爱重，欲自取死，就金翅鸟王，鸟即取此龙子于舍摩利树上吞之。父母号啕，啼哭懊恼。龙子既死，生阎浮提中为大国王太子，名曰能施。生而能言，问诸左右：“今此国中有何等物，尽皆持来以用布施！”众人怖畏，皆舍之走。其母怜爱，独自守之。语其母言：“我非罗刹，众人何以故走？我本宿命常好布

施，我为一切人之檀越。”母闻其言，以语众人，众人即还。母好养育，及年长大，自身所有，尽以施尽；至父王所，索物布施，父与其分，复以施尽。见阎浮提人贫穷辛苦，思惟给施而财物不足，便自啼泣，问诸人言：“作何方便，当令一切满足于财？”诸宿人言：“我等曾闻有如意宝珠，若得此珠，则能随心所索，无不必得。”菩萨闻是语已，白其父母：“欲入大海求龙王头上如意宝珠。”父母报言：“我唯有汝一儿耳！若入大海，众难难度。一旦失汝，我等亦当何用活为？不须去也！我今藏中犹亦有物，当以给汝！”儿言：“藏中有限，我意无量。我欲以财充满一切，令无乏短，愿见听许，得遂本心，使阎浮提人一切充足！”父母知其志大，不敢制之，遂放令去。是时，五百贾客，以其福德大人，皆乐随从；知其行日，集海道口。菩萨先闻娑伽陀龙王头上有如意宝珠，问众人言：“谁知水道，至彼龙宫？”有一盲人名陀舍，曾以七返入大海中，具知海道。菩萨即命共行。答言：“我年既老，两目失明，曾虽数入，今不能去！”菩萨言：“我今此行，不自为身，普为一切求如意宝珠，欲给足众生令身无乏；次以道法因缘而教化之。汝是智人，何得辞耶？我愿得成，岂非汝力！”陀舍闻其要言，欣然同怀，语菩萨言：“我今共汝俱入大海，我必不全。汝当安我尸骸，著大海之中金沙洲上。”行事都集，断第七绳，船去如驰，到众宝渚。众贾竞取七宝，各各已足，语菩萨言：“何以不取？”菩萨报言：“我所求者，如意宝珠。此有尽物，我不须也。汝等各当知足知量，无令船重，不自免也！”是时，众贾白菩萨言：“大德，为我咒愿，令得安隐！”于是辞去。陀舍是时语菩萨言：“别留艇舟，当随是别道而去。待风七日，搏海南岸，至一险处，当有绝崖，枣林枝皆覆水。大风吹船，船当摧覆！汝当仰攀枣枝，可以自济。我身无目，于此当死。过此隘岸，当有金沙洲，可以我身置此沙中，金沙清净，是我愿也！”即如其言，风至而去。既到绝岸，如陀舍语。菩萨仰攀枣枝，得以自免。置陀舍尸，安厝金地，于是独去。如其先教，深水中浮七日，齐咽水中行七日，齐腰水中行七日，齐膝水中行七日，涂泥中行七日。见好莲华，鲜洁柔软，自思惟言：“此华软脆，当入虚空三昧自轻其身。”行莲华上七日，见诸毒蛇，念言：“含毒之虫，甚可畏也！”即入慈心三昧，行毒蛇头上七日，蛇皆擎头授与菩萨，令蹈上而过。过此难已，见有七重宝城，有七重堑，堑中皆满毒蛇，有二大龙守门。龙见菩萨形容端正，相好严仪，能度众难得来至此，念言：“此非凡夫，必是菩萨大功德人！”即听令前，径得入宫。龙王夫妇丧儿未久，犹故哀泣。见菩萨来，龙王妇有神通，知是其子，两乳流出。命之令坐，而问之言：“汝是我子，舍我命终，生在何处？”菩萨亦自识宿命，知是父母，而答母言：“我生阎浮提上，为大国王太子。怜愍贫人，饥寒勤苦，不得自在，故来至此，欲求如意宝珠！”母言：“汝父头上有此宝珠，以为首饰，难可得也！必当将汝入诸宝藏，随汝所欲，必欲与汝。汝当报言：‘其余杂宝，我不须

也，唯欲大王头上宝珠；若见怜愍，愿以与我。’如此可得。”即往见父，父大悲喜，欣庆无量，愍念其子，远涉艰难，乃来至此，指示妙宝：“随意与汝，须者取之。”菩萨言：“我从远来，愿见大王，求王头上如意宝珠。若见怜愍，当以与我；若不见与，不须余物！”龙王报言：“我唯有一珠，常为首饰，阎浮提人薄福下贱，不应见也！”菩萨白言：“我以此故，远涉艰难，冒死远来，为阎浮提人薄福贫贱，欲以如意宝珠济其所愿，然后以佛道因缘而教化之！”龙王与珠而要之言：“今以此珠与汝，汝既去世，当以还我！”答言：“敬如王言！”菩萨得珠，飞腾虚空，如屈申臂顷，到阎浮提。人王父母见儿吉还，欢悦踊跃，抱而问言：“汝得何物？”答言：“得如意宝珠。”问言：“今在何许？”白言：“在此衣角里中。”父母言：“何其太小？”白言：“在其神德，不在大也。”白父母言：“当敕城中内外，扫洒烧香，悬缯幡盖，持斋受戒。明日清旦，以长木为表，以珠著上。”菩萨是时自立誓愿：“若我当成佛道，度脱一切者，珠当如我意愿，出一切宝物，随人所须，尽皆备有！”是时，阴云普遍，雨种种宝物，衣服、饮食、卧具、汤药，人之所须，一切具足。至其命尽，常尔不绝。如是等，名为菩萨布施生精进波罗蜜。

云何菩萨布施生禅波罗蜜？菩萨布施时，能除悭贪；除悭贪已，因此布施而行一心，渐除五盖；能除五盖，是名为禅。

复次，心依布施，入于初禅，乃至灭定禅。云何为依？若施行禅人时，心自念言：“我以此人行禅定故，净心供养，我今何为自替于禅？”即自检心，思惟行禅。若施贫人，念此宿命作诸不善，不求一心，不修福业，今世贫穷。以是自勉修善，一心以入禅定。如说喜见转轮圣王，八万四千小王来朝，皆持七宝妙物来献。王言：“我不须也，汝等各可自以修福！”诸王自念：“大王虽不肯取，我等亦复不宜自用。”即共造工，立七宝殿，植七宝行树，作七宝浴池。于大殿中造八万四千七宝楼，楼中皆有七宝床座，杂色被枕置床两头，悬缯幡盖，香熏涂地。众事备已，白大王言：“愿受法殿、宝树、浴池！”王默然受之，而自念言：“我今不应先处新殿以自娱乐，当求善人、诸沙门、婆罗门等先入供养，然后我当处之！”即集善人先入宝殿，种种供养，微妙具足。诸人出已，王入宝殿，登金楼，坐银床，念布施，除五盖，摄六情，却六尘，受喜乐，入初禅。次登银楼，坐金床，入二禅。次登毗琉璃楼，坐玻璃宝床，入三禅。次登玻璃宝楼，坐毗琉璃床，入四禅。独坐思惟，终竟三月。玉女宝后，与八万四千诸侍女俱，皆以白珠名宝缨络其身，来白大王：“久违亲觐，敢来问讯！”王告：“诸妹，汝等各当端心，当为我知识，勿为我怨！”玉女宝后垂泪而言：“大王，何为谓我为妹？必有异心，愿闻其意！云何见敕，当为知识，勿为我怨？”王告之言：“汝若以我为世因缘，共行欲事以为欢乐，是为我怨。若能觉悟非常，知身如幻，修福行善，绝去欲情，是为知识。”诸玉女言：“敬如王敕！”说此语已，各遣令还。诸

女出已，王登金楼，坐银床，行慈三昧。登银楼，坐金床，行悲三昧。登毗琉璃楼，坐玻璃床，行喜三昧。登玻璃宝楼，坐毗琉璃床，行舍三昧。是为菩萨布施生禅波罗蜜。

云何菩萨布施生般若波罗蜜？菩萨布施时，知此布施必有果报而不疑惑，能破邪见无明，是为布施生般若。

复次，菩萨布施时，能分别知：不持戒人，若鞭打拷掠、闭系枉法，得财而作布施，生象、马、牛中，虽受畜生形，负重鞭策，羁靽乘骑，而常得好屋好食，为人所重，以人供给。又知恶人多怀瞋恚，心曲不端而行布施，当堕龙中，得七宝宫殿，妙食好色。又知憍人多慢、瞋心布施，堕金翅鸟中，常得自在，有如意宝珠以为缨络，种种所须，皆得自恣，无不如意，变化万端，无事不办。又知宰官之人，枉滥人民，不顺治法而取财物，以用布施，堕鬼神中，作鸠槃荼鬼，能种种变化，五尘自娱。又知多瞋狠戾，嗜好酒肉之人而行布施，堕地行夜叉鬼中，常得种种欢乐、音乐、饮食。又知有人刚愎强梁而能布施，车马代步，堕虚空夜叉中而有大力，所至如风。又知有人妒心好诤，而能以好房舍、卧具、衣服、饮食布施，故生宫观飞行夜叉中，有种种娱乐便身之物。如是种种，当布施时能分别知，是为菩萨布施生般若。

复次，布施饮食，得力、色、命、乐、赡。若布施衣服，得生知惭愧，威德端正，身心安乐。若施房舍，则种种七宝宫观，自然而有，五欲自娱；若施井池泉水种种好浆，所生则得无饥无渴，五欲备有。若施桥船及诸履屣，生有种种车马具足。若施园林，则得豪尊，为一切依止，受身端正，心乐无忧。如是等种种人中，因缘布施所得。若人布施修作福德，不好有为作业生活，则得生四天王处；若人布施，加以供养父母，及诸伯叔兄姊，无瞋无恨，不好诤讼，又不喜见诤讼之人，得生忉利天上焰摩、兜率、化自在、他化自在。如是种种分别布施，是为菩萨布施生般若。若人布施，心不染著，厌患世间，求涅槃乐，是为阿罗汉、辟支佛布施。若人布施为佛道，为众生故，是为菩萨布施。如是等种种布施中分别知，是为布施生般若波罗蜜。

复次，菩萨布施时，思惟三事实相，如上说。如是能知，是为布施生般若波罗蜜。

复次，一切智慧功德因缘，皆由布施。如千佛始发意时，种种财物布施诸佛，或以华香，或以衣服，或以杨枝布施而以发意。如是等种种布施，是为菩萨布施生般若波罗蜜。

大智度论卷第十三

释初品中尸罗波罗蜜

【经】“罪不罪不可得故，应具足尸罗波罗蜜。”

【论】尸罗（此言性善），好行善道，不自放逸，是名尸罗。或受戒行善，或不受戒行善，皆名尸罗。尸罗者，略说身、口律仪有八种：不恼害，不劫盗，不邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，不饮酒及净命，是名戒。若不护放舍，是名破戒。破此戒者，堕三恶道中。若下持戒生人中，中持戒生六欲天中，上持戒又行四禅、四空定，生色、无色界清净天中。上持戒有三种：下清净持戒得阿罗汉，中清净持戒得辟支佛，上清净持戒得佛道。不著不猗，不破不缺，圣所赞爱，如是名为上清净持戒。若慈愍众生故，为度众生故，亦知戒实相故，心不猗著；如此持戒，将来至佛道。如是名为得无上佛道戒。若人求大善利，当坚持戒，如惜重宝，如护身命。何以故？譬如大地，一切万物有形之类，皆依地而住；戒亦如是，戒为一切善法住处。

复次，譬如无足欲行，无翅欲飞，无船欲度，是不可得；若无戒欲求好果，亦复如是。若人弃舍此戒，虽山居苦行，食果服药，与禽兽无异。或有人但服水为戒，或服乳，或服气；或剃发，或长发，或顶上留少许发；或著袈裟，或著白衣，或著草衣，或木皮衣；或冬入水，或夏火炙；若自坠高岩，若于恒河中洗；若日三浴，再供养火，种种祠祀，种种咒愿，受行苦行；以无此戒，空无所得。若有人虽处高堂大殿，好衣美食，而能行此戒者，得生好处及得道果。若贵若贱，若小若大，能行此净戒，皆得大利。若破此戒，无贵无贱，无大无小，皆不得随意生善处。

复次，破戒之人，譬如清凉池而有毒蛇，不中澡浴；亦如好华果树，而多逆刺。若人虽在贵家生，身体端正，广学多闻，而不乐持戒，无慈愍心，亦复如是。如偈说：

“贵而无智则为衰，智而憍慢亦为衰，持戒之人而毁戒，今世后世一切衰！”

人虽贫贱而能持戒，胜于富贵而破戒者。华香、木香不能远闻；持戒之香，周遍十方。持戒之人，具足安乐，名声远闻，天人敬爱，现世常得种种快乐。若欲天上、人中、富贵、长寿，取之不难；持戒清净，所愿皆得。

复次，持戒之人，见破戒人刑狱拷掠种种苦恼，自知永离此事，以为欣庆。若持戒之人，见善人得誉，名闻快乐，心自念言：“如彼得誉，我亦有分。”持戒之人，寿终之时，刀风解身，筋脉断绝，自知持戒清净，心不怖畏。如偈说：

“大恶病中，戒为良药；大恐怖中，戒为守护；
　死暗冥中，戒为明灯；于恶道中，戒为桥梁；

死海水中，戒为大船。”

复次，持戒之人，常得今世人所敬养，心乐不悔，衣食无乏，死得生天，后得佛道。持戒之人，无事不得；破戒之人，一切皆失。譬如有人常供养天，其人贫穷，一心供养满十二岁，求索富贵。天愍此人，自现其身而问之曰：“汝求何等？”答言：“我求富贵，欲令心之所愿，一切皆得！”天与一器，名曰德瓶，而语之言：“所须之物，从此瓶出。”其人得已，应意所欲，无所不得。得如意已，具作好舍，象马、车乘、七宝具足，供给宾客，事事无乏。客问之言：“汝先贫穷，今日何由得如此富？”答言：“我得天瓶，瓶能出此种种众物，故富如是。”客言：“出瓶见示，并所出物！”即为出瓶，瓶中引出种种众物。其人憍泆，立瓶上舞，瓶即破坏，一切众物亦一时灭。持戒之人，亦复如是，种种妙乐，无愿不得；若人破戒，憍泆自恣，亦如彼人破瓶失利。

复次，持戒之人，名称之香，今世、后世，周满天上及在人中。

复次，持戒之人，人所乐施，不惜财物，不修世利而无所乏；得生天上，十方佛前，入三乘道而得解脱。唯种种邪见持戒，后无所得。

复次，若人虽不出家，但能修行戒法，亦得生天。若人持戒清净，禅定、智慧，欲求度脱老病死苦，此愿必得。持戒之人，虽无兵仗，众恶不加。持戒之财，无能夺者。持戒亲亲，虽死不离。持戒庄严，胜于七宝。以是之故，当护于戒，如护身命，如爱宝物。破戒之人，受苦万端，如向贫人破瓶失物。

复次，持戒之人，观破戒人罪，应自勉励，一心持戒。云何名为破戒人罪？破戒之人，人所不敬，其家如冢，人所不到。破戒之人，失诸功德，譬如枯树，人不爱乐。破戒之人，如霜莲华，人不喜见。破戒之人，恶心可畏，譬如罗刹。破戒之人，人不归向，譬如渴人，不向枯井。破戒之人，心常疑悔，譬如犯事之人，常畏罪至。破戒之人，如田被雹，不可依仰。破戒之人，譬如苦瓜，虽形似甘种而不可食。破戒之人，如贼聚落，不可依止。破戒之人，譬如大病，人不欲近。破戒之人，不得免苦，譬如恶道难可得过。破戒之人，不可共止，譬如恶贼难可亲近。破戒之人，譬如火坑，行者避之。破戒之人，难可共住，譬如毒蛇。破戒之人，不可近触，譬如大火。破戒之人，譬如破船，不可乘度。破戒之人，譬如吐食，不可更啖。破戒之人，在好众中，譬如恶马在善马群中。破戒之人，与善人异，如驴在牛群。破戒之人，在精进众，譬如儜儿在健人中。破戒之人，虽似比丘，譬如死尸在眠人中。破戒之人，譬如伪珠在真珠中。破戒之人，譬如伊兰在栴檀林中。破戒之人，虽形似善人，内无善法；虽复剃头、染衣，次第捉筹，名为比丘，实非比丘。破戒之人，若著法衣，则是热铜铁鍱以缠其身；若持钵盂，则是盛洋铜器；若所啖食，则是

吞烧铁丸，饮热洋铜；若受人供养供给，则是地狱狱卒守人；若入精舍，则是入大地狱；若坐众僧床榻，是为坐热铁床上。

复次，破戒之人，常怀怖懅，如重病人，常畏死至。亦如五逆罪人，心常自念：“我为佛贼，藏覆避隈。”如贼畏人，岁月日过，常不安隐。破戒之人，虽得供养利乐，是乐不净；譬如愚人，供养庄严死尸，智者闻之，恶不欲见。如是种种无量破戒之罪，不可称说，行者应当一心持戒。

释戒相义

问曰：已知如是种种功德果报，云何名为戒相？

答曰：恶止不更作，是名为戒。若心生，若口言，若从他受，息身、口恶，是为戒相。云何名为恶？若实是众生，知是众生，发心欲杀而夺其命，生身业，有作色，是名杀生罪。其余系闭、鞭打等，是助杀法。

复次，杀他得杀罪，非自杀身。心知众生而杀是杀罪，不如夜中见人，谓为机树而杀者，故杀生得杀罪，非不故也。快心杀生得杀罪，非狂痴。命根断，是杀罪，非作疮。身业是杀罪，非但口教敕。口教是杀罪，非但心生恶。如是等名杀罪相；不作是罪，名为戒。若人受戒，心生、口言：“我从今日不复杀生！”若身不动，口不言，而独心生自誓：“我从今日不复杀生！”是名不杀生戒。有人言：“是不杀生戒，或善、或无记。”

问曰：如阿毗昙中说：一切戒律仪皆善。今何以言无记？

答曰：如迦旃延子阿毗昙中，言一切善；如余阿毗昙中，言不杀戒，或善、或无记。何以故？若不杀戒常善者，持此戒人，应如得道人，常不堕恶道。以是故，或时应无记；无记无报故，不生天上人中。

问曰：不以戒无记故堕地狱，更有恶心生故堕地狱？

答曰：不杀生，得无量善法，作、无作福常日夜生故；若作少罪，有限、有量。何以故随有量而不随无量？以是故，知不杀戒中，或有无记。

复次，有人不从师受戒，而但心生自誓：“我从今日不复杀生。”如是不杀，或时无记。

问曰：是不杀戒何界系？

答曰：如迦旃延子阿毗昙中言：一切受戒律仪，皆欲界系。余阿毗昙中言：或欲界系，或不系。以实言之，应有三种：或欲界系，或色界系，或不系。杀生法虽欲界，不杀戒，应随杀在欲界；但色界不杀，无漏不杀，远遮故，是真不杀戒。

复次，有人不受戒，而从生已来，不好杀生，或善、或无记，是名无记。是不杀生法，非心、非心数法，亦非心相应；或共心生，或

不共心生。迦旃延子阿毗昙中言：不杀生是身、口业，或作色，或无作色，或随心行，或不随心行，非先世业报。二种修应修，二种证应证。思惟断，一切欲界最后得；见断、时断，凡夫圣人所得。是色法，或可见，或不可见法；或有对法，或无对法；有报法，有果法，有漏法，有为法，有上法，非相应因。如是等分别，是名不杀戒。

问曰：八直道中戒，亦不杀生，何以独言不杀生戒有报、有漏？

答曰：此中但说受戒律仪法，不说无漏戒律仪。

复次，余阿毗昙中言：不杀法常不逐心行，非身口业；不随心业行，或有报，或无报；或有漏，或无漏；是为异法，余者皆同。复有言："诸佛贤圣不戏论诸法，现前众生各各惜命，是故佛言莫夺他命；夺他命，世世受诸苦痛。"众生有、无后当说。

问曰：人能以力胜人，并国杀怨，或田猎皮肉，所济处大；今不杀生，得何等利？

答曰：得无所畏，安乐无怖。我以无害于彼故，彼亦无害于我，以是故，无怖无畏。好杀之人，虽复位极人王，亦不自安；如持戒之人，单独游行，无所畏难。

复次，好杀之人，有命之属皆不喜见。若不好杀，一切众生皆乐依附。

复次，持戒之人，命欲终时，其心安乐，无疑无悔；若生天上，若在人中，常得长寿；是为得道因缘，乃至得佛，住寿无量。

复次，杀生之人，今世、后世受种种身心苦痛。不杀之人，无此众难，是为大利。

复次，行者思惟："我自惜命、爱身，彼亦如是，与我何异？以是之故，不应杀生。"

复次，若杀生者，为善人所诃，怨家所嫉；负他命故，常有怖畏，为彼所憎；死时心悔，当堕地狱，若畜生中；若出为人，常当短命。

复次，假令后世无罪，不为善人所诃、怨家所嫉，尚不应故夺他命。何以故？善相之人所不应行；何况两世有罪，弊恶果报！

复次，杀为罪中之重。何以故？人有死急，不惜重宝，但以活命为先。譬如贾客入海采宝，垂出大海，其船卒坏，珍宝失尽，而自喜庆，举手而言："几失大宝！"众人怪言："汝失财物，裸形得脱，云何喜言几失大宝？"答言："一切宝中，人命第一；人为命故求财，不为财故求命。"以是故，佛说十不善道中，杀最在初；五戒中亦最在初。若人种种修诸福德，而无不杀生戒，则无所益。何以故？虽在富贵处生，势力豪强而无寿命，谁受此乐？以是故，知诸余罪中，杀罪最重；诸功德中，不杀第一。世间中惜命为第一，何以知之？一切世人，甘受刑罚、刑残拷掠以护寿命。

复次，若有人受戒，心生口言："从今日不杀一切众生。"是于无量众生中，以所爱重物施与，所得功德亦复无量。如佛说："有五大

施。何等五？一者、不杀生，是为最大施；不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，亦复如是。”

复次，行慈三昧，其福无量，水火不害，刀兵不伤，一切恶毒所不能中；以五大施故，所得如是。

复次，三世十方中尊，佛为第一。如佛语难提迦优婆塞：“杀生有十罪。何等为十？一者、心常怀毒，世世不绝；二者、众生憎恶，眼不喜见；三者、常怀恶念，思惟恶事；四者、众生畏之，如见蛇虎；五者、睡时心怖，觉亦不安；六者、常有恶梦；七者、命终之时，狂怖恶死；八者、种短命业因缘；九者、身坏命终，堕泥犁中；十者、若出为人，常当短命。”

复次，行者心念：“一切有命，乃至蜫虫，皆自惜身；云何以衣服、饮食自为身故而杀众生？”

复次，行者当学大人法。一切大人中，佛为最大。何以故？一切智慧成就，十力具足，能度众生，常行慈愍，持不杀戒，自致得佛，亦教弟子行此慈愍。行者欲学大人行故，亦当不杀。

问曰：不侵我者，杀心可息；若为侵害、强夺、逼迫，是当云何？

答曰：应当量其轻重。若人杀己，先自思惟：“全戒利重？全身为重？破戒为失？丧身为失？”如是思惟已，知持戒为重，全身为轻。若苟免全身，身何所得？是身名为老病死薮，必当坏败！若为持戒失身，其利甚重。又复思惟：“我前后失身，世世无数，或作恶贼、禽兽之身，但为财利诸不善事；今乃得为持净戒故，不惜此身，舍命持戒，胜于毁禁全身百千万倍，不可为喻。”如是定心，应当舍身以护净戒。如一须陀洹人，生屠杀家；年向成人，应当修其家业而不肯杀生。父母与刀，并一口羊，闭著屋中而语之言：“若不杀羊，不令汝出、得见日月、生活饮食！”儿自思惟言：“我若杀此一羊，便当终为此业，岂以身故为此大罪？”便以刀自杀。父母开户，见羊在一面立，儿已命绝。当自杀时，即生天上。若如此者，是为不惜寿命，全护净戒。如是等义，是名不杀生戒。

不与取者，知他物，生盗心，取物去离本处，物属我，是名盗。若不作，是名不盗。其余方便校计，乃至手捉未离地者，是名助盗法。财物有二种：有属他，有不属他。取属他物，是盗罪。属他物亦有二种：一者、聚落中，二者、空地。此二处物，盗心取，得盗罪。若物在空地，当检校知是物近谁国？是物应当有属，不应取。如毗尼中说种种不盗，是名不盗相。

问曰：不盗有何等利？

答曰：人命有二种：一者、内，二者、外。若夺财物，是为夺外命。何以故？命依饮食、衣被等故活，若劫若夺，是名夺外命。如偈说：

“一切诸众生，衣食以自活；若夺若劫取，是名劫夺命。”

以是事故，有智之人不应劫夺。

复次，当自思惟：“劫夺得物，以自供养，虽身充足，会亦当死；死入地狱，家室亲属虽共受乐，独自受罪，亦不能救。”已得此观，应当不盗。

复次，是不与取有二种：一者、偷，二者、劫，此二共名不与取。于不与取中，盗为最重。何以故？一切人以财自活，而或穿窬盗取，是最不净。何以故？无力胜人，畏死盗取故。劫夺之中，盗为重罪，如偈说：

“饥饿身羸瘦，受罪大苦处；他物不可触，譬如大火聚。
若盗取他物，其主泣懊恼，假使天王等，犹亦以为苦。”

杀生人罪虽重，然于所杀者是贼，偷盗人于一切有物人中贼。若犯余戒，于异国中有不以为罪者；偷盗人，一切诸国无不治罪。

问曰：劫夺之人，今世有人赞美其健，于此劫夺，何以放舍？

答曰：不与而偷盗，是不善相；劫盗之中，虽有差降，俱为不善。譬如美食杂毒，恶食杂毒，美恶虽殊，杂毒不异。亦如明闇蹈火，昼夜虽异，烧足一也。今世愚人，不识罪、福二世果报，无仁慈心；见人能以力相侵，强夺他财，赞以为强。诸佛贤圣，慈愍一切，了达三世殃祸不朽，所不称誉。以是故，知劫盗之罪，俱为不善，善人行者之所不为。如佛说：“不与取有十罪。何等为十？一者、物主常瞋；二者、重疑（重罪人疑）；三者、非时行，不筹量；四者、朋党恶人，远离贤善；五者、破善相；六者、得罪于官；七者、财物没入；八者、种贫穷业因缘；九者、死入地狱；十者、若出为人，勤苦求财，五家所共，若王、若贼、若火、若水、若不爱子用，乃至藏埋亦失。”

邪淫者，若女人为父母、兄弟、姊妹、夫主、儿子，世间法、王法守护，若犯者是名邪淫。若有虽不守护，以法为守。云何法守？一切出家女人，在家受一日戒，是名法守。若以力，若以财，若诱诳；若自有妻受戒，有娠，乳儿，非道；乃至以华鬘与淫女为要；如是犯者，名为邪淫。如是种种不作，名为不邪淫。

问曰：人守人瞋，法守破法，应名邪淫。人自有妻，何以为邪？

答曰：既听受一日戒，堕于法中；本虽是妇，今不自在；过受戒时，则非法守。有娠妇人，以其身重，厌本所习，又为伤娠。乳儿时淫其母，乳则竭；又以心著淫欲，不复护儿。非道之处，则非女根，女心不乐，强以非理，故名邪淫。是事不作，名为不邪淫。

问曰：若夫主不知，不见不恼，他有何罪？

答曰：以其邪故；既名为邪，是为不正，是故有罪。

复次，此有种种罪过，夫妻之情，异身同体，夺他所爱，破其本心，是名为贼。复有重罪，恶名丑声，为人所憎；少乐多畏，或畏刑戮，又畏夫主傍人所知；多怀妄语，圣人所诃，罪中之罪。

复次，淫泆之人，当自思惟：“我妇他妻，同为女人，骨肉情态，彼此无异，而我何为横生惑心，随逐邪意？”邪淫之人，破失今世、后世之乐（好名善誉，身心安乐，今世得也。生天得道，涅槃之利，后世得也）。

复次，回己易处，以自制心：“若彼侵我妻，我则忿毒；若我侵彼，彼亦何异？”恕己自制，故应不作。

复次，如佛说：“邪淫之人，后堕剑树地狱，众苦备受；得出为人，家道不穆，常值淫妇，邪僻残贼，邪淫为患。譬如蝮蛇，亦如大火，不急避之，祸害将及！”如佛所说：“邪淫有十罪：一者、常为所淫夫主欲危害之；二者、夫妇不穆，常共斗诤；三者、诸不善法日日增长，于诸善法日日损减；四者、不守护身，妻子孤寡；五者、财产日耗；六者、有诸恶事，常为人所疑；七者、亲属、知识所不喜爱；八者、种怨家业因缘；九者、身坏命终，死入地狱；十者、若出为女人，多人共夫；若为男子，妇不贞洁。”如是等种种因缘不作，是名不邪淫。

妄语者，不净心，欲诳他，覆隐实，出异语，生口业，是名妄语。妄语之罪，从言声相解生；若不相解，虽不实语，无妄语罪。是妄语，知言不知，不知言知；见言不见，不见言见；闻言不闻，不闻言闻；是名妄语。若不作，是名不妄语。

问曰：妄语有何等罪？

答曰：妄语之人，先自诳身，然后诳人；以实为虚，以虚为实，虚实颠倒，不受善法。譬如覆瓶，水不得入。妄语之人，心无惭愧，闭塞天道、涅槃之门。观知此罪，是故不作。

复次，观知实语，其利甚广，实语之利，自从己出，甚为易得，是为一切出家人力。如是功德，居家、出家人，共有此利，善人之相。

复次，实语之人，其心端直，其心端直，易得免苦；譬如稠林曳木，直者易出。

问曰：若妄语有如是罪，人何以故妄语？

答曰：有人愚痴少智，遭事苦厄，妄语求脱；不知事发今世得罪，不知后世有大罪报。复有人虽知妄语罪，悭贪、瞋恚、愚痴多故，而作妄语。复有人虽不贪恚，而妄证人罪，心谓实尔，死堕地狱。如提婆达多弟子俱伽离，常求舍利弗、目揵连过失。是时，二人夏安居竟，游行诸国，值天大雨，到陶作家，宿盛陶器舍。此舍中先有一女人在暗中宿，二人不知。此女人其夜梦失不净，晨朝趣水澡洗。是时，俱伽离偶行见之。俱伽离能相，知人交会情状，而不知梦与不梦。是时，俱伽离顾语弟子：“此女人昨夜与人情通。”即问女

人："汝在何处卧？"答言："我在陶师屋中寄宿。"又问："共谁？"答言："二比丘。"是时，二人从屋中出，俱伽离见已，又以相验之，意谓二人必为不净。先怀嫉妒，既见此事，遍诸城邑聚落告之；次到祇洹，唱此恶声。于是中间，梵天王来欲见佛。佛入静室，寂然三昧；诸比丘众，亦各闭房三昧，皆不可觉。即自思惟："我故来见佛，佛入三昧，且欲还去。"即复念言："佛从定起，亦将不久。"于是小住，到俱伽离房前，扣其户而言："俱伽离！俱伽离！舍利弗、目揵连心净柔软，汝莫谤之而长夜受苦！"俱伽离问言："汝是何人？"答言："我是梵天王。"问言："佛说汝得阿那含道，汝何以故来？"梵王心念而说偈言：

"无量法欲量，不应以相取；无量法欲量，是野人覆没！"

说是偈已，到佛所，具说其意。佛言："善哉！善哉！快说此偈！"尔时，世尊复说此偈：

"无量法欲量，不应以相取；无量法欲量，是野人覆没！"

梵天王听佛说已，忽然不现，即还天上。尔时，俱伽离到佛所，头面礼佛足，却住一面。佛告俱伽离："舍利弗、目揵连，心净柔软，汝莫谤之而长夜受苦！"俱伽离白佛言："我于佛语不敢不信，但自目见了了，定知二人实行不净。"佛如是三诃，俱伽离亦三不受，即从座起而去。还其房中，举身生疮，始如芥子，渐大如豆、如枣、如柰，转大如瓜，翕然烂坏；如大火烧，叫唤号啕，其夜即死，入大莲华地狱。有一梵天夜来白佛："俱伽离已死。"复有一梵天言："堕大莲华地狱。"其夜过已，佛命僧集而告之言："汝等欲知俱伽离所堕地狱寿命长短不？"诸比丘言："愿乐欲闻！"佛言："有六十斛胡麻，有人过百岁取一胡麻，如是至尽，阿浮陀地狱中寿故未尽。二十阿浮陀地狱中寿，为一尼罗浮陀地狱中寿。如二十尼罗浮陀地狱中寿，为一呵罗逻地狱中寿。二十呵罗逻地狱中寿，为一呵婆婆地狱中寿。二十呵婆婆地狱中寿，为一休休地狱中寿。二十休休地狱中寿，为一沤波罗地狱中寿。二十沤波罗地狱中寿，为一分陀黎迦地狱中寿。二十分陀黎迦地狱中寿，为一摩呵波头摩地狱中寿。俱伽离堕是摩呵波头摩地狱中，出其大舌，以五百钉钉之，五百具犁耕之。"尔时，世尊说此偈言：

"夫士之生，斧在口中；所以斩身，由其恶言。
应呵而赞，应赞而呵；口集诸恶，终不见乐！
心口业生恶，堕尼罗浮狱；具满百千世，受诸苦毒痛。
若生阿浮陀，具满三十六；别更有五世，皆受诸苦毒。

心依邪见，破贤圣语；如竹生实，自毁其形。”

如是等心生疑谤，遂至决定，亦是妄语。妄语人，乃至佛语而不信受，受罪如是！以是故，不应妄语。

复次，如佛子罗睺罗，其年幼稚，未知慎口。人来问之：“世尊在不？”诡言不在。若不在时，人问罗睺罗：“世尊在不？”诡言佛在。有人语佛，佛语罗睺罗：“澡盘取水，与吾洗足！”洗足已，语罗睺罗：“覆此澡盘！”如敕即覆。佛言：“以水注之！”注已，问言：“水入中不？”答言：“不入！”佛告罗睺罗：“无惭愧人，妄语覆心，道法不入，亦复如是！”如佛说：“妄语有十罪。何等为十？一者、口气臭；二者、善神远之，非人得便；三者、虽有实语，人不信受；四者、智人谋议，常不参预；五者、常被诽谤，丑恶之声，周闻天下；六者、人所不敬，虽有教敕，人不承用；七者、常多忧愁；八者、种诽谤业因缘；九者、身坏命终，当堕地狱；十者、若出为人，常被诽谤。”如是种种不作，是为不妄语，名口善律仪。

不饮酒者，酒有三种：一者、穀酒，二者、果酒，三者、药草酒。果酒者，葡萄、阿梨吒树果，如是等种种，名为果酒。药草酒者，种种药草，合和米曲、甘蔗汁中，能变成酒，同蹄畜乳酒，一切乳热者可中作酒。略说若干、若湿，若清、若浊，如是等能令人心动放逸，是名为酒。一切不应饮，是名不饮酒。

问曰：酒能破冷益身，令心欢喜，何以故不饮？

答曰：益身甚少，所损甚多，是故不应饮。譬如美饮，其中杂毒，是何等毒？如佛语难提迦优婆塞：“酒有三十五失。何等三十五？一者、现在世财物虚竭，何以故？人饮酒醉，心无节限，用费无度故；二者、众疾之门；三者、斗诤之本；四者、裸露无耻；五者、丑名恶声，人所不敬；六者、覆没智慧；七者、应所得物而不得，已所得物而散失；八者、伏匿之事，尽向人说；九者、种种事业，废不成办；十者、醉为愁本，何以故？醉中多失，醒已惭愧、忧愁；十一者、身力转少；十二者、身色坏；十三者、不知敬父；十四者、不知敬母；十五者、不敬沙门；十六者、不敬婆罗门；十七者、不敬伯、叔及尊长，何以故？醉闷恍惚，无所别故；十八者、不尊敬佛；十九者、不敬法；二十者、不敬僧；二十一者、朋党恶人；二十二者、疏远贤善；二十三者、作破戒人；二十四者、无惭、无愧；二十五者、不守六情；二十六者、纵己放逸；二十七者、人所憎恶，不喜见之；二十八者、贵重亲属，及诸知识所共摈弃；二十九者、行不善法；三十者、弃舍善法；三十一者、明人、智士所不信用，何以故？酒放逸故；三十二者、远离涅槃；三十三者、种狂痴因缘；三十四者、身坏命终，堕恶道泥犁中；三十五者、若得为人，所生之处，常当狂騃。”如是等种种过失，是故不饮。如偈说：

“酒失觉知相，身色浊而恶，智心动而乱，惭愧已被劫。
失念增瞋心，失欢毁宗族；如是虽名饮，实为饮死毒。
不应瞋而瞋，不应笑而笑，不应哭而哭，不应打而打，
不应语而语，与狂人无异；夺诸善功德，知愧者不饮。”

如是四罪不作，是身善律仪；妄言不作，是口善律仪；名为优婆塞五戒律仪。

问曰：若八种律仪及净命，是名为戒，何以故优婆塞于口律仪中无三律仪，及净命？

答曰：白衣居家，受世间乐，兼修福德，不能尽行戒法，是故佛令持五戒。

复次，四种口业中，妄语最重。

复次，妄语心生故作；余者或故作，或不故作。

复次，但说妄语，已摄三事。

复次，诸善法中，实为最大；若说实语，四种正语皆已摄得。

复次，白衣处世，当官理务，家业作使，是故难持不恶口法。妄语故作，重事故不应作。是五戒有五种受，名五种优婆塞：一者、一分行优婆塞，二者、少分行优婆塞，三者、多分行优婆塞，四者、满行优婆塞，五者、断淫优婆塞。一分行者，于五戒中受一戒，不能受持四戒；少分行者，若受二戒，若受三戒；多分行者，受四戒；满行者，尽持五戒；断淫者，受五戒已，师前更作誓言：“我于自妇不复行淫。”是名五戒。

如佛偈说：

“不杀亦不盗，亦不有邪淫，实语不饮酒，正命以净心。
若能行此者，二世忧畏除，戒福恒随身，常与天人俱。
世间六时华，荣耀色相发，以此一岁华，天上一日具。
天树自然生，华鬘及缨络，丹葩如灯照，众色相间错。
天衣无央数，其色若干种，鲜白映天日，轻密无间垄。
金色照文绣，斐亹如云气，如是上妙服，悉从天树出。
明珠天耳珰，宝磲耀手足，随心所好服，亦从天树出。
金华琉璃茎，金刚为华须，柔软香芬熏，悉从宝池出。
琴瑟筝箜篌，七宝为校饰，器妙故音清，皆亦从树出。
波[颖-页＋籴]质妒树，天上树中王，在彼欢喜园，一切无有比。
持戒为耕田，天树从中出，天厨甘露味，饮食除饥渴。
天女无监碍，亦无妊身难，熙怡纵逸乐，食无便利患。
持戒常摄心，得生自恣地，无事亦无难，常得肆乐志。
诸天得自在，忧苦不复生，所欲应念至，身光照幽冥。
如是种种乐，皆由施与戒，若欲得此报，当勤自勉励！”

问曰：今说尸罗波罗蜜，当以成佛，何以乃赞天福？

答曰：佛言三事必得报果不虚；布施得大福，持戒生好处，修定得解脱。若单行尸罗，得生好处；若修定、智慧、慈悲、和合，得三乘道。今但赞持戒现世功德，名闻、安乐后世得报，如偈所赞。譬如小儿，蜜涂苦药，然后能服；今先赞戒福，然后人能持戒。持戒已，立大誓愿，得至佛道，是为尸罗生尸罗波罗蜜。又以一切人皆著乐，世间之乐天上为最。若闻天上种种快乐，便能受行尸罗；后闻天上无常，厌患心生，能求解脱；更闻佛无量功德，若慈悲心生，依尸罗波罗蜜得至佛道。以是故，虽说尸罗报无咎。

问曰：白衣居家，唯此五戒，更有余法耶？

答曰：有一日戒，六斋日持，功德无量；若十二月一日至十五日，受持此戒，其福最多。

问曰：云何受一日戒？

答曰：受一日戒法，长跪合掌，应如是言："我某甲今一日一夜，归依佛、归依法、归依僧！"如是二、如是三归依。"我某甲归依佛竟、归依法竟、归依僧竟。"如是二、如是三归依竟。"我某甲若身业不善，若口业不善，若意业不善，贪欲、瞋恚、愚痴故。若今世，若先世，有如是罪，今日诚心忏悔。身清净，口清净，心清净，受行八戒。是则布萨，此言善宿。如诸佛尽寿不杀生，我某甲一日一夜不杀生亦如是；如诸佛尽寿不盗，我某甲一日一夜不盗亦如是；如诸佛尽寿不淫，我某甲一日一夜不淫亦如是；如诸佛尽寿不妄语，我某甲一日一夜不妄语亦如是；如诸佛尽寿不饮酒，我某甲一日一夜不饮酒亦如是；如诸佛尽寿不坐高大床上，我某甲一日一夜不坐高大床上亦如是；如诸佛尽寿不著华缨络、不香涂身、不著香熏衣，我某甲一日一夜不著华缨络、不香涂身、不著香熏衣亦如是；如诸佛尽寿不自歌舞作乐、不往观听，我某甲一日一夜不自歌舞作乐、不往观听亦如是。已受八戒，如诸佛尽寿不过中食，我某甲一日一夜不过中食亦如是。我某甲受行八戒，随学诸佛法，名为布萨。愿持是布萨福报，生生不堕三恶八难。我亦不求转轮圣王、梵释天王世界之乐；愿诸烦恼尽，逮萨婆若，成就佛道。"

问曰：云何受五戒？

答曰：受五戒法，长跪合掌言："我某甲，归依佛、归依法、归依僧！"如是二、如是三。"我某甲归依佛竟、归依法竟、归依僧竟。"如是二、如是三。"我是释迦牟尼佛优婆塞，证知我某甲，从今日尽寿归依。"戒师应言："汝优婆塞听！是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，知人见人，为优婆塞说五戒如是，汝尽寿持！何等五？尽寿不杀生，是优婆塞戒，是中尽寿不应故杀生；是事若能，当言诺。尽寿不盗，是优婆塞戒，是中尽寿不应盗；是事若能，当言诺。尽寿不邪淫，是优婆塞戒，是中尽寿不应邪淫；是事若能，当言诺。尽寿不妄语，是优婆塞戒，是中尽寿不应妄语；是事若能，当言诺。尽寿

不饮酒，是优婆塞戒，是中尽寿不应饮酒；是事若能，当言诺。是优婆塞五戒尽寿受持。当供养三宝：佛宝、法宝、比丘僧宝；勤修福德，以求佛道！”

问曰：何以故六斋日受八戒、修福德？

答曰：是日恶鬼逐人，欲夺人命，疾病凶衰，令人不吉。是故劫初圣人教人持斋，修善作福，以避凶衰。是时斋法不受八戒，直以一日不食为斋，后佛出世，教语之言：“汝当一日一夜，如诸佛持八戒，过中不食，是功德将人至涅槃。”如四天王经中佛说：月六斋日，使者太子及四天王，自下观察众生。布施、持戒、孝顺父母少者，便上忉利，以启帝释。帝释诸天心皆不悦，说言：“阿修罗种多，诸天种少。”若布施、持戒、孝顺父母多者，诸天帝释心皆欢喜，说言：“增益诸天众，减损阿修罗。”是时，释提婆那民见诸天欢喜，说此偈言：

“六日神足月，受持清净戒；是人寿终后，功德必如我！”

佛告诸比丘：“释提桓因，不应说如是偈。所以者何？释提桓因，五衰、三毒未除，云何妄言持一日戒，功德福报必得如我？若受持此戒，必应如佛，是则实说。”诸大尊天欢喜因缘故，得福增多。

复次，此六斋日，恶鬼害人，恼乱一切。若所在丘聚、郡县、国邑，有持斋受戒善人者，以此因缘，恶鬼远去，住处安隐。以是故，六日持斋受戒，得福增多。

问曰：何以故诸恶鬼辈，以此六日恼害于人？

答曰：天地本起经说：劫初成时，有异梵天王子诸鬼神父，修梵志苦行，满天上十二岁，于此六日，割肉、出血以著火中。以是故，诸恶鬼神于此六日辄有势力。

问曰：诸鬼神父，何以于此六日割身肉、血以著火中？

答曰：诸神中摩醯首罗神最大第一，诸神皆有日分。摩醯首罗一月有四日分：八日、二十三日、十四日、二十九日。余神一月有二日分：月一日、十六日，月二日、十七日。其十五日、三十日，属一切神。摩醯首罗为诸神主，又得日多故，数其四日为斋；二日是一切诸神日，亦数以为斋。是故诸鬼神于此六日，辄有力势。

复次，诸鬼神父，于此六日割肉、出血，以著火中；过十二岁已，天王来下，语其子言：“汝求何愿？”答言：“我求有子！”天王言：“仙人供养法，以烧香、甘果诸清净事；汝云何以血、肉著火中，如罪恶法？汝破善法，乐为恶事，令汝生恶子，啖肉、饮血。”当说是时，火中有八大鬼出，身黑如墨，发黄、眼赤，有大光明。一切鬼神，皆从此八鬼生。以是故，于此六日，割身肉、血以著火中而得势力。如佛法中，日无好恶，随世恶日因缘故，教持斋受戒。

问曰：五戒、一日戒，何者为胜？

答曰：有因缘故，二戒俱等。但五戒终身持，八戒一日持。又五戒常持，时多而戒少，一日戒时少而戒多。

复次，若无大心，虽复终身持戒，不如有大心人一日持戒也。譬如软夫为将，虽复持兵终身，智勇不足，卒无功名；若如英雄奋发，祸乱立定，一日之勋，功盖天下。是二种戒，名居家优婆塞法。居家持戒，凡有四种：有下、中、上，有上上。下人持戒，为今世乐故；或为怖畏，称誉名闻故；或为家法，曲随他意故；或避苦役，求离厄难故。如是种种，是下人持戒。中人持戒，为人中富贵，欢娱适意；或期后世福乐，克己自勉，为苦日少，所得甚多，如是思惟坚固持戒。譬如商人，远出深入，得利必多；持戒之福，令人受后世福乐，亦复如是。上人持戒，为涅槃故；知诸法一切无常故，欲求离苦，常乐无为故。

复次，持戒之人，其心不悔，心不悔故得喜乐，得喜乐故得一心，得一心故得实智，得实智故得厌心，得厌心故得离欲，得离欲故得解脱，得解脱故得涅槃。如是持戒，为诸善法根本。

复次，持戒为八正道初门，入道初门，必至涅槃。

释赞尸罗波罗蜜义

问曰：如八正道，正语、正业在中，正见、正行在初，今何以言戒为八正道初门？

答曰：以数言之，大者为始，正见最大，是故在初。

复次，行道故，以见为先；诸法次第，故戒在前。譬如作屋，栋梁虽大，以地为先。上上人持戒，怜愍众生，为佛道故；以知诸法，求实相故，不畏恶道，不求乐故。如是种种，是上上人持戒。是四，总名优婆塞戒。

出家戒亦有四种：一者、沙弥、沙弥尼戒，二者、式叉摩那戒，三者、比丘尼戒，四者、比丘僧戒。

问曰：若居家戒得生天上，得菩萨道，亦得至涅槃，复何用出家戒？

答曰：虽俱得度，然有难易。居家生业种种事务，若欲专心道法，家业则废；若欲专修家业，道事则废；不取不舍，乃应行法，是名为难。若出家离俗，绝诸忿乱，一向专心，行道为易。

复次，居家愦闹，多事多务，结使之根，众恶之府，是为甚难。若出家者，譬如有人，出在空野无人之处而一其心，无思无虑，内想既除，外事亦去。如偈说：

“闲坐林树间，寂然灭众恶；恬澹得一心，斯乐非天乐。
人求富贵利，名衣好床褥；斯乐非安隐，求利无厌足。

纳衣行乞食，动止心常一；自以智慧眼，观知诸法实。
种种法门中，皆以等观入；解慧心寂然，三界无能及！”

以是故，知出家修戒，行道为易。

复次，出家修戒，得无量善律仪，一切具足满。以是故，白衣等应出家受戒。

复次，佛法中，出家法第一难修。如阎浮呿提梵志问舍利弗：“于佛法中，何者最难？”舍利弗答曰：“出家为难！”又问：“出家何等难？”答曰：“出家乐法为难。”“既得乐法，复何者为难？”“修诸善法难。”以是故，应出家。

复次，若人出家时，魔王惊疑言：“此人诸结使欲薄，必得涅槃，堕僧宝数中。”

复次，佛法中出家人，虽破形堕罪，罪毕得解脱。如郁钵罗华比丘尼本生经中说：佛在世时，此比丘尼得六神通阿罗汉，入贵人舍，常赞出家法，语诸贵人妇女言：“姊妹可出家！”诸贵妇女言：“我等少壮，容色盛美，持戒为难，或当破戒！”比丘尼言：“但出家，破戒便破。”问言：“破戒当堕地狱，云何可破？”答言：“堕地狱便堕！”诸贵妇女皆笑之言：“地狱受罪，云何可堕？”比丘尼言：“我自忆念本宿命时作戏女，著种种衣服而说旧语，或时著比丘尼衣以为戏笑。以是因缘故，迦葉佛时作比丘尼，自恃贵姓端正，心生憍慢而破禁戒；破戒罪故，堕地狱受种种罪。受罪毕竟，值释迦牟尼佛出家，得六神通阿罗汉道。以是故，知出家受戒，虽复破戒，以戒因缘故得阿罗汉道；若但作恶，无戒因缘，不得道也。我乃昔时世世堕地狱，地狱出为恶人，恶人死还入地狱，都无所得。”今以此证知出家受戒，虽复破戒，以是因缘可得道果。

复次，如佛在祇洹，有一醉婆罗门来到佛所，求作比丘。佛敕阿难与剃头，著法衣。醉酒既醒，惊怪己身忽为比丘，即便走去。诸比丘问佛：“何以听此醉婆罗门作比丘？”佛言：“此婆罗门，无量劫中初无出家心，今因醉故暂发微心，以是因缘故当出家得道。”如是种种因缘，出家之利，功德无量。以是故，白衣虽有五戒，不如出家。是出家律仪有四种：沙弥、沙弥尼，式叉摩那，比丘尼，比丘。云何沙弥、沙弥尼出家受戒法？白衣来欲求出家，应求二师：一和尚，一阿阇黎。和尚如父，阿阇黎如母；以弃本生父母，当求出家父母。著袈裟衣，剃除须发，应两手捉和尚两足。何以捉足？天竺法以捉足为第一恭敬供养。阿阇黎应教十戒，如受戒法。沙弥尼亦如是，唯以比丘尼为和尚。式叉摩那受六法二岁。

问曰：沙弥十戒，便受具足戒；比丘尼法中，何以有式叉摩那，然后得受具足戒？

答曰：佛在世时，有一长者妇，不觉怀妊，出家受具足戒。其后身大转现，诸长者讥嫌比丘；因此制有二年学戒，受六法，然后受具

足戒。

问曰：若为讥嫌，式叉摩那岂不致讥？

答曰：式叉摩那未受具足，譬如小儿，亦如给使；虽有罪秽，人不讥嫌。是式叉摩那有二种：一者、十八岁童女受六法，二者、夫家十岁得受六法。若受具足戒，应二部僧中用五衣钵盂；比丘尼为和尚及教师，比丘为戒师，余如受戒法。略说则五百戒，广说则八万戒。第三羯磨讫，即得无量律仪，成就比丘尼。比丘则有三衣钵盂，三师十僧，如受戒法。略说二百五十，广说则八万。第三羯磨讫，即得无量律仪法。是总名为戒，是为尸罗。

大智度论卷第十四

释初品中尸罗波罗蜜义之余

问曰：已知尸罗相，云何为尸罗波罗蜜？

答曰：有人言："菩萨持戒，宁自失身，不毁小戒，是为尸罗波罗蜜。"如上苏陀苏摩王经中说，不惜身命以全禁戒。如菩萨本身，曾作大力毒龙。若众生在前，身力弱者，眼视便死；身力强者，气往而死。是龙受一日戒，出家求静，入林树间思惟；坐久，疲懈而睡。龙法，睡时形状如蛇，身有文章，七宝杂色。猎者见之惊喜，言曰："以此希有难得之皮，献上国王以为服饰，不亦宜乎？"便以杖按其头，以刀剥其皮。龙自念言："我力如意，倾覆此国，其如反掌。此人小物，岂能困我？我今以持戒故，不计此身，当从佛语！"于是自忍，眼目不视，闭气不息；怜愍此人，为持戒故，一心受剥，不生悔意。既以失皮，赤肉在地，时日大热，宛转土中；欲趣大水，见诸小虫来食其身，为持戒故，不复敢动。自思惟言："今我此身以施诸虫，为佛道故，今以肉施以充其身。后成佛时，当以法施以益其心。"如是誓已，身干命终，即生第二忉利天上。尔时毒龙，释迦文佛是也；时猎者，提婆达等六师是也；诸小虫辈，释迦文佛初转法轮，八万诸天得道者是。菩萨护戒，不惜身命，决定不悔，其事如是，是名尸罗波罗蜜。

复次，菩萨持戒，为佛道故，作大要誓："必度众生！不求今世、后世之乐，不为名闻称誉法故，亦不自为早求涅槃，但为众生没在长流，恩爱所欺，愚惑所误，我当渡之令到彼岸。"一心持戒，为生善处，生善处故见善人，见善人故生善智，生善智故得行六波罗蜜，行六波罗蜜故得佛道。如是持戒，名为尸罗波罗蜜。

复次，菩萨持戒，心乐善清净，不为畏恶道，亦不为生天，但求善清净；以戒熏心，令心乐善，是为尸罗波罗蜜。

复次，菩萨以大悲心持戒，得至佛道，是名尸罗波罗蜜。

复次，菩萨持戒，能生六波罗蜜，是则名为尸罗波罗蜜。

云何持戒能生戒？因五戒得沙弥戒，因沙弥戒得律仪戒，因律仪戒得禅定戒，因禅定戒得无漏戒，是为戒生戒。

云何持戒能生于檀？檀有三种：一者、财施，二者、法施，三者、无畏施。持戒自检，不侵一切众生财物，是则财施。众生见者，慕其所行，又为说法，令其开悟。又自思惟："我当坚持净戒，与一切众生作供养福田，令诸众生得无量福。"如是种种，名为法施。一切众生皆畏于死，持戒不害，是则无畏施。

复次，菩萨自念："我当持戒，以此戒报，为诸众生作转轮圣王，或作阎浮提王，若作天王，令诸众生满足于财，无所乏短；然后坐佛树下，降伏魔王，破诸魔军，成无上道，为诸众生说清净法，令无量众生渡老病死海。"是为持戒因缘生檀波罗蜜。

云何持戒生忍辱？持戒之人，心自念言："我今持戒为治心故。若持戒无忍，当堕地狱；虽不破戒，以无忍故，不免恶道。何可纵忿不自制心？"但以心故入三恶趣，是故应当好自勉强，勤修忍辱。

复次，行者欲令戒德坚强，当修忍辱。所以者何？忍为大力，能牢固戒，令不动摇。复自思惟："我今出家，形与俗别，岂可纵心如世人法？宜自勉励，以忍调心。"以身、口忍，心亦得忍；若心不忍，身、口亦尔。是故行者当令身、口、心忍，绝诸忿恨。

复次，是戒略说，则有八万，广说则无量。"我当云何能具持此无量戒法？唯当忍辱，众戒自得。"譬如有人得罪于王，王以罪人载之刀车，六边利刃，间不容间，奔逸驰走，行不择路。若能持身，不为刀伤，是则杀而不死。持戒之人，亦复如是，戒为利刀，忍为持身，若忍心不固，戒亦伤人。又复譬如老人夜行，无杖则蹶，忍为戒杖，扶人至道，福乐因缘不能动摇。如是种种，名为持戒生羼提波罗蜜。

云何持戒而生精进？持戒之人，除去放逸，自力勤修，习无上法，舍世间乐，入于善道，志求涅槃以度一切，大心不懈，以求佛为本，是为持戒能生精进。

复次，持戒之人，疲厌世苦、老病死患，心生精进，必自求脱，亦以度人。譬如野干在林树间，依随师子及诸虎豹，求其残肉以自存活。时间空乏，夜半逾城，深入人舍，求肉不得，屏处睡息，不觉夜竟；惶怖无计，走则虑不自免，住则惧畏死痛；便自定心，诈死在地。众人来见，有一人言："我须野干耳，即便截取。"野干自念："截耳虽痛，但令身在。"次有一人言："我须野干尾，便复截去。"野干复念："截尾虽痛，犹是小事。"次有一人言："我须野干牙。"野干心念："取者转多，傥取我头，则无活路。"即从地起，奋其智力，绝踊间关，径得自济。行者之心，求脱苦难，亦复如是；若老至时，犹故自宽，不能殷勤决断精进；病亦如是，以有瘥期，未能决计；死欲至时，自知无冀，便能自勉，果敢殷勤，大修精进，从死地中得至涅槃。

复次，持戒之法，譬如人射，先得平地，地平然后心安，心安然后挽满，挽满然后陷深。戒为平地，定意为弓，挽满为精进，箭为智慧，贼是无明。若能如是展力精进，必至大道，以度众生。

复次，持戒之人，能以精进自制五情，不受五欲；若心已去，能摄令还，是为于戒能护诸根。护诸根则生禅定，生禅定则生智慧，生智慧得至佛道；是为持戒生毗梨耶波罗蜜。

云何持戒生禅？人有三业作诸善，若身、口业善，意业自然入善；譬如曲草生于麻中，不扶自直。持戒之力，能羸诸结使。云何能羸？若不持戒，瞋恚事来，杀心即生；若欲事至，淫心即成。若持戒者，虽有微瞋，不生杀心；虽有淫念，淫事不成，是为持戒能令诸结使羸。诸结使羸，禅定易得。譬如老病失力，死事易得；结使羸故，禅定易得。

复次，人心未息，常求实乐；行者持戒，弃舍世福，心不放逸，是故易得禅定。

复次，持戒之人，得生人中，次生六欲天上，次至色界，破色相生无色界；持戒清净，断诸结使，得阿罗汉道；大心持戒，愍念众生，是为菩萨。

复次，戒为检粗，禅为摄细。

复次，戒摄身、口，禅止乱心；如人上屋，非梯不升，不得戒梯，禅亦不立。

复次，破戒之人，结使风强，散乱其心；其心散乱，则禅不可得。持戒之人，烦恼风软，心不大散，禅定易得。如是等种种因缘，是为持戒生禅波罗蜜。

云何持戒能生智慧？持戒之人，观此戒相从何而有，知从众罪而生；若无众罪，则亦无戒。戒相如是从因缘有，何故生著？譬如莲华出自淤泥，色虽鲜好，出处不净；以是悟心，不令生著，是为持戒生般若波罗蜜。

复次，持戒之人，心自思惟："若我以持戒贵而可取，破戒贱而可舍，若有此心，不应般若。"以智筹量，心不著戒，无取、无舍，是为持戒生般若波罗蜜。

复次，不持戒人，虽有利智，以营世务，种种欲求生业之事，慧根渐钝；譬如利刀以割泥土，遂成钝器。若出家持戒，不营世业，常观诸法实相无相；先虽钝根，以渐转利。如是等种种因缘，名为持戒生般若波罗蜜。如是等名为尸罗波罗蜜生六波罗蜜。

复次，菩萨持戒不以畏故，亦非愚痴，非疑、非戒盗，亦不自为涅槃故持戒，但为一切众生故，为得佛道故，为得一切佛法故。如是相，名为尸罗波罗蜜。

复次，若菩萨于罪不罪不可得，是时，名为尸罗波罗蜜。

问曰：若人舍恶行善，是为持戒，云何言罪不罪不可得？

答曰：非为邪见粗心言不可得。深入诸法相，行空三昧，慧眼观

故，罪不可得；罪无故，不罪亦不可得。

复次，众生不可得故，杀罪亦不可得；罪不可得故，戒亦不可得。何以故？以有杀罪故，则有戒；若无杀罪，则亦无戒。

问曰：今众生现有，云何言众生不可得？

答曰：肉眼所见，是为非见；若以慧眼观，则不得众生。如上檀中说无施者、无受者、无财物，此亦如是。

复次，若有众生，是五众耶？离五众耶？若是五众，五众有五，众生为一；如是者，五不可为一，一不可为五。譬如市易物值五匹，以一匹取之，则不可得。何以故？一不可得作五故，以是故，知五众不可得作一众生。

复次，五众生灭无常相。众生法，从先世来，至后世，受罪福于三界。若五众是众生，譬如草木自生自灭，如是则无罪缚，亦无解脱。以是故，知非五众是众生；若离五众有众生，如先说神常遍中已破。

复次，离五众则我见心不生。若离五众有众生，是为堕常；若堕常者，是则无生、无死。何以故？生名先无今有；死名已生便灭。若众生常者，应遍五道中先已常有，云何今复来生？若不有生，则无有死。

问曰：定有众生，何以故言无？五众因缘，有众生法；譬如五指因缘，拳法生。

答曰：此言非也！若五众因缘有众生法者，除五众，则别有众生法，然不可得；眼自见色，耳自闻声，鼻嗅香，舌知味，身知触，意知法，空无我法；离此六事，更无众生。诸外道辈倒见故，言眼能见色，是为众生；乃至意能知法，是为众生；又能忆念能受苦乐，是为众生；但作是见，不知众生实。譬如一长老大德比丘，人谓是阿罗汉，多致供养。其后病死，诸弟子惧失供养故，夜盗出之；于其卧处安施被枕，令如师在，其状如卧。人来问疾："师在何许？"诸弟子言："汝不见床上被枕耶？"愚者不审察之，谓师病卧，大送供养而去，如是非一。复有智人来而问之，诸弟子亦如是答。智人言："我不问被枕、床褥，我自求人。"发被求之，竟无人可得。除六事相，更无我人；知者、见者，亦复如是。

复次，若众生于五众因缘有者，五众无常，众生亦无常。何以故？因果相似故；若众生无常，则不至后世。

复次，若如汝言，众生从本已来常有；若尔者，众生应生五众，五众不应生众生；今五众因缘生众生名字，无智之人，逐名求实。以是故，众生实无。若无众生，亦无杀罪，无杀罪故，亦无持戒。

复次，是五众，深入观之，分别知空，如梦所见，如镜中像；若杀梦中所见，及镜中像，无有杀罪。杀五阴空相众生，亦复如是。

复次，若人不乐杀罪，贪著无罪，是人见破戒罪人则轻慢，见持戒善人则爱敬；如是持戒，则是起罪因缘。以是故，言于罪不罪不可

得故，应具足尸罗波罗蜜。

释初品中羼提波罗蜜

　　【经】“心不动故，应具足羼提波罗蜜。”
　　【论】问曰：云何名羼提？
　　答曰：羼提，此言忍辱。忍辱有二种：生忍、法忍。菩萨行生忍，得无量福德；行法忍，得无量智慧。福德、智慧二事具足故，得如所愿；譬如人有目、有足，随意能到。菩萨若遇恶口骂詈，若刀杖所加，思惟知罪福业因缘诸法，内外毕竟空，无我、无我所，以三法印印诸法故，力虽能报，不生恶心，不起恶口业；尔时，心数法生，名为忍。得是忍法故，忍智牢固，譬如画彩，得胶则坚著。有人言：“善心有二种，有粗、有细；粗名忍辱，细名禅定。未得禅定心乐，能遮众恶，是名忍辱；心得禅定乐，不为众恶，是名禅定。是忍，是心数法，与心相应随心行；非业，非业报，随业行。”有人言：“二界系。”有人言：“但欲界系，或不系。”色界无外恶可忍故；亦有漏亦无漏，凡夫、圣人俱得故。障己心、他心不善法故名为善，善故或思惟断，或不断。如是等种种，阿毗昙广分别。
　　问曰：云何名为生忍？
　　答曰：有二种众生来向菩萨：一者、恭敬供养，二者、瞋骂打害。尔时，菩萨其心能忍，不爱敬养众生，不瞋加恶众生，是名生忍。
　　问曰：云何恭敬供养，名之为忍？
　　答曰：有二种结使：一者、属爱结使，二者、属恚结使。恭敬供养虽不生恚，令心爱著，是名软贼；是故于此应当自忍，不著不爱。云何能忍？观其无常，是结使生处。如佛所说：“利养疮深，譬如断皮至肉，断肉至骨，断骨至髓。人著利养，则破持戒皮，断禅定肉，破智慧骨，失微妙善心髓。”如佛初游迦毗罗婆国，与千二百五十比丘俱，悉是梵志之身。供养火故，形容憔悴；绝食苦行故，肤体瘦黑。净饭王心念言：“我子侍从，虽复心清净洁，并无容貌。我当择取累重多子孙者，家出一人，为佛弟子。”如是思惟已，敕下国中：“拣择诸释贵族子弟，应书之身，皆令出家。”是时，斛饭王子提婆达多，出家学道，诵六万法聚，精进修行，满十二年。其后为供养利故，来至佛所，求学神通。佛告憍昙：“以观五阴无常，可以得道，亦得神通。”而不为说取通之法。出求舍利弗、目揵连，乃至五百阿罗汉，皆不为说，言：“汝当观五阴无常，可以得道，可以得通。”不得所求，涕泣不乐；到阿难所，求学神通。是时，阿难未得他心智，以其兄故，如佛所言以授。提婆达多受学通法，入山不久，便得五神通。得五神通已，自念：“谁当与我作檀越者？如王子阿阇世，有大王相。”欲与为亲厚，到天上取天食；还到郁怛罗越，取自

然粳米；至阎浮林中，取阎浮果，与王子阿阇世。或时自变其身，作象宝、马宝，以惑其心；或作婴孩坐其膝上，王子抱之，呜嗽与唾；时时自说己名，令太子知之，种种变态以动其心。王子意惑，于柰园中立大精舍，四种供养，并种种杂供，无物不备，以给提婆达多；日日率诸大臣，自为送五百釜羹饭。提婆达多大得供养，而徒众鲜少，自念："我有三十相，减佛未几，直以弟子未集。若大众围绕，与佛何异？"如是思惟已，生心破僧，得五百弟子；舍利弗、目揵连说法教化，僧还和合。尔时，提婆达多便生恶心，推山压佛，金刚力士以金刚杵而遥掷之，碎石迸来，伤佛足指。华色比丘尼诃之，复以拳打尼，尼即时眼出而死，作三逆罪。与恶邪师富兰那外道等为亲厚，断诸善根，心无愧悔。复以恶毒著指爪中，欲因礼佛以中伤佛；欲去未到王舍城中，地自然破裂，火车来迎，生入地狱。提婆达多身有三十相，而不能忍伏其心，为供养利故，而作大罪，生入地狱。以是故言利养疮深，破皮至髓，当应除却爱供养人心。是为菩萨忍，心不爱著供养恭敬人。

复次，供养有三种：一者、先世因缘福德故；二者、今世功德，修戒、禅定、智慧故，为人敬养；三者、虚妄欺惑，内无实德，外如清白，以诳时人而得供养。于此三种供养中，心自思惟："若先世因缘勤修福德，今得供养，是为勤身作之而自得耳！何为于此而生贡高？譬如春种秋获，自以力得，何足自憍？"如是思惟已，忍伏其心，不著不憍。若今世功德故而得供养，当自思惟："我以智慧，若知诸法实相，若能断结，以此功德故，是人供养，于我无事。"如是思惟已，自伏其心，不自憍高："此实爱乐功德，不爱我也。"譬如罽宾三藏比丘，行阿兰若法，至一王寺，寺设大会，守门人见其衣服粗弊，遮门不前。如是数数，以衣服弊故，每不得前，便作方便，假借好衣而来，门家见之，听前不禁；既至会坐，得种种好食，先以与衣。众人问言："何以尔也？"答言："我比数来，每不得入。今以衣故得在此坐，得种种好食，实是衣故得之，故以与衣。"行者以修行功德，持戒智慧故而得供养，自念："此为功德，非为我也。"如是思惟，能自伏心，是名为忍。若虚妄欺伪而得供养，是为自害，不可近也。当自思惟："若我以此虚妄而得供养，与恶贼劫盗得食无异，是为堕欺妄罪。"如是于三种供养人中，心不爱著，亦不自高，是名生忍。

问曰：人未得道，衣食为急，云何方便能得忍，心不著不爱给施之人？

答曰：以智慧力，观无常相、苦相、无我相，心常厌患。譬如罪人临当受戮，虽复美味在前，家室劝喻，以忧死故，虽欲饮食肴膳，不觉滋味；行者亦尔，常观无常相、苦相，虽得供养，心亦不著。又如獐鹿为虎搏逐，追之不舍，虽得好草、美水饮食，心无染著；行者亦尔，常为无常虎逐，不舍须臾，思惟厌恶，虽得美味，亦不染著。

是故行者于供养人中，心得自忍。

复次，若有女人来欲娱乐，诳惑菩萨，菩萨是时当自伏心，忍不令起。如释迦文尼佛在菩提树下，魔王忧愁，遣三玉女，一名乐见，二名悦彼，三名渴爱，来现其身，作种种姿态，欲坏菩萨。菩萨是时心不倾动，目不暂视。三女念言：“人心不同，好爱各异；或有好少，或爱中年，或好长好短，好白好黑，如是众好，各有所爱。”是时三女，各各化作五百美女，一一化女作无量变态，从林中出。譬如黑云，电光暂现，或扬眉顿[目＋妾]，嫈嫇细视，作众伎乐，种种姿媚，来迎菩萨，欲以态身触逼菩萨。尔时，密迹金刚力士瞋目叱之：“此是何人？而汝妖媚敢来触娆！”尔时，密迹说偈呵之：

“汝不知天帝，失好而黄髯；大海水清美，今日尽苦咸。
汝不知月减，婆薮诸天堕；火本为天口，而今一切啖。
汝不知此事，敢轻此圣人！”

是时，众女逡巡小退，语菩萨言：“今此众女端严无比，可自娱意，端坐何为？”菩萨言：“汝等不净，臭秽可恶，去勿妄谈！”菩萨是时，即说偈言：

“是身为秽薮，不净物腐积，是实为行厕，何足以乐意！”

女闻此偈，自念：“此人不知我等清净天身而说此偈。”即自变身，还复本形，光耀煜爚，照林树间，作天妓乐，语菩萨言：“我身如是，有何可呵？”菩萨答言：“时至自知！”问曰：“此言何谓？”以偈答言：

“诸天园林中，七宝莲华池，天人相娱乐，失时汝自知！
是时见无常，天上乐皆苦，汝当厌欲乐，爱乐正真道！”

女闻偈已，心念：“此人大智无量，天乐清净，犹知其恶，不可当也。”即时灭去。菩萨如是观淫欲乐，能自制心，忍不倾动。

复次，菩萨观欲，种种不净，于诸衰中，女衰最重。刀火、雷电、霹雳、怨家、毒蛇之属，犹可暂近；女人悭妒、瞋谄、妖秽、斗诤、贪嫉，不可亲近。何以故？女子小人，心浅智薄，唯欲是亲，不观富贵、智德、名闻；专行欲恶，破人善根。桎梏、枷锁，闭系、囹圄，虽曰难解，是犹易开；女锁系人，染固根深，无智没之，难可得脱。众病之中，女病最重。如佛偈言：

“宁以赤铁，宛转眼中；不以散心，邪视女色。
含笑作姿，憍慢羞惭；回面摄眼，美言妒瞋。

行步妖秽，以惑于人，淫罗弥网，人皆没身。
坐卧行立，回眄巧媚；薄智愚人，为之心醉。
执剑向敌，是犹可胜；女贼害人，是不可禁。
蚖蛇含毒，犹可手捉；女情惑人，是不可触。
有智之人，所不应视；若欲观之，当如母姊。
谛视观之，不净填积；淫火不除，为之烧灭！”

复次，女人相者，若得敬待，则令夫心高；若敬待情舍，则令夫心怖。女人如是，恒以烦恼、忧怖与人，云何可近？亲好乖离，女人之罪；巧察人恶，女人之智。大火烧人，是犹可近；清风无形，是亦可捉；蚖蛇含毒，犹亦可触；女人之心，不可得实。何以故？女人之相，不观富贵、端正、名闻、智德、族姓、技艺、辩言、亲厚、爱重，都不在心，唯欲是亲。譬如蛟龙，不择好丑，唯欲杀人。又复人不瞻视，忧苦憔悴；给养敬待，憍奢叵制。

复次，若在善人之中，则自畜心高；无智人中，视之如怨；富贵人中，追之敬爱；贫贱人中，视之如狗。常随欲心，不随功德。如说：国王有女，名曰拘牟头。有捕鱼师，名怺波伽，随道而行，遥见王女在高楼上。窗中见面，想像染著，心不暂舍，弥历日月，不能饮食。母问其故，以情答母：“我见王女，心不能忘！”母喻儿言：“汝是小人，王女尊贵，不可得也！”儿言：“我心愿乐，不能暂忘，若不如意，不能活也。”母为子故，入王宫中，常送肥鱼鸟肉，以遗王女而不取价。王女怪而问之：“欲求何愿？”母白王女：“愿却左右，当以情告。我唯有一子，敬慕王女，情结成病，命不云远；愿垂愍念，赐其生命！”王女言：“汝去！月十五日，于某甲天祠中，住天像后。”母还语子：“汝愿已得。”告之如上。沐浴新衣，在天像后住。王女至时，白其父王：“我有不吉，须至天祠以求吉福。”王言：“大善！”即严车五百乘，出至天祠。既到，敕诸从者齐门而止，独入天祠。天神思惟：“此不应尔！王为施主，不可令此小人毁辱王女！”即厌此人，令睡不觉。王女既入，见其睡重，推之不悟，即以缨络值十万两金，遗之而去。去后，此人得觉，见有缨络。又问众人，知王女来。情愿不遂，忧恨懊恼，淫火内发，自烧而死。以是证故，知女人之心不择贵贱，唯欲是从。

复次，昔有国王女，逐旃陀罗，共为不净。又有仙人女，随逐师子。如是等种种，女人之心无所选择。以是种种因缘，于女人中除去情欲，忍不爱著。

云何瞋恼人中而得忍辱？当自思惟：“一切众生有罪因缘，更相侵害。我今受恼，亦本行因缘，虽非今世所作，是我先世恶报。我今偿之，应当甘受，何可逆也！”譬如负债，债主索之，应当欢喜偿债，不可瞋也。

复次，行者常行慈心，虽有恼乱逼身，必能忍受。譬如羼提仙人

在大林中，修忍行慈。时，迦利王将诸婇女，入林游戏；饮食既讫，王小睡息。诸婇女辈采华林间，见此仙人，加敬礼拜，在一面立。仙人尔时为诸婇女赞说慈忍，其言美妙，听者无厌，久而不去。迦利王觉，不见婇女，拔剑追踪；见在仙人前立，憍妒隆盛，瞋目奋剑而问仙人："汝作何物？"仙人答言："我今在此修忍行慈。"王言："我今试汝，当以利剑截汝耳鼻，斩汝手足。若不瞋者，知汝修忍！"仙人言："任意！"王即拔剑截其耳鼻，斩其手足，而问之言："汝心动不？"答言："我修慈忍，心不动也。"王言："汝一身在此，无有势力，虽口言不动，谁当信者？"是时仙人即作誓言："若我实修慈忍，血当为乳！"即时血变为乳。王大惊喜，将诸婇女而去。是时林中龙神，为此仙人，雷电霹雳，王被毒害，没不还宫。以是故，言于恼乱中能行忍辱。

复次，菩萨修行慈心，一切众生常有众苦：处胎逼隘，受诸苦痛；生时迫迮，骨肉如破，冷风触身，甚于剑戟。是故佛言一切苦中，生苦最重。如是老病死苦，种种困厄，云何行人复加其苦？是为疮中复以刀破！

复次，菩萨自念："我不应如诸余人，常随生死水流。我当逆流以求尽源，入泥洹道。一切凡人，侵至则瞋，益至则喜，怖处则畏。我为菩萨，不可如彼，虽未断结，当自抑制，修行忍辱，恼害不瞋，敬养不喜，众苦艰难不应怖畏，当为众生兴大悲心！"

复次，菩萨若见众生来为恼乱，当自念言："是为我之亲厚，亦是我师，益加亲爱，敬心待之。何以故？彼若不加众恼，我则不成忍辱；以是故言是我亲厚，亦是我师。"

复次，菩萨心知："如佛所说：'众生无始，世界无际，往来五道，轮转无量。'我亦曾为众生父母兄弟，众生亦皆曾为我父母兄弟，当来亦尔。以是推之，不应恶心而怀瞋害。"

复次，思惟众生之中，佛种甚多："若我瞋意向之，则为瞋佛；若我瞋佛，则为已了！"如说鸽鸟当得作佛，今虽是鸟，不可轻也。

复次，诸烦恼中，瞋为最重；不善报中，瞋报最大；余结无此重罪。如释提婆那民问佛偈言：

"何物杀安隐？何物杀不悔？何物毒之根，吞灭一切善？
何物杀而赞？何物杀无忧？"

佛答言：

"杀瞋心安隐，杀瞋心不悔；瞋为毒之根，瞋灭一切善；
杀瞋诸佛赞，杀瞋则无忧！"

菩萨思惟："我今行悲，欲令众生得乐。瞋为吞灭诸善，毒害一

切，我当云何行此重罪？若有瞋恚，自失乐利，云何能令众生得乐？”

复次，诸佛菩萨以大悲为本，从悲而出；瞋为灭悲之毒，特不相宜，若坏悲本，何名菩萨？菩萨从何而出？以是之故，应修忍辱。若众生加诸瞋恼，当念其功德：“今此众生虽有一罪，更自别有诸妙功德，以其功德故，不应瞋之。”

复次，“此人若骂若打，是为治我；譬如金师炼金，垢随火去，真金独在，此亦如是。若我有罪，是从先世因缘，今当偿之，不应瞋也，当修忍辱！”

复次，菩萨慈念众生，犹如赤子：“阎浮提人多诸忧愁，少有欢日；若来骂詈，或加谗贼，心得欢乐，此乐难得，恣汝骂之！何以故？我本发心，欲令众生得欢喜故。”

复次，世间众生，常为众病所恼，又为死贼常随伺之，譬如怨家恒伺人便；云何善人而不慈愍复欲加苦？苦未及彼，先自受害。如是思惟，不应瞋彼，当修忍辱。

复次，当观瞋恚，其咎最深。三毒之中，无重此者；九十八使中，此为最坚；诸心病中，第一难治。瞋恚之人，不知善，不知非善，不观罪福，不知利害，不自忆念，当堕恶道！善言忘失，不惜名称，不知他恼，亦不自计身心疲恼；瞋覆慧眼，专行恼他。如一五通仙人，以瞋恚故，虽修净行，杀害一国，如旃陀罗。

复次，瞋恚之人，譬如虎狼，难可共止；又如恶疮，易发易坏。瞋恚之人，譬如毒蛇，人不喜见。积瞋之人，恶心渐大，至不可至，杀父杀君，恶意向佛。如拘睒弥国比丘，以小因缘，瞋心转大，分为二部。若欲断当，终竟三月，犹不可了。佛来在众，举相轮手，遮而告之言：“汝诸比丘，勿起斗诤！恶心相续，苦报甚重！汝求涅槃，弃舍世利，在善法中，云何瞋诤？世人忿诤，是犹可恕；出家之人，何可斗诤？出家心中，怀毒自害；如冷云中，火出烧身！”诸比丘白佛言：“佛为法王，愿小默然！是辈侵我，不可不答！”佛念是人不可度也，于众僧中凌虚而去，入林树间寂然三昧。瞋罪如是，乃至不受佛语。以是之故，应当除瞋，修行忍辱。

复次，能修忍辱，慈悲易得；得慈悲者，则至佛道。

问曰：忍辱法皆好，而有一事不可：小人轻慢，谓为怖畏；以是之故，不应皆忍。

答曰：若以小人轻慢，谓为怖畏而欲不忍，不忍之罪甚于此也！何以故？不忍之人，贤圣善人之所轻贱；忍辱之人，为小人所慢。二轻之中，宁为无智所慢，不为贤圣所贱。何以故？无知之人，轻所不轻；贤圣之人，贱所可贱。以是之故，当修忍辱。

复次，忍辱之人，虽不布施、禅定，而常得微妙功德，生天上人中，后得佛道。何以故？心柔软故。

复次，菩萨思惟：“若人今世恼我，毁辱、夺利、轻骂、系缚，

且当含忍。若我不忍，当堕地狱、铁垣热地，受无量苦，烧炙煏煮，不可具说！”以是故，知小人无智，虽轻而贵；不忍用威，虽快而贱。是故菩萨应当忍辱。

复次，菩萨思惟：“我初发心，誓为众生治其心病。今此众生为瞋恚结使所病，我当治之，云何而复以之自病？应当忍辱！”譬如药师疗治众病，若鬼狂病，拔刀骂詈，不识好丑，医知鬼病，但为治之而不瞋恚。菩萨若为众生瞋恼骂詈，知其为瞋恚烦恼所病，狂心所使，方便治之，无所嫌责，亦复如是。

复次，菩萨育养一切，爱之如子；若众生瞋恼菩萨，菩萨愍之，不瞋不责。譬如慈父抚育子孙，子孙幼稚未有所识，或时骂詈、打掷、不敬不畏；其父愍其愚小，爱之逾至，虽有过罪，不瞋不恚。菩萨忍辱，亦复如是。

复次，菩萨思惟：“若众生瞋恼加我，我当忍辱。若我不忍，今世心悔，后入地狱，受苦无量：若在畜生，作毒龙、恶蛇、师子、虎、狼；若为饿鬼，火从口出。譬如人被火烧，烧时痛轻，后痛转重。”

复次，菩萨思惟：“我为菩萨，欲为众生益利。若我不能忍辱，不名菩萨，名为恶人。”

复次，菩萨思惟：“世有二种：一者、众生数，二者、非众生数。我初发心，誓为一切众生。若有非众生数：山石、树木、风寒、冷热、水雨侵害，但求御之，初不瞋恚。今此众生是我所为，加恶于我，我当受之，云何而瞋？”

复次，菩萨知从久远已来，因缘和合，假名为人，无实人法，谁可瞋者？是中但有骨血、皮肉，譬如垒墼；又如木人，机关动作，有去有来。知其如此，不应有瞋！“若我瞋者，是则愚痴，自受罪苦。”以是之故，应修忍辱。

复次，菩萨思惟：“过去无量恒河沙等诸佛，本行菩萨道时，皆先行生忍，然后修行法忍。我今求学佛道，当如诸佛法；不应起瞋恚，如魔境界法。以是故，应当忍辱。”如是等种种无量因缘故能忍，是名生忍。

大智度论卷第十五

释初品中羼提波罗蜜之余

云何名法忍？忍诸恭敬、供养众生，及诸瞋恼、淫欲之人，是名生忍。忍其供养、恭敬法，及瞋恼、淫欲法，是为法忍。

复次，法忍者，于内六情不著，于外六尘不受，能于此二不作分别。何以故？内相如外，外相如内，二相俱不可得故，一相故，因缘合故，其实空故，一切法相常清净故，如真际法性相故，不二入故，

虽无二亦不一。如是观诸法，心信不转，是名法忍。如毗摩罗诘经中，法作菩萨说：“生、灭为二；不生、不灭是不二入法门。”乃至文殊师利说：“无闻、无见，一切心灭，无说、无语，是不二入法门。”毗摩罗诘默然无言，诸菩萨赞言：“善哉！善哉！是真不二入法门。”

复次，一切法有二种：一者、众生，二者、诸法。菩萨于众生中忍，如先说；今说法中忍。法有二种：心法、非心法。非心法中有内、有外：外有寒热、风雨等；内有饥渴、老病死等。如是等种种，名为非心法。心法中有二种：一者、瞋恚、忧愁、疑等，二者、淫欲、憍慢等。是二名为心法。菩萨于此二法，能忍不动，是名法忍。

问曰：于众生中若瞋恼害命得罪，怜愍得福；寒热、风雨，无有增损，云何而忍？

答曰：虽无增损，自生恼乱忧苦，害菩萨道，以是故应当忍。

复次，非但杀恼众生故得罪，为恶心作因缘故有罪。所以者何？虽杀众生而无记心，是便无罪；慈念众生，虽无所与而大得福；寒热、风雨，虽无增损，然以能生恶意故得罪。以是故，应当忍。

复次，菩萨自知宿罪因缘，生此苦处，“此我自作，我应自受。”如是思惟，是故能忍。

复次，菩萨思惟国土有二种：有净，有不净。菩萨若生不净国中，受此辛苦、饥寒众恼，自发净愿：“我成佛时，国中无此众苦。此虽不净，乃是我利。”

复次，菩萨思惟：“世间八法，贤圣所不能免，何况于我？以是故，应当忍。”

复次，菩萨思惟：“知此人身无牢无强，为老病死所逐；虽复天身清净，无老无病，耽著天乐，譬如醉人，不得修行道福、出家离欲。以是故，于此人身自忍修福，利益众生。”

复次，菩萨思惟：“我受此四大五众身，应有种种苦分，无有受身而不苦者。富贵、贫贱，出家、在家，愚智、明暗，无得免者。何以故？富贵之人，常有怖畏，守护财物，譬如肥羊，早就屠机；如乌衔肉，众乌逐之。贫贱之人，有饥寒之苦。出家之人，今世虽苦，后世受福得道。在家之人，今世虽乐，后世受苦。愚人先求今世乐，无常对至，后则受苦。智人先思惟无常苦，后则受乐。如是等受身之人，无不有苦，是故菩萨应当行忍。”

复次，菩萨思惟：“一切世间皆苦，我当云何于中而欲求乐？”

复次，菩萨思惟：“我于无量劫中常受众苦，无所利益，未曾为法。今日为众生求佛道，虽受此苦，当得大利。是故外、内诸苦，悉当忍受。”

复次，菩萨大心誓愿：“若阿鼻泥犁苦，我当忍之，何况小苦而不能忍？若小苦不忍，何能忍大？”如是种种外法中忍，名曰法忍。

问曰：云何内心法中能忍？

答曰：菩萨思惟："我虽未得道，诸结未断。若当不忍，与凡人不异，非为菩萨。"复自思惟："若我得道，断诸结使，则无法可忍。"

复次，饥渴、寒热，是外魔军；结使、烦恼，是内魔贼。当破此二军以成佛道；若不尔者，佛道不成。如说佛苦行六年，魔王来言："刹利贵人，汝千分生中正有一分活耳！速起还国，布施修福，可得今世、后世，人中天上之乐。道不可得，汝唐勤苦！汝若不受软言，守迷不起，我当将大军众来击破汝！"菩萨言："我今当破汝大力内军，何况外军！"魔言："何等是我内军？"答曰：

"欲是汝初军，忧愁为第二，饥渴第三军，渴爱为第四，
睡眠第五军，怖畏为第六，疑悔第七军，瞋恚为第八，
利养虚称九，自高憍慢十。如是等军众，厌没出家人，
我以禅智力，破汝此诸军，得成佛道已，度脱一切人！"

菩萨于此诸军虽未能破，著忍辱铠，捉智慧剑，执禅定盾，遮诸烦恼箭，是名内忍。

复次，菩萨于诸烦恼中，应当修忍，不应断结。何以故？若断结者，所失甚多，堕阿罗汉道中，与根败无异。是故遮而不断，以修忍辱，不随结使。

问曰：云何结使未断而能不随？

答曰：正思惟故，虽有烦恼而能不随。

复次，思惟观空、无常相故，虽有妙好五欲，不生诸结。譬如国王有一大臣，自覆藏罪，人所不知。王言："取无脂肥羊来，汝若不得者，当与汝罪。"大臣有智，系一大羊，以草穀好养，日以三狼而畏怖之；羊虽得养，肥而无脂。牵羊与王，王遣人杀之，肥而无脂。王问："云何得尔？"答以上事。菩萨亦如是，见无常、苦、空狼，令诸结使脂消，诸功德肉肥。

复次，菩萨功德福报无量故，其心柔软，诸结使薄，易修忍辱。譬如师子王，在林中吼，有人见之，叩头求请，则放令去；虎豹小物，不能尔也。何以故？师子王贵兽，有智分别故；虎豹贱虫，不知分别故。又如坏军，得值大将则活，遇小兵则死。

复次，菩萨智慧力，观瞋恚有种种诸恶，观忍辱有种种功德，是故能忍结使。

复次，菩萨心有智力，能断结使，为众生故久住世间；知结使是贼，是故忍而不随。菩萨系此结贼，不令纵逸而行功德；譬如有贼，以因缘故不杀，坚闭一处而自修事业。

复次，菩萨实知诸法相故，不以诸结使为恶，不以功德为妙；是故于结不瞋，功德不爱。以此智力故，能修忍辱。如偈说：

"菩萨断除诸不善，乃至极微灭无余；大功德福无有量，所造事

业无不办。

菩萨大智慧力故，于诸结使不能恼；是故能知诸法相，生死涅槃一无二。”

如是种种因缘，虽未得道，于诸烦恼法中能忍，是名法忍。

复次，菩萨于一切法，知一相无二。一切法可识相法，故言一。眼识识色，乃至意识识法，是可识相法，故言一。

复次，一切法可知相，故言一。苦法智、苦比智，知苦谛；集法智、集比智，知集谛；灭法智、灭比智，知灭谛；道法智、道比智，知道谛。及善世智，亦知苦、集、灭、道，虚空非智缘灭，是可知相法，故言一。

复次，一切法可缘相，故言一。眼识及眼识相应法缘色；耳识、鼻识、舌识、身识亦如是；意识及意识相应法，亦缘眼、亦缘色、亦缘眼识，乃至缘意、缘法、缘意识。一切法可缘相，故言一。

复次，一切法各皆一，一复有一名为二，三一名为三，如是乃至千万，皆是一而假名为千万。

复次，一切法中有相，故言一；一相故，名为一。一切物，名为法；法相故，名为一。如是等无量一门，破异相，不著一，是名法忍。

复次，菩萨观一切法为二。何等二？二名内、外相。内、外相故，内非外相，外非内相。

复次，一切法有、无相故为二。空、不空，常、非常，我、非我，色、非色，可见、不可见，有对、非有对，有漏、无漏，有为、无为，心法、非心法，心数法、非心数法，心相应法、非心相应法。如是无量二门，破一不著二，是名为法忍。

复次，菩萨观一切法为三。何等为三？下、中、上；善、不善、无记；有、无、非有非无；见谛断、思惟断、无断；学、无学、非学非无学；报、有报、非报非有报。如是无量三门，破一不著异，是名为法忍。

复次，菩萨虽未得无漏道，结使未断，能信无漏圣法，及三种法印：一者、一切有为生法无常等印，二者、一切法无我印，三者、涅槃实法印。得道贤圣人，自得自知；菩萨虽未得道，能信能受，是名法忍。

复次，于十四难不答法中，有常、无常等，观察无碍，不失中道，是法能忍，是为法忍。如一比丘，于此十四难思惟观察，不能通达，心不能忍，持衣钵至佛所，白佛言：“佛能为我解十四难，使我意了者，当作弟子。若不能解，我当更求余道！”佛告：“痴人！汝本共我要誓，若答十四难，汝作我弟子耶？”比丘言：“不也。”佛言：“汝痴人今何以言，若不答我，不作弟子？我为老病死人说法济度；此十四难是斗诤法，于法无益，但是戏论，何用问为？若为汝

答，汝心不了，至死不解，不能得脱生老病死。譬如有人身被毒箭，亲属呼医，欲为出箭涂药，便言：‘未可出箭！我先当知汝姓字、亲里、父母、年岁；次欲知箭出在何山、何木、何羽，作箭镞者为是何人，是何等铁；复欲知弓何山木，何虫角；复欲知药是何处生，是何种名。如是等事，尽了了知之，然后听汝出箭涂药。’”佛问比丘：“此人可得知此众事，然后出箭不？”比丘言：“不可得知！若待尽知，此则已死。”佛言：“汝亦如是！为邪见箭爱毒涂，已入汝心，欲拔此箭作我弟子。而不欲出箭，方欲求尽世间常无常、边无边等，求之未得，则失慧命，与畜生同死，自投黑暗！”比丘惭愧，深识佛语，即得阿罗汉道。

复次，菩萨欲作一切智人，应推求一切法，知其实相；于十四难中不滞不碍，知其是心重病，能出能忍，是名法忍。

复次，佛法甚深，清净微妙，演畅种种无量法门，能一心信受，不疑不悔，是名法忍。如佛所言：“诸法虽空，亦不断，亦不灭；诸法因缘相续生，亦非常；诸法虽无神，亦不失罪福。心一念顷，身诸法、诸根、诸慧，转灭不停，不至后念；新新生灭，亦不失无量世中因缘业。诸众、界、入中皆空无神，而众生轮转五道中受生死。”如是等种种甚深微妙法，虽未得佛道，能信受、不疑不悔，是为法忍。

复次，阿罗汉、辟支佛，畏恶生死，早求入涅槃；菩萨未得成佛，而欲求一切智，怜愍众生，欲了了分别知诸法实相，是中能忍，是名法忍。

问曰：云何观诸法得实相？

答曰：观知诸法无有瑕隙，不可破、不可坏。是为实相。

问曰：一切语，皆可答、可破、可坏，云何言不可破坏是为实相？

答曰：以诸法不可破故，佛法中一切言语道过，心行处灭，常不生不灭，如涅槃相。何以故？若诸法相实有，后不应无；若诸法先有今无，即是断灭。

复次，诸法不应是常。何以故？若常即无罪无福，无所伤杀，亦无施命，亦无修行利益，亦无缚无解，世间则是涅槃。如是等因缘故，诸法不应常。若诸法无常，则是断灭，亦无罪无福，亦无增损功业，因缘果报亦失。如是等因缘故，诸法不应无常。

问曰：汝言佛法中常亦不实，无常亦不实，是事不然！何以故？佛法中常亦实，无常亦实。常者，数缘尽、非数缘尽，虚空，不生、不住、不灭故，是常相；无常相者，五众生、住、灭故，无常相。汝何以言：常、无常皆不实？

答曰：圣人有二种语：一者、方便语，二者、直语。方便语者，为人、为因缘故。为人者，为众生说是常、是无常，如对治悉檀中说。若说无常，欲拔众生三界著乐；佛思惟以何令众生得离欲，是故说无常法。如偈说：

“若观无生法，于生法得离：若观无为法，于有为得离。”

云何生？生名因缘和合，无常，不自在，属因缘有者；有老病死相、欺诳相、破坏相，是名生；生则是有为法。如对治悉檀说：常、无常，非实相，二俱过故。若诸法非有常、非无常，是为愚痴论。所以者何？若非有则破无，若非无则破有，若破此二事，更有何法可说？

问曰：佛法常空相中，非有、非无；空以除有，空空遮无，是为非有、非无，何以言愚痴论？

答曰：佛法实相，不受不著。汝非有、非无受著故，是痴论。若言非有、非无，则可说、可破，是心生处，是斗诤处。佛法则不然，虽因缘故说非有非无，不生著；不生著则不可坏、不可破。诸法若有边，若无边，若有无边，若非有无边；若死后有去，若死后无去，若死后有去无去，若死后非有去非无去；是身是神，身异神异，亦如是，皆不实。于六十二见中观诸法，亦皆不实。如是一切除却，信佛法清净不坏相，心不悔不转，是名法忍。

复次，有、无二边，观诸法生时、住时，则为有见相；观诸法老时、坏时，则为无见相；三界众生，多著此二见相。是二种法，虚诳不实。有相则不应无。何以故？今无先有，则堕断中，若断是则不然。

复次，一切诸法，名字和合故，谓之为有；以是故，名字和合所生法不可得。

问曰：名字所生法，虽不可得，则有名字和合！

答曰：若无法，名字为谁而和合？是则无名字。

复次，若诸法实有，不应以心识故知有；若以心识故有，是则非有。如地坚相，以身根、身识知故有，若无身根、身识知，则无坚相。

问曰：身根，身识，若知、若不知，而地常是坚相？

答曰：若先自知有坚相，若从他闻则知有坚相；若先不知、不闻，则无坚相。

复次，地若常是坚相，不应舍其相，如凝酥、蜡蜜、树胶，融则舍其坚相，堕湿相中；金、银、铜、铁等亦尔。如水为湿相，寒则转为坚相。如是等种种，悉皆舍相。

复次，诸论议师辈，有能令无，无能令有；诸贤圣人、坐禅人，能令地作水，水作地，如是等诸法皆可转。如十一切入中说。

复次，是有见，为贪欲、瞋恚、愚痴、结缚、斗诤故生；若有生此欲、恚等处，是非佛法。何以故？佛法相善净故，以是故非实。

复次，一切有法二种：色法、无色法。色法分析乃至微尘，散灭无余，如檀波罗蜜品破施物中说。无色法五情所不知故，意情生、

住、灭时观故，知心有分，有分故无常，无常故空，空故非有。弹指顷有六十时，一一时中，心有生、灭；相续生故，知是贪心，是瞋心，是痴心，是信心，清净智慧禅定心。行者观心生、灭，如流水、灯焰，此名入空智门。何以故？若一时生，余时中灭者，此心应常。何以故？此极少时中无灭故；若一时中无灭者，应终始无灭。

复次，佛说有为法，皆有三相。若极少时中生而无灭者，是为非有为法。若极少时中心生、住、灭者，何以但先生而后灭，不先灭而后生？

复次，若先有心后有生，则心不待生。何以故？先以有心故。若先有生，则生无所生。又生、灭性相违，生则不应有灭，灭时不应有生。以是故，一时不可得，异亦不可得，是即无生。若无生，则无住、灭。若无生、住、灭，则无心数法。无心数法，则无心不相应诸行；色、无色法无故，无为法亦无。何以故？因有为故有无为；若无有为，则亦无无为。

复次，见作法无常故，知不作法常。若然者，今见作法是有法，不作法应是无法。以是故，常法不可得。

复次，外道及佛弟子，说常法法有同、有异：同者，虚空、涅槃；外道言有神、时、方、微尘、冥初，如是等名为异。有佛弟子说；“非数缘灭常。”又言：“因缘法常，因缘生法无常。”摩诃衍中常法，法性、如、真际，如是种种，名为常法；虚空、涅槃，如先赞菩萨品中说。神及时、方、微尘，亦如上说。以是故，不应言诸法有。若诸法无者，有二种：一者、常无，二者、断灭故无。若先有今无，若今有后无，是则断灭。若然者，则无因缘；无因缘者，应一物中出一切物，亦应一物中都无所出。后世中亦如是，若断罪、福因缘，则不应有贫富、贵贱之异，及堕恶道、畜生中。若言常无，则无苦、集、尽、道。若无四谛，则无法宝，则无八贤圣道；若无法宝、僧宝，则无佛宝。若如是者，则破三宝。

复次，若一切法实空者，则无罪福，亦无父母，亦无世间礼法，亦无善无恶。然则善、恶同门，是、非一贯，一切物尽无，如梦中所见。若言实无，有如是失，此言谁当信者？若言颠倒故见有者，当见一人时，何以不见二三？以其实无而颠倒见故。若不堕此有、无见，得中道实相。云何知实？如过去恒河沙等诸佛菩萨所知所说，未来恒河沙等诸佛菩萨所知所说，现在恒河沙等诸佛菩萨所知所说。信心大故，不疑不悔；信力大故，能持能受。是名法忍。

复次，禅定力故，心柔软清净，闻诸法实相，应心与会，信著深入，无疑、无悔。所以者何？疑悔是欲界系法，粗恶故不入柔软心中，是名法忍。

复次，智慧力故，于一切诸法中种种观，无有一法可得者。是法能忍能受，不疑不悔，是名法忍。

复次，菩萨思惟：“凡夫人以无明毒故，于一切诸法中作转相：

非常作常想，苦作乐想，无我有我想，空谓有实，非有为有，有为非有；如是等种种法中作转相。得圣实智慧，破无明毒，知诸法实相，得无常、苦、空、无我智慧，弃舍不著，是法能忍，是名法忍。”

复次，观一切诸法，从本已来常空，今世亦空，是法能信能受，是为法忍。

问曰：若从本已来常空，今世亦空，是为恶邪，云何言法忍？

答曰：若观诸法毕竟空，取相心著，是为恶邪见；若观空不著，不生邪见，是为法忍。如偈说：

“诸法性常空，心亦不著空；如是法能忍，是佛道初相。”

如是等种种入智慧门，观诸法实相，心不退不悔，不随诸观；亦无所忧，能得自利利他，是名法忍。是法忍有三种行清净：不见忍辱法，不见己身，不见骂辱人。不戏诸法，是时名清净法忍。以是事故，说菩萨住般若波罗蜜中，能具足羼提波罗蜜，不动不退故。云何名不动不退？瞋恚不生，不出恶言，身不加恶，心无所疑。菩萨知般若波罗蜜实相，不见诸法，心无所著故；若人来骂，若加楚毒杀害，一切能忍。以是故说住般若波罗蜜中，能具足羼提波罗蜜。

释初品中毗梨耶波罗蜜

【经】“身心精进不懈怠故，应具足毗梨耶波罗蜜。”

【论】问曰：如精进是一切善法本，应最在初，今何以故第四？

答曰：布施、持戒、忍辱，世间常有。如客主之义，法应供给，乃至畜生亦知布施；或有人种种因缘故能布施，若为今世，若为后世，若为道故布施，不须精进。如持戒者，见为恶之人，王法治罪，便自畏惧，不敢为非；或有性善，不作诸恶；有人闻今世作恶，后世受罪，而以怖畏，故能持戒；有人闻持戒因缘故，得离生老病死，是中心生口言：“我从今日，不复杀生。”如是等即是戒，岂须精进波罗蜜而能行耶？如忍辱中，若骂、若打、若杀，或畏故不报；或少力，或畏罪，或修善人法，或为求道故，默然不报；皆不必须精进波罗蜜乃能忍也。今欲得知诸法实相，行般若波罗蜜故，修行禅定；禅定是实智慧之门，是中应勤修精进，一心行禅。

复次，布施、持戒、忍辱，是大福德，安隐快乐，有好名誉，所欲者得；既得知此福利之味，今欲增进，更得妙胜禅定、智慧。譬如穿井已见湿泥，转加增进，必望得水；又如钻火，已得见烟，倍复力励，必望得火。欲成佛道，凡有二门：一者、福德，二者、智慧。行施、戒、忍，是为福德门；知一切诸法实相，摩诃般若波罗蜜，是为智慧门。菩萨入福德门，除一切罪，所愿皆得；若不得愿者，以罪垢遮故。入智慧门，则不厌生死，不乐涅槃，二事一故。今欲出生摩诃

般若波罗蜜，般若波罗蜜要因禅定门，禅定门必须大精进力。何以故？欲界乱心，不能得见诸法实相。譬如风中燃灯，不能照物；灯在密室，明必能照。是禅定、智慧，不可以福愿求，亦非粗观能得，要须身心精勤，急著不懈，尔乃成办。如佛所说：“血、肉、脂、髓，皆使竭尽，但令皮、骨、筋在，不舍精进，如是乃能得禅定、智慧。得是二事，则众事皆办。”以是故，精进第四，名为禅定，实智慧之根。上三中虽有精进，少故不说。

问曰：有人言：“但行布施、持戒、忍辱故，得大福德；福德力故，所愿皆得，禅定、智慧自然而至，复何用精进波罗蜜？”

答曰：佛道甚深难得，虽有布施、持戒、忍辱力，要须精进，得甚深禅定、实智慧，及无量诸佛法。若不行精进，则不生禅定；禅定不生，则不得生梵天王处，何况欲求佛道？

复次，有人如民大居士等，欲得无量宝物，则应意皆得。如顶生王王四天下，天雨七宝及所须之物，释提婆那民分座与坐，虽有是福，然不能得道。如罗频珠比丘，虽得阿罗汉道，乞食七日不得，空钵而还；后以禅定火，自烧其身而般涅槃。以是故知，非但福德力故得道；欲成佛道，要须勤大精进。

问曰：菩萨观精进，有何利益而勤修不懈？

答曰：一切今世、后世，道德利益，皆由精进得。

复次，若人欲自度身，尚当勤急精进，何况菩萨誓愿欲度一切！如赞精进偈中说：

“人有不惜身，智慧心决定，如法行精进，所求事无难！
如农夫勤修，所收必丰实；亦如涉远路，勤行必能达。
若得生天上，及得涅槃乐，如是之因缘，皆由精进力。
非天非无因，自作故自得，谁有智慧人，而不自勉励？
三界火炽然，譬如大火焰，有智决断人，乃能得免离！
以是故佛告：阿难正精进，如是不懈怠，直至于佛道。
勉强而勤修，穿地能通泉；精进亦如是，无求而不得。
能如行道法，精进不懈者，无量果必得，此报终不失！”

复次，精进法，是一切诸善之根本，能出生一切诸道法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，何况小利！如毗尼中说：一切诸善法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，皆从精进不放逸生。

复次，精进能动发先世福德，如雨润种，能令必生；此亦如是，虽有先世福德因缘，若无精进则不能生；乃至今世利，尚不能得，何况佛道？

复次，诸大菩萨荷负众生，受一切苦，乃至阿鼻泥犁中苦，心亦不懈，是为精进。

复次，一切众事，若无精进，则不能成。譬如下药，以巴豆为

主，若除巴豆，则无下力。如是意止、神足、根、力、觉、道，必待精进，若无精进，则众事不办。如戒唯在八道，不在余处；信在根、力，余处则无。如精进者，无处不有；既总众法而别自有门。譬如无明使，遍在一切诸使中，而别有不共无明。

问曰：菩萨欲得一切佛法，欲度一切众生，欲灭一切烦恼，皆得如意，云何增益精进而能得佛？譬如小火不能烧大林，火势增益，能烧一切。

答曰：菩萨从初发心，作誓愿，当令一切众生得欢乐，常为一切，不自惜身；若惜身者，于诸善法不能成办，以是故增益精进。

复次，菩萨种种因缘，呵懈怠心，令乐著精进。懈怠黑云，覆诸明慧，吞灭功德，增长不善；懈怠之人，初虽小乐，后则大苦。譬如毒食，初虽香美，久则杀人。懈怠之心，烧诸功德，譬如大火烧诸林野。懈怠之人失诸功德，譬如被贼，无复遗余。如偈说：

“应得而不得，已得而复失，既自轻其身，众人亦不敬。
常处大暗中，无有诸威德，尊贵智慧法，此事永以失。
闻诸妙道法，不能以益身，如是之过失，皆由懈怠心。
虽闻增益法，不能得上及，如是之过罪，皆由懈怠心。
生业不修理，不入于道法，如是之过罪，皆由懈怠心。
上智所弃远，中人时复近，下愚为之没，如猪乐在溷。
若为世中人，三事皆废失，欲乐及财利，福德亦复没。
若为出家人，则不得二事，生天及涅槃，名誉二俱失。
如是诸废失，欲知其所由，一切诸贼中，无过懈怠贼！
以是众罪故，懒心不应作，马井二比丘，懈怠坠恶道；
虽见佛闻法，犹亦不自免！”

如是等种种观懈怠之罪，精进增长。

复次，观精进之益，今世、后世，佛道、涅槃之利，皆由精进。

复次，菩萨知一切诸法，皆空无所有，而不证涅槃；怜愍众生，集诸善法，是精进波罗蜜力。

复次，菩萨一人独无等侣，以精进福德力故，能破魔军及结使贼，得成佛道。既得佛道，于一切诸法，一相无相，其实皆空；而为众生说诸法种种名字、种种方便，度脱众生生老病死苦。将灭度时，以法身与弥勒菩萨、摩诃迦葉、阿难等；然后入金刚三昧，自碎身骨，令如芥子，以度众生而不舍精进力。

复次，如阿难为诸比丘，说七觉意，至精进觉意。佛问阿难：“汝说精进觉意耶？”阿难言：“说精进觉意。”如是三问、三答。佛即从座起，告阿难：“人能爱乐修行精进，无事不得；得至佛道，终不虚也。”如是种种因缘，观精进利而得增益。如是精进，佛有时说为欲，或时说精进，有时说不放逸。譬如人欲远行，初欲去时，是

名为欲；发行不住，是为精进；能自劝励，不令行事稽留，是为不放逸。以是故，知欲生精进，精进生故不放逸，不放逸故能生诸法，乃至得成佛道。

复次，菩萨欲脱生老病死，欲度脱众生，常应精进一心不放逸。如人擎油钵行大众中，现前一心不放逸故，大得名利。又如偏阁险道，若悬绳，若乘山崖；此诸恶道，以一心不放逸故，身得安隐，今世大得名利。求道精进，亦复如是；若一心不放逸，所愿皆得。

复次，譬如水流，能决大石；不放逸心，亦复如是，专修方便，常行不废，能破烦恼诸结使山。

复次，菩萨有三种思惟："若我不作，不得果报。若我不自作，不从他来。若我作者，终不失。"如是思惟，当必精进，为佛道故，勤修专精而不放逸。如一小阿兰若，独在林中坐禅而生懈怠。林中有神是佛弟子，入一死尸骨中，歌舞而来，说此偈言：

"林中小比丘，何以生懈废？昼来若不畏，夜复如是来！"

是比丘惊怖起坐，内自思惟，中夜复睡。是神复现十头，口中出火，牙爪如剑，眼赤如焰。顾语将从，捉此懈怠比丘："此处不应懈怠，何以故尔！"时比丘大怖，即起思惟，专精念法，得阿罗汉道。是名自强精进不放逸力，能得道果。

复次，是精进不自惜身而惜果报；于身四仪，坐、卧、行、立，常勤精进，宁自失身，不废道业。譬如失火，以瓶水救之，唯存灭火而不惜瓶。如仙人师教弟子说偈言：

"决定心悦豫，如获大果报，如愿事得时，乃知此最妙！"

如是种种因缘，观精进之利，能令精进增益。

复次，菩萨修诸苦行，若有人来求索头目髓脑，尽能与之。而自念言："我有忍辱、精进、智慧方便之力，受之尚苦，何况愚騃三塗众生！我当为此众生故，勤修精进，早成佛道而度脱之。"

大智度论卷第十六

释初品中毗梨耶波罗蜜之余

问曰：云何名精进相？

答曰：于事必能，起发无难，志意坚强，心无疲倦，所作究竟，如是等名精进相。

复次，如佛所说精进相者，身心不息故。譬如释迦文尼佛，先世曾作贾客主，将诸贾人入险难处。是中有罗刹鬼，以手遮之言："汝

住莫动，不听汝去！”贾客主即以右拳击之，拳即著鬼，挽不可离；复次左拳击之，亦不可离；以右足蹴之，足复黏著；复以左足蹴之，亦复如是；以头冲之，头即复著。鬼问言：“汝今如是，欲作何等？心休息未？”答言：“虽复五事被系，我心终不为汝伏也。当以精进力与汝相击，要不懈退！”鬼时欢喜，心念此人胆力极大，即语人言：“汝精进力大，必不休息，放汝令去！”行者如是，于善法中，初夜、中夜、后夜，诵经、坐禅，求诸法实相，不为诸结使所覆，身心不懈，是名精进相。是精进，名心数法，勤行不住相；随心行，共心生：或有觉有观，或无觉有观，或无觉无观，如阿毗昙法广说。于一切善法中，勤修不懈，是名精进相。于五根中，名精进根；根增长，名精进力；心能开悟，名精进觉；能到佛道涅槃城，是名正精进。四念处中，能勤系心，是精进分；四正勤，是精进门；四如意足中，欲精进是精进；六波罗蜜中，名精进波罗蜜。

问曰：汝先赞精进，今说精进相，是名何精进？

答曰：是一切善法中精进相。

问曰：今说摩诃般若波罗蜜论议中，应说精进波罗蜜，何以说一切善法中精进？

答曰：初发心菩萨，于一切善法中精进，渐渐次第得精进波罗蜜。

问曰：一切善法中精进多，今说精进波罗蜜，已入一切善法精进中。

答曰：为佛道精进，名为波罗蜜；诸余善法中精进，但名精进，不名波罗蜜。

问曰：一切善法中勤，何以不名精进波罗蜜，而独名菩萨精进为波罗蜜？

答曰：波罗蜜，名到彼岸。世间人及声闻、辟支佛，不能具足行精进，是故不名为波罗蜜。

复次，是人无大慈大悲，弃舍众生，不求十力、四无所畏、十八不共法、一切智及无碍解脱、无量身、无量光明、无量音声、无量持戒禅定智慧等诸善法。以是故，是人精进不名波罗蜜。

复次，菩萨精进，不休不息，一心求佛道。如是行者，名为精进波罗蜜。如好施菩萨求如意珠，抒大海水，正使筋骨枯尽，终不懈废；得如意珠，以给众生，济其身苦。菩萨如是难为能为，是为菩萨精进波罗蜜。

复次，菩萨以精进力为首，行五波罗蜜，是时名为菩萨精进波罗蜜。譬如众药和合，能治重病；菩萨精进亦如是。但行精进，不能行五波罗蜜，是不名菩萨精进波罗蜜。

复次，菩萨精进，不为财利、富贵、力势，亦不为身，不为生天、转轮圣王、梵、释、天王，亦不自为以求涅槃，但为佛道，利益众生。如是相，名为菩萨精进波罗蜜。

复次，菩萨精进，修行一切善法，大悲为首。如慈父母，唯有一子而得重病，一心求药，救疗其疾；菩萨精进，以慈为首，亦复如是，救疗一切，心无暂舍。

复次，菩萨精进，以实相智慧为首，行六波罗蜜，是名菩萨精进波罗蜜。

问曰：诸法实相无为无作，精进有为有作相，云何以实相为首？

答曰：虽知诸法实相无为无作；以本愿大悲欲度众生故，于无作中，以精进力度脱一切。复次，若诸法实相，无为无作如涅槃相，无一无二；汝云何言实相与精进相异耶？汝即不解诸法相。

复次，菩萨得神通力，以天眼见三界五道众生，以失乐为苦。无色界天，乐定心著不觉，命尽堕在欲界中，受禽兽形。色界诸天，亦复如是，从清净处堕，还受淫欲在不净中。欲界六天，乐著五欲，还堕地狱，受诸苦痛。见人道中，以十善福贸得人身，人身多苦少乐，寿尽多堕恶趣中。见诸畜生，受诸苦恼，鞭杖驱驰，负重涉远，项领穿坏，热铁烧烙；此人宿行因缘，以系缚众生，鞭杖苦恼，如是等种种因缘故，受象、马、牛、羊、獐鹿畜兽之形。淫欲情重，无明偏多，受鹅、鸭、孔雀、鸳鸯、鸠、鸽、鸡鹜、鹦鹉百舌之属，受此众鸟种类百千，淫行罪故，身生毛羽，隔诸细滑，觜距粗硬，不别触味。瞋恚偏多，受毒蛇、蝮蝎、蚑蜂、百足含毒之虫。愚痴多故，受蚓蛾、蜣螂、蚁蝼、鸺鹠、角鵄之属，诸騃虫鸟。憍慢瞋多故，受师子、虎、豹诸猛兽身。邪慢缘故，受生驴、猪、骆驼之中。悭贪、嫉妒、轻躁、短促故，受猕猴、[犭＋哥]玃、熊罴之形。邪贪、憎嫉业因缘故，受猫狸、土虎诸兽之身。无愧无惭、饕餮因缘故，受乌鹊、鵄鹫诸鸟之形。轻慢善人故，受鸡、狗、野干等身。大作布施，瞋恚曲心，以此因缘故，受诸龙身。大修布施，心高陵虐，苦恼众生，受金翅鸟形。如是等种种结使业因缘故，受诸畜生禽兽之苦。

菩萨得天眼，观众生轮转五道，回旋其中：天中死，人中生；人中死，天中生；天中死，生地狱中；地狱中死，生天上；天上死，生饿鬼中；饿鬼中死，还生天上；天上死，生畜生中；畜生中死，生天上；天上死，还生天上；地狱、饿鬼、畜生亦如是。欲界中死，色界中生；色界中死，欲界中生；欲界中死，无色界中生；无色界中死，欲界中生；欲界中死，欲界中生；色界、无色界亦如是。活地狱中死，黑绳地狱中生；黑绳地狱中死，活地狱中生；活地狱中死，还生活地狱中；合会地狱乃至阿鼻地狱，亦如是。炭坑地狱中死，沸屎地狱中生；沸屎地狱中死，炭坑地狱中生；炭坑地狱中死，还生炭坑地狱中；烧林地狱乃至摩诃波头摩地狱，亦如是展转生其中。卵生中死，胎生中生；胎生中死，卵生中生；卵生中死，还生卵生中；胎生、湿生、化生，亦如是。阎浮提中死，弗婆提中生；弗婆提中死，阎浮提中生；阎浮提中死，还生阎浮提中；瞿陀尼、郁怛罗越，亦如是。四天处死，忉利天中生；忉利天中死，四天处生；四天处死，还

生四天处；忉利天乃至他化自在天，亦如是。梵众天中死，梵辅天中生；梵辅天中死，梵众天中生；梵众天中死，还生梵众天中；梵辅天、少光、无量光、光音，少净、无量净、遍净，阿那跋罗伽、得生、大果；虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。非有想非无想天中死，阿鼻地狱中生，如是展转生五道中。

菩萨见是已，生大悲心：“我于众生为无所益，虽与世乐，乐极则苦；当以佛道涅槃常乐，益于一切。云何而益？当勤大精进，乃得实智慧，得实智慧知诸法实相，以余波罗蜜助成，以益众生。”是为菩萨精进波罗蜜。见饿鬼中饥渴故，两眼陷，毛发长，东西驰走。若欲趣水，护水诸鬼，以铁杖逆打；设无守鬼，水自然竭；或时天雨，雨化为炭。或有饿鬼常被火烧，如劫尽时，诸山火出。或有饿鬼羸瘦狂走，毛发鬤乱，以覆其身。或有饿鬼常食屎尿、涕唾、呕吐、荡涤余汁，或时至厕溷边立，伺求不净。或有饿鬼常求产妇藏血饮之，形如烧树，咽如针孔；若与其水，千岁不足。或有饿鬼自破其头，以手取脑而舐。或有饿鬼形如黑山，铁锁锁颈，叩头求哀，归命狱卒。或有饿鬼先世恶口，好以粗语加被众生，众生憎恶，见之如仇，以此罪故，堕饿鬼中。如是等种种罪故，堕饿鬼趣中，受无量苦痛。

见八大地狱，苦毒万端。活大地狱中诸受罪人，各各共斗，恶心瞋争，手捉利刀，互相割剥，以矟相刺，铁叉相叉，铁棒相棒，铁杖相捶，铁串相贯，而以利刀互相切脍，又以铁爪而相诶裂，各把身血而相涂漫。痛毒逼切，闷无所觉；宿业因缘，冷风来吹，狱卒唤之：“咄！诸罪人还活。”以是故名活地狱。即时平复，复受苦毒。此中众生，以宿行因缘，好杀物命牛羊禽兽，为田业、舍宅、奴婢、妻子、国土、钱财故，而相杀害。如是等种种杀业报故，受此剧罪。见黑绳大地狱中罪人，为恶罗刹、狱卒、鬼匠，常以黑热铁绳，拼度罪人。以狱中铁斧，教人斫之：长者令短，短者令长；方者使圆，圆者使方。斩截四支，却其耳鼻，落其手足。以大铁锯，解析劓截，破其肉分，脔脔称之。此人宿行因缘，谗贼忠良，妄语、恶口、两舌、绮语，枉杀无辜，或作奸吏，酷暴侵害。如是等种种恶口谗贼故，故受此罪。见合会大地狱中，恶罗刹、狱卒作种种形：牛、马、猪、羊、獐鹿、狐、狗、虎、狼、师子、六驳、大象、雕鹫、鹑鸟，作此种种诸鸟兽头而来，吞啖咬啮，[齿＋查]掣罪人。两山相合，大热铁轮轹诸罪人，令身破碎；热铁臼中捣之令碎，如笮蒲萄，亦如压油；譬如蹂场，聚肉成[艹/积]，积头如山，血流成池，雕、鹫、虎、狼各来争掣。此人宿业因缘，多杀牛、马、猪、羊、獐鹿、狐、兔、虎、狼、师子、六[马＋交]、大象、众鸟，多相残贼如是等种种鸟兽故，还受此众鸟兽头来害罪人。又以力势相陵，枉押羸弱，受两山相合罪。悭贪、瞋恚、愚痴、怖畏故，断事轻重，不以正理，或破正道，转易正法，受热铁轮轹，热铁臼捣。第四、第五，名叫唤、大叫唤。此大地狱，其中罪人，罗刹、狱卒头黄如金，眼中火出，著赭色衣，身肉坚

劲，走疾如风，手足长大，口出恶声，捉三股叉，箭堕如雨，刺射罪人；罪人狂怖，叩头求哀，大将军小见放舍，小见怜愍；即时将入热铁地狱，纵广百由旬，驱打驰走，足皆焦燃，脂髓流出，如笮苏油。铁棒棒头，头破脑出，如破酪瓶。斫刺割剥，身体糜烂。而复将入铁阁，屋闲黑烟来熏，互相推压，更相怨毒，皆言："何以压我？"才欲求出，其门已闭；大声号呼，音常不绝。此人宿行因缘，皆由斗称欺诳，非法断事，受寄不还，侵陵下劣，恼诸穷贫，令其号哭；破他城郭，坏人聚落，伤害劫剥，室家怨毒，举城叫呼；有时谲诈欺诳，诱之令出而复害之。如是等种种因缘故，受如此罪。大叫唤地狱中人，皆坐熏杀穴居之类，幽闭囹圄，或闇烟窟中而熏杀之；或投井中，劫夺他财。如是等种种因缘，受大叫唤地狱罪。第六、第七，热、大热地狱中，有二大铜镬；一名难陀，二名跋难陀。咸沸水满中，罗刹鬼狱卒以罪人投中，如厨士烹肉；人在镬中，脚上头下，譬如煮豆熟烂，骨节解散，皮肉相离；知其已烂，以叉叉出，行业因缘，冷风吹活。复投炭坑，或著沸灰中，譬如鱼出于水而著热沙中，又以脓血而自煎熬。从炭坑中出，投之炎床，强驱令坐，眼、耳、鼻、口及诸毛孔，一切火出。此人宿世恼乱父母、师长、沙门、婆罗门，于诸好人福田中恼令心热。以此罪故，受热地狱罪。或有宿世煮生茧，或生燂猪羊，或以木贯人而生炙之；或焚烧山野，及诸聚落、佛图、精舍等，或推众生著火坑中。如是等种种因缘，生此地狱中。见阿鼻地狱，纵广四千里，周回铁壁，于七地狱，其处最深。狱卒罗刹以大铁槌，槌诸罪人，如锻师打铁，从头剥皮，乃至其足；以五百钉钉磔其身，如磔牛皮，互相掣挽，应手破裂。热铁火车，以轹其身。驱入火坑，令抱炭出。热沸屎河，驱令入中；中有铁嘴毒虫，从鼻中入脚底出，从足下入口中出。竖剑道中，驱令驰走，足下破碎，如厨脍肉；利刀剑[矛＋肖]，飞入身中，譬如霜树落叶，随风乱坠；罪人手、足、耳、鼻、支节，皆被斫剥割截在地，流血成池。二大恶狗：一名赊摩，二名赊婆罗。铁口猛毅，破碎人筋骨，力逾虎豹，猛如师子。有大刺林，驱逼罪人，强令上树。罪人上时，刺便下向，下时刺便上向。大身毒蛇，蝮蝎恶虫，竞来啮之。大鸟长觜，破头啖脑。入咸河中，随流上下；出则蹈热铁地，行铁刺上；或坐铁弋，弋从下入。以钳开口，灌以洋铜，吞热铁丸，入口口焦，入咽咽烂，入腹腹燃，五藏皆焦，直过堕地，但见恶色，恒闻臭气。常触粗涩，遭诸苦痛，迷闷委顿；或狂逸搪揬，或藏窜投掷，或颠仆堕落。此人宿行，多造大恶五逆重罪，断诸善根，法言非法，非法言法，实言非实，非实言实，破因破果，憎嫉善人。以是罪故，入此地狱，受罪最剧。

如是等种种八大地狱，复有十六小地狱为眷属：八寒冰，八炎火，其中罪毒，不可见闻。八炎火地狱者：一名炭坑；二名沸屎；三名烧林；四名剑林；五名刀道；六名铁刺林；七名咸河；八名铜橛，是为八。八寒冰地狱者：一名頞浮陀（少多有孔）；二名尼罗浮陀

（无孔）；三名呵罗罗（寒颤声也）；四名呵婆婆（亦患寒声）；五名睺睺（亦患寒声）；六名沤波罗（此地狱外壁似青莲华色）；七名波头摩（红莲华色罪人生中受苦也）；八名摩诃波头摩，是为八。若破清净戒出家法，令白衣轻贱佛道；或推众生著火坑中，或众生命未尽顷于火上炙之。如是等种种因缘，堕炭坑地狱中。大火炎炭至膝，烧罪人身。若沙门、婆罗门福田食，以不净手触，或先啖，或以不净物著中；或以热沸屎灌他身，破净命以邪命自活。如是等种种因缘，堕沸屎地狱中。沸屎深广如大海水，中有细虫，以铁为觜，破罪人头啖脑，破骨食髓。若焚烧草木，伤害诸虫，或烧林大猎，为害弥广。如是等种种因缘，堕烧林地狱中，草木火燃，以烧罪人。若执持刀剑，斗诤伤杀；若斫树压人以报宿怨；若人以忠信诚告，而密相中陷。如是等种种因缘，堕剑林地狱中。此地狱罪人入中，风吹剑叶，割截手足耳鼻，皆令堕落；是时，林中有乌鹫、恶狗来食其肉。若以利刀刺人，若檄若锵伤人；若断截道路，发撤桥梁，破正法道，示以非法道。如是等种种因缘，堕刀道地狱中。刀道地狱中，于绝壁狭道中竖利刀，令罪人行上而过。若犯邪淫，侵他妇女，贪受乐触。如是等种种因缘，堕铁刺林地狱中。刺树高一由旬，上有大毒蛇，化作美女身，唤此罪人上来，共汝作乐；狱卒驱之令上，刺皆下向，贯刺罪人，身被刺害，入骨彻髓。既至树上，化女还复蛇身，破头入腹，处处穿穴，皆悉破烂。忽复还活，身体平复；化女复在树下唤之，狱卒以箭仰射，呼之令下，刺复仰刺；既得到地，化女身复作毒蛇，破罪人身。如是久久，从热铁刺林出，遥见河水清凉快乐，走往趣之；入中变成热沸碱水，罪人在中，须臾之顷，皮肉离散，骨立水中；狱卒罗刹以叉钩出，持著岸上。此人宿行因缘，伤杀水性鱼鳖之属，或时推人及诸众生令没水中；或投之沸汤，或投之冰水，如是等种种恶业因缘，故受此罪。若在铜橛地狱，狱卒罗刹问诸罪人："汝何处来？"答言："我苦闷不知来处，但患饥渴。"若言渴，是时，狱卒即驱逐罪人，令坐热铜橛上，以铁钳开口，灌以洋铜。若言饥，坐之铜橛，吞以铁丸，入口口焦，入咽咽烂，入腹焦燃，五藏烂坏，直过堕地。此人宿行因缘，劫盗他财以自供口。诸出家人，或时诈病，多求酥油、石蜜，或无戒、无禅、无有智慧，而多受人施，或恶口伤人。如是等种种宿业因缘，堕铜橛地狱。若人堕頞浮陀地狱中，其处积冰，毒风来吹，令诸罪人，皮毛裂落，筋肉断绝，骨破髓出。即复完坚，受罪如初。此人宿业因缘，寒月剥人，或劫盗冻人薪火；或作恶龙瞋毒忿恚，放大雹雨，冰冻害人；或轻贱谤毁若佛及佛弟子持戒之人，或口四业作众重罪。如是等种种因缘，堕頞浮陀地狱中。尼罗浮陀亦如是。頞浮陀少时有闲，暂得休息；尼罗浮陀无闲、无休息时。阿婆婆、呵罗罗、睺睺，此三地狱，寒风噤颤，口不能开，因其呼声而以名狱。沤波罗狱中，冻冰浃渫，有似青莲华。波头摩，状如此间赤莲华。摩呵波头摩，是中拘伽离住处。有智之人闻是惊言："咄！

以此无明恚爱法故，乃受此苦。出而复入，无穷无已！”菩萨见此，如是思惟：“此苦业因缘，皆是无明诸烦恼所作。我当精进勤修六度，集诸功德，断除众生五道中苦，兴发大哀，增益精进。”如见父母幽闭囹圄，拷掠搒笞，忧毒万端，方便求救，心不暂舍；菩萨见诸众生受五道苦，念之如父，亦复如是。

复次，菩萨精进，世世勤修，求诸财宝，给施众生，心无懈废。自有财物，能尽施与，心亦不懈。

复次，精进持戒，若大若小，一切能受，一切能持，不毁不犯；大如毛发，设有违失，即时发露，初不覆藏。

复次，勤修忍辱，若人刀杖打害、骂詈毁辱，及恭敬供养，一切能忍，不受不著；于深法中，其心不没，亦不疑悔。

复次，专精一心，修诸禅定，能住能学，得五神通及四无量心、八胜处、八背舍、十一切处，具诸功德，得四念处及诸菩萨见佛三昧。

复次，菩萨精进求法，不懈身心，勤力供养法师，种种恭敬供给给施，初不违失，亦不废退，不惜身命，以为法故。诵读问答，初中后夜，思惟忆念，筹量分别，求其因缘，选择同异，欲知实相；一切诸法自相、异相、总相、别相、一相、有相、无相、如实相，诸佛菩萨无量智慧，心不退不没，是名菩萨精进。如是等种种因缘，能生能办种种善法，是故名为精进波罗蜜。波罗蜜义，如先说。

复次，菩萨精进，名为精进波罗蜜；余人精进，不名波罗蜜。

问曰：云何为精进满足？

答曰：菩萨生身，法性身，能具功德，是为精进波罗蜜满足。满足义，如上说。身心精进，不废息故。

问曰：精进是心数法，经何以名身精进？

答曰：精进虽是心数法，从身力出，名为身精进。如受是心数法，而有五识相应受，是名身受；意识相应受，是为心受。精进亦如是，身力勤修，若手布施，口诵法言，若讲说法，如是等名为身精进。

复次，行布施、持戒，是为身精进；忍辱、禅定、智慧，是名心精进。

复次，外事勤修，是为身精进；内自专精，是为心精进。粗精进名为身，细精进名为心；为福德精进名为身，为智慧精进是为心。若菩萨初发心，乃至得无生忍，从是中间名身精进，生身未舍故；得无生忍，舍肉身得法性身，乃至成佛，是为心精进。

复次，菩萨初发心时，功德未足故，种三福因缘，布施、持戒、善心，渐得福报以施众生。众生未足，更广修福，发大悲心：“一切众生不足于财，多作众恶。我以少财不能满足其意；其意不满，不能勤受教诲，不受道教，不能得脱生老病死。我当作大方便，给足于财，令其充满。”便入大海，求诸异宝；登山履危，以求妙药；入深

石窟，求诸异物，石汁、珍宝，以给众生。或作萨陀婆，冒涉险道，劫贼、师子、虎、狼、恶兽，为布施众生故，勤求财宝，不以为难。药草、咒术，能令铜变为金，如是种种变化，致诸财物，及四方无主物，以给众生，是为身精进。得五神通，能自变作，作诸美味，或至天上取自然食，如是等名为心精进。能集财宝以用布施，是为身精进；以是布施之德，得至佛道，是为心精进。生身菩萨行六波罗蜜，是为身精进；法性身菩萨行六波罗蜜，是为心精进（未得法身，心则随身；已得法身，则心不随身，身不累心也）。

复次，一切法中皆能成办，不惜身命，是为身精进；求一切禅定、智慧时，心不懈倦，是为心精进。

复次，身精进者，受诸勤苦，终不懈废。如说：波罗奈国梵摩达王，游猎于林中，见二鹿群。群各有主，一主有五百群鹿。一主身七宝色，是释迦文菩萨；一主是提婆达多。菩萨鹿王见人王大众，杀其部党，起大悲心，径到王前。王人竞射，飞矢如雨；王见此鹿直进趣己，无所忌惮；敕诸从人："摄汝弓箭，无得断其来意。"鹿王既至，跪白王言："君以嬉游逸乐小事故，群鹿一时皆受死苦。若以供膳，当自差次，日送一鹿，以供王厨。"王善其言，听如其意。于是二鹿群主，大集差次，各当一日。是提婆达多鹿群中，有一鹿怀子，次至应送，来白其主："我身今日应当送死，而我怀子，子非次也。乞垂料理，使死者得次，生者不滥！"鹿王怒之言："谁不惜命？次来但去，何得辞也？"鹿母思惟："我王不仁，不以理恕，不察我辞，横见瞋怒，不足告也！"即至菩萨王所，以情具白。王问此鹿："汝主何言？"鹿曰："我主不仁，不见料理，而见瞋怒。大王仁及一切，故来归命。如我今日，天地虽旷，无所控告！"菩萨思惟："此甚可愍！若我不理，枉杀其子。若非次更差，次未及之，如何可遣？惟有我当代之。"思之既定，即自送身，遣鹿母还："我今代汝，汝勿忧也！"鹿王径到王门，众人见之，怪其自来，以事白王。王亦怪之，而命令前，问言："诸鹿尽耶？汝何以来？"鹿王言："大王仁及群鹿，人无犯者，但有滋茂，何有尽时？我以异部群中，有一鹿怀子，以子垂产，身当殂割，子亦并命；归告于我，我以愍之。非分更差，是亦不可；若归而不救，无异木石。是身不久，必不免死；慈救苦厄，功德无量。若人无慈，与虎狼亦何异？"王闻是言，即从座起，而说偈曰：

"我实是畜生，名曰人头鹿；汝虽是鹿身，名为鹿头人！
以理而言之，非以形为人；若能有慈惠，虽兽实是人。
我从今日始，不食一切肉；我以无畏施，且可安汝意！"

诸鹿得安，王得仁信。

复次，如爱法梵志，十二岁遍阎浮提求知圣法而不能得；时世无佛，佛法亦尽。有一婆罗门言："我有圣法一偈，若实爱法，当以与

汝！”答言：“实爱法！”婆罗门言：“若实爱法，当以汝皮为纸，以身骨为笔，以血书之，当以与汝！”即如其言，破骨、剥皮，以血写偈：

“如法应修行，非法不应受；今世及后世，行法者安隐！”

复次，昔野火烧林，林中有一雉，勤身自力，飞入水中，渍其毛羽，来灭大火；火大水少，往来疲乏，不以为苦。是时，天帝释来问之言：“汝作何等？”答言：“我救此林，愍众生故！此林荫育处广，清凉快乐，我诸种类，及诸宗亲，并诸众生，皆依仰此。我有身力，云何懈怠而不救之？”天帝问言：“汝乃精勤，当至几时？”雉言：“以死为期！”天帝言：“汝心虽尔，谁证知者？”即自立誓：“我心至诚，信不虚者，火即当灭！”是时，净居天知菩萨宏誓，即为灭火。自古及今，唯有此林，常独蔚茂，不为火烧。如是等种种宿世所行，难为能为，不惜身命，国财、妻子、象、马、七珍、头目髓脑，勤施不倦。如说菩萨为诸众生，一日之中千死千生，如檀、尸、忍、禅、般若波罗蜜中所行如是。菩萨本生经中种种因缘相，是为身精进。于诸善法修行信乐，不生疑悔而不懈怠，从一切贤圣，下至凡夫，求法无厌，如海吞流，是为菩萨心精进。

问曰：心无厌足，是事不然！所以者何？若所求事办，所愿已成，是则应足。若理不可求，事不可办，亦应舍废，云何恒无厌足？如人穿井求泉，用功转多，转无水相，则应止息；亦如行道，已到所在，不应复行，云何恒无厌足？

答曰：菩萨精进，不可以世间譬喻为比。如穿井力少，则不能得水，非无水也；若此处无水，余处必有。如有所至，必求至佛；至佛无厌，诲人不倦，故言无厌。

复次，菩萨精进，志愿宏旷，誓度一切众生无尽，是故精进亦不可尽。汝言事办应止，是事不然！虽得至佛，众生未尽，不应休息。譬如火相若不灭，终无不烧；菩萨精进亦复如是，未入灭度，终不休息。以是故，十八不共法中，欲及精进，二事常修。

复次，菩萨不住法住般若波罗蜜中，不废精进，是菩萨精进，非佛精进。

复次，菩萨未得菩萨道，生死身以好事施众生，众生反更以不善事加之。或有众生，菩萨赞美反更毁辱，菩萨恭敬而反轻慢，菩萨慈念反求其过，谋欲中伤；此众生等，无有力势，来恼菩萨。菩萨于此众生，发宏誓愿：“我得佛道，要当度此恶中之恶诸众生辈！”于此恶中，其心不懈，生大悲心；譬如慈母怜其子病，忧念不舍。如是相，是为菩萨精进。

复次，行布施波罗蜜时，十方种种乞儿来欲求索，不应索者皆来索之，及索所重难舍之物，语菩萨言：“与我两眼，与我头脑、骨

髓、爱重妻子，及诸贵价珍宝。”如是等难舍之物，乞者强索，其心不动，悭瞋不起，见疑心不生，一心为佛道故布施；譬如须弥山，四方风吹所不能动。如是种种相，是名精进波罗蜜。

复次，菩萨精进，遍行五波罗蜜，是为精进波罗蜜，

问曰：若行戒波罗蜜时，若有人来乞三衣钵盂，若与之则毁戒。何以故？佛不听故。若不与，则破檀波罗蜜，精进云何遍行五事？

答曰：若新行菩萨，则不能一世一时遍行五波罗蜜。如菩萨行檀波罗蜜时，见饿虎饥急，欲食其子；菩萨是时兴大悲心，即以身施。菩萨父母以失子故，忧愁懊恼，两目失明；虎杀菩萨，亦应得罪。而不筹量父母忧苦，虎得杀罪；但欲满檀，自得福德。又如持戒比丘随事轻重，擯诸犯法，被擯之人，愁苦懊恼；但欲持戒，不愍其苦。或时行世俗般若，息慈悲心。如释迦文尼菩萨，宿世为大国王太子。父王有梵志师，诈以不食五穀，众人敬信，以为奇特。太子思惟：“人有四体，必资五穀，而此人不食，必是曲取人心，非真法也！”父母告子：“此人精进不食，是世希有，汝何愚甚而不敬之？”太子答言：“愿小留意此人，不久证验自出！”是时，太子求其住处，至林树间，问林中牧牛人：“此人何所食啖？”牧牛者答言：“此人夜中，少多服酥以自全命。”太子知已还宫，欲出其证验，即以种种诸下药草，熏青莲华。清旦梵志入宫，坐王边，太子手执此华来供养之，拜已授与。梵志欢喜自念：“王及夫人，内外大小，皆服事我，唯太子不见敬信。今日以好华供养，甚善无量！”得此好华，敬所来处，举以向鼻嗅之。华中药气入腹，须臾腹内药作，欲求下处。太子言：“梵志不食，何缘向厕？”急捉之，须臾便吐王边，吐中纯酥。证验现已，王与夫人乃知其诈。太子言：“此人真贼！求名故以诳一国。”如是行世俗般若，但求满智，寝怜愍心，不畏人瞋。或时菩萨行出世间般若，于持戒、布施心不染著。何以故？施者、受者、所施财物，于罪不罪，于瞋不瞋，于进于怠，摄心散心，不可得故。

复次，菩萨行精进波罗蜜，于一切诸法，不生不灭，非常非无常，非苦非乐，非空非实，非我非无我，非一非异，非有非无；尽知一切诸法，因缘和合，但有名字，实相不可得。菩萨作如是观，知一切有为，皆是虚诳，心息无为，欲灭其心，唯以寂灭为安隐。尔时，念本愿怜愍众生故，还行菩萨法，集诸功德。菩萨自念：“我虽知诸法虚诳，众生不知是事，于五道中受诸苦痛，我今当具足行六波罗蜜。”菩萨得生报神通，亦得佛道三十二相、八十种好、一切智慧、大慈大悲、无碍解脱、十力、四无所畏、十八不共法、三达等无量诸佛法。得是法时，一切众生皆得信净，皆能受行爱乐佛法，能办是事，皆是精进波罗蜜力，是为精进波罗蜜。如佛所说：“菩萨精进，不见身，不见心；身无所作，心无所念，身心一等而无分别。所求佛道以度众生，不见众生为此岸，佛道为彼岸，一切身心所作放舍；如梦所为，觉无所作。”是名寂灭诸精进故，名为波罗蜜。所以者何？

知一切精进，皆是邪伪故。以一切作法，皆是虚妄不实，如梦如幻；诸法平等，是为真实。平等法中，不应有所求索，是故知一切精进皆是虚妄。虽知精进虚妄，而常成就不退，是名菩萨真实精进。如佛言："我于无量劫中，头目髓脑以施众生，令其愿满。持戒、忍辱、禅定时，在山林中，身体干枯；或持斋节食，或绝诸色味，或忍詈辱、刀杖之患，是故身体焦枯。又常坐禅，曝露勤苦以求智慧；诵读、思惟、问难、讲说一切诸法；以智分别好恶粗细，虚实多少。供养无量诸佛，殷勤精进求此功德，欲具足五波罗蜜。我是时未有所得，不得檀、尸、羼、精进、禅、智慧波罗蜜；见燃灯佛，以五华散佛，布发泥中，得无生法忍，即时六波罗蜜满，于空中立，赞燃灯佛，见十方无量诸佛，是时得实精进。"身精进平等故得心平等，心平等故得一切诸法平等。如是种种因缘相，名为精进波罗蜜。

大智度论卷第十七

释初品中禅波罗蜜

【经】"不乱不味故，应具足禅波罗蜜。"

【论】问曰：菩萨法以度一切众生为事，何以故闲坐林泽，静默山闲，独善其身，弃舍众生？

答曰：菩萨身虽远离众生，心常不舍，静处求定，获得实智慧以度一切。譬如服药将身，权息众务，气力平健，则修业如故。菩萨宴寂亦复如是，以禅定力服智慧药，得神通力，还在众生。或在父母妻子，或师徒宗长，或天或人，下至畜生，种种语言，方便开导。

复次，菩萨行布施、持戒、忍辱，三事名为福德门。于无量世中作天王、释提桓因、转轮圣王、阎浮提王，常施众生七宝衣服、五情所欲，今世后世皆令具足。如经中说，转轮圣王以十善教民，后世皆生天上；世世利益众生，令得快乐。此乐无常，还复受苦；菩萨因此发大悲心，欲以常乐涅槃利益众生。此常乐涅槃从实智慧生，实智慧从一心禅定生。譬如燃灯，灯虽能然，在大风中不能为用；若置之密室，其用乃全。散心中智慧亦如是，若无禅定静室，虽有智慧，其用不全，得禅定则实智慧生。以是故，菩萨虽离众生，远在静处，求得禅定。以禅定清净故，智慧亦净；譬如油炷净故，其明亦净。以是故，欲得净智慧者，行此禅定。

复次，若求世间近事，不能专心，则事业不成，何况甚深佛道而不用禅定？禅定名摄诸乱心；乱心轻飘，甚于鸿毛；驰散不停，驶过疾风；不可制止，剧于猕猴；暂现转灭，甚于掣电。心相如是不可禁止，若欲制之，非禅不定。如偈说：

"禅为守智藏，功德之福田；禅为清净水，能洗诸欲尘；

禅为金刚铠，能遮烦恼箭；虽未得无余，涅槃分已得。
得金刚三昧，摧碎结使山；得六神通力，能度无量人。
嚣尘蔽天日，大雨能淹之；觉观风散心，禅定能灭之。”

复次，禅定难得，行者一心专求不废，乃当得之。诸天及神仙尚不能得，何况凡夫懈怠者？如佛在尼拘卢树下坐禅，魔王三女说偈问言：

“独坐林树闲，六根常寂默，有若失重宝，无援愁苦痛。
容貌世无比，而常闭目坐，我等心有疑，何求而在此？”

尔时，世尊以偈答曰：

“我得涅槃味，不乐处染爱；内外贼已除，汝父亦灭退。
我得甘露味，安乐坐林闲；恩爱之众生，为之起悲心。”

是时三女心生惭愧而自说言：“此人离欲，不可动也。”即灭去不现。

问曰：行何方便，得禅波罗蜜？

答曰：却五事（五尘），除五法（五盖），行五行（初禅五支）。云何却五事？当呵责五欲。哀哉众生！常为五欲所恼，而犹求之不已！此五欲者，得之转剧，如火炙疥。五欲无益，如狗咬骨。五欲增争，如鸟竞肉。五欲烧人，如逆风执炬。五欲害人，如践恶蛇。五欲无实，如梦所得。五欲不久，如假借须臾。世人愚惑，贪著五欲，至死不舍，为之后世受无量苦。譬如愚人贪著好果，上树食之，不肯时下；人伐其树，树倾乃堕，身首毁坏，痛恼而死。又此五欲，得时须臾乐，失时为大苦。好蜜涂刀，舐者贪甜，不知伤舌。五欲法者与畜生共，有智者识之，能自远离。如说有一优婆塞，与众估客远出治生。是时寒雪，夜行失伴，在一石窟中住。时山神变为一女来欲试之，说此偈言：

“白雪覆山地，鸟兽皆隐藏；我独无所恃，唯愿见愍伤！”

优婆塞两手掩耳而答偈言：

“无羞弊恶人，说此不净言，水漂火烧去，不欲闻此声！
有妇心不欲，何况造邪淫！诸欲乐甚浅，大苦患甚深。
诸欲得无厌，失之为大苦；未得愿欲得，得之为所恼。
诸欲乐甚少，忧苦毒甚多，为之失身命，如蛾赴灯火！”

山神闻此偈已，即擎此人送至伴中，是为智者呵欲不可著。五欲者，名为妙色、声、香、味、触；欲求禅定，皆应弃之。

云何弃色？观色之患，若人著色，诸结使火尽皆炽然，烧害人身。如火烧金银，煮沸热蜜，虽有色味，烧身烂口，急应舍之。若人染著妙色、美味，亦复如是。

复次，好恶在人，色无定也。何以知之？如遥见所爱之人，即生喜爱心；若遥见怨家恶人，即生怨害心；若见中人，则无怒无喜。若欲弃此喜怒，当除邪念及色，一时俱舍。譬如洋金烧身，若欲除之，不得但欲弃火而留金，要当金火俱弃。如频婆娑罗王，以色故身入敌国，独在淫女阿梵婆罗房中。忧填王以色染故，截五百仙人手足。如是等种种因缘，是名呵色欲。

云何呵声？声相不停，暂闻即灭。愚痴之人，不解声相无常变失故，于音声中妄生好乐，于已过之声念而生著。如五百仙人在山中住，甄陀罗女于雪山池中浴，闻其歌声，即失禅定，心醉狂逸，不能自持。譬如大风吹诸林树，闻此细妙歌声，柔软清净，生邪念想，是故不觉心狂；今世失诸功德，后世当堕恶道！有智之人，观声念念生灭，前后不俱，无相及者；作如是知，则不生染著。若斯智者，诸天音乐尚不能乱，何况人声？如是等种种因缘，是名呵声欲。

云何呵香？人谓著香少罪，染爱于香，开结使门；虽复百岁持戒，能一时坏之。如阿罗汉常入龙宫食已，以钵授沙弥令洗；钵中有残饭数粒，沙弥嗅之大香，食之甚美。便作方便，入师绳床下，两手捉绳床脚。其师去时，与绳床俱入龙宫。龙言："此未得道，何以将来？"师言不觉。沙弥得饭食，又见龙女身体端正，香妙无比，心大染著，即作要愿："我当作福，夺此龙处，居其宫殿！"龙言："后莫将此沙弥来！"沙弥还已，一心布施、持戒，专求所愿，愿早作龙。是时绕寺，足下水出，自知必得作龙。径至师本入处大池边，以袈裟覆头而入，即死变为大龙；福德大故，即杀彼龙，举池尽赤。未尔之前，诸师及僧呵之。沙弥言："我心已定，心相已出。"时师将诸众僧，就池观之。如是因缘，由著香故。

复次，有一比丘在林中莲华池边经行，闻莲华香，鼻受心著。池神语言："汝何以舍彼林中禅净坐处而偷我香？以著香故，诸结使卧者，今皆觉起。"时，更有一人，来入池中，多取其华，掘挽根茎，狼籍而去；池神默无所言。比丘言："此人破汝池，取汝华，汝都无言。我但池岸边行，便见呵骂，云我偷香！"池神言："世间恶人常在罪垢粪中，不净没头，我不共语也。汝是禅行好人而著此香，破汝好事，是故呵汝！譬如白毡鲜净而有黑物点污，众人皆见；彼恶人者，譬如黑衣点墨，人所不见，谁问之者？"如是等种种因缘，是名呵香欲。

云何呵味？当自觉悟："我但以贪著美味故，当受众苦，洋铜灌口，啖烧铁丸。若不观食，嗜心坚著，堕不净虫中。"如一沙弥心常

爱酪，诸檀越饷僧酪时，沙弥每得残分，心中爱著，乐喜不离；命终之后，生此残酪瓶中。沙弥师得阿罗汉道，僧分酪时，语言："徐！徐！莫伤此爱酪沙弥！"诸人言："此是虫，何以言爱酪沙弥？"答言："此虫本是我沙弥，但坐贪爱残酪故，生此瓶中。"师得酪分，虫在中来。师言："爱酪人汝何以来？"即以酪与之。

复次，如一国土，王名月分。王有太子，爱著美味，王守园者日送好果。园中有一大树，树上有鸟养子，鸟母常飞至香山中，取好香果以养其子；众子争之，一果堕地。守园人晨朝见之，奇其非常，即送与王。王珍此果香色殊异，太子见之便索，王爱其子，即以与之。太子食果，得其气味，染心深著，日日欲得；王即召园人，问其所由。守园人言："此果无种，从地得之，不知所由来也。"太子啼泣不食，王催责园人，仰汝得之。园人至得果处，见有鸟巢，知鸟衔来，翳身树上，伺欲取之；鸟母来时，即夺得果送，日日如是。鸟母怒之，于香山中取毒果，其香、味、色全似前者。园人夺得输王，王与太子食之，未久身肉烂坏而死。如是等种种因缘，是名呵著味欲。

云何呵触？此触是生诸结使之大因，系缚心之根本。何以故？余四情各当其分，此则遍满身识；生处广故，多生染著，此著难离。何以知之？如人著色，观身不净三十六种则生厌心。若于触中生著，虽知不净，贪其细软，观无所益，是故难离。

复次，以其难舍，故为之常作重罪，若堕地狱。地狱有二部：一名寒冰，二名炎火。此二狱中，皆以身触受罪，苦毒万端。此触名为大黑暗处，危难之险道也。

复次，如罗睺罗母本生经中说：释迦文菩萨有二夫人：一名瞿毗耶，二名耶输陀罗。耶输陀罗，罗睺罗母也。瞿毗耶是宝女，故不孕子。耶输陀罗以菩萨出家夜，自觉妊身。菩萨出家多年苦行，耶输陀罗六年怀妊不产。诸释诘之："菩萨出家，何由有此？"耶输陀罗言："我无他罪，我所怀子，实是太子体胤。"诸释言："何以久而不产？"答言："非我所知！"诸释集议闻王，欲如法治罪。瞿毗耶白王："愿宽恕之！我常与耶输陀罗共住，我为其证，知其无罪。待其子生，知似父不，治之无晚！"王即宽置。佛六年苦行既满，初成佛时，其夜生罗睺罗。王见其似父，爱乐忘忧，语群臣言："我儿虽去，今得其子，与儿在无异！"耶输陀罗虽免罪黜，恶声满国。耶输陀罗欲除恶名，佛成道已，还迦毗罗婆度诸释子。时净饭王及耶输陀罗，常请佛入宫食。是时耶输陀罗，持一钵百味欢喜丸，与罗睺罗，令持上佛。是时佛神力以变五百阿罗汉，令如佛身，无有别异。罗睺罗以七岁身，持欢喜丸径至佛前，奉进世尊。是时佛摄神力，诸比丘身复如故，皆空钵而坐，唯佛钵中盛满欢喜丸。耶输陀罗即白王言："以此证验，我无罪也！"耶输陀罗即问佛言："我有何因缘，怀妊六年？"佛言："汝子罗睺罗，过去久远世时，曾作国王。时有一五通仙人来入王国，语王言：'王法治贼，请治我罪！'王言：'汝有何

罪？’答言：‘我入王国，犯不与取，辄饮王水，用王杨枝！’王言：‘我以相与，何罪之有？我初登王位，皆以水及杨枝施于一切！’仙人言：‘王虽已施，我心疑悔，罪不除也！愿今见治，无令后罪。’王言：‘若必欲尔，小停，待我入还！’王入宫中，六日不出。此仙人在王园中，六日饥渴。仙人思惟：‘此王正以此治我。’王过六日而出，辞谢仙人：‘我便相忘，莫见咎也！’以是因缘故，受五百世三恶道罪，五百世常六年在母胎中。以是证故，耶输陀罗无有罪也。”是时，世尊食已出去，耶输陀罗心生悔恨：“如此好人，世所希有，我得遭遇，而今永失！”世尊坐时，谛视不眴；世尊出时，寻后观之，远没乃止。心大懊恨，每一思至，躄地气绝；傍人以水洒之，乃得苏息。常独思惟：“天下谁能善为咒术，能转其心令复本意，欢乐如初？”即以七宝名珠，著金盘上，以持募人。有一梵志应之，言：“我能咒之，令其意转。当作百味欢喜丸，以药草和之，以咒语禁之，其心便转，必来无疑！”耶输陀罗受其教法，遣人请佛：“愿与圣众，俱屈威神！”佛入王宫，时耶输陀罗即进百味欢喜丸，著佛钵中。佛既食之，耶输陀罗冀想如愿，欢娱如初。佛食无异，心自澄静。耶输陀罗言：“今不动者，药力未行故耳！药势发时，必如我愿！”佛饭食讫，而咒愿已，从座起去。耶输陀罗冀药力晡时日入当发，必还宫中。佛食如常，身心无异。诸比丘明日食时，著衣持钵，入城乞食，具闻此事，增益恭敬。佛力无量，神心难测，不可思议！耶输陀罗药欢喜丸，其力甚大，而世尊食之，身心无异。诸比丘食已出城，以是事具白世尊。佛告诸比丘：“汝欲闻不？谛听之！此耶输陀罗，非但今世以欢喜丸惑我，乃往过去世时，亦以欢喜丸惑我！”

尔时，世尊为诸比丘说本生因缘：过去久远世时，波罗柰国山中有仙人。以仲春之月，于澡盘中小便，见鹿麚麀合会，淫心即动，精流盘中。麀鹿饮之，即时有身。满月生子，形类如人，唯头有一角，其足似鹿。鹿当产时，至仙人庵边而产。见子是人，以付仙人而去。仙人出时，见此鹿子，自念本缘，知是己儿，取已养育。及其年大，勤教学问，通十八种大经。又学坐禅，行四无量心，得五神通。一时上山，值大雨泥滑，其足不便躄地，破其军持，又伤其足；便大瞋恚，以军持盛水，咒令不雨。仙人福德，诸龙鬼神皆为不雨。不雨故，五穀、五果尽皆不生，人民穷乏，无复生路。波罗柰王忧愁懊恼，命诸大臣集议雨事。明者议言：“我传闻仙人山中，有一角仙人，以足不便故，上山躄地伤足，瞋咒此雨令十二年不堕。”王思惟言：“若十二年不雨，我国了矣，无复人民！”王即开募，其有能令仙人失五通，属我为民者，当与分国半治。是波罗柰国有淫女，名曰扇陀，端正无双，来应王募。问诸人言：“此是人非人？”众人言：“是人耳！仙人所生。”淫女言：“若是人者，我能坏之。”作是语已，取金盘盛好宝物，语王言：“我当骑此仙人项来！”淫女即时求五百乘车，载五百美女。五百鹿车，载种种欢喜丸，皆以众药草和之，以彩画令似

杂果；及持种种大力美酒，色味如水。服树皮，衣草衣，行林树间，以像仙人；于仙人庵边，作草庵而住。一角仙人游行见之，诸女皆出迎逆，好华妙香供养仙人，仙人大喜。诸女以美言敬辞问讯仙人，将入房中，坐好床褥，与好清酒以为净水，与欢喜丸以为果蓏。食饮饱已，语诸女言：“我从生已来，初未得如此好果、好水！”诸女言：“我一心行善故，天与我愿，得此好水、好果。”仙人问诸女：“汝何以故肤色肥盛？”答言：“我曹食此好果，饮此美水，故肥如此！”女白仙人言：“汝何以不在此间住？”答曰：“亦可住耳！”女言：“可共澡洗！”即亦可之。女手柔软，触之心动；便复与诸女更互相洗，欲心转生，遂成淫事；即失神通，天为大雨。七日七夜令得欢乐饮食，七日以后酒食皆尽，继以山水木果，其味不美。更索前者，答言：“已尽！今当共行，去此不远，有可得处。”仙人言：“随意！”即便共出。去城不远，女便在道中卧，言：“我极，不能复行！”仙人言：“汝不能行者，骑我项上，当担汝去！”女先遣信白王：“王可观我智能。”王敕严驾，出而观之，问言：“何由得尔？”女白王言：“我以方便力故，今已如此，无所复能。令住城中，好供养恭敬之，给足五欲，拜为大臣。”住城少日，身转羸瘦；念禅定心乐，厌此世欲。王问仙人：“汝何不乐？身转羸瘦？”仙人答王：“我虽得五欲，常自忆念林间闲静，诸仙游处，不能去心。”王自思惟：“若我强违其志，违志为苦，苦极则死。本以求除旱患，今已得之，当复何缘强夺其志？”即发遣之。既还山中，精进不久，还得五通。佛告诸比丘：一角仙人，我身是也；淫女者，耶输陀罗是。尔时以欢喜丸惑我，我未断结，为之所惑；今复欲以药欢喜丸惑我，不可得也！以是事故，知细软触法，能动仙人，何况愚夫！如是种种因缘，是名呵细滑欲。如是呵五欲，除五盖。

复次，贪欲盖者，去道甚远。所以者何？欲为种种恼乱住处，若心著贪欲，无由近道。如除欲盖偈所说：

“入道惭愧人，持钵福众生；云何纵尘欲？沉没于五情！
著铠持刀仗，见敌而退走；如是怯弱人，举世所轻笑。
比丘为乞士，除发著袈裟；五情马所制，取笑亦如是。
又如豪贵人，盛服以严身；而行乞衣食，取笑于众人。
比丘除饰好，毁形以摄心；而更求欲乐，取笑亦如是！
已舍五欲乐，弃之而不顾；如何还欲得？如愚自食吐！
如是贪欲人，不知观本愿，亦不识好丑，狂醉于渴爱。
惭愧尊重法，一切皆以弃，贤智所不亲，愚騃所爱近。
诸欲求时苦，得之多怖畏，失时怀热恼，一切无乐时。
诸欲患如是，以何当舍之？得诸禅定乐，则不为所欺。
欲乐著无厌，以何能灭除？若得不净观，此心自然无。
著欲不自觉，以何悟其心？当观老病死，尔乃出四渊。

诸欲难放舍，何以能远之？若能乐善法，此欲自然息。
诸欲难可解，何以能释之？观身得实相，则不为所缚。
如是诸观法，能灭诸欲火；譬如大澍雨，野火无不灭！”

如是等种种因缘，灭除欲盖。

瞋恚盖者，失诸善法之本，堕诸恶道之因，法乐之怨家，善心之大贼，种种恶口之府藏。如佛教瞋弟子偈言：

“汝当知思惟，受身及处胎，秽恶之幽苦，既生之艰难！
既思得此意，而复不灭瞋，则当知此辈，则是无心人！
若无罪果报，亦无诸诃责，犹当应慈忍，何况苦果剧！
当观老病死，一切无免者；当起慈悲心，云何恶加物？
众生相怨贼，斫刺受苦毒；云何修善人，而复加恼害？
常当行慈悲，定心修诸善；不当怀恶意，侵害于一切！
若勤修道法，恼害则不行，善恶势不并，如水火相背。
瞋恚来覆心，不知别好丑，亦不识利害，不知畏恶道，
不计他苦恼，不觉身心疲，先自受苦因，然后及他人。
若欲灭瞋恚，当思惟慈心，独处自清闲，息事灭因缘。
当畏老病死，九种瞋恼除，如是思惟慈，则得灭瞋毒！”

如是等种种因缘，除瞋恚盖。

睡眠盖者，能破今世三事：欲乐、利乐、福德。能破今世、后世究竟乐，与死无异，唯有气息。如一菩萨以偈呵睡眠弟子言：

“汝起勿抱臭身卧，种种不净假名人！如得重病箭入体，诸苦痛集安可眠？

一切世间死火烧，汝当求出安可眠！如人被缚将去杀，灾害垂至安可眠？

结贼不灭害未除，如共毒蛇同室宿，亦如临阵白刃间，尔时安可而睡眠？

眠为大暗无所见，日日欺诳夺人明，以眠覆心无所识，如是大失安可眠？”

如是等种种因缘，诃睡眠盖。

掉、悔盖者，掉之为法，破出家心。如人摄心，犹不能住，何况掉散？掉散之人，如无钩醉象，穴鼻骆驼，不可禁制。如偈说：

“汝已剃头著染衣，执持瓦钵行乞食，云何乐著戏掉法？既无法利失世乐！”

悔者，如犯大罪人，常怀畏怖，悔箭入心，坚不可拔。如偈说：

“不应作而作，应作而不作；悔恼火所烧，后世堕恶道。
若人罪能悔，已悔则放舍，如是心安乐，不应常念著！
若有二种悔，不作若已作，以是悔著心，是则愚人相！
不以心悔故，不作而能作；诸恶事已作，不能令不作。”

如是等种种因缘，诃掉、悔盖。

疑盖者，以疑覆故，于诸法中不得定心，定心无故，于佛法中空无所得。譬如人入宝山，若无手者，无所能取。如说疑义偈言：

“如人在歧道，疑惑无所趣；诸法实相中，疑亦复如是。
疑故不勤求，诸法之实相，是疑从痴生，恶中之弊恶！
善不善法中，生死及涅槃，定实真有法，于中莫生疑！
汝若生疑心，死王狱吏缚。如师子搏鹿，不能得解脱！
在世虽有疑，当随妙善法，譬如观歧道，利好者应逐！”

如是等种种因缘故，应舍疑。

弃是五盖，譬如负债得脱，重病得瘥，饥饿之地得至丰国，如从狱得出，如于恶贼中得自免济，安隐无患。行者亦如是，除却五盖，其心安隐，清净快乐。譬如日月，以五事覆曀，烟、云、尘、雾、罗睺阿修罗手障，则不能明照。人心亦如是，为五盖所覆，自不能利，亦不能益人。

若能呵五欲，除五盖，行五法：欲、精进、念、巧慧、一心。行此五法，得五枝，成就初禅。欲名欲于欲界中出，欲得初禅。精进，名离家持戒，初夜后夜，专精不懈，节食摄心，不令驰散。念，名念初禅乐，知欲界不净，狂惑可贱，初禅为尊重可贵。巧慧，名观察筹量欲界乐、初禅乐，轻重得失。一心，名常系心缘中，不令分散。

复次，专求初禅，放舍欲乐，譬如患怨，常欲灭除，则不为怨之所害也。如佛为著欲婆罗门说：“我本观欲：欲为怖畏、忧苦因缘；欲为少乐多苦；欲为魔网，缠绵难出；欲为烧热，干竭诸乐，譬如树林四边火起；欲为如临火坑，甚可怖畏；如逼毒蛇；如怨贼拔刀；如恶罗刹；如恶毒入口；如吞洋铜；如三流狂象；如临大深坑；如师子断道；如摩竭鱼开口。诸欲亦如是，甚可怖畏！若著诸欲，令人恼苦。著欲之人，亦如狱囚，如鹿在围，如鸟入网，如鱼吞钩，如豹搏狗，如乌在鸱群，如蛇值野猪，如鼠在猫中，如群盲临坑，如蝇著热油，如儜人在阵，如躄人遭火，如入沸咸河，如舐蜜涂刀，如四衢脔肉，如薄覆刀林，如华覆不净，如蜜涂毒瓮，如毒蛇箧，如梦虚诳，如假借当归，如幻诳小儿，如焰无实，如没大水，如船入摩竭鱼口，如雹害穀，如霹雳临人。诸欲亦如是，虚诳无实，无牢无强，乐少苦

多。欲为魔军，破善功德，常为劫害众生故出。”如是等种种诸喻。

呵五欲，除五盖，行五法，得至初禅。

问曰：八背舍、八胜处、十一切入、四无量心，诸定三昧，如是等种种定，不名波罗蜜，何以但言禅波罗蜜？

答曰：此诸定功德，都是思惟修。禅，此言思惟修。言禅波罗蜜，一切皆摄。

复次，禅最大如王，说禅则摄一切，说余定则不摄。何以故？是四禅中智、定等而乐；未到地、中间地，智多而定少；无色界定多而智少，是处非乐。譬如车一轮强，一轮弱，则不安稳；智、定不等，亦如是。

复次，是四禅处有四等心、五神通、背舍、胜处、一切处、无诤三昧，愿智、顶禅、自在定、练禅、十四变化心，般舟般；诸菩萨三昧首楞严等，略说则百二十；诸佛三昧不动等，略说则百八；及佛得道、舍寿，如是等种种功德妙定，皆在禅中。以是故，禅名波罗蜜，余定不名波罗蜜。

问曰：汝先言呵五欲，除五盖，行五法，得初禅。修何事，依何道，能得初禅？

答曰：依不净观、安那般那等诸定门。如禅经禅义偈中说：

“离欲及恶法，有觉并有观，离生得喜乐，是人入初禅。
已得离淫火，则获清凉定；如人大热闷，入冷池则乐。
如贫得宝藏，大喜觉动心；分别则为观，入初禅亦然。
知二法乱心，虽善而应离，如大水澄静，波荡亦无见。
譬如人大极，安隐睡卧时；若有唤呼声，其心大恼乱。
摄心入禅时，以觉观为恼；是故除觉观，得入一识处。
内心清净故，定生得喜乐，得入此二禅，喜勇心大悦！
摄心第一定，寂然无所念，患喜欲弃之，亦如舍觉观。
由受故有喜，失喜则生忧，离喜乐身受，舍念及方便。
圣人得能舍，余人舍为难。若能知乐患，见不动大安，
忧喜先已除，苦乐今亦断，舍念清净心，入第四禅中。
第三禅中乐，无常动故苦，欲界中断忧，初二禅除喜，
是故佛世尊，第四禅中说，先已断忧喜，今得除苦乐。”

复次，持戒清净，闲居独处，守摄诸根，初夜后夜，专精思惟，弃舍外乐，以禅自娱。离诸欲不善法，依未到地，得初禅。初禅，如阿毗昙说，禅有四种：一、味相应；二、净；三、无漏；四、初禅所摄报得五众。是中行者入净无漏。二禅、三禅、四禅亦如是。如佛所说：“若有比丘离诸欲及恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅。”诸欲者，所爱著色等五欲，思惟分别；呵欲如先说。恶不善法者，贪欲等五盖。离此内外二事故，得初禅。初禅相有觉有观，喜乐

一心。有觉有观者，得初禅中未曾所得善法功德故，心大惊悟。常为欲火所烧，得初禅时如入清凉池，又如贫人卒得宝藏。行者思惟分别欲界过罪，知初禅利益功德甚多，心大欢喜，是名有觉有观。

问曰：有觉有观，为一法、为是二法耶？

答曰：二法：粗心初念，是名为觉；细心分别，是名为观。譬如撞钟，初声大时名为觉；后声细微名为观。

问曰：如阿毗昙说：欲界乃至初禅，一心中觉、观相应。今云何言粗心初念名为觉，细心分别名为观？

答曰：二法虽在一心，二相不俱；觉时观不明了，观时觉不明了。譬如日出，众星不现。一切心心数法，随时受名，亦复如是。如佛说："若断一法，我证汝得阿那含。一法者，所谓悭贪。"实应说五下分结尽得阿那含，云何言但断一法？以是人悭贪偏多，诸余结使皆从而生，是故悭尽，余结亦断。觉、观随时受名，亦复如是。行者知是觉观，虽是善法，而娆乱定心。心欲离故，呵是觉观，作是念："觉观娆动禅心，譬如清水，波荡则无所见；又如疲极之人，得息欲睡，傍人唤呼，种种恼乱。摄心内定，觉观娆动，亦复如是。"如是等种种因缘呵觉观；觉观灭，内清净，系心一处，无觉无观，定生喜乐，入二禅。既得二禅，得二禅中未曾所得无比喜乐。觉观灭者，知觉观过罪故灭。内清净者，入深禅定，信舍初禅觉观，所得利重，所失甚少，所获大多；系心一缘，故名内清净。行者观喜之过，亦如觉观；随所喜处，多喜多忧。所以者何？如贫人得宝，欢喜无量；一旦失之，其忧亦深。喜即转而成忧，是故当舍。离此喜故，行舍念智，受身乐。是乐圣人能得能舍，一心在乐，入第三禅。舍者，舍喜心，不复悔。念智者，既得三禅中乐，不令于乐生患。受身乐者，是三禅乐，遍身皆受。圣人能得能舍者，此乐世间第一，能生心著，凡夫少能舍者。以是故，佛说行慈果报，遍净地中第一。行者观乐之失，亦如观喜，知心不动处，最为第一。若有动处，是则有苦；行者以第三禅乐动故，求不动处。以断苦乐，先灭忧喜故，不苦不乐，舍念清净，入第四禅。是四禅中无苦无乐，但有不动智慧。以是故，说第四禅舍念清净。第三禅乐动故说苦，是故第四禅中说断苦乐。

如佛说："过一切色相，不念别相，灭有对相，得入无边虚空处。"行者作是念："若无色，则无饥、渴、寒、热之苦。是身色粗重弊恶，虚诳非实，先世因缘和合，报得此身，种种苦恼之所住处，云何当得免此身患？当观此身，身中虚空，常观身空，如笼如甑，常念不舍，则得度色，不复见身。"如内空，外色亦尔，是时能观无量无边空；得此观已，无苦无乐，其心转增。如鸟闭著瓶中，瓶破得出，是名空处定。是空无量无边，以识缘之，缘多则散，能破于定。行者观虚空缘受、想、行、识，如病、如痈、如疮、如刺，无常、苦、空、无我，欺诳和合则有，非是实也。如是念已，舍虚空缘，但缘

识。云何而缘？现前识，缘过去、未来无量无边识。是识无量无边，如虚空无量无边，是名识处定。是识无量无边，以识缘之，识多则散，能破于定。行者观是缘识受、想、行、识，如病、如痈、如疮、如刺，无常、苦、空、无我，欺诳和合而有，非实有也。如是观已，则破识相。是呵识处，赞无所有处，破诸识相，系心在无所有中，是名无所有处定。无所有处缘受、想、行、识，如病、如痈、如疮、如刺，无常、苦、空、无我，欺诳和合而有，非实有也。如是思惟，无想处如痴，有想处如病、如痈、如疮、如刺；第一妙处，是非有想非无想处。

问曰：非有想非无想处，有受、想、行、识，云何言非有想非无想？

答曰：是中有想，微细难觉故，谓为非有想；有想故非无想。凡夫心谓得诸法实相，是为涅槃；佛法中虽知有想，因其本名，名为非有想非无想处。

问曰：云何是无想？

答曰：无想有三种：一、无想定；二、灭受想定；三、无想天。凡夫人欲灭心，入无想定。佛弟子欲灭心，入灭受定。

是诸禅定有二种：若有漏、若无漏。有漏，即是凡夫所行，如上说；无漏，行十六圣行。若有漏道，依上地边，离下地欲；若无漏道，离自地欲及上地。以是故，凡夫于有顶处不得离欲，更无上地边故。若佛弟子欲离欲界欲，欲界烦恼思惟断九种，上中下：上上、上中、上下；中上、中中、中下；下上、下中、下下。断此九种故，佛弟子若依有漏道欲得初禅，是时于未到地九无碍道、八解脱道中，现在修有漏道，未来修有漏、无漏道。第九解脱道中，于未到地现在修有漏道，未来修未到地有漏、无漏道，及初禅边地有漏。若无漏道欲得初禅，亦如是。若依有漏道离初禅欲，于第二禅边地，九无碍道、八解脱道中，现在修二禅边地有漏，未来修二禅边地有漏道，亦修无漏初禅无漏及眷属；第九解脱道中，于第二禅边地，现在修二禅边地有漏道，未来修二禅边地，初禅无漏及眷属，二禅净无漏。若无漏道离初禅欲，九无碍道、八解脱道中，现在修自地无漏道，未来修初禅及眷属有漏、无漏道。第九解脱道中，现在修自地无漏道，未来修初禅及眷属有漏、无漏道，及修二禅净无漏。乃至无所有处离欲时，亦如是。非有想非无想处离欲时，九无碍道、八解脱道中，但修一切无漏道；第九解脱道中，修三界善根及无漏道，除无心定。修有二种：一、得修；二、行修。得修，名本所不得而今得；未来世修自事，亦修余事。行修，名曾得，于现前修，未来亦尔，不修余。如是等种种诸禅定中修。

复次，禅定相，略说有二十三种：八味、八净、七无漏。复有六因：相应因、共因、相似因、遍因、报因、名因。一一无漏，七无漏因是相似因；自地中增相应、共有因。初味定初味定因，乃至后味定

后味定因。净亦如是。四缘：因缘、次第缘、缘缘、增上缘。因缘如上说。初禅无漏定，次第生六种定：一、初禅净；二、无漏；二禅、三禅亦如是。二禅无漏定，次第生八种定：自地净、无漏；初禅净、无漏；三禅、四禅亦如是。三禅无漏定，次第生十种：自地二，下地四，上地四。第四禅、空处亦如是。识处无漏定，次第生九种：自地二，下地四，上地三。无所有处无漏定，次第生七种：自地二，下地四，上地一。非有想非无想处，次第生六心：自地二，下地四。诸净地亦如是。又皆益自地味。初禅味，次第二种：味、净。乃至非想非非想处味，亦如是。净、无漏禅，一切处缘；味禅缘自地中味，亦缘净爱。无无漏缘故，不缘无漏。净、无漏根本无色定，不缘下地有漏。名因、增上缘，通一切。四无量心、三背舍、八胜处、八一切处，皆缘欲界。五神通缘欲、色界，余各随所缘。灭受想定无所缘。四禅中有练法，以无漏练有漏故，得四禅心自在。能以无漏第四禅练有漏第四禅，然后第三、第二、第一禅，皆以自地无漏练自地有漏。

问曰：何以名练禅？

答曰：诸圣人乐无漏定，不乐有漏；离欲时，净有漏不乐而自得；今欲除其滓秽故，以无漏练之。譬如练金去其秽，无漏练有漏亦复如是，从无漏禅起入净禅，如是数数，是名为练。

复次，诸禅中有顶禅，何以故名顶？有二种阿罗汉：坏法、不坏法。不坏法阿罗汉，于一切深禅定得自在，能起顶禅。得是顶禅，能转寿为富，转富为寿；复有愿智、四辩、无诤三昧。愿智者，愿欲知三世事，随所愿则知。此愿智二处摄：欲界、第四禅。四辩者，法辩、辞辩，二处摄，欲界、初禅；余二辩，九地摄，欲界、四禅、四无色定。无诤三昧者，令他心不起诤，五处摄，欲界及四禅。

问曰：得诸禅更有余法耶？

答曰：味定生亦得，退亦得；净禅生时得，离欲时得；无漏离欲时得，退时得。九地无漏定：四禅、三无色定、未到地禅、中间，能断结使。未到地禅、中间，舍根相应。若人成就禅，下地变化心亦成就。如初禅成就，有种种变化心：一者、初禅，二者、欲界。二禅三种，三禅四种，四禅五种。若二禅、三禅、四禅中欲闻、见、触时，皆用梵世识，识灭时则止。四无量意、五神通、八背舍、八胜处、十一切入，九次第定、九想、十想、三三昧、三解脱门、三无漏根、三十七品，如是等诸功德，皆禅波罗蜜中生，是中应广说。

问曰：应说禅波罗蜜，何以但说禅？

答曰：禅是波罗蜜之本。得是禅已，怜愍众生，内心中有种种禅定妙乐而不知求，乃在外法不净苦中求乐。如是观已，生大悲心，立宏誓愿："我当令众生皆得禅定内乐，离不净乐；依此禅乐已，次令得佛道乐。"是时禅得名波罗蜜。

复次，于此禅中不受味，不求报，不随报生，为调心故入禅；以智慧方便，还生欲界，度脱一切众生，是时禅名为波罗蜜。

复次，菩萨入深禅定，一切天人不能知其心所依、所缘，见闻觉知法中心不动。如毗摩罗诘经中，为舍利弗说宴坐法：不依身，不依心，不依三界，于三界中不得身心，是为宴坐。

复次，若人闻禅定乐胜于人天乐，便舍欲乐求禅定，是为自求乐利，不足奇也。菩萨则不然，但乐众生故，令慈悲心净，不舍众生。菩萨禅，禅中皆发大悲心。禅有极妙内乐，而众生舍之而求外乐。譬如大富盲人，多有伏藏，不知不见而行乞求。智者愍之，其人自有妙物，不能知见而从他乞。众生亦如是，心中自有种种禅定乐而不知发，反求外乐。

复次，菩萨知诸法实相故入禅中，心安隐，不著味；诸余外道，虽入禅定，心不安隐，不知诸法实故，著禅味。

问曰：阿罗汉、辟支佛俱不著味，何以不得禅波罗蜜？

答曰：阿罗汉、辟支佛虽不著味，无大悲心故，不名禅波罗蜜。又复不能尽行诸禅；菩萨尽行诸禅，粗细、大小、深浅、内缘、外缘，一切尽行。以是故，菩萨心中名禅波罗蜜，余人但名禅。

复次，外道、声闻、菩萨皆得禅定。而外道禅中有三种患：或味著，或邪见，或憍慢；声闻禅中慈悲薄，于诸法中，不能以利智贯达诸法实相，独善其身，断诸佛种；菩萨禅中无此事，欲集一切诸佛法故，于诸禅中不忘众生，乃至蜫虫常加慈念。如释迦文尼佛，本为螺髻仙人，名尚阇梨，常行第四禅，出入息断，在一树下坐，兀然不动。鸟见如此，谓之为木，即于髻中生卵。是菩萨从禅觉，知顶上有鸟卵，即自思惟："若我起动，鸟母必不复来；鸟母不来，鸟卵必坏。"即还入禅，至鸟子飞去，尔乃起。

复次，除菩萨，余人欲界心不得次第入禅。菩萨行禅波罗蜜，于欲界心次第入禅。何以故？菩萨世世修诸功德，结使心薄，心柔软故。

复次，余人得总相智慧能离欲，如无常观、苦观、不净观；菩萨于一切法中，能别相分别离欲。如五百仙人飞行时，闻紧陀罗女歌声，心著狂醉，皆失神足，一时堕地。如声闻，闻紧陀罗王屯仑摩弹琴歌声，以诸法实相赞佛。是时，须弥山及诸树木皆动；大迦葉等诸大弟子，皆于座上不能自安。天鬘菩萨问大迦葉："汝最耆年，行头陀第一，今何故不能制心自安？"大迦葉答曰："我于人天诸欲，心不倾动。是菩萨无量功德报声，又复以智慧变化作声，所不能忍。"若八方风起，不能令须弥山动；劫尽时毗蓝风至，吹须弥山令如腐草。以是故，知菩萨于一切法中，别相观得离诸欲。诸余人等但得禅之名字，不得波罗蜜。

复次，余人知菩萨入出禅心，不能知住禅心所缘所到、知诸法深浅。阿罗汉、辟支佛尚不能知，何况余人？譬如象王渡水，入时出时，足迹可见；在水中时，不可得知。若得初禅，同得初禅人能知，而不能知菩萨入初禅。有人得二禅，观知得初禅心，了了知，不能知

菩萨入初禅心。乃至非有想非无想处亦如是。

复次，超越三昧中，从初禅起入第三禅，三禅中起入虚空处，虚空处起入无所有处。二乘唯能超一，不能超二；菩萨自在超，从初禅起，或入三禅如常法，或时入第四禅，或入空处、识处、无所有处，或非有想非无想处，或入灭受想定；灭受想定起，或入无所有处，或识处、空处，四禅乃至初禅。或时超一，或时超二，乃至超九。声闻不能超二。何以故？智慧、功德、禅定力薄故。譬如二种师子：一、黄师子，二、白髦师子。黄师子虽亦能踔，不如白髦师子王。如是等种种因缘，分别禅波罗蜜。

复次，尔时菩萨常入禅定，摄心不动，不生觉观，亦能为十方一切众生，以无量音声说法而度脱之，是名禅波罗蜜。

问曰：如经中说，先有觉观思惟，然后说法。入禅定中，无语、觉观，不应得说法；汝今云何言常在禅定中，不生觉观而为众生说法？

答曰：生死人法，入禅定，先以语、觉观，然后说法。法身菩萨离生死身，知一切诸法常住，如禅定相，不见有乱；法身菩萨变化无量身为众生说法，而菩萨心无所分别。如阿修罗琴，常自出声，随意而作，无人弹者。此亦无散心，亦无摄心，是福德报生故，随人意出声；法身菩萨亦如是，无所分别，亦无散心，亦无说法相。是无量福德、禅定、智慧因缘故，是法身菩萨，种种法音随应而出。悭贪心多，闻说布施之声；破戒、瞋恚、懈怠、乱心、愚痴之人，各各闻说持戒、忍辱、禅定、智慧之声。闻是法已，各各思惟，渐以三乘而得度脱。

复次，菩萨观一切法，若乱、若定，皆是不二相。余人于乱求定。何以故？以乱法中起瞋想，于定法中生著想。如郁陀罗迦仙人得五通，日日飞到王宫中食。王大夫人如其国法，接足而礼。夫人手触，即失神通。从王求车，乘驾而出，还其本处。入林树间，更求五通，一心专至；垂当得时，有鸟在树上急鸣，以乱其意。舍树至水边求定，复闻鱼斗动水之声。此人求禅不得，即生瞋恚："我当尽杀鱼、鸟！"此人久后思惟得定，生非有想非无想处；于彼寿尽，下生作飞狸，杀诸鱼鸟，作无量罪，堕三恶道。是为禅定中著心因缘。外道如此，佛弟子中亦有。一比丘得四禅，生增上慢谓得四道，得初禅时，谓是须陀洹；第二禅时，谓是斯陀含；第三禅时，谓是阿那含；第四禅时，谓得阿罗汉。恃是而止，不复求进。命欲尽时，见有四禅中阴相来，便生邪见，谓无涅槃，佛为欺我。恶邪生故，失四禅中阴，便见阿鼻泥犁中阴相，命终即生阿鼻地狱。诸比丘问佛："某甲比丘阿兰若，命终生何处？"佛言："是人生阿鼻泥犁中！"诸比丘皆大惊怪："此人坐禅、持戒，所由尔耶？"佛言："此人增上慢，得四禅时，谓得四道故。临命终时，见四禅中阴相，便生邪见，谓无涅槃；我是阿罗汉，今还复生，佛为虚诳。是时即见阿鼻泥犁中阴相，命终

即生阿鼻地狱中。”是时佛说偈言：

“多闻持戒禅，未得无漏法；虽有此功德，此事不可信！”

是比丘受是恶道苦，是故知取乱相，能生瞋等烦恼；取定相，能生著。菩萨不取乱相，亦不取禅定相，乱、定相一故，是名禅波罗蜜。如初禅相，离欲除盖，摄心一处。是菩萨利根智慧观故，于五盖无所舍，于禅定相无所取，诸法相空故。云何于五盖无所舍？贪欲盖非内非外，亦不两中间。何以故？若内法有，不应待外生。若外法有，于我亦无患。若两中间有，两间则无处所，亦不从先世来。何以故？一切法无来故。如童子无有欲，若先世有者，小亦应有。以是故知先世不来，亦不至后世；不从诸方来，亦不常自有；非一分中，非遍身中；亦不从五尘来，亦不从五情出。无所从生，无所从灭。是贪欲若先生，若后生，若一时生，是事不然。何以故？若先有生，后有贪欲，是中不应贪欲生，未有贪欲故；若后有生，先有贪欲，则生无所生；若一时生，则无生者，无生处，生者、生处无分别故。

复次，是贪欲、贪欲者，不一不异。何以故？离贪欲，贪欲者不可得；离贪欲者，贪欲不可得，是但从和合因缘生。和合因缘生法，即是自性空。如是贪欲、贪欲者，异不可得。若一，贪欲、贪欲者，则无分别。如是等种种因缘，贪欲生不可得。若法无生，是法亦无灭，不生不灭故，则无定、无乱。如是观贪欲盖，则与禅为一。余盖亦如是。若得诸法实相，观五盖则无所有，是时便知五盖实相即是禅实相，禅实相即是五盖。菩萨如是能知五欲及五盖，禅定及枝相，无所依入禅定，是为禅波罗蜜。

复次，若菩萨行禅波罗蜜时，五波罗蜜和合助成，是名禅波罗蜜。

复次，菩萨以禅波罗蜜力得神通，一念之顷，不起于定，能供养十方诸佛，华香、珍宝种种供养。

复次，菩萨以禅波罗蜜力，变身无数，遍入五道，以三乘法教化众生。

复次，菩萨入禅波罗蜜中，除诸恶不善法，入初禅乃至非有想非无想定。其心调柔，一一禅中行大慈悲，以慈悲因缘，拔无量劫中罪；得诸法实相智故，为十方诸佛及大菩萨所念。

复次，菩萨入禅波罗蜜中，以天眼观十方五道中众生：见生色界中者，受禅定乐味，还堕禽兽中受种种苦。复见欲界诸天，七宝池中华香自娱，后堕咸沸屎地狱中。又见人中多闻，世智辩聪，不得道故，还堕猪羊畜兽中，无所别知。如是等身，种种失大乐、得大苦，失大利、得大衰，失尊贵、得卑贱。于此众生生悲心，渐渐增广，得成大悲；不惜身命，为众生故，勤行精进，以求佛道。

复次，不乱不味故，名禅波罗蜜。如佛告舍利弗：菩萨般若波罗

蜜中住，具足禅波罗蜜，不乱不味故。

问曰：云何名乱？

答：乱有二种：一者、微，二者、粗。微者有三种：一、爱多，二、慢多，三、见多。云何爱多？得禅定乐，其心乐著爱多。云何慢多？得禅时，自谓难事已得，而以自高。云何见多？以我见等入禅定，分别取相，是实余妄语。是三，名为微细乱。从是因缘，于禅定退，起三毒，是为粗乱。味者，初得禅定，一心爱乐，是为味。

问曰：一切烦恼皆能染著，何以但名爱为味？

答曰：爱与禅相似。何以故？禅则摄心坚住，爱亦专著难舍。又初求禅时，心专欲得，爱之为性，欲乐专求，欲与禅定不相违故。既得禅定，染著不舍，则坏禅定。譬如施人物，必望现报，则无福德。于禅爱身，爱著于禅，亦复如是。是故但以爱名味，不以余结为味。

大智度论卷第十八

释初品中般若波罗蜜

【经】“于一切法不著故，应具足般若波罗蜜。”

【论】问曰：云何名般若波罗蜜？

答曰：诸菩萨从初发心求一切种智，于其中间，知诸法实相慧，是般若波罗蜜。

问曰：若尔者，不应名为波罗蜜。何以故？未到智慧边故。

答曰：佛所得智慧是实波罗蜜，因是波罗蜜故，菩萨所行亦名波罗蜜，因中说果故。是般若波罗蜜，在佛心中变名为一切种智。菩萨行智慧，求度彼岸，故名波罗蜜；佛已度彼岸，故名一切种智。

问曰：佛一切诸烦恼及习已断，智慧眼净，应如实得诸法实相；诸法实相即是般若波罗蜜。菩萨未尽诸漏，慧眼未净，云何能得诸法实相？

答曰：此义后品中当广说，今但略说。如人入海，有始入者，有尽其源底者，深浅虽异，俱名为入。佛、菩萨亦如是，佛则穷尽其底；菩萨未断诸烦恼习，势力少故，不能深入。如后品中说譬喻：如人于暗室燃灯，照诸器物，皆悉分了，更有大灯，益复明审。则知后灯所破之闇，与前灯合住；前灯虽与暗共住，而亦能照物。若前灯无暗，则后灯无所增益。诸佛、菩萨智慧亦如是；菩萨智慧虽与烦恼习合，而能得诸法实相，亦如前灯亦能照物；佛智慧尽诸烦恼习，亦得诸法实相，如后灯倍复明了。

问曰：云何是诸法实相？

答曰：众人各各说诸法实相，自以为是。此中实相者，不可破坏，常住不异，无能作者。如后品中佛语须菩提：“若菩萨观一切法，非常非无常，非苦非乐，非我非无我，非有非无等，亦不作是

观，是名菩萨行般若波罗蜜。”是义，舍一切观，灭一切言语，离诸心行，从本已来，不生不灭如涅槃相；一切诸法相亦如是，是名诸法实相。如赞般若波罗蜜偈言：

“般若波罗蜜，实法不颠倒，念想观已除，言语法亦灭。
无量众罪除，清净心常一，如是尊妙人，则能见般若。
如虚空无染，无戏无文字，若能如是观，是即为见佛。
若如法观佛，般若及涅槃，是三则一相，其实无有异。
诸佛及菩萨，能利益一切，般若为之母，能出生养育。
佛为众生父，般若能生佛，是则为一切，众生之祖母。
般若是一法，佛说种种名，随诸众生力，为之立异字。
若人得般若，议论心皆灭；譬如日出时，朝露一时失。
般若之威德，能动二种人：无智者恐怖，有智者欢喜。
若人得般若，则为般若主，般若中不著，何况于余法？
般若无所来，亦复无所去，智者一切处，求之不能得。
若不见般若，是则为被缚；若人见般若，是亦名被缚。
若人见般若，是则得解脱；若不见般若，是亦得解脱。
是事为希有，甚深有大名，譬如幻化物，见而不可见。
诸佛及菩萨，声闻辟支佛，解脱涅槃道，皆从般若得。
言说为世俗，怜愍一切故，假名说诸法，虽说而不说。
般若波罗蜜，譬如大火焰，四边不可取，无取亦不取，
一切取已舍，是名不可取，不可取而取，是即名为取。
般若无坏相，过一切言语，适无所依止，谁能赞其德？
般若虽叵赞，我今能得赞，虽未脱死地，则为已得出！”

释般若相义

问曰：何以独称般若波罗蜜为摩诃，而不称五波罗蜜？

答曰：摩诃此言大，般若言慧，波罗蜜言到彼岸；以其能到智慧大海彼岸，到一切智慧边，穷尽其极故，名到彼岸。一切世间、十方、三世，诸佛第一大，次有菩萨、辟支佛、声闻，是四大人皆从般若波罗蜜生，是故名为大。

复次，能与众生大果报，无量无尽，常不变异，所谓涅槃；余五波罗蜜不能尔。布施等离般若波罗蜜，但能与世间果报，是故不得名大。

问曰：何者是智慧？

答曰：般若波罗蜜摄一切智慧故。所以者何？菩萨求佛道，应当学一切法，得一切智慧，所谓声闻、辟支佛、佛智慧。是智慧有三种：学、无学、非学非无学。非学非无学智者，如干慧地、不净、安那般那、欲界系四念处、暖法、顶法、忍法、世间第一法等。学智

者，苦法智忍慧，乃至向阿罗汉、第九无碍道中金刚三昧慧。无学智者，阿罗汉第九解脱智；从是已后，一切无学智，如尽智、无生智等。求辟支佛道智慧，亦如是。

问曰：若辟支佛道亦如是者，云何分别声闻、辟支佛？

答曰：道虽一种，而用智有异。若诸佛不出，佛法已灭，是人先世因缘故，独出智慧，不从他闻，自以智慧得道。如一国王，出在园中游戏。清朝见林树花果蔚茂，甚可爱乐。王食已而卧，王诸夫人婇女皆共取花，毁折林树。王觉已，见林毁坏，而自觉悟：“一切世间无常变坏，皆亦如是。”思惟是已，无漏道心生，断诸结使，得辟支佛道，具六神通，即飞到闲静林间。如是等因缘，先世福德、愿行、果报，今世见少因缘，成辟支佛道，如是为异。

复次，辟支佛有二种：一名独觉，二名因缘觉。因缘觉如上说。独觉者，是人今世成道，自觉不从他闻，是名独觉辟支迦佛。独觉辟支迦佛有二种：一、本是学人，在人中生；是时无佛，佛法灭。是须陀洹已满七生，不应第八生，自得成道。是人不名佛，不名阿罗汉，名为小辟支迦佛，与阿罗汉无异；或有不如舍利弗等大阿罗汉者。二、大辟支佛，于一百劫中作功德，增长智慧，得三十二相分；或有三十一相，或三十相，或二十九相，乃至一相。于九种阿罗汉中，智慧利胜。于诸深法中总相、别相能入；久修习定，常乐独处。如是相，名为大辟支迦佛，以是为异。求佛道者，从初发心作愿：“愿我作佛度脱众生，得一切佛法，行六波罗蜜，破魔军众及诸烦恼，得一切智，成佛道，乃至入无余涅槃。”随本愿行，从是中间所有智慧，总相、别相一切尽知，是名佛道智慧。是三种智慧尽能知，尽到其边，以是故言到智慧边。

问曰：若如所说一切智慧尽应入，若世间、若出世间，何以但言三乘智慧尽到其边，不说余智？

答曰：三乘是实智慧，余者皆是虚妄，菩萨虽知而不专行。如除摩黎山，一切无出栴檀木；若余处或有好语，皆从佛法中得。自非佛法，初闻似好，久则不妙。譬如牛乳、驴乳，其色虽同；牛乳抨则成酥，驴乳抨则成粪。佛法语及外道语：不杀、不盗，慈愍众生，摄心离欲，观空虽同；然外道语，初虽似妙，穷尽所归，则为虚诳。一切外道皆著我见。若实有我，应堕二种：若坏相、若不坏相。若坏相，应如牛皮；若不坏相，应如虚空。此二处无杀罪，无不杀福。若如虚空，雨露不能润，风热不能干，是则堕常相；若常者，苦不能恼，乐不能悦；若不受苦、乐，不应避祸就福。若如牛皮为风雨所坏，则堕无常，若无常则无罪、福。外道语若实如是，何有不杀为福、杀生为罪？

问曰：外道戒福，所失如是，其禅定、智慧复云何？

答曰：外道以我心逐禅故，多爱、见、慢故，不舍一切法故，无有实智慧。

问曰：汝言外道观空，观空则舍一切法，云何言不舍一切法故，无有实智慧？

答曰：外道虽观空而取空相，虽知诸法空而不自知我空，爱著观空智慧故。

问曰：外道有无想定，心心数法都灭；都灭故，无有取相爱著智慧咎！

答曰：无想定力，强令心灭，非实智慧力。又于此中生涅槃想，不知是和合作法，以是故堕颠倒中！是中心虽暂灭，得因缘还生。譬如人无梦睡时，心想不行，寤则还有。

问曰：无想定其失如是，更有非有想非无想定，是中无一切妄想，亦不如强作无想定灭想，是中以智慧力故无想！

答曰：是中有想，细微故不觉。若无想，佛弟子复何缘更求实智慧？佛法中，是非有想非无想中识，依三众住。是四众属因缘故无常，无常故苦，无常苦故空，空故无我，空无我故可舍。汝等爱著智慧故，不得涅槃。譬如尺蠖，屈安后足，然后进前足；所缘尽，无复进处而还。外道依止初禅，舍下地欲，乃至依非有想非无想处，舍无所有处；上无所复依，则不能舍非有想非无想处。以更无依处，恐惧失我，畏堕无所得中故。

复次，外道经中，有听杀、盗、淫、妄语、饮酒，言为天祠咒杀无罪；为行道故，若遭急难，欲自全身而杀小人无罪。又有急难，为行道故除金，余者得盗取以自全济，后当除此殃罪。除师妇、国王夫人、善知识妻、童女，余者逼迫急难，得邪淫。为师及父母，为牛、为身、为媒故，听妄语。寒乡听饮石蜜酒，天祠中或听尝一滴、二滴酒。佛法中则不然，于一切众生慈心等视，乃至蚁子亦不夺命，何况杀人？一针一缕不取，何况多物？无主淫女，不以指触，何况人之妻女？戏笑不得妄语，何况故作妄语？一切酒，一切时，常不得饮，何况寒乡、天祠？汝等外道与佛法悬殊，有若天地！汝等外道法，是生诸烦恼处；佛法则是灭诸烦恼处，是为大异。

诸佛法无量，有若大海，随众生意故，种种说法。或说有，或说无；或说常，或说无常；或说苦，或说乐；或说我，或说无我。或说勤行三业，摄诸善法；或说一切诸法无作相。如是等种种异说，无智闻之，谓为乖错；智者入三种法门，观一切佛语皆是实法，不相违背。何等是三门？一者、蜫勒门，二者、阿毗昙门，三者、空门。

问曰：云何名蜫勒？云何名阿毗昙？云何名空门？

答曰：蜫勒有三百二十万言，佛在世时，大迦旃延之所造；佛灭度后，人寿转减，忆识力少，不能广诵，诸得道人撰为三十八万四千言。若人入蜫勒门，论议则无穷；其中有随相门、对治门等种种诸门。

随相门者，如佛说偈：

“诸恶莫作，诸善奉行，自净其意，是诸佛教！”

是中心数法尽应说，今但说自净其意，则知诸心数法已说。何以故？同相、同缘故。如佛说四念处，是中不离四正勤、四如意足、五根、五力。何以故？四念处中：四种精进，则是四正勤；四种定，是为四如意足；五种善法，是为五根、五力。佛虽不说余门，但说四念处，当知已说余门。如佛于四谛中，或说一谛，或二、或三。如马星比丘为舍利弗说偈：

“诸法从缘生，是法缘及尽，我师大圣主，是义如是说！”

此偈但说三谛，当知道谛已在中，不相离故。譬如一人犯事，举家受罪。如是等，名为随相门。

对治门者，如佛但说四颠倒：常颠倒、乐颠倒、我颠倒、净颠倒。是中虽不说四念处，当知已有四念处义。譬如说药，已知其病，说病则知其药。若说四念处，则知已说四倒，四倒则是邪相。若说四倒，则已说诸结。所以者何？说其根本，则知枝条皆得。如佛说一切世间有三毒，说三毒当知已说三分、八正道。若说三毒，当知已说一切诸烦恼毒。十五种爱是贪欲毒，五种瞋是瞋恚毒，十五种无明是愚痴毒，诸邪见、憍、慢、疑属无明。如是一切诸使，皆入三毒。以何灭之？三分、八正道。若说三分、八正道，当知已说一切三十七品。如是等种种相，名为对治门。是等诸法，名为蜫勒门。

云何名阿毗昙门？或佛自说诸法义，或佛自说诸法名，诸弟子种种集述解其义。如佛说：“有比丘于诸有为法，不能正忆念，欲得世间第一法，无有是处。若不得世间第一法，欲入正位中，无有是处。若不入正位，欲得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，无有是处。有比丘于诸有为法正忆念，得世间第一法，斯有是处。若得世间第一法，入正位；入正位，得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，必有是处。”如佛直说世间第一法，不说相义、何界系、何因缘、何果报。从世间第一法，种种声闻所行法，乃至无余涅槃，一一分别相义，是名阿毗昙门。

空门者，生空、法空。如频婆娑罗王迎经中，佛告大王：“色生时但空生，色灭时但空灭。诸行生时但空生，灭时但空灭。是中无吾我，无人、无神，无人从今世至后世，除因缘和合名字等众生，凡夫愚人逐名求实。”如是等经中，佛说生空。法空者，如佛说大空经中：十二因缘，无明乃至老死。若有人言是老死，若言谁老死，皆是邪见。生、有、取、受、爱、触、六入、名色、识行、无明，亦如是。若有人言身即是神，若言身异于神，是二虽异，同为邪见。佛言：“身即是神，如是邪见，非我弟子。身异于神，亦是邪见，非我弟子。”是经中佛说法空。若说谁老死，当知是虚妄，是名生空；若

说是老死，当知是虚妄，是名法空。乃至无明亦如是。

复次，佛说梵网经中，六十二见：若有人言神常，世间亦常，是为邪见；若言神无常，世间无常，是亦邪见；神及世间常亦无常；神及世间非常亦非非常，皆是邪见。以是故，知诸法皆空，是为实。

问曰：若言神常，应是邪见。何以故？神性无故。若言世间常，亦应是邪见。何以故？世间实皆无常，颠倒故言有常。若言神无常，亦应是邪见。何以故？神性无故，不应言无常。若言世间无常，不应是邪见。何以故？一切有为法性，实皆无常。

答曰：若一切法实皆无常，佛云何说世间无常是名邪见？是故可知非实是无常。

问曰：佛处处说观有为法，无常、苦、空、无我，令人得道，云何言无常堕邪见？

答曰：佛处处说无常，处处说不灭。如摩诃男释王来至佛所，白佛言："是迦毗罗人众殷多，我或值奔车、逸马、狂象、斗人时，便失念佛心。是时自念：'我今若死，当生何处？'"佛告摩诃男："汝勿怖勿畏！汝是时不生恶趣，必至善处。譬如树常东向曲，若有斫者，必当东倒。善人亦如是，若身坏死时，善心意识长夜以信、戒、闻、施、慧熏心故，必得利益，上生天上。"若一切法念念生灭无常，佛云何言诸功德熏心故必得上生？以是故，知非无常性。

问曰：若无常不实，佛何以说无常？

答曰：佛随众生所应而说法，佛破常颠倒故，说无常；以人不知不信后世故，说心去后世，上生天上，罪福业因缘，百千万劫不失。是对治悉檀，非第一义悉檀。诸法实相，非常非无常。佛亦处处说诸法空，诸法空中亦无无常。以是故说世间无常是邪见，是故名为法空。

复次，毗耶离梵志，名论力，诸利昌等大雇其宝物，令与佛论。取其雇已，即以其夜思撰五百难，明旦与诸利昌至佛所，问佛言："一究竟道？为众多究竟道？"佛言："一究竟道，无众多也。"梵志言："佛说一道，诸外道师各各有究竟道，是为众多非一！"佛言："是虽名有众多，皆非实道。何以故？一切皆以邪见著故，不名究竟道。"佛问梵志："鹿头梵志得道不？"答言："一切得道中，是为第一。"是时，长老鹿头梵志比丘，在佛后扇佛。佛问梵志："汝识是比丘不？"梵志识之，惭愧低头。是时佛说义品偈：

"各各谓究竟，而各自爱著，各自是非彼，是皆非究竟！
是人入论众，辩明义理时，各各相是非，胜负怀忧喜。
胜者堕憍坑，负者坠忧狱；是故有智者，不随此二法。
论力汝当知！我诸弟子法，无虚亦无实，汝欲何所求？
汝欲坏我论，终已无此处，一切智难胜，适足自毁坏！"

如是等处处声闻经中，说诸法空。

摩诃衍空门者，一切诸法，性常自空，不以智慧方便观故空。如佛为须菩提说："色、色自空，受想行识、识自空；十二入、十八界、十二因缘、三十七品、十力、四无所畏、十八不共法、大慈大悲、萨婆若，乃至阿耨多罗三藐三菩提皆自空。"

问曰：若一切诸法性，常自空无所有者，云何不堕邪见？邪见名无罪无福，无今世后世，与此无异！

答曰：无罪无福人，不言无今世，但言无后世；如草木之类，自生自灭。或人生、或人杀，止于现在，更无后世生；而不知观身内外所有自相皆空，以是为异。

复次，邪见人多行众恶，断诸善事；观空人善法尚不欲作，何况作恶？

问曰：邪见有二种：有破因破果，有破果不破因。如汝所说，破果不破因。破果破因者：言无因无缘，无罪无福，则是破因；无今世、后世罪福报，是则破果。观空人言皆空，则罪福、因果皆无，与此有何等异？

答曰：邪见人于诸法断灭令空；摩诃衍人知诸法真空，不破不坏。

问曰：是邪见三种：一者、破罪福报，不破罪福；破因缘果报，不破因缘；破后世，不破今世。二者、破罪福报亦破罪福；破因缘果报，亦破因缘；破后世，亦破今世，不破一切法。三者、破一切法，皆令无所有。观空人亦言真空无所有，与第三邪见人有何等异？

答曰：邪见破诸法令空；观空人知诸法真空，不破不坏。

复次，邪见人，言诸法皆空无所有，取诸法空相戏论；观空人，知诸法空，不取相，不戏论。

复次，邪见人虽口说一切空，然于爱处生爱，瞋处生瞋，慢处生慢，痴处生痴，自诳其身。如佛弟子实知空，心不动，一切结使生处不复生。譬如虚空，烟火不能染，大雨不能湿。如是观空，种种烦恼不复著其心。

复次，邪见人言无所有，不从爱因缘出，真空名从爱因缘生，是为异。四无量心诸清净法，以所缘不实故，犹尚不与真空智慧等，何况此邪见？

复次，是见名为邪见，真空见名为正见。行邪见人，今世名为弊恶人，后世当入地狱；行真空智慧人，今世致誉，后世得作佛。譬如水、火之异，亦如甘露、毒药，天食须陀以比臭粪！

复次，真空中有空空三昧；邪见空虽有空，而无空空三昧。

复次，观真空人，先有无量布施、持戒、禅定，其心柔软，诸结使薄，然后得真空；邪见中无此事，但欲以忆想分别，邪心取空。譬如田舍人初不识盐，见人以盐著种种肉菜中而食，问言："何以故尔？"语言："此盐能令诸物味美故。"此人便念："此盐能令诸物美，

自味必多。”便空抄盐，满口食之，咸苦伤口，而问言：“汝何以言盐能作美？”人言：“痴人，此当筹量多少，和之令美，云何纯食盐？”无智人闻空解脱门，不行诸功德，但欲得空，是为邪见断诸善根。如是等义，名为空门。

若人入此三门，则知佛法义不相违背。能知是事，即是般若波罗蜜力，于一切法无所挂碍。若不得般若波罗蜜法，入阿毗昙门则堕有中，若入空门则堕无中，若入蜫勒门则堕有无中。

复次，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，虽知诸法一相，亦能知一切法种种相；虽知诸法种种相，亦能知一切法一相。菩萨如是智慧，名为般若波罗蜜。

问曰：菩萨摩诃萨云何知一切法种种相？云何知一切法一相？

答曰：菩萨观诸法一相，所谓有相。因是有，诸法中有心生，如是等一切有。

问曰：无法中云何有心生？

答曰：若言无，是事即是有。

复次，菩萨观一切法一相，所谓无相。如牛中无羊相，羊中无牛相；如是诸法中，各各无他相。如先言因有故有心生，是法异于有，异故应无。若有法是牛，羊亦应是牛。何以故？有法不异故。若异则无，如是等一切皆无。

复次，菩萨观一切法一，因是一法，诸法中一心生。诸法各各有一相，合众一故名为二，名为三。一为实，二、三为虚。

复次，菩萨观诸法有所因故有，如人身无常。何以故？生灭相故。一切法皆如是，有所因故有。

复次，一切法无所因故有，如人身无常生灭故，因生灭故知无常；此因复应有因，如是则无穷，若无穷则无因；若是因更无因，是无常因亦非因，如是等一切无因。

复次，菩萨观一切法有相，无有法无相者，如地坚重相，水冷湿相，火热照相，风轻动相，虚空容受相，分别觉知是为识相。有此有彼，是为方相；有久有近，是为时相；浊恶心恼众生，是为罪相；净善心愍众生，是为福相；著诸法，是为缚相；不著诸法，是为解脱相；现前知一切法无碍，是为佛相。如是等一切各有相。

复次，菩萨观一切法皆无相，是诸相从因缘和合生，无自性故无。如地，色、香、味、触四法和合故名地，不但色故名地，亦不但香、但味、但触故名为地。何以故？若但色是地，余三则不应是地，地则无香、味、触；香、味、触亦如是。

复次，是四法云何为一法？一法云何为四法？以是故，不得以四为地，亦不得离四为地。

问曰：我不以四为地，但因四法故地法生，此地在四法中住！

答曰：若从四法生地，地与四法异。如父母生子，子则异父母。若尔者，今眼见色，鼻知香，舌知味，身知触，地若异此四法者，应

更有异根、异识知。若更无异根、异识知，则无有地。

问曰：若上说地相有失，应如阿毗昙说地相。地名四大造色，但地种是坚相，地是可见色！

答曰：若地但是色，先已说失。又地为坚相，但眼见色，如水中月，镜中像，草木影，则无坚相，坚相身根触知故。

复次，若眼见色是地，坚相是地种；眼见色亦是水、火，湿、热相是水、火种。若尔者，风、风种，亦应分别而不分别。如说：何等是风？风种。何等风种？风。若是一物，不应作二种答。若是不异者，地及地种不应异。

问曰：是四大各各不相离，地中有四种，水、火、风各有四种。但地中地多故，以地为名；水、火、风亦尔。

答曰：不然。何以故？若火中有四大，应都是热，无不热火故。若三大在火中不热，则不名为火；若热，则舍自性，皆名为火。若谓细故不可知，则与无无异。若有粗可得，则知有细；若无粗，亦无细。如是种种因缘，地相不可得；若地相不可得，一切法相亦不可得；是故一切法皆一相。

问曰：不应言无相。何以故？于诸法无相即是相。若无无相，则不破一切法相。何以故？无无相故。若有是无相，则不应言一切法无相！

答曰：以无相破诸法相，若有无相相，则堕诸法相中；若不入诸法中，则不应难！无相皆破诸法相，亦自灭相。譬如前火木，燃诸薪已，亦复自燃。是故圣人行无相无相三昧，破无相故。

复次，菩萨观一切法不合、不散，无色、无形，无对、无示、无说，一相所谓无相。如是等诸法一相。云何观种种相？一切法摄入二法中，所谓名、色，色、无色，可见、不可见，有对、无对，有漏、无漏，有为、无为等，二百二法门，如千难品中说。

复次，有二法：忍辱、柔和。又二法：亲敬、供养。二施：财施、法施。二力：慧分别力、修道力。二具足：戒具足、正见具足。二相：质直相、柔软相。二法：定、智。二法：明、解脱。二法：世间法、第一义法。二法：念、巧慧。二谛：世谛、第一义谛。二解脱：待时解脱、不坏心解脱。二种涅槃：有余涅槃、无余涅槃。二究竟：事究竟、愿究竟。二见：知见、断见。二具足：义具足、语具足。二法：少欲、知足。二法：易养、易满。二法：法随、法行。二智：尽智、无生智。如是等无量二法门。

复次，知三道：见道、修道、无学道。三性：断性、离性、灭性。三修：戒修、定修、慧修。三菩提：佛菩提、辟支迦佛菩提、声闻菩提（更不复学智满足之名也）。三乘：佛乘、辟支迦佛乘、声闻乘。三归依：佛、法、僧。三住：梵住、天住、圣住。三增上：自增上、他增上、法增上。诸佛三不护：身业不护、口业不护、意业不护。三福处：施、戒、善心。三器杖：闻器杖、离欲器杖、慧器杖。

三轮：变化轮、示他心轮、教化轮。三解脱门：空解脱门、无相解脱门、无作解脱门。如是等无量三法门。复知四法：四念处、四正勤、四如意足、四圣谛、四圣种、四沙门果、四知、四信、四道、四摄法、四依、四通达善根、四道、四天人轮、四坚法、四无所畏、四无量心，如是等无量四法门。复知五无学众、五出性、五解脱处、五根、五力、五大施、五智、五阿那含、五净居天处、五治道、五智三昧、五圣分支三昧、五如法语道，如是等无量五法门。复知六舍法、六爱敬法、六神通、六种阿罗汉、六地见谛道、六随顺念、六三昧、六定、六波罗蜜，如是等无量六法门。复知七觉意、七财、七依止、七想定、七妙法、七知、七善人去处、七净、七财福、七非财福、七助定法，如是等无量七法门。复知八圣道分、八背舍、八胜处、八大人念、八种精进、八丈夫、八阿罗汉力，如是等无量八法门。复知九次第定、九名色等灭（从名至生死为九也）、九无漏智、九无漏地、九地思惟道，如是等无量九法门。复知十无学法、十想、十智、十一切入、十善大地、佛十力，如是等无量十法门。复知十一助圣道法。复知十二因缘法。复知十三出法、十四变化心、十五心见谛道、十六安那般那行、十七圣行、十八不共法、十九离地。思惟道中一百六十二道，思惟道能破烦恼贼。百七十八沙门果，八十九有为果，八十九无为果。如是等种种无量异相法，生、灭、增、减，得、失、垢、净，悉能知之。菩萨摩诃萨知是诸法已，能令诸法入自性空，而于诸法无所著，过声闻、辟支佛地，入菩萨位中。入菩萨位中已，以大悲怜愍故，以方便力分别诸法种种名字，度众生令得三乘。譬如工巧之人，以药力故，能令银变为金，金变为银。

问曰：若诸法性真空，云何分别诸法种种名字？何以不但说真空性？

答曰：菩萨摩诃萨，不说空是可得可著；若可得可著，不应说诸法种种异相。不可得空者，无所挂碍；若有挂碍，是为可得，非不可得空。若菩萨摩诃萨，知不可得空，还能分别诸法，怜愍度脱众生，是为般若波罗蜜力。取要言之，诸法实相，是般若波罗蜜。

问曰：一切世俗经书，及九十六种出家经中，皆说有诸法实相；又声闻法三藏中，亦有诸法实相，何以不名为般若波罗蜜？而此经中诸法实相，独名般若波罗蜜！

答曰：世俗经书中，为安国全家、身命寿乐故非实。外道出家堕邪见法中，心爱著故，是亦非实。声闻法中虽有四谛，以无常、苦、空、无我观诸法实相，以智慧不具足不利，不能为一切众生，不为得佛法故，虽有实智慧，不名般若波罗蜜。如说：佛入出诸三昧，舍利弗等乃不闻其名，何况能知？何以故？诸阿罗汉、辟支佛初发心时，无大愿，无大慈大悲，不求一切诸功德，不供养一切三世十方佛，不审谛求知诸法实相；但欲求脱老病死苦。诸菩萨从初发心，宏大誓愿，有大慈悲，求一切诸功德，供养一切三世十方诸佛，有大利智，

求诸法实相。除种种诸观，所谓净观、不净观，常观、无常观，乐观、苦观，空观、实观，我观、无我观。舍如是等妄见心力诸观，但观外缘中实相，非净、非不净，非常、非非常，非乐、非苦，非空、非实，非我、非无我。如是等诸观，不著不得；世俗法故，非第一实义。周遍清净，不破不坏诸圣人行处，是名般若波罗蜜。

问曰：已知般若体相，是无相无得法，行者云何能得是法？

答曰：佛以方便说法，行者如所说行则得。譬如绝崖险道，假梯能上；又如深水，因船得度。初发心菩萨，若从佛闻，若从弟子闻，若于经中闻："一切法毕竟空，无有决定性可取可著，第一实法灭诸戏论，涅槃相是最安隐。""我欲度脱一切众生，云何独取涅槃？我今福德、智慧、神通力未具足故，不能引导众生，当具足是诸因缘，行布施等五波罗蜜。"财施因缘故得大富，法施因缘故得智慧，能以此二施，引导贫穷众生，令入三乘道。以持戒因缘故，生人天尊贵，自脱三恶道，亦令众生免三恶道。以忍辱因缘故，障瞋恚毒，得身色端正，威德第一，见者欢喜，敬信心伏，况复说法！以精进因缘故，能破今世后世福德、道法懈怠、得金刚身、不动心。以是身心，破凡夫憍慢，令得涅槃。以禅定因缘故，破散乱心，离五欲罪乐，能为众生说离欲法。禅是般若波罗蜜依止处，依是禅，般若波罗蜜自然而生。如经中说：比丘一心专定，能观诸法实相。

复次，知欲界中多以悭、贪罪业，闭诸善门；行檀波罗蜜时，破是二事，开诸善门。欲令常开故，行十善道尸罗波罗蜜。未得禅定、智慧，未离欲故，破尸罗波罗蜜，以是故行忍辱。知上三事能开福门，又知是福德果报无常，天人受乐，还复堕苦；厌是无常福德故，求实相般若波罗蜜。是云何当得？必以一心，乃当可得。如贯龙王宝珠，一心观察，能不触龙，则价值阎浮提。一心禅定，除却五欲、五盖，欲得心乐，大用精进，是故次忍辱说精进波罗蜜。如经中说：行者端身直坐，系念在前，专精求定；正使肌骨枯朽，终不懈退，是故精进修禅。若有财而施，不足为难；畏堕恶道，恐失好名，持戒、忍辱亦不为难。以是故，上三度中不说精进。今为般若波罗蜜实相，从心求定，是事难故，应须精进。如是行，能得般若波罗蜜。

问曰：要行五波罗蜜，然后得般若波罗蜜；亦有行一二波罗蜜得般若耶？

答曰：诸波罗蜜有二种：一者、一波罗蜜中相应随行，具诸波罗蜜；二者、随时别行波罗蜜，多者受名。譬如四大共合，虽不相离，以多者为名。相应随行者，一波罗蜜中具五波罗蜜，是不离五波罗蜜，得般若波罗蜜。随时得名者，或因一因二，得般若波罗蜜。若人发阿耨多罗三藐三菩提心布施，是时求布施相，不一不异，非常非无常，非有非无等，如彼布施中说。因布施实相，解一切法亦如是，是名因布施得般若波罗蜜。或有持戒不恼众生，心无有悔，若取相生著，则起诤竞。是人虽先不瞋众生，于法有憎爱心故而瞋众生。是故

若欲不恼众生，当行诸法平等；若分别是罪是无罪，则非行尸罗波罗蜜。何以故？憎罪、爱不罪，心则自高，还堕恼众生道中。是故菩萨观罪者、不罪者，心无憎爱；如是观者，是为但行尸罗波罗蜜，得般若波罗蜜。菩萨作是念：“若不得法忍，则不能常忍。一切众生未有逼迫能忍，苦来切已，则不能忍。譬如囚畏杖楚，而就死苦。以是因缘故，当生法忍：无有打者、骂者，亦无受者，但从先世颠倒果报因缘故名为受。”是时不分别，是名事忍。法忍者，深入毕竟空故，是名法忍。得是法忍，常不复瞋恼众生；法忍相应慧，是般若波罗蜜。精进常在一切善法中，能成就一切善法。若智慧筹量分别诸法，通达法性，是时精进助成智慧。又知精进实相，离身心，如实不动，如是精进能生般若波罗蜜。余精进如幻、如梦，虚诳非实，是故不说。若深心摄念，能如实见诸法实相。诸法实相者，不可以见闻念知能得。何以故？六情、六尘，皆是虚诳因缘果报；是中所知所见，皆亦虚诳。是虚诳知，都不可信；所可信者，唯有诸佛于阿僧祇劫所得实相智慧。以是智慧，依禅定一心，观诸法实相，是名禅定中生般若波罗蜜。或有离五波罗蜜，但闻、读诵、思惟、筹量通达诸法实相，是方便智中生般若波罗蜜。或从二、或三、四波罗蜜生般若波罗蜜。如闻说一谛而成道果，或闻二三四谛而得道果。有人于苦谛多惑故，为说苦谛而得道；余三谛亦如是。或有都惑四谛故，为说四谛而得道。如佛语比丘：“汝若能断贪欲，我保汝得阿那含道。”若断贪欲，当知恚痴亦断。六波罗蜜中亦如是，为破多悭贪故，说布施法，当知余恶亦破。为破杂恶故，具为说六。是故或一一行，或合行，普为一切人故说六波罗蜜，非为一人。

复次，若菩萨不行一切法，不得一切法故，得般若波罗蜜。所以者何？诸行皆虚妄不实，或近有过，或远有过：如不善法近有过罪；善法久后变异时，著者能生忧苦，是远有过罪。譬如美食、恶食，俱有杂毒，食恶食即时不悦，食美食即时甘悦，久后俱夺命故，二不应食！善、恶诸行亦如是。

问曰：若尔者，佛何以说三行？梵行、天行、圣行。

答曰：行无行故，名为圣行。何以故？一切圣行中，不离三解脱门故。梵行、天行中，因取众生相故生，虽行时无过，后皆有失。又即今求实，皆是虚妄；若贤圣以无著心行此二行，则无咎。若能如是行无行法，皆无所得，颠倒虚妄烦恼毕竟不生。如虚空清净故，得诸法实相，以无所得为得，如无所得般若中说。色等法非以空故空；从本已来常自空。色等法非以智慧不及故无所得，从本已来常自无所得。是故不应问行几波罗蜜得般若！诸佛怜愍众生，随俗故说行，非第一义。

问曰：若无所得、无所行，行者何以求之？

答曰：无所得有二种：一者、世间欲有所求，不如意，是无所得；二者、诸法实相中，决定相不可得故名无所得，非无有福德智慧

增益善根。如凡夫人，分别世间法故有所得；诸善功德亦如是，随世间心故说有所得，诸佛心中则无所得。是略说般若波罗蜜义，后当广说。

大智度论卷第十九

释初品中三十七品

【经】“菩萨摩诃萨，以不住法住般若波罗蜜中，不生故应具足四念处，四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分。”

【论】问曰：三十七品是声闻、辟支佛道，六波罗蜜是菩萨摩诃萨道，何以故于菩萨道中说声闻法？

答曰：菩萨摩诃萨，应学一切善法、一切道。如佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，悉学一切善法、一切道，所谓干慧地乃至佛地。是九地应学而不取证，佛地亦学亦证。”

复次，何处说三十七品但是声闻、辟支佛法，非菩萨道？是般若波罗蜜摩诃衍品中，佛说四念处乃至八圣道分是摩诃衍；三藏中亦不说三十七品独是小乘法。佛以大慈故，说三十七品涅槃道，随众生愿，随众生因缘，各得其道。欲求声闻人，得声闻道；种辟支佛善根人，得辟支佛道；求佛道者，得佛道。随其本愿，诸根利钝，有大悲、无大悲。譬如龙王降雨，普雨天下，雨无差别。大树大草，根大故多受；小树小草，根小故少受。

问曰：三十七品，虽无处说独是声闻、辟支佛道，非菩萨道，以义推之可知：菩萨久住生死，往来五道，不疾取涅槃；是三十七品但说涅槃法，不说波罗蜜，亦不说大悲，以是故知非菩萨道。

答曰：菩萨虽久住生死中，亦应知实道、非实道，是世间、是涅槃。知是已，立大愿：“众生可愍，我当拔出著无为处。”以是实法行诸波罗蜜，能到佛道。菩萨虽学，虽知是法，未具足六波罗蜜故不取证。如佛说：“譬如仰射空中，箭箭相拄，不令落地；菩萨摩诃萨亦如是，以般若波罗蜜箭，射三解脱门空中，复以方便箭射般若箭，令不堕涅槃地。”

复次，若如汝所说，菩萨久住生死中，应受种种身心苦恼，若不得实智，云何能忍是事？以是故，菩萨摩诃萨求是道品实智时，以般若波罗蜜力故，能转世间为道果涅槃。何以故？三界世间皆从和合生，和合生者无有自性，无自性故是则为空，空故不可取，不可取相是涅槃。以是故，说菩萨摩诃萨以不住法住般若波罗蜜中，不生故应具足四念处。

复次，声闻、辟支佛法中，不说世间即是涅槃。何以故？智慧不深入诸法故。菩萨法中，说世间即是涅槃，智慧深入诸法故。如佛告须菩提：“色即是空，空即是色；受、想、行、识即是空，空即是

受、想、行、识；空即是涅槃，涅槃即是空。”中论中亦说：

“涅槃不异世间，世间不异涅槃。涅槃际世间际，一际无有异故。”

菩萨摩诃萨得是实相故，不厌世间，不乐涅槃；三十七品是实智之地。

问曰：四念处则能具足得道，何以说三十七？若汝以略说故四念处，广说故三十七，此则不然！何以故？若广应无量！

答曰：四念处虽具足能得道，亦应说四正勤等诸法。何以故？众生心种种不同，结使亦种种，所乐所解法亦种种。佛法虽一实一相，为众生故，于十二部经，八万四千法聚，作分别说。若不尔，初转法轮说四谛则足，不须余法。以有众生厌苦著乐，为是众生故说四谛。身心得诸法皆是苦，无有乐；是苦因缘，由爱等诸烦恼；是苦所尽处，名涅槃；方便至涅槃，是名为道。有众生多念，乱心颠倒故，著此身、受、心、法中作邪行，为是人故说四念处。如是等诸道法，各各为众生说。譬如药师，不得以一药治众病；众病不同，药亦不一。佛亦如是，随众生心病种种，以众药治之。或说一法度众生，如佛告一比丘：“非汝物莫取！”比丘言：“知已！世尊！”佛言：“云何知？”比丘言：“诸法非我物，不应取。”或以二法度众生，定及慧；或以三法，戒、定、慧；或以四法，四念处。是故四念处虽可得道，余法行异，分别少异，观亦异，以是故应说四正勤诸余法。

复次，诸菩萨摩诃萨信力大故，为度一切众生故，是中佛为一时说三十七品；若说异法道门，十想等皆摄在三十七品中。是三十七品，众药和合，足疗一切众生病，是故不用多说。如佛虽有无量力，但说十力，于度众生事足。是三十七品，十法为根本。何等十？信、戒、思惟、精进、念、定、慧、除、喜、舍。信者，信根、信力；戒者，正语、正业、正命；精进者，四正勤、精进根、精进力、精进觉、正精进；念者，念根、念力、念觉、正念；定者，四如意足、定根、定力、定觉、正定；慧者，四念处、慧根、慧力、择法觉、正见。是诸法，念随顺智慧缘中正住，是时名念处；破邪法、正道中行，故名正勤；摄心安隐于缘中，故名如意足；软智心得，故名根；利智心得，故名力；修道用，故名觉；见道用，故名道。

问曰：应先说道。何以故？行道然后得诸善法。譬如人先行道，然后得所至处；今何以颠倒，先说四念处，后说八正道？

答曰：不颠倒也。三十七品，是初欲入道时名字。如行者到师所，听道法时，先用念持是法，是时名念处。持已，从法中求果，故精进行，是时名正勤。多精进故心散乱，摄心调柔故，名如意足。心调柔已，生五根。诸法实相，甚深难解，信根故能信，是名信根；不惜身命，一心求道，是名精进根；常念道，不念余事，是名念根；常

摄心在道，是名定根；观四谛实相，是名慧根。是五根增长，能遮烦恼。如大树力能遮水，是五根增长时，能转入深法，是名为力。得力已，分别道法有三分：择法觉、精进觉、喜觉，此三法，行道时若心没，能令起。除觉、定觉、舍觉，此三法，若行道时心动散，能摄令定。念觉在二处，能集善法，能遮恶法；如守门人，有利者令入，无益者除却。若心没时，念三法起；若心散时，念三法摄。无学实觉，此七事能到，故名为分。得是法安隐具足已，欲入涅槃无为城故，行是诸法，是时名为道。

问曰：何等是四念处？

答曰：身念处，受、心、法念处，是为四念处。观四法四种：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。是四法虽各有四种，身应多观不净，受多观苦，心多观无常，法多观无我。何以故？凡夫人未入道时，是四法中，邪行起四颠倒：诸不净法中净颠倒，苦中乐颠倒，无常中常颠倒，无我中我颠倒。破是四颠倒故，说是四念处：破净倒故说身念处，破乐倒故说受念处，破常倒故说心念处，破我倒故说法念处。以是故说四，不少不多。

问曰：云何得是四念处？

答曰：行者依净戒住，一心行精进，观身五种不净相。何等五？一者、生处不净，二者、种子不净，三者、自性不净，四者、自相不净，五者、究竟不净。

云何名生处不净？头、足、腹、脊、胁、肋诸不净物和合，名为女身。内有生藏、熟藏，屎尿不净，外有烦恼业因缘风，吹识种令入二藏中间。若八月，若九月，如在屎坑中。如偈说：

“是身为臭秽，不从华开生，亦不从瞻卜，又不出宝山。”

是名生处不净。

种子不净者，父母以妄想邪忆念风，吹淫欲火故，肉髓膏流，热变为精。宿业行因缘，识种子在赤白精中住，是名身种。如偈说：

“是身种不净，非余妙宝物，不由净白生，但从尿道出！”

是名种子不净。

自性不净者，从足至顶，四边薄皮，其中所有不净充满；饰以衣服，澡浴华香，食以上馔，众味肴膳，经宿之间皆为不净。假令衣以天衣，食以天食，以身性故亦为不净，何况人衣食？如偈说：

“地水火风质，能变除不净，倾海净此身，不能令香洁！”

是名自性不净。

自相不净者，是身九孔常流不净，眼流眵泪，耳出结聍，鼻中洟流，口出涎吐，厕道、水道常出屎、尿，及诸毛孔汗流不净。如偈说：

“种种不净物，充满于身内；常流出不止，如漏囊盛物。”

是名自相不净。

究竟不净者，是身若投火则为灰，若虫食则为屎，在地则腐坏为土，在水则膨胀烂坏，或为水虫所食。一切死尸中，人身最不净。不净法，九想中当广说。如偈说：

“审谛观此身，终必归死处。难御无反复，背恩如小人。”

是名究竟不净。

复次，是身生时、死时，所近身物，所安身处，皆为不净；如香美净水，随百川流，既入大海，变成咸苦。身所食啖种种美味，好色好香，细滑上馔，入腹海中，变成不净。是身如是从生至终，常有不净，甚可患厌！行者思惟：“是身虽复不净，若少有常者犹差，而复无常。虽复不净、无常，有少乐者犹差，而复大苦。是身是众苦生处，如水从地生，风从空出，火因木有，是身如是，内外诸苦皆从身出。内苦名老病死等，外苦名刀杖、寒热、饥渴等，有此身故有是苦。”

问曰：身非但是苦性，亦从身有乐；若令无身，随意五欲，谁当受者？

答曰：四圣谛苦，圣人知实是苦，愚夫谓之为乐；圣实可依，愚惑宜弃。是身实苦，以止大苦故，以小苦为乐。譬如应死之人，得刑罚代命，甚大欢喜；罚实为苦，以代死故，谓之为乐。

复次，新苦为乐，故苦为苦：如初坐时乐，久则生苦；初行、立、卧亦乐，久亦为苦。屈伸、俯仰，视眴、喘息，苦常随身；从初受胎，出生至死，无有乐时。若汝以受淫欲为乐，淫病重故，求外女色，得之愈多，患至逾重；如患疥病，向火指炙，当时小乐，大痛转深。如是小乐，亦是病因缘故有，非是实乐；无病观之，为生慈愍。离欲之人观淫欲者，亦复如是，愍此狂惑为欲火所烧，多受多苦。如是等种种因缘，知身苦相、苦因。行者知身但是不净、无常、苦物，不得已而养育之；譬如父母生子，子复弊暴，以从己生故，要当养育成就。身实无我。何以故？不自在故。譬如病风之人，不能俯仰行来；病咽塞者，不能语言。以是故，知身不自在。如人有物，随意取用；身不得尔，不自在故，审知无我。行者思惟是身，如是不净、无常、苦、空、无我，有如是等无量过恶。如是等种种观身，是名身念处。得是身念处观已，复思惟众生以何因缘故贪著此身？以乐受故。

所以者何？从内六情、外六尘和合故，生六种识。六种识中生三种受：苦受、乐受、不苦不乐受。是乐受一切众生所欲，苦受一切众生所不欲，不苦不乐受不取、不弃。如偈说：

“若作恶人及出家，诸天世人及蠕动，一切十方五道中，无不好乐而恶苦。

狂惑颠倒无智故，不知涅槃常乐处！”

行者观是乐受，以实知之，无有乐也，但有众苦。何以故？乐名实乐，无有颠倒。一切世间乐受，皆从颠倒生，无有实者。

复次，是乐受虽欲求乐，能得大苦。如偈说：

“若人入海遭恶风，海浪崛起如黑山；若入大阵斗战中，经大险道恶山间。

豪贵长者降屈身，亲近小人为色欲，如是种种大苦事，皆为著乐贪心故！”

以是故，知乐受能生种种苦。

复次，虽佛说三种受，有乐受，乐受少故名为苦；如一斗蜜，投之大河，则失气味。

问曰：若世间乐，颠倒因缘故苦；诸圣人禅定生无漏乐，应是实乐。何以故？此乐不从愚痴颠倒有故，此云何是苦？

答曰：非是苦也！虽佛说无常即是苦，为有漏法故说苦。何以故？凡夫人于有漏法中心著，以有漏法无常失坏故生苦；无漏法心不著故，虽无常，不能生忧悲苦恼等故，不名为苦，亦诸使不使故。

复次，若无漏乐是苦者，佛不别说道谛，苦谛摄故。

问曰：有二种乐：有漏乐、无漏乐。有漏乐下贱弊恶，无漏乐上妙。何以故于下贱乐中生著，上妙乐中而不生著？上妙乐中生著应多，如金银宝物，贪著应重，岂同草木？

答曰：无漏乐上妙而智慧多，智慧多故能离此著。有漏乐中爱等结使多，爱为著本；实智慧能离，以是故不著。

复次，无漏智慧，常观一切无常；观无常故，不生爱等诸结使。譬如羊近于虎，虽得好草美水而不能肥。如是诸圣人虽受无漏乐，无常空观故，不生染著脂。

复次，无漏乐不离三三昧、十六圣行，常无众生相。若有众生相，则生著心；以是故，无漏乐虽复上妙而不生著。如是种种因缘，观世间乐受是苦，观苦受如箭，不苦不乐受观无常坏败相。如是则乐受中不生欲著，苦受中不生恚，不苦不乐受中不生愚痴，是名受念处。行者思惟：“以乐故贪身，谁受是乐？”思惟已，知从心受，众生心狂颠倒故而受此乐。当观是心无常生灭相，一念不住，无可受乐；

人以颠倒故，谓得受乐。何以故？初欲受乐时心生异，乐生时心异，各各不相及，云何言心受乐？过去心已灭故不受乐，未来心不生故不受乐，现在心一念住疾故不觉受乐。

问曰：过去、未来不应受乐，现在心一念住时应受乐，云何言不受？

答曰：我已说去疾，故不觉受乐。

复次，诸法无常相故无住时。若心一念住，第二念时亦应住，是为常住，无有灭相。如佛说："一切有为法三相。住中亦有灭相，若无灭者，不应是有为相。"

复次，若法后有灭，当知初已有灭。譬如人著新衣，初著日若不故，第二日亦不应故，如是乃至十岁应常新；不应故而实已故，当知与新俱有；微故不觉，故事已成，方乃觉知。以是故知诸法无有住时，云何心住时得受乐？若无住而受乐，是事不然！以是故，知无有实受乐者；但世俗法以诸心相续故，谓为一相受乐。

问曰：云何当知一切有为法无常？

答曰：我先已说，今当更答。是有为法，一切属因缘故无常，先无今有故，今有后无故无常。

复次，无常相，常随逐有为法故，有为法无有增积故，一切有为法相侵克故无常。

复次，有为法有二种老，常随逐故：一者、将老，二者、坏老。有二种死常逐故：一者、自死，二者、他杀。以是故，知一切有为法皆无常。于有为法中，心无常最易知。如佛说："凡夫人或时知身无常，而不能知心无常。"若凡夫言身有常犹差，以心为常是大惑！何以故？身住或十岁、二十岁；是心日月时顷，须臾过去，生、灭各异，念念不停，欲生异生，欲灭异灭，如幻事实相不可得。如是无量因缘故，知心无常，是名心念处。行者思惟："是心属谁？谁使是心？"观已，不见有主；一切法因缘和合故不自在，不自在故无自性，无自性故无我。若无我，谁当使是心？

问曰：应有我。何以故？心能使身，亦应有我能使心。譬如国主使将，将使兵；如是应有我使心，有心使身，为受五欲乐故。

复次，各各有我心故，知实有我。若但有身，心颠倒故计我者，何以故不他身中起我？以是相故，各各有我。

答曰：若心使身，有我使心，应更有使我者！若更有使我者，是则无穷。又更有使我者，则有两神。若更无我，我能使心，亦应但心能使身。若汝以心属神，除心则神无所知；若无所知，云何能使心？若神有知相，复何用心为？以是故，知但心是识相故，自能使身，不待神也。如火性能烧物，不假于人。

问曰：火虽有烧力，非人不用；心虽有识相，非神不使。

答曰：诸法有相故有，是神无相故无。汝虽欲以气息出入、苦乐等为神相，是事不然！何以故？出入息等是身相，受苦乐等是心相，

云何以身、心为神相？
　　复次，或时火自能烧，不待于人。世但以名故，名为人烧。汝论堕负处。何以故？神则是人，不应以人喻人。又复汝言各各有我心故，知实有我，若但有身心颠倒故计我者，何以不他身中起我。汝于有我、无我未了，而问何以不他身中起我？自身他身皆从我有，我亦不可得。若色相、若无色相，若常、无常，有边、无边，有去者、不去者，自在者、不自在者，如是等我相，皆不可得；如上我闻品中说。如是等种种因缘，观诸法和合因缘生，无有实法有我，是名法念处。
　　是四念处有三种：性念处、共念处、缘念处。云何为性念处？观身智慧，是身念处；观诸受智慧，是名受念处；观诸心智慧，是名心念处；观诸法智慧，是名法念处。是为性念处。云何名共念处？观身为首，因缘生道，若有漏，若无漏，是身念处；观受、观心、观法为首，因缘生道，若有漏，若无漏，是名受、心、法念处。是为共念处。云何为缘念处？一切色法，所谓十入及法入少分，是名身念处；六种受，眼触生受，耳、鼻、舌、身、意触生受，是名受念处；六种识，眼识，耳、鼻、舌、身、意识，是名心念处；想众、行众及三无为，是名法念处。是名缘念处。
　　是性念处，智慧性故无色，不可见，无对。或有漏，或无漏；有漏有报，无漏无报。皆有为因缘生，三世摄，名摄，外入摄。以慧知。有漏是断知，无漏非断知；有漏是可断，无漏非可断。是修法，无垢，是果亦有果，一切非受法，非四大造，有上法。有漏念处是有，无漏念处是非有。皆是相应因。四念处摄六种善中一种行众善分，行众善分摄四念处；不善，无记漏中不相摄。或有四念处非有漏，或有漏非四念处；或有四念处亦有漏，或非四念处亦非有漏。有四念处非有漏者，是无漏性四念处。有漏非四念处者，除有漏性四念处，余残有漏分。四念处亦有漏法者，有漏性四念处。非四念处非有漏法者，除无漏性四念处，余残无漏法。无漏四句亦如是。
　　共念处，是共念处中身业、口业，是为色，余残非色；一切不可见；皆无对。或有漏，或无漏。皆有为。有漏念处有报，无漏念处无报。因缘生，三世摄，身、口业色摄，余残名摄。心意识内入摄；余残外入摄。以慧知。有漏是断知，无漏非断知；有漏可断，无漏非可断。皆修法；皆无垢。是果亦有果；一切非受法。身、口业是四大造，余残非四大造。皆有上法。有漏念处是有，无漏念处是非有。身、口业及心不相应诸行，是非相应因；余残是相应因。五善分摄四念处，四念处亦摄五善分，余残不相摄；不善，无记漏法不摄。或有四念处非有漏，或有漏非四念处；或有四念处亦有漏，或非四念处亦非有漏。有四念处非有漏者，无漏四念处。有漏非四念处者，除有漏四念处，余残有漏法。四念处亦有漏者，有漏四念处。非四念处非有漏者，虚空、数缘尽、非数缘尽。或有四念处非无漏，或有无漏非四

念处；或有四念处亦无漏，或非四念处非无漏。有四念处非无漏者，有漏四念处。有无漏非四念处者，三无为法。有四念处有无漏者，无漏四念处。非四念处非无漏者，除有漏四念处，余残有漏法。

是缘念处，缘念处中，一念处是色，三念处非色。三不可见，一当分别：身念处有可见有不可见：可见者一入，不可见者九入及一入少分。三无对，一当分别：身念处有对十入，无对一入少分。身念处有漏十入及一入少分，无漏一入少分；受念处有漏意相应是有漏，无漏意相应是无漏，心念处亦如是；法念处有漏想众、行众，是有漏；无漏想众、行众及无为法，是无漏。三是有为，一当分别：法念处想众、行众是有为，三无为法是无为。不善身念处及善有漏身念处是有报，无记身念处及无漏是无报；受念处、心念处、法念处亦如是。三从因缘生，一当分别：法念处，有为从因缘生，无为不从因缘生。三三世摄，一当分别：法念处有为是三世摄，无为非三世摄。一念处摄色，三摄名。一念处内入摄；受念处、法念处，外入摄；一当分别：身念处，或内入摄，或外入摄；五内入是内入摄，五外入及一入少分是外入摄。以慧知。有漏者是一断见，无漏者非断见。有漏者可断，无漏者非可断。修当分别：身念处善应修，不善及无记不应修；受、心念处亦如是；法念处有为善法应修，不善及无记及数缘尽，不应修。垢当分别：身念处隐没是垢，不隐没非垢；受、心法念处亦如是。三念处是果亦有果；一当分别：法念处或果非有果，或果亦有果，或非果非有果；数缘尽，是果非有果；有为法念处，是果亦有果；虚空、非数缘尽，是非果非有果。三不受；一当分别：身念处堕身数是受，不堕身数非受。三非四大造，一当分别：身念处九入及二入少分，四大造；一入少分，非四大造。三念处有上，一当分别：法念处有为及虚空、非数缘尽，是有上；涅槃是无上。四念处若有漏是有，若无漏是非有。二念处相应因，一念处不相应因，一当分别：受念处、心念处，相应因；身念处不相应因；法念处想众及相应行众，是相应因；余残是不相应因。四念处分摄六善法，六善法亦摄四念处分。不善分、无记分，亦如是随种相摄。三漏摄一念处分，一念处分亦摄三漏。有漏摄四念处分，四念处分亦摄有漏。无漏摄四念处分，四念处分亦摄无漏。如是等义，千难中广说。

问曰：何等为内身？何等为外身？如内身、外身皆已摄尽，何以复说内外身观？

答曰：内名自身，外名他身。自身有二种：一者、身内不净，二者、身外皮毛爪发等。

复次，行者观死尸膖胀烂坏，取是相，自观身亦如是相，如是事我未离此法。死尸是外身，行者身是内身。如行者或时见端正女人心著，即时观其身不净，是为外；自知我身亦尔，是为内。

复次，眼等五情为内身，色等五尘为外身；四大为内身，四大造色为外身；觉苦乐处为内身，不觉苦乐处为外身；自身及眼等诸根，

是为内身，妻子财宝田宅所用之物，是为外身。所以者何？一切色法，尽是身念处故。行者求是内身，有净、常、乐、我不？审悉求之，都不可得，如先说观法。内观不可得，外或当有耶？何以故？外物是一切众生著处。外身观时，亦不可得。复作是念：“我内观不得，外或有耶？”外观亦复不得！自念“我或误错”，今当总观内外。观内、观外，是为别相；一时俱观，是为总相。总观、别观，了不可得，所观已竟。

问曰：身念处可得内外，诸受是外入摄，云何分别有内受、外受？

答曰：佛说有二种受：身受、心受。身受是外，心受是内。复有五识相应受是外，意识相应受是内。十二入因缘故诸受生，内六入分生受是为内，外六入分生受是为外。粗受是为外，细受是为内。二种苦：内苦、外苦。内苦有二种：身苦、心苦。身苦者，身痛头痛等四百四种病，是为身苦；心苦者，忧、愁、瞋、怖、嫉妒、疑，如是等是为心苦。二苦和合，是为内苦。外苦有二种：一者、王者胜己，恶贼、师子、虎狼、蚖蛇等逼害；二者、风雨、寒热、雷电、霹雳等。是二种苦，名为外受。乐受、不苦不乐受，亦如是。

复次，缘内法，是为内受；缘外法，是为外受。

复次，一百八受，是为内受；余残是外受。

问曰：心是内入摄，云何言观外心？

答曰：心虽内入摄，缘外法故名为外心，缘内法故是为内心。意识是内心，五识是外心。摄心入禅是内心，散乱心是外心。内五盖、内七觉相应心，是为内心；外五盖、外七觉相应心，是为外心。如是等种种分别内、外，是为内、外心。

问曰：法念处是外入摄，云何言观内法？

答曰：除受，余心数法能缘内法心数法是内法；缘外法心数法及无为、心不相应行，是为外法。

复次，意识所缘法，是名为内法。如佛所说：“依缘生意识。”是中除受，余心数法是为内法；余心不相应行及无为法，是为外法。

四正勤有二种：一者、性正勤，二者、共正勤。性正勤者，为道故四种精进，遮二种不善法，集二种善法。四念处观时，若有懈怠心，五盖等诸烦恼覆心，离五种信等善根时，不善法若已生为断故，未生不令生故，勤精进。信等善根未生为生故，已生为增长故，勤精进。精进法于四念处多故，得名正勤。

问曰：何以故于七种法中，此四名正勤？后八名正道，余者不名正？

答曰：四种精进，心勇发动，畏错误故言正勤；行道趣法故，畏堕邪法故言正道。性者，四种精进性；共者，四种精进各为首因缘生道。若有漏，若无漏，若色、若无色，如上说。

行四正勤时，心小散故，以定摄心故，名如意足。譬如美食，少

盐则无味，得盐则味足如意。又如人有二足，复得好马好车，如意所至。行者如是得四念处实智慧，四正勤中正精进，精进故智慧增多，定力小弱，得四种定摄心故，智、定力等，所愿皆得故，名如意足。

问曰：四念处、四正勤中已有定，何以故不名如意足？

答曰：彼虽有定，智慧精进力多，定力弱故，行者不得如意愿。四种定者，欲为主得定，精进为主得定，定因缘生道，若有漏、若无漏。心为主得定，思惟为主得定，定因缘生道，若有漏、若无漏。共善五众，名为共如意。欲生等四种定，名为性如意。四正勤、四如意足，如性念处、共念处中，广分别说。

五根者，信道及助道善法，是名信根；行是道助道法时，勤求不息，是名精进根；念道及助道法，更无他念，是名念根；一心念不散，是名定根；为道及助道法，观无常等十六行，是名慧根。是五根增长，不为烦恼所坏，是名为力，如五根中说。是五根、五力，行众中摄；常共相应，随心行，心数法，共心生，共心住，共心灭。若有是法，必随正定；若无是法，必堕邪定。

七觉，如先说义。

问曰：先虽说义，非以阿毗昙法说。

答曰：今当更说，如四念处义。是七觉分，无色，不可见，无对，无漏，有为，因缘生，三世摄，名摄，外入摄。慧知，非断见，非可断，修法，无垢法，是果亦有果，非受法，非四大造，有上法，非有，相应因。二善分摄七觉分，七觉分摄二善分，不善、无记、漏、有漏法不相摄。无漏二分摄七觉分，七觉分摄无漏二分。如是等种种，如千难中广说。

八圣道分，如先说。正见是智慧，如四念处、慧根、慧力、择法觉中说。正思惟，观四谛时无漏心相应，思惟动发，觉知筹量。正方便，如四正勤、精进根、精进力、精进觉中说。正念，如念根、念力、念觉中说。正定，如如意足、定根、定力、定觉中说。正语、正业、正命，今当说。除四种邪命，摄口业，以无漏智慧除舍，离余口邪业，是名正语。正业亦如是。五种邪命，以无漏智慧除舍离，是为正命。

问曰：何等是五种邪命？

答曰：一者、若行者为利养故，诈现奇特；二者、为利养故，自说功德；三者、为利养故，占相吉凶，为人说；四者、为利养故，高声现威，令人畏敬；五者、为利养故，称说所得供养以动人心。邪因缘活命故，是为邪命。是八正道有三分：三种为戒分，三种为定分，二种为慧分。慧分、定分分别，如先说，戒分今当说。戒分是色性，不可见，无对，无漏，有为，无报，因缘生，三世摄，色摄非名摄，外入摄，慧知，非断见，不可断，修法，无垢法，是果亦有果，非受法，四大造，有上法，非有法，非相应因。一善分摄三正，三正摄一善分；不善、无记、法有漏不相摄。无漏一法摄三正，三正亦摄无漏

一法，如是等种种分别，如阿毗昙广说。是三十七品，初禅地具有；未到地中三十六，除喜觉；第二禅中亦三十六，除正行；禅中间、第三、第四禅三十五，除喜觉，除正行。三无色定中三十二，除喜觉、正行、正语、正业、正命；有项中二十二，除七觉分、八圣道分。欲界中二十二，亦如是。是为声闻法中分别义。

问曰：摩诃衍所说三十七品义云何？

答曰：菩萨摩诃萨，行四念处，观是内身无常、苦，如病如痈，肉聚败坏，不净充满，九孔流出，是为行厕。如是观身恶露无一净处，骨干肉涂，筋缠皮裹。先世受有漏业因缘，今世沐浴、华香、衣服、饮食、卧具、医药等所成。如车有两轮，牛力牵故能有所至。二世因缘以成身车，识牛所牵，周旋往反。是身四大和合造，如水沫聚，虚无坚固。是身无常，久必破坏。是身相，身中不可得，亦不在外，亦不在中间。身不自觉，无知无作，如墙壁瓦石。是身中无定身相，无有作是身者，亦无使作者。是身先际、后际、中际，皆不可得。八万户虫，无量诸病，及诸饥渴、寒热、形残等，常恼此身。菩萨摩诃萨观身如是，知非我身，亦非他有；不得自在，有作及所不作。是身身相空，从虚妄因缘生；是身假有，属本业因缘。菩萨自念：“我不应惜身命。何以故？是身相不合不散，不来不去，不生不灭，不依猗。”循身观是身无我、无我所故空，空故无男女等诸相，无相故不作愿。如是观者，得入无作智门。知身无作、无作者，但从诸法因缘和合生。是诸因缘作是身者，亦从虚妄颠倒故有，是因缘中亦无因缘相，是因缘生亦无生相。如是思惟，知是身从本以来，无有生相，知是身无相无可取。无生故无相，无相故无生；但诳凡夫故名为身。菩萨如是观身实相时，离诸染欲著，心常系念在身。循身观如是，名为菩萨身念处。观外身、观内外身亦如是。

菩萨云何观诸受？观内受，是受有三种：若苦、若乐、若不苦不乐。是诸受无所从来，灭无所至，但从虚诳颠倒妄想生，是报果，属先世业因缘。是菩萨如是求诸受，不在过去，不在未来，不在现在；知是诸受空、无我、无我所，无常破坏法。观是三世诸受，空、无相、无作入解脱门。亦观诸受生灭，亦知诸受不合不散，不生不灭；如是入不生门。知诸受不生故无相，无相故不生；如是知已，系心缘中。若有苦、乐、不苦不乐来，心不受不著，不作依止。如是等因缘观诸受，是名受念处。观外受、观内外受亦如是。

菩萨云何观心念处？菩萨观内心，是内心有三相：生、住、灭。作是念：“是心无所从来，灭亦无所至，但从内外因缘和合生。是心无有定实相，亦无实生、住、灭，亦不在过去、未来、现在世中。是心不在内、不在外、不在中间。是心亦无性无相；亦无生者，无使生者。外有种种杂六尘因缘，内有颠倒心想；生灭相续故，强名为心。”如是心中实心相不可得，是心性不生不灭，常是净相，客尘烦恼相著故，名为不净心，心不自知。何以故？是心，心相空故。是心

本末无有实法，是心与诸法无合无散，亦无前际、后际、中际，无色无形无对，但颠倒虚诳生。是心空无我、无我所，无常无实，是名随顺心观。知心相无生，入无生法中。何以故？是心无生，无性无相，智者能知。智者虽观是心生灭相，亦不得实生灭法，不分别垢净而得心清净。以是心清净故，不为客尘烦恼所染。如是等观内心，观外心、观内外心，亦如是。

菩萨云何观法念处？观一切法，不在内，不在外，不在中间；不过去、未来、现在世中；但从因缘和合妄见生，无有实定，无有是法、是谁法。诸法中法相不可得，亦无法若合若散。一切法无所有如虚空，一切法虚诳如幻；诸法性净，不相污染。诸法无所受，诸法无所有故；诸法无所知，心心数法虚诳故。如是观时，不见有法，若一相、若异相，观一切法空无我。是时作是念："一切诸法因缘生故，无有自性，是为实空，实空故无有相，无有相故无作，无作故不见法若生若灭。"住是智慧中，入无生法忍门。尔时虽观诸法生灭，亦入无相门。何以故？一切法离诸相，智者之所解。

如是观时，系心缘中，随顺诸法相，不念身、受、心、法，知是四法无处所，是为内法念处。外法念处、内外法念处亦如是。四正勤，四如意足，亦应如是分别，观空无处所。

云何为菩萨所行五根？菩萨摩诃萨观五根、修五根。

信根者，信一切法从因缘生，颠倒妄见心生，如旋火轮，如梦如幻。信诸法不净，无常、苦、空、无我，如病、如痈、如刺、灾变败坏。信诸法无所有，如空拳诳小儿。信诸法不在过去，不在未来，不在现在，无所从来，灭无所至。信诸法空、无相、无作，不生不灭，无作无相；而信持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见。得是信根故，不复退转。以信根为首，善住持戒，住持戒已，信心不动不转。一心信依业果报，离诸邪见；更不信余语，但受佛法，信众僧。住实道中，直心柔软能忍，通达无碍，不动不坏，得力自在，是名信根。

精进根者，昼夜常行精进，除却五盖，摄护五根。诸深经法，欲得、欲知、欲行、欲诵、欲读，乃至欲闻。若诸不善恶法，起令疾灭，未生者令不生；未生诸善法令生，已生令增广。亦不恶不善法，亦不爱善法，得等精进，直进不转。得正精进定心故，名为精进根。

念根者，菩萨常一心念，欲具足布施、持戒、禅定、智慧、解脱；欲净身口意业，诸法生灭住异智中，常一心念。一心念苦、集、尽、道；一心念分别根、力、觉、道、禅定、解脱，生灭入出；一心念诸法不生不灭，无作无说，为得无生智慧，具足诸佛法故；一心念不令声闻、辟支佛心得入。常念不忘如是诸法甚深清净，观行得故，得如是自在念，是名念根。

定根者，菩萨善取定相，能生种种禅定。了了知定门，善知入定，善知住定，善知出定。于定不著不味，不作依止。善知所缘，善知坏缘，自在游戏诸禅定，亦知无缘定，不随他语。不专随禅定行，

自在出入无碍，是名为定根。

慧根者，菩萨为尽苦，圣智慧成就。是智慧为离诸法，为涅槃。以智慧观一切三界无常，为三衰、三毒火所烧。观已，于三界中，智慧亦不著一切三界，转为空、无相、无作解脱门。一心求佛法，如救头燃。是菩萨智慧无能坏者，于三界无所依，于随意五欲中心常离。慧根力故，积聚无量功德，于诸法实相，利入无疑无难。于世间无忧，于涅槃无喜，得自在智慧故，名为慧根。

菩萨得是五根，善知众生诸根相：知染欲众生根，知离欲众生根；知瞋恚众生根，亦知离瞋恚众生根；知愚痴众生根，亦知离愚痴众生根；知欲堕恶道众生根，知欲生人中众生根，知欲生天上众生根；知钝众生根，知利众生根；知上、中、下众生根；知罪众生根，知无罪众生根；知逆顺众生根；知当生欲界、色界、无色界众生根；知厚善根、薄善根、众生根；知正定、邪定、不定众生根；知轻躁众生根，知持重众生根；知悭贪众生根，知能舍众生根；知恭敬众生根，知不恭敬众生根；知净戒、不净戒众生根；知瞋恚、忍辱众生根；知精进、懈怠众生根；知乱心、摄心，愚痴、智慧众生根；知无畏、有畏众生根；知增上慢、不增上慢众生根；知正道、邪道众生根；知守根、不守根众生根；知求声闻众生根，知求辟支佛众生根，知求佛道众生根。于知众生根中，得自在方便力故，名为知根。菩萨行是五根增长，能破烦恼，度众生得无生法忍，是名五力。

复次，天魔外道不能沮坏，是名为力。

七觉分者，菩萨于一切法，不忆不念，是名念觉分。一切法中，求索善法、不善法、无记法不可得，是名择法觉分。不入三界破坏诸界相，是名精进觉分。于一切作法，不生乐著，忧喜相坏故，是名喜觉分。于一切法中，除心缘不可得故，是名除觉分。知一切法常定相，不乱不散，是名定觉分。于一切法不著不依止，亦不见是舍心，是名舍觉分。菩萨观七觉分空如是。

问曰：此七觉分何以略说？

答曰：七觉分中念、慧、精进、定，上已广说。三觉今当说：菩萨行喜觉分，观是喜非实。何以故？是喜从因缘生，作法、有法、无常法，生著法。若生著，是无常相，变坏则生忧，凡夫人以颠倒故心著。若知诸法实空，是时心悔，我则受虚诳。如人暗中饥渴所逼，食不净物，昼日观知，乃觉其非。若如是观，于实智慧中生喜，是为真喜。得是真喜，先除身粗，次除心粗，然后除一切法相，得快乐遍身心中，是为除觉分。既得喜除，舍诸观行，所谓无常观、苦观、空无我观、生灭观、不生不灭观，有观无观，非有非无观，如是等戏论尽舍。何以故？无相、无缘、无作、无戏论，常寂灭是实法相。若不行舍，便有诸诤。若以有为实，则以无为虚；若以无为实，则以有为虚；若以非有非无为实，则以有无为虚；于实爱著，于虚恚增，生忧喜处，云何不舍？得如是喜、除、舍，七觉分则具足满。

八圣道分者，正见、正方便、正念、正定，上已说。正思惟今当说：菩萨于诸法空无所得，住如是正见中，观正思惟相。知一切思惟，皆是邪思惟，乃至思惟涅槃、思惟佛，皆亦如是。何以故？断一切思惟分别，是名正思惟。诸思惟分别，皆从不实虚诳颠倒故有，分别思惟相皆无。菩萨住如是正思惟中，不见是正是邪，过诸思惟分别，是为正思惟。一切思惟分别皆悉平等，悉平等故心不著，如是等名为菩萨正思惟相。正语者，菩萨知一切语，皆从虚妄不实颠倒取相分别生。是时菩萨作是念："语中无语相。"一切口业灭，知诸语实相，是为正语。是诸语等，无所从来，灭亦无所去，是菩萨行正语。诸有所语，皆住实相中说。以是故诸经说：菩萨住正语中，能作清净口业。知一切语言真相，虽有所说，不堕邪语。正业者，菩萨知一切业邪相，虚妄无实，皆无作相。何以故？无有一业可得定相。

问曰：若一切业皆空，云何佛说布施等是善业？杀害等是不善业？余事动作是无记业？

答曰：诸业中尚无有一，何况有三？何以故？如行时已过则无去业，未至亦无去业，现在去时亦无去业，以是故无去业。

问曰：已过处则应无，未至处亦应无，今去处应是有去！

答曰：今去处亦无去。何以故？除去业，今去处不可得。若除去业，今去处可得者，是中应有去，而不然。除今去处则无去业，除去业则无今去处；是相与共缘故，不得但言今去处有去。

复次，若今去处有去业，离去业应当有今去处，离今去处应当有去业。

问曰：若尔者，有何咎？

答曰：一时有二去业故。若有二去业，则有二去者。何以故？除去者则无去。若除去者，今去处不可得，无今去处故，亦无去者。

复次，不去者亦不去，故无去业。若除去者不去者，更无第三去者。

问曰：不去者不去应尔，去者何以言不去？

答曰：除去业，去者不可得；除去者，去业不可得。如是等一切业空，是名正业。诸菩萨入一切诸业平等，不以邪业为恶，不以正业为善，无所作，不作正业，不作邪业，是名实智慧，即是正业。

复次，诸法等中，无正无邪，如实知诸业。如实知已，不造不休，如是智人常有正业，无邪业，是名为菩萨正业。正命者，一切资生活命之具，悉正不邪。住不戏论智中，不取正命，不舍邪命，亦不住正法中，亦不住邪法中。常住清净智中，入平等正命，不见命，不见非命。行如是实智慧，以是故名正命。若菩萨摩诃萨，能观是三十七品，得过声闻、辟支佛地，入菩萨位中，渐渐得成一切种智。

大智度论卷第二十

释初品中三三昧四禅四无量心四无色定

【经】“空三昧、无相三昧、无作三昧，四禅，四无量心，四无色定，八背舍，八胜处，九次第定，十一切处。”

【论】问曰：何以故次三十七品后，说八种法？

答曰：三十七品是趣涅槃道，行是道已，得到涅槃城。涅槃城有三门，所谓空、无相、无作。已说道，次应说到处门。四禅等是助开门法。

复次，三十七品是上妙法，欲界心散乱，行者依何地、何方便得？当依色界、无色界诸禅定。于四无量心、八背舍、八胜处、九次第定、十一切处中，试心知得柔软自在随意不？譬如御者试马，曲折随意，然后入阵；十一切处亦如是，观取少许青色，视一切物皆能使青；一切黄、一切赤、一切白皆如是。复于八胜处缘中自在。初、二背舍，观身不净；第三背舍，观身还使净。四无量心：慈观众生皆乐，悲观众生皆苦，喜观众生皆喜；舍是三心，但观众生无有憎爱。

复次，有二种观：一者、得解观，二者、实观。实观者，是三十七品。以实观难得故，次第说得解观。得解观中心柔软，易得实观，用实观得入三涅槃门。

问曰：何等空涅槃门？

答曰：观诸法我、我所空，诸法从因缘和合生，无有作者，无有受者，是名空门。

复次，空门，如忍智品中说。知是无我、我所已，众生云何于诸法中心著？行者思惟作是念：“诸法从因缘生，无有实法，但有相，而诸众生取是相，著我、我所。我今当观是相有实可得不？”审谛观之，都不可得；若男相、女相、一、异相等，是相实皆不可得。何以故？诸法无我、我所故空，空故无男、无女、一、异等法，我、我所中名字，是一、是异；以是故，男、女、一、异法实不可得。

复次，四大及造色，围虚空故名为身；是中内外入因缘和合生识种。身得是种和合，作种种事，言语、坐起、去来。于空六种和合中，强名为男，强名为女。若六种是男，应有六男，不可以一作六，六作一。亦于地种中无男女相，乃至识种亦无男女相。若各各中无，和合中亦无，如六狗各各不能生师子，和合亦不能生，无性故。

问曰：何以无男女？虽神无有别，即身分别有男女之异。是身不得离身分，身分亦不得离身；如见身分足，知有有分法，名为身；足等身分异身，身即是男女相。

答曰：神已先破，身相亦坏，今当重说。若有是有分名身，为各各分中具足有？为身分分在诸分中？若诸分中具足有身者，头中应有脚。何以故？头中具足有身故。若身分分在诸分中，是身与分无有异，有分者随诸分故。

问曰：若足等身分，与有分异，是有咎；今足等身分，与有分身

法不异，故无咎！

答曰：若足等身分与有分不异，头即是足。何以故？二事是身不异故。又身分多，有分一，不应多作一，一作多。

复次，因无故果无，非果无故因无。身分与有分不异，应果无故因无。何以故？因果一故。若一、若异中，求身不可得；身无故，何处有男女？若有男女，为即是身？为异身？身则不可得。若在余法，余法非色故，无男女之别。但二世因缘和合，以颠倒心故，谓为男女。如偈说：

“俯仰屈伸立去来，视瞻言语中无实，风依识故有所作，是识灭相念念无。

彼此男女生我心，无智慧故妄见有，骨锁相连皮肉覆，机关动作如木人。

内虽无实外似人，譬如洋金投水中，亦如野火焚竹林，因缘合故有声出。”

如是等诸相，如先所说。此中应广说，是名无相门。无作者，既知无相都无作，是名无作门。

问曰：是三种，以智慧观空，观无相、无作；是智慧，何以故名三昧？

答曰：是三种智慧，若不住定中，则是狂慧，多堕邪疑，无所能作。若住定中，则能破诸烦恼，得诸法实相。

复次，是道异一切世间，与世间相违。诸圣人在定中得实相说，非是狂心语。

复次，诸禅定中无此三法，不名为三昧。何以故？还退失堕生死故。如佛说：

“能持净戒名比丘，能观空名行定人，一心常勤精进者，是名真实行道人！

于诸乐中第一者，断诸渴爱灭狂法，舍五众身及道法，是为常乐得涅槃。”

以是故，三解脱门，佛说名为三昧。

问曰：今何以故名解脱门？

答曰：行是法得解脱，到无余涅槃，以是故名解脱门。无余涅槃是真解脱，于身心苦得脱；有余涅槃为作门。此三法虽非涅槃，涅槃因故，名为涅槃。世间有因中说果，果中说因。是空、无相、无作，是定性，是定相应心心数法，随行身业、口业，此中起心不相应诸行和合，皆名为三昧。譬如王来，必有大臣营从。三昧如王，智慧如大臣，余法如营从。余法名虽不说，必应有。何以故？定力不独生，不

能独有所作故。是诸法共生、共住、共灭、共成事，互相利益。是空三昧二行：一者、观五受众，一相、异相无故空；二者、观我、我所法，不可得故无我。无相三昧四行：观涅槃种种苦尽故名为尽，三毒等诸烦恼火灭故名为灭，一切法中第一故名为妙，离世间故名为出。无作三昧十行：观五受众因缘生故无常，身心恼故苦。观五受众因四行：烦恼、有漏业和合能生苦果，故名为集；以六因生苦果，故名为因；四缘生苦果，故名为缘；不多不少等因缘生果，故名为生。观五不受众四行：是八圣道分，能到涅槃故道；不颠倒故正；一切圣人去处故迹；爱见烦恼不遮故必到。是三解脱门，在九地中：四禅，未到地，禅中间，三无色，无漏性故。或有说者：三解脱门一向无漏，三三昧或有漏或无漏；以是故，三昧解脱有二名。如是说者：在十一地，六地、三无色、欲界及有顶地。若有漏者，系在十一地；无漏者不系。喜根、乐根、舍根相应。初学在欲界中，成就在色、无色界中。如是等成就不成就，修不修，如阿毗昙中广说。

复次，有二种空义，观一切法空，所谓众生空、法空。众生空，如上说。法空者，诸法自相空。如佛告须菩提："色、色相空，受想行识、识相空。"

问曰：众生空，法不空，是可信；法自相空，是不可信。何以故？若法自相空，则无生无灭；无生无灭故，无罪无福；无罪无福故，何用学道？

答曰：有法空故有罪福，若无法空，不应有罪福。何以故？若诸法实有自性，则无可坏。性相不从因缘生，若从因缘生，便是作法；若法性是作法，则可破。若言法性可作可破，是事不然！性名不作法，不待因缘有。诸法自性有，自性有则无生者，性先有故。若无生则无灭，生灭无故无罪福，无罪福故，何用学道？若众生有真性者，则无能害，无能利，自性定故。如是等人，则不知恩义，破业果报。法空中亦无法空相，汝得法空，心著故，而生是难。是法空，诸佛以怜愍心，为断爱结，除邪见故说。

复次，诸法实相能灭诸苦，诸圣人真实行处。若是法空有性者，说一切法空时，云何亦自空？若无法空性，汝何所难？以是二空，能观诸法空，心得离诸法，知世间虚诳如幻。如是观空，若取是诸法空相，从是因缘生憍慢等诸结使，言"我能知诸法实相"，是时应学无相门，以灭取空相故。若于无相中生戏论，欲分别有所作，著是无相。是时复自思惟："我为谬错，诸法空无相中云何得相、取相作戏论？"是时应随空、无相行，身口意不应有所作，应观无作相，灭三毒，不应起身口意业，不应求三界中生身。如是思惟时，还入无作解脱门。是三解脱门，摩诃衍中是一法，以行因缘故，说有三种。观诸法空，是名空；于空中不可取相，是时空转名无相；无相中不应有所作为三界生，是时无相转名无作。譬如城有三门，一人身不得一时从三门入，若入则从一门。诸法实相是涅槃城，城有三门，空、无相、

无作。若人入空门，不得是空，亦不取相，是人直入，事办故，不须二门。若入是空门，取相得是空，于是人不得为门，通途更塞。若除空相，是时从无相门入。若于无相相心著，生戏论，是时除取无相相，入无作门。阿毗昙义中：是空解脱门，缘苦谛摄五众；无相解脱门，缘一法，所谓数缘尽；无作解脱门，缘三谛摄五众。摩诃衍义中：是三解脱门，缘诸法实相。以是三解脱门，观世间即是涅槃。何以故？涅槃空、无相、无作，世间亦如是。

问曰：如经说涅槃一门，今何以说三？

答曰：先已说，法虽一而义有三。

复次，应度者有三种：爱多者，见多者，爱、见等者。见多者，为说空解脱门；见一切诸法从因缘生，无有自性，无自性故空，空故诸见灭。爱多者，为说无作解脱门；见一切法无常苦，从因缘生，见已心厌离爱，即得入道。爱、见等者，为说无相解脱门；闻是男女等相无故断爱，一异等相无故断见。佛或一时说二门，或一时说三门。菩萨应遍学，知一切道，故说三门。更欲说行余事故，三解脱门义略说。

四禅有二种：一者、净禅，二者、无漏禅。云何名净？有漏善五众；云何名无漏？无漏五众；是四禅中所摄。身、口业是色法，余残非色法。一切不可见，无对。或有漏，或无漏：有漏者，善有漏五众；无漏者，无漏五众；皆是有为。有漏者色界系，无漏者不系。禅摄身业、口业，及心不相应诸行，是非心，非心数法，非心相应；禅摄受众、想众，及相应行众，是心数法，亦心相应；禅摄心意识，但心。四禅或有随心行非受相应，或受相应非随心行，或随心行亦受相应，或非随心行非受相应。随心行非受相应者，四禅摄身业、口业。随心行心不相应诸行，及受。受相应非随心行者，四禅摄心意识。随心行亦受相应者，四禅摄想众及相应行众。非随心行亦非受相应者，除四禅中摄随心行，心不相应诸行，余残心不相应诸行。想、行相应，亦如是，四禅中、三禅中、二禅非随觉行亦非观相应。初禅或有随觉行非观相应，或观相应非随觉行，或有随觉行亦观相应，或有非随觉行非观相应。随觉行非观相应者，初禅摄身业、口业，及随觉行心不相应诸行，及观。观相应非随觉行者，谓觉。随觉行亦观相应者，觉观相应诸心心数法。非随觉行亦非观相应者，除随觉行心不相应诸行，余残心不相应诸行。四禅皆有因缘，亦与因缘。四禅中初禅，或次第非与次等缘，或次第亦与次第缘，或非次第亦非与次第缘。次第非与次第缘者，未来世中欲生心心数法。次第亦与次第缘者，过去、现在心心数法。非次第亦不与次第缘者，除未来世欲生心心数法，余残未来世中心心数法，身业、口业及心不相应诸行。第二、第三禅亦如是。第四禅次第不与次第缘者，未来世中欲生心心数法，及无想定若生若欲生。次第亦与次第缘者，过去现在心心数法。非次第亦非与次第缘者，除未来世中欲生心心数法，余残未来世心心

数法；除心次第心不相应诸行，余残心不相应诸行，及身业、口业。四禅中摄身业、口业及心不相应诸行。是与缘非缘；余残亦缘亦与缘。是四禅亦增上缘，亦与增上缘。如是等，阿毗昙分中广分别。菩萨得禅方便，及禅相、禅枝，禅波罗蜜中已广说。

问曰：是般若波罗蜜论议中，但说诸法相空，菩萨云何于空法中能起禅定？

答曰；菩萨知诸五欲及五盖，从因缘生无自性，空无所有，舍之甚易。众生颠倒因缘故，著此少弊乐，而离禅中深妙乐。菩萨为是众生故，起大悲心，修行禅定，系心缘中，离五欲，除五盖，入大喜初禅；灭觉观，摄心深入内清净，得微妙喜，入第二禅；以深喜散定故，离一切喜，得遍满乐，入第三禅；离一切苦乐，除一切忧喜，及出入息，以清净微妙舍而自庄严，入第四禅。是菩萨虽知诸法空无相，以众生不知故，以禅相教化众生。若实有诸法空，是不名为空，亦不应舍五欲而得禅；无舍无得故，今诸法空相亦不可得，不应作是难言："若诸法空，云何能得禅？"

复次，是菩萨不以取相爱著得故行禅；如人服药，欲以除病，不以美也。为戒清净，智慧成就故行禅。菩萨于一一禅中，行大慈观空，于禅无所依止；以五欲粗诳颠倒故，以细微妙虚妄法治。譬如有毒，能治诸毒。

四无量心者，慈、悲、喜、舍。慈名爱念众生，常求安隐乐事以饶益之；悲名愍念众生，受五道中种种身苦、心苦；喜名欲令众生，从乐得欢喜；舍名舍三种心，但念众生不憎不爱。修慈心，为除众生中瞋觉故；修悲心，为除众生中恼觉故；修喜心，为除众生不悦乐故；修舍心，为除众生中爱憎故。

问曰：四禅中已有四无量心，乃至十一切处，今何以故别说？

答曰：虽四禅中皆有是法，若不别说名字，则不知其功德；譬如囊中宝物，不开出则人不知。若欲得大福德者，为说四无量心；患厌色如在牢狱，为说四无色定；于缘中不能得自在，随意观所缘，为说八胜处；若有遮道不得通达，为说八背舍；心不调柔，不能从禅起次第入禅，为说九次第定；不能得一切缘遍照，随意得解，为说十一切处。若念十方众生令得乐时，心数法中生法，名为慈；是慈相应受、想、行、识众，是名心数法，起身业、口业及心不相应诸行：是法和合，皆名为慈。为慈故是法生，以慈为主，是故慈得名。譬如一切心心数法，虽皆是后世业因缘，而但思得名，于作业中，思最有力故。悲、喜、舍亦如是。是慈在色界。或有漏，或无漏。或可断，或不可断。亦在根本禅中，亦禅中间。三根相应，除苦根、忧根。如是等，阿毗昙分别说。取众生相故有漏，取相已入诸法实相故无漏。以是故，无尽意菩萨问中，说慈有三种：一者、众生缘，二者、法缘，三者、无缘。

问曰：是四无量心云何行？

答曰：如佛处处经中说：有比丘以慈相应心，无恚无恨，无怨无恼，广大无量，善修慈心得解遍满东方世界众生，慈心得解遍满南西北方、四维、上、下十方世界众生。以悲、喜、舍相应心，亦如是。慈相应心者，慈名心数法，能除心中愦浊，所谓瞋恨悭贪等烦恼。譬如净水珠著浊水中，水即清。无恚恨者，于众生中，若有因缘、若无因缘而瞋，若欲恶口骂詈、杀害劫夺，是名瞋；待时节，得处所，有势力，当加害，是名恨。以慈除此二事故，名无瞋恨。无怨无恼，恨即是怨，初嫌为恨，恨久成怨，身口业加害，是名恼。

复次，初生瞋结名为瞋；瞋增长筹量，持著心中未决了，是名恨，亦名怨；若心已定，无所畏忌，是名恼。以慈心力除舍，离此三事，是名无瞋无恨、无怨无恼。此无瞋无恨、无怨无恼，佛以是赞叹慈心。一切众生皆畏于苦，贪著于乐；瞋为苦因缘，慈是乐因缘。众生闻是慈三昧，能除苦能与乐故，一心勤精进，行是三昧。以是故无瞋无恨、无怨无恼。广大无量者，一心分别有三名：广名一方，大名高远，无量名下方及九方。

复次，下名广，中名大，上名无量。

复次，缘四方众生心是名广，缘四维众生心是名大，缘上下方众生心是名无量。

复次，破瞋恨心是名广，破怨心是名大，破恼心是名无量。

复次，一切烦恼心，小人所行，生小事故名为小；复小于此，故名瞋恨、怨恼。破是小中之小，是名广大无量。所以者何？大因缘常能破小事故。广心者，畏罪畏堕地狱故，除心中恶法。大心者，信乐福德果报，除恶心。无量心者，为欲得涅槃故，除恶心。复次，行者持戒清净故，是心广；禅定具足故，是心大；智慧成就故，是心无量。以是慈心，念得道圣人，是名无量心。用无量法分别圣人故，念诸天及人尊贵处故，名为大心；念诸余下贱众生及三恶道，是名广心。于所爱众生中，以慈念广于念己故，名为广心；以慈念中人，是名大心；以慈念怨憎，其功多故，名无量心。

复次，为狭缘心，故名为广；为小缘心，故名为大；为有量心，故名为无量。如是等，分别义。善修者，是慈心牢固；初得慈心，不名为修。非但爱念众生中，非但好众生中，非但益己众生中，非但一方众生中，名为善修。久行得深爱乐，爱憎及中三种众生，正等无异。十方五道众生中，以一慈心视之，如父如母，如兄弟、姊妹、子侄、知识，常求好事，欲令得利益安隐。如是心遍满十方众生中，如是慈心，名众生缘，多在凡夫人行处，或有学人未漏尽者行。法缘者，诸漏尽阿罗汉、辟支佛、诸佛。是诸圣人破吾我相，灭一异相故，但观从因缘相续生。诸欲心慈念众生时，从和合因缘相续生，但空五众即是众生，念是五众。以慈念众生不知是法空，而常一心欲得乐。圣人愍之，令随意得乐；为世俗法故，名为法缘。无缘者，是慈但诸佛有。何以故？诸佛心不住有为、无为性中，不依止过去世，未

来、现在世，知诸缘不实，颠倒虚诳故，心无所缘。佛以众生不知诸法实相，往来五道，心著诸法，分别取舍，以是诸法实相智慧，令众生得之，是名无缘。譬如给赐贫人，或与财物，或与金银宝物，或与如意真珠。缘众生、缘法、缘无缘，亦复如是。是为略说慈心义。悲心亦如是，以怜愍心，遍观十方众生苦，作是念："众生可愍，莫令受是种种苦。"无瞋、无恨、无怨、无恼心，乃至十方亦如是。

问曰：有三种众生：有受乐，如诸天及人少分；有受苦，如三恶道及人中少分；有受不苦不乐，五道中少分。云何行慈，观一切众生皆受乐？行悲者，观一切众生皆受苦？

答曰：行者欲学是慈无量心时，先作愿："愿众生受种种乐。"取受乐人相，摄心入禅，是相渐渐增广，即见众生皆受乐。譬如钻火，先以软草、干牛屎，火势转大，能烧大湿木。慈三昧亦如是，初生慈愿时，唯及诸亲族知识；慈心转广，怨亲同等，皆见得乐，是慈禅定增长成就故。悲、喜、舍心亦如是。

问曰：悲心中取受苦人相，喜心中取受喜人相，舍心中取何等相？

答曰：取受不苦不乐人相，行者以是心渐渐增广，尽见一切受不苦不乐。

问曰：是三种心中，应有福德，是舍心于众生不苦不乐，有何等饶益？

答曰：行者作是念："一切众生离乐时得苦，苦时即是苦，得不苦不乐则安隐。"以是饶益。行者行慈喜心，或时贪著心生；行悲心，或时忧愁心生；以是贪忧故心乱，入是舍心，除此贪忧，贪忧除故名为舍心。

问曰：悲心、舍心，可知有别，慈心令众生乐，喜心令众生喜，乐与喜有何等异？

答曰：身乐名乐，心乐名喜；五识相应乐名乐，意识相应乐名喜；五尘中生乐名乐，法尘中生乐名喜；先求乐，愿令众生得，从乐因令众生得喜。如人怜愍贫人，先施宝物，是名乐；后教令卖买得受五欲乐，是名喜。

复次，欲界乐愿令众生得，是名乐；色界乐愿令众生得，是名喜。

复次，欲界中五识相应乐，初禅中三识相应乐，三禅中一切乐，是名乐；欲界及初禅意识相应乐，二禅中一切乐，是名喜；粗乐名乐，细乐名喜；因时名乐，果时名喜；初得乐时是名乐，欢心内发，乐相外现，歌舞踊跃，是名喜。譬如初服药时，是名乐；药发遍身时，是名喜。

问曰：若尔者，何以不和合二心作一无量，而分为二法？

答曰：行者初心未摄，未能深爱众生故，但与乐；摄心深爱众生，故与喜。以是故，先乐而后喜。

问曰：若尔者，何以不慈喜次第？

答曰：行慈心时，爱众生如儿子，愿与乐。出慈三昧故，见众生受种种苦，发深爱心怜愍众生，令得深乐。譬如父母虽常爱子，若得病急，是时爱心转重；菩萨亦如是，入悲心观众生苦，怜愍心生，便与深乐，以是故悲心在中。

问曰：若如是深爱众生，复何以行舍心？

答曰：行者如是观，常不舍众生，但舍是三种心。何以故？妨废余法故。亦以是慈心欲令众生乐，而不能令得乐；悲心欲令众生离苦，亦不能令得离苦；行喜心时，亦不能令众生得大喜。此但忆想，未有实事，欲令众生得实事，当发心作佛，行六波罗蜜具足佛法，令众生得是实乐。以是故，舍是三心，入是舍心。

复次，如慈、悲、喜心爱深故，舍众生难入是舍心故，易得出离。

问曰：菩萨行六波罗蜜，乃至成佛，亦不能令一切众生离苦得乐，何以但言是三心忆想心生无有实事？

答曰：是菩萨作佛时，虽不能令一切众生得乐，但菩萨发大誓愿；从是大愿，得大福德果报；得大报故，能大饶益。凡夫、声闻行是四无量，为自调自利故，亦但空念众生。诸菩萨行是慈心，欲令众生离苦得乐，从此慈心因缘，亦自作福德，亦教他作福德，受果报时，或作转轮圣王，多所饶益；菩萨或出家行禅，引导众生，教令行禅，得生清净界，受无量心乐；若作佛时，共无量阿僧祇众生，入无余涅槃；比于空心愿益，是为大利！乃至舍利余法，多所饶益。

复次，若一佛尽度一切众生，余佛则无所复度，是则无未来佛，为断佛种，有如是等过。以是故，一佛不度一切众生。

复次，是众生性，从痴而有，非实定法。三世十方诸佛，求众生实不可得，云何尽度一切？

问曰：若空不可尽度者，少亦俱空，何以度少？

答曰：我言三世十方佛，求一切众生不可得故无所度，汝难言何以不尽度，是为堕负处！汝于负处不能自拔，而难言无众生中，多少一种，何以度少，是为重堕负处！

复次，诸法实相第一义中，则无众生，亦无度，但以世俗法故，说言有度。汝于世俗中求第一义，是事不可得，譬如瓦石中求珍宝不可得。

复次，诸佛从初发心，乃至法尽，于其中间所有功德，皆是作法，有限有量，有初有后，故所度众生亦应有量，不应以随因缘果报有量法，尽度无量众生。如大力士，弓势虽大，箭远必堕。亦如劫尽大火，烧三千世界，明照无量，虽久必灭。菩萨成佛亦如是，从初发意，执精进弓，用智慧箭，深入佛法，大作佛事，亦必当灭。菩萨得一切种智时，身出光明，照无量世界，一一光明变化作无量身，度十方无量众生，涅槃后八万四千法聚舍利，化度众生；如劫尽火照，久

亦复灭。

问曰：汝自言光明变化作无量身，度十方无量众生，今何以言有量因缘故，所度亦应有量？

答曰：无量有二种：一者、实无量，诸圣人所不能量，譬如虚空、涅槃、众生性，是不可量；二者、有法可量，但力劣者不能量，譬如须弥山、大海水，斤两、滴数多少，诸佛菩萨能知，诸天世人所不能知。佛度众生亦如是，诸佛能知，但非汝等所及，故言无量。

复次，诸法因缘和合生故，无有自性，自性无故常空，常空中众生不可得。如佛说："我坐道场时，智慧不可得，空拳诳小儿，以度于一切。"诸法之实相，则是众生相；若取众生相，则远离实道。常念常空相，是人非行道，不生灭法中，而作分别相；若分别忆想，则是魔罗网。不动不依止，是则为法印。

问曰：若乐有二分，慈心、喜心；悲心观苦，何以不作二分？

答曰：乐是一切众生所爱重故，作二分，是苦不爱不念故，不作二分。又受乐时心软，受苦时心坚。如阿育王弟韦陀输，七日作阎浮提王，得上妙自恣五欲。过七日已，阿育王问言："阎浮提主，受乐欢畅不？"答言："我不见、不闻、不觉。何以故？旃陀罗日日振铃高声唱：'七日中已尔许日过，过七日已，汝当死！'我闻是声，虽作阎浮提王，上妙五欲，忧苦深故，不闻、不见。"以是故知苦力多，乐力弱。若人遍身受乐，得一处针刺，众乐都失，但觉刺苦。乐力弱故，二分乃强；苦力多故，一处足明。

问曰：行是四无量心，得何等果报？

答曰：佛说入是慈三昧，现在得五功德：入火不烧，中毒不死，兵刃不伤，终不横死，善神拥护。以利益无量众生故，得是无量福德。以是有漏无量心缘众生故，生清净处，所谓色界。

问曰：何以故佛说慈报生梵天上？

答曰：以梵天众生所尊贵，皆闻皆识故。佛在天竺国，天竺国常多婆罗门。婆罗门法，所有福德尽愿生梵天。若众生闻行慈生梵天，皆多信向行慈法，以是故说行慈生梵天。

复次，断淫欲天，皆名为梵，说梵皆摄色界。以是故，断淫欲法，名为梵行。离欲亦名梵。若说梵，则摄四禅、四无色定。

复次，觉观难灭故，不说上地名。譬如五戒中，口律仪，但说一种不妄语，则摄三事。

问曰：慈有五功德，悲、喜、舍何以不说有功德？

答曰：如上譬喻，说一则摄三事。此亦如是，若说慈，则已说悲、喜、舍。

复次，慈是真无量，慈为如王，余三随从如人民。所以者何？先以慈心欲令众生得乐，见有不得乐者，故生悲心；欲令众生离苦，心得法乐，故生喜心；于三事中，无憎无爱，无贪无忧，故生舍心。

复次，慈以乐与众生故，增一阿含中说有五功德。悲心于摩诃衍

经，处处说其功德，如网明菩萨经中，说菩萨处众生中，行三十二种悲，渐渐增广，转成大悲。大悲是一切诸佛、菩萨功德之根本，是般若波罗蜜之母，诸佛之祖母。菩萨以大悲心故，得般若波罗蜜，得般若波罗蜜故得作佛。如是等种种赞大悲。喜、舍心，余处亦有赞，慈、悲二事偏大故，佛赞其功德。慈以功德难有故，悲以能成大业故。

问曰：佛说四无量功德：慈心好修、善修，福极遍净天；悲心好修、善修，福极虚空处；喜心好修、善修，福极识处；舍心好修、善修，福极无所有处。云何言慈果报应生梵天上？

答曰：诸佛法不可思议，随众生应度者如是说。

复次，从慈定起回向第三禅易，从悲定起向虚空处，从喜定起入识处，从舍定起入无所有处易故。

复次，慈心愿令众生得乐，此果报自应受乐，三界中遍净最为乐故，言福极遍净。悲心观众生老、病、残害苦，行者怜愍心生，云何令得离苦？若为除内苦，外苦复来；若为除外苦，内苦复来。行者思惟："有身必有苦，唯有无身，乃得无苦。"虚空能破色，是故福极虚空处。喜心欲与众生心识乐，心识乐者，心得离身，如鸟出笼；虚空处心，虽得出身，犹系心虚空；识处无量，于一切法中皆有心识，识得自在无边，以是故喜福极在识处。舍心者，舍众生中苦乐，苦乐舍故，得真舍法，所谓无所有处；以是故，舍心福极无所有处。如是四无量，但圣人所得，非凡夫。

复次，佛知未来世诸弟子钝根故，分别著诸法，错说四无量相："是四无量心众生缘故，但是有漏；但缘欲界故，无色界中无。何以故？无色界不缘欲界故。"为断如是人妄见故，说四无量心无色界中。佛以四无量心，普缘十方众生故，亦应缘无色界中。如无尽意菩萨问中说，慈有三种：众生缘、法缘、无缘。论者言：众生缘是有漏，无缘是无漏，法缘或有漏或无漏。如是种种，略说四无量心。

四无色定者，虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处。是四无色有三种：一者、有垢，二者、生得，三者、行得。有垢者，无色中摄，三十一结及此结使中起心相应行。生得者，行是无色定，业报因缘故，生无色界，得不隐没无记四众。行得者，观是色粗恶、重苦、老病、杀害等，种种苦恼因缘。如重病、如痈疮、如毒刺，皆是虚诳妄语，应当除却。如是思惟已，过一切色相，灭一切有对相，不念一切异相，入无边虚空处定。

问曰：云何能灭是三种相？

答曰：是三种相，皆从因缘和合生故，无自性；自性无故，是三种虚诳无实，易可得灭。

复次，是色分别分分破散，后皆无，以是故，若后无今亦无。众生颠倒故，于和合色中取一相、异相，心著色相，我今不应随愚人学；当求实事，实事中无是一相、异相。

复次，行者作是念："我若除却离诸法，得利为深。我先舍财物、妻子出家，得清净持戒心安隐，不怖不畏。离诸欲、诸恶不善法，离生喜乐得初禅；离觉观内清净故，得第二禅中大喜乐；离喜在第三禅地，于诸乐中最第一；舍是乐，得念舍清净第四禅。今舍是四禅，应更得妙定。"以是故，过是色相，灭有对相，不念异相。佛说三种色：有色可见有对，有色不可见有对，有色不可见无对。过色相者，是可见有对色；灭有对相者，是不可见有对色；不念异相者，是不可见无对色。

复次，眼见色坏故，名过色；耳声、鼻香、舌味、身触坏故，过有对相；于二种余色，无教色种种分别故，名异相。如是观离色界中染，得无边虚空处。得三无色因缘方便，如禅波罗蜜品中说。是四无色，一常有漏，三当分别。虚空处，或有漏，或无漏。有漏者，虚空处摄有漏四众；无漏者，虚空处摄无漏四众；识处、无所有处，亦如是；一切皆有为。善有漏虚空处是有报，无记及无漏虚空处是无报；识处、无所有处，亦如是。非有想非无想处：善非有想非无想处有报，无记非有想无想处是无报。善四无色是可修，无记四无色定非可修。隐没者是有垢，不隐没者是无垢。一是有；三中有漏者有，无漏者非有。四无色定摄心心数法，是相应因；心不相应诸行，是非相应因。有善法非四无色中，有四无色中非善法，有亦善法亦四无色中，有非善法亦非四无色中，有善法非四无色者，一切善色众，及四无色不摄善四众，及智缘尽。有四无色中非善法者，无记四无色。有善法亦有四无色者，善四无色。非善法亦非四无色者，一切不善五众，及无记色众，及四无色不摄无记四众，虚空及非智缘尽。不善法中不相摄。有无记法非四无色，有四无色非无记法，有亦无记法亦四无色，有非无记亦非四无色。有无记法非四无色者，无记色众，及四无色不摄无记四众，虚空及非智缘尽。有四无色中非无记法者，善四无色。亦无记法亦四无色者，无记四无色。亦非无记法亦非四无色者，不善五众，善色众，无色不摄善四众及智缘尽。或漏非四无色，或四无色非漏，或漏亦四无色，或非漏亦非四无色。漏非四无色者，一漏及二漏少分。四无色非漏者，漏不摄四无色。亦漏亦四无色者，二漏少分。非漏非四无色者，色众及漏无色不摄四众，及无为法。或有漏非四无色，或四无色非有漏，或有漏亦四无色，或非有漏非四无色。有漏非四无色者，有漏色众，及无色不摄有漏四众。四无色非有漏者，三无色少分。亦有漏亦四无色者，一无色及三无色少分。亦非有漏非四无色者，无漏色众，无色不摄无漏四众及三无为。或无漏非四无色，或四无色非无漏，或无漏亦四无色，或非无漏亦非四无色。无漏非四无色者，无漏色众，及无色不摄无漏四众。及三无为。四无色非无漏者，一无色及三无色少分。亦无漏亦四无色者，三无色少分。非无漏非四无色者，有漏色众，及无色不摄有漏四众。虚空处，或见谛断，或思惟断，或不断。见谛断者，信行、法行人，用见谛忍断。何

者是？二十八使；及二十八使相应虚空处；及此起心不相应诸行。思惟断者，学见道用思惟断。何者是？思惟所断三使；及此相应虚空处；及此起心不相应诸行；及无垢有漏虚空处。不断者，无漏虚空处。识处、无所有处亦如是。非有想非无想处，或见谛断，或思惟断。见谛断者，信行、法行人，用见谛忍断。何者是？二十八使；及此相应非有想非无想处；及此起心不相应诸行。思惟断者，学见道用思惟断。何者是？思惟所断三使；及此相应非有想非无想处；及此起心不相应诸行；及无垢非有想非无想处。四无色中摄心不相应诸行，是非心非心数法，非心相应；受众、想众及此相应行众，心数法，亦心相应；心意识独心。四无色，或有随心行非受相应，或受相应非随心行，或随心行亦受相应，或非随心行非受相应。随心行非受相应者，随心行心不相应诸行及受。受相应不随心行者，心是。随心行亦受相应者，想众及此相应行众。非随心行非受相应者，除随心行心不相应诸行，余残心不相应诸行。想相应，行相应，亦应如是说。虚空处，或从身见因。不还与身见作因，或从身见因亦还与身见作因，或不从身见因亦不还与身见作因。从身见因不还与身见作因者，除过去、现在见苦断诸使，及此相应虚空处；亦除过去、现在见集断诸遍结，及此相应虚空处；及除未来世中身见相应虚空处，亦除身见生老住灭，余残有垢虚空处。从身见因亦还与身见作因者，上所除者是。亦不从身见因亦不还与身见作因者，无垢虚空处。识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。四无色一切有因缘，亦与因缘。虚空处，或次第不与次第缘，或次第亦与次第缘，或非次第亦非与次第缘。次第不与次第缘者，未来世中欲生心心数虚空处，及阿罗汉过去、现在最后灭时心心数虚空处。次第亦与次第缘者，除过去、现在阿罗汉最后灭时心心数虚空处，余残过去、现在心心数虚空处。非次第亦不与次第缘者，除未来世中欲生心心数虚空处，余残未来世中心心数虚空处，及心不相应诸行。识处、无所有处，亦如是。非有想非无想处，或次第不与次第缘，或次第亦与次第缘，或非次第亦非与次第缘。次第不与次第缘者，未来世中欲生心心数非有想非无想处，及阿罗汉过去、现在最后灭时心心数非有想非无想处，及灭受想若生若欲生。次第亦与次第缘者，除过去、现在阿罗汉最后灭时心心数非有想非无想处，余残过去现在心心数非有想非无想。非次第亦非与次第缘者，除未来世中欲生心心数非有想非无想处，余残未来世中心心数非有想非无想处，除心次第心不相应诸行，余残心不相应诸行。四无色中摄诸心心数法，有缘亦与缘缘；四无色摄心不相应诸行，非缘与缘缘。四无色皆是增上，亦与增上缘。如是等种种分别四无色，如阿毗昙分中说，此中应广说。

问曰：摩诃衍中四无色云何？

答曰：与诸法实相共智慧行，是摩诃衍中四无色。

问曰：何等是诸法实相？

答曰：诸法、诸法自性空。

问曰：色法和合分别因缘故空，此无色中云何空？

答曰：色是眼见、耳闻粗事能令空，何况不可见，无有对，不觉苦乐而不空？

复次，色法分别乃至微尘，皆散灭归空；是心心数法，在日月、时节、须臾顷，乃至一念中不可得。是名四无色定义。如是等种种，略说四无色。

大智度论一百卷（第二十一卷～第四十卷）

大智度论卷第二十一

释初品中八背舍八胜处九次第定十一切处

八背舍者：内有色，外亦观色，是初背舍；内无色，外观色，是第二背舍；净背舍，身作证，第三背舍；四无色定，及灭受想定，是五合为八背舍。背是净洁五欲，离是著心，故名背舍。不坏内、外色，不内、外灭色相，以是不净心观色，是名初背舍。坏内色，灭内色相；不坏外色，不灭外色相，以是不净心观外色，是第二背舍。是二皆观不净：一者、观内、观外；二者、不见内，但见外。何以故？众生有二分行：爱行、见行。爱多者著乐，多缚在外结使行；见多者，多著身见等行，为内结使缚。以是故，爱多者，观外色不净；见多者，观自身不净坏败。

复次，行者初心未细摄，系心一处难，故内、外观；渐习调柔，能内坏色相但观外。

问曰：若无内色相，谁当观外？

答曰：是为得解道，非实道。行者念未来死，火烧，虫啖，埋著土中，皆磨灭；若现在观，亦分别是身，乃至微尘皆无，是名内无色相，外观色。

问曰：二胜处见内、外色，六胜处但见外色；一背舍见内、外色，二背舍但见外色.何以故但内有坏色相，外色不能坏？

答曰：行者眼见是身有死相，取是未来死相以况今身；外四大不见灭相故，难可观无，故不说外色坏。

复次，离色界时，是时亦不见外色。净背舍身作证者，不净中净观，如八胜处说。前八一切处观清净，地、水、火、风，及青、黄、赤、白。观青色如青莲华，如金精山，如优摩伽华，如真青婆罗柰衣；观黄、赤、白，各随色亦如是，总名净背舍。

问曰：若总是净背舍，不应说一切处！

答曰：背舍是初行者，胜处是中行，一切处是久行。不净观有二种：一者、不净，二者、净。不净观中，二背舍，四胜处；净观中，一背舍，四胜处，八一切处。

问曰：行者以不净为净，名为颠倒；净背舍观，云何不颠倒？

答曰：女色不净，妄见为净，是名颠倒；净背舍观一切实青色广大，故不颠倒。

复次，为调心故净观，以久习不净观心厌，以是故习净观非颠倒，亦是中不著故。

复次，行者先观身不净，随身法所有内、外不净，系心观中；是时生厌，淫恚痴薄，即自惊悟："我为无目，此身如是，云何生著？"摄心实观，无令复错。心既调柔，想身、皮、肉、血、髓不净，除却唯有白骨；系心骨人，若外驰散，摄之令还；深摄心故，见白骨流光，如珂如贝，能照内外诸物，是为净背舍初门。然后观骨人散灭，但见骨光，取外净洁色想。

复次，若金刚、真珠、金银、宝物，若清净地，若净水，如无烟无薪净洁火，若清风无尘。诸青色如金精山，诸黄色如瞻卜华，诸赤色如赤莲华，诸白色如白雪等；取是相，系心净观，随是诸色，各有清净光耀。是时行者得受喜乐，遍满身中，是名净背舍。缘净故，名为净背舍；遍身受乐故，名为身证。得是心乐，背舍五欲，不复喜乐，是名背舍。未漏尽故，中间或结使心生，随著净色；复勤精进，断此著故，如是净观从心想生，譬如幻主观所幻物，知从己出，心不生著，能不随所缘，是时背舍变名胜处。于净观虽胜，未能广大，是时行者还取净相，用背舍力及胜处力故，取是净地相，渐渐遍满十方虚空；水、火、风亦尔。取青相渐令广大，亦遍十方虚空；黄、赤、白亦如是。是时，胜处复变为一切处；是三事一义，转变有三名。

问曰：是三背舍、八胜处、十一切处，是实观？是得解观？若实观，身有皮肉，何以但见白骨人？三十六物合为身法，何以分别散观？四大各自有相，何以灭三大，但观一地大？四色非尽是青，何以都作青观？

答曰：有实观，亦有得解观。身相实是不净，是为实观。外法中有净相，种种色相，是为实净；观净不净，是为实观。以此少许净，广观一切皆是净；取是一水，遍观一切皆是水；取是少许青相，遍一切皆是青。如是等，是为得解观，非实。四无色背舍，如四无色定中观。欲得背舍，先入无色定，无色定是背舍之初门；背舍色，缘无量虚空处。

问曰：无色定亦尔，有何等异？

答曰：凡夫人得是无色定，是为无色；圣人深心得无色定，一向不回，是名背舍。余残识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。背灭受想诸心心数法，是名灭受想背舍。

问曰：无想定何以不名背舍？

答曰：邪见者，不审诸法过失，直入定中，谓是涅槃；从定起时，还生悔心，堕在邪见，是故非背舍。灭受想患厌散乱心故，入定休息，似涅槃法著身中，身得故名身证。

八胜处者：内有色相、外观色少，若好、若丑，是色胜知胜观，是名初胜处；内色相、外观色多，若好、若丑，是色胜知胜观，是名第二胜处；第三、第四亦如是，但以内无色相外观色为异。内亦无色相，外观诸色青、黄、赤、白，是为八胜处。内色相外观色者，内身

不坏见外缘少者，缘少故名少，观道未增长故观少因缘；观多畏难摄故，譬如鹿游未调，不中远放。若好、若丑者，初学系心缘中，若眉间，若额上，若鼻端；内身不净相，内身中不净相观外诸色，善业报故名好；不善业报故名丑。

复次，行者如从师所受，观外缘种种不净，是名丑色；行者或时忆念忘故，生净相，观净色，是名好色。

复次，行者自身内系心一处，观欲界中色二种：一者、能生淫欲，二者、能生瞋恚。能生淫欲者是净色，名为好；能生瞋恚者是不净色，名为丑。于缘中自在，胜知胜见：行者于能生淫欲端正色中，不生淫欲；于能生瞋恚恶色中，不生瞋恚。但观色四大因缘和合生，如水沫不坚固，是名若好、若丑。胜处者，行者住是不净门中，淫欲、瞋恚等诸结使未能不随，是名胜处，胜是不净中净颠倒等诸烦恼贼故。

问曰：行者云何内色想外观色？

答曰：是八胜处，深入定心调柔者可得。行者或时见内身不净，亦见外色不净。不净观有二种：一者、三十六物等种种不净；二者、除内外皮肉五藏，但观白骨如珂如雪。三十六物等观是名丑，如珂如雪观是名好。行者内、外观时，心散乱，难入禅；除自身相，但观外色。如阿毗昙中说：行者以得解脱观，见是身死；死已，舆出冢间，若火烧，若虫啖，皆已灭尽；是时但见虫、火，不见身，是名内无色相外观色。行者如教受观身是骨人，若心外散，还摄骨人缘中。何以故？是人初习行，未能观细缘故，是名少色；行者观道转深增长，以此一骨人，遍观阎浮提皆是骨人，是名为多；还复摄念观一骨人，以是故名胜知胜见。

复次，随意五欲中男女相，净洁相，能胜故名为胜处。譬如健人乘马击贼，能破名为胜；又能制御其马，是亦名胜。行者亦如是，能自于不净观中，少能多，多能少，是为胜处；亦能破五欲贼，亦名胜处。内未能坏身，外观色若多、若少，若好、若丑，是初第二胜处。内坏身无色相，观外色若多、若少，若好、若丑，是第三、第四胜处。摄心深入定中，坏内身，观外净，缘青、青色，黄、赤、白、白色，是为后四胜处。

问曰：是后四胜处，十一切处中青等四处，有何等异？

答曰：青一切处，能普缘一切令青；是胜处若多、若少随意观，不令异心夺，观胜是缘，名为胜处。譬如转轮圣王遍胜四天下，阎浮提王胜一天下而已。一切处普遍胜一切缘，胜处但观少色能胜，不能遍一切缘。如是等，略说八胜处。

十一切处者，背舍、胜处已说，此以遍满缘故，名一切处。

问曰：何以无所有处、非有想非无想处，不名一切处？

答曰：是得解之心，安隐快乐，广大无量无边虚空处，是佛所

说；一切处中皆有识，能疾缘一切法故，一切法中皆见有识；以是故，二处立一切处。无所有中，无物可广，亦不得快乐，佛亦不说是无所有无边无量。非有想非无想处心钝，难得取相令广大。

复次，虚空处近色界，亦能缘色；识处能缘缘色。又识处起能超入第四禅，第四禅起超入识处；无所有处、非有想非无想处远，无色因缘故，非一切处。是三种法，皆行得胜处。一切处是有漏。初三背舍，第七、第八背舍，是有漏，余残或有漏，或无漏。初二背舍，初四胜处，初禅、二禅中摄；净背舍、后四胜处、八一切处，第四禅中摄；二一切处，即名说空处空处摄，识处识处摄。前三背舍，八胜处，八一切处，皆缘欲界；后四背舍，缘无色界及无漏法。诸妙功德，在根本中；善无色根本不缘下地故。灭受想定非心心数法故无缘，非有想非无想处背舍，但缘无色四阴及无漏法。

九次第定者，从初禅心起，次第入第二禅，不令余心得入，若善若垢，如是乃至灭受想定。

问曰：余者亦有次第，何以但称九次第定？

答曰：余功德皆有异心间生，故非次第。此中深心智慧利，行者自试其心，从一禅心起，次入二禅，不令异念得入。此于功德心柔软，善断法爱故，能心心相次。是次第，二是有漏，七或有漏或无漏，禅中间未到地，不牢固。又是圣人所得，又此大功德不在边地，是故无次第。

八背舍、八胜处、十一切处，九次第定，声闻法中略说。

释初品中九想义

【经】“九想：胀想、坏想、血涂想、脓烂想、青想、啖想、散想、骨想、烧想。”

【论】问曰：应当先习九想离欲，然后得诸禅，何以故诸禅定后方说九想？

答曰：先赞果报，令行者心乐。九想虽是不净，人贪其果报，故必习行。

问曰：行者云何观是胀想等九事？

答曰：行者先持戒清净，令心不悔故，易受观法，能破淫欲诸烦恼贼。观人初死之日，辞诀言语，息出不反，奄忽已死；室家惊恸，号哭呼天，言说方尔，奄便那去！气灭身冷，无所觉识，此为大畏，无可免处。譬如劫尽火烧，无有遗脱。如说：

“死至无贫富，无勤修善恶，无贵亦无贱，老少无免者。
无祈请可救，亦无欺诳离，无捍挌得脱，一切无免处！”

死法，名为永离恩爱之处，一切有生之所恶者；虽甚恶之，无得脱者。“我身不久，必当如是，同于木石，无所别知。我今不应贪著五欲，不觉死至，同于牛羊；牛羊禽兽，虽见死者跳腾哮吼，不自觉悟。我既得人身，识别好丑，当求甘露不死之法。”如说：

“六情身完具，智鉴亦明利；而不求道法，唐受身智慧。
禽兽皆亦知，欲乐以自恣；而不知方便，为道修善事。
既已得人身，而但自放恣；不知修善事，与彼亦何异！
三恶道众生，不得修道业；已得此人身，当勉自益利！”

行者到死尸边，见死尸膖胀，如韦囊盛风，异于本相，心生厌畏；“我身亦当如是，未脱此法。身中主识，役御此身，视听、言语，作罪、作福，以此自恣，为何所趣？而今但见空舍在此！是身好相，细肤姝媚，长眼直鼻，平额高眉，如是等好，令人心惑；今但见膖胀，好在何处？男女之相，亦不可识。”作此观已，呵著欲心：“此臭屎囊，膖胀可恶，何足贪著！”死尸风热转大，裂坏在地，五藏、屎尿、脓血流出，恶露已现；行者取是坏相以况己身：“我亦如是，皆有是物，与此何异？我为甚惑，为此屎囊薄皮所诳！如灯蛾投火，但贪明色，不知烧身，已见裂坏；男女相灭，我所著者，亦皆如是。”死尸已坏，肉血涂漫，或见杖楚死者，青瘀黄赤，或日曝瘀黑；具取是相，观所著者，若赤白之色，净洁端正，与此何异？既见青瘀黄赤，鸟兽不食，不埋不藏，不久脓烂，种种虫生。行者见已，念此死尸，本有好色，好香涂身，衣以上服，饰以华彩，今但臭坏，脓烂涂染，此是真实分；先所饰彩，皆是假借。若不烧不埋，弃之旷野，为鸟兽所食，鸟挑其眼，狗分其手脚，虎狼刳腹，分掣诶裂，残藉在地，有尽不尽。行者见已，心生厌想，思惟此尸未坏之时，人所著处，而今坏败，无复本相，但见残藉，鸟兽食处，甚可恶畏！鸟兽已去，风日飘曝，筋断骨离，各各异处。行者思惟：“本见身法，和合而有身相，男女皆可分别；今已离散，各在异处，和合法灭，身相亦无，皆异于本。所可爱著，今在何处？”身既离散，处处白骨，鸟兽食已，唯有骨在；观是骨人，是为骨想。骨想有二种：一者、骨人筋骨相连，二者、骨节分离。筋骨相连，破男女、长短、好色、细滑之相；骨节分离，破众生根本实相。骨想复有二种：一者、净，二者、不净。净者，久骨白净，无血无腻，色如白雪；不净者，余血涂染，膏腻未尽。行者到尸林中，或见积多草木，焚烧死尸，腹破眼出，皮色焦黑，甚可恶畏；须臾之间，变为灰烬。行者取是烧想，思惟：“此身未死之前，沐浴香华，五欲自恣；今为火烧，甚于兵刃！此尸初死，形犹似人，火烧须臾，本相都失。一切有身皆归无常，我亦如是！”睹是九想，断诸烦恼，于灭淫欲最胜；为灭淫欲故，说是九想。

问曰：无常等十想，为灭何事故说？
答曰：亦为灭淫欲等三毒。
问曰：若尔者，二相有何等异？
答曰：九想为遮未得禅定，为淫欲所覆故；十想能除灭淫欲等三毒。九想如缚贼，十想如斩杀；九想为初学，十想为成就。
复次，是十想中，不净想摄九想。有人言："十想中不净想，食不净想，世间不可乐想，摄九想。"复有人言："十想、九想，同为离欲，俱为涅槃。"所以者何？初死想，动转、言语须臾之间，忽然已死；身体膖胀，烂坏分散，各各变异，是则无常。若有著此法，无常坏时，是即为苦。若无常苦，无得自在者，是则无我。不净、无常、苦、无我，则不可乐。观身如是，食虽在口，脑涎流下，与唾和合成味，而咽与吐无异，下入腹中，即是食不净想。以此九想观身常变，念念皆灭，即是死想。以是九想厌世间乐，知烦恼断则安隐寂灭，即是断想。以是九想遮诸烦恼，即是离想。以是九想厌世间故，知此五众灭更不复生，是处安隐，即是尽想。
复次，九想为因，十想为果，是故先九想，后十想。
复次，九想为外门，十想为内门。是故经言，二为甘露门：一者、不净门，二者、安那般那门。是九想，除人七种染著：或有人染著色，若赤、若白、若赤白、若黄、若黑；或有人不著色，但染著形容、细肤纤指、修目高眉；或有人不著容、色，但染著威仪进止、坐起行住、礼拜、俯仰、扬眉、顿[目＋妾]、亲近、按摩；或有人不著容、色、威仪，但染著言语、软声、美辞、随时而说、应意承旨能动人心；或有人不著容、色、威仪、软声，但染著细滑、柔肤软肌、热时身凉、寒时体温；或有人皆著五事；或有人都不著五事，但染著人相若男若女。虽得上六种欲，不得所著之人，犹无所解，舍世所重五种欲乐而随其死。死想，多除威仪、语言爱；膖胀想、坏想，啖想、散想，多除形容爱；血涂想、青瘀想、脓烂想，多除色爱；骨想、烧想，多除细滑爱；九想除杂爱，及所著人爱；啖想、散想、骨想，遍除人爱；啖残离散白骨中，不见有人可著。以是九想观离爱心，瞋、痴亦微薄；不净中净颠倒，痴故著是身。今以是九想，披析身内，见是身相，痴心薄；痴心薄，则贪欲薄；贪欲薄，则瞋亦薄。所以者何？人以贪身故生瞋，今观身不净，心厌故不复贪身，不贪身故不复生瞋。三毒薄故，一切九十八使山皆动；渐渐增进其道，以金刚三昧摧碎结山。九想虽是不净观，依是能成大事；譬如大海中臭尸，溺人依以得渡。
问曰：是九想有何性？何所缘？何处摄？
答曰：取想性，缘欲界身，色想众摄，亦身念处少分；或欲界摄，或初禅、二禅、四禅摄。未离欲散心人得，欲界系；离欲人心得，色界系。膖胀等八想，欲界、初禅、二禅中摄；净骨想，欲界、初禅、二禅、四禅中摄。三禅中多乐，故无是想。是九想，是开身念

处门，身念处开三念处门，是四念处开三十七品门，三十七品开涅槃城门。入涅槃，离一切忧恼诸苦，灭五众因缘生故，受涅槃常乐。

问曰：声闻人如是观，心厌离欲，疾入涅槃。菩萨怜愍一切众生，集一切佛法，度一切众生，不求疾入涅槃故，观是九想，云何不堕二乘证？

答曰：菩萨于众生心生怜愍，知众生以三毒因缘故，受今世、后世身心苦痛。是三毒终不自灭，亦不可以余理得灭；但观所著内、外身相，然后可除。以是故，菩萨欲灭是淫欲毒故，观是九想。如人怜愍病者，合和诸药以疗之；菩萨亦如是，为著色众生，说是青瘀想等，随其所著，分别诸相，如先说。是为菩萨行九想观。

复次，菩萨以大慈悲心，行是九想，作是念："我未具足一切佛法，不入涅槃。是为一法门，我不应住此一法门，我当学一切法门。"以是故，菩萨行九想无所妨。菩萨行是九想，或时厌患心起，如是不净身可恶可患，欲疾取涅槃。尔时，菩萨作是念："十方诸佛说一切法相空，空中无无常，何况有不净？但为破净颠倒故习行不净，是不净皆从因缘和合生，无有自性，皆归空相。我今不应取是因缘和合生无自性不净法，欲疾入涅槃。"经中亦有是说：若色中无味相，众生不应著色；以色中有味故，众生起著。若色无过罪，众生亦无厌色者；以色实有过恶故，观色则厌。若色中无出相，众生亦不能于色得解脱；以色有出相故，众生于色得解脱。味是净相因缘，以是故，菩萨不于不净中没，早取涅槃。九想义，分别竟。

释初品中八念

【经】"念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念入出息、念死。"

【论】问曰：何以故九想次第有八念？

答曰：佛弟子于阿兰若处，空舍、冢间，山林、旷野，善修九想，内、外不净观，厌患其身而作是念："我云何担是底下不净屎尿囊自随？"[(墙-土)＋欠]然惊怖，及为恶魔作种种恶事来恐怖之，欲令其退。以是故，佛次第为说八念。如经中说，佛告诸比丘："若于阿兰若处，空舍、冢间，山林、旷野，在中思惟，若有怖畏，衣毛为竖，尔时当念佛：佛是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，乃至婆伽婆。恐怖则灭。若不念佛，当应念法：佛法清净，巧出善说，得今世报，指示开发；有智之人心力能解。如是念法，怖畏则除。若不念法，则当念僧：佛弟子众修正道，随法行，僧中有阿罗汉向、阿罗汉，乃至须陀洹向、须陀洹，四双八辈；是佛弟子众应供养，合掌恭敬，礼拜迎送，世间无上福田。作如是念僧，恐怖即灭。"佛告诸比丘："释提桓因与阿修罗斗，在大阵中时，告诸天众：汝与阿修罗斗时，设有恐怖，当念我七宝幢，恐怖即灭。若不念我幢，当念伊舍那

天子（帝释左面天王）宝幢，恐怖即除；若不念伊舍那宝幢，当念婆楼那天子（右面天王）宝幢，恐怖即除。”以是故，知为除恐怖因缘故，次第说八念。

问曰：经中说三念因缘除恐怖，五念复云何能除恐怖？

答曰：是比丘自念布施、持戒功德，怖畏亦除。所以者何？若破戒心，畏堕地狱；若悭贪心，畏堕饿鬼及贫穷中。自念“我有是净戒、布施”，若念净戒，若念布施，心则欢喜，作是言：“若我命未尽，当更增进功德；若当命终，不畏堕恶道！”以是故，念戒、施亦能令怖畏不生。念上诸天皆是布施、持戒果报，“此诸天以福德因缘故生彼，我亦有是福德。”以是故，念天亦能令怖畏不生。十六行念安那般那时，细觉尚灭，何况恐怖粗觉？念死者，念五众身，念念生灭，从生已来，常与死俱，今何以畏死？是五念，佛虽不说，亦能除恐怖。所以者何？念他功德以除恐怖则难，自念己事以除恐怖则易，以是故佛不说。

问曰：云何是念佛？

答曰：行者一心念佛，得如实智慧，大慈大悲成就，是故言无错谬，粗细、多少、深浅，皆无不实；皆是实故，名多陀阿伽度。亦如过去、未来、现在十方诸佛，于众生中起大悲心，行六波罗蜜，得诸法相，来至阿耨多罗三藐三菩提中；此佛亦如是，是名多陀阿伽度。如三世十方诸佛，身放大光明，遍照十方，破诸黑闇；心出智慧光明，破众生无明闇冥；功德、名闻亦遍满十方，去至涅槃；此佛亦如是去，以是故亦名多陀阿伽度。有如是功德故，应受一切诸天世人最上供养，是故名阿罗诃。若有人言：“何以故但佛如实说，如来如去故，应受最上供养？”以佛得正遍智慧故；正名诸法不动不坏相，遍名不为一法二法故，以悉知一切法无余不尽，是名三藐三佛陀。是正遍智慧，不从无因而得，亦不从天得；是中依智慧、持戒具足故，得正遍智慧。智慧名菩萨从初发意，乃至金刚三昧相应智慧；持戒名菩萨从初发意，乃至金刚三昧身业、口业清净随意行；是故名鞞阇遮罗那三般那。若行是二行得善去，如车有两轮；善去者，如先佛所去处，佛亦如是去，故名修伽陀。若有言佛自修其法，不知我等事，以是故知世间；知世间因，知世间尽，知世间尽道故，名为路迦惫。知世间已，调御众生，于种种师中最为无上，以是故名阿耨多罗富楼沙昙藐婆罗提。能以三种道灭三毒，令众生行三乘道，以是故名贳多提婆魔□舍喃。若有言，以何事故能自利益无量？复能利益他人无量？佛一切智慧成就故，过去、未来、现在，尽不尽，动不动，一切世间了了悉知故，名为佛陀。得是九种名号，有大名称，遍满十方，以是故名婆伽婆。经中佛自说如是名号，应当作是念佛。

复次，一切种种功德，尽在于佛。佛是劫初转轮圣王摩诃三摩陀等种，阎浮提中智慧威德，诸释子中生，贵姓憍昙氏。生时光明遍三千大千世界，梵天王持宝盖、释提桓因以天宝衣承接，阿那婆蹋多龙

王、婆伽多龙王以妙香汤澡浴。生时地六种动，行至七步，安详如象王，观视四方，作师子吼：“我是末后身，当度一切众生！”阿私仙人相之，告净饭王：“是人足下千辐轮相，指合缦网，当自于法中安平立，无能动、无能坏者。手中德字，缦网庄严，当以此手安慰众生，令无所畏。如是乃至肉骨髻相，如青珠山顶，青色光明从四边出，头中顶相无能见上，若天、若人无有胜者。白毫眉间峙，白光逾玻璃。净眼长广，其色绀青。鼻高直好，甚可爱乐。口四十齿，白净利好；四牙上白，其光最胜。唇上下等，不大不小，不长不短。舌薄而大，软赤红色，如天莲华。梵声深远，闻者悦乐，听无厌足。身色妙好，胜阎浮檀金。大光周身，种种杂色，妙好无比。以如是等三十二相具足，是人不久出家，得一切智成佛。”佛身功德如是，应当念佛。

复次，佛身功德身力，胜于十万白香象宝，是为父母遗体力；若神通功德力，无量无限。佛身以三十二相、八十随形好庄严，内有无量佛法功德故，视之无厌。见佛身者，忘世五欲，万事不忆；若见佛身一处，爱乐无厌，不能移观。佛身功德如是，应当念佛。

复次，佛持戒具足清净，从初发心修戒，增积无量，与怜愍心俱，不求果报，不向声闻、辟支佛道，不杂诸结使，但为自心清净，不恼众生故，世世持戒。以是故，得佛道时，戒得具足，应如是念佛戒众。

复次，佛定众具足。

问曰：持戒以身、口业清净故可知；智慧以分别说法，能除众疑故可知。定者，余人修定尚不可知，何况于佛？云何得知？

答曰：大智慧具足故，当知禅定必具足。譬如见莲华大，必知池亦深大；又如灯明大者，必知酥油亦多；亦以佛神通变化力无量无比故，知禅定力亦具足；亦如见果大故，知因亦必大。

复次，有时佛自为人说：“我禅定相甚深。”如经中说：佛在阿头摩国林树下坐，入禅定。是时大雨，雷电霹雳，有四特牛、耕者二人，闻声怖死。须臾便晴，佛起经行。有一居士礼佛足已，随从佛后，白佛言：“世尊，向者雷电霹雳，有四特牛、耕者二人，闻声怖死。世尊闻不？”佛言：“不闻！”居士言：“佛时睡耶？”佛言：“不睡！”曰：“入无心想定耶？”佛言：“不也！我有心想，但入定耳！”居士言：“未曾有也！”诸佛禅定大为甚深，有心想在禅定，如是大声觉而不闻。如余经中，佛告诸比丘：“佛入、出诸定，舍利弗、目揵连尚不闻其名，何况能知？何者是？如三昧王三昧、师子游戏三昧等；佛入其中，能令十方世界六种震动，放大光明，化为无量诸佛，遍满十方。”如阿难一时心生念：“过去燃灯佛时，时世好，人寿长，易化度。今释迦牟尼佛时世恶，人寿短，难教化，佛事未讫而入涅槃耶？”清旦以是事白佛，言已，日出。佛时入日出三昧，如日出光明照阎浮提；佛身如是，毛孔普出光明，遍照十方恒河沙等世界。一一光中出七宝千叶莲华，一一华上皆有坐佛，一一诸佛皆放无量光明；

一一光中皆出七宝千叶莲华，一一华上皆有坐佛。是诸佛等遍满十方恒河沙等世界，教化众生：或有说法，或有默然，或以经行，或神通变化，身出水、火。如是等种种方便，度脱十方五道众生。阿难承佛威神，悉见是事。佛摄神足，从三昧起，告阿难："见是事不？闻是事不？"阿难言："蒙佛威神，已见、已闻！"佛言："佛有如是力，能究竟佛事不？"阿难言："世尊，若众生满十方恒河沙等世界中，佛寿一日，用如此力，必能究竟施作佛事。"阿难叹言："未曾有也！世尊，诸佛法无量不可思议！"以是故，知佛禅定具足。

复次，佛慧众具足。从初发心，于阿僧祇劫中，无法不行，世世集诸功德，一心专精，不惜身命以求智慧，如萨陀波仑菩萨。

复次，以善修大悲智慧故，具足慧众；余人无是大悲，虽有智慧不得具足。大悲欲度众生，求种种智慧故，及断法爱，灭六十二邪见，不堕二边：若受五欲乐，若修身苦道；若断灭，若计常；若有、若无等，如是诸法边。

复次，佛慧无上，彻鉴无比，从甚深禅定中生故，诸粗细烦恼所不能动故，善修三十七品、四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定等诸功德故，有十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，得无碍不可思议解脱故，佛慧众具足。

复次，能降伏外道大论议师，所谓优楼频螺迦葉、摩诃迦葉、舍利弗、目揵连、萨遮尼揵子、婆蹉、首罗、长爪等。大论议师辈皆降伏，是故知佛慧众具足。

复次，佛三藏、十二部经、八万四千法聚，见是语言多故，知智慧亦大。譬如居士，清朝见大雨处，语众人言："昨夜雨龙，其力甚大！"众人言："汝何以知之？"答言："我见地湿、泥多，山崩、树折，杀诸鸟兽，以此故知龙力为大。"佛亦如是，甚深智慧，虽非眼见，雨大法雨，诸大论师及释梵天王皆以降伏，以是可知佛智慧多。

复次，诸佛得无碍解脱故，于一切法中智慧无碍。

复次，佛此智慧皆清净，出诸观上，不观诸法常相、无常相，有边相、无边相，有去相、无去相，有相、无相，有漏相、无漏相，有为相、无为相，生灭相、不生灭相，空相、不空相，常清净无量如虚空，以是故无碍。若观生灭者，不得观不生灭；观不生灭者，不得观生灭。若不生灭实，生灭不实；若生灭实，不生灭不实。如是等诸观皆尔，得无碍智故，知佛慧众具足。

复次，念佛解脱众具足。佛解脱诸烦恼及习，根本拔故，解脱真不可坏，一切智慧成就故，名为无碍解脱。成就八解脱，甚深遍得故，名为具足解脱。

复次，离时解脱及慧解脱故，便具足成就共解脱。成就如是等解脱故，名具足解脱众。

复次，破魔军故得解脱，离烦恼故得解脱，离遮诸禅法故得解脱，于诸禅定入出自在无碍故。

复次，菩萨于见谛道中，得深十六解脱：一、苦法智相应有为解脱；二、苦谛断十结尽，得无为解脱。如是乃至道比智思惟道中，得十八解脱：一、或比智或法智相应有为解脱；二、断无色界三思惟结故，得无为解脱；如是乃至第十八尽智相应有为解脱；及一切结使尽，得无为解脱。如是诸解脱和合，名为解脱众具足。

复次，念佛解脱知见众具足。解脱知见众有二种：一者、佛于解脱诸烦恼中，用尽智自证知，知苦已，断集已，证尽已，修道已，是为尽智解脱知见众；知苦已不复更知，乃至修道已不复更修，是为无生智解脱知见众。二者、佛知是人入空门得解脱，是人无相门得解脱，是人无作门得解脱；是人无方便可令解脱，是人久久可得解脱，是人不久可得解脱，是人即时得解脱；是人软语得解脱，是人苦教得解脱，是人杂语得解脱；是人见神通力得解脱，是人说法得解脱；是人淫欲多，为增淫欲得解脱；是人瞋恚多，为增瞋恚得解脱；如难陀、优楼频骡龙是。如是等种种因缘得解脱，如法眼中说。于是诸解脱中了了知见，是名解脱知见众具足。

复次，念佛一切智、一切见，大慈、大悲，十力、四无所畏，四无碍智、十八不共法等；念如佛所知无量不可思议诸功德，是名念佛。是念在七地中，或有漏、或无漏；有漏者有报，无漏者无报。三根相应：乐、喜、舍根。行得，亦果报得：得者，如此间国中，学念佛三昧；果报得者，如无量寿佛国人，生便自然能念佛。如是等，如阿毗昙中广分别。

大智度论卷第二十二

释初品中八念之余

念法者，如佛演说，行者应念：“是法巧出，得今世果，无热恼，不待时，能到善处，通达无碍。”

巧出者，二谛不相违故，所谓世谛、第一义谛，智者不能坏，愚者不起诤故。是法亦离二边，所谓若受五欲乐、若受苦行；复离二边，若常、若断，若我、若无我，若有、若无，如是等二边不著，是名巧出。诸外道辈自贵其法，毁贱他法故，不能巧出。

得今世果者，离爱因缘世间种种苦，离邪见因缘种种论议斗诤，身心得安乐。如佛说：

“持戒者安乐，身心不热恼，卧安觉亦安，名声亦远闻。”

复次，此佛法中因缘展转生果，所谓持戒清净故心不悔，心不悔故生法欢喜，法欢喜故身心快乐，身心快乐故能摄心，摄心故如实知，如实知故得厌，得厌故离欲，离欲故得解脱，得解脱果报得涅

槃，是名得今世果。外道法空行苦，无所得。如阎浮阿罗汉得道时自说：

“我昔作外道，五十有五年，但食干牛屎，裸形卧棘上。

“我受如是辛苦，竟无所得；不如今得见佛闻法，出家三月，所作事办，得阿罗汉。”

以是故，知佛法得今世果。

问曰：若佛法得今世果，何以故佛诸弟子有无所得者？

答曰：行者能如佛所说，次第修行，无不得报。如病人随良医教，将和治法，病无不差；若不随佛教，不次第行，破戒乱心，故无所得，非法不良也！

复次，诸未得道者，今世虽不得涅槃，后世得受福乐，渐次当得涅槃，终不虚也。如佛所说：“其有出家为涅槃者，若迟若疾，皆当得涅槃。”如是等能得今世果。

无热恼者，热恼有二种：身恼、心恼。身恼者，系缚牢狱，考掠、刑戮等；心恼者，淫欲、瞋恚、悭贪、嫉妒因缘故，生忧愁、怖畏等。此佛法中，持戒清净故，身无是系缚牢狱、考掠、刑戮等恼；心离五欲，除五盖，得实道故，无是淫欲、瞋恚、悭贪、嫉妒、邪疑等恼，无恼故无热。

复次，无漏禅定生喜乐，遍身受故，诸热则除。譬如人大热闷，得入清凉池中，冷然清了，无复热恼。

复次，诸烦恼若属见、若属爱，是名热；佛法中无此故，名无热恼。

不待时者，佛法不待时而行，亦不待时与果。外道法，日未出时受法，日出时不受法；或有日出时受，日未出不受；有昼受、夜不受，有夜受、昼不受。佛法中无受待时，随修八圣道时，便得涅槃。譬如火得薪便燃，无漏智慧生时，便能烧诸烦恼，不待时也。

问曰：如佛说，有时药、时衣、时食；若人善根未熟，待时当得，何以言无时？

答曰：此时者，随世俗法，为佛法久住故，结时戒；若为修道得涅槃，及诸禅定、智慧微妙法，不待时也。诸外道法皆待时节，佛法但待因缘具足。若虽持戒、禅定，而智慧未成就，不能成道；若持戒、禅定、智慧皆成就，便得果，不复待时。

复次，久久得果名为时，即时得不名时。譬如好染一入便成；心净人亦如是，闻法即染，得法眼净，是名不待时。

能到善处者，是三十七无漏道法，能将人到涅槃；譬如入恒河，必得至大海。诸余外道法，非一切智人所说，邪见杂故，将至恶处；或将至天上，还堕受苦，皆无常故，不名善处。

问曰：无有将去者，云何得将至善处？

答曰：虽无将去者，但诸法能将诸法去；无漏善五众断，五众中强名众生，将去入涅槃。如风吹尘，如水漂草；虽无将去者，而可有去。

复次，因缘和合无有作，亦无有将去者，而果报属因缘，不得自在，是即名为去。

通达无碍者，得佛法印故，通达无碍；如得王印，则无所留难。

问曰：何等是佛法印？

答曰：佛法印有三种：一者、一切有为法，念念生灭皆无常；二者、一切法无我；三者、寂灭涅槃。

行者知三界皆是有为，生灭作法，先有今无，今有后无，念念生灭，相续相似生故，可得见知；如流水、灯焰、长风，相似相续故，人以为一。众生于无常法中常颠倒故，谓去者常住，是名一切作法无常印。

一切法无我，诸法内无主、无作者、无知、无见、无生者、无造业者，一切法皆属因缘；属因缘故不自在，不自在故无我，我相不可得故。如破我品中说，是名无我印。

问曰：何以故但作法无常，一切法无我？

答曰：不作法无因无缘故，不生不灭；不生不灭故，不名为无常。

复次，不作法中，不生心著颠倒；以是故，不说是无常，可说言无我。有人说："神是常遍知相。"以是故，说一切法中无我。

寂灭者是涅槃，三毒、三衰火灭故，名为寂灭印。

问曰：寂灭印中，何以但一法，不多说？

答曰：初印中说五众，二印中说一切法皆无我，第三印中说二印果，是名寂灭印。一切作法无常，则破我所外五欲等；若说无我，破内我法；我、我所破故，是名寂灭涅槃。行者观作法无常，便生厌世苦；既知厌苦，存著观主，谓能作是观，以是故有第二法印，知一切无我。于五众、十二入、十八界、十二因缘中，内外分别推求，观主不可得；不可得故，是一切法无我。作如是知已，不作戏论，无所依止，但归于灭，以是故说寂灭涅槃印。

问曰：摩诃衍中说诸法不生不灭，一相所谓无相，此中云何说一切有为作法无常名为法印？二法云何不相违？

答曰：观无常，即是观空因缘；如观色念念无常，即知为空。过去色灭坏，不可见故，无色相；未来色不生，无作无用，不可见故，无色相；现在色亦无住，不可见、不可分别知故，无色相。无色相即是空，空即是无生无灭。无生无灭及生灭，其实是一，说有广略。

问曰：过去、未来色，不可见故，无色相；现在色住时可见，云何言无色相？

答曰：现在色亦无住时，如四念处中说：若法后见坏相，当知初生时坏相，以随逐微细故不识。如人著屐，若初日新而无有故，后应

常新，不应有故。若无故应是常，常故无罪无福，无罪无福故，则道俗法乱。

复次，生灭相常随作法，无有住时；若有住时，则无生灭。以是故，现在色无有住。住中亦有生灭，是一念中住，亦是有为法故，是名通达无碍。如是应念法。

复次，法有二种：一者、佛所演说三藏、十二部、八万四千法聚；二者、佛所说法义，所谓持戒、禅定、智慧、八圣道及解脱果、涅槃等。行者先当念佛所演说，次当念法义。念佛所演说者，佛语美妙，皆真实，有大饶益。佛所演说，亦深亦浅：观实相故深，巧说故浅；重语无失，各各有义故。佛所演说住四处，有四种功德庄严：一、慧处，二、谛处，三、舍处，四、灭处。有四种答，故不可坏：一、定答，二、解答，三、反问答，四、置答。佛所演说，或时听而遮，或时遮而听，或听而不遮，或遮而不听，此四皆顺从无违。佛说得诸法相故，无戏论；有义理说故，破有、无论。佛演说随顺第一义，虽说世间法亦无咎，与二谛不相违故。随顺利益说，于清净人中为美妙；于不净人中为苦恶；于美语、苦语中，亦无过罪。佛语皆随善法，亦不著善法。虽是垢法怨家，亦不以为高；虽种种有所诃，亦无有诃罪；虽种种赞法，亦无所依止。佛言说中，亦无增无减，或略或广。佛语初善，久久研求亦善。佛语虽多，义味不薄：虽种种杂语，义亦不乱；虽能引人心，亦不令人生爱著；虽殊异高显，亦不令人畏难；虽遍有所到，凡小人亦不能解。佛语如是有种种希有事：能令人衣毛为竖，流汗气满，身体战惧；亦能令诸天心厌，声满十方，六种震地；亦能令人于无始世界所坚著者能令舍，所不坚著者能令乐。佛语，罪恶人闻之，自有罪故，忧怖热恼；善一心精进入道人闻，如服甘露味，初亦好，中亦好，后亦好。

复次，多会众中，各各欲有所闻，佛以一言答，各各得解，各各自见佛独为我说。于大众中虽有远近，闻者声无增减，满三千大千世界，乃至十方无量世界，应度者闻，不应度者不闻。譬如雷霆震地，聋者不闻，听者得悟。如是种种念佛言语，何等是法义？信、戒、舍、闻、定、慧等为道诸善法及三法印，如通达中说。一切有为法无常，一切法无我，寂灭涅槃，是名佛法义。是三印，一切论议师所不能坏，虽种种多有所说，亦无能转诸法性者；如冷相无能转令热。诸法性不可坏，假使人能伤虚空，是诸法印如法不可坏。圣人知是三种法相，于一切依止邪见各斗诤处得离。譬如有目人见群盲诤种种色相，愍而笑之，不与共诤。

问曰：佛说声闻法有四种实，摩诃衍中有一实，今何以说三实？

答曰：佛说三种实法印，广说则四种，略说则一种。无常即是苦谛、集谛、道谛；说无我则一切法；说寂灭涅槃，即是尽谛。

复次，有为法无常，念念生灭故，皆属因缘，无有自在；无有自在故无我；无常、无我、无相故心不著，无相不著故，即是寂灭涅

槃。以是故，摩诃衍法中，虽说一切法不生不灭，一相所谓无相，无相即寂灭涅槃。是念法三昧，缘智缘尽，诸菩萨及辟支佛功德。

问曰：何以故念佛，但缘佛身中无学诸功德？念僧三昧，缘佛弟子身中诸学无学法？余残善无漏法，皆念法三昧所缘？

答曰：迦旃延尼子如是说。摩诃衍人说："三世十方诸佛，及诸佛从初发意乃至法尽，于其中间所作功德神力，皆是念佛三昧所缘。"如佛所说及所说法义；从一句一偈，乃至八万四千法聚，信、戒、舍、闻、定、智慧等诸善法，乃至无余涅槃，皆是念法三昧所缘。诸菩萨、辟支佛及声闻众，除佛余残一切圣众及诸功德，是念僧三昧所缘。念僧者，是佛弟子众，戒众具足，禅定众、智慧众、解脱众、解脱知见众具足；四双八辈，应受供养恭敬礼事，是世间无上福田。行者应念如佛所赞僧：若声闻僧，若辟支佛僧，若菩萨僧功德。是圣僧五众具足，如上说。

问曰：先以五众赞佛，云何复以五众赞僧？

答曰：随弟子所得五众而赞具足。具足有二种：一者、实具足，二者、名具足。如弟子所可应得者，尽得而赞，是名具足；如佛所得而赞，是实具足。

复次，为欲异于外道出家众、在家众故，作如是赞。外道在家众，赞其富贵、豪尊、势力；出家众，赞其邪见苦行，染著智慧，执论诤竞。念僧众中，或有持戒、禅定、智慧等，少不足称，以是故佛自赞弟子众，一切功德根本住处，戒众具足，乃至解脱知见众具足。住是戒众中不倾动，引禅定弓，放智慧箭，破诸烦恼贼，得解脱，于是解脱中生知见。譬如健人先安足，挽弓放箭，能破怨敌，得出二怖，免罪于王，拔难于阵；决了知见，贼已破灭，心生欢喜，是故以五众赞。

应供养者，五众功德具足故。如富贵、豪势之人，人所宗敬；佛弟子众亦如是，有净戒、禅定、智慧、财富解脱，解脱知见势力故，应供养恭敬、合掌礼事。世间无上福田者，施主有二种：贫者、富者。贫者礼事、恭敬、迎送而得果报；富者亦能恭敬、礼事、迎送，又以财物供养而得果报，是故名为世间无上福田。譬如良田，耕治调柔，以时下种，溉灌丰渥，所获必多。众僧福田亦复如是，以智慧犁耕，出结使根，以四无量心磨治调柔；诸檀越下信施谷子，溉以念施恭敬、清净心水，若今世、若后世得无量世间乐，及得三乘果。如薄拘罗比丘，鞞婆尸佛时，以一诃梨勒果供养众僧，九十一劫天上人中受福乐果，常无疾病；今值释迦牟尼佛，出家漏尽，得阿罗汉。如沙门二十亿耳，鞞婆尸佛时，作一房舍，以物覆地，供养众僧，九十一劫天上人中受福乐果，足不蹈地；生时足下毛长二寸，柔软净好；父见欢喜，与二十亿两金；见佛闻法，得阿罗汉，于诸弟子中精进第一。如是等少施得大果报，是故名世间无上福田。僧中有四双八辈者，佛所以说世间无上福田，以有此八辈圣人故，名无上福田。

问曰：如佛告给孤独居士，世间福田应供养者有二种：若学人、若无学人。学人十八，无学人有九，今此中何以故但说八？

答曰：彼广说故十八及九，今此略说故八；彼二十七圣人，此八皆摄。信行、法行，或向须陀洹摄，或向斯陀含摄，或向阿那含摄；家家，向斯陀含摄；一种，向阿那含摄；五阿那含，向阿罗汉摄；信行、法行入思惟道，名信解脱、见得，是信解脱、见得，十五学人摄；九种福田，阿罗汉摄。

复次，行者应念僧，“僧是我趣涅槃之真伴”，一戒、一见，如是应欢喜，一心恭敬，顺从无违。“我先伴种种众恶，妻子、奴婢，人民等，是入三恶道伴；今得圣人伴，安隐至涅槃。”佛如医王，法如良药，僧如瞻病人。“我当得清净持戒、正忆念，如佛所说法药，我当顺从。僧是我断诸结病中一因缘，所谓瞻病人。”是故当念僧。

复次，僧有无量戒、禅定、智慧等具足，其德不可测量。如一富贵长者信乐僧，白僧执事人：“我次第请僧于舍食。”日日次请，乃至沙弥。执事不听沙弥受请。诸沙弥言：“以何意故不听沙弥？”答言：“以檀越不喜请年少故。”便说偈言：

“须发白如雪，齿落皮肉皱，偻步形体羸，乐请如是辈。”

诸沙弥等皆是大阿罗汉，如打师子头，欻然从座起而说偈言：

“檀越无智人，见形不取德；舍是少年相，但取老瘦黑！”

上尊耆年之相者，如佛说偈：

“所谓长老相，不必以年耆，形瘦须发白，空老内无德。
能舍罪福果，精进行梵行，已离一切法，是名为长老。”

是时诸沙弥复作是念：“我等不应坐观此檀越品量僧好恶。”即复说偈：

“赞叹呵骂中，我等心虽一。是人毁佛法，不应不教诲！
当疾到其舍，以法教语之。我等不度者，是则为弃物！”

即时诸沙弥自变其身皆成老年，须发白如雪，秀眉垂覆眼，皮皱如波浪，其脊曲如弓，两手负杖行，次第而受请；举身皆振掉，行止不自安，譬如白杨树，随风而动摇。檀越见此辈，欢喜迎入坐，坐已须臾顷，还复年少形。檀越惊怖言：

“如是耆老相，还变成少身，如服还年药，是事何由然？”

诸沙弥言：“汝莫生疑畏，我等非非人。汝欲平量僧，是事甚可伤！我等相怜愍，故现如是化，汝当深识之，圣众不可量！如说：

“譬如以蚊嘴，犹可测海底；一切天与人，无能量僧者。
僧以功德贵，犹尚不分别；而汝以年岁，称量诸大德！
大小生于智，不在于老少；有智勤精进，虽少而是老；
懈怠无智慧，虽老而是少。汝今平量僧，是则为大失！

“如欲以一指测知大海底，为智者之所笑！汝不闻佛说：‘四事虽小而不可轻？太子虽小，当为国王，是不可轻；蛇子虽小，毒能杀人，亦不可轻；小火虽微，能烧山野，又不可轻也；沙弥虽小，得圣神通，最不可轻！又有四种人如庵罗果：生而似熟，熟而似生，生而似生，熟而似熟。佛弟子亦如是：有圣功德成就，而威仪、语言不似善人；有威仪、语言似善人，而圣功德不成就；有威仪、语言不似善人，圣功德未成就；有威仪、语言似如善人，而圣功德成就。’汝云何不念是言，而欲称量于僧？汝若欲毁僧，则为是自毁，汝为大失！已过事不可追，方来善心，除去诸疑悔，听我所说偈：

“圣众不可量，难以威仪知，不可以族姓，亦不以多闻，
亦不以威德，又不以耆年，亦不以严容，复不以辩言。
圣众大海水，功德故甚深。
佛以百事赞是僧，施之虽少得果多，是第三宝声远闻，以是故应供养僧！
不应分别是老少，多知少闻及明闇；如人观林不分别，伊兰瞻卜及萨罗。
汝欲念僧当如是，不应以愚分别圣。摩诃迦葉出家时，纳衣价值十万金，
欲作乞人下贱服，更求粗弊不能得。圣众僧中亦如是，求索最下小福田，
能教施者十万倍，更求不如不可得。
众僧大海中，结戒为畔际；若有破戒者，终不在僧数；譬如大海水，不共死尸宿！”

檀越闻是事，见是神通力，身惊毛竖，合掌白诸沙弥言：“诸圣人，我今忏悔！我是凡夫人，心常怀罪，我有少疑，今欲请问。”而说偈言：

“大德已过疑，我今得遭遇，若复不咨问，则是愚中愚！”

诸沙弥言：“汝欲问者便问，我当以所闻答。”檀越问言：“于佛宝中信心清净，于僧宝中信心清净，何者福胜？”答言：“我等初不见僧宝、佛宝有增减。何以故？佛一时舍婆提乞食，有婆罗门，姓婆罗埵逝，佛数数到其家乞食，心作是念：‘是沙门何以来数数，如负其债？’佛时说偈：

“‘时雨数数堕，五穀数数成；数数修福业，数数受果报。
数数受生法，故受数数死；圣法数数成，谁数数生死？’

“婆罗门闻是偈已，作是念：‘佛大圣人，具知我心。’惭愧取钵入舍，盛满美食以奉上佛。佛不受，作是言：‘我为说偈故得此食，我不食也！’婆罗门言：‘是食当与谁？’佛言：‘我不见天及人能消是食者。汝持去，置少草地，著无虫水中！’即如佛教，持食著无虫水中，水即大沸，烟火俱出，如投大热铁。婆罗门见已惊怖言：‘未曾有也，乃至食中神力如是！’还到佛所，头面礼佛足忏悔，乞出家受戒。佛言：‘善来！’即时须发自堕，便成沙门，渐渐断结，得阿罗汉道。复有摩诃憍昙弥，以金色上下衣宝奉佛。佛知众僧堪能受用，告憍昙弥：‘以此上下衣与众僧。’以是故，知佛宝、僧宝，福无多少。”

檀越言：“若为佛布施，僧能消能受；何以故婆罗埵逝婆罗门食，佛不教令僧食？”诸沙弥答：“为显僧大力故。若不见食在水中有大神力者，无以知僧力为大！若为佛施物而僧得受，便知僧力为大。譬如药师欲试毒药，先以与鸡，鸡即时死，然后自服，乃知药之威力为大！是故檀越当知：若人爱敬佛，亦当爱敬僧，不当有分别，同皆为宝故！”

尔时，檀越闻说是事，欢喜言：“我某甲从今日，若有入僧数中，若小若大，一心信敬，不敢分别！”诸沙弥言：“汝心信敬于无上福田，不久当得道！何以故？

“多闻及持戒，智慧禅定者，皆入僧数中，如万川归海！
譬如众药草，依止于雪山；百穀诸草木，皆依止于地；
一切诸善人，皆在僧数中！

“复次，汝等曾闻佛为长鬼神将军赞三善男子：阿泥卢陀、难提、迦翅弥罗不？佛言：若一切世间天及人，一心念三善男子，长夜得无量利益。以是事故，倍当信敬僧！是三人不名僧，佛说念三人有如是果报，何况一心清净念僧？是故檀越当住力念僧、僧名。”如说偈：

“是诸圣人众，则为雄猛军，摧灭魔王贼，是伴至涅槃！”

诸沙弥，为檀越种种说僧圣功德，檀越闻已，举家大小，皆见四谛，得须陀洹道。以是因缘故，应当一心念僧。

念戒者，戒有二种：有漏戒、无漏戒。有漏复有二种：一者、律仪戒，二者、定共戒。行者初学，念是三种戒；学三种已，但念无漏戒。是律仪戒，能令诸恶不得自在，枯朽折减。禅定戒能遮诸烦恼。何以故？得内乐故，不求世间乐。无漏戒能拔诸恶烦恼根本。

问曰：云何念戒？

答曰：如先说念僧中，佛如医王，法如良药，僧如瞻病人，戒如服药禁忌。行者自念："我若不随禁忌，三宝于我为无所益。又如导师指示好道，行者不用，导师无咎，以是故我应念戒。"

复次，是戒，一切善法之所住处，譬如百穀药木，依地而生。持戒清净，能生长诸深禅定，实相智慧；亦是出家人之初门，一切出家人之所依仗，到涅槃之初因缘。如说持戒故心不悔，乃至得解脱涅槃。

行者念清净戒、不缺戒、不破戒、不穿戒、不杂戒、自在戒、不著戒、智者所赞戒。无诸瑕隙，名为清净戒。云何名不缺戒？五众戒中除四重戒，犯诸余重者是名缺，犯余罪是为破。复次，身罪名缺，口罪名破。复次，大罪名缺，小罪名破。善心回向涅槃，不令结使种种恶觉观得入，是名不穿。为涅槃，为世间，向二处，是名为杂。随戒不随外缘，如自在人无所系属，持是净戒，不为爱等所拘，是为自在戒。于戒不生爱慢等诸结使，知戒实相，亦不取是戒。若取是戒，譬如人在囹圄，桎梏所拘，虽得蒙赦，而复为金锁所系，人为恩爱烦恼所系，如在牢狱。虽得出家，爱著禁戒，如著金锁。行者若知戒是无漏因缘而不生著，是则解脱，无所系缚，是名不著戒。诸佛、菩萨、辟支佛及声闻所赞戒，若行是戒，用是戒，是名智所赞戒。外道戒者，牛戒、鹿戒、狗戒、罗刹鬼戒、哑戒、聋戒，如是等戒，智所不赞，唐苦无善报。复次，智所赞者，于三种戒中，无漏戒不破不坏，依此戒得实智慧，是圣所赞戒。

无漏戒有三种，如佛说正语、正业、正命。是三业义，如八圣道中说，是中应广说。

问曰：若持戒是禅定因缘，禅定是智慧因缘，八圣道中何以慧在前，戒在中，定在后？

答曰：行路之法，应先以眼见道而后行，行时当精勤；精勤行时，常念如导师所教，念已一心进路，不顺非道。正见亦如是，先以正智慧，观五受众皆苦，是名苦；苦从爱等诸结使和合生，是名集；爱等结使灭，是名涅槃；如是等观八分，名为道，是名正见。行者是时，心定知世间虚妄可舍，涅槃实法可取，决定是事，是名正见。知见是事，心力未大，未能发行；思惟筹量，发动正见令得力，是名正思惟。智慧既发，欲以言宣故，次正语、正业、正命戒。行时精进不懈，不令住色、无色定中，是名正方便。用是正见观四谛，常念不

忘：念一切烦恼是贼，应当舍；正见等是我真伴，应当随，是名正念。于四谛中摄心不散，不令向色、无色定中，一心向涅槃，是名正定。是初得善有漏，名为暖法、顶法、忍法中义。次第增进，初、中、后心入无漏心中疾；一心中具，无有前后分别次第。正见相应，正思惟、正方便、正念、正定，三种戒随是五分行。正见分别好丑利益为事；正思惟发动正见为事；正语等持是智慧诸功德，不令散失；正方便驱策令速进不息；正念七事所应行者，忆而不忘；正定令心清净，不浊不乱，令正见七分得成。如无风房中灯，则照明了了。如是无漏戒，在八圣道中，亦为智者所赞。

问曰：无漏戒应为智者所赞，有漏戒何以赞？

答曰：有漏戒似无漏，随无漏同行因缘，是故智者合赞。如贼中有人叛来归我，彼虽是贼，今来向我，我当由之，可以破贼，何可不念！诸烦恼贼在三界城中住，有漏戒善根，若暖法、顶法、忍法、世间第一法，与余有漏法异故，行者受用。以是因缘故，破诸结使贼，得苦法忍无漏法财，以是故智者所赞。是名念戒。

念舍者，有二种舍：一者、施舍，二者、舍诸烦恼。施舍有二种：一者、财施，二者、法施。三种舍和合，名为舍。财施是一切善法根本故，行者作是念："上四念因缘故，得差烦恼病，今以何因缘故得是四念？则是先世、今世，于三宝中少有布施因缘故。所以者何？众生于无始世界中，不知于三宝中布施故，福皆尽灭。是三宝有无量法，是故施亦不尽，必得涅槃。"

复次，过去诸佛初发心时，皆以少多布施为因缘。如佛说："是布施是初助道因缘。"

复次，人命无常，财物如电，若人不乞，犹尚应与，何况乞而不施？以是应施，作助道因缘。

复次，财物是种种烦恼罪业因缘；若持戒、禅定、智慧种种善法，是涅槃因缘。以是故，财物常应自弃，何况好福田中而不布施？譬如有兄弟二人，各担十斤金行道中，更无余伴。兄作是念："我何以不杀弟取金？此旷路中人无知者！"弟复生念，欲杀兄取金。兄弟各有恶心，语言视占皆异。兄弟即自悟，还生悔心："我等非人，与禽兽何异？同生兄弟，而为少金故而生恶心！"兄弟共至深水边，兄以金投著水中，弟言："善哉！善哉！"弟寻复弃金水中，兄复言："善哉！善哉！"兄弟更互相问："何以言善哉？"各答言："我以此金故，生不善心，欲相危害，今得弃之，故言善哉！"二辞各尔。以是故知财为恶心因缘，常应自舍！何况施得大福而不布施？如说偈：

"施为行宝藏，亦为善亲友，始终相利益，无有能坏者。
施为好密盖，能遮饥渴雨；施为坚牢船，能渡贫穷海。
悭为凶衰相，为之生忧畏，洗之以施水，则为生福利。
悭惜不衣食，终身无欢乐，虽云有财物，与贫困无异！

悭人之室宅，譬如邱冢墓，求者远避之，终无有向者。
如是悭贪人，智者所摈弃，命气虽未尽，与死等无异。
悭人无福慧，于施无坚要，临当堕死坑，恋惜生懊恨；
涕泣当独去，忧悔火烧身。好施者安乐，终无有是苦。
人修布施者，名闻满十方，智者所爱敬，入众无所畏，
命终生天上，久必得涅槃！”

如是等种种诃悭贪，赞布施，是名念财施。

云何念法施？行者作是念：“法施利益甚大，法施因缘故，一切佛弟子等得道。”

复次，佛说二种施中，法施为第一。何以故？财施果报有量，法施果报无量；财施欲界报，法施三界报，亦出三界报。若不求名闻、财利、力势；但为学佛道，宏大慈悲心，度众生生、老、病、死苦，是名清净法施。若不尔者，为如市易法。

复次，财施施多，财物减少；法施施多，法更增益。财施是无量世中旧法，法施圣法初来难得，名为新法。财施但能救诸饥渴、寒热等病，法施能除九十八诸烦恼等病。如是等种种因缘，分别财施、法施，行者应念法施。

问曰：何等是法施？

答曰：佛所说十二部经，清净心为福德与他说，是名法施。复有以神通力令人得道，亦名法施。如网明菩萨经中说：有人见佛光明得道者、生天者。如是等虽口不说，令他得法故，亦名法施。是法施应观众生心性、烦恼多少、智慧利钝，应随所利益而为说法；譬如随病服药则有益。有淫欲重，有瞋恚重，有愚痴重；有两两杂，三三杂。淫重者为说不净观，瞋重者为说慈心，痴重者为说深因缘；两杂者说两观，三杂者说三观。若人不知病相，错投药者，病则为增。若著众生相者，为说但有五众，此中无我；若言无众生相者，即为说五众相续有，不令堕断灭故。求富乐者，为说布施；欲生天者，为说持戒；人中多所贫乏者，为说天上事；恼患居家者，为说出家法；著钱财居家者，为说在家五戒法；若不乐世间，为说三法印，无常、无我、涅槃。依随经法，自演作义理，譬喻庄严法施，为众生说。如是等种种利益故，当念法施。

舍烦恼者，三结乃至九十八使等，皆断除却，是名为舍。念舍是法，如舍毒蛇，如舍桎梏，得安隐欢喜。

复次，念舍烦恼，亦入念法中。

问曰：若入念法中，今何以更说？

答曰：舍诸烦恼，是法微妙难得，无上无量，是故更别说。

复次，念法与念舍异：念法，念佛法微妙，诸法中第一；念舍，念诸烦恼罪恶，舍之为快；行相别，是为异。如是等种种因缘，行者当念舍。念舍者，是初学禅智中，畏生增上慢。

念天者，有四天王天，乃至他化自在天。

问曰：佛弟子应一心念佛及佛法，何以念天？

答曰：知布施业因缘果报故，受天上富乐，以是因缘故念天。

复次，是八念，佛自说因缘。念天者应作是念："有四天王天，是天五善法因缘故生彼中：信罪福，受持戒，闻善法，修布施，学智慧。我亦有是五法，以是故欢喜。"言天以是五法故，生富乐处，我亦有是；我欲生彼，亦可得生；我以天福无常故不受，乃至他化自在天亦如是。

问曰：三界中清净天多，何以故但念欲天？

答曰：声闻法中说念欲界天，摩诃衍中说念一切三界天。行者未得道时，或心著人间五欲，以是故佛说念天。若能断淫欲，则生上二界天中；若不能断淫欲，生六欲天中，是中有妙细清净五欲；佛虽不欲令人更生受五欲，有众生不任入涅槃，为是众生故说念天。如国王子在高危处立，不可救护，欲自投地；王使人敷厚绵褥，堕则不死，差于堕地故。

复次，有四种天：名天、生天、净天、净生天。名天者，如今国王名天子。生天者，从四王天乃至非有想非无想天。净天者，人中生诸圣人。净生天者，三界天中生诸圣人，所谓须陀洹、家家、斯陀含、一种，或于天上得阿那含、阿罗汉道。净生天，色界中有五种阿那含，不还是间，即于彼得阿罗汉；无色界中一种阿那含，离色界生无色界，是中修无漏道，得阿罗汉入涅槃。念是二种天，生天、净生天。如是等天，是名念天。

念安那般那者，如禅经中说。

念死者，有二种死：一者、自死，二者、他因缘死。是二种死，行者常念："是身若他不杀，必当自死；如是有为法中，不应弹指顷生信不死心。"是身一切时中皆有死，不待老，不应恃是种种忧恼凶衰身，生心望安隐不死，是心痴人所生。身中四大各各相害，如人持毒蛇箧，云何智人以为安隐？若出气保当还入，入息保出，睡眠复得还觉，是皆难必！何以故？是身内外多怨故。如说：

"或有胎中死，或有生时死，或年壮时死，或老至时死；
亦如果熟时，种种因缘堕。当求免离此，死恶之怨贼，
是贼难可信，舍时则安隐。假使大智人，威德力无上，
无前亦无后，于今无脱者。亦无巧辞谢，无请求得脱，
亦无捍挌处，可以得免者；亦非持净戒，精进可以脱；
死贼无怜愍，来时无避处！"

是故行者不应于无常危脆命中而信望活。如佛为比丘说死想义：有一比丘偏袒白佛："我能修是死想！"佛言："汝云何修？"比丘言："我不望过七岁活！"佛言："汝为放逸修死想！"有比丘言："我不

望过七月活！”有比丘言七日，有言六、五、四、三、二、一日活，佛言：“汝等皆是放逸修死想！”有言从旦至食时，有言一食顷，佛言：“汝等亦是放逸修死想！”一比丘偏袒白佛：“我于出气不望入，于入气不望出！”佛言：“真是修死想，为不放逸比丘！”一切有为法，念念生灭，住时甚少；其犹如幻，欺诳无智。行者如是等种种因缘念死想。

问曰：法是三世诸佛师，何以故念佛在前？是八念云何有次第？

答曰：是法虽是十方三世诸佛师，佛能演出是法，其功大故。譬如雪山中有宝山，宝山顶有如意珠，种种宝物多有。人欲上，或有半道还者，有近而还者。有一大德国王，怜愍众生，为作大梯；人民大小，乃至七岁小儿，皆得上山，随意取如意珠等种种宝物。佛亦如是，世间诸法实相宝山，九十六种异道皆不能得，乃至梵天王求诸法实相亦不能得，何况余人？佛以大慈悲，怜愍众生故，具足六波罗蜜，得一切智慧方便，说十二部经、八万四千法聚梯；阿若憍陈如、舍利弗、目揵连、摩诃迦葉，乃至七岁沙弥苏摩等，皆得诸无漏法，根、力、觉、道。实相虽妙，一切众生皆蒙佛恩故得。以是故，念佛在前，次第念法，次第念僧，僧随佛语，能解法故第三；余人不能解，僧能得解，以是故称为宝。人中宝者是佛，九十六种道法中宝者是佛法，一切众中宝者是僧。

复次，以佛因缘故，法出世间；以法因缘故有僧。行者念：“我云何当得法宝，得在僧数中？”当除却一切粗细身口恶业，是故次第说持戒。

复次，云何分别有七众？以有戒故。欲除心恶，破悭贪故念舍；欲令受者得乐故破瞋恚；信福得果报故破邪见。住持戒、布施法中，则为住十善道中，离十不善道。十善道有二种果：若上行得净天中生，中行得生天；以是故，戒、施次第念天。行禅定故，得二种天，灭诸恶觉，但集善法，摄心一处。是故念天，次第念安那般那。念安那般那，能灭诸恶觉，如雨淹尘。见息出入，知身危脆，由息入出，身得存立。是故念入出息，次第念死。

复次，行者，或时恃有七念，著此功德，懈怠心生，是时当念死。死事常在前，云何当懈怠著此法爱！如阿那律，佛灭度时说：

“有为法如云，智者不应信，无常金刚来，破圣主山王！”

是名八念次第。

问曰：是说声闻八念。菩萨八念有何差别？

答曰：声闻为身故，菩萨为一切众生故；声闻但为脱老病死故，菩萨为遍具足一切功德故，是为差别。

复次，佛是中亦说，告舍利弗：菩萨摩诃萨，不住法住般若波罗蜜中，应具足檀波罗蜜，乃至应具足八念，不可得故。初有不住，后

有不可得，有此二印，以是故异。不住、不可得义，如先说。

大智度论卷第卷二十三

释初品中十想

【经】“十想：无常想、苦想、无我想、食不净想、一切世间不可乐想、死想、不净想、断想、离欲想、尽想。”

【论】问曰：是一切行法，何以故或时名为智？或时名为念？或时名为想？

答曰：初习善法，为不失故，但名念；能转相、转心故，名为想；决定知无所疑故，名为智。观一切有为法无常，智慧相应相，是名无常想。一切有为法无常者，新新生灭故，属因缘故，不增积故。

复次，生时无来处，灭亦无去处，是故名无常。

复次，二种世间无常故说无常：一者、众生无常，二者、世界无常。如说：

“大地草木皆磨灭，须弥巨海亦崩竭，诸天住处皆烧尽，尔时世界何物常？

十力世尊身光具，智慧明照亦无量，度脱一切诸众生，名闻普遍满十方，

今日廓然悉安在？何有智者不感伤！”

如是舍利弗、目揵连、须菩提等诸圣人，转轮圣王诸国王，常乐天王及诸天，圣德尊贵皆亦尽，大火焰明忽然灭。世间转坏，如风中灯，如险岸树，如漏器盛水，不久空竭。如是一切众生及众生住处，皆无常故，名为无常。

问曰：菩萨何以故行是无常想？

答曰：以众生著常颠倒，受众苦，不得免生死。行者得是无常想，教化众生言：“诸法皆无常，汝莫著常颠倒，失行道时！”诸佛上妙法，所谓四真谛，四谛中苦谛为初，苦四行中无常行为初。以是故，菩萨行无常想。

问曰：有人见无常事至，转更坚著。如国王夫人宝女从地中生，为十头罗刹将渡大海，王大忧愁！智臣谏言：“王智力具足，夫人还在不久，何以怀忧？”答言：“我所以忧者，不虑我妇叵得，但恐壮时易过。”亦如人好华好果，见时欲过，便大生著。如是知无常，乃更生诸结使，云何言无常能令心厌，破诸结使？

答曰：如是见无常，是知无常少分，为不具足，与禽兽见无常无异。以是故，佛告舍利弗：“当具足修无常想。”

问曰：何等是具足无常想？

答曰：观有为法念念生灭，如风吹尘，如山上水流，如火焰随灭。一切有为法，无牢无强，不可取，不可著，为如幻化，诳惑凡夫。因是无常得入空门，是空中一切法不可得故，无常亦不可得。所以者何？一念中生、住、灭相不可得：生时不得有住、灭，住时不得有生、灭，灭时不得有生、住。生、住、灭相，性相违故无，是无故无常亦无。

问曰：若无无常，佛何以苦谛中说无常？

答曰：凡夫人生邪见故，谓世间是常；为灭除是常见故，说无常，不为无常是实故说。

复次，佛未出世，凡夫人但用世俗道，遮诸烦恼；今欲拔诸烦恼根本故，说是无常。

复次，诸外道法，但以形离五欲，谓是解脱；佛说邪相因缘故缚，观无常正相故解脱。复有二种观无常相：一者、有余，二者、无余。如佛说一切人物灭尽，唯有名在，是名有余；若人物灭尽，名亦灭，是名无余。复有二种观无常相：一者、身死尽灭，二者、新新生灭。

复次，有言持戒为重。所以者何？依戒因缘故，次第得漏尽。有言多闻为重。所以者何？依智慧故，能有所得。有言禅定为重，如佛所说，定能得道。有言以十二头陀为重。所以者何？能净戒行故。如是各各以所行为贵，更不复勤求涅槃。佛言：“是诸功德皆是趣涅槃分。若观诸法无常，是为真涅槃道。”如是等种种因缘故，诸法虽空而说是无常想。

复次，无常想，即是圣道别名。佛种种异名说道：或言四念处，或言四谛，或言无常想。如经中说：善修无常想，能断一切欲爱、色爱、无色爱，掉、慢、无明尽，能除三界结使。以是故，即名为道。是无常想，或有漏，或无漏；正得无常是无漏，初学无常是有漏。摩诃衍中，诸菩萨心广大，种种教化一切众生故，是无常想亦有漏亦无漏；若无漏在九地，若有漏在十一地。缘三界，五受众，四根相应，除苦根，凡夫、圣人得，如是等种种因缘，说无常功德。

苦想者，行者作是念：“一切有为法无常故苦！”

问曰：若有为法无常故苦者，诸贤圣人有为法、无漏法，亦应当苦！

答曰：诸法虽无常，爱著者生苦，无所著者无苦！

问曰：有诸圣人虽无所著，亦皆有苦。如舍利弗风热病苦，毕陵伽婆蹉眼痛苦，罗婆那跋提（音声第一）痔病苦，云何言无苦？

答曰：有二种苦：一者、身苦，二者、心苦。是诸圣人以智慧力故，无复忧愁、嫉妒、瞋恚等心苦；已受先世业因缘四大造身，有老病、饥渴、寒热等身苦，于身苦中亦复薄少。如人了了知负他债，偿之不以为苦；若人不忆负债，债主强夺，瞋恼生苦。

问曰：苦受是心心数法，身如草木，离心则无所觉，云何言圣人

但受身苦？

答曰：凡夫人受苦时，心生愁恼，为瞋使所使，心但向五欲。如佛所说："凡夫人除五欲不知更有出苦法，于乐受中，贪欲使所使；不苦不乐受中，无明使所使。凡夫人受苦时，内受三毒苦，外受寒热、鞭杖等。如人内热盛，外热亦盛。"如经说：凡夫人失所爱物，身心俱受苦，如二箭双射；诸贤圣人无忧愁苦，但有身苦，更无余苦。复次，五识相应苦，及外因缘杖楚、寒热等苦，是名身苦；余残名心苦。

复次，我言有为无漏法，不著故非苦；圣人身是有漏，有漏法则苦，有何咎？是末后身所受苦，亦微少。

问曰：若无常即是苦者，道亦是苦，云何以苦离苦？

答曰：无常即是苦，为五受众故说；道虽作法故无常，不名为苦。所以者何？是能灭苦，不生诸著，与空、无我等诸智和合故，但是无常而非苦。如诸阿罗汉得道时，说偈言：

"我等不贪生，亦复不乐死；一心及智慧，待时至而去！"

佛取涅槃时，阿难等诸未离欲人，未善修八圣道故，皆涕泣忧愁；诸离欲阿那含，皆惊愕；诸漏尽阿罗汉，其心不变，但言世间眼灭疾！以得道力故，虽从佛得大利益，知重佛无量功德而不生苦。以是故，知道虽无常，非苦因缘故，不名为苦；但五受众是苦。何以故？爱著故，无常败坏故。如受念处中苦义，此中应广说。

复次，苦者，有身常是苦，痴覆故不觉。如说：

"骑乘疲极故，求索住立处；住立疲极故，求索坐息处；
坐久疲极故，求索安卧处；众极由作生，初乐后则苦。
视眴息出入，屈申坐卧起，行立及去来，此事无不苦！"

问曰：是五受众为一切皆苦？为苦想观故苦？若一切皆苦，佛云何说有三种受，苦受、乐受、不苦不乐受？若以苦想故苦，云何说苦谛为实苦？

答曰：五受众一切皆苦，凡夫人四颠倒因缘，为欲所逼，以五欲为乐。如人涂疮，大痛息故以为乐，疮非乐也。佛说三种受，为世间故，于实法中非是乐也！若五受众中实有乐，何以故佛说灭五受众名为乐？

复次，随其所嗜，乐心则生乐，无定也；乐若实定，不待心著，如火实热，不待著而热也。以乐无定，故名为苦。

复次，世间颠倒乐，能得今世、后世无量苦果报，故名为苦。譬如大河水中著少毒，不能令水异，世间颠倒毒乐，于一切大苦水则不现。如说：

“从天下生地狱时，忆本天上欢乐事，宫观婇女满目前，园苑浴池以娱志。
又见狱火来烧身，似如大火焚竹林，是时虽见天上乐，徒自感结无所益！”

是苦想摄，缘如无常想。如是等种种分别苦，名为苦想。
无我想者，苦则是无我。所以者何？五受众中尽皆是苦，苦想无有自在。若无自在，是则无我；若有我自在者，不应令身有苦。如所说：

“诸有无智人，身心计是我，渐近坚著故，不知无常法。
是身无作者，亦无有受者；是身为无主，而作种种事。
六情尘因缘，六种识得生，从三事和合，因缘触法生；
从触法因缘，受念业法生。如珠日草薪，和合故火生；
情尘识和合，所作事业成；相续相似有，如种有芽茎！”

复次，我相不可得故无我。一切法有相故则知有：如见烟觉热，故知有火；于五尘中各各别异，故知有情；种种思惟筹量诸法故，知有心心数法。此我无相故，知无我。
问曰：有出入气，则是我相；视眴、寿命心、苦乐、爱憎、精勤等，是我相。若无我，谁有是出入息、视眴、寿命心、苦乐、爱憎、精勤等？当知有我，在内动发故。寿命心亦是我法，若无我，如牛无御，有我故能制心入法，不为放逸！若无我者，谁制御心？受苦乐者是我，若无我者，为如树木，则不应别苦乐！爱憎、精勤亦如是。我虽微细，不可以五情知，因是相故，可知为有。
答曰：是诸相皆是识相。有识，则有入出息、视眴、寿命等；若识离身则无。汝等我常遍故，死人亦应有视眴、入出息、寿命等！
复次，出入息等是色法，随心风力故动发，此是识相，非我相。寿命是心不相应行，亦是识相。
问曰：若入无心定中，或睡无梦时，息亦出入，有寿命，何以故言皆是识相？
答曰：无心定等，识虽暂无，不久必还生，识不舍身故；有识时多，无识时少，是故名识相。如人出行，不得言其家无主。苦乐、憎爱、精勤等，是心相应，共缘，随心行；心有故便有，心无故便无。以是故，是识相非我相。
复次，若有我者，我有二种，若常、若无常。如说：

“若我是常，则无后身；常不生故，亦无解脱！
亦无忘无作，以是故当知：无作罪福者，亦无有受者；

舍我及我所，然后得涅槃。若实有我者，不应舍我心！
若我无常者，则应随身灭；如大岸堕水，亦无有罪福。”

如是，我及知者、不知者，作者、不作者，如檀波罗蜜中说。不得是我相故，知一切法中无我；若知一切法中无我，则不应生我心。若无我，亦无我所心，我、我所离故，则无有缚；若无缚，则是涅槃。是故行者应行无我想！

问曰：是无常、苦、无我，为一事？为三事？若是一事，不应说三；若三事，佛何以故说无常即是苦，苦即是无我？

答曰：是一事，所谓受有漏法。观门分别故，有三种异：无常行相应，是无常想；苦行相应，是苦想；无我行相应，是无我想。无常不令入三界，苦令知三界罪过，无我则舍世间。

复次，无常生厌心，苦生畏怖，无我拔出令解脱。无常者，佛说五受众是无常；苦者，佛说无常则是苦；无我者，佛说苦即是无我。无常者，佛示五受众尽灭相；苦者，佛示如箭入心；无我者，佛示舍离相。无常者示断爱，苦者示断我习慢，无我者示断邪见。无常者遮常见，苦者遮今世涅槃乐见，无我者遮著处。无常者，世间所可著常法是；苦者，世间计乐处是；无我者，世间所可计我牢固者是。是为三想分别相。无我想缘摄种种，如苦想中说。

食厌想者，观是食从不净因缘生。如肉从精血水道生，是为脓虫住处；如酥乳酪，血变所成，与烂脓无异，厨人汗垢，种种不净。若著口中，脑有烂涎二道流下，与唾和合，然后成味，其状如吐，从腹门入；地持、水烂，风动、火煮，如釜熟糜！滓浊下沉，清者在上。譬如酿酒，滓浊为屎，清者为尿。腰有三孔，风吹腻汁，散入百脉，与先血和合，凝变为肉。从新肉生脂、骨、髓，从是中生身根；从新旧肉合生五情根，从此五根生五识；五识次第生意识，分别取相，筹量好丑；然后生我、我所心等诸烦恼，及诸罪业。观食如是本末因缘，种种不净。知内四大与外四大无异，但以我见故，强为我有。

复次，思惟此食，垦植耘除，收获蹂治，舂磨淘汰，炊煮乃成，用功甚重。计一钵之饭，作夫流汗集合，量之食少汗多。此食作之功重，辛苦如是，入口食之，即成不净，无所一值，宿昔之间，变为屎尿；本是美味，人之所嗜，变成不净，恶不欲见。行者自思：“如此弊食，我若贪著，当堕地狱，啖烧铁丸；从地狱出，当作畜生牛、羊、骆驼，偿其宿债，或作猪狗，常啖粪除。”如是观食，则生厌想；因食厌故，于五欲皆厌。譬如一婆罗门修净洁法，有事缘故到不净国，自思：“我当云何得免此不净？唯当干食，可得清净。”见一老母卖白髓饼，而语之言：“我有因缘住此百日，常作此饼送来，当多与价！”老母日日作饼送之，婆罗门贪著，饱食欢喜。老母作饼，初时白净，后转无色、无味。即问老母：“何缘尔耶？”母言：“痈疮差故。”婆罗门问：“此言何谓？”母言：“我大家夫人隐处生痈，以面、

酥、甘草拊之，痈熟脓出，和合酥饼，日日如是，以此作饼与汝，是以饼好。今夫人痈差，我当何处更得？”婆罗门闻之，两拳打头，捶胸干呕：“我当云何破此净法？我为了矣！”弃舍缘事，驰还本国。行者亦如是，著是饮食，欢喜乐啖，见其好色细滑，香美可口，不观不净；后受苦报，悔将何及！若能观食本末如是，生恶厌心，因离食欲，四欲皆舍，于欲界中乐悉皆舍离；断此五欲，于五下分结亦断。如是等种种因缘恶罪，不复乐著，是名食厌想。

问曰：无常、苦、无我想，与无漏智慧相应；食厌等四想，与有漏智慧相应，次第法应在前，今何以后说？

答曰：佛法有二种道：见道、修道。见道中用是三想，破诸邪见等，得圣果，犹未离欲；为离欲故，三想次第说是食厌等四想，得离淫欲等诸烦恼。初三想示见谛道，中四想为示学修道，后三想示无学道。初习身念处中，虽有食厌想，功用少故佛不说。今为须陀洹，斯陀含度欲故，无我想次第说食厌等四想。

一切世间不可乐想者，若念世间色欲滋味，车乘、服饰、庐观、园宅，种种乐事，则生乐想；若念世间众恶罪事，则心生厌想。何等恶事？恶事有二种：一者、众生，二者、土地。

众生有八苦之患：生、老、病、死、恩爱别离、怨憎同处、所求不得，略而言之，五受众苦。众生之罪，淫欲多故，不别好丑，不随父母师长教诲，无有惭愧，与禽兽无异。瞋恚多故，不别轻重，瞋毒狂发，乃至不受佛语，不欲闻法，不畏恶道，杖楚横加，不知他苦，入大闇中，都无所见。愚痴多故，所求不以道，不识事缘，如[馨-香/牛]角求乳；无明覆故，虽蒙日照，永无所见。悭贪多故，其舍如冢，人不向之。憍慢多故，不敬贤圣，不孝父母，憍逸自坏，永无所直。邪见多故，不信今世、后世，不信罪福，不可共处。如是等诸烦恼多故，弊败为无所直。恶业多故，造无间罪：或杀父母，或伤害贤圣；或要时荣贵，谗贼忠贞，残害亲戚。

复次，世间众生，善好者少，弊恶者多。或时虽有善行，贫贱鄙陋；或虽富贵端正，而所行不善；或虽好布施，而贫乏无财；或虽富有财宝，而悭惜贪著，不肯布施；或见人有所思，默无所说，便谓憍高自畜，不下接物；或见好下接物，恩惠普润，便谓欺诳谄饰；或见能语善论，便谓恃是小智以为憍慢；或见质直好人，便共欺诳调投，引挽凌易；或见善心柔软，便共轻凌蹋蹴，不以理遇；若见持戒清净者，便谓所行矫异，轻贱不数。如是等众生弊恶，无一可乐。

土地恶者，一切土地，多衰无吉，寒热饥渴，疾病恶疫，毒气侵害，老病死畏，无处不有。身所去处，众苦随之，无处得免！虽有好国，丰乐安隐，多为诸烦恼所恼，则不名乐土。一切皆有二种苦：身苦、心苦，无国不有。如说：

“有国土多寒，或有国多热，有国无救护，或有国多恶，

有国常饥饿，或有国多病，有国不修福，如是无乐处。”

众生、土地有如是恶，思惟世间无一可乐。欲界恶事如是，上二界死时、退时，大生懊恼，甚于下界。譬如极高处堕，摧碎烂坏！

问曰：无常想、苦想、无我想，一切世间不可乐想，有何等异而别说？

答曰：有二种观：总观、别观。前为总观，此中别观。复有二种观：法观、众生观。前为呵一切法观，此中观众生罪恶不同。

复次，前者无漏道，此中有漏道。前见谛道，今思惟道。如是等种种差别，一切地中摄，缘三界法，是名一切世间不可乐想。

死想者，如死念中说。

不净想者，如身念处中说。

断想、离想、尽想者，缘涅槃相。断诸结使故，名断想；离结使故，名离想；尽诸结使故，名尽想。

问曰：若尔者，一想便足，何以说三？

答：如前一法三种说，无常即是苦，苦即是无我；此亦如是，一切世间罪恶深重故三种呵。如伐大树，不可以一下断。涅槃微妙法，昔所未得，是故种种赞，名为断想、离想、尽想。

复次，断三毒故名为断，离爱故名为离，灭一切苦故，更不生故名为尽。

复次，行者于暖法、顶法、忍法、世间第一法，正智慧观，远诸烦恼，是名离想；得无漏道，断诸结使，是名断想；入涅槃时，灭五受众不复相续，是名尽想。断想，有余涅槃；尽想，无余涅槃；离想，涅槃方便门。是三想，有漏、无漏故，一切地中摄。

释初品中十一智

【经】“十一智：法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、如实智。”

【论】法智者，欲界系法中无漏智，欲界系因中无漏智，欲界系法灭中无漏智；为断欲界系法道中无漏智，及法智品中无漏智。比智者，于色、无色界中无漏智亦如是。他心智者，知欲界、色界系见在他心心数法，及无漏心心数法少分。世智者，诸有漏智慧。苦智者，五受众无常、苦、空、无我，观时得无漏智。集智者，有漏法因：因、集、生、缘，观时无漏智。灭智者，灭、止、妙、出，观时无漏智。道智者，道、正、行、达，观时无漏智。尽智者，我见苦已，断集已，尽证已，修道已；如是念时，无漏智慧见明觉。无生智者，我见苦已不复更见，断集已不复更断，尽证已不复更证，修道已不复更修；如是念时，无漏智慧见明觉。如实智者，一切法总相、别相，如实正知，无有挂碍。

是法智缘欲界系法，及欲界系法因，欲界系法灭，为断欲界系法道。比智亦如是。世智，缘一切法。他心智，缘他心有漏、无漏心心数法。苦智、集智，缘五受众；灭智，缘智缘尽；道智，缘无漏五众。尽智、无生智，俱缘四谛。

十智者，一有漏，八无漏，一当分别：他心智，缘有漏心是有漏，缘无漏心是无漏。法智，摄法智及他心智、苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智少分。比智亦如是。世智，摄世智及他心智少分。他心智，摄他心智及法智、比智、世智、道智、尽智、无生智少分。苦智，摄苦智及法智、比智、尽智、无生智少分。集智、灭智，亦如是。道智，摄道智及法智、比智、他心智、尽智、无生智少分。尽智，摄尽智及法智、比智、他心智、苦智、集智、灭智、道智少分。无生智，亦如是。九智，八根相应，除慧根、忧根、苦根；世智，十根相应，除慧根。法智、比智、苦智，空三昧相应；法智、比智、灭智、尽智、无生智，无相三昧相应；法智、比智、他心智、苦智、集智、道智、尽智、无生智，无作三昧相应。法智、比智、世智、苦智、尽智、无生智，无常想、苦想、无我想相应。世智，中四想相应；法智、比智、灭智、尽智、无生智，后三想相应。

有人言："世智或与离想相应。"法智，缘九智，除比智；比智亦如是。世智、他心智、尽智、无生智，缘十智；苦智、集智，缘世智及有漏他心智；灭智、无生智、道智，缘九智，除世智。

法智、比智十六相；他心智四相，苦、集、灭、道，各各四相；尽智、无生智俱十四相，除空相、无我相。暖法、顶法、忍法中，世智十六相；世间第一法中，世智四想，除无相（相转观相也旧言十六圣相）。初入无漏心，成就一世智；第二心增苦智、法智；第四心增比智；第六心增集智；第十心增灭智；第十四心增道智，若离欲者增他心智；无学道增尽智；得不坏解脱增无生智。初无漏心中不修智；第二心中现在、未来修二智；第四心中现在修二智，未来修三智；第六心中现在、未来修二智；第八心中现在修二智，未来修三智；第十心中现在、未来修二智；第十二心中现在修二智，未来修三智；第十四心中现在、未来修二智，第十六心中现在修二智，未来修六智，若离欲修七智。须陀洹欲离欲界结使，十七心中修七智，除他心智、尽智、无生智。第九解脱心中修八智，除尽智、无生智。信解人转作见得，双道中修六智，除他心智、世智、尽智、无生智。离七地欲时，无碍道中修七智，除他心智、尽智、无生智；解脱道中修八智，除尽智、无生智。离有顶欲时，无碍道中修六智，除他心智、世智、尽智、无生智；八解脱道中修七智，除世智、尽智、无生智。无学初心第九解脱，不时解脱人修十智，及一切有漏、无漏善根；若时解脱人修九智，及一切有漏、无漏善根。如是等种种，如阿毗昙门广分别。如实智分别相，此般若波罗蜜后品广说。

复次，有人言："法智者，知欲界五众无常、苦、空、无我，知

诸法因缘和合生，所谓无明因缘诸行，乃至生因缘老死。”如佛为须尸摩梵志说：“先用法智分别诸法，后用涅槃智。”

比智者，知现在五受众无常、苦、空、无我，过去、未来及色、无色界中五受众无常、苦、空、无我亦如是。譬如见现在火热能烧，以此比知过去、未来及余国火亦如是。

他心智者，知他众生心心数法。

问曰：若知他心心数法，何以故但名知他心？

答曰：心是主故，但名知他心；若说心，当知已说心数法。

世智者，名为假智。圣人于实法中知，凡夫人但假名中知，以是故名假智。如栋梁椽壁名为屋，但知是事，不知实义，是名世智。

苦智者，用苦慧呵五受众。

问曰：五受众亦无常、亦苦、亦空、亦无我，何以故但说苦智，不说无常、空、无我智？

答曰：为苦谛故说苦智，集谛故说集智，灭谛故说灭智，道谛故说道智。

问曰：五受众有种种恶，何以但说苦谛，不说无常谛、空、无我谛？

答曰：若说无常、空、无我谛，亦不坏法相；以众生多著乐畏苦故，佛呵世间一切皆是苦，欲令舍离故。无常、空、无我中，众生不大畏，故不说。

复次，佛法中五受众有异名，名为苦；以是故，但说苦是苦智。或有漏，或无漏：若在暖法、顶法、忍法、世间第一法，是有漏；若入见谛道，是无漏。何以故？从暖法至世间第一法中，四种观苦故。集智、灭智、道智亦如是。

复次，苦智名知苦相实不生；集智名知一切法离，无有和合；灭智名知诸法常寂灭如涅槃；道智名知一切法常清净、无正无邪。

尽智，名知一切法无所有。

无生智，名知一切生法不实、不定故不生。

如实智者，十种智所不能知，以如实智故能知。十智各各相，各各缘，各各别异，各各有观法；是如实智中无相、无缘、无别，灭诸观法，亦不有观。十智中有法眼、慧眼；如实智中唯有佛眼。十智，阿罗汉、辟支佛、菩萨共有；如实智，唯独佛有。所以者何？独佛有不诳法。以是故，知如实智独佛有。

复次，是十智入如实智中，失本名字，唯有一实智。譬如十方诸流水，皆入大海，舍本名字，但入大海。

如是等种种分别十一智义，此中略说。

【经】“三三昧：有觉有观三昧，无觉有观三昧，无觉无观三昧。”

【论】一切禅定摄心，皆名为三摩提，此言正心行处。是心从无

始世界来，常曲不端，得是正心行处，心则端直。譬如蛇行常曲，入竹筒中则直。是三昧三种：欲界未到地、初禅，与觉观相应故，名有觉有观；禅中间但观相应故，名无觉有观；从第二禅乃至有顶地，非觉观相应故，名无觉无观。

问曰：三昧相应心数法，乃至二十，何以但说觉观？

答曰：是觉观挠乱三昧，以是故说。是二事虽善，而是三昧贼，难可舍离。有人言："心有觉观者无三昧。"以是故，佛说有觉有观三昧，但不牢固；觉观力小微，是时可得有三昧。是觉观能生三昧，亦能坏三昧；譬如风能生雨，亦能坏雨。三种善觉观，能生初禅，得初禅时发大欢喜，觉观故心散还失；以是故，但说觉观。

问曰：觉、观有何差别？

答曰：粗心相名觉，细心相名观；初缘中心发相名觉，后分别筹量好丑名观。有三种粗觉：欲觉、瞋觉、恼觉。有三种善觉：出要觉、无瞋觉、无恼觉。有三种细觉：亲里觉、国土觉、不死觉。六种觉妨三昧，三种善觉能开三昧门。若觉观过多，还失三昧；如风能使船，风过则坏船。如是种种分别觉、观。

问曰：经说三种法：有觉有观法，无觉有观法，无觉无观法；有觉有观地，无觉有观地，无觉无观地。今何以但说三种三昧？

答曰：妙而可用者取。有觉有观法者，欲界未到地，初禅中觉观相应法，若善、若不善、若无记；无觉有观法者，禅中间观相应法，若善、若无记；无觉无观法者，离觉观法，一切色心不相应行及无为法。有觉有观地者，欲界未到地，梵世；无觉有观地者，禅中间，善修是地作大梵王；无觉无观地者，一切光音，一切遍净，一切广果，一切无色地。于中上妙者是三昧。何等是三昧？从空等三三昧，乃至金刚，及阿罗汉、辟支佛诸三昧；观十方佛三昧，乃至首楞严三昧；从断一切疑三昧，乃至三昧王等诸佛三昧。如是等种种分别，略说三三昧义。

【经】"三根：未知欲知根，知根，知已根。"

【论】未知欲知根者，无漏九根和合。信行、法行人，于见谛道中名未知欲知根，所谓信等五根，喜、乐、舍根，意根。信解见得人，思惟道中，是九根转名知根。无学道中，是九根名知已根。

问曰：何以故于二十二根中，但取是三根？

答曰：利解了了自在相，是名为根；余十九根，根相不具足，故不取。是三根利，能直入至涅槃，诸有为法中主故，得自在，能胜诸根。

复次，十根但有漏自得，无所利益故；九根不定，或有漏、或无漏，故不说菩萨应具足。

问曰：十想亦有漏、无漏，何以故说应具足？

答曰：十想皆是助道求涅槃法，信等五根虽是善法，不尽求涅

槃。如阿毗昙中说：谁成就信等根？不断善根者。

复次，若五根清净变为无漏，三根中已摄。是三根中必有意根，三受中必有一受；以是故，但说三根。

复次，二十二根，有善、有不善、有无记杂，是故不说应具足。是三根，受众、行众、识众摄。未知欲知根在六地，知根、知已根在九地。三根缘四谛，六想相应。未知欲知根，三根因；知根，二根因；知已根，但知已根因。未知欲知根次第，生二根；知根次第，或生有漏根，或生知根，或生知已根；知已根，或生有漏根，或生知已根。如是等，以阿毗昙门广分别说。

复次，未知欲知根，名诸法实相，未知欲知故，生信等五根；是五根力故，能得诸法实相。如人初入胎中得二根：身根、命根；尔时如段肉，未具诸根，未能有所别知；五根成就，能知五尘。菩萨亦如是，初发心欲作佛，未具足是五根，虽有愿欲知诸法实相，不能得知。菩萨生是信等五根，则能知诸法实相。如眼四大及四大造色和合名为眼，先虽有四大、四大造色，未清净故，不名眼根。不断善根人虽有信，未清净故，不名为根。若菩萨得是信等五根，是时能信诸法相不生不灭，不垢不净，非有非无，非取非舍，常寂灭，真净如虚空。不可示、不可说，一切语言道过，出一切心心数法，所行如涅槃，是则佛法。菩萨以信根力故，能受；精进根力故，勤行不退不转；念根力故，不令不善法入摄诸善法；定根力故，心散五欲中能摄实相中；慧根力故，于佛智慧中少多得义味不可坏。五根所依意根，必与受俱，若喜、若乐、若舍。依是根入菩萨位，乃至未得无生法忍果，是名未知欲知根。此中知诸法实相了了故名知。从是得无生法忍果，住阿鞞跋致地得受记，乃至满十地坐道场，得金刚三昧，于其中间，名为知根。断一切烦恼习，得阿耨多罗三藐三菩提，一切可知法智慧遍满故，名为知已根。

大智度论卷第二十四

释初品中十力

【经】“舍利弗，菩萨摩诃萨欲遍知佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，当习行般若波罗蜜！”

【论】问曰：是十力、四无所畏等，是佛无上法，应当前说，何以故先说九想、八念等？

答曰：六波罗蜜是菩萨所应用，先已说。三十七品乃至三无漏根，是声闻法。菩萨行是六波罗蜜得力故，欲过声闻、辟支佛地，亦欲教化向声闻、辟支佛人令入佛道；是故呵是小乘法，舍一切众生，无所利益。若诸声闻人言：“汝是凡夫人，未断结使，不能行是法，是故空呵！”以是故佛言：“菩萨应具足三十七品等诸声闻法，不可得

故。虽行是诸法，以不可得故，为众生行邪行故，行此正行，常不舍。是诸法不可得空，亦不疾取涅槃证。”若菩萨不解不行是小乘而但呵者，谁当肯信？譬如释迦牟尼佛，若先不行六年苦行，而呵言非道者，无人信受！以是故，自行苦行，过于余人，成佛道时，呵是苦行道，人皆信受。是故六波罗蜜后，次第行声闻法。

复次，此非但是声闻法，是法中和合，不舍众生意，具足一切佛法，以不可得空智故，名菩萨法。

问曰：若菩萨具足三十七品诸法者，云何不入声闻法位？

答曰：具足者，具足观知而不取证，了了观知，故名具足。如佛说：

“一切畏杖痛，莫不惜寿命；恕己可为喻，杖不加群生。”

虽言一切畏杖痛，无色界众生无身；色界虽有身而无鞭杖；欲界中诸佛、转轮圣王、夜摩天已上，皆不畏杖楚。为畏得杖处者，故言一切。具足亦如是，不为求证著法故言具足。

复次，我先说不舍众生，以不可得空智和合故，不堕声闻地。

问曰：从六波罗蜜至三无漏根，但言应具足。自此已后，何以故皆言欲得、欲知是事，当习行般若波罗蜜？

答曰：声闻法有量有限，故言应具足。自此已下，是诸佛法，甚深无量，菩萨未得，故言欲得是事，当学般若波罗蜜。

复次，声闻法易解易知，故言具足；菩萨法、佛法难解难知，故言当学。

复次，声闻法总相：但知苦，知苦因，知苦尽，知尽苦道。譬如二种医：一者、但知病，知病因，知差病，知差病药；而不知一切病，不知一切病因，不知一切病差，不知一切差病药。或复但知治人病，不知治畜生；或能治一国土，不能治余国土；有能治数十种病，不悉知四百四种病、病因、病差、差病药，亦如是。二者、于四种中悉皆遍知，遍知药，遍知病。声闻人如小医，不能遍知；菩萨摩诃萨如大医，无病不知，无药不识。以是故，声闻法应具足，菩萨法当学。

佛十力者，是处不是处如实知，一力也。知众生过去、未来、现在诸业、诸受，知造业处，知因缘，知果报，二力也。知诸禅、解脱、三昧、定，垢、净分别相如实知，三力也。知他众生诸根上下相如实知，四力也。知他众生种种欲，五力也。知世间种种无数性，六力也。知一切道至处相，七力也。知种种宿命，共相共因缘，一世二世乃至百千世劫；初劫尽，我在彼众生中，如是姓名、饮食、苦乐、寿命长短，彼中死是间生，是间死还生是间；此间生名姓、饮食、苦乐、寿命长短亦如是，八力也。佛天眼净，过诸天人眼，见众生死时生时，端正丑陋，若大若小，若堕恶道，若堕善道，如是业因缘受

报：是诸众生恶身业成就，恶口业成就，恶意业成就，谤毁圣人，邪见、邪见业成就，是因缘故，身坏死时入恶道，生地狱中；是诸众生善身业成就，善口业成就，善意业成就，不谤圣人，正见、正见业成就，是因缘故，身坏死时入善道，生天上，九力也。佛诸漏尽故，无漏心解脱，无漏智慧解脱，现在法中自识知：我生已尽，持戒已立，不作后有尽，如实知，十力也。

问曰：是十力菩萨未得，声闻、辟支佛所不能得，今何以说？

答曰：声闻人虽不能得，若闻是十力功德，作是念："佛有如是大功德！"自庆言："我等善利，蒙益不少，得信心清净，入尽苦道。"诸菩萨者闻之，勤修菩萨道，当得如是十力等大功德果。

复次，有声闻人及菩萨，修念佛三昧，非但念佛身，当念佛种种功德法身。应作是念："佛一切种，一切法能解故，名一切智人；一切法如实善分别说故，名一切见人；一切法现前知故，名一切知见无碍人；等心一切众生故，名大慈悲人；有大慈悲故，名为世救；如实道来故，名为如来；应受一切世间供养故，名为应供人；成就不颠倒智慧故，名正遍知；戒、定、智慧成就故，名明行足；不复还故，名善逝；知世间总相别相故，名世间解；善说出世间安隐道故，名无上调御师；以三种教法度众生故，名天人师；一切世间烦恼睡，能自觉亦能觉人故，名为觉人；一切所愿具足故，名有德；十力成就故，名坚誓；得四无畏故，名人师子；得无量甚深智故，名大功德海；一切记说无碍故，名如风；一切好丑无憎爱故，名如地；烧一切结使薪故，名如火；善断一切烦恼习故，名具足解脱；最上住处故，名为世尊。佛有如是等诸功德故，应念佛。"以是故，菩萨摩诃萨欲得佛十力、四无所畏、十八不共法，当学般若波罗蜜。

复次，佛在王舍城耆阇崛山中，说是般若波罗蜜时，佛四部众及诸外道，在家、出家，诸天龙鬼神等，种种大众集会。佛入三昧王三昧，放大光明，遍照恒河沙等世界，地六种震动，说是般若波罗蜜六波罗蜜，乃至三无漏根。是中有众生，疑有何等力，有几种力故，能作如是不可思议感动利益？佛知众生心有如是疑故，言我有诸法实相智力，是力有十种，用是十种智故，能作如是感动变化，亦能过是所作。以是故，言欲得十力，当学般若波罗蜜。

复次，佛弟子世世植善根，以少罪缘故堕外道。诸外道常言："佛非实有功德力，是幻术力诳惑人心。"佛弟子堕外道者心疑："若尔者，佛非大人。"欲灭是恶谤故，言我实有十力、四无所畏故度众生，非是幻诳也。

复次，诸菩萨修菩萨道苦行事，难办难成故欲懈息，是故佛言："行是十力，当得无量果报。"譬如贾客主慰喻商人言："汝等慎勿疲倦，精勤努力，得至宝山，当得七宝如意宝珠。"佛亦如是安慰诸菩萨言："无得疲厌，当勤精进，修菩萨道；行是十力，当得无量果报。"如是等种种利益因缘故，说十力等。

问曰：佛有无量力，何以故但说十力？

答曰：诸佛虽有无量力，度人因缘故，说十力，足成办其事：以是处不是处智力，分别筹量众生，是可度、是不可度；以业报智力，分别筹量是人业障，是人报障，是人无障；以禅定解脱三昧智力，分别筹量是人著味，是人不著味；以上下根智力，分别筹量众生智力多少；以种种欲智力，分别筹量众生所乐；以种种性智力，分别筹量众生深心所趣；以一切至处道智力，分别筹量众生解脱门；以宿命智力，分别筹量众生先所从来；以生死智力，分别筹量众生生处好丑；以漏尽智力，分别筹量众生得涅槃。佛用是十种力度脱众生，审谛不错，皆得具足。以是故，佛虽有无量力，但说此十力。

复次，是处不是处力，定知从是因缘出是果报，是中总摄九力；为欲度众生故，于初力中分别有九种。何以故？是世间众生，现前见穀从种出而不能知，何况心心数法因缘果报？佛于内外因缘果报了了遍知，故名为力。佛知是众生业烦恼因缘故缚，净禅定三昧解脱因缘故解；是一切众生三世三种诸业、诸烦恼，轻重深浅粗细，佛悉遍知故名力。一切众生诸禅定解脱三昧，大小深浅解脱因缘，佛悉遍知故名力。众生钝根为后身故作罪福业因缘，利根人为不生故集诸业，佛悉知此上下根好丑相故名力。知一切众生二种欲，作上下根因缘，二种欲善恶种种别异，佛悉遍知故名力。二种欲由二种性因缘故，遍知众生深心所趣故名力。一切众生种种性因缘故行二种道，所谓善道、恶道，种种门所至处，佛悉遍知故名力。过去、未来世中因缘果报，智慧无碍，是名宿命生死智力。知过去、未来因果已，悉知方便坏因缘果报相续，是名漏尽力。佛知三世中二种因缘，分别筹量众生根欲性，为漏尽故说法，是漏尽力。

问曰：何等为是处不是处力？

答曰：佛知一切诸法因缘果报定相，从是因缘生如是果报，从是因缘不生如是果报。所以者何？如多性经中说是处不是处相：女身作转轮圣王无是处。何以故？一切女人皆属男子，不得自在故。女人尚不得转轮圣王，何况作佛？若女人得解脱涅槃，亦因男子得，无有自然得道。二转轮圣王一时出世无是处。何以故？无恶业成就故。二转轮圣王尚不同世，何况二佛？恶业得受乐报无是处，恶业尚不能得世间乐，何况出世乐？若恶行生天无是处，恶行尚不能得生天，何况涅槃？五盖覆心散乱，离修七觉而得涅槃无是处；五盖覆心离修七觉，尚不能得声闻道，何况佛道？心无覆盖，佛道可得，何况声闻道！如是等是处不是处，多性经中佛口自说。诸论议师辈，依是佛语，更广说是处不是处：若言佛有阙失罪过，若诸贤圣求外道师，若诸贤圣自言我是佛，若诸贤圣堕恶道，若见谛所断结更生，若诸贤圣覆藏罪，若须陀洹二十五有，皆无是处；如贤圣中分别广说。五逆人，五种黄门，堕四恶道众生，郁多罗越人，魔眷属，三障所遮，若言得道，皆无是处！轻说法者，轻法自轻，破戒愚痴，若言得具足善法，无是

处！自言我是佛，此身口恶不悔欲见佛；若破僧罪不悔欲见佛；邪定入正定，正定入邪定，正定入不定；除佛法别有真得道人，应得道身若死，皆无是处！除因缘生识，出名色更有法，无是处！佛遣使事未讫，若遮碍，无是处！入慈三昧，若他因缘死；入灭尽定，在见谛道中若死，皆无是处！若害佛及佛母，无是处！转轮圣王女宝、象马、主藏臣、主兵臣，若在胎中死，母子夭丧，皆无是处！郁多罗越人、女宝、佛母，命终次身入恶道，皆无是处！有为常，涅槃无常，凡夫人能断非有想非无想结使，一切取相禅定中修圣道，无漏道有漏因，若地湿相、水坚相、火冷相、风住相，皆无是处！无明不能生诸行，乃至生不能生老死，无有是处！二心一时生：五识众能分别取相，若著、若离；能起身业口业，若眠、若入禅定，无有是处！但五识相续生，不生意识；但五识众中著有相续；但五识众能缘名，能缘相，能缘无色法，能缘过去、未来，能缘离三世法；但五识众中有憎触、明触，修禅定，若受善律仪、不善律仪，若忧喜；鼻识、舌识，有隐没无记；若有无觉无观；若增益诸根，皆无是处！凡夫人第六识离我受心行，无是处！如是等无量无是处，是处亦如是。佛知是处无是处，分别筹量可度者为说法，不可度者为作因缘。譬如良医，知病可治、不可治。声闻、辟支佛所知少，少故或不应度者欲度；如首罗应度而不度，如舍利弗所不度者是。佛无是事，无能坏，无能胜，悉遍知故，是初力。

业报智力者，身口所作业，及此生无作业，所受戒业，亦恶业，日夜随生业，用生罪福业，是业佛略说三处摄，是名一切业用。佛知一切众生有业过去，报亦过去；有业过去，报在现在；有业过去，报在未来；有业过去，报在过去、现在；有业过去，报在过去、未来；有业过去，报在现在、未来；有业过去，报在过去、未来、现在。现在业亦如是。

复次，善心中受善、不善、无记业报；不善心、无记心，亦如是。

复次，乐业因缘故受乐报，苦业因缘故受苦报，不苦不乐业因缘故受不苦不乐报。现报业因缘故受现报，生报业因缘故受生报，后报业因缘故受后报；不净业因缘故受恼报，净业因缘故受无恼报，杂业因缘故受杂报。

复次，二种业：必受报业，不必受报业。

必受报业，不可得离。或待时、待人、待处受报：如福人应共转轮圣王受福，待转轮圣王好世出，是时乃受，是为待时；待人者，人即是转轮圣王；待处者，转轮王所出处。

复次，是必受报业，不待技能功勋、若丑若好，不求自来。如天上生人，福乐自至；地狱中人，罪苦自追。不待因缘，此业深重故。

复次，必受报业，如毗琉璃军杀七万二千诸得道人，及无量五戒优婆塞，如目连等大神通人所不能救。如薄拘罗，后母投著火中、汤

中、水中而不死。如佛游诸国，虽出家行乞，不须膳供，而五百乘车载王所食，业中生粳米，随饭百味羹。如是等善恶业必受，余者不必受。欲界受三种业报处：乐受业、苦受业、不苦不乐受业。色界受二种业报处：乐受业、不苦不乐受业。无色界受一种业报处：不苦不乐受业。或待事者，依是事得受业报。如弗迦罗婆王池中，生千叶金色莲华，大如车轮，因是大会快乐，多人出家得道。佛知一切众生造诸业处，或欲界、色界、无色界，欲界在何道中，若天道在何天中，若人中在何天下，若阎浮提在何国，若是国在何城、何聚落，若是城在何里、何巷、何舍、在何处。知是业何时作，过去一世、二世乃至百千万世，是业果报几已受，几未受，几必受，几不必受。知善不善所用事物，所谓刀杖、教敕杀等，自杀，遣人杀，诸余恶业亦如是；善业亦如是，知如布施、持戒修善，施中所施何等土地、房舍、衣服、饮食、医药、卧具、七宝财物，戒中受戒、自然戒、心生戒、口言戒、一行戒、少分戒、多分戒、满分戒、一日戒、七善道戒、十戒、具足戒、定共戒，善福中修初禅、二三四禅、慈心、悲喜舍心，如是等善业因缘。若悭贪，若瞋恚，若怖畏，若邪见，若恶知识等，种种恶业因缘。福业因缘：若信，若怜愍，若恭敬，若禅定，若智慧，若善知识等，种种善业因缘。是诸业自在，一切天及人，是诸业相无能转者，于亿千万世常随逐众生不舍，如债主随人，得因缘具足，便与果报。如地中种子，得因缘时节和合便生。是业能令众生六道中受生，驶疾于箭。一切众生皆有诸业报分，如父母遗财，诸子皆应得分。是业果报时到，不可遮止，如劫尽火；随众生应生处，处处安置，如大国王随其所应而与官职。人命终时，是业来荫覆其心，如大山映物。是业能与种种身，如工画师作种种像。若人以正行御业，善法将养，则与好报；若以邪行御业，不善将养，则与恶报。如人事王，随事得报。如是等，分别诸业相果报。

复次，如分别业经中，佛告阿难："行恶人好处生，行善人恶处生。"阿难言："是事云何？"佛言："恶人今世罪业未熟，宿世善业已熟，以是因缘故，今虽为恶而生好处。或临死时，善心心数法生，是因缘故，亦生好处。行善人生恶处者，今世善未熟，过世恶已熟，以是因缘故，今虽为善而生恶处。或临死时，不善心心数法生，是因缘故，亦生恶处。"

问曰：熟与不熟义可尔，临死时少许时心，云何能胜终身行力？

答曰：是心虽时顷少，而心力猛利，如火如毒，虽少能成大事。是垂死时心，决定猛健故，胜百岁行力；是后心名为大心，以舍身及诸根事急故。如人入阵，不惜身命，名为健。如阿罗汉舍是身著故，得阿罗汉。如是等种种罪福业报、转报，亦应如是知。声闻人但知恶业罪报、善业福报，不能如是细分别；佛悉遍知是业及业报，智慧势力无碍无尽，无能坏，无能胜，是名第二力。

禅定、解脱、三昧、净垢、分别智力者，禅名四禅，佛知是禅佐

助道法、名相、义分、次第熏修、有漏无漏、学无学、净垢、味不味、深浅分别等。八解脱，如禅中分别相。说禅摄一切色界定，说解脱摄一切定。禅波罗蜜即是诸解脱。禅定、解脱、三昧，皆名为定，定名为心不散乱。垢名爱见慢等诸烦恼；净名真禅定，不杂爱见慢等烦恼如真金。分别名诸定中有一心行、不一心行，常行、不常行，难入、易入，难出、易出，别取相、总取相，转治、不转治。转治，如淫欲中慈心，瞋人不净观，愚痴思惟边无边，掉戏心中用智慧分别诸法，没心中欲摄心。若不尔者，名不转治。是定中应分别时及住处：若身瘦羸，是非行定时。如菩萨苦行时作是念："我今不能生禅定；若多人处，亦非定处。"

复次，佛知是禅定为失故，是禅为住故，是禅为增益故，是禅为达到涅槃故。

复次，佛知是人难入定、难出定，易入易出，易入难出，难入易出。佛知是人应得如是禅，知是人失禅受五欲，知是人受五欲已还得禅，依是禅得阿罗汉。如是等一切诸禅定解脱，即是三昧。是禅定，佛以甚深智慧尽知，无能坏，无能胜，是名第三力。

知众生上下根智力者，佛知众生是利根、钝根、中根。利智名为上，钝智名为下，佛用是上下根智力，分别一切众生是利根、是中根、是钝根。是人如是根，今世但能得初果，更不能得余；是人但能得第二、第三、第四果。是人但能得初禅，是人但能得第二、第三、第四禅，乃至灭尽定亦如是。是人当作时解脱证，是人当作不时解脱证。是人能得于声闻中第一，是人能得于辟支佛中第一，是人具足六波罗蜜，能得阿耨多罗三藐三菩提。如是知已，或为略说得度，或为广说得度，或为略广说得度。或以软语教，或以苦语教，或以软苦语教。佛亦分别是人有余根，应令增生信根，是人应令生精进、念、定、慧根。是人用信根入正位，是人用慧根入正位。是人利根，为结使所遮，如鸯群梨摩罗等。是人利根，不为结使所遮，如舍利弗、目连等。知根虽钝而无遮，如周利般陀伽。有根钝而遮者。知是人见谛所断根钝，思惟所断根利；思惟所断钝，见谛所断利；是人一切根同钝同利；是人一切根不同钝不同利。是人先因力大，是人今缘力大。是人欲缚而得解，是人欲解而得缚。譬如鸯群梨摩罗，欲杀母、害佛而得解脱；如一比丘得四禅，增上慢故，还入地狱。知是人必堕恶道，是人难出，是人易出，是人疾出，是人久久乃出。如是等一切众生上下根相，皆悉遍知，无能坏，无能胜，是名第四力。

知众生种种欲智力者，欲名信喜好乐。好五欲，如孙陀罗难陀等。好名闻，如提婆达等。好世间财利，如须弥刹多罗等。好出家，如耶舍等。好信，如跋迦利等。好持戒，如罗睺罗等。好施，如陀跋罗（佛姑甘露女所生也）。好头陀远离，如摩诃迦葉。好坐禅，如隶跋多等。好智慧，如舍利弗等。好多闻，如阿难等。好知毗尼，如优波离等。如是佛弟子，各各有所好。凡夫人亦各各有所喜，或有喜淫

欲，或有喜瞋恚。

复次，佛知是人多欲、多瞋、多痴。

问曰：何等是多淫、多瞋、多痴相？

答曰：如禅经中说三毒相，是中应广说。知如是相已，多淫欲人不净法门治，多瞋人慈心法门治，多愚痴人因缘法门治。如是随所欲说法，所谓善欲随心为说，如船顺流；恶欲以苦切语教，如以楔出楔。是欲智中，佛悉遍知，无能坏，无能胜，是名第五力。

性智力者，佛知世间种种别异性。性名积习，相从性生，欲随性作行；或时从欲为性，习欲成性。性名染心为事，欲名随缘起，是为欲、性分别。世间种种别异者，各各性，多性，无量不可数，是名世间别异。有二种世间：世界世间、众生世间。此中但说众生世间。佛知众生如是性，如是欲，从是处来，成就善根、不善根，可度、不可度，定、不定，必、不必，行何行，生何处，在何地。

复次，佛知是众生种种性相，所谓随所趣向，如是偏多，如是贵，如是染心事，如是欲，如是业，如是行，如是烦恼，如是礼法，如是定，如是威仪，如是知，如是见，如是忆想分别，尔所结使生，尔所结使未生。随所著生欲，随欲染心，随染心趣向，随趣向贵重，随贵重常觉观，随觉观为戏论，随戏论常念，随念发行，随发行作业，随作业果报。

复次，佛用是种种性智力，知是众生可度，是不可度；是今世可度，是后世可度；是即时可度，是异时可度；是现前可度，是眼不见可度；是人佛能度，是人声闻能度，是人共可度；是人必可度，是人必不可度；是人略说可度，是人广说可度，是人略广说可度；是人赞叹可度，是人折伏可度；是人将迎可度，是人弃舍可度；是人细法可度，是人粗法可度；是人苦切可度，是人软语可度，是人苦软语可度。是邪见，是正见；是著过去，是著未来；是著断灭，是著常；是著有见，是著无见；是欲生，是厌生；是求富贵乐，是著厚邪见；是说无因无缘，是说邪因缘，是说正因缘；是说无作业，是说邪作业，是说正作业；是说不求，是说邪求，是说正求；是贵我，是贵五欲，是贵得利，是贵饮食，是贵说戏乐事；是乐众，是乐愦闹，是乐远离；是多行爱，是多行见；是好信，是好慧；是应守护，是应舍；是贵持戒，是贵禅定，是贵智慧；是易悟，是讲说乃悟；是可引导，是句句解；是利根，是钝根，是中根；是易出易拔，是难出难拔；是畏罪，是重罪；是畏生死，是不畏生死；是多欲，是多瞋，是多痴；是多欲瞋，是多欲痴，是多瞋痴，是多欲瞋痴；是薄烦恼，是厚烦恼；是少垢，是多垢；是覆慧，是略慧，是广慧；是人善知五阴相，十二入、十八界；十二因缘，是处、非是处，苦、集、灭、道；善知入定、出定、住定。

复次，佛知是欲界众生，是色界、是无色界众生；是地狱、畜生、饿鬼、人、天；是卵生、胎生、湿生、化生；是有色、是无色，

是有想、是无想；是短命，是长命；是但凡夫人未离欲，是凡夫人离下地欲，未离禅欲；如是乃至非有想非无想；是向道，是得果，是辟支佛，是诸佛。如是等种种分别五道、四生，三聚、假名，障、众、入、界，善根、不善根，诸结使、地、业果，是可度、是不可度，灭智分别。以如是等分别，知世间种种别异性，得无碍解脱。如是等种种别异，佛悉遍知，无能坏，无能胜，是名第六力。

一切至处道智力者，有人言："业即是道。所以者何？业因缘故，遍行五道。有业能断，业能有所至，所谓三圣道分及无漏思。以是故，诸业是一切至处道。"

复次，有人言："五分、五智、三昧住，一切处利益事办。"复有人言："第四禅即是。何以故？第四禅一切诸定至处。如诸经中说：是善心、定心、不乱心、摄心，皆入第四禅中。"

复次，有人言："如身念处即是至处道，是诸道利益之本。"复有言："一切圣道是，用是圣道，得随意利益。"复有论者言："一切善道，一切恶道，一切圣道，各各知诸道至处。"如毛竖经中说，佛悉遍知，无能坏，无能胜，是名第七力。

宿命智力者，宿命有三种：有通，有明，有力。凡夫人但有通，声闻人亦通亦明，佛亦通亦明亦力。所以者何？凡夫人但知宿命所经，不知业因缘相续；以是故，凡夫人但有通，无有明。声闻人知集谛故，了了知业因缘相续生；以是故，声闻人亦有通、亦有明。若佛弟子，先凡夫人时得宿命智，入见谛道中知集因缘，第八无漏心得断见故，故通变为明。所以者何？明名见根本。若佛弟子先得圣道，后宿命智生，亦知集因缘力，故通变为明。

问曰：若佛本为菩萨时，先得宿命智，诸菩萨离无所有处烦恼，后入圣道故，云何佛说我初夜得初明？

答曰：是时非明。若佛在众中，说我彼时得是明，示众人言，是明初夜得。譬如国王未作王时生子，后作王时，人问："王子何时生？"答言："王子某时生。"是生时未作王，以今是王故，以彼为王子，言王子彼时生。佛亦如是，宿命智生，尔时未是明，但名通；后夜时知集因缘故，通变为明；后在众中说言，我初夜时得是明。

问曰：通、明义如是，云何为力？

答曰：佛用是明，知己身及众生，无量无边世中，宿命因缘所更，种种悉遍知，是为力。无能坏，无能胜，是名第八力。

生死智力者，佛用天眼，见众生生死处。凡夫人用是天眼，极多见四天下；声闻人极多傍见小千世界，上下亦遍见。

问曰：大梵王亦能见千世界，有何等异？

答曰：大梵王自于千世界中立则遍见，若在边立，则不见余处。声闻人则不尔，在所住处，常见千世界。辟支佛见百千世界，诸佛见无量无边诸世界。凡夫人天眼智，是通而非明，亦如是；但见所有事，不能见随业因缘受生，如宿命中说。

复次，得天眼人中最第一者，阿泥卢豆，色界四大造色半头清净是天眼；佛天眼四大造色遍头清净，是为差别。

复次，声闻人所住于三昧中得天眼，即所住三昧中能见：若有觉有观三昧，若无觉有观三昧，若无觉无观三昧。佛随所入三昧中住，欲见尽见；若依无觉无观三昧中得天眼，入有觉有观三昧，若无觉有观三昧中亦能见。

复次，声闻人用是天眼见时，所住三昧中，心入余三昧，天眼则灭。佛则不尔，心虽入余三昧，天眼不灭。是智慧遍知一切众生生死所趣，无能坏，无能胜，是名第九力。

漏尽智力者，问曰：九力智慧分别有差别，漏尽则同，一切声闻、辟支佛，有何等异？

答曰：虽漏尽是同，智慧分别大差别。声闻极大力，思惟所断结，生分、住分、灭分，三时断。佛则不尔，一生分时尽断。声闻人见谛所断结使，生时断，思惟所断，三时灭。佛则见谛所断，思惟所断，无异。声闻人初入圣道时，入时与达时异；佛则一心中亦入亦达，一心中得一切智，一心中坏一切障，一心中得一切佛法。

复次，诸声闻人有二种解脱：烦恼解脱、法障解脱。佛有一切烦恼解脱，亦有一切法障解脱。佛自然得智慧，诸声闻人随教道行得。复有人言：“若佛以智慧断一切众生烦恼，其智亦不耗不减。譬如热铁丸，著少绵上，虽烧此绵而火热势不减；佛智慧亦如是，烧一切烦恼，智力亦不减。”

复次，声闻但知自尽漏，诸佛自知尽漏，亦知尽他人漏，如净经中说。

复次，佛独知众生心中分别有九十八使、一百九十六缠，除佛无有知者。佛亦独知苦法智，苦比智中，断尔所结使性，乃至道比智亦如是；思惟所断，九解脱道中亦尔。佛悉遍知一切众生如是事，声闻若少知少说，皆随佛语。如是漏尽智慧力势，无能坏，无能胜，是名第十力。

问曰：是十力何者最胜？

答曰：各各于自事中大，如水能渍，火能烧，各自有力。有人言：“初力为大，能摄十力故。”或言：“漏尽力大，事办得涅槃故。”论者言：“是十力皆以无碍解脱为根本，无碍解脱为增上。”

问曰：若是十力独是佛事，弟子今世无人能得，佛何以故说？

答曰：断人十力中疑故，无智人令心决定坚牢故，令四众欢喜，言“我等大师独有如是力，不与一切众生共”。又诸外道辈言：“憍昙氏沙门，常寂静处住，智慧缩没。”以是故，发至诚言：“我十种智力，四无所畏，安立具足；在大众中，说真智慧，教化众生，如师子吼，转梵轮，一切外道及天世人无能转者。”为止是谤故，说是十力。

问曰：好人法，一事智慧尚不应自赞，何况无我、无所著人而自赞十力？如说：

“自赞自毁，赞他毁他，如是四种，智者不行！”

答曰：佛虽无我、无所著，有无量力，大悲为度众生故，但说十力，不为自赞。譬如好贾客导师，见诸恶贼诳诸贾客，示以非道。导师愍念故，语诸贾客：“我是实语人，汝莫随诳惑者！”又如诸弊医等诳诸病人，良医愍之，语众病者：“我有良药能除汝病，莫信欺诳以自苦困！”

复次，佛功德深远，若佛不自说，无有知者；为众生所说，所益甚多。以是故，佛自说是十力。

复次，有可度者必应为说，所应说中，次第应说十力；若不说，彼不得度，是故自说。譬如日月出时，不作是念：“我照天下，当有名称！”日月既出，必自有名。佛亦如是，不自念为有名称故，自说功德。佛清净语言说法，光明破众生愚闇，自然有大名称。以是故，佛自说十力等诸功德无有失。力名能有所办：用是十种力增益智慧故，能破论议师；用是十种力增益智慧故，能好说法；用是十种力增益智慧故，能摧伏不顺；用是十种力增益智慧故，于诸法中得自在，如大国主于臣民大众中得自在。是为以声闻法略说十力义。

大智度论卷第二十五

释初品中四无畏四无碍智

四无所畏者，佛作诚言：“我是一切正智人。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言是法不知，乃至不见是微畏相；以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转。”一无畏也。佛作诚言：“我一切漏尽。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言是漏不尽，乃至不见是微畏相；以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转。”二无畏也。佛作诚言：“我说障法。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言受是障法，不障道，乃至不见是微畏相；以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，实不能转。”三无畏也。佛作诚言：“我所说圣道，能出世间，行是道，能尽诸苦。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言行是道，不能出世间，不能尽苦，乃至不见是微畏相；以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，如牛王，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余

众，实不能转。”四无畏也。

问曰：以何事故，说四无所畏？

答曰：有人言：“佛自称一切智、一切见。世间一切经书、技术、智巧、方便，甚多无量，若一切众生共知一切事犹尚难，况佛一人而有一切智？或有是事，有是事难，佛将无有畏？”欲断是疑妄，断是难故，佛说四无所畏。

复次，若佛未出世，外道等种种因缘，欺诳求道、求福人。或食种种果，或食种种菜，或食种种草根，或食牛屎，或食稊稗，或日一食，或二日、或十日、一月、二月一食，或歠风、饮水，或食水衣，如是等种种食；或衣树皮、树叶、草衣、鹿皮，或衣板木；或在地卧，或卧杵上、杖上、灰上、棘上；或寒时入水，或热时五热自炙；或入水死，入火死，投岩死，断食死。如是等种种苦行法中，求天上，求涅槃。亦教弟子令不舍是法，如是引致少智众生以得供养。譬如萤火虫，日未出时，少多能照；若日出时，千光明照，月及众星皆无有明，岂况萤火？若佛未出世，诸外道辈小明照世得供养；佛出世时，以大智光明，灭诸外道及其弟子，皆不复得供养。以失供养利故，便妄语谤佛及佛弟子。如孙陀利经中说，自杀孙陀利而谤佛，语众人言：“世间弊人尚不为是，是人世间礼法尚不能知，何况涅槃？”佛欲灭如是等诽谤故，自说实功德四无所畏，言我独是一切智人，无有能如实言佛不能知，我不畏是事。我独一切诸漏及习尽，无有能如实言佛漏未尽，我不畏是事。我说遮涅槃道法，无有能如实言是法不能遮涅槃，佛不畏是事。佛说苦尽道达到涅槃，无有能如实言是道不能到涅槃，佛不畏是事。略说是四无所畏体：一者、正知一切法，二者、尽一切漏及习，三者、说一切障道法，四者、说尽苦道。是四法中，若有如实言不能尽遍知，佛不畏是事。何以故？正遍知了了故。初二无畏，为自功德具足故；后二无畏，为具足利益众生故。

复次，初第一、第三无畏中说智；第二、第四无畏中说断；智、断具足故，所为事毕。

问曰：十力皆名智，四无所畏亦是智，有何等异？

答曰：广说佛诸功德是力，略说是无畏。

复次，能有所作是力，无所疑难是无畏；智慧集故名力，散诸无明故是无畏；集诸善法故名力，灭诸不善法故名无畏；自有智慧故名力，无能坏者故名无畏；智慧猛健是力，堪受问难是无畏；集诸智慧是名力，智慧外用是无畏。譬如转轮圣王七宝成就是力，得是七宝已，周四天下无不降伏，是名无畏。又如良医，善知药方是名力；合和诸药与人，是名无畏。自利益是名力，利益他是无畏；自除烦恼是名力，除他烦恼是无畏；无能沮坏是名力，不难不退是无畏；自成己善是名力，能成他善是无畏；巧便智是名力，用巧智是无畏；一切智、一切种智是名力，一切智、一切种智显发是无畏；十八不共法是名力，十八不共法显发于外是无畏；遍通达法性是名力，若有种种问

难，不复思惟，即时能答，是无畏；得佛眼是名力，佛眼见已，可度者为说法，是无畏；得三无碍智是名力，得应辩无碍是无畏；义无碍智是名力，乐说无碍智是无畏；一切智自在是名力，种种譬喻、种种因缘、庄严语言说法，是无畏；破魔众是名力，破诸外道论议师是无畏。如是等种种因缘，分别力、无畏。

问曰：何等名无所畏？

答曰：得无所疑，无所忌难，智慧不却不没，衣毛不竖，在在法中如说即作，是无畏。

问曰：云何当知佛无所畏？

答曰：若有所畏，不能将御大众，能摄、能舍，能苦切治，或软语教。如佛一时能驱遣舍利弗、目连等，还复怜愍心受。若有所忌难者，诸论议师辈，住憍慢山顶，以外智慧心狂醉，皆言天下唯有我一人，更无余人；自于经书决定知故，破他经书、论议；以恶口呰毁，如狂象无所护惜。如是狂人，庵跋吒、长爪、萨遮只、尼揵、蜫卢坻等诸大论议师皆降伏；若有所畏，则不能尔。及憍陈如等五出家人，优楼频螺迦葉等千结发仙人，舍利弗、目揵连、摩诃迦葉等，于佛法中出家，及百千释子；并诸阎浮提大王，波斯匿大王、频婆娑罗王、旃陀波殊提王、优填王、弗迦罗婆利王、梵摩达王等，皆为弟子；诸在家婆罗门，皆度一切世间智慧，为大国王所师仰，梵摩喻、弗迦罗婆利、鸠罗檀陀等，皆为弟子，有得初道，有得第二、第三、第四道；诸大鬼神，阿罗婆迦、鞞沙迦等；诸大龙王，阿波罗罗、咿罗钵多罗等；鸯群黎摩罗诸恶人等，皆降化归伏。若有所畏，不能独在树下师子座处坐。欲得阿耨多罗三藐三菩提时，魔王军众，化作师子、虎狼，熊罴之首，或一眼、或多眼，或一耳、或多耳，担山吐火，四边围绕。佛以手指按地，眴息之顷，即皆消灭。诸天、阿修罗、鞞摩质帝隶、释提婆那民、梵天王等，引导其心皆为弟子。若有所畏，不能在此大众中说法；以无所畏故，能为如是诸天鬼神大众中说法，故名无所畏。

复次，佛于一切众生，最尊最上，尽到一切法彼岸，得大名闻故，自说无所畏。

复次，且置是佛功德；佛一切世间功德亦无能及者，所畏法一切已拔根本故。所畏法者，弊家生、弊生处、恶色、无威仪、粗恶语等。弊家生者，如首陀罗，所谓担死人、除粪、养鸡猪、捕猎、屠杀、沽酒、兵伍等卑贱小家；若在大众中，则多怖畏。佛从本已来，常生转轮圣王种中，所谓顶生王、快见王、娑竭王、摩诃提婆王，如是等名曰种王家中生，亦以是故无所畏。弊生处者，安陀罗、舍婆罗（裸国也）、兜呿罗（小月氏）、修利、安息、大秦国等；在此边国中生，若在大众中，则多怖畏。佛在迦毗罗婆中国生故无所畏。恶色者，有人身色枯干羸瘦，人不喜见；若在大众，则亦有畏。佛金色光润，如火照赤金山，有如是好色故无所畏。无威仪者，进止行步坐

起，无有人仪，则有怖畏；佛无是事。粗恶语者，有人恶音声，謇吃重语，无有次第，人所不喜，则多怖畏；佛无是畏。所以者何？佛语真实柔软，次第易了，不疾不迟，不少不多，不没不垢，不调戏，胜迦陵毗伽鸟音，辞义分明，不中伤物。离欲故无染，灭瞋故无碍，除愚故易解，法喜增长故可爱，遮罪故安隐，随他心、随解脱、义深语妙、有因缘故言有理，譬喻故善显示，事讫故善会事，观种种众生心故杂说，久久皆入涅槃故一味。如是等种种无量庄严语故，佛于语中无所畏。佛但以如是等世间法，尚无所畏，何况出世间法！以是说佛有四无所畏。

问曰：佛十力中有无所畏不？若有无所畏，不应但言四；若有所畏，云何言无畏成就？

答曰：一智在十处，名为佛成就十力，如一人知十事，随事受名。是十力四处出用，是无所畏：是处不是处力、漏尽力，即是初、二无畏；八力虽广说，是第三、第四无畏。以是故，十力中有无畏，别说亦无失。

正遍知者，知一切法不颠倒，正不邪，如余过去诸佛，是名三藐三佛陀。如佛告阿难：一切世间天及人所不能知，佛能遍知故，名三藐三佛陀。若有人言是法不知，问曰：是何人？答曰：是中佛说，若沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，乃至欲与佛论者。论何等法？有人言："佛所不说外诸经书，弊迦兰那、僧佉、韦陀等十八种大经书。"有人言："须弥山斤两，大地深浅，一切草木头数。"有人言："是常无常、有边无边十四难，佛不能答。"有人言："是法色法无色法、可见不可见、有对无对、有漏无漏、有为无为等，佛但知一种道事因缘，是异法种种因缘，佛或不悉知。"沙门者，说出家人；婆罗门者，说在家有智人；天者，说地天、虚空天；魔者，说六欲天；梵者，说梵天王为首，及一切色界；余者，除此更有余人。

如实者，若以现事，若以因缘难。

乃至不见是微畏相者：相名因缘，我不见小小因缘，如法能来破我者；以不见故，至诚言安立阿黎沙（此言圣主）住处。佛至诚言我一切漏尽，若有人言是漏不尽者，无有畏也。何等是漏？漏名三漏：欲漏，有漏，无明漏。

复次，漏名六情中出，垢心相应心数法。

复次，如一切漏障经中，分别说七漏。

障道法，名诸有漏业，及一切烦恼，恶道报障；为世间故布施、持戒，修十善道，受诸味禅；略说若能障涅槃，若善、若不善、若无记，是名障道法。有人言："道名二法，圣定、圣慧。是二事等，达到涅槃。"有人言三圣道，无漏戒、定、慧；有人言四法，所谓四圣谛；有人言，出世间五根；有言六出性，有言七觉意，有言八圣道，达到涅槃。论议师等言："一切无漏道，达到涅槃。是中若有沙门、婆罗门等来，如实言是事不尔，乃至不见微畏相；以不见故，至诚言

安立阿黎沙住处。”

问曰：何以故佛至诚言安立阿黎沙住处？

答曰：自功德具足，亦令众生得安乐利益。若佛自得安乐住处，不能利益众生，不名阿黎沙住处；若但利益众生，不自具足功德，亦不名阿黎沙住处；若自有功德，亦利益众生，以是故至诚言我安立阿黎沙住处。

复次，佛自灭恶，亦灭众生恶；灭二恶故，第一清净；妙说法故，安立阿黎沙住处。

复次，四圣谛，三转十二行，能转能分别显示敷演故，至诚言我安立阿黎沙住处。

复次，一切疑悔、邪见能除却故，一切甚深问难悉能解释故，名安立阿黎沙住处（阿黎沙：第一、最上、极高、不退、不却、不没，具足功德，无所减少，是名阿黎沙住处）。如是等因缘功德力故，至诚言我安立阿黎沙住处。

众中师子吼者，众名八众：沙门众，婆罗门众，刹利众，天众，四天王众，三十三天众，魔众，梵众。众生于此八众，希望智慧，是故经中但说是八众；此中佛师子吼，亦在一切众中。以是故，此经中言若复余众。何以故？闻佛声音者，尽皆是众。

复次，有人言：“佛独屏处说法，以是故说在众中作是至诚言，我有十力、四无所畏。”是名众中师子吼。

复次，佛示我是至诚言：“我为一切世间师子，一切智人；诸有疑不信者悉来，我当解释。”以是故，言众中师子吼。师子吼者，如师子王，清净种中生，深山大谷中住，方颊大骨，身肉肥满，头大眼长，光泽明净，眉高而广，牙利白净，口鼻方大，厚实坚满，齿密齐利，吐赤白舌，双耳高上，髦发光润，上身广大，肤肉坚著，修脊细腰，其腹不现，长尾利爪，其足安立，巨身大力。从住处出，偃脊嚬呻，以口扣地，现大威势；食不过时，显晨朝相；表师子王力，以威獐鹿、熊罴，虎豹，野猪之属。觉诸久睡，降伏高强有力势者，自开行路而大哮吼。如是吼时，其有闻者，或喜或怖；穴处者隐缩，水居者深入，山藏者潜伏，厩象振锁狂逸而去，鸟飞空中高翔远逝。佛师子亦如是，从六波罗蜜，古四圣种大姓中生，寂灭大山深浚禅定谷中住，得一切种智头，集诸善根颊，无漏正见修目光泽，定慧等行高广眉，四无所畏牙白利，无碍解脱具足口，四正勤坚满颐，三十七品齿密齐利，修不净观吐赤白舌，念慧耳高上，十八不共法髦发光润鲜白，三解脱门上身肉坚著，三示现修脊，明行具足腹不现，忍辱腰纤细，远离行尾长，四如意足安立，无学五根爪利，十种力势无量，无漏法众具足身，诸佛三昧王等住处出，四无碍智嚬呻诸法地中，著无碍解脱口。依是十力广大力，度众生时不过，示一切世间天及人晨朝相；显诸法王德，威诸外道论议师党邪见之属；觉诸众生四谛中睡，降伏吾我著五众者憍慢力，开异学论议诸邪见道。行邪者怖畏，信正

者欢喜，钝者令利；安慰弟子，破坏外道；长寿诸天久受天乐，则知无常。如是众生闻四谛师子吼，皆生厌心，厌心故得离，得离故入涅槃，是名众中如师子吼。

复次，佛师子吼及师子吼有差别：师子吼者，众兽惊怖，若死若近死；若佛师子吼，得免死畏。师子吼怖，世世死苦；佛师子吼但今世死，更无后苦。师子吼者其声粗恶，物不喜闻，生死怖畏；佛师子吼其声柔软，闻者无厌，心皆深乐，普遍远闻，能与二种乐，生天乐、涅槃乐。是为差别。

问曰：佛师子吼亦令闻者生怖，与师子吼有何等异？

答曰：闻佛师子吼，当时小怖，后大利益。著吾我心者，渴爱世间乐人，常颠倒所缚，邪见心者生怖畏。如经中言：佛说四谛，乃至上诸天悉皆怖畏作是念："我等无常相、苦相、无我相、空相。何以故？为颠倒心故，著常乐相。"是为差别。

复次，闻师子吼者，除离欲人，余者皆怖畏；佛师子吼，求涅槃离欲人、不离欲人皆怖。师子吼者，善人、不善人皆怖；佛师子吼者，但善人怖。

复次，师子吼一切时怖；佛师子吼虽小怖畏众生，示世间恶罪，令不乐世间生，观涅槃功德利益，能除世间种种怖畏，闭恶趣，开善道，能令人到涅槃城。

复次，二十事故，佛语名师子吼，所谓依止十力故，不缩故，不畏故，梵音故，未曾有故，能引大众故，恶魔惊怖故，扰乱魔民故，诸天欢喜故，得出魔网故，断魔缚故，破魔钩故，过魔界故，自法增长故，减损他法故，果报不诳故，说法不空故，凡夫人入圣道故，入圣道者得具足漏尽故，随所应得三乘故。以是故，佛语名师子吼。是名师子吼总相、别相义。

转梵轮者，清净故名梵；佛智慧及智慧相应法，是名轮；佛之所说，受者随法行，是名转。是轮以具足四念处为毂，五根、五力为辐，四如意足为坚牢辋，四正勤为密合辋，三解脱为楇，禅定、智慧为调适，无漏戒为涂轮香，七觉意为杂华缨络，正见为随右转，信心清净为可爱喜，正精进为疾去，无畏师子吼为妙声。能怖魔轮，破十二因缘节解轮，坏生死轮，离烦恼轮，断业轮，障世间轮，破苦轮；能令行者欢喜，天人敬慕。是轮无能转者，是轮持佛法，以是故名转梵轮。

复次，佛转法轮，如转轮圣王转宝轮。

问曰：佛与转轮圣王有何相似？

答曰：如王清净不杂种中生，随姓家业成就，众相庄严身；王德具足，能转宝轮，香汤灌顶，受王位于四天下之首；坏除一切贼法，令无敢违；宝藏丰溢；军容七宝以为校饰；以四摄法摄取众生；善用王法，委任贵姓主兵大臣以治国政；妙上珍宝乐以布施；有所知念，终始无异。佛法王亦如是，释迦牟尼、燃灯、宝华等佛，诸佛清净姓

中生，先佛威仪行业，具足三十二相以自庄严；圣主威德备具，转真法轮，智慧甘露味灌智首，于三界中尊；破坏一切烦恼贼，学无学众欢喜，所结禁戒无敢违者。无量法宝藏具足，七觉分宝庄严，八万四千法聚军，出世间四摄法以摄众生，知方便说四圣谛法为法王仪；舍利弗、弥勒等大将，善治佛国法，诸无漏根、力、觉，种种妙宝乐以布施；深求一切众生善事为所念坚固，是为相似。

复次，佛于转轮圣王有殊胜：转轮圣王不离诸烦恼，佛已永离诸烦恼；转轮圣王没在老死逕，佛已出离；转轮圣王为恩爱仆，佛已过出；转轮圣王行生死险道中，佛已过度；转轮圣王在愚痴闇中，佛住第一光明中；转轮圣王极自在四天下，佛自在无量无边世界；转轮圣王财宝自在，佛心宝自在；转轮圣王渴乐天乐，佛乃至有顶乐已离；转轮圣王从他求乐，佛自心生乐。以是故，佛于转轮圣王为最殊胜。

复次，转轮圣王手转宝轮，空中无碍；佛转法轮，一切世间天及人中无碍无遮。其见宝轮者，众毒皆灭；遇佛法轮，一切烦恼毒皆灭。见宝轮者，诸灾恶害皆灭；遇佛法轮，一切邪见、疑、悔、灾害皆悉消灭。王以是轮治四天下，佛以法轮治一切世间天及人，令得法自在。是为相似。

复次，法轮于宝轮大有殊胜：宝轮欺诳，法轮坚实；宝轮长三毒火，法轮灭三毒火；宝轮有漏，法轮无漏；宝轮乐五欲乐，法轮乐法乐；宝轮结使处，法轮非结使处；宝轮有量处行，法轮无量国行；宝轮以一心清净布施故世世可得，法轮无量阿僧祇劫集一切善业因缘及智慧故得；宝轮王死后更不转，佛灭度法轮犹转；宝轮在一人，法轮在一切可度者。

复次，梵名广，佛转法轮十方无不遍故名广。

复次，四梵行心说故名梵轮。

复次，佛初得道时，梵天王请转法轮，故名梵轮。

复次，佛在波罗柰转法轮，阿若憍陈如得道，声彻梵天，故名梵轮。

复次，有人贵梵天，欲令欢喜，故名梵轮。以是故名梵轮。

问曰：佛或时名法轮，或时名梵轮，有何等异？

答曰：说梵轮、法轮无异。

复次，有人言说梵轮者现四无量心，说法轮者示四谛法。

复次，梵轮因四无量心得道，是名梵轮；依余法得道，是名法轮。梵轮示四禅，法轮示三十七品；梵轮示修禅定圣道，法轮示修智慧圣道。如是等，分别梵轮、法轮差别。

问曰：何法是无畏性？

答曰：佛初得道时，得一切佛法，十力、四无所畏等，此中未来世得四无所畏智相应法，名无所畏。如布施时，心中思相应舍法生；又如四无量心相应名慈法。

问曰：是四无畏中有何次第？

答曰：初无畏中，示人知一切法，知一切法故我漏尽，漏尽故知障漏尽法，断是障法故说道。

复次，初无畏如示药师一切药草，第二示一切病灭，第三知禁忌，第四示所应食。

复次，初无畏中说一切种智，第二无畏中说无一切烦恼习，第三无畏中说法无谬失，第四无畏中所说事办得至涅槃。

问曰：如般若波罗蜜中，品品说五众，乃至十力、四无所畏、十八不共法皆空，今云何分别说其相？

答曰：佛法中不可得空，于诸法无所碍。因是不可得空，说一切佛法、十二部经。譬如虚空无所有，而一切物皆依以长成。

复次，是十力、四无所畏，不以取相著心分别故，但为度众生，知众生从是因缘得解脱。譬如药草，但为差病，不为求药草相。如中论中说：

“若信诸法空，是则顺于理；若不信法空，一切皆违失。
若以无是空，无所应造作，未作已有业，不作有作者。
如是诸法相，谁能思量者？唯有净直心，所说无依止，
离于有无见，心自然内灭。”

问曰：声闻法说十力、四无所畏如是，摩诃衍分别十力、四无所畏复云何？

答曰：是十力、四无所畏中，尽知遍知，是摩诃衍中说十力、四无所畏。

问曰：声闻法中亦说尽知遍知，云何言摩诃衍中说尽知遍知？

答曰：诸论议师说佛尽知遍知，非佛自说；今说摩诃衍中十力、四无所畏故，佛自说我尽知遍知。

复次，为声闻人说十力、四无所畏，合说四谛、十二因缘等诸声闻法，皆为到涅槃；今说摩诃衍中十力、四无所畏，合大悲、诸法实相不生不灭说。

问曰：佛有十力、四无所畏，菩萨有不？

答曰：有。何者是？一者、发一切智心，坚深牢固力；二者、具足大慈故，不舍一切众生力；三者、不须一切供养恭敬利故，具足大悲力；四者、信一切佛法，具足生一切佛法及心不厌故，大精进力；五者、一心慧行威仪不坏故，禅定力；六者、除二边故，随十二因缘行故，断一切邪见故，灭一切忆想分别戏论故，具足智慧力；七者、成就一切众生故，受无量生死故，集诸善根无厌足故，知一切世间如梦故，不厌生死力；八者、观诸法实相故，知无吾我、无众生故，信解诸法不出不生故，无生法忍力；九者、入空、无相、无作解脱门观故，知见声闻、辟支佛解脱故，得解脱力；十者、深法自在故，知一切众生心行所趣故，具足无碍智力。是为菩萨十力。

何等为菩萨四无所畏？一者、一切闻持故，诸陀罗尼得故，忆念不忘故，在众说法无所畏；二者、一切法中得解脱故，一切法药分别知用故，知一切众生根故，在大众中随应说法无所畏；三者、菩萨常离一切众畏，不作是念：“十方有来难我者，我不能答。”不见是相，在大众中说法无所畏；四者、恣一切人来问难者，一一皆答，能断疑惑，在大众中说法无所畏。是为菩萨四无所畏。

四无碍智者：义无碍智、法无碍智、辞无碍智、乐说无碍智。义无碍智者，用名字言语所说事，各各诸法相，所谓坚相地，此中地坚相是义，地名字是法，以言语说地是辞，于三种智中乐说自在，是乐说；于此四事中通达无滞，是名无碍智。湿相水，热相火，动相风，心思相，五众无常相，五受众无常、苦、空相，一切法无我相；如是等总相、别相，分别诸法亦如是，是名义无碍智。法无碍智者，知是义名字，坚相名为地，如是等一切名字分别中无滞，是名为法无碍智。所以者何？离名字，义不可得，知义必由于名，以是故次义有法。

问曰：义之与名为合耶？为离耶？若合名，说火时应烧口；若离，说火时水应来！

答曰：亦不合，亦不离，古人假为立名以名诸法，后人因是名字识是事，如是各各有名字，是为法。是名字及义，云何令众生得解？当以言辞分别庄严，能令人解，通达无滞，是名辞无碍智。说有道理，开演无尽，亦于诸禅定中得自在无滞，是名乐说无碍智。第一、第四无碍智，在九地中；第二、第三无碍智，欲界及梵天上。第二、第三无碍，世智；第一、十智，第四、九智。是无碍三种，上、中、下：上诸佛，中大菩萨，下大阿罗汉。

问曰：力、无所畏、无碍，皆是智慧。内有力，外无所畏则具足，何以复说无碍？

答曰：力、无畏已分别。有人虽无所畏，在大众中说法而有碍，以是故，说四无碍智。得是无碍智庄严四无所畏，四无所畏庄严十力。

复次，说无所畏，或有疑者言：云何一人于大众中得无所畏？佛以前有十力，后有四无碍智，是故在大众中说法无所畏。如是等，分别四无碍智。

问曰：摩诃衍中有菩萨无碍智不？

答曰：有。何者是？义无碍智者，义名诸法实相，不可言说。义、名字、语言不别异，前、后、中亦如是，是名义。不应离名字、语言别有义，三事等故名为义。

复次，一切诸法义了了知，通达无滞，是名义无碍智。法无碍智者，法名一切义名字，为知义故。

复次，菩萨入是法无碍智中，常信法，不信人；常依法，不依非法。依法者，无非法事。何以故？是人一切诸名字及语言，知自相离

故。

复次，以是法无碍智分别三乘，虽分别三乘而不坏法性。所以者何？法性一相，所谓无相。是菩萨用是语言说法，知语言空如响相，所说法示众生，令信知同法性。所说名字、言语通达无滞，是名法无碍智。辞无碍智者，以语言说名字义，种种庄严语言，随其所应，能令得解。所谓天语，龙、夜叉、揵闼婆、阿修罗、迦楼罗、摩睺罗伽等非人语，释、梵、四天王等世主语，人语，一语、二语、多语，略语、广语，女语、男语，过去、未来、现在语。如是等语言，能令各各得解，自语、他语，无所毁誉。所以者何？是一切法不在语中，语是非实义；若语是实义，不可以善语说不善。但为入涅槃故说令解，莫著语言！

复次，用是语言，能令众生随法义行。所以者何？言语皆入诸法实相中，是名辞无碍智。乐说无碍智者，菩萨于一字中能说一切字，一语中能说一切语，一法中能说一切法；于是中所说皆是法，皆是实，皆是真，皆随可度者而有所益。所谓乐修妒路者为说修妒路，乐祇夜者为说祇夜，乐弊迦兰陀者为说弊迦兰陀，乐伽陀、优陀那、尼陀那、阿波陀那、一筑多、阇陀、为头离、頞浮陀达摩、优波提舍，皆为说是经。随一切众生根乐说：若好信者为说信根，好精进者为说精进根，好勤念者为说念根，好摄心者为说定根，好智慧者为说慧根。如五根等，一切善根亦如是。

复次，二万一千淫欲人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说二万一千瞋恚人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说二万一千愚痴人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说二万一千等分人根，为是根故，佛说八万四千治法根，随是诸根，乐说治法次第。菩萨乐说，是名乐说无碍智。

复次，菩萨用是无碍智，若一劫、若半劫，各各庄严说法，亦不坏诸法相。是菩萨或隐身不现，而为众生用一切毛孔说法，随其所应，不失本行。是菩萨智慧无量，一切论议师不能穷尽，亦不能坏。是菩萨得是无碍智，转身受生时，一切五通仙人所有经书咒术、智慧技能，自然悉知。所谓四韦陀、六鸯伽咒术，知日月五星经、原梦经、地动、鬼语、鸟语、手语、四足兽、鬼著人语，国王占相丰俭，日月五星斗相，医药、章算、数卜、歌舞、妓乐。如是等工巧技术诸经尽知。明达过一切人及诸外道，亦不自高，亦不恼他，知是俗事，不为涅槃。是菩萨成就四无碍智故，色力光明殊于诸梵，诸梵恭敬爱乐尊重，心无所著；为如是等一切诸天所尊重恭敬，亦无所著，但生无常、苦、空、无我心。亦以神通发起诸天，令心渴仰而为说法，无尽无坏，断除疑悔，令住阿耨多罗三藐三菩提。是名摩诃衍中菩萨四无碍智力，能度众生。是名四无碍智义。

大智度论卷第二十六

释初品中十八不共法

十八不共法：一者、诸佛身无失，二者、口无失，三者、念无失，四者、无异想，五者、无不定心，六者、无不知已舍，七者、欲无减，八者、精进无减，九者、念无减，十者、慧无减，十一者、解脱无减，十二者、解脱知见无减，十三者、一切身业随智慧行，十四者、一切口业随智慧行，十五者、一切意业随智慧行，十六者、智慧知过去世无碍，十七者、智慧知未来世无碍，十八者、智慧知现在世无碍。

问曰：是三十六法，皆是佛法，何以故独以十八为不共？

答曰：前十八中，声闻、辟支佛有分，于后十八中无分。如舍利弗能分别诸法，畅演一句，通达无碍，佛赞言善通法性；阿泥卢豆天眼第一，如是等诸声闻皆有分。于四无所畏有分者，如佛说弟子中能师子吼，第一宾徒罗叵罗埵逝；舍利弗亦自誓言："我七日七夜，能演畅一义，令无穷尽。"四分别慧，诸阿罗汉：舍利弗、目揵连、富楼那、阿难、迦旃延等，亦知是义、名字、语言、乐说。以是故，前十八不名不共。

问曰：何以故佛无身失，无口失？

答曰：佛于无量阿僧祇劫来，持戒清净故，身、口业无失；余诸阿罗汉如舍利弗等，极多六十劫，不久习戒故有失。佛无量阿僧祇劫，集诸清净戒成就故，常行甚深禅定故，得一切微妙智慧故，善修大悲心故，无有失。

复次，佛拔诸罪根因缘故，无有失。罪根本因缘有四种：一者、贪欲因缘，二者、瞋恚因缘，三者、怖畏因缘，四者、愚痴因缘。是罪根因缘及习皆已拔。阿罗汉、辟支佛虽拔罪因缘，习不尽故，或时有失。佛于一切法中，遍满智慧常成就故。若不知，故有失。如舍利弗与五百比丘游行至一空寺宿，是时说戒日，不知内界、外界事，白佛。佛言："住处乃至一宿，弃舍则无界。"又异时，舍利弗、目揵连，将五百比丘还时，高声大声故，佛驱遣令出，是为口失。又如舍利弗不知等食法，佛言："食不净食！"如是等身、口有失。佛诸烦恼习尽故，无如是失。

复次，佛一切身、口业，随智慧行故，身无失，口无失。如是等种种因缘故，身无失，口无失。

念无失者，四念处心长夜善修故；善修甚深禅定，心不散乱故；善断欲爱及法爱，诸法中心不著故；得第一心安隐处故。若心懅惚惚，念有忘失；佛心无得失，以是故无失。

复次，佛宿命通、明、力，三种庄严念故，念则成就无失，念多在过去用故。

复次，念根力无边无尽故，念无失。

复次，佛一切意业随智慧行故，念无失；一一念随意行故。如是等名为念无失。如天问经中说：

“何人无过失？何人不失念？何人常一心？应作者能作。

正知一切法，一切障得脱，诸功德成就，唯有佛一人！”

无异想者，佛于一切众生无分别，无远近异想；是贵可为说，是贱不可为说。如日出普照万物，佛大悲光明，一切怜愍等度：恭敬者、不恭敬者，怨、亲、贵、贱，一切悉等。如客除粪人，名尼陀，佛化度之，得大阿罗汉。亦如德护居士，火坑毒饭，欲以害佛，即以其日除其三毒，灭邪见火。如是等无有异想。

复次，佛于舍利弗、弥勒菩萨等，顺佛法行亦不爱；提婆达多、富罗那外道、六师邪见等亦不憎。是为佛于无量阿僧祇劫熏修心故，是众生中宝，如真金不可令异。

复次，佛以佛眼一日一夜各三时，观一切众生谁可度者，无令失时；等观众生故，无有异想。

复次，佛种种因缘赞善法，种种因缘呵不善法；亦于善于恶心无增减，但为度众生故有是分别，是为无有异想。

复次，如一切不行经中说；佛观一切众生如已身，所作已办，无始、无中、无终，是名无异想。

复次，佛观一切众生及诸法，从本已来至不生不灭，常清净如涅槃，是名无异想。

复次，不二入法门是诸法实相门；异相即是二法，二法即是邪道。佛是无诳法人，不应行诳法，常行不二入法门；诳法即是异相，如是等名无异想。

无不定心者，定名一心不乱，乱心中不能得见实事。如水波荡不得见面，如风中灯不得好照，以是故，说佛无不定心。

问曰：定名从未到地，乃至灭尽定；入此定中，不能起身业、口业。佛若常定无不定心者，云何得游行诸国，具四威仪，为大众种种因缘譬喻说法？如是事，欲界系心及梵世不入定，可有是事！

答曰：无不定心者，有种种义。定名常摄心善法中住，佛于诸法实相中定，不退不失，是名无不定心。

复次，欲界中有定，入是定中可说法；以是故，阿毗昙中说欲界系四圣种、四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、无诤三昧、愿智、四无碍智，有如是等妙功德；佛入欲界中定故，名无不定心。诸声闻、辟支佛从定起，若入无记心，若入善心，或退入垢心；佛从定起，入欲界定，初无散乱心时，以是故名无不定心。

复次，如声闻法，化人说法，化主不说；化主说，化人不说。佛则不尔，化主、化人俱能说法。定心亦应异：声闻入定则无说；佛在

定亦能说法，亦能游行。如密迹经心密中说：诸佛心常在定中，心亦应说法。

复次，散乱心法，诸结使、疑、悔等，佛皆无。阿罗汉虽无四谛中疑，一切法中处处有疑；佛于一切法中常定无疑，无不定智慧故。

复次，声闻有诸烦恼习气故，有退法故散乱；佛于一切智处中，智满故无乱。如瓶中水满，则无声无动。

复次，唯佛一人名不诳法，三坚固人中最上，苦乐心不异。一相异相，生灭相，断常相，来去相；如是等诸法相，皆是诳法，虚妄和合作法故。佛安立于诸法实相中故，心无不定，无不定故心不异。

复次，五种不可思议法中，佛最不可思议。是十八不共法，是佛甚深藏，谁能思议者？以是故，佛无不定心，事必当尔。佛虽常入定，无觉观粗心，有不可思议智慧故，亦能说法。譬如天乐，随天所好，种种声应，是亦无心，亦无识法，以诸天福德因缘故有是。如天乐，无心无识而能应物，何况佛有心而不说法？以是故，说佛无不定心。

无不知已舍者，众生有三种受：苦受、乐受、不苦不乐受。苦受生瞋，乐受生爱，不苦不乐受生愚痴。是三种受；苦受生苦，住苦灭乐；乐受生乐，住乐灭苦；不苦不乐受，不知为苦，不知为乐。余人钝根故，多觉苦受、乐受，于不苦不乐受中，不觉不知而有舍心，是为痴使所使。佛于不苦不乐受中知觉生时、觉住时、觉灭时，以是故，言佛无不知已舍心。

问曰：此中何等为舍？不苦不乐即是舍耶？为七觉中舍，四无量心中舍名为舍？

答曰：不苦不乐即是舍，二处舍亦是舍。何以故？余人于不苦不乐受中，不觉念念中生时、住时、灭时，久远乃觉，佛念念中尽皆了知。七觉中舍，若心正等不没不掉，是时应舍；若没时行精进想，若掉时行摄心想。诸声闻、辟支佛，或时错摄心，掉心未平等便舍；佛于念念心中，粗细深浅无不悉知，知已而舍。

问曰：若尔者，佛何以为难陀说，告诸比丘：难陀于诸受生时觉，住时觉，灭时觉，诸想诸觉亦如是？

答曰：觉有二种：一者、觉心中苦受生知苦受生，苦受住知苦受住，苦受灭知苦受灭；乐受生知乐受生，乐受住知乐受住，乐受灭知乐受灭；不苦不乐亦如是。但能知是总相，不能别相知。二者、念念中苦、乐、不苦不乐受中，悉觉悉知；念念中心数法，无不知而过，以是故，说佛无不知已舍。

复次，佛或时舍众生，入甚深禅定一月二月。有人疑佛为度众生故出世，何以故常入定？佛言：我种种因缘知故舍，非是无知已舍。

问曰：何等是知已舍因缘？

答曰：于大众中疲厌故小息。

复次，佛世世常爱远离行；若菩萨在母胎，母亦乐远离行，去城

四十里，岚鞞尼林中生；得道时，沤楼频螺林中，独在树下成佛；初转法轮时，亦在仙人住处鹿林中；入涅槃时，在娑罗林双树下。长夜乐行远离，以是故佛入禅定。

复次，佛常舍心成就，故入禅定。

复次，佛远离愦闹及杂语处，亦自观诸佛功德藏，亦受第一清净乐，故入禅定。

复次，佛说法已，常教诸比丘当坐禅，无令后悔。口之所说，身亦自行，故入禅定。

复次，厌恶供养故，知众生应得度者，入禅定作化人往度。

复次，有众生定少慧多者，身示行禅以教化之。

复次，有人常见佛生厌想故，小远离令其饥虚故。

复次，佛欲为诸天说法，故在闲静处。

复次，佛为后世作法故坐禅。又佛自转法轮已，以事付弟子故，入禅定。

复次，现二种道摄众生故：一者、禅定，二者、智慧。佛在大众说法，为现智慧；静处摄心，为现禅定。

复次，众生于六尘中三种行：见好色生喜乐，见恶色生忧苦，见不苦不乐色生舍心，乃至法亦如是。佛于六尘中自在：于喜乐、忧苦处能生舍心，如圣如意中说。如是等种种因缘故入禅定，非不知已舍。

欲无减者，佛知善法恩故，常欲集诸善法故，欲无减。修习诸善法，心无厌足故，欲无减。譬如一长老比丘目闇，自缝僧伽梨，针衽脱，语诸人言："谁乐欲福德者？为我衽针！"尔时，佛现其前语言："我是乐欲福德无厌足人，持汝针来！"是比丘斐亹见佛光明，又识佛音声，白佛言："佛无量功德海，皆尽其边底，云何无厌足？"佛告比丘："功德果报甚深，无有如我知恩分者！我虽复尽其边底，我本以欲心无厌足故得佛，是故今犹不息；虽更无功德可得，我欲心亦不休！"诸天世人惊悟，佛于功德尚无厌足，何况余人！佛为比丘说法，是时肉眼即明，慧眼成就。

问曰：如佛相，断一切善法中欲，今云何言欲无减？

答曰：言断一切善法中欲者，是未得欲得，得已欲增，佛无如是欲；佛一切功德具足，无不得者，亦无增益。今言欲者，如先说：佛虽具得一切功德，欲心犹不息。譬如马宝，虽到至处，去心不息，至死不已；佛宝亦如是。又如劫尽大火，烧三千大千世界悉尽，火势故不息；佛智慧火亦如是，烧一切烦恼照诸法已，智慧相应欲亦不尽。

复次，佛虽一切善法功德满足，众生未尽故，欲度不息。

问曰：若佛欲度众生未息，何以入涅槃？

答曰：度众生有二种：或有现前得度，或有灭后得度。如法华经中说：药师为诸子合药，与之而舍，是故入涅槃。

复次，有众生钝根德薄故，不能成大事，但可种福德因缘，是故

入涅槃。
问曰：佛灭度后，亦有得阿罗汉者，何以言但可种福德因缘？
答曰：虽有得阿罗汉者，少不足言！如佛一说法时，十方无量阿僧祇众生得道，佛灭后不尔。譬如大国征伐，虽少有所得，不名为得。以是故，虽众生未尽而入涅槃。
复次，摩诃衍首楞严经中说：佛于庄严世界，寿七百阿僧祇劫，度脱众生。以是故，说佛欲无减。
精进无减者，如欲中说欲义，即是精进。
问曰：若尔者，无有十八不共法。
复次，欲、精进心数法中各别，云何言欲即是精进？
答曰：欲为初行，欲增长名精进。如佛说："一切法欲为根本。"欲如人渴欲得饮，精进如因缘方便求饮；欲为心欲得，精进为成其事；欲属意业，精进属三业；欲为内，精进为外，如是等差别。复以是精进诸佛所乐，如释迦牟尼佛精进力故，超越九劫，疾得阿耨多罗三藐三菩提。
复次，如说：一时，佛告阿难："汝为诸比丘说法，我背痛小息。"尔时，世尊四褺郁多罗僧敷下，以僧伽梨枕头而卧。是时阿难说七觉义，至精进觉，佛惊起坐，告阿难："汝赞精进义！"阿难言："赞！"如是至三。佛言："善哉！善哉！善修精进，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，何况余道！"以是义故，佛精进无减。病时犹尚不息，何况不病！
复次，佛为度众生故，舍甚深禅定乐，种种身、种种语言、种种方便力度脱众生。或时过恶险道；或时食恶食；或时受寒热；或时值诸邪难问，恶口骂詈，忍受不厌。佛世尊虽于诸法中自在，而行是事，不生懈怠。如佛度众生已，于萨罗林中双树下卧。梵志须跋陀语阿难："我闻一切智人，今夜当灭度，我欲见佛！"阿难止之言："佛为众人广说法，疲极！"佛遥闻之，告阿难："听须跋陀入，是我末后弟子！"须跋陀得入，问佛所疑，佛随意说法，断疑得道，先佛入无余涅槃。诸比丘白佛言："世尊，甚为希有！乃至末后怜愍外道梵志，而共语言。"佛言："我非但今世末后度，先世未得道时亦末后度。乃往过去无量阿僧祇劫，有大林树，多诸禽兽，野火来烧，三边俱起，唯有一边而隔一水，众兽穷逼，逃命无地。我尔时为大身多力鹿，以前脚跨一岸，以后脚踞一岸，令众兽蹈脊上而渡；皮肉尽坏，以慈愍力，忍之至死。最后一兔来，气力已竭，自强努力，忍令得过；过已脊折，堕水而死！如是久有，非但今也。前得度者，今诸弟子；最后一兔，须跋陀是。"佛世世乐行精进，今犹不息，是故言精进无减。
念无减者，于三世诸佛法，一切智慧相应故，念满足无减。
问曰：先已说念无失，今复说念无减；念无失、念无减，为一、为异？若一，今何以重说？若异，有何差别？
答曰：失念名误错，减名不及。失念，名威仪俯仰、去来法中失

念；无减，名住禅定神通，念过去、现世通达无碍。

问曰：何以故念无减独是佛法？

答曰：声闻、辟支佛，善修四念处故念牢固；念虽牢固，犹亦减少，碍不通达。如宿命智力中说：声闻、辟支佛，念宿命极多八万劫，于广有减；亦于见谛道中，不能念念分别。佛于念念中皆分别三相，佛心无有一法过而不念者，以是故，独佛有念无减。

复次，宿命智力随念知，佛于是中有力，声闻、辟支佛尚无是念力，何况余人？

复次，佛以一切智无碍解脱守护念，是故无减。如是等因缘故，佛念无减。

慧无减者，佛得一切智慧故，慧无减。三世智慧无碍故，慧无减。

复次，十力、四无所畏、四无碍智成就故，慧无减。

复次，譬如酥油丰饶，灯炷清净，光明亦盛；佛亦如是，三昧王等诸三昧禅定油，念无减清净炷，是因缘故，慧光明无量无减。

复次，从初发心无量阿僧祇劫，集一切智慧故，深心为法故，头目髓脑，悉舍内外所有而布施；入火投山，剥皮钉身，如是等无苦不受故，一心为集智慧故，慧无减。

复次，佛智慧以一切功德，持戒、禅定等助成故，慧无减。

复次，世世求一切经书，世俗法、佛法，粗细，善不善，悉皆学知故，慧无减。

复次，从十方无量诸佛所，闻法读诵，思惟修习，问难故，慧无减。

复次，为一切众生故，为增益一切善法故，破一切处无明故，慧无减。

复次，是智慧实知诸法相不生不灭，不净不垢，无作无行；不分别是智非智，知诸法一等，清净如虚空，无染无著；不以二法故得不二入法相，不二入法相无量无边，以是故慧无减。如是等种种因缘，慧无减。

解脱无减者，解脱有二种：有为解脱、无为解脱。有为解脱，名无漏智慧相应解脱；无为解脱，名一切烦恼习都尽无余。佛于二解脱无减。何以故？声闻、辟支佛智慧不大利故，烦恼不悉尽故，智慧有减；佛智慧第一利故，烦恼习永尽无余故，解脱无减。

复次，如漏尽力中说，佛与声闻解脱有差别。佛得漏尽力故，解脱无减；二乘无力故有减。

解脱知见无减者，佛于诸解脱中，智慧无量无边清净故，名解脱知见无减。

问曰：佛一切法中无减，何以故但六事中无减？

答曰：一切自利他利中，四事能具足：欲，求一切善法之根本；精进，能行；念，能守护，如守门人，善者听入，恶者遮；慧，照一

切法门，断一切烦恼。用是四法，事得成办。是四法果报有二种：一者、解脱，二者、解脱知见。解脱义如先说。解脱知见者，用是解脱知见，知是二种解脱相：有为、无为解脱。知诸解脱相，所谓时解脱、不时解脱，慧解脱、俱解脱，坏解脱、不坏解脱，八解脱、不可思议解脱、无碍解脱等。分别诸解脱相，牢固不牢固，是名解脱知见无减。如念佛中，佛成就五无学众解脱知见众，此中应广说。

问曰：解脱知见者，但言知，何以复言见？

答曰：言知、言见，事得牢固；譬如绳二，合为一则牢固。

复次，若但说知，则不摄一切慧。如阿毗昙所说，慧有三种：有知非见，有见非知，有亦知亦见。有知非见者，尽智、无生智、五识相应智；有见非知者，八忍、世间正见、五邪见；有亦知亦见者，余残诸慧。若说知则不摄见，若说见则不摄知，是故说知、见则具足。

复次，如从人诵读，分别筹量是名知；自身得证是名见。譬如耳闻其事，犹尚有疑，是名知；亲自目睹，了了无疑，是名见。解脱中知、见亦如是差别。

复次，有人言："阿罗汉自于解脱中疑，不能自了是阿罗汉、非阿罗汉。"以是故，佛为破如是邪见故，说诸圣人于解脱中亦知亦见。诸阿罗汉虽得解脱知见，解脱知见有减，不得一切智故，上上智慧根不成就故；诸法念念生灭时，不知别相分别故。佛上上智慧根成就，知诸法念念别相生灭故，解脱知见无减。

复次，法眼清净，具足成就故，如法眼义中说。知是众生空解脱门入涅槃，是众生无相解脱门入涅槃，是众生无作解脱门入涅槃；知是众生观五众门、十二入、十八界，如是种种法门得解脱。佛于解脱知见，尽知遍知，是故说佛解脱知见无减。

一切身业、一切口业、一切意业随智慧行者，佛一切身、口、意业，先知然后随知行。诸佛身、口、意业，一切行无不利益众生，故名先知然后随智慧行。如经中说：诸佛乃至出息入息，利益众生，何况身、口、意业，故作而不利益？诸怨恶众生，闻佛出入息气香，皆得信心清净，爱乐于佛；诸天闻佛气息香，亦皆舍五欲发心修善。以是故，言身、口、意业随智慧行。声闻、辟支佛无是事心故，作善，然后身、口、业善；意业或时无记，不随智慧而自生，何况余人！如憍梵波提比丘，虽得阿罗汉，自食吐而更食，是业不随智慧。又如摩头波斯吒比丘阿罗汉，跳上梁棚，或壁上树上。又如毕陵伽婆蹉，骂恒神言："小婢！"如是等身、口业，先无智慧，亦不随智慧行，佛无是事。

问曰：若尔者，佛或时身、口业，亦似不随智慧行。何以故？入外道众中说法，都无信受者。又复一时在大众中说法，现胸臆示尼揵子。又复为人疑不见二相故，在大众中现舌相、阴藏相。又复骂诸弟子："汝狂愚人！"骂提婆达："汝是狂人、死人、嗽唾人！"佛结戒，八种钵不应畜，听比丘用二种钵：若瓦、若铁，而自用石钵。有时外

道难问，佛默然不答。又佛处处说有我，处处说无我；处处说诸法有，处处说诸法无。如是等身、口业，似不随智慧行；身、口业不离意业，意业亦应有不随智慧行，云何言常随智慧行？

答曰：是事不然！于是诸事，皆先有智慧，然后诸业随智慧行。何以故？佛入外道众中，虽知今世不信不受，以种后世大因缘故。又复为止外道谤，言佛自高憍，以是故，自往入其众中。又外道言："佛自言有大悲普济一切，而但自为四众说法，我等亦是出家求道，而不为说！"又如此经，佛往外道众中说法，不言不信受。佛遥见外道大会，高声论义，欲至余处，回往趣之。论议师辈遥见佛来，自语其众："汝等皆默！佛是乐寂静人，见汝等静默，或能来此中。"众即默然。佛入其众，说婆罗门三谛，外道众皆默然。佛作是念："狂人辈皆为恶魔所覆，是法微妙，乃至无有一人试作弟子者！"作是念已，从座而去。是人魔蔽得离，便自念："我等得闻妙法，云何不以自利？"即皆往诣佛所，为佛弟子，得道离苦。

复次，外道弟子难其师故，不敢到佛所，是故佛自入其众中；众得闻法，信受坚固，不复难师，得为弟子，或得道迹。如是等，有种种智慧因缘，是故往入外道众。

复次，萨遮只尼揵子，铜鍱鍱腹，自誓言："无有人得我难而不流汗破坏者！大象乃至树木瓦石，闻我难声，亦皆流汗！"作是誓已，来至佛所，与佛论议。佛质问之，皆不能得答，汗流淹地，举体如渍。佛告尼揵："汝先誓言，无有闻我难者而不流汗！汝今汗流淹地。汝试观佛，见有汗相不？"佛时脱郁多罗僧示之言："汗在何处？"

复次，有人言："或有头汗、身不汗者，佛头虽不汗，身必有汗。"以是故，佛脱郁多罗僧示其身；因是外道大得信向，皆入佛法中；是智慧因缘，身业随行。佛现舌相、阴藏相者，有人疑佛身二相；而是人应得道，疑故不得，以是故现二相。出舌覆面，舌虽大，还入口中而亦无妨，见者疑断。有人见出舌相，若生轻慢心，出舌如小儿相；见还入口，说法无妨，便起恭敬，叹未曾有！有人疑佛阴藏不现，尔时世尊化作宝象、宝马，指示之言："阴藏相不现，正如是。"有人言："佛出阴藏相，但示一人，断其疑故。"论议师辈言："佛大慈悲心，若有人见佛阴藏相，能集善根，发阿耨多罗三藐三菩提心，及能大欢喜信敬心生者，皆令得见，断其疑心，除是皆不得见！"佛以大悲为度众生故，从三种覆出，暂现如电光。是众生见已，信佛有大悲心，实于戒法不取不著。如是等因缘故现二相，非戏非无羞。

佛苦切语诸比丘"汝狂愚人"者，苦切语有二种：一者、垢心瞋骂；二者、怜愍众生，欲教化故。离欲人无有垢心瞋骂，何况佛！佛怜愍教化故，有苦切语。有众生软语善教，不入道检，要须苦切粗教，乃得入法。如良马见鞭影便去，钝驴得痛手乃行。亦如有疮，得软药唾咒便差；有疮刀破出其恶肉，涂以恶药乃愈者。

复次，苦切语有五种：一者、但绮语；二者、恶口亦绮语；三者、恶口亦绮语、妄语；四者、恶口亦绮语、妄语、两舌；五者、无烦恼心苦切语。为教弟子分别善不善法故，拔众生于苦难地故。具四种恶语者，其罪重，三、二、一，转转轻微。佛弟子白衣得初道、若二道，使令奴婢故有恶口，非不善道。摄律仪有二种：若绮语，若恶口、绮语。阿那含、阿罗汉无烦恼起恶口，但以净心须恶言教化故恶口、绮语。阿那含、阿罗汉尚无烦恼所起恶口，何况佛！

复次，佛若有苦切语，不应疑，不应难，谓佛恶心起苦切语。所以者何？佛恶心久已灭，但以深心念众生；如慈父教子，虽有苦言，为成就子故，非是恶心。佛为菩萨时，三毒未尽，作仙人名羼提，被恶王截其耳、鼻、手、足，而不生恶心，不出恶言。尔时未得道，尚无恶心，何况得阿耨多罗三藐三菩提，三毒已尽，于一切众生大慈悲具足，云何疑佛有恶心苦切语？

复次，佛若言狂愚人，是软语、实语。所以者何？三毒发故，名为狂愚。亦以善事利益而不肯受，不解佛心，不受佛语，是为狂愚。

复次，佛内常行无我智慧，外常观诸法空，如是者云何有恶口？是众生不解佛心故，求佛语短；若众生解佛以深心怜愍者，假令教入大火，即时欢喜而入，如人热闷时入清凉池，何况但语而不受？众生为恶魔覆故不知，佛以深心念之，是故不受佛语；以是故，言“汝是狂愚人”。

复次，有人得苦切语，便欢喜言：“亲爱我故如是言。”以是故，佛言狂愚人。佛语提婆达：“汝狂人、死人、嗽唾人。”狂人者，以提婆达罪重，当入阿鼻地狱，故三种苦切语。死人者，似人而不能集诸善法故，亦以提婆达剃头法服，似如圣人，内无慧命，故名死人。如死人种种庄严，转转烂坏，终不可令活。提婆达亦如是，佛日日种种教化，恶心转剧，恶不善法日日转增，乃至作三逆罪，如是故，名为死人。嗽唾人者，提婆达贪利养故，化作天身小儿，在阿阇世王抱中，王鸣其口与唾令嗽，以是故，名嗽唾人。

问曰：提婆达得禅定，已离欲，云何复嗽他唾？

答曰：是人恶心亦深，其根亦利；离欲故能变化，嗽唾时便失，利根故求时便得，以是故，名嗽唾人。狂义如先说。

复次，以提婆达白佛：“佛已老矣，常乐闲静，可入林中以禅自娱，僧可付我！”佛言：“舍利弗、目揵连等有大智慧，善软清净人，尚不令僧属，何况汝狂人、死人、嗽唾人？”如是等因缘故，佛于诸法虽无所著，而为教化故，现苦切语。佛不听比丘用八种钵者，金银等宝钵，以宝物人贪故，难得故；贪著故，不听畜此宝物，乃至不得手举；名宝亦不得畜，若作净施得用，价不贵故。木钵受垢腻，不净故不听畜。三种钵无如是事。

问曰：瓦、铁钵皆亦受垢腻，与木钵无异，何以听畜？

答曰：瓦、铁钵不熏亦不听，以熏不受垢腻故。石有粗细，细者

不受垢腻故，世尊自畜；所以不听比丘畜者，以其重故。；佛乳哺力，胜一万白香象，是故不以为重；慈愍诸比丘故不听。

问曰：侍者罗陀、弥善迦、须那刹罗多、那伽娑婆罗、阿难等，常侍从世尊，执持应器，何以不怜愍？

答曰：侍者虽执持佛钵，以佛威德力故，又恭敬尊重佛故，不觉为重；又阿难身力亦大故。

复次，以细石钵难得故，粗者受垢腻故，不听用。佛钵四天王四山头自然生故，余人无此自然钵；若求作甚难，多所妨废，是故不听。又欲令佛与弟子异故，佛用石钵。又如国王，人所尊重，食器亦异。有人见佛钵异，倍加尊重供养，信心清净。

问曰：若钵应异，衣何以同？

答曰：佛衣亦异。佛初成道时，知迦葉衣，应佛所著，迦葉衣价值十万两金；次后耆域、上佛染摩根羯簸衣，价亦值十万两金；佛敕阿难持此衣去割截作僧伽梨，作已佛受著，是为异。

问曰：佛因是告诸比丘：“从今日，若有比丘一心求涅槃背舍世间者，若欲著，听著价值十万两金衣，亦听食百味。”食衣异而后听，钵独不听？

答曰：我先已说石钵因缘，今当更说。佛钵不从人受。佛初得道，欲食时须器，四天王知佛心念，持四钵上佛；三世佛法，皆应四天王上钵。尔时未有众僧，云何言听？后若听，无人与石钵；又阎浮提不好石钵，故无人与。

复次，佛说比丘常应覆功德，若受石钵，人谓从天龙边得；若令人作，其工既难，又恐人言：“此比丘欲与佛齐功。”所以不听。衣者，若有人言：“佛在僧中，受檀越好衣独著而不听比丘。是故佛听著。”比丘亦自无著者，以施者难有，著者难得故。若不清净比丘，人所不与；清净比丘，少欲知足故不著。佛断人疑，故听著衣；钵中无望，是故不听。

问曰：如经中说：佛金刚身，不恃仰食，何以畜钵？

答曰：佛法有二道：一者、声闻道，二者、佛道。声闻法中，佛随人法有所食啖；摩诃衍法中，方便为人故，现有所啖，其实不食。

问曰：云何是方便？

答曰：佛欲度人，示行人法。若不尔者，人以佛非人，“我等云何能行其法？”

复次，有人因布施得度，为是人故，佛受其食，便作是念：“我食得助益佛身。”心大欢喜，以欢喜故，信受佛语。如大国王，臣下请食，王虽不须，为摄彼人故，多少为食，令其欢喜。如是等因缘，佛现受食。

问曰：若佛不食，所受者在何处？

答曰：佛事不可思议，不应致问！

复次，有人得佛食而度者，有闻声、见色、触身、闻香而得度。

须食得度者，佛以食与之。如密迹金刚经说：佛以食著口中，有天求佛道者，持至十方施之。

问曰：若尔者，念僧中说，佛食无有众生能食者，此义云何？

答曰：佛不与者，无有能食；今佛施之，是故得食。何以知之？佛食马麦时，以食与阿难；有沙门二十亿，以好羹上佛，佛以残羹与频婆娑罗王；以是故，知佛受已，与则得食，不与则不能消。

复次，为佛设食，佛未食者，人不能消；已食残者，佛与能消。以是故，虽实不食，为度人故，现受食、畜钵。

佛不答十四难者，佛有四种答：一者、定答，二者、分别义答，三者、反问答，四者、置答。此十四难，法应置答。又复若有所利益事则答；外道所问，不为涅槃，增长疑惑，故以置答。知必有所益者，分别为答，必无所益，置而不答；以是因缘故，知佛是一切智人。

复次，若佛说三种法：有为法、无为法、不可说法，则为已说一切法竟。

复次，是诸外道，依止常见，依止灭见，故问以常、灭；实相无故，佛不答。如外道所见常相、无常相，无是事。何以故？外道取相，著是常、灭故；佛虽说常、无常相，但为治用故。

复次，若人说无者为有，有者为无，如是人则是过罪，佛不答则无咎。如日照天下，不能令高者下，下者高，但以显现而已；佛亦如是，于诸法无所作，诸法有者说有，无者说无。如说：生因缘老死，乃至无明因缘诸行，有佛无佛，是因缘法相续常在世间；诸佛出世，为众生显示此法。

复次，若答常、灭，则为有咎。如问石女、黄门儿，修短、黑白、何类，此问则不应答。十四难亦如是，但以常、灭为本故问，无常、灭故佛不答。如是等种种因缘故，佛不答十四难，无咎。佛处处说有我，处处说无我者，若人解佛法义知假名者，说言有我；若人不解佛法义，不知假名者，说无我。

复次，佛为众生欲堕断灭见者，说言："有我受后世罪福。"若人欲堕常见者，为说言："无我、无作者、受者。离是五众假名，更无一法自在者。"

问曰：若尔者，何等为实？

答曰：无我，是实。如法印中说：一切作法无常，一切法无我，寂灭是安隐涅槃。法印名为诸法实相。若人善根未熟，智慧不利，佛不为说是深无我法；若为说，众生即堕断灭见中。

问曰：若尔者，如迦葉问中，佛说："我是一边，无我是一边，离此二边，名为中道。"今云何言无我是实，有我为方便说？

答曰：说无我有二种：一者、取无我相，著无我；二者、破我不取无我，亦不著无我，自然舍离。如先说无我，则是边；后说无我，是中道。

复次，佛说有我、无我有二因缘：一者、用世俗说故有我，二者、用第一实相说故无我。如是等说有我、无我无咎！

佛处处说诸法有，处处说诸法无者，问曰：不应别说有、无。有，即是有我；无，即是无我。何以更说？

答曰：不然！佛法有二种空：一者、众生空，二者、法空。说无我，示众生空；说无有我所法，示法空。说有我，示知假名相，不著我者说有我；于五众中著我相者，为破是著我，故说但有五众，无常、苦、空、无我，寂灭涅槃是名有。

复次，有二种断见：一者、无后世受罪福苦乐者，为说有我，从今世至后世受罪福果报；二者、一切法皆空无，著是邪见，为是众生故，说有一切法，所谓有为、无为法。

复次，不大利根众生，为说无我；利根深智众生，说诸法本末空。何以故？若无我则舍诸法，如说偈：

若了知无我，有如是人者，闻有法不喜，无法亦不忧！

说我者，一切法所依止处；若说无我者，一切法无所依止。

复次，佛法二种说：若了了说，则言一切诸法空；若方便说，则言无我。是二种说法，皆入般若波罗蜜相中。以是故，佛经中说，趣涅槃道，皆同一向，无有异道。

复次，有我有法，多为在家者说，有父母、罪福、大小业报。所以者何？在家人多不求涅槃故，著于后果报。为出家人，多说无我无法。所以者何？出家人多向涅槃故。求涅槃者，不受一切法故，自然灭是涅槃。

复次，有人信等诸根未成就故，先求有所得，然后能舍；为是人故，佛说诸善法，舍诸恶法。有人信等诸根成就故，于诸法不求有所得，但求远离生死道；为是人故，佛说诸法空无所有。此二皆实，如无名指，亦长亦短，观中指则短，观小指则长，长短皆实。有说、无说亦如是；说有，或时是世俗，或时是第一义；说无，或时是世俗，或时是第一义。佛说是有我、无我，皆是实。

问曰：若是二事皆实，佛何以故多赞叹空而毁訾有？

答曰：空无所有，是十方诸佛、一切贤圣法藏，如般若波罗蜜嘱累品中说。般若波罗蜜，是三世十方诸佛法藏；般若波罗蜜，即是无所有空。佛或说有法，为教化众生故，久后皆当入无所有法藏中。

问曰：若尔者，云何般若波罗蜜言：若观五众空无所有，非是道？

答曰：是般若波罗蜜中，说有无皆无。如长爪梵志经中，说三种邪见：一者、一切有，二者、一切无，三者、半有半无。佛告长爪梵志：“是一切有见，为欲染，为瞋恚、愚痴所缚。一切无见，为不染、不瞋、不痴、不著、不缚。半有半无，有者同上有缚，无者同上

无缚。”于三种见中，圣弟子作是念：“若我受一切有见，则与二人共诤，所谓一切无者，半有半无者。若我受一切无见，亦与二人共诤，所谓一切有者、半有半无者诤。若我受半有半无者，亦与二人共诤，所谓一切无者、一切有者。”斗诤故相谤，相谤故致恼，见是诤谤恼故，舍是无见，余见亦不受，不受故即入道。若不著一切诸法空，心不起诤，但除结使，是名为实智。若取诸法空相起诤，不灭诸结使，依止是智慧，是为非实智。如佛所说，为度众生故有所说，无不是实；但众生于中有著不著故，有实不实。如是种种因缘故，佛身、口、意业无有过失。是故说佛身、口、意先知，然后随智慧行。

问曰：初说身无失，口无失，念无失；今复说身、口、意业随智慧行，义有何差别？

答曰：先三种无失，不说因缘；今说因缘，随智慧行故不失。若先不筹量，而起身、口、意业，则有失；佛先以智慧起身、口、意业，故无失。

复次，佛成就三种净业，三种寂净业，三不护业。有人疑言：“佛何因缘成就如是业？”以是故佛言：“我一切身、口、意业，先以智慧，然后随智慧行。”佛以智慧知过去、未来、现在世，通达无碍者，此三种智慧，于三世通达无碍故，三业随智慧行。

问曰：过去诸法已灭已尽，无所复有；未来世诸法，今不来不生，未和合；现在乃至一念中无住时，云何能知三世通达无碍？

答曰：佛说过去、未来、现在，通达无碍，此言岂虚？

复次，若无过去、未来，但有现在一念顷，佛亦不得成就无量功德。如十种智是十力，是时亦不得一心有十智。若尔者，佛亦不得具足十力。以是因缘故，知有过去、未来。

问曰：若过去、未来、现在皆有者，何等是无？佛说四谛，苦谛、观无常等相，无常名生灭、败坏、不可得；若过去法今实有，不名为无常、败坏、不可得。

复次，若过去、未来、现在皆有者，便堕常。何以故？是法在未来世中定有，转来现在，从现在转入过去；如人从一房入一房，不名失人。

答曰：若不失，有何咎？

问曰：若无无常，无罪无福，无生无死，无缚无解。罪名杀等十不善道，若无无常，无杀等罪。如分别邪见中说：刀在身七分中过，无所恼害。福名不杀等十善道；无常名分别生死；若无无常，亦无邪见，亦无缚亦无解。如是等无量过咎！

答曰：诸法三世各各有相，过去法有过去相，未来法有未来相，现在法有现在相。若过去、未来有现在相者，应有是难，而今过去、未来、现在各自有相。

复次，若实无过去、未来，亦无出家律仪。所以者何？若现在恶心中住，过去复无戒，是为非比丘。又贤圣人心在世俗中，是时应当

是凡夫！无过去、未来、现在道故。如是亦无五逆等诸罪，是凡夫无过去等罪。所以者何？是五逆罪业已过去；及死时入地狱，是五逆罪未来无业故无报；现在身不为逆罪。若无过去，则无逆罪；若无逆罪，何有余罪？福亦如是。若无罪福，是为邪见，与禽兽无异！

复次，我不说过去、未来如现在相有；我说过去虽灭，可生忆想，能生心心数法。如昨日火灭，今日可生忆想念，不可以忆想念故火便有。若见积薪，知当燃火，亦生心想念；明日火如过去火，不可以今心念火火便有；未来世事亦如是。现在心，虽一念时不住，相续生故，能知诸法。内以现在意为因，外以诸法为缘，是因缘中生意识，用意识自在知过去、未来、现在法；但不自知现在心心数法，余者悉知。

问曰：般若波罗蜜如相品中，三世一相，所谓无相，云何言佛智慧知三世通达无碍？

答曰：诸佛有二种说法：先分别诸法，后说毕竟空。若说三世诸法，通达无碍，是分别说；若说三世一相无相，是说毕竟空。

复次，非一切智人，于三世中智慧有碍；乃至观世音、文殊师利、弥勒、舍利弗等诸贤圣，于三世中智慧皆有碍。以是因缘故，说佛智慧于三世中通达无碍，不为空事故说。

复次，有人于三世中生邪见，谓过去法及众生有初、无初。若有初，则有新众生，诸法亦无因无缘而生。若无初亦无后，若无初、无后，中亦无。初名有中、有后，无前；后名有初、有中，无后；中名有初、有后。若众生及诸法无初，亦无中、无后，若无三世，则都无所有。

复次，若无初，云何有一切智人？破如是等邪见故，说三世诸法一相，所谓无相，不为破三世佛智慧。

问曰：无相是为有边！

答曰：若无相即是无边，不可说、不可难法，云何言有边？若无相中取相，非是无相。是无相名为不可得空：是中无相亦不可得，空亦不可得，是故名不可得空。

复次，佛有二种道：一者、福德道，有人闻佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法等，生恭敬信乐心；二者、智慧道，有人闻说诸法因缘和合生故，无有自性，便舍离诸法，于空中心不著。如月能润物，日能熟物，二事因缘故，万物成就；福德道智慧道亦如是。福德道，能生诸功德；智慧道，能于福德道中离诸邪见著。以是故，佛虽说诸法毕竟空，亦说三世通达无碍而无咎。如是等，略说佛十八不共法义。

问曰：若尔者，迦旃延尼子何以言十力、四无所畏、大悲、三不共意止，名为十八不共法？若前说十八不共法是真义者，迦旃延尼子何以故如是说？

答曰：以是故，名迦旃延尼子。若释子，则不作是说。释子说

者，是真不共法。佛法无量，是三十六法，于佛法中如大海一滴，法亦不少，何以重数为十八？

复次，诸阿罗汉、辟支佛、菩萨，亦能知是处不是处，分别三世业果报，及诸禅定，乃至漏尽智等，云何言不共法？

问曰：声闻、辟支佛、菩萨，不能尽知遍知，但有通、明，无有力，独佛能尽遍知故言不共，如十力中说。

答曰：佛说十力义，不言尽知遍知，直言知是处不是处；言尽知遍知者，是诸论议师说。

问曰：汝先自言摩诃衍经中说，佛为菩萨故，自说尽知遍知。

答曰：摩诃衍经中说，何益于汝？汝不信摩诃衍，不应以为证！汝自当说声闻法为证。

复次，十力，佛虽尽知遍知，而声闻、辟支佛有少分；十八不共法中，始终都无分。以是故，名真不共法。

问曰：十八不共法，二乘亦应有分，但佛身口念常无失，二乘身口念亦有无失，如是等皆应有分！

答曰：不然！所以者何？常无失故，名为不共；不以不失为不共。声闻、辟支佛，于常无失中无分。

复次，诸阿罗汉说有力，无有处说有不共法；汝不信摩诃衍故，不受真十八不共法，而更重数十力等，是事不可！如汝所信八十种好，而三藏中无，何以不更说？

问曰：我等分别十八不共法，不重数也！何等十八？一者、知诸法实相故，名一切智；二者、佛诸功德相难解故，功德无量；三者、深心爱念众生故，名大悲；四者、得无比智故，智慧中自在；五者、善解心相故，定中自在；六者、得度众生方便故，变化自在；七者、善知诸法因缘故，记莂无量；八者、说诸法实相故，记莂不虚；九者、分别筹量说故，言无失；十者、得十力成就，智慧无减；十一者、一切有为法中，但观法聚无我故，常放舍行；十二者、善知时不时，安立于三乘，常观众生故；十三者、常一心故，不失念；十四者、无量阿僧祇劫深善心故，无烦恼习；十五者、得真净智故，无有能如法出其失；十六者、世世敬重所尊故，无能见顶；十七者、修大慈悲心故，安详下足，足下柔软，众生遇者即时得乐；十八者、得神通波罗蜜故，转众生心令欢喜得度故，如入城时现神变力。

答曰：如是十八不共法，非三藏中说，亦诸余经所不说。以有人求索是法故，诸声闻论议师辈，处处撰集，赞佛功德。如：言无失，慧无减，念不失，皆于摩诃衍十八不共法中，取已作论议。虽有无见顶，足下柔软，如是甚多，不应在十八不共法中；不共法皆以智慧为义。佛身力如十万白香象力，及神通力等皆不说。以是故，当知十八不共法中，但说智慧功德等，不说自然果报法。

复次，是十八不共法，阿毗昙分别五众摄：身口无失，身口随智慧行，是色众摄；无异想，是想众摄；无不定心，是识众摄；余者行

众摄。皆在四禅中，佛四禅中得道得涅槃故。有人言：“四色不共法，色界、欲界中摄；余九地中摄。皆是善，皆是无漏法。”四色法二缘生：因缘、增上缘；余残四缘生。四无缘，十四有缘。四随心行，不与心相应；十三与心相应，亦随心行；一不与心相应，亦不随心行。如是等种种，阿毗昙分别说。初如是分别，入般若波罗蜜诸法实相中，尽皆一相，所谓无相。入佛心皆一切灭相。

大智度论卷第二十七

释初品中大慈大悲

大慈、大悲者，四无量心中已分别，今当更略说。大慈与一切众生乐，大悲拔一切众生苦；大慈以喜乐因缘与众生，大悲以离苦因缘与众生。譬如有人，诸子系在牢狱，当受大辟。其父慈恻，以若干方便，令得免苦，是大悲；得离苦已，以五所欲给与诸子，是大慈。如是等种种差别。

问曰：大慈、大悲如是，何等是小慈、小悲，因此小而名为大？

答曰：四无量心中慈、悲，名为小；此中十八不共法次第说大慈、悲，名为大。

复次，诸佛心中慈、悲名为大，余人心中名为小。

问曰：若尔者，何以言菩萨行大慈、大悲？

答曰：菩萨大慈者，于佛为小，于二乘为大，此是假名为大；佛大慈、大悲，真实最大。

复次，小慈，但心念与众生乐，实无乐事；小悲，名观众生种种身苦心苦，怜愍而已，不能令脱。大慈者，念令众生得乐，亦与乐事；大悲，怜愍众生苦，亦能令脱苦。

复次，凡夫人、声闻、辟支佛、菩萨慈悲，名为小；诸佛慈悲，乃名为大。

复次，大慈从大人心中生，十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法大法中出，能破三恶道大苦，能与三种大乐，天乐、人乐、涅槃乐。

复次，是大慈遍满十方三世众生，乃至蜫虫，慈彻骨髓，心不舍离。三千大千世界众生堕三恶道，若人一一皆代受其苦，得脱苦已，以五所欲乐、禅定乐、世间最上乐，自恣与之皆令满足；比佛慈悲，千万分中不及一分。何以故？世间乐欺诳不实，不离生死故。

问曰：法在佛心中，一切皆大，何以故但说慈悲为大？

答曰：佛所有功德法，应皆大故。

问曰：若尔者，何以但说慈悲为大？

答曰：慈悲是佛道之根本。所以者何？菩萨见众生老病死苦，身苦、心苦，今世、后世苦等诸苦所恼，生大慈、悲，救如是苦，然后

发心求阿耨多罗三藐三菩提；亦以大慈、悲力故，于无量阿僧祇世生死中，心不厌没；以大慈、悲力故，久应得涅槃而不取证。以是故，一切诸佛法中，慈、悲为大；若无大慈、大悲，便早入涅槃。

复次，得佛道时，成就无量甚深禅定、解脱诸三昧，生清净乐，弃舍不受；入聚落城邑中，种种譬喻、因缘说法；变现其身，无量音声，将迎一切，忍诸众生骂詈诽谤，乃至自作妓乐，皆是大慈、大悲力。

复次，大慈、大悲，大名非佛所作，众生名之；譬如师子大力，不自言力大，皆是众兽名之。众生闻佛种种妙法，知佛为祐利众生故，于无量阿僧祇劫难行能行；众生闻见是事，而名此法为大慈、大悲。譬如一人，有二亲友，以罪事因缘故，系之囹圄，一人供给所须，一人代死；众人言，能代死者，是为大慈悲。佛亦如是，世世为一切众生故，以头目髓脑布施，尽为一切众生；一切众生闻见是事，即共名之为大慈、大悲。如尸鞞王，为救鸽故，尽以身肉代之，犹不与鸽等，复以手攀秤，欲以身代之。是时地为六种震动，海水波荡，诸天香华供养于王。众生称言："为一小鸟所感乃尔，真是大慈、大悲！"佛因众生所名，故言大慈、大悲。如是等无量本生经中悉应广说。

问曰：禅定等诸余功德，人不知故，不名为大；智慧说法等，能令人得道，何以不称言大？

答曰：佛智慧所能，无有遍知者；大慈、大悲故，世世不惜身命，舍禅定乐，救护众生，人皆知之。于佛智慧，可比类知，不能了了知；慈悲心眼见耳闻，处处变化大师子吼，是故可知。

复次，佛智慧细妙，诸菩萨、舍利弗等尚不能知，何况余人？慈悲相可眼见耳闻故，人能信受；智慧深妙，不可测知。

复次，是大慈、大悲，一切众生所爱乐，譬如美药，人所乐服；智慧如服苦药，人多不乐；人多乐故，称慈悲为大。

复次，智慧者，得道人乃能信受；大慈悲相，一切杂类皆能生信。如见像，若闻说，皆能信受，多所饶益故，名为大慈、大悲。

复次，大智慧，名舍相、远离相；大慈悲，为怜愍利益相。是怜愍利益法，一切众生所爱乐，以是故名为大。是大慈、大悲，如持心经中说：大慈、大悲有三十二种，于众生中行。是大慈、大悲摄相缘，如四无量心说。

复次，佛大慈悲等功德，不应一切如迦旃延法中分别求其相。上诸论议师，虽用迦旃延法分别显示，不应尽信受。所以者何？迦旃延说大慈悲、一切智慧，是有漏法、系法、世间法，是事不尔。何以故？大慈悲名为一切佛法之根本，云何言是有漏法、系法、世间法？

问曰：大慈悲虽是佛法根本，故是有漏。如淤泥中生莲华，不得言泥亦应妙；大慈悲亦如是，虽是佛法根本，不应是无漏！

答曰：菩萨未得佛时大慈悲，若言有漏，其失犹可；今佛得无碍

解脱智故，一切诸法皆清净，一切烦恼及习尽。声闻、辟支佛，不得无碍解脱智，烦恼习不尽，处处中疑不断故，心应有漏；诸佛无是事，何以故说佛大慈悲应是有漏？

问曰：我不敢不敬佛，以慈悲心为众生故生，应是有漏。

答曰：诸佛力势不可思议。诸声闻、辟支佛不能离众生想而生慈悲，诸佛能离众生想而生慈悲。所以者何？如诸阿罗汉、辟支佛，十方众生相不可得，而取众生相生慈悲；今诸佛十方求众生不可得，亦不取众生相而能生慈悲。如无尽意经中说，有三种慈悲：众生缘、法缘、无缘。

复次，一切众生中，唯佛尽行不诳法；若佛于众生中取相而行慈悲心，不名行不诳法。何以故？众生毕竟不可得故。声闻、辟支佛，不名为尽行不诳法；故声闻、辟支佛，于众生、于法，若取相、若不取相，不应难、不悉行、不诳法故。一切智能断一切诸漏，能从一切有漏法中出，能作无漏因缘，是法云何自是有漏？

问曰：无漏智各各有所缘，无有能悉缘一切法者；唯有世俗智能缘一切法。以是故，说一切智是有漏相。

答曰：汝法中有是说，非佛法中所说。如人自持斗入市，不与官斗相应，无人用者；汝亦如是，自用汝法，不与佛法相应，无人用者。无漏智慧，何以故不能缘一切法？有漏智是假名虚诳，势力少故，不应真实缘一切法，汝法中自说能缘一切法！

复次，是声闻法中十智，摩诃衍法中有十一智，名为如实智。是十智入是如实智中，都为一智，所谓无漏智。如十方水入大海水中，都为一味。是大慈、大悲，佛三昧王三昧、师子游戏三昧所摄。如是略说大慈、大悲义。

【经】“菩萨摩诃萨欲得道慧，当习行般若波罗蜜！菩萨摩诃萨欲以道慧具足道种慧，当习行般若波罗蜜！”

【论】道名一道，一向趣涅槃，于善法中一心不放逸，道随身心念。道复有二道：恶道、善道，世间道、出世间道，定道、慧道，有漏道、无漏道，见道、修道，学道、无学道，信行道、法行道，向道、果道，无碍道、解脱道，信解道、见得道，慧解脱道、俱解脱道。如是无量二道门。

复有三道：地狱道，畜生道，饿鬼道。三种地狱：热地狱，寒地狱，黑闇地狱。三种畜生道：地行，水行，空行。三种鬼道：饿鬼，食不净鬼，神鬼。三种善道：人道，天道，涅槃道。人有三种：作罪者，作福者，求涅槃者。复有三种人：受欲行恶者，受欲不行恶者，不受欲不行恶者。天有三种：欲天，色天，无色天。涅槃道有三种：声闻道，辟支佛道，佛道。声闻道有三种：学道，无学道，非学非无学道。辟支佛道，亦如是。佛道有三种：波罗蜜道，方便道，净世界道。佛复有三道：初发意道，行诸善道，成就众生道。复有三道：戒

道，定道，慧道。如是等无量三道门。

复有四种道：凡夫道，声闻道，辟支佛道，佛道。复有四种道：声闻道，辟支佛道，菩萨道，佛道。声闻道有四种：苦道，集道，灭道，道道。复有四沙门果道。复有四种道：观身实相道，观受、心、法实相道。复有四种道：为断未生恶不善令不生道，为断生恶令疾灭道，为未生善法令生道，为已生善法令增长道。复有四种道：欲增上道，精进增上道，心增上道，慧增上道。复有四圣种道：不择衣、食、卧具、医药，乐断苦修定。复有四行道：苦难道，苦易道，乐难道，乐易道。复有四修道：一、为今世乐修道，二、生死智修道，三、为漏尽故修道，四、分别慧修道。复有四天道，所谓四禅。复有四种道：天道，梵道，圣道，佛道。如是等无量四道门。

复有五种道：地狱道，畜生、饿鬼、人、天道。复有五无学众道：无学戒众道，乃至无学解脱知见众道。复有五种净居天道，复有五欲天道。复有五如法语道；复有五非法语道。复有五道：凡夫道，声闻道，辟支佛道，菩萨道，佛道。复有五道：分别色法道，分别心法道，分别心数道，分别心不相应行道，分别无为法道。复有五种道：苦谛所断道，集谛所断道，灭谛所断道，道谛所断道，思惟所断道。如是等无量五法道门。

复有六种道：地狱道，畜生、饿鬼、人、天、阿修罗道。复有舍六尘道；复有六和合（旧云六种）道、六神通道、六种阿罗汉道、六地修道、六定道、六波罗蜜道，一一波罗蜜各各有六道。如是等无量六道门。

复有七道：七觉意道，七地无漏道，七想定道，七净道，七善人道，七财富道，七法福道，七助定道。如是等无量七道门。

复有八道：八正道，八解脱道，八背舍道。如是等无量八道门。

复有九道：九次第道，九地无漏道，九见断道，九阿罗汉道，九菩萨道，所谓六波罗蜜方便成就众生、净佛世界。如是等无量九道门。

复有十道：所谓十无学道、十想道、十智道、十一切处道、十不善道、十善道，乃至一百六十二道，如是等无量道门。知是诸道，尽知、遍知，是为道种慧。

问曰：般若波罗蜜是菩萨第一道，一相所谓无相，何以说是种种道？

答曰：是道皆入一道中，所谓诸法实相，初学有种种别，后皆同一，无有差别。譬如劫尽烧时，一切所有，皆同虚空。

复次，为引导众生故，菩萨分别说是种种道，所谓世间道、出世间道等。

问曰：云何菩萨住一相无相中，而分别是世间、是出世间道？

答曰：世间名，但从颠倒忆想、虚诳二法生，如幻、如梦、如转火轮，凡夫人强以为世间。是世间皆从虚妄中来，今亦虚妄，本亦虚

妄；其实无生无作，但从内外六情、六尘和合因缘生，随凡夫所著故，为说世间。是世间种种邪见罗网，如乱丝相著，常往来生死中，如是知世间。

何等是出世间道？如实知世间，即是出世间道。所以者何？智者求世间、出世间，二事不可得；若不可得，当知假名为世间、出世间。但为破世间故，说出世间，世间相即是出世间，更无所复有。所以者何？世间相不可得，是世间、出世间相常空，世间法定相不可得故。如是行者不得世间，亦不著出世间。若不得世间，亦不著出世间，爱慢破故，不共世间诤。何以故？行者久知世间空无所有，虚诳故，不作忆想分别。世间名五众，五众相，假令十方诸佛求之亦不可得，无来处，无住处，亦无去处；若不得五众来、住、去相，即是出世间。行者尔时观是世间、出世间，实不可见；不见世间与出世间合，亦不见出世间与世间合；离世间亦不见出世间，离出世间亦不见世间；如是则不生二识，所谓此世间、出世间。若舍世间，不受出世间，是名出世间。若菩萨能如是知，则能为众生分别世间、出世间道。有漏、无漏一切诸道，亦如是入一相，是名道种慧。

【经】“欲以道种慧具足一切智，当习行般若波罗蜜！欲以一切智具足一切种智，当习行般若波罗蜜！”

【论】问曰：一切智、一切种智，有何差别？

答曰：有人言：“无差别。或时言一切智，或时言一切种智。”有人言：“总相是一切智，别相是一切种智。因是一切智，果是一切种智。略说一切智，广说一切种智。一切智者，总破一切法中无明闇；一切种智者，观种种法门破诸无明。一切智，譬如说四谛；一切种智，譬如说四谛义。一切智者，如说苦谛；一切种智者，如说八苦相。一切智者，如说生苦；一切种智者，如说种种众生处处生。”

复次，一切法名眼色乃至意法，是诸阿罗汉、辟支佛亦能总相知无常、苦、空、无我等；知是十二入故，名为一切智。声闻、辟支佛尚不能尽别相知一众生生处、好丑、事业多少，未来、现在世亦如是，何况一切众生？如一阎浮提中金名字，尚不能知，何况三千大千世界，于一物中种种名字？若天语，若龙语，如是等种种语言名金，尚不能知，何况能知金因缘生处、好恶、贵贱？因而得福，因而得罪，因而得道，如是现事尚不能知，何况心心数法，所谓禅定、智慧，等诸法？佛尽知诸法总相、别相故，名为一切种智。

复次，后品中佛自说：“一切智是声闻、辟支佛事，道智是诸菩萨事，一切种智是佛事。”声闻、辟支佛但有总一切智，无有一切种智。

复次，声闻、辟支佛虽于别相有分而不能尽知，故总相受名；佛一切智、一切种智，皆是真实。声闻、辟支佛但有名字一切智；譬如画灯，但有灯名，无有灯用。如声闻、辟支佛，若有人问难，或时不

能悉答，不能断疑；如佛三问舍利弗而不能答。若有一切智，云何不能答？以是故，但有一切智名，胜于凡夫，无有实也。是故佛是实一切智、一切种智。有如是无量名字，或时名佛为一切智人，或时名为一切种智人。如是等略说一切智、一切种智，种种差别。

问曰：如经中说：行六波罗蜜、三十七品、十力、四无所畏等诸法，得一切智。何以故此中说，但用道种智得一切智？

答曰：汝所说六波罗蜜等即是道，知是道，行是道，得一切智，何所疑？

复次，初发心乃至坐道场，于其中间一切善法，尽名为道。此道中分别思惟而行，是名道智，如此经后说道智是菩萨事。

问曰：佛道事已备故，不名道智；阿罗汉、辟支佛诸功德未备，何以不名道智？

答曰：阿罗汉、辟支佛道，自于所行亦办，是故不名道智，道是行相故。

复次，此经中说声闻、辟支佛，声闻中摄三道故不说。佛道大故，名为道智；声闻、辟支佛、道小故，不名道智。

复次，菩萨摩诃萨自行道，亦示众生各各所行道，以是故，说名菩萨行道智，得一切智。

问曰：何等是一切智所知一切法？

答曰：如佛告诸比丘："为汝说一切法，何等是一切法？所谓眼色、耳声、鼻香、舌味、身触、意法，是十二入名一切法。复有一切法，所谓名色。"如佛说利众经中偈：

"若欲求真观，但有名与色；若欲审实知，亦当知名色。
离痴心多想，分别于诸法，更无有异事，出于名色者。"

复次，一切法，所谓色、无色法，可见、不可见，有对、无对，有漏、无漏，有为、无为，心、非心，心相应、非心相应，共心生、不共心生，随心行、不随心行，从心因、不从心因。如是等无量二法门摄一切法，如阿毗昙摄法品中说。

复次，一切法，所谓善法，不善法，无记法；见谛所断，思惟所断，不断法；有报法，无报法，非有报非无报法：如是等无量三法门摄一切法。

复次，一切法，所谓过去法，未来法，现在法，非过去、未来、现在法；欲界系法，色界系法，无色界系法，不系法；从善因法，从不善因法，从无记因法，从非善非不善非无记因法；有缘缘法，无缘缘法，有缘缘亦无缘缘法，非有缘缘非无缘缘法；如是等无量四法门摄一切法。

复次，一切法，所谓色法，心法，心数法，心不相应诸行法，无为法；四谛及无记无为：如是等无量五法门摄一切法。

复次，一切法，所谓五众及无为；苦谛所断法，集谛、灭谛、道谛、思惟所断法，不断法：如是等无量六法门摄一切法。七、八、九、十等诸法门，是阿毗昙分别义。

复次，一切法，所谓有法、无法，空法、实法，所缘法、能缘法，聚法、散法等。

复次，一切法，所谓有法、无法，亦有亦无法；空法、实法，非空非实法；所缘法、能缘法，非所缘非能缘法。

复次，一切法，所谓有法，无法，亦有亦无法，非有非无法；空法，不空法，空不空法，非空非不空法；生法，灭法，生灭法，非生非灭法；不生不灭法，非不生非不灭法，不生不灭亦非不生非不灭法，非不生非不灭亦非不不生亦非不不灭法。

复次，一切法，所谓有法，无法，有无法，非有非无法；舍是四句法。空，不空，生灭，不生，不灭；五句皆亦如是。如是等种种无量阿僧祇法门所摄诸法，以是无碍智慧尽遍知上诸法，名为一切智、一切种智。

问曰：一切众生皆求智慧，云何独佛一人得一切智？

答曰：佛于一切众生中第一故，独得一切智。如佛所说："无足、二足、四足、多足，有色、无色，有想、无想、非有想非无想等，一切众生中，佛最第一。"譬如须弥山，于众山中自然最第一。如四大中，火最有力，能照能烧。佛亦如是，于一切众生中最第一故，得一切智。

问曰：佛何以故于一切众生独最第一？

答曰：如先答，得一切智故。今当更说，佛自利益亦利益他故，于众生中最第一。如一切照中日为第一，一切人中转轮圣王最第一，一切莲华中青莲为第一，一切陆生华须曼色第一，一切木香中牛头旃檀为第一，一切珠中如意珠为第一，一切诸戒中圣戒为第一，一切解脱中不坏解脱为第一，一切清净中解脱为第一，一切诸观中空观为第一，一切诸法中涅槃为第一；如是等无量各各第一。佛亦如是，于一切众生最为第一；第一故，独得一切智。

复次，佛从初发意，以大誓庄严，一切衰没众生欲拯济故，尽遍行诸善道，无善不集，无苦不行，皆集一切诸佛功德；如是等种种无量因缘故，佛于一切众生中独第一。

问曰：三世十方诸佛，亦有是功德，何以故言佛独第一？

答曰：除诸佛，为余众生故，言佛独第一。诸佛，等一切功德。

复次，萨婆若多者："萨婆"此言一切，"若"此言智，"多"此言相；一切，如先说名色等诸法。佛知是一切法，一相、异相，漏相、非漏相，作相、非作相等；一切法各各相、各各力、各各因缘、各各果报、各各性、各各得、各各失，一切智慧力故，一切世一切种尽遍解知。以是故说：欲以道种智具足得一切智，当习行般若波罗蜜；欲以一切智具足一切种智，当习行般若波罗蜜。

问曰：如佛得佛道时，以道智得具足一切智、一切种智，今何以言，以一切智得具足一切种智？

答曰：佛得道时，以道智虽具足得一切智、一切种智，而未用一切种智；如大国王得位时，境土宝藏皆已得，但未开用。

【经】“欲以一切种智断烦恼习，当习行般若波罗蜜！舍利弗，菩萨摩诃萨，应如是学般若波罗蜜！”

【论】问曰：一心中得一切智、一切种智，断一切烦恼习；今云何言，以一切智具足得一切种智，以一切种智断烦恼习？

答曰：实一切智一时得。此中为令人信般若波罗蜜故，次第差别品说；欲令众生得清净心，是故如是说。

复次，虽一心中得，亦有初、中、后次第。如一心有三相，生因缘住，住因缘灭。又如心心数法，不相应诸行，及身业、口业。以道智具足一切智，以一切智具足一切种智，以一切种智断烦恼习亦如是。先说一切种智，即是一切智。道智，名金刚三昧；佛初发心即是一切智、一切种智，是时烦恼习断。一切智、一切种智相，先已说。断一切烦恼习者，烦恼名略说则三毒，广说则三界九十八使，是名烦恼。烦恼习者，名烦恼残气，若身业、口业不随智慧，似从烦恼起；不知他心者，见其所起，生不净心，是非实烦恼，久习烦恼故，起如是业。譬如久锁脚人，卒得解脱，行时虽无有锁，犹有习在。如乳母衣，久故垢著，虽以淳灰净浣，虽无有垢，垢气犹在；衣如圣人心，垢如诸烦恼，虽以智慧水浣，烦恼气犹在。如是习气，诸余贤圣虽能断烦恼，不能断习。如难陀淫欲习故，虽得阿罗汉道，于男女大众中坐，眼先视女众，而与言语说法。如舍利弗瞋习故，闻佛言舍利弗食不净食，即便吐食，终不复受请。又舍利弗自说偈言：

“覆罪妄念人，无智而懈怠，终不欲令此，妄来近我住！”

如摩诃迦葉瞋习故，佛灭度后集法时，敕令阿难八突吉罗罪忏悔，而复自牵阿难手出，不共汝漏未尽不净人集法。如毕陵伽婆蹉，常骂恒神为小婢。如摩头婆私吒掉戏习故，或时从衣架踔上梁，从梁至棚，从棚至阁。如憍梵钵提牛业习故，常吐食而齝。如是等诸圣人，虽漏尽而有烦恼习。如火焚薪已，灰炭犹在，火力薄故，不能令尽。

若劫尽时火，烧三千大千世界无复遗余，火力大故。佛一切智火亦如是，烧诸烦恼，无复残习。如一婆罗门，以五百种恶口，众中骂佛，佛无异色，亦无异心；此婆罗门心伏，还以五百种语赞佛，佛无喜色，亦无悦心；于此毁誉，心色无变。又复旃遮婆罗门女，带盂谤佛，佛无惭色；事情既露，佛无悦色。转法轮时，赞美之声满于十方，心亦不高；孙陀利死，恶声流布，心亦不下。阿罗毗国土风寒，

又多蒺藜，佛于中坐卧，不以为苦；又在天上欢喜园中，夏安居时，坐剑婆石，柔软清洁，如天綩綖，亦不以为乐。受大天王踞奉天食，不以为美；毗兰若国食马麦，不以为恶。诸大国王供奉上馔，不以为得；入萨罗聚落，空钵而出，不以为失。提婆达多于耆阇崛山，推石压佛，佛亦不憎；是时罗睺罗敬心赞佛，佛亦不爱。阿阇世纵诸醉象，欲令害佛，佛亦不畏；降伏狂象，王舍城人益加恭敬，持香花缨络出供养佛，佛亦不喜。九十六种外道，一时和合议言："我等亦皆是一切智人。"从舍婆提来，欲共佛论议。尔时，佛以神足从脐放光，光中皆有化佛；国王波斯匿亦命之令来，于其座上尚不能得动，何况能得与佛论议？佛见一切外道贼来，心亦无退；破是外道，诸天世人倍益恭敬供养，心亦不进。如是等种种因缘来欲毁佛，佛不可动；譬如真阎浮檀金，火烧不异，捶打磨斫，不败不异。佛亦如是，经诸毁辱诽谤论议，不动不异。以是故，知佛诸烦恼习都尽无余。

问曰：诸阿罗汉、辟支佛，同用无漏智，断诸烦恼习，何以有尽不尽？

答曰：先已说智慧力薄，如世间火；诸佛力大，如劫尽火。今当更答：声闻、辟支佛，集诸功德智慧不久，或一世、二世、三世；佛智慧功德，于无量阿僧祇劫广修广习，善法久熏故，于烦恼习无复余气。

复次，佛于一切诸功德，皆已摄尽故，乃至诸烦恼习气永尽无余。何以故？诸善法功德消诸烦恼故。诸阿罗汉于此功德不尽得故，但断世间爱，直入涅槃。

复次，佛断结使智慧力甚利，用十力为大力，以无碍智直过故，断诸结使尽无复遗余。譬如人有重罪，国王大瞋，诛其七世根本，令无遗余；佛亦如是，于烦恼重贼，诛拔根本，令无遗余。以是故说：欲以一切种智断一切烦恼习，当习行般若波罗蜜。

问曰：但断习，亦除烦恼？

答曰：有人言："断烦恼及习俱尽，如先说习尽无余。阿罗汉、辟支佛但断烦恼，不能断习；菩萨断一切烦恼及习，令尽无余。"有人言："佛久已远欲。如佛说：我见定光佛已来已离欲，以方便力故，现有生死、妻子眷属。"有人言："从得无生法忍来，得诸法实相故，一切烦恼及习尽。"有人言："佛从初发意来有烦恼，至坐道场于后夜时，断一切烦恼及习。"

问曰：如是种种说，何者为实？

答曰：皆是佛口所说故，无有不实。声闻法中，佛以方便力故，现受人法，有生、老、病，寒、热、饥、渴等；无人生而无烦恼者，是故佛亦应随人法有烦恼。于树王下，外先破魔军，内灭结使贼；破外内贼故，成阿耨多罗三藐三菩提。人皆信受："是人能为是事，我等亦当学习是事。"若言久来无烦恼，从燃灯佛得无生法忍未断烦恼尽，是亦方便说，令诸菩萨欢喜故。若菩萨久已断一切烦恼，成佛时

复何所为？

问曰：佛有种种事，断结使是一事，余有净佛国土、成就众生等未具，以具足众事故，名为佛。

答曰：若尔者，佛言断结使是末后身，人若都无结使，云何得生？

问曰：从得无生法忍已来，常得法性生身变化不？

答曰：化法，要有化主然后能化；若得无生法忍，断一切结使，死时舍是肉身，无有实身，谁为变化？以是故，知得无生已来，不应尽结使。

复次，声闻人言："菩萨不断结使，乃至坐道场然后断。"是为大错！何以故？汝法中说：菩萨已满三阿僧祇劫，后更有百劫中，常得宿命智，自忆迦葉佛时作比丘，名郁多罗，修行佛法。云何今六年苦行，修邪道法，日食一麻一麦？后身菩萨一日尚不应谬，何况六年？瞋亦如是，从久远世时作毒蛇，猎者生剥其皮，犹尚不瞋，云何最后身而瞋五人？以是故，知声闻人受佛义为错。佛以方便力，欲破外道故，现六年苦行。汝言瞋五人者，是为方便，亦是瞋习，非烦恼也。今当如实说：菩萨得无生法忍，烦恼已尽；习气未除故，因习气受，及法性生身，能自在化生。有大慈悲为众生故，亦为满本愿故，还来世间具足成就余残佛法故；十地满，坐道场，以无碍解脱力故，得一切智、一切种智，断烦恼习。

摩诃衍人言："得无生法忍菩萨，一切烦恼及习都尽。"亦是错！若都尽，与佛无异，亦不应受法性生身！以是故，菩萨得无生法忍，舍生身得法性生身。若言至坐道场，一切烦恼及习俱断，是语亦非！所以者何？若菩萨具有三毒者，云何能集无量佛法？譬如毒瓶，虽著甘露，皆不中食。菩萨集诸纯净功德，乃得作佛；若杂三毒，云何能具足清净佛法？

问曰：观法实相及修悲心故，能令三毒薄，薄故能集清净功德！

答曰：薄三毒，可得转轮圣王、诸天王身，欲得佛功德身，无有是事。三毒断，习未尽，可得集诸功德。

复次，薄名，如离欲人断下地结，犹有上地烦恼。又如须陀洹见谛所断结尽，思惟所断结未尽，是名为薄。如佛说断三结，薄淫怒痴，名为斯陀含。汝若言薄，应当是断。以是故，得无生法忍时断烦恼，得佛时断烦恼习，是则实说。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲上菩萨位，当学般若波罗蜜！"

【论】菩萨位者，无生法忍是。得此法忍，观一切世间空，心无所著，住诸法实相中，不复染世间。

复次，般舟般三昧，是菩萨位。得是般舟般三昧，悉见现在十方诸佛，从诸佛闻法，断诸疑网；是时菩萨心不动摇，是名菩萨位。

复次，菩萨位者，具足六波罗蜜，生方便智，于诸法实相亦不住；自知自证，不随他语，若魔作佛形来，心亦不惑。

复次，入菩萨法位力故，得名阿鞞跋致菩萨。

复次，菩萨摩诃萨入是法位中，不复堕凡夫数，名为得道人：一切世间事欲坏其心，不能令动；闭三恶趣门，堕诸菩萨数中，初生菩萨家，智慧清净成就。

复次，住顶不堕，是名菩萨法位，如学品中说。上位菩萨不堕恶趣，不生下贱家，不堕声闻、辟支佛地，亦不从顶堕。

问曰：云何为顶堕？

答曰：如须菩提语舍利弗："若菩萨摩诃萨，无方便心行六波罗蜜，入空、无相、无作中，不能上菩萨位，不堕声闻、辟支佛地，爱著诸功德法，于五众无常、苦、空、无我，取相心著，言是道非道、是应行是不应行，如是等取相分别，是菩萨顶堕。"

何等是住顶？如上所说诸法爱断，于爱断法亦复不取，如住顶义中说。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，内空中不见外空，外空中不见内空，外空中不见内外空，内外空中不见外空，乃至无法有法空，亦如是。

复次，上位菩萨得无等等心，亦不自高，知心相真空，诸有无等戏论灭。

问曰：何以故声闻法中名为正位，此菩萨法中位但名位？

答曰：若言正位亦无咎。所以者何？若言菩萨法位，是则为正；声闻法中但言位，不言声闻位，以是故言正位。

复次，学声闻人，无大慈悲心，智不利故，未生厌心，多求诸法，生种种邪见疑悔；菩萨摩诃萨大慈愍一切故，多求度脱众生老病死苦，不求分别种种戏论。譬如长者有一子，爱之甚重，其子得病，但求良药能差病者，不求分别诸药名字、取之时节、合和分数。以是故，诸菩萨从果观十二因缘，不从因观。见多者从因观，爱多者从果观；诸声闻人因即位故有正位，菩萨邪位薄故，但名菩萨位。

问曰：声闻法中从苦法忍，乃至道比忍，名为正位。如经中说：三恶道中不可得三事，所谓正位、圣果、漏尽。破戒、邪见、五逆罪等，亦如是。从得何法，名为菩萨位？

答曰：发意、修行、大悲、方便具足，行是四法，得入菩萨位。如声闻法中，先具说四种善根：暖法、顶法、忍法、世间第一法，然后入苦法忍正位。

问曰：修行皆摄四法，何以故差别为四？

答曰：初发意虽有修行，不久修故，不名修行；如在家虽终日不住，不名为行。

复次，发意时，但有意愿；行时造作，以财与人，受持禁戒，如是等行六波罗蜜，是名修行。修行已，以般若波罗蜜知诸法实相，以大悲心愍念众生，不知是诸法实相，染著世间虚诳法，受种种身苦、

心苦；是更受大悲名故，不名修行。方便者，具足般若波罗蜜故，知诸法空；大悲心故，怜愍众生。于是二法，以方便力不生染著。虽知诸法空，方便力故，亦不舍众生；虽不舍众生，亦知诸法实空。若于是二事等，即得入菩萨位。如声闻人，于定慧二法等故，是时即得入正位。是法虽有行，更有余名字，不名修行。从初发意乃至坐道场，于其中间所行皆名修行，小小差别，有异名字，为易解故。譬如有人初发阿耨多罗三藐三菩提意，欲度脱一切众生老病死等身心诸苦，作大誓庄严；功德、慧明二事因缘故，所愿皆满。是二事有六分修行，名为六波罗蜜：布施、持戒、忍辱，是功德分；精进、禅定、智慧，是慧明分。修行六波罗蜜，知是诸法相甚深微妙，难解难知，作是念："众生著三界诸法，以何因缘令众生得是诸法相？当以具足诸功德、清净智慧，成就佛身三十二相、八十随形好，光明具足，神通无量；以十力、四无所畏、十八不共法、四无碍智，观应可度者，说法开化。"譬如金翅鸟王，普观诸龙命应尽者，以翅搏海，令水两辟，取而食之；佛亦如是，以佛眼观十方世界五道众生，谁应得度，初现神足，次为示其心趣，以此二事，除三障碍而为说法，拔三界众生。得佛力无量神通，假令虚妄犹尚可信，何况实说！是名方便。

复次，菩萨以般若波罗蜜知诸法相，念其本愿，欲度众生，作是思惟："诸法实相中，众生不可得，当云何度？"复作是念："诸法实相中，众生虽不可得，而众生不知是诸法相故，欲令知是实相。"

复次，是实法相，亦不碍众生。实法相者，名为无所除坏，亦无所作，是名方便。具足是四法，得入菩萨位。

【经】"欲过声闻、辟支佛地，住阿鞞跋致地，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：菩萨入法位时，即已过声闻、辟支佛地，住阿鞞跋致地，何以故复说？

答曰：虽二事一时，诸法各各相应，当次第赞。如一心中，一时得无漏五根，而各各分别说其相。菩萨入法位时，断若干结使，得若干功德，过是地，住是地，唯佛能知；亦欲引导诸菩萨故，佛种种赞说。如此经始，佛在耆阇崛山，与五千比丘俱，皆是阿罗汉，诸漏尽，所作已办等。阿罗汉即是漏尽，漏尽者即是所作已办等；亦为引导余人，令心清净故，种种赞说无咎。此亦如是，入法位，即是过阿罗汉、辟支佛地，住阿鞞跋致地。

复次，因入法位故，得过阿罗汉、辟支佛地，住阿鞞跋致地。

问曰：入法位中，过老病死，及断诸结使，破三恶道等，如先说。何以但说过声闻、辟支佛地？亦住种种功德，何以故但说住阿鞞跋致地？

答曰：舍诸恶事，得诸功德，后当次第说及。所住功德，说法当须次第，不可一时顿说。

复次，菩萨初发意时，所可怖畏，无过声闻、辟支佛地。正使堕地狱，无如是怖畏，不永破大乘道故；阿罗汉、辟支佛于此大乘，以为永灭。譬如空地有树，名舍摩梨，柧枝广大，众鸟集宿。一鸽后至，住一枝上，其枝及柧，即时压折。泽神问树神："大鸟雕鹫，皆能任持，何至小鸟，便不自胜？"树神答言："此鸟从我怨家尼俱卢树上来，食彼树果，来栖我上，必当放粪；子堕地者，恶树复生，为害必大。以是故，于此一鸽，大怀忧畏；宁舍一枝，所全者大。"菩萨摩诃萨亦如是，于诸外道、魔众，及诸结使、恶业，无如是畏如阿罗汉、辟支佛。何以故？声闻、辟支佛于菩萨边，亦如彼鸽，坏败大乘心，永灭佛业。以是故，但说过声闻、辟支佛地。

住阿鞞跋致地者，从初发意已来，常喜乐住阿鞞跋致地，闻诸菩萨多退转故，发意时作愿："何时当得过声闻、辟支佛地，住阿鞞跋致地？"以是故，说住阿鞞跋致地。

问曰：何等是阿鞞跋致地？

答曰：若菩萨能观一切法不生不灭，不不生不不灭，不共非不共，如是观诸法，于三界得脱，不以空，不以非空，一心信忍十方诸佛所用实相智慧，无能坏、无能动者，是名无生忍法。无生忍法，即是阿鞞跋致地。

复次，入菩萨位，是阿鞞跋致地；过声闻、辟支佛，亦名阿鞞跋致地。

复次，住阿鞞跋致地，世世常得果报神通，不失不退。若菩萨得此二法，虽得诸法实相，而以大悲不舍一切众生。复有二法：一者、清净智慧，二者、方便智慧。复有二法：一者、深心念涅槃，二者、所作不离世间。譬如大龙，尾在大海，头在虚空，震电雷霆而降大雨。

复次，阿鞞跋致菩萨，得是诸法实相智慧，世世不失，终不暂离。于诸佛深经，终不疑，亦不作碍。何以故？我未得一切智慧故，不知何方便、何因缘故如是说。阿鞞跋致菩萨常以深心，终不生恶；阿鞞跋致以深心集诸善，浅心作诸不善。

问曰：若阿鞞跋致相，得无生法忍，云何以浅心作诸不善？

答曰：有二种阿鞞跋致：一者、得无生忍法；二者、虽未得无生忍法，佛知其过去、未来所作因缘，必当作佛，为利益傍人故，为其受记。是菩萨生死肉身，结使未断，于诸凡夫中为最第一，是亦名阿鞞跋致相。若得无生忍法，断诸结使，此则清净，末后肉身尽，得法性生身，结使所不碍，不须教戒。如大恒中船，不须将御，自至大海。

复次，有初发意生大心，断诸烦恼，知诸法实相，便得阿鞞跋致；有但行檀波罗蜜，便具足六波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是；有行六波罗蜜，未得阿鞞跋致，于众生中生大悲心，是时便得阿鞞跋致。有得悲心而作是念："若诸法皆空，则无众生，谁可度者？"是时

悲心便弱；或时以众生可愍，于诸法空观弱。若得方便力，于此二法，等无偏党，大悲心不妨诸法实相，得诸法实相不妨大悲生。如是方便，是时便得入菩萨法位，住阿鞞跋致地，如往生品中说。

复次，阿鞞跋致相，如后阿鞞跋致二品中说。

大智度论卷第二十八

释初品中六神通

【经】“菩萨摩诃萨欲住六神通，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：如赞菩萨品中言，诸菩萨皆得五神通，今何以言欲住六神通？

答曰：五通是菩萨所得，今欲住六神通，是佛所得。若菩萨得六神通，可如来难！

问曰：往生品中说：菩萨住六神通，至诸佛国，云何言菩萨皆得五通？

答曰：第六漏尽神通有二种：一者、漏习俱尽，二者、漏尽而习不尽。习不尽故，言皆得五通；漏尽故，言住六神通。

问曰：若菩萨漏尽，云何复生？云何受生？一切受生，皆由爱相续故有。譬如米，虽得良田时泽，终不能生；诸圣人爱糠已脱故，虽有有漏业生因缘，不应得生！

答曰：先已说，菩萨入法位，住阿鞞跋致地，末后肉身尽，得法性生身。虽断诸烦恼，有烦恼习因缘故，受法性生身，非三界生也。

问曰：阿罗汉烦恼已尽，习亦未尽，何以不生？

答曰：阿罗汉无大慈悲，无本誓愿度一切众生；又以实际作证，已离生死故。

复次，先已答有二种漏尽，此中不说菩萨得漏尽通，自言欲得六神通者，当学般若波罗蜜。六神通义，如后品中佛所说。上赞菩萨品，亦已说菩萨五神通义。

问曰：神通有何次第？

答曰：菩萨离五欲，得诸禅，有慈悲故，为众生取神通，现诸希有奇特之事，令众生心清净。何以故？若无希有事，不能令多众生得度。菩萨摩诃萨作是念已，系心身中虚空，灭粗重色相，常取空轻相，发大欲精进心，智慧筹量心力能举身未？筹量已，自知心力大，能举其身。譬如学趋，常坏色粗重相，常修轻空相，是时便能飞。

二者、亦能变化诸物，令地作水、水作地、风作火、火作风，如是诸大，皆令转易。令金作瓦砾，瓦砾作金，如是诸物各能令化。变地为水相，常修念水令多，不复忆念地相，是时地相如念即作水，如是等诸物皆能变化。

问曰：若尔，与一切入有何等异？

答曰：一切入是神通初道；先已一切入、背舍、胜处，柔伏其心，然后易入神通。

复次，一切入中，一身自见地变为水，余人不见；神通则不然，自见实是水，他人亦见实水。

问曰：一切入亦是大定，何以不能令作实水，己身、他人皆见？

答曰：一切入观处广，但能令一切是水相，而不能令实是水；神通不能遍一切，而能令地转为水，便是实水。以是故，二定力各别。

问曰：二定变化事，为实为虚？若实，云何石作金、地作水？若虚，云何圣人而行不实？

答曰：皆实，圣人无虚也，三毒已拔故。以一切法各各无定相故，可转地或作水相，如酥胶蜡是地类，得火则消为水，则成湿相；水寒则结成冰而为坚相；石汁作金，金败为铜，或还为石。众生亦如是，恶可为善，善可为恶。以是故，知一切法无定相故，用神通力变化，实而不诳。若本各各定相，则不可变。

三者、诸贤圣神通，于六尘中随意自在，见好能生厌想，见丑能生乐想，亦能离好丑想行舍心，是名三种神通。此自在神通，唯佛具足。菩萨得是神通，游诸佛国；于诸异国语言不同，及在远微细众生不闻故，求天耳通。常忆念种种多众大声，取相修行，常修习故，耳得色界四大造清净色；得已，便得远闻，于天人音声，粗细远近，通达无碍。

问曰：如禅经中说：先得天眼，见众生而不闻其声故，求天耳通。既得天眼、天耳，见知众生身形、音声，而不解语言种种忧、喜、苦、乐之辞故，求辞无碍智。但知其辞，而不知其心故，求知他心智。知其心已，未知本所从来故，求宿命通。既知所来，欲治其心病故，求漏尽通。得具足五通已，不能变化故，所度未广，不能降化邪见、大福德人，是故求如意神通。应如是次第，何以故先求如意神通？

答曰：众生粗者多，细者少，是故先以如意神通；如意神通能兼粗细，度人多故，是以先说。

复次，诸神通得法异，数法异。得法者多先求天眼，以易得故。行者用日月、星宿、珠火，取是等光明相，常勤精进，善修习故，昼夜无异，若上若下，若前若后，等一明彻，无所挂碍，是时初得天眼神通。余次第得，如先说。

复次，佛如所自得，为人说次第。佛初夜分得一通、一明，所谓如意通、宿命明；中夜分得天耳通、天眼明；后夜分得知他心智通、漏尽明。求明用功重故，在后说。通明次第得，如四沙门果，大者在后。

问曰：若天眼易得故在前，菩萨何以不先得天眼？

答曰：菩萨于诸法皆易无难，余人钝根故，有难有易。

复次，初夜时魔王来欲与佛战，菩萨以神通力种种变化，令魔兵

器皆为缨络。降魔已，续念神通，欲令具足，生心即入，便得具足神通。降魔已，自念一身云何得大力？便求宿命明，自知世世积福德力故。中夜时魔即远去，寂寞无声，慈愍一切故，念魔众声，生天耳神通及天眼明。用是天耳，闻十方五道众生苦乐声。闻声已，欲见其形，而以障蔽不见故，求天眼。后夜时既见众生形，欲知其心故，求他心智。知众生心皆欲离苦求乐，是故菩萨求漏尽神通，于诸乐中漏尽最胜，令众生得之。

问曰：菩萨已得无生法忍，世世常得果报神通，今何以自疑，既见众生而不知其心？

答曰：有二种菩萨：一者、法性生身菩萨；二者、为度众生故方便受人法身，生净饭王家，出四城门，问老病死人，是菩萨坐树王下，具六神通。

复次，菩萨神通，先有而未具足，今于三夜所得，是佛神通。行人法故，自疑无咎。

问曰：六神通次第，当初天眼，后漏尽通，亦有不尔耶？

答曰：多先天眼，后漏尽智；或时随所好修，或先天耳，或先神足。有人言："初禅天耳易得，有觉观四心故；二禅天眼易得，眼识无故，心摄不散故；三禅如意通易得，身受快乐故；四禅诸通皆易得，一切安隐处故。"宿命等三神通义，如十力中说。

【经】"欲知一切众生意所趣向，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：六通中已说知他心通，今何以重说？

答曰：知他心通境界少，但知欲界、色界现在众生心心数法，不知过去、未来及无色界众生心心数法。凡夫通于上四禅地，随所得通处已下，遍知四天下众生心心数法。声闻通于上四禅地，随所得通处已下，遍知千世界众生心心数法。辟支佛通于上四禅地，随所得通处已下，遍知百千世界众生心心数法。上地钝根者，不能知下地利根者心心数法；凡夫不知声闻心心数法，声闻不知辟支佛心心数法，辟支佛不知佛心心数法。以是故说：欲知一切众生心所趣向，当学般若波罗蜜。

问曰：以何智能知一切众生心心数法？

答曰：诸佛有无碍解脱，入是解脱中，能知一切众生心心数法。诸大菩萨得相似无碍解脱，亦能知一切众生心心数法。新学菩萨欲得是大菩萨无碍解脱及佛无碍解脱；以此无碍解脱，知一切众生心心数法。大菩萨欲得佛无碍解脱。以是故，虽已说知他心通，更说欲知一切众生心所趣向，当学般若波罗蜜。

问曰：心所趣向，心为去、为不去？若去，此则无心，犹若死人；若不去，云何能知？如佛言："依意缘法意识生，意若不去，则无和合！"

答曰：心不去不住而能知，如般若波罗蜜中说：一切法无来无去

相，云何言心有来去？又言：诸法生时无所从来，灭时无所去；若有来去，即堕常见。诸法无有定相，以是故但以内六情、外六尘和合生六识，及生六受、六想、六思。以是故，心如幻化，能知一切众生心心数法，无有知者，无有见者。如叹摩诃衍品中言：若一切众生心心数法，性实有不虚诳者，佛不能知一切众生心心数法；以一切众生心心数法性实虚诳，无来无去故，佛知一切众生心心数法。譬如比丘贪求者不得供养，无所贪求则无所乏短。心亦如是，若分别取相，则不得实法，不得实法故，不能通达知一切众生心心数法；若不取相无所分别，则得实法，得实法故，能通达知一切众生心心数法，无所挂碍。

问曰：一切众生诸心，可得悉知不？若悉知，则众生有边；若不知，何以故说欲知一切众生心所趣向？云何佛有一切种智？

答曰：一切众生心心数法，可得悉知。何以故？如经中说：一切实语中，佛最第一。若不能悉知一切众生心，得其边际者，佛何以言悉知？亦不名一切智人！而佛语皆实，必应实有一切智人！

复次，众生虽无边，一切种智亦无边，譬如函大盖亦大。若智慧有边，众生无边者，应有是难！今智慧及众生俱无边故，汝难非也。

复次，若言有边、无边，此二于佛法中是置答。是十四事虚妄无实，无益故不应以为难！

问曰：若有边、无边二俱不实，而佛处处说无边。如众生有痴爱已来，无始无边；十方亦无边际！

答曰：众生无边，佛智慧无边，是为实。若人著无边，取相戏论故，佛说是邪见！譬如世间常、无常，二俱颠倒，入十四难中，而佛多以无常度众生，少用有常。若著无常取相戏论，佛说是邪见虚妄。若不著无常，知无常即是苦，苦即是无我，无我即是空；能如是依无常观入诸法空，便是实。以是故，知无常入真谛中是实。十四难中以著因缘故，说是邪见。是故说无常以明无边，无边故众生厌生死长久。譬如波梨国，四十比丘俱行十二净行，来至佛所，佛为说厌行。佛问比丘："五恒河伽、蓝牟佛、萨罗由、阿脂罗婆提、摩醯，从所来处，流入大海，其中间水为多少？"比丘言："甚多！"佛言："但一人一劫中，作畜生时，屠割剥刺；或时犯罪，截其手足，斩其身首；如是等血，多于此水！如是无边大劫中受身出血，不可胜数。啼哭流泪，及饮母乳，亦如是。计一劫中一人积骨，过于鞞浮罗大山（此山天竺人常见，以易信故说），如是无量劫中受生死苦！"诸比丘闻是已，厌患世间，即时得道。

复次，闻十方众生无边故，心生欢喜，受不杀戒，得无边福德。以是因缘故，初发意菩萨，一切世间众生皆应供养。何以故？为度无边世界众生故，功德亦无边。有如是等益，故说无边。以是故说：悉知一切众生心所趣向；如日照天下，一时俱至，无不遍明。

【经】“菩萨摩诃萨欲胜一切声闻、辟支佛智慧，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：何等是声闻、辟支佛智慧？

答曰：以总相、别相观诸法实相，是声闻智慧。如经中说：初以分别诸法智慧，后用涅槃智慧。分别诸法智慧，是别相；涅槃智慧，是总相。

复次，知是法为解、是法为缚，是流转、是来还，是生、是灭，是味、是患，是逆、是顺，是此岸、是彼岸，是世间、是出世间。如是等，分别二门诸法，名为声闻智慧。

复次，三种智慧：知五受众如是集、如是散、如是出，是味、是患、是离，三解脱门相应智。如是等，分别三门诸法。

复次，四种智慧：四念处智，法智、比智、他心智、世智，苦智、集智、灭智、道智，不净智、无常智、苦智、无我智，无常智、苦智、空智、无我智，法智、比智、尽智、无生智。如是等，分别四门诸法。

复次，从苦法智忍慧，乃至空空三昧，无相无相三昧，无作无作三昧智；于其中间所有智慧，尽是声闻智慧。略说：厌世间，念涅槃，离三界，断诸烦恼；得最上法，所谓涅槃，是名声闻智慧。

复次，如般若波罗蜜义品中说：智慧相，是声闻智慧，是一智慧；但无方便，无大誓庄严，无大慈大悲，不求一切佛法，不求一切种智知一切法；但厌老病死，断诸爱系，直趣涅槃为异。

问曰：声闻如是，辟支佛智慧云何？

答曰：声闻智慧，即是辟支佛智慧，但时节、利根、福德有差别：时名，佛不在世，亦无佛法，以少因缘，出家得道，名辟支佛；利根名异，法相是同，但智慧深入，得辟支佛道；福德名有相，或一相二相，乃至三十一相。若先佛法中得圣法，法灭后成阿罗汉，名为辟支佛，身无有相。有辟支佛第一疾者，四世行；久者，乃至百劫行；如声闻疾者三世，久者六十劫；此义，先已广说。

问曰：如佛说，有四种沙门果、四种圣人，须陀洹乃至阿罗汉；五种佛子，须陀洹乃至辟支佛；三种菩提，阿罗汉菩提，辟支佛菩提，佛菩提。果中、圣中、佛子中、菩提中，皆无菩萨，云何言菩萨胜一切声闻、辟支佛智慧？

答曰：佛法有二种：一者、声闻、辟支佛法，二者、摩诃衍法。声闻法小故，但赞声闻事，不说菩萨事。摩诃衍广大故，说诸菩萨摩诃萨事：发心、修行、十地、入位，净佛世界，成就众生，得佛道。此法中说菩萨次佛，应如供养佛；能如是观诸法相是为福田，能胜声闻、辟支佛。如是摩诃衍经中，处处赞菩萨摩诃萨智慧胜声闻、辟支佛。如宝顶经中说：转轮圣王少一不满千子，虽有大力，诸天世人所不贵重；有真转轮圣王种，处在胎中，初受七日，便为诸天所贵重。所以者何？九百九十九人，不能嗣转轮圣王种，令世人得二世乐。是

虽在胎，必能绍胄圣王，是故恭敬。诸阿罗汉、辟支佛，虽得根、力、觉、道、六神通、诸禅、智慧力，于实际得证，为众生福田，十方诸佛所不贵重。菩萨虽在诸结使烦恼欲缚三毒胎中，初发无上道意，未能有所作，而为诸佛所贵；以其渐渐当行六波罗蜜，得方便力，入菩萨位，乃至得一切种智，度无量众生，不断佛种、法种、僧种，不断天上世间净乐因缘故。又如迦罗频伽鸟，在[瞉-禾＋卵]中未出，发声微妙，胜于余鸟；菩萨摩诃萨亦如是，虽未出无明[瞉-禾＋卵]，说法议论之音，胜于声闻、辟支佛及诸外道。如明网经中说，慧命舍利弗白佛言："世尊，是诸菩萨所说，若能解者，大得功德。何以故？是诸菩萨乃至得闻其名字，得大利益，何况闻其所说！世尊，譬如人种树，不依于地而欲得其根、茎、枝、叶，成其果实，是难可得！诸菩萨行相亦如是，不住一切法而现住生死，在诸佛世界，于中自恣乐说智慧法。谁有闻是大智慧游戏自恣乐说法，而不发阿耨多罗三藐三菩提意者？"尔时，会中有普华菩萨语舍利弗："佛说耆年于诸弟子中智慧第一，今耆年于诸法法性不得耶？何以不以大智慧自恣乐说法？"舍利弗言："诸佛弟子，如其境界，则能有说。"普华菩萨复问："法性有境界不？"舍利弗言："无也！""若法性无境界，云何耆年言如其境界则能有说？"舍利弗言："随所得法说。"普华又问："耆年以无量相法性为证耶？"舍利弗言："尔！"普华言："今云何言随所得而说？如所得法性无量，说亦应无量，法性无量非量相！"舍利弗语普华言："法性非得相！"普华言："若法性非得相，汝离法性得解脱不？"舍利弗言："不也！何以故？法性不坏相故。"普华言："汝所得圣智亦如法性耶？"舍利弗言："我欲闻法，非说时也。"普华言："一切法定在法性中，有闻者、说者不？"舍利弗言："无也。"普华言："汝何以言，我欲闻法非说时？"舍利弗言："佛说二人得福无量：一心说者，一心听者。"普华言："汝入灭尽定中，能听法不？"舍利弗言："善男子，灭尽定中，无听法也。"普华言："汝信受一切法常灭相不？"舍利弗言："信是事。"普华言："法性常灭，无听法也。何以故？诸法常灭相故。"舍利弗言："汝能不起于定而说法不？"普华言："无有法非定相者。"舍利弗言："若尔者，今一切凡夫皆是禅定！"普华言："尔！一切凡夫皆是禅定。"舍利弗言："以何等禅定故，一切凡夫皆是？"普华言："以不坏法性三昧故，一切凡夫皆是禅定。"舍利弗言："若尔者，凡夫、圣人无有差别！"普华言："我亦不欲令凡夫、圣人有差别。何以故？诸圣人无有灭法，凡夫人亦无生法，是二皆不出法性等相。"舍利弗言："善男子，何等是法性等相？"答言："耆年得道时所知见者是。"又问："生圣法耶？""不也。""灭凡夫法耶？""不也。""得圣法耶？""不也。""见知凡夫人法耶？""不也。""耆年以何知见故得圣道？"舍利弗言："凡夫人如，比丘得解脱如，比丘入无余涅槃如，是如一如如无别。"普华言："舍利弗，是名法性相如，不坏如，用是如，当知一切法皆

如！”舍利弗白佛言：“世尊，譬如大火聚，无物不烧，是诸上人所说亦如是，一切法皆入法性！”又如毗摩罗诘经中说，舍利弗等诸声闻皆自说言：“我不堪任诣彼问疾。”各各自说昔为毗摩罗诘所呵。如是等处处经中，说菩萨智慧胜于声闻、辟支佛。

问曰：何因缘故，菩萨智慧胜声闻、辟支佛？

答曰：如一本生经中说：菩萨智慧，于无量阿僧祇劫已来，合集众智；于无量劫中无苦不行，无难不为：为求法故，赴火投岩，受剥皮苦，出骨为笔，以血为墨，以皮为纸，书写经法；如是等为法故，受无量苦。以智慧故，世世供养其师，视之如佛；一切所有经书，悉皆诵读、解说；于无量阿僧祇劫，常思惟筹量，寻求诸法好丑、深浅、善不善、漏不漏、常不常、有无等，思惟分别问难。为智慧故，供养诸佛及菩萨、声闻，听法问难，信受、正忆念、如法行。如是智慧因缘具足故，云何不胜阿罗汉、辟支佛？

复次，菩萨智慧，五波罗蜜佐助庄严，有方便力，于一切众生有慈悲心故，不为邪见所妨。住十地中故，智慧势力深大，大因故胜于声闻、辟支佛。以大因故，小者自坏；阿罗汉、辟支佛无是事！以是故言：欲胜声闻、辟支佛智慧，当学般若波罗蜜。

【经】“欲得诸陀罗尼门、诸三昧门，当学般若波罗蜜！”

【论】陀罗尼，如赞菩萨品中说。门者，得陀罗尼方便诸法是，如三三昧名解脱门。何者是方便？若人欲得所闻皆持，应当一心忆念，令念增长；先当作意于相似事，系心令知所不见事；如周利槃陀迦系心拭革屣物中，令忆禅定，除心垢法。如是初学闻持陀邻尼，三闻能得；心根转利，再闻能得；成者一闻能得、得而不忘，是为闻持陀邻尼初方便。或时菩萨入禅定中，得不忘解脱；不忘解脱力故，一切语言说法，乃至一句一字，皆能不忘，是为第二方便。或时神咒力故，得闻持陀邻尼。或时先世行业因缘，受生所闻，皆持不忘。如是等名闻持陀罗尼门。

复次，菩萨闻一切音声语言，分别本末，观其实相；知音声语言念念生灭，音声已灭，而众生忆念取相，念是已灭之语，作是念言，是人骂我而生瞋恚；称赞亦如是。是菩萨能如是观众生，虽复百千劫骂詈，不生瞋心；若百千劫称赞，亦不欢喜。知音声生灭如响相，又如鼓声，无有作者；若无作者，是无住处，毕竟空故，但诳愚夫之耳！是名入音声陀罗尼。

复次，有陀罗尼，以是四十二字，摄一切语言名字。何者是四十二字？阿罗波遮那等；阿提（此言初）阿耨波柰（此言不生）。行陀罗尼菩萨闻是阿字，即时入一切法初不生。如是等字，字随所闻，皆入一切诸法实相中。是名字入门陀罗尼，如摩诃衍品中说诸字门。

复次，菩萨得是一切三世无碍明等诸三昧，于一一三昧中，得无量阿僧祇陀罗尼。如是等和合，名为五百陀罗尼门，是为菩萨善法功

德藏。如是名为陀罗尼门。诸三昧门者，三昧有二种：声闻法中三昧，摩诃衍法中三昧。声闻法中三昧者，所谓三三昧。

复次，三三昧：空空三昧，无相无相三昧，无作无作三昧。复有三三昧：有觉有观，无觉有观，无觉无观。复有五支三昧，五智三昧等，是名诸三昧。

复次，一切禅定亦名定，亦名三昧；四禅亦名禅，亦名定，亦名三昧；除四禅，诸余定亦名定，亦名三昧，不名为禅。十地中定，名为三昧。有人言："欲界地亦有三昧。何以故？欲界中有二十二道品故，知有三昧；若无三昧，不应得是深妙功德。"

复次，千问中亦有是问：四圣种几欲界系，几色界系，几无色界系，几不系？

答曰：一切当分别：四圣种，或欲界系，或色界系，或无色界系，或不系。四念处、四正勤、四如意足亦如是。以是义故，当知欲界有三昧；若散乱心，云何得此上妙法？以是故，是三昧在十一地中。如是等诸三昧，阿毗昙中广分别。摩诃衍三昧者，从首楞严三昧，乃至虚空际无所著解脱三昧。又如见一切佛三昧，乃至一切如来解脱，修观师子頻呻等，无量阿僧祇菩萨三昧。如有三昧，名无量净，菩萨得是三昧者，能示现一切清净身。有三昧名威相，菩萨得是三昧，能夺日月威德。有三昧名焰山，菩萨得是三昧，夺诸释梵威德。有三昧，名出尘，菩萨得是三昧，灭一切大众三毒。有三昧名无碍光，菩萨得是三昧，能照一切佛国。有三昧名不忘一切法，菩萨得是三昧，一切诸佛所说法皆能忆持，复为他人讲说佛语。有三昧名声如雷音，菩萨得是三昧，能以梵声满十方佛国。有三昧名能娱乐一切众生，菩萨得是三昧，能令一切深心欢喜。有三昧名喜见无厌，菩萨得是三昧，一切众生见闻喜乐，无有厌足。有三昧名功德报不可思议一缘中乐，菩萨得是三昧，成就一切神通。有三昧名知一切音声语言，菩萨得是三昧，能说一切音声语言，于一字中说一切字，于一切字中说一字。有三昧名集一切福德业果报生，菩萨得是三昧，常默然入禅定，而能令一切众生闻佛法众，闻声闻、辟支佛、六波罗蜜之声，而是菩萨实无一言。有三昧名出高一切陀罗尼王，菩萨得是三昧，得入无量无边诸陀罗尼。有三昧名一切乐说，菩萨得是三昧，乐说一切字、一切音声、语言、譬喻、因缘。如是等无量力势三昧。

问曰：是三昧即是三昧门不？

答曰：三昧即是三昧门。

问曰：若尔者，何以不但说三昧，而复说三昧门？

答曰：佛诸三昧无量无数，如虚空无边，菩萨云何尽得？菩萨闻是，心则退没。以是故佛说三昧门，入一门中，摄无量三昧。如牵衣一角，举衣皆得；亦如得蜜蜂王，余蜂尽摄。

复次，展转为门：如持戒清净，一心精进，初夜后夜，勤修思惟，离五欲乐，系心一处，行是方便，得是三昧，是名三昧门。

复次，欲界系三昧，未到地三昧门；未到地三昧，是初禅门；初禅及二禅边地三昧，是二禅三昧门；乃至非有想非无想处三昧，亦如是。暖法定是顶法三昧门，顶法是忍法三昧门，忍法是世间第一法三昧门，世间第一法是苦法忍三昧门，苦法忍乃至金刚三昧门。略说一切三昧有三相：入、住、出相。是出相、入相，名为门；住相，是三昧体。如是等法，是声闻法中三昧门。摩诃衍法中三昧门，如禅波罗蜜义中诸三昧，分别广说。

复次，尸罗波罗蜜是三昧门。何以故？三支是佛道，所谓戒支、定支、慧支。清净戒支是定支门，能生是定；定支能生慧支；是三支能断烦恼，能与涅槃。以是故，尸罗波罗蜜及智慧，三昧近门；余三波罗蜜，虽是门义，名远门。如布施因缘得福德，福德故所愿皆得，如所愿故心柔软；慈悲心故知畏罪念众生，观世间空无常故，摄心行忍辱，忍辱亦是三昧门。精进者，于五欲中制心除五盖，摄心不乱，心去则摄，不令驰散，是三昧门。

复次，初地，二地三昧门；如是展转乃至九地是十地三昧门，十地是无量诸佛三昧门。如是等名为诸三昧门。

问曰：陀罗尼门、三昧门，为同、为异？若同，何以重说？若异，有何义？

答曰：先以说三昧门、陀罗尼门异，今当更说：三昧但是心相应法也，陀罗尼亦是心相应，亦是心不相应。

问曰：云何知陀罗尼是心不相应？

答曰：如人得闻持陀罗尼，虽心瞋恚亦不失，常随人行，如影随形。是三昧修行习久，后能成陀罗尼；如众生久习欲，便成其性。是诸三昧，共诸法实相智慧，能生陀罗尼。如坏瓶得火烧熟，能持水不失，亦能令人得渡河。禅定无智慧，亦如坏瓶；若得实相智慧，如坏瓶得火烧成熟，能持菩萨二世无量功德，菩萨亦因之而度得至佛。如是等三昧、陀罗尼种种差别。

问曰：声闻法中，何以无是陀罗尼名，但大乘中有？

答曰：小法中无大，汝不应问；大法中无小者，则可问。如小家无金银，不应问也。

复次，声闻不大殷勤集诸功德，但以智慧求脱老病死苦；以是故，声闻人不用陀罗尼持诸功德。譬如人渴，得一掬水则足，不须瓶器持水；若供大众人民，则须瓶瓮持水。菩萨为一切众生故，须陀罗尼持诸功德。

复次，声闻法中，多说诸法生灭无常相故。诸论议师言：“诸法无常。”若无常相，则不须陀罗尼。何以故？诸法无常相，则无所持；唯过去行业因缘不失。如未来果报，虽无必生；过去行因缘亦如是。摩诃衍法，生灭相不实，不生不灭相亦不实，诸观诸相皆灭，是为实。若持过去法则无咎，以持过去善法善根诸功德故，须陀罗尼，陀罗尼世世常随菩萨。诸三昧不尔，或时易身则失。如是等种种分别

陀罗尼、诸三昧。以是故言：欲得诸陀罗尼、诸三昧门，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第二十九

释初品中随喜回向等

【经】“一切求声闻、辟支佛人布施时，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！一切求声闻、辟支佛人持戒时，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！一切求声闻、辟支佛人，三昧、智慧、解脱、解脱知见，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！”

【论】随喜心者，如随喜品中说。

复次，随喜名有人作功德，见者心随欢喜，赞言：“善哉！在无常世界中，为痴闇所蔽，能宏大心，建此福德！”譬如种种妙香，一人卖，一人买，傍人在边亦得香气，于香无损，二主无失。如是有人行施，有人受者，有人在边随喜，功德俱得，二主不失。如是相名为随喜。以是故，菩萨但以随喜心，过于求二乘人上，何况自行！

问曰：菩萨云何能以随喜心过声闻、辟支佛人以财布施上？

答曰：声闻、辟支佛行是布施，菩萨于傍见之，一心念随喜，赞言善哉！以此随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提；为度一切众生故，以此为得无量佛法故，以二种功德，过求声闻、辟支佛人所行布施上。

复次，以诸法实相智慧心随喜故，过求声闻、辟支佛人布施上。

复次，菩萨以随喜心生福德果报，回向供养三世十方诸佛，过声闻、辟支佛布施上。譬如人以少物献上国王，得报甚多。又如吹贝，用气甚少，其音甚大。

复次，菩萨以随喜功德，和合无量诸余功德，乃至法灭亦不尽。譬如少水置大海中，穷劫乃尽。持戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，亦如是。

问曰：诸佛次第有菩萨，菩萨次第有声闻、辟支佛，今言菩萨欲过求声闻、辟支佛人布施等，有何奇特？

答曰：不以声闻、辟支佛布施、持戒等福德，比菩萨功德，但以随喜心能胜，何况菩萨自行功德！求声闻、辟支佛人，勤身作功德疲劳；菩萨默然随喜，智慧力福德过其上。譬如工匠但以智心指授而去，执斤斧者疲苦终日；计功受赏，匠者三倍。又如征伐，斗者冒死；主将受功。

问曰：若随喜心故，胜于布施、持戒者，何以但说菩萨随喜胜？

答曰：凡夫人烦恼覆心，吾我未断，著世间乐，云何能胜求声闻、辟支佛者？声闻、辟支佛，利虽胜钝，同在声闻地，故不说。

问曰：声闻、辟支佛功德，功德法甚多，何以故但说六事？

答曰：此六法中，摄一切声闻、辟支佛法。若说布施，已说信、闻等功德。何以故？先闻已能信，信已布施。是施有二种：财施、法施。持戒摄三种戒，律仪戒、禅戒、无漏戒；定摄诸禅、定、解脱、三昧等；慧摄诸闻慧、思慧、修慧；解脱摄二种解脱，有为解脱，无为解脱；解脱知见摄尽智，自知漏已尽，于三界得解脱，于是中了了知见；是中助道法，圣道法已说。

复次，若不向涅槃功德，是中不说过上，以其功德薄故。

问曰：胜名力势相夺，今菩萨不与声闻、辟支佛竞，云何言胜？

答曰：胜名俱于一事中，以智慧方便心力故得福多。譬如人于一华中，但取色香，蜂但取味以成蜜。亦如取水，器大者得多，器小得少。如是等喻，可知以随喜心深利，智慧相应，胜声闻、辟支佛布施等诸功德。是六法，初布施如檀波罗蜜义中，分别声闻、辟支佛法说；持戒如尸罗波罗蜜义品中，分别声闻、辟支佛法说；三昧、智慧、解脱、解脱知见，如念佛义中分别说。

【经】“一切求声闻、辟支佛人，诸禅、定、解脱、三昧，欲以随喜心过其上者，当学般若波罗蜜！”

【论】禅、定者，四禅、九次第定。解脱、三昧者，八背舍、三解脱门，慧解脱、共解脱、时解脱、不时解脱、有为解脱、无为解脱等；有觉有观三昧，无觉有观三昧，无觉无观三昧，空三昧，无相三昧，无作三昧，如是等诸三昧。

问曰：上六事中，三昧即是禅、定、解脱、三昧，今何以复说？

答曰：有二种三昧：一种慧解脱分，二种共解脱分。前者慧解脱分，不能入禅定，但说未到地中三昧；此中说共解脱分，具有禅、定、解脱、三昧。彼是略说，此则广说；彼但说名，此中分别义。

复次，前胜三昧者，有人谓一、二、三昧，非深三昧；今此中具说禅、定、解脱、甚深三昧。

复次，禅、定、解脱、三昧，有二种：一者、离欲时得，二者、求而得。离欲得者，前已说；求而得者，此中说。

复次，禅、定、解脱、三昧，得之甚难，精勤求之乃得；菩萨但持随喜心，便得过其上，是为未尝有法，是故重说。

问曰：彼中三昧、智慧、解脱、解脱知见亦难得，何以言此为难得？

答曰：先已答，是慧解脱分，不尽甚深义；共解脱阿罗汉、三明阿罗汉难得，故更说。

复次，是三昧、智慧、解脱、解脱知见，虽难得而不广周悉，直为涅槃；此间明阿罗汉欲得现世禅定乐，所谓灭尽定、顶际禅、愿智、无诤三昧等。如是事，非直为涅槃，以是故更广说。何以故？如前者直为涅槃，彼中说解脱、解脱知见相次故，当知一向直为涅槃。

问曰：若以禅、定、解脱、三昧难得故重说者，智慧于一切法中

最难微妙，何以不重说？
答曰：上言欲过声闻、辟支佛慧，当学般若波罗蜜中已说。此禅定未说，故重说。禅定、智慧，是法最妙，有此二行，所愿皆得；如鸟有两翼，能有所至。解脱从此二法得，解脱知见即是智慧。布施、持戒，是身、口业，粗行易得故不重说。
问曰：菩萨以随喜心胜于声闻、辟支佛布施、持戒、智慧可尔。所以者何？布施、持戒，眼见耳闻；智慧亦是闻法，可得生随喜心。如禅定、解脱、三昧，是不可见闻法，云何随喜？
答曰：菩萨以知他心智而随喜。
问曰：知他心智法，有漏知他心智，知他有漏心；无漏知他心智，知他无漏心；菩萨未成佛，云何知声闻、辟支佛无漏心？
答曰：汝声闻法中尔。摩诃衍法中，菩萨得无生忍法，断诸结使，世世常不失六神通，以有漏他心智，能知无漏心，何况以无漏知他心智！复有人言："初发意菩萨，未得法性生身，若见若闻声闻、辟支佛布施、持戒，比知当得阿罗汉，随喜心言：'此人得诸法实相，离三界。我所欲度一切众生，生、老、病、死，彼已得脱，则是我事！'"如是等种种因缘随喜，以是故随喜无咎。

【经】"菩萨摩诃萨行少施、少戒、少忍、少进、少禅、少智，欲以方便力回向故，而得无量无边功德者，当学般若波罗蜜！"
【论】问曰：前已说六波罗蜜，今何以复说？
答曰：上总相说，此欲别相说：彼说因缘，此说果报。
问曰：不尔！彼中说六波罗蜜广普具足，此言少施乃至少智，似不同上六波罗蜜义！
答曰：不然！即是六波罗蜜。何以故？六波罗蜜义，在心不在事多少；菩萨行若多若少，皆是波罗蜜。如贤劫经说，八万四千诸波罗蜜。此经中亦说：有世间檀波罗蜜，有出世间檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，亦有世间、出世间。
问曰：菩萨何以故少施？
答曰：有种种因缘故少施：或有菩萨初发意，福德未集，贫故少施。或有菩萨闻施无多少，功德在心，以是故不求多物布施，但求好心。或有菩萨作是念："若我求多集财物，破戒失善，心必散乱，多恼众生；若恼众生以供养佛，佛所不许，破法求财故。若施凡人，夺彼与此，非平等法；如菩萨法，等心一切，皆如儿子。"以是故少施。
复次，菩萨有二种：一者、败坏菩萨，二者、成就菩萨。败坏菩萨者，本发阿耨多罗三藐三菩提心，不遇善缘，五盖覆心，行杂行，转身受大富贵，或作国王，或大鬼神王、龙王等。以本造身、口、意恶业不清净故，不得生诸佛前，及天上人中无罪处，是名为败坏菩萨。如是人虽失菩萨心，先世因缘故，犹好布施；多恼众生，劫夺非

法，取财以用作福。成就菩萨者，不失阿耨多罗三藐三菩提心，慈愍众生；或有在家受五戒者，有出家受戒者。在家菩萨，虽行业成就，有先世因缘贫穷。闻佛法有二种施，法施、财施；出家人多应法施，在家者多应财施。“我今以先世因缘故，不生富家。”见败菩萨辈作罪布施心不喜乐，闻佛不赞多财布施，但美心清净施；以是故，随所有物而施。又出家菩萨守护戒故，不畜财物。又自思惟：“戒之功德，胜于布施。”以是因缘故，随所有而施。

复次，菩萨闻佛法中，本生因缘少，施得果报多。如薄拘罗阿罗汉，以一诃梨勒果药布施，九十一劫不堕恶道，受天人福乐，身常无病，末后身得阿罗汉道。又如沙门二十亿，于鞞婆尸佛法中，作一房舍给比丘僧，布一羊皮令僧蹈上；以是因缘故，九十一劫中足不蹈地，受人天中无量福乐；末后身生大长者家，受身端正，足下生毛长二寸，色如青琉璃右旋；初生时，父与二十亿两金；后厌世五欲，出家得道，佛说精进比丘第一。又如须曼耳比丘，先世见鞞婆尸佛塔，以耳上须曼华布施；以是因缘故，九十一劫中常不堕恶道，受天上人中乐；末后身生时，须曼在耳，香满一室，故字为须曼耳；后厌世出家，得阿罗汉道。菩萨如是等本生因缘，少施得大报，便随所有多少而布施。

复次，菩萨亦不一定常少物布施，随所有多则多施，少则少施。

复次，佛欲赞般若波罗蜜功德大故，言少施得大果，功德无量。

问曰：如薄拘罗阿罗汉等，亦少施而得大报，何用般若波罗蜜？

答曰：薄拘罗等虽得果报，有劫数限量，得小道入涅槃；菩萨以般若波罗蜜方便回向故，少施福德，无量无边阿僧祇。

问曰：何等是方便回向，以少布施而得无量无边功德？

答曰：虽少布施，皆回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨作是念：“我以是福德因缘，不求人天中王及世间之乐，但求阿耨多罗三藐三菩提。”如阿耨多罗三藐三菩提无量无边，是福德亦无量无边。又以是福德为度一切众生，如众生无量无边故，是福德亦无量无边。

复次，是福德用大慈悲，大慈悲无量无边故，是福德亦无量无边。

复次，菩萨福德诸法实相和合故，三分清净：受者、与者、财物不可得故。如般若波罗蜜初为舍利弗说菩萨布施时，与者、受者、财物不可得故，具足般若波罗蜜。用是实相智慧布施故，得无量无边福德。

复次，菩萨皆念所有福德：如相、法性相、实际相故，以如、法性、实际无量无边故，是福德亦无量无边。

问曰：若菩萨摩诃萨观诸法实相，知如、法性、实际，是无为灭相，云何更生心而作福德？

答曰：菩萨久习大悲故，大悲心尔时发起：“众生不知是诸法实相，当令得是实相。”以精进波罗蜜力故，还行福德业因缘，以精进

波罗蜜助大悲心。譬如火欲灭，遇得风、薪，火则燃炽。

复次，念本愿故，亦十方佛来语言：“汝念初发心时！又汝始得是一法门，如是有无量法门，汝未皆得，当还集诸功德！”如渐备经七地中说。

问曰：施多少可尔；戒中有五戒、一日戒、十戒，少多亦可知，色法可得分别故。余四波罗蜜，云何知其少多？

答曰：是皆可知。如忍有二种：一者、身忍，二者、心忍。身忍者，虽身、口不动，而心不能令不起，少忍故不能制心；心忍者，身、心俱忍，犹如枯木。

复次，少忍者，若人挝骂不还报；大忍者，不分别骂者、忍者、忍法。

复次，众生中忍是为少忍，法忍是为大忍。如是等，分别少忍。

少进者有二：身进，心进。身进为少，心进为大；外进为少，内进为大；身、口进为少，意进为大。如佛说意业大力故，如大仙人瞋时，能令大国磨灭。

复次，身、口作五逆罪，大果报一劫在阿鼻泥犁中。意业力大，得生非有想非无想，寿八万大劫；亦在十方佛国，寿命无量。以是故，知身、口精进为少，意精进为大。

复次，如经说，若身、口、意业寂灭不动，是为大精进；动者为少精进。如是等名为少进。

少禅者，欲界定、未到地，不离欲故名为少，亦观二禅，初禅则少；乃至灭尽定，有漏为少，无漏为大；阿鞞跋致，未得无生忍法禅是为少，得阿鞞跋致，得无生法忍禅是为大；乃至坐道场十六解脱相应定为少，十七金刚三昧为大。

复次，若菩萨观一切法常定无散乱者，无依止，无分别，是为大，余者皆为少。

慧有二种：一者、世间慧，二者、出世间慧。世间慧为少，出世间慧为大。净慧、杂慧，相慧、无相慧，分别慧、不分别慧，随法慧、破法慧，为生死慧、为涅槃慧，为自益慧、为益一切众生慧等亦如是。

复次，闻慧为少，思慧为大；思慧少，修慧大；有漏慧为少，无漏慧为大。发阿耨多罗三藐三菩提心慧为少，修行六度慧为大；修慧为少，方便慧为大；诸地中方便展转有大小，乃至十地。如是等，分别多少。

佛叹菩萨奇特，于少事中得无量无边功德，岂况大事！余人多舍财，身、口勤苦得福少，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦如是，不及菩萨少而报大。如先说：譬口气出声，声则不远；声入角中，声则能远。如是布施等因少，余人行是所得福报则少；菩萨摩诃萨以般若波罗蜜方便力回向故，得无量无边福。以是故说：欲行少施、少戒、少忍、少进、少禅、少智。

【经】“菩萨摩诃萨欲行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，当学般若波罗蜜！”

【论】诸波罗蜜义，如先说。

问曰：五波罗蜜相，即是般若波罗蜜相不？若是般若波罗蜜相，不应五名差别！若异，何以言欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜？

答曰：亦同、亦异：异者，般若波罗蜜名观诸法实相故，不受不著一切法；檀名舍内外一切所有。以般若波罗蜜心行施，是时檀得名波罗蜜。

复次，五波罗蜜植诸功德，般若波罗蜜除其著心邪见。如一人种谷，一人耘除众秽，令得增长，果实成就；余四波罗蜜亦如是。

问曰：今云何欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜？

答曰：檀有二种：一者、净，二者、不净。不净者，憍慢故施，作是念：“劣我者尚与，我岂不能？”嫉妒故施，作是念：“我之怨憎，施故得名，如是胜我；今当广施，要必胜彼。”贪报故施，作是念：“我施少物，千万倍报，是故布施。”为名故施，作是念：“我今好施，为人所信，好人数中。”为摄人故施，作是念：“我今施之，人必归我。”如是等种种杂结行施，是名不净。净者，无是杂事，但以净心信因缘果报，敬愍受者，不求今利，但为后世功德。复有净施，不求后世利益，但以修心助求涅槃。复有净施，生大悲心，为众生故，不求自利，早得涅槃；但为阿耨多罗三藐三菩提，是名净施。以般若波罗蜜心故，能如是净施。以是故说：欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜。

复次，般若波罗蜜力故，舍诸法著心，何况我心而不舍？舍吾我心故，身及妻子视如草土，无所恋惜，尽以布施。以是故说欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜。余波罗蜜亦如是，以般若波罗蜜心助成故。

复次，诸余波罗蜜，不得般若波罗蜜，不得波罗蜜名字，亦不牢固。如后品中说：五波罗蜜不得般若波罗蜜，无波罗蜜名字。又如转轮圣王无轮宝者，不名转轮圣王，不以余宝为名。亦如群盲无导，不能有所至。般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜，令至萨婆若。譬如大军无健将，不能成办其事。又如人身余根虽具，若无眼者，不能有所至。又如人无命根，则余根皆灭；有命根故，余根有用。般若波罗蜜亦如是，五波罗蜜不得般若波罗蜜，则不得增长；得般若波罗蜜故，余波罗蜜得增益具足。以是故，佛言欲行檀波罗蜜，当学般若波罗蜜。

【经】“菩萨摩诃萨欲使世世身体与佛相似，欲具足三十二相、八十随形好，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：声闻经中说：菩萨过三阿僧祇劫后，百劫中种三十二相因缘。今云何说世世与佛身体相似，有三十二相、八十随形好？

答曰：迦旃延子阿毗昙鞞婆沙中有如是说，非三藏中所说。何以

故？三十二相，余人亦有，何足为贵！如难陀先世时一浴众僧，因作愿言："使我世世端正净洁。"又于异世值辟支佛塔，饰以彩画，庄严辟支佛像，作愿言："使我世世色相严身。"以是因缘故，世世得身相庄严，乃至后身出家作沙门，众僧遥见，谓其是佛，悉皆起迎。难陀小乘种少功德，尚得此报，岂况菩萨于无量阿僧祇劫中修立功德，世世形体而不似佛？又如弥勒菩萨白衣时，师名婆跋犁，有三相：一、眉间白毛相，二、舌覆面相，三、阴藏相。如是等，非是菩萨亦皆有相，菩萨岂当三阿僧祇后乃种相好！

复次，是摩诃衍中，有菩萨从初发心，乃至阿耨多罗三藐三菩提，初不生恶心，世世报得五通，身体似佛。

问曰：菩萨未得佛道，何得身相如佛？

答曰：菩萨为度众生故，或作转轮圣王身，或作帝释身，或作梵王身，或作声闻身、辟支佛身、菩萨身、佛身。如首楞严经中，文殊师利自说，七十二亿返作一缘觉而般涅槃；又现作佛，号龙种尊，时世未应有佛，而众生见佛身，欢喜受化！

问曰：菩萨若能作佛身说法度众生者，与佛有何差别？

答曰：菩萨有大神力，住十住地，具足佛法而住世间，广度众生故，不取涅槃。亦如幻师自变化身，为人说法，非真佛身。虽尔度脱众生，有量有限，佛所度者无量无限；菩萨虽作佛身，不能遍满十方世界，佛身者普能遍满无量世界，所可度者皆现佛身。亦如十四日月，虽有光明，犹不如十五日，有如是差别。或有菩萨得无生法忍，法性生身，在七住地，住五神通，变身如佛，教化众生。或初发意菩萨行六波罗蜜，行业因缘，得身相似佛，教化众生。

问曰：三十二相，布施等果报。般若波罗蜜无所有如虚空，云何说欲得相好当学般若波罗蜜耶？

答曰：三十二相有二种：一者、具足如佛；二者、不具足，如转轮圣王、难陀等。般若波罗蜜与布施和合故，能具足相好如佛；余人但行布施等，相不具足。

问曰：云何布施等得三十二相？

答曰：如檀越布施时，受者得色力等五事益身故，施者具手足轮相。如檀波罗蜜中广说。戒、忍等亦如是，各具三十二相。何等是三十二相？一者、足下安立相，余如赞菩萨品中说。

问曰：何因缘得足安立相？

答曰：佛世世一心坚固持戒，亦不令他破戒，以是业因缘故，得是初相。初相者，自于法中无能动者。若作转轮圣王，自于国土无能侵者。以如法养护人民及出家沙门等；以是业因缘故，得千辐轮相。是转法轮初相，若作转轮圣王，得转宝轮。离杀生业因缘故，得长指相。离不与取业因缘故，得足跟满相。以四摄法摄众生业因缘故，得手足缦网相。以上妙衣服、饮食、卧具，供养尊长业因缘故，得手足柔软相。修福转增业因缘故，得足趺高相、一一孔一毛生相、毛上向

相。如法遣使为福和合因缘，及速疾诲人故，得妙腨相如伊泥延鹿王。如法净物布施，不恼受者故，得平立手过膝相、方身相如尼拘卢陀树。多修惭愧及断邪淫，以房舍、衣服、覆盖之物用布施故，得阴藏相如马王。修慈三昧，信净心多，及以好色饮食、衣服、卧具布施故，得金色相、丈光相。常好问义，供给所尊及善人故，得肌皮细软相。如法断事，不自专执，委以执政故，得上身如师子相、腋下满相、肩圆相。恭敬尊长，迎逆侍送故，得身直广相。布施具足充满故，得七处满相。一切舍施无所遗惜故，得方颊车相。离两舌故，得四十齿相、齿齐相、齿密相。常修行慈，好思惟故，得白牙无逾相。离妄语故，得舌广薄相。美食布施，不恼受者故，得味中最上味相。离恶口故，得梵声相。善心好眼视众生故，得眼[目＋妾]绀青相、眼[目＋妾]如牛王相。礼敬所尊，及自持戒，以戒教人故，得肉髻相。所应赞叹者而赞叹故，得眉间白毫相。是为用声闻法三十二相业因缘。

摩诃衍中三十二相业因缘者，问曰：十方诸佛及三世诸法，皆无相相，今何以故说三十二相？一相尚不实，何况三十二？

答曰：佛法有二谛：一者、世谛，二者、第一义谛。世谛故，说三十二相；第一义谛故，说无相。有二种道：一者、令众生修福道，二者、慧道。福道故，说三十二相；慧道故，说无相。为生身故，说三十二相；为法身故，说无相。佛身，以三十二相、八十随形好而自庄严；法身，以十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法诸功德庄严。众生有二种因缘：一者、福德因缘，二者、智慧因缘。欲引导福德因缘众生故，用三十二相身；欲以智慧因缘引导众生故，用法身。有二种众生：一者、知诸法假名，二者、著名字。为著名字众生故，说无相；为知诸法假名众生故，说三十二相。

问曰：是十力、四无所畏功德，亦各有别相，云何说法身无相？

答曰：一切无漏法，十六行，三三昧相应故，皆名无相；佛欲令众生解故，种种分别说。说一切诸佛法，以空、无相、无作印故，皆入如、法性、实际；而为见色欢喜发道心者，现三十二相庄严身。

复次，为一切众生中显最胜故，现三十二相而不破无相法。如菩萨初生七日之中，裹以白毡，示诸相师。相师以古圣相书占之，以答王曰：“我谶记法，若人有三十二相者，在家当为转轮圣王，出家当得作佛。唯此二处，无有三处。”诸相师出已，菩萨寝息。复有仙人名阿私陀，白净饭王言：“我以天耳闻诸天鬼神说，净饭王生子，有佛身相，故来请见！”王大欢喜：“此人仙圣，故从远来，欲见我子。”敕诸侍人：“将太子出！”侍人答王：“太子小睡。”是时阿私陀言：“圣王常请一切施以甘露，不应睡也！”即从座起，诣太子所，抱著臂上，上下相之；相已涕零，不能自胜！王大不悦，问相师曰：“有何不祥，涕泣如是？”仙人答言：“假使天雨金刚大山，不能动其一毛，岂有不祥？太子必当作佛！我今年已晚暮，当生无色天上，

不得见佛，不闻其法故，自悲伤耳！”王言：“诸相师说，不定一事，若在家者当作转轮圣王，若出家者当得作佛！”阿私陀言：“诸相师者以世俗比知，非天眼知；诸圣相书，又不具足遍知于相，总观不能明审。是故或言在家当为转轮圣王，出家当为佛。今太子三十二相，正满明彻，甚深净洁具足，必当作佛，非转轮王也！”以是故，知三十二相于一切众生中最为殊胜。言无相法者，为破常净乐相、我相、男女生死等相，故如是说。以是故，佛法虽无相相，而现三十二相引导众生，令知佛第一，生净信故，说三十二相无咎。

问曰：何以故说三十二相，不多不少？

答曰：若说多、若说少，俱当有难。

复次，佛身丈六，若说少相，则不周遍，不具庄严；若过三十二相，则复杂乱。譬如严身之具虽复富有珠玑，不可重著缨络；是故三十二相不多不少，正得其中。

复次，若少不端严，则留八十随形好处，过则杂乱。

问曰：若须八十随形好，何不皆名为相而别为好？

答曰：相大严身，若说大者，则已摄小。

复次，相粗而好细，众生见佛则见相，好则难见故。又相者余人共得，好者或共、或不共。以是故，相、好别说。

问曰：佛毕竟断众生相、吾我相，具足空法相；何以故以相庄严，如取相者法？

答曰：若佛但以妙法庄严其心，身无相好者，或有可度众生，心生轻慢！谓佛身相不具，不能一心乐受佛法。譬如以不净器盛诸美食，人所不喜；如臭皮囊盛诸宝物，取者不乐。以是故，佛以三十二相庄严其身。

复次，佛常于大众中作师子吼言：“我于众生中，一切功德最为第一！”若佛生身不以相好庄严，或有人言：“身形丑陋，何所能知！”佛以三十二相、八十随形好庄严其身，众生犹有不信，何况不以相好庄严！

复次，佛法甚深，常寂灭相故，狂愚众生不信不受，谓身灭尽，无所一取。以是故，佛以广长舌、梵音声、身放大光，为种种因缘、譬喻，说上妙法。众生见佛身相威德，又闻音声，皆欢喜信乐。

复次，庄严物有内、外，禅定、智慧诸功德等，是内庄严；身相威德，持戒具足，是外庄严；佛内、外具足。

复次，佛愍念一切众生，出兴于世，以智慧等诸功德，饶益利根众生；身相庄严，饶益钝根众生。心庄严开涅槃门；身庄严开天、人乐门。身庄严故，置众生于三福处；心庄严故，置众生入三解脱门。身庄严故，拔众生于三恶道；心庄严故，拔众生于三界狱。如是等无量利益因缘故，以相好庄严生身。

【经】“欲生菩萨家，欲得鸠摩罗伽地，欲得不离诸佛，当学般

若波罗蜜。”

【论】菩萨家者，若于众生中发甚深大悲心，是为生菩萨家。如生王家，无敢轻者，亦不畏饥渴、寒热等；入菩萨道中，生菩萨家亦如是。以佛子故，诸天龙鬼神、诸圣人等无敢轻者，益加恭敬；不畏恶道、人天贱处，不畏声闻、辟支佛人、外道论师来沮其心。

复次，菩萨初发意，一心作愿："从今日不复随诸恶心，但欲度脱一切众生，当得阿耨多罗三藐三菩提。"

复次，菩萨若能知诸法实相，不生不灭，得无生法忍；从是以往，常住菩萨道。如佛所说持心经中：我见锭光佛时，得诸法无生忍，初具足六波罗蜜；自尔之前，都无布施、持戒等。

复次，若菩萨作是念："如恒河沙等劫为一日一夜，用是日夜，三十日为月，十二月为岁；如是岁数过百千万亿劫，乃有一佛，于是佛所，供养持戒，集诸功德；如是恒河沙等诸佛，然后受记作佛。"菩萨心不懈怠，不没不厌，悉皆乐行。

复次，菩萨于诸邪定五逆众生，及断善根人中而生慈悲，令入正道，不求恩报。

复次，菩萨初发心已来，不为诸烦恼所覆、所坏。

复次，菩萨虽观诸法实相，于诸观心亦不生著。

复次，菩萨自然口常实言，乃至梦中亦不妄语。

复次，菩萨有所见色，皆是佛色，念佛三昧力故，于色不著。

复次，菩萨见一切众生流转生死苦中，一切乐中，心亦不著，但作愿言："我及众生，何时当度！"

复次，菩萨于一切珍宝，心不生著，唯乐三宝。

复次，菩萨常断淫欲，乃至不生念想，况有实事？

复次，众生眼见菩萨者，即得慈三昧。

复次，菩萨能令一切法，悉为佛法，无有声闻、辟支佛法、凡夫之法种种差别。

复次，菩萨分别一切法，于一切法中，亦不生法相，亦不生非法相。如是等无量因缘，是名生菩萨家。

问曰：从发心已来，已生菩萨家，今云何欲生菩萨家，当学般若波罗蜜？

答曰：有二种菩萨家：有退转家、不退转家，名字家、实家，净家、杂家，有信坚固家、不坚固家。为不退转家，乃至信坚固家，欲得如是等家故，言欲生菩萨家，当学般若波罗蜜。

欲得鸠摩罗伽地者，或有菩萨从初发心断淫欲，乃至阿耨多罗三藐三菩提，常行菩萨道，是名鸠摩罗伽地。

复次，或有菩萨作愿："世世童男，出家行道，不受世间爱欲。"是名为鸠摩罗伽地。

复次，又如王子名鸠摩罗伽，佛为法王，菩萨入法正位，乃至十地故悉名王子，皆住为佛。如文殊师利，十力、四无所畏等悉具佛事

故，住鸠摩罗伽地，广度众生。
复次，又如童子过四岁以上，未满二十，名为鸠摩罗伽。若菩萨初生菩萨家者，如婴儿；得无生法忍，乃至十住地，离诸恶事，名为鸠摩罗伽地。欲得如是地，当学般若波罗蜜。
常欲不离诸佛者，菩萨世世所生，常值诸佛。
问曰：菩萨常化众生，何故常欲值佛？
答曰：有菩萨未入菩萨位，未得阿鞞跋致、受记莂故；若远离诸佛，便坏诸善根，没在烦恼，自不能度，安能度人？如人乘船，中流坏败，欲度他人，反自没水；又如少汤投大冰池，虽消少处，反更成冰。菩萨未入法位，若远离诸佛，以少功德，无方便力，欲化众生，虽少利益，反更坠落！以是故，新学菩萨不应远离诸佛。
问曰：若尔者，何以不说不离声闻、辟支佛，声闻、辟支佛亦能利益菩萨？
答曰：菩萨大心，声闻、辟支佛虽有涅槃利益，无一切智故，不能教导菩萨；诸佛一切种智故，能教导菩萨。如象没泥，非象不能出；菩萨亦如是，若入非道中，唯佛能救，同大道故。故说菩萨常欲不离诸佛。
复次，菩萨作是念："我未得佛眼故，如盲无异。若不为佛所引导，则无所趣，错入余道。设闻佛法异处行者，未知教化时节、行法多少。"
复次，菩萨见佛得种种利益，或眼见心清净，若闻所说，心则乐法，得大智慧，随法修行，而得解脱。如是等值佛无量益利，岂不一心求欲见佛！譬如婴儿不应离母，又如行道不离粮食，如大热时不离凉风冷水，如大寒时不欲离火，如渡深水不应离船，譬如病人不离良医；菩萨不离诸佛，过于上事。何以故？父母、亲属、知识、人、天王等，皆不能如佛益利；佛益利诸菩萨，离诸苦处，住世尊之地。以是因缘故，菩萨常不离佛。
问曰：有为之法，欺诳不真，皆不可信，云何得如愿不离诸佛？
答曰：福德、智慧具足故，乃应得佛，何况不离诸佛！以众生有无量劫罪因缘故，不得如愿；虽行福德而智慧薄少，虽行智慧而福德薄少，故所愿不成。菩萨求佛道故，要行二忍：生忍、法忍。行生忍故，一切众生中发慈悲心，灭无量劫罪，得无量福德；行法忍故，破诸法无明，得无量智慧；二行和合故，何愿不得？以是故，菩萨世世常不离诸佛。
复次，菩萨常爱乐念佛故，舍身受身，恒得值佛。譬如众生习欲心重，受淫鸟身，所谓孔雀，鸳鸯等；习瞋恚偏多，生毒虫中，所谓恶龙、罗刹、蜈蚣、毒蛇等。是菩萨心，不贵转轮圣王、人天福乐，但念诸佛，是故随心所重而受身形。
复次，菩萨常善修念佛三昧因缘故，所生常值诸佛。如般舟三昧中说：菩萨入是三昧，即见生阿弥陀佛国；便问其佛："何业因缘

故，得生彼国？”佛即答言：“善男子，以常修念佛三昧，忆念不废故，得生我国！”

问曰：何者是念佛三昧得生彼国？

答曰：念佛者，念佛三十二相、八十随形好、金色身，身出光明遍满十方，如融阎浮檀金，其色明净；又如须弥山王在大海中，日光照时，其色发明。行者是时都无余色想，所谓山地树木等；但见虚空中诸佛身相，如真琉璃中赤金外现。亦如比丘入不净观，但见身体膖胀烂坏，乃至但见骨人；是骨人无有作者，亦无来去，以忆想故见。菩萨摩诃萨入念佛三昧，悉见诸佛，亦复如是；以摄心故，心清净故。譬如人庄严其身，照净水镜，无不悉见；此水镜中亦无形相，以明净故，见其身像。诸法从本以来，常自清净，菩萨以善清净心，随意悉见诸佛，问其所疑，佛答所问。闻佛所说，心大欢喜，从三昧起，作是念言：“佛从何所来？我身亦不去。”即时便知诸佛无所从来，我亦无所去，复作是念：“三界所有，皆心所作。何以故？随心所念，悉皆得见；以心见佛，以心作佛；心即是佛，心即我身；心不自知，亦不自见。若取心相，悉皆无智，心亦虚诳，皆从无明出。”因是心相，即入诸法实相，所谓常空。得如是三昧、智慧已，二行力故，随意所愿，不离诸佛；如金翅鸟王，二翅具足故，于虚空中自在所至。菩萨得是三昧、智慧力故，或今身随意供养诸佛，命终亦复值遇诸佛。以是故说：菩萨常不离诸佛，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第三十

释初品中善根供养

【经】“欲以诸善根供养诸佛，恭敬尊重赞叹，随意成就，当学般若波罗蜜！”

【论】菩萨既得不离诸佛，当应供养。若得值佛而无供具，甚为不悦！如须摩提菩萨（此言妙意）见燃灯佛，无供养具，周旋求索。见卖华女，以五百金钱，买得五茎青莲华以供养佛。又萨陀波仑菩萨，为供养师故，卖身血肉。如是等菩萨既得见佛，心欲供养；若无供具，其心有碍。譬如庶民遇见君长，不持礼贶，则为不敬。是故诸菩萨求供养具，供养诸佛；佛虽不须，菩萨心得具足。譬如农夫遇好良田而无种子，虽欲加功，无以肆力，心大愁忧！菩萨亦如是，得遇诸佛而无供具，设有余物，不称其意，心便有碍。诸善根者，所谓善根果报，华香、缨络、衣服、幡盖，种种珍宝等。所以者何？或时以因说果，如言日食千两金，金不可食，因金得食，故言食金。或时以果说因，如见好画，言是好手，手非是画，见画妙故，说言好手。善根果报亦如是，以善根业因缘，得供养之具，名为善根。

问曰：若尔者，何不即说华香等而说其因？

答曰：供养具有二种：一者、财供养，二者、法供养。若但说华香等供养，则不摄法供养；今说善根供养，当知则财、法俱摄。供养者，若见若闻诸佛功德，心敬尊重，迎逆侍送，旋绕礼拜，曲躬合手而住，避坐安处，劝进饮食、华香、珍宝等。种种称赞持戒、禅定、智慧诸功德。有所说法，信受教诲。如是善身、口、意业，是为供养。尊重者，知一切众生中，德无过上，故言尊；敬畏之心过于父母、师长、君王，利益重故，故言重。恭敬者，谦逊畏难故言恭；推其智德故言敬。赞叹者，美其功德为赞；赞之不足，又称扬之，故言叹。随意成就者，若须华供养，如意即至，或求得，或不求而得；有自然出者，或变化生；乃至妓乐供养之具，悉皆如是。

问曰：菩萨遇得便以供养，何以随意求索？

答曰：福德从心，于所爱重，持用供养，得福增多。如阿育王小儿时，以所重土，持用奉佛；得阎浮提王，一日之中起八万塔。若大人虽以多土投钵而无所得，非所重故。有人偏贵重华，以其所贵，持供养佛，得福增多，乃至宝物亦如是。

复次，随时所宜，若寒时，应以薪火、上衣、温室、被褥，及以饮食；热时，应以冰水、扇盖、凉室、生薄之服，上妙之食；风雨之时，就送供具；如是等随时供养。又随土地所宜，随受者所须，皆持供养。

复次，随意供养者，有菩萨知佛无所须，又知诸物虚诳如幻，一相所谓无相；为教化众生故，随众生国土所重，引导故供养。复有菩萨得甚深禅定，生菩萨神通，以神通力故，飞到十方佛前。或于佛国，若须遍雨天华，即满三千世界持供养佛；或雨天旃檀，或雨真珠，光相鲜发；或雨七宝，或雨如意珠，大如须弥；或雨妓乐，音声清妙；或以身如须弥以为灯炷，供养诸佛。如是等名为财供养。又菩萨行六波罗蜜，以法供养诸佛：或有菩萨行一地法供养诸佛，乃至十地行法供养。或时菩萨得无生法忍，自除烦恼及众生烦恼，是法供养。或时菩萨住于十地，以神力故，令地狱火灭；于饿鬼道，皆得饱满；令畜生得离恐怖，令生人、天；渐住阿鞞跋致地。如是等大功德力，名为法供养。以是故说：欲得善根成就，当学般若波罗蜜。

【经】“欲满一切众生所愿：衣服、饮食、卧具，涂香、车乘，房舍、床榻、灯烛等，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：有何次第，欲满一切众生愿？

答曰：菩萨业有二种：一为供养诸佛，二为度脱众生。以供养诸佛，得无量福德；持是福德，利益众生，所谓满众生愿。如贾客主入海采宝，安隐出还，利益所亲及知识等；菩萨如是入诸佛法海，得无量功德之宝，利益众生。如小王供养大王，能令欢喜，与其所愿，职位财帛，还其本国，利益人物，除却怨贼。菩萨供养诸佛法王故，得受记莂；以无量善根珍宝，得无尽智力，来入众生。善人供养，贫者

随其所须而给与之，魔民、邪见外道之属悉皆破坏；是为供养诸佛，次满众生所愿。

问曰：菩萨实能满一切众生愿不？若悉满众生愿，余佛菩萨何所利益？若不悉满，是中何故说欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜？

答曰：有二种愿：一者、可得愿，二者、不可得愿。不可得愿者，有人欲筹量虚空，尽其边际，及求时、方边际，如小儿求水中月、镜中像，如是等愿皆不可得。可得愿者，钻木求火，穿地得水，修福得人天中生，及得阿罗汉、辟支佛果，乃至得诸佛法王，如是等名皆可得愿。可得愿有二种：一谓世间，二谓出世间。是中世间愿故，满众生愿。云何得知？以饮食、床卧，乃至灯烛所须之物皆给与之。

问曰：菩萨何以故与众生易得愿，不与难者？

答曰：愿有下、中、上。下愿令致今世乐因缘，中愿后世乐因缘，上愿与涅槃乐因缘。是故先与下愿，次及中愿，然后上愿。

复次，众生多著今乐，少求后乐，涅槃乐者转复少也。若说多者，少亦摄之。

复次，此经前后多说后世涅槃道，少说今世利事。菩萨法者，常与众生种种利益，不应有舍。所以者何？初心但欲令诸众生行大乘法；以不堪受化，次与声闻、辟支佛道；若复不能，当与十善，四梵行等，令修福德。若众生都不乐者，如是众生不应遗舍，当与今世利益，所谓饮食等也。

复次，凡夫虽能与人饮食等，满彼愿者，皆有因缘，若今世事，若后世事。声闻、辟支佛虽无因缘满众生愿，而所益甚少。菩萨摩诃萨行檀波罗蜜等因缘故，得为国王，或为大长者，财富无量，四方众生若来求者，尽满足之。如频头居士为大檀越，坐七宝大床，金刚为脚，敷以天褥，以赤真珠上为帐幔，左右立侍，各八万四千，皆庄严奇妙。开四大门，恣所求者。昼夜六时鸣鼓，又放光明，十方无量众生有闻鼓声，光明触身者，无不悉来。欲得种种饮食者，长者见其大集，即时默然，仰视虚空，于时空中雨种种百味之食，随意皆得。若众生不自取者，左右给使分布与之，足满乃止。须饮食、衣被，卧具、宝物等，皆亦如是。恣众生所欲已，然后说法，令离四食，皆住阿鞞跋致地。如是等菩萨神通力故，能满众生愿。

问曰：佛在世时，众生尚有饥饿，天不降雨，众生困弊；佛犹不能满一切众生之愿，云何菩萨能满其愿？

答曰：菩萨住于十地，入首楞严三昧，于三千大千世界，或时现初发意，行六波罗蜜；或现阿鞞跋致；或现一生补处，于兜率天上，为诸天说法；或从兜率天上来，下生净饭王宫；或现出家成佛；或现大众中转法轮，度无量众生；或现入涅槃，起七宝塔，遍诸国土，令众生供养舍利；或时法都灭尽。菩萨利益如是，何况于佛！而佛身有二种：一者、真身，二者、化身。众生见佛真身，无愿不满。佛真身

者，满于虚空，光明遍照十方，说法音声亦遍十方；无量恒河沙等世界满中大众，皆共听法；说法不息，一时之顷，各随所闻而得解悟。如劫尽已，众生行业因缘故，大雨澍下，间无断绝，三大所不能制；唯有劫尽十方风起，更互相对，能持此水。如是法性身佛有所说法，除十住菩萨，三乘之人皆不能持；唯有十住菩萨不可思议方便智力，悉能听受。众生其有见法身佛，无有三毒及众烦恼，寒热诸苦一切皆灭，无愿不满。如如意珠，尚令众生随愿皆得，岂况于佛珠，与一切世间之愿！佛与一切出世间愿！若言佛不能悉满众生所愿，是语不然！

复次，释迦牟尼佛，王宫受身，现受人法，有寒热、饥渴、睡眠，受诸诽谤、老病死等；内心智慧神德，真佛正觉，无有异也。欲满众生所愿，悉皆能满；而不满者，以无数世来，常满众生衣、食之愿，而不免苦；今但以涅槃无为常乐益之。如人怜愍所亲，不与杂毒美食。如是世间愿者，生诸结使，又离时心生大苦，是故不以为要。

复次，有人言："释迦牟尼佛已满众生所愿，而众生自不能得。"如毗摩罗诘经说：佛以足指按地，即时国土七宝庄严："我佛国如是。为多怨害者，现佛国异。"又如龙王等心降雨，在人为水，饿鬼身上皆为炭火。

问曰：若能满一切众生愿者，则众生有边，无有受饥寒苦者。何以故？一切众生皆满所愿，愿离苦得乐故。

答曰：满一切者，名字一切，非实一切。如法句偈说：

"一切皆惧死，莫不畏杖痛；恕己可为譬，勿杀勿行杖！"

虽言一切畏杖痛，如无色众生无身故，则无杖痛；色界众生虽可有身，亦无杖痛；欲界众生亦有不受杖痛。而言一切，谓应得杖者说言一切，非实一切。以是故，菩萨满一切众生所愿，谓应可得者。然菩萨心无齐限，福德果报亦无有量；但众生无量阿僧祇劫罪厚障故，而不能得。如舍利弗弟子罗频周比丘，持戒精进，乞食六日而不能得，乃至七日，命在不久，有同道者乞食持与，鸟即持去。时舍利弗语目揵连："汝大神力，守护此食，令彼得之！"即时目连持食往与，始欲向口，变成为泥；又舍利弗乞食持与，而口自合；最后佛来，持食与之，以佛福德无量因缘故，令彼得食。是比丘食已，心生欢喜，倍加信敬。佛告比丘："有为之法皆是苦相。"为说四谛，即时比丘漏尽意解，得阿罗汉道。有薄福众生，罪甚此者，佛不能救。又知众生不可得故，深达法性故，诸佛无有忆想分别，是可度是不可度；心常寂灭，意无增减。以是故，菩萨欲满一切众生愿，彼以罪故而不能得，菩萨无咎！

饮、食者，略说粗、细二种。饼饭等百味之食，经虽说四食，众生久住，而此但说抟食，余者无色不可相与。若说抟食，则与三食。

何以故？因抟食故，增益三食。如经所说：檀越施食，则与受者五事利益。饮，总说二种：一者、草木酒，所谓蒲萄、甘蔗等及诸谷酒；二者、草木浆，甘蔗浆、蒲萄浆、石蜜浆、安石榴浆、梨柰浆、波卢沙果浆等，及诸谷浆。如是和合，人中饮食。及天饮食，所谓修陀甘露味、天果食等，摩头摩陀婆浆等。众生各各所食，或食谷者，或食肉者，或食净者不净者，来皆饱满。衣服者，衣有二种：或从众生生，所谓绵绢、毛毳、皮革等；或从草木生，所谓布毡、树皮等。有诸天衣，无有经纬，自然树出，光色轻软。卧具者，床榻、被褥、帏帐、枕等。涂香者，有二种：一者、旃檀木等，摩以涂身；二者、种种杂香，捣以为末，以涂其身，及熏衣服，并涂地壁。乘者，所谓象马、车舆等。房舍者，所谓土木宝物所成楼阁、殿堂、宫观等，以障寒热、风雨、贼盗之属。灯烛者，所谓脂膏、酥油、漆蜡、明珠等。诸物者，是一切众生所须之物，不可具说故，略言诸物。

问曰：此中何以不说烧香、妙华？

答曰：说诸物者，皆已摄之。

问曰：若尔者，但应略说三种：饮食、衣服、庄严之具？

答曰：此诸物是所须要者，若慈念众生，以饮食为先，次以衣服；以身垢臭，须以涂香，次以卧具；寒雨须房舍，黑闇须灯烛。

问曰：华香亦能除臭，何故不说？

答曰：华非常有，亦速萎烂，利益少故，是故不说。烧香者，寒则所须，热时为患；涂香，寒、热通用，寒时杂以沉水，热时杂以旃檀以涂其身，是故但说涂香。

问曰：若行檀波罗蜜，得无量果报，能满一切众生所愿；何故言欲满众生愿，当学般若波罗蜜？

答曰：先已说，以般若波罗蜜和合故，得名檀波罗蜜。今当更说：所可满众生愿者，非谓一国土、一阎浮提，都欲满十方世界六趣众生所愿，非但布施所能办故；以般若波罗蜜破近远相，破一切众生相，非一切众生相，除诸碍故；弹指之顷，化无量身，遍至十方，能满一切众生所愿。如是神通利益，要从般若出生；以是故，菩萨欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲使如恒河沙等世界众生，立于檀波罗蜜，立于尸罗、羼提、毗梨耶、禅那、般若波罗蜜，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：是义次第有何因缘？

答曰：利有三种：今世利、后世利、毕竟利。复有三种乐：今世、后世、出世乐。前说今世利乐，此说后世、出世利乐。以是故，令众生住六波罗蜜。菩萨慜念众生，过于父母念子，慈悲之心，彻于骨髓。先以饮食充足其身，除饥渴苦；次以衣服庄严其身，令得受乐。菩萨心不满足，复作是念：“众生已得今世乐，复更思惟令得后

乐。若以世间六波罗蜜教之，则得人天中乐，久后还来轮转生死；当复以出世间六波罗蜜，令得无为常乐。”

复次，先以衣服、华香等庄严其身，今以功德庄严其心。若有三种庄严，则为具足无有过者：一者、衣服七宝等，二者、福德，三者、道法。菩萨欲具足三种庄严众生故，先说功德果报，今说功德因缘。

复次，前说虽有大施，而众生罪故，不能悉得。如饿鬼经说：虽与其食而不得啖，变成炭火不净之物！又菩萨不舍一切，当作方便，令众生得衣食利益，是故教修福业，自行自得。菩萨善知因缘不可强得，教令得之。以是故，次第教众生住六波罗蜜。

问曰：菩萨志愿令十方一切众生住六波罗蜜，何故但说如恒河沙世界众生？

答曰：为听法者闻恒河沙故；又于新发意菩萨以无边无量为多，多则致乱；若大菩萨，不以恒河沙为数。

复次，说如恒河沙者，是无边无量数，如后品中说。

复次，如恒河沙者，已说十方诸世界，此中亦不言一恒河沙，不应为难！以是故，说如恒河沙世界无咎！恒河沙世界义，如先说。众生者，于五众、十八界、十二入、六种、十二因缘等众多法中，假名众生，是天、是人、是牛、是马。众生有二种：动者、静者。动者生身、口业，静者不能。有色众生，无色众生；无足、二足、四足、多足众生；世间、出世间众生；大者、小者；贤圣、凡夫；邪定、正定、不定众生；乐、苦、不苦不乐众生；上、中、下乐众生；学、无学、非学非无学众生；有想、无想、非有想非无想众生；欲界、色界、无色界众生。欲界众生者，有三种：以善根有上、中、下故。上者、六欲天，中者、人中富贵，下者、人中卑贱。以面类不同故，四天下别异。不善亦有三品：上者地狱，中者畜生，下者饿鬼。

复次，欲界众生有十种：三恶道、人及六天。地狱有三种：热地狱、寒地狱、黑闇地狱。畜生有三种：空行、陆行、水行；昼行、夜行、昼夜行，如是等差别。鬼有二种：弊鬼、饿鬼。弊鬼如天受乐，但与饿鬼同住，即为其主；饿鬼腹如山谷，咽如针，身唯有三事，黑皮筋骨，无数百岁不闻饮食之名，何况得见！复有鬼，火从口出，飞蛾投火以为饮食。有食粪、涕唾、脓血、洗器遗余，或得祭祀，或食产生不净，如是等种种饿鬼。六欲天者，四王天等。于六天中间，别复有天，所谓持缨络天、戏忘天、心恚天、鸟足天、乐见天。此诸天等，皆六天所摄。有人言：“欲界众生，应有十一种。”先说五道，今益阿修罗道。

问曰：阿修罗即为五道所摄，是阿修罗非天、非人，地狱苦多，畜生形异；如是应鬼道所摄？

答曰：不然！阿修罗力与三十三天等。何以故？或为诸天所破，或时能破诸天。如经中说：释提桓因为阿修罗所破，四种兵众入藕根

孔以自藏翳。受五欲乐，与天相似，为佛弟子。如是威力，何得饿鬼所摄！以是故，应有六道。

复次，如阿修罗、甄陀罗、干沓婆、鸠槃荼、夜叉、罗刹、浮陀等大神，是天；阿修罗民众，受乐小减诸天，威德变化，随意所作，是故人疑言，是修罗非修罗。修罗（此言不饮酒），说者言：是阿修罗非修罗，阿修罗道初得名，余者皆同一道。

问曰：经说有五道，云何言六道？

答曰：佛去久远，经法流传五百年后，多有别异，部部不同：或言五道，或言六道。若说五者，于佛经回文说五；若说六者，于佛经回文说六。又摩诃衍中，法华经说有六趣众生。观诸义意，应有六道。

复次，分别善恶故，有六道：善有上、中、下故，有三善道：天、人、阿修罗；恶有上、中、下故，地狱、畜生、饿鬼道。若不尔者，恶有三果报，而善有二果，是事相违。若有六道，于义无违。

问曰：善法亦有三果：下者为人，中者为天，上者涅槃。

答曰：是中不应说涅槃，但应分别众生果报住处，涅槃非报故。善法有二种：一者、三十七品能至涅槃，二者能生后世乐。今但说受身善法，不说至涅槃善法。世间善有三品：上分因缘故，天道果报；中分因缘故，人道果报；下分因缘故，阿修罗道果报。

问曰：汝自说阿修罗与天等力，受乐与天不异，云何今说善下分为阿修罗果报？

答曰：人中可得出家受戒，以至于道。阿修罗道结使覆心，得道甚难。诸天虽随结使，心直信道；阿修罗众，心多邪曲，不时近道。以是故，阿修罗虽与天相似，以其近道难故，故在人下。如龙王、金翅鸟，力势虽大，亦能变化故，在畜生道中；阿修罗道亦如是。

问曰：若龙王、金翅鸟，力势虽大，犹为畜生道摄，阿修罗亦应饿鬼道摄，以何更作六道？

答曰：是龙王、金翅鸟，虽复受乐，傍行形同畜生故，畜生道摄。地狱、饿鬼形虽似人，以其大苦故，不入人道。阿修罗力势既大，形似人、天故，别立六道。是为略说欲界众生。色、无色界众生，如后品中说。立檀波罗蜜者，菩萨语诸众生："当行布施！贫为大苦，无以贫故作诸恶行，堕三恶道。作诸恶行堕三恶道，则不可救。"众生闻已，舍悭贪心，行檀波罗蜜。如后品中广说。

复次，菩萨于众生前，种种因缘、种种譬喻而为说法，毁呰悭贪。夫悭贪者，自身所须，惜不能用；见告求者，心浊色变，即于现身声色丑恶；种后世恶业故，受形丑陋。先不种布施因缘故，今身贫贱；悭著财物，多求不息，开诸罪门；专造恶事故，堕恶道中！

复次，生死轮转利益之业，无过布施，今世、后世常得随意。便身之事，悉从施得。施为善导，能开三乐：天上、人中、涅槃之乐。所以者何？好施之人，声誉流布，八方信乐，无不爱敬，处大众中无

所畏难，死时无悔。其人自念：“我以财物植良福田。人天中乐、涅槃之门，我必得之！”所以者何？施破悭结，慈念受者；灭除瞋恼，嫉妒心息；恭敬受者，则除憍慢；决定心施，疑网自裂；知施果报，则除邪见及灭无明。如是等诸烦恼破，则涅槃门开。

复次，非但开三乐而已，乃能开无量佛道、世尊之处。所以者何？六波罗蜜是佛道，檀为初门，余行皆悉随从。如是等布施，有无量功德；以是因缘故，令众生立檀波罗蜜。檀波罗蜜义，如先檀中说。立尸罗者，菩萨于众生前，赞说戒行：“汝诸众生，当学持戒！持戒之德，拔三恶趣及人中下贱，令得天人尊贵，乃至佛道。戒为一切众乐根本，譬如大藏，出诸珍宝。戒为大护，能灭众怖，譬如大军破贼。戒为庄严，如著缨络。戒为大船，能度生死巨海。戒为大乘，能致重宝，至涅槃城。戒为良药，能破结病。戒为善知识，世世随逐不相远离，令心安隐；譬如穿井，已见湿泥，喜庆自欢，无复忧患。戒能成就利益诸行，譬如父母长育众子。戒为智梯，能入无漏。戒能惊怖诸结，譬如师子，能令群兽慑伏。戒为一切诸德之根，出家之要。修净戒者，所愿随意；譬如如意珠，应念时得。”如是等种种赞戒之德，令众生欢喜，发心住尸罗波罗蜜。住羼提者，于众生前，赞叹忍辱：“忍为一切出家之力，能伏诸恶，能于众中现奇特事。忍能守护，令施、戒不毁。忍为大铠，众兵不加。忍为良药，能除恶毒。忍为善胜，于生死险道，安隐无患。忍为大藏，施贫善人无极大宝。忍为大舟，能渡生死此岸，到涅槃彼岸。忍为[石＋从][石＋瞿]，能莹明诸德，若人加恶，如猪揩金山，益发其明。求佛道、度众生之利器，忍为最妙！行者当作是念：‘我若以瞋报彼，则为自害！又我先世自有是罪，不得如意，要必当偿。若于此人不受，余亦害我，俱不得免，云何起瞋？’”

复次，众生为烦恼所牵，起诸恶事，不得自在。譬如人为非人所持，而骂辱良医，良医是时但为除鬼，不嫌其骂；行者亦如是，众生加恶向己，不嫌其瞋，但为除结。

复次，行忍之人，视前骂辱者，如父母视婴孩，见其瞋骂，益加慈念，爱之逾深。又复自念：“彼人加恶于我，是业因缘，前世自造，今当受之。若以瞋报，更造后苦，何时解已！若今忍之，永得离苦，是故不应起瞋。”如是种种因缘，诃瞋恚生慈悲，入众生忍中。入众生忍中已，作是念：“十方诸佛所说法，皆无有我，亦无我所，但诸法和合，假名众生。如机关木人动，虽能动作，内无有主；身亦如是，但皮骨相持，随心风转，念念生灭，无常空寂，无有作者，无骂者，亦无受者，本末毕竟空故，但颠倒虚诳故，凡夫心著。”如是思惟已，则无众生；无众生已，法无所属，但因缘和合无有自性。如众生和合，强名众生，法亦如是，即得法忍。得是众生忍、法忍故，能得阿耨多罗三藐三菩提，何况诸余利益！众生闻是已，住羼提波罗蜜。立毗梨耶者，教众生言：“汝莫懈怠！若能精进，诸善功德悉皆

易得；若懈怠者，见木有火而不能得，何况余事？”是故劝令精进。若人随方便精进，无愿不得。凡得胜法，非无因缘，皆从精进生。精进有二相：一、能集生诸善法，二、能除诸恶法。复有三相：一、欲造事，二、精进作，三、不休息。复有四相：已生恶法断之令灭，未生恶法能令不生；未生善法能令发生，已生善法能令增长。如是等名精进相。精进故能助成一切善法，譬如火得风助，其燃乃炽。又如世间勇健之人，能越山渡海；道法精进，乃至能得佛道，何况余事！众生闻已，皆立精进波罗蜜。

复次，菩萨见有未发阿耨多罗三藐三菩提者，为赞叹阿耨多罗三藐三菩提法，于一切诸法中最为第一，极为尊贵，能益一切，令得诸法实相不诳之法。有大慈悲，具一切智，金色身相第一微妙，三十二相、八十随形好、无量光明，无量戒、定、智慧、解脱、解脱知见，三达无碍，于一切法无碍解脱，得如是者，一切众生中最为尊上，应受一切世间供养。若人但心念佛，尚得无量无尽福德，何况精进布施、持戒、供养、承事、礼拜者！语众生言：“佛事如是，汝等当发无上道心，勤修精进。行如法者，得之不难！”众生闻是已，便发无上道心。若发心者，不可但空尔而得，当行檀波罗蜜；行檀波罗蜜，次行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；行五波罗蜜，则是毗梨耶波罗蜜。若不发大乘心者，当教辟支佛道；若无辟支佛道者，教行声闻道；若无声闻道者，教令离色，受无色定，寂灭安乐；若无无色定者，教令离欲，受色界种种禅定乐；若无禅者，教令修十善道，人天中受种种乐。莫自懈怠，空无所得，贫穷下贱，种种勤苦，甚为可患！懈怠法者最为弊恶，破坏今世、后世利益善道。众生闻已，集诸善法，勤行精进。立禅者，菩萨于众生前，赞叹禅定清净乐、内乐、自在乐、离罪乐、今世后世乐、圣所受乐、梵天王乐、遍身受乐、深厚妙乐：“汝诸众生，何以著五欲不净乐，与畜生同受诸罪垢乐，而舍是妙乐？若汝能舍小乐，则得大乐。汝不见田夫弃少种子，后获大果；如人献王少物而得大报；如少钩饵而得大鱼，所舍甚少而所获大多。”智者亦如是，能弃世间之乐，得甚深禅定快乐。既得此乐，反观欲乐，甚为不净，如从狱出；如病疢得差，更不求药。

复次，禅定名实智初门，令智慧澄静，能照诸法，如灯在密室，其明得用。若依禅定得四无量、背舍、胜处、神通、辩才等，诸甚深功德，悉皆具得，能令瓦石变成如意珠，何况余事！随意所为，无不能作：入地如水，履水如地；手捉日月，身不焦冷；化为种种禽、兽之身，而不受其法；或时变身充满虚空，或时身若微尘，或轻如鸿毛，或重若泰山；或时以足指按地，天地大动如动草叶。如是等神通变化力，皆从禅得。众生闻是已，立于禅波罗蜜。立般若波罗蜜者，菩萨教诸众生：“当学智慧！智慧者，其明第一，名为慧眼。若无慧眼，虽有肉眼，犹故是盲；虽云有眼，与畜生无异。若有智慧，自别

好丑，不随他教；若无智慧，随人东西，如牛骆驼穿鼻随人。一切有为法中，智慧为上！圣所亲爱，能破有为法故。如经中说：于诸宝中，智慧宝为最；一切利器中，慧刀利为最；住智慧山顶、无有忧患！观诸苦恼众生，无不悉见。智慧刀能断无始烦恼生死连锁，智慧力故，能具六波罗蜜，得不可思议无量佛道，成一切智；何况声闻、辟支佛，及世间胜事？是智慧增长清净，不可沮坏，名为波罗蜜。”众生闻已，住般若波罗蜜。

复次，菩萨或时不以口教，或现神足光明，令众生住六波罗蜜；或现种种余缘，乃至梦中为作因缘，使其觉悟，令众生住六波罗蜜。是故经言：欲令众生住六波罗蜜，当学般若波罗蜜。

【经】“欲植一善根于佛福田中，至得阿耨多罗三藐三菩提不尽者，当学般若波罗蜜！”

【论】善根者，三善根：无贪善根、无瞋善根、无痴善根。一切诸善法，皆从三善根生增长。如药树、草木，因有根故，得生成增长。以是故，名为诸善根。今言善根者，善根因缘供养之具，所谓华香、灯明，及法供养，持戒、诵经等，因中说果。何以故？香华不定，以善心供养故，名为善根。布施非即是福，但能破悭贪，开善法门；善根名为福，如针导綖缝衣，缝非针也。一者：若华、若香、若灯明、若礼敬、若诵经、持戒、若禅定、若智慧等，一一供养及法供养，植于诸佛田中。佛田者，十方三世诸佛，若佛在世、若形像、若舍利、若但念佛。植者，专心坚著。

问曰：经言种种福田，何以独言植于佛田？

答曰：虽有种种福田，佛为第一福田，以十力、四无畏、十八不共法，如是等无量佛法具足，是故独说植于佛田。法宝虽为佛师，若佛不说，法为无用。如虽有好药，若无良医，药则无用。以是故，法宝虽上而前说佛宝，何况僧宝！

复次，佛田能获无量果报，余者虽言无量而有差降；以是故，佛田第一。不尽者，诸佛成就无尽功德故，于中植福，福亦无尽。

复次，佛功德无量、无边，无数、无等故，植福者福亦不尽。

复次，佛为菩萨时，缘一切众生，如众生无量无边故，福亦无尽。

复次，佛田清净：拔爱等诸烦恼秽草，净戒为平地，大慈悲为良美，除诸恶邪碱土，三十七品为沟塍，十力、四无所畏、四无碍智等为垣墙，能出生三乘涅槃果报。植种于此无上无比田者，其福无尽！

问曰：一切有为法，无常相故，皆归于尽。福从因缘生，何得不尽？

答曰：亦不言常不尽，自言乃至得佛中间不尽。

复次，一切有为法，虽念念生灭，相续不断，果报不失故，名为不尽。如燃灯虽焰焰生灭，不名为灭，脂尽炷灭，乃可称灭。福亦如

是，深心种于良田故，乃至法尽而亦不尽。

复次，菩萨知诸法实相，如涅槃不尽，福德入诸法实相故，而亦不尽。

问曰：若尔者，涅槃不尽，福德亦应常不尽，云何言乃至佛中间不尽？

答曰：是福者以智慧力故，令是功德如涅槃毕竟空，不生不灭。以是故，喻如涅槃，非即涅槃；若见涅槃，不应为喻。若是涅槃，云何果报成佛而不尽？譬如三解脱门：空、无相、无作。如解脱毕竟空相，是空解脱门，观世间亦毕竟空；如解脱无相相，是无相解脱门，观世间亦无相相；如解脱无作相，是无作解脱门，观世间亦无作相。以是故说：欲植一善根于佛福田，乃至阿耨多罗三藐三菩提而不尽者，当学般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲令十方诸佛称赞其名，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：菩萨若观诸法毕竟空，内无吾我，已破憍慢，云何欲令诸佛称赞其名？又菩萨法应供养诸佛，云何反求诸佛供养？

答曰：佛法有二门：一、为第一义门，二、为世俗法门。以世俗门故，欲令诸佛赞叹；虽为诸佛所赞叹，而不见我，不取众生相，世间假名故说。汝言云何反求佛供养者，如后品中，佛所赞叹菩萨，毕竟阿鞞跋致、阿耨多罗三藐三菩提。今是菩萨欲得决定知是阿鞞跋致以不？以是故，求佛赞叹，非求供养！

复次，余人余众生，贪欲、瞋恚、愚痴覆心故，不能如实赞叹。何以故？若偏有所爱，不见实过，但见功德；若偏有所瞋，但见其过，不见其德；若愚痴多，不能如实见其好丑。诸天、世人虽有智慧，三毒薄者，亦不能得如实赞，犹有谬失；无一切智故，结使不尽故。声闻、辟支佛三毒虽尽，亦不能如实赞，犹有余气未尽，又智慧不具足故。唯佛一人，三毒及气永尽，成就一切智故，能如实赞，不增不减。以是故，行者欲得诸佛所赞，知其实德，不求余人称赞。

问曰：诸佛出于三界，不著世间，无有我及我所；视于外道恶人、大菩萨、阿罗汉，一等无异，云何赞叹菩萨？

答曰：佛虽无吾我，无有憎爱，于一切法，心无所著；怜愍众生，以大慈悲心引导一切故，分别善人而有所赞，亦欲坏破恶魔所愿。以佛赞叹故，无量众生爱乐菩萨，恭敬供养，后皆成就佛道。以是故，诸佛赞叹菩萨。

问曰：云何赞叹？

答曰：如佛于大众中说法，欲令众生入甚深法，赞是菩萨，如萨陀波仑等。

复次，佛赞叹菩萨言：“是菩萨能观诸法毕竟空，亦能于众生有大慈悲。能行生忍，亦不见众生；虽行法忍，于一切法而不生著；虽

观宿命事，不堕邪见；虽观众生入无余涅槃，而不堕边见；虽知涅槃是无上实法，亦能起身、口、意善业；虽行生死中，而深心乐涅槃；虽住三解脱门观于涅槃，亦不断本愿及善行。如是等种种奇特功德，甚为难有！”

复次，若菩萨未得无生忍，未得五神通，生死肉身有大慈悲心，能为众生故，内外所有所贵惜者，悉能施与。外谓所著妻子、上妙五欲、如意珠、最上妙宝、安隐国土等，内谓身体、肌肉、皮肤、骨血、头目髓脑、耳鼻、手足，如是等施，甚为难有！是故诸佛赞叹其德。若菩萨入法位，得神通，行苦行不足为难；以是菩萨生身肉眼，志愿弘旷，有大悲心，爱乐佛道，行如是事，甚为希有！

复次，若菩萨持戒清净具足，无所分别持戒、破戒；于一切诸法毕竟不生，常空法忍。精进不休不息，不著不厌；精进、懈怠，一相不异；无量无边无数劫，勤修精进。都欲受行甚深禅定，无所依止，定乱不异；不起于定而能变身无量，遍至十方说法度人。行深智慧，观一切法不生不灭，非不生非不灭，亦非不生亦非不灭，非非不生非非不灭，过诸语言，心行处灭，不可坏、不可破、不可受、不可著，诸圣行处，净如涅槃；亦不著是观，意亦不没，能以智慧而自饶益。如是菩萨，诸佛赞叹。

复次，菩萨未得受记，未得无生法忍，生不值佛，不见贤圣，以正思惟故，能观诸法实相；虽观实相，心亦不著。如是菩萨，十方诸佛皆共赞叹。

复次，菩萨闻甚深无量无边不可思议佛法，虽自未得，智慧未及，而能定心信乐，不生疑悔；若魔作佛来诡说其意，意无增减。如是菩萨，诸佛所赞。

复次，有诸菩萨一时发心，中有疾成佛者，佛则赞叹，有大精进力故。如释迦牟尼佛与弥勒等诸菩萨，同时发心，释迦牟尼佛精进力故，超越九劫。

复次，若有菩萨具足菩萨事，所谓十地、六波罗蜜、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法等无量清净佛法，为众生故，久住生死，不取阿耨多罗三藐三菩提，而广度众生。如是菩萨，诸佛赞叹。何者是？如文殊师利、毗摩罗诘、观世音、大势至、遍吉等，诸菩萨之上首；出于三界，变化无央数身，入于生死，教化众生故。如是希有事，皆从甚深般若波罗蜜生。以是故说：欲得诸佛称叹其名，当学般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲一发意，至十方如恒河沙等世界，当学般若波罗蜜！”

【论】菩萨得身通变化力，作十方恒河沙等身，于十方恒河沙等世界，一时能到。

问曰：如经说弹指顷有六十念，若一念中能至一方恒河沙等世

界，尚不可信，何况十方恒河沙等世界，时少而所到处多？
答曰：经说五事不可思议，所谓众生多少、业果报、坐禅人力、诸龙力、诸佛力。于五不可思议中，佛力最不可思议！菩萨入于禅定，生不可思议神通故，一念中悉到十方诸佛世界。如说四种神通中，唯佛、菩萨有如意疾遍神通。若金翅鸟子，始从[鷇-禾＋卵]出，从一须弥至一须弥；诸菩萨亦如是，以无生忍力故，破诸烦恼无明[鷇-禾＋卵]，即时一念中，作无量身，遍至十方。
复次，菩萨一切无量世罪，悉已消灭；以智慧力故，能转一切诸法，所谓小能作大，大能作小，能以千万无量劫为一日，又能以一日为千万劫。是菩萨世间之主，所欲自在，何愿不满！如毗摩罗诘经所说，以七夜为劫寿。以是因缘故，菩萨乘神通力，能速疾超越十方世界。
问曰：前五不可思议中，无有菩萨，今何以说菩萨不可思议？
答曰：或时因中说果，如日食百斤金，金不可食，因金得食，故言食金，是为因中说果。或时果中说因，如见好画，言是好手，是为果中说因。诸菩萨亦如是，菩萨为因，诸佛为果，若说佛力不可思议，当知已说菩萨。以是故言：欲一发意到十方恒河沙世界者，当学般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲发一音，使十方如恒河沙等世界闻声，当学般若波罗蜜！”
【论】菩萨得六神通，增长梵声相，过三千大千世界，至十方恒河沙等诸世界。
问曰：若尔者，与佛音声何异？
答曰：菩萨音声有恒河沙等之数，佛音声所到无有限数。如密迹经中所说：目连试佛音声，极至西方，犹闻佛音，若如对面。
问曰：若尔者，佛常在国土聚落，说法教化，而阎浮提内人不至佛边，则不得闻。何以知之？多有从远方来，欲听说法者故。
答曰：佛音声有二种：一为口密音声，二为不密音声。密音声先已说，不密音声，至佛边乃闻。是亦有二种弟子：一为出世圣人，二为世间凡夫。出世圣人如目揵连等，能闻微密音声，凡夫人随其所近乃闻。
复次，诸菩萨得入正位，离生死身，得法性真形，能见十方无量佛身，及遍照光明，亦能得闻诸佛六十种极远无量音声。诸大菩萨虽未具足如佛音声，于佛音声中并得其分。是佛菩萨音声有三种：一者、先世种善音声因缘故，咽喉中得微妙四大，能出种种妙好远近音声，所谓一里、二里、三里、十里、百千里，乃至三千大千世界，音声遍满；二者、神通力故，咽喉四大出声，遍满三千大千世界，及十方恒河沙世界；三者、佛音声常能遍满十方虚空。
问曰：若佛音声常能遍满，今众生何以不得常闻？

答曰：众生无量劫以来，所作恶业覆，是故不闻。譬如雷电霹雳，聋者不闻，雷声无减；佛亦如是，常为众生说法，如龙震大雷声，众生罪业，自不得闻。如今世人精进持戒者，于念佛三昧心得定时；罪垢不障，即得见佛，闻佛说法，音声清了。菩萨于三种音声中，欲得二种。是二种音声，甚难希有故；如业果音声，自然可得故。以是故说：菩萨摩诃萨，欲以一音使十方恒河沙等世界闻声者，当学般若波罗蜜。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲使诸佛世界不断者，当学般若波罗蜜！"

【论】佛世界不断者，菩萨欲令国国相次，皆使众生发心作佛。

问曰：言次第者，为一国前后相次？为十方世界次第？若一国相次者，大悲普覆一切众生，何以不及余国？若十方一切世界次第者，余佛、菩萨何所利益？

答曰：菩萨心愿，欲令一切世界皆悉作佛，大心旷远，无有齐限；以是心集诸智慧，无量福德神通力故。又随众生种作佛因缘者，是菩萨皆悉令作。若一切世界皆种作佛因缘者，余佛菩萨不应有益，但是事不然！

复次，十方世界无量无边，不应一菩萨尽得遍诸世界，令佛种不断；诸余菩萨各随因缘，皆有其分。以慈悲大故，愿亦无量，利益之心无有齐限；众生种无量故，非一佛一菩萨所可尽度。

问曰：若事不称心，何故作愿耶？

答曰：欲令心愿旷大清净故；如行慈三昧，虽不能令众生离苦，但自欲令心旷大清净，成利益愿。如诸佛大菩萨力，皆能度一切；而众生福缘未集，未有智慧，因缘不会故，而不得度。如大海水，一切众生取用，水不穷竭。但众生不能得用，如饿鬼众生自罪因缘，不得见水；设得见之，即时干竭，或为洋铜，或成脓血。佛亦如是，有大慈悲智慧无量无边，悉能满足众生，而众生罪业因缘故而不值佛；设得值佛，如余人无异，或生瞋恚，或起诽谤。以是因缘故，不见佛威相神力，虽得值佛而无利益。

复次，二因二缘，发于正见，所谓内因、外缘。佛外因缘具足，有三十二相、八十随形好，无量光明庄严其身，种种神力、种种音声，随意说法，断一切疑；但众生内因缘不具足，先不种见佛善根而不信敬，不精进持戒，钝根深厚，著于世乐；以是故，无有利益，非为佛咎。佛化度众生，神器利用，悉皆备足。譬如日出，有目则睹，盲者不见；设使有目而无日者，则无所睹，是故日无咎也。佛明亦如是。

问曰：云何佛世界因缘不断？

答曰：菩萨于众生中，种种因缘赞叹佛道，令众生发阿耨多罗三藐三菩提心，渐渐行六波罗蜜，然后于诸世界各各作佛。若于一国次

第作佛，或于异国各自作佛，是名不断佛国。

复次，菩萨疾集智慧具足，作佛度无量众生；欲入涅槃时，为菩萨受记：“我灭度后，汝次作佛。”展转皆悉如是，令不断绝。若佛不记菩萨者，则断佛国！譬如王立太子，展转如是，国祚不断。

问曰：何以贵有佛世界，贱无佛国？

答曰：是事不应致问。佛是庄严十方世界主，何况一国！若离有佛国者，虽受人天乐，而不知是佛恩力之所致，与畜生无异！若一切诸佛不出世者，则无三乘涅槃之道，常闭在三界狱，永无出期；若世有佛，众生得出三界牢狱。譬如二国之间，无日之处，是中众生从冥中生，从冥中死。若佛生时，光明暂照，各各相见；乃见日月所照众生，知彼为大福，我等有罪。如是或时佛以光明遍照诸佛国，无佛国众生见佛光明，则大欢喜，念言：“我等黑闇，彼为大明。”

复次，有佛之国，众生知有罪福，人受三归、五戒、八斋及出家五众等，种种甚深禅定、智慧、四沙门果、有余涅槃等，如是种种善法。以是因缘故，佛国为贵。若佛国众生虽不见佛，值遇经法，修善持戒，布施、礼敬等，种涅槃因缘，乃至畜生皆能种福德因缘；若无佛之国，乃至天人不能修善。以是故，菩萨生愿，欲使佛世界不断。

大智度论卷第三十一

释初品中十八空

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲住内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空，当学般若波罗蜜！”

【论】内空者，内法、内法空。内法者，所谓内六入：眼、耳、鼻、舌、身、意。眼空，无我、无我所，无眼法；耳、鼻、舌、身、意亦如是。外空者，外法、外法空。外法者，所谓外六入：色、声、香、味、触、法。色空者，无我、无我所，无色法；声、香、味、触、法亦如是。内外空者，内外法、内外法空。内外法者，所谓内外十二入。十二入中，无我、无我所，无内外法。

问曰：诸法无量，空随法故，则亦无量，何以但说十八？若略说，应一空，所谓一切法空。若广说，随一一法空，所谓眼空、色空等甚多，何以但说十八空？

答曰：若略说则事不周，若广说则事繁。譬如服药，少则病不除，多则增其患；应病投药，令不增减，则能愈病。空亦如是，若佛但说一空，则不能破种种邪见及诸烦恼；若随种种邪见广说空，空则过多，人爱著空相，堕在断灭；说十八空，正得其中。

复次，若说十，若说十五，俱亦有疑，此非问也！

复次，善恶之法，皆有定数：若四念处、四正勤、三十七品，十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，五众、十二入、十八界，十二因缘，三毒、三结、四流、五盖等，诸法如是各有定数。以十八种法中破著，故说有十八空。

问曰：般若波罗蜜空、十八空，为异？为一？若异者，离十八空，何以为般若空？又如佛说："何等是般若波罗蜜？所谓色空，受、想、行、识空，乃至一切种智空。"若不异者，云何言欲住十八空，当学般若波罗蜜？

答曰：有因缘故言异，有因缘故言一。异者，般若波罗蜜，名诸法实相，灭一切观法；十八空则十八种观，令诸法空。菩萨学是诸法实相，能生十八种空，是名异。一者，十八空是空无所有相，般若波罗蜜亦空无所有相；十八空是舍离相，般若波罗蜜一切法中亦舍离相；是十八空不著相，般若波罗蜜亦不著相。以是故，学般若波罗蜜，则是十八空，不异故。

般若波罗蜜有二分：有小，有大。欲得大者，先当学小方便门；欲得大智慧，当学十八空。住是小智慧方便门，能得十八空。何等是方便门？所谓般若波罗蜜经，读诵、正忆念、思惟、如说修行。譬如人欲得种种好宝，当入大海；若人欲得内空等三昧智慧宝，当入般若波罗蜜大海。

问曰：行者云何学般若波罗蜜时，住内空、外空、内外空？

答曰：世间有四颠倒：不净中有净颠倒，苦中有乐颠倒，无常中有常颠倒，无我中有我颠倒。行者为破四颠倒故，修四念处十二种观，所谓初观内身，三十六种不净充满，九孔常流，甚可厌患，净相不可得；净相不可得故，名内空。行者既知内身不净，观外所著，亦复如是，俱实不净；愚夫狂惑，为淫欲覆心，故谓之为净。观所著色，亦如我身净相不可得，是为外空。行者若观己身不净，或谓外色为净；若观外不净，或谓己身为净。今俱观内外：我身不净，外亦如是，外身不净，我亦如是，一等无异，净相不可得，是名内外空。行者思惟，知内外身俱实不净，而惑者爱著深故，由以受身，身为大苦，而愚以为乐。

问曰：三受皆外入所摄，云何言观内受？

答曰：六尘初与六情和合生乐，是名外乐；后贪著深入生乐，是名内乐。

复次，内法缘乐，是名内乐；外法缘乐，是名外乐。

复次，五识相应乐，是名外乐；意识相应乐，是名内乐。粗乐名为外乐，细乐名为内乐。如是等分别内外乐。苦受、不苦不乐受，亦如是。

复次，行者思惟："观是内乐实可得不？"即分别知实不可得，但为是苦，强名为乐。何以故？是乐从苦因缘生，亦生苦果报，乐无厌足故苦。

复次，如人患疥，搔虽小乐，后转伤身，则为大苦；愚人谓之为乐，智者但见其苦。如是世间乐颠倒病故，著五欲乐，烦恼转多；以是故行者不见乐，但见苦，如病如痈，如疮如刺。

复次，乐少苦多，少乐不现，故名为苦；如大河水，投一合盐，则失盐相，不名为咸。

复次，乐不定故，或此以为乐，彼以为苦；彼以为乐，此以为苦；著者为乐，失者为苦；愚以为乐，智以为苦；见乐患为苦，不见乐过者为乐；不见乐无常相为乐，见乐无常相为苦；未离欲人以为乐，离欲人以为苦；如是等观乐为苦。观苦如箭入身；观不苦不乐无常变异相；如是等观三种受，心则舍离，是名观内受空。观外受、内外受亦如是。行者作是念："若乐即是苦，谁受是苦？"念已则知心受。然后观心为实为虚？观心无常，生、住、灭相；苦受心，乐受心，不苦不乐受心，各各异念。觉乐心灭，而苦心生；苦心尔所时住，住已还灭，次生不苦不乐心；知尔所时不苦不乐心住，住已还灭，灭已还生乐心。三受无常，故心亦无常。

复次，知染心、无染心，瞋心、无瞋心，痴心、不痴心，散心、摄心，缚心、解脱心，如是等心，各各异相故，知心无常，无一定心常住。受苦受乐等心，从和合因缘生；因缘离散，心亦随灭。如是等观内心、外心、内外心无常相。

问曰：心是内入摄，云何为外心？

答曰：观内身名为内心，观外身名为外心。

复次，缘内法为内心，缘外法为外心。

复次，五识常缘外法，不能分别，故名为外心；意识能缘内法，亦分别好丑，故名为内心。

复次，意识初生，未能分别决定，是为外心；意识转深，能分别取相，是名内心。如是等分别内、外心。行者心意转异，知身为不净相，知受为苦相，知心不住为无常相；结使未断故，或生吾我。如是思惟："若心无常，谁知是心？心为属谁？谁为心主？而受苦乐一切诸物，谁之所有？"即分别知无有别主，但于五众取相故，计有人相而生我心，以我心故生我所。我所心生故，有利益我者生贪欲，违逆我者而生瞋恚，此结使不从智生，从狂惑生故，是名为痴。三毒为一切烦恼之根本，悉由吾我故：作福德，为我后当得；亦修助道法，我当得解脱。初取相故名为想众；因吾我起结使及诸善行，是名行众；是二众则是法念处。于想、行众法中，求我不可得。何以故？是诸法皆从因缘生，悉是作法而不牢固，无实我法行；如芭蕉叶叶求之，中无有坚相；如远见野马，无水有水想，但诳惑于眼。如是等观内法、外法、内外法。

问曰：法是外入摄，云何为内法？

答曰：内法名为内心相应想众、行众；外法名为外心相应想众、行众；及心不相应诸行，及无为法，一时等观，名为内外法。

复次，内法名为六情，外法名为六尘。
复次，身、受、心及想、行众，总观为法念处。何以故？行者既于想众、行众及无为法中，求我不可得；还于身、受、心中求亦不可得。如是一切法中，若色、若非色，若可见、若不可见，若有对、若无对，若有漏、若无漏，若有为、若无为，若远若近，若粗若细，其中求我皆不可得；但五众和合故，强名为众生，众生即是我。我不可得故，亦无我所；我所不可得故，一切诸烦恼皆为衰薄。
复次，身念处，名一切色法。行者观内色，无常、苦、空、无我，观外色，观内外色，亦如是；受、心、法亦尔。四念处内观相应三昧，名内空；四念处外观相应三昧，名外空；四念处内外观相应三昧，名内外空。
问曰：是空，为是三昧力故空？为是法自空？
答曰：有人言：“名为三昧力故空。”如经说三三昧、三解脱门：空、无相、无作。是空三昧，缘身、受、心、法，不得我、我所，故名为空。
问曰：四念处空法，皆应观无常、苦、空、无我，何以故身观不净，受观是苦，心观无常，法观无我？
答曰：虽四法皆观无常、苦、空、无我，而众生身中多著净颠倒，受中多著乐颠倒，心中多著常颠倒，法中多著我颠倒；以是故行者观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。
复次，内外空者，无有内外定法，互相因待故，谓为内外。彼以为外，我以为内；我以为外，彼以为内。随人所系内法为内，随人所著外法为外。如人自舍为内，他舍为外。行者观是内外法无定相，故空。
复次，是内外法，无有自性。何以故？和合生故。是内外法，亦不在和合因缘中；若因缘中无者，余处亦无。内外法因缘亦无，因缘无故，内外法空。
问曰：内外法定有，云何言无？如手足等和合，故有身法生，是名内法。如梁椽壁等和合故，有屋法生，是名为外。是身法虽有别名，亦不异足等。所以者何？若离足等，身不可得故。屋亦如是。
答曰：若足不异身者，头应是足，足与身不异故。若头是足者，甚为可笑！
问曰：若足与身不异者，有如是过！今应足等和合故，更有法生名为身，身虽异于足等，应当依于足住。如众缕和合而能生毡，是毡依缕而住。
答曰：是身法，为足等分中具有，为分有？若具有，头中应有脚。何以故？身法具有故。若分有，与足分无异。又身是一法，所因者多，一不为多，多不为一。
复次，若除足等分别有身者，与一切世间皆相违背。以是故，身不得言即是诸分，亦不得言异于诸分；以是故则无身，身无故，足等

亦无，如是等名为内空。房舍等外法，亦如是空，名为外空。

问曰：破身、舍等，是为破一、破异；破一、破异，是破外道经。佛经中实有内外法，所谓内六情、外六尘，此云何无？

答曰：是内外法和合假有名字，亦如身、如舍。

复次，略说有二种空：众生空、法空。小乘弟子钝根故，为说众生空，我、我所无故，则不著余法；大乘弟子利根故，为说法空，即时知世间常空如涅槃。声闻说内空，于内法中无我、无我所、无常、无作者、无知者、无受者，是名内空；外空亦如是。不说内法相、外法相即是空。大乘说内法中无内法相，外法中无外法相。如般若波罗蜜中说：色、色相空，受想行识、识相空；眼，眼相空，耳鼻舌身意、意相空；色、色相空，声香味触法、法相空。如是等一切诸法自法空。

问曰：此二种说内外空，何者是实？

答曰：二皆是实，但为小智钝根故，先说众生空；为大智利根者，说法空。如人闭狱，破坏桎梏，伤杀狱卒，随意得去；又有怖畏盗穿墙壁，亦得免出。声闻者，但破吾我因缘，不生诸烦恼，离诸法爱，畏怖老病死恶道之苦；不复欲本末推求了了，坏破诸法，但以得脱为事。大乘者，破三界狱，降伏魔众，断诸结使及灭习气，了知一切诸法本末，通达无碍；破散诸法，令世间如涅槃，同寂灭相，得阿耨多罗三藐三菩提，将一切众生令出三界。

问曰：大乘云何破坏诸法？

答曰：佛说色从种种因缘生，无有坚实；如水波浪而成泡沫，暂见即灭，色亦如是。今世四大，先世行业因缘和合故而得成色，因缘灭故色亦俱灭，行无常道，转入空门。所以者何？诸法生灭，无有住时；若无住时，则无可取。

复次，有为相故，生时有灭，灭时有生；若已生，生无所用；若未生，生无所生法，与生亦不应有异。何以故？生若生法，应有生生，如是复应有生，是则无穷；若生生更无生者，生亦不应有生；若生无有生者，法亦不应有生。如是生不可得，灭亦如是。以是故，诸法空不生不灭，是为实。

复次，诸法若有者，终归于无；若后无者，初亦应无。如人著屣，初已有故，微细不觉；若初无故，则应常新；若后有故相，初亦有故。法亦如是，后有无故，初亦有无，以是故一切法应空。以众生颠倒，著内六情故，行者破是颠倒，名为内空。外空、内外空亦如是。

空空者，以空，破内空、外空、内外空；破是三空，故名为空空。

复次，先以法空，破内外法，复以此空，破是三空，是名空空。

复次，空三昧观五众空，得八圣道，断诸烦恼，得有余涅槃。先世业因缘身命尽时，欲放舍八道，故生空空三昧，是名空空。

问曰：空与空空有何等异？

答曰：空破五受众，空空破空。

问曰：空若是法，空为已破；空若非法，空何所破？

答曰：空破一切法，唯有空在；空破一切法已，空亦应舍；以是故，须是空空。

复次，空缘一切法，空空但缘空。如一健儿破一切贼，复更有人能破此健人；空空亦如是。又如服药，药能破病，病已得破，药亦应出；若药不出，则复是病。以空灭诸烦恼病，恐空复为患，是故以空舍空，是名空空。

大空者，声闻法中，法空为大空。如杂阿含大空经说：生因缘老死。若有人言，是老死，是人老死，二俱邪见。是人老死则众生空，是老死是法空。摩诃衍经说：十方、十方相空，是为大空。

问曰：十方空，何以名为大空？

答曰：东方无边故名为大，亦一切处有故名为大，遍一切色故名为大，常有故名为大，益世间故名为大，令众生不迷闷故名为大。如是大方能破，故名为大空。余空破因缘生法、作法，粗法易破，故不名为大；是方非因缘生法，非作法，微细法难破，故名为大空。

问曰：若佛法中无方，三无为虚空、智缘尽、非智缘尽亦所不摄，何以言，有方亦是常，是无为法，非因缘生法、非作法、微细法？

答曰：是方法，声闻论义中无。摩诃衍法中，以世俗谛故有；第一义中，一切法不可得，何况方？如五众和合，假名众生；方亦如是，四大造色和合中，分别此间、彼间等，假名为方。日出处是则东方，日没处是则西方，如是等是方相。是方自然常有故，非因缘生；亦不先无今有，今有后无，故非作法；非现前知故，是微细法。

问曰：方若如是，云何可破？

答曰：汝不闻我先说，以世俗谛故有，第一义故破。以俗谛有故，不堕断灭中；第一义破故，不堕常中。是名略说大空义。

问曰：第一义空亦能破无作法、无因缘法、细微法，何以不言大空？

答曰：前已得大名，故不名为大。今第一义名虽异，义实为大。出世间以涅槃为大，世间以方为大，以是故第一义亦是大空。

复次，破恶时大邪见故，名为大空。如行者以慈心缘东方一国土众生，复缘一国土众生，如是展转缘时，若谓尽缘东方国土，则堕边见；若谓未尽，则堕无边见；生是二见故，即失慈心。若以方空破是东方，则灭有边、无边见；若不以方空破东方者，则随东方心，随心不已，慈心则灭，邪心则生。譬如大海潮时，至其常限，水则旋还；鱼若不还，则漂在露地，有诸苦患；若鱼有智，则随水还，永得安隐。行者如是，若随心不还，则漂在邪见；若随心还，不失慈心。如是破恶时大邪见故，名为大空。

第一义空者，第一义名诸法实相，不破不坏故，是诸法实相亦空。何以故？无受无著故。若诸法实相有者，应受应著，以无实故，不受不著；若受著者，即是虚诳。

复次，诸法中第一法，名为涅槃。如阿毗昙中说：云何有上法？一切有为法及虚空，非智缘尽。云何无上法？智缘尽。智缘尽即是涅槃，涅槃中亦无涅槃相，涅槃空是第一义空。

问曰：若涅槃空无相，云何圣人乘三种乘入涅槃？又一切佛法，皆为涅槃故说。譬如众流，皆入于海。

答曰：有涅槃，是第一宝无上法。是有二种：一、有余涅槃，二、无余涅槃。爱等诸烦恼断，是名有余涅槃；圣人今世所受五众尽，更不复受，是名无余涅槃。不得言涅槃无，以众生闻涅槃名生邪见，著涅槃音声而作戏论若有若无，以破著故，说涅槃空。若人著有，是著世间；若著无，则著涅槃。破是凡人所著涅槃，不破圣人所得。何以故？圣人于一切法中不取相故。

复次，爱等诸烦恼，假名为缚；若修道，解是缚，得解脱，即名涅槃；更无有法名为涅槃。如人被械得脱，而作戏论：“是械，是脚，何者是解脱？”是人可笑，于脚械外更求解脱！众生亦如是，离五众械更求解脱法。

复次，一切法不离第一义，第一义不离诸法实相；能使诸法实相空，名为第一义空。如是等种种，名为第一义空。

有为空、无为空者，有为法，名因缘和合生，所谓五众、十二入、十八界等。无为法，名无因缘，常不生不灭如虚空。今有为法二因缘故空：一者、无我、无我所及常相，不变异不可得故空；二者、有为法有为法相空，不生不灭，无所有故。

问曰：我、我所及常相不可得故应空，云何言有为法有为法相空？

答曰：若无众生，法无所依。又无常故无住时，无住时故不可得知，是故法亦空。

问曰：有为法中，常相不可得。不可得者，为是众生空，为是法空？

答曰：有人言：“我心颠倒，故计我为常。”是常空，则入众生空。有人言：“以心为常。如梵天王说：是四大，四大造色悉皆无常，心意识是常。”是常空，则入法空。或有人言：“五众即是常，如色众虽复变化而亦不灭，余众如心说。”五众空，即是法空。是故常空，亦入法空中。

复次，有为法、无为法空者，行者观有为法、无为法实相，无有作者，因缘和合故有，皆是虚妄，从忆想分别生。不在内，不在外，不在两中间。凡夫颠倒见故有，智者于有为法不得其相，知但假名，以此假名导引凡夫；知其虚诳无实，无生无作，心无所著。

复次，诸贤圣人，不缘有为法而得道果，以观有为法空故，于有

为法心不系著故。

复次，离有为则无无为。所以者何？有为法实相即是无为，无为相者则非有为，但为众生颠倒故分别说。有为相者，生、灭、住、异；无为相者，不生、不灭、不住、不异，是为入佛法之初门。若无为法有相者，则是有为。有为法生相者，则是集谛；灭相者则是尽谛；若不集则不作，若不作则无灭，是名无为法如实相。若得是诸法实相，则不复堕生、灭、住、异相中。是时不见有为法与无为法合，不见无为法与有为法合，于有为法、无为法不取相，是为无为法。所以者何？若分别有为法、无为法，则于有为、无为而有碍。若断诸忆想分别，灭诸缘；以无缘实智，不堕生数中，则得安隐常乐涅槃。

问曰：前五空皆别说，今有为、无为空，何以合说？

答曰：有为、无为法，相待而有，若除有为则无无为，若除无为则无有为，是二法摄一切法。行者观有为法无常、苦、空等过，知无为法所益处广，是故二事合说。

问曰：有为法，因缘和合生，无自性故空，此则可尔；无为法非因缘生法，无破无坏，常若虚空，云何空？

答曰：如先说，若除有为则无无为，有为实相即是无为。如有为空，无为亦空，以二事不异故。

复次，有人闻有为法过罪，而著无为法，以著故生诸结使。如阿毗昙中说：八十九有为法缘，六无为法缘，三当分别：欲界系，尽谛所断无明使，或有为缘，或无为缘。何者有为缘？尽谛所断有为法缘使相应无明使。何者无为缘？尽谛所断有为法缘使不相应无明使。色、无色界无明，亦如是。以此结使故，能起不善业，不善业故堕三恶道，是故言无为法空。无为缘使：疑、邪见、无明。疑者，于涅槃法中，有耶无耶？邪见者，若生心言定无涅槃。是邪疑相应无明，及独无明，合为无明使。

问曰：若云无为法空，与邪见何异？

答曰：邪见人不信涅槃，然后生心言定无涅槃法；无为空者，破取涅槃相，是为异。

复次，若人舍有为著无为，以著故，无为即成有为。以是故，虽破无为而非邪见，是名有为、无为空。

毕竟空者，以有为空、无为空，破诸法无有遗余，是名毕竟空。如漏尽阿罗汉，名毕竟清净，阿那含乃至离无所有处欲，不名毕竟清净。此亦如是，内空、外空、内外空、十方空、第一义空、有为空、无为空，更无有余不空法，是名毕竟空。

复次，若人七世、百千万亿无量世贵族，是名毕竟贵，不以一世、二三世贵族为真贵也。毕竟空亦如是，从本已来，因缘无有定实不空者。有人言："今虽空，最初不空。"如天造物始，及冥初微尘，是等皆空。何以故？果无常，因亦无常。如虚空不作果，亦不作因；天及微尘等，亦应如是，若是常，不应生无常。若过去无定相，未

来、现在世亦如是；于三世中无有一法定实不空者，是名毕竟空。

问曰：若三世都空，乃至微尘及一念无所有者，则是大可畏处！诸智慧人以禅定乐故舍世间乐，以涅槃乐故舍禅定乐；今毕竟空中乃至无有涅槃，依止何法得舍涅槃？

答曰：有著吾我人，以一、异相分别诸法，如是之人，则以为畏。如佛说："凡夫人大惊怖处，所谓无我、无我所。"

复次，有为法有三世，以有漏法故生著处。涅槃名一切爱著断，云何于涅槃而求舍离？

复次，如比丘破四重禁，是名毕竟破戒，不任得道！又如作五逆罪，毕竟闭三善道！若取声闻证者，毕竟不得作佛。毕竟空亦如是，于一切法毕竟空，无复有余。

问曰：一切法毕竟空，是事不然！何以故？三世十方诸法，乃至法相、法住，必应有实。以有一法实故，余法为虚妄；若无一法实者，亦不应有诸虚妄法是毕竟空。

答曰：无有乃至一法实者。何以故？若有乃至一法实者，是法应若有为、若无为。若是有为，有为空中已破；若是无为，无为空中亦破。如是世间、出世间：若世间，内空、外空、内外空、大空已破；若出世间，第一义空已破。色法、无色法，有漏、无漏法等，亦如是。

复次，一切法皆毕竟空，是毕竟空亦空；空无有法故，亦无虚实相待。

复次，毕竟空者，破一切法令无遗余，故名毕竟空；若小有遗余，不名毕竟。若言相待故应有，是事不然！

问曰：诸法不尽空。何以故？因缘所生法空、而因缘不空。譬如梁椽因缘和合，故名舍，舍空而梁椽不应空！

答曰：因缘亦空，因缘不定故。譬如父子，父生故名为子，生子故名为父。

复次，最后因缘，无依止故；如山河、树木、众生之类，皆依止地，地依止水，水依止风，风依止虚空，虚空无所依止。若本无所依止，末亦无所依止；以是故，当知一切法毕竟空。

问曰：不然，诸法应有根本。如神通有所变化，所化虽虚，而化主不空！

答曰：凡夫人见所化物不久故谓之为空，化主久故谓之为实；圣人见化主复从前世业因缘和合生，今世复集诸善法得神通力，故能作化。如般若波罗蜜后品中说，有三种变化：烦恼变化、业变化、法变化（法法身也）。是故知化主亦空。

问曰：诸不牢固者，不实故应空；诸牢固物及实法，不应空。如大地、须弥山、大海水、日、月、金刚等色实法，牢固故不应空。所以者何？地及须弥常住竟劫；众川有竭，海则常满；日月周天，无有穷极。又如凡人所见，虚妄不真，故应空；圣人所得，如及法性、真

际、涅槃相，应是实法，云何言毕竟皆空？

复次，有为法因缘生，故不实；无为法不从因缘生，故应实，复云何言毕竟空？

答曰：坚固不坚固不定，故皆空。所以者何？有人以此为坚固，有人以此为不坚固。如人以金刚为牢固；帝释手执，如人捉杖，不以为牢固。又不知破金刚因缘，故以为牢固；若知著龟骨上，以山羊角打破，则知不牢固。如七尺之身，以大海为深；罗睺阿修罗王立大海中，膝出水上；以两手隐须弥顶，下向观忉利天善见城，此则以海水为浅。若短寿人以地为常久牢固，长寿者见地无常不牢固。如佛说七日喻经，佛告诸比丘："一切有为法，无常变异，皆归磨灭。劫欲尽时，大旱积久，药草树木，皆悉焦枯。有第二日出，诸小流水，皆悉干竭。第三日出，大河流水，亦都涸尽。第四日出，阎浮提中四大河及阿那婆达多池，皆亦空竭。第五日出，大海干涸。第六日出，大地、须弥山等，皆悉烟出，如陶烧器。第七日出，悉皆炽然，无复烟气；地及须弥乃至梵天，火皆燃满。尔时，新生光音天者，见火怖畏言：'既烧梵宫，将无至此？'先生诸天慰喻后生天言：'曾已有此，正烧梵宫，于彼而灭，不来至此。'烧三千大千世界已，无复灰炭！"佛语比丘："如此大事，谁信之者？唯有眼见，乃能信耳！又比丘，过去时，须涅多罗外道师，离欲行四梵行，无量弟子亦得离欲。须涅多罗作是念：'我不应与弟子同生一处，今当深修慈心。'此人以深思慈故，生光音天。"佛言："须涅多罗者，我身是也；我是时眼见此事。以是故，当知牢固实物，皆悉归灭！"

问曰：汝说毕竟空，何以说无常事？毕竟空今即是空，无常今有后空！

答曰：无常则是空之初门。若谛了无常，诸法则空。以是故，圣人初以四行观世间无常；若见所著物无常，无常则能生苦，苦故心生厌离。若无常、空相，则不可取，如幻如化，是名为空。外物既空，内主亦空，是名无我。

复次，毕竟空是为真空。有二种众生：一、多习爱，二、多习见。爱多者，喜生著，以所著无常，故生忧苦。为是人说："汝所著物无常坏故，汝则为之生苦。若此所著物生苦者，不应生著！"是名说无作解脱门。见多者，为分别诸法，以不知实故而著邪见；为是人故直说诸法毕竟空。

复次，若有所说，皆是可破，可破故空；所见既空，见主亦空，是名毕竟空。汝言圣人所得法应实者，以圣人法能灭三毒，非颠倒虚诳，能令众生离老病死苦，得至涅槃。是虽名实，皆从因缘和合生故，先无今有、今有后无故，不可受、不可著故，亦空非实。如佛说筏喻经：善法尚应舍，何况不善！

复次，圣人有为无漏法，从有漏法缘生；有漏法虚妄不实缘所生法，云何为实？离有为法，无无为法。如先说：有为法实相，即是无

为法。以是故，一切法毕竟不可得故，名为毕竟空。
　　无始空者，世间若众生、若法，皆无有始。如今生从前世因缘有，前世复从前世有，如是展转，无有众生始。法亦如是。何以故？若先生后死，则不从死故生，生亦无死；若先死后有生，则无因无缘，亦不生而有死，以是故，一切法则无有始。如经中说，佛语诸比丘："众生无有始，无明覆，爱所系，往来生死，始不可得。"破是无始法，故名为无始空。
　　问曰：无始是实，不应破。何以故？若众生及法有始者，即堕边见，亦堕无因见。远离如是等过，故应说众生及法无始；今以无始空破是无始，则还堕有始见。
　　答曰：今以无始空破无始见，又不堕有始见。譬如救人于火，不应著深水中。今破是无始，亦不著有始中，是则行于中道！
　　问曰：云何破无始？
　　答曰：以无穷故，若无穷则无后，无穷无后，则亦无中。若无始，则为破一切智人。所以者何？若世间无穷，则不知其始，不知始故，则无一切智人；若有一切智人，不名无始！
　　复次，若取众生相，又取诸法一相、异相，以此一、异相，从今世推前世，从前世复推前世；如是展转，众生及法始不可得，则生无始见。是见虚妄，以一、异为本，是故应破。如有为空破有为法，是有为空即复为患；复以无为空破无为法。今以无始破有始，无始即复为患；复以无始空破是无始，是名无始空。
　　问曰：若尔者，佛何以说众生往来生死，本际不可得？
　　答曰：欲令众生知久远已来，往来生死为大苦，生厌患心。如经说：一人在世间，计一劫中受身被害时，聚集诸血，多于海水；啼泣出泪，及饮母乳，皆亦如是。积集身骨，过于毗浮罗山。譬喻斩天下草木为二寸筹，数其父、祖、曾祖，犹不能尽；又如尽以地为泥丸，数其母及曾祖母，犹亦不尽。如是等无量劫中，受生死苦恼，初始不可得故，心生怖畏，断诸结使。如无常虽为边，而佛以是无常而度众生；无始亦如是，虽为是边，亦以是无始而度众生。为度众生，令生厌心，故说有无始，非为实有无始。所以者何？实有无始，不应说无始空！
　　问曰：若无始非实法，云何以度人？
　　答曰：实法中无度人。诸可说法语言度人，皆是有为虚诳法。佛以方便力故，说是无始，以无著心说，故受者亦得无著，无著故则生厌离。
　　复次，以宿命智见众生生死相续无穷，是时为实。若以慧眼，则见众生及法毕竟空；以是故说无始空。如般若波罗蜜中说：常观不实，无常观亦不实；苦观不实，乐观亦不实；而佛说常、乐为倒，无常、苦为谛。以众生多著常、乐，不著无常、苦，是故以无常、苦谛，破是常、乐倒。以是故，说无常、苦为谛；若众生著无常、苦

者，说无常、苦亦空。有始、无始亦如是。无始，能破著始倒；若著无始，复以无始为空，是名无始空。

问曰：有始法亦是邪见，应当破，何以但破无始？

答曰：有始是大惑。所以者何？若有始者，初身则无罪福因缘而生善恶处；若从罪福因缘而生，不名为初身。何以故？若有罪福，则从前身受后身故。若世间无始，无如是咎。是故菩萨先已舍是粗恶邪见。菩萨常习用无始，念众生故说无始，常行因缘法故，言法无始。未得一切智故，或于无始中错谬，是故说无始空。

复次，无始已破有始，不须空破有始，今欲破无始，故说无始空。

问曰：若无始破有始者，有始亦能破无始，汝何以言但以空破无始？

答曰：是二虽皆邪见，而有差别：有始，起诸烦恼邪见因缘；无始，起慈悲及正见因缘。所以者何？念众生受无始世苦恼而生悲心，知从身次第生身相续不断，便知罪福果报而生正见。若人不著无始，即是助道善法；若取相生著，即是邪见，如常、无常见。有始见虽破无始见，不能毕竟破无始，无始能毕竟破有始，是故无始为胜。如善破不善，不善破善，虽互相破，而善能毕竟破恶；如得贤圣道，永不作恶。恶法则不然，势力微薄故。如人虽起五逆罪，断善根，堕地狱，久不过一劫因缘得脱地狱，终成道果。无始、有始优劣不同，亦如是。以无始力大故，能破有始，是故不说有始空。

散空者，散名别离相，如诸法和合故有。如车以辐、辋、辕、毂，众合为车，若离散各在一处，则失车名。五众和合因缘，故名为人；若别离五众，人不可得。

问曰：若如是说，但破假名而不破色；亦如离散辐辋，可破车名，不破辐辋。散空亦如是，但离散五众，可破人而不破色等五众！

答曰：色等亦是假名破。所以者何？和合微尘假名为色故。

问曰：我不受微尘，今以可见者为色，是实为有，云何散而为空？

答曰：若除微尘，四大和合因缘生出可见色，亦是假名。如四方风和合，扇水则生沫聚，四大和合成色亦如是；若离散四大，则无有色。

复次，是色以香、味、触及四大和合，故有色可见，除诸香、味、触等更无别色。以智分别，各各离散，色不可得。若色实有，舍此诸法，应别有色而更无别。是故经言：所有色皆从四大和合有，和合有故皆是假名，假名故可散。

问曰：色假名故可散，四众无色，云何可散？

答曰：四阴亦是假名，生、老、住，无常观故，散而为空。所以者何？生时异，老时异，住时异，无常时异故。

复次，三世中观是四众，皆亦散灭。

复次，心随所缘，缘灭则灭，缘破则破。

复次，此四众不定，随缘生故。譬如火，随所烧处为名；若离烧处，火不可得。因眼缘色生眼识，若离所缘，识不可得；余情识亦如是。如经中说，佛告罗陀："此色众破坏散灭，令无所有。"余众亦如是，是名散空。

复次，譬如小儿，聚土为台殿、城郭、闾里、宫舍，或名米，或名为面，爱著守护；日暮将归，其心舍离，蹋坏散灭。凡夫人亦如是，未离欲故，于诸法中生爱著心；若得离欲，见诸法皆散坏弃舍，是名散空。

复次，诸法合集故，各有名字，凡夫人随逐名字，生颠倒染著；佛为说法，当观其实，莫逐名字，有无皆空。如迦旃延经说；观集谛则无无见，观灭谛则无有见。如是种种因缘，是名散空。

性空者，诸法性常空；假来相续故，似若不空。譬如水性自冷，假火故热，止火停久，水则还冷。诸法性亦如是，未生时空无所有，如水性常冷；诸法众缘和合故有，如水得火成热；众缘若少若无，则无有法，如火灭汤冷。如经说：眼空，无我、无我所。何以故？性自尔！耳、鼻、舌、身、意，色乃至法等，亦复如是。

问曰：此经说我、我所空，是为众生空，不说法空，云何证性空？

答曰：此中但说性空，不说众生空及法空。性空有二种：一者、于十二入中无我、无我所；二者、十二入相自空。无我、无我所，是声闻论中说。摩诃衍法说：十二入我、我所无故空，十二入性无故空。

复次，若无我、无我所，自然得法空。以人著我及我所故，佛但说无我、无我所；如是应当知一切法空。若我、我所法尚不著，何况余法？以是故，众生空、法空，终归一义，是名性空。

复次，性名自有，不待因缘；若待因缘，则是作法，不名为性。诸法中皆无性。何以故？一切有为法皆从因缘生，因缘生则是作法；若不从因缘和合则是无法。如是一切诸法性不可得故，名为性空。

问曰：毕竟空无所有，则是性空，今何以重说？

答曰：毕竟空者，名为无有遗余；性空者，名为本来常尔。如水性冷，假火故热，止火则还冷。毕竟空如虚空，常不生不灭，不垢不净，云何言同？

复次，诸法毕竟空。何以故？性不可得故。诸法性空。何以故？毕竟空故。

复次，性空，多是菩萨所行；毕竟空，多是诸佛所行。何以故？性空中，但有因缘和合，无有实性；毕竟空，三世清净。有如是等差别。

复次，一切诸法性有二种、一者、总性，二者、别性。总性者，无常、苦、空、无我，无生无灭，无来无去，无入无出等。别性者，

如火热性、水湿性，心为识性。如人喜作诸恶，故名为恶性；好集善事，故名为善性。如十力经中说：佛知世间种种性，如是诸性皆空，是名性空。何以故？若无常性是实，应失业果报。所以者何？生灭过去不住故，六情亦不受尘，亦无积习因缘；若无积习，则无诵经、坐禅等。以是故，知无常性不可得；无常尚不可得，何况常相？

复次，苦性亦不可得。若实有是苦，则不应生染著心。若人厌畏苦痛，于诸乐中亦应厌畏；佛亦不应说三受，苦、乐、不苦不乐；亦不应苦中生瞋，乐中生爱，不苦不乐中生痴。若一相者，乐中应生瞋，苦中应生爱，但是事不然！如是等苦性，尚不可得，何况乐性虚妄而可得？

复次，空相亦不可得。所以者何？若有空相，则无罪福；无罪福故，亦无今世、后世。

复次，诸法相待有。所以者何？若有空，应当有实；若有实，应当有空。空性尚无，何况有实？

复次，若无我者，则无缚无解，亦无从今世至后世受罪福，亦无业因缘果报；如是等因缘，知无我性尚不可得，何况我性？

复次，无生无灭性亦不实。何以故？若实，则堕常见；若一切法常，则无罪无福。若有者常有，无者常无；若无者不生，有者不失。如不生不灭性不可得，何况生灭性？无来无去，无入无出等，诸总性亦如是。

复次，诸法别性，是亦不然！何以故？如火能烧，造色能照，二法和合，故名为火。若离是二法有火者，应别有用；而无别用，以是故，知火是假名，亦无有实。若实无火法，云何言热是火性？

复次，热性从众缘生，内有身根，外有色触，和合生身识，觉知有热；若未和合时，则无热性，以是故，知热非火性。

复次，若火实有热性，云何有人入火不烧，及人身中火而不烧身？空中火，水不能灭？以火无有定热性故，神通力故，火不能烧身；业因缘，五藏不爇；神龙力故，水不能灭。

复次，若热性与火异，火则非热；若热与火一，云何言热是火性？余性亦如是。是总性、别性无故，名为性空。

复次，性空者，从本已来空。如世间人，谓虚妄不久者是空；如须弥、金刚等物，及圣人所知，以为真实不空。欲断此疑故，佛说是虽坚固相续久住，皆亦性空。圣人智慧，虽度众生，破诸烦恼，性不可得故，是亦为空。又人谓五众、十二入、十八界皆空，但如、法性、实际，是其实性。佛欲断此疑故，但分别说五众，如、法性、实际，皆亦是空，是名性空。

复次，有为性三相，生、住、灭；无为性亦三相，不生、不住、不灭。有为性尚空，何况有为法！无为性尚空，何况无为法！以是种种因缘，性不可得，名为性空。

自相空者，一切法有二种相：总相，别相。是二相空，故名为相

空。

问曰：何等是总相？何等是别相？

答曰：总相者，如无常等；别相者，诸法虽皆无常，而各有别相，如地有坚相、火为热相。

问曰：先已说性，今说相，性、相有何等异？

答曰：有人言："其实无异，名有差别。说性则为说相，说相则为说性；譬如说火性即是热相，说热相即是火性。"有人言："性相小有差别，性言其体，相言可识。"如释子受持禁戒，是其性；剃发、割截染衣，是其相。梵志自受其法，是其性；顶有周罗，执三歧杖，是其相。如火热是其性，烟是其相。近为性，远为相。相不定从身出，性则言其实。如见黄色为金相而内是铜，火烧石磨，知非金性。如人恭敬供养时，似是善人，是为相；骂詈毁辱，忿然瞋恚，是其性。性相、内外、远近、初后，有如是差别。是诸相皆空，名为相空。

如说一切有为法，皆是无常相。所以者何？生灭不住故，先无今有、已有还无故，属诸因缘故，虚诳不真故，无常因缘生故，众合因缘起故。如是等因缘，故一切有为法是无常相。能生身心恼故，名为苦：身四威仪无不苦故，苦圣谛故，圣人舍不受故，无时不恼故，无常故，如是等因缘，名为苦相。离我所故空，因缘和合生故空，无常、苦、空、无我故名为空，始终不可得故空，诳心故名为空，贤圣一切法不著故名为空，以无相、无作解脱门故名为空，诸法实相无量无数故名为空，断一切语言道故名为空，灭一切心行故名为空，诸佛、辟支佛、阿罗汉入而不出故名为空。如是等因缘故，是名为空。无常、苦、空故无我，不自在故无我，无主故名为无我；诸法无不从因缘生，从因缘生故无我，无相无作故无我，假名字故无我，身见颠倒故无我，断我心得道故无我。以是种种，名为无我。如是等名总相。别相者，地坚相、火热相、水湿相、风动相；眼识依处名眼相，耳、鼻、舌、身亦如是；识觉相，智慧相，慧智相；舍为施相，不悔不恼为持戒相，心不变异为忍相，发勤为精进相，摄心为禅相，无所著为智慧相，能成事为方便相；识作生灭为世间相，无识为涅槃相。如是等诸法各有别相，知是诸相皆空，是名自相空。余义如性空中说，性、相义同故。

问曰：何以不但说相空，而说自相空？

答曰：若说相空，不说法体空；说自相空，即法体空。

复次，众法和合，故一法生；是一法空，如是等一一法皆空。今和合因缘法，展转皆亦空，一切法各各自相空，以是故，名为自相空。

问曰：若一切法各各自相空，云何复有所说？

答曰：众生颠倒故，以一相、异相、总相、别相等，而著诸法，为断是故而有所说。如是等因缘，名为自相空。

一切法空者，一切法，名五众、十二入、十八界等；是诸法皆入种种门，所谓一切法有相、知相、识相、缘相、增上相、因相、果相、总相、别相、依相。

问曰：云何一切法有相？

答曰：一切法有好有丑、有内有外，一切法有心生，故名为有。

问曰：无法中云何言有相？

答曰：若无法不名为法，但以遮有故，名字为无法；若实有无法，则名为有；是故说一切法有相。

知相者，苦法智、苦比智能知苦谛，集法智、集比智能知集谛，灭法智、灭比智能知灭谛，道法智、道比智能知道谛。及世俗善智，能知苦，能知集，能知灭，能知道；亦能知虚空，非智缘灭，是名一切法知相。

识相者，眼识能知色，耳识能知声，鼻识能知香，舌识能知味，身识能知触，意识能知法。能知眼、能知色、能知眼识；能知耳、能知声、能知耳识；能知鼻、能知香、能知鼻识；能知舌、能知味、能知舌识；能知身、能知触、能知身识；能知意、能知法、能知意识。是名识相。

缘相者，眼识及眼识相应诸法能缘色，耳识及耳识相应诸法能缘声，鼻识及鼻识相应诸法能缘香，舌识及舌识相应诸法能缘味，身识及身识相应诸法能缘触，意识及意识相应诸法能缘法。能缘眼、能缘色、能缘眼识；能缘耳、能缘声、能缘耳识；能缘鼻、能缘香、能缘鼻识；能缘舌、能缘味、能缘舌识；能缘身、能缘触、能缘身识；能缘意、能缘法、能缘意识。是名缘相。

增上相者，一切有为法，各各增上。无为法亦于有为法有增上，是名增上相。

因果相者，一切法各各为因，各各为果，是名因果相。

总相、别相者，一切法中，各各为总相、别相。如马是总相，白是别相；如人是总相，若失一耳，则是别相。如是各各展转，皆有总相、别相，是为总相、别相。

依相者，诸法各共相依止，如草木山河依止于地，地依止水，是一切各各相依，是名依止相。如是等一法门相，摄一切法。

复次，二法门摄一切法，所谓色、无色法，可见、不可见法，有对、无对法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，内法、外法，观法、缘法，有法、无法，如是等种种二法门相。三、四、五、六，乃至无量法门相，摄一切法。是诸法皆空，如上说。

问曰：若皆空者，何以说一切法种种名字？

答曰：凡夫人于空法中，无明颠倒取相，故生爱等诸烦恼，因烦恼故起种种业，起种种业故入种种道，入种种道故受种种身，受种种身故受种种苦乐。如蚕出丝无所因，自从已出而自缠裹，受烧煮苦。圣人清净智慧力故，分别一切法本末皆空，欲度众生故说其著处，所

谓五众、十二入、十八界等：“汝但以无明故，而生五众等自作自著！”若圣人但说空者，不能得道，以无所因、无所厌故。

问曰：汝言一切法空，是事不然！何以故？一切法各各自相摄故。如地坚相、水湿相、火热相、风动相，心为识相，慧为知相；如是一切法，各自住其相，云何言空？

答曰：性空，自相空中已破，今当更说。相不定故不应是相，如酥、蜜、胶、蜡等，皆是地相，与火合故，自舍其相，转成湿相；金、银、铜、铁与火合故，亦自舍其相，变为水相；如水得寒成冰，转为地相；如人醉睡，入无心定，冻冰中鱼，皆无心识，舍其心相，无所觉知；如慧为知相，入诸法实相，则无所觉知，自舍知相。是故诸法无有定相。

复次，若谓诸法定相，是亦不然！所以者何？如未来法相，不应来至现在，若至现在，则舍未来相；若不舍未来相入现在者，未来则是现在，为无未来果报；若现在入过去，则舍现在相；若不舍现在相入过去，过去则是现在。如是等过，则知诸法无有定相。

复次，若谓有为法，定有三相，生、住、灭；无为法亦有三相，不生、不住、不灭。汝以未来世中，非智缘灭法，是有为法而无有为相。若汝谓以非智缘尽是灭相，是亦不然！所以者何？无常尽，是名灭相，非以非智缘灭故名为灭相。如是等种种，无有定相；若有定相而不空者，是事不然！

问曰：应实有法不空。所以者何？凡夫、圣人所知各异，凡夫所知是虚妄，圣人所知是实。依实圣智故舍虚妄法，不可依虚妄舍虚妄！

答曰：为破凡夫所知，故名为圣智。若无凡夫法，则无圣法，如无病则无药。是故经言：离凡夫法更无圣法，凡夫法性即是圣法。

复次，圣人于诸法不取相亦不著，是故圣法为真实；凡夫于诸法取相亦著，故以凡夫人法为虚妄。圣人虽用而不取相，不取相故则无定相，如是不应为难！于凡夫地著法分别，是圣法、是凡夫法；若于贤圣地，则无所分别，为断众生病，故言是虚、是实。如说：佛语非虚非实，非缚非解，不一不异，是故无所分别，清净如虚空。

复次，若法不悉空，不应说不戏论为智人相！亦不应说不受不著、无所依止、空、无相、无作名为真法！

问曰：若一切法空，即亦是实，云何言无实？

答曰：若一切法空，假令有法，已入一切法中破；若无法，不应致难！

问曰：若一切法空是实，佛三藏中，何以多说无常、苦、空、无我法？如经说，佛告诸比丘：“为汝说法，名为第一义空。何等是第一义空？眼生无所从来，灭亦无所去，但有业有业果报，作者不可得！耳、鼻、舌、身、意，亦复如是。”是中若说生无所从来，灭亦无所去，是常法不可得故无常；但有业及业果报，而作者不可得，是

为声闻法中第一义空，云何言一切法空？

答曰：我，是一切诸烦恼根本，先著五众为我，然后著外物为我所；我所缚故而生贪恚，贪恚因缘故起诸业。如佛说无作者，则破一切法中我；若说眼无所从来，灭亦无所去，则说眼无常，若无常即是苦，苦即是非我、我所。我、我所无故，于一切法中心无所著，心无所著故，则不生结使，不生结使，何用说空！以是故，三藏中，多说无常、苦、空、无我，不多说一切法空。

复次，众生虽闻佛说无常、苦、无我，而戏论诸法，为是人故说诸法空；若无我亦无我所，若无我、无我所，是即入空义。

问曰：佛何以说有业有果报？若有业有果报，是则不空！

答曰：佛说法有二种：一者、无我，二者、无法。为著见神有常者，故为说无作者；为著断灭见者，故为说有业有业果报。若人闻说无作者，转堕断灭见中，为说有业有业果报。此五众能起业而不至后世，此五众因缘，生五众受业果报相续，故说受业果报。如母子身虽异，而因缘相续故，如母服药，儿病则瘥。如是今世后世五众虽异，而罪福业因缘相续故，从今世五众因缘，受后世五众果报。

复次，有人求诸法相著一法，若有若无、若常若无常等；以著法故，自法生爱，他法生恚，而起恶业；为是人故说诸法空，诸法空则无有法。所以者何？所可爱法能生结使，能生结使则是无明因缘，若生无明，云何是实？是为法空。

复次，众生有二种：一者、著世间，二者、求出世间。求出世间，有上、中、下。上者利根，大心求佛道；中者中根，求辟支佛道；下者钝根，求声闻道。为求佛道者，说六波罗蜜及法空；为求辟支佛者，说十二因缘及独行法；为求声闻者，说众生空及四真谛法。声闻畏恶生死，闻众生空，及四真谛，无常、苦、空、无我，不戏论诸法。如围中有鹿，既被毒箭，一向求脱，更无他念。辟支佛虽厌老病死，犹能少观甚深因缘，亦能少度众生。譬如犀在围中，虽被毒箭，犹能顾恋其子。菩萨虽厌老病死，能观诸法实相，究尽深入十二因缘，通达法空，入无量法性。譬如白香象王在猎围中，虽被箭射，顾视猎者心无所畏，及将营从安步而去。以是故，三藏中不多说法空。或有利根梵志，求诸法实相，不厌老病死，著种种法相，为是故说法空。所谓先尼梵志，不说五众即是实，亦不说离五众是实。复有强论梵志，佛答："我法中不受有无，汝何所论有无？是戏论法，结使生处。"及杂阿含中大空经说二种空：众生空、法空。罗陀经中说：色众破裂分散，令无所有。筏喻经中说：法尚应舍，何况非法？波罗延经利众经中说：智者于一切法不受不著，若受著法则生戏论，若无所依止则无所论。诸得道圣人于诸法无取无舍，若无取舍，能离一切诸见。如是等三藏中处处说法空，是名为一切法空。

不可得空者，有人言："于众、界、入中，我法、常法不可得，故名为不可得空。"有人言："诸因缘中求法不可得，如五指中拳不可

得，故名为不可得空。”有人言：“一切法及因缘，毕竟不可得，故名为不可得空。”

问曰：何以故名不可得空？为智力少故不可得，为实无故不可得？

答曰：诸法实无故不可得，非智力少也。

问曰：若尔者，与毕竟空、自相空无异，今何以故更说不可得空？

答曰：若人闻上诸空都无所有，心怀怖畏生疑，今说所以空因缘，以求索不可得故，为说不可得空。断是疑怖故，佛说不可得空。所以者何？佛言：“我从初发心乃至成佛，及十方佛，于诸法中求实不可得，是名不可得空。”

问曰：何事不可得？

答曰：一切法乃至无余涅槃不可得故，名为不可得空。

复次，行者得是不可得空，不得三毒、四流、四缚、五盖、六爱、七使、八邪、九结、十恶，诸弊恶垢缚等都不可得故，名为不可得空。

问曰：若尔者，行是不可得空，得何等法？

答曰：得戒、定、慧，得四沙门果、五根、五无学众、六舍法、七觉分、八圣道分、九次第定、十无学法，得如是等，是声闻法。若得般若波罗蜜，则具足六波罗蜜，及十地诸功德。

问曰：上言一切法乃至涅槃不可得，今何以言得戒、定、慧，乃至十地诸功德法？

答曰：是法虽得，皆趣不可得空：无受著故，是名不可得；为无为法故，名不可得；圣谛故，名不可得；第一义谛故，名不可得。圣人虽得诸功德，入无余涅槃故，不以为得；凡夫人以为大得。如师子虽有所作，不自以为奇，余众生见以为希有。圣人虽有所得而不以为得，是名为不可得空。

无法空、有法空、无法有法空者，无法空者，有人言：“无法、名法已灭，是灭无故，名无法空。”有法空者，诸法因缘和合生，故有法，有法无故，名有法空。无法有法空者，取无法有法相不可得，是为无法有法空。

复次，观无法有法空，故名无法有法空。

复次，行者观诸法生、灭，若有门、若无门，生门生喜，灭门生忧。行者观生法空则灭喜心，观灭法空则灭忧心。所以者何？生无所得，灭无所失，除世间贪忧故，是名无法有法空。

复次，十八空中，初三品空，破一切法；后三空，亦破一切法。有法空，破一切法生时、住时；无法空，破一切法灭时；无法有法空，生、灭一时俱破。

复次，有人言：“过去、未来法空，是名无法空；现在及无为法空，是名有法空。何以故？过去法灭失、变异归无；未来法因缘未和

合，未生、未有，未出、未起，以是故名无法。观知现在法及无为法现有，是名有法。是二俱空，故名为无法有法空。”

复次，有人言：“无为法无生、住、灭，是名无法；有为法生、住、灭，是名有法。如是等空，名为无法有法空。”是为菩萨欲住内空乃至无法有法空，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第三十二

释初品中四缘义

【经】“菩萨摩诃萨欲知诸法因缘、次第缘、缘缘、增上缘，当学般若波罗蜜！”

【论】一切有为法，皆从四缘生，所谓因缘、次第缘、缘缘、增上缘。因缘者，相应因、共生因、自种因、遍因、报因，是五因名为因缘。

复次，一切有为法，亦名因缘。次第缘者，除阿罗汉过去、现在末后心心数法，诸余过去、现在心心数法，能与次第，是名次第缘。缘缘、增上缘者，一切法。

复次，菩萨欲知四缘自相、共相，当学般若波罗蜜。

问曰：如般若波罗蜜中，四缘皆不可得。所以者何？若因中先有果，是事不然；因中先无，亦不然。若先有，则无因；若先无，以何为因？若先无而有者，亦可从无因而生。

复次，见果从因生，故名之为因；若先无果，云何名因？

复次，若果从因生，果则属因，因不自在，更属余因；若因不自在者，云何言果但从此因生？如是种种，则知无因缘。又过去心心数法都灭，无所能作，云何能为次第缘？现在有心则无次第，若与未来欲生心次第者，未来则未有，云何与次第？如是等则无次第缘。如一切法无相无缘，云何言缘缘？若一切法无所属，无所依，皆平等，云何言增上缘？如是四缘不可得，云何说欲知四缘，当学般若波罗蜜？

答曰：汝不知般若波罗蜜相，以是故说般若波罗蜜中，四缘皆不可得。般若波罗蜜，于一切法无所舍、无所破，毕竟清净，无诸戏论。如佛说有四缘，但以少智之人，著于四缘而生邪论，为破著故，说言诸法实空，无所破。如心法从内外处因缘和合生，是心如幻、如梦，虚诳无有定性，心数法亦如是。是心共生心数法，所谓受、想、思等。是心数法，同相、同缘故，名为相应。心以心数法相应为因，心数法以心相应为因，是名相应因。相应因者，譬如亲友知识，和合成事。共生因者，一切有为法，各有共生因，以共生故更相佐助；譬如兄弟同生，故互相成济。自种因者，过去善种，现在、未来善法因；过去、现在善种，未来善法因。不善、无记亦如是。如是一切法，各有自种因。遍因者，苦谛、集谛所断结使一切垢法因，是名遍

因。报因者，行业因缘故，得善恶果报，是为报因。是五因名为因缘。心心数法次第相续无间故，名为次第缘。心心数法，缘尘故生，是名缘缘。诸法生时，不相障碍，是为无障。

复次，心心数法从四缘生；无想、灭尽定从三缘生，除缘缘；诸余心不相应诸行及色，从二缘生，除次第缘、缘缘。有为法性羸故，无有从一缘生。报生心心数法，从五因生；不隐没无记，非垢法故，除遍因。诸烦恼亦从五因生，除报因。何以故？诸烦恼是隐没，报是不隐没，故除报因。报生色及心不相应诸行，从四因生：非心心数法，故除相应因；不隐没无记法，故除遍因。染污色及心不相应诸行，亦从四因生：非心心数法，故除相应因；垢故除报因。诸余心心数法，除初无漏心，皆从四因生，除报因、遍因。所以者何？非无记故除报因，非垢故除遍因。诸余不相应法，所谓色、心不相应诸行，若有自种因，则从三因生，除相应因、报因、遍因；若无自种因，则从二因生，共生因、无障因。初无漏心心数法，从三因生，相应因、共生因、无障因。是初无漏心中色及心不相应诸行，从二因生，共生因、无障因；无有法从一因生、若六因生。是名四缘。

菩萨行般若波罗蜜，如是观四缘，心无所著；虽分别是法，而知其空，皆如幻化；幻化中虽有种种别异，智者观之，知无有实，但诳于眼。为分别知凡夫人法，皆是颠倒虚诳而无有实，故有四缘。如是云何为实？贤圣法因，从凡夫法生故，亦是不实，如先十八空中说。菩萨于般若波罗蜜中，无有一法定性可取故，则不可破。以众生著因缘空法故，名为可破。譬如小儿见水中月，心生爱著，欲取而不能得，心怀忧恼！智者教言：“虽可眼见，不可手捉。”但破可取，不破可见！菩萨观知诸法从四缘生，而不取四缘中定相。四缘和合生，如水中月，虽为虚诳无所有，要从水月因缘生，不从余缘有。诸法亦如是，各自从因缘生，亦无定实，以是故说：菩萨欲如实知因缘、次第缘、缘缘、增上缘相，当学般若波罗蜜。

问曰：若欲广知四缘义，应学阿毗昙，云何此中欲知四缘义，当学般若波罗蜜？

答曰：阿毗昙四缘义，初学如得其实，求之转深，入于邪见，如上破四缘义中说。

复次，诸法所因，因于四缘，四缘复何所因？若有因则无穷，若无穷则无始，若无始则无因。若然者，一切法皆应无因！若有始，始则无所因，若无所因而有，则不待因缘。若然者，一切诸法亦不待因缘而有！

复次，诸法从因缘生，有二种：若因缘中先有，则不待因缘而生，则非因缘；若因缘中先无，则无各各因缘。以戏论四缘故，有如是等过。如般若波罗蜜不可得空，无如是等失。如世间人，耳目所睹生老病死，是则为有；细求其相，则不可得。以是故，般若波罗蜜中，但除邪见而不破四缘。是故言：欲知四缘相，当学般若波罗蜜。

【经】“欲知诸法如、法性、实际，当学般若波罗蜜！舍利弗，菩萨摩诃萨应如是住般若波罗蜜！”

【论】诸法如，有二种：一者、各各相，二者、实相。各各相者，如地坚相、水湿相、火热相、风动相，如是等分别诸法，各自有相。实相者，于各各相中分别，求实不可得，不可破，无诸过失。如自相空中说：地若实是坚相者，何以故胶、蜡等与火会时，舍其自性？有神通人，入地如水。又分散木石，则失坚相。又破地以为微尘，以方破尘，终归于空，亦失坚相。如是推求地相则不可得，若不可得，其实皆空，空则是地之实相。一切别相，皆亦如是。是名为如。

法性者，如前说各各法空，空有差品，是为如；同为一空，是为法性。是法性亦有二种：一者、用无著心分别诸法，各自有性；二者、名无量法，所谓诸法实相。如持心经说：法性无量，声闻人虽得法性，以智有量故，不能无量说。如人虽到大海，以器小故，不能取无量水，是为法性。

实际者，以法性为实证，故为际。又如阿罗汉，名为住于实际。

问曰：如、法性、实际，是三事为一、为异？若一，云何说三？若三，今应当分别说！

答曰：是三皆是诸法实相异名。所以者何？凡夫无智，于一切法作邪观，所谓常、乐、净、实、我等。佛弟子如法本相观，是时不见常，是名无常；不见乐，是名苦；不见净，是名不净；不见实，是名空；不见我，是名无我。若不见常而见无常者，是则妄见，见苦、空、无我、不净亦如是，是名为如。如者，如本，无能败坏。以是故，佛说三法为法印，所谓一切有为法无常印、一切法无我印、涅槃寂灭印。

问曰：是三法印，般若波罗蜜中，悉皆破坏。如佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨观色常，不行般若波罗蜜；观色无常，不行般若波罗蜜。苦、乐，我、无我，寂灭、非寂灭，亦如是。”如是云何名法印？

答曰：二经皆是佛说，如般若波罗蜜经中，了了说诸法实相。有人著常颠倒，故舍常见，不著无常相，是名法印；非谓舍常著无常者，以为法印。我乃至寂灭亦如是。般若波罗蜜中，破著无常等见，非谓破不受不著。得是诸法如已，则入法性中，灭诸观，不生异信，性自尔故。譬如小儿见水中月，入水求之，不得便愁。智者语言：“性自尔，莫生忧恼！”善入法性，是为实际。

问曰：声闻法中，何以不说是如、法性、实际，而摩诃衍法中处处说？

答曰：声闻法中亦有说处，但少耳！如杂阿含中说，有一比丘问佛：“十二因缘法，为是佛作，为是余人作？”佛告比丘：“我不作十二因缘，亦非余人作。有佛无佛，诸法如、法相、法位常有，所谓是事

有故是事有，是事生故是事生。如无明因缘故诸行，诸行因缘故识，乃至老死因缘故有忧悲苦恼。是事无故是事无，是事灭故是事灭。如无明灭故诸行灭，诸行灭故识灭，乃至老死灭故忧悲苦恼灭。如是生灭法，有佛无佛常尔。”是处说如。如杂阿含舍利弗师子吼经中说：佛问舍利弗一句义，三问三不能答。佛少开示舍利弗已，入于静室。舍利弗集诸比丘，语诸比丘言：“佛未示我事端，未即能答，今我于此法，七日七夜，演说其事而不穷尽。”复有一比丘白佛：“佛入静室后，舍利弗作师子吼而自赞叹！”佛语比丘：“舍利弗语实不虚。所以者何？舍利弗善通达法性故。”声闻法中，观诸法生灭相，是为如；灭一切诸观，得诸法实相，是处说法性。

问曰：是处但说如、法性，何处复说实际？

答曰：此二事，有因缘起故说；实际无因缘，故不说实际。

问曰：实际即是涅槃，为涅槃故佛说十二部经，云何言无因缘？

答曰：涅槃种种名字说，或名为离，或名为妙，或名为出；如是等则为说实际，但不说名字，故言无因缘。

复次，诸法如者，如诸法未生时，生时亦如是；生已过去，现在亦如是。诸法三世平等，是名为如。

问曰：若未生法名为未有，生法现在，则有法可用；因现在法有事用相，故追忆过事，是名过去。三世各异，不应如实为一，云何言三世平等是名为如？

答曰：诸法实相中，三世等一无异。如般若波罗蜜如品中说：过去如，未来如，现在如，如来如，一如无有异。

复次，先论议中已破生法。若无生者，未来、现在亦无生，云何不等？又复过去世无始，未来世无后，现在世无住，以是故三世平等名为如。行是如已，入无量法性中。法性者，法名涅槃，不可坏，不可戏论。法性名本分种，如黄石中有金性，白石中有银性；如是一切世间法中，皆有涅槃性。诸佛贤圣，以智慧、方便、持戒、禅定，教化引导，令得是涅槃法性。利根者即知是诸法皆是法性；譬如神通人，能变瓦石皆使为金。钝根者方便分别求之，乃得法性；譬如大冶锢石，然后得金。

复次，如水性下流，故会归于海，合为一味；诸法亦如是，一切总相、别相，皆归法性，同为一相，是名法性。如金刚在山顶，渐渐穿下至金刚地际，到自性乃止；诸法亦如是，智慧分别，推求已到如中，从如入自性，如本未生，灭诸戏论，是名为法性。又如犊子周慞鸣呼，得母乃止；诸法亦如是，种种别异，取舍不同，得到自性乃止，无复过处，是名法性。实际者，如先说：法性名为实，入处名为际。

复次，一一法有九种：一者、有体；二者、各各有法，如眼、耳虽同四大造，而眼独能见，耳无见功，又如火以热为法，而不能润；三者、诸法各有力，如火以烧为力，水以润为力；四者、诸法各自有

因；五者、诸法各自有缘；六者、诸法各自有果；七者、诸法各自有性；八者、诸法各有限碍；九者、诸法各各有开通方便。诸法生时，体及余法，凡有九事。知此法各各有体法具足，是名世间下如。知此九法终归变异尽灭，是名中如。譬如此身生，从不净出，虽复澡浴严饰，终归不净。是法非有非无、非生非灭，灭诸观法，究竟清净，是名上如。

复次，有人言："是九事中有法者，是名如。"譬如地法坚重，水法冷湿，火法热照，风法轻动，心法识解，如是等法名为如。如经中说：有佛无佛，如、法相、法位，常住世间，所谓无明因缘诸行，常如本法。法性者，是九法中性。实际者，九法中得果证。

复次，诸法实相，常住不动。众生以无明等诸烦恼故，于实相中转异邪曲；诸佛贤圣种种方便说法，破无明等诸烦恼，令众生还得实性，如本不异，是名为如。实性与无明合，故变异则不清净；若除却无明等，得其真性，是名法性清净。实际名入法性中，知法性无量无边，最为微妙，更无有法胜于法性、出法性者，心则满足，更不余求，则便作证。譬如行道，日日发引而不止息，到所至处，无复去心；行者住于实际，亦复如是。如罗汉、辟支佛住于实际，纵复恒沙诸佛为其说法，亦不能更有增进，又不复生三界。若菩萨入是法性中，玄知实际，若未具足六波罗蜜，教化众生，尔时若证，妨成佛道；是时菩萨以大悲精进力故，还修诸行。

复次，知诸法实相中无有常法，无有乐法，无有我法，无有实法，亦舍是观法；如是等一切观法皆灭，是为诸法实如涅槃，不生不灭，如本未生。譬如水是冷相，假火故热，若火灭热尽，还冷如本。用诸观法，如水得火，若灭诸观法，如火灭水冷，是名为如。如实常住。何以故？诸法性自尔。譬如一切色法皆有空分，诸法中皆有涅槃性，是名法性。得涅槃种种方便法，亦名为法性；若得证时，如、法性则是实际。

复次，法性者，无量无边，非心心数法所量，是名法性。妙极于此，是名真际。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲数知三千大千世界中大地诸山微尘，当学般若波罗蜜！菩萨摩诃萨，析一毛为百分，欲以一分毛，尽举三千大千世界中大海江河池泉诸水，而不扰水性，当学般若波罗蜜！三千大千世界中，诸火一时皆燃，譬如劫尽烧时；菩萨摩诃萨，欲一吹令灭，当学般若波罗蜜！三千大千世界中，诸大风起，欲吹破三千大千世界及诸须弥山，如摧腐草；菩萨摩诃萨，欲以一指障其风力令不起者，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：佛何以不赞叹诸菩萨六度等诸功德，而赞叹此大力？

答曰：众生有二种：一者、乐善法，二者、乐善法果报。为乐善

法者，赞叹诸功德；为乐善法果报者，赞叹大神力。

复次，有人言："四大之名，其实亦无边无尽，常在世故，无能悉动量其多少。人虽造作城郭台殿，所用甚少。地之广大，载育万物，最为牢固。为是故佛说三千大千世界中地及须弥诸山微尘，皆欲尽知其数，及一一微尘中众生业因缘，各各有分，欲知其多少，当学般若波罗蜜。"

问曰：一石土之微尘，尚难可数，何况三千大千世界地及诸山微尘之数？是不可信！

答曰：声闻、辟支佛智慧，尚不能知，何况凡夫？是事诸佛及大菩萨所知。如法华经说：譬喻三千大千世界地及诸山，末以为尘，东方过千世界下一尘，如是过千世界复下一尘，如是尽三千世界诸尘。佛告比丘："是尘数世界，算数筹量可得知不？"诸比丘言："不可得知！"佛言："所可著微尘、不著微尘诸国，尽皆末以为尘，大通慧佛出世已来，劫数如是。"如是无量恒沙等世界微尘，佛大菩萨皆悉能知，何况一恒河等世界！

复次，无量者，随人心说。如大海水名为无量，而深八万由旬，大身罗睺阿修罗王，量其多少，尚不以为难。

问曰：云何行般若波罗蜜得是智慧？

答曰：有人行般若波罗蜜，灭诸烦恼及邪见戏论，入菩萨甚深禅定，念智清净增广故，则能分别一切诸色微尘，知其量数。

复次，诸佛及大菩萨，得无碍解脱故，过于是事，尚不以为难，何况于此！

复次，有人谓地为牢坚，心无形质，皆是虚妄；以是故，佛说心力为大。行般若波罗蜜故，散此大地以为微尘。以地有色、香、味、触重故，自无所作；水少香故，动作胜地；火少香、味故，势胜于水；风少色、香、味故，动作胜火；心无四事故，所为力大。又以心多烦恼结使系缚故，令心力微少。有漏善心，虽无烦恼；以心取诸法相故，其力亦少。二乘无漏心，虽不取相，以智慧有量；及出无漏道时，六情随俗分别，取诸法相故，不尽心力。诸佛及大菩萨，智慧无量无边，常处禅定，于世间涅槃无所分别。诸法实相，其实不异，但智有优劣；行般若波罗蜜者，毕竟清净，无所挂碍，一念中能数十方一切如恒河沙等三千大千世界大地诸山微尘，何况十方各一恒河沙世界！

复次，若离般若波罗蜜，虽得神通，则不能如上所知。以是故说：欲得是大神力，当学般若波罗蜜。复有人言："一切诸物中，水为最大。所以者何？大地上下四边，无不有水。若护世天主不节量天龙雨，又无消水珠者，则天地漂没。又以水因缘故，世间众生数、非众生数皆得生长，以是可知水为最大。"是故佛说：菩萨欲知水渧多少，渧渧分散令无力者，当学般若波罗蜜。

复有人言："火为最大。所以者何？除香、味故。又以水出处甚

多，而火能灭之；大火之力，能烧万物，能照诸闇，以是故知火为最大。”是故佛说：菩萨欲吹灭大火者，当学般若波罗蜜。

问曰：火因于风，乃得燃炽，云何相灭？

答曰：虽复相因，过则相灭。

问曰：若尔者，火多无量，口风甚少，何能灭之？

答曰：菩萨行般若波罗蜜，因禅定得神通，能变身令大，口风亦大，故能灭之。又以神力，小风能灭；譬如小金刚，能摧破大山。以是故，诸天世人见此神力，皆悉崇伏。

复次，菩萨以火为害处广，怜愍众生故，以神力灭之。又以三千世界成立甚难，菩萨福德智慧故，力能制之。

复有人言：“于四大中风力最大，无色、香味故，动相最大。所以者何？如虚空无边，风亦无边，一切生育成败，皆由于风，大风之势，摧碎三千大千世界诸山。”以是故佛说：能以一指障其风力，当学般若波罗蜜。所以者何？般若波罗蜜实相，无量无边，能令指力如是。

【经】“菩萨摩诃萨欲一结跏趺坐，遍满三千大千世界中虚空者，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：菩萨以何因缘故，如是结跏趺坐？

答曰：以梵天王主三千世界，生邪见心，自以为大；见菩萨结跏趺坐遍满虚空，则憍慢心息。又于神通力中巧方便故，一能为多，多能为一；小能作大，大能作小。亦为欲现希有难事故，坐遍虚空；亦为遮诸鬼神龙王恼乱众生故，坐满虚空，令众生安隐。如难陀、婆难陀龙王兄弟，欲破舍婆提城，雨诸兵仗，毒蛇之属；是时目连端坐，遍满虚空，变诸害物，皆成华香、缨络。以是故说：菩萨摩诃萨欲一结跏趺坐，遍满三千大千世界虚空，当学般若波罗蜜。

【经】“菩萨摩诃萨欲以一毛，举三千大千世界中诸须弥山王，掷过他方无量阿僧祇诸佛世界，不扰众生者，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：菩萨何以故举须弥山及诸山，掷过他方无量世界？

答曰：不必有举者，此明菩萨力能举之耳！

复次，诸菩萨为佛当说法故，先庄严三千大千世界，除诸山令地平整。如法华经中说：佛欲集诸化佛故，先平治地。亦欲现希有事，令众生见故。所以者何？一须弥山，高八万四千由旬，若举此一山，已为希有，何况三千大千世界百亿须弥山！若以一毛举三千大千世界百亿须弥山尚难，何况以一毛头掷百亿须弥山过无量阿僧祇世界！众生见菩萨希有事，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，作是念言：“是菩萨未成佛道，神力乃尔，何况成佛！”以是故如是说。

【经】“欲以一食，供养十方各如恒河沙等诸佛及僧，当学般若波罗蜜！欲以一衣、华香、缨络、末香、涂香、烧香、灯烛、幢幡、华盖等，供养诸佛及僧，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：菩萨若以一食供养一佛及僧，尚是难事，何况十方如恒河沙等诸佛及僧！

答曰：供养功德，在心不在事也。若菩萨以一食大心，悉供养十方诸佛及僧，亦不以远近为碍；是故诸佛皆见皆受。

问曰：诸佛有一切智故，皆见皆受；僧无一切智，云何得见？云何得受？

答曰：僧虽不见不知，而其供养，施者得福。譬如有人，遣使供养彼人，彼人虽不得，而此人已获施福。如慈三昧，于众生虽无所施，而行者功德无量。

复次，诸菩萨无量无尽功德成就，以一食供养十方诸佛及僧，皆悉充足，而亦不尽；譬如涌泉出而不竭。如文殊尸利，以一钵欢喜丸，供养八万四千僧，皆悉充足而亦不尽。

复次，菩萨于此以一钵食，供养十方诸佛，而十方佛前饮食之具，具足而出。譬如鬼神，得人一口之食，而千万倍出。

复次，菩萨行般若波罗蜜，得无量禅定门，及得无量智慧方便门，以是故，无所不能。以般若波罗蜜无碍故，是菩萨心所作亦无碍。是菩萨能供养十方千万亿恒河沙等诸佛及僧，何况各如一恒河沙！衣服、华香、缨络、末香、涂香、烧香、灯烛、幢幡、华盖等亦如是。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲使十方各如恒河沙等世界中众生，悉具于戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，乃至令得无余涅槃，当学般若波罗蜜！”

【论】五众义，如先说。须陀洹果有二种：一者、佛说三结断，得无为果。又如阿毗昙说：八十八结断，得无为须陀洹果。二者、信行、法行人，住道比智中，得须陀洹果证者是。

复次，须陀名流，即是八圣道分；般那名入，入是八圣道分流入涅槃，是名初观诸法实相，得入无量法性分，堕圣人数中。息忌名一，伽弥名来，是人从此死，生天上，天上一来，得尽众苦。阿那名不，伽弥名来，是名不来相；是人欲界中死，生色界、无色界中，于彼漏尽不复来生。

问曰：今世灭阿那伽弥、中阴灭阿那伽弥，此亦不生色、无色界，何以名为阿那伽弥？

答曰：阿那伽弥，多生色、无色界中，现在灭者少，以少从多故。中间灭者，亦欲生色界，见后身可患，即取涅槃，以是故因多得名。阿罗汉，尽一切烦恼故，应受一切天龙鬼神供养。是阿罗汉有九

种：退法、不退法、死法、护法、住法、胜进法、不坏法、慧解脱、共解脱。九种义，如先说。及八背舍、八胜处、十一切处、灭尽定、无诤三昧、愿智等，阿罗汉诸妙功德，及得无余涅槃。无余涅槃，名阿罗汉舍此五众，更不复相续受后五众，身心苦皆悉永灭。后三道果，如初道说。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜布施时，应作是分别：如是布施，得大果报；如是布施，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家；如是布施，生四天王天处、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天；因是布施，得入初禅、二禅、三禅、四禅，无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处；因是布施，能生八圣道分；因是布施，能得须陀洹道乃至佛道，当学般若波罗蜜！”

【论】菩萨摩诃萨知诸法实相无取无舍，无所破坏，行不可得般若波罗蜜，以大悲心还修福行；福行初门，先行布施。菩萨行般若波罗蜜，智慧明利，能分别施福；施物虽同，福德多少随心优劣。如舍利弗以一钵饭上佛，佛即回施狗，而问舍利弗：“汝以饭施我，我以饭施狗，谁得福多？”舍利弗言：“如我解佛法义，佛施狗得福多。”舍利弗者，于一切人中智慧最上，而佛福田最为第一，不如佛施狗恶田得福极多。以是故，知大福从心生，不在田也。如舍利弗千万亿倍，不及佛心。

问曰：如汝说福田妙故得福多，而舍利弗施佛不得大福？

答曰：良田虽复得福多，而不如心。所以者何？心为内主，田是外事故。或时布施之福在于福田；如亿耳阿罗汉，昔以一华施于佛塔，九十一劫人天中受乐，余福德力得阿罗汉。又如阿输迦王小儿时，以土施佛，王阎浮提，起八万塔，最后得道。施物至贱，小儿心净，但以福田妙故，得大果报，当知大福从良田生。若大中之上，三事都具，心、物、福田，三事皆妙；如般若波罗蜜初品中说，佛以好华散十方佛。

复次，又如以般若波罗蜜心布施，无所著故，得大果报。

复次，为涅槃故施，亦得大报；以大悲心为度一切众生故布施，亦得大报。

复次，大果报者，如是中说，生刹利家，乃至得佛者是。

问曰：云何布施得生刹利家乃至得佛？

答曰：若有人布施及持戒故，得人天中富贵。如有人至心布施、持戒故，生刹利家；刹利者，王及大臣。若著于智慧经书而不恼众生，布施、持戒故，生婆罗门家。若布施、持戒减少，而乐著世乐，生居士大家；居士者，小人而巨富。若布施、持戒，清净小胜，厌患家业，好乐听法，供养善人，生四天王处。所以者何？在彼有所须欲，心生皆得；常见此间贤圣善人，心生供养，以近修福处故。若布

施、持戒清净，供养父母及其所尊，心欲求胜，生三十三天。若布施、持戒清净，而好学问，心意柔和，生夜摩天。若布施、持戒清净，令二事转胜，好乐多闻，分别好丑，爱乐涅槃，心著功德，生兜率天。若布施、深心持戒、多闻、好乐学问，自力生活，生化乐天。若布施时，清净持戒转深，好乐多闻，自贵情多，不能自苦，从他求乐，生他化自在天；他所思惟，勤心方便，化作女色五欲，夺而自在，譬如庶民，苦身自业，强力夺之。

复次，布施时，以愿因缘故生天上。如经说：有人少行布施、持戒，不知禅定，是人闻有四天王天，心常志愿。佛言："是人命终生四天上，必有是处。"乃至他化自在天亦如是。

复次，有人布施、持戒，修布施时，其心得乐，若施多乐亦多；如是思惟，舍五欲，除五盖，入初禅，乃至非有想非无想天亦如是。四禅、四无色定义，如上说。

复次，有人布施佛及佛弟子，从其闻说道法；是人因此布施故，心得柔软，智慧明利，即生八圣道分，断三结，得须陀洹果，乃至佛道亦如是。因是布施闻其说法，便发阿耨多罗三藐三菩提心。

复次，未离欲布施，生人中富贵，及六欲天中；若离欲心布施，生梵世天上乃至广果天；若离色心布施，生无色天中；离三界布施为涅槃故，得声闻道；布施时恶厌愦闹，好乐闲静，喜深智慧，得辟支佛；布施时起大悲心，欲度一切，第一甚深毕竟清净智慧，得成佛道。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜布施时，以慧方便力故，能具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。"

舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨云何布施时，以慧方便力故，具足檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜？"

佛告舍利弗："施人、受人、财物不可得故，能具足檀波罗蜜；罪、不罪不可得故，具足尸罗波罗蜜；心不动故，具足羼提波罗蜜；身心精进不懈怠故，具足毗梨耶波罗蜜；不乱不味故，具足禅波罗蜜；知一切法不可得故，具足般若波罗蜜。"

【论】具足义，先已广说。慧方便，今此中说，所谓三事不可得者是。

问曰：慧方便者，能成就其事，无所破坏，更无所作；今破此三事，应堕断灭，云何言慧方便？

答曰：有二种不可得：一者、得不可得，二者、不得不可得。得不可得者，堕于断灭；若不得不可得者，是为慧方便，不堕断灭。若无慧方便布施者，取三事相；若以三事空，则取无相。有慧方便者，从本以来不见三事相，以是故慧方便者，不堕有无中。

复次，布施时坏诸烦恼，是名慧方便。

复次，于一切众生，起大悲心布施，是名慧方便。

复次，过去、未来无量世所修福德布施，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦名慧方便。

复次，于一切十方三世诸佛及弟子所有功德，忆念随喜布施，回向阿耨多罗三藐三菩提，是名慧方便。如是等种种力，是为慧方便义。乃至般若波罗蜜慧方便，亦如是。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲得过去、未来、现在诸佛功德，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：过去佛功德已灭，未来佛功德未有，现在佛功德不可得。又三世中佛功德，皆不可得，云何言欲得三世佛功德，当学般若波罗蜜？

答曰：不言欲得三世佛功德；自欲得如三世佛功德无所减少耳！所以者何？一切佛功德皆等，无多无少。

问曰：若尔者，何以言阿弥陀佛寿命无量，光明千万亿由旬，无量劫度众生？

答曰：诸佛世界种种，有净、不净，有杂。如三十三天品经说：佛在三十三天安居。自恣时至，四众久不见佛，愁思不乐，遣目连白佛言：“世尊，云何舍此众生住彼天上？”时佛告目连：“汝观三千世界！”目连以佛力故观，或见诸佛为大众说法，或见坐禅，或见乞食，如是种种施作佛事。目连即时五体投地，是时须弥山王，[山/叵]峨大动，诸天皆大惊怖。目连涕泣，稽首白佛：“佛有大悲，不舍一切，作如是种种化度众生！”佛告目连：“汝所见甚少！过汝所见，东方有国，纯以黄金为地，彼佛弟子，皆是阿罗汉，六通无碍。复过是，东方有国纯以白银为地，彼佛弟子皆学辟支佛道。复过是，东方有国纯以七宝为地，其地常有无量光明，彼佛所化弟子纯诸菩萨，皆得陀罗尼、诸三昧门，住阿毗跋致地。目连，当知彼诸佛者，皆是我身。如是等东方恒河沙等无量世界，有庄严者、不庄严者，皆是我身而作佛事。如东方，南西北方、四维、上、下，亦复如是。”以是故，当知释迦文佛，更有清净世界如阿弥陀国；阿弥陀佛，亦有严净、不严净世界，如释迦文佛国。诸佛大悲，彻于骨髓，不以世界好丑，随应度者而教化之；如慈母爱子，子虽没在厕溷，勤求拯拔，不以为恶。

大智度论卷第三十三

释初品中到彼岸等

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲到有为、无为法彼岸，当学般若波罗蜜！”

【论】彼岸者，于有为、无为法尽到其边。云何是彼岸？以大智慧悉知悉尽有为法总相、别相，种种悉解；无为法中，从须陀洹至佛，悉皆了知。有为、无为法相义，如先说。

【经】“菩萨摩诃萨欲知过去、未来、现在诸法如、诸法法相、无生际者，当学般若波罗蜜。”

【论】问曰：上已说如，今何以更说？

答曰：上直言诸法如，今言三世皆如；上略说，此广说；上说一，此说三。法相即是法性；无生际，即是实际。过去法如，即是过去法相，未来、现在亦如是。

复次，过去法如，即是未来、现在法如；现在法如，即是过去、未来法如；未来法如，即是过去、现在法如。所以者何？如相非一、非异故。

复次，如先说二种如：一者、世间如，二者、出世间如。用是世间如，三世各各异；用是出世间如，三世为一。

复次，法相，名诸法业，诸法所作力，因缘、果报。如火为热相，水为湿相；如是诸法中分别因缘、果报，各各别相；如是处非处力中说，是名世间法相。若是诸法相推求寻究，入无生法中，更无过是者，是名无生际。

问曰：如、法相，可分别有三世；无生际，是未来法，云何有过去、现在？如阿毗昙说：生法者，过去、现在是；无生法者，未来及无为法是。云何欲令过去、现在有无生？

答曰：如先种种说破生法，一切法皆无生，何但未来无生？如一时义中，已破三世。三世一相，所谓无相；如是则无生相。

复次，无生名为涅槃，以涅槃不生不灭故。涅槃者，末后究竟，不复更生，而一切法即是涅槃；以是故，佛说一切法皆是无生际。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲在一切声闻、辟支佛前，欲给侍诸佛，欲为诸佛内眷属，欲得大眷属，欲得菩萨眷属，欲得净报大施，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：若菩萨未得漏尽，云何在漏尽圣人前？

答曰：菩萨初发意时，已在一切众生前，何况积劫修行！是菩萨功德智慧大故，世世常大，能利益声闻、辟支佛。众生知菩萨恩故，推崇敬重，乃至畜生中亦为尊重。如菩萨昔作鹿，其色如金，其角七宝，五百鹿随逐崇事。若在人中，好世作转轮圣王，恶世恒作大王，护持佛法，利益众生。若出家，值有佛法则为世作大度师，兴显佛法；若无佛法，则为外道大师，行四无量。罗汉、辟支佛，虽有无漏，利益事少。譬如一升酥虽精，不如大海水酪。菩萨虽有漏智慧，及其成熟，利益无量。

复次，罗汉、辟支佛四事供养助道之具，多由菩萨得。如首楞严

经说：文殊师利七十二亿作辟支佛，化辟支佛人，令其成道。以是故，在声闻、辟支佛前，欲为诸佛给使者，如释迦文佛未出家时，车匿给使，优陀耶戏笑；瞿毗耶、耶输陀等诸婇女，为内眷属。出家六年苦行时，五人给侍。得道时，弥喜、罗陀、须那刹多罗、阿难、密迹力士等，是名内眷属。大眷属者，舍利弗、目揵连、摩诃迦葉、须菩提、迦旃延、富楼那、阿泥卢豆等诸圣人，及弥勒、文殊师利、颰陀婆罗诸阿毗跋致一生补处菩萨等，是名大眷属。

复次，佛有二种身：一者法性生身，二者、随世间身。世间身眷属，如先说。法性生身者，有无量无数阿僧祇一生补处菩萨侍从。所以者何？如不可思议解脱经说：佛欲生时，八万四千一生补处菩萨在前导，菩萨从后而生；譬如阴云笼月。又如法华经说从地涌出菩萨等，皆是内眷属、大眷属。菩萨眷属者，有佛，纯以菩萨为眷属；有佛，纯以声闻为眷属；有佛，菩萨、声闻杂为眷属。是故言，但欲得菩萨为眷属者，当学般若波罗蜜。眷属有三，上、中、下：下者纯声闻，中者杂，上者但菩萨。净报大施者，有人言：“菩萨多集福德，未除烦恼，受人信施，未能净报。”佛言：“菩萨行般若波罗蜜，诸法皆空不可得，何况诸结使！菩萨入法性中故，不证真际，是故能净报施福。”

复次，菩萨功德广大，从发心已来，欲代一一众生受一切苦，欲以一切功德与一切众生，然后当自求佛道。但是事不可得故，而自成佛，度一切众生。又菩萨志愿，不以阿僧祇为拘。如世间如，及法性、实际、虚空等久住；菩萨心住世间，利益众生故，亦如是久住，无有穷已。是人不能净报施福者，谁能净毕？如父母虽有结使诸恶，以一世利益子故，受其供养，令得大福，何况菩萨无诸结使，而住无边世中利益众生，而不净毕？又复菩萨但有悲心而无般若，尚能利益，何况行般若波罗蜜！

问曰：若菩萨无结使，云何世间受生？

答曰：先已答，菩萨得无生法忍，得法性生身，处处变化以度众生，庄严世界。是功德因缘故，虽未得佛，能净报施福。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲不起悭心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、乱心、痴心，当学般若波罗蜜！”

【论】是六种心恶故，能障蔽六波罗蜜门。

如菩萨行布施时，若有悭心起，令施不清净，所谓不能以好物施；若与好物，不能多与；若与外物，则不能内施；若能内施，不能尽与；皆由悭心故。菩萨行般若波罗蜜，知一切法无我、无我所，诸法皆空，如梦如幻；以身、头目、骨髓布施，如施草木。是菩萨虽未得道，欲常不起是悭心，当学般若波罗蜜。诸余人离欲得道故，不生破戒心；菩萨行般若波罗蜜故，不见破戒事。所以者何？戒为一切诸善功德住处，譬如地为一切万物所依止处；破戒尚不得余道，何况阿

耨多罗三藐三菩提？以是故，不生破戒心。复作是念："菩萨法者，安乐众生。若破戒者，恼乱一切。"以是故，菩萨不生破戒心，何况破戒？

小乘及诸凡夫，尚不应生瞋恚心，何况菩萨发阿耨多罗三藐三菩提意？身为苦器，法自受恼，譬如犯罪之人，自致刑戮，自作自受，不应怨人；但当自护其心，不令起恶！譬如人遭风雨寒热，亦无所瞋。复作是念："菩萨求佛，以大悲为本。若怀瞋恚，则丧志愿。"瞋恚之人，尚不得世间乐，何况道乐？瞋恚之人，自不得乐，何能以乐与人？

懈怠之人，世间胜事尚不能成，何况阿耨多罗三藐三菩提？譬如钻火数息，无得火期。

散乱之心，譬如风中灯，灯虽有光明，不能照物；乱心中智慧，亦复如是。智慧是一切善法根本，若欲成就是智，先当摄心，然后可成。譬如狂醉之人，自利他利，好丑之事，都不觉知，散乱之心亦如是。世间好事，尚不能善知，何况出世间法？

愚痴人心，一切成败事，皆不能及，何况微妙深义？譬如无目之人，或坠沟坑，或入非道；无智之人，亦复如是；无智慧眼，故受著邪法，不受正见。如是之人，世间近事，尚不能成，何况阿耨多罗三藐三菩提？

菩萨行般若波罗蜜力故，能障是六蔽，净六波罗蜜。以是故说，若欲不起六蔽，当学般若波罗蜜。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲使一切众生，立于布施福处、持戒福处、修定福处、劝导福处，欲令众生立于财福、法福处，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：云何名为福处？

答曰：阿毗昙言：福者，善有漏身、口、意业。复有人言："不隐没无记是。所以者何？善有漏业因缘果报故，得是不隐没无记，福是果报，亦名为福。"如世间人说能成大事，多所成办，是名福德人。

是福略说三种：布施、持戒、修定。何等是布施？有人以衣服、卧具，饮食，华香、缨络等与人，是名布施。

问曰：饮食等物，便是布施，为更有布施？

答曰：饮食等物非布施，以饮食等物与时，心中生法名舍，与悭心相违，是名布施福德。是或有漏，或无漏，常是善心数法，心相应，随心行，共心生，无色无形，能作缘，业相应，随业行，业共生，非先业果报，得修、行修，慧证、身证，凡夫人得，亦圣人得。有人言："是舍法相应思，是名布施福德。"所以者何？业能生果报故。思即是业，身口不名为业，从思生故得名业。

此布施有二种：一者、净，二者、不净。不净者，直施而已：或

畏失财故与；或恶诃骂故与；或无用故与；或亲爱故与；或为求势故与，以施故多致势援；或死急故与；或求善誉故与；或求与贵胜齐名故与；或妒嫉故与；或憍慢故与，“小人愚贱尚施，我为贵重大人，云何不与？”；或为咒愿福德故与；或求吉除凶故与；或求入伴党故与；或不一心、不恭敬、轻贱受者而与。如是种种因缘，为今世事故施，与净相违，名为不净。净施者，如经中说：治心故施，庄严意故施，为得第一利故施，生清净心，能分别为助涅槃故施。譬如新华未萎，色好且香；净心布施，亦复如是。如说诸天不净心布施者，宫殿光明薄少；若净心布施者，宫殿光明增广。此布施业，虽过去乃至千万世中不失，譬如券要。

问曰：此布施福云何增长？

答曰：应时施故，得福增长。如经说，饥饿时施，得福增多；或远行来时，若旷路险道中施，若常施不断，或时常念施，故施得增广；如六念中念舍说。若大施故得福多，若施好人，若施佛，若施者、受者清净故，若决定心施，若自以力致财施，若随所有多少能尽施，若交以物施，若以园田使人等施。

如是布施，唯有菩萨能以深心行之。如韦罗摩菩萨，十二年布施已，严饰乳牛七宝钵，及婇女各有八万四千，及诸余物饮食之属，不可称数。又如须帝[颖-页＋尜]拏菩萨，下善胜白象，施与怨家，入在深山；以所爱二子，施十二丑婆罗门；复以妻及眼，施化婆罗门。尔时，地为大动，天为雷震，空中雨华。又如萨婆达多王，自缚其身，施婆罗门。如尸毗王为一鸽故，自持其身，以代鸽肉。又如菩萨曾为兔身，自炙其肉，施与仙人。如是等菩萨本生经中所说。

复有声闻人布施，如须弥陀比丘尼，与二同学，为迦那伽牟尼佛作精舍，于无数千万世受转轮圣王及天王福。如施婆罗门持一瓶酪施僧，世世受乐，今得阿罗汉，诸受乐中受乐第一。如末利夫人，供养须菩提故，得今世果报，为波斯尼示王后。如尸婆供养迦旃延故，得今世报，为旃陀波周陀王后。如郁伽陀居士，供养舍利弗等五百阿罗汉故，即日得报；五百贾客得其余食，人人以珠璎与之，卒得大富，遂号为卒郁伽陀。如是等布施，得今世报。当知布施论议，说不可尽。

持戒福处者，佛说五戒福者是。

问曰：云何杀罪相？

答曰：知是众生故夺命得杀罪，非不故；安隐快心得杀罪，非散乱狂心；夺命得杀罪，非作疮；死已得杀罪，非未死；身业是杀罪，非口教；身作是杀罪，非但心生恶。如是等罪，止不作，是初戒善相。或有人言，谓是不隐没无记，或欲界系，或不系，是非心、非心数法，非心相应，非随心行，或共心生，或不共心生，非业相应，非随业行，或共业生，或不共业生，非先业果报，得修、行修，身证、慧证，或思惟断，或不断，离欲界欲时得断知，凡夫圣人共有。是名

说不杀生戒相；余戒亦如是随义分别。诸戒赞叹论议，如尸罗波罗蜜中说。

修定福处者，虽经中说修慈是修定福，亦说有漏禅定能生果报者，总名修定福。以欲界多瞋多乱故，先说慈心为修定福。得慈方便，愿与众生乐，后实见受乐，是心相应法，名为慈法。是法或色界系，或不系，是为真慈；是方便慈，欲界系。常随心行，随心生，无形无对，能缘法，非业、业相应，而随业行，共业生，非先业果报，得修、行修，身证、慧证，或思惟断，或不断，离色界欲时得断知。有觉有观，亦无觉有观，亦无觉无观。或有喜，或无喜，或有息，或无息，亦凡夫人亦圣人。或乐受相应，或不苦不乐受相应。先缘得解相，后缘实义。根本四禅中，亦过四禅；依止四禅得者，牢固有力。慈应言亲爱，无怨无诤故，名为亲爱。能缘无量众生故，名为无量。能利益众生，能离欲故，名为梵行。慈心余论议，如四无量中说。

问曰：修定福中，佛何以但说慈心不说余？

答曰：四无量中，慈心能生大福德。悲心忧愁故，舍福德；喜心自念功德故，福德不深；舍心放舍，故福亦少。

复次，佛说慈心有五利，不说余。何等五？一者、刀不伤；二者、毒不害；三者、火不烧；四者、水不没；五者、于一切瞋怒恶害众生中，见皆欢喜。悲心等事不尔，以是故说修定福为慈，余者随从，及诸能生果报有漏定。

劝导福处者，若比丘不能坐禅，不能诵经，教化劝导修立福德；或有比丘能坐禅、诵经，见诸比丘衣食乏少，力能引致，亦行劝导。及诸菩萨怜愍众生故，以福德因缘劝化之。又出家人，若自求财，于戒有失，是故劝导以为因缘。财福者，衣服、饮食，卧具、医药，金银、车马、田宅等。

问曰：上言布施福处，此言财福，有何等异？

答曰：布施者，总摄一切施：财施、法施，俗施、道施。今欲分别法施、财施。法施者，如佛以大慈故，初转法轮，无量众生得道；后舍利弗逐佛转法轮；余诸圣人，虽非转法轮，亦为众生说法得道，亦名法施。复有遍吉菩萨，观世音、得大势、文殊师利、弥勒菩萨等，以二种神通力，果报神通、修得神通，住是中，以福德、方便力，光明、神足等，种种因缘开度众生，亦名法施。诸辟支佛，飞腾虚空而说一偈，引导众生，令植善根，亦名法施。又佛弟子未得圣道者，坐禅、诵经，不坏诸法相，教化弟子，皆名法施。如是等种种名为法施相。以是故说：菩萨欲立众生于六种施福者，当学般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲得五眼者，当学般若波罗蜜！何等五？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

【论】肉眼，见近不见远，见前不见后，见外不见内，见昼不见

夜，见上不见下；以此碍故，求天眼。得是天眼，远近皆见，前后、内外，昼夜、上下，悉皆无碍。是天眼见和合因缘生假名之物，不见实相，所谓空、无相、无作，无生、无灭，如前中后亦尔；为实相故，求慧眼。得慧眼，不见众生，尽灭一异相，舍离诸著，不受一切法，智慧自内灭，是名慧眼。但慧眼不能度众生！所以者何？无所分别故，以是故生法眼。法眼令是人行是法，得是道，知一切众生各各方便门，令得道证。法眼不能遍知度众生方便道，以是故求佛眼。佛眼无事不知，覆障虽密，无不见知；于余人极远，于佛至近；于余幽闇，于佛显明；于余为疑，于佛决定；于余微细，于佛为粗；于余甚深，于佛甚浅。是佛眼，无事不闻，无事不见，无事不知，无事为难，无所思惟，一切法中，佛眼常照。后品五眼义中，当广说。

【经】“菩萨摩诃萨欲以天眼见十方如恒河沙等世界中诸佛，欲以天耳闻十方诸佛所说法，欲知诸佛心，当学般若波罗蜜！”

【论】天眼法所见，不过三千大千世界；今以般若波罗蜜力，故见十方恒河沙等国中诸佛。所以者何？般若波罗蜜中，无近无远，无所挂碍故。

问曰：如般舟经说：以般舟三昧力故，虽未得天眼，而能见十方现在诸佛；此菩萨以天眼故，见十方诸佛，有何等异？

答曰：此天眼，不隐没无记。般舟三昧，离欲人、未离欲人俱得；天眼但是离欲人得。般舟三昧，忆想分别，常修常习故见；天眼修神通，得色界四大造色眼，四边得遍明相，是为差别。天眼功易，譬如日出，见色不难；三昧功难，如夜燃灯，见色不易。天耳亦如是。

知诸佛心者，问曰：如上地钝根，不能知下地利根心；菩萨，一佛心尚不应知，何况恒河沙等十方诸佛心？

答曰：以佛神力故令菩萨知。如经说：一切众生无知佛心者，若佛以神力令知，乃至蜫虫亦能知。以是故知佛以神力故，令菩萨知佛心。

复次，般若波罗蜜无碍相，粗细、深浅、愚圣，都无差别。诸佛心如，菩萨心如，一如无异；菩萨随是如故，能知诸佛心。

复次，希有难事，不应知而知。以是故言：欲得是者，当学般若波罗蜜。

【经】“欲闻十方诸佛所说法，闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提不忘，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：一佛所说，犹尚难持，何况无量诸佛所说，欲忆而不忘？

答曰：菩萨以闻持陀罗尼力故能受，坚忆念陀罗尼力故不忘。

复次，此中说：以般若波罗蜜力，毕竟清净无所著。譬如大海，

含受众流；菩萨从十方诸佛所闻法，以般若波罗蜜器大故，能受无量法，持而不忘。

复次，是般若波罗蜜，不可譬喻如虚空。如劫烧尽已，大雨弥满，是雨除虚空更无处能受；十方诸佛说法雨，从佛口出，除行般若波罗蜜菩萨，更无能受者。以是言：欲闻十方诸佛说法，当学般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲见过去、未来诸佛世界，及见现在十方诸佛世界，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：若见十方佛，则已见世界，今何以复说欲见世界？

答曰：菩萨未深入禅定，若见十方世界山河、草木，心则散乱；故但观诸佛，如念佛义中说。行者但观诸佛，不观土地、山河、树木，得禅定力已，随意广观。

复次，清净佛国难见，故言欲见诸佛国，当学般若波罗蜜。又一佛有无量百千种世界，如先说，有严净、有不严净、有杂。有毕竟清净世界难见故，以般若波罗蜜力，乃能得见。譬如天子听正殿，则外人可见；内殿深宫，无能见者。

问曰：十方现在世界可见，过去、未来诸佛世界，云何得见？

答曰：菩萨有见过去、未来三昧，入是三昧已，见过去、未来事，如梦中所见。

复次，菩萨有不灭除三昧，入是三昧已，不见诸佛有灭者。

问曰：此二法非眼，云何能见？

答曰：此是智慧，假名为眼；如转法轮中，于四谛得眼、智、明、觉。

复次，菩萨见十方现在佛世界，定知过去、未来诸佛世界亦尔。所以者何？一切诸佛功德同故，是事如先说。

复次，是般若波罗蜜中，如现在、过去、未来，等无异，一如、一法性故，以是故不应难。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲闻十方诸佛所说十二部经：修多罗、祇夜、受记经、伽陀、优陀那、因缘经、阿波陀那、如是语经、本生经、广经、未曾有经、论议经，诸声闻等闻与不闻，尽欲诵受持，当学般若波罗蜜！”

【论】先说尽欲闻十方诸佛所说法者，当学般若波罗蜜。所说法者，即此十二部经。诸经中直说者，名修多罗，所谓四阿含，诸摩诃衍经，及二百五十戒经；出三藏外亦有诸经，皆名修多罗。

诸经中偈，名祇夜。

众生九道中受记，所谓三乘道、六趣道。此人经尔所阿僧祇劫当作佛，若记尔所岁当作佛；记声闻人今世、后世得道；记辟支佛人但后世得道；记余六道，亦皆后世受报。诸佛法，欲与众生受记，先皆

微笑，无量种光从四牙中出，所谓青、黄、赤、白、缥、紫等。从上二牙出者，光照三恶道，从其光明演无量法，说一切作法无常、一切法无我、安隐涅槃；众生得遇斯光、闻说法者，身心安乐，得生人中天上，从是因缘皆得毕苦。从下二牙出者，上照人天，乃至有顶禅，若聋盲、喑哑、狂病，皆得除愈；六欲天人及阿修罗受五欲乐，遇佛光明，闻说法声，皆厌患欲乐，身心安隐；色界诸天受禅定乐时，遇佛光明，闻说法声，亦生厌患，来诣佛所。此诸光明，复至十方，遍照六道，作佛事已，还绕身七匝。若记地狱，光从足下入；若记畜生，光从腨入；若记饿鬼，光从髀入；若记人道，光从脐入；若记天道，光从胸入；若记声闻，光从口入；若记辟支佛，光从眉间相入；若记得佛，光从顶入。若欲受记，先现此相，然后阿难等诸弟子发问。

一切偈名祇夜，六句、三句、五句，句多少不定，亦名祇夜，亦名伽陀。

优陀那者，名有法佛必应说而无有问者，佛略开问端。如佛在舍婆提，毗舍佉堂上，阴地经行，自说优陀那，所谓无我、无我所，是事善哉！尔时一比丘合掌白佛言：“世尊，云何无我、无我所，是事善哉？”佛告比丘：“凡夫人未得无漏道，颠倒覆心故，于无我、无我所，心大惊怖。若佛及佛弟子闻好法者，欢喜奉行，无颠倒故，不复更作。”如是等，杂阿含中广说。又如般若波罗蜜品中，诸天子赞须菩提所说：“善哉！善哉！希有世尊，难有世尊。”是名优陀那。又如佛涅槃后，诸弟子抄集要偈，诸无常偈等作无常品，乃至婆罗门偈等作婆罗门品，亦名优陀那。诸有集众妙事，皆名优陀那。如是等名优陀那经相。

尼陀那者，说诸佛法本起因缘，佛何因缘说此事？修多罗中，有人问故，为说是事；毗尼中，有人犯是事，故结是戒。一切佛语缘起事，皆名尼陀那。

阿波陀那者，与世间相似柔软浅语；如中阿含中长阿波陀那经，长阿含中大阿波陀那，毗尼中亿耳阿波陀那，二十亿阿波陀那，解二百五十戒经中欲阿波陀那一部，菩萨阿波陀那出一部，如是等无量阿波陀那。

如是语经者，有二种：一者、结句，言我先许说者，今已说竟；二者、三藏摩诃衍外，更有经名一目多迦，有人言目多迦。目多迦名出三藏及摩诃衍。何等是？如佛说净饭王强令出家作佛弟子者，佛选择五百人堪任得道者，将至舍婆提。所以者何？以其未离欲，若近亲里，恐其破戒故，将至舍婆提。令舍利弗、目连等教化之，初夜、后夜，专精不睡，勤修精进，故得道；得道已，佛还将至本生国。一切诸佛法，还本国时，与大会诸天众俱住迦毗罗婆仙人林中。此林去迦毗罗婆城五十里，是诸释游戏园。此诸释子比丘，处舍婆提时，初夜、后夜，专精不睡，故以夜为长；从林中来，入城乞食，觉道里长

远。尔时，佛知其心，有一师子来礼佛足，在一面住，佛以是三因缘，故说偈：

“不寐夜长，疲倦道长，愚生死长，莫知正法！”

佛告比丘：“汝未出家时，其心放逸多睡眠故，不觉夜长；今初夜、后夜，专精求道，减省睡眠故，觉夜为长。此迦毗罗婆林，汝本驾乘游戏，不觉为远；今著衣持钵，步行疲极，故觉道长。”是师子鞞婆尸佛时作婆罗门师，见佛说法，来至佛所。尔时，大众以听法故，无共语者，即生恶念，发恶骂言：“此诸秃辈，与畜生何异！”不别好人，不知言语，以是恶口业故，从鞞婆尸佛乃至今日，九十一劫，常堕畜生中；此人尔时，即应得道，以愚痴故，自作生死长久；今于佛所心清净故，当得解脱。如是等经，名为出因缘。于何处出？于三藏、摩诃衍中出，故名为出。何名因缘？是三事之本，名为因缘经。

本生经者，昔者菩萨曾为师子，在林中住，与一猕猴共为亲友。猕猴以二子寄于师子，时有鹫鸟，饥行求食，值师子睡，故取猴子而去，住于树上。师子觉已，求猴子不得，见鹫持在树上，而告鹫言：“我受猕猴寄托二子，护之不谨，令汝得去，孤负言信，请从汝索。我为兽中之王，汝为鸟中之主，贵势同等，宜以相还！”鹫言：“汝不知时，吾今饥乏，何论同异！”师子知其叵得，自以利爪诶其胁肉，以贸猴子。又过去世时，人民多病黄白痿热，菩萨尔时，身为赤鱼，自以其肉施诸病人，以救其疾。又昔菩萨作一鸟身，在林中住，见有一人入于深水非人行处，为水神所睸。水神睸法，著不可解；鸟知解法，至香山中取一药草，著其睸上，绳即烂坏，人得脱去。如是等无量本生，多有所济，是名本生经。

广经者，名摩诃衍，所谓般若波罗蜜经、六波罗蜜经、华手经、法华经、佛本起因缘经、云经、法云经、大云经，如是等无量阿僧祇诸经，为得阿耨多罗三藐三菩提故说。

鞞佛略，秦言未曾有经。如佛现种种神力，众生怪未曾有，所谓佛生时，身放大光明，照三千大千世界及幽闇之处，复照十方无量诸佛三千大千世界。是时于佛母前，有清净好池，以浴菩萨；梵王执盖，帝释洗身，二龙吐水。又生时，不须扶持而行七步，足迹之处，皆有莲华，而发是言：“我是度一切众生老病死者！”地大震动，天雨众华，树出音声，作天妓乐。如是等无量希有事，是名未曾有经。

论议经者，答诸问者，释其所以。又复广说诸义，如佛说四谛。何等是四？所谓四圣谛。何等是四？所谓苦、集、灭、道圣谛。是名论议。何等为苦圣谛？所谓生苦等八种苦。何等是生苦？所谓诸众生各各生处，是中受苦，如是等问答，广解其义，是名优波提舍。如摩诃衍中，佛说六波罗蜜。何等六？所谓檀波罗蜜乃至般若波罗蜜。何

等是檀波罗蜜？檀波罗蜜有二种：一者、具足，二者、不具足。何等是具足？与般若波罗蜜和合，乃至十住菩萨所得，是名具足。不具足者，初发菩萨心，未得无生忍法，未与般若波罗蜜和合，是名不具足。乃至禅波罗蜜，亦如是。般若波罗蜜具足者，有大方便力；未具足者，无方便力。

复次，佛所说论议经，及摩诃迦旃延所解修多罗，乃至像法凡夫人如法说者，亦名优波提舍。声闻所不闻者，佛独与菩萨说法，无诸声闻听者。又佛以神通力，变身无数，遍至十方一乘世界说法。又复佛为欲天、色天说法，无诸弟子，故不得闻。

问曰：诸六通阿罗汉，若佛说时，虽不在坐，以天耳、天眼可得见闻，若以宿命通并知过去事，何以不闻？

答曰：诸声闻神通力所不及处，是故不闻。

复次，佛为诸大菩萨说不可思议解脱经，舍利弗、目连在佛左右而不得闻，以不种是闻大乘行法因缘故。譬如坐禅人，入一切处定中，能使一切皆水皆火，而余人不见；如不可思议解脱经中广说。尽欲受持者，闻而奉行为受，久久不失为持。

大智度论卷第三十四

释初品中信持

【经】“十方如恒河沙等世界中诸佛所说法，已说、今说、当说；闻已，欲一切信持，自行亦为人说，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：上已说十方诸佛所说，欲忆持不忘，当学般若，今何以复说信持三世佛法？

答曰：上说欲忆持十方诸佛法，未知是何法，故说十二部经是佛法，及声闻所不闻者。上但言恒河沙等世界诸佛，今言恒河沙三世诸佛法。又上但说受持不忘，不说受持利益；今言自为，亦为他人说，是故复说。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，过去诸佛说已，未来诸佛当说，欲闻闻已，自利亦利他人，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：十方现在佛所说法，可受、可持；过去已灭，未来未有，云何可闻？

答曰：此义先已答，今当更说。菩萨有三昧，名观三世诸佛三昧。菩萨入是三昧中，悉见三世诸佛，闻其说法；譬如外道神仙，于未来世事，未有形兆，未有言说，以智慧力故，亦见、亦闻。

复次，诸菩萨力不可思议，未来世虽未有形，未有言说，而能见、能闻。或以陀罗尼力，或以今事比知过去、未来诸事。以是故言，欲得是者，当学般若波罗蜜。

【经】“十方如恒河沙等诸世界，中间闇处，日月所不照，欲持光明普照，当学般若波罗蜜！”

【论】菩萨从兜率天上欲降神母胎，尔时，身放光明，遍照一切世界，及世间幽冥之处。次后生时，光明遍照，亦复如是。初成道时，转法轮时，般涅槃时，放大光明，皆亦如是。及于余时现大神通，放大光明：如欲说般若波罗蜜时，现大神通，以大光明，遍照世间幽冥之处。如是比，处处经中说神通光明。

问曰：此是佛力，何以说菩萨？

答曰：今言菩萨欲得是者，当学般若波罗蜜。诸大菩萨能有是力，如遍吉菩萨，观世音、得大势、明网、无量光菩萨等，能有是力，身出无量光明，能照十方如恒河沙等世界。又如阿弥陀佛世界中，诸菩萨身出常光，照十万由旬。

问曰：菩萨身光如是，本以何业因缘得？

答曰：身业清净故身得庄严。如经说：有一鬼，头似猪，臭虫从口出，身有金色光明。是鬼宿世作比丘，恶口骂詈客比丘。身持净戒，故身有光明；口有恶言，故臭虫从口出。如经说：心清净优劣，故光有上、中、下，少光、大光、光音。欲界诸天，心清净布施、持戒，故身有光明。

复次，有人怜愍众生故，于闇处燃灯，亦为供养尊像、塔、寺故，亦以明珠、户向、明镜等明净物布施故，身有光明。

复次，常修慈心，遍念众生，心清净故；又常修念佛三昧，念诸佛光明神德故，得身光明。

复次，行者常修火一切入；又以智慧光明，教化愚闇邪见众生，以是业因缘故，得心中智慧明，身亦有光。如是等业因缘，得身光清净。

【经】“十方如恒河沙等世界中，无有佛名、法名、僧名，欲使一切众生，皆得正见，闻三宝音者，当学般若波罗蜜！”

【论】菩萨于先无佛法塔寺处，于中起塔，以是业因缘，后身得力成就；于无佛法众处，赞叹三宝，令众生入于正见。如经说：有人于先无佛塔国土中，修立塔庙，得梵福德；梵名无量福德。以是因缘，疾得禅定；得禅定故，得无量神通；神通力故，能至十方赞叹三宝。正见者，若先不识三宝功德，因菩萨故得信三宝，信三宝故信业因缘罪福，信业因缘故信世间是缚，涅槃是解。赞叹三宝义，如八念中说。

【经】“欲令十方如恒河沙等世界中众生，以我力故，盲者得视，聋者得听，狂者得念，裸者得衣，饥渴者得饱满，当学般若波罗蜜！”

【论】菩萨行无碍般若波罗蜜，若得无碍解脱成佛；若作法性生

身菩萨，如文殊尸利等，在十住地，有种种功德具足，众生见者，皆得如愿。譬如如意珠，所欲皆得；法性生身佛及法性生身菩萨，人有见者，皆得所愿，亦复如是。

复次，菩萨从初发意已来，于无量劫中，治一切众生九十六种眼病；又于无量世中，自以眼布施众生；又智慧光明，破邪见黑闇；又以大悲，欲令众生所愿皆得。如是业因缘，云何令众生见菩萨身而不得眼？余事亦如是。此诸义，如放光中说。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，若欲令十方如恒沙等世界中众生，诸在三恶趣者，以我力故皆得人身，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：自以善业因缘故得人身，云何菩萨言：以我力因缘故，令三恶道中众生皆得人身？

答曰：不言以菩萨业因缘，令众生得人身；但言菩萨恩力因缘故得，菩萨以神通变化说法力故，令众生修善得人身。如经中说二因缘，发起正见：一者、外闻正法，二者、内有正念。又如草木，内有种子，外有雨泽，然后得生。若无菩萨，众生虽有业因缘，无由发起，以是故知诸佛菩萨，所益甚多！

问曰：云何能令三恶道中众生皆得解脱？佛尚不能，何况菩萨？

答曰：菩萨心愿欲尔，则无过咎。又多得解脱，故言一切。如诸佛及大菩萨身，遍出无量光明。从是光明出无量化身，遍入十方三恶道中，令地狱火灭汤冷，其中众生心清净故，生天上人中；令饿鬼道饥渴饱满，开发善心，得生天人中；令畜生道随意得食，离诸恐怖，开发善心，亦得生天人中。如是名为一切三恶道得解脱。

问曰：如余经说生天人中，此何以但说皆得人身？

答曰：于人中得修大功德，亦受福乐；天上多著乐故，不能修道。以是故愿令皆得人身。

复次，菩萨不愿众生但受福乐，欲令得解脱，常乐涅槃，以是故不说生天上。

【经】"欲令十方如恒河沙等世界中众生，以我力故，立于戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见，令得须陀洹果，乃至阿耨多罗三藐三菩提，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：先已说此五众道果，今何以更说？

答曰：上说但是声闻法，从须陀洹乃至无余涅槃；今杂说三乘，声闻、辟支佛，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲学诸佛威仪，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：何等是诸佛威仪？

答曰：威仪名身四动止。譬如象王，回身而观；行时足离地四指，虽不蹈地而轮迹现；不迟不疾，身不倾动；常举右手安慰众生；结跏趺坐，其身正直；常偃右胁，累膝而卧；所敷草蓐，齐整不乱；食不著味，美恶等一；若受人请，默然无言；言辞柔软，方便利益，不失时节。

复次，法身佛威仪者，过东方如恒河沙等世界以为一步，梵音说法，亦复如是。法身佛相义，如先说。

【经】“菩萨摩诃萨欲得如象王视观，当学般若波罗蜜！菩萨作是愿：‘使我行时离地四指，足不蹈地。我当共四天王天，乃至阿迦尼吒天，无量千万亿诸天众，围绕恭敬，至菩提树下。’当学般若波罗蜜！”

【论】如象王视者，若欲回身观时，举身俱转。

大人相者，身心专一；是故若有所观，身心俱回。譬如师子有所搏撮，不以小物故而改其壮势；佛亦如是，若有所观，若有所说，身与心俱，常不分散。所以者何？从无数劫来，集一心法；以是业因缘故，头骨与身为一，无有分解；又以世世破憍慢故，不轻众生，观则俱转。如尼他阿波陀那中说：舍婆提国除粪人，而佛以手摩头，教令出家，犹不轻之。

足离地四指者，佛若常飞，众生疑怪，谓佛非是人类，则不归附；若足到地，则众生以为与常人不异，不生敬心。是故虽为行地，四指不到而轮迹现。

问曰：如佛常放大光，足不到地，众生何以故不尽敬附？

答曰：众生无量劫中积罪甚重，无明垢深，于佛生疑，谓是幻师，以术诳人；或言足不蹈地，生性自尔，如鸟能飞，有何奇特！或有众生罪重因缘故，不见佛相，直谓大威德沙门而已；譬如人重病欲死，名药美食，皆谓臭秽，是故不尽敬附。

共四天王天，乃至阿迦尼吒无量千万亿诸天众，恭敬围绕至菩提树下者，是诸佛常法。佛为世尊，至菩提树下，欲破二种魔：一者、结使魔，二者、自在天子魔。欲成一切智！是诸天众，云何不恭敬侍送？又诸天世世佐助拥护菩萨，乃至出家时，令诸宫人婇女，纯惛而卧，捧马足逾城出。今日事办，我当共侍送至菩提树下。

问曰：何以不说刹利、婆罗门等无量人侍送，而但说诸天？

答曰：佛独于深林中求菩提树，非是人行处，是故不说。又以人无天眼、他心智故，不知佛当成道，是故不说。

复次，诸天贵于人，故但说天。

复次，诸佛常乐闲静处，诸天能隐身不见，不妨闲静，是故但说诸天侍从。

复次，菩萨见五比丘舍菩萨而去，而菩萨独至树下，是故作是愿。

【经】“我当于菩提树下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣为座，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：如经说：佛敷草树下坐而成佛道，今云何愿言以天衣为座？

答曰：声闻经中说敷草，摩诃衍经中随众生所见，或有见敷草树下，或见敷天綩綖，随其福德多少，所见不同。

复次，生身佛把草树下；法性生身佛以天衣为座，或胜天衣。

复次，佛于深林树下成佛，林中人见，则奉佛草；若贵人见者，当以所贵衣服为座；但林中无贵人故，时诸龙神天，各以妙衣为座。四天王衣重二两，忉利天衣重一两，夜摩天衣重十八铢，兜率陀天衣重十二铢，化乐天衣重六铢，他化自在天衣重三铢；色界天衣无重相。欲界天衣从树边生，无缕无织；譬如薄冰，光曜明净，有种种色。色界天衣，纯金色光明，不可称知。如是等宝衣敷座，菩萨坐上，成阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：何以但说诸天敷衣，不说十方诸大菩萨为佛敷座？诸菩萨等，佛将成道时，皆为佛敷座；或广长一由旬，十百千万亿乃至无量由旬，高亦如是。此诸宝座，是菩萨无漏福德生故，是诸天目所不见，何况手触？十方三世诸佛，降魔得道，庄严佛事，皆悉照见，譬如明镜；如是妙座，何以不说？

答曰：般若波罗蜜有二种：一者、与声闻、菩萨、诸天共说，二者、但与十住具足菩萨说。是般若波罗蜜中，应说菩萨为佛敷座。所以者何？诸天知佛恩，不及一生、二生诸大菩萨；如是菩萨云何不以神通力而供养佛？是中合声闻说，是故不说。

【经】“我得阿耨多罗三藐三菩提时，行、住、坐、卧处，欲使悉为金刚，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：何以故佛四威仪中，地悉为金刚？

答曰：有人言：“菩萨至菩提树下时，于此处坐，得阿耨多罗三藐三菩提；尔时菩萨入诸法实相中，无有地能举是菩萨。所以者何？地皆是众生虚诳业因缘报故有，是故不能举。菩萨欲成佛时，实相智慧身，是时坐处变为金刚。”有人言：“土在金轮上，金轮在金刚上，从金刚际出如莲华台，直上持菩萨坐处，令不陷没，以是故，此道场坐处名为金刚。”有人言：“成佛道已，四种威仪处，悉变成金刚。”

问曰：金刚亦是众生虚诳业因缘有，云何能举佛？

答曰：金刚虽是虚诳所成，于地最为牢固，更无胜者。金刚下水，诸大龙王以此坚固物，奉献于佛，亦是佛宿世业因缘故，得此安立处。又复佛变金刚及四大令为虚空，虚空不诳，佛智慧亦不诳，二事既同，是故能举。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，欲出家日即成阿耨多罗三

藐三菩提，即是日转法轮。转法轮时，无量阿僧祇众生远尘离垢，诸法中得法眼净；无量阿僧祇众生，一切法不受故，诸漏心得解脱；无量阿僧祇众生，于阿耨多罗三藐三菩提得不退转，当学般若波罗蜜！”

【论】或有菩萨，于恶世邪见众生中，为除众生邪见故，自行勤苦甚难之行。如释迦文佛于沤楼频螺树林中，食一麻一米。诸外道言：“我等先师，虽修苦行，不能如是六年勤苦！”又复有人，谓佛先世恶业，今受苦报。有菩萨谓佛为实受是苦，是故发心：“我当即以出家日成佛。”

又有菩萨于好世出家，如大通慧求佛道，结跏趺坐，经十小劫乃得成佛。菩萨闻是已，发心言：“愿我以出家日即得成佛。”

有菩萨成佛已，不即转法轮，如燃灯佛，成佛已十二年，但放光明，人无识者而不说法。又如须扇多佛，成佛已，无受化者；作化佛留住一劫，说法度人，自身灭度。又如释迦文佛成佛已，五十七日不说法。菩萨闻是已，愿：“我成佛已，即转法轮。”

有佛度众生有限数，如释迦文佛转法轮时，憍陈如一人得初道，八万诸天诸法中得法眼净。菩萨闻是已，作是愿：“我转法轮时，令无量阿僧祇人，远尘离垢，诸法中得法眼净。”

以释迦文佛初转法轮时，一比丘及诸天皆得初道，而无一人得阿罗汉及菩萨道者，是故菩萨愿言：“我作佛时，当使无量阿僧祇众生，一切法不受，诸漏心得解脱；及无量阿僧祇众生，于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。”

问曰：若一切佛神力、功德、度众生皆等，此菩萨何以作此愿？

答曰：一佛能变作无量阿僧祇身而度众生，而世界有严净者，有不严净者。菩萨若见若闻，是诸佛有苦行难得佛者，有不即转法轮者，有如释迦牟尼佛六年苦行成道。又闻初转法轮时，未有得阿罗汉道者，何况得菩萨道！是故菩萨未闻诸佛力等，故作是愿。然诸佛神力、功德，平等无异。

【经】“我得阿耨多罗三藐三菩提时，以无量阿僧祇声闻为僧，我一说法时，便于坐上尽得阿罗汉，当学般若波罗蜜！”

【论】有佛以声闻为僧，有数有限。如释迦文尼佛，千二百五十比丘为僧。弥勒佛初会，僧九十九亿，第二会九十六亿，第三会九十三亿。如是等诸佛僧，各各有限有数不同，以是故，菩萨愿言：“我当以无量阿僧祇声闻为僧。”

有佛为众生说法，一说法得初道，异时更说，得二道、三道、第四道。如释迦文尼佛，为五比丘说法，得初道，异日得阿罗汉道。如舍利弗得初道，经半月然后得阿罗汉道。摩诃迦葉见佛得初道，过八日已得阿罗汉。如阿难得须陀洹道，二十五岁供养佛已，佛般涅槃后得阿罗汉。如是等诸阿罗汉，不一时得四道。以是故，菩萨愿

言：“我一说法时，便于座上尽得阿罗汉。”

【经】“我当以无量阿僧祇菩萨摩诃萨为僧。我一说法时，无量阿僧祇菩萨，皆得阿鞞跋致！”

【论】菩萨所以作此愿者，诸佛多以声闻为僧，无别菩萨僧。如弥勒菩萨、文殊师利菩萨等，以释迦文佛无别菩萨僧，故入声闻僧中次第坐。有佛为一乘说法，纯以菩萨为僧。有佛声闻、菩萨杂以为僧；如阿弥陀佛国，菩萨僧多，声闻僧少。以是故，愿以无量菩萨为僧。

有佛初转法轮时，无有人得阿鞞跋致。以是故，菩萨愿言：“我一说法，无量阿僧祇人得阿鞞跋致。”

【经】“欲得寿命无量，光明具足，当学般若波罗蜜！”

【论】诸佛寿命，有长、有短。如鞞婆尸佛，寿八万四千岁；如拘楼餐陀佛，寿六万岁；迦那伽牟尼佛，寿三万岁；迦葉佛，寿二万岁；释迦文佛寿百岁，少有过者；弥勒佛，寿八万四千岁。如释迦文佛常光一丈，弥勒佛常光十里。诸佛寿命、光明，各有二种：一者、隐藏，二者、显现。一者、真实，二者、为众生故隐藏。真实者，无量显现；为众生者，有限有量。实佛寿不应短。所以者何？诸佛长寿业因缘具足故。如婆伽梵宿世救一聚落人命，故得无量阿僧祇寿命。梵世中寿法不过半劫，而此梵天寿独无量，以是故，生邪见言：“唯我常住。”佛到其所，破其邪见，说其本缘救一聚落，其寿乃尔。何况佛世世救无量阿僧祇众生，或以财物救济，或以身命代死，云何寿限不过百岁？又不杀生戒，是长寿业因缘，佛以大慈众生，爱彻骨髓，常能为众生故死，何况杀生！又以诸法实相智慧，真实不诳故，亦是长寿因缘；菩萨以般若波罗蜜，和合持戒诸功德故，得寿命无量，何况佛世世具足此诸无量功德，而寿命有限？

复次，如一切色中，佛身第一；一切心中，佛心第一。以是故，一切寿命中，佛寿亦应第一。如世俗人言：“人生于世，以寿为贵。”佛为人中之上，寿亦应长！

问曰：佛虽有长寿业因缘，生于恶世，故寿命便短；以此短寿，能具佛事，何用长为？又佛以神通力故，一日之中能具佛事，何况百岁！

答曰：此间阎浮提恶，故佛寿应短；余处好，故佛寿应长。

问曰：若然者，菩萨于此阎浮提净饭王宫生，出家成道，是实佛；余处皆是神通力变化作佛，以度众生？

答曰：此言非也！所以者何？余处阎浮提，亦各各言我国是实佛，余处为变化。何以知之？若余处国土，自知是化佛，则不肯信受教戒。又如余国土人，寿命一劫，若佛寿百岁，于彼裁无一日，众生则起轻慢，不肯受教；彼则以一劫为实佛，以此为变化。如首楞严三

昧经说：神通遍照佛，寿七百千阿僧祇劫。佛告文殊尸利："彼佛则是我身。"彼佛亦言："释迦文佛则是我身。"以是故知诸佛寿命，实皆无量，为度人故，现有长短。

汝言释迦文佛，以神通力故，所度众生与久寿不异者，则不须百岁，一日之中可具足佛事！如阿难一时心生是念："如燃灯世尊、一切胜佛、鞞婆尸佛，出于好世，寿命极多，能具佛事；我释迦文佛出生恶世，寿命极短，将无世尊不能具足佛事耶？"尔时，世尊入日出三昧，从身变化，出无量诸佛及无量光明，普至十方；一一化佛在诸世界，各作佛事，或有说法，或现神通，或现三昧，或现饭食。如是之比种种因缘，施作佛事而度众生。从三昧起，告阿难曰："汝悉见闻是事不？"阿难言："唯然！已见！"佛告阿难："佛以如是神力，能具佛事不？"阿难言："假令佛寿一日，大地草木悉为可度众生，则能度尽，何况百岁！"以是故，知诸佛寿命，皆悉无量，为度人故，现有长短。譬如日出，影现于水，随水大小，水大则影久，水小则速灭；若照琉璃、玻璃珠山，影则久住。又如火烧草木，燃少则速灭，燃多则久住；不可以灭处无火故，谓多燃处亦无。

光明长短义，亦如是。

【经】"我成阿耨多罗三藐三菩提时，世界中无有淫欲、瞋恚、愚痴，亦无三毒之名。一切众生，成就如是智慧，善施、善戒、善定、善梵行、善不娆众生，当学般若波罗蜜！"

【论】问曰：若世界无三毒，亦无三毒名者，佛为何等故出生其国？

答曰：贪欲、瞋恚、愚痴，名为三不善根，是欲界系法。佛若说贪欲、瞋恚、愚痴，是欲界系不善；若说染爱、无明，是则通三界。有佛世界，纯诸离欲人，为是众生故，菩萨愿言："我成佛时，国无三毒及三毒之名。"复有清净佛国，纯阿鞞跋致，法性生身菩萨，无诸烦恼，唯有余习；是故言无三毒之名。若有人言："如菩萨愿言，我当度一切众生，而众生实不尽度。"此亦如是，欲令世界无三毒之名，亦应实有三毒不尽。若无三毒，何用佛为？如地无大闇，则不须日照！如经所说，若无三法，则佛不出世；若三法不断，则不得离老病死。三法者，则是三毒；如三法经，此中应广说。

复次，有世界众生分别诸法，是善、是不善，是缚、是解等，于一相寂灭法中而生戏论。菩萨以是故愿言："令我世界众生，不生三毒。"知三毒实相即是涅槃。

问曰：一切众生如是智慧，是何等智慧？

答曰：智慧是世间正见。世间正见中，说有布施，有罪福，有今世、后世，有阿罗汉。信罪福故，能善布施；信有阿罗汉故，能善持戒、善禅定、善梵行；得正见力故，能善不娆众生。世间正见，是无漏智慧根本；以是故，说国中无三毒之名。贪欲有二种：一者、邪贪

欲，二者、贪欲。瞋恚有二种：一者、邪瞋恚，二者、瞋恚。愚痴有二种：一者、邪见愚痴，二者、愚痴。是三种邪毒众生，难可化度，余三易度。无三毒名者，无邪三毒之名。善布施等五事，如上放光品中说。

【经】“使我般涅槃后，法无灭尽，亦无灭尽之名，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：佛为法主，尚自灭度，云何言法无灭尽？

答曰：如上所说，是菩萨愿，事不必实。一切有为法，从因缘和合生，云何常住而不灭？佛如日明，法如日没余光，云何日没而余光不灭？但久住故，无能见灭者，故名不灭。

复次，菩萨见诸佛法住，有多有少，如迦葉佛法住七日，如释迦牟尼佛法住千岁。是故菩萨发是愿言：“法虽有为，愿令相续不灭，如火得薪，相传不绝。”

复次，诸法实相，名为佛法；是实法相，不生不灭，不断不常，不一不异，不来不去，不受不动，不著不依，无所有如涅槃相。法相如是，云何有灭？

问曰：法相如是者，一切佛法，皆应不灭？

答曰：如所言，诸法实相无有灭者。有人忆想分别，取诸法相，坏实法相，用二法说，是故有灭！实相法中，无有灭也。

复次，般若波罗蜜无碍法，集无量功德故，随其本愿，法法相续，无有见其灭者。譬如仰射虚空，箭去极远，人虽不见，要必当堕。

【经】“我得阿耨多罗三藐三菩提时，十方如恒河沙等世界中众生，闻我名者，必得阿耨多罗三藐三菩提。欲得如是等功德，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：有人生值佛世，在佛法中，或堕地狱者。如提婆达、俱迦梨、诃多释子等，三不善法覆心，故堕地狱！此中云何言：去佛如恒河沙等世界，但闻佛名，便得道耶？

答曰：上已说有二种佛：一者、法性生身佛，二者、随众生优劣现化佛。为法性生身佛，故说乃至闻名得度；为随众生现身佛，故说虽共佛住，随业因缘有堕地狱者。法性生身佛者，无事不济，无愿不满。所以者何？于无量阿僧祇劫，积集一切善本功德，一切智慧无碍具足，为众圣主，诸天及大菩萨，希能见者。譬如如意宝珠，难见难得，若有见者，所愿必果。如喜见药，其有见者，众患悉除。如转轮圣王，人有见者，无不富足。如释提桓因，有人见者，随愿悉得。如梵天主，众生依附，恐怖悉除。如人念观世音菩萨，悉脱危难。是事尚尔，何况诸佛法性生身！

问曰：释迦文佛亦是法性生身分，无有异体；何以故佛在世时，

有作五逆罪人、饥饿贼盗，如是等恶？

答曰：释迦文佛本誓：“我出恶世，欲以道法度脱众生，不为富贵世乐故出。”若佛以力与之，则无事不能。又亦是众生福德力薄，罪垢深重，故不得随意度脱。又今佛但说清净涅槃，而众生讥论诽谤言：“何以多畜弟子，化导人民？”此亦是系缚法；但以涅槃法化，犹尚讥谤，何况杂以世乐！如提婆达，欲令足下有千辐相轮故，以铁作模，烧而烙之，烙已足坏，身恼大号。尔时，阿难闻已，涕泣白佛：“我兄欲死，愿佛哀救！”佛即伸手就摩其身，发至诚言：“我看罗睺罗与提婆达等者，彼痛当灭！”是时提婆达众痛即除，执手观之，知是佛手，便作是言：“净饭王子，以此医术足自生活！”佛告阿难：“汝观提婆达不？用心如是，云何可度！”若好世人，则无是咎。如是众生，若以世乐，不得度也。是事种种因缘，上已广说。以是故说：闻佛名有得道者，有不得者。

复次，佛身无量阿僧祇，种种不同：有佛为众生说法，令得道者；有佛放无量光明，众生遇之而得道者；有以神通变化，指示其心而得道者；有佛但现色身而得道者；有佛遍身毛孔出众妙香，众生闻之而得道者；有佛以食与众生，令得道者；有佛，众生但念而得道者；有佛能以一切草木之声而作佛事，令众生得道者；有佛，众生闻名而得道者。为是佛故，说言：“我作佛时，其闻名者，皆令得度。”

复次，闻名，不但以名便得道也；闻已修道，然后得度。如须达长者初闻佛名，内心惊喜；诣佛听法而能得道。又如贳夷罗婆罗门，从鸡泥耶结发梵志所，初闻佛名，心即惊喜；直诣佛所，闻法得道。是但说闻名，闻名为得道因缘，非得道也。

问曰：此经言闻诸佛名，即时得道，不言闻名已修道乃得！

答曰：今言即时，不言一心中，但言更无异事间之，故言即时。譬如经中说：修慈心时，即修七觉意。难者言：“慈三昧有漏，是缘众生法，云何即时修七觉？”答者言：“从慈起已，即修七觉，更无余法，故言即时。”即时有二种：一者、同时；二者、虽久更无异法，即是心而得修七觉，亦名即时。

复次，有众生福德纯熟，结使心薄，应当得道；若闻佛名，即时得道。又复以佛威力故，闻即得度；譬如熟痈，若无治者，得小因缘而便自溃；亦如熟果，若无人取，微风因缘，便自堕落。譬如新净白毡，易为受色；为是人故说，若闻佛名，即时得道。譬如鬼神著人，闻仙人咒名，即时舍去。

问曰：过如恒河沙等世界，谁传此名令彼得闻？

答曰：佛以神力，举身毛孔放无量光明，一一光上皆有宝华，一一华上皆有坐佛，一一诸佛各说妙法以度众生，又说诸佛名字，以是故闻。如放光品中说。

复次，诸大菩萨，以本愿欲至无佛法处，称扬佛名，如此品中说者，是故得闻。复有大功德人，从虚空中闻佛名号，如萨陀波仑菩

萨；又有从诸天闻，或从树木音声中闻，或从梦中闻。

复次，诸佛有不可思议力，或自往语，或以声告。又如菩萨作愿，誓度一切众生。以是故说：我成佛时，过如恒河沙等世界众生，闻我名皆得成佛。欲得是者，当学般若波罗蜜。

问曰：上欲得诸功德及诸所愿，是诸事皆是众行和合所成，何以故但说当学般若波罗蜜？

答曰：是经名般若波罗蜜，佛欲解说其事，是故品品中皆赞般若波罗蜜。

复次，般若波罗蜜，是诸佛母，父、母之中，母功最重；是故佛以般若为母，般舟三昧为父。三昧能摄持乱心，令智慧得成，而不能观诸法实相；般若波罗蜜，能遍观诸法分别实相，无事不达，无事不成，功德大故，名之为母。以是故，行者虽行六波罗蜜，及种种功德和合，能具众愿，而但说当学般若波罗蜜。

复次，如般若后品中说：若无般若波罗蜜，余五事不名波罗蜜；虽普修众行，亦不能满具诸愿。如种种画彩，若无胶者，亦不中用。众生从无始世界中来，虽修布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，受世间果报已而复还尽。所以者何？离般若波罗蜜故。今以佛恩，以般若波罗蜜修行六事，故得名波罗蜜，成就佛道，使佛佛相续而无穷尽。

复次，菩萨行般若波罗蜜时，普观诸法皆空，空亦复空；灭诸观，得无碍般若波罗蜜。以大悲方便力，还起诸功德业；此清净业因缘故，无愿不得。余功德离般若波罗蜜，无有无碍智慧，云何言欲得诸愿，当学檀波罗蜜等！

复次，又以五波罗蜜离般若，不得波罗蜜名字。五波罗蜜如盲，般若波罗蜜如眼；五波罗蜜如坏瓶盛水，般若波罗蜜如成熟瓶；五波罗蜜如鸟无两翼，般若波罗蜜如有翼之鸟。如是等种种因缘故，般若波罗蜜能成大事。以是故言：欲得诸功德及愿，当学般若波罗蜜。

大智度论卷第三十五

释奉钵品第二

【经】佛告舍利弗："若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，能作是功德，是时四天王皆大欢喜，意念言：'我等当以四钵奉上菩萨，如前天王奉先佛钵。'"

【论】问曰：前品说已具足，今何以重说？

答曰：前虽赞叹般若波罗蜜，事未具足，闻者无厌，是故复说。

复次，初品但赞般若波罗蜜力，今赞行者能作是功德，四天王等欢喜奉钵。

复次，以菩萨能具诸愿行，故佛安慰劝进，言有此果报，终不虚

也。

复次，般若波罗蜜有二种果：一者、成佛度众生；二者、虽未成佛，受世间果报。转轮圣王、释梵天王主三千世界，世间福乐供养之事，悉皆备足；今以世间果报以示众生，故说是事。

复次，世间欲成大业，多有坏乱者；菩萨则不然，内心既定，外事亦应。如是等因缘，故说此品。

问曰：菩萨增益六波罗蜜时，诸天世人何因缘故喜？

答曰：诸天皆因十善、四禅、四无量故生；是诸功德，皆由诸佛菩萨故有。若佛出世，增益诸天众，减损阿修罗种；若佛不在世，阿修罗种多，诸天减少；以种杂福不清净故。若诸佛出世，能断诸天疑网，能成大事。如释提桓因命欲终时，心怀怖畏，求佛自救，遍不知处。虽见出家之人，山泽间处所供养者，皆亦不能断其疑网。尔时，毗首羯磨天白释提桓因言："尸毗王苦行奇特，世所希有！诸智人言，是人不久当得作佛！"释提桓因言："是事难辨，何以知之？如鱼子、庵罗树华、发心菩萨，是三事因时虽多，成果甚少。今当试之！"帝释自化为鹰，毗首羯磨化作鸽，鸽投于王，王自割身肉，乃至举身上称以代鸽命，地为震动。是时释提桓因等心大欢喜，散众天华，叹未曾有："如是决定大心，成佛不久！"

复次，凡人肉眼，无有智慧，苦身求财，以自生活；闻菩萨增益六波罗蜜，成佛不久，犹尚欢喜，何况诸天！

问曰：四天王天、三十三天，有阿修罗难；上诸天等无有此患，何以欢喜？

答曰：上诸天虽无阿修罗患，若佛不出世，生其天上者少；设有生者，五欲不妙。所以者何？但修不净福故。色界诸天宫殿，光明寿命，亦复如是。

复次，诸天中有智慧者，能知禅味、五欲，悉皆无常；唯佛出世，能令得常乐涅槃。以世间乐、涅槃乐，皆由佛菩萨得，是故欢喜。譬如甘美果树，茂盛成就，人大欢喜；以树有种种利益，有庇其荫者，有用其华，食其果实。菩萨亦如是，能以离不善法荫，遮三恶苦热；能与人天富乐之华，令诸贤圣得三乘之果，是故欢喜。

问曰：诸天供养事多，何以奉钵？

答曰：四天王奉钵，余天供养。诸天供养，各有定法：如佛初生时，释提桓因以天衣奉承佛身，梵天王躬自执盖，四天王四边防护。净居诸天欲令菩萨生厌离心故，化作老、病、死人，及沙门形。又出家时，四天王敕使者捧举马足，自四边侍护菩萨。天帝释取发，于其天上城东门外立发塔；又持菩萨宝衣，于城南门外立衣塔；佛至树下时，奉上好草。执金刚菩萨，常执金刚卫护菩萨。梵天王请佛转法轮。如是等，各有常法。以是故，四天王奉钵。四钵义，如先说。

问曰：佛一身何以受四钵？

答曰：四王力等，不可偏受一人。又令见佛神力，合四钵为一，

心喜信净，作是念：“我等从菩萨初生，至今成佛，所修供养，功德不虚。”

问曰：四天王寿命五百岁，菩萨过无量阿僧祇劫然后成佛；今之四天，非是后天，何以故喜？

答曰：同一姓故。譬如贵姓胤流百世，不以远故为异。或时行者，见菩萨增益六波罗蜜时，心作是愿：“是菩萨成佛时，我当奉钵，是故得生。”

复次，四天王寿五百岁；人间五十岁，为四天王处一日一夜；亦三十日为一月，十二月为一岁；以此岁寿五百岁，为人间九百万岁。菩萨能作是功德者，或近成佛，初生四天王足可得值。

问曰：如摩诃衍经中说：有佛以喜为食，不食揣食。如天王佛衣服仪容，与白衣无异，不须钵食，何以言四天王定应奉钵？

答曰：定者，为用钵者故，不说不用。

复次，用钵诸佛多，不用钵者少，是故以多为定。

【经】“三十三天，乃至他化自在天，亦皆欢喜，意念言：‘我等当给侍供养菩萨，减损阿修罗种，增益诸天众。’三千大千世界，四天王天乃至阿迦尼吒天，皆大欢喜，意念言：‘我等当请是菩萨转法轮。’”

【论】释曰：是诸天等，以华香缨络，礼拜恭敬，听法赞叹等供养，亦作是念：“人修净福，阿修罗种减，增益三十三天，我诸天亦得增益。”

问曰：上六种天已说，何以故更说三千大千世界中，乃至阿迦尼吒天欢喜供养？

答曰：先说一须弥山上六天，此说三千大千世界诸天；先但说欲界，今此说欲界、色界诸天请佛转法轮；上虽说净居诸天种种供养劝助，今请转法轮事大故。

问曰：三藏中，但说梵天请转法轮，今何以说四天王乃至阿迦尼吒天？

答曰：欲界天近故前来。色界都名为梵，若说梵王请佛，已说余天。又梵为色界初门，说初故后亦说。

复次，众生有佛无佛，常识梵天，以梵天为世间祖父，为世人故说梵天。

法轮相，如先说。

【经】“舍利弗，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，增益六波罗蜜时；诸善男子、善女人，各各欢喜，意念言：‘我等当为是人作父母、妻子、亲族、知识。’”

【论】问曰：前已说能作是功德，今何以复说增益六波罗蜜？

答曰：先说总相，今说别相。

复次，前所说功德中（前品中功德也）种种无量，闻者厌倦；今但略说六波罗蜜，则尽摄诸功德。

复次，为天说故，能作诸功德；为人说故，增益六波罗蜜。何以知之？如后说善男子、善女人，以是故知。

问曰：四天王天，乃至阿迦尼吒天，何以不说善天，而但人中说善男子、善女人？

答曰：诸天皆有天眼、天耳、他心智，知供养菩萨，故不别说其善。人以肉眼，无知善者，能知供养，以少故别说善者。善者，从佛闻法，或从弟子、菩萨闻，或闻受记当作佛，又闻佛赞叹其名者，故知修善。

问曰：何以但说男子、女人善，不说二根、无根者善？

答曰：无根，所谓无得道根，是故不说。如毗尼中不得出家，以其失男女相故。其心不定，以小因缘故便瞋；结使多故，著于世事；多怀疑网，不乐道法；虽能少修福事，智慧浅薄，不能深入；本性转易，是故不说。声闻法如是说。摩诃衍中，譬如大海，无所不容；是无根人或时修善，但以少故不说。所谓少者，于男女中，是人最少，是人修善者少。譬如白人，虽鬓发黶子黑，不名黑人。二根人结使多杂，亦行男事，亦行女事，其心邪曲，难可勉济；譬如稠林曳木，曲者难出。又如阿修罗，其心不端故，常疑于佛，谓佛助天。佛为说五众，谓有六众，不为说一；若说四谛，谓有五谛，不说一事。二根人亦如是，心多邪曲故，不任得道。以是故，但说男子、女人中善者。善相者，有慈悲心，能忍恶骂。如法句骂品中说：能忍恶骂人，是为人中上！譬如好良马，可中为王乘。

复次，以五种邪语，及鞭杖、打害、缚系等，不能毁坏其心，是名为善相。

复次，三业无失，乐于善人，不毁他善，不显己德；随顺众人，不说他过；不著世乐，不求名誉，信乐道德之乐；自业清净，不恼众生；心贵实法，轻贱世事；唯好直言，不随他诳；为一切众生得乐故，自舍己乐；令一切众生得离苦故，以身代之。如是等无量，名为善人相；是相多在男、女，故说善男子、善女人。

问曰：善男子、善女人，何因能作是愿？

答曰：善男子、善女人，自知福薄，智慧鲜少；近习菩萨，欲求过度。譬如沉石虽重，依船得度。又善男子、善女人，闻菩萨不从一世、二世而得成道，无央数世往来生死！便作是念：“我当与为因缘。”

复次，菩萨积德厚故，在所生处，众生皆来敬仰菩萨，以蒙利益重故。若见菩萨舍寿，则生是愿：“我当与菩萨作父母、妻子、眷属。”所以者何？知习近善人，增益功德故；譬如积集众香，香气转多。

如菩萨先世为国王太子，见阎浮提人贫穷，欲求如意珠，入于大

海，至龙王宫。龙见太子威德殊妙，即起迎逆，延前供养而问之言：“何能远来？”太子答曰：“我怜愍阎浮提众生故，欲求如意宝珠以饶益之！”龙言：“能住我宫，受供一月，当以相与！”太子即住一月，为龙王赞叹多闻，龙即与珠；是如意珠，能雨一由旬。龙言：“太子有相，不久作佛，我当作多闻第一弟子。”时太子复至一龙宫得珠，雨二由旬，二月赞叹神通力。龙言：“太子作佛不久，我当作神足第一弟子。”复至一龙宫得珠，雨三由旬，三月赞叹智慧。龙言：“太子作佛不久，我当作智慧第一弟子。”诸龙与珠已，言：“尽汝寿命，珠当还我。”菩萨许之。太子得珠，至阎浮提，一珠能雨饮食，一珠能雨衣服，一珠能雨七宝，利益众生。

又如须摩提菩萨，见燃灯佛，从须罗婆女买五茎华，不肯与之，即以五百金钱得五茎华，女犹不与而要之言：“愿我世世常为君妻，当以相与！”菩萨以供养佛故，即便许之。

又妙光菩萨，长者女见其身有二十八相，生爱敬心，住在门下。菩萨既到，女即解颈琉璃珠，著菩萨钵中，心作是愿：“我当世世为此人妇！”此女二百五十劫中，集诸功德；后生喜见淫女园莲华中，喜见养育为女；至年十四，女工、世智，皆悉备足。尔时，有阎浮提王，名为财主，太子名德主，有大悲心，时出城入园游观，诸淫女等导引歌赞。德主太子散诸宝物、衣服、饮食，譬如龙雨，无不周遍。喜德女见太子，自造歌偈而赞太子，爱眼视之，目未曾眴，而自发言：“世间之事，我悉知之，以我此身，奉给太子！”太子问言：“汝为属谁？若有所属，此非我宜！”尔时，喜见淫女答太子言：“我女生年日月时节，皆与太子同。此女非我腹生，我晨朝入园，见莲华中有此女生，我因养育，畜以为女，无以我故而轻此女！此女六十四能，无不悉备；女工技术，经书医方，皆悉了达；常怀惭愧，内心忠直，无有嫉妒，无邪淫想。我女德仪如是，太子必应纳之！”德主太子答语女言：“姊！我发阿耨多罗三藐三菩提心，修菩萨道，无所爱惜，国财、妻子、象马、七珍，有所求索，不逆人意。若汝生男女及以汝身，有人求者，当以施之，莫生忧悔！或时舍汝出家，为佛弟子，净居山薮，汝亦勿愁！”喜德女答言：“假令地狱火来，烧灭我身，终亦不悔！我亦不为淫欲戏乐故而以相好，我为劝助阿耨多罗三藐三菩提故奉事正士！”女又白太子言：“我昨夜梦见妙日身佛，坐道树下，共往观之！”太子见女端正，又闻佛出，以此二因缘故，共载一车，俱诣佛所。佛为说法，太子得无量陀罗尼门，女得调伏心志。太子尔时，以五百宝华供养于佛，以求阿耨多罗三藐三菩提。太子白父王言：“我得见妙日身佛，大得善利！”父王闻已，舍所爱重之物以与太子，与其官属国内人民，俱诣佛所。佛为说法，王得一切法无闇灯陀罗尼。时王思惟：“不可以白衣法摄治国土，受于五欲而可得道！”作是思惟已，立德主太子为王，出家求道。是时太子，于月十五日六宝来应，喜德妻变为宝女。

如不可思议经中广说如是等因缘。故知善男子、善女人，世世愿为菩萨父母、妻子、眷属。

【经】“尔时，四天王天，乃至阿迦尼吒天，皆大欢喜，各自念言：‘我等当作方便，令是菩萨离于淫欲，从初发意常作童真，莫使与色欲共会！若受五欲，障生梵天，何况阿耨多罗三藐三菩提！’以是故，舍利弗，菩萨摩诃萨断淫欲出家者，应得阿耨多罗三藐三菩提，非不断。”

【论】问曰：诸天何以作是愿？

答曰：世间中五欲第一，无不爱乐；于五欲中，触为第一，能系人心；如人堕在深泥，难可拯济。以是故，诸天方便，令菩萨远离淫欲。

复次，若受余欲，犹不失智慧；淫欲会时，身心荒迷，无所省觉，深著自没！以是故，诸天令菩萨离之。

问曰：云何令离？

答曰：如释迦文菩萨，在净饭王宫，欲出城游观，净居诸天化为老、病、死人，令其心厌。又令夜半，见诸宫人妓直恶露不净，涕唾流涎，屎尿涂漫；菩萨见已，即便秽厌。或时诸天，令女人恶心妒忌，不识恩德，恶口欺诳，无所省察。菩萨见已，即生念言：“身虽似人，其心可恶。”即便舍之！

欲使菩萨从初发心，常作童真行，不与色欲共会！何以故？淫欲为诸结之本！佛言：“宁以利刀割截身体，不与女色共会。刀截虽苦，不堕恶趣；淫欲因缘，于无量劫数受地狱苦。人受五欲，尚不生梵世，何况阿耨多罗三藐三菩提！”或有人言：“菩萨虽受五欲，心不著故，不妨于道。”以是故经言：受五欲尚不生梵世。梵世，无始众生皆得生中，受五欲者常所应得尚不得之，何况阿耨多罗三藐三菩提本所不得而欲得之？以是故，菩萨应作童真，修行梵行，当得阿耨多罗三藐三菩提。梵行菩萨，不著世间故，速成菩萨道。若淫欲者，譬如胶漆，难可得离。所以者何？身受欲乐，淫欲根深！是故出家法中，淫戒在初，又亦为重。

【经】舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨，要当有父母、妻子、亲族、知识耶？”

佛告舍利弗：“或有菩萨，有父母、妻子、亲族、知识；或有菩萨，从初发意断淫欲，修梵童真行，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不犯色欲；或有菩萨方便力故，受五欲已，出家得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：是三种菩萨：初者、如世间人受五欲，后舍离出家，得菩提道。二者、大功德牢固，初发心时断于淫欲，乃至成佛。是菩萨，或法身、或肉身，或离欲、或未离欲。三者、清净法身菩

萨，得无生法忍，住六神通，为教化众生故，与众生同事而摄取之。或作转轮圣王，或作阎浮提王、长者、刹利，随其所须而利益之。

【经】“譬如幻师，若幻弟子，善知幻法，幻作五欲，于中共相娱乐。于汝意云何？是人于此五欲，颇实受不？”

舍利弗言：“不也，世尊。”

佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨以方便力故，化作五欲，于中受乐，成就众生，亦复如是。是菩萨摩诃萨不染于欲，种种因缘，毁訾五欲：欲为炽然，欲为秽恶，欲为毁坏，欲为如怨！是故，舍利弗，当知菩萨为众生故受五欲。”

【论】问曰：三种菩萨中，何以独为一种菩萨作譬喻？

答曰：一者、如人法不断淫欲；二者、常断淫欲，修于净行；三者、亦修净行，现受淫欲，以人不了故，为作譬喻。

问曰：何以不以梦、化等为喻？

答曰：梦非五情所知，但内心忆想故生；人以五情所见，变失无常，可以得解。化虽五情所知，而见者甚少。佛为度可度众生，幻是众人所信，是故为喻。如幻师以幻术故，于众人中现希有事，令人欢喜。菩萨幻师亦如是，以五神通术故，于众生中化作五欲，共相娱乐，化度众生。众生有二种：在家、出家。为度出家众生故，现声闻、辟支佛及诸出家外道师；在家众生，或有见出家者得度，或有见在家同受五欲而可化度。

菩萨常以种种因缘，毁訾五欲：欲为炽然者，若未失时，三毒火燃；若其失时，无常火烧。二火烧故，名为炽然，都无乐时。欲为秽恶者，诸佛、菩萨、阿罗汉等诸离欲者，皆所秽贱。譬如人见狗食粪，贱而愍之，不得好食，而啖不净；受欲之人，亦复如是，不得内心离欲之乐，而于色欲不净求乐。欲为毁坏者，著五欲因缘故，天王、人王、诸富贵者，亡国危身，无不由之！欲如怨者，失人善利；亦如刺客，外如亲善，内心怀害；五欲如是丧失善心，夺人慧命。五欲之生，正为破坏众善，毁败德业故出。又知五欲如钩贼鱼，如弶害鹿，如灯焚蛾，是故说欲如怨。怨家之苦，不过一世；著五欲因缘，堕三恶道，无量世受诸苦毒。

【经】舍利弗白佛言：“菩萨摩诃萨云何应行般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见菩萨，不见菩萨字，不见般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜，亦不见我不行般若波罗蜜。何以故？菩萨、菩萨字性空，空中无色，无受、想、行、识；离色亦无空，离受、想、行、识亦无空；空即是色，色即是空，空即是受、想、行、识，受、想、行、识即是空。何以故？舍利弗，但有名字故，谓为菩提；但有名字故，谓为菩萨；但有名字故，谓为空。所以者何？诸法实性，无生、无灭，无垢、无净故。菩萨摩诃萨

如是行，亦不见生，亦不见灭；亦不见垢，亦不见净。何以故？名字是因缘和合作法，但分别忆想假名说。是故菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见一切名字，不见故不著。”

【论】问曰：是事，舍利弗上已问，今何以重问？

答曰：先因佛说，欲以一切种知一切法，当学般若波罗蜜故问，非自意问。

复次，舍利弗闻上种种赞般若功德，心欢喜尊重般若故，问云何应行。如病人闻叹良药，便问云何应服。

问曰：先已问住不住法，行檀波罗蜜，施者、受者、财物不可得故；如是等为行般若，今何以复问行？

答曰：上总问诸波罗蜜，此但问般若；上广赞叹般若为主，此直问行般若。

复次，上虽广叹般若波罗蜜，时会渴仰欲得，是故舍利弗为众人故，问行般若波罗蜜。般若波罗蜜功德，无量无尽；佛智慧亦无量无尽。若舍利弗不发问，则佛赞叹无穷已；若舍利弗不问者，则无因缘故不应止。

问曰：般若功德尊重，若佛广赞有何不可？

答曰：赞叹般若，闻者欢喜尊重，则增其福德；若闻说般若，则增其智慧。不但福德因缘故可成佛道，要须智慧得成；是故不须但赞叹。人闻赞叹，心已得清净，渴仰欲得般若；如为渴人，广赞叹美饮，不解于渴，即便与之。如是等因缘故，舍利弗今问行般若，

问曰：如人有眼见，方知所趣处，然后能行。菩萨亦如是，先念佛道，知般若，见已，身然后应行。今何以言不见菩萨及般若，若不见，云何得行？

答曰：此中不言常不见，但明入般若观时，不见菩萨及般若波罗蜜；般若波罗蜜，为令众生知实法故出；此菩萨名字，众缘和合假称。如后品中广说。般若波罗蜜名字，亦如是，众法和合故，假名般若波罗蜜。般若波罗蜜虽是假名，而能破诸戏论；以自性无故，说言不可见。如火从众缘和合，假名为火，虽无实事而能烧物。

问曰：若入般若中不见，出则便见，何者可信？

答曰：上言般若为实法故出，是则可信；出般若波罗蜜不实，故不可信。

问曰：若入般若中不见，出则见者，当知非是常空，以般若力故空！

答曰：世俗法故，言行者入般若波罗蜜；诸观戏论灭故，无出、无入。若诸贤圣不以名字说，则不得以教化凡夫；当取说意，莫著语言！

问曰：若般若中贵一切法空，此中何以先说众生空破我？

答曰：初闻般若，不得便说一切法空。我，不以五情求得，但忆想分别生我想，无而谓有。又意情中无有定缘，但忆想分别颠倒因缘

故，于空五众中而生我想；若闻无我，则易可解。色等诸法，现眼所见；若初言空无，则难可信。今先破我，次破我所法，破我、我所法故，则一切法尽空；如是离欲，名为得道。

复次，般若波罗蜜，无一定法，故不见我行般若，不见不行者。如凡夫不得般若，故名不行；菩萨则不然，但行空般若，故说不见不行。

复次，佛为法王，观余菩萨其智甚少，杂诸结使，不名为行。譬如国王虽得少物，不名为得；佛亦如是教诸菩萨，虽有少行，不名为行。

复次，行般若波罗蜜者，生憍慢心，言“我有般若波罗蜜”，取是相；若不行者，心自懈没而怀忧悴；是故不见我行与不行。

复次，不见我行般若波罗蜜者，破著有见；不见我不行般若波罗蜜者，破著无见。

复次，不见我行般若波罗蜜者，止诸法戏调；不见我不行者，止懈怠心故。譬如乘马，疾则制之，迟则鞭之。如是等分别行不行。

复次，佛自说因缘，所谓菩萨、菩萨字性空。是中虽但说菩萨字空，而五众亦空。空中无色，离色亦无空者，空名法空，法空中乃无一毫法，何况粗色！空亦不离色。所以者何？破色故有空，云何言离色？受、想、行、识亦如是。何以故？佛自更说因缘，所谓但有名字谓为菩提，但有名字谓为菩萨，但有名字谓为空。

问曰：先已说此事，今何以重说？

答曰：先说不见菩萨，不见菩萨字，不见般若波罗蜜；今说不见是因缘，所谓但有名谓为菩提，但名谓为菩萨，但名谓为空。上菩萨、此菩萨义同。菩萨字，即如菩萨中说。般若波罗蜜，分为二分：成就者名为菩提，未成就者名为空。生相实不可得故，名为无生。所以者何？若先生后法，若先法后生，若生法一时，皆不可得，如先说。无生故无灭，若法不生不灭如虚空，云何有垢有净？譬如虚空，万岁雨亦不湿，火烧不热，烟亦不著。所以者何？本自无生故。菩萨能如是观，不见离是不生不灭法，有生有灭，有垢有净。何以故？佛自说因缘，一切法皆忆想分别，因缘和合故，强以名说。不可说者是实义，可说者皆是名字。菩萨行般若波罗蜜，不见一切名字者，先略说名字，所谓菩萨、菩萨字，般若波罗蜜、菩提字；今广说一切名字，皆不可见，不见故不著；不著者，不可得故。如诸眼中，慧眼第一。菩萨以慧眼遍求不见，乃至不见细微一法，是故不著。

问曰：若菩萨一切法中不著，何得不入涅槃？

答曰：是事处处已说，今此中略说：大悲心故，十方佛念故，本愿未满故，精进波罗蜜力故，般若波罗蜜、方便二事和合故，所谓不著于不著故。如是等种种因缘故，说菩萨虽不著诸法，而不入涅槃。

释习相应品第三之一（经修相应品）

【经】佛告舍利弗："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应如是思惟：'菩萨但有字，佛亦但有字，般若波罗蜜亦但有字；色但有字，受、想、行、识亦但有字。'舍利弗，如我但有字，一切我常不可得，众生、寿者、命者、生者、养育、众数、人、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者，是一切皆不可得；不可得空故，但以名字说。菩萨摩诃萨，亦如是行般若波罗蜜，不见我、不见众生乃至不见知者、见者，所说名字亦不可见。"

【论】问曰：第二品末已说空，今何以重说？

答曰：上多说法空；今杂说法空，众生空。行者观外法尽空无所有，而谓能知空者不空；是故复说观者亦空。是众生空，声闻法中多说，一切佛弟子皆知诸法中无我。佛后五百岁，分为二分：有信法空，有但信众生空。言五众是定有法，但受五众者空；以是故，佛说众生空以况法空！

复次，我空易知，法空难见。所以者何？我以五情求之不可得，但以身见力故，忆想分别为我。法空者，色可眼见，声可耳闻，是故难知其空。是二事，般若波罗蜜中皆空。如十八空义中说。

问曰：如我，乃至知者、见者，为是一事，为各各异？

答曰：皆是一我，但以随事为异。于五众中，我、我所心起，故名为我；五众和合中生，故名为众生；命根成就，故名为寿者、命者；能起众事，如父生子，名为生者；乳哺、衣食因缘得长，是名养育；五众、十二入、十八界等诸法因缘，是众法有数，故名众数；行人法，故名为人；手足能有所作，名为作者；力能役他，故名使作者；能造后世罪福业，故名能起者；令他起后世罪福业，故名使起者；后身受罪福果报，故名受者；令他受苦乐，是名使受者；目睹色，名为见者；五识知，名为知者。

复次，用眼见色，以五邪见观五众，用世间、出世间正见观诸法，是名见者。所谓眼根、五邪见、世间正见、无漏见，是名见者。余四根所知，及意识所知，通名为知者。如是诸法，皆说是神。此神，十方三世诸佛及诸贤圣，求之不可得，但忆想分别，强为其名。诸法亦如是，皆空无实，但假为其名。

问曰：是神但有十六名字，更有余名？

答曰：略说则十六，广说则无量。随事起名，如官号差品，工能智巧，出家得道，种种诸名，皆是因缘和合生，故无自性，无自性故毕竟空。生空故法空，法空故生亦空。

【经】"菩萨摩诃萨作如是行般若波罗蜜，除佛智慧，过一切声闻、辟支佛上；用不可得空故。所以者何？是菩萨摩诃萨诸名字法，名字所著处，亦不可得故。舍利弗，菩萨摩诃萨能如是行，为行般若波罗蜜。譬如满阎浮提竹、麻、稻、苇，诸比丘其数如是，智慧如舍利弗、目连等，欲比菩萨行般若波罗蜜智慧，百分不及一，千分、百

千分，乃至算数譬喻所不能及。何以故？菩萨摩诃萨用智慧，度脱一切众生故。”

【论】释曰：有二因缘故，菩萨智慧胜声闻、辟支佛。一者、以空知一切法空，亦不见是空，空以不空等一不异。二者、以此智慧，为欲度脱一切众生，令得涅槃。声闻、辟支佛智慧，但观诸法空，不能观世间、涅槃为一。譬如人出狱，有但穿墙而出，自脱身者；有破狱坏锁，既自脱身，兼济众人者。

复次，菩萨智慧，入二法中故胜：一者、大悲，二者、般若波罗蜜。复有二法：一者、般舟三昧，二者、方便。复有二法：一者、常住禅定，二者、能通达法性。复有二法：一者、能代一切众生受苦，二者、自舍一切乐。复有二法：一者、慈心，无怨无恚；二者、乃至诸佛功德，心亦不著。如是等种种功德庄严智慧，故胜声闻、辟支佛。

问曰：诸钝根者可以为喻，舍利弗智慧利根，何以为喻？

答曰：不必以钝根为譬喻，譬喻为庄严论议，令人信著；故以五情所见以喻意识，令其得悟，譬如登楼，得梯则易上。

复次，一切众生著世间乐，闻道德涅槃，则不信不乐；以是故以眼见事，喻所不见。譬如苦药，服之甚难，假之以蜜，服之则易。

复次，舍利弗于声闻中智慧第一，比诸佛菩萨，未有现焉。如阎浮提者，阎浮树名，其林茂盛，此树于林中最大；提名为洲，此洲上有此树林。林中有河，底有金沙，名为阎浮檀金；以阎浮树故，名为阎浮洲。此洲有五百小洲围绕，通名阎浮提。

问曰：诸弟子甚多，何以故说舍利弗、目揵连等，满阎浮提中，如竹、麻、稻、苇？

答曰：一切佛弟子中，智慧第一者舍利弗，神足第一者目揵连；二人于佛法中大，于外法中亦大。富楼那、迦絺那、阿那律等，于佛法中虽大，于外法不如。又此二人常在人众，助佛扬化，破诸外道；富楼那等比丘，无是功德，是故不说。

复次，若说舍利弗，则摄一切智慧人；若说目揵连，则摄一切禅定人。譬喻有二种：一者、假以为喻，二者、实事为喻；今此名为假喻。所以不以余物为喻者，以此四物丛生稠致，种类又多故。舍利弗、目连等比丘满阎浮提，如是诸阿罗汉智慧和合，不及菩萨智慧百分之一，乃至算数譬喻所不能及。

问曰：何以不但说算数譬喻所不能及，而说百分、千分不及一？

答曰：算数譬喻所不能及者，是其极语。譬如人有重罪，先以打缚楚毒，然后乃杀。如声闻法中，常以十六不及一为喻；大乘法中，则以乃至算数譬喻所不能及。

【经】“舍利弗，置阎浮提满中如舍利弗、目连等，若满三千大千世界，如舍利弗、目连等；复置是事，若满十方如恒河沙等世界，

如舍利弗、目连等智慧，欲比菩萨行般若波罗蜜智慧，百分不及一，千分、百千分，乃至算数譬喻所不能及。”

【论】释曰：此义同上阎浮提，但以多为异。

问曰：舍利弗、目连等虽多，智慧无异，何以以多为喻？

答曰：有人谓少无力，多则有力；譬如水少，其力亦少。又如绝健之人，少众力寡不能制之，大军攻之则伏。有人谓一舍利弗智慧少，则不及菩萨，多或能及；佛言虽多不及，故以多为喻。如一切草木，力不如火；一切诸明，势不如日；亦如十方世界诸山，不如一金刚珠。所以者何？菩萨智慧，是一切诸佛法本，能令一切众生离苦得乐。如迦陵毗伽鸟子，虽未出[穀-禾＋卵]，其音胜于众鸟，何况出[穀-禾＋卵]！菩萨智慧亦如是，虽未出无明[穀-禾＋卵]，胜一切声闻、辟支佛，何况成佛！又如转轮圣王太子，虽未成就，福祚威德胜于一切诸王，何况作转轮圣王！菩萨亦如是，虽未成佛，无量阿僧祇劫集无量智慧福德故，胜于声闻、辟支佛，何况成佛！

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，一日修智慧，出过一切声闻、辟支佛上。”

【论】问曰：先已说除佛智慧，过一切声闻、辟支佛上，今何以复重说？

答曰：非重说也。上总相说，今别相说；先言一切声闻、辟支佛，不及菩萨智慧；今但明不及一日智慧，何况千万岁？

【经】舍利弗白佛言：“世尊，声闻所有智慧，若须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛智慧，佛智慧，是诸众智无有差别，不相违背无生性空。若法不相违背无生性空，是法无有别异；云何世尊言菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，一日修智慧，出过声闻、辟支佛上？”

【论】问曰：上佛已说菩萨摩诃萨修智慧，出过声闻、辟支佛上，今舍利弗何以故问？

答曰：不问智慧势力，能度众生；今但问佛及弟子智慧，体性法中无有差别者。以诸贤圣智慧，皆是诸法实相慧，皆是四谛及三十七品慧，皆是出三界、入三脱门、成三乘果慧，以是故说，无有差别。

复次，如须陀洹以无漏智灭结得果，乃至佛亦如是。如须陀洹用二种解脱果，有为解脱、无为解脱，乃至佛亦如是。如佛入涅槃，须陀洹极迟不过七世，皆同事、同缘、同行、同果报，以是故言无相违背。所以者何？不生性空故。

问曰：破无明，集诸善法，故生智慧。是智慧，心相应，心共生，随心行，是中云何说智慧无生性空，无有别异？

答曰：智慧缘灭谛，是不生；因缘和合故无有自性，是名性空无所分别。智慧随缘得名，如眼缘色生眼识，或名眼识，或名色识；智

慧虽因缘和合作法，以缘无生性空故，名为无生性空。

问曰：诸贤圣智慧，皆缘四谛生，何以但说灭谛？

答曰：四谛中灭谛为上。所以者何？是三谛皆属灭谛故。譬如人请天子，并食群臣，亦名供养天子。

复次，灭谛故说无生，三谛故说性空。

复次，有人言："是诸慧性自然不生，性自空。所以者何？一切法皆因缘和合故无自性，无自性故不生。"

问曰：若尔者，智慧、愚痴，无有别异？

答曰：诸法如，入法性中，无有别异。如火各各不同，而灭相无异。譬如众川万流，各各异色异味；入于大海，同为一味一名。如是愚痴、智慧，入于般若波罗蜜中，皆同一味，无有差别。如五色近须弥山，自失其色，皆同金色。如是内外诸法，入般若波罗蜜中，皆为一味。何以故？般若波罗蜜相毕竟清净故。

复次，愚痴实相即是智慧；若分别著此智慧，即是愚痴。如是愚痴、智慧，有何别异？初入佛法，是痴，是慧；转后深入，痴、慧无异。以是故，是诸众智无有别异，不相违背，不生性空，故无咎。

【经】佛告舍利弗："于汝意云何？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，一日修智慧，心念：'我行道慧益一切众生，当以一切种智知一切法，度一切众生。'诸声闻、辟支佛智慧，为有是事不？"

舍利弗言："不也！世尊。"

【论】释曰：有四种论：一者、必定论，二者、分别论，三者、反问论，四者、置论。

必定论者，如众生中世尊为第一，一切法中无我，世间不可乐，涅槃为安隐寂灭，业因缘不失，如是等名为必定论。

分别论者，如无畏太子问佛："佛能说是语，令他人瞋不？"佛言："是事当分别答。"太子言："诸尼犍子辈了矣！佛或时怜愍心故，出众生于罪中，而众生瞋，然众生后当得利。"尔时，无畏之子，坐其膝上，佛问无畏："汝子或时吞诸瓦石草木，汝听咽不？"答言："不听！先教令吐。若不肯吐，左手捉耳，右手擿口；纵令血出，亦不置之！"佛言："汝不愍之耶？"答曰："愍之深故，为出瓦石，虽当时痛，后得安隐！"佛言："我亦如是，若众生欲作重罪，善教不从，以苦言谏之；虽起瞋恚，后得安隐。"又如五比丘问佛："受乐得道耶？"佛言："不必定。有受苦得罪，受苦得乐；有受乐得罪，受乐得福。"如是等，名为分别论。

反问论者，还以所问答之。如佛告比丘："于汝意云何？是色，常耶？无常耶？"比丘言："无常。""若无常，是苦不？"答言："苦。""若法是无常、苦，闻法圣弟子，著是法，言是法是我、是我所不？"答曰："不也！世尊。"佛告比丘："从今已后，所有色，若过去、若未来、若现在，若内、若外，若好、若丑；是色非我所，我

非此色所；如是应以正实智慧知。受、想、行、识，亦如是。”如是等，名反问论。

置论者，如十四难：世间有常，世间无常；世间有边，世间无边。如是等，是名为置论。

今佛以反问论答舍利弗，以舍利弗智于事未悟，佛反问事端，令其得解。菩萨度众生智慧，名为道慧。如后品中说：萨婆若慧，声闻、辟支佛事；一切种智慧，是诸佛事；道种慧，是菩萨事。

复次，八圣道分为实道，令众生种种因缘入道，是名道慧；令众生住于道中，是为利益声闻种、辟支佛种、佛种。又复一切智慧无所不得，是名一切种。若有为、若无为，用一切种智知，得佛道已，应度一切众生，利益一切众生，或大乘，或声闻乘，或辟支佛乘。若不入三乘道，教修福德，受天上人中富乐。若不能修福，以今世利益之事，衣食、卧具等。若复不得，当以慈悲心利益，是名度一切众生。

问曰：若佛知一切声闻、辟支佛不能为众生，何以故问？

答曰：佛意如是，欲令舍利弗口自说，诸声闻、辟支佛不如菩萨。是故佛问，舍利弗言：“不也！世尊。”所以者何？声闻、辟支佛，虽有慈心，本不发心愿度一切众生，亦不回善根向阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨一日修智慧，过声闻、辟支佛上。

【经】“舍利弗，于汝意云何？诸声闻、辟支佛，颇有是念：‘我等当得阿耨多罗三藐三菩提，度一切众生，令得无余涅槃不？’”

舍利弗言：“不也！世尊。”

佛告舍利弗：“以是因缘故，当知诸声闻、辟支佛智慧，欲比菩萨摩诃萨智慧，百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

【论】问曰：上已反问舍利弗，事已定，今何以复问？

答曰：以舍利弗欲以须陀洹同得解脱故，与诸佛、菩萨等，而佛不听。譬如有人，欲以毛孔之空与虚空等；以是故，佛重质其事。

复次，虽同一事，义门各异。先言智慧，为一切众生故；今言颇有是念：“我当得阿耨多罗三藐三菩提，令一切众生得无余涅槃。”无余涅槃义，如先说。

复次，一声闻、辟支佛尚不作是念，何况一切声闻、辟支佛？

【经】“舍利弗，于汝意云何？诸声闻、辟支佛，颇有是念：‘我行六波罗蜜，成就众生，庄严世界，具佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃不？’”

舍利弗言：“不也！世尊。”

【论】释曰：先略说我当得阿耨多罗三藐三菩提；今广说得阿耨多罗三藐三菩提因缘，所谓六波罗蜜，乃至十八不共法。六波罗蜜义如先说。教化众生，净佛世界，后当说。余十力等，如先说。

【经】佛告舍利弗："菩萨摩诃萨能作是念：'我当行六波罗蜜，乃至十八不共法，成阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃。'譬如萤火虫，不作是念：'我力能照阎浮提，普令大明。'诸阿罗汉、辟支佛，亦如是不作是念：'我等行六波罗蜜，乃至十八不共法，得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃。'"

【论】释曰：所以十方恒河沙舍利弗、目连，不如一菩萨者，譬如萤火虫虽众多，各有所照，不及于日。萤火虫亦不作是念：'我光明能照阎浮提。'诸声闻、辟支佛不作是念：'我智慧能照无量无边众生。'如萤火虫夜能有所照，日出则不能。诸声闻、辟支佛亦如是，未有大菩萨时，能师子吼说法教化；有菩萨出，不能有所作。

【经】"舍利弗，譬如日出时，光明遍照阎浮提，无不蒙明者；菩萨摩诃萨亦如是，行六波罗蜜，乃至十八不共法，得阿耨多罗三藐三菩提，度脱无量阿僧祇众生，令得涅槃！"

【论】释曰：如日天子怜愍众生故，与七宝宫殿俱绕四天下，从初至终，常不懈息，为众生除诸冷湿，照诸闇冥，令各得所；菩萨亦如是，从初发心，常行六波罗蜜，乃至十八不共法，为度众生无有懈息，除不善冷，干竭五欲泥，破愚痴无明，教导修善业，令各得所。又日明普照，无憎无爱，随其高下，深浅悉照；菩萨亦如是，出于世间，住五神通，处于虚空，放智慧光明，照诸罪福业及诸果报。菩萨以智慧光明，灭众生邪见戏论；譬如朝露，见日则消。

大智度论卷第三十六

释习相应品第三之二

【经】舍利弗白佛言："云何菩萨摩诃萨过声闻、辟支佛地，住阿毗跋致地，净佛道？"

【论】问曰：舍利弗何因作此问？

答曰：舍利弗上问众智无异，佛既种种譬喻，明菩萨智胜，意既已解；今问云何能过二乘，住阿毗跋致地，净佛道。

问曰：小乘不任成佛，何以故问净佛道事？

答曰：舍利弗者，是随佛转法轮将，虽自无益，为利益求佛道众生故问。又以菩萨大悲，多所利益；是故问菩萨事，以益众生。

复次，舍利弗蒙佛恩故，破诸邪见，得成道果；欲报恩故，问菩萨事。又舍利弗于声闻地中，究尽边际；所未了者唯菩萨事，是故复问。又以菩萨法甚深微妙，虽不能得，爱乐故问。譬如见人妙宝，己虽自无，爱乐故问。

【经】佛告舍利弗："菩萨摩诃萨从初发意行六波罗蜜，住空、无相、无作法，能过一切声闻、辟支佛地，住阿毗跋致地，净佛道。"

【论】问曰：是三事，后品中各有因缘，佛今何并说？

答曰：是中略说，后当广说三事因缘。又今但说空、无相、无作因缘，后当说种种功德，故合说三事。

问曰：入三解脱门，则到涅槃。今云何以空、无相、无作，能过声闻、辟支佛地？

答曰：无方便力故，入三解脱门，直取涅槃。若有方便力，住三解脱门，见涅槃；以慈悲心故，能转心还起。如后品中说，譬如仰射虚空，箭箭相拄，不令堕地。菩萨如是，以智慧箭仰射三解脱虚空，以方便后箭射前箭，不令堕涅槃之地。是菩萨虽见涅槃，直过不住，更期大事，所谓阿耨多罗三藐三菩提；今是观时，非是证时。如是等，应广说。若过是二地，知诸法不生不灭，即是阿毗跋致地。住阿毗跋致地中，教化众生，净佛世界，是为能净佛道。

复次，菩萨住三解脱门，观四谛，知是声闻、辟支佛法；直过四谛，入一谛，所谓一切法不生不灭、不垢不净、不来不去等；入是一谛中，是名阿毗跋致地。住是阿毗跋致地，净佛道地，灭除身、口、意粗恶之业，及灭诸法中从初以来所失之事，是名净佛道地。

【经】舍利弗白佛言："菩萨摩诃萨住何等地，能为诸声闻、辟支佛作福田？"

【论】释曰：舍利弗深心恭敬菩萨，故今问菩萨漏结未尽，住何功德，能为诸声闻、辟支佛作福田。

【经】佛告舍利弗："菩萨摩诃萨从初发意行六波罗蜜，乃至坐道场，于其中间，常为诸声闻、辟支佛作福田。"

【论】释曰：佛以是义示舍利弗，虽三解脱门、涅槃事同，而菩萨有大慈悲，声闻、辟支佛无。菩萨从初发心行六波罗蜜，乃至十八不共法，欲度一切众生，具一切佛法，故胜。

【经】"何以故？以有菩萨摩诃萨因缘故，世间诸善法生。"

【论】释曰：佛先已以一因缘益行众行故，为诸声闻、辟支佛作福田；今说菩萨外益因缘故，世间有一切诸善法。所以者何？菩萨发心虽未成佛，令可度众生住三乘道；不得三乘者，令住十善道，何况成佛！

问曰：声闻、辟支佛因缘故，亦使世间得善法，何以但说菩萨能令世间有善法？

答曰：因声闻、辟支佛世间有善法者，亦皆由菩萨故有。若菩萨不发心者，世间尚无佛道，何况声闻、辟支佛？佛道是声闻、辟支佛

根本故。

复次，虽因声闻、辟支佛，有善法少，以少故不说；尚不说声闻、辟支佛，何况外道诸师？

【经】“何等是善法？所谓十善道、五戒、八分成就斋，四禅、四无量心、四无色定，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，尽现于世。以菩萨因缘故，六波罗蜜、十八空、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，尽现于世。以菩萨因缘故，有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非无想天，皆现于世。以菩萨因缘故，有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛，皆现于世。”

【论】问曰：以菩萨因缘故，有善法于世可尔。刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，若世无菩萨，亦有此贵姓，云何言皆从菩萨生？

答曰：以菩萨因缘故，世间有五戒、十善、八斋等。是法有上、中、下：上者得道，中者生天，下者为人，故有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家。

问曰：若世无菩萨，世间亦有五戒、十善、八斋，刹利等大姓？

答曰：菩萨受身种种：或时受业因缘身，或受变化身，于世间教化，说诸善法，及世界法、王法、世俗法、出家法、在家法、种类法、居家法，怜愍众生，护持世界。虽无菩萨法，常行世法；以是因缘故，皆从菩萨有。

问曰：菩萨清净，行大慈悲，云何说世俗诸杂法？

答曰：有二种菩萨：一者、行慈悲，直入菩萨道。二者、败坏菩萨亦有悲心，治以国法，无所贪利；虽有所恼，所安者多，治一恶人以成一家；如是立法，人虽不名为清净菩萨，得名败坏菩萨。以是因缘故，皆由菩萨有。世间诸富贵，皆从二乘道有，二乘道从佛有，佛因菩萨有。若无菩萨说善法者，世间无有天道、人道、阿修罗道；无有乐受、不苦不乐受，但有苦受，常有地狱啼哭之声。菩萨如是大利益故，云何不名为世间作福田？

舍利弗闻是菩萨有大功德，应当供养，心念：“烦恼未尽，虽有大福，不能消其供养；如人虽啖好食，以内有病故不能消化。”以是故：

【经】舍利弗白佛言：“菩萨摩诃萨净毕施福不？”

佛言：“不也！何以故？本以净毕故。”

【论】释曰：以菩萨从初发心时，便为一切众生供养之上首。所以者何？心决定为无量无边阿僧祇众生，代受勤苦；又利益无量阿僧祇众生，令得度脱；欲取一切诸佛法大智慧力故，能令世间即是涅槃。如是种种因缘故，言本已净毕。

复次，佛重说消施因缘故：

【经】“舍利弗，菩萨摩诃萨为大施主。施何等？施诸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法、一切种智，以是施与。”

【论】释曰：先说由菩萨因缘，世间有善法；今说菩萨施善法之主，是为差别。

【经】舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨，云何习应般若波罗蜜，与般若波罗蜜相应？”

【论】释曰：上说一日修般若波罗蜜，胜声闻、辟支佛，从是因缘来，佛种种赞叹菩萨，如是大功德，皆从般若波罗蜜生；是故今问云何菩萨习行是般若波罗蜜，与般若波罗蜜相应。

复次，舍利弗知般若波罗蜜难行难得，如幻如化，难可受持；恐行者违错，故问习应。

【经】佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨习应色空，是名与般若波罗蜜相应；习应受、想、行、识空，是名与般若波罗蜜相应。复次，舍利弗，菩萨摩诃萨习应眼空，是名与般若波罗蜜相应；习应耳、鼻、舌、身、心空，是名与般若波罗蜜相应。习应色空，是名与般若波罗蜜相应；习应声、香、味、触、法空，是名与般若波罗蜜相应。习应眼界空、色界空、识界空，是名与般若波罗蜜相应；习应耳声识、鼻香识、舌味识、身触识、意法识空，是名与般若波罗蜜相应。习应苦空，是名与般若波罗蜜相应；习应集、灭、道空，是名与般若波罗蜜相应。习应无明空，是名与般若波罗蜜相应；习应行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死空，是名与般若波罗蜜相应。习应一切诸法空，若有为、若无为，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：五众者，色、受、想、行、识。色众者，是可见法。是色因缘故，亦有不可见有对；有对虽不可见，亦名为色。如得道者名为道人，余出家未得道，因得道者亦名为道人。何等是可见？一处，是可见有对色少分，一入摄；余九处及无作业，名不可见色。有对者十处，无对者唯无作色。有漏、无漏等分别，亦如是。如经说色有三种：有色可见有对，有色不可见有对，有色不可见无对。是故当知非但眼见故是色，内外十处能起五识者，皆名色；因是色分故，生无作色。是色复有四种：内有受、不受；外有受、不受。复有五种色，所谓五尘。复有一种色，所谓恼坏相。众生身色，名为恼坏相；非众生色，亦名为恼坏相，恼相因缘，故亦名恼。譬如有身，则有饥渴、寒热，老病、刀杖等苦。复有二种色，所谓四大、四大造色；内色、外色；受色、不受色；系色、不系色；有色能生罪，有色能生福；业色、非业色；业色、果色；业色、报色；果色、报色；隐没无记色，不隐没无记色；可见色，不可见色；有对色，无对色；有漏色，无漏色。如是等二种分别色。复有三种色，如上可见有对中说。

复有三种色：善色、不善色、无记色；学、无学、非学非无学色；从见谛所断生色，从思惟所断生色，从无断生色。复有三种色：欲界系色，色界系色，不系色；有色能生贪欲，有色能生瞋恚，有色能生愚痴。三结、三漏等，亦如是。有色能生不贪善根，不瞋善根，不愚痴善根。如是等诸三善法，应广说。有色能生隐没无记法，能生不隐没无记法。不隐没无记有二种：有报生，有非报生者。如是等二种无记。复有四种色，如上受、不受中说。四大及造色三种：善、不善、无记。身业作、无作色，口业作、无作色。受色（受戒时得律仪）、止色（恶不善业止也）、用色（如众僧受用檀越所施之物也）、不用色（余无用之色也），如是四种色。复有五种色：身作、无作色，口作、无作及非业色。五情、五尘，粗色、动色、影色、像色、诳色。粗色者，可见、可闻、可嗅、可味、可触，如土石等。动色者有二种：一者、众生动作；二者、非众生动作，如水火风动作，地依他故动，下有大风动水、水动地，风之动树，犹自拂动。如磁石翕铁，如真珠、玉、砗磲、码瑙夜能自行，皆是众生先世福德，业因缘不可思议！

问曰：影色、像色，不应别说。何以故？眼、光明对清净镜故，反自照见；影亦如是，遮光故影现，无更有法！

答曰：是事不然！如油中见像黑，则非本色。如五尺刀中，横观则面像广，纵观则面像长，则非本面。如大秦水精中玷，玷中皆有面像，则非一面像；以是因缘故，非还见本像。

复次，有镜、有人、有持者、有光明，众缘和合故有像生，若众缘不具则像不生。是像亦非无因缘，亦不在因缘中；如是别自有法，非是面也。此微色，生法如是，不同粗色；如因火有烟，火灭烟在。

问曰：若尔者，不应别说影，同是细色故！

答曰：镜中像有种种色，影则一色，是故不同。是二虽待形俱动，形、质各异；影从遮明而现，像则从种种因缘生；虽同细色，各各差别。诳色者，如焰、如幻、如化、如乾闼婆城等，远诳人眼，近无所有。如是等种种无量色，总名色众。

受众者，内眼因，外色缘，念欲见，有明，有空，色在可见处，如是等因缘生眼识。是上因缘及识和合故，从识中生心数法，名为触；是触为一切心数法根本，三众俱生，所谓受、想、行。

问曰：眼识中亦有触及三众，何以故言触法因缘生三众？

答曰：此论现在因缘触生三众，非眼见因缘。

问曰：因心心数法生三众，何以但触？

答曰：言眼识少许时住便灭，生意识细微不了，故不说生三众，但说从触生。如色法从因缘和合生，心数法亦如是，从触法和合生。如色法从和合生，无和合则不生；心数法亦如是，有触则生，无触则不生。此受众一种，所谓受相。复有二种受：身受、心受，内受、外受，粗、细，远、近，净、不净等。

复次，有三种受：苦、乐、不苦不乐；善、不善、无记；学、无学、非学非无学；见谛所断、思惟所断、不断；因见谛所断生受、因思惟所断生受、因不断生受；或因身见生、不还与身见作因，或因身见生、还与身见作因，或不因身见生、不还与身见作因。复有三种受；欲界系、色界系、无色界系。如是等三种受。复有四种受：内身受、外身受、内心受、外心受。四正勤、四如意足等相应受，及四流、四缚等相应受，是名四种受。复有五种受：乐根、苦根、忧根、喜根、舍根；见苦所断相应受，乃至思惟所断相应受。五盖、五结诸烦恼相应受，亦如是。复有六受众，六识相应受。意识分别为十八受，所谓眼见色思惟分别心生喜，眼见色思惟分别心生忧，眼见色思惟分别心生舍，乃至意识亦如是。是十八受中，有净、有垢，为三十六；三世各三十六，为百八。如是等种种因缘分别受义无量，名为受众。

想众相应，行众、识众，亦如是分别。何以故？与受相应故。

复次，佛说有四种想：有小想、大想、无量想、无所有想。小想者，觉知小法；如说小法者，小欲、小信、小色、小缘想，名为小想。

复次，欲界系想，为小；色界系想，名为大；三无色天系想，名为无量；无所有处系想，是名无所有想。

复次，烦恼相应想，名为小想，烦恼覆故；有漏无垢想，名为大想；诸法实相想，名为无所有想；无漏想，名为无量想，为涅槃无量法故。

复次，佛说有六想：眼触相应生想，乃至意触相应生想。

行众者，佛或时说一切有为法名为行。或说三行：身行、口行、意行。身行者，出、入息。所以者何？息属身故。口行者，觉、观。所以者何？先觉、观，然后语言。意行者，受、想。所以者何？受苦、乐取相心发，是名意行。心数法有二种：一者、属见，二者、属爱。属爱主名为受，属见主名为想，以是故，说是二法为意行。佛或说十二因缘中三行：福行、罪行、无动行。福行者，欲界系善业；罪行者，不善业；无动行者，色、无色界系业。阿毗昙除受、想，余心数法及无想定、灭尽定等心不相应法，是名为行众。

识众者，内外六入和合，故生六觉，名为识。以内缘力大故，名为眼识，乃至名为意识。

问曰：意，即是识，云何意缘力故生意识？

答曰：意，生灭相故，多因先生意故，缘法生意识。

问曰：前意已灭，云何能生后识？

答曰：意有二种：一者、念念灭；二者、心相续名为一，为是相续心故，诸心名为一意，是故依意而生识，无咎！意识难解，故九十六种外道，不说依意故生识，但以依神为本。

此五众，四念处中广说。所以者何？身念处说色众，受念处说受

众，心念处说识众，法念处说想众、行众。

问曰：不应有五众，但应有色众、识众。识众随时分别，故有异名，名为受、想、行；如不净识名为烦恼，净识名为善法？

答曰：不然！所以者何？若名异故实亦异；若无异法，名不应异。若唯有心而无心法者，心不应有垢、有净。譬如清净池水，狂象入中，令其混浊；若清水珠入，水即清净。不得言水外无象、无珠。心亦如是，烦恼入故，能令心浊；诸慈悲等善法入心，令心清净。以是故，不得言烦恼、慈悲等法，即是心。

问曰：汝不闻我先说，垢心即是烦恼，净心即是善法？

答曰：若垢心次第，云何能生净心？净心次第，云何当生垢心？以是故，是事不然。汝但知粗现之事，不知心数法，不可以不知故便谓为无，当知必有五众。

问曰：若有者，何以不多不少，但说五？

答曰：诸法各有定限，如手法五指，不得求其多少。

复次，有为法虽复无量，佛分判为五分则尽。

问曰：若尔者，何以故复说十二入、十八界？

答曰：众义应尔，入、界义异。佛为法王，为众生故，或时略说，或时广说。有众生于色识中不大邪惑，于心数法中多有错谬，故说五众。有众生，心心数法中不生邪惑，但惑于色，为是众生故，说色为十处，心心数法总说二处。有众生于心数法中少生邪惑，而多不了色心，为是众生故说心数法为一界，色心为十七界。或有众生不知世间苦法生灭，不知离苦道，为是众生故说四谛。世间及身，皆为是苦；爱等烦恼是苦因；烦恼灭是苦灭；灭烦恼方便法，是名道。或有众生著吾我故，于诸法中邪见生一、异相；或言世间无因无缘，或堕邪因缘；为是众生故，说十二因缘。有人说常法，或说神常，或说一切法常；但灭时隐藏微细，非是无也！若得因缘会还出，更无异法；为是人故，说一切有为法皆是作法，无有常定。譬如木人，种种机关、木榍和合，故能动作，无有实事，是名有为法。

问曰：是中说五众，有何次第？

答曰：行者初习观法，先观粗法，知身不净、无常、苦、空、无我等，身患如是。众生所以著此身者，以能生乐故，谛观此乐，有无量苦常随逐之，此乐亦无常、空、无我等。六尘中有无量苦，众生何因缘生著？以众生取相故著。如二人身一种，偏有所著能没命，随死取相受苦乐，发动生意等诸行。心行发动时，识知离苦得乐方便，是为识。

复次，众生五欲因缘，故受苦乐；取相因缘，故染著是乐；以染著乐故，或起三毒，若三善根，是名为行；识为其主，受用上事。五欲即是色，色是根本，故初说色众，余次第有名。余入、界诸法等，皆由五众次第有；唯法入、法界中，增无为法；四谛中，增智缘灭。入、界乃至有为、无为法，如上说。今五众等诸法皆是空。何以故？

圣主说故。圣有三种：下、中、上。佛为其主，如星宿月中，日为其最，光明大故。佛得一切智慧，故名为圣主，圣主所说故，应当是实。

复次，以十八空故一切法空，若以性空能空一切法，何况十八！若以内空、外空，能空一切法，何况十八！

复次，若有法不空，应当有二种：色法、非色法。是色法，分别破裂，乃至微尘，分别微尘亦不可得，终卒皆空。无色法，念念生灭故皆空，如四念处中说。

复次，诸法性空，但名字，因缘和合故有名字。如山河、草木、土地、人民、州郡、城邑，名之为国；巷里、市陌、庐馆、宫殿，名之为都；梁柱、椽栋、瓦竹、壁石，名之为殿；上中下分和合，名之为柱；片片和合，故有分名；众札和合，故有片名；众微和合，故有札名。是众微尘，有大、有中、有小；大者游尘可见，中者诸天所见，小者上圣人天眼所见；慧眼观之则无所见。所以者何？性实无故。若微尘实有，即是常，不可分裂，不可毁坏，火不能烧，水不能没。

复次，若微尘有形、无形，二俱有过。若无形，云何是色？若微尘有形，则与虚空作分，亦有十方分；若有十方分，则不名为微尘。佛法中色，无有远近、粗细是常者。

复次，离是因缘名字，则无有法。今除山河、土地因缘名字，更无国名；除闾里、道陌因缘名字，则无都名；除梁椽、竹瓦因缘名字，更无殿名；除三分柱因缘名字，更无柱名；除片因缘名字，则无分名；除札因缘名字，则无片名；除众微因缘名字，则无札名；除中微尘名字，则无大微尘名；除小微尘名字，则无中微尘名；除天眼妄见，则无小微尘名。如是等种种因缘义故，知诸法必空。

问曰：若法毕竟空，何以有名字？

答曰：名字若是有，与法俱破；若无，则不应难！名字与法俱无有异，以是故知一切法空。

复次，一切法实空。所以者何？定无有一法故，皆从多法和合生。若无一，亦无有多。譬如树，根、茎、枝、叶和合故有假名树；若无树法，根、茎、枝、叶为谁和合？若无和合，则无一法。若无一法，则亦无多！初一、后多故。

复次，一切诸观语言戏论，皆无实者；若世间常亦不然，世间无常亦不然，有众生、无众生，有边、无边，有我、无我，诸法实、诸法空，皆不然；如先种种论议门中说。若是诸观戏论皆无者，云何不空？

问曰：汝言诸法实、诸法空皆不然者，今云何复言诸法空？

答曰：有二种空：一者、说名字空，但破著有而不破空；二者、以空破有，亦无有空。如小劫尽时，刀兵、疾疫、饥饿，犹有人物、鸟兽、山河；大劫烧时，山河、树木乃至金刚地下大水亦尽；劫火既

灭，持水之风亦灭，一切廓然，无有遗余。空亦如是，破诸法皆空，唯有空在而取相著之。大空者，破一切法，空亦复空。以是故，汝不应作是难！若灭诸戏论，云何不空？如是等种种因缘，处处说空，当知一切法空。

习者，随般若波罗蜜修习行观，不息不休，是名为习。譬如弟子随顺师教，不违师意，是名相应。如般若波罗蜜相，菩萨亦随是相以智慧观，能得能成就，不增不减，是名相应。譬如函盖，大小相称。虽般若波罗蜜灭诸观法，而智慧力故，名为无所不能，无所不观。能如是知，不堕二边，是为与般若相应。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨习应性空，是名与般若波罗蜜相应。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜习应七空，所谓性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：何以不说住十八空，但说住七空名与般若波罗蜜相应？

答曰：佛法中广说则十八空，略说则七空。如广说助道法，则有三十七品，略说则七觉分。

复次，是七空多用利益众生故。如大空、无始空，或时有众生起是邪见，为是故说。性空者，一切诸法性，本末常自空，何况现在！因缘常空，何况果报！自相空者，诸法总相、别相，尽观其空，心则远离。用是二空，诸法皆空，是名诸法空。从性空故有相，相空故诸法皆空；诸法空故，更无所得，是名不可得空。用是四种空，破一切有法；若以有法有相为过者，取于无法，是故说无法空。若以无法为非，还欲取有法，是故说有法空。先说四空，虽破有法，行者心则离有而存于无，是则说无法空；若说无法为非，心无所寄，还欲存有，是故略说有法空，以存有心薄故。无法有法空者，行者以无法空为非，心还疑有；若心观有，还疑无法；是故有、无俱观其空，如内、外空观。以是故，但说七空。

问曰：汝言知一切法空灭诸观，是名与般若波罗蜜相应。如是观是名相应，不如是观则不相应；分别是非故，即亦是观，云何言灭？

答曰：以是故：

【经】佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨习应七空时，不见色若相应若不相应，不见受、想、行、识若相应若不相应；不见色若生相若灭相，不见受、想、行、识若生相若灭相；不见色若垢相若净相，不见受、想、行、识若垢相若净相。”

【论】释曰：不见色若生相若灭相者，不见五众有生有灭。若五众有生灭相，即堕断灭中；堕断灭故，则无罪无福；无罪无福故，与禽兽无异！不见色若垢若净者，不见五众有缚有解。若五众是缚性，

无有得解脱者；若五众是净性，则无有学道法。

【经】“不见色与受合，不见受与想合，不见想与行合，不见行与识合。何以故？无有法与法合者，其性空故。”

【论】释曰：心心数法无形，无形故则无住处，以是故，色不与受合。如四大及四大所造色，二触和合；心心数法中无触法故，不得和合。

问曰：若尔者，何以说受、想、行、识不共和合？

答曰：佛此中自说：无有法与法合者。何以故？一切法性常空故。若无法与法合，亦无有离。复次，佛自说因缘：

【经】“舍利弗，色空中无有色，受、想、行、识空中无有识。”

【论】何以故？色与空相违，若空来则灭色，云何色空中有色？譬如水中无火，火中无水，性相违故。

复次，有人言：“色非实空，行者入空三昧中，见色为空。”以是故言，色空中都无有色。受、想、行、识亦如是。

【经】“舍利弗，色空故无恼坏相，受空故无受相，想空故无知相，行空故无作相，识空故无觉相。”

【论】问曰：此义有何次第？

答曰：先说五众空中无五众，是中今说其因缘；五众各各自相不可得故，故言：五众空中无五众。

【经】“何以故？舍利弗，非色异空，非空异色；色即是空，空即是色；受、想、行、识亦如是。”

【论】释曰：佛重说因缘，若五众与空异，空中应有五众；今五众不异空，空不异五众；五众即是空，空即是五众；以是故，空不破五众。所以者何？是中佛自说因缘：

【经】“舍利弗，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是空法，非过去，非未来，非现在。是故空中无色，无受、想、行、识；无眼、耳、鼻、舌、身、意；无色、声、香、味、触、法；无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦、集、灭、道，亦无智，亦无得；无须陀洹，无须陀洹果；无斯陀含，无斯陀含果；无阿那含，无阿那含果；无阿罗汉，无阿罗汉果；无辟支佛，无辟支佛道；无佛，亦无佛道。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：人皆知空中无所有，不生不灭，不垢不净，不增不减，无一切法；佛何以分别说五众等诸法各各空？

答曰：有人虽复习空，而想空中犹有诸法。如行慈人，虽无众生

而想众生得乐，自得无量福故。以是故，佛说诸法性常自空，非空三昧故令法空；如水冷相，火令其热。若言以空三昧故令法空者，是事不然！智者是无漏八智；得者，初得圣道。须陀洹果乃至佛道义，先已广说。

【经】“舍利弗，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不见般若波罗蜜若相应若不相应，不见檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，若相应若不相应；亦不见色，若相应若不相应，不见受、想、行、识，若相应若不相应；不见眼乃至意，色乃至法，眼色识界乃至意法识界，若相应若不相应；不见四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智，若相应若不相应。如是，舍利弗，当知菩萨摩诃萨与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：菩萨得诸法实相，入般若波罗蜜，即于般若波罗蜜不见定相，若相应若不相应，何况见有余法？云何不见般若相应不相应？不见如是行，为应般若波罗蜜；不见不如是行，为不应般若波罗蜜。如常、乐、我行，不应般若波罗蜜，无常、苦、无我行，为应般若波罗蜜；若行实，不应般若波罗蜜，若行空，为应般若波罗蜜；如有、无行，为不应般若波罗蜜，如非有、非无行，为应般若波罗蜜。般若波罗蜜中，皆无是事；般若波罗蜜相，毕竟清净故。五波罗蜜、五众乃至一切种智，亦如是。

问曰：般若波罗蜜，毕竟清净应尔，五波罗蜜及余法，云何清净？

答曰：先说五事离般若波罗蜜，不名波罗蜜；与般若波罗蜜和合故，名波罗蜜。如般若波罗蜜初品中说。云何名檀波罗蜜？不见施者，不见受者，无财物故。五众法是菩萨观处，与般若波罗蜜和合故，毕竟清净故，不见相应不相应。十二入、十八界、十二因缘，亦如是。是诸法无有定性，无有定法，以是故，不见若相应若不相应。十八空、四念处乃至大慈大悲、一切种智，不见若相应若不相应。

问曰：是菩萨非声闻、辟支佛，云何有三十七品？未得佛道，云何有十力、四无所畏？

答曰：是菩萨非声闻、辟支佛，亦观声闻、辟支佛法，欲以声闻、辟支佛道度众生故。复有人言：“行声闻、辟支佛道，但不取证。”如后品中说：入空、无相、无作三昧，菩萨住是三解脱门，作是念言：“今是观时，非是证时。”或有新发意菩萨，闻有声闻、辟支佛三十七品法，读诵、正忆念、分别；以是故，说菩萨有三十七品。佛十力等亦如是。菩萨，自于菩萨十力、四无所畏、十八不共法中住，住是法中，若闻、若忆想、分别佛十力、四无所畏、十八不共法等甚深微妙，亦是我分。

复次，是菩萨无量阿僧祇劫来，修习佛十力、四无所畏等，坐树下时，得无碍解脱，故增益清净。譬如勋劳既立，然后受其功赏。菩

萨亦如是，有是功德，乃受其名。是功德，皆是般若波罗蜜势力合故，不见若相应若不相应。此诸法义，从六波罗蜜乃至一切智，先已说。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，空不与空合，无相不与无相合，无作不与无作合。何以故？空、无相、无作，无有合与不合。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：一心中无有二空，云何说空不与空合？

答曰：空有二种：一者、空三昧，二者、法空。空三昧不与法空合。何以故？若以空三昧力合法空者，是法非自性空。又空者性自空，不从因缘生；若从因缘生，则不名性空。行者若入时见空，出时不见空，当知是虚妄。

复次，佛自说因缘，空中无合无不合，无相、无作亦如是。舍利弗，菩萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。

问曰：但一处说不见与般若波罗蜜相应不相应便足，何以故复更种种说相应不相应因缘？若一处应，余则皆应；若一处不应，余亦不应。譬如一盲无见，则千盲俱尔！

答曰：不然！若欲以戏论求胜，应如是难。诸法相虽不可说，佛以大慈大悲故种种方便说。又佛说法，为一种众生得度，为未悟者重说。又复一说为断见谛结使，二说为断思惟结使，复更说为诸余结使分分皆断。又一说有人得声闻道，一说种辟支佛道因缘，更一说发阿耨多罗三藐三菩提心，更一说行六波罗蜜，更一说行方便得无生忍，更一说得初住地，更一说乃至十住地。更一说为人故，更一说为天故。

复次，是般若波罗蜜相甚深，难解难知。佛知众生心，根有利钝。钝根少智，为其重说。若利根者，一说、二说便悟，不须种种重说。譬如快马下一鞭便走，驽马多鞭乃去。如是等种种因缘，故经中重说无咎。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，入诸法自相空，入已，色不作合，不作不合；受、想、行、识不作合，不作不合。色不与前际合。何以故？不见前际故。色不与后际合。何以故？不见后际故。色不与现在合。何以故？不见现在故。受、想、行、识亦如是。”

【论】释曰：先说空、无相、无作，无合无不合，今更说因缘：入自相空故，五众，不作合不作不合；若一切法自相空，是中无有合不合。合者，诸法如其相，如地坚相、识知相；如是等自相，不在异法，是名为合。不合者，自相不在自法中。略说诸法相，不增不减。色不说与前际合。何以故？前际空无所有，但有名字；若色入过去，

则灭无所有，云何与前际合？后际者，未有未生，色不应与后际合。现在色，生灭不住故，不可取相，色不应与现在合。

复次，佛自说因缘，色不与前际合，非不合。何以故？前际不可见故。色不与后际合，非不合。何以故？后际不可见故。色不与现在合，非不合。何以故？现在不可见故。受、想、行、识亦如是。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，前际不与后际合，后际不与前际合；现在不与前际、后际合，前际、后际亦不与现在合，三世名空故。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应者，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：云何前际、后际合？

答曰：有人说：“三世诸法皆是有，未来法转为现在，现在转为过去。如泥团现在，瓶为未来，土为过去。若成瓶时，瓶为现在，泥团为过去，瓶破为未来；如是者是为合。”若有三世相，是事不然！以多过故，是为不合。

复次，三世合者，如过去法与过去、未来、现在世作因；现在法与现在、未来世作因；未来法与未来世作因。又过去心心数法，缘三世法；未来、现在心心数法，亦如是。断心心数法能缘不断法，不断心心数法能缘可断法。如是等三世诸法，因缘业果共相和合，是名为合。菩萨不作是合。何以故？如先说：过去已灭，云何能为因、能为缘？未来未有，云何为因缘？现在乃至一念中不住，云何为因缘？是名不合。

复次，佛自说因缘：三世及名字空故，云何言合？

大智度论卷第三十七

释习相应品第三之三

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，萨婆若不与过去世合。何以故？过去世不可见，何况萨婆若与过去世合？萨婆若不与未来世合。何以故？未来世不可见，何况萨婆若与未来世合？萨婆若不与现在世合。何以故？现在世不可见，何况萨婆若与现在世合？舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：菩萨行般若波罗蜜，不观萨婆若与过去世同。何以故？过去世是虚妄，萨婆若是实法；过去世是生灭相，萨婆若非生灭相。过去世及法求觅不可得，何况萨婆若与过去世合？

复次，佛自说因缘：菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不见过去世，何况萨婆若与过去世合？未来、现在世亦如是。未来世除生灭相，其余义同。

复次，以时故说有三世：过去、未来、现在。时义，如一时中

说。

复次，萨婆若是十方三世诸佛真实智慧；三世者，从凡夫虚妄生，云何与萨婆若合？譬如真金不与弊铁同相。

问曰：如随喜品中说：菩萨摩诃萨，念过去、现在诸佛萨婆若智慧等诸功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。云何言过去、现在世，不与萨婆若合？

答曰：若以著心取相念萨婆若者，不名回向阿耨多罗三藐三菩提。譬如杂毒食，初虽香美，后不便身。若菩萨分别过去、现在诸佛萨婆若者，应与三世合；今不取相故，则无有合。

问曰：菩萨亦念未来世当成佛萨婆若，亦自念我当得萨婆若，是名与未来世萨婆若合，云何言不合？

答曰：萨婆若过三界，出三世，毕竟清净相；行者但以忆想分别，我当得是萨婆若。如世间法，忆想当有所得，而是事未生未有，时节未至，因缘未会，都无处所，云何当与合？如明当服酥，今已忆臭。又如迦旃延弟子辈言："未来世中菩提语菩萨言：若能修相好身者，我当来处之。"如贵家女自恣无难，遣使语贫家子言："汝好庄严房舍帏帐，种种备具，我当来处汝家中。"如是说者，是不相应。以是故，不得以萨婆若与三世合。

问曰：余法甚多，何以但说萨婆若？

答曰：是萨婆若，菩萨所归趣，深心欲得，于三世中求索故。

问曰：何以不于有为、无为法中求？

答曰：后当说一切法中求。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，色不与萨婆若合，色不可见故；受、想、行、识亦如是。眼不与萨婆若合，眼不可见故；耳、鼻、舌、身、意亦如是。色不与萨婆若合，色不可见故；声、香、味、触、法亦如是。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。"

【论】问曰：何以但说五众、十二入，不说十八界、十二因缘？

答曰：应当说，或时诵者忘失。何以知之？佛所说五众、十二入、十八界、十二因缘，事、垢、净。五众、十八界、十二入、十二因缘，名为事，不定是垢，不定是净。是中或有结使生，或有善法生；如田定能生物，随种皆生。众、界、入、十二因缘，是为事，六波罗蜜乃至一切种智，是为净种。所以不说垢者，是菩萨结使已薄，不以自恼，是故不说。又菩萨智慧深入，解诸法空，无诸烦恼，但集诸功德；以是故，应说十八界、十二因缘，如色等事中不应有萨婆若合。所以者何？是萨婆若，三世中不可得故，色等事中亦不可得；是皆世间因缘和合，无有定性。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，檀波罗蜜不

与萨婆若合，檀波罗蜜不可见故；乃至般若波罗蜜亦如是。四念处不与萨婆若合，四念处不可见故；乃至八圣道分亦如是。”

【论】问曰：五众等是世间法，可不与萨婆若合，六波罗蜜云何不与合？

答曰：六波罗蜜有二种：一者、世间，二者、出世间。为世间檀波罗蜜故，说不与合；出世间波罗蜜，应与合。

复次，菩萨行六波罗蜜，漏结未尽，不得与佛萨婆若合。

复次，佛说六波罗蜜空，尚不可见，何况与萨婆若合？三十七品亦如是。

问曰：是六波罗蜜，杂有道俗故；三十七品趣涅槃道，云何不合？

答曰：三十七品是二乘法，但为涅槃；菩萨为佛道，是故不合。

问曰：摩诃衍品中，有三十七品，亦是菩萨道，云何不与萨婆若合？

答曰：有菩萨以著心故，行三十七品，多回向涅槃，以是故佛说不合。

【经】“佛十力，乃至十八不共法，不与萨婆若合；佛十力乃至十八不共法不可见故。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：是十力，乃至十八不共法，虽是妙法，为萨婆若故行；以菩萨漏结未尽，故不应与萨婆若合。

复次，佛十力等法有三种：一者、菩萨所行，虽未得佛道，渐渐修习；二者、佛所得，而菩萨忆想分别求之；三者、佛心所得。上二种不应与合，下一种虽可合而菩萨未得，是故不合。

复次，空故不可见，不可见故不合；是以皆言不可见故。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，佛不与萨婆若合，萨婆若不与佛合；菩提不与萨婆若合，萨婆若不与菩提合。何以故？佛即是萨婆若，萨婆若即是佛；菩提即是萨婆若，萨婆若即是菩提。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：菩萨及菩萨法，可不与萨婆若合，云何佛及菩提复不与合？

答曰：佛是人，萨婆若是法；人是假名，法是因缘。众生乃至知者、见者无故，佛亦无；众生中尊上第一，是名为佛，是故不合。

复次，得萨婆若故名为佛，若佛得萨婆若，先以是佛，不须萨婆若；若非佛得萨婆若者，何以言佛得萨婆若？以是故，和合因缘生，不得言先后。

复次，离佛无萨婆若，离萨婆若无佛；得萨婆若故名佛，佛所有

故名萨婆若。

问曰：佛是人故可不与合，菩提是无上道，云何不合？

答曰：菩提名为佛智慧，萨婆若名为佛一切智慧；十智为菩提，第十一如实智名为萨婆若；二智不得一心中生。

复次，是十力等诸佛法及佛菩提，皆是菩萨忆想分别非实，唯佛所得萨婆若是实。今此菩提，是菩萨菩提，是心中虚妄未实，云何与萨婆若合？

复次，此经中，佛自说不合因缘。

【经】“何以故？佛即是萨婆若，萨婆若即是佛；菩提即是萨婆若，萨婆若即是菩提。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是习应，是名与般若波罗蜜相应。复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不习色有，不习色无，受、想、行、识亦如是。不习色有常，不习色无常，受、想、行、识亦如是。不习色苦，不习色乐，受、想、行、识亦如是。不习色我，不习色非我，受、想、行、识亦如是。不习色寂灭，不习色不寂灭，受、想、行、识亦如是。不习色空，不习色非空，受、想、行、识亦如是。不习色有相，不习色无相，受、想、行、识亦如是。不习色有作，不习色无作，受、想、行、识亦如是。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不作是念：我行般若波罗蜜，不行般若波罗蜜，非行非不行般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：若菩萨观五众非有、非无，于是亦不著，尔时，与般若波罗蜜相应。所以者何？一切世间著二见；若有，若无。顺生死流者多著有，逆生死流者多著无；我见多者著有，邪见多者著无。

复次，四见多者著有，邪见多者著无；二毒多者著有，无明多者著无；不知五众因缘集生著有，不知集者著无；近恶知识及邪见外书故，堕断灭无罪福中；无见者著无，余者著有。或有众生谓一切皆空，心著是空，著是空故，名为无见；或有众生谓一切六根所知法皆有，是为有见。爱多者著有见，见多者著无见。如是等众生著有见、无见。是二种见，虚妄非实，破中道。譬如人行狭道，一边深水，一边大火，二边俱死；著有、著无，二事俱失。所以者何？若诸法实定有，则无因缘；若从因缘和合生，是法无自性，若无自性即是空！若无法是实，则无罪福，无缚无解，亦无诸法种种之异。

复次，有见者与无见者相违，相违故有是非，是非故共诤，有诤故起诸结使，结使故生业，生业故开恶道门；实相中无有相违、是非、斗诤！

复次，著有者，事若无常，则生忧恼；若著无者，作诸罪业，死堕地狱受苦。不著有无者，无有如是等种种过失；应舍是则得实。

复次，是五众若常、若无常，是事不然！所以者何？若五众常，则无生无灭，无生无灭故则无罪福，无罪福故则无善恶果报，世间如

涅槃不坏相。如是妄语，谁当信者？现见死亡啼哭，是则众生无常；如草木雕落，华果磨灭，是则外物无常；大劫尽时，一切都灭，是为大无常。如是等种种因缘，如是五众常不可得。

复次，无常破常，不应以无常为是。所以者何？若诸法无常相，念念皆灭，则六情不能取六尘。所以者何？内心、外尘俱无住故，不应得缘，不应得知，亦无修习因缘果报！因缘多故，果报亦多。此事不应得！又以有常见与无常见共诤。如是等种种因缘，五众无常则不可得。苦乐、我非我、若空若实、有相无相、有作无作，此义如先处处说。五众寂灭者，因缘生故无性，无性故寂灭，寂灭故如涅槃。三毒炽然故不寂灭，无常火燃故不寂灭，不（不字应删）著三毒实相故不寂灭，三毒各各分别相故不寂灭。此义先未说，故今是中说。若菩萨摩诃萨，能如是离二边，行中道，行般若波罗蜜亦不著。所以者何？菩萨不可得，般若波罗蜜亦不可得故，不行般若波罗蜜亦不著。所以者何？余诸凡人不能如菩萨观诸法实相，云何当言我不行般若波罗蜜？行、不行亦不著，二俱过故。是名与般若波罗蜜相应。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨不为般若波罗蜜故行般若波罗蜜，不为檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜故行般若波罗蜜。不为阿鞞跋致地故行般若波罗蜜，不为成就众生故行般若波罗蜜，不为净佛世界故行般若波罗蜜，不为佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法故行般若波罗蜜。不为内空故行般若波罗蜜，不为外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故行般若波罗蜜。不为如、法性、实际故行般若波罗蜜。何以故？是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不坏诸法相故。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：六波罗蜜乃至如、法性、实际，此是佛法。菩萨若不为是法故行般若波罗蜜，更有何法可为行般若波罗蜜？

答曰：如佛此中自说：诸法无有破坏者。不坏诸法相故，亦不分别是檀、是悭，乃至是三界、是实际。

复次，有菩萨于此善法，深心系著，以系著故能生罪；为是人故，说是六波罗蜜乃至实际皆空，无有自性，如梦如幻，汝莫生著！真菩萨不为是故行。有菩萨心无所著，行六波罗蜜乃至实际；为是人故，说为是事故行般若波罗蜜。如后品中说：为具足六波罗蜜，乃至为教化众生，净佛世界故，行般若波罗蜜。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不为如意神通故行般若波罗蜜，不为天耳故、不为他心智故、不为宿命智故、不为天眼故、不为漏尽神通故行般若波罗蜜。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，尚不见般若波罗蜜，何况见菩萨神通！舍利弗，菩萨摩诃

萨如是行，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：先说禅波罗蜜中，已具说五神通，今何以复重说？

答曰：彼中总相说，不别名字，此中别相说。

复次，功德果报，所谓五神通；菩萨得是五神通，广能利益众生。

复次，虽有慈悲、般若波罗蜜，无五神通者；如鸟无两翼，不能高翔；如健人无诸器仗而入敌阵；如树无华果，无所饶益；如枯渠无水，无所润及；以是故重说五神通，及余无量佛法中别说，无咎。

问曰：若尔者，佛何以言莫为五神通故行般若波罗蜜？

答曰：多有无方便菩萨，得五神通，轻余菩萨，心生憍高，为是故说。所以者何？菩萨于般若波罗蜜诸佛之母尚不著，何况五神通！

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不作是念：‘我以如意神通，飞到东方，供养恭敬如恒河沙等诸佛；南西北方、四维、上、下亦如是。’复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不作是念：‘我以天耳，闻十方诸佛所说法。’不作是念：‘我以他心智，当知十方众生心所念。’不作是念：‘我以宿命通，知十方众生宿命所作。’不作是念：‘我以天眼，见十方众生死此生彼。’舍利弗，菩萨摩诃萨如是行，是名与般若波罗蜜相应，亦能度无量阿僧祇众生。”

【论】释曰：先虽说五神通名，今此中说其功用。

问曰：菩萨何以故不作是念：‘我以如意神通，飞到十方，供养恭敬如恒河沙等诸佛’？

答曰：已拔我见根本故，已摧破憍慢山故，善修三解脱门、三三昧故。佛身虽妙，亦入三解脱门；如热金丸，虽见色妙，不可手触。又诸法如幻如化，无来无去，无近无远，无有定相。如幻化人谁去谁来？不取神通国土、此彼近远相，故无咎！若能在佛前住于禅定，变为无量身，至十方供养诸佛，无所分别，已断法爱故；余通亦如是。菩萨得是五神通，为供养诸佛故，变无量身，显大神力，于十方世界三恶趣中，度无量众生，如往生品中说。

【经】“舍利弗，菩萨摩诃萨能如是行般若波罗蜜，恶魔不能得其便；世间众事，所欲随意。十方各如恒河沙等诸佛，皆悉拥护是菩萨，令不堕声闻、辟支佛地；四天王天乃至阿迦腻吒天，皆亦拥护是菩萨，不令有碍。是菩萨所有重罪，现世轻受。何以故？是菩萨摩诃萨用普慈加众生故。舍利弗，菩萨摩诃萨如是行，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：今赞是菩萨，如上行般若波罗蜜得大功德，是名菩萨智慧功力果报，得此五利。

问曰：魔是欲界主，菩萨是人，肉眼不得自在，云何不能得其

便？

答曰：如此中佛自说：诸佛、诸大天拥护故。

复次，是菩萨行，毕竟不可得，自相空故。于一切法中皆不著，不著故无违错，无违错故魔不能得其便。譬如人身无疮，虽卧毒屑中，毒亦不入；若有小疮则死。又是菩萨于诸佛中心不著，于诸魔中心不瞋，是故魔不得便。

复次，菩萨深入忍波罗蜜、慈三昧故，一切外恶不能中伤，所谓水火、刀兵等。世间众事者，资生所须，所谓治生谐偶，种莳果树，旷路作井，安立客舍，如法理事，皆得如意。若欲造立塔寺作大福德，若作大施，若欲说法教度众生，皆得如意。如是等世间众事，若大若小，皆得如法随意。所以者何？是菩萨世世集无量福德、智慧因缘故。

复次，是菩萨行般若波罗蜜，于一切法中心不著，心不著故结使薄，结使薄故能生深厚善根，深厚善根生故所愿如意。

复次，是菩萨行般若波罗蜜故，诸大天皆敬念是菩萨，赞叹称扬其名。诸龙鬼等闻诸天称说，亦来助成其事，是故世间众事皆得如意。

复次，菩萨为诸佛所念，威德所加，皆得如意。

问曰：十方诸佛心等，何以偏念是菩萨？

答曰：是菩萨智慧功德大故；诸佛心虽平等，法应念是菩萨，以劝进余人。又是菩萨得佛智慧气分故；别知善恶，赏念好人，无过于佛，是故佛念。

复次，佛念不欲令堕声闻、辟支佛故。所以者何？入空、无相、无作，以佛念故而不堕落。譬如鱼子，母念则得生，不念则坏。

诸大天拥护者，不欲令失其所行，诸天效佛念故；有诸天以菩萨行般若波罗蜜，都无所著，不乐世乐，但欲教化众生故，住于世间，知其尊贵故念。

所有重罪者，先世重罪，应入地狱，以行般若波罗蜜故，现世轻受；譬如重囚应死，有势力者护，则受鞭杖而已。又如王子虽作重罪，以轻罚除之，以是王种中生故；菩萨亦如是，能行般若波罗蜜得实智慧故，即入佛种中生。佛种中生故，虽有重罪，云何重受？

复次，譬如铁器中空，故在水能浮，中实则没。菩萨亦如是，行般若波罗蜜智慧心虚，故不没重罪；凡人无智慧故，沉没重罪。

复次，佛此中自说因缘：所以得五功德者，用普慈加众生故。

问曰：先言行般若波罗蜜故，具五功德，今何以言用普慈加众生故？

答曰：能生无量福，无过于慈；是慈因般若波罗蜜生，得无量利益。

复次，恶魔不得便，诸佛所念；重罪今世轻受，是般若波罗蜜力；世间众事所欲随意，诸天拥护，是大慈力。

复次，有二种缘：一者、众生，二者、法。是菩萨若缘众生则是慈心，若缘法则是行般若波罗蜜。是慈从般若波罗蜜生，随顺般若波罗蜜教，是故说慈无咎。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，疾得诸陀罗尼门、诸三昧门；所生处常值诸佛，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离见佛。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。"

【论】释曰：陀罗尼、三昧门，如先说。

疾得者，福德因缘故心柔软，行深般若波罗蜜故智慧心利，以是故疾得。如上说五功德故疾得。

所生处常值诸佛者，是菩萨除诸佛母般若波罗蜜，其余一切众事皆不爱著；以是故在所生处，常值诸佛。如人常喜斗诤，生还活地狱，复执刀杖共相加害。淫欲多故，常受胞胎，又作淫鸟。瞋恚多故，还生毒兽、蛇虺之属。愚痴多者，如灯蛾赴火、地中隐虫等。是诸菩萨爱敬于佛，及实相般若波罗蜜，及修念佛三昧业故，所生处常值诸佛。

复次，如先菩萨愿见诸佛中说，终不离见佛者。又人虽一世见佛，更不复值。如毗婆尸佛时，王师婆罗门，虽见佛及僧，而恶口毁呰，言此人等如畜生，不别好人，见我不起；以是罪故，经九十一劫堕畜生中。

复次，深念佛故，终不离佛。世世善修念佛三昧故，不失菩萨心故，作不离佛愿、愿生在佛世故，种值佛业因缘、常相续不断故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离见佛。

问曰：此是果报事，云何说与般若波罗蜜相应？

答曰：般若波罗蜜相应故值佛，或时果中说因故。相应有二种：一者、心相应，二者、应菩萨行。所谓生好处、值遇诸佛、常闻法、正忆念，是名相应。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不作是念：有法与法若合若不合，若等若不等。何以故？是菩萨摩诃萨，不见法与余法若合若不合，若等若不等。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。"

【论】释曰：一切法，无有法与法共合者。何以故？诸法无少分合故。譬如二指有四方，其一方合，三方不合，不合多故，何以不名为不合？

问曰：以有合处故名为合，云何言不合？

答曰：合处不为指，是指分，但是指分，更无指法。以二指相近故，假名为合，更无合法。

复次，色、香、味、触，总名为指，但触有合力，余三无合；以

是故，不得言指合。

复次，如异类同处，不名为合，相各异故。诸法亦尔，地相地中，水相水中，火相火中，如是性异，不名为合。以是故言，无有法与法合，无合故亦无不合。

等者，一切法一相，故名等。以皆是有相，皆是无常相，皆是苦相，皆是空、无我相，皆是不生不灭相，事无异故名为等。不等者，各各别相故。如色相，无色相，坚相，湿相，如是等各异不同，是名不等。菩萨不见等与不等。何以故？一切法无故，自性空故无法，无法故不可见，不可见故无等不等。等与合是习相应；不合不等，是不相应。

问曰：何以不说相应竟，然后赞叹？

答曰：听者厌懈，是故佛赞叹果报功德，闻者心得悦乐故。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不作是念：我当疾得法性若不得。何以故？法性非得相故。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：法性者，诸法实相。除心中无明诸结使，以清净实观，得诸法本性，名为法性。性名真实，以众生邪观故缚，正观故解。菩萨不作是念：“我疾得法性。”何以故？法性无相，无有远近；亦不言：“我久久当得。”何以故？法性无迟无久。法性义，如如、法性、实际义中说。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见有法出法性者。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】释曰：无明等诸烦恼，入一切法中故，失诸法自性；自性失故，皆邪曲不正。圣人除却无明等，诸法实性还得明显。譬如阴云覆虚空清净性，除阴云则虚空清净性现。若有法无明不入者，是则出于法性；但是事不然！无有法出无明者，是故菩萨不见是法出法性者。譬如众流，皆归于海；如粟散小王，皆属转轮圣王；如众小明，皆属于日。

【经】“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不作是念：‘法性分别诸法。’如是习应，是名与般若波罗蜜相应。”

【论】问曰：何以故不作是念：“法性分别诸法？”

答曰：为著法性，贵于法性，以是因缘生诸结使，是故不作是念。

问曰：若法性空，一相无相，云何分别诸法？

答曰：得是法性，灭无明等诸烦恼，破诸法实相者，然后心清净，智慧明了，知诸法实；随法性者为善，不随法性者为不善。如婆蹉梵志问佛世尊：“天地间有善恶、好丑不？”佛言：“有。”婆蹉

言："我久归命佛，愿为我善说！"佛言："有三种恶、三种善，十种恶、十种善。所谓贪欲是恶，除贪是善；瞋恚、愚痴是恶，除恚、痴是善；杀生是恶，除杀生是善；乃至邪见是恶，除邪见是善。能如实分别善、恶，是我弟子，入于法性，名为得道。"

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不作是念：是法能得法性若不得。何以故？是菩萨不见用是法能得法性若不得。舍利弗，菩萨摩诃萨如是习应，是名与般若波罗蜜相应。"

【论】释曰：云何得法性？行八圣道分，得诸法实相，所谓涅槃，是名得法性。

复次，性名诸法实相，法名般若波罗蜜。菩萨不作是念，行般若波罗蜜得是诸法性。何以故？般若波罗蜜及诸法性，是二法无有异，皆毕竟空故，云何以般若波罗蜜得达法性？

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，法性不与空合，空不与法性合。如是习应，是名与般若波罗蜜相应。"

【论】释曰：菩萨不观法性是空，不观空是法性。行空得法性，缘法性得空，以是故无异。所以者何？是二毕竟空故。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，眼界不与空合，空不与眼界合；色界不与空合，空不与色界合；眼识界不与空合，空不与眼识界合；乃至意界不与空合，空不与意界合；法界不与空合，空不与法界合；意识界不与空合，空不与意识界合。是故，舍利弗，是空相应，名为第一相应。"

【论】释曰：眼界不与空合，空不与眼界合者，眼是有，空是无，空有云何合？

复次，菩萨种种因缘分别，散灭是眼，眼则空；空无眼名，因本故有眼空。空亦无分别，是眼空，是非眼空，是则眼不与空合。又空不从眼因缘生。何以故？是二法本自空故，乃至意识界亦如是。

问曰：此中何以不说五众等诸法，但说十八界？

答曰：应说，或时诵写者忘失。复有人言："若说十八界，则摄一切法。"有众生于心色中错，心法中不错，应闻十八界得度，是故但说十八界。

问曰：何以名为第一习相应？

答曰：空是十方诸佛深奥之藏，唯一涅槃门，更无余门，能破诸邪见戏论；是相应不可坏，不可破，是故名为第一。

【经】复次，佛自说第一因缘，所谓："舍利弗，空行菩萨摩诃萨不堕声闻、辟支佛地，能净佛土，成就众生，疾得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，诸相应中，般若波罗蜜相应为最第一，最尊、最胜、最妙，为无有上！何以故？是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜相应，所谓

空、无相、无作，当知是菩萨如受记无异，若近受记。舍利弗，菩萨摩诃萨如是相应者，能为无量阿僧祇众生作益厚。是菩萨摩诃萨，亦不作是念：我与般若波罗蜜相应，诸佛当授我记，我当近受记，我当净佛土，我得阿耨多罗三藐三菩提，当转法轮。何以故？是菩萨摩诃萨不见有法出法性，亦不见是法行般若波罗蜜，亦不见是法诸佛授记，亦不见有法得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不生我相、众生相，乃至知者、见者相。何以故？众生毕竟不生不灭故，众生无有生、无有灭；若无有法生相、灭相，云何有法当行般若波罗蜜？如是，舍利弗，菩萨摩诃萨不见众生故，为行般若波罗蜜；众生不受故，众生空故，众生不可得故，众生离故，为行般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩诃萨，于诸相应中为最第一相应，所谓空相应，是空相应胜余相应。菩萨摩诃萨如是习空，能生大慈大悲。菩萨摩诃萨习是相应，不生悭心，不生犯戒心，不生瞋心，不生懈怠心，不生乱心，不生无智心。”

【论】释曰：不堕声闻、辟支佛地者，空相应有二种：一者、但空，二者、不可得空。但行空，堕声闻、辟支佛地；行不可得空，空亦不可得，则无处可堕。复有二种空：一者、无方便空，堕二地；二者、有方便空，则无所堕，直至阿耨多罗三藐三菩提。

复次，本有深悲心，入空则不堕；无大悲心则堕。如是等因缘，不堕二地。

能净佛世界、成就众生者。菩萨住是空相应中，无所复碍；教化众生，令行十善道及诸善法。以众生行善法因缘故，佛土清净；以不杀生故，寿命长；以不劫不盗故，佛土丰乐，应念则至。如是等众生行善法，则佛土庄严。

问曰：教化众生则佛土净，何以别说？

答曰：众生虽行善，要须菩萨行愿，回向方便力因缘，故佛土清净。如牛力挽车，要须御者，乃得到所至处，以是故别说。

疾得者，行是空相应，无有障碍，则能疾得阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：先说空相应，今说般若波罗蜜相应，后说无相、无作相应，有何差别？

答曰：有二种空：一者、般若空，二者、非般若空。先言空相应，听者疑谓一切空，故说是般若波罗蜜空。复有人疑：“但言空第一，无相、无作非第一耶？”是故说空、无相、无作相应，亦是第一。何以故？空则是无相，若无相则是无作，如是为一，名字为别。最上故言尊；破有故言胜；得是相应不复乐余，是为最妙。如一切众生中，佛为无上；一切法中，涅槃无上；一切有为法中，善法习相应为无上。余义如赞般若品中说。

问曰：若能行如是空相应，便应受记，云何言如受记无异，若近受记？

答曰：是菩萨新行道，肉身未得无生法忍，未得般舟三昧，但以智慧力故，能如是分别深入空；佛赞其入空功德，故言如受记无异。有三种菩萨：得受记者，如受记者，近受记者。得受记者，如阿毗跋致品中说；二种，如此中说。

问曰：如此说相应，第一无上，云何不与受记？

答曰：余功德方便、禅定等未集，但有智慧，是故未与受记。

复次，是菩萨虽复利根智慧，余功德未熟故，闻现前受记，或生憍慢，是故未与受记；所以赞叹者，欲以劝进其心。利根者行是空相应，如受记无异；钝根者行是空相应，若近受记。令众生常安隐得涅槃，是名利益。复有二种利益：一者、离苦，二者、与乐。复有二种：灭众生身苦、心苦。复有三种：天乐、人乐、涅槃乐。复有二种：离三界，入三乘。如是菩萨摩诃萨，无量阿僧祇利益众生。众生义如先说。世人有大功勋，则生憍心，求其报赏，以求报故，则为不净；菩萨则不然，虽与般若波罗蜜相应，利益无量众生，无我心，无憍慢，故不求功报。如地虽利物功重，不求其报。以是故，说是菩萨不作是念：我与般若相应，诸佛当授我记，若近受记；我当净佛土，得无上道，转法轮。法轮义，如先说。

问曰：何等法出法性？

答曰：此中佛说，所谓行般若波罗蜜者，行般若波罗蜜者即是菩萨；知者、见者，即是众生。法性中众生变为法性；以是故菩萨自不生高心，不从众生求恩分，不见诸佛与受记。如菩萨空，佛亦如是；如行者空，得阿耨多罗三藐三菩提者亦空。何以故？佛自说："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不生众生相，乃至知者、见者相。"菩萨行般若波罗蜜，尚不生法相，何况众生相？何以故？佛自说因缘：是众生毕竟不生，不生故不灭。若法不生不灭，即是法性相，法性即是般若波罗蜜，云何般若波罗蜜行般若波罗蜜？菩萨不受众生者，不受神，但有虚妄计我。众生空者，众生法无所有故。众生不可得者，以实智求索不可得故。众生离者，一切法自相离故。一切离自相者，如火离热相等，如相空中广说。第一相应胜余相应，如上说。

菩萨行是众生空、法空，深入空相应，忆本愿度众生；见众生狂惑颠倒，于空事中种种生著，即生大悲心："我虽知是事，余者不知。"以教化故，生大慈大悲，亦能常不生破六波罗蜜法。所以者何？初发心菩萨行六波罗蜜，以六恶杂行故，六波罗蜜不增长；不增长故不疾得道。今知诸法相，拔是六恶法根本。所以者何？菩萨知布施为善，悭心不善，能堕饿鬼贫穷中；知悭贪如是，自惜其身，著世间乐故还生悭心。是菩萨轻物能施，重物不能；外物能，内物不能。以著我、著受者，以取相著财物，以是故破檀波罗蜜，虽有所施而不清净。是菩萨行空相应故，不见我，亦不见世间乐，云何生著而破檀波罗蜜？

问曰：若不见我，不见世间乐，故不破，亦应不见檀，云何行布

施？

答曰：是菩萨虽不见布施，以清净空心布施，作是念：“是布施空无所有，众生须故施与。”如小儿以土为金银，长者则不见是金银，便随意与，竟无所与。余五法亦如是。以是故，虽同空破悭而不破檀。舍利弗，菩萨摩诃萨，住是空相应中，能常不生是六恶心。

大智度论卷第三十八

释往生品第四之一

【经】舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，能如是习相应者，从何处终，来生此间？从此间终，当生何处？”

佛告舍利弗：“是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，能如是习相应者，或从他方佛国来生此间，或从兜率天上来生此间，或从人道中来生此间。舍利弗，从他方佛国来者，疾与般若波罗蜜相应；与般若波罗蜜相应故，舍身来生此间；诸深妙法皆现在前，后还与般若波罗蜜相应，在所生处常值诸佛。舍利弗，有一生补处菩萨，兜率天上终，来生是间；是菩萨不失六波罗蜜，随所生处，一切陀罗尼门、诸三昧门，疾现在前。舍利弗，有菩萨人中命终，还生人中者，除阿毗跋致；是菩萨根钝，不能疾与般若波罗蜜相应，诸陀罗尼门、三昧门不能疾现在前。”

【论】问曰：是般若波罗蜜中，众生毕竟不可得。如上品说：舍利弗知一切众生不可得，寿者、命者乃至知者、见者等众生诸异名字，皆空无实。此何以问从何所来，去至何所止？众生异名即是菩萨，众生无故，菩萨亦无。又此经中说：菩萨但有名字，无有实法。今舍利弗何以作此问？

答曰：佛法中有二谛：一者、世谛，二者、第一义谛。为世谛故，说有众生；为第一义谛故，说众生无所有。复有二种：有知名字相，有不知名字相；譬如军立密号，有知者，有不知者。复有二种：有初习行，有久习行；有著者，有不著者；有知他意，有不知他意者（虽有言辞，知其寄言以宣理也）。为不知名字相、初习行、著者、不知他意者，故说无众生；为知名字相、久习行、不著、知他意者，故说言有众生。舍利弗以天眼，明见六道众生生死善恶，于此无疑；但不知从他方无量阿僧祇世界诸菩萨来者，故问有诸大菩萨从此间终，生他方无量阿僧祇佛国。舍利弗天眼所不见，故问。

复次，有声闻人，见菩萨行六波罗蜜，久住生死中，漏未尽故，集种种智慧、内外经书，而不证实际，未免生、老、病、死，愍而轻之言：“此等命终，以三毒未尽故，当堕何处？如佛说诸凡夫人，常开三恶道门；于三善道为客，于三恶处为家。三毒力强，过去世无量劫罪业积集，而不取涅槃，将受众苦，甚可愍之！”如是等小乘人，

轻慇是菩萨。舍利弗于一切声闻中，为第一大法将，知有是事，欲令众生起敬心于菩萨，故问。佛以三事答：一、从他方佛国来生，二、从兜率天上来，三、从人道中来。

问曰：如从他方佛国来者，以远故，舍利弗不知；兜率天上、人道中来者，何以不知？

答曰：舍利弗不知他方佛国来者故问：佛为如所应分别，答有三处来。

问曰：世间有六道，何以故于天中分别，说兜率天来；人道中不分别处所？他方佛国来者，亦不分别天道、人道？

答曰：六趣中三是恶道；恶道中来，受苦因缘心钝故，不任得道，是故不说。

问曰：三恶道中来，亦有得道者。如舍利弗大弟子牛足比丘，五百世牛中生，末后得人身，足犹似牛，而得阿罗汉道。复有摩偷婆尸他比丘，五百世生猕猴中，末后得人身，得三明、六神通阿罗汉，犹好跳踯，以有余习故。如是等皆得道，何以言不任？

答曰：虽有得者，少不足言。又此人先世深种涅槃善根，小有谬错，故堕恶道中；偿罪既毕，涅槃善根熟故，得成道果。此中不说声闻道，但为得阿耨多罗三藐三菩提前身后身次第。譬如从垢心起，不得次第入无漏，中间必有善、有漏心。以无漏心贵，故言于三恶道出，不任得道，次第得阿耨多罗三藐三菩提心。天、人、阿修罗，则不然。下三天结使利而深，上二天结使深而不利，兜率天结使不深不利。所以者何？常有菩萨说法故，是故不说余处；或有，少故不说。色界诸天，得道者不复来下；未得道者，乐著禅味故不下，以著味故，智慧亦钝，是故不说。阿修罗同下二天，故不说。

他方佛国来者，从诸佛前来生是间，诸根猛利。所以者何？除无量阿僧祇劫罪故；又遇诸佛随心教导故，如刀得好石则利；又常闻、诵、正忆念般若波罗蜜故利。如是等因缘，则菩萨心利。人中来者，此间佛弟子听般若波罗蜜，集诸功德，舍身还生是间。于异国土，虽无有佛，值遇佛法，听、受、书写、正忆念，随力多少，修福德智慧。是人诸根虽钝，堪受般若波罗蜜；以不见现在佛，故心钝。他方佛国来者利根故，修行般若波罗蜜疾得相应，以相应故常值诸佛。值佛因缘，如先说。

问曰：兜率天上，何以但说一生补处，不说二生、三生？

答曰：人身罪结烦恼处所，唯大菩萨处之，则无染累；如鹅入水，水不令湿。如是菩萨，一切世间法所不能著。所以者何？佛自说因缘：不失六波罗蜜，诸陀罗尼门、诸三昧门，疾现在前。是菩萨于是世界，应利益众生，其余菩萨分布十方；譬如大智慧人已在一处，其余大智则至异处，是故不说。

复次，有人言：“但说大者，不限于小。”

复次，余天中来生者，余处当广说。人中死、人中生者，不如上

二处。何以故？以人身地大多故，身重心钝；以心心数法随身强弱故，又诸业结使因缘生故。彼二处来者，是法身菩萨，变身无量以度众生，故来生是间。人道中者，皆是肉身。

问曰：阿毗跋致菩萨，不以结业受身，何以人道中说？

答曰：来生此间得阿毗跋致，未舍肉身故；以钝根故，诸陀罗尼、三昧门，不疾现在前；不疾现在前故，不疾与般若相应。

【经】“舍利弗，汝所问菩萨摩诃萨与般若波罗蜜相应，从此间终当生何处者，舍利弗，此菩萨摩诃萨，从一佛国至一佛国，常值诸佛，终不离佛。舍利弗，有菩萨摩诃萨不以方便入初禅，乃至第四禅，亦行六波罗蜜；是菩萨摩诃萨得禅故，生长寿天，随彼寿终来生是间，得人身，值诸佛，是菩萨诸根不利。舍利弗，有菩萨摩诃萨入初禅，乃至第四禅，亦行般若波罗蜜；不以方便故，舍诸禅，生欲界，是菩萨诸根亦钝。舍利弗，有菩萨摩诃萨入初禅，乃至第四禅，入慈心乃至舍，入虚空处乃至非有想非无想处，修四念处乃至八圣道分，行十力乃至大慈大悲；是菩萨用方便力，不随禅生，不随无量心生，不随四无色定生；在所有佛处于中生，常不离般若波罗蜜行。如是菩萨，贤劫中当得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】问曰：舍利弗今问前世后世，佛何以故前世中三种答，后世中广分别？

答曰：人以肉眼，不见过去、未来故而生邪疑；虽疑二处，而未来世当受，故广分别。譬如已灭之火，不复求救，但多方便防未来火；又如治病，已灭之病不复加治，但治将生之病。

复次，佛无量辩才自恣，舍利弗所问虽少，佛广为其说。如问与般若波罗蜜相应一事，而佛种种分别。如贫者从大富好施者乞，所乞虽少，所与甚多。佛亦如是，有无量无漏佛法具足之富，以大慈悲好行施惠；因舍利弗少问故，佛为大众广分别说。

复次，是般若波罗蜜中，种种因缘譬喻，多说空法。有新发意者，取空相，著是空法，于生死业因缘中生疑：“若一切法毕竟空，无来无去，无出无入相，云何死而有生？现在眼见法，尚不应有，何况死后余处生，不可见而有？”如是等种种邪疑颠倒心，为断是故，佛种种因缘，广说有死有生。

问曰：无有死生因缘。何以故？人死归灭。灭有三种：一者、火烧为灰，二者、虫食为粪，三者、终归于土。今但见其灭，不见更有出者受于后身！以不见故，则知为无！

答曰：若汝谓身灭便无者，云何有众生先世所习忧喜怖畏等？如小儿生时，或啼或笑，先习忧喜故，今无人教而忧喜续生。又如犊子生知趣乳；猪羊之属，其生未几，便知有牝牡之合。子同父母，好丑贫富，聪明闇钝，各各不同；若无先世因缘者，不应有异！如是等种种因缘，知有后世。

又汝先言不见别有去者，人身中非独眼根能见，身中六情各有所知：有法可闻、可嗅、可味、可触、可知者；可闻法尚不可见，何况可知者？有生有死法，亦可见，亦可知；汝肉眼故不见，天眼者了了能见。如见人从一房出，入一房；舍此身至后身，亦如是。若肉眼能见者，何用求天眼？若尔者，天眼、肉眼，愚圣无异；汝以畜生同见，何能见后世？可知者，如人死生虽无来去者，而烦恼不尽故，于身情意相续，更生身情意；身情意造业，亦不至后世，而从是因缘更生，受后世果报。譬如乳中著毒，乳变为酪，酪变为酥；乳非酪酥，酪酥非乳，乳酪虽变而皆有毒。此身亦如是，今世五众因缘故，更生后世五众行业，相续不异故，而受果报。又如冬木，虽未有华叶果实，得时节会，则次第而出。如是因缘，故知有死生。

复次，现世有知宿命者，如人梦行，疲极睡卧，觉已，忆所经由。又一切圣人内外经书，皆说后世。

复次，现世不善法，动发过重，生瞋恚、嫉妒、疑悔内恼故，身则枯悴，颜色不悦。恶不善法，受害如是，何况起身业、口业！若生善法，净信业因缘，心清净，得如实智慧，心则欢悦，身得轻软，颜色和悦。以有苦乐因缘故，有善不善；今定有善不善故，当知必有后世。但众生肉眼不见，智慧薄故而生邪疑，虽修福事，所作浅薄。譬如药师为王疗病，王密为起宅，而药师不知；既归见之，乃悔不加意尽力治王。

复次，圣人说今现在事实可信故，说后世事亦皆可信；如人夜行险道，导师授手，知可信故，则便随逐。比智及圣人语，可知定有后世。汝以肉眼重罪，比智薄故，又无天眼，既自无智，又不信圣语，云何得知后世？

复次，佛法中诸法毕竟空，而亦不断灭；生死虽相续，亦不是常；无量阿僧祇劫业因缘，虽过去亦能生果报而不灭；是为微妙难知。若诸法都空者，此品中不应说往生，何有智者前后相违？若死生相实有，云何言诸法毕竟空？但为除诸法中爱著邪见颠倒故，说毕竟空；不为破后世故说。汝无天眼故疑后世，欲自陷罪恶！遮是罪业因缘故，说种种往生。佛法不著有，不著无，有无亦不著，非有非无亦不著，不著亦不著；如是人则不容难！譬如以刀斫空，终无所伤。为众生故随缘说法，自无所著，以是故中论中说：

“一切诸法实，一切法虚妄，诸法实亦虚，非实亦非虚！
　涅槃际为真，世间际亦真，涅槃世无别，小异不可得！”

是为毕竟空相。毕竟空，不遮生死业因缘，是故说往生。

问曰：若般若波罗蜜一相，所谓无相，云何与般若相应。从一佛国至一佛国，常值诸佛？

答曰：般若波罗蜜摄一切法，譬如大海，以是故不应作难！

复次，汝自说般若波罗蜜一相无相，若无相云何有难？汝则无相中取相，是事不然。

复次，因般若波罗蜜故，行念佛三昧等诸善法，生值诸佛。

复次，行般若波罗蜜者，深入大悲；如慈父见子，为无所直物故死，父甚愍之，此儿但为虚诳故死！诸佛亦如是，知诸法毕竟空不可得，而众生不知；众生不知故，于空法中染著，著因缘故，堕大地狱。是故深入大悲，以大慈悲因缘故，得无量福德；得无量福德故，生值诸佛，从一佛国至一佛国。是菩萨从此死，彼间生，彼间死，复至彼间生；如是乃至得佛，终不离佛。譬如有福之人，从一大会至一大会。或有是间死，彼间生，于彼以五神通力故，从一佛国至一佛国，供养诸佛，度脱众生，是初菩萨。佛国者，十方如恒河沙等诸三千大千世界，是名一佛土；诸佛神力，虽能普遍自在无碍，众生度者有局。诸佛现在者，佛现在其佛国土中者。

第二菩萨无方便入初禅，乃至行六波罗蜜。无方便者，入初禅时，不念众生；住时起时，亦不念众生，但著禅味，不能与初禅和合行般若波罗蜜，是菩萨慈悲心薄，故功德薄少；功德薄少故，为初禅果报所牵，生长寿天。

复次，不能以初禅福德，与众生共回向阿耨多罗三藐三菩提。如是等无量无方便义。长寿天者，非有想非无想处，寿八万大劫。或有人言：“一切无色定，通名长寿天；以无形不可化故，不任得道，常是凡夫处故。”或说无想天，名为长寿，亦不任得道故。或说从初禅至四禅，除净居天，皆名长寿，以著味邪见，不能受道者。还生人间值佛者，以本发阿耨多罗三藐三菩提心故，或于禅中集诸福德。所以者何？彼间著味，善心难生故。如经中说：如佛问比丘：“甲头土多？地上土多？”诸比丘言：“地土甚多，不可为喻！”佛言：“天上命终，还生人中者，如甲头土；堕地狱者，如地土。”

问曰：钝根者，二十二根中何者是？

答曰：有人言：“慧根能观诸法，以久受著禅味故钝。”有人言：“信等五根，皆助成道法，以受报著味故钝。”有人言：“菩萨清净福德、智慧因缘故，十八根皆利，罪故则钝。”眼等六根，如法华经说。命根不为老、病、贫、穷等所恼，安隐受乐，是为命根利。乐等五根了了觉知，故言利。

复次，受乐时知乐无常等过随逐，不生贪欲故利；余受亦如是。信根牢坚深固，难事能信，故言利。余亦应如是随相分别。男根净者，得阴藏相；不著细滑故，知欲为过，是为利。

复次，三善根利，故名为利；菩萨或时于三无漏根不证实际故利，与利相违故钝。

问曰：第三菩萨若能舍禅，云何言无方便？

答曰：是菩萨命终时，入不善心，舍诸禅定方便。菩萨若入欲界系善心、若无记心而舍诸禅，入慈悲心，怜愍众生，作是念：“所若

随禅定生，不能广利益众生。”生欲界者，有十处：四天下人，六欲天。三恶道，菩萨所不生。钝根者，如第二菩萨说。

第四菩萨，入位得菩萨道，修三十七品，能住十八空，乃至大慈大悲，此名方便。上二菩萨，但有禅定，直行六波罗蜜，以是故无方便。第四菩萨，方便力故，不随禅定无量心生。所以者何？行四念处乃至大慈大悲故；命终时怜愍众生，愿生他方现在佛国，续与般若波罗蜜相应。所以者何？爱乐随顺般若波罗蜜故。

问曰：此是何等菩萨？

答曰：佛自说颰陀劫中菩萨，或有非颰陀劫中菩萨，但取其大者。

问曰：云何名颰陀？云何名劫？

答曰：如经说：有一比丘问佛言：“世尊，几许名劫？”佛告比丘：“我虽能说，汝不能知，当以譬喻可解：有方百由旬城，溢满芥子，有长寿人过百岁，持一芥子去，芥子都尽，劫犹不儩。又如方百由旬石，有人百岁，持迦尸轻软毡衣一来拂之，石尽，劫犹不儩。”时中最小者，六十念中之一念；大时名劫。劫有二种：一为大劫，二为小劫。

大劫者，如上譬喻。劫欲尽时，众生自然心乐远离；乐远离故，除五盖，入初禅，是人离生喜乐。从是起已，举声大唱言：“诸众生，甚可恶者是五欲，第一安隐者是初禅。”众生闻是唱已，一切众生心，皆自然远离五欲，入于初禅。自然灭觉观，入第二禅，亦如是唱。或离二禅、三禅，亦如是。三恶道众生，自然得善心，命终皆生人中；若重罪者，生他方地狱，如泥犁品中说。是时三千大千世界，无一众生在者。尔时，二日出，乃至七日出，三千大千世界地，尽皆烧尽。如十八空中，广说劫生灭相。复有人言：“四大中三大有所动作，故有三种劫。或时火劫起，烧三千大千世界，乃至初禅四处；或时水劫起，漂坏三千大千世界，乃至二禅八处；或时风劫起，吹坏三千大千世界，乃至三禅十二住处。”是名大劫。

小劫亦三种：外三大发，世界灭；内三毒发，故众生灭，所谓饥饿、刀兵、疾病。复有人言：“时节岁数，名为小劫。”如法华经中说：舍利弗作佛时，正法住二十小劫，像法住二十小劫；佛从三昧起，于六十小劫中说法华经。是众小劫和合，名为大劫。

劫簸，秦言分别时节。颰陀者，秦言善。有千万劫过去，空无有佛，是一劫中有千佛兴，诸净居天欢喜，故名为善劫。净居天何以知此劫当有千佛？前劫尽已，廓然都空；后有大水，水底涌出有千枚七宝光明莲华，是千佛之相；净居诸天，因是知有千佛。以是故，说是菩萨于此劫中，得阿耨多罗三藐三菩提。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入空处乃至非有想非无想处；以方便力不随禅生，还生欲界刹

利大姓、婆罗门大姓、居士大家，成就众生故。”

【论】问曰：菩萨有二种：一者、随业生；二者、得法性身，为度众生故，种种变化身生三界，具佛功德，度脱众生。故二身之中，今是何者？

答曰：是菩萨，是业因缘生身。所以者何？入诸禅方便力故，不随禅生。法身菩萨变化自在，则不大须方便。入禅方便义，先已说。

问曰：若不随禅定，何以生于欲界，不生他方清净世界？

答曰：诸菩萨行各各不同。或有菩萨于禅转心，生他方佛国；菩萨回心生欲界，亦如是。

问曰：生他方佛国者，为是欲界、非欲界？

答曰：他方佛国，杂恶不净者，则名欲界。若清净者，则无三恶道、三毒，乃至无三毒之名，亦无二乘之名，亦无女人。一切人皆有三十二相，无量光明，常照世间；一念之顷，作无量身，到无量如恒河沙等世界，度无量阿僧祇众生，还来本处。如是世界在地上，故不名色界；无欲故，不名欲界；有形色故，不名无色界。诸大菩萨福德清净业因缘故，别得清净世界，出于三界。或有以大慈大悲心怜愍众生故，生此欲界。

问曰：若命终时，舍此禅定，初何以求学？

答曰：欲界心狂不定，为柔软摄心故入禅；命终时，为度众生起欲界心。

问曰：若生人中，何以故正生刹利等大家，不生余处？

答曰：生刹利，为有势力；生婆罗门家，为有智慧；生居士家，为大富故，能利益众生。贫穷中自不能利，何能益人？生欲界天，次当说。

【经】“舍利弗，复有菩萨摩诃萨，入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入空处乃至非有想非无想处，以方便力故不随禅生；或生四天王天处，或生三十三天，夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。于是中成就众生，亦净佛世界，常值诸佛。”

【论】是义同上，生天为异。

问曰：欲界诸天，情著五欲，难可化度，菩萨何以生彼，而不生人中？

答曰：诸天著心虽大，菩萨方便力亦大。如说三十三天上，有须浮摩树林，天中圣天，厌舍五欲，在中止住，化度诸天。兜率天上，恒有一生补处，诸菩萨常得闻法。密迹金刚力士，亦在四天王天上，如是等教化诸天。

【经】“复次，舍利弗，有菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，以方便力故入初禅。此间命终，生梵天处，作大梵天王。从梵天处，游一佛国至一佛国，在所有诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，未转法轮者，劝请

令转。”

【论】问曰：若随初禅生，有何方便？

答曰：虽生而不著味，念佛道，忆本愿，入慈心，念佛三昧，与禅和合，故名为方便。

问曰：何以故作梵王？

答曰：菩萨集福德因缘大故，世世常为物主，乃至生鹿中，亦为其王。

复次，是菩萨本愿，欲请佛转法轮，不应作散天。或时此中三千大千世界无佛，从一佛国至一佛国，求觅初成佛未转法轮者。所以者何？梵天王法，常应劝请诸佛转法轮故。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨一生补处，行般若波罗蜜，以方便力故入初禅乃至第四禅，入慈心乃至舍，入空处乃至非有想非无想处，修四念处乃至八圣道分，入空三昧、无相、无作三昧，不随禅生，生有佛处，修梵行。若生兜率天上，随其寿终，具足善根，不失正念；以无数百千亿万诸天，围绕恭敬，来生此间，得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】问曰：是一生菩萨，在十住地，已具足诸功德，今何以修习诸行？

答曰：心未入涅槃，要有所行，所谓四禅乃至三三昧。

复次，是菩萨于天人中，示行人法，修行求道。

复次，是菩萨虽在十住地，犹有烦恼习在；又于诸法犹有所不知，是故修行。

复次，是菩萨虽行深行，三十七品、三解脱门等，犹未取证；今为证故，更修诸行。

复次，虽是大菩萨，于佛犹小；譬如大聚火，虽有所照，于日则不现。如放钵经中，弥勒菩萨语文殊尸利：“如我后身复作佛，如恒河沙等文殊尸利，不知我举足下足事！”以是故，虽在十住，犹应修行。

问曰：一生菩萨，何以不广度众生，而要生佛前？

答曰：是菩萨所度已多，今垂欲成佛，应在佛前。所以者何？非但度众生得成佛，诸佛深法，应当听闻故。

问曰：若为咨问佛事故，在佛前者，何以故释迦文佛作菩萨时，在迦葉佛前，恶口毁呰？

答曰：是事先已说，法身菩萨，种种变化身以度众生。或时行人法，有饥渴、寒热、老病、憎爱、瞋喜、赞叹、诃骂等，除诸重罪，余者皆行。是释迦文菩萨，尔时，为迦葉佛弟，名郁多罗。兄智慧熟，不好多语；弟智慧未备故，多好论议；时人谓弟为胜。兄后出家，得成佛道，号名迦葉；弟为阎浮提王讫梨机师，有五百弟子，以婆罗门书，教授诸婆罗门，诸婆罗门等不好佛法。尔时，有一陶师，

名难陀婆罗，迦葉佛五戒弟子，得三道，与王师郁多罗为善友，以其心善净信故。尔时，郁多罗乘金车，驾四白马，与弟子俱出城门。难提婆罗于路相逢，郁多罗问言："从何所来？"答言："汝兄得阿耨多罗三藐三菩提，我供养还，汝可共行觐见于佛，故来相迎！"郁多罗作是念："若我径到佛所，我诸弟子当生疑怪，汝本论议智慧恒胜，今往供养，将是亲属爱故，必不随我。"恐破其见佛因缘故，住诸法实相智中，入无上方便慧，度众弟子故，口出恶言："此秃头人，何能得菩提道？"尔时，难提婆罗善友，为如瞋状，捉头挽言："汝不得止！"郁多罗语弟子言："其事如是，吾不得止！"即时师徒俱行诣佛，见佛光相，心即清净，前礼佛足，在一面坐。佛为随意说法，郁多罗得无量陀罗尼门，诸三昧门皆开；五百弟子还发阿耨多罗三藐三菩提心。郁多罗从座起，白佛言："愿佛听我出家作比丘！"佛言："善来！"即成沙门。以是方便故，现出恶言，非是实也，虚空可破，水可作火，火可作水，一生菩萨于凡人中瞋心叵得，何况于佛？

问曰：若尔者，佛何以受第八罪报、六年苦行？

答曰：小乘法与大乘法异，若无异者，不应有大、小。小乘法中，不说法身菩萨秘奥深法，无量不可思议神力；多说断结使直取涅槃法。

复次，若佛不受是第八罪报，有诸天、神仙、龙、鬼、诸长寿者，见有此恶业而不受罪报，谓为无业报因缘；以是故，虽现在无恶业，亦受罪报。又有今世因缘，诸外道等信著苦行，若佛不六年苦行，则人不信，言是王子惯乐，不能苦行，以是故佛六年苦行。有外道苦行者，或三月、半岁、一岁，无能六年日食一麻一米者；诸外道谓此为苦行之极，是人若无道，真无道也，于是信受皆入正道。以是二因缘故，六年苦行，非实罪也。何以故？诸佛断一切不善，成就一切善法故；佛若实受罪报，不得言成一切善法，断一切不善法。

复次，小乘法中，佛为小心众生故，说一生菩萨犹恶口毁佛；一生菩萨，尚不骂小儿，云何实毁佛？皆是方便为众生故。何以知之？是释迦文佛，毗婆尸佛时作大婆罗门，见佛众僧食疾而发是言："如是人辈，应食马麦！"因此罪故，堕黑绳等地狱，受无量世苦已；余罪因缘，虽成佛道，而三月食马麦。又声闻法中，说佛过三阿僧祇劫，常为男子，常生贵处，常不失诸根，常识宿命，常不堕三恶道中，从毗婆尸佛来，九十一劫。如汝法，九十一劫中，不应堕恶道，何况末后一劫！以是故知非是实也，方便故说。

问曰：佛二罪，毗尼、杂藏中说，是可信受。三阿僧祇后百劫不堕恶道者，从初阿僧祇亦不应堕恶道，若不堕者，何以但说百劫？佛无是说，但是阿毗昙鞞婆沙论议师说？

答曰：阿毗昙是佛说，汝声闻人随阿毗昙论议，是名鞞婆沙，不应有错！又如薄拘卢，以一诃梨勒果施僧，于九十一劫中不堕恶道，何况菩萨无量世来以身布施，修诸功德，而以小罪因缘堕在地狱？如

是事，鞞婆沙不应错！以是故，小乘人不知菩萨方便。
复次，听汝鞞婆沙不错，佛自说菩萨本起：菩萨初生时，行七步，口自说言：“我所以生者，为度众生故。”言已，默然。乳哺三年，不行不语；渐次长大，行语如法。一切婴孩，小时未能行语，渐次长大，能具人法；今云何菩萨初生，能行、能语，后便不能？当知是方便力故。若受是方便，一切佛语皆得通；若不受者，一实一虚！如是种种因缘，知为度众生故，现行恶口。
问曰：一生菩萨，何以但生兜率天上，不生余处？
答曰：若在他方世界来者，诸长寿天、龙、鬼、神求其来处不能知，则生疑心，谓为幻化。若在人中死、人中生，然后作佛者，人起轻慢，天则不信；法应天来化人，不应人化天也！是故天上来生，则是从天为人，人则敬信。无色界中无形，不得说法，故不在中生。色界中虽有色身可为说法，而深著禅味，不能大利益众生故，是故不在中生。下三欲天，深厚结使，粗心错乱；上二天结使既厚，心濡不利；兜率天上，结使薄，心濡利，常是菩萨住处。譬如太子将登王位，先于静室，七日斋洁，然后登正殿受王位。补处菩萨亦如是，兜率天上如斋处，于彼末后受天乐；寿终来下，末后受人乐，便成阿毗三佛。无量百千万亿诸天围绕来生是间，以菩萨先常于无始生死中，往返天上人间，今是末后天身，不复更来生天，是故咸皆侍送。菩萨于彼寿尽，当下作佛；诸天寿有尽者、不尽者，作愿下生，为菩萨檀越。
复次，诸天下者，欲常侍卫菩萨，以有百亿魔怨，恐来恼乱菩萨故。此菩萨生人中，厌老病死，出家得阿耨多罗三藐三菩提，如菩萨本起经中说。

【经】“复次，舍利弗，有菩萨摩诃萨得六神通，不生欲界、色界、无色界；从一佛国至一佛国，供养、恭敬、尊重、赞叹诸佛。舍利弗，有菩萨摩诃萨游戏神通，从一佛国至一佛国，所至到处，无有声闻、辟支佛乘，乃至无二乘之名。舍利弗，有菩萨摩诃萨游戏神通，从一佛国至一佛国，所至到处，其寿无量。舍利弗，有菩萨摩诃萨游戏神通，从一国土至一国土，所至到处，有无佛、法、僧处，赞佛、法、僧功德；诸众生等闻佛名、法名、僧名故，于此命终，生诸佛前。”
【论】释曰：菩萨有二种：一者、生身菩萨，二者、法身菩萨；一者、断结使，二者、不断结使。法身菩萨断结使，得六神通；生身菩萨不断结使，或离欲得五神通。得六神通者，不生三界，游诸世界，供养十方诸佛。游戏神通者，到十方世界度众生，雨七宝；所至世界，皆一乘清净，寿无量阿僧祇劫。
问曰：菩萨法应度众生，何以但至清净无量寿佛世界中？
答曰：菩萨有二种：一者、有慈悲心，多为众生；二者、多集诸

佛功德。乐多集诸佛功德者，至一乘清净无量寿世界。好多为众生者，至无佛法众处，赞叹三宝之音，如后章说。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨初发意时，得初禅乃至第四禅，得四无量心，得四无色定，修四念处乃至十八不共法；是菩萨不生欲界、色界、无色界中，常生有益众生之处。”

【论】释曰：此菩萨或生无佛世界，或生有佛世界。世界不净，有三恶道，贫穷下劣；或生清净世界。至无佛世界，以十善道、四禅乃至四无色定，利益众生；令信向三宝，称说五戒及出家戒，令得禅定、智慧功德。不清净世界有二种：有现在佛，及佛灭度后。佛灭度后，或时出家，或时在家，以财施、法施种种利益众生。若佛在世，作种种因缘引导众生，令至佛所。清净世界者，众生未具功德者，令其满足，是名在所生处利益众生。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，初发意时，行六波罗蜜，上菩萨位，得阿毗跋致地。舍利弗，有菩萨摩诃萨，初发心时，便得阿耨多罗三藐三菩提，便转法轮，与无量阿僧祇众生作益厚已，入无余涅槃；是佛般涅槃后，余法若住一劫，若减一劫。舍利弗，有菩萨摩诃萨，初发意时，与般若波罗蜜相应，与无数百千亿菩萨，从一佛国至一佛国，净佛世界。”

【论】释曰：有三种菩萨，利根心坚。未发心前，久来集诸无量福德智慧；是人遇佛，闻是大乘法，发阿耨多罗三藐三菩提心，即时行六波罗蜜，入菩萨位，得阿毗跋致地。所以者何？先集无量福德，利根心坚，从佛闻法故。譬如远行，或有乘羊而去，或有乘马而去，或有神通去者。乘羊者久久乃到，乘马者差速，乘神通者发意顷便到；如是不得言发意间云何得到？神通相尔，不应生疑！菩萨亦如是，发阿耨多罗三藐三菩提时，即入菩萨位。有菩萨初发意，初虽心好，后杂诸恶，时时生念：“我求佛道，以诸功德回向阿耨多罗三藐三菩提。”是人久久无量阿僧祇劫，或至或不至。先世福德因缘薄，而复钝根，心不坚固，如乘羊者。有人前世，少有福德利根，发心渐渐行六波罗蜜，若三、若十、若百阿僧祇劫，得阿耨多罗三藐三菩提，如乘马者必有所到。第三乘神通者，如上说。

是三种发心：一者、罪多福少，二者、福多罪少，三者、但行清净福德。清净有二种：一者、初发心时，即得菩萨道；二者、小住，供养十方诸佛，通达菩萨道，入菩萨位，即是阿毗跋致地。阿毗跋致地菩萨义，如先说。次后菩萨，大厌世间，世世已来，常好真实，恶于欺诳。是菩萨亦利根坚心，久集无量福德智慧，初发心时，便得阿耨多罗三藐三菩提，即转法轮，度无量众生，入无余涅槃；法住若一劫，若减一劫，留化佛度众生。佛有二种神通力：一者、现在时，二者、灭后。劫义，如上说。劫中所度众生，亦复不少！次后菩萨，亦

利根心坚，久集福德，发心即与般若波罗蜜相应，得六神通；与无量众生，共观十方清净世界，而自庄严其国。如阿弥陀佛，先世时作法藏比丘，佛将导遍至十方，示清净国，令选择净妙之国，以自庄严其国。

大智度论卷第三十九

释往生品第四之二

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，得四禅、四无量心、四无色定，游戏其中入初禅；从初禅起入灭尽定，从灭尽定起乃至入四禅，从四禅起入灭尽定，从灭尽定起入虚空处，从虚空处起入灭尽定，从灭尽定起乃至入非有想非无想处，从非有想非无想处起入灭尽定。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故入超越定。”

【论】问曰：若凡夫人不能入灭尽定，云何菩萨从初禅起入灭尽定？

答曰：阿毗昙鞞婆沙中小乘如是说，非佛三藏说。又是菩萨，圣人尚不及，何况当是凡夫？譬如六牙白象，虽被毒箭，犹怜愍怨贼！如是慈悲心，阿罗汉所无。畜生中犹尚如是，何况作人身，离欲入禅而不得灭尽定？

问曰：若菩萨得灭尽定可尔，超越定法不能过二；若言从初禅起乃至入灭尽定，无有是法！

答曰：余人虽有定法，力少故，不能远超；菩萨无量福德智慧力，深入禅定，心亦不著，故能远超。譬如人中力士，踔不过三四丈，若天中力士，无复限数。小乘法中，超一者是定法；菩萨禅定力大，心无所著，故远近随意。

问曰：若尔者，超越者是大，次第定不应为大？

答曰：二俱为大。所以者何？从初禅起至二禅，更无余心，一念得入，乃至灭尽定皆尔。超越者，从初禅起入第三禅，亦不令余心杂，乃至灭尽定，逆顺皆尔。有人言：“超越定胜。所以者何？俱无余心杂而能超越故。譬如槃马，回转随意。”

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，修四念处乃至十八不共法，不取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；以方便力，为众生故起八圣道分，以是八道，令得须陀洹果乃至辟支佛道。”

佛告舍利弗：“一切阿罗汉、辟支佛果及智，是菩萨摩诃萨无生法忍。舍利弗，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，在阿鞞跋致地中住。”

【论】问曰：何以不说是菩萨行六波罗蜜，而但说得四念处？

答曰：若说、若不说，当知菩萨皆行六波罗蜜；于三十七品或行、或不行。不证声闻、辟支佛道者，有大慈大悲，深入方便力等，如先说。

问曰：自不得诸道果，云何能以化人？

答曰：佛自说因缘，所谓声闻、辟支佛果及智，皆是菩萨法忍；但不受诸道果名字，果及智皆入无生法忍中。

复次，唯不取证，余者皆行。得菩萨道故，名为阿鞞跋致。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨住六波罗蜜，净兜率天道，当知是贤劫中菩萨。”

【论】释曰：菩萨有各各道、各各行、各各愿。是菩萨修业因缘，生兜率天上，入千菩萨会中，次第作佛。如是相，当知是贤劫中菩萨。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，修四禅乃至十八不共法，未证四谛，当知是菩萨一生补处。”

【论】问曰：是一生补处菩萨，应生兜率天，云何说得四禅等？

答曰：是菩萨生兜率天上，离欲得四禅等。

复次，是补处菩萨，离欲来久具足佛法，以方便力，随补处法，生兜率天。

未证四谛者，故留不证。若取证者，成辟支佛，欲成佛故不证。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨无量阿僧祇劫修行，得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：是菩萨虽种善根，求阿耨多罗三藐三菩提，以钝根杂行故，久乃得之。以深种善根，故必得。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨住六波罗蜜，常勤精进，利益众生，不说无益之事。”

【论】释曰：是菩萨先有恶口故，发菩萨心愿言：“我永离口四过，得是道。”

复次，此菩萨知是般若波罗蜜中诸法，无有定相，不可著、不可说相故。如是知能利益者，皆是佛法；若不能利益，虽种种好语，非是佛法。譬如种种好药，不能破病，不名为药；趣得土泥等能瘥病者，是名为药。以是故，恐其谬错，故不说无益之事。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行六波罗蜜，常勤精进，利益众生，从一佛国至一佛国，断众生三恶道。”

【论】释曰：是菩萨住六神通，到十方世界，遮上、中、下三种不善道。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨住六波罗蜜，以檀为首，安乐一切众生：须饮食与饮食，衣服、卧具、缨络、华香、房舍、灯烛，随所须皆给与之。”

【论】释曰：菩萨有二种：一者、能令众生离苦，二者、能与乐。复有二种：一者、怜愍三恶道众生，二者、怜愍人。是菩萨与众生乐，怜愍人故，随所须皆与之。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，变身如佛，为地狱中众生说法，为畜生、饿鬼中众生说法。”

【论】问曰：是菩萨何以故变作佛身，似不尊重佛？

答曰：有众生见佛身得度者，或有见转轮圣王等余身得度者，以是故变身作佛。

复次，世间称佛名字是大悲，是世尊。若以佛身入地狱者，则阎罗王诸鬼神不遮碍，是我所尊者师，云何可遮？

问曰：若地狱中火烧，常有苦痛，心常散乱，不得受法，云何可化？

答曰：是菩萨以不可思议神通力，破镬灭火，禁制狱卒，放光照之；众生心乐，乃为说法，闻则受持。

问曰：若尔者，地狱众生，有得道者不？

答曰：虽不得道，种得道善根因缘。所以者何？以重罪故，不应得道。畜生道中当分别：或得者，或不得者。如阿那婆达多龙王、娑竭龙王等，得菩萨道。鬼神道中，如夜叉、密迹金刚、鬼子母等，有得见道，是大菩萨。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，变身如佛，遍至十方如恒河沙等诸佛世界，为众生说法；亦供养诸佛及净佛世界，闻诸佛说法；观采十方净妙佛国相，而以自起殊胜世界。其中菩萨摩诃萨，皆是一生补处。”

【论】释曰：是菩萨遍为六道说法，以佛身为十方众生说法。若众生闻弟子教者，不能信受；若闻佛独尊自在者说法，信受其语。是菩萨二事因缘故，供养诸佛：庄严世界，闻庄严世界法。到十方佛国，取清净世界相，行业因缘，转复殊胜光明亦多。所以者何？此国中，皆一生补处菩萨。

问曰：若先已说兜率天上一生补处菩萨，今云何说他方世界菩萨，皆一生补处？

答曰：兜率天上一生补处者，是三千世界常法，余处不定。所谓第一清净者，转身成佛道故。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，成就三十二相，诸根净利。诸根净利故，众人爱敬；以爱敬故，渐以三乘法而度脱

之。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应学身清净、口清净。”

【论】释曰：是菩萨欲令众生眼见其身得度，故以三十二相庄严身。诸根净利者，眼等诸根明利，出过余人；信、慧根诸心数根等，利净第一。见者叹其希有：“我无此事！”爱敬是菩萨，信受其语，世世具足道法，以三乘道入涅槃。是三十二相眼等诸根，皆从身、口业因缘清净得，以是故，佛说菩萨应当净身、口业。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行六波罗蜜得诸根净，以是净根，而不自高，亦不下他。”

【论】释曰：是菩萨常深净行六波罗蜜，故得眼等诸根净利，人皆爱敬；慧等诸心数法根，净利无比，为度众生故。世间常法，若得殊异，心则自高，轻诸余人，作是念：“汝无此事，我独有此。”以是因缘故，还失佛道。如经中说：菩萨轻余菩萨，念念一劫，远于佛道，经尔所劫更修佛道。以是故，而不自高，亦不下他。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨从初发心，住檀波罗蜜、尸罗波罗蜜，乃至阿鞞跋致地，终不堕恶道。”

【论】释曰：是菩萨从初已来，怖畏恶道，所作功德，愿不坠堕。乃至阿鞞跋致地者，以未到中间，畏堕恶道故作愿，菩萨作是念：“若我堕三恶道者，自不能度，何能度人？又受三恶道苦恼时，以瞋恼故，结使增长，还起恶业，复受苦报；如是无穷，何时当得修行佛道？”

问曰：若持戒果报不堕恶道者，何以复说布施？

答曰：持戒是不堕恶道根本，布施亦能不堕。

复次，菩萨持戒，虽能不堕恶道中，生人中贫穷，不能自利，又不益人；以是故行布施。余波罗蜜，各有其事。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，从初发心，乃至阿鞞跋致地，常不舍十善行。”

【论】释曰：佛说持戒故，不堕恶道，布施随逐。今不知云何行尸罗波罗蜜，乃至阿鞞跋致地，是故复说常行十善。

复次，先菩萨持戒不牢固，布施随助；今说但持戒牢固，不舍十善，不堕三恶道。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，住檀波罗蜜、尸罗波罗蜜中，作转轮圣王，安立众生于十善道，亦以财物布施众生。”

【论】释曰：是檀、尸波罗蜜因缘故，作转轮圣王。行尸罗波罗蜜故，能令众生信受十善。行檀波罗蜜故，以财宝给施众生，亦不可尽。

问曰：一切菩萨，皆行是二波罗蜜，作转轮圣王不？

答曰：不必然也！何以故？如此品中，诸菩萨种种法入佛道。有菩萨闻转轮圣王仪法，在此处能利益众生，故作是愿。或有菩萨种转轮圣王因缘，虽不作愿，亦得转轮圣王报；自行二波罗蜜故，作转轮圣王，亦教一切众生行十善道，亦自行布施。闻者生疑，为一世作，为世世作？以是故：

【经】“佛告舍利弗：有菩萨摩诃萨，住檀波罗蜜、尸罗波罗蜜，无量千万世作转轮圣王，值遇无量百千诸佛，供养恭敬，尊重赞叹。”

【论】释曰：若菩萨知作转轮圣王大益众生者，便作转轮圣王；若自知余身益大，亦作余身。

复次，欲以世间法大供养佛故，作转轮圣王。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，常为众生以法照明，亦以自照；乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离照明。舍利弗，是菩萨摩诃萨，于佛法中已得尊重。舍利弗，以是故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，身、口、意不净，不令妄起。”

【论】释曰：上菩萨行檀、尸波罗蜜，作转轮圣王；是菩萨但分别诸经，读诵、忆念、思惟、分别诸法，以求佛道。以是智慧光明，自利益，亦能利益众生；如人闇道中燃灯，亦能自益，亦能益人。终不离者，是因缘故，终不离智慧光明，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

复次，是菩萨清净法施，不求名利供养恭敬，不贪弟子，不恃智慧，亦不自高轻于余人，亦不讥刺；但念十方诸佛慈心念众生，我亦如是学佛道：说法无所依止，适无所著，但为众生，令知诸法实相。如是清净说法，世世不失智慧光明，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

已得尊重者，上诸菩萨能如是者，于诸众生皆为尊重。

身、口、意不净，不令妄起者，能以清净法施者，不应杂起身、口、意恶业。所以者何？若起身、口、意恶者，闻者或不信受。若意业不净，智慧不明；智慧不明，不能善行菩萨道。

复次，不但此一菩萨，上来菩萨能行此法者，皆名尊重佛教。若菩萨欲行菩萨道，皆不应杂罪行，一切恶罪业，不令妄起。杂行者于行道则难，不能疾成佛道，罪业因缘坏诸福德故。

【经】舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨身业不净、口业不净、意业不净？”

【论】问曰：舍利弗智慧第一，何以故不识身、口、意恶业？

答曰：舍利弗于声闻法中则知，菩萨事异故不知。如说若菩萨生声闻、辟支佛心，是为菩萨破戒。以是故，舍利弗疑，不知何者是菩萨罪、非罪。

复次，舍利弗知身三不善道、口四不善道、意三不善道，是为

身、口、意罪。此中佛答：若菩萨取身、口、意相，是则为菩萨身、口、意罪。如是等因缘故，舍利弗问。

【经】佛告舍利弗："若菩萨摩诃萨作是念：是身、是口、是意，如是取相作缘。舍利弗，是名菩萨身、口、意罪。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不得身、不得口、不得意。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若得身、得口、得意；用是得身、口、意故，能生悭心、犯戒心、瞋心、懈怠心、乱心、痴心。当知是菩萨行六波罗蜜时，不能除身、口、意粗业。"

【论】释曰：佛示舍利弗：法空中菩萨，不见是三业，是为无罪；若见是三业，是为罪。声闻法中十不善道，是为罪业；摩诃衍中，见有身、口、意所作，是为罪。所以者何？有作、有见，作者、见者，皆是虚诳故。粗人则粗罪，细人则细罪。如离欲界时，五欲、五盖为恶罪，初禅摄善觉观，为无罪；离初禅入二禅时，觉观为罪，二禅所摄善喜，为无罪；乃至非有想非无想处，亦如是。入诸法实相中，一切诸观、诸见、诸法，皆名为罪。小乘人畏三恶道故，以十不善业为罪；大乘人以一切能生著心取相法，与三解脱门相违者名为罪。以是事异，故名为大乘。若见有是三业，虽不起恶，亦不名牢固；不见是身、口、意是三业根本，是为牢固。是菩萨法空故，不见是三事；用是三事，起悭贪相、犯戒相、瞋相、懈怠相、散乱相、愚痴相。因无故果亦无，如无树则无荫；若能如是观者，则能除身、口、意粗业。

问曰：先说罪业，今何以故言粗业？

答曰：粗业、罪业无异，罪即是粗，不名为细。

复次，声闻人以身、口不善业名为粗，意不善业名为细；瞋恚、邪见等诸结使，名为粗罪，爱、慢等结使，名为细罪；三恶觉，所谓欲觉、瞋觉、恼觉，名为粗；亲里觉、国土觉、不死觉，名为细。但善觉名为微细，于摩诃衍中尽皆为粗，以是故此说粗罪。

【经】舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨，云何除身、口、意粗业？"

佛告舍利弗："若菩萨摩诃萨，不得身，不得口，不得意，如是菩萨摩诃萨，能除身、口、意粗业。复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，从初发意行十善道，不生声闻心，不生辟支佛心，如是菩萨摩诃萨，能除身、口、意粗业。"

【论】问曰：何等身、口、意细业，与相违者为粗？

答曰：如向所说者是。

复次，凡夫人业，于声闻业为粗；声闻业，于大乘为粗。

复次，垢业为粗，非垢业为细；能生苦受因缘业为粗，不生苦受因缘业为细；有觉有观业为粗，无觉无观业为细。

复次，见我乃至知者、见者为粗；若不见我乃至知者、见者，但见三业处，五众、十二入、十八界为细。

复次，有所见者名为粗，无所见者名为细。以是故，佛告舍利弗：若菩萨不得身、口、意，是时则除三粗业。

复次，初发意住毕竟空中，一切法不可得，而常行十善道，不起声闻、辟支佛心；以不取相心，一切诸善根，皆回向阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨除身、口、意粗业罪，名为清净。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜净佛道时，行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，是名菩萨摩诃萨，除身、口、意粗业。”

舍利弗白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨佛道？”

佛告舍利弗：“佛道者，菩萨摩诃萨不得身，不得口，不得意，不得檀波罗蜜，乃至不得般若波罗蜜，不得声闻、辟支佛，不得菩萨，不得佛。舍利弗，是名菩萨摩诃萨佛道，所谓一切诸法不可得故。”

【论】释曰：是菩萨依六波罗蜜总相净佛道。

问曰：舍利弗从佛闻除三恶、三粗，即是净佛道，今何以更问？

答曰：先说三业清净相，今说一切法清净相；先略说，今说别相；先但不得三业，今不得六波罗蜜，诸贤圣菩萨及佛，是名净佛道，一切法皆不可得故。不得身乃至不得般若波罗蜜，是名法空；不得声闻乃至佛，是名众生空。菩萨住是二空中，渐渐得一切不可得空，不可得空即是诸法实相。是不可得空义，如先十八空中说。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，无能坏者。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，无能坏者？”

佛告舍利弗：“若菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，不念有色乃至识，不念有眼乃至意，不念有色乃至法，不念有眼界乃至法界，不念有四念处乃至八圣道分，不念有檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，不念有十力乃至十八不共法，不念有须陀洹果乃至阿罗汉果，不念有辟支佛乃至阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，菩萨摩诃萨如是行，增益六波罗蜜，无能坏者。”

【论】释曰：佛为舍利弗种种分别诸菩萨，次为说有菩萨发心时无有能坏者。舍利弗惊喜恭敬诸菩萨，是故问菩萨结使未断，未于实法作证，何因缘故不可破坏？佛答：若菩萨不念有色，乃至不念有阿耨多罗三藐三菩提；得是法空故，亦得众生空。若是法空，观空者亦空。住是无碍般若波罗蜜中，无有能坏者。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，具足智慧，以

是智慧常不堕恶道，不生弊恶人中，不作贫穷人；所受身体，不为人、天、阿修罗所憎恶。”

【论】释曰：此菩萨先世来爱乐智慧，学一切经书，观察思惟，听采诸法；自以智力推求一切法中实相。得是一切法实相故，为诸佛深心爱念。是无量智慧福德因缘故，身心具足，常受富乐，无诸不可。

【经】舍利弗白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨智慧？”

佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨用是智慧，成就见十方如恒河沙等诸佛，听法、见僧，亦见严净佛土。菩萨摩诃萨以是智慧，不作佛想，不作菩萨想；不作声闻、辟支佛想；不作我想；不作佛国想；用是智慧行檀波罗蜜，亦不得檀波罗蜜，乃至行般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜；行四念处，亦不得四念处；乃至十八不共法，亦不得十八不共法。舍利弗，是名菩萨摩诃萨智慧。用是智慧，能具足一切法，亦不得一切法。”

【论】释曰：是中佛说二种智慧：一者、分别破坏诸法而不取相，二者、不著心、不取相见十方诸佛听法。

问曰：云何行檀波罗蜜而不得檀？

答曰：不得檀中若一若异、若实若空。是檀从和合因缘生，于是檀中令众生得富乐，及劝助佛道；以是故，行檀亦不得檀。不得义，如上说。乃至十八不共法，亦如是。是名菩萨智慧，能具足一切法而不得诸法。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，净于五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨肉眼净？”

佛告舍利弗：“有菩萨肉眼见百由旬，有菩萨肉眼见二百由旬，有菩萨肉眼见一阎浮提，有菩萨肉眼见二天下、三天下、四天下，有菩萨肉眼见小千世界，有菩萨肉眼见中千世界，有菩萨肉眼见三千大千世界。舍利弗，是为菩萨摩诃萨肉眼净。”

【论】问曰：佛何以不说行般若波罗蜜生五眼，而说净五眼？

答曰：菩萨先有肉眼，亦有四眼分，以诸罪结使覆故不清净。如镜性有照明，垢故不见，若除垢则照明如本。菩萨行六波罗蜜，灭诸垢法，故眼得清净。肉眼，业因缘故清净；天眼，禅定及业因缘故清净；余三眼，修无量智慧福德因缘故清净。最大菩萨，肉眼最胜，见三千大千世界。

问曰：若三千大千世界中，百亿须弥山，诸山铁围、陵阜、树木等，是事障碍，云何得遍见？若能得见，何用天眼？若不能见，此中云何说见三千大千世界？

答曰：不以障碍故见。若无障碍，得见三千世界，如观掌无异。

复次，有人言："菩萨天眼有二种：一者、从禅定力得，二者、先世行业果报得。业报生天眼，常在肉眼中，以是故三千世界所有之物，不能为碍；因天眼开障，肉眼得见，是故肉眼得名果报生天眼，常现在前，不待摄心。"

问曰：佛为世尊，力皆周遍，何以但见一三千大千世界，不能见多？

答曰：若肉眼能过三千大千世界复有所见者，何用天眼？以肉眼不能及故，修学天眼。

复次，三千大千世界，劫初一时生，劫尽一时灭。世界之外，无央数由旬，皆是虚空；空中常有风，肉眼与风相违；以相违故，不能得过见异世界。或有菩萨住三千世界境上，计其道数，亦应见他方近世界。

问曰：菩萨及佛，何以不集无量清净福德，令肉眼远有所见？

答曰：是肉眼因缘，虚诳不净，天眼因缘清净；若无天眼，当修肉眼，强令远见。

复次，如经中说极远见三千世界，佛法不可思议，经法甚多，或能远见，但此中不说。小远见佛道菩萨，见二千中世界，不能种清净业因缘故小；复不如者，见小千世界；复不如者，见四天下、一须弥山、一日月处；又见三天下、二天下、一天下、千由旬，乃至百由旬，是名最小肉眼净。

问曰：何以不说九十、八十等由旬以为小？

答曰：转轮圣王所见，过于余人；又人先世燃灯等因缘故，得坚固眼根，能远有所见；虽远，终不能见百由旬。以是故，菩萨小者见百由旬。

问曰：日月在上，去地四万二千由旬，人皆能见，何以不能见百由旬，见百由旬何足称？

答曰：日月虽远，自有光明还照其形，人得见之，余色不然。又日月远故，虽见而颠倒。所以者何？日月方圆五百由旬，而今所见，不过如扇；大而见小，颠倒非实，菩萨肉眼则不然！

问曰：菩萨既得肉眼，能见何事？

答曰：见可见色。色义，色众中广说。

【经】舍利弗白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨天眼净？"

佛告舍利弗："菩萨摩诃萨天眼，见四天王天所见，三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天所见，梵天王所见，乃至阿迦腻吒天所见。菩萨天眼所见者，四天王乃至阿迦腻吒天，无所不知、不见。舍利弗，是菩萨摩诃萨天眼，见十方如恒河沙等诸佛世界中众生，死此生彼。舍利弗，是为菩萨摩诃萨天眼净。"

【论】释曰：菩萨天眼有二种：一者、果报得，二者、修禅得。果报得者，常与肉眼合用，唯夜闇天眼独用。诸人得果报天眼，见四

天下欲界诸天，见下不见上；菩萨所得果报天眼，见三千大千世界。禅定离欲，天眼所见，如先十力天眼明中说。菩萨用是天眼，见十方如恒河沙等世界中众生生死，善恶好丑，及善恶业因缘，无所障碍。一切皆见四天王天乃至阿迦腻吒天所见，又能过之。是诸天不能知菩萨天眼所见。何以故？是菩萨出三界，得法性生身，得菩萨十力故，如是等因缘，菩萨天眼净。余菩萨天眼论议，如赞菩萨五神通中说。

【经】舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨慧眼净？”

佛告舍利弗：“慧眼菩萨不作是念：有法若有为、若无为，若世间、若出世间，若有漏、若无漏。是慧眼菩萨，无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。舍利弗，是为菩萨摩诃萨慧眼净。”

【论】释曰：肉眼不能见障外事，又不能远见，是故求天眼。天眼虽复能见，亦是虚诳，见一、异相，取男、女相，取树、木等诸物相，见众物和合虚诳法；以是故求慧眼，慧眼中无如是过。

问曰：若尔者，何等是慧眼相？

答曰：有人言：“八圣道中正见，是慧眼相，能见五受众实相，破诸颠倒故。”有人言：“能缘涅槃慧，名为慧眼；所缘不可破坏故，是智慧非虚妄。”有人言：“三解脱门相应慧，是名慧眼。何以故？是慧能开涅槃门故。”有人言：“智慧现前，能观实际，了了深入，通达悉知，是名慧眼。”有人言：“能通达法性，直过无碍。”有人言：“定心知诸法相如，是名慧眼。”有人言：“法空是名慧眼。”有人言：“不可得空中，亦无法空，是名慧眼。”有人言：“十八空皆是慧眼。”有人言：“痴、慧非一、非异，世间法不异出世间，出世间法不异世间；世间法即是出世间，出世间法即是世间。所以者何？异不可得故。诸观灭，诸心行转还无所去，灭一切语言，世间法相如涅槃不异，能得是智慧，是名慧眼。”

复次，此中佛自说：慧眼菩萨，一切法中不念：若有为、若无为，若世间、若出世间，若有漏、若无漏等，是名慧眼。若菩萨见有为、世间、有漏，即堕有见中；若见无为、出世间、无漏，即堕无见中。是有、无二见舍，以不戏论慧，行于中道，是名慧眼。得是慧眼，无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。所以者何？得是慧眼，破邪曲诸法、无明诸法；总相、别相，各皆如法。

问曰：阿罗汉、辟支佛亦得慧眼，何以不说无法不见、无法不闻、无法不知、无法不识？

答曰：慧眼有二种：一者、总相，二者、别相。声闻、辟支佛见诸法总相，所谓无常、苦、空等；佛以总相、别相慧观诸法。声闻、辟支佛虽有慧眼，有量有限。

复次，声闻、辟支佛慧眼，虽见诸法实相，因缘少故，慧眼亦少，不能遍照法性；譬如灯油炷虽净，小故不能广照。诸佛慧眼，照诸法实性，尽其边底，以是故无法不见、无法不闻、无法不知、无法

不识；譬如劫尽，火烧三千世界，明无不照。

复次，若声闻、辟支佛慧眼无法不知者，与一切智人有何等异？菩萨世世集福德智慧苦行，何所施用？

问曰：佛用佛眼，无法不知，非是慧眼，今云何言慧眼无法不知？

答曰：慧眼，成佛时变名佛眼，无明等诸烦恼及习灭故，一切法中皆悉明了。如佛眼中说：无法不见、闻、知、识。以是故，肉眼、天眼、慧眼、法眼，成佛时失其本名，但名佛眼。譬如阎浮提四大河，入大海中，则失其本名。何以故？肉眼，诸烦恼有漏业生故，虚诳不实，唯佛眼无诳法。天眼，亦从禅定因缘和合生故，虚诳不能如实见事。慧眼、法眼，烦恼习未尽故，不毕竟清净故舍。佛眼中无有谬错，尽其边极！以是故阿罗汉、辟支佛慧眼，不能毕竟清净故，不能无法不见。

问曰：佛现得果报肉眼，能见色，是事云何？

答曰：肉眼虽生眼识，而佛不随其用，不以为实。如圣自在神通中说，佛告阿难："所见好色中生厌恶心，眼见恶色生不恶厌心；或时见色不生污秽不污秽，但生舍心。如是则肉眼无所施用。"

复次，有人言："得圣道时，五情清净异本。"

复次，诸法毕竟空，及诸法通达无碍，是二总为慧眼。

大智度论卷第四十

释往生品第四之三

【经】舍利弗白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨法眼净？"

佛告舍利弗："菩萨摩诃萨以法眼知是人随信行，是人随法行，是人无相行；是人行空解脱门，是人行无相解脱门，是人行无作解脱门，得五根，得五根故得无间三昧，得无间三昧故得解脱智，得解脱智故断三结，有众见、疑、斋戒取，是人名为须陀洹；是人得思惟道，薄淫恚痴，当得斯陀含；增进思惟道，断淫、恚、痴，当得阿那含；增进思惟道，断色染、无色染、无明慢掉，得阿罗汉。是人行空、无相、无作解脱门，得五根；得五根故得无间三昧，得无间三昧故得解脱智，得解脱智故知所有集法皆是灭法，作辟支佛。是为菩萨摩诃萨法眼净。

"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，知是菩萨初发意行檀波罗蜜，乃至行般若波罗蜜，成就信根、精进根；善根纯厚，用方便力故，为众生受身，若生刹利大姓，若生婆罗门大姓，若生居士大家，若生四天王天处乃至他化自在天处。是菩萨于其中住，成就众生，随其所乐皆给施之；亦净佛世界，值遇诸佛，供养恭敬、尊重赞叹，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不堕声闻、辟支佛地；是为菩萨摩诃萨法眼净。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退，知是菩萨于阿耨多罗三藐三菩提不退；知是菩萨受阿耨多罗三藐三菩提记，知是菩萨未受阿耨多罗三藐三菩提记；知是菩萨到阿鞞跋致地，知是菩萨未到阿鞞跋致地；知是菩萨具足神通，知是菩萨未具足神通；知是菩萨已具足神通，飞到十方如恒河沙等世界，见诸佛，供养恭敬，尊重赞叹；知是菩萨未得神通，当得神通；知是菩萨当净佛世界，不净佛世界；知是菩萨成就众生，未成就众生；知是菩萨为诸佛所称誉，所不称誉；知是菩萨亲近诸佛，不亲近佛；知是菩萨寿命有量，寿命无量；知是菩萨得佛时，比丘众有量，比丘众无量；知是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，以菩萨为僧，不以菩萨为僧；知是菩萨当修苦行难行，不修苦行难行；知是菩萨一生补处，未一生补处；知是菩萨受最后身，未受最后身；知是菩萨能坐道场，不能坐道场；知是菩萨有魔，无魔。如是，舍利弗，是为菩萨摩诃萨法眼净。

【论】释曰：菩萨摩诃萨初发心时，以肉眼见世界众生，受诸苦患，心生慈愍；学诸禅定，修得五通，以天眼遍见六道中众生，受种种身心苦，益加怜愍故，故求慧眼以救济之。得是慧眼已，见众生心相种种不同，云何令众生得是实法？故求法眼，引导众生令入法中，故名法眼。所谓是人随信行，是人随法行，初入无漏道。钝根者，名随信行，是人初依信力故得道，名为随信行；利根者，名随法行，是人分别诸法故得道，是名随法行。是二人，十五心中亦名为无相行；过是已往，或名须陀洹，或名斯陀含，或名阿那含。十五心中疾速，无人能取其相者，故名无相。有人无始世界来，性常质直，好乐实事者；有人好行舍离者；有人世世常好善寂者。好实者，用空解脱门得道，以诸实中空为第一故；好行舍者，行无作解脱门得道；好善寂者，行无相解脱门得道。

问曰：何以说得五根？

答曰：有人言：“一切圣道，名为五根。”五根成立故，八根虽皆是善，而三无漏根无有别异，以是故但说五根。取果时相应三昧，名无间三昧；得是三昧已，得解脱智，以是解脱智断三结，得果证。有众见者，于五受众中，生我若我所。疑者，于三宝、四谛中不信。斋戒取者，九十六种外道法中，取是法望得苦解脱。

问曰：见谛所断十结，得须陀洹果，何以但说三不说七？

答曰：若说有众见，已说一切见结；如经说有众见，为六十二见根本故。若人著我，复思惟我为是常？为是无常？若谓无常，堕断灭中而生邪见，无有罪福；若谓为常，堕常见中而生斋戒取，计望得道，或修后世福德乐，欲得此二事故取戒。求苦乐因缘故，谓天所作，更生见取。若说有众见，则摄是二见：边见、邪见。若说斋戒取，已说见取。余四结未拔根本，故不说。是十结于三界四谛所断，分别有八十八。须陀洹乃至辟支佛，分别声闻、辟支佛道，如先说。

菩萨法眼有二种：一者、分别知声闻、辟支佛方便得道门，二

者、知菩萨方便得道门。声闻、辟支佛，先已处处说，今当分别菩萨法。若菩萨知是菩萨深行六波罗蜜，薄诸烦恼故，用信根、精进根及方便，为度众生故受身；是菩萨生死肉身，未得法性神通法身，以是故不说三根。未离欲故，今世行布施功德，信根、精进根，后世生刹利大姓，乃至他化自在天。先知因，后知果。

复次，是菩萨不退者，如先说不退转相，亦如后阿鞞跋致品中说；与此相违，名为退。不退菩萨有二种：一者、受记，二者、未受记。如首楞严三昧四种受记中说。具足神通者，于十方恒河沙世界中，一时能变化无量身，供养诸佛听法，说法度众生。是等，除佛无能及者，是为末后身。菩萨与此相违者，名不具足。

复次，各各自地中无所少，名为具足；各各地中未成就，是不具足。得神通有二种：有用者，不用者。未得神通者，有菩萨新发意故，未得神通，或未离欲故，懈怠心故，行余法故，是为未得；与上相违，是为得。净佛世界，未净世界，如先说。成就众生者有二种：有先自成功德，然后度众生者；有先成就众生，后自成功德者。如宝华佛欲涅槃时，观二菩萨心，所谓弥勒、释迦文菩萨。弥勒菩萨自功德成就，弟子未成就；释迦文菩萨弟子成就，自身未成就；成多人难，自成则易。作是念已，入雪山谷宝窟中，身放光明。是时释迦文菩萨见佛，其心清净，一足立七日七夜，以一偈赞佛，以是因缘故，超越九劫。如是等，知成就众生、不成就众生者。诸佛称誉，如先说；与此相违，名为不称誉。亲近诸佛，无量寿命，无量比丘僧，纯菩萨为僧，不修苦行，如初品末说。一生补处者，或以相知者，如阿私陀仙人观其身相，知今世成佛。珊若婆罗门见乳糜，知今日成佛者应食。如遍吉菩萨、观世音菩萨、文殊师利菩萨等，见是菩萨如诸佛相，知当成佛，如是等。坐道场者，有菩萨见菩萨行处，地下有金刚地持是菩萨；又见天龙鬼神，持种种供养具，送至道场，如是等知坐道场。有魔者，宿世遮他行道，及种种求佛道因缘，不喜行慈，好行空等余法，如是等因缘，以宿世破他行道，故有魔破坏。

问曰：云何末后身菩萨，受恶业报，有魔来坏？

答曰：菩萨以种种门入佛道，或从悲门，或从精进、智慧门入佛道。是菩萨行精进、智慧门，不行悲心，好行精进、智慧故；譬如贵人，虽有种种好衣，或时著一，余者不著。菩萨亦如是，修种种行以求佛道，或行精进、智慧道，息慈悲心。破行道者，增上慢故，诸长寿天、龙、鬼、神不识方便者，见作恶行因缘，苦不受报，生断灭见，是故佛现受报；是故虽无罪因缘实魔来，以方便力，故现有魔。如是等一切声闻、辟支佛、菩萨种种方便门，令众生入道，是名法眼净。

【经】舍利弗白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨佛眼净？”

佛告舍利弗：“有菩萨摩诃萨求佛道心，次第入如金刚三昧，得

一切种智。尔时，成就十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。是菩萨摩诃萨用一切种智，一切法中，无法不见，无法不闻，无法不知，无法不识。舍利弗，是为菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时佛眼净。

“如是，舍利弗，菩萨摩诃萨欲得五眼，当学六波罗蜜。何以故？舍利弗，是六波罗蜜中，摄一切善法，若声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗，若有实语，能摄一切善法者，般若波罗蜜是。舍利弗，般若波罗蜜能生五眼，菩萨学五眼者，得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：菩萨住十地中，具足六波罗蜜，乃至一切种智。菩萨入如金刚三昧，破诸烦恼习，即时得诸佛无碍解脱，即生佛眼，所谓一切种智、十力、四无所畏、四无碍智，乃至大慈大悲等诸功德，是名佛眼。

问曰：智慧见物是眼相，云何大慈悲等名为眼？

答曰：诸功德皆与慧眼相应故，通名为眼。

复次，慈悲心有三种：众生缘、法缘、无缘。凡夫人，众生缘；声闻、辟支佛及菩萨，初众生缘，后法缘；诸佛善修行毕竟空故，名为无缘，是故慈悲亦名佛眼。已说佛眼，今说佛眼所用：是眼无法不见、不闻、不知、不识。

复次，有人谓十住菩萨与佛无有差别，如遍吉、文殊师利、观世音等，具足佛十力功德等而不作佛，为广度众生故，是故生疑；以是故说佛眼相，十方众生及诸法中，无不见，无不闻。是诸菩萨，于余菩萨为大，比于佛不能遍知；如月光明虽大，于日则不现。

问曰：眼为见相，云何说闻？

答曰：众生智慧，从六情生，知六尘。人谓佛有所不闻，如外经书中或有所不闻，是故佛智慧无所不闻。又耳识因缘生智慧，智慧所知，言无法不闻。

问曰：何以故三识所知合为一？三识所知别为三？眼名为见，耳名为闻，意知名为识，鼻、舌、身识名为觉？

答曰：是三识助道法多，是故别说；余三识不尔，是故合说。是三识但知世间事，是故合为一；余三亦知世间，亦知出世间，是故别说。

复次，是三识但缘无记法；余三识或缘善，或缘不善，或缘无记。

复次，是三识能生三乘因缘，如眼见佛及佛弟子，耳闻法，心筹量、正忆念，如是等种种差别。以是故，六识所知事，分为四分。一切种智者，如人眼见近不见远，见外不见内，见粗不见细，见东不见西，见此不见彼，见和合不见散，见生时不见灭时。肉眼见，天眼不见：眼根成就，未离欲凡夫人故无天眼。天眼见，慧眼不见：凡夫人得天眼神通故，无慧眼。慧眼见，法眼不见：未离欲声闻圣人，不知

种种度众生道故，无法眼。法眼见，佛眼不见：菩萨得道种智，知种种度众生道；未成佛故无佛眼。

复次，肉眼、天眼见，慧眼、法眼、佛眼不见：凡夫人眼根成就，得天眼神通故；无慧眼、法眼、佛眼。肉眼、慧眼见，法眼、佛眼不见：眼根成就；声闻圣人不知种种度众生道故，无法眼，声闻人故无佛眼。肉眼、法眼见，佛眼不见：初得无生忍，未受法性生身菩萨，得道种智；未成佛故无佛眼。天眼、慧眼见，法眼、佛眼不见：离欲声闻圣人，得天眼神通；非菩萨故无道种智，无道种智故无法眼，声闻人故无佛眼。天眼、法眼见，佛眼不见：得菩萨神通，知种种度众生道；未成佛故无佛眼。慧眼、法眼见，佛眼不见：菩萨得无生法忍，得无生法忍已，能观一切众生得道因缘，以种种道而度脱之；未成佛故无佛眼。

复次，肉眼、天眼、慧眼见，法眼、佛眼不见：眼根成就，声闻圣人得天眼神通；无道种智故无法眼，声闻人故无佛眼。天眼、慧眼、法眼见，佛眼不见：法性生身菩萨，具六神通，以种种道度众生；未成佛故无佛眼。

复次，肉眼、天眼、慧眼、法眼见，佛眼不见：初得无生法忍菩萨，未舍肉身，得菩萨神通，无生法忍、道种智具足；未成佛故无佛眼。

如是等，不名无法不见、闻、觉、识。若以佛眼观诸法，是名无所不见，无所不闻，无所不觉，无所不识。五尘随义分别，亦如是。三乘等诸善法，是五眼因缘。诸善法，六波罗蜜摄；是六波罗蜜，般若波罗蜜为本。以是故，说般若波罗蜜能生五眼，菩萨渐渐学是五眼，不久当作佛。

【经】“舍利弗，有菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，修神通波罗蜜，以是神通波罗蜜，受种种如意事：能动大地；变一身为无数身，无数身还为一身；隐显自在，山壁树木，皆过无碍，如行空中；履水如地，凌虚如鸟，出没地中，如出入水；身出烟焰，如大火聚；身中出水，如雪山水流；日月天德，威力难当，而能摩扪；乃至梵天，身得自在。亦不著是如意神通，神通事及己身，皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：‘我得如意神通。’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得如意神通智证。

“是菩萨以天耳净，过于人耳，闻二种声：天声、人声。亦不著是天耳神通，天耳与声及己身，皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：‘我有是天耳。’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得天耳神通智证。

“是菩萨如实知他众生心：若欲心，如实知欲心；离欲心，如实知离欲心；瞋心，如实知瞋心；离瞋心，如实知离瞋心；痴心，如实知痴心；离痴心，如实知离痴心；渴爱心，如实知渴爱心；无渴爱

心，如实知无渴爱心；有受心，如实知有受心；无受心，如实知无受心；摄心，如实知摄心；散心，如实知散心；小心，如实知小心；大心，如实知大心；定心，如实知定心；乱心，如实知乱心；解脱心，如实知解脱心；不解脱心，如实知不解脱心；有上心，如实知有上心；无上心，如实知无上心。亦不著是心！何以故？是心非心相，不可思议故，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：‘我得他心智证。’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得他心神通智证。

“是菩萨以宿命智证通，念一心乃至百心，念一日乃至百日，念一月乃至百月，念一岁乃至百岁，念一劫乃至百劫，无数百劫，无数千劫，无数百千劫，乃至无数百千万亿劫世，‘我是处如是姓，如是名，如是生，如是食，如是久住，如是寿限，如是长寿，如是受苦乐；我是中死、生彼处，彼处死、生是处，有相有因缘。’亦不著是宿命神通，宿命神通事及己身，皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：‘我有是宿命神通。’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得宿命神通智证。

“是菩萨以天眼见众生：死时、生时，端正、丑陋，恶处、好处，若大、若小。知众生随业因缘：是诸众生，身恶业成就，口恶业成就，意恶业成就，故谤毁圣人，受邪见因缘故，身坏堕恶道，生地狱中；是诸众生，身善业成就，口善业成就，意善业成就，不谤毁圣人，受正见因缘故，命终入善道，生天上。亦不著是天眼通，天眼通事及己身，皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：‘我有是天眼神通。’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得天眼神通智证。亦见十方如恒河沙等世界中众生生死，乃至生天上；四神通亦如是。是菩萨摩诃萨漏尽神通，虽得漏尽神通，不堕声闻、辟支佛地；乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不依异法。亦不著是漏尽神通，漏尽神通事及己身，皆不可得，自性空故，自性离故，自性无生故。不作是念：‘我得漏尽神通。’除为萨婆若心。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，得漏尽神通智证。

“如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，具足神通波罗蜜；具足神通波罗蜜已，增益阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：如大海中有种种宝珠，有能杀毒，有能遮鬼，有能破病，有能除寒热、饥渴，有能随人所愿皆能与者，如是等无量无数宝珠。大乘海中亦如是，有种种菩萨宝，有菩萨能破三恶，有能开三善门，有能生五眼，有能修行神通波罗蜜。是故诸菩萨，能为奇特希有之事，所谓取水相多、地相少，则能随意动地；一身能多，多身能一；虚空中常有微尘满中，是人离欲、福德因缘故，集诸微尘以为诸身，令皆相似。有人言：“诸非人恭敬是离欲菩萨，入其身中，随其意所欲变化，则皆能化。转轮圣王未离欲，少有福德因缘故，诸鬼神尚为其使，何况离欲行无量心人！”

复次，是心相无有住处，若内、若外，若大、若小，以禅定力故，其心调柔，疾遍诸身，还复亦速；譬如千头龙，眼、耳各有二千，及有千口，心一时用。龙及粗身尚尔，何况菩萨！有人言："坐禅人事，所有力势，不可思议。"故一身为无量身，无量身为一身。石壁无碍者，取石壁虚空相，微尘开辟，如橛入土。履水者，取地相多，故履水如地；取水相多，故入地如水；取火相多，故身出烟焰。扪摸日月者，神通不可思议力故，令手及日月。入火定故，月不能令冷；入水定故，日不能令热。

问曰：是神通力乃至四禅中，此何以言，但至梵世身得自在？

答曰：此先已说，梵是初门故，言梵世则说一切色界。又世人皆贵梵王，以为世界主故。又是菩萨不欲于欲界散乱心，现其自在，是故乃至离欲人中，能有所作。如是神通相无量无数，为易解故，少说譬喻。诸外道于此神通，有二事错：一者、起吾我心，我能起是事而生憍慢；二者、著是神通，譬如贪人著宝。以是故外道神通，不及圣人神通。菩萨于是神通力，知一切法自性不生，故不著；但念一切种智，为度众生故。余五神通亦如是，如其法分别，先说其相，后皆说空。六神通余义，如赞菩萨品中五神通义说。以是六神通广利益众生，故说具足得如是神通，增益阿耨多罗三藐三菩提。

【经】"舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住檀波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不生悭心故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住尸罗波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，罪不罪不著故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住羼提波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不瞋故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住毗梨耶波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，身心精进不懈怠故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住禅波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不乱不味故。舍利弗，有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住般若波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空，不生痴心故。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住六波罗蜜，净萨婆若道，毕竟空故，不来不去故，不施不受故，非戒非犯故，非忍非瞋故，不进不怠故，不定不乱故，不智不愚故。尔时，菩萨摩诃萨，不分别布施不布施、持戒犯戒、忍辱瞋恚、精进懈怠、定心乱心、智慧愚痴，不分别毁害轻慢恭敬！何以故？舍利弗，无生法中，无有受毁者，无有受害者，无有受轻慢恭敬者。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，得如是诸功德，声闻、辟支佛所无有。得是功德具足，成就众生，净佛世界，得一切种智！"

【论】释曰：是菩萨初发意，行般若波罗蜜，渐行余功德，所谓檀波罗蜜等。菩萨住檀波罗蜜，修治萨婆若道，观一切法毕竟空，不生悭贪心；以是二事故，开萨婆若道。所以者何？毕竟空中，无有悭贪，悭贪根本断故，具足檀波罗蜜；具足檀波罗蜜故，庄严般若波罗蜜。乃至般若波罗蜜毕竟空故，常不生痴心。所以者何？此中佛自

说："一切法不来不去，无施无受故，乃至不智不愚故。"

问曰：若能如是观，行六波罗蜜，得何等利益？

答曰：此中佛自说："是菩萨不念有所施与、无所施与。"若念有施，入虚诳法中，又著布施心生憍慢；若念无所施，即堕邪见中。是布施论议，是佛法中初门，云何言无？乃至不念有痴有慧！是人如金刚山，四面风起，不能令动。是菩萨尔时，若有骂詈、赞叹，心无有异。何以故？此中佛自说："无生法中无有骂者，无害者，无恭敬者。"声闻、辟支佛，有加害者，不能深有慈悲心，若默然，若远离；菩萨则不然，能深加慈心，爱之如子，方便度之，是故胜一切声闻、辟支佛，而能教化一切众生，忍辱慈悲方便深故，随愿清净业因缘故，能净佛世界。是法具足故，不久当得一切种智。

【经】"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，一切众生中生等心。一切众生中生等心已，得一切诸法等；得一切诸法等已，立一切众生于诸法等中。是菩萨摩诃萨，现世为十方诸佛所念，亦为一切菩萨、一切声闻、辟支佛所念。是菩萨在所生处，眼终不见不爱色，乃至意不觉不爱法。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不减于阿耨多罗三藐三菩提。"

【论】释曰：佛若广说诸菩萨相，则穷劫不尽，今佛此品末略说其相。是相是诸菩萨所通行，所谓大慈悲故，初发度一切众生心故，学诸佛等心观众生故，一切法自性空故；如是等因缘故，于一切众生中生等心。得是等心已，得一切诸法等。一切法等者，如先说众生等、法等义，今当更说：慈愍四生众生，一心欲利益，名众生等。四念处亦不见身，名为法等；四正勤等诸四法亦如是。

复次，念五道中众生，皆没无常老病死。是名众生等。行是信等五根，若五神通，一心欲度是众生，是名法等。

复次，众生中行忍辱，慈悲等福，功德无量；功德无量故心柔软，心柔软故疾得禅定，修禅定故心如意调柔，心如意调柔故，破世间长短男女白黑等，入一相法，所谓无相。得是法等已，令一切众生得是法等。是菩萨得是二等，成就无量福德智慧故，得现世果报，为诸佛所念，余人所念。爱著生念者，皆是虚妄，唯诸佛念，是为实念，不爱著故。是人诸佛尚念，何况声闻、辟支佛、菩萨！声闻、辟支佛断结者，犹尚爱念，何况凡夫未离欲者！以菩萨福德因缘生故，如是等无量今世果报，后世所生处，眼终不见恶色。恶色者，所谓能生苦受，声、香、味、触、法，乃至能生忧心者。如六欲天，六情所对净妙欲，随意欢喜。众生种少福德，生天上如是，何况菩萨福德，实智慧无量无边，及十方诸佛诸余贤圣所念！

【经】说是般若波罗蜜品时，三百比丘从座起，以所著衣上佛，发阿耨多罗三藐三菩提心。佛尔时微笑，种种色光从口中出。

慧命阿难从座起，整衣服，合掌，右膝著地，白佛言："佛何因缘微笑？"

佛告阿难："是三百比丘从是已后，六十一劫当作佛，皆号名大相。是三百比丘舍此身，当生阿閦佛世界；及六万欲天子，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，于弥勒佛法中，出家行佛道。"

是时，佛之威神故，此间四部众，见十方面各千佛。是十方世界严净，此娑婆世界所不及。

尔时，十千人作愿："我等修净愿行，净愿行故，当生彼佛世界。"

尔时，佛知是善男子深心，而复微笑，种种光从口中出。

阿难整衣服，合掌白佛："佛何因缘微笑？"

佛告阿难："汝见是十千人不？"

阿难言："见！"

佛言："是十千人于此寿终，当生彼世界，终不离诸佛，后当作佛，皆号庄严王。"

【论】问曰：如佛结戒，比丘三衣不应少，是诸比丘何以破尸罗波罗蜜，作檀波罗蜜？

答曰：有人言："佛过十二岁，然后结戒，是比丘施衣时未结戒。"有人言："是比丘有净施衣，心生当受，以是故施。"有人言："是诸比丘多知多识，即能更得，事不经宿。"

复次，有人言："是诸比丘闻佛说诸菩萨行檀波罗蜜，诸功德力势无量故，得与般若波罗蜜相应，心大踊跃，即以衣施，无复他念，不故破戒。"

复次，诸比丘知佛法毕竟空，无所著，断法爱；为世谛故结戒，非第一义。是比丘从佛闻第一义，及布施等六波罗蜜；闻诸菩萨种种大威力，愍念众生，为诸烦恼所覆，不能得是菩萨功德；是故生大悲心，为众生故发阿耨多罗三藐三菩提意；以是故，以衣布施。若人以贪欲、瞋恚、怖畏、邪见、不恭敬心，轻佛语而不持，是名为破戒；是诸比丘都无此心，是故无破戒罪。

问曰：佛何以微笑？

答曰：笑有种种：有人见妓乐事而笑，有人内怀瞋恚而笑，有人憍慢故笑，有人轻物故笑，有人事办喜故笑，有人见不应作而作故笑，有人怀诈扬善故笑，有人见希有事故笑。佛今见比丘以一袈裟施，未来世中成办佛事，是为希有，以是故笑。

问曰：阿难何以常问佛笑，而余比丘不问？

答曰：是诸比丘不亲近佛；又敬难心多故，不敢自问。阿难善知人相，知诸比丘意；又见佛笑，疑故作是念：佛无众生相，无有法相，知三界如梦、如幻，今有何事能令佛笑？佛如须弥山王、大地、大海，不以小因缘故动。以是故问笑因缘。佛告阿难：业因缘果报相续，不可思议！是三百比丘却后六十一劫，当得作佛，号名大相（施

以手举物显示为相，故因以为名也）。六十一劫中是人利根，值佛说法，与般若波罗蜜相应故，是诸人疾得作佛。

是诸比丘未得天眼故，自疑不知生何处，恐不能得集诸功德，不得至道，是故佛言：舍是身当生阿閦佛世界。六万欲天子，必是宿世共福德因缘，故与三百比丘，俱发阿耨多罗三藐三菩提心；是弥勒所应度，是故佛记弥勒时当出家。

今佛记诸比丘生阿閦世界，故诸人咸欲见诸佛清净世界；是故佛令大众见十方面各千佛。是四众见是清净庄严佛世界，见诸佛身大于须弥山者，一生补处菩萨大众围绕，以梵音彻无量无边世界；各自鄙薄其身，怜愍众生故，为求无量佛法，作愿生彼佛世界，如清净世界行愿中说。笑因缘，如先说。是十千人于此寿终，当生彼国。随生彼国，行业因缘具足故，此间集深厚无量福德故，终不离诸佛。见诸庄严佛世界发心故，皆号庄严王佛。

释叹度品第五

【经】尔时，慧命舍利弗、慧命目揵连、慧命须菩提、慧命摩诃迦葉，如是等诸多知识比丘，及诸菩萨摩诃萨，诸优婆塞、优婆夷，从座起，合掌白佛言：“世尊，摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！尊波罗蜜、第一波罗蜜、胜波罗蜜、妙波罗蜜、无上波罗蜜、无等波罗蜜、无等等波罗蜜、如虚空波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！世尊，自相空波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！世尊，自性空波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！诸法空波罗蜜、无法有法空波罗蜜、开一切功德波罗蜜、成就一切功德波罗蜜、不可坏波罗蜜，是诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜！诸菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜，无等等布施，具足无等等檀波罗蜜，得无等等身，得无等等法，所谓阿耨多罗三藐三菩提。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦如是。世尊本亦复行此般若波罗蜜，具足无等等六波罗蜜，得无等等法，得无等等色、无等等受想行识，佛转无等等法轮；过去佛亦如是行此般若波罗蜜，具足无等等布施，乃至转无等等法轮；未来世佛，亦行此般若波罗蜜，当作无等等布施，乃至当转无等等法轮。以是故，世尊，菩萨摩诃萨欲度一切法彼岸，当习行般若波罗蜜！唯，世尊，是行般若波罗蜜菩萨摩诃萨，一切世间天及人、阿修罗，应当礼敬供养！”

佛告众弟子及诸菩萨摩诃萨：“如是，如是。诸善男子，行般若波罗蜜者，一切世间天及人、阿修罗，应当礼敬供养。何以故？因菩萨来故，出生人道、天道、刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、转轮圣王、四天王天乃至阿迦尼吒天，出生须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸佛。因菩萨来故，世间便有饮食、衣服、卧具、房舍、灯烛、摩尼、真珠、毗琉璃、珊瑚，金银等诸宝物生。舍利弗，世间所有乐

具，若人中，若天上，若离欲乐，是一切乐具，皆由菩萨有。何以故？舍利弗，菩萨摩诃萨行菩萨道时，住六波罗蜜，自行布施，亦以布施成就众生，乃至自行般若波罗蜜，亦以般若波罗蜜成就众生。舍利弗，是故菩萨摩诃萨为安乐一切众生故，出现于世。”

【论】问曰：五千比丘中，上有千余上座，所谓优楼频螺迦葉等，何以止说此四人名？

答曰：是四比丘，是现世无量福田。舍利弗是佛右面弟子；目揵连是佛左面弟子；须菩提修无诤定，行空第一；摩诃迦葉行十二头陀第一。世尊施衣分坐，常深心怜愍众生。佛在世时，若有人欲求今世果报者，供养是四人，辄得如愿，是故是多知多识比丘。

及四众赞般若波罗蜜，问曰：是阿罗汉最后身，所作已办，何以复赞叹般若波罗蜜？

答曰：人皆知阿罗汉得无漏道，以菩萨智慧虽大，结使未断故不贵。又以是阿罗汉有慈悲心，助佛扬化，故以之为证。佛道于世间中最大，是般若能与此事，故名为大波罗蜜。一切法中智慧第一，故言尊波罗蜜。能正导五度，故名第一波罗蜜。五度不及，故名为胜波罗蜜，如五情不及意。能自利利人，故名为妙波罗蜜。一切法中无有过者，故名无上波罗蜜。无有法与同者，故名无等波罗蜜。诸佛名无等等，从般若波罗蜜生，故名无等等波罗蜜。是般若波罗蜜毕竟清净，不可以戏论破坏，故名如虚空波罗蜜。般若波罗蜜中，一切法自相不可得，故名为自相空波罗蜜。此波罗蜜中，一切法自性空故；诸法因缘和合生，无有自性，故名为自性空波罗蜜。诸法中无有自法，故名为诸法空波罗蜜。以此众生空、法空故，破诸法令无所有；无所有亦无所有，是名无法有法空波罗蜜。菩萨行是般若波罗蜜，无有功德而不摄者；如日出时华无不敷，故名开一切功德波罗蜜。是菩萨心中般若波罗蜜日出，成就一切诸功德，皆令清净；般若波罗蜜是一切善法之本，是故名为成就一切功德波罗蜜。世间无有法能倾动者，故名不可破坏波罗蜜。是诸阿罗汉赞叹因缘，所谓三世佛皆从般若波罗蜜生，所谓无比布施，乃至无比智慧；世间中无有与等者，故言无比；是六波罗蜜，毕竟清净无有失故，名为无比，无比即是无等等。复次，无等等，诸佛名无等；与诸佛等，故名为无等等。

问曰：三世诸佛中，已有释迦文佛，何以别说？

答曰：今座上众，皆由释迦文佛得度，感恩重故别说。如舍利弗说：“我师不出者，我等永为盲冥！”诸阿罗汉知三世诸佛，皆从般若波罗蜜中出，以是故诸阿罗汉说：世尊，诸菩萨摩诃萨，欲遍知一切法，当习般若波罗蜜。阿罗汉赞叹菩萨时，心生恭敬，是故说礼敬供养。天、人、阿修罗者，说三善道；三恶道无所别知，故不说。佛闻罗汉赞叹已，佛印可言：如是，如是，应当礼敬供养行般若波罗蜜者。汝虽无一切智慧，而说不错。故重言如是，如是。何以故？此中佛自说：因菩萨故，出生人道、天道，乃至一切诸菩萨，为安乐一切

众生故说。刹利大姓乃至阿迦腻吒，须陀洹乃至诸佛，皆如先说。

问曰：若因菩萨，有饮食等及诸宝物，人何以力作求生，受诸辛苦乃得？

答曰：饥饿劫时，人虽设其功力，亦无所得，以众生罪重故。菩萨世世赞叹布施、持戒、善心，是三福因缘，故有上、中、下。上者、念便即得；中者、人中尊重，供养自至；下者、施功力乃得。以是故，说因菩萨得，实而不虚。乐因缘甚多，不可称计；今佛略说天乐、人乐、涅槃乐，皆由菩萨得。此中佛自说：菩萨住六波罗蜜，自行布施，亦教众生行布施；虽众生自行布施，无菩萨教导，则不能行。

问曰：除解脱乐，此二种乐，是众生生结使处，贪欲因缘故生恚。菩萨何以教导此结使因缘？

答曰：菩萨无咎！所以者何？菩萨慈悲清净心，与众生乐因缘，故修福事；若众生不能清净行福德者，于菩萨何咎！如人好心作井，盲人堕中而死，作者无罪！如人设好食施人，不知量者，多食致患，施者无罪！

复次，若诸佛菩萨，不教众生作福德因缘，则无天、无人、无阿修罗；但长三恶道，无从罪得出者。

复次，众生乐因缘故生贪，贪因缘故生恚，恚因缘故生苦，苦因缘故生罪；今欲免众生于第五罪中，是故与乐。

复次，非定乐因缘生贪欲，或正忆念故，乐为善福因缘，邪忆念故生贪欲；今为正忆念乐故，令生福德因缘。

复次，唯佛一人无错无失；是菩萨未成就佛道，未得佛眼故，以三种乐故，教化可度众生。诸佛但以解脱乐，教化众生。

释舌相品第六

【经】尔时，世尊出舌相，遍覆三千大千世界。从其舌相，出无数无量色光明，普照十方，如恒河沙等诸佛世界。

是时，东方如恒河沙等世界中，无量无数诸菩萨，见是大光明，各各白其佛言：“世尊，是谁力故，有是大光明，普照诸世界？”

诸佛告诸菩萨言：“诸善男子，西方有世界，名娑婆，是中有佛，名释迦牟尼。是其舌相出大光明，普照东方如恒河沙等诸佛世界，南西北方、四维、上、下亦复如是，为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜故。”

是时，诸菩萨各白其佛言：“我欲往供养释迦牟尼佛，及诸菩萨摩诃萨，并欲听般若波罗蜜！”

诸佛告诸菩萨：“善男子，汝自知时！”

是时，诸菩萨摩诃萨，持诸供养具，无量华盖、幢幡、缨络、众香、金银、宝华，向娑婆世界，诣释迦牟尼佛所。

尔时，四天王诸天，乃至阿迦尼吒诸天，各持天上天香、末香、泽香、天树香、叶香，天种种莲华青赤红白，向释迦牟尼佛所。是诸菩萨摩诃萨及诸天所散诸华，于三千大千世界虚空中，化成四柱大台，种种异色，庄严分明。

是时，释迦牟尼佛众中，有十万亿人皆从座起，合掌白佛言："世尊，我等于未来世中，亦当得如是法，如今释迦牟尼佛！弟子、侍从、大众、说法亦尔！"

是时，佛知善男子至心，于一切诸法不生不灭、不出不作，得是法忍。佛便微笑，种种色光从口中出。

阿难白佛言："世尊，何因缘故微笑？"

佛告阿难："是众中十万亿人，于诸法中得无生忍。是诸人于未来世，过六十八亿劫，当作佛，劫名华积，佛皆号觉华。"

【论】问曰：初品中佛已出舌相，今何以重出？

答曰：是事非一日一坐说。前出舌相，为和合大会，度一切众生，舍利弗问，佛答。今此异时，更为余人；须菩提巧说空故，佛命令更说，是故出舌相光明。

问曰：舍利弗智慧第一，竟何所少，而复命须菩提？

答曰：佛弟子众多，一人说已，次命一人；譬如王者，群臣众多，次第共语。

问曰：若尔者，目连、迦葉等甚多，何以不次皆与语？

答曰：此经名智慧，舍利弗智慧第一，是故问。须菩提虽有种种因缘，以二因缘大故：一者、好行无诤定，常慈悲众生，虽不能广度众生，而常助菩萨，以菩萨事问佛；二者、好深行空法，是般若中多说空法，是故命须菩提说。

是舌相光明，诸菩萨来往义，乃至华台供养义，如先说。尔时，众生见是大神通力，所谓十方如恒河沙等世界中诸佛，以诸佛及释迦文佛出无量光明故，众生蒙佛神力，见舌相覆三千大千世界，及闻见诸佛在大众中说法，即得无生法忍。作是愿言：我等未来世神通变化，亦当如今佛。佛知众生得无生法忍，故微笑。笑义，佛答，如先说。是人过六十八亿劫作佛，是人见十方诸菩萨，持七宝华来供养，变成七宝华台；因见是已，其心清净，得无生法忍。是故作佛时，劫名华积，佛皆号觉华。（释第四品，下讫第六品也。）

大智度论一百卷（第四十一卷～第六十卷）

大智度论卷第四十一

释三假品第七

【经】尔时，佛告慧命须菩提："汝当教诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，如诸菩萨摩诃萨，所应成就般若波罗蜜！"

即时诸菩萨摩诃萨，及声闻大弟子，诸天等作是念："慧命须菩提自以智慧力，当为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜耶？为是佛力？"

慧命须菩提知诸菩萨摩诃萨、大弟子、诸天心所念，语慧命舍利弗："敢佛弟子所说法，所教授，皆是佛力。佛所说法，法相不相违背；是善男子学是法，得证此法，佛说如灯。舍利弗，一切声闻、辟支佛，实无力能为菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。"

尔时，慧命须菩提白佛言："世尊所说菩萨、菩萨字，何等法名菩萨？世尊，我等不见是法名菩萨，云何教菩萨般若波罗蜜？"

佛告须菩提："般若波罗蜜，亦但有名字，名为般若波罗蜜；菩萨、菩萨字，亦但有名字；是名字不在内，不在外，不在中间。须菩提，譬如说我名，和合故有；是我名，不生不灭，但以世间名字故说。如众生、寿命、生者、养育、众数、人、作者、使作者、起者，使起者、受者、使受者、知者、见者等，和合法故有，是诸名，不生不灭，但以世间名字故说。般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提，譬如身和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提，譬如色、受、想、行、识，亦和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆是和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说。须菩提，譬如眼，和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说，是眼不在内，不在外，不在中间；耳、鼻、舌、身、意，和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说；色乃至法亦如是。眼界和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说；乃至意识界亦如是。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，是亦不生不灭，但以世间名字故说；是名字不在内，不在外，不在中间。须菩提，譬如内身，名为头，但有名字，项、肩、臂、脊、肋、髀、膞、脚，是和合故有；是法及名字，亦不生不灭，但以名字故说；是名字亦不在内，不在外，不在中间。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有，但以名字故说；是亦不生不灭，不在内，不在外，不在中间。须菩提，譬如外物，草、木、枝、叶、茎、节，是一切但以名字故说；是法及名字，亦不生不灭，非内非

外，非中间住。须菩提，般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是，皆和合故有；是法及名字，亦不生不灭，非内非外，非中间住。须菩提，譬如过去诸佛，名和合故有，是亦不生不灭，但以名字说；是亦非内非外，非中间住；般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是。须菩提，譬如梦、响、影、幻、焰、佛所化，皆是和合故有，但以名字说，是法及名字，不生不灭，非内非外，非中间住；般若波罗蜜、菩萨、菩萨字亦如是。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，名假施设、受假施设、法假施设，如是应当学！”

【论】问曰：佛既不自说，诸菩萨摩诃萨福德智慧利根，胜诸声闻，何以故命须菩提令说？

答曰：先舌相中，已有二因缘故，使须菩提说。复次，佛威德尊重，畏敬心故，不敢问佛，畏不自尽。

复次，佛知众中心所疑，众人敬难佛故，不敢发问。所以者何？众生见佛身过须弥山，舌覆三千大千世界，身出种种无量光明。是时众会，心皆惊怖，不敢发问，各各自念："我当云何从佛闻法？"以是故，佛命须菩提，令为众人说法；言汝所说者，皆是佛力，如经中说。

复次，般若波罗蜜有二种：一者、共声闻、菩萨合说，二者、但与诸法身菩萨说。为杂说故，命须菩提为首，及弥勒、舍利弗、释提桓因。尔时，众会闻佛命须菩提令说，心皆惊疑。

须菩提知众人心，告舍利弗等言：一切声闻所说所知，皆是佛力。我等当承佛威神，为众人说，譬如传语人。所以者何？佛所说法，法相不相违背。是弟子等学是法作证，敢有所说，皆是佛力；我等所说，即是佛说。所以者何？现在佛前说，我等虽有智慧眼，不值佛法，则无所见；譬如夜行险道，无人执灯，必不得过。佛亦如是，若不以智慧灯照我等者，则无所见。又告舍利弗：一切声闻、辟支佛，实无力能为诸菩萨说般若波罗蜜，况我一人？所以者何？菩萨智慧甚深，问答玄远；诸余浅近法，于菩萨边说犹难，何况深法！如人能食一斛饭，从有一斗者索，欲以除饥，是不能除。以是故说声闻、辟支佛，无力能为菩萨说般若。须菩提大明菩萨尊贵，佛亦然可。今须菩提欲于实相法中说，是故言：一切法中求菩萨不可得，菩萨不可得故，字亦不可得；菩萨、菩萨字不可得故，般若波罗蜜亦不可得。是三事不可得故，我云何当教菩萨般若波罗蜜？

问曰：佛命须菩提为诸菩萨说般若，而须菩提言无菩萨，与佛相反，佛何以同之？

答曰：有二种说：一者、著心说，二者、不著心说。今须菩提以不著心说空，佛不诃之！

复次，须菩提常行空三昧，知诸法空故。佛告须菩提，为诸菩萨说般若波罗蜜，而菩萨毕竟空，是故须菩提惊言：云何有菩萨？佛即述成：菩萨如是从发心已来，乃至佛道，皆毕竟空故不可得；若如是

教者，是即教菩萨般若波罗蜜。

复次，凡有二法：一者、名字，二者、名字义。如火能照、能烧是其义，照是造色，烧是火大，是二法和合名为火。若离是二法有火，更应有第三用；除烧、除照更无第三业，以是故知二法和合，假名为火。是火名不在二法内。何以故？是法二，火是一，一不为二，二不为一。义以名二法不相合。所以者何？若二法合，说火时应烧口；若离，索火应得水！如是等因缘，知不在内。若火在二法外，闻火名，不应二法中生火想。若在两中间，则无依止处。一切有为法，无有依止处；若在中间，则不可知！以是故火不在三处，但有假名。菩萨亦如是，二法和合名菩萨，所谓名、色。色事异，名事异，若定有菩萨，应更有第三事；而无有事，则知假名是菩萨。菩萨名亦如是，不在内，不在外，不在两中间。是中佛说譬喻。如五众和合故名为我，实我不可得；众生乃至知者、见者，皆是五众因缘和合生假名法；是诸法实不生不灭，世间但用名字说。菩萨、菩萨字、般若波罗蜜亦如是，皆是因缘和合假名法。是中佛更说譬喻。有人言："但五众和合有众生，而众生空，但有五众法。"佛言众生空，五众亦和合故假名字有；十二处、十八界，亦如是。

复次，菩萨有二种：一者、坐禅，二者、诵经。坐禅者，常观身、骨等诸分和合故名为身，即以所观为譬喻，言头骨分和合故名为头，脚骨分和合故名为脚，头、脚、骨等和合故名为身；一一推寻，皆无根本。所以者何？此是常习常观故，以为譬喻。不坐禅者，以草、木、枝、叶、华、实为喻。如过去诸佛，亦但有名字，用是名字可说。十譬喻亦但有名字，菩萨义亦如是。十喻义，如先说。菩萨应如是学三种波罗聂提：五众等法，是名法波罗聂提。五众因缘和合故名为众生，诸骨和合故名为头骨；如根、茎、枝、叶和合故名为树；是名受波罗聂提。用是名字，取二法相，说是二种，是为名字波罗聂提。

复次，众微尘法和合故，有粗法生；如微尘和合故有粗色，是名法波罗聂提。从法有法故，是粗法和合有名字生；如能照、能烧，有火名字生；名色有故为人，名色是法，人是假名，是为受波罗聂提；取色取名，故名为受。多名字边，更有名字，如梁、椽、瓦等名字边，更有屋名字生；如树枝、树叶名字边，有树名生，是为名字波罗聂提。行者先坏名字波罗聂提，到受波罗聂提；次破受波罗聂提，到法波罗聂提；破法波罗聂提，到诸法实相中。诸法实相，即是诸法，及名字空般若波罗蜜。

【经】"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不见色名字是常，不见受、想、行、识名字是常，不见色名字无常，不见受、想、行、识名字无常；不见色名字乐，不见色名字苦；不见色名字我，不见色名字无我；不见色名字空，不见色名字无相，不见色名字

无作；不见色名字寂灭；不见色名字垢，不见色名字净；不见色名字生，不见色名字灭；不见色名字内，不见色名字外，不见色名字中间住；受、想、行、识亦如是。眼色、眼识、眼触、眼触因缘生诸受，乃至意法、意识、意触、意触因缘生诸受，亦如是。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，般若波罗蜜字、菩萨、菩萨字，有为性中亦不见，无为性中亦不见；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，是法皆不作分别。是菩萨行般若波罗蜜，住不坏法中，修四念处时，不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜字，不见菩萨，不见菩萨字；乃至修十八不共法时，不见般若波罗蜜，不见般若波罗蜜字，不见菩萨，不见菩萨字。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜时，但知诸法实相；诸法实相者，无垢无净。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，当作是知名字假施设；知假名字已，不著色，不著受、想、行、识；不著眼乃至意；不著色乃至法；不著眼识乃至不著意识；不著眼触乃至不著意触，不著眼触因缘生受若苦、若乐、若不苦不乐，乃至不著意触因缘生受若苦、若乐、若不苦不乐；不著有为性，不著无为性，不著檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；不著三十二相，不著菩萨身；不著菩萨肉眼，乃至不著佛眼；不著智波罗蜜，不著神通波罗蜜；不著内空，乃至不著无法有法空；不著成就众生，不著净佛世界，不著方便法。何以故？是诸法无著者、无著法、无著处，皆无故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不著一切法，便增益檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，入菩萨位，得阿鞞跋致地，具足菩萨神通；游一佛国，至一佛国，成就众生，恭敬、尊重、赞叹诸佛；为净佛世界，为见诸佛供养；供养之具，善根成就，随意悉得；亦闻诸佛所说法，闻已乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不忘失，得诸陀罗尼门、诸三昧门。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，当知诸法名假施设！

“须菩提，于汝意云何？色，是菩萨不？受、想、行、识，是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“眼、耳、鼻、舌、身、意，是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“色、声、香、味、触、法，是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“眼识乃至意识，是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？地种，是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“水、火、风、空、识种，是菩萨不？”

“不也，世尊。”

“于须菩提意云何？无明，是菩萨不？”
“不也，世尊。”
“乃至老死，是菩萨不？”
“不也，世尊。”
“于须菩提意云何？离色，是菩萨不？”
“不也，世尊。”
“乃至离老死，是菩萨不？”
“不也，世尊。”
“须菩提，于汝意云何？色如相，是菩萨不？”
“不也，世尊。”
“乃至老死如相，是菩萨不？”
“不也，世尊。”
“离色如相乃至离老死如相，是菩萨不？”
“不也，世尊。”

佛告须菩提：“汝观何等义，言色非菩萨，乃至老死非菩萨；离色非菩萨，乃至离老死非菩萨；色如相非菩萨，乃至老死如相非菩萨；离色如相非菩萨，乃至离老死如相非菩萨？”

须菩提言：“世尊，众生毕竟不可得，何况当是菩萨？色不可得，何况色、离色、色如、离色如，是菩萨？乃至老死不可得，何况老死、离老死，老死如、离老死如，是菩萨？”

佛告须菩提：“善哉！善哉！如是，须菩提，菩萨摩诃萨，众生不可得故，般若波罗蜜不可得，当作是学！

“于须菩提意云何？色，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“于须菩提意云何？色常，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识常，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色无常，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识无常，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色乐，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识乐，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色苦，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”

“受、想、行、识苦，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色我，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识我，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色非我，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识非我，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“于须菩提意云何？色空，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识空，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色非空，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识非空，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色相，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识相，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色无相，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识无相，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色作，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识作，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“色无作，是菩萨义不？”
“不也，世尊。”
“受、想、行、识无作，是菩萨义不？”
“不也，世尊，乃至老死亦如是。”

佛告须菩提：“汝观何等义，言色，非菩萨义？受、想、行、识，非菩萨义？乃至色、受、想、行、识无作，非菩萨义？乃至老死亦如是！”

须菩提白佛言：“世尊，色，毕竟不可得，何况无色，是菩萨义？受、想、行、识，亦如是。世尊，色常，毕竟不可得，何况色无常，是菩萨义？乃至识，亦如是。世尊，色乐，毕竟不可得，何况色

苦，是菩萨义？乃至识，亦如是。世尊，色我，毕竟不可得，何况色非我，是菩萨义？乃至识，亦如是。世尊，色有，毕竟不可得，何况色空，是菩萨义？乃至识，亦如是。世尊，色相，毕竟不可得，何况色无相，是菩萨义？乃至识，亦如是。世尊，色作，毕竟不可得，何况色无作，是菩萨义？乃至识，亦如是。”

佛告须菩提：“善哉！善哉！如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，色义不可得，受、想、行、识义，乃至无作义，不可得，当作是学般若波罗蜜！须菩提，汝言我不见是法名菩萨。须菩提，诸法不见诸法，诸法不见法性，法性不见诸法。法性不见地种，地种不见法性，乃至识种不见法性，法性不见识种；法性不见眼、色、眼识性，眼、色、眼识性不见法性，乃至法性不见意、法、意识性，意、法、意识性不见法性。须菩提，有为性不见无为性，无为性不见有为性。何以故？离有为不可说无为，离无为不可说有为。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于诸法无所见，是时不惊、不畏、不怖，心亦不没、不悔。何以故？是菩萨摩诃萨，不见色、受、想、行、识故，不见眼乃至意，不见色乃至法，不见淫、怒、痴，不见无明乃至老死，不见我乃至知者、见者，不见欲界、色界、无色界，不见声闻心、辟支佛心，不见菩萨、不见菩萨法，不见佛，不见佛法，不见佛道。是菩萨一切法不见故，不惊、不畏、不怖，不没、不悔！”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故菩萨心不没、不悔？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨一切心心数法不可得、不可见，以是故，菩萨摩诃萨心不没、不悔。”

“世尊，云何菩萨心不惊、不畏、不怖？”

佛告须菩提：“是菩萨意及意界，不可得、不可见，以是故不惊、不畏、不怖。如是，须菩提，菩萨摩诃萨一切法不可得故，应行般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨一切行处，不得般若波罗蜜，不得菩萨名，亦不得菩萨心，即是教菩萨摩诃萨。”

【论】释曰：菩萨行般若波罗蜜，观色法名字，非常非无常，乃至有为、无为性中，不见有菩萨、菩萨字，如先说一切法中不作忆想分别。菩萨住不坏法中，行六波罗蜜，乃至十八不共法；以诸法实相智慧，于诸法中求，不见一定法，所谓般若波罗蜜，亦不见般若波罗蜜名字，又不见菩萨及菩萨名字。用是智慧故，破无明等诸烦恼；用是不见亦不见智慧故，破著般若波罗蜜、般若波罗蜜名字、菩萨、菩萨名字；诸法实相清净，通达无碍。菩萨得如是智慧，若见、若闻、若念，皆如幻化；若闻、见、念，皆是虚诳。以是故，不著色等。住是无碍智慧中，增益六波罗蜜，入菩萨位，得如是等利益。是一章，佛自教菩萨作如是观。

次后章，人谓佛多说法空故，反问须菩提：若诸法不空，颇有一法定是菩萨不？所谓色是菩萨不？乃至如，是菩萨不？须菩提作是

念：诸法和合故有菩萨，我云何言一法定是菩萨？以是故言：不也，世尊。须菩提善得众生空故，佛言：善哉！善哉！菩萨知众生空不可得故，应行般若波罗蜜。色是菩萨义，乃至无作毕竟空亦如是。须菩提入诸法深空中不疑故，能益诸菩萨故，佛赞言：善哉！善哉！菩萨法应如是学一切法不可得空般若波罗蜜。

如须菩提说：我不见是法名字为菩萨。佛言：非但菩萨独不可见，都无有法见法者。法性无量不可见故，是故诸法不见法性；诸法因缘和合生，无有自性，毕竟空故，法性不见诸法；色性不见法性，法性不见色性，乃至识性亦如是。五众性与法性同名故名为性，十二处、十八界，有为法、无为法，亦如是。略说因缘：离有为性，不得说无为性；离无为性，不得说有为性；是二法中摄一切法故。是菩萨虽不见一切法，亦不怖畏。何以故？有所见，有所不见，则有恐畏；若都无所见，则无所畏，所谓五众乃至十八不共法。

问曰：若佛已说不恐畏因缘，须菩提何故重问？

答曰：须菩提若谓法都空无所有，恐堕邪见。所以者何？佛弟子得正见故，名为行道人，云何言都不可见？佛知须菩提意，故说言：一切心心数法不可得、不可见，故无畏。凡夫人欲入空中，见心心数法可得，外法不可得，故恐怖；菩萨以心心数法虚妄不实，颠倒果报，不能示人实事，故不恐怖。以是异义，故重问。

问曰：若尔者，何以复有第三问？

答曰：心心数法，意识中可见；意及意识，是心心数法根本。所以者何？意识中多分别故生恐怖；五识时顷促故，无所分别。欲破怖畏根本，以是故重问无咎！若菩萨能行如是般若波罗蜜，虽不见四种事：菩萨、菩萨字、般若波罗蜜、般若波罗蜜字；能三种因缘不畏，即是教菩萨般若波罗蜜。若但了菩萨般若波罗蜜相，是为行般若波罗蜜；不从十方求，亦无与者，亦非如金银宝物力求而得。

释劝学品第八

【经】尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨欲具足檀波罗蜜，当学般若波罗蜜！欲具足尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，当学般若波罗蜜！菩萨摩诃萨欲知色，当学般若波罗蜜！乃至欲知识，当学般若波罗蜜！欲知眼乃至意；欲知色乃至法；欲知眼识乃至意识，欲知眼触乃至意触，欲知眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，当学般若波罗蜜！欲断淫、瞋、痴，当学般若波罗蜜！菩萨摩诃萨欲断身见、戒取、疑，淫欲、瞋恚，色爱、无色爱，掉、慢、无明等，一切结使及缠，当学般若波罗蜜！欲断四缚、四结、四颠倒，当学般若波罗蜜！欲知十善道，欲知四禅，欲知四无量心，四无色定，四念处乃至十八不共法，当学般若波罗蜜！菩萨摩诃萨欲入觉意三昧，当学般若波罗蜜！欲入六神通、

九次第定、超越三昧，当学般若波罗蜜！欲得师子游戏三昧，当学般若波罗蜜！欲得师子奋迅三昧，欲得一切陀罗尼门，当学般若波罗蜜！菩萨摩诃萨欲得首楞严三昧、宝印三昧、妙月三昧、月幢相三昧、一切法印三昧、观印三昧、毕法性三昧、毕住相三昧、如金刚三昧、入一切法门三昧、三昧王三昧、王印三昧、净力三昧、高出三昧、毕入一切辩才三昧、入诸法名三昧、观十方三昧、诸陀罗尼门印三昧、一切法不忘三昧、摄一切法聚印三昧、虚空住三昧、三分清净三昧、不退神通三昧、出钵三昧、诸三昧幢相三昧，欲得如是等诸三昧门，当学般若波罗蜜！

“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲满一切众生愿，当学般若波罗蜜！”

【论】问曰：初品中言：种种欲有所得，当学般若波罗蜜，今何以重说？

答曰：先但赞叹欲得是诸功德，当行般若波罗蜜，未说般若波罗蜜；今已闻般若波罗蜜味，因欲得余功德，所谓六波罗蜜等，当学般若波罗蜜。

复次，上种种因缘说诸法空，有人谓佛法断灭，无所复作；为断是人疑故，言欲得布施等种种功德，当行般若波罗蜜；若般若波罗蜜实空无所有、断灭者，不应说应行布施等功德。有智者说，何缘初后相违？

复次，前广说，此略说；彼是佛说，此是须菩提说。

复次，般若波罗蜜深妙，故重说。譬如赞德之美，故言善哉！善哉！六波罗蜜义，如先说。知五众者，见无常、苦、空，总相、别相等。六情、六尘、六识、六触、六受，亦如是。一切世间系缚，受为主，以受故生诸结使：乐受生贪欲，苦受生瞋恚，不苦不乐受生愚痴。三毒起诸烦恼及业因缘，以是故但说受；余心数法不说，所谓想、忆、念等。三毒、十结、诸使、缠，乃至十八不共法，如先说。觉意三昧、超越三昧、师子游戏三昧，是菩萨诸三昧，后当说。欲满一切众生愿，先已说。

【经】“欲得具足如是善根，常不堕恶趣，欲得不生卑贱之家，欲得不住声闻、辟支佛地中，欲得不堕菩萨顶者，当学般若波罗蜜！”

尔时，慧命舍利弗问须菩提：“云何为菩萨摩诃萨堕顶？”

须菩提言：“舍利弗，若菩萨摩诃萨，不以方便行六波罗蜜，入空、无相、无作三昧，不堕声闻、辟支佛地，亦不入菩萨位，是名菩萨摩诃萨法爱生，故堕顶。”

舍利弗问须菩提：“云何名菩萨生？”

须菩提答舍利弗言：“生名法爱。”

舍利弗言：“何等法爱？”

须菩提言："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，色是空，受念著，受、想、行、识空，受念著。舍利弗，是名菩萨摩诃萨顺道法爱生。

"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨，色是无相，受念著，受、想、行、识无相，受念著；色是无作，受念著，受、想、行、识无作，受念著。色是寂灭，受念著，受、想、行、识寂灭，受念著；色是无常乃至识，色是苦乃至识，色是无我乃至识，受念著，是为菩萨顺道法爱生。是苦应知，集应断，尽应证，道应修；是垢法，是净法；是应近，是不应近；是菩萨所应行，是非菩萨所应行；是菩萨道，是菩萨学，是非菩萨道，是非菩萨学；是菩萨檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，是非菩萨檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；是菩萨方便，是非菩萨方便；是菩萨熟，是非菩萨熟。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，是诸法受念著，是为菩萨摩诃萨顺道法爱生。"

【论】问曰：何等善根故，不堕恶道贫贱，及声闻、辟支佛，亦不堕顶？

答曰：有人言："行不贪善根故，爱等诸结使衰薄，深入禅定；行不瞋善根故，瞋等诸结使薄，深入慈悲心；行不痴善根故，无明等诸结使薄，深入般若波罗蜜。如是禅定、慈悲、般若波罗蜜力故，无事不得，何况四事！"

问曰：何以四事中但问堕顶？

答曰：三事先已说，堕顶未说故问。

问曰：顶者是法位，此义先已说，今何以重说？

答曰：虽说其义，名字各异。无方便入三解脱门，及有方便，先已说。法爱，于无生法忍中，无有利益，故名曰生；譬如多食不消，若不疗治，于身为患。菩萨亦如是，初发心时，贪爱法食，所谓无方便行诸善法，深心系著于无生法忍，是则为生、为病；以著法爱故，于不生不灭亦爱。譬如必死之人，虽加诸药，药反成病；是菩萨于毕竟空不生不灭法忍中而生爱著，反为其患！法爱于人天中为妙，于无生法忍为累。一切法中忆想分别，诸观是非，随法而爱，是名为生，不任盛诸法实相水；与生相违，是名菩萨熟。

问曰：是一事，何以故名为顶？名为位？名为不生？

答曰：于柔顺忍、无生忍中间所有法，名为顶；住是顶，上直趣佛道，不复畏堕。譬如声闻法中暖、忍中间，名为顶法。

问曰：若得顶不堕，今云何言顶堕？

答曰：垂近应得而失者，名为堕；得顶者，智慧安隐，则不畏堕。譬如上山，既得到顶，则不畏堕；未到之间，倾危畏堕。顶增长坚固，名为菩萨位。入是位中，一切结使，一切魔民，不能动摇。亦名无生法忍。所以者何？异于生故。爱等结使，杂诸善法，名为生。

复次，无诸法实相智慧火，故名为生；有诸法实相智慧火，故名为熟。是人能信受诸法实相智慧，故名为熟；譬如熟瓶能盛受水，生则烂坏。

复次，依止生灭智慧故得离颠倒，离生灭智慧故不生不灭，是名无生法；能信、能受、能持故，名为忍。

复次，位者，拔一切无常等诸观法，名为位；若不如是，是为顺道法爱生。

【经】舍利弗问须菩提："云何名菩萨摩诃萨无生？"

须菩提言："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，内空中不见外空，外空中不见内空，外空中不见内外空；内外空中不见外空，内外空中不见空空；空空中不见内外空，空空中不见大空；大空中不见空空，大空中不见第一义空；第一义空中不见大空，第一义空中不见有为空；有为空中不见第一义空，有为空中不见无为空；无为空中不见有为空，无为空中不见毕竟空；毕竟空中不见无为空，毕竟空中不见无始空；无始空中不见毕竟空，无始空中不见散空；散空中不见无始空，散空中不见性空；性空中不见散空，性空中不见诸法空；诸法空中不见性空，诸法空中不见自相空；自相空中不见诸法空，自相空中不见不可得空；不可得空中不见自相空，不可得空中不见无法空；无法空中不见不可得空，无法空中不见有法空；有法空中不见无法空，有法空中不见无法有法空；无法有法空中不见有法空。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，得入菩萨位。

"复次，舍利弗，菩萨摩诃萨欲学般若波罗蜜，应如是学：不念色、受、想、行、识，不念眼乃至意，不念色乃至法，不念檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至十八不共法。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，得是心不应念、不应高，无等等心不应念、不应高，大心不应念、不应高。何以故？是心非心，心相常净故。"

舍利弗语须菩提："云何名心相常净？"

须菩提言："若菩萨知是心相，与淫、怒、痴，不合不离；诸缠、流、缚等诸结使、一切烦恼，不合不离；声闻、辟支佛心，不合不离。舍利弗，是名菩萨心相常净。"

舍利弗语须菩提："有是无心相心不？"

须菩提报舍利弗言："无心相中，有心相、无心相可得不？"

舍利弗言："不可得！"

须菩提言："若不可得，不应问有是心非心不！"

舍利弗复问："何等是无心相？"

须菩提言："诸法不坏不分别，是名无心相。"

舍利弗问须菩提："但心不坏不分别，色亦不坏不分别，乃至佛道亦不坏不分别耶？"

须菩提言："若能知心相不坏不分别，是菩萨亦能知色，乃至佛道不坏不分别。"

尔时，慧命舍利弗赞须菩提："善哉！善哉！汝真是佛子，从佛

口生，从见法生，从法化生，取法分，不取财分，法中自信身得证。如佛所说，得无诤三昧中，汝最第一，实如佛所举！须菩提，菩萨摩诃萨应如是学般若波罗蜜。是中亦当分别知，菩萨如汝所说行，则不离般若波罗蜜。须菩提，善男子、善女人，欲学声闻地，亦当应闻般若波罗蜜，持、诵、读、正忆念、如说行；欲学辟支佛地，亦当应闻般若波罗蜜，持、诵、读、正忆念、如说行；欲学菩萨地，亦当应闻般若波罗蜜，持、诵、读、正忆念、如说行。何以故？是般若波罗蜜中广说三乘，是中，菩萨摩诃萨、声闻、辟支佛当学！”

【论】释曰：内空中不见外空，外空中不见内空。有人言：“外四大饮食入身中，故名为内，若身死还为外；一切法无来去相故，外空不在内空中。余十七空亦如是，不生不灭无异相，无来去故，各各中不住。”

复次，菩萨位相，不念一切色为有，乃至十八不共法亦不念是有。不念有义，如先说。

问曰：菩提心、无等等心、大心，有何差别？

答曰：菩萨初发心：缘无上道，我当作佛。是名菩提心。无等等名为佛。所以者何？一切众生、一切法，无与等者。是菩提心与佛相似。所以者何？因似果故，是名无等等心；是心无事不行，不求恩惠，深固决定。

复次，檀、尸波罗蜜，是名菩提心。所以者何？檀波罗蜜因缘故，得大富无所乏少；尸波罗蜜因缘故，出三恶道，人天中尊贵；住二波罗蜜果报力故，安立能成大事，是名菩提心。羼提、毗梨耶波罗蜜相，于众生中现奇特事，所谓人来割肉出髓如截树木，而慈念怨家，血化为乳；是心似如佛心，于十方六道中，一一众生，皆以深心济度；又知诸法毕竟空，而以大悲能行诸行，是为奇特！譬如人欲空中种树，是为希有。如是等精进波罗蜜力势，与无等相似，是名无等等。入禅定，行四无量心，遍满十方，与大悲、方便合故，拔一切众生苦；又诸法实相，灭一切观，诸语言断，而不堕断灭中，是名大心。

复次，初发心名菩提心，行六波罗蜜名无等等心，入方便心中是名大心。如是等各有差别。

复次，菩萨得如是大智，心亦不高，心相常清净故。如虚空相常清净，烟云尘雾，假来覆蔽不净；心亦如是，常自清净，无明等诸烦恼客来覆蔽故，以为不净，除去烦恼，如本清净。行者功夫微薄，此清净非汝所作，不应自高，不应念。何以故？毕竟空故。

问曰：舍利弗知心相常净，何以故问？

答曰：菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，深入深著故；虽闻心毕竟空常清净，犹忆想分别，取是无心相，以是故问：是无心相心，为有、为无？若有，云何言无心相？若无，何以赞叹是无等等心当成佛道？须菩提答曰：是无心相中，毕竟清净，有无不可得，不应难！舍

利弗复问：何等是无心相？须菩提答曰：毕竟空，一切诸法无分别，是名无心相。舍利弗复问：但心相不坏不分别，余法亦如是？须菩提答言：诸法亦如是。若尔者，阿耨多罗三藐三菩提，亦如虚空无坏无分别。诸菩萨深著阿耨多罗三藐三菩提故，作是念：诸凡夫法，可言虚诳，以不真实故；菩萨漏未尽故，亦可言不清净；云何阿耨多罗三藐三菩提亦复虚诳？是时心惊不悦！须菩提知其心已，思惟筹量：我今应为说实相法不？思惟已，自念今在佛前，当以实相答：若我有失，佛自当说。重思惟竟，以是故说：阿耨多罗三藐三菩提虽是第一，亦从虚诳法边生，故亦是空，不坏不分别相。以是故，行者当随阿耨多罗三藐三菩提相行，不应取相自高。尔时，舍利弗赞须菩提言：善哉！善哉！佛时默然，听须菩提所答，亦可舍利弗所叹。

从佛口生者，有人言："婆罗门从梵天王口边生故，于四姓众生中第一。"以是故，舍利弗赞言：汝真从佛口生。所以者何？见法知法故。未有得道者，依佛故得供养，是名取财分；又如弊恶子不随父教，但取财分。取法分者，取诸禅定、根、力、觉、道，种种善法，是名取法分。得四信故，名为法中自信。得诸神通、灭尽定等著身中故，是名身得证。如舍利弗于智慧中第一，目揵连神足第一，摩诃迦葉头陀第一，须菩提得无诤三昧中第一。得无诤定阿罗汉者，常观人心，不令人起诤。是三昧，根本四禅中摄，亦欲界中用。

问曰：般若波罗蜜是菩萨事，何以言欲得三乘者，皆当习学？

答曰：般若波罗蜜中说诸法实相，即是无余涅槃。三乘人皆为无余涅槃故，精进习行。

复次，般若中种种因缘，说空解脱门义。如经中说：若离空解脱门，无道无涅槃。以是故，三乘人皆应学般若。

复次，舍利弗自说因缘：于般若波罗蜜中，广说三乘相，是中三乘人应学成。

大智度论卷第四十二

释集散品第九

【经】尔时，慧命须菩提白佛言："世尊，我不觉、不得是菩萨行般若波罗蜜，当为谁说般若波罗蜜？世尊，我不得一切诸法集散，若我为菩萨作字言菩萨，或当有悔！世尊，是字不住，亦不不住。何以故？是字无所有故。以是故，是字不住，亦不不住。世尊，我不得色集散，乃至识集散，若不可得，云何当作名字？世尊，以是因缘故，是字不住，亦不不住。何以故？是字无所有故。世尊，我亦不得眼集散，乃至意集散，若不可得，云何当作名字，言是菩萨？世尊，是眼名字，乃至意名字，不住，亦不不住。何以故？是名字无所有故，以是故，是字不住，亦不不住。世尊，我不得色集散，乃至法集

散，若不可得，云何当作名字，言是菩萨？世尊，是色字乃至法字，不住，亦不不住。何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不不住。眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，亦如是。世尊，我不得无明集散，乃至不得老死集散。世尊，我不得无明尽集散，乃至不得老死尽集散。世尊，我不得淫、怒、痴集散，诸邪见集散，皆亦如是。世尊，我不得六波罗蜜集散，四念处集散，乃至八圣道分集散，空、无相、无作集散，四禅、四无量心、四无色定集散，念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念入出息、念身、念死集散，我亦不得佛十力，乃至十八不共法集散。世尊，我若不得六波罗蜜，乃至十八不共法集散，云何当作字，言是菩萨？世尊，是字不住，亦不不住。何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不不住。世尊，我不得如梦五阴集散，我不得如响、如影、如焰、如化五阴集散，亦如上说。世尊，我不得离集散，我不得寂灭、不生不灭、不示、不垢不净集散。世尊，我不得如、法性、实际、法相、法位集散，亦如上说。我不得诸善、不善法集散，我不得有为无为法、有漏无漏法集散，过去、未来、现在法集散，不过去、不未来、不现在法集散。何等是不过去、不未来、不现在？所谓无为法。世尊，我亦不得无为法集散。世尊，我亦不得佛集散。世尊，我亦不得十方如恒河沙等世界诸佛，及菩萨、声闻僧集散。世尊，若我不得诸佛集散，云何当教菩萨摩诃萨般若波罗蜜？世尊，是菩萨字不住，亦不不住。何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不不住。世尊，我不得是诸法实相集散，云何当与菩萨作字，言是菩萨？世尊，是诸法实相名字，不住，亦不不住。何以故？是名字无所有故，以是故，是名字不住，亦不不住。

【论】问曰：先品中已说不见菩萨、菩萨字、般若波罗蜜，一切诸法不内、不外、不中间等，今何以重说？

答曰：有四种爱：欲爱、有爱、非有爱、法爱。欲爱，易见其过不净等。有爱，无不净等，小难遣。非有爱，破有，破有似智慧故，难遣。法爱者，爱诸善法利益道者；法爱中过患难见，故重说。譬如小草加功少易除，大树功重难除。

复次，上法与此法，有同有异：彼间说菩萨字不见，此中说菩萨字不觉、不得，以不觉、不得故不见，非是智慧力少故不见。

问曰：未行般若波罗蜜时，为有菩萨耶？今何以故言不见菩萨行般若波罗蜜？

答曰：从无始已来，众生不可得，非行般若波罗蜜故不可得。但以虚诳颠倒，凡夫人随是假名故谓为有；今行般若波罗蜜，灭颠倒虚诳，了知其无，非本有今无。本有今无，则堕断灭。

复次，须菩提心悔，畏破妄语戒。所以者何？佛法中一切诸法决定无我，而我说言有菩萨为说般若波罗蜜，则堕妄语罪，是故心悔。

复次，有心悔因缘：一切法以不可得空故皆空。所以者何？无

集、无散故。譬如眼、色因缘生眼识，三事和合故生眼触，眼触因缘中即生受、想、思等心数法。是中邪忆念故，生诸烦恼罪业；正忆念故，生诸善法。善、恶业受六道果报，从是身边复种善、恶业，如是展转无穷，是名为集。余情亦如是。散者，是眼识等诸法，念念灭故，诸因缘离故。是眼识等法，生时无来处，非如田上谷，运致聚集；若灭时无去处，非如散谷与民。是名略说诸法集散相。生时无所从来，散时无所从去，是诸法皆如幻化，但诳惑于眼！

问曰：若尔，有集散相，须菩提何以言不觉、不得？

答曰：无来处故，集不可得；无去处故，散不可得。

复次，生无故，集不可得；灭无故，散不可得。毕竟空故，集不可得；业因缘不失故，散不可得。

复次，观世间灭谛故，集不可得；观世间集谛故，散不可得。如是等义，当知集散不可得，云何当作菩萨字？若强为其名，是名亦无住，亦无不住。

问曰：是名字何以故不住？

答曰：名字在法中住，法空故名字无住处。如车，轮、輞、辐、轂等和合故有车名，若散是和合，则失车名。是车名非轮等中住，亦不离轮等中住；车名字，一、异中求，皆不可得！失车名故，名字无住处。因缘散时尚无，何况因缘灭！众生亦如是，色等五众和合故，有众生名字；若五众离散，名字无住处。五众离散时尚无，何况无五众！

问曰：若散时名字不可得，和合未散时，则有名字，何以言不可得？

答曰：是菩萨名字一，五众则有五，一不作五，五不作一。若五作一，如五匹物不得为一匹用；若一作五，如一匹物不得为五匹用。以是故，一菩萨字，不得五众中住，非不住者。若名字因缘和合无，则世俗语言众事都灭；世谛无故，第一义谛亦无；二谛无故，诸法错乱！

复次，若因缘中有名字者，如说火则烧口，说有则塞口；若名字不在法中者，说火不应生火想，求火亦可得水。从久远已来，共传名字故，因名则识事；以是故，说名字义，非住、非不住。

复次，是中须菩提自说因缘：无所有故，是名字非住、非不住。如菩萨名字，五众、十二入、十八界等诸法，亦如是。

问曰：如上来说五众诸法集散不可得，今何以复说五众？

答曰：上直说五众，今说五众如梦、如幻。

复次，有人谓凡夫人五众虚诳不实如梦，圣人五众非是虚诳；以是故，须菩提说如梦、如幻，同皆不住。

问曰：十譬喻中何以但说五事？

答曰：若说十事，无在，但以随众生心说五喻，事办故不尽说；或以五众故说五喻。余法亦如是。离有二种：一者、身离，二者、心

离。身离者，舍家恩爱世事等，闲居静处；心离者，于诸结使，悉皆远离。复有二种离：一者、诸法离名字，二者、诸法各各离自相。此中说后二种离。所以者何？此中破名字故，余处自相离。小乘法中，多说前二离。寂灭亦有二种：一者、纯善相寂灭恶事；二者、如涅槃寂灭相，观世间诸法亦如是。此中但说后寂灭。不生亦有二种：一者、未来无为法名不生；二者、一切法实无生相，生不可得故。此中但说后不生。不灭有三种：智缘灭、非智缘灭、无常灭。此中说无常灭；与此相违，故名不灭。不示者，一切诸观灭，语言道断故，无法可示是法如是相，若有若无、若常若无常等。不垢不净，如、法性、实际，法相、法位义，如先说。

问曰：五众法有集散，与此相违，故言不集不散。如、法性、实际等，无相违故，云何言不集不散？

答曰：行者得如、法性等，故名为集，失故名为散；如虚空虽无集无散，凿户牖名为集，塞故名为散。善、不善，乃至十方如恒河沙等诸佛义，如先说。是诸法及佛名字，无所依止，故皆空，不住非不住。

【经】“世尊，诸法因缘和合，假名施设，所谓菩萨。是名字于五阴中不可说，十二入、十八界，乃至十八不共法中不可说，于和合法中亦不可说。世尊，譬如梦，于诸法中不可说；响、影、焰、化，于诸法中亦不可说。譬如虚空名，亦无法中可说。世尊，如地、水、火、风名，亦无法中可说。戒、三昧、智慧、解脱、解脱知见名，亦无法中可说。如须陀洹名字，乃至阿罗汉、辟支佛名字，亦无法中可说。如佛名、法名，亦无法中可说。所谓若善、若不善，若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若寂灭、若离，若有、若无。世尊，我以是义故心悔：一切诸法集散相不可得，云何为菩萨作字，言是菩萨？世尊，是字不住，亦不不住。何以故？是字无所有故，以是故，是字不住，亦不不住。世尊，若菩萨摩诃萨闻作是说，般若波罗蜜如是相、如是义，心不没、不悔，不惊、不畏、不怖，当知是菩萨必住阿鞞跋致性中，住不住法故。”

【论】释曰：上来非住、非不住门，破菩萨名字及诸法；今以异门破菩萨名字，无法可说为菩萨。何以故？菩萨非是五众，五众非是菩萨；五众中无菩萨，菩萨中无五众；五众不属菩萨，菩萨不属五众；离五众无菩萨，离菩萨无五众。如是菩萨名字不可得，当知是空；乃至十八不共法亦如是。譬如梦中有所见，皆是虚妄不可说，此梦中无有定法相，所谓五众、十二入、十八界，但有诳心；余影、响、焰、化，亦如是，但诳耳目！如虚空，一切法中不可说，无相故。虚空与色相违故，不得说名为色；色尽处亦非虚空，更无别法故。若谓入出为虚空相，是事不然，是身业非虚空相，若无相，则无法；以是故，虚空但有名字。菩萨名字亦如是。

问曰：如梦、虚空等，可但有名字，云何地、水、火、风实法，亦但有名字？

答曰：无智人谓地等诸物以为实，圣人慧眼观之，皆是虚诳。譬如小儿见镜中像，以为实，欢喜欲取，谓为真实；大人观之，但诳惑人眼。诸凡夫人见微尘和合成地，谓为实地；余有天眼者，散此地，但见微尘；慧眼分别破散，此地都不可得。

复次，初品论中，种种破身相，如身破，地亦破。

复次，若地是实，云何一切火观时皆是火？若以禅定观为实，佛说一切法空为虚妄，但是事不然！水、火、风，亦如是。如四大为身，本犹尚尔，何况身所作持戒等诸业而不空？如戒等粗业尚空，何况禅定、智慧、解脱、解脱知见等而不空？若戒等五众空者，何况是因缘得诸圣道果而不空？若圣道果空者，何况须陀洹人乃至佛而不空？以是故，菩萨名字虽善法，乃至有无法中出，不名为善，乃至不名为有无，集散不可得故。

须菩提知空相如是，云何说名菩萨，为说般若波罗蜜？若菩萨闻是，不恐不畏，则是阿鞞跋致性中住，以如不住法住故。阿鞞跋致性者，是菩萨未得无生法忍，未从诸佛受记，但福德智慧力故，能信乐诸法毕竟空，是名阿鞞跋致性中住，得阿鞞跋致气分故。如小儿在贵姓中生，虽未成事，以贵姓故便贵。

【经】“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，色中不应住，受、想、行、识中不应住；眼、耳、鼻、舌、身、意中不应住，色、声、香、味、触、法中不应住；眼识乃至意识中不应住，眼触乃至意触中不应住，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受中不应住；地种、水火风空识种中不应住；无明乃至老死中不应住。何以故？世尊，色、色相空，受想行识、识相空。世尊，色空，不名为色，离空亦无色，色即是空，空即是色；受想行识、识空，不名为识，离空亦无识，识即是空，空即是识；乃至老死、老死相空。世尊，老死空，不名老死，离空亦无老死，老死即是空，空即是老死。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，不应色中住，乃至老死中亦不应住。

“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，四念处中不应住。何以故？四念处、四念处相空。世尊，四念处空，不名为四念处，离空亦无四念处，四念处即是空，空即是四念处；乃至十八不共法亦如是。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法中不应住。

“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，檀波罗蜜中不应住，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜中不应住。何以故？檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜相空。世尊，檀波罗蜜空，不名为檀波罗蜜，离空亦无檀

波罗蜜，檀波罗蜜即是空，空即是檀波罗蜜；乃至般若波罗蜜亦如是。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，不应六波罗蜜中住。”

【论】释曰：上须菩提以谦让门说般若，虽言不说，而实为菩萨说般若波罗蜜。今须菩提以不住门，直为菩萨说般若波罗蜜。般若波罗蜜有种种名字：观、修、相应、合、入、习、住等，是皆名修行般若波罗蜜；但种种名字说，闻者欢喜。

复次，小有差别行名：听闻、诵读、书写、正忆念、说、思惟、筹量、分别、修习等，乃至阿耨多罗三藐三菩提，总名为行。是行中分别故：初者名观，如初始见物；日日渐学是名习；与般若相应可，是名合；随顺般若波罗蜜，名相应；通彻般若波罗蜜，是名为入；分别取相有是事，名为念；常行不息，令与相似，是名为学；学已，巧方便观，知是非得失，名为思惟；以禅定心共行，名为修；得是般若波罗蜜道不失，是名住；与住相违，名不住。

问曰：先说诸法空，即是不住，今何以说诸法中不应住？

答曰：先虽说，著法爱心难遣故，今更说。

复次，有无相三昧，入此三昧，于一切法不取相而不入灭定；菩萨智慧不可思议，虽不取一切法相，而能行道。如鸟于虚空中，无所依而能高飞；菩萨亦如是，于诸法中不住，而能行菩萨道。

问曰：人心得缘便起，云何菩萨于一切法不住而不入灭定中？

答曰：须菩提自说，所谓色、色相自空，色空为非色，亦不离空有色，色即是空，空即是色。是义，第二品中已说。乃至不应六波罗蜜中住，亦如是，以空故无所住。

【经】“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，文字中不应住；一字门、二字门，如是种种字门中不应住。何以故？诸字、诸字相空故，如上说。

“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住。何以故？诸神通、诸神通相空，神通空不名为神通，离空亦无神通，神通即是空，空即是神通。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，诸神通中不应住。”

【论】释曰：有二种菩萨：一者、习禅定，二者、学读。坐禅者，生神通；学读者，知分别文字。一字门者，一字一语，如地名浮。二字门者，二字一语，如水名阇蓝。三字名者，如水名波尼蓝。如是等，种种字门。

复次，菩萨闻一字，即入一切诸法实相中，如闻阿字，即知诸法从本已来无生。如是等，如闻头佉，一切法中苦相生，即时生大悲心。如闻阿尼吒，知一切法无常相，即时入道圣行。余如文字陀罗尼中广说。神通义，先已说。是二事毕竟空故，菩萨不于中住。

【经】“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，色是无常，不应住，受、想、行、识是无常，不应住。何以故？无常、无常相空。世尊，无常空，不名无常，离空亦无无常，无常即是空，空即是无常。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，色是无常不应住，受、想、行、识是无常不应住；色是苦不应住，受、想、行、识是苦不应住；色是无我不应住，受、想、行、识是无我不应住；色是空不应住，受、想、行、识是空不应住；色是寂灭不应住，受、想、行、识是寂灭不应住，色是离不应住，受、想、行、识是离不应住；如上说。

“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，如中不应住。何以故？如、如相空。世尊，如相空不名如，离空亦无如，如即是空，空即是如。世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，法性、法相、法位、实际不应住。何以故？实际、实际空。世尊，实际空，不名为实际，离空亦无实际，实际即是空，空即是实际。

“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，一切陀罗尼门中不应住，一切三昧门中不应住。何以故？陀罗尼门、陀罗尼门相空，三昧门、三昧门相空。世尊，陀罗尼门、三昧门空，不名为陀罗尼门、三昧门，离空亦无陀罗尼门、三昧门，陀罗尼门、三昧门即是空，空即是陀罗尼门、三昧门。世尊，以是因缘故菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，如乃至陀罗尼门、三昧门中不应住。

“世尊，如菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，无方便故，以吾我心，于色中住，是菩萨作色行；以吾我心，于受、想、行、识中住，是菩萨作识行。若菩萨作行者，不受般若波罗蜜，亦不具足般若波罗蜜；不具足般若波罗蜜故，不能得成就萨婆若。世尊，如菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，无方便故，以吾我心，于十二入乃至陀罗尼、三昧门中住，是菩萨作十二入乃至作陀罗尼、三昧门行。若菩萨作行者，不受般若波罗蜜，亦不具足般若波罗蜜；不具足般若波罗蜜故，不能得成就萨婆若。何以故？色是不受，受、想、行、识是不受。色不受则非色，性空故；受、想、行、识不受，则非识，性空故。十二入是不受，乃至陀罗尼、三昧门是不受。十二入不受，则非十二入；乃至陀罗尼、三昧门不受，则非陀罗尼、三昧门，性空故。般若波罗蜜亦不受，般若波罗蜜不受，则非般若波罗蜜，性空故。如是菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，应观诸法性空。如是观心无行处，是名菩萨摩诃萨不受三昧广大之用，不与声闻、辟支佛共。是萨婆若慧亦不受，内空故，外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故。何以故？是萨婆若，不可以相行得，相行有垢故。何等是垢相？色相乃至陀罗尼、三昧门相，是名垢相。是相若受、若修可得萨婆若者，”

【论】释曰：无常等圣行，及如、法性、实际、陀罗尼、三昧

门，先已说。

问曰：垢法中不应住，以罪故；善、无记法中，何故不应住？

答曰：是虽非罪，而生罪因缘。如佛此中说：有菩萨以吾我心行般若波罗蜜，住色中著色，为生色故作诸业；受、想、行、识，亦如是。为起五众故行，是为不取般若波罗蜜。是人虽言我行般若波罗蜜，是为世间行，不具足般若波罗蜜故，不能至一切智；乃至陀罗尼、三昧门，亦如是。此中须菩提自说不住因缘，所谓色是不受，若色不受则非色，性常空故。

问曰：是色无常、苦、空等，过罪故不受；譬如热金丸，虽有金可贪，但以热故不可取。如是者有何咎，而强破五众法？

答曰：有二种著：一者、欲著，二者、见著。有人观是无常、苦等，破欲著，得解脱；或有人虽观无常等，犹著法生见，为是人故，分别色相空，如是则离见著。乃至陀罗尼、三昧门，亦如是。

问曰：声闻、辟支佛，一切法不受故漏尽。此中云何说不受三昧，不与二乘共？

答曰：彼虽有不受三昧，无有广大之用，不利不深，亦不坚固。

复次，声闻、辟支佛漏尽时，得诸法不受；菩萨久来知一切法不受，皆如无余涅槃毕竟空，是故说不与二乘共。

复次，二乘有习气，有碍有障故，虽有无受三昧，不清净。如摩诃迦葉闻菩萨妓乐，于坐处不能自安。诸菩萨问言："汝头陀第一，何故欲起似舞？"迦葉答言："我于人天五欲中永离不动；此是大菩萨福德业因缘变化力，我未能忍！"如须弥山王，四面风起，皆能堪忍；若随岚风至，不能自安。声闻、辟支佛习气，于菩萨为烦恼。

复次，是无受三昧，唯佛遍知；菩萨求佛道故，虽不能遍，而胜于二乘，以是故说不与二乘共。以人贵重是不受三昧而生著心，是故须菩提说：不但是三昧不受，色乃至一切种智皆不受。所以者何？须菩提自说因缘，所谓十八空故不受。

问曰：何以故用是十八空，观诸法皆空？

答曰：此中须菩提自说因缘：取相著故，生诸结使。相者，色乃至陀罗尼门诸三昧门相，皆是烦恼根本。若佛法中，乃至无有法微相可取者。

【经】"先尼梵志于一切智中终不生信。云何为信？信般若波罗蜜，分别解知，称量思惟，不以相法，不以无相法。如是先尼梵志，不取相住信行中。用性空智，入诸法相，不受色，不受受、想、行、识。何以故？诸法自相空故，不可得受。是先尼梵志非内观得故见是智慧，非外观得故见是智慧，非内非外观得故见是智慧，亦不无智观得故见是智慧。何以故？梵志不见是法知者、知法、知处故。此梵志非内色中见是智慧，非内受、想、行、识中见是智慧；非外色中见是智慧，非外受、想、行、识中见是智慧；非内外色中见是智慧，非内

外受、想、行、识中见是智慧；亦不离色、受、想、行、识中见是智慧，内外空故。先尼梵志此中心得信解于一切智，以是故，梵志信诸法实相，一切法不可得故。如是信解已，无法可受，诸法无相、无忆念故。是梵志于诸法亦无所得，若取、若舍，取、舍不可得故。是梵志亦不念智慧，诸法相无念故。世尊，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜，此彼岸不度故。是菩萨色、受、想、行、识不受，一切法不受故，乃至诸陀罗尼、三昧门亦不受。一切法不受故，是菩萨于是中亦不取涅槃，未具足四念处乃至八圣道分，未具足十力乃至十八不共法。何以故？是四念处、非四念处，乃至十八不共法、非十八不共法，是诸法非法，亦不非法。是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜，色不受乃至十八不共法不受。”

【论】问曰：此中何因缘说先尼梵志？

答曰：此经种种因缘说法空，乃至无微相可取。人心疑怪不信，是理难见，以毕竟无相故。是故须菩提引证小乘中尚有法空，何况行大乘法者而不信法空？

复次，如删若婆罗门，善知一切智人相，见菩萨食乳糜，知今日当成佛。先尼，是其舅也。耆年智德，有大名闻，出家广读一切经书，修心坐禅学道。时，欲求智慧故，往诣论议堂。诸梵志言：“六师皆自称一切智。不兰迦葉有大名闻，是大众师，其弟子死，若小若大，皆不说其生处；余五师弟子死，若小若大，皆说其生处。佛亦是大师，有大名闻，其弟子死，小者说其生处，大者不说其生处。”先尼闻已，异时诣佛所，问讯已，一面坐，问佛言：“佛听，当问！”佛言：“恣汝所问。”先尼言：“昔我一时曾到论堂，与诸人论议。”如昔所闻，具向佛说。“是时我作是念：佛法说弟子小者更生，大者不生，何者为定？”佛告先尼：“我法甚深，微妙难解！汝等长夜著诸异见、异欲、异法，汝于我法不能疾见！”先尼梵志白佛言：“我心敬佛，愿加愍念，为说妙法，令我于坐得眼，无令空起！”佛问梵志：“于汝意云何？汝见是色如去不？”答言：“不也。”“受、想、行、识如去不？”答言：“不也。”“色中如去不？”答言：“不也。”“受、想、行、识中如去不？”答言：“不也。”“离色如去不？”答言：“不也。”“离受、想、行、识如去不？”答言：“不也。”“汝更见无色，无受、想、行、识如去者不？”答言：“不也。”“若汝种种门，不见如去者，应生疑言：佛法何者为定？”答曰：“不应！”佛告先尼：“若我弟子是法中不了了知者，说有后生，本来有我慢等残故；若我弟子了了解知是义者，不说其生处，本来我慢等无残故。”先尼闻是已，即时得道。得道已，从座起，白佛言：“愿得出家为道！”即是须发自堕，便成沙门，不久得阿罗汉，从佛得眼不虚故。是经论议：先尼信者，信佛能令我得道，是名初信。然后闻佛破吾我，从本已来，常自无我；无我故诸法无所属，如幻如梦，虚诳不实，不可得取。得是信力已，入诸法实相，不受色是如去，乃至识是如去。

问曰：梵志何以答佛，皆言不也？

答曰：梵志本总相为我，佛今一一别问，以是故，答佛言不也。

复次，梵志闻人二种说我：或有说五众即是我，或有说离五众别有我。若五众即是我，则无别我。所以者何？我是一，众是五，一不作五，五不作一。

复次，五众无常生灭相，五众是我亦应生灭，若生灭者则失罪福。是五众从因缘和合生，不自在；我若尔者，何用我为！不自在故。如是等过罪故，不得说言色如去，受、想、行、识如去。离五众亦不应有我，无相故。若知、见、受等，是皆五众相，非是我相，智者云何说离五众而有我？以是故言不也。若有言别更有我、无五众，是亦不然，皆是颠倒妄见分别。如是种种因缘知无我，我即是如去。诸法亦尔，皆同如去，以无主故，法无所属。

复次，梵志推求得道智慧，于四处求之，皆无定相，所谓观自身五众名为内，外观他身名为外，彼此名为内外。是三种智慧不得道，无智慧亦不得道。

复次，内者内六入，外者外六入。

复次，内名能观智慧，外名所观处。是先尼知诸观皆有过罪。何以故？内以智慧力故，谓外诸法是常无常、有无等，非外法有定相；若有定相，则无智用。又此智慧从外法因缘生，外法相不定故，智慧亦不定。如称为物故，物为称故，二事相待；若离物无称，离称无物。无量数智名得道，方便得名得圣道果。

复次，略说实智慧义，所谓不见内五众中，不见外五众中，亦不见内外五众中，亦不见离五众中，见是智慧为实。以无常智慧观五众无常，是智慧从因缘和合故有不实。著观者邪见，不著者得道。若无常相是实者，何故著而不得道？以是故，一切内外不见定智慧。若离是无常等观得道者，一切凡夫亦应得道，以是故说离是智慧，亦无所得。尔时，梵志以是智慧，于一切法中心得远离，于智慧亦复远离；一切我见等取相邪见，一切皆灭，亦不从无智得。尔时，梵志欢喜，观无量法性相，佛真为大师！不舍者，诸法中皆有助道力故。不受者，诸法实相毕竟空无所得故不受。

复次，诸结使烦恼，颠倒虚妄故无所舍，但知诸法如实相，无相无忆念故，是名菩萨不受、不舍波罗蜜，名为般若波罗蜜，此彼岸不度故；世间即是涅槃相，涅槃相即是世间相，一相所谓无相。若如是知，应当灭，以未具足诸功德故不灭；大慈悲本愿力故不灭。虽求佛道，于此法中亦无好丑相及受舍相。以是故，非法亦非非法，是名菩萨般若波罗蜜，一切相不受。

大智度论卷第四十三

释集散品第九之余

【经】“复次，世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，应如是思惟：何者是般若波罗蜜？何以故名般若波罗蜜？是谁般若波罗蜜？若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是念：若法无所有、不可得，是般若波罗蜜。”

尔时，舍利弗问须菩提：“何等法无所有、不可得？”

须菩提言：“般若波罗蜜，是法无所有、不可得；禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，是法无所有、不可得：内空故，外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空故。舍利弗，色法，无所有、不可得；受、想、行、识法，无所有、不可得。内空法，无所有、不可得；乃至无法有法空法，无所有、不可得。舍利弗，四念处法，无所有、不可得；乃至十八不共法，无所有、不可得。舍利弗，诸神通法，无所有、不可得；如法，无所有、不可得；法性、法相、法住、法位、实际法，无所有、不可得。舍利弗，佛，无所有、不可得；萨婆若法，无所有、不可得；一切种智法，无所有、不可得：内空乃至无法有法空故。舍利弗，若菩萨摩诃萨如是思惟，如是观时，心不没、不悔，不惊、不畏、不怖，当知是菩萨不离般若波罗蜜行。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，当知菩萨不离般若波罗蜜行？”

须菩提言：“色，离色性；受、想、行、识，离识性。六波罗蜜，离六波罗蜜性；乃至实际，离实际性。”

舍利弗复问须菩提：“云何是色性？云何是受、想、行、识性？云何乃至实际性？”

须菩提言：“无所有，是色性；无所有，是受、想、行、识性；乃至无所有，是实际性。舍利弗，以是因缘故，当知色，离色性；受、想、行、识，离识性；乃至实际，离实际性。舍利弗，色亦离色相，受、想、行、识，亦离识相；乃至实际亦离实际相。相亦离相，性亦离性。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩诃萨若如是学，得成就萨婆若？”

须菩提言：“如是，如是。舍利弗，若菩萨摩诃萨如是学，得成就萨婆若。何以故？诸法不生不成就故。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，诸法不生不成就？”

须菩提言：“色、色空，是色生成就不可得；受、想、行、识，识空，是识生成就不可得；乃至实际、实际空，是实际生成就不可得。舍利弗，菩萨摩诃萨如是学，渐近萨婆若，渐得身清净、心清净、相清净；渐得身清净、心清净、相清净故，是菩萨不生染心，不生瞋心，不生痴心，不生憍慢心，不生悭贪心，不生邪见心。是菩萨不生染心，乃至不生邪见心故，终不生母人腹中，常得化生；从一佛国至一佛国，成就众生，净佛世界，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离诸佛。舍利弗，菩萨摩诃萨当作是行般若波罗蜜，当作是学般若波

罗蜜。”

【论】问曰：上来广说般若波罗蜜，今须菩提何以作是言：菩萨摩诃萨应如是思惟，何者是般若波罗蜜？

答曰：须菩提上来谦让门说，次不住门说，今明般若波罗蜜体；何等是般若波罗蜜？般若波罗蜜者，是一切诸法实相，不可破，不可坏；若有佛，若无佛，常住诸法相、法位，非佛、非辟支佛、非菩萨、非声闻、非天人所作，何况其余小众生？

复次，常是一边，断灭是一边；离是二边行中道，是为般若波罗蜜。又复常无常、苦乐、空实、我无我等，亦如是。色法是一边，无色法是一边，可见法不可见法、有对无对、有为无为、有漏无漏、世间出世间等诸二法，亦如是。

复次，无明是一边，无明尽是一边；乃至老死是一边，老死尽是一边；诸法有是一边，诸法无是一边；离是二边行中道，是为般若波罗蜜。菩萨是一边，六波罗蜜是一边；佛是一边，菩提是一边；离是二边行中道，是为般若波罗蜜。略说内六情是一边，外六尘是一边；离是二边行中道，是名般若波罗蜜。此般若波罗蜜是一边，此非般若波罗蜜是一边；离是二边行中道，是名般若波罗蜜。如是等二门，广说无量般若波罗蜜相。

复次，离有离无，离非有非无，不堕愚痴而能行善道，是为般若波罗蜜。如是等三门，是般若波罗蜜相。

复次，须菩提此中自说：是法无所有、不可得。是般若波罗蜜空故，无所有；常无常等诸观，求觅无定相故，不可得。

复次，无所有者，此中须菩提自说：般若波罗蜜，乃至五波罗蜜法无所有，不可取、不可受、不可著故。

复次，十八空故，是六波罗蜜无所有、不可得。譬如大风能破散诸云，亦如大火烧干草木，如金刚宝摧破大山，诸空亦如是能破诸法。

何以故名般若波罗蜜者？般若者，秦言智慧。一切诸智慧中最为第一，无上、无比、无等，更无胜者，穷尽到边。如一切众生中佛为第一，一切诸法中涅槃为第一，一切众中比丘僧为第一。

问曰：汝先说诸法实相是般若波罗蜜，所谓法位、法住，有佛、无佛常住不异；今何以说诸智慧中般若波罗蜜第一，譬如诸法中涅槃为第一？

答曰：世间法，或时因中说果，或时果中说因，无咎。如人日食数匹布，布不可食，从布因缘得食，是名因中说果；如见好画而言好手，是名果中说因。诸法实相生智慧，是则果中说因。

复次，是菩萨入不二入法门，是时能具行此般若波罗蜜，不分别是因是果、是缘是智、是内是外、是此是彼等，所谓一相无相，以是故不应难。

复次，世间三种智慧：一者、世俗巧便，博识文艺、仁智礼敬

等；二者、离生智慧，所谓离欲界，乃至无所有处；三者、出世间智慧，所谓离我及我所，诸漏尽声闻、辟支佛智慧。般若波罗蜜为最殊胜，毕竟清净，无所著故，为饶益一切众生故。声闻、辟支佛智慧，虽漏尽故清净，无大慈悲，不能饶益一切故不如，何况世俗罪垢不净欺诳智慧！三种智慧，不及是智慧故，名为般若波罗蜜。

复次，是智慧为度一切众生故，为得佛道故；是智慧相应，受、想、行、识，及从智慧起身业、口业，及生、住等心不相应诸行，是诸法和合，名为波罗蜜。是诸波罗蜜中，智慧多故，名为般若波罗蜜；念定等多故，名为禅波罗蜜；余波罗蜜义，亦如是。如是等种种无量因缘故，名为般若波罗蜜。

是谁般若波罗蜜者？第一义中无知者、见者、得者，一切法无我、无我所相，诸法但空，因缘和合相续生。若尔！般若当属谁？佛法有二种：一者、世谛，二者、第一义谛。为世谛故，般若波罗蜜属菩萨；凡夫人法，种种过罪，不清净故，则不属凡夫。般若波罗蜜毕竟清净，凡夫所不乐，如蝇乐处不净，不好莲华；凡夫人虽复离欲，有吾我心，著离欲法故，不乐般若波罗蜜。声闻、辟支佛，虽欲乐般若波罗蜜，无深慈悲故，大厌世间，一心向涅槃，是故不能具足得般若波罗蜜。是般若波罗蜜，菩萨成佛时，转名一切种智。以是故，般若不属佛，不属声闻、辟支佛，不属凡夫，但属菩萨。

问曰：此经中常说五众在前，一切种智在后，今何以先说六波罗蜜？

答曰：舍利弗问须菩提无所有义，五众种种因缘观，强令无所有，难解；般若波罗蜜即是无所有，易解。譬如水中月，易明其空；天上月难令无所有。五波罗蜜与般若波罗蜜，同名同事，是故续说五波罗蜜，然后续说五众，乃至一切种智无所有、不可得。菩萨入是门，观诸法实相，不恐不怖者，当知是菩萨不离般若波罗蜜。不离者，常行般若波罗蜜不虚，必有果报；此中须菩提自说不离因缘，所谓色离色性，色中无色相，虚诳无所有。菩萨能如是知，不离实智慧，乃至实际亦如是。菩萨能行是无障碍道，得至萨婆若，一切法不生不出故。

舍利弗问须菩提：云何一切法不生？须菩提答：色、色相空，故色无生无成就，乃至实际亦如是。若菩萨能如是行，是清净第一，无上无比故，渐近萨婆若；渐近萨婆若故，心不生邪见烦恼戏论，即时得心清净。心清净果报故，得身清净；三十二相、八十随形好，庄严其身。得三种清净故，破诸虚诳取相之法，受法性生身；所谓常得化生，不处胞胎。

问曰：若有力如此，何用化生，贪著其身而不取涅槃？

答曰：有二事因缘故：以诸佛是众生中宝，欲供养无厌故；有本愿度众生、净佛世界未满故。是菩萨福德方便力故，常不离诸佛。

释行相品第十

【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨无方便，欲行般若波罗蜜，若行色为行相，若行受、想、行、识为行相；若色是常行为行相，若受、想、行、识是常行为行相；若色是无常行为行相，若受、想、行、识是无常行为行相；若色是乐行为行相，若受、想、行、识是乐行为行相；若色是苦行为行相，若受、想、行、识是苦行为行相；若色是有行为行相，若受、想、行、识是有行为行相；若色是空行为行相，若受、想、行、识是空行为行相；若色是我行为行相，若受、想、行、识是我行为行相；若色是无我行为行相，若受、想、行、识是无我行为行相；若色是离行为行相，若受、想、行、识是离行为行相；若色是寂灭行为行相，若受、想、行、识是寂灭行为行相。世尊，若菩萨摩诃萨无方便，行四念处为行相，乃至行十八不共法为行相。世尊，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，作是念‘我行般若波罗蜜有所得行’，亦是行相。世尊，若菩萨摩诃萨作是念‘能如是行，是修行般若波罗蜜’，亦是行相。当知是菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜无方便！”

须菩提语舍利弗：“若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，色受念妄解，若色受念妄解，为色故作行；若为色作行，不得离生老病死，忧悲苦恼，及后世苦。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时无方便，眼受念妄解乃至意，色乃至法；眼识界乃至意识界，眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受；四念处乃至十八不共法受念妄解，为十八不共法故作行。若为作行，是菩萨不能得离生老病死忧悲苦恼，及后世苦。如是菩萨，尚不能得声闻、辟支佛地证，何况得阿耨多罗三藐三菩提？无有是处。舍利弗，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无方便。”

舍利弗问须菩提：“云何当知菩萨摩诃萨行般若波罗蜜有方便？”

须菩提语舍利弗：“若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜时，不行色，不行受、想、行、识；不行色相，不行受、想、行、识相；不行色、受、想、行、识常，不行色、受、想、行、识无常；不行色、受、想、行、识乐，不行色、受、想、行、识苦；不行色、受、想、行、识我，不行色、受、想、行、识无我；不行色、受、想、行、识空，不行色、受、想、行、识无相，不行色、受、想、行、识无作；不行色、受、想、行、识离，不行色、受、想、行、识寂灭。何以故？舍利弗，是色空为非色，离空无色，离色无空，色即是空，空即是色；受、想、行、识空为非识，离空无识，离识无空，空即是识，识即是空；乃至十八不共法空为非十八不共法，离空无十八不共法，离十八不共法无空，空即是十八不共法，十八不共法即是空。如是，舍利弗，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜有方便；是菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜，能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜

时，行亦不受，不行亦不受，行不行亦不受，非行非不行亦不受，不受亦不受。”

舍利弗语须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，何因缘故不受？”

须菩提言：“是般若波罗蜜自性不可得，故不受。何以故？无所有性是般若波罗蜜。舍利弗，以是故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，行不受，不行亦不受，行不行亦不受，非行非不行亦不受，不受亦不受。何以故？一切法性无所有，不随诸法行，不受诸法相故，是名菩萨摩诃萨诸法无所受三昧广大之用，不与声闻、辟支佛共。是菩萨摩诃萨行是三昧不离，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：前品用空门破诸法，此品欲以无相门破诸法。若菩萨无方便观色，则堕相中；堕相中故，失般若波罗蜜行。所以者何？以一切法空故，无相可取。

问曰：人知善恶果报，取果报相已，分别善、恶，善者取，恶者舍，是故行道。云何说诸法无相相？

答曰：取相者为初学者说，无相者为行道、住解脱门者说，不应以粗事为难！今行者取善相，破不善相，所谓取男女等相生诸烦恼因缘；后以无相相破善法相，若破不善而不破善相者，善即为患，生诸著故。以无相相破善法，无相亦自破。所以者何？无相，善法所摄故。譬如雹堕害谷，雹自消灭。

复次，一切法无相相为实。譬如身，不净充满，九孔常流，无有净相；而人无明故，强以为净，生烦恼，作诸罪。如小儿于不净物中，取净相以为乐，长者观之而笑，知为虚妄。如是等种种取相，皆为虚妄。如玻瓈珠，随前色变，自无定色；诸法亦如是，无有定相，随心为异，若常、无常等相。如以瞋心，见此人为弊；若瞋心休息，淫欲心生，见此人还复为好；若以憍慢心生，见此人以为卑贱；闻其有德，还生敬心。如是等有理而憎爱，无理而憎爱，皆是虚妄忆想；若除虚诳相，亦无空相、无相相、无作相，无所破故。是色从种种因缘和合而有，譬如水沫，如幻、如梦；若菩萨于色中取一异相，即失般若波罗蜜，色性是无相相故。受是色相已，见色散坏磨灭，谓是无常；若见和合少许时住，谓为常。常有二种：一者、若住百岁、千万亿岁，若一劫，若八万劫，然后归灭；二者、常住不坏。菩萨若边邪灭故，亦不复观真实常；若观常，知是久住故常，非是真实。若不灭边邪，观色为真实常，作是念：草木零落还归为土，但离合有时；是故说是菩萨无方便。菩萨或观色无常，无常亦有二种：一者、念念灭，一切有为法，不过一念住；二者、相续法坏故，名为无常，如人命尽，若火烧草木，如煎水消尽。若初发心菩萨行是相续，断粗无常，心厌故；若久行菩萨，能观诸法念念生灭无常。是二菩萨皆堕取相中。所以者何？是色常、无常相不可得，如先说。受、想、行、识，亦如是。苦、乐、我、非我，亦尔。

问曰：是五众可作常、无常等观，云何言五众是寂灭远离相？

答曰：行者不见五众常、无常相故，知是五众离自相；若知五众离自相，即是寂灭如涅槃。

问曰：若尔者！初自无相，云何说言无方便堕相中？

答曰：是菩萨根钝，不自觉心离五众著，转复著远离寂灭，于无相中而生著。三十七品乃至十八不共法，亦应如是随义分别。若菩萨观外诸法皆无相，言我能作是观，以有我心残故，亦堕相中。若菩萨能离此著相非道，行真净无相智慧，作是念：能如是内外清净行，是为修行般若波罗蜜。是人亦堕相中。所以者何？不可著而著，不可取而取故；是菩萨名为无方便，依止爱见，著善法故。是菩萨虽有福德，亦不得离老病死忧悲苦恼；杂行道故，尚不能得小乘，何况大乘！与上相违，名为有方便。于一切法不受不著，诸法和合因缘生，无自性故。

问曰：前说无受三昧，此说不受三昧，有何等异？

答曰：前者为空故，此为无相故。

不远离者，常行不息不休，以大慈悲心故。

疾得佛道者，入是三昧无障碍故，所行智慧与佛相似，若无量阿僧祇劫应得，或时超一阿僧祇劫、百劫，乃至六十一劫，如弗沙佛赞叹释迦文佛超越九劫。

【经】舍利弗言：“但不离是三昧，令菩萨疾得阿耨多罗三藐三菩提，更有余三昧？”

须菩提语舍利弗言：“更有诸三昧，菩萨摩诃萨行是，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗言：“何等三昧，菩萨摩诃萨行是，疾得阿耨多罗三藐三菩提？”

须菩提言：“诸菩萨摩诃萨有三昧名首楞严，行是三昧，令菩萨摩诃萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。有名宝印三昧、师子游戏三昧、妙月三昧、月幢相三昧、诸法印三昧、观顶三昧、毕法性三昧、毕幢相三昧、金刚三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、放光三昧、力进三昧、出生三昧；必入辩才三昧、入名字三昧、观方三昧、陀罗尼印三昧、不妄三昧。摄诸法海印三昧、遍覆虚空三昧、金刚轮三昧、宝断三昧、普照三昧、不求三昧、无处住三昧、无心三昧、净灯三昧、无边明三昧、能作明三昧、普遍明三昧、坚净诸三昧三昧、无垢明三昧、作乐三昧；电光三昧、无尽三昧、威德三昧、离尽三昧、不动三昧、庄严三昧、日光三昧、月净三昧、净明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金刚三昧、心住三昧、遍照三昧、安立三昧、宝顶三昧、妙法印三昧、法等三昧、生喜三昧、到法顶三昧、能散三昧、坏诸法处三昧、字等相三昧、离字三昧、断缘三昧、不坏三昧、无种相三昧、无处行三昧、离闇三昧、无去三昧、不变三昧、度缘三

昧、集诸功德三昧、住无心三昧、妙净华三昧、觉意三昧、无量辩三昧、无等等三昧、度诸法三昧、分别诸法三昧、散疑三昧、无住处三昧、一相三昧、一性三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、达一切有底散三昧、入言语三昧、离音声字语三昧、然炬三昧、净相三昧、破相三昧、一切种妙足三昧、不喜苦乐三昧、不尽行三昧、多陀罗尼三昧、取诸邪正相三昧、灭憎爱三昧、逆顺三昧、净光三昧、坚固三昧、满月净光三昧、大庄严三昧、能照一切世三昧等三昧、无诤三昧、无住处乐三昧、如住定三昧、坏身衰三昧、坏语如虚空三昧、离著虚空不染三昧，舍利弗，是菩萨摩诃萨行是诸三昧，疾得阿耨多罗三藐三菩提。复有无量阿僧祇三昧门、陀罗尼门；菩萨摩诃萨学是三昧门、陀罗尼门，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

慧命须菩提随佛心言：“当知是菩萨摩诃萨行是三昧者，已为过去佛所授记，今现在十方诸佛亦授是菩萨记。是菩萨不见是诸三昧，亦不念是三昧，亦不念‘我当入是三昧’、‘我今入是三昧’、‘我已入是三昧’，是菩萨摩诃萨都无分别念！”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩诃萨住是诸三昧已，从过去佛授记耶？”

须菩提报言：“不也，舍利弗。何以故？般若波罗蜜不异诸三昧，诸三昧不异般若波罗蜜；菩萨不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异菩萨；般若波罗蜜即是三昧，三昧即是般若波罗蜜；菩萨即是般若波罗蜜及三昧，般若波罗蜜及三昧即是菩萨。”

舍利弗语须菩提：“若三昧不异菩萨，菩萨不异三昧，三昧即是菩萨，菩萨即是三昧，菩萨云何知一切诸法等三昧？”

须菩提言：“若菩萨入是三昧，是时不作是念‘我以是法入是三昧’，以是因缘故，舍利弗，是菩萨于诸三昧不知不念！”

舍利弗言：“何以故不知不念？”

须菩提言：“诸三昧无所有故，是菩萨不知不念。”

尔时，佛赞言：“善哉！善哉！须菩提，如我说汝行无诤三昧第一，与此义相应。菩萨摩诃萨应如是学般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，四念处乃至十八不共法，亦应如是学！”

【论】问曰：如佛说涅槃一道，所谓空、无相、无作。舍利弗何以更问有余三昧，令菩萨疾得佛不？

答曰：未近涅槃时，多有余道；近涅槃时，唯有一道，空、无相、无作。诸余三昧，皆入此三解脱门。譬如大城，多有诸门，皆得入城。又如众川万流，皆归于海。何等余三昧？所谓首楞严三昧等诸三昧。摩诃衍品中佛自说；有深难解者，彼中当说。若菩萨能行是百八三昧等诸陀罗尼门，十方诸佛皆与授记。所以者何？是菩萨虽得是诸三昧，实无诸忆想分别我心故，亦不作是念：我当入是三昧、今入、已入，我当住是三昧，是我三昧。以是心清净微妙法不著故，诸

佛授记。

尔时，舍利弗还以空智慧难须菩提言：菩萨住是三昧，取是三昧相，得受记耶？须菩提言：不也！何以故？三事不异故：般若不异三昧，三昧不异般若；般若不异菩萨、三昧，菩萨、三昧不异般若；般若、三昧即是菩萨，菩萨即是般若、三昧。般若、三昧、菩萨异者，诸佛授其记，不异故无授记。

舍利弗复问：若尔者，三昧及一切法平等不异？须菩提言：诸菩萨有诸法等三昧，入是三昧中，诸法无异。

复次，如先说，于诸三昧不作忆想分别，不觉不知，诸三昧自性无所有故，菩萨不知不念。佛以须菩提自未得是三昧，而善说菩萨微妙三昧、陀罗尼，般若波罗蜜中不念不著，是故赞言：善哉！我说汝得无诤三昧第一，如我所赞不虚。

【经】舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨如是学，为学般若波罗蜜耶？"

佛告舍利弗："菩萨摩诃萨如是学，为学般若波罗蜜，是法不可得故，乃至学檀波罗蜜，是法不可得故；学四念处乃至十八不共法，是法不可得故。"

舍利弗白佛言："世尊，如是菩萨摩诃萨学般若波罗蜜，是法不可得耶？"

佛言："如是，菩萨摩诃萨学般若波罗蜜，是法不可得。"

舍利弗言："世尊，何等法不可得？"

佛言："我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟净故。五阴不可得，十二入不可得，十八界不可得，毕竟净故。无明不可得，毕竟净故；乃至老死不可得，毕竟净故。苦谛不可得，毕竟净故；集、灭、道谛不可得，毕竟净故。欲界不可得，毕竟净故；色界、无色界不可得，毕竟净故。四念处不可得，毕竟净故；乃至十八不共法不可得，毕竟净故。六波罗蜜不可得，毕竟净故。须陀洹不可得，毕竟净故；斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛不可得，毕竟净故。菩萨不可得，毕竟净故；佛不可得，毕竟净故。"

舍利弗白佛言："世尊，何等是毕竟净？"

佛言："不出不生，无得无作，是名毕竟净。"

舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨若如是学，为学何等法？"

佛告舍利弗："菩萨摩诃萨如是学，于诸法无所学。何以故？舍利弗，诸法相不如凡夫所著。"

舍利弗白佛言："世尊，诸法实相云何有？"

佛言："诸法无所有，如是有；如是无所有，是事不知，名为无明。"

舍利弗白佛言："世尊，何等无所有，是事不知，名为无明？"

佛告舍利弗："色、受、想、行、识无所有，内空乃至无法有法

空故；四念处乃至十八不共法无所有，内空乃至无法有法空故。是中凡夫以无明力渴爱故，妄见分别，说是无明。是凡夫为二边所缚，是人不知不见诸法无所有，而忆想分别著色，乃至十八不共法；是人著故，于无所有法而作识知见，是凡夫不知不见。何等不知不见？不知不见色，乃至十八不共法，亦不知不见，以是故堕凡夫数，如小儿。是人不出，于何不出？不出欲界，不出色界，不出无色界，声闻、辟支佛法中不出。是人亦不信，不信何等？不信色空，乃至不信十八不共法空。是人不住，不住何等？不住檀波罗蜜，乃至不住般若波罗蜜，不住阿毗跋致地，乃至不住十八不共法。以是因缘故，名为凡夫，如小儿，亦名为著者。何等为著？著色乃至识，著眼入乃至意入，著眼界乃至意识界，著淫、怒、痴，著诸邪见，著四念处，乃至著佛道。

舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨作如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若！"

佛语舍利弗："菩萨摩诃萨作如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若？"

舍利弗白佛言："世尊，何以故菩萨摩诃萨亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若？"

佛告舍利弗："菩萨摩诃萨无方便故，想念分别，著般若波罗蜜、著禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至十八不共法、一切种智，想念分别著。以是因缘故，菩萨摩诃萨如是学，亦不学般若波罗蜜，不得萨婆若！"

舍利弗白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨如是学，不学般若波罗蜜，不得萨婆若！"

佛告舍利弗："菩萨摩诃萨如是学，不学般若波罗蜜，不得萨婆若。"

舍利弗白佛言："世尊，菩萨摩诃萨，今云何应学般若波罗蜜，得萨婆若？"

佛告舍利弗："若菩萨摩诃萨学般若波罗蜜时，不见般若波罗蜜。舍利弗，菩萨摩诃萨如是学般若波罗蜜，得萨婆若，以不可得故。"

舍利弗白佛言："世尊，云何名不可得？"

佛言："诸法内空，乃至无法有法空故。"

【论】释曰：舍利弗上问：但无受三昧，疾得佛，更有余三昧？须菩提说：更有余三昧疾得佛。是菩萨不念不著是三昧，过去、现在诸佛授记。佛赞言：善哉！菩萨摩诃萨应如是学般若波罗蜜，乃至一切佛法。

是时，舍利弗作是念：般若波罗蜜是空相，诸三昧种种分别相，云何学诸三昧为是学般若波罗蜜？是故问。佛答舍利弗：如是学般若波罗蜜，皆以不可得故，以般若波罗蜜气分相皆在诸三昧中；能如是

学，是为学般若波罗蜜，乃至十八不共法，佛即可之。
　　舍利弗复问：何等法不可得？佛此中自说：众生空故，毕竟清净故，我不可得，乃至知者、见者，须陀洹乃至佛不可得；法空故，毕竟清净故，五众不可得，乃至十八不共法不可得。毕竟清净者，不出不生，不得不作等。因边不起故，名为不出；缘边不起故，名为不生。定生相不可得故，名为不出不生。不出不生故，名不可得；不可得故，名无作无起。是起作法，皆是虚诳，离如是相，名毕竟清净。
　　舍利弗问佛：菩萨能如是行毕竟真净道，为学何法？为得何法？佛答：能如是学，为无所学，无所得。
　　问曰：菩萨用是毕竟空，学六波罗蜜，乃至十八不共法，云何言无法可学？
　　答曰：此中佛自说：诸法不如凡人所著。凡夫人心有无明、邪见等结使，所闻、所见、所知，皆异法相；乃至闻佛说法，于圣道中、果报中皆著，污染于道。
　　舍利弗白佛言：若凡夫人所见，皆是不实，今是诸法云何有？佛言：诸法无所有；凡夫人于无所有处，亦以为有。所以者何？是凡夫人离无明、邪见不能有所观，以是故说著无所有故，名为无明；譬如空拳以诳小儿，小儿著故，谓以为有。
　　舍利弗问佛：何等法无所有，著故名无明？佛答：色乃至十八不共法，是中无明爱故，忆想分别是明、是无明，堕有边、无边，失智慧明。失智慧明故，不见、不知色毕竟空无所有相，自生忆想分别而著，乃至识众、十二入、十八界、十二因缘；或闻善法，所谓六波罗蜜，乃至十八不共法，亦如世间法，忆想分别著圣法亦如是。以是故，名堕凡夫数，如小儿，为人轻笑。如人以指示月，愚者但看指，不看月；智者轻笑言，汝何不得示者意！指为知月因缘，而更看指不知月。诸佛贤圣为凡夫人说法，而凡夫著音声语言，不取圣人意，不得实义；不得实义故，还于实中生著。佛今说凡夫所失，故言不能过三界，亦不能离二乘。不得圣人意故，闻说诸法空而不信，不信故不行，不住六波罗蜜，乃至十八不共法。以失如是功德故，名为凡夫小儿。是小儿著五众、十二入、十八界、三毒诸烦恼，乃至六波罗蜜、十八不共法、阿耨多罗三藐三菩提皆著，是故名为著者。
　　舍利弗问：若菩萨如是行，是名不行般若波罗蜜；不行般若波罗蜜，不得萨婆若。佛可舍利弗言：如是，如是。即为说因缘，所谓新行菩萨无方便力，闻是般若波罗蜜，忆想分别寻求欲取，作是念：我舍世间乐，复不能得般若波罗蜜，是为两失！专求欲得，或谓说空是般若波罗蜜，或说空亦空是般若波罗蜜，或说诸法如实相是般若波罗蜜，如是用六十二见、九十八使烦恼心，著是般若波罗蜜，乃至一切种智亦如是。以是著心学诸法，不能得萨婆若。与此相违者，能行般若波罗蜜，亦能得萨婆若，所谓不见般若波罗蜜，不见行者，不见缘法，不见亦不见。舍利弗更问不见因缘，佛答是菩萨入十八空故不

见，非以无智故不见。

大智度论卷第四十四

释幻人无作品第十一（经作幻人品）

【经】尔时，慧命须菩提白佛言："世尊，若当有人问言：'幻人学般若波罗蜜，当得萨婆若不？幻人学禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，学四念处，乃至十八不共法及一切种智，得萨婆若不？'我当云何答？"

佛告须菩提："我还问汝，随意答我。须菩提，于汝意云何？色与幻有异不？受、想、行、识与幻有异不？"

须菩提言："不也，世尊。"

佛言："于汝意云何？眼与幻有异不？乃至意与幻有异不？色乃至法，与幻有异不？眼界乃至意识界，与幻有异不？眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，与幻有异不？"

须菩提言："不也，世尊。"

"于汝意云何？四念处与幻有异不？乃至八圣道分，与幻有异不？"

"不也，世尊。"

"于汝意云何？空、无相、无作，与幻有异不？"

"不也，世尊。"

"须菩提，于汝意云何？檀波罗蜜，与幻有异不？乃至十八不共法，与幻有异不？"

"不也，世尊。"

"须菩提，于汝意云何？阿耨多罗三藐三菩提，与幻有异不？"

"不也，世尊。何以故？色不异幻，幻不异色，色即是幻，幻即是色。世尊，受、想、行、识不异幻，幻不异受、想、行、识，识即是幻，幻即是识。世尊，眼不异幻，幻不异眼，眼即是幻，幻即是眼；眼触因缘生受，乃至意触因缘生受亦如是。世尊，四念处不异幻，幻不异四念处，四念处即是幻，幻即是四念处；乃至阿耨多罗三藐三菩提不异幻，幻不异阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是幻，幻即是阿耨多罗三藐三菩提。"

佛告须菩提："于汝意云何？幻有垢有净不！"

"不也，世尊。"

"须菩提，于汝意云何？幻有生有灭不？"

"不也，世尊。"

"若法不生不灭，是法能学般若波罗蜜，当得萨婆若不？"

"不也，世尊。"

"于汝意云何？五受阴假名是菩萨不？"

“如是，世尊。”

“于汝意云何？五受阴假名有生灭、垢净不？”

“不也，世尊。”

“于汝意云何？若法但有名字，非身非身业，非口非口业，非意非意业，不生不灭，不垢不净，如是法能学般若波罗蜜，得萨婆若不？”

“不也，世尊。”

“菩萨摩诃萨若能如是学般若波罗蜜，当得萨婆若，以无所得故。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨应如是学般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，如幻人学。何以故？世尊，当知五阴即是幻人，幻人即是五阴。”

佛告须菩提：“于汝意云何？是五阴学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。何以故？是五阴性无所有，无所有性亦不可得。”

佛告须菩提：“于汝意云何？如梦五阴学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。何以故？梦性无所有，无所有性亦不可得。”

“于汝意云何？如响、如影、如焰、如化五众，学般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

“不也，世尊。何以故？响、影、焰、化性无所有，无所有性亦不可得。六情亦如是。世尊，识即是六情，六情即是五众，是法皆内空故不可得，乃至无法有法空故不可得。”

【论】问曰：须菩提何以故以是事问佛，若人问幻人学般若波罗蜜得作佛不？应答言不得。幻人虚诳，无有本末，是事易答，何以故问佛？

答曰：上品佛答舍利弗甚深空义，须菩提作是念：诸法一相无分别。若尔者，幻人及实菩萨无异。而菩萨行诸功德得作佛，幻人无实，但诳人眼，不能作佛！

问曰：幻人不能行功德，以无心识，云何言行？

答曰：虽实不行，人见似行，故名为行。如幻人以饮食、财物、七宝布施，出家持戒、忍辱、精进、坐禅、说法等，无智人谓是为行，不知是幻。须菩提作是念：若如佛说诸法一相无所有，但是虚诳，幻人及实菩萨乃至佛等无有异。如幻人亦幻作佛，行六波罗蜜，降魔兵，坐道场，成佛道，放光明，说法度人；实菩萨行实道，得作佛，度众生，有何差别？佛言：我还问汝，随汝意答我。

问曰：佛何以不直答，而还问令随意答？

答曰：须菩提以空智慧，观三界五众皆空，心生厌离；诸烦恼习故，虽能总相知诸佛法空，犹有所贵，不能观佛法如幻无所有，以是故方喻说：如汝以五众空为证，诸佛法亦尔；汝观世间五众为空，我

观佛法亦尔。是故问须菩提：于汝意云何，色与幻有异不？幻与色有异不？乃至受、想、行、识亦如是。若异者，汝应问；若不异，不应作是问。须菩提言：不异。问曰：若色不异幻可尔，幻人有色故，云何言受、想、行、识如幻不异？答曰：幻人有喜、乐、忧、苦相，无智人见，谓为有受、想、行、识。

复次，佛譬喻欲令人知五受众虚诳如幻；五受众虽与幻无异，佛欲令解故，为作譬喻。众生谓幻是虚诳，五受众虽有，与幻无异；是故须菩提一心筹量，知五众与幻无异。所以者何？如幻人色诳肉眼，能令生忧、喜、苦、乐；五受众亦能诳慧眼，令生贪欲、瞋恼诸烦恼等。如幻因少许咒术、物事、语言为本，能现种种事，城郭、庐观等；五受众亦以先世少许无明术因缘，有诸行、识、名色等种种，以是故说不异。如人见幻事生著心，废其生业，幻灭时生悔；五受众亦如是，先业因缘，幻生今五众，受五欲，生贪瞋，无常坏时，心乃生悔：我云何著是幻五众，失诸法实相！

佛开须菩提乐说门故，答言：幻与色不异。若不异，是法即是空，入不生不灭法中。若不生不灭，云何行般若波罗蜜得作佛？须菩提作是念：若尔者，菩萨何以故种种行道，求阿耨多罗三藐三菩提？佛知其念，即答：五众虚诳，但以假名故，号为菩萨。是假名中，无业、无业因缘，无心、无心数法，无垢无净，毕竟空故。佛言：菩萨应如幻人行般若波罗蜜，五众即是幻人无异，从先世业因缘、幻业出故，是五众亦不能得成就佛。何以故？性无所有故。余梦、化、影、响等亦如是。

问曰：何以故说识即是六情，六情即是五众？

答曰：是识，十二因缘中第三事；是中亦有色，亦有心数法，未熟故受识名，从识生六入。是二时俱有五众，色成故名五情，名成故名意情；六情不离五众，以是故说识即是六情。

问曰：若尔者，十二因缘中，处处皆有五众，何以但识、六情有五众？

答曰：是识今身之本，众生于现在法中多错。名色未熟，未有所能故不说；六情受苦乐，能生罪福故说。其余十一因缘，故说五众。

复次，佛知五百岁后，学者分别诸法相各异，离色法说识，离识法说色。欲破是诸见，令入毕竟空故，识中虽无五情，而说识即是六情；六情中虽不具五众，而说六情即是五众。

复次，先世但有心住六情，作种种忆想分别故，生今世六情、五众身；从今世身起种种结使，造后世六情、五众。如是等展转，是故说识即是六情，六情即是五众。是法内空中不可得，乃至无法有法空中不可得。

【经】须菩提白佛言：“世尊，新发大乘意菩萨，闻说般若波罗蜜，将无惊、怖、畏？”

佛告须菩提："若新发大乘意菩萨，于般若波罗蜜无方便，亦不得善知识，是菩萨或惊、或怖、或畏！"

须菩提白佛言："世尊，何等是方便？菩萨行是方便，不惊、不畏、不怖？"

佛告须菩提："有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应萨婆若心，观色无常相，是亦不可得；观受、想、行、识无常相，是亦不可得。须菩提，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜中方便。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨应萨婆若心，观色苦相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；应萨婆若心，观色无我相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨应萨婆若心，观色空相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色无相相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色无作相，是亦不可得，受、想、行、识亦如是；观色寂灭相，是亦不可得，乃至识亦如是；观色离相，是亦不可得，乃至识亦如是。是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜中方便。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，观色无常相，是亦不可得，观色苦相、无我相，空相、无相相、无作相，寂灭相、离相，是亦不可得；受、想、行、识亦如是。是时菩萨作是念：'我当为一切众生说是无常法，是亦不可得；当为一切众生说苦相、无我相，空相、无相相、无作相，寂灭相、离相，是亦不可得。'是名菩萨摩诃萨檀波罗蜜。

"复次，菩萨摩诃萨不以声闻、辟支佛心，观色无常，亦不可得；不以声闻、辟支佛心，观识无常，亦不可得；不以声闻、辟支佛心，观色苦、无我、空、无相、无作、寂灭、离，亦不可得；受、想、行、识亦如是。是名菩萨摩诃萨尸罗波罗蜜。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，是诸法无常相，乃至离相，忍欲乐，是名菩萨摩诃萨羼提波罗蜜。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应萨婆若心，观色无常相，亦不可得，乃至离相亦不可得，受、想、行、识亦如是；应萨婆若心，不舍不息，是名菩萨摩诃萨毗梨耶波罗蜜。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不起声闻、辟支佛意，及余不善心，是名菩萨摩诃萨禅波罗蜜。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是思惟：'不以空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、识亦如是；不以空眼故眼空，眼即是空，空即是眼；乃至意触因缘生受，不以空受故受空，受即是空，空即是受；不以空四念处故四念处空，四念处即是空，空即是四念处；乃至不以空十八不共法故十八不共法空，十八不共法即是空，空即是十八不共法。'如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不惊、不畏、不怖。"

须菩提白佛言："世尊，何等是菩萨摩诃萨善知识守护故，闻说

是般若波罗蜜，不惊、不畏、不怖？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨善知识者，说色无常亦不可得，持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩诃萨善知识。说受、想、行、识无常亦不可得，持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩诃萨善知识。须菩提，菩萨摩诃萨复有善知识，说色苦亦不可得，说受、想、行、识苦亦不可得；说色无我亦不可得，受、想、行、识无我亦不可得；说色空、无相、无作、寂灭、离，亦不可得，受、想、行、识，空、无相、无作、寂灭、离，亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智。须菩提，是名菩萨摩诃萨善知识。须菩提，菩萨摩诃萨复有善知识，说眼无常，乃至离亦不可得；乃至意触因缘生受、说无常，乃至离亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩诃萨善知识。须菩提，菩萨摩诃萨复有善知识，说修四念处法，乃至离亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智。须菩提，是名菩萨摩诃萨善知识。乃至说修十八不共法，修一切智，亦不可得；持是善根，不向声闻、辟支佛道，但向一切智，是名菩萨摩诃萨善知识。”

【论】问曰：须菩提何以生此疑，问佛言：新发意菩萨闻是将无恐怖？

答曰：闻无有菩萨行般若波罗蜜者，但空五众法，亦不能行般若波罗蜜；以是故生疑，谁当行般若？是故问佛。佛言：若菩萨内外因缘不具足，当有恐怖。内因缘者，无正忆念，无利智慧，于众生中无深悲心，内无如是等方便；外因缘者，不生中国土，不得闻般若波罗蜜，不得善知识能断疑者，无如是等外因缘。内外因缘不和合故，生惊、怖、畏。今须菩提问是方便，佛答：一切种智相应心观诸法，亦不得诸法。

问曰：方便有观色无常等种种相故不怖畏，今何以但说萨婆若相应心，观诸法故不恐怖？

答曰：菩萨先来但观诸法空，心粗故生著，今忆想分别观。如佛意：于众生中起大悲，不著一切法，于智慧无所得，但欲度众生。以无常、空等种种观诸法，亦不得是法。如是观诸法已，作是念：我以是法度众生令离颠倒。以是故心不著，不见定实有一法。譬如药师和合诸药，冷病者与热药，于热病中为非药。二施中法施大故，是名檀波罗蜜。五波罗蜜亦如是随义分别。

复次，菩萨方便者，非十八空故令色空。何以故？不以空相强令空故，色即是空；是色从本已来常自空，色相空故，空即是色；乃至诸佛法亦如是。善知识者，教人令以是智慧回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨先知无常、空等诸观，今唯说回向为异。

【经】须菩提白佛言：“云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜无方便，

随恶知识，闻说是般若波罗蜜惊、怖、畏？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨离一切智心，修般若波罗蜜，得是般若波罗蜜，念是般若波罗蜜；禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜，皆得、皆念。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨离萨婆若心，观色内空乃至无法有法空，观受、想、行、识内空乃至无法有法空；观眼内空乃至无法有法空，乃至观意触因缘生受内空乃至无法有法空；于诸空有所念，有所得。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，离萨婆若心，修四念处，亦念亦得；乃至修十八不共法，亦念亦得。

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以无方便故，闻是般若波罗蜜，惊、怖、畏。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨随恶知识，闻般若波罗蜜惊、怖、畏？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨恶知识，教离般若波罗蜜，禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩诃萨恶知识。

“须菩提，菩萨摩诃萨复有恶知识，不说魔事，不说魔罪。不作是言，恶魔作佛形像来教菩萨离六波罗蜜，语菩萨言：‘善男子，用修般若波罗蜜为？用修禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜为？’当知是菩萨摩诃萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔复作佛形像到菩萨所，为说声闻经，若修妒路乃至优波提舍，教诏分别演说如是经；不为说魔事、魔罪，当知是菩萨摩诃萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作佛形像到菩萨所，作是语：‘善男子，汝无真菩萨心，亦非阿毗跋致地，汝亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。’不为说如是魔事、魔罪，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作佛形像到菩萨所，语菩萨言：‘善男子，色空，无我、无我所；受、想、行、识空，无我、无我所；眼空、无我、无我所；乃至意触因缘生受空，无我、无我所；檀波罗蜜空，乃至般若波罗蜜空；四念处空，乃至十八不共法空。汝用阿耨多罗三藐三菩提为？’如是魔事、魔罪，不说不教，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作辟支佛身到菩萨所，语菩萨言：‘善男子，十方皆空，是中无佛、无菩萨、无声闻。’如是魔事、魔罪，不说不教，当知是菩萨摩诃萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作和尚、阿阇梨身到菩萨所，教离菩萨道，教离一切种智；教离四念处，乃至八圣道分；教离檀波罗蜜，乃至教离十八不共法；教入空、无相、无作。作是言：‘善男子，汝修念是诸法，得声闻证，用阿耨多罗三藐三菩提为？’如是魔事、魔罪，不说不教，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作父母形像到菩萨所，语菩萨言：‘子！汝为须陀洹果证故勤精进，乃至阿罗汉果证故勤精进！汝用阿耨多罗三藐三菩提为？求阿耨多罗三藐三菩提，当受无量阿僧祇劫生死，截手截脚，受诸苦痛！’如是魔事、魔罪，不说不教，当知是菩萨恶知识。

“复次，须菩提，恶魔作比丘形像到菩萨所，语菩萨言：‘眼无常，可得法；乃至意无常，可得法。’眼苦，眼无我，眼空、无相、无作、寂灭、离，说可得法，乃至意亦如是。用有所得法说四念处，乃至用有所得法说佛十八不共法。须菩提，如是魔事、魔罪，不教不说，当知是菩萨恶知识。知已，当远离之！”

【论】释曰：先略说无方便，今欲广说无方便，所谓离一切种智相应心行般若，得是般若波罗蜜定相：五波罗蜜乃至诸佛法亦如是。自无方便，又得恶知识教故。

复次，恶知识，大失利益，种种坏人，是大恶因缘故，佛更种种因缘说恶知识相。恶知识者，教人远离六波罗蜜；或不信罪福报故，教远离。或著般若波罗蜜故，言诸法毕竟空，汝何所行？或赞叹小乘，汝但自免老病死苦，众生何预汝事？如是等种种因缘教令远离，是名恶知识。

复次，恶知识者，不教弟子令觉知魔是佛贼。魔者欲界主，有大力势，常憎行道者。佛威力大故，魔无所能；但能坏小菩萨，乃至作佛形像来坏菩萨行六波罗蜜。或赞叹、开解、论说，随声闻所应学经法。或作佛身来语之言：汝不任得佛。或说眼等一切诸法空，何用是阿耨多罗三藐三菩提为？或作辟支佛身，或说十方世界中三乘人空，求佛道者，但有空名，汝云何欲作佛？或教令远离菩萨三十七品，令入声闻三解脱门中，汝入是三门实际作证，得尽众苦；汝勤精进，汝为得四果故，何用阿耨多罗三藐三菩提为？或作和尚、阿阇梨、父母来，教令远离佛道，空当受是截手脚耳鼻等以与求者；若不与，则破求佛意；若与，则受是辛苦。或时作阿罗汉比丘被服来，为说眼是空、无常相，苦、空、无相、无作、寂灭、离，乃至诸佛法亦如是。用有所得、取相忆念分别说。如是等种种无量魔事，不教令觉知，是为恶知识。

远离者，以其无利益。如软语贼，转来亲近则害人，恶知识复过于是！所以者何？是贼但能害今世一身，恶知识则世世害人；贼但能害命、夺财，恶知识则害慧命根，夺佛法无量宝。知已，急当身心远离。

释句义品第十二

【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，云何为菩萨句义？”

佛告须菩提：“无句义，是菩萨句义。何以故？阿耨多罗三藐三菩提中无有义处，亦无我；以是故无句义，是菩萨句义。须菩提，譬

如鸟飞虚空无有足迹；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如梦中所见无处所；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如幻无有实义，如焰、如响、如影、如佛所化无有实义；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如如、法性、法相、法位、实际，无有义；菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如幻人色无有义，幻人受、想、行、识无有义；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如幻人眼无有义，乃至意无有义。须菩提，如幻人色无有义，乃至法无有义，眼触乃至意触因缘生受无有义；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如幻人行内空时无有义，乃至行无法有法空无有义；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如幻人行四念处，乃至十八不共法无有义；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀色无有义，是色无有故；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀受、想、行、识无有义，是识无有故；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如佛眼无处所，乃至意无处所，色乃至法无处所，眼触乃至意触因缘生受无处所；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如佛内空无处所，乃至无法有法空无处所；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如佛四念处无处所，乃至十八不共法无处所；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如有为性中无无为性义，无为性中无有为性义；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如不生不灭义无处所；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如不作、不出、不得、不垢、不净无处所；菩萨句义无所有，亦如是。”

须菩提白佛言：“何法不生不灭故无处所？何法不作、不出、不得、不垢、不净故无处所？”

佛告须菩提：“色不生不灭故无处所，受、想、行、识不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。入界不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。四念处不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。乃至十八不共法不生不灭故无处所，乃至不垢不净亦如是。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如四念处净义毕竟不可得；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如四正勤，乃至十八不共法净义毕竟不可得；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如净中我不可得，我无所有故；乃至净中知者、见者不可得，知、见无所有故。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如日出时无有黑闇；菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如劫烧时无一切物；菩萨摩诃萨

行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是！须菩提，佛戒中无破戒。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，如佛定中无乱心，佛慧中无愚痴，佛解脱中无不解脱，解脱知见中无不解脱知见。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。须菩提，譬如佛光中，日月光不现；佛光中，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天，乃至阿迦尼吒天光不现。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，菩萨句义无所有，亦如是。何以故？是阿耨多罗三藐三菩提，菩萨、菩萨义，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。如是，须菩提，菩萨摩诃萨一切法无碍中，应当学，亦应当知！”

【论】问曰：上来佛与须菩提种种因缘破菩萨字，今何以问菩萨句义？

答曰：须菩提破菩萨字，佛不破，言菩萨字从本已来毕竟空，但五众中数假名菩萨，而众生以假名为实；佛言假名无实，但从诸法数和合为名。

复次，诸佛法无量无边、不可思议，须菩提因菩萨字空，说般若波罗蜜相；今欲闻佛说菩萨字义，因是说般若波罗蜜。

复次，应问因缘无量无边，所谓佛音声有六十种庄严，能令诸天专听，何况人！但音声令人乐闻，何况说大利益义！须菩提从佛闻是事，未发意人，当令发阿耨多罗三藐三菩提；发意者，未行六波罗蜜，当令行；行者，不清净，当令清净；清净行者，当令住阿鞞跋致地，成就众生，具足佛法，乃至一生补处。如是等种种无量因缘利益故，佛以须菩提为问主，语一切十方世界在会众生。佛告须菩提：无义，是菩萨句义。阿耨多罗三藐三菩提无处所，亦无我无名。于是中无依止处，即是法空；无我名，无得道者。佛示须菩提：若汝知无我、无我所，得阿罗汉者；菩萨亦如是，于阿耨多罗三藐三菩提中，无我、无我所。譬如鸟飞虚空，无有足迹；菩萨义亦如是，行诸法虚空中，无依止著处。以是故，言无菩萨句义。

问曰：何等是菩萨句？

答曰：天竺语法，众字和合成语，众语和合成句。如菩为一字，提为一字，是二不合则无语；若和合名为菩提，秦言无上智慧。萨埵，或名众生，或是大心，为无上智慧故，出大心，名为菩提萨埵；愿欲令众生行无上道，是名菩提萨埵。

复次，此品佛及弟子种种因缘，说菩萨摩诃萨义。菩提一语，萨埵一语，二语和合故名为义。若说名字、语句，皆同一事无所在。今须菩提问，以何定相法为菩萨句义。天竺言波陀，秦言句。是波陀有种种义，如后譬喻中说。

问曰：但以鸟飞虚空，足明句义，何以种种广说？

答曰：众生听受，种种不同，有好义者，有好譬喻者。譬喻可以

解义，因譬喻心则乐著；如人从生端正，加以严饰，益其光莹。此譬喻中多以义喻义，如后所说，所谓如梦、如影、如响、如佛所化；是事虚诳，如先说。菩萨义亦如是，但可耳闻，虚诳无实；以是故，菩萨不应自高。如、法性、法相、实际等句，无有定义。如幻人无五众乃至诸佛法，如佛五众乃至一切法。如有为法中无无为法，如无为法中无有为法，无为法不生不灭等，诸法中无不生不灭相，亦无异相。如三十七品无清净相。何以故？有人著是三十七品法，即是结使。如我乃至知者、见者，净相不可得。

问曰：我乃至知者、见者等云何净？

答曰：种种求觅我相不可得，是名我净。第一义中，无净无不净。譬如洗臭死狗，乃至皮毛、血肉、骨髓都尽；是时，非狗非猪，不得言净，不得言不净。我乃至知者、见者亦如是，以无我空智慧，求我相不可得，是时，非有我非无我。如日出无闇；劫尽时无一切物；如佛五众戒中破戒不可得；如日月、星宿、真珠等，诸天、鬼神、龙王光，于佛光中则不现，从大福德神通力生故。菩萨句义亦如是，入是般若波罗蜜智慧光中则不现。因是譬喻教诸菩萨，当学一切法不取相，无所得故。

【经】须菩提白佛言："世尊，何等是一切法？云何一切法中无碍相，应学、应知？"

佛告须菩提："一切法者，善法、不善法，记法、无记法，世间法、出世间法，有漏法、无漏法，有为法、无为法，共法、不共法。须菩提，是名一切法。菩萨摩诃萨，是一切法无碍相中应学、应知！"

须菩提白佛言："世尊，何等名世间善法？"

佛告须菩提："世间善法者，孝顺父母，供养沙门、婆罗门，敬事尊长；布施福处，持戒福处，修定福处，劝导福事，方便生福德，世间十善道；九相，胀相、血相、坏相、脓烂相、青相、啖相、散相、骨相、烧相；四禅、四无量心、四无色定；念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念安般、念身、念死。是名世间善法。"

"何等不善法？"

"夺他命、不与取、邪淫、妄语、两舌、恶口、非时语、贪欲、恼害、邪见，是十不善道等，是名不善法。"

"何等记法？"

"若善法、若不善法，是名记法。"

"何等无记法？"

"无记身业、口业、意业，无记四大，无记五众、十二入、十八界，无记报，是名无记法。"

"何等名世间法？"

"世间法者，五众、十二入、十八界、十善道，四禅、四无量

心、四无色定，是名世间法。”

“何等名出世间法？”

“四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；空解脱门、无相解脱门、无作解脱门；三无漏根，未知欲知根、知根、知已根；三三昧，有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧；明、解脱、念、慧、正忆；八背舍，何等八？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，是二背舍；净背舍，身作证，是三背舍；过一切色相故，灭有对相故，一切异相不念故，入无边虚空处，是四背舍；过一切无边虚空处，入一切无边识处，是五背舍；过一切无边识处，入无所有处，是六背舍；过一切无所有处，入非有想非无想处，是七背舍；过一切非有想非无想处，入灭受想定，是八背舍。九次第定，何等九？离欲离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅；灭诸觉观内清净故一心，无觉无观，定生喜乐入二禅；离喜故，行舍，受身乐，圣人能说能舍，念行乐，入第三禅；断喜乐故，先灭忧喜故，不苦不乐舍，念净，入第四禅；过一切色相故，灭有对相故，一切异相不念故，入无边虚空处；过一切无边虚空处，入一切无边识处；过一切无边识处，入无所有处；过一切无所有处，入非有想非无想处；过一切非有想非无想处，入灭受想定。复有出世间法，内空乃至无法有法空，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、一切智，是名出世间法。”

“何等为有漏法？”

“五受众、十二入、十八界，六种、六触、六受，四禅乃至四无色定，是名有漏法。”

“何等为无漏法？”

“四念处乃至十八不共法，及一切智，是名无漏法。”

“何等为有为法？”

“若法生、住、灭，欲界、色界、无色界，五众乃至意触因缘生受，四念处乃至十八不共法，及一切智，是名有为法。”

“何等为无为法？”

“不生、不住、不灭，若染尽、瞋尽、痴尽，如、不异、法相、法性、法住、实际，是名无为法。”

“何等为共法？”

“四禅、四无量心、四无色定，如是等名共法。”

“何等名不共法？”

“四念处乃至十八不共法，是名不共法。菩萨摩诃萨于是自相空法中，不应著，不动故。菩萨亦应知一切法不二相，不动故。是名菩萨义。”

【论】问曰：须菩提何以故先问世间善法，后问出世间法？

答曰：先问粗，后当问细；先知世间相，后则能知出世间相。

世间善法者，知有罪、有福果报，有今世、后世，有世间、有涅

槃，有佛等诸贤圣，今世、后世，及诸法实相证。所谓孝顺父母等，乃至十念；如法得物，供养供给沙门、婆罗门。沙门，名为出家求道人；婆罗门，名为在家学问人。是二人于世间难为能为，利益众生故，应当供养。尊长者，叔伯、姊兄等，恭敬供养，是一切修家法。布施、持戒、修定、劝导，如初品中说。方便生福德，如忏悔、随喜，请佛久住不涅槃、转法轮；如虽行空不著空，还修行诸善，如是等方便生诸福德。十善道乃至四无色，如先说。十念中，八事如先说。

善念者，思惟分别善业因缘，制伏其心。复次，涅槃是真善法，常系心念涅槃，是善念。身念，即是身念处。与善法相违，是名不善法。无记法者，所谓威仪心、工巧心、变化心，及是起身业、口业；除善、不善五众，余五众及虚空，非数缘灭等。

世间法者，五众或善、或不善、或无记；十二入八无记，四三种；十八界八无记，十三种。十善道、四禅、四无量心、四无色定，是善法，凡夫人能得成就故；又自不能出世间故，名世间法。出世间者，三十七品、三解脱门、三无漏根、三三昧，如先说。明、解脱：明者，三明；解脱者，有为解脱、无为解脱。念者，十念。慧者，十一智慧。正忆者，随诸法实相观，如随身法观一切善法之本。

复次，八背舍、九次第定、十八空、十力、四无所畏、十八不共法，如先义中广说。是四念处等，一心为道故。又八背舍、九次第定等，凡夫所不得，名为出世间。念、慧、正忆，虽有二种，世间、出世间，此中说出世间。有漏法者，五众等四禅、四无色定。无漏法者，非世间，是四念处，乃至十八不共法。有为法略说三相，所谓生、住、灭。三界系及四念处，乃至十八不共法，虽为无为法，以作法故，是为有为法。与有为相违，是无为法。复次，灭三毒等诸烦恼、五众等不次第相续，如、法相、法性、法住、实际等，是名无为法。

问曰：色如，色不离如，如不离色。色是有为，云何如是无为？

答曰：色有二种：一者、凡夫肉眼忆想分别色，二者、圣人心所知色实相如涅槃。凡夫所知色，名为色，是色入如中，更不生不灭。如有为虽是五众，而有种种名字，所谓十二入、十八界、因缘等。无为法虽有三种，亦种种分别名字，所谓如、法相、法性、法住、实际等。

共法者，凡夫圣人生处，入定处，共故名为共法。不共法者，四念处，乃至十八不共法。

菩萨分别知此诸法各各相，是法皆从因缘和合生，故无性；无性，故自性空。菩萨住是无障碍法中不动，以不二入法门，入一切法不动故。

大智度论卷第四十五

释摩诃萨品第十三（经作金刚品）

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，何以故名为摩诃萨？"

佛告须菩提："是菩萨于必定众中为上首，是故名为摩诃萨。"

须菩提白佛言："世尊，何等为必定众，是菩萨摩诃萨而为上首？"

佛告须菩提："必定众者，性地人、八人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、初发心菩萨，乃至阿鞞跋致地菩萨。须菩提，是为必定众，菩萨为上首。菩萨摩诃萨于是中生大心，不可坏如金刚，当为必定众作上首。"

须菩提白佛言："世尊，何等是菩萨摩诃萨生大心，不可坏如金刚？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨应生如是心：我当于无量生死中大庄严；我应当舍一切所有，我应当等心于一切众生；我应当以三乘度脱一切众生，令入无余涅槃，我度一切众生已，无有乃至一人入涅槃者；我应当解一切诸法不生相；我应当纯以萨婆若心行六波罗蜜；我应当学智慧，了达一切法；我应当了达诸法一相智门；我应当了达乃至无量相智门。须菩提，是名菩萨摩诃萨生大心，不可坏如金刚。是菩萨摩诃萨住是心中，于诸必定众中而为上首，是法用无所得故。须菩提，菩萨摩诃萨应生如是心：我当代十方一切众生，若地狱众生、若畜生众生、若饿鬼众生受苦痛；为一一众生无量百千亿劫，代受地狱中苦，乃至是众生入无余涅槃。以是法故，为是众生受诸勤苦；是众生入无余涅槃已，然后自种善根，无量百千亿阿僧祇劫，当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是为菩萨摩诃萨大心不可坏如金刚。住是心中，为必定众作上首。复次，须菩提，菩萨摩诃萨生大快心，住是大快心中，为必定众作上首。"

须菩提白佛言："世尊，何等是菩萨摩诃萨大快心？"

佛言："菩萨摩诃萨从初发意，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不生染心、瞋恚心、愚痴心，不生恼心，不生声闻、辟支佛心，是名菩萨摩诃萨大快心。住是心中，为必定众作上首，亦不念有是心。复次，须菩提，菩萨摩诃萨应生不动心！"

须菩提白佛言："云何名不动心？"

佛言："常念一切种智心，亦不念有是心，是名菩萨摩诃萨不动心。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨于一切众生中，应生利益安乐心。云何名利益安乐心？救济一切众生，不舍一切众生，是事亦不念有是心，是名菩萨摩诃萨于一切众生中生利益安乐心。如是，须菩提，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于必定众中最为上首！

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨应当行欲法、喜法、乐法心。何等是法？所谓不破诸法实相，是名为法。何等名为欲法、喜法？信法、

忍法、受法，是名欲法、喜法。何等名乐法？常修行是法，是名乐法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于必定众中能为上首，是法用无所得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住内空，乃至无法有法空，能为必定众作上首，是法用无所得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住四念处中，乃至住十八不共法中，能为必定众作上首，是法用无所得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住如金刚三昧，乃至离著虚空不染三昧中住，于必定众作上首，是法用无所得故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨住是诸法中，能为必定众作上首。以是因缘故，名为摩诃萨。”

【论】释曰：须菩提已从佛闻菩萨义，今问摩诃萨义。摩诃者，秦言大；萨埵，秦言心，或言众生。是众生于世间诸众生中第一最上，故名为大。又以大心知一切法，欲度一切众生，是名为大。

复次，菩萨故名摩诃萨，摩诃萨故名菩萨，以发心为无上道故。

复次，如赞菩萨摩诃萨义品中，此中应广说。

复次，佛此中自说摩诃萨义，众生有三分：一者、正定，必入涅槃；二者、邪定，必入恶道；三者、不定。于正定众生中当最大，故名摩诃萨。大众者，除佛，余一切贤圣。所谓性地人，是圣人性中生，故名为性。如小儿在贵家生，虽小未有所能，后必望成大事。是地从暖法乃至世间第一法。八人，名见谛道，十五心中行。

问曰：是十五心中，何以名为八人？

答曰：思惟道中用智多；见谛道中多用见忍，智随于忍。所以者何？忍功大故。

复次，忍、智二事，能断能证；八忍中住，故名为八人。须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛义，如先说。初发意菩萨者，有人言：“初发意者，得无生法忍，随阿耨多罗三藐三菩提相发心，是名初发意，名真发心。了了知诸法实相，及知心相，破诸烦恼故，随阿耨多罗三藐三菩提心故，不颠倒故，此心名为初发心。”有人言：“诸凡夫人虽住诸结使，闻佛功德，发大悲心，怜愍众生，我当作佛。此心虽在烦恼中，心尊贵故，天人所敬。如转轮圣王太子初受胎时，胜于诸子，诸天鬼神皆共尊贵；菩萨心亦如是，虽在结使中，胜诸天神通圣人。”

复次，菩萨初发心，乃至未得阿耨多罗三藐三菩提，有受记入法位，得无生法忍者，名阿鞞跋致。阿鞞跋致相，后当广说。如是等大众，当作上首，故名摩诃萨。是菩萨欲为一切圣人主，故发大心，受一切苦，心坚如金刚不动故。

金刚心者，一切结使烦恼所不能动；譬如金刚山，不为风所倾摇。诸恶众生魔人来，不随意行，不信受其语。瞋骂谤毁，打击闭系，斫刺割截，心不变异；有来乞索头目髓脑、手足、皮肉、筋骨，

尽能与之；求者意犹无厌，更瞋恚骂詈，尔时心忍不动。譬如牢固金刚山，人来斫凿毁坏，诸虫来啮，无所亏损，是名金刚心。

复次，佛自说金刚心相，所谓菩萨应作是念：我不应一月、一岁，一世、二世，乃至千万劫世大誓庄严；我应无量无数无边世生死中，利益度脱一切众生。二者、我应舍一切内、外所有贵重之物。三者、一切众生中等心无憎爱。四者、我当以三乘如应度脱一切众生。五者、度如是众生已，实无所度而无其功，此中心亦不悔、不没。六者、我应知一切法不生不灭、不来不去、不垢不净等诸相。七者、我应当以清净无染心，行六波罗蜜，回向萨婆若。八者、我应当善知一切世间所作之事，及出世间所应知事，皆悉通达了知。九者、我应当解了诸法一相智门，所谓一切诸法毕竟空，观一切诸法，如无余涅槃相，离诸忆想分别。十者、我应当知诸法二相、三相，乃至无量相门，通达明了。二相者，一切法有二种：若有、若无，若生、若灭，若作、若不作，若色、若无色等。三门者：若一、若二、若多，从三以上，皆名为多。若有、若无、若非有非无，若上、若中、若下，若过去、若未来、若现在，三界、三法，善、不善、无记等三门。四门、五门，如是等无量法门，皆通达无碍；是中心不悔、不怯、不疑，信受通达无碍。常行不息，灭诸烦恼，及其果报，及诸障碍之事，皆令败坏，如金刚宝能摧破诸山。住是金刚心中，当于大众而作上首，以不可得空故。不可得空者，若菩萨生如是大心如金刚；而生憍慢者，罪过凡夫。以是故，说用无所得，诸法无定相，如幻如化。

复次，心如金刚者，堕三恶道所有众生，我当代受勤苦，为一一众生故，代受地狱苦，乃至是众生从三恶道出，集诸善本，至无余涅槃已，复救一切众生；如是展转一切众生尽度已，后当自为集诸功德，无量阿僧祇劫，乃当作佛，是中心不悔不缩。能如是代众生受勤苦，自作诸功德，久住生死，心不悔不没，如金刚地，能持三千大千世界令不动摇，是心牢坚故，名为如金刚。

大快心者，虽有牢固心，未是大快，如马虽有大力而未大快。于众生中得二种等心故，不生欲染心。若有偏爱，则为是贼；破我等心，为佛道之本。常行慈悲心故，无有瞋心；常观诸法因缘和合生，无有自性故，则无痴心；爱念众生，过于赤子故，无有恼心；不舍众生，贵佛道故，不生声闻、辟支佛心。

问曰：若心牢固如金刚，即是不动，今何以更说不动心？

答曰：或时虽复牢固，心犹有增减，如树虽牢固，犹可动摇。动有二种：一者、外因缘动，如先说。二者、内因缘动，诸邪见、疑等。若常忆念一切智慧佛道，我当得是果报，故心不动。

复次，菩萨应种种因缘利益众生，饮食乃至佛乐以利众生，常不舍众生，欲令离苦，是名安乐心，亦不念有是心。

复次，菩萨乐法，名为上首。法者，不破坏诸法相。不破坏诸法相者，无法可著，无法可受故，所谓不可得。是不可得空，即是涅

槃，常信受忍，是名为欲法。常行三解脱门，名为乐法。

复次，菩萨住是十八空中，不随十八意行故，不起罪业。住四念处，乃至十八不共法，灭诸烦恼，集诸善法故，能为上首。

复次，菩萨入金刚三昧等心，受快乐厌于世乐，增长善根智慧方便故，于大圣众而为上首。若能为大者作上首，何况小者！是故名为摩诃萨。

释断见品第十四（经作断诸见品）

【经】尔时，慧命舍利弗白佛言："世尊，我亦欲说所以为摩诃萨！"

佛告舍利弗："便说！"

舍利弗言："我见、众生见、寿见、命见、生见、养育见、众数见、人见，作见、使作见，起见、使起见，受见、使受见，知者见、见者见，断见、常见，有见、无见，阴见、入见、界见，谛见、因缘见，四念处见乃至十八不共法见、佛道见、成就众生见、净佛世界见、佛见、转法轮见，为断如是诸见故而为说法，是名摩诃萨。"

须菩提语舍利弗言："何因缘故色见是见？何因缘故受、想、行、识，乃至转法轮见，是名为见？"

舍利弗语须菩提："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，无方便故，于色生见，用有所得故；受、想、行、识，乃至转法轮生见，用有所得故。是中菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力断诸见网而为说法，用无所得故。"

【论】问曰：佛将五百大阿罗汉至阿那婆达多龙池，受远离乐欲，说自身及弟子本业因缘，而舍利弗不在，佛令目连命之。时目连以神通力到祇桓。时舍利弗缝衣，语目连言："小住！待缝衣讫当去！"目连催促疾去，时目连以手摩衣，衣即成竟。舍利弗见目连贵其神通，即以腰带掷地，语言："汝举此带去！"目连以两手举带，不能离地；即入诸深定举之，地为大动，带犹著地。时憍陈如问佛："以何因缘故地大震动？"佛言："目连入甚深禅定，作大神力，举舍利弗带而不能举。"佛告诸比丘："舍利弗所入出禅定，目连乃至不识其名；佛所入禅定，舍利弗乃至不识其名。"如舍利弗智慧与佛悬殊，何以言我亦乐说？

答曰：舍利弗非欲于大众中显其智慧，高心故说；舍利弗逐佛转法轮人，广益众生。是摩诃萨义所益甚广，是故佛说已，舍利弗次说。

复次，多人信乐舍利弗语。所以者何？以宿世因缘故，多发菩萨心。佛以大慈悲心故，吾我心及习根本已拔，又法爱已断故，如是种种因缘故听。舍利弗言：我见及知者、见者；佛见、菩萨见、诸众生见等，及有无、断常等邪见；五众乃至诸佛法转法轮等诸法见。是菩

萨能断是三种见故，当于大众中说法。是三种见，无始世界来，习著入于骨髓。

须菩提作是念：佛说五众等乃至诸佛法，是菩萨行，何以为断诸见故说法？作是念已，问舍利弗。舍利弗答：无方便菩萨欲行般若波罗蜜，观色求定相，取色一相，生色见。与此相违，名为有方便。是菩萨虽观色，不生妄见，而能断诸邪见等。

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，我亦欲说所以为摩诃萨！"

佛言："便说！"

须菩提言："世尊，是阿耨多罗三藐三菩提心，无等等心，不共声闻、辟支佛心。何以故？是一切智心，无漏不系故。是一切智心，无漏不系中亦不著，以是因缘故，名摩诃萨。"

舍利弗语须菩提："何等为菩萨摩诃萨无等等心，不共声闻、辟支佛心？"

须菩提言："菩萨摩诃萨从初发意已来，不见法有生有灭、有增有减、有垢有净。舍利弗，若法无生无灭，乃至无垢无净，是中无声闻心，无辟支佛心，无阿耨多罗三藐三菩提心，无佛心。舍利弗，是名菩萨摩诃萨无等等心，不共声闻、辟支佛心。"

舍利弗语须菩提："如须菩提说一切智心，无漏心不系心中不著。须菩提，色亦不著，受、想、行、识亦不著，四念处亦不著，乃至十八不共法亦不著，何以但说是心不著？"

须菩提言："如是，如是。舍利弗，色亦不著，乃至十八不共法亦不著。"

舍利弗语须菩提："凡夫人心，亦无漏不系，性空故；诸声闻、辟支佛心，诸佛心，亦无漏不系，性空故。"

须菩提言："如是，舍利弗，"

舍利弗言："须菩提，若色亦无漏不系，性空故；受、想、行、识无漏不系，性空故；乃至意触因缘生受无漏不系，性空故！"

须菩提言："尔！"

舍利弗言："四念处亦无漏不系，性空故；乃至十八不共法，亦无漏不系，性空故！"

须菩提言："尔！如舍利弗所言，凡夫人心亦无漏不系，性空故，乃至十八不共法亦无漏不系，性空故。"

舍利弗语须菩提："如须菩提所说空，无心故，不著是心。须菩提，色无故，不著色；受、想、行、识，乃至意触因缘生受无故，不著受；四念处无故，不著四念处；乃至十八不共法无故，不著十八不共法。"

须菩提言："如是，舍利弗，色无故，色中不著；乃至十八不共法无故，十八不共法中不著。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以阿耨多罗三藐三菩提心、无等等心、不共声闻辟支佛心，不

念有是心，亦不著是心，以一切法无所有故，以是故名摩诃萨。”

【论】释曰：须菩提说摩诃萨无等等心，于是心亦不著。不著者，是菩萨从发心已来，不见有法定相，若生若灭、若增若减、若垢若净。是心毕竟空，是中无有心相非心相，诸相毕竟清净故；以是故，无声闻心、辟支佛心、菩萨心、佛心。须菩提称贵菩萨如是心亦美，菩萨不著是心亦为尊贵。

舍利弗欲难须菩提，作是言：非但一切智心无漏不系，菩萨不应自高。所以者何？凡夫人心亦无漏不系，性常空故；如声闻、辟支佛、佛心无漏不系，是凡夫人心实相性空。实相性空，清净不著；如先说，阴云翳日月，不能污日月。又诸烦恼实相，与常性空心相无异，但住凡夫地中，是垢是净；住圣人地中，修无相智慧故，无所分别；但怜愍众生故，虽复有说，心无所著。非独凡夫心无漏不系，五众乃至十八不共法亦如是。须菩提然可！

又舍利弗言：是心无心，心相空故不著，色中色相无故亦不著，乃至诸佛法亦如是。须菩提言：如是，以是故，菩萨能观诸法性常空，不可得空，毕竟清净。以是故，说阿耨多罗三藐三菩提心、无等等心、不共声闻辟支佛心，不念有是心，亦不著是心，能疾至阿耨多罗三藐三菩提。

释富楼那品第十五

【经】尔时，富楼那弥多罗尼子白佛言：“世尊，我亦乐说所以为摩诃萨！”

佛言：“便说！”

富楼那弥多罗尼子言：“是菩萨大庄严，是菩萨发趣大乘，是菩萨乘于大乘；以是故，是菩萨名摩诃萨。”

舍利弗语富楼那言：“云何名菩萨摩诃萨大庄严？”

富楼那语舍利弗：“菩萨摩诃萨不分别为尔所人故，住檀波罗蜜，行檀波罗蜜；为一切众生故住檀波罗蜜，行檀波罗蜜。不为尔所人故，住尸罗波罗蜜，行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；为一切众生故，住般若波罗蜜，行般若波罗蜜。菩萨摩诃萨大庄严，不齐限众生，‘我当度若干人，不度余人’，不言‘我令若干人至阿耨多罗三藐三菩提，余人不至’，是菩萨摩诃萨普为一切众生故大庄严。复作是念：‘我当自具足檀波罗蜜，亦令一切众生行檀波罗蜜；自具足尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜；自具足般若波罗蜜，亦令一切众生行般若波罗蜜。’

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，所有布施应萨婆若心，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，是名菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，檀波罗蜜大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，不向声闻、辟支佛地。舍利弗，是名菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，尸罗波罗蜜大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，是诸施法信忍欲，是名行檀波罗蜜时，羼提波罗蜜大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，勤修不息，是名行檀波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，摄心不起声闻、辟支佛意，是名行檀波罗蜜时，禅波罗蜜大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应萨婆若心布施，观诸法如幻，不得施者，不得施物，不得受者，是名行檀波罗蜜时，般若波罗蜜大庄严。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨应萨婆若心，不取不得诸波罗蜜相，当知是菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，应萨婆若心布施，共一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，诸法信忍欲，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，勤修不息，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，不受声闻、辟支佛心，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，禅波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，观一切法如幻，亦不念有是戒，用无所得故，是名菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，摄诸波罗蜜，以是故名大庄严。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心布施，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，是为菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，不受声闻、辟支佛心，但受萨婆若心，是名菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心，身心精进，不休不息，是名菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，摄心一处，虽有苦事，心不散乱，是名菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，禅波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，应萨婆若心，观诸法空，无作者，无受者，若有诃骂割截者，心如幻如梦，是名菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，般若波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心布施时，不令身心懈怠，是名菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，始终具足清净持戒，是名菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，修行忍辱，是名菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，摄心离欲，入诸禅定，是名菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，禅波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，应萨婆若心，不取一切诸法相，于不取相亦不著，是名菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，摄诸波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，定心布施，不令心乱，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心持戒，禅定力故，破戒诸法不令得入，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，慈悲定故，忍诸恼害，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，于禅不味不著，常求增进，从一禅至一禅，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，应萨婆若心，于一切法无所依止，亦不随禅生，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，般若波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，摄诸波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，布施内外所有，无所爱惜，不见与者、受者及以财物，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，持戒、破戒二事不见故，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，不见诃者、骂者，打者、杀者，亦不见用是空能忍辱，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，羼提波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，观诸法毕竟空，以大悲心故，行诸善法，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，毗梨耶波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应萨婆若心，入禅定，观诸禅离相、空相、无相相、无作相，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，禅波罗蜜。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，摄诸波罗蜜。

“舍利弗，如是名为菩萨摩诃萨大庄严。是大庄严菩萨，十方诸佛欢喜，于大众中称名赞叹：某世界某菩萨摩诃萨大庄严，成就众生，净佛世界！”

【论】释曰：富楼那闻上二大弟子说摩诃萨义，而佛可言善哉；又富楼那佛大众中赞叹法师之上，复欲说摩诃萨义，白佛言：我亦乐说！佛即听许。

问曰：须菩提说般若波罗蜜主，舍利弗应问须菩提，今何故乃问富楼那？

答曰：此二人同是婆罗门，俱以母字为名，此二人佛法中俱大。舍利弗智慧中大；富楼那说法种种庄严，牵引众情，说法中大。是故二人等，等故于佛前共论。又富楼那先已共舍利弗论议，善能相答，如七车譬喻经中说，已共为亲厚，好共论理；须菩提无是因缘。又富楼那说摩诃萨义，是故应问。云何乃问须菩提所说摩诃萨义者？所谓是人大庄严，如人远行，重有资粮，又如破贼，备诸器仗；是菩萨亦如是，欲破魔人烦恼贼故，行六波罗蜜以自庄严。是人无量劫久住生死，集诸福德、智慧以为资粮，三种乘中为趣大乘故，发心行六波罗蜜，乘是大乘。

舍利弗问富楼那：声闻、辟支佛亦趣道，何以不名大庄严，而但说菩萨大庄严？富楼那答言：声闻、辟支佛虽行布施等六事，有量有限，自为度身，及余众生可度者度，是故不名大庄严。菩萨所度，不分别、不齐限为若干众生故，布施乃至智慧，不作是念：‘我度若干人令得三乘，不能度若干人；令若干人得阿耨多罗三藐三菩提，若干人不能度。’菩萨作是庄严，令一切众生尽入大乘作佛。菩萨行大庄严，自行檀波罗蜜，亦令一切众生行檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是。

问曰：云何名大庄严？

答曰：为度众生故，为阿耨多罗三藐三菩提故，行诸善福功德者，略说是六波罗蜜。如富楼那次第说：

若菩萨为一切智慧故，行檀波罗蜜，是福德共一切众生。共者，此布施福德，我及众生共等，我以此回向阿耨多罗三藐三菩提。回向者，于此福德，不求人王、天王、世间禅定乐；为众生，乃至涅槃乐亦不求，持此果报，尽为度众生故求佛法。如是等相，是名檀波罗蜜大庄严。是菩萨行布施时，若见诸辟支佛、阿罗汉现大神通，得漏尽，入涅槃，于中不贪不著，一心修佛道，是名檀波罗蜜生尸罗波罗蜜。布施时，有人恶口骂詈，刀杖毁害，所不应乞者而强乞，不瞋不悔，入诸法相中，所谓毕竟空，是名檀波罗蜜生羼提波罗蜜。行布施时，和合财物、守护施彼，心身不懈不息，是名檀波罗蜜生毗梨耶波

罗蜜。布施时，一心念佛，念诸佛法，不令声闻、辟支佛心入；因是布施，即入禅定，是名檀波罗蜜生禅波罗蜜。布施时，菩萨作是念：施者、受者、财物，因缘和合生故无自性，无自性故空，如幻、如梦。众生空故，无受者，无施者；法空故，无财物，是名檀波罗蜜生般若波罗蜜。若菩萨为一切智故，不取诸波罗蜜相，而能行诸波罗蜜，是名菩萨大庄严。此中一波罗蜜，遍生诸波罗蜜，此经中自分别其义。古今语异，义不了故，助分别说，开论义门。余五波罗蜜，亦应如是随义说。

问曰：何以但檀波罗蜜中说生六波罗蜜，余波罗蜜中但说生五？

答曰：若后五波罗蜜中，各各生六，亦无咎。六波罗蜜非一时，非一念法，无量劫中，集六种功德和合，名为六波罗蜜。先生小，后生中、大，有何咎？一切诸法皆初小后大，以是故，诸余波罗蜜各各应生六。

复次，一切诸佛说法时，檀波罗蜜为初门。如经中说：佛常初为众生说布施，说持戒，说生天，说五欲味，先说世间苦恼，道德利益，后为说四谛。以是故，初说檀。

问曰：佛何以说檀为初门？

答曰：摄众生法，无过于檀；大小贵贱，乃至畜生，檀皆摄之；乃至怨家得施则为中人，中人得施则成亲善。诸佛三十二相、八十随形好，诸功德具足，所愿如意，皆从布施得。如宝掌菩萨等，七宝从手中出，给施众生。又能令众生欢喜柔软，可任得涅槃。如是等义，故檀波罗蜜为初。

问曰：富楼那何以故说一波罗蜜中，生诸波罗蜜为大庄严？

答曰：是波罗蜜各各别，行力势少，譬如兵人未集，则无战力；若大军都集庄严，执持器仗，则能破敌。菩萨亦如是，六波罗蜜一时庄严，能破诸烦恼魔人贼，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，说一波罗蜜中具诸波罗蜜。十方诸佛称名赞叹，成就众生，净佛世界，如先说。

【经】慧命舍利弗问富楼那弥多罗尼子：“云何菩萨摩诃萨发趣大乘？”

富楼那语舍利弗：“菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，离诸欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅。乃至入第四禅中，以慈广大、无二、无量、无怨、无恨、无恼心行，遍满一方、二三四方、四维、上下，遍一切世间；悲、喜、舍心，亦如是。是菩萨入禅时、起时，诸禅、无量心及枝，共一切众生回向萨婆若，是名菩萨摩诃萨禅波罗蜜发趣大乘。是菩萨摩诃萨住禅无量心，作是念：‘我当得一切种智，为断一切众生烦恼故，当说法，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时檀波罗蜜。’若菩萨摩诃萨应萨婆若心，修初禅，住初禅，二、三、四禅亦如是；不受余心，所谓声闻、辟支佛心，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时

尸罗波罗蜜。若菩萨摩诃萨应萨婆若心入诸禅，作是念：‘我为断一切众生烦恼故当说法，是诸心欲乐忍，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时羼提波罗蜜。’若菩萨摩诃萨应萨婆若心，入诸禅，诸善根回向萨婆若，勤修不息，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时毗梨耶波罗蜜。若菩萨摩诃萨应萨婆若心、四禅及枝，观无常相、苦相、无我相、空相、无相相、无作相，共一切众生回向萨婆若，是名菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时般若波罗蜜。舍利弗，是菩萨摩诃萨发趣大乘。

“复次，菩萨摩诃萨行慈心，作是念‘我当安乐一切众生’入悲心，‘我当拔济一切众生’入喜心，‘我当度一切众生’入舍心，‘我当令一切众生得诸漏尽’。是名菩萨摩诃萨行无量心时檀波罗蜜。

“复次，菩萨摩诃萨，是诸禅无量心，不向声闻、辟支佛地，但回向萨婆若，是名菩萨摩诃萨行无量心时尸罗波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨行四无量心，不贪声闻、辟支佛地，但忍乐欲萨婆若，是名菩萨摩诃萨行无量心时羼提波罗蜜。若菩萨摩诃萨应萨婆若，行四无量心，但行清净行，是名菩萨摩诃萨行四无量心时毗梨耶波罗蜜。

“复次，菩萨摩诃萨入禅、入无量心时，亦不随禅无量心生，是名菩萨摩诃萨行无量心时方便般若波罗蜜。舍利弗，是名菩萨摩诃萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨发趣大乘，一切种修四念处，乃至一切种修八圣道分；一切种修三解脱门，乃至十八不共法，是名菩萨摩诃萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨内空中智慧，用无所得故，乃至无法有法空中智慧，用无所得故，是名菩萨摩诃萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨一切法中，不乱不定智慧，是名菩萨摩诃萨发趣大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨发趣大乘，非常、非无常智慧，非乐、非苦，非实、非空，非我、非无我智慧，是名菩萨摩诃萨发趣大乘，用无所得故。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨智，不行过去世，不行未来世，不行现在世，亦非不知三世，是名菩萨摩诃萨发趣大乘，用无所得故。

“复次，菩萨摩诃萨发趣大乘智，不行欲界，不行色界，不行无色界；亦非不知欲界、色界、无色界，用无所得故，是名菩萨摩诃萨发趣大乘。

“复次，菩萨摩诃萨发趣大乘智，不行世间法，不行出世间法；不行有为法，不行无为法；不行有漏法，不行无漏法；亦非不知世间法、出世间法，有为、无为，有漏、无漏法，用无所得故。舍利弗，是名菩萨摩诃萨发趣大乘。”

【论】问曰：六波罗蜜中，若逆说，则应说般若波罗蜜，次说禅；若顺，应先说檀波罗蜜。今何以乃说禅波罗蜜为首？

答曰：发大庄严，无有众生能破坏者。若菩萨无禅定，心未离欲，虽行余波罗蜜则易坏；行禅波罗蜜，能入慈无量，是时无能坏。如说行慈三昧者，刀不能伤，水火不害；亦有神通力种种变化，能发大庄严。如佛说鸟无两翼，不能飞翔；菩萨无神通力，不能发大庄严。入禅波罗蜜中，能生慈无量；五神通故，物无能伤。以是故，今此说禅波罗蜜为首。

问曰：四禅中有种种功德，皆可行六波罗蜜。今何以但说四无量心中行六波罗蜜？

答曰：四无量心，取众生相，缘众生。菩萨常为众生故行道，是四无量等中有慈悲心，能利益众生；余八背舍、九次第等，无如是利益。

问曰：菩萨住五神通，能广利益众生，何以故不说？

答曰：大悲是菩萨根本。又五神通先已说，后当说四无量心。说故，今不说。若菩萨但行四无量心，不名发趣大乘；六波罗蜜和合故，名为发趣大乘。四无量心生六波罗蜜，富楼那此中自说因缘。

问曰：云何一切种修四念处，乃至十八不共法？

答曰：有二种：信行性、法行性。信行性观无常苦，或但观无常，或但观苦；法行性人观空、无我，或但观空，或但观无我。菩萨度众生故，一切门皆修皆学。复次，发大乘者，以十八空，破十八种法，亦舍是十八种空智慧。

复次，若菩萨观诸法常定，亦不取定相，是名不定不乱智慧。

复次，畏堕常、乐颠倒故，不观诸法常、乐等；畏堕断灭故，不观无常等。

复次，若菩萨三世、三界中智慧，不观、不行、不取相，知皆虚妄而不堕无明。

复次，世间、出世间中，亦非智、非不智：非智者，空故，无定相故，毕竟清净故；非不智者，观无常、苦、空等，入般若波罗蜜空故。非不行智，不行者，遮见、断法爱，离依止故。无非智者，是中无愚痴，异于凡夫故。又行者，持戒、修禅定，习诸观，云何言非智？如佛利众生经中说：

行者舍诸法，亦不依止慧，亦无所分别，是为决定智！

大智度论卷第四十六

释乘乘品第十六（经作乘大乘品）

【经】尔时，慧命舍利弗问富楼那：“云何名菩萨摩诃萨乘于大乘？”

富楼那答舍利弗言：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，乘檀波罗

蜜，亦不得檀波罗蜜，亦不得菩萨，亦不得受者，用无所得故，是名菩萨摩诃萨乘檀波罗蜜。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，乘尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，乘般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜，亦不得菩萨，用无所得故，是名为菩萨摩诃萨乘于般若波罗蜜。如是，舍利弗，是名为菩萨摩诃萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨摩诃衍，一心应萨婆若，修四念处，法坏故；乃至一心应萨婆若，修十八不共法，法坏故，是亦不可得。如是，舍利弗，是名菩萨摩诃萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨作是念：‘菩萨但有名字，众生不可得故。’是名菩萨摩诃萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨作是念：‘色但有名字，色不可得故；受、想、行、识但有名字，识不可得故。眼但有名字，眼不可得故；乃至意亦如是。四念处但有名字，四念处不可得故；乃至八圣道分但有名字，八圣道分不可得故。内空但有名字，内空不可得故；乃至无法有法空但有名字，无法有法空不可得故；乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故。诸法如，但有名字；如，不可得故。法相、法性、法住、法位、实际，但有名字；实际，不可得故。阿耨多罗三藐三菩提及佛，但有名字；佛，不可得故。’舍利弗，是名菩萨摩诃萨乘于大乘。

“复次，舍利弗，若菩萨摩诃萨从初发意已来，具足菩萨神通，成就众生，从一佛国至一佛国，恭敬、供养、尊重、赞叹诸佛，从诸佛听受法教，所谓菩萨大乘。是菩萨乘此大乘，从一佛国至一佛国，净佛世界，成就众生，初无佛国想，亦无众生想。此人住不二法中，为众生受身，随其所应，自变其形而教化之，乃至一切智，终不离菩萨乘。是菩萨得一切种智已，转法轮，声闻、辟支佛及天龙鬼神、阿修罗、世间人民所不能转。尔时，十方如恒河沙等诸佛，皆欢喜称名赞叹，作是言：某方某国某菩萨摩诃萨乘于大乘，得一切种智转法轮！舍利弗，是名菩萨摩诃萨乘于大乘。”

【论】释曰：富楼那以三事明摩诃萨，上已说二事，今问第三事乘于大乘，富楼那答。有人言：“菩萨直布施内外物，不能破吾我相，是名大庄严；若能破吾我相，入众生空，未入法空，是名发大庄严；因众生空入法空中，行檀波罗蜜，不见三事，施者、受者、财物，能如是者，是名乘于大乘。余波罗蜜亦如是。是菩萨以不杂心，离诸烦恼及二乘意，为萨婆若故，修行四念处，修亦不可得，毕竟清净故，是名乘于大乘。乃至十八不共法亦如是。”

复次，若菩萨知一切法假名字，于名字和合中复有名字；一切世间、若出世间，皆是假名，是名乘于大乘。

复次，菩萨发大庄严，具足菩萨神通；具足菩萨神通故，成就众生，从一佛国至一佛国。所经诸国，雨七宝莲华，供养诸佛，拔三恶道众生；变身无数，各各至诸佛前，听受大乘法化，从诸佛前趣大乘

相。乘此大乘，从一佛国至一佛国，成就众生，净佛世界；不生众生相，不取佛国相，住不二入地中，随诸众生所应度者而化度之。为众生故受身，常乘大乘，初无休息；是菩萨乘于大乘，得成佛，转法轮，诸声闻、辟支佛所不能转，何况余小凡夫？十方如恒河沙等世界诸佛赞叹是菩萨：某方某国某甲菩萨乘于大乘，成佛转法轮。如是相，名为乘于大乘。

复次，大乘名毕竟清净六波罗蜜，菩萨摩诃萨乘大乘时，以五神通而自庄严。菩萨住是乘中，一时变身无数，至十方世界供养诸佛，度脱众生。是菩萨常不离诸佛，乃至得佛道，常乘此大乘。

释庄严品第十七

【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨大庄严，何等是大庄严？何等菩萨能大庄严？”

佛语须菩提：“菩萨摩诃萨摩诃衍大庄严，所谓檀波罗蜜乃至般若波罗蜜庄严，四念处庄严乃至八圣道分，内空庄严乃至无法有法空，十力乃至十八不共法，及一切种智庄严，变身如佛庄严，光明遍照三千大千世界，亦照东方如恒河沙等世界，南西北方、四维、上、下亦复如是。三千大千世界六种震动，亦动东方如恒河沙等诸世界，南西北方、四维、上、下亦复如是。是菩萨摩诃萨住檀波罗蜜摩诃衍大庄严，是三千大千世界变为琉璃，化作转轮圣王，随众生所欲，须食与食，须饮与饮，衣服、卧具、华香、缨络、捣香、泽香、房舍、灯烛、医药种种所须，尽给与之；与已，而为说法，所谓应六波罗蜜法；众生闻是法者，终不离六波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍大庄严。须菩提，譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众于前，须食与食，须饮与饮，乃至种种所须尽给与之。须菩提，于意云何？是幻师实有众生、有给与不？”

须菩提言：“不也！世尊”

“须菩提，菩萨摩诃萨亦如是化作转轮圣王，种种具足，须食与食，须饮与饮，乃至种种所须尽给与之，虽有所施，实无所与。何以故？须菩提，诸法相如幻故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜，现生转轮圣王家，以十善道教化众生；又以四禅、四无量心、四无色定、四念处，乃至十八不共法教化众生；闻是法者，至阿耨多罗三藐三菩提，终不离是法。譬如幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，以十善道教化令行，又以四禅、四无量心、四无色定、四念处，乃至十八不共法，教化令行。须菩提，于汝意云何？是幻师实有众生，教化令行十善道，乃至十八不共法不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，以十善道教化众生令行，乃至十八不共法，实无众生行十善道，乃至十八不共法。何以故？诸法相如幻故。须菩提，是名菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜，教化众生忍辱。须菩提，云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜，教化众生著忍辱波罗蜜中？须菩提，菩萨摩诃萨从初发意已来，如是大庄严：若一切众生来骂詈，刀杖伤害，菩萨摩诃萨于此中不起一念，亦教一切众生行此忍辱。譬如幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，令行忍辱，余如上说。须菩提，是名菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜，教一切众生令行毗梨耶波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜，教一切众生令行毗梨耶波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨应萨婆若心，身心精进，教化众生。譬如幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行身心精进，余如上说。是名菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住禅波罗蜜，教一切众生令行禅波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩诃萨住禅波罗蜜，教一切众生令行禅波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨住诸法等中，不见法若乱若定。如是，须菩提，菩萨摩诃萨住禅波罗蜜，教一切众生令行禅波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离禅波罗蜜。譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行禅波罗蜜，余如上说。须菩提，是名菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住般若波罗蜜，教一切众生令行般若波罗蜜。须菩提，云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜，教一切众生令行般若波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，无有法得此岸、彼岸，如是菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，教一切众生令行般若波罗蜜。譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行般若波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨大庄严，十方如恒河沙等世界中，随其所应，自变其身住檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜，亦教众生令行檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；是众生行是法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离是法。须菩提，譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作众生，教令行六波罗蜜，余如上说。如是，须菩提，是名菩萨摩诃萨大庄严。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨大庄严，应萨婆若心，不生是念：‘我教若干人住檀波罗蜜，不教若干人住檀波罗蜜。’乃至般若波罗蜜亦如是。不生是念：‘我教若干人住四念处，不教若干人住四念处。’乃至十八不共法亦如是。亦不生是念：‘我教若干人令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、一切种智；亦不教若干人令得须陀洹果，乃至一切种智。我当令无量无边阿僧祇众生住檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；立众生于四念处，乃至十八不共法；令

无量无边阿僧祇众生得须陀洹果，乃至一切种智。’譬如工幻师，若幻师弟子，于四衢道中化作大众，教令行六波罗蜜，乃至得一切种智。余如上说。须菩提，是名菩萨摩诃萨大庄严。”

【论】释曰：上富楼那说大庄严，及发大誓庄严相。今须菩提作是念：富楼那未得一切智，虽说大庄严，或当有错。是故问佛取定。佛为须菩提说檀波罗蜜大庄严，乃至一切智。是诸善法果报故，得菩萨大神通力：为出家好道众生故，化作佛身，放大光明，照十方世界，震动大地，令众生发心行善法，随其所应而为说法，令得三乘。为在家好乐众生，作转轮圣王，变三千世界悉为琉璃，为不障碍故；乘七宝车，身放光明，雨诸宝物，随众生所须，皆令充足，然后为说菩萨法。菩萨住大乘中，以二施利益众生，所谓财施、法施。众生闻已，行六波罗蜜，乃至十八不共法，至阿耨多罗三藐三菩提，终不离是法。菩萨虽住是变化中，亦不于诸法中生著相，亦不自高。

须菩提作是念：菩萨能行如是大事，又诸漏未尽故，云何于诸法得不著，亦不生高心？是中佛自说譬喻：若幻师于四衢道中，化作种种物，随人所须，悉能与之。于须菩提意云何？是幻师实有所与不？有受者、有用者不？须菩提言：是但虚诳，实无所有。佛言：菩萨亦如是，虽作佛身、转轮圣王，以财、法施众生，亦如幻师实无所与。何以故？诸法相毕竟空如幻。余五波罗蜜亦如是，随义分别。

复次，檀波罗蜜、尸罗波罗蜜因缘故，人中富贵作转轮圣王；余波罗蜜，或作梵王，或作法身菩萨。

问曰：出六波罗蜜外，更有何法可庄严？

答曰：诸功德皆六波罗蜜中摄。有人言：“别有智波罗蜜及方便等，于十方如恒河沙等世界中，随所应度，作种种因缘说法，令众生住六波罗蜜。”

复次，决定誓愿，名为大庄严，所谓菩萨不作是念：我度若干人令住檀波罗蜜，不能度余人；乃至十八不共法亦如是。亦不作是念：我令若干人得须陀洹果，不能令若干人得须陀洹果；乃至佛道亦如是。我当悉令无量阿僧祇众生，住诸功德中，檀波罗蜜乃至一切种智。自立如幻师，如先说。是名发大庄严。

【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，如我从佛所闻义，菩萨摩诃萨无大庄严为大庄严。诸法自相空故，所谓色、色相空，受想行识、识相空；眼、眼相空，乃至意、意相空；色、色相空，乃至法、法相空；眼识、眼识相空，乃至意识、意识相空；眼触、眼触相空，乃至意触、意触相空；眼触因缘生受、受相空，乃至意触因缘生受、受相空。世尊，檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜相空；内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空；四念处、四念处相空，乃至十八不共法、十八不共法相空；菩萨、菩萨相空。世尊，以是因缘故，当知是菩萨摩诃萨无大庄严为大庄严。”

佛告须菩提："如是，如是，如汝所言！须菩提，萨婆若非作法，众生亦非作法，菩萨为是众生大庄严。"

须菩提白佛言："世尊，何因缘故，萨婆若非作法，是众生亦非作法，菩萨为是众生大庄严？"

佛语须菩提："作者不可得故，萨婆若非作非起法，是诸众生亦非作非起法。何以故？须菩提，色非作非不作，受、想、行、识非作非不作。眼非作非不作，乃至意非作非不作；色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受，非作非不作。须菩提，我非作非不作，乃至知者、见者非作非不作。何以故？是诸法毕竟不可得故。须菩提，梦非作非不作。何以故？毕竟不可得故；幻、响、影、焰、化非作非不作。何以故？毕竟不可得故。须菩提，内空非作非不作，毕竟不可得故；乃至无法有法空非作非不作，毕竟不可得故。须菩提，四念处非作非不作，毕竟不可得故；乃至十八不共法非作非不作。何以故？是法皆毕竟不可得故。须菩提，诸法如、法相、法性、法住、法位、实际，非作非不作，毕竟不可得故。须菩提，菩萨非作非不作，毕竟不可得故。萨婆若及一切种智，非作非不作，毕竟不可得故。以是因缘故，须菩提，萨婆若非作非起法，是众生亦非作非起法，菩萨为是众生大庄严。"

尔时，须菩提白佛言："如我观佛所说义，世尊，色无缚无脱，受、想、行、识无缚无脱。"

尔时，富楼那弥多罗尼子语须菩提："色是无缚无脱？受、想、行、识是无缚无脱？"

须菩提言："如是，如是。色是无缚无脱，受、想、行、识是无缚无脱。"

富楼那弥多罗尼子问须菩提："何等色无缚无脱？何等受、想、行、识无缚无脱？"

须菩提言："如梦，色无缚无脱；如梦，受、想、行、识无缚无脱。如响、如影、如幻、如焰、如化，色、受、想、行、识无缚无脱。富楼那弥多罗尼子，过去色无缚无脱，过去受、想、行、识无缚无脱；未来色无缚无脱，未来受、想、行、识无缚无脱；现在色无缚无脱，现在受、想、行、识无缚无脱。何以故无缚无脱？是色无所有故，无缚无脱；受、想、行、识无所有故，无缚无脱。离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那，善色、受、想、行、识无缚无脱；不善色、受、想、行、识无缚无脱。无记色无缚无脱，无记受、想、行、识无缚无脱。世间、出世间、有漏、无漏色无缚无脱，受、想、行、识亦无缚无脱。何以故？无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那，一切法亦无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故。富楼那，檀波罗蜜无缚无脱，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那，内空亦无缚无脱，乃至无法有法空

亦无缚无脱，四念处无缚无脱，乃至十八不共法无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。阿耨多罗三藐三菩提无缚无脱，一切智、一切种智无缚无脱，菩提无缚无脱，佛亦无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那，诸法如、法相、法性、法住、法位、实际、无为法无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故，无缚无脱。富楼那，是名菩萨摩诃萨无缚无脱檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜；四念处，乃至一切种智无缚无脱。是菩萨摩诃萨住无缚无脱檀波罗蜜中，乃至住无缚无脱般若波罗蜜；住无缚无脱四念处，乃至住无缚无脱一切种智；无缚无脱成就众生，无缚无脱净佛世界；无缚无脱诸佛当供养，无缚无脱当听法；无缚无脱诸佛终不离，无缚无脱诸神通终不离，无缚无脱五眼终不离；无缚无脱陀罗尼门终不离，无缚无脱诸三昧终不离；无缚无脱当生道种智，无缚无脱当得一切种智；无缚无脱法轮转，无缚无脱众生安立三乘。如是，富楼那，菩萨摩诃萨行无缚无脱六波罗蜜，当知一切法无缚无脱，无所有故，离故，寂灭故，不生故。富楼那，是名菩萨摩诃萨无缚无脱大庄严。”

【论】释曰：须菩提言：如我闻佛义，无大庄严为大庄严。何以故？自相空故。

问曰：须菩提何以如是说？

答曰：佛说发大庄严义，甚深难得难解。会中众生闻是事，心或退没。如是庄严毕竟空，亦以神通力故，一时能遍至十方恒河沙世界可适众生，言：“此是圣主事，我等云何能知？”以是故，须菩提说发大庄严非深非难；非但发大庄严，自相空，易行易得；色、色中定相不可得，乃至十八不共法亦尔。若菩萨能如是知诸法空寂灭相，而不舍本愿精进，是故名发大庄严，非是难得。佛证须菩提所说，故言如是。作法皆是虚诳，故言萨婆若无作法；众生毕竟空故，亦无作法。佛说作者不可得故，一切智非作相；众生不可得故，作者不可得。作者不可得故，萨婆若非作非起相。

复次，色亦无所能作，法空故，乃至诸佛法亦如是。须菩提等谓诸法中无有定作相，如幻，虽无实事，而有来去相；以是故，佛说如幻、如焰等无作相，毕竟不可得故。是时听者作是念，十八空能破一切法，则是有用，是则为实，谓言有作。是以佛言，内空无所作，乃至无法有法空至十八不共法亦无所作。若谓今十八空，有为虚诳无实，故可无作；如、法性、实际是真实法，应当有作！何以故？一切有为法各各共因，无为法亦与有作为因故。佛言如、法性、实际、法住、法位亦无作。又谓菩萨、佛、一切种智是实法，能有所作；以是故，佛言是法亦毕竟空故，亦无所作，作相因缘生故。

行者念言：佛法甚难！甚为希有！诸法都无作，无缚无解者，我等云何当从苦得脱？是故须菩提白佛言：如我知佛所说义，五众无缚无解；若毕竟空无有作者，谁缚谁解？凡夫人法虚诳不可得，故非

缚；圣人法毕竟空不可得，故非解。如梦等五众，及三世五众，善不善等五众，一切法亦如是，乃至实际等亦复如是，无所有故，离故，不生故，无缚无解，是名菩萨摩诃萨不缚不解菩萨道。住是道中，诸烦恼不牵堕凡夫中，故言不缚；不以诸无漏法破烦恼，故言不解。教化众生，净佛世界，乃至五神通、五眼、诸陀罗尼三昧门，终不离佛，及安立众生于三乘，亦无缚无解。所以者何？诸法无所有故，离故，寂灭故，不生故，毕竟空故。如是等因缘，是名菩萨摩诃萨发大庄严相，所谓不缚不解。

释摩诃衍品第十八（经作问乘品）

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，何等是菩萨摩诃萨摩诃衍？云何当知菩萨摩诃萨发趣大乘？是乘发何处？是乘至何处？是乘当住何处？谁当乘是乘出者？"

佛告须菩提："汝问何等是菩萨摩诃萨摩诃衍？须菩提，六波罗蜜是菩萨摩诃萨摩诃衍。何等六？檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。云何名檀波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨以应萨婆若心，内、外所有布施，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，用无所得故。须菩提，是名菩萨摩诃萨檀波罗蜜。云何尸罗波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨以应萨婆若心，自行十善道，亦教他行十善道，用无所得故，是名菩萨摩诃萨不著尸罗波罗蜜。云何羼提波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨以应萨婆若心，自具足忍辱，亦教他行忍辱，用无所得故，是名菩萨摩诃萨羼提波罗蜜。云何毗梨耶波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨以应萨婆若心，行五波罗蜜，勤修不息，亦安立一切众生于五波罗蜜，用无所得故，是名菩萨摩诃萨毗梨耶波罗蜜。云何禅波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨以应萨婆若心，自以方便入诸禅，不随禅生，亦教他令入诸禅，用无所得故是名菩萨摩诃萨禅波罗蜜。云何般若波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨以应萨婆若心，不著一切法，亦观一切法性，用无所得故；亦教他不著一切法，亦观一切法性，用无所得故，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜。须菩提，是为菩萨摩诃萨摩诃衍。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、自相空、诸法空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空。"

须菩提白佛言："何等为内空？"

佛言："内法名眼、耳、鼻、舌、身、意。眼、眼空，非常非灭故。何以故？性自尔。耳、耳空，鼻、鼻空，舌、舌空，身、身空，意、意空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名内空。"

"何等为外空？"

“外法名色、声、香、味、触、法。色、色空，非常非灭故。何以故？性自尔。声、声空，香、香空，味、味空，触、触空，法、法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名外空。”

“何等为内外空？”

“内、外法名内六入、外六入。内法、内法空，非常非灭故。何以故？性自尔。外法、外法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名内外空。”

“何等为空空？”

“一切法空，是空亦空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名空空。”

“何等为大空？””

“东方、东方空，非常非灭故。何以故？性自尔。南西北方、四维、上、下，南西北方、四维、上、下空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名大空。”

“何等为第一义空？”

“第一义名涅槃，涅槃、涅槃空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名第一义空。”

“何等为有为空？”

“有为法名欲界、色界、无色界；欲界、欲界空，色界、色界空，无色界、无色界空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名有为空。”

“何等为无为空？”

“无为法名为无生相、无住相、无灭相；无为法、无为法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无为空。”

“何等为毕竟空？”

“毕竟名诸法至竟不可得，非常非灭故。何以故？性自尔。是名毕竟空。”

“何等为无始空？”

“若法初来处不可得，非常非灭故。何以故？性自尔。是为无始空。”

“何等为散空？”

“散名诸法无灭，非常非灭故。何以故？性自尔。是为散空。”

“何等为性空？”

“一切法性，若有为法性、若无为法性，是性非声闻、辟支佛作，非佛所作，亦非余人所作；是性、性空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名性空。”

“何等为自相空？”

“自相名色、坏相，受、受相，想、取相，行、作相，识、识相，如是等有为、无为法，各各自相空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名自相空。”

“何等为诸法空？”

“诸法名色、受、想、行、识，眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，眼界、色界、眼识界乃至意界、法界、意识界。是诸法、诸法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是为诸法空。”

“何等为不可得空？”

“求觅诸法不可得，是不可得空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名不可得空。”

“何等为无法空？”

“若法无是亦空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无法空。”

“何等为有法空？”

“有法名诸法和合中，有自性相；是有法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名有法空。”

“何等为无法有法空？”

“诸法中无法，诸法和合中有自性相；是无法有法空，非常非灭故。何以故？性自尔。是名无法有法空。”

“复次，须菩提，法、法相空，无法、无法相空；自法、自法相空，他法、他法相空。何等名法、法相空？法名五众，五众空，是名法、法相空。何等名无法、无法相空？无法名无为法，是名无法、无法相空。何等名自法、自法相空？诸法自法空，是空非智作，非见作，是名自法、自法相空。何等名他法、他法相空？若佛出，若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、实际，过此诸法空，是名他法、他法相空。是名菩萨摩诃萨摩诃衍。”

【论】问曰：是经名为般若波罗蜜。又佛命须菩提为菩萨说般若波罗蜜，须菩提应问般若波罗蜜，佛亦应答般若波罗蜜。今须菩提何以乃问摩诃衍，佛亦答摩诃衍？

答曰：般若波罗蜜、摩诃衍一义，但名字异；若说般若波罗蜜，说摩诃衍无咎。摩诃衍名佛道，行是法得至佛，所谓六波罗蜜；六波罗蜜中第一大者，般若波罗蜜；如后品佛种种说大因缘。若说般若波罗蜜，则摄六波罗蜜；若说六波罗蜜，则具说菩萨道，所谓从初发意乃至得佛。譬如王来，必有营从；虽不说从者，当知必有。摩诃衍亦如是，菩萨初发意所行，为求佛道故，所修习善法，随可度众生所说种种法，所谓本起经、断一切众生疑经、华手经、法华经、云经、大云经、法云经、弥勒问经、六波罗蜜经、摩诃般若波罗蜜经。如是等无量无边阿僧祇经，或佛说，或化佛说，或大菩萨说，或声闻说，或诸得道天说；是事和合，皆名摩诃衍。此诸经中，般若波罗蜜最大故，说摩诃衍，即知已说般若波罗蜜。诸余助道法，无般若波罗蜜和合，则不能至佛；以是故，一切助道法，皆是般若波罗蜜。如后品佛语须菩提：汝说摩诃衍，不异般若波罗蜜。

问曰：若尔者，初何以不先说摩诃衍？

答曰：我上说般若波罗蜜最大，故应先说。又佛意欲说摩诃般若波罗蜜，放大光明。十方诸菩萨各自问佛：今何以有是光明？诸佛各答言：娑婆世界有佛，名释迦牟尼，欲说般若波罗蜜。彼诸菩萨及诸天人，和合而来。舍利弗问佛：世尊，云何菩萨摩诃萨欲知一切法，习行般若波罗蜜？

又佛初品中种种赞般若波罗蜜功德，若欲得是者，当学般若波罗蜜。有如是等因缘故，应初说般若波罗蜜。佛命须菩提：汝为诸菩萨说般若波罗蜜！须菩提谦言：菩萨空但有名。后言能如是解，了知菩萨相，即是行般若波罗蜜。既知是已，问菩萨句义，次有摩诃萨义：摩诃萨义中，有大庄严，摩诃衍。如勇夫虽有种种器杖庄严，不乘快马，则无能为。是大乘，天竺语名摩诃衍。诸佛断法爱故，又明般若波罗蜜义无异故，佛不诃。以是故，须菩提更作异名，问摩诃衍。

问曰：如摩诃衍序中说，从初发心乃至佛道，为佛道故集一切善法，皆名摩诃衍；今何以但说六波罗蜜为摩诃衍？

答曰：如先说，说般若波罗蜜，则说六波罗蜜；说六波罗蜜，则摄一切善法。以是故，不应作是问：诸善法多，何以但说六波罗蜜？

复次，摩诃衍，初发心作愿，乃至后方便等六波罗蜜；是诸法虽不名为波罗蜜，然义皆在六波罗蜜中。如初发心作愿，大悲等心力大故，名毗梨耶波罗蜜；舍小利，取大乘，名般若波罗蜜；方便即是智慧，智慧淳净故，变名方便。教化众生，净佛世界等，皆在六波罗蜜中，随义相摄。

问曰：若尔者，后何以更说十八空、百八三昧等，名摩诃衍？

答曰：六波罗蜜是摩诃衍体，但后广分别其义。如十八空、四十二字等，是般若波罗蜜义；百八三昧等，是禅波罗蜜义；以是故初说六波罗蜜。

问曰：何以故正说六波罗蜜，不多不少？

答曰：佛为法王，随众生可度，或时略说一、二、三、四；或时广说，如贤劫经八万四千波罗蜜。复次，六道众生，皆受身心苦恼：如地狱众生拷掠苦，畜生中相残害苦，饿鬼中饥饿苦，人中求欲苦，天上离所爱欲时苦，阿修罗道斗诤苦。菩萨生大悲心，欲灭六道众生苦故，生六波罗蜜；以是故说六波罗蜜，不多不少。

问曰：檀波罗蜜有种种相，此中佛何以但说五相？所谓用萨婆若相应心，舍内、外物，是福共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提，用无所得故。何以不说大慈悲心，供养诸佛及神通、布施等？

答曰：是五种相中，摄一切布施。相应萨婆若心布施者，此缘佛道，依佛道；舍内、外者，则舍一切诸烦恼；共众生者，则是大悲心；回向者，以此布施但求佛道，不求余报；用无所得故者，得诸法实相般若波罗蜜气分故；檀波罗蜜非诳非倒，亦无穷尽。

问曰：若尔者，则不须五种相，但说萨婆若相应心则足！

答曰：此事可尔！但以众生不知云何应萨婆若心布施义故，是故

以四事分别其义。应萨婆若心者，以菩萨心，求佛萨婆若，作缘作念系心。持是布施，欲得萨婆若果，不求今世因缘，名闻恩分等；亦不求后世转轮圣王、天王富贵处；为度众生故，不求涅槃，但欲具一切智等诸佛法；为尽一切众生苦故，是名应萨婆若心。内、外物者，内名头脑、骨髓、血肉等，难舍故在初说；外物者，国土、妻子、七宝、饮食等。共一切众生者，是布施福德果报，与一切众生共用；譬如大家种谷，与人共食。菩萨福德果报，一切众生皆来依附；譬如好果树，众鸟归集。回向者，是福德边，不求余报，但求阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：先言应萨婆若心，后言回向，有何等异？

答曰：应萨婆若心，为起诸福德因缘；回向者，不求余报，但求佛道。

复次，萨婆若相应心，为应阿耨多罗三藐三菩提故施；如先义说萨婆若为主，一切功德皆为萨婆若。赞佛智慧有二种：一者、无上正智，名阿耨多罗三藐三菩提；二者、一切种智，名萨婆若。用无所得者，以般若波罗蜜心布施，顺诸法实相而不虚诳。如是等说檀波罗蜜义。

问曰：尸罗波罗蜜则总一切戒法，譬如大海总摄众流，所谓不饮酒、不过中食、不杖加众生等。是事十善中不摄，何以但说十善？

答曰：佛总相说六波罗蜜，十善为总相戒，别相有无量戒。不饮酒、不过中食，入不贪中；杖不加众生等，入不瞋中；余随义相从。戒名身业、口业七，善道所摄，十善道及初后。如发心欲杀，是时作方便恶口，鞭打、系缚、斫刺，乃至垂死，皆属于初；死后剥皮、食啖、割截、欢喜，皆名后；夺命是本体；此三事和合，总名杀不善道。以是故知说十善道，则摄一切戒。

复次，是菩萨生慈悲心，发阿耨多罗三藐三菩提，布施利益众生，随其所须，皆给与之；持戒不恼众生，不加诸苦，常施无畏。十善业道为根本，余者是不恼众生远因缘。戒律为今世取涅槃故，淫欲虽不恼众生，心系缚故为大罪。以是故，戒律，淫欲为初。白衣不杀戒在前，为求福德故。菩萨不求今世涅槃，于无量世中往返生死，修诸功德，十善为旧戒，余律仪为客。

复次，若佛出好世，则无此戒律；如释迦文佛，虽在恶世，十二年中亦无此戒，以是故知是客。

复次，有二种戒：有佛时或有或无；十善，有佛无佛常有。

复次，戒律中戒，虽复细微，忏则清净；犯十善戒，虽复忏悔，三恶道罪不除。如比丘杀畜生，虽复得悔，罪报犹不除。如是等种种因缘故，但说十善业道。亦自行，亦教他人，名为尸罗波罗蜜。十善道，七事是戒，三为守护故，通名为尸罗波罗蜜。余波罗蜜亦如是，随义分别；如初品中六波罗蜜论义广说。是经名般若波罗蜜，般若波罗蜜名舍离相；以是故，一切法中皆用无所得故。

问曰：若用有所得集诸善法，犹尚为难，何况用无所得！

答曰：若得是无所得智慧，是时能妨善行，或生邪疑；若不得是无所得智慧，是时无所妨，亦不生邪疑！佛亦不称著心取相行诸善道。何以故？虚诳住世间，终归于尽。若著心修善，破者则易；若著空生悔，还失是道！譬如火起草中，得水则灭；若水中生火，则无物能灭。初习行著心取相菩萨，修福德，如草生火，易可得灭；若体得实相菩萨，以大悲心行众行，难可得破，如水中火，无能灭者。以是故，虽用无所得心行众行，心亦不弱，不生疑悔，是名略说六波罗蜜义。广说如初品中，一一波罗蜜皆具足。

十八空者，六波罗蜜中说般若波罗蜜义，不著诸法。所以者何？以十八空故。十八空论议，如初品中，佛告舍利弗：菩萨摩诃萨欲住十八空，当学般若波罗蜜。彼义，应此中广说。

问曰：十八空，内空等后皆言非常非灭故，此义云何？

答曰：若人不习此空，必堕二边，若常、若灭。所以者何？若诸法实有，则无灭义，堕常中；如人出一舍，入一舍，眼虽不见，不名为无，诸法亦尔！从未来世入现在世，现在世入过去世，如是则不灭。行者以有为患，用空破有心，复贵空著于空者，则堕断灭；以是故，行是空以破有，亦不著空。离是二边，以中道行是十八空，以大悲心为度众生；是故十八空后，皆言非常非灭，是名摩诃衍。若异此者，则是戏论狂人，于佛法中空无所得！如人于珍宝聚中取水精珠，眼见虽好，价无所直。

问曰：若十八空已摄诸空，何以更说四空？

答曰：十八空中，现空尽摄。诸佛有二种说法：或初略后广，或初广后略。初略后广，为解义故；初广后略，为易持故。或为后会众生略说其要，或以偈颂。今佛前广说十八空，后略说四空相。法、法相空者，一切法中，法相不可得；如色中色相不可得。

复次，法中不生法故，名为法法空。无法、无法空者，无为法名无法。何以故？相不可得故。

问曰：佛以三相说无为法，云何言无相？

答曰：不然！破生故言无生，破住故言无住，破灭故言无灭，皆从生、住、灭边有此名，更无别无生无灭法，是名无法、无法空。是义，如无为空中说。自法、自法空者，自法名诸法自性，自性有二种：一者、如世间法，地坚性等；二者、圣人知如、法性、实际。此法空。所以者何？不由智见知故有二性空，如先说。

问曰：如、法性、实际，无为法中已摄，何以复更说？

答曰：观时分别，说五众实相，法性、如、实际；又非空智慧观故令空，性自尔。

问曰：如色，是自法；识，为他法。此中何以说：如、法性、实际，有佛、无佛常住，过是名为他法空？

答曰：有人未善断见结故，处处生著。是人闻是如、法性、实

际，谓过是已，更有余法，以是故说过如、法性、实际亦空。

大智度论卷第四十七

释摩诃衍品第十八之余

【经】“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓名首楞严三昧、宝印三昧、师子游戏三昧、妙月三昧、月幢相三昧、出诸法三昧、观顶三昧、毕法性三昧、毕幢相三昧、金刚三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、放光三昧、力进三昧、高出三昧、必入辩才三昧、释名字三昧、观方三昧、陀罗尼印三昧、无诳三昧、摄诸法海三昧、遍覆虚空三昧、金刚轮三昧、宝断三昧、能照三昧、不求三昧、无住三昧、无心三昧、净灯三昧、无边明三昧、能作明三昧、普照明三昧、坚净诸三昧三昧、无垢明三昧、欢喜三昧、电光三昧、无尽三昧、威德三昧、离尽三昧、不动三昧、不退三昧、日灯三昧、月净三昧、净明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金刚三昧、心住三昧、普明三昧、安立三昧、宝聚三昧、妙法印三昧、法等三昧、断喜三昧、到法顶三昧、能散三昧、分别诸法句三昧、字等相三昧、离字三昧、断缘三昧、不坏三昧、无种相三昧、无处行三昧、离曚昧三昧、无去三昧、不变异三昧、度缘三昧、集诸功德三昧、住无心三昧、净妙华三昧、觉意三昧、无量辩三昧、无等等三昧、度诸法三昧、分别诸法三昧、散疑三昧、无住处三昧、一庄严三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、达一切有底散三昧、入名语三昧、离音声字语三昧、燃炬三昧、净相三昧、破相三昧、一切种妙足三昧、不喜苦乐三昧、无尽相三昧、多陀罗尼三昧、摄诸邪正相三昧、灭憎爱三昧、逆顺三昧、净光三昧、坚固三昧、满月净光三昧、大庄严三昧、能照一切世三昧、三昧等三昧、摄一切有诤无诤三昧、不乐一切住处三昧、如住定三昧、坏身衰三昧、坏语如虚空三昧、离著虚空不染三昧。

“云何名首楞严三昧？知诸三昧行处，是名首楞严三昧。

“云何名宝印三昧？住是三昧，能印诸三昧，是名宝印三昧。

“云何名师子游戏三昧？住是三昧，能游戏诸三昧中如师子，是名师子游戏三昧。

“云何名妙月三昧？住是三昧，能照诸三昧如净月，是名妙月三昧。

“云何名月幢相三昧？住是三昧，能持诸三昧相，是名月幢相三昧。

“云何名出诸法三昧？住是三昧，能出生诸三昧，是名出诸法三昧。

“云何名观顶三昧？住是三昧，能观诸三昧顶，是名观顶三昧。

“云何名毕法性三昧？住是三昧，决定知法性，是名毕法性三昧。

“云何名毕幢相三昧？住是三昧，能持诸三昧幢，是名毕幢相三昧。

“云何名金刚三昧？住是三昧，能破诸三昧，是名金刚三昧。

“云何名入法印三昧？住是三昧，入诸法印，是名入法印三昧。

“云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切诸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。

“云何名放光三昧？住是三昧，能放光照诸三昧，是名放光三昧。

“云何名力进三昧？住是三昧，于诸三昧能作力势，是名力进三昧。

“云何名高出三昧？住是三昧，能增长诸三昧，是名高出三昧。

“云何名必入辩才三昧？住是三昧，能辩说诸三昧，是名必入辩才三昧。

“云何名释名字三昧？住是三昧，能释诸三昧名字，是名释名字三昧。

“云何名观方三昧？住是三昧，能观诸三昧方，是名观方三昧。

“云何名陀罗尼印三昧？住是三昧，持诸三昧印，是名陀罗尼印三昧。

“云何名无诳三昧？住是三昧，于诸三昧不欺诳，是名无诳三昧。

“云何名摄诸法海三昧？住是三昧，能摄诸三昧如大海水，是名摄诸法海三昧。

“云何名遍覆虚空三昧？住是三昧，遍覆诸三昧如虚空，是名遍覆虚空三昧。

“云何名金刚轮三昧？住是三昧，能持诸三昧分，是名金刚轮三昧。

“云何名宝断三昧？住是三昧，断诸三昧烦恼垢，是名宝断三昧。

“云何名能照三昧？住是三昧，能以光明显照诸三昧，是名能照三昧。

“云何名不求三昧？住是三昧，无法可求，是名不求三昧。

“云何名无住三昧？住是三昧，一切三昧中不见法住，是名无住三昧。

“云何名无心三昧？住是三昧，心心数法不行，是名无心三昧。

“云何名净灯三昧？住是三昧，于诸三昧中作明如灯，是名净灯三昧。

“云何名无边明三昧？住是三昧，与诸三昧作无边明，是名无边明三昧。

“云何名能作明三昧？住是三昧，即时能为诸三昧作明，是名能作明三昧。
“云何名普照明三昧？住是三昧，即能照诸三昧门，是名普照明三昧。
“云何名坚净诸三昧三昧？住是三昧，能坚净诸三昧相，是名坚净诸三昧三昧。
“云何名无垢明三昧？住是三昧，能除诸三昧垢，亦能照一切三昧，是名无垢明三昧。
“云何名欢喜三昧？住是三昧，能受诸三昧喜，是名欢喜三昧。
“云何名电光三昧？住是三昧，照诸三昧如电光，是名电光三昧。
“云何名无尽三昧？住是三昧，于诸三昧不见尽，是名无尽三昧。
“云何名威德三昧？住是三昧，于诸三昧威德照然，是名威德三昧。
“云何名离尽三昧？住是三昧，不见诸三昧尽，是名离尽三昧。
“云何名不动三昧？住是三昧，令诸三昧不动不戏，是名不动三昧。
“云何名不退三昧？住是三昧，能不见诸三昧退，是名不退三昧。
“云何名日灯三昧？住是三昧，放光照诸三昧门，是名日灯三昧。
“云何名月净三昧？住是三昧，能除诸三昧闇，是名月净三昧。
“云何名净明三昧？住是三昧，于诸三昧得四无碍智，是名净明三昧。
“云何名能作明三昧？住是三昧，于诸三昧门能作明，是名能作明三昧。
“云何名作行三昧？住是三昧，能令诸三昧各有所作，是名作行三昧。
“云何名知相三昧？住是三昧，见诸三昧知相，是名知相三昧。
“云何名如金刚三昧？住是三昧，能贯达诸法，亦不见达，是名如金刚三昧。
“云何名心住三昧？住是三昧，心不动不转不恼，亦不念有是心，是名心住三昧。
“云何名普明三昧？住是三昧，普见诸三昧明，是名普明三昧。
“云何名安立三昧？住是三昧，于诸三昧安立不动，是名安立三昧。
“云何名宝聚三昧？住是三昧，普见诸三昧如见宝聚，是名宝聚三昧。
“云何名妙法印三昧？住是三昧，能印诸三昧，以无印印故，是

名妙法印三昧。
“云何名法等三昧？住是三昧，观诸法等、无法不等，是名法等三昧。
“云何名断喜三昧？住是三昧，断一切法中喜，是名断喜三昧。
“云何名到法顶三昧？住是三昧，灭诸法闇，亦在诸三昧上，是名到法顶三昧。
“云何名能散三昧？住是三昧，中，能破散诸法，是名能散三昧。
“云何名分别诸法句三昧？住是三昧，分别诸三昧诸法句，是名分别诸法句三昧。
“云何名字等相三昧？住是三昧，得诸三昧字等，是名字等相三昧。
“云何名离字三昧？住是三昧，诸三昧中乃至不见一字，是名离字三昧。
“云何名断缘三昧？住是三昧，断诸三昧缘，是名断缘三昧。
“云何名不坏三昧？住是三昧，不得诸法变异，是名不坏三昧。
“云何名无种相三昧？住是三昧，不见诸法种种，是名无种相三昧。
“云何名无处行三昧？住是三昧，不见诸三昧处，是名无处行三昧。
“云何名离曚昧三昧？住是三昧，离诸三昧微闇，是名离曚昧三昧。
“云何名无去三昧？住是三昧，不见一切三昧去相，是名无去三昧。
“云何名不变异三昧？住是三昧，不见诸三昧变异相，是名不变异三昧。
“云何名度缘三昧？住是三昧，度一切三昧缘境界，是名度缘三昧。
“云何名集诸功德三昧？住是三昧，集诸三昧功德，是名集诸功德三昧。
“云何名住无心三昧？住是三昧，于诸三昧心不入，是名住无心三昧。
“云何名净妙华三昧？住是三昧，令诸三昧得净妙如华，是名净妙华三昧。
“云何名觉意三昧？住是三昧，诸三昧中得七觉分，是名觉意三昧。
“云何名无量辩三昧？住是三昧，于诸法中得无量辩，是名无量辩三昧。
“云何名无等等三昧？住是三昧，诸三昧中得无等等相，是名无等等三昧。

“云何名度诸法三昧？住是三昧，度一切三昧界，是名度诸法三昧。

“云何名分别诸法三昧？住是三昧，诸三昧及诸法分别见，是名分别诸法三昧。

“云何名散疑三昧？住是三昧，得散诸法疑，是名散疑三昧。

“云何名无住处三昧？住是三昧，不见诸法住处，是名无住处三昧。

“云何名一庄严三昧？住是三昧，终不见诸法二相，是名一庄严三昧。

“云何名生行三昧？住是三昧，不见诸行生，是名生行三昧。

“云何名一行三昧？住是三昧，不见诸三昧此岸、彼岸，是名一行三昧。

“云何名不一行三昧？住是三昧，不见诸三昧一相，是名不一行三昧。

“云何名妙行三昧？住是三昧，不见诸三昧二相，是名妙行三昧。

“云何名达一切有底散三昧？住是三昧，入一切有，一切三昧智慧通达亦无所达，是名达一切有底散三昧。

“云何名入名语三昧？住是三昧，入一切三昧名语，是名入名语三昧。

“云何名离音声字语三昧？住是三昧，不见诸三昧音声字语，是名离音声字语三昧。

“云何名燃炬三昧？住是三昧，威德照明如炬，是名然炬三昧。

“云何名净相三昧？住是三昧，净诸三昧相，是名净相三昧。

“云何名破相三昧？住是三昧，不见诸三昧相，是名破相三昧。

“云何名一切种妙足三昧？住是三昧，一切诸三昧种皆具足，是名一切种妙足三昧。

“云何名不喜苦乐三昧？住是三昧，不见诸三昧苦乐，是名不喜苦乐三昧。

“云何名无尽相三昧？住是三昧，不见诸三昧尽，是名无尽相三昧。

“云何名多陀罗尼三昧？住是三昧，能持诸三昧，是名多陀罗尼三昧。

“云何名摄诸邪正相三昧？住是三昧，于诸三昧不见邪正相，是名摄诸邪正相三昧。

“云何名灭憎爱三昧？住是三昧，不见诸三昧憎爱，是名灭憎爱三昧。

“云何名逆顺三昧？住是三昧，不见诸法诸三昧逆顺，是名逆顺三昧。

“云何名净光三昧？住是三昧，不得诸三昧明垢，是名净光三

昧。

“云何名坚固三昧？住是三昧，不得诸三昧不坚固，是名坚固三昧。

“云何名满月净光三昧？住是三昧，诸三昧满足如月十五日，是名满月净光三昧。

“云何名大庄严三昧？住是三昧，大庄严成就诸三昧，是名大庄严三昧。

“云何名能照一切世三昧？住是三昧，诸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。

“云何名三昧等三昧？住是三昧，于诸三昧不见定乱相，是名三昧等三昧。

“云何名摄一切有诤无诤三昧？住是三昧，能使诸三昧不分别有诤无诤，是名摄一切有诤无诤三昧。

“云何名不乐一切住处三昧？住是三昧，不见诸三昧依处，是名不乐一切住处三昧。

“云何名如住定三昧？住是三昧，不过诸三昧如相，是名如住定三昧。

“云何名坏身衰三昧？住是三昧，不得身相，是名坏身衰三昧。

“云何名坏语如虚空三昧？住是三昧，不见诸三昧语业如虚空，是名坏语如虚空三昧。

“云何名离著虚空不染三昧？住是三昧，见诸法如虚空无碍，亦不染，是名离著虚空不染三昧。

“须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。”

【论】释曰：上以十八空释般若波罗蜜，今以百八三昧释禅波罗蜜。百八三昧佛自说其义，是时人利根故，皆得信解。今则不然，论者重释其义，令得易解。

首楞严三昧者，秦言健相分别，知诸三昧行相多少深浅，如大将知诸兵力多少。复次，菩萨得是三昧，诸烦恼魔及魔人，无能坏者；譬如转轮圣王主兵宝将，所往至处无不降伏。

宝印三昧者，能印诸三昧。于诸宝中，法宝是实宝，今世后世乃至涅槃，能为利益。如经中说，佛语比丘：“为汝说法，所说法者，所谓法印；法印，即是宝印；宝印，即是解脱门。”复次，有人言：“三法印名为宝印三昧：一切法无我，一切作法无常，寂灭涅槃。”是三法印，一切人天无能如法坏者。入是三昧，能三种观诸法，是名宝印。复次，般若波罗蜜是宝，是相应三昧名印，是名宝印。

师子游戏三昧者，菩萨得是三昧，于一切三昧中，出入迟速，皆得自在。譬如众兽戏时，若见师子，率皆怖慑；师子戏时，自在无所畏难。复次，师子戏时，于诸群兽，强者则杀，伏者则放；菩萨亦如是，得是三昧，于诸外道，强者破之，信者度之。复次，师子游戏

者，如初品中说：菩萨入是三昧中，地为六反震动；令一切十方世界地狱汤冷，盲者得视，聋者得听等。

妙月三昧者，如月满清净，无诸翳障，能除夜闇。此三昧亦如是，菩萨入是三昧，能除诸法邪见、无明闇蔽等。

月幢相者，如大军将以幢宝作月像，见此幢相，人皆随从。菩萨入是三昧中，诸法通达无碍，皆悉随从。

出诸法三昧者，菩萨得是三昧，令诸三昧增长；譬如时雨，林木茂盛。

观顶三昧者，入是三昧中，能遍见诸三昧；如住山顶，悉见众物。

毕法性三昧者，法性无量无二，难可执持。入是三昧，必能得定相；譬如虚空无能住者，得神足力，则能处之。

毕幢相三昧者，入是三昧，则于诸三昧最为尊长；譬如军将得幢，表其大相。

金刚三昧者，譬如金刚，无物不陷。此三昧亦如是，于诸法无不通达，令诸三昧各得其用；如砗磲、玛瑙、琉璃，唯金刚能穿。

入法印三昧者，如人入安隐国，有印得入，无印不得入。菩萨得是三昧，能入诸法实相中，所谓诸法毕竟空。

三昧王安立三昧者，譬如大王安住正殿，召诸群臣，皆悉从命。菩萨入三昧王，放大光明，请召十方，无不悉集；又遣化佛，遍至十方。安立者，譬如国王安处正殿，身心坦然，无所畏惧。

放光三昧者，常修火一切入故，生神通力，随意放种种色光；随众生所乐，若热、若冷、若不热不冷。

照诸三昧者，光明有二种：一者、色光，二者、智慧光。住是三昧中，照诸三昧，无有邪见、无明等。

力进三昧者，先于诸法中，得信等五种力；然后于诸三昧中，得自在力。又虽住三昧，而常能神通变化，度诸众生。

高出三昧者，菩萨入是三昧，所有福德智慧，皆悉增长；诸三昧性，从心而出。

必入辩才三昧者，四无碍中，辞、辩相应三昧。菩萨得是三昧，悉知众生语言次第，及经书名字等，悉能分别无碍。

释名字三昧者，诸法虽空，以名字辩诸法义，令人得解。

观方三昧者，于十方众生，以慈悲怜愍，平等心观。复次，方者，循道理名为得方；是三昧力故，于诸三昧得其道理，出入自在无碍。

陀罗尼印三昧者，得是三昧者，能得分别诸三昧，皆有陀罗尼。

无诳三昧者，有三昧生爱、恚、无明、邪见等，是三昧于诸三昧都无迷闷之事。

摄诸法海三昧者，知一切众流皆归于海，三乘法皆入是三昧中亦如是。又诸余三昧，皆入是三昧中；如四禅、四无色中摄诸解脱九次

第等，皆入其中。
遍覆虚空三昧者，是虚空无量无边，是三昧力悉能遍覆虚空，或结跏趺坐，或放光明，或以音声充满其中。
金刚轮三昧者，如真金刚轮，所往无碍；得是三昧者，于诸法中，所至无碍。复次，能分别诸三昧分界，故名轮；轮，分界也。
宝断三昧者，如有宝能净治诸宝；是三昧亦如是，能除诸三昧烦恼垢。五欲垢易遣，诸三昧垢难却。
能照三昧者，得是三昧，能以十种智慧，照了诸法；譬如日出照阎浮提，事皆显了。
不求三昧者，观诸法如幻化，三界爱断故，都无所求。
无住三昧者，是三昧名无作三昧；住是三昧中，观诸法念念无常，无有住时。
无心三昧者，即是灭尽定，或无想定。何以故？佛自说因缘：入是三昧中，诸心心数法不行。
净灯三昧者，灯名智慧灯，诸烦恼名垢；离是垢，慧则清净。
无边明三昧者，无边，名无量无数。明，有二种：一者、度众生故，身放光明；二者、分别诸法总相、别相故，智慧光明。得是三昧，能照十方无边世界，及无边诸法。
能作明三昧者，于诸法能为作明，如闇中燃炬。
普照明三昧者，如转轮圣王宝珠，于军众外，四边各照一由旬；菩萨得是三昧，普照诸法种种门。
坚净诸三昧三昧者，菩萨得是三昧力故，令诸三昧清净坚牢。
无垢明三昧者，三解脱门相应三昧。得是三昧，离一切三昧垢，离一切无明、爱等，亦能照一切诸三昧。
欢喜三昧者，得是三昧，于法生欢喜乐。何者是？有人言：“初禅是。”如佛说有四修定：一者、修是三昧，得现在欢喜乐；二者、修定得知见，见众生生死；三者、修定得智慧分别；四者、修定得漏尽。复次，得是三昧，生无量无边法欢喜乐。
电光三昧者，如电暂现，行者得路；得是三昧者，无始世界来失道还得。
无尽三昧者，得是三昧，灭诸法无常等相，即入不生不灭。
威德三昧者，菩萨得是三昧，威德庄严。
离尽三昧者，菩萨得是三昧，无量阿僧祇劫善本功德必得，果报不失故。
不动三昧者，有人言：“第四禅是不动。欲界中五欲故动，初禅中觉观故动，二禅中喜多故动，三禅中乐多故动；四禅离出入息，无诸动相故不动。”有人言：“四无色定是不动，离诸色故。”有人言：“灭尽定是不动，离心心数法故。”有人言：“知诸法实相，毕竟空智慧相应三昧故不动。”得是三昧已，于一切三昧、一切法，都不戏论。

不退三昧者，住是三昧，不见诸三昧退。论者言：“菩萨住是三昧常不退转，即是阿鞞跋致智慧相应三昧。”不退者，不堕顶，如不堕顶义中说。

日灯三昧者，得是三昧能照一切诸法种种门，及诸三昧；譬如日出能照一切阎浮提。

月净三昧者，如月从十六日，渐减至三十日都尽；凡夫人亦如是，诸善功德渐渐减尽，堕三恶道。如月从一日渐渐增长，至十五日光明清净；菩萨亦如是，得是三昧，从发心来，世世渐增善根，乃至得无生法忍，受记，智慧清净，利益众生。又能破诸三昧中无明。

净明三昧者，明名慧，垢为碍。得是三昧者，于诸法无障碍。以是故，佛于此说：住是三昧中，得四无碍智。

问曰：佛何以独于此中说四无碍智？

答曰：于三昧中无觉观心，所可乐说，与定相违，是事为难！此三昧力故，得四无碍智。四无碍智义，如先说。

能作明三昧者，明即是智慧。诸智慧中，般若智慧最第一；是般若相应三昧能作明。

作行三昧者，得是三昧力，能发起先所得诸三昧。

知相三昧者，得是三昧，见一切诸三昧中，有实智慧相。

如金刚三昧者，得是三昧，以智慧能通达一切诸法，亦不见通达，用无所得故。

问曰：三种三昧，何以皆言金刚？

答曰：初言金刚，中言金刚轮，后言如金刚。如金刚三昧，佛说能贯穿一切诸法，亦不见是金刚三昧能通达诸三昧。金刚轮三昧者，得是三昧，能持诸三昧轮。是皆佛自说义。论者言：“如金刚三昧者，能破一切诸烦恼结使，无有遗余。譬如释提桓因，手执金刚破阿修罗军，即是学人末后心；从是心次第得三种菩提，声闻菩提、辟支佛菩提、佛无上菩提。金刚三昧者，能破一切诸法，入无余涅槃，更不受有；譬如真金刚，能破诸山，令灭尽无余。金刚轮者，此三昧能破一切诸法，无遮无碍；譬如金刚轮转时，无所不破，无所障碍。”复次，初金刚，二金刚轮，三如金刚，名字分别，佛说其义亦异，论者释其因缘亦异，不应致难。

心住三昧者，心相轻疾，远逝无形，难制难持，常是动相，如猕猴子，又如掣电，亦如蛇舌。得是三昧故，能摄令住，乃至天欲心不动转，何况人欲！

普明三昧者，得是三昧，于一切法见光明相，无黑闇想。如昼所见，夜亦如是；如见前，后亦尔；如见上，见下亦尔，心中无碍。修是三昧故，得天眼通，普见光明，了了无碍。善修是神通故，得成慧眼，普照诸法，所见无碍。

安立三昧者，得是三昧者，一切诸功德善法中，安立牢固；如须弥山在大海，安立不动。

宝聚三昧者，得是三昧，所有国土，悉成七宝。
问曰：此是肉眼所见，禅定所见？
答曰：天眼、肉眼皆能见。何以故？外六尘不定故。行者常修习禅定，是故能转本相。
妙法印三昧者，妙法名诸佛菩萨深功德智慧。得是三昧，得诸深妙功德智慧。
法等三昧者，等有二种：众生等、法等。法等相应三昧，名为法等。
断喜三昧者，得是三昧，观诸法无常、苦、空、无我、不净等，心生厌离；十想中，一切世间不可乐想相应三昧。
到法顶三昧者，法名菩萨法，所谓六波罗蜜，到般若波罗蜜中；得方便力，到法山顶。得是三昧，能住是法山顶，诸无明烦恼不能动摇。
能散三昧者，得是三昧，能破散诸法；散空相应三昧是。
分别诸法句三昧者，得是三昧，能分别一切诸法语言字句，为众生说辞无滞碍，乐说相应三昧是。
字等相三昧者，得是三昧，观诸字诸语，皆悉平等；诃骂赞叹，无有憎爱。
离字三昧者，得是三昧，不见字在义中，亦不见义在字中。
断缘三昧者，得是三昧，若内若外，乐中不生喜，苦中不生瞋，不苦不乐中，不生不知舍心。于此三受远离不著，心则归灭；心若灭，缘亦断。
不坏三昧者，缘法性毕竟空相应三昧，戏论不能破，无常不能转，先已坏故。
无种相三昧者，得是三昧，不见诸法种种相，但见一相，所谓无相。
无处行三昧者，得是三昧，知三毒火燃三界故，心不依止；涅槃毕竟空故，亦不依止。
离矇昧三昧者，得是三昧，于诸三昧中，微翳无明等悉皆除尽。
无去三昧者，得是三昧，不见一切法来去相。
不变异三昧者，得是三昧，观一切诸法，因不变为果，如乳不变作酪；诸法皆住自相，不动故。
度缘三昧者，得是三昧，于六尘中诸烦恼尽灭，渡六尘大海；亦能过一切三昧缘生智慧。
集诸功德三昧者，得是三昧，集诸功德，从信至智慧。初夜、后夜，修习不息；如日月运转，初不休息。
住无心三昧者，入是三昧中，不随心但随智慧，至诸法实相中住。
净妙华三昧者，如树华敷开，令树严饰。得是三昧，诸三昧中，开诸功德华以自庄严。

觉意三昧者，得是三昧，令诸三昧变成无漏，与七觉相应；譬如石汁一斤，能变千斤铜为金。

无量辩三昧者，即是乐说辩。得是三昧力故，乃至乐说一句，无量劫而不穷尽。

无等等三昧者，得是三昧，观一切众生皆如佛，观一切法皆同佛法，无等等般若波罗蜜相应是。

度诸法三昧者，得是三昧，入三解脱门，过出三界，度三乘众生。

分别诸法三昧者，即是分别慧相应三昧。得是三昧，分别诸法善、不善，有漏、无漏，有为、无为等相。

散疑三昧者，有人言："即是见谛道中无相三昧。疑结、见谛智相应三昧断故。"有人言："菩萨无生法忍相应三昧是。是时，一切法中疑网悉断，见十方诸佛，得一切诸法实相。"有人言："无碍解脱相应三昧是。诸佛得是三昧，已于诸法中无碍、无近无远，皆如观掌。"

无住处三昧者，即是无受智慧相应三昧。得是三昧，不见一切诸法定有住处。

一庄严三昧者，得是三昧，观诸法皆一；或一切法有相故一，或一切法无故一，或一切法空故一，如是等无量皆一；以一相智慧，庄严是三昧故，言一庄严。

生行三昧者，行名观，得是三昧，能观种种行相、入相、住相、出相。又是行皆空，亦不可见。

一行三昧者，是三昧常一行，毕竟空相应三昧中，更无余行次第；如无常行中次有苦行，苦行中次有无我行。又菩萨于是三昧，不见此岸，不见彼岸。诸三昧入相为此岸，出相为彼岸；初得相为此岸，灭相为彼岸。

不一行三昧者，与上一行相违者是，所谓诸余观行。

妙行三昧者，即是毕竟空相应三昧，乃至不见不二相，一切戏论不能破。

达一切有底散三昧者，有名三有；底者，非有想非无想，以难到故名底。达者，以无漏智慧，乃至离非有想非无想入无余涅槃，三界五众散灭。复次，菩萨得是不生不灭智慧，一切诸有，通达散坏，皆无所有。

入名语三昧者，得是三昧，识一切众生，一切物，一切法名字，亦能以此名字语化人；一切语言，无不解了，皆有次第。

离音声字语三昧者，得是三昧，观一切诸法，皆无音声语言，常寂灭相。

燃炬三昧者，如捉炬夜行，不堕险处。菩萨得是三昧，以智慧炬，于诸法中无错、无著。

净相三昧者，得是三昧，能清净具足，庄严三十二相。又能如法

观诸法总相、别相，亦能观诸法无相清净，所谓空、无相、无作，如相品中广说。

破相三昧者，得是三昧，不见一切法相，何况诸三昧相！即是无相三昧。

一切种妙足三昧者，得是三昧，以诸功德具足庄严，所谓好姓、好家、好身、好眷属，禅定、智慧，皆悉具足清净。

不喜苦乐三昧者，得是三昧，观世间乐，多过多患，虚妄颠倒，非可爱乐；观世间苦，如病如箭入身，心不喜乐。以一切法虚诳故，不求其乐。何以故？异时变为苦。乐尚不喜，何况于苦？

无尽相三昧者，得是三昧，观一切法无坏无尽。

问曰：若尔者，云何不堕常边？

答曰：如菩萨虽观无常，不堕灭中；若观不尽，不堕常中；此二相于诸法中皆不可得。有因缘故修行，所谓为罪福不失故言常，离著故言无常。

陀罗尼三昧者，得是三昧力故，闻持等诸陀罗尼，皆自然得。

摄诸邪正相三昧者，得是三昧，不见三聚众生，所谓正定、邪定、不定，都无所弃，一心摄取。又于诸法不见定正相、定邪相，诸法无定相故。

灭憎爱三昧者，得是三昧，可喜法中不生爱，可恶法中不生瞋。

逆顺三昧者，得是三昧，于诸法中逆顺自在，能破诸邪逆众生，能顺可化众生。又离著故，破一切法；善根增长故，成一切法；亦不见诸法逆顺，是事亦不见，以无所有故。

净光三昧者，得是三昧，一切法中诸烦恼垢不可得；不可得故，诸三昧皆清净。

坚固三昧者，有人言：“金刚三昧是，坚固不坏故。”有人言：“金刚非。所以者何？金刚亦易破故。是诸法实相智相应三昧，不可破如虚空，以是故言牢固。”

满月净光三昧者，得是三昧，所言清净，无诸错谬；如秋时虚空清净，月满光明，凉爽可乐，无诸可恶。菩萨亦如是，修诸功德故，如月满；破无明黑故，净智光明具足；灭爱恚等火故，清凉功德具足；大利益众生故，可乐。

大庄严三昧者，见十方如恒河沙等世界，以七宝华香庄严，佛处其中，如是等清净庄严。得是三昧故，一时庄严诸功德；又观此庄严，空无所有，心无所著。

能照一切世三昧者，得是三昧故，能照三种世间，众生世间、住处世间、五众世间。

三昧等三昧者，得是三昧，观诸三昧皆一等，所谓摄心相。是三昧皆从因缘生，有为作法无深浅；得是三昧，皆悉平等，是名为等。与余法亦等无异，以是故义中说，一切法中定乱相不可得。

摄一切有诤无诤三昧者，得是三昧，不见是法如是相、是法不如

是相；不分别诸法有诤无诤，于一切法中通达无碍；于众生中亦无好丑诤论，但随众生心行而度脱之。得是三昧故，于诸三昧皆随顺不逆。

不乐一切住处三昧者，得是三昧，不乐住世间，不乐住非世间。以世间无常过故不乐；非世间中无一切法，是大可畏处，不应生乐。

如住定三昧者，得是三昧故，知一切法如实相，不见有法过是如者。如义，如先说。

坏身衰三昧者，血肉、筋骨等和合故名为身，是身多患，常与饥、寒、冷、热等诤，是名身衰。得是三昧故，以智慧力，分分破坏身衰相，乃至不见不可得相。

坏语如虚空三昧者，语名内有风发，触七处故有声，依声故有语。观如是语言因缘故，能坏语言，不生我相及以爱憎。有人言："二禅无觉观，是坏语三昧，贤圣默然故。"有人言："无色定三昧，彼中无身，离一切色故。"有人言："但是诸菩萨三昧，能破先世结业因缘不净身而受法身，随可度众生种种现形。"

离著虚空不染三昧者，菩萨行般若波罗蜜，观诸法毕竟空、不生不灭，如虚空无物可喻。钝根菩萨著此虚空，得此三昧故，离著虚空等诸法，亦不染著是三昧。如人没在泥中有人挽出，锁脚为奴；有三昧能离著虚空，而复著此三昧亦如是。今是三昧能离著空，空亦自离著。

问曰：佛多说诸三昧，汝何以但说诸法？

答曰：佛多说果报，论者合因缘果报说。譬如人观身不净，得不净三昧；身是因缘，三昧是果。又如人观五众无常、苦、空等，得七觉意三昧，能生八圣道、四沙门果。

复次，佛应适众生故，但说一法；论者广说，分别诸事。譬如一切有漏，皆是苦因，而佛但说爱；一切烦恼灭，名灭谛，佛但说爱尽。是菩萨于诸观行中必不疑，于诸三昧未了故，佛但说三昧；论者说诸法，一切三昧皆已在中。是诸三昧末后，皆应言用无所得，以同般若故。如是等无量无边三昧和合，名为摩诃衍。

大智度论卷第四十八

释四念处品第十九（经作广乘品）

【经】佛告须菩提："菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四念处。何等四？须菩提，菩萨摩诃萨，内身中循身观，亦无身觉，以不可得故。外身中、内外身中循身观，亦无身觉，以不可得故。勤精进一心，除世间贪忧。内受、内心、内法，外受、外心、外法，内外受、内外心、内外法，循法观，亦无法觉，以不可得故。勤精进一心，除世间贪忧。

“须菩提，菩萨摩诃萨，云何内身中循身观？须菩提，若菩萨摩诃萨，行时知行，住时知住，坐时知坐，卧时知卧，如身所行如是知。须菩提，菩萨摩诃萨如是内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若来若去，视瞻一心，屈伸俯仰，服僧伽梨，执持衣钵，饮食、卧息、坐立、睡觉、语默、入禅、出禅，亦常一心。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，内身中循身观，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨内身中循身观时，一心念：入息时知入息，出息时知出息；入息长时知入息长，出息长时知出息长；入息短时知入息短，出息短时知出息短。譬如旋师，若旋师弟子，绳长知长，绳短知短。菩萨摩诃萨，亦如是一心念：入息时知入息，出息时知出息；入息长时知入息长，出息长时知出息长；入息短时知入息短，出息短时知出息短。如是，须菩提，菩萨摩诃萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨观身四大，作是念：‘身中有地大、水大、火大、风大。’譬如屠牛师、若屠牛弟子，以刀杀牛，分作四分，作四分已，若立若坐，观此四分。菩萨摩诃萨亦如是，行般若波罗蜜时，观身四大，地大、水大、火大、风大。如是，须菩提，菩萨摩诃萨内身中循身观，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨观内身，从足至顶，周匝薄皮，种种不净，充满身中，作是念：‘身中有发、毛、爪、齿、薄皮、厚皮、筋、肉、骨、髓、脾、肾、心、肝、肺、小肠、大肠、胃、脬、尿、屎、垢、汗、泪、涕、涎、唾、脓血、黄白痰、髀、肪、[月＋册]、脑、膜。’譬如田夫仓中，隔盛杂谷，种种充满，稻麻、黍粟、豆麦。明眼之人，开仓即知是麻、是黍、是稻、是粟、是麦、是豆，分别悉知。菩萨摩诃萨亦如是观是身，从足至顶，周匝薄皮，种种不净，充满身中，发毛、爪齿，乃至脑膜。如是，须菩提，菩萨摩诃萨观内身，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，一日、二日至于五日，膖胀青瘀，脓汁流出；自念我身亦如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，若六日，若七日，乌鵄雕鹫，豺狼狐狗，如是等种种禽兽，诶裂食之；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，禽兽食已，不净烂臭；自念我身如是相、如是法，未脱此法，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，骨锁血肉涂染，

筋骨相连；自念我身如是相、如是法，未脱此法，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，骨锁血肉已离，筋骨相连；自念我身如是相、如是法，未脱此法，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，骨锁已散在地；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨观内身，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，若见弃死人身，骨散在地，脚骨异处，腨骨、髀骨、腰骨、肋骨、脊骨、手骨、项骨、髑髅，各各异处；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨观内身，乃至除世间贪忧。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，见是弃死人骨在地，岁久风吹日暴，色白如贝；自念我身如是相、如是法，未脱此法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨观内身，乃至除世间贪忧，以不可得故。”

【论】问曰：四念处中有种种观，何以但说十二种观？所谓若内、若外、若内外？

复次，何等是内？何等是外？内外观已，何以复别说内外？

复次，四念处中，一念处是内，内法中摄，所谓心；二念处是外，外法中摄，所谓受与法；一念处是内外，内外法中摄，所谓身。何以说四法都是内、都是外、都是内外？何以不但言观身，而言循身观？云何观身而不生身觉？何以言勤精进一心？三十七品皆应言一心，何以但此中言一心？此中若修行四念处时，一切五盖应除，何以独言除贪？世间喜亦能妨道，何以但言除忧？观身法种种门，无常、苦、空、无我等，今何以但言不净？若但观不净，何以复念身四威仪等？此事易知，何足问？

答曰：是十二种观，行者从此得定心。先来三种邪行，若内、若外、若内外；破三种邪行，是故有三种正行。有人著内情多，著外情少，如人为身故，能舍妻子、亲属、宝物；有人著外情多，著内情少，如人贪财丧身，为欲殒命；有人著内外情多，是故说三种正行。

复次，自身名内身，他身名外身；九受入名为内身，九不受入名为外身；眼等五情名为内身，色等五尘名为外身；如是等分别内、外。行者先以不净、无常、苦、空、无我等智慧观内身，不得是身好相，若净相、若常相、若乐、若我、若实。内既不得，复观外身，求净、常、我、乐、实，亦不可得。若不得便生疑，我观内时于外或错，观外时于内或错；今内外一时俱观，亦不可得。是时心得正定，知是身不净、无常、苦、空、无我，如病、如痈、如疮，九孔流秽，是为行厕；不久破坏、离散、尽灭、死相；常有饥渴、寒热、鞭杖、系闭、骂詈、毁訾、老病等，诸苦常围绕，不得自在。内空无主，亦无知者、见者、作者、受者，但空诸法因缘和合而有，自生自灭，无所系属，犹如草木，是故内外俱观。余内、外义，如十八空中说。

循身观者，寻随观察，知其不净，衰老病死、烂坏臭处、骨节腐

败、摩灭归土。如我此身，覆以薄皮，令人狂惑，忧畏万端；以是故，如身相内外随逐，本末观察。又如佛说循身观法。

不生身觉者，不取身一异相而生戏论。众生于是身中起种种觉：有生净觉，有生不净觉；有生瞋觉，念他过罪；有人观此身，身为何法？诸身分边为一、为异？不生如是种种觉。所以者何？无所利益妨涅槃道故。复次，余凡夫、声闻人取身相能观身，菩萨不取身相而能观身。

勤精进一心者，余世事巧便，从无始世界来，常习常作。如：离别常人易，离别知识难；离别知识易，离别父子难；离别父子易，自离其身难；自离其身易，离其心者难。自不一心勤精进，此不可得！譬如钻燧求火，一心勤著，不休不息，乃可得火，是故说一心勤精进。

除世间贪忧者，贪除则五盖尽去；犹如破竹，初节既破，余节皆去。复次，行者远离五欲，出家学道，既舍世乐，未得定乐；或时心生忧念，如鱼乐水。心相如是，常求乐事，还念本所欲。行者多生是二心，是故佛说当除贪、忧。说贪，即说世间喜，以相应故。

初观不净者，人身不净，薄皮覆故，先生净相，后生余倒；以是故，初说不净观。复次，众生多著贪欲取净相，瞋恚、邪见不尔故，是以先治贪欲，观不净。

念身四威仪等者，先欲破身贼，得一心人，所为之事皆能成办。以是故先寻绎其身所为、所行，来去、卧觉、坐禅，观身所作，常一心安详，不错不乱。作如是观察，以不净三昧易得，身虽安详，内有种种恶觉观，破乱其心；以是故，说安那波那十六分以防觉观。安那般那义，如先说。身既安详，心无错乱，然后行不净观，安隐牢固。若先行不净观，狂心错乱故，不净反作净相。佛法中，此二法名甘露初门。不净观者，所谓菩萨摩诃萨，观身如草木瓦石无异。是身外四大变为饮食，充实内身，坚者是地、湿者是水、热者是火、动者是风，是四事入内即是身。是四分中，各各无我、无我所，随趣四相，不随人意。苦、空等亦如是。若坐、若立者，卧则懈怠。身不动故，心亦不动；行则心乱，身不静故，心亦不静。欲以眼见事，况所不见！故说譬喻：牛即是行者身，屠儿即是行者，刀是利智慧，夺牛命即是破身一相，四分即是四大。屠者观牛四分，更无别牛，亦非是牛；行者观身四大亦如是，是四大不名为身。所以者何？此四、身一故。又四大是总相，身是别相。若外四大，不名为身，入身中，假名为身。我不在四大中，四大不在我中；我去四大远，但以颠倒妄计为身。用是散空智慧，分别四大及造色，然后入三念处，得入道。又此身从足至发，从发至足，周匝薄皮；反覆思惟，无一净处。发毛等乃至脑膜，略说则三十六，广说则众多。谷仓是身，农夫是行者。田种谷，是行者身业因缘；结实入仓，是行者因缘熟得身；稻麻、黍粟等，是身中种种不净；农夫开仓，即知麻黍、麦豆种种别异，是行者

不净观。以慧眼开见是身仓，知此身中不净充满，必当败坏，若他来害，若当自死。此身中但有屎尿不净，种种恶露等。

已观内身不净，今观外身败坏，是故说二种不净：一者、已坏，二者、未坏。先观己身未坏有识，若结使薄，利根人即生患厌；钝根结厚者，观死人已坏，可畏可恶。若死一日至五日，亲里犹尚守护；是时禽兽未食，青瘀膖胀，脓血流出，腹胀破裂，五脏烂坏，屎尿臭处，甚可恶厌。行者心念；此色先好，行来言语，妖冶姿则，惑乱人情，淫者爱著；今者观之，好色安在？如佛所说，真是幻法，但诳无智之眼！今此实事露现，行者即念我身与彼，等无有异；未脱此法，云何自著著彼！又亦何为自重轻他！如是观已，心则调伏，可以求道，能除世间贪忧。又复思惟：此尸初死之时，鸟兽见之，谓非死人，不敢来近；以是故说过六七日，亲戚既去，鸟鹫、野干之属，竞来食之，皮肉既尽，日日变异；以是故说但有骨人。见其如此，更生厌心，念言：是心肝皮肉，实无有我，但因是身合集罪福因缘，受苦无量！即复自念：我身不久，会当如是，未离此法。或时行者，见骨人在地，雨水浇浸，日曝风吹，但有白骨；或见久骨筋断节解，分散异处，其色如鸽；或腐朽烂坏，与土同色。初观三十六物，死尸膖胀，一日至五日，是不净观；鸟兽来食，乃至与土同色，是无常观；是中求我，我所不可得，如先说因缘生，不自在故，是非我观；观身相如此，无一可乐；若有著者，则生忧苦，是名苦观。以四圣行观外身，自知己身亦复如是，然后内外俱观。若心散乱，当念老病死、三恶道苦，身命无常，佛法欲灭；如是等鞭心令伏，还系不净观中，是名勤精进。

一心勤精进故，能除贪忧。贪忧二贼，劫我法宝，行者作是念：是身无常，不净可恶；如此众生，何故贪著此身，起种种罪因缘？如是思惟已，知是身中有五情，外有五欲，和合故生世间颠倒乐！人心求乐，初无住时。当观此乐，为实为虚？身为坚固，犹尚散灭，何况此乐！此乐亦无住处，未来未有，过去已灭，现在不住，念念皆灭；以遮苦故名乐，无有实乐！譬如饮食，除饥渴苦故，暂以为乐，过度则复生苦，如先破乐中说。则知世间乐，皆从苦因缘生，亦能生苦果，诳人须臾，后苦无量。譬如美食杂毒，食虽香美，毒则害人，世间乐亦如是。淫欲烦恼等毒故，夺智慧命，心则狂惑，舍利取衰，谁受此乐？唯有心识。谛观此心念念生灭，相续有故，可得取相，譬如水波、灯焰。受苦心非乐心，受乐心非苦心，受不苦不乐心非苦乐心，时相各异，以是故心无常，无常故不自在，不自在故无我。想、思、忆念等亦如是。余三念处，内外相如先说。

行是四圣行，破四颠倒，破四颠倒故开实相门，开实相门已，愧本所习；譬人夜食不净，他了知非，羞愧其事。观是四法，不净、无常等，是名苦谛；是苦因爱等诸烦恼，是集谛；爱等烦恼断，是灭谛；断爱等诸烦恼方便，是道谛。如是观四谛，信涅槃道，心住快

乐，似如无漏，是名暖法。如人钻火，方有暖气，必望得火；信此法已，心爱乐佛是法，如佛所说，如服好药瘥病，知师为妙。诸服药病瘥者，人中第一，是则信僧，如是信三宝。暖法增进，罪福停等故，名为顶法。如人上山至顶，两边道里俱等。从顶至忍，乃至阿罗汉，是一边道；从暖至顶是一边道。声闻法中观四念处，所得果报如是。菩萨法者，于是观中不忘本愿，不舍大悲，先用不可得空，调伏心地。住是地中，虽有烦恼，心常不堕；如人虽未杀贼，系闭一处。菩萨顶法，如先法位中说。忍法、世间第一法，则是菩萨柔顺法忍。须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，是菩萨无生法忍。如佛后品自说：须陀洹若智若果，皆是菩萨无生法忍。四正勤、四如意足，虽各各别位，皆在四念处中。慧多故，名四念处；精进多故，名四正勤；定多故，名四如意足。

问曰：若尔者，何以不说智处而说念处？

答曰：初习行时，未及有智；念为初门，常念其事，是智慧随念故，以念为名。四念处实体是智慧。所以者何？观内外身，即是智慧；念持智慧在缘中，不令散乱，故名念处。与九十六种邪行求道相违，故名正勤。诸外道等舍五欲自苦身，不能舍恶不善，不能集诸善法。佛有两种：断恶不善法，已来者除却，未来者防使不生。善法亦有二种：未生善法令生，已生善法令增长，是名正勤。智慧火得正勤风，无所不烧。正勤若过，心则散乱，智火微弱；如火得风，过者或灭或微，不能烧照。是故须定以制过精进风，则可得定。定有四种：欲定、精进定、心定、思惟定。制四念处中过智慧，是时定慧道得精进故，所欲如意；后得如意事办故，名如意足。足者，名如意因缘，亦名分。是十二法，钝根人中名为根，如树有根未有力；若利根人中名为力，是事了了，能疾有所办，如利刀截物故名有力。事未办故名为道，事办思惟修行故名为觉。三十七品论议，如先说。

问曰：若菩萨修是三十七品，云何不取涅槃？

答曰：本愿牢故，大悲心深入故，了了知诸法实相故，十方诸佛护念故。如经说：菩萨到七住地，外观诸法空，内观无我；如人梦中缚栰渡河，中流而觉，作是念："我空自疲苦，无河无栰，我何所渡？"菩萨尔时亦如是，心则悔厌："我何所度？何所灭？"且欲自灭倒心。是时，十方佛伸手摩头："善哉！佛子，莫生悔心，念汝本愿！汝虽知此，众生未悟，汝当以此空法教化众生！汝所得者，始是一门。诸佛无量身、无量音声、无量法门、一切智慧等，汝皆未得。汝观诸法空故，著是涅槃，诸法空中无有灭处，无有著处；若实有灭，汝先来已灭。汝未具足六波罗蜜，乃至十八法，汝当具足此法，坐于道场，如诸佛法。"

复次，三三昧、十一智、三无漏根、觉观三昧、十念、四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定，如先说。

复次，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，如初品中

说。是诸法后皆用无所得故。以般若波罗蜜毕竟空和合故，名除世间贪忧，以不可得故。

【经】“复次，须菩提，菩萨摩诃萨见是弃死人身骨在地，其色如鸽，腐朽烂坏，与土共合，自念我身如是法、如是相，未脱此法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨内身中循身观，勤精进一心，除世间贪忧，以不可得故。外身、内外身，亦如是。受念处、心念处、法念处，亦应如是广说。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四正勤。何等四？须菩提，菩萨摩诃萨，未生诸恶不善法，为不生故，欲生勤精进摄心行道；已生诸恶不善法为断故，欲生勤精进摄心行道；未生诸善法为生故，欲生勤精进摄心行道；已生诸善法为住不失修满增广故，欲生勤精进摄心行道；以不可得故。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四如意分。何等四？欲定断行成就，修如意分；心定断行成就，修如意分；精进定断行成就，修如意分；思惟定断行成就，修如意分；以不可得故。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓五根。何等五？信根、精进根、念根、定根、慧根，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓五力。何等五？信力、精进力、念力、定力、慧力，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓七觉分。何等七？菩萨摩诃萨修念觉分，依离、依无染、向涅槃；择法觉分、精进觉分、喜觉分、除觉分、定觉分、舍觉分，依离、依无染、向涅槃；以不可得故，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓八圣道分。何等八？正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三三昧。何等三？空、无相、无作三昧。空三昧，名诸法自相空，是为空解脱门；无相，名坏诸法相，不忆不念，是为无相解脱门；无作，名诸法中不作，是为无作解脱门。是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓苦智、集智、灭智、道智、尽智、无生智、法智、比智、世智、他心智、如实智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集应断，是名集智。云何名灭智？知苦灭，是名灭智。云何名道智？知八圣道分，是名道智。云何名尽智？知诸淫怒痴尽，是名尽智。云何名无生智？知诸有中无生，是名无生智。云何名法智？知五众本事，是名法智。云何名

比智？知眼无常，乃至意触因缘生受无常，是名比智。云何名世智？知因缘名字，是名世智。云何名他心智？知他众生心，是名他心智。云何名如实智？知诸佛一切种智，是名如实智。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三根：未知欲知根、知根、知者根。云何名未知欲知根？诸学人未得果，信根、精进根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？诸学人得果，信根乃至慧根，是名知根。云何名知者根？诸无学人，若阿罗汉、若辟支佛、诸佛，信根乃至慧根，是名知者根。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三三昧。何等三？有觉有观三昧，无觉有观三昧，无觉无观三昧。云何名有觉有观三昧？离诸欲，离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，是名有觉有观三昧。云何名无觉有观三昧？初禅二禅中间禅，是名无觉有观三昧。云何名无觉无观三昧？从二禅乃至非有想非无想定，是名无觉无观三昧。是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念出入息、念身、念死。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四禅、四无量心、四无色定、八背舍、九次第定。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓佛十力。何等十？佛如实知一切法是处不是处相，一力也。如实知他众生过去、未来、现在诸业、诸受法，知造业处，知因缘、知报，二力也。如实知诸禅、解脱、三昧、定，垢、净分别相，三力也。如实知他众生诸根上下相，四力也。如实知他众生种种欲解，五力也。如实知世间种种无数性，六力也。如实知一切至处道，七力也。知种种宿命，有相、有因缘，一世、二世乃至百千世，劫初劫尽，我在彼众生中生：如是姓，如是名，如是饮食、苦乐，寿命长短；彼中死、是间生，是间死、还生是间，此间生姓名、饮食、苦乐、寿命长短亦如是，八力也。佛天眼净，过诸天眼，见众生死时生时，端正丑陋，若大若小，若堕恶道若堕善道；如是业因缘受报：是诸众生恶身业成就，恶口业成就，恶意业成就，谤毁圣人，受邪见业因缘故，身坏死时入恶道，生地狱中；是诸众生善身业成就，善口业成就，善意业成就，不谤圣人，受正见业因缘故，身坏死时入善道，生天上，九力也。佛如实知诸漏尽故，无漏心解脱，无漏慧解脱，现在法中自证知入是法，所谓我生已尽，梵行已作，从今世不复见后世，十力也。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四无所畏。何等四？

佛作诚言：‘我是一切正智人，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：是法不知，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转。’一无畏也。佛作诚言：‘我一切漏尽，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：是漏不尽，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转。’二无畏也。佛作诚言：‘我说障法，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：受是法不障道，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转。’三无畏也。佛作诚言：‘我所说圣道，能出世间，随是行能尽苦，若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，如实难言：行是道不能出世间，不能尽苦，乃至不见是微畏相。以是故，我得安隐，得无所畏，安隐住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵、若复余众，实不能转。’四无畏也。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四无碍智。何等四？义无碍、法无碍、辞无碍、乐说无碍。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓十八不共法。何等十八？一、诸佛身无失，二、口无失，三、念无失，四、无异想，五、无不定心，六、无不知已舍心，七、欲无减，八、精进无减，九、念无减，十慧无减，十一、解脱无减，十二、解脱知见无减，十三、一切身业随智慧行，十四、一切口业随智慧行，十五、一切意业随智慧行，十六、智慧知见过去世无碍无障，十七、智慧知见未来世无碍无障，十八、智慧知见现在世无碍无障。须菩提，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓字等、语等诸字入门。何等为字等、语等诸字入门？阿字门，一切法初不生故。罗字门，一切法离垢故。波字门，一切法第一义故。遮字门，一切法终不可得故，诸法不终不生故。那字门，诸法离名，性相不得不失故。逻字门，诸法度世间故，亦爱支因灭故。陀字门，诸法善心生故，亦施相故。婆字门，诸法婆字离故。荼字门，诸法荼字净故。沙字门，诸法六自在王性清净故。和字门，入诸法语言道断故。多字门，入诸法如相不动故。夜字门，入诸法如实不生故。吒字门，入诸法制伏不可得故。迦字门，入诸法作者不可得故。娑字门，入诸法时不可得故，诸法时未转故。摩字门，入诸法我所不可得故。伽字门，入诸法去者不可得故。他字门，入诸法处不可得故。阇字门，入诸法生不可得

故。簸字门，入诸法簸字不可得故。驮字门，入诸法性不可得故。赊字门，入诸法定不可得故。呿字门，入诸法虚空不可得故。叉字门，入诸法尽不可得故。哆字门，入诸法有不可得故。若字门，入诸法智不可得故。拖字门，入诸法拖字不可得故。婆字门，入诸法破坏不可得故。车字门，入诸法欲不可得故，如影五众亦不可得故。魔字门，入诸法魔字不可得故。火字门，入诸法唤不可得故。蹉字门，入诸法蹉字不可得故。伽字门，入诸法厚不可得故。咃字门，入诸法处不可得故。拏字门，入诸法不来不去，不立不坐不卧故。颇字门，入诸法边不可得故。歌字门，入诸法聚不可得故。醝字门，入诸法醝字不可得故。遮字门，入诸法行不可得故。吒字门，入诸法驱不可得故。荼字门，入诸法边竟处故，不终不生。过荼无字可说。何以故？更无字故。诸字无碍无名，亦不灭，亦不可说，不可示，不可见，不可书。

“须菩提，当知一切诸法如虚空！须菩提，是名陀罗尼门，所谓阿字义。若菩萨摩诃萨，是诸字门印阿字印，若闻、若受，若诵、若读、若持，若为他说，如是知，当得二十功德。何等二十？得强识念，得惭愧，得坚固心，得经旨趣，得智慧，得乐说无碍，易得诸余陀罗尼门，得无疑悔心，得闻善不喜、闻恶不怒，得不高不下住心无增减，得善巧知众生语，得巧分别五众、十二入、十八界、十二因缘、四缘、四谛，得巧分别众生诸根利钝，得巧知他心，得巧分别日月岁节，得巧分别天耳通，得巧分别宿命通，得巧分别生死通，得能巧说是处非处，得巧知往来坐起等身威仪。须菩提，是陀罗尼门、字门、阿字门等，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，以不可得故。”

【论】释曰：字等、语等者，是陀罗尼，于诸字平等，无有爱憎。又此诸字因缘未会时亦无，终归亦无，现在亦无所有，但住吾我心中，忆想分别觉观心说；是散乱心语，不见实事，如风动水则无所见。等者，与毕竟空、涅槃同等。菩萨以此陀罗尼，于一切诸法通达无碍，是名字等、语等。

问曰：若略说则五百陀罗尼门，若广说则无量陀罗尼门，今何以说是字等陀罗尼，名为诸陀罗尼门？

答曰：先说一大者，则知余者皆说。此是诸陀罗尼初门，说初，余亦说。

复次，诸陀罗尼法，皆从分别字语生，四十二字是一切字根本。因字有语，因语有名，因名有义；菩萨若闻字，因字乃至能了其义。是字，初阿、后荼，中有四十。得是字陀罗尼菩萨，若一切语中闻阿字，即时随义，所谓一切法从初来不生相。阿提，秦言初；阿耨波陀，秦言不生。若闻罗字，即随义知一切法离垢相。罗阇，秦言垢。若闻波字，即时知一切法入第一义中。波罗末陀，秦言第一义。若闻遮字，即时知一切诸行皆非行。遮梨夜，秦言行。若闻那字，即知一切法不得不失，不来不去。那，秦言不。若闻逻字，即知一切法离轻重相。逻求，秦言轻。若闻陀字，即知一切法善相。陀摩，秦言善。

若闻婆字，即知一切法无缚无解。婆陀，秦言缚。若闻荼字，即知诸法不热相。南天竺荼阇他，秦言不热。若闻沙字，即知人身六种相。沙，秦言六。若闻和字，即知一切诸法离语言相。和（于波切）波他，秦言语言。若闻多字，即知诸法在如中不动。多他，秦言如。若闻夜字，即知诸法入实相中，不生不灭。夜他跋，秦言实。若闻吒字，即知一切法无障碍相。吒婆，秦言障碍。若闻迦字，即知诸法中无有作者。迦逻迦，秦言作者。若闻婆字，即知一切法一切种不可得。萨婆，秦言一切。若闻磨字，即知一切法离我所，磨磨迦罗，秦言我所。若闻伽字，即知一切法底不可得。伽陀，秦言底。若闻他字，即知四句如去不可得。多他阿伽陀，秦言如去。若闻阇（音社）字，即知诸法生老不可得。阇提阇罗，秦言生老。若闻湿波字，即知一切法皆不可得，如湿波字不可得。湿波字无义，故不释。若闻驮字，即知一切法中法性不可得。驮摩，秦言法。若闻赊字，即知诸法寂灭相。赊多（都饿切），秦言寂灭。若闻呿字，即知一切法虚空不可得。呿伽，秦言虚空。若闻叉字，即知一切法尽不可得。叉耶，秦言尽。若闻哆字，即知诸法边得何利。迦哆度求那，秦言是事边得何利。若闻若字，即知一切法中无智相。若那，秦言智。若闻他字，即知一切法义不可得。阿利他，秦言义。若闻婆字，即知一切法不可得破相。婆伽，秦言破。若闻车字，即知一切法无所去。伽车提，秦言去。若闻湿么字，即知诸法牢坚如金刚石。阿湿么，秦言石。若闻火字，即知一切法无音声相。火婆夜，秦言唤来。若闻蹉字，即知一切法无悭无施相。末蹉罗，秦言悭。若闻伽字，即知诸法不厚不薄。伽那，秦言厚。若闻咃（土荼切）字，即知诸法无住处。南天竺咃那，秦言处。若闻拏字，即知一切法及众生，不来不去，不坐不卧，不立不起，众生空、法空故。南天竺拏，秦言不。若闻颇字，即知一切法因果空故。颇罗，秦言果。若闻歌字，即知一切五众不可得。歌大，秦言众。若闻醝字，即知醝字空，诸法亦尔。若闻遮字，即知一切法不动相。遮罗地，秦言动。若闻吒字，即知一切法此彼岸不可得。多罗，秦言岸。若闻荼字，即知一切法必不可得。波荼，秦言必。荼外更无字，若有者，是四十二字枝派。是字常在世间，相似相续故，入一切语故，无碍。如国国不同，无一定名，故言无名。闻已便尽，故言灭。诸法入法性，皆不可得，而况字可说？诸法无忆想分别故，不可示。先意业分别故有口业，口业因缘故，身业作字。字是色法，或眼见，或耳闻，众生强作名字，无因缘，以是故不可见、不可书。诸法常空，如虚空相，何况字说已便灭！是文字陀罗尼，是诸陀罗尼门。

问曰：知是陀罗尼门因缘者，应得无量无边功德，何以但说二十？

答曰：佛亦能说诸余无量无边功德，但以废说般若波罗蜜故，但略说二十。得强识念者，菩萨得是陀罗尼，常观诸字相，修习忆念

故，得强识念。得惭愧者，集诸善法，厌诸恶法故，生大惭愧。心得坚固者，集诸福德智慧故，心得坚固如金刚，乃至阿鼻地狱事，尚不退阿耨多罗三藐三菩提，何况余苦！得经旨趣者，知佛五种方便说法故，名为得经旨趣。一者、知作种种门说法，二者、知为何事故说，三者、知以方便故说，四者、知示理趣故说，五者、知以大悲心故说。得智慧者，菩萨因是陀罗尼，分别破散诸字，言语亦空，言语空故名亦空，名空故义亦空，得毕竟空，即是般若波罗蜜。智慧乐说者，既得如是毕竟清净无碍智慧，以本愿大悲心，度众生故乐说易。得陀罗尼者，譬如析竹，初节既破，余者皆易；菩萨亦如是，得是文字陀罗尼，诸陀罗尼自然而得。无疑悔心者，入诸法实相中，虽未得一切智慧，于一切深法中，无疑无悔。闻善不喜、闻恶不瞋者，各各分别诸字，无赞叹，无毁呰故，闻善不喜，闻恶不瞋。不高不下者，憎爱断故。善巧知众生语者，得解一切众生言语三昧故。巧分别五众、十二入、十八界，十二因缘、四缘、四谛者，五众等义如先说。巧分别众生诸根利钝，知他心、天耳、宿命。巧说是处非处者，如十力中说。巧知往来坐起等者，如阿鞞跋致中所说。日月岁节者，日名从旦至旦，初分、中分、后分，夜亦三分。一日一夜有三十时：春、秋分时，十五时属昼，十五时属夜，余时增减。五月至，昼十八时，夜十二时；十一月至，夜十八时，昼十二时。一月或三十日，或三十日半，或二十九日，或二十七日半。有四种月：一者、日月，二者、世间月，三者、月月，四者、星宿月。日月者，三十日半；世间月者，三十日；月月者，二十九日加六十二分之三十；星宿月者，二十七日，加六十七分之二十一。闰月者，从日月、世间月二事中出，是名十三月。或十二月，或十三月，名一岁。是岁三百六十六日，周而复始。菩萨知日中分时，前分已过，后分未至，中分中无住处，无相可取，日分空无所有。到三十日时，二十九已灭，云何和合成月？月无故，云何和合而为岁？以是故，佛言世间法如幻、如梦，但是诳心法。菩萨能知世间日、月、岁和合，能知破散无所有，是名巧分别。如是等种种分别，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

大智度论卷第四十九

释发趣品第二十

【经】佛告须菩提："汝问云何菩萨摩诃萨大乘发趣，若菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，从一地至一地，是名菩萨摩诃萨大乘发趣。"

须菩提白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨从一地至一地？"

佛言："菩萨摩诃萨，知一切法无来去相，亦无有法若来若去、若至若不至，诸法相不灭故。菩萨摩诃萨于诸地，不念不思惟而修治地业，亦不见地。何等菩萨摩诃萨治地业？菩萨摩诃萨住初地时，行

十事：一者、深心坚固，是不可得故；二者、于一切众生中等心，众生不可得故；三者、舍心，与人、受人不可得故；四者、亲近善知识，亦不自高；五者、求法，一切法不可得故；六者、常出家，家不可得故；七者、爱乐佛身，相好不可得故；八者、演出法教，诸法分别不可得故；九者、破憍慢法，生慧不可得故；十者、实语，诸语不可得故。菩萨摩诃萨如是初地中住，修治十事治地业。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住二地中，常念八法。何等八？一者、戒清净；二者、知恩报恩；三者、住忍辱力；四者、受欢喜；五者、不舍一切众生；六者、入大悲心；七者、信师，恭敬咨受；八者、勤求诸波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩诃萨住二地中，应满足八法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住三地中行五法。何等五？一者、多学问，无厌足；二者、净法施，亦不自高；三者、庄严佛国土，亦不自高；四者、受世间无量勤苦，不以为厌；五者、住惭愧处。须菩提，是名菩萨摩诃萨住三地中，应满足五法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住四地中，应受行不舍十法。何等十？一者、不舍阿练若住处；二者、少欲；三者、知足；四者、不舍头陀功德；五者、不舍戒；六者、秽恶诸欲；七者、厌世间心；八者、舍一切所有；九者、心不没；十者、不惜一切物。须菩提，是名菩萨摩诃萨住第四地中不舍十法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住五地中，远离十二法。何等十二？一者、远离亲白衣；二者、远离比丘尼；三者、远离悭惜他家；四者、远离无益谈说；五者、远离瞋恚；六者、远离自大；七者、远离懱人；八者、远离十不善道；九者、远离大慢；十者、远离自用；十一者、远离颠倒；十二者、远离淫怒痴。须菩提，是名菩萨摩诃萨住五地中远离十二事。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住六地中，当具足六法。何等六？所谓六波罗蜜。复有六法所不应为。何等六？一者、不作声闻、辟支佛意；二者、布施不应生忧心；三者、见有所索心不没；四者、所有物布施；五者、布施之后心不悔；六者、不疑深法。须菩提，是名菩萨摩诃萨住六地中应满具六法，远离六法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住七地中，二十法所不应著。何等二十？一者、不著我；二者、不著众生；三者、不著寿命；四者、不著众数，乃至知者、见者；五者、不著断见；六者、不著常见；七者、不应作相；八者、不应作因见；九者、不著名色；十者、不著五众；十一者、不著十八界；十二者、不著十二入；十三者、不著三界；十四者、不作著处；十五者、不作所期处；十六者、不作依处；十七者、不著依佛见；十八者、不著依法见；十九者、不著依僧见；二十者、不著依戒见。是二十法所不应著。复有二十法应具足满。何等二十？一者、具足空；二者、无相证；三者、知无作；四者、三分

清净；五者、一切众生中具足慈悲智；六者、不念一切众生；七者、一切法等观，是中亦不著；八者、知诸法实相，是事亦不念；九者、无生忍法；十者、无生智；十一者、说诸法一相；十二者、破分别相；十三者、转忆想；十四者、转见；十五者、转烦恼；十六者、等定慧地；十七者、调意；十八者、心寂灭；十九者、无碍智；二十者、不染爱。须菩提，是名菩萨摩诃萨住七地中，应具足二十法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住八地中，应具足五法。何等五？顺入众生心；游戏诸神通；观诸佛国；如所见佛国，自庄严其国；如实观佛身，自庄严佛身。是名五法具足满。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住八地中，复具足五法。何等五？知上下诸根；净佛世界；入如幻三昧；常入三昧；随众生所应善根受身。须菩提，是为菩萨摩诃萨住八地中，具足五法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住九地中，应具足十二法。何等十二？受无边世界所度之分，菩萨得如是愿，知诸天、龙、夜叉、揵闼婆语而为说法，处胎成就，生成就，家成就，姓成就，眷属成就，出生成就，出家成就，庄严佛树成就，一切诸善功德成满具足。须菩提，是名菩萨摩诃萨住九地中，应具足十二法。

“须菩提，十地菩萨当知如佛。”

尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨深心治地业？”

佛言：“菩萨摩诃萨，应萨婆若心，集诸善根，是名菩萨摩诃萨深心治地业。”

“云何菩萨于一切众生中等心？”

佛言：“若菩萨摩诃萨，应萨婆若心，生四无量心，所谓慈、悲、喜、舍，是名于一切众生中等心。”

“云何菩萨修布施？”

佛言：“菩萨施与一切众生，无所分别，是名修布施。”

“云何菩萨亲近善知识？”

佛言：“能教入萨婆若中住，如是善知识，亲近咨受，恭敬供养，是名亲近善知识。”

“云何菩萨求法？”

佛言：“若菩萨应萨婆若心求法，不堕声闻、辟支佛地，是名求法。”

“云何菩萨常出家治地业？”

佛言：“菩萨世世不杂心，佛法中出家，无能障碍者，是名常出家治地业。”

“云何菩萨爱乐佛身治地业？”

佛言：“若菩萨见佛身相，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离念佛，是名爱乐佛身治地业。”

“云何菩萨演出法教治地业？”

佛言："菩萨，若佛现在，若佛灭度后，为众生说法，初、中、后善，妙义好语，净洁纯具，所谓修妒路乃至优波提舍，是名演出法教治地业。"

"云何菩萨破于憍慢治地业？"

佛言："菩萨破是憍慢故，终不生下贱家，是名菩萨破于憍慢治地业。"

"云何菩萨实语治地业？"

佛言："菩萨如所说，如所行，是名实语治地业。是为菩萨摩诃萨住初地中，修行十事治地业。"

【论】论者言：须菩提上问摩诃衍，佛种种答摩诃衍相；上又问发趣大乘者，今答发趣大乘相。菩萨摩诃萨乘是乘，知一切法，从本已来，不来不去，无动无发，法性常住故。又以大悲心故，精进波罗蜜故，方便力故，还修诸善法；更求胜地而不取地相，亦不见此地。

问曰：应答发趣大乘，何以说发趣地？

答曰：大乘即是地，地有十分，从初地至二地，是名发趣。譬如乘马趣象，舍马乘象，乘象趣龙，舍象乘龙。

问曰：此中是何等十地？

答曰：地有二种：一者、但菩萨地，二者、共地。共地者，所谓干慧地，乃至佛地。但菩萨地者：欢喜地、离垢地、有光地、增曜地、难胜地、现在地、深入地、不动地、善相地、法云地。此地相，如十地经中广说。

入初地菩萨应行十法，深心乃至实语。须菩提虽知，为断众生疑故，问世尊：云何是深心？佛答：应萨婆若心，集诸善根。萨婆若心者，菩萨摩诃萨，初发阿耨多罗三藐三菩提意，作是愿：我于未来世当作佛！是阿耨多罗三藐三菩提意，即是应萨婆若心。应者，系心愿我当作佛。若菩萨利根，大集福德，诸烦恼薄，过去罪业少，发意即得深心。深心者，深乐佛道，世世于世间心薄，是名应萨婆若心。所作一切功德，若布施，若持戒，若修定等，不求今世后世福乐、寿命、安隐，但为萨婆若。譬如悭贪人无因缘，乃至一钱不施，贪惜积聚，但望增长；菩萨亦如是，福德若多若少，不向余事，但爱惜积集，向萨婆若。

问曰：是菩萨未知萨婆若，不得其味，云何能得深心？

答曰：我先已说，此人若利根，诸烦恼薄，福德纯厚，不乐世间，虽未闻赞叹大乘，犹不乐世间，何况已闻！如摩诃迦葉，娶金色女为妻，心不爱乐，弃舍出家。又如耶舍长者子，中夜见众婇女，皆如死状，舍值十万两金宝屐于水岸边，直渡趣佛。如是等诸贵人、国王，厌舍五欲者无数，何况菩萨闻说佛道种种功德因缘，而不即时发心深入？如后萨陀波仑品中，长者女闻赞叹佛功德，即时舍家，诣昙无竭所。

复次，信等五根成就纯熟故，能得是深心。譬如小儿，眼等五情

根未成就故，不别五尘，不识好丑；信等五根未成就，亦复如是，不识善恶，不知缚解，爱乐五欲，没于邪见。信等五根成就者，乃能识别善恶。十善道、声闻法犹尚爱乐，况无上道而不深念？初发无上道心，已于世间最上，何况成就！

复次，菩萨始得般若波罗蜜气味故，能生深心。如人闭在幽闇，微隙见光，心则踊跃，作念言："众人独得见如是光明。"欣悦爱乐，即生深心，念是光明，方便求出！菩萨亦如是，宿业因缘故，闭在十二入无明黑闇狱中，所有知见，皆是虚妄；闻般若波罗蜜，少得气味，深念萨婆若："我当云何于此六情狱得出，如诸佛圣人！"

复次，发阿耨多罗三藐三菩提，随愿所行，以是故生深心。深心者，一切诸法中爱，无如爱萨婆若；一切众生中爱，无如爱佛。又深入悲心，利益众生。如是等名深心相，初地菩萨应常行是心。

于一切众生等心者，菩萨得是深心已，等心于一切众生。众生常情，爱其所亲，恶其所憎；菩萨得深心故，怨亲平等，视之无二。此中佛自说：等心者，四无量心是。菩萨见众生受乐，则生慈、喜心，作是愿："我当令一切众生皆得佛乐！"若见众生受苦，则生悲心愍之，作是愿："我当拔一切众生苦！"若见不苦不乐众生，则生舍心，作是愿："我当令众生舍爱憎心！"四无量心余义，如先说。

舍心者，舍有二种：一者、舍财行施，二者、舍结得道。此以除悭为舍，与第二舍结作因缘，至七地中乃能舍结。

问曰：舍相有种种，内外、轻重，财施、法施，世间、出世间等。佛何以故但说无分别忆想出世间施？

答曰：布施虽有种种相，但说大者不取相。

复次，佛于一切法不著，亦以此教菩萨布施，令如佛法不著。此中应广说无分别布施；余布施相，处处已种种说。

近善知识义，如先说。

求法者，法有三种：一者、诸法中无上，所谓涅槃。二者、得涅槃方便，八圣道。三者、一切善语实语，助八圣道者，所谓八万四千法众，十二部经；四藏，所谓阿含、阿毗昙、毗尼、杂藏；摩诃般若波罗蜜等诸摩诃衍经，皆名为法。此中求法者，书写、读诵、正忆念，如是等治众生心病故，集诸法药，不惜身命。如释迦文佛，本为菩萨时，名曰乐法。时世无佛，不闻善语，四方求法，精勤不懈，了不能得。尔时，魔变作婆罗门而语之言："我有佛所说一偈，汝能以皮为纸，以骨为笔，以血为墨，书写此偈，当以与汝！"乐法即时自念："我世世丧身无数，不得是利。"即自剥皮曝之令干，欲书其偈，魔便灭身。是时，佛知其至心，即从下方涌出，为说深法，即得无生法忍。又如萨陀波仑苦行求法。如释迦文菩萨，五百钉钉身，为求法故。又如金坚王，割身五百处为灯炷，投岩入火。如是等种种苦行难行，为众生求法。复次，佛自说求法相：为萨婆若，不堕声闻、辟支佛地。

常出家者，菩萨知在家有种种罪因缘：“我若在家，自不能得行清净行，何能令人得诸净行？若随在家法，则有鞭杖等苦恼众生；若随善法行，则破居家法。”筹量二事：“我今不出家者，死时俱亦当舍，今自远离，福德为大！”

复次，菩萨作是念：“一切国王及诸贵人，力势如天，求乐未已，死强夺之。我今为众生故舍家，持清净戒，求佛道，具足尸罗波罗蜜因缘。”此中佛自说：菩萨世世不杂心出家。不杂心者，不于九十六种道中出家，但于佛道中出家。所以者何？佛道中有二种正见：世间正见、出世间正见故。

爱乐佛身者，闻种种赞佛功德，十力、四无所畏、大慈大悲、一切智慧；又见佛身三十二相，八十种随形好，放大光明，天人供养，无有厌足。自知我当来世，亦当如是。假令无得佛因缘，犹尚爱乐，何况当得而不爱乐？得是深心爱乐佛故，世世常得值佛。

演出法教者，菩萨如上求法已，为众生演说。菩萨在家者，多以财施；出家者爱佛情重，常以法施。若佛在世，若不在世，善住持戒，不求名利，等心一切众生而为说法。赞叹檀义故，名为初善分别；赞叹持戒，名为中善；是二法果报，若生诸佛国，若作大天，名为后善。

复次，见三界、五受众身多苦恼，则生厌离心，名为初善；弃舍居家，为身离故，名为中善；为心离烦恼故，名为后善。解说声闻乘，名为初善；说辟支佛乘，名为中善；宣畅大乘，名为后善。妙义好语者，三种语虽复辞妙而义味浅薄，虽义理深妙而辞不具足，以是故，说妙义好语。离三毒垢故，但说正法，不杂非法，是名清净。八圣道分、六波罗蜜备故，名为具足。修多罗、十二部经，如先说。

破憍慢者，是菩萨出家持戒，说法能断众疑，或时自恃而生憍慢，是时应作是念：“我剃头著染衣，持钵乞食，此是破憍慢法，我云何于中生憍慢？”又此憍慢，在人心中，则覆没功德，人所不爱，恶声流布；后身常生弊恶畜生中，若生人中，卑鄙下贱。知是憍慢，有如是无量过罪；破是憍慢，为求阿耨多罗三藐三菩提故。如人求财，犹尚谦逊下意，何况求无上道！以破憍慢故，常生尊贵，终不在下贱家生。

实语者，是诸善之本，生天因缘，人所信受。行是实语者，不假布施、持戒、学问，但修实语，得无量福。实语者，如说随行。

问曰：口业有四种，何以但说实语？

答曰：佛法中贵实故，说实余皆摄；四谛实故，得涅槃。

复次，菩萨与众生共事，恶口、绮语、两舌，或时能有，妄语罪重故，初地应舍。是菩萨行初地，未能具足行此四业故，但说实语，第二地中则能具足。

问曰：初地中何以但说十事？

答曰：佛为法王，诸法中得自在，知是十法，能成初地。譬如良

医，善知药草种数，若五若十，足能破病，是中不应难其多少。（初地竟）

【经】“云何菩萨戒清净？若菩萨摩诃萨，不念声闻、辟支佛心，及诸破戒障佛道法，是名戒清净。

“云何菩萨知恩报恩？若菩萨摩诃萨行菩萨道，乃至小恩尚不忘，何况多？是名知恩报恩。

“云何菩萨住忍辱力？若菩萨于一切众生无瞋无恼，是名住忍辱力。

“云何菩萨受欢喜？所谓成就众生，以此为喜，是名受欢喜。

“云何菩萨不舍一切众生？若菩萨念欲救一切众生故，是名不舍一切众生。

“云何菩萨入大悲心？若菩萨如是念：“我为一一众生故，如恒河沙等劫地狱中受勤苦，乃至是人得佛道入涅槃。”如是名为为一切十方众生忍苦，是名入大悲心。

“云何菩萨信师恭敬咨受？若菩萨于诸师，如世尊想，是名信师恭敬咨受。

“云何菩萨勤求诸波罗蜜？若菩萨一心求诸波罗蜜无异事，是名勤求诸波罗蜜。是为菩萨摩诃萨住二地中满足八法。

“云何菩萨摩诃萨多学问无厌足？诸佛所说法，若是此间世界，若十方世界诸佛所说，尽欲闻持，是名多学问无厌足。

“云何菩萨净法施？有所法施，乃至不求阿耨多罗三藐三菩提，何况余事？是名不求名利法施。

“云何菩萨净佛世界？以诸善根回向净佛世界，是名净佛世界。

“云何菩萨受世间无量勤苦不以为厌？诸善根备具故，能成就众生亦庄严佛界，乃至具足萨婆若，终不疲厌，是名受无量勤苦不以为厌。

“云何菩萨住惭愧处？耻诸声闻、辟支佛意，是名住惭愧处，是为菩萨摩诃萨住三地中满足五法。

“云何菩萨不舍阿兰若住处？能过声闻、辟支佛地，是名不舍阿兰若住处。

“云何菩萨少欲？乃至阿耨多罗三藐三菩提尚不欲，何况余欲？是名少欲。

“云何菩萨知足？得一切种智，是名知足。

“云何菩萨不舍头陀功德？观诸深法忍，是名不舍头陀功德。

“云何菩萨不舍戒？不取戒相，是名不舍戒。

“云何菩萨秽恶诸欲？欲心不生故，是名秽恶诸欲。

“云何菩萨厌世间心？知一切法不作故，是名厌世间心。

“云何菩萨舍一切所有？不惜内外诸法故，是名舍一切所有。

“云何菩萨心不没？二种识处心不生故，是名心不没。

“云何菩萨不惜一切物？于一切物不著不念，是名不惜一切物。是为菩萨于四地中不舍十法。

“云何菩萨远离亲白衣？菩萨出家所生。从一佛界至一佛界，常出家、剃头、著染衣，是名远离亲白衣。

“云何菩萨远离比丘尼？不共比丘尼住，乃至弹指顷亦不生念，是名远离比丘尼。

“云何菩萨远离悭惜他家？菩萨如是思惟：“我应安乐众生，他今助我安乐，云何生悭？”是名远离悭惜他家。

“云何菩萨远离无益谈说？若有谈说，或生声闻、辟支佛心，我当远离，是名远离无益谈说。

“云何菩萨远离瞋恚？不令瞋心、恼心、斗心得入，是名远离瞋恚。

“云何菩萨远离自大？所谓不见内法故，是名远离自大。

“云何菩萨远离懱人？所谓不见外法故，是名远离懱人。

“云何菩萨远离十不善道？是十不善道能障八圣道，何况阿耨多罗三藐三菩提！是名远离十不善道。

“云何菩萨远离大慢？是菩萨不见法可作大慢者，是名远离大慢。

“云何菩萨远离自用？是菩萨不见是法可自用者，是名远离自用。

“云何菩萨远离颠倒？颠倒处不可得故，是名远离颠倒。

“云何菩萨远离淫怒痴？淫怒痴处不可见故，是名远离淫怒痴处。是为菩萨住五地中远离十二法。

“云何菩萨住六地中具足六法？所谓六波罗蜜。诸佛及声闻、辟支佛，住六波罗蜜中，能度彼岸，是名具足六法。

“云何菩萨不作声闻、辟支佛意？作是念：声闻、辟支佛意，非阿耨多罗三藐三菩提道。

“云何菩萨布施不生忧心？作是念：此非阿耨多罗三藐三菩提道。

“云何菩萨见有所索心不没？作是念：此非阿耨多罗三藐三菩提道。

“云何菩萨所有物布施？菩萨初发心时布施，不言是可与是不可与。

“云何菩萨布施之后心不悔？慈悲力故。

“云何菩萨不疑深法，信功德力故。是为菩萨住六地中远离六法。”

【论】论者言：戒清净者，初地中多行布施，次知持戒胜于布施。所以者何？持戒则摄一切众生，布施则不能普周一切。持戒遍满无量，如不杀生戒，则施一切众生命；如众生无量无边，福德亦无量无边。略说诸能破佛道事，此中皆名破戒；离是破戒垢，皆名清净。

乃至声闻、辟支佛心，尚是戒垢，何况余恶！

知恩报恩者，有人言："我宿世福德因缘应得。"或言："我自然尊贵，汝有何恩？"堕是邪见，是故佛说菩萨当知恩！众生虽有宿世乐因，今世事不和合，则无由得乐。譬如谷种在地，无雨则不生，不可以地能生谷故，言雨无恩。虽所受之物，是宿世所种；供奉之人，敬爱好心，岂非恩分？

复次，知恩者，是大悲之本，开善业初门，人所爱敬，名誉远闻，死则生天，终成佛道。不知恩人，甚于畜生！如佛说本生经：有人入山伐木，迷惑失道，时值暴雨，日暮饥寒，恶虫毒兽，欲来侵害。是人入一石窟，窟中有一大熊，见之恐怖而出。熊语之言："汝勿恐怖！此舍温暖，可于中宿。"时连雨七日，常以甘果美水，供给此人。七日雨止，熊将此人，示其道径。熊语人言："我是罪身，多有怨家！若有问者，莫言见我！"人答言："尔！"此人前行，见诸猎者。猎者问言："汝从何来？见有众兽不？"答言："我见一大熊，此熊于我有恩，不得示汝！"猎者言："汝是人，当以人类相亲，何以惜熊？今一失道，何时复来？汝示我者，与汝多分！"此人心变，即将猎者示熊处所，猎者杀熊，即以多分与之。此人展手取肉，二肘俱堕。猎者言："汝有何罪？"答言："是熊看我，如父视子。我今背恩，将是此罪！"猎者恐怖，不敢食肉，持施众僧。尔时，上座六通阿罗汉语诸下座："此是菩萨，未来世当作佛，莫食此肉！"即时起塔供养。王闻此事，敕下国内："不知恩人，无令住此！"又以种种因缘赞知恩者，知恩之义，遍阎浮提，人皆信行。

复次，菩萨作是念："若人有恶事于我，我犹尚应度，何况于我有恩！"

住忍辱力者，如忍波罗蜜中广说。

问曰：种种因缘是忍辱相，此中何以但说不瞋不恼？

答曰：此是忍辱体，先起瞋心，然后身口恼他。是菩萨初行故，但说众生忍，不说法忍。

受欢喜者，菩萨见是持戒故，身口清净；知恩忍辱故，心清净；三业清净故，则自然生欢喜。譬如人香汤沐浴，著好新衣，缨络庄严，镜中自观，心生欢喜。菩萨亦如是，得是善法自庄严："戒是禅定、智慧根本，我今得是净戒，无量无边福德皆应易得。"以是自喜。菩萨住是戒忍中，教化众生，令得生他方佛前，及生天上人中受乐；或令得声闻、辟支佛乘、佛乘者。观众生乐著，如长者观小儿共戏，亦与之同戏，更以少异物与之，令舍前所好；菩萨亦如是，教化众生，令得人天福乐，渐渐诱进令得三乘，以是故，言受欢喜乐。

不舍一切众生者，善修习大悲心，誓度众生故，发心牢固故，不为诸佛贤圣所轻笑故，恐负一切众生故不舍。譬如先许人物，后若不与，则是虚妄罪人！以是因缘故，不舍众生。

入大悲心者，如先说。此中佛自说：本愿大心为众生故，所谓为

一一人故，于无量劫代受地狱苦，乃至令是人集行功德作佛，入无余涅槃。

问曰：无有代受罪者，何以作是愿？

答曰：是菩萨宏大之心，深爱众生；若有代理，必代不疑。

复次，菩萨见人间有天祠，用人肉血五脏祀罗刹鬼，有人代者则听。菩萨作是念："地狱中若当有如是代理，我必当代！"众人闻菩萨大心如是，则贵敬尊重之。所以者何？是菩萨深念众生，逾于慈母故。

信师恭敬咨受者，菩萨因师得阿耨多罗三藐三菩提，云何不信恭敬供养？师虽智德高明，若不恭敬供养，则不能得大利。譬如深井美水，若无绠者，无由得水；若破憍慢高心，宗重敬伏，则功德大利归之。又如雨堕，不住山顶，必归下处。若人憍心自高，则法水不入；若恭敬善师，则功德归之。

复次，佛说依止善师，持戒、禅定、智慧、解脱，皆得增长；譬如众树依于雪山，根、茎、枝、叶、华、果，皆得茂盛。以是故，佛说于诸师宗，敬之如佛。

问曰：恶师云何得供养信受？善师不能视之如佛，何况恶师？佛何以故此中说于诸师尊，如世尊想？

答曰：菩萨不应顺世间法。顺世间法者，善者心著，恶者远离；菩萨则不然，若有能开释深义，解散疑结，于我有益，则尽心敬之，不念余恶。如弊囊盛宝，不得以囊恶故，不取其宝；又如夜行险道，弊人执炬，不得以人恶故，不取其照。菩萨亦如是，于师得智慧光明，不计其恶。

复次，弟子应作是念："师行般若波罗蜜，无量方便力，不知以何因缘故，有此恶事？"如萨陀波仑闻空中十方佛教："汝于法师，莫念其短，常生敬畏！"

复次，菩萨作是念："法师好恶，非是我事。我所求者，唯欲闻法以自利益。如泥像、木像，无实功德，因发佛想故，得无量福德，何况是人智慧方便能为人说！以是故，法师有过，于我无咎。"

如世尊想者，我先说菩萨异于世人。世人分别好丑，好者爱著，犹不如佛；恶者轻慢，了不比数。菩萨则不然，观诸法毕竟空，从本已来，皆如无余涅槃相；观一切众生，视之如佛，何况法师有智慧利益！以能作佛事故，视之如佛。

勤求诸波罗蜜者，菩萨作是念："是六波罗蜜，是无上正真道因缘，我当一心行是因缘。"譬如商人、农夫，随所适国土，所须之物，地之所宜种子，勤修求办，事无不成；又如今世行布施后得大富，持戒后得尊贵，修禅定智慧得道。菩萨亦如是，行六波罗蜜则得成佛。勤求者，常一心勤求六波罗蜜。所以者何？若软心渐进，则为烦恼所覆，魔人所坏。以是故，佛说于二地中勤求莫懈！（二地竟）

多学问无厌足者，菩萨知多学问，是智慧因缘，得智慧则能分别

行道；如人有眼，所至无碍。是故菩萨作是愿："十方诸佛有所说法，我尽受持！"闻持陀罗尼力故，清净天耳力故，得不忘陀罗尼力故。譬如大海，能受持一切十方诸水；菩萨亦如是，能受持十方诸佛所说之法。

净法施者，如苗中生草，除秽则茂。菩萨亦如是，法施时不求名利，后世果报，乃至为众生故，不求小乘涅槃；但以大悲于众生随佛转法轮。法施相，庄严佛国相，受世间无量勤苦，住惭愧处，不舍阿兰若住处，少欲，知足，如先说。

问曰：种种因缘，在生死中不厌，何以故但二因缘说不厌？

答曰：是善根备具故，在生死中苦恼薄少；譬人有疮，良药涂之，其痛瘥少。菩萨得善根清净故，今世忧愁、嫉妒、恶心等，悉皆止息；若更受身，得善根果报，自受福乐，亦种种因缘利益众生；随其所愿，自净世界，世界严净，胜于天宫，视之无厌，能慰释大菩萨心，何况凡夫！以是故，虽有多因缘，但说二事无厌。

惭愧虽有种种，此中大者，声闻、辟支佛心。菩萨发心，欲广度一切众生，得少苦恼，便欲独取涅槃，是可惭愧！譬如有人大设肴膳，请呼众人，悭吝心起，便自独食，甚可惭愧！（三地竟）

不舍阿兰若住处者，离众独住，若过声闻、辟支佛心，是名离众。一切法以无所得空故，不取不著相，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不取，用无有著心故。

菩萨常集诸功德无厌足，得无上道则足，更无胜法故。饮食、衣服、卧具知足者，是善法因缘，不以为要，故不说。

不舍头陀功德者，如后觉魔品中说。无生法忍，此中以无生法忍为头陀。菩萨住于顺忍，观无生忍。是十二头陀，为持戒清净故，持戒清净为禅定故，禅定为智慧故，无生忍法即是真智慧；无生法忍是头陀果报，果中说因故。

不舍戒，不取戒相者，是菩萨知诸法实相故，尚不见持戒，何况破戒？虽种种因缘不破戒，此最为大，入空解脱门故。

秽恶诸欲者，如先说。此中佛说知是心相，虚诳不实故，乃至不生欲心，何况受欲？

厌世间心者，如世间不可乐想中说；此中佛说厌心果报，所谓无作解脱门。

舍一切所有者，如先说。

心不没者，先已种种因缘说，菩萨闻是不没不畏相。不生二识处者，二识处，所谓眼中、色中不生眼识，乃至意、法中不生意识。菩萨住是不二门中，观六识所知，皆是虚妄无实，作大誓愿："令一切众生住不二法中，离是六识。"

不惜一切物者，不惜一切物中，虽有种种因缘，此因缘最大，所谓菩萨知一切法毕竟空，不忆念，灭一切取相，是故于受者不求恩惠，施中无高心，如是具清净檀波罗蜜。（四地竟）

远离亲白衣者，行者以妨道故出家，若复习近白衣，则与本无异。以是故，行者先求自度，然后度人。若未能自度而欲度人者，如不知浮人，欲救于溺，相与俱没！是菩萨远离亲白衣，则能集诸清净功德；深念佛故，变身往至诸佛国，出家剃头著染衣。所以者何？常乐出家法，不乐习近白衣故。

远离比丘尼者，如初品中说。

问曰：菩萨等心视一切众生，云何不得共住？

答曰：是菩萨未得阿鞞跋致，未断诸漏，集诸功德，人所乐著，以是故，不得共住。又为离人诽谤，若诽谤者堕地狱故。

远离悭惜他家者，菩萨作是念："我自舍家，尚不贪不惜，云何贪惜他家？菩萨法欲令一切众生得乐，彼人助我与众生乐，云何悭惜？众生先世福德因缘，今世少有功夫，故得供养，我何以悭嫉？"

远离无益谈说者，此即是绮语，为自心、他心解愁事，说王法事、贼事，大海、山林、药草、宝物、诸方国土，如是等事，无益于福，无益于道。菩萨愍念一切众生，没在无常苦火："我当救济，云何安坐空说无益之事？"如人失火，四边俱起，云何安处其内语说余事？此中佛说：若说声闻、辟支佛事，犹为无益之言，何况余事！

远离瞋恚者，心中初生名瞋心，以未定故；瞋心增长事定，打斫杀害，是名恼心；恶口谗谤，是名讼心；若杀害打缚等，是名斗。菩萨大慈悲众生故，则不生是心，常防此恶心，不令得入。

远离自大懱人者，不见内外法，所谓受五众、不受五众。

远离十不善道者，菩萨观十不善道中过罪种种因缘，如先说。此中佛说十不善道破小乘，何况大乘！

远离大慢者，菩萨行十八空，不见诸法定有大小相。

远离自用者，拔七种憍慢根本故，又深乐善法故。

远离颠倒者，一切法中，常、乐、我、净不可得故。

远离三毒者，三毒义如先说。又此三毒所缘，无有定相。（五地竟）

六波罗蜜者，如先说。此中佛说三乘之人，皆以此六波罗蜜得到彼岸。

问曰：此是菩萨地，何以说声闻、辟支佛得到彼岸？

答曰：佛今说六波罗蜜，多有所能。大乘法中则能含受小乘，小乘则不能。

是菩萨住六地中，具足六波罗蜜，观一切诸法空，未得方便力，畏堕声闻、辟支佛地，佛将护故，说不应生声闻、辟支佛心。

菩萨深念众生故，大悲心故，知一切诸法毕竟空故，施时无所惜，见有求者，不瞋不忧；布施之后，心亦不悔。福德大故，信力亦大，深清净信敬诸佛；具足六波罗蜜，虽未得方便、无生法忍、般舟三昧，于深法中亦无所疑，作是念："一切论议皆有过罪，唯佛智慧，灭诸戏论，无有阙失故。"而能以方便修诸善法，是故不疑。

（六地竟）

大智度论卷第五十

释发趣品第二十之余

【经】“云何菩萨不著我？毕竟无我故。

“云何菩萨不著众生，不著寿命，不著众数乃至知者、见者？是诸法毕竟不可得故。

“云何菩萨不著断见？无有法断，诸法毕竟不生故。

“云何菩萨不著常见？若法不生，是不作常。

“云何菩萨不应取相？无诸烦恼故。

“云何菩萨不应作因见？诸见不可得故。

“云何菩萨不著名色？名色处相无故。

“云何菩萨不著五众、不著十八界、不著十二入？是诸法性无故。

“云何菩萨不著三界？三界性无故。

“云何菩萨不应作著心？云何菩萨不应作愿？云何菩萨不应作依止？是诸法性无故。

“云何菩萨不著依佛见？作依见，不见佛故。

“云何菩萨不著依法见？法不可见故。

“云何菩萨不著依僧见？僧相无为，不可依故。

“云何菩萨不著依戒见？罪无罪不著故。是为菩萨住七地中，二十法所不应著。

“云何菩萨应具足空？具足诸法自相空故。

“云何菩萨无相证？不念诸相故。

“云何菩萨知无作？于三界中不作故。

“云何菩萨三分清净？十善道具足故。

“云何菩萨一切众生中慈悲智具足？得大悲故。

“云何菩萨不念一切众生？净世界具足故。

“云何菩萨一切法等观？于诸法不损益故。

“云何菩萨知诸法实相？诸法实相无知故。

“云何菩萨无生忍？为诸法不生不灭，不作忍故。

“云何菩萨无生智？知名色不生故。

“云何菩萨说诸法一相？一心不行二相故。

“云何菩萨破分别相？一切法不分别故。

“云何菩萨转忆想？小大无量想转故。

“云何菩萨转见？于声闻、辟支佛地见转故。

“云何菩萨转烦恼？断诸烦恼故。

“云何菩萨等定慧地？所谓得一切种智故。

“云何菩萨调意？于三界不动故。
“云何菩萨心寂灭？制六根故。
“云何菩萨无碍智？得佛眼故。
“云何菩萨不染爱？舍六尘故。是为菩萨住七地中具足二十法。
“云何菩萨顺入众生心？菩萨以一心知一切众生心及心数法。
“云何菩萨游戏诸神通？以是神通从一佛界至一佛界，亦不作佛界想。
“云何菩萨观诸佛界？自住其界，见无量诸佛界，亦无佛界想。
“云何菩萨如所见佛界？自庄严其界，住转轮圣王地，遍至三千大千世界以自庄严。
“云何菩萨如实观佛身？如实观法身故。是为菩萨住八地中具足五法。
“云何菩萨知上下诸根？菩萨住佛十力，知一切众生上下诸根。
“云何菩萨净佛世界？净众生故。
“云何菩萨如幻三昧？住是三昧，能成办一切事，亦不生心相。
“云何菩萨常入三昧？菩萨得报生三昧故。
“云何菩萨随众生所应善根受身？菩萨知众生所应生善根而为受身成就众生故。是为菩萨住八地中具足五法。
“云何菩萨受无边世界所度之分？十方无量世界中众生，如诸佛法所应度者而度脱之。
“云何菩萨得如所愿？六波罗蜜具足故。
“云何菩萨知诸天、龙、夜叉、揵闼婆语？辞辩力故。
“云何菩萨胎生成就？菩萨世世常化生故。
“云何菩萨家成就？常在大家生故。
“云何菩萨所生成就？若刹利家生，若婆罗门家生故。
“云何菩萨姓成就？如过去菩萨所生姓，从此中生故。
“云何菩萨眷属成就？纯诸菩萨摩诃萨为眷属故。
“云何菩萨出生成就？生时光明遍照无量无边世界，亦不取相故。
“云何菩萨出家成就？出家时，无量百千亿诸天侍从出家，是一切众生必至三乘。
“云何菩萨庄严佛树成就？是菩提树以黄金为根，七宝为茎、节、枝、叶，茎、节、枝、叶光明，遍照十方阿僧祇三千大千世界。
“云何菩萨一切诸善根功德成满具足？菩萨得众生清净，佛界亦净。是为菩萨住九地中具足十二法。
“云何菩萨住十地中当知如佛？若菩萨摩诃萨具足六波罗蜜、四念处，乃至十八不共法，一切种智具足圆满，断一切烦恼及习。是为菩萨摩诃萨住十地中，当知如佛。
“须菩提，菩萨摩诃萨住是十地中，以方便力故，行六波罗蜜，行四念处乃至十八不共法，过干慧地、性地、八忍地、见地、薄地、

离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地，过是九地，住于佛地。是为菩萨十地。如是，须菩提，菩萨摩诃萨大乘发趣。”

【论】论者言：我等二十法，不可得故不著。不可得因缘，如先种种说。我见乃至知者、见者，佛见、僧见，是入众生空故，是见不应著；余断、常乃至戒见，是法空故，不应著。

问曰：余者可知，因见云何？

答曰：一切有为法，展转为因果，是法中著心取相生见，是名因见，所谓非因说因，或因果一异等。

具足空者，若菩萨能尽行十八空，是名具足空。

复次，能行二种空：众生空、法空，是名具足空。

复次，若菩萨能行毕竟空，于中不著，是名具足空。

问曰：若尔者，佛此中何以但说自相空？

答曰：此三种空，皆是自相空。以住六地菩萨，福德故利根，利根故分别诸法取相；以是故，七地中以自相空为具足空。佛或时说有为空、无为空名具足空，或时说不可得空名具足空。

无相证者，无相即是涅槃，可证不可修。不可修故，不得言知；无量无边不可分别故，不得言具足。

知无作者，三事虽通是知，二事更义立其名，无作但有知名。

三分清净者，所谓十善道：身三、口四、意三，是名三分。上已说解脱门故，此中不复说。三分清净者，或有人身业清净，口业不清净；口业清净，身业不清净；或身口业清净，意业不清净；或有世间三业清净，而未能离著。是菩萨三业清净及离著故，是名三分清净。

一切众生中具足慈悲智者，悲有三种：生缘、法缘、无缘。此中说无缘大悲名具足。所谓法空，乃至实相亦空，是名无缘大悲。菩萨深入实相，然后悲念众生；譬如人有一子，得好宝物，深心爱念，欲以与之。

不念一切众生者，所谓净世界具足故。

问曰：若不念众生者，云何能净佛世界？

答曰：菩萨令众生住十善道，为庄严佛国；虽庄严，未得无碍庄严。今菩萨教化众生，不取众生相，诸善根福德清净；诸善根福德清净故，是无碍庄严。

一切法等观者，如法等忍中说。此中佛自说：于诸法不增损。

知诸法实相者，如先种种因缘广说。

无生法忍者，于无生灭诸法实相中，信受通达无碍不退，是名无生忍。

无生智者，初忍，后名智；粗者忍，细者智。佛自说：知名色不生故。

说诸法一相者，菩萨知内、外十二入，皆是魔网，虚诳不实；于此中生六种识，亦是魔网虚诳。何者是实？唯不二法，无眼、无色，乃至无意、无法等，是名实。令众生离十二入故，常以种种因缘说是

不二法。

破分别相者，菩萨住是不二法中，破所缘男女、长短、大小等分别诸法。

转忆想者，破内心忆想分别诸法等。

转见者，是菩萨先转我见、边见等邪见，然后入道。今转法见、涅槃见，以诸法无定相。转涅槃者，转声闻、辟支佛见，直趣佛道。

转烦恼者，菩萨以福德持戒力故，折伏粗烦恼，安隐行道，唯有爱、见、慢等微细者在，今亦离细烦恼。复次，菩萨用实智慧，观是烦恼，即是实相；譬如神通人，能转不净为净。

等定慧地者，菩萨于初三地，慧多定少，未能摄心故；后三地定多慧少，以是故，不得入菩萨位。今众生空、法空，定慧等故，能安隐行菩萨道；从阿鞞跋致地，渐渐得一切种智慧地。

调意者，是菩萨先忆念老病死、三恶道，慈愍众生故，调伏心意；令知诸法实相故，不著三界，不著三界故调伏。

心寂灭者，菩萨为涅槃故，先于五欲中折伏五情，意情难折伏故，今住七地，意情寂灭。

无碍智者，菩萨得般若波罗蜜，于一切实、不实法中无碍；得是道慧，将一切众生令入实法，得无碍解脱、得佛眼，于一切法中无碍。

问曰：是七地中，何以说得佛眼？

答曰：是中应学佛眼，于诸法无碍，似如佛眼。

不染爱者，是菩萨虽于七地得智慧力，犹有先世因缘，有此肉身，入禅定不著，出禅定时有著气；随此肉眼所见，见好人亲爱，或爱是七地智慧实法。是故佛说于六尘中行舍心，不取好恶相。（七地竟）

顺入众生心者，菩萨住是八地中，顺观一切众生心之所趣，动发思惟，深念顺观，以智慧分别：知是众生永无得度因缘；是众生过无量阿僧祇劫然后可度；是众生或一劫二劫，乃至十劫可度；是众生或一世二世，乃至今世可度；是众生或即时可度者，是熟是未熟；是人可以声闻乘度，是人可以辟支佛乘度。譬如良医诊病，知瘥久近，可治不可治者。

游戏诸神通者，先得诸神通，今得自在游戏，能至无量无边世界。菩萨住七地中时，欲取涅槃。尔时，有种种因缘，及十方诸佛拥护，还生心欲度众生；好庄严神通，随意自在，乃至无量无边世界中无所挂碍，见诸佛国，亦不取佛国相。

观诸佛国者，有菩萨以神通力飞到十方，观诸清净世界，取相欲自庄严其国。有菩萨佛将至十方，示清净世界，取净国相，自作愿行；如世自在王佛，将法积比丘至十方，示清净世界。或有菩萨自住本国，用天眼见十方清净世界，初取净相，后得不著心故还舍。如所见佛国，自庄严其国者，如先说。是八地名转轮地，如转轮圣王宝轮

至处，无碍无障，无诸怨敌；菩萨住是地中，能雨法宝，满众生愿，无能障碍，亦能取所见净国相而自庄严其国。

如实观佛身者，观诸佛身如幻如化，非五众、十二入、十八界所摄，若长若短，若干种色，随众生先世业因缘所见。此中佛自说：见法身者，是为见佛。法身者，不可得法空；不可得法空者，诸因缘边生法，无有自性。

知上下诸根者，如十力中说。菩萨先知一切众生心所行，谁钝谁利？谁布施多？谁智慧多？因其多者而度脱之。

净佛世界者，有二种净：一者、菩萨自净其身；二者、净众生心，令行清净道。以彼我因缘清净故，随所愿得清净世界。

入如幻三昧者，如幻人一处住，所作幻事，遍满世界，所谓四种兵众、宫殿城郭、饮食歌舞、杀活忧苦等。菩萨亦如是，住是三昧中，能于十方世界变化，遍满其中：先行布施等充满众生；次说法教化，破坏三恶道，然后安立众生于三乘；一切所可利益之事，无不成就。是菩萨心不动，亦不取心相。

常入三昧者，菩萨得如幻等三昧，所役心能有所作；今转身得报生三昧，如人见色，不用心力。住是三昧中，度众生安隐，胜于如幻三昧，自然成事，无所役用。如人求财，有役力得者，有自然得者。

随众生所应善根受身者，菩萨得二种三昧、二种神通，行得、报得；知以何身，以何语，以何因缘，以何事，以何道，以何方便而为受身，乃至受畜生身而化度之。（八地竟。）

受无边世界所度之分者，无量阿僧祇十方世界六道中众生，是菩萨教化所应度者而度之。是世界有三种：有净、不净、有杂。是三种世界中众生，所可应度有利益者，皆摄取之。譬如燃灯，为有目之人，不为盲者；菩萨亦如是，或先有因缘者，或始作因缘者。

复次，三千大千世界，名一世界，一时起、一时灭；如是等十方如恒河沙等世界，是一佛世界。如是一佛世界，数如恒河沙等世界，是一佛世界海。如是佛世界海，数如十方恒河沙世界，是佛世界种。如是世界种，十方无量，是名一佛世界。于一切世界中取如是分，是名一佛所度之分。

得如所愿者，是菩萨福德、智慧具足故，无愿不得。听者闻无量无边世界所度之分，疑不可得；以是故，次说所愿如意。此中佛自说六波罗蜜具足：五度，则福德具足；般若，则智慧具足。

知诸天、龙、夜叉、揵闼婆语者，我上说福德、智慧具足，所愿如意，知他人种种语，即是所愿事。复次，菩萨得宿命智清净故，知处处生一切语。复次，得愿智故，知立名者心，强作种种名字语言。复次，菩萨得解众生语言三昧故，通一切语无碍。复次，自得四无碍智，又复学佛四无碍智；以是故，知众生语言音声。

处胎成就者，有人言："菩萨乘白象，与无量兜率诸天围绕，恭敬供养，侍从入母胎。"有人言："菩萨母得如幻三昧力故，令腹广大

无量，一切三千大千世界菩萨，及天龙鬼神皆得入出；胎中有宫殿台观，先庄严床座，悬缯幡盖，散华烧香；皆是菩萨福德业因缘所感，然后菩萨来下处之。亦以三昧力故，下入母胎，于兜率天上如故。”

生成就者，菩萨欲生时，诸天龙鬼神庄严三千大千世界；是时，有七宝莲华座，自然而有；从母胎中，有无量菩萨先出，坐莲华上，叉手赞叹，俟待菩萨；及诸天龙鬼神、仙圣诸玉女等，皆合手一心，欲见菩萨生。然后菩萨从母右胁出，如满月从云中出，放大光明，照无量世界。是时，有大名声，遍满十方世界，唱言：某国菩萨末后身生。或有菩萨化生莲华；于四生中，菩萨胎生、化生。于四种人中，菩萨生刹利、婆罗门二姓中；生此二种姓，人所贵故。

家成就者，婆罗门家有智慧，刹利家有力势；婆罗门利益后世，刹利利益今世。是二种于世有益，是故菩萨在此中生。复次，诸功德法家，所谓不退转生，是名家生成就。

姓成就者，菩萨兜率天上，观世间何姓为贵，能摄众生，即于是姓中生。如七佛中初三佛，憍陈如姓中生；次三佛，迦葉姓中生；释迦文尼佛，憍昙姓中生。复次，菩萨初深心牢固，是名诸佛姓。有人言：“得无生法忍，是诸佛姓。”是时，得佛一切种智气分故，如声闻法中性地人。

眷属成就者，皆是智人、善人，世世集功德。此中佛自说，纯以菩萨为眷属。如不可思议经中说：瞿毗耶是大菩萨，一切眷属皆是住阿鞞跋致地菩萨；以方便三昧变化力，为男、为女，共为眷属。如转轮圣王居士宝，是夜叉、鬼神现作人身，与人共事。

出家成就者，如释迦文菩萨，夜于宫殿，见诸婇女，皆如死状；十方诸天鬼神，赍持幡华供养之具，奉迎将出。是时车匿虽先受净饭王敕，而随菩萨意，自牵马至；四天使者接捧马足，逾城而出。为破诸烦恼及魔人，示一切众人在家之秽。如此大功德贵重之人，犹尚出家，况诸凡细！如是等因缘，名出家成就。

庄严佛树成就者，庄严菩提树，如先说。佛此中自说：是菩提树，以黄金为根，七宝为茎、节、枝、叶，茎、节、枝、叶光明遍照十方无数阿僧祇诸佛世界。或有佛以菩萨七宝庄严佛树，或有不如是者。所以者何？诸佛神力不可思议，为众生故现种种庄严。

一切诸善功德成满具足者，菩萨住七地中，破诸烦恼，自利具足；住八地、九地，利益他人，所谓教化众生，净佛世界。自利、利他深大故，一切功德具足。如阿罗汉、辟支佛，自利虽重，利他轻故，不名具足。诸天及小菩萨虽能利益，而自未除烦恼故，亦不具足。是名功德具足。（九地竟。）

当知如佛者，菩萨坐如是树下，入第十地，名为法云地。譬如大云澍雨，连下无间；心自然生无量无边清净诸佛法，念念无量。尔时，菩萨作是念：“欲界魔王心未降伏。”放眉间光，令百亿魔宫闇蔽不现。魔即瞋恼，集其兵众来逼菩萨。菩萨降魔已，十方诸佛庆其功

勋，皆放眉间光，从菩萨顶入；是时，十地所得功德，变为佛法，断一切烦恼习，得无碍解脱，具十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲等，无量无边诸佛法。是时，地为六种震动，天雨华香，诸菩萨、天人皆合手赞叹。是时，放大光明，遍照十方无量世界；十方诸佛、诸菩萨、天人，大声唱言："某方某国某甲菩萨，坐于道场，成具佛事，是其光明。"是名十地，当知如佛。

复次，佛此中更说第十地相，所谓菩萨行六波罗蜜，以方便力故，过干慧地乃至菩萨地，住于佛地。佛地，即是第十地。菩萨能如是行十地，是名发趣大乘。

释出到品第二十一

【经】佛告须菩提："汝所问是乘何处出、至何处住者？"

佛言："是乘从三界中出，至萨婆若中住，以不二法故。何以故？摩诃衍、萨婆若，是二法共，不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。若人欲使实际出，是人为欲使无相法出；若人欲使如、法性、不可思议性出，是人为欲使无相法出。若人欲使色空出，是人为欲使无相法出；若人欲使受、想、行、识空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，色空相不出三界，亦不住萨婆若；受、想、行、识空相不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？色、色相空，受想行识、识相空故。若人欲使眼空出，是人为欲使无相法出；若人欲使耳、鼻、舌、身、意空出，是人为欲使无相法出；若人欲使乃至意触因缘生受空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，眼空不出三界，亦不住萨婆若；乃至意触因缘生受空不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？眼、眼相空，乃至意触因缘生受、意触因缘生受相空故。若人欲使梦出，是人为欲使无相法出；若人欲使幻、焰、响、影、化出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，梦相不出三界，亦不住萨婆若；幻、焰、响、影、化相亦不出三界，亦不住萨婆若。须菩提，若人欲使檀波罗蜜出，是人为欲使无相法出；若人欲使尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜出，是人为欲使无相法出。何以故？檀波罗蜜相不出三界，亦不住萨婆若；尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜相不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、般若波罗蜜相空故。若人欲使内空出，乃至无法有法空出，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，内空相，乃至无法有法空相，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？内空、内空性空，乃至无法有法空、无法有法空性空故。若人欲使四念处出，是人为欲使无相法出。何以故？四念处性不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？四念处性、四念处性空故。若人欲使四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分出，是人为欲使无相法出。何

以故？八圣道分性，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？八圣道分性、八圣道分性空故。乃至十八不共法亦如是。须菩提，若人欲使阿罗汉出生处，是人为欲使无相法出；若人欲使辟支佛出生处，是人为欲使无相法出；若人欲使多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀出生处，是人为欲使无相法出。何以故？须菩提，阿罗汉性、辟支佛性、佛性不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？阿罗汉性、阿罗汉性空，辟支佛性、辟支佛性空，佛性、佛性空故。若人欲使须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道、一切种智出，是人为欲使无相法出，如上说。若人欲使名字，假名施设相，但有语言出，是人为欲使无相法出。何以故？名字空，不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？名字相、名字相空故，乃至施设亦如是。若人欲使不生不灭法，不垢不净无作法出，是人为欲使无相法出。何以故？不生乃至无作法性不出三界，亦不住萨婆若。所以者何？不生性乃至无作、无作性空故。须菩提，以是因缘故，摩诃衍从三界中出，萨婆若中住不动故。”

【论】问曰：佛已知须菩提所问，今何以更称而答？

答曰：是摩诃般若波罗蜜有十万偈，三百二十万言，与四阿含等，此非一坐说尽。又上须菩提所问，已答二事，异日故称第三问而答。

复次，有人言：“声闻法中，无有不可思议事，不得一日一坐中说尽。佛有无碍解脱，菩萨有不可思议三昧，能令多时作少时，少时作多时；亦能以大色入小，小色作大。又如六十小劫说法华经，人谓从旦至食。”

问曰：色有形可见，时无形但有名，云何得以近为远、以远为近？

答曰：以是故说，以不可思议神通力。如人梦中，梦有所见，自以为觉；梦中复梦，如是展转，故是一夜。以是故，更称其问而答。

是乘何处出、至何处住者，佛答：是乘从三界中出，至萨婆若中住。

问曰：是乘为是佛法？为是菩萨法？若是佛法，云何从三界出？若是菩萨法，云何萨婆若中住？

答曰：是乘是菩萨法，乃至金刚三昧，是诸功德清净变为佛法。是乘有大力，能有所去，直以至佛，更无胜处可去，故言住。譬如劫尽火烧三千世界，势力甚大，更无所烧，故便自灭；摩诃衍亦如是，断一切烦恼，集诸功德，尽其边际，更无所断，更无所知，更无所集故，便自归灭。

不二法者，断诸菩萨著故说。此中佛自说：大乘、萨婆若，是二法不一故不合，不异故不散；六情所知尽虚妄故，无色、无形、无对、一相。

问曰：先言不一故不合，今何以言一相？

答曰：此中言一相，所谓无相，无相则无有出至佛道；为引导凡夫人故，说言一相。实际者，是诸法末后实相，无出无入；若有狂人欲使实际出至佛道者，此人则欲使无相法出。

如、法性、法相，如先说。

不可思议性者，有人言："即是如、法性、实际，无量无边，心心数法灭故，言不可思议。"复有人言："过实际、涅槃，更求诸法实，若有若无，是名不可思议。"复次，一切诸佛法，无有能思惟筹量者，故名不可思议。复有人言："一切诸法，分别思惟，皆同涅槃相，是不可思议。"

若人欲使空中出，此人则欲使无相法中出。此中佛自说：五众空相，不能出三界，不能至萨婆若；五众中五众相空故。十二入乃至意触因缘生受空，亦如是；梦等空譬喻，亦如是：自相空故，无出无至。若人欲使六波罗蜜出，此人则为欲使无相法出。何以故？六波罗蜜因缘和合故无自性，自性无故空；菩萨著六波罗蜜堕邪道，故为说空。十八空乃至一切种智，亦如是。

问曰：六波罗蜜有道俗可著，故可说空；出世间六波罗蜜，三十七品乃至十八不共法，无所著故，何以说空？

答曰：诸菩萨漏未尽，以福德、智慧力故行是法，或取相爱著故。凡夫法虚妄颠倒，此法从凡夫法边生，云何是实？以是故，佛说是亦空，以喻无相法。是大乘即是无相，无相云何有出、有至？诸法皆空，但有名字相，假名语言，今名字等亦空，以喻无相第一义中不可得，世俗法中有相。名字等假名相义，如先说。用如是法，从三界出，至萨婆若中住，非是实法，亦无所动。

【经】"须菩提，汝所问是乘何处住者，须菩提，是大乘无住处。何以故？一切法无住相故。是乘若住，不住法住。须菩提，譬如法性，不生不灭，不垢不净，无起无作，非住非不住。须菩提，是乘亦如是，非住非不住。何以故？法性相，非住非不住。所以者何？法性相性空故；乃至无作性、无作性性空故。诸余法亦如是。须菩提，以是因缘故，是乘无所住处，以不住法、不动法故。"

【论】问曰：上言是乘到萨婆若，更无胜法可去，今何以复说是乘无住处？

答曰：先说以空不二法故言住；如幻、如梦，虽有坐卧行住，非实是住。菩萨亦如是，虽言到萨婆若住，亦无定住。佛此中自说：一切法从本已来无住相，云何独大乘有住？若有所住，以毕竟空法住。譬如如、法性、法相、实际，非住、非不住，不生不灭，不垢不净，不起不作。不住者，自相中不住；非不住者，异相中不住。不住者，说空破有；非不住者，说世谛方便有住。不住者，说无常破常相；非不住者，破灭相。此中佛自说：法性、法性相空。何以故？自相空故。乃至无起无作诸余法，亦如是。

【经】“须菩提，汝所问谁当乘是乘出者，无有人乘是乘出者。何以故？是乘及出者，所用法及出时，是一切法皆无所有；若一切法无所有，用何等法当出？何以故？我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟净故。不可思议性不可得，毕竟净故。众、入、界不可得，毕竟净故。檀波罗蜜不可得，毕竟净故；乃至般若波罗蜜不可得，毕竟净故。内空不可得，毕竟净故；乃至无法有法空不可得，毕竟净故。四念处不可得，乃至十八不共法不可得，毕竟净故。须陀洹不可得，乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛不可得，毕竟净故。须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道，一切种智不可得，毕竟净故。不生不灭，不垢不净，无起无作不可得，毕竟净故。过去世、未来世、现在世，生、住、灭不可得，毕竟净故。增、减不可得，毕竟净故。何法不可得故不可得？法性不可得故不可得。如、实际、不可思议性，法性、法相、法位，檀波罗蜜不可得故不可得；乃至般若波罗蜜不可得故不可得。内空不可得故不可得，乃至无法有法空不可得故不可得。四念处不可得故不可得，乃至十八不共法不可得故不可得。须陀洹不可得故不可得，乃至佛不可得故不可得。须陀洹果不可得故不可得，乃至佛道不可得故不可得。不生不灭，乃至不起不作不可得故不可得。

“复次，须菩提，初地不可得故不可得，乃至第十地不可得故不可得，毕竟净故。云何为初地乃至十地？所谓干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地。内空中初地不可得，乃至无法有法空中初地不可得。内空乃至无法有法空中，第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地不可得。何以故？须菩提，初地非得非不得，乃至十地非得非不得，毕竟净故。内空乃至无法有法空中，成就众生不可得，毕竟净故。内空乃至无法有法空中，净佛世界不可得，毕竟净故。内空乃至无法有法空中，五眼不可得，毕竟净故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨，以一切诸法不可得故，乘是摩诃衍出萨婆若。”

【论】论者言：出者，行是乘到佛道边出，又复以成就故名出，以是乘成就萨婆若，是名为出。此中佛自说空因缘。乘者，是六波罗蜜所用。法者，是慈悲方便等诸法，六波罗蜜所不摄。出者，是菩萨。是三法皆空。此中佛复说因缘：我不可得，乃至知者、见者不可得，毕竟空故。五众、十二入、十八界、檀波罗蜜，乃至十八不共法，须陀洹乃至萨婆若，不生不灭，不垢不净，乃至三世、三相、增减等，是名法空。我乃至知者、见者，须陀洹乃至佛，是名众生空。

问曰：有二种不可得：一者、有法，智慧少故不能得，二者、有大智慧推求不能得。此云何不可得？

答曰：是法无故不可得。

问曰：一切法本末不可得，于人有何利益？

答曰：此中佛自说：毕竟清净故。毕竟者，若行者依无而破有，

于有得清净；于无未清净，以依止故。此中佛自说，不可得因缘，一切众生不可得，一切法不可得；譬如如、法性、实际等，乃至不作、不起不可得。

复次，十八空故，法性不可得，乃至不起、不作；十八空中，无初地乃至十地，无成就众生，无净佛世界，无五眼；以十八空故空，毕竟清净故不可得。菩萨用不可得法，乘是乘出萨婆若。

大智度论卷第五十一

释胜出品第二十二

【经】慧命须菩提白佛言：“世尊，摩诃衍、摩诃衍者，胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。世尊，是摩诃衍与虚空等，如虚空受无量无边阿僧祇众生；摩诃衍亦如是受无量无边阿僧祇众生。世尊，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。是摩诃衍，前际不可得，后际不可得，中际不可得，三世等是摩诃衍。世尊，以是故，是乘名摩诃衍。”

佛告须菩提：“如是，如是。是菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓六波罗蜜，檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，一切陀罗尼门、一切三昧门，所谓首楞严三昧乃至离著虚空不染三昧，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓内空乃至无法有法空，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓四念处乃至十八不共法，是名菩萨摩诃萨摩诃衍。

“如须菩提所言，是摩诃衍，胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若欲界当有实，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以欲界虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常相、无法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，色界、无色界若当实有，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以色界、无色界虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常破坏相、无法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若色当实有，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须

菩提，以色虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常破坏相、无法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。受、想、行、识亦如是。

“须菩提，若眼乃至意，色乃至法，眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受，若当实有，不虚妄，不异谛，不颠倒，有常不坏相，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以眼乃至意触因缘生受，虚妄忆想分别，和合名字等有，一切无常破坏相、无法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若法性是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以法性无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若如、实际、不可思议性是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以如、实际、不可思议性无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若檀波罗蜜是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以檀波罗蜜无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。若尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若内空乃至无法有法空，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以内空乃至无法有法空，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若四念处乃至十八不共法，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以四念处乃至十八不共法，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若性人法，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以性人法无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若八人法、须陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿罗汉法、辟支佛法、佛法，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以八人法乃至佛法，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若性人是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以性人无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若八人、须陀洹乃至佛，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以八人乃至佛，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若一切世间及诸天、人、阿修罗，是有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以一切世间及诸天、人、阿修罗，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若菩萨摩诃萨，从初发心乃至道场，于其中间诸心，若当有法，非无法者，是摩诃衍不能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。以菩萨从初发心乃至道场，于其中间诸心，无法、非法；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若菩萨摩诃萨如金刚慧，若是有法，非无法者，是菩萨摩诃萨不能知一切结使及习，无法、非法，得一切种智。须菩提，以菩萨摩诃萨如金刚慧，无法、非法，是故菩萨知一切结使及习，无法、非法，得一切种智；以是故，摩诃衍胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若诸佛三十二相，是有法，非无法者，诸佛威德不能照然，胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。须菩提，以诸佛三十二相，无法、非法；以是故，诸佛威德照然，胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。

“须菩提，若诸佛光明，是有法、非无法者，诸佛光明不能普照恒河沙等世界。须菩提，以诸佛光明无法、非法；以是故，诸佛能以光明，普照恒河沙等世界。

“须菩提，若诸佛六十种庄严音声，是有法、非无法者，诸佛不能以六十种庄严音声，遍至十方无量阿僧祇世界。须菩提，以诸佛六十种庄严音声，无法、非法；以是故，诸佛能以六十种庄严音声，遍至十方无量阿僧祇世界。

“须菩提，诸佛法轮，若是有法、非无法者，诸佛不能转法轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵及世间余众所不能如法转者。须菩提，以诸佛法轮，无法、非法；以是故，诸佛转法轮，诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵及世间余众所不能如法转者。

“须菩提，诸佛为众生转法轮，是众生若实有法、非无法者，不能令是众生于无余涅槃而般涅槃。须菩提，以诸佛为众生转法轮，是众生无法、非法；以是故，能令众生于无余涅槃中，已灭、今灭、当灭。”

【论】论者言：须菩提上以五事问摩诃衍，佛已答竟。须菩提欢喜赞叹，作是言：世尊，是摩诃衍有大力势，破坏人天世间，已能于中胜出。譬如三人度恶道：一者、于夜逃遁，独脱其身；二者、以钱求免；三者、如大王将大军众，摧破寇贼，举军全济，无所畏难。三乘亦如是，如阿罗汉不能知一切总相、别相，亦不能破魔王，又不能

降伏外道；厌老病死，直趣涅槃。如辟支佛入诸法实相，深于声闻，少有悲心；以神通力化度众生，能破烦恼，不能破魔人及外道。如菩萨从初发心，于一切众生起大慈悲，虽未得佛，于其中间，利益无量众生；决定知诸法实相，具足六波罗蜜故，破诸魔王及坏外道，断烦恼习，具足一切种智，总相、别相悉知悉了，成阿耨多罗三藐三菩提。三人虽俱免生死，然方便道各异；是故须菩提赞叹摩诃衍，摧破一切世间，胜出人天、阿修罗上。譬如虚空含受一切国土，而虚空故不尽；摩诃衍亦如是，含受三世诸佛及诸弟子，摩诃衍亦不满。又如虚空常相故，无入相，无出相，无住相；是乘亦如是，无未来世入处，无过去世出处，无现在世住处，破三时故三世等，名摩诃衍。

问曰：佛应赞须菩提所叹言善哉，何以更说摩诃衍？

答曰：佛欲将顺须菩提所叹而赞说；以上说摩诃衍远故，今略说摩诃衍相，然后广述。须菩提所赞摩诃衍者，所谓六波罗蜜，诸陀罗尼门、三昧门，十八空，四念处，乃至十八不共法等。如须菩提所说摩诃衍，破坏一切世间，胜出人、天、阿修罗上者，是事实尔。何以故？是三界虚诳，如幻如梦，无明虚妄，因缘故有，因果无有定实，一切无常，破坏磨灭，皆是空相。以摩诃衍与三界相违，故能摧破胜出。若三界定实，常不虚妄，是摩诃衍不能摧破胜出。何以故？力等故。五众、十二入、十八界、六触生诸受，亦如是。若法性是有法、非无法者，摩诃衍不能破世间得胜出；须菩提以法性非有故，摩诃衍能得胜出世间。

问曰：有为法，因缘和合虚诳故言无；如、法性、实际、不可思议性，是无为实法，名为实际，云何言无？

答曰：无为空故言无。

复次，佛说离有为，无为法不可得，有为法实相即是无为法。

复次，观是有为法虚诳，如如、法性、实际，是实。以人于法性取相起诤故，言无法性；或说有，或说无，各有因缘故无咎。如，实际，不可思议性亦如是。世间檀波罗蜜著故有，出世间檀波罗蜜无故空；为破悭贪故，言有檀波罗蜜，破邪见故，言檀波罗蜜无；为度初学者说言有，若圣人心中说言无。如檀波罗蜜，乃至若众生实有，非是无法，不应令强灭，入无余涅槃。

问曰：从三十二相已后，何以不说言摩诃衍胜出？

答曰：应当说，直文烦故不说。

复次，三十二相，乃至为众生转法轮，亦是摩诃衍，但名字异耳！

复次，上总相说摩诃衍胜出，不知云何胜出；今别相说，所谓佛三十二相庄严身故，胜一切众生；佛光明胜日月诸天一切光明；佛音声胜一切音乐、世界妙声、诸天梵音；佛法轮胜转轮圣王宝轮，及诸外道一切法轮，无障无碍。余法轮所利益微浅，或一世二世，极至千万世；佛法轮能令永入无余涅槃，不复还入生死。

复次，若众生实有者，佛不应令众生入涅槃，永拔其根，此过于杀一身，有如是大咎。以众生颠倒心见我故，佛破其颠倒，说言涅槃；无众生可灭，故无咎。有如是功德故，摩诃衍能胜出一切世间。

问曰：一切世间者，十方六道众生，何以独说胜出诸天、人、阿修罗？

答曰：六道中，三是善道，三是恶道。摩诃衍尚能破三善道胜出，何况恶道！

问曰：龙王经中说龙得菩萨道，何以说是恶道？

答曰：众生无量无边，龙得道者少。

复次，有人言："大菩萨变化身教化故，作龙王身。"

释含受品第二十三

【经】佛告须菩提："汝所言，摩诃衍与空等，如是，如是。须菩提，衍与空等。须菩提，如虚空无东方，无南方、西方、北方，四维、上下；须菩提，摩诃衍亦如是，无东方，无南方、西方、北方，四维、上下。须菩提，如虚空非长非短，非方非圆；须菩提，摩诃衍亦如是，非长非短，非方非圆。须菩提，如虚空非青、非黄、非赤、非白、非黑；摩诃衍亦如是，非青、非黄、非赤、非白、非黑。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非过去，非未来，非现在；摩诃衍亦如是，非过去，非未来，非现在。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空不增不减；摩诃衍亦如是，不增不减。须菩提，如虚空无垢无净；摩诃衍亦如是，无垢无净。须菩提，如虚空无生、无灭，无住、无异；摩诃衍亦如是，无生、无灭，无住、无异。须菩提，如虚空非善非不善，非记非无记；摩诃衍亦如是，非善非不善，非记非无记。以是故，说摩诃衍与空等。如虚空无见、无闻、无知、无识；摩诃衍亦如是，无见、无闻、无知、无识。如虚空不可知、不可识、不可见，不可断、不可证、不可修；摩诃衍亦如是，不可知、不可识、不可见，不可断、不可证、不可修。以是故，说摩诃衍与空等。如虚空非染相，非离相；摩诃衍亦如是，非染相，非离相。如虚空不系欲界，不系色界，不系无色界；摩诃衍亦如是，不系欲界，不系色界，不系无色界。如虚空无初发心、亦无二、三、四、五、六、七、八、九、第十心；摩诃衍亦如是，无初发心乃至第十心。如虚空无干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地；摩诃衍亦如是，无干慧地乃至无已办地。如虚空无须陀洹果，无斯陀含果，无阿那含果，无阿罗汉果；摩诃衍亦如是，无须陀洹果，乃至无阿罗汉果。如虚空无声闻地，无辟支佛地，无佛地；摩诃衍亦如是，无声闻地，乃至无佛地。以是故，说摩诃衍与空等。如虚空非色、非无色，非可见、非不可见，非有对、非无对，非合、非散；摩诃衍亦如是，非色、非无色，非可见、非不可见，非有对、非无对，非合、非散。

以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非常非无常，非乐非苦，非我非无我；摩诃衍亦如是，非常非无常，非乐非苦，非我非无我。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非空非不空，非相非无相，非作非无作；摩诃衍亦如是，非空非不空，非相非无相，非作非无作。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非寂灭非不寂灭，非离非不离；摩诃衍亦如是，非寂灭非不寂灭，非离非不离。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非闇非明；摩诃衍亦如是，非闇非明。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非可得，非不可得；摩诃衍亦如是，非可得，非不可得。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，如虚空非可说，非不可说；摩诃衍亦如是，非可说，非不可说。以是故，说摩诃衍与空等。须菩提，以是诸因缘故，说摩诃衍与空等。”

【论】论者言：须菩提赞衍如虚空，佛即广述成其事。如虚空无十方，是摩诃衍亦无十方；无长短、方圆、青黄、赤白等，是摩诃衍亦如是。

问曰：虚空应尔，是无为法，无色、无方。摩诃衍是有为法，是色法，所谓布施、持戒等，云何言与虚空等？

答曰：六波罗蜜有二种：世间、出世间。世间者，是有为法、色法，不同虚空；出世间者，与如、法性、实际、智慧和合故，似如虚空。从得无生忍已后，无所分别如虚空。

复次，如佛以无碍智，观实相如虚空；余人则不然，智慧未毕竟清净故。

复次，佛前后说诸法毕竟空，如无余涅槃相，如虚空，不应致疑。余法亦如是，乃至如虚空非说非不说，亦如是。

问曰：如虚空，言无所有便足，何以说无种种相？

答曰：初发心菩萨，于内外种种因缘法中著心；以是故佛说如虚空无是种种相，摩诃衍亦如是。

【经】“须菩提，如汝所言，如虚空受无量无边阿僧祇众生，摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。如是，如是，须菩提，众生无有故，当知虚空无有；虚空无有故，当知摩诃衍亦无有。以是因缘故，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生、虚空、摩诃衍，是法皆不可得故。

“复次，须菩提，摩诃衍无所有故，当知阿僧祇无所有；阿僧祇无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？是众生、虚空、摩诃衍、阿僧祇、无量、无边，是一切法不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知如、法性、实际无所有；如、法性、实际无所有故，当知乃至无量无边阿

僧衹无所有；无量无边阿僧衹无所有故，当知一切法无所有。以是因缘故，须菩提，摩诃衍受无量无边阿僧衹众生。何以故？是众生乃至知者、见者，实际乃至无量无边阿僧衹，是一切法不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知不可思议性无所有；不可思议性无所有故，当知色、受、想、行、识无所有；色、受、想、行、识无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧衹无所有；阿僧衹无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，当知摩诃衍受无量无边阿僧衹众生。何以故？须菩提，我乃至知者、见者等，一切法皆不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知眼无所有，耳、鼻、舌、身、意无所有；眼乃至意无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧衹无所有；阿僧衹无所有故，当知无量无所有；无量无所有故，当知无边无所有；无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，摩诃衍受无量无边阿僧衹众生。何以故？须菩提，我乃至一切诸法，皆不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知檀波罗蜜无所有，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无所有；般若波罗蜜无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知无量无边阿僧衹无所有；无量无边阿僧衹无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，摩诃衍受无量无边阿僧衹众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

“复次，须菩提，我无所有乃至知者、见者无所有故，当知内空无所有，乃至无法有法空无所有；无法有法空无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧衹无量无边无所有；阿僧衹无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧衹众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

“复次，须菩提，我、众生乃至知者、见者无所有故，当知四念处无所有；四念处无所有故，乃至十八不共法无所有；十八不共法无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧衹无量无边无所有；阿僧衹无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧衹众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

“复次，须菩提，我、众生无所有乃至知者见者无所有故，当知性地无所有，乃至已作地无所有；已作地无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知阿僧

祇无量无边无所有；阿僧祇无量无边无所有故，当知一切诸法无所有。以是因缘故，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我、众生乃至一切诸法，皆不可得故。

“复次，须菩提，我、众生乃至知者、见者无所有故，当知须陀洹无所有；须陀洹无所有故，当知斯陀含无所有；斯陀含无所有故，当知阿那含无所有；阿那含无所有故，当知阿罗汉无所有；阿罗汉无所有故，当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？须菩提，我乃至一切诸法，皆不可得故。

“复次，须菩提，我乃至知者、见者无所有故，当知声闻乘无所有；声闻乘无所有故，当知辟支佛乘无所有；辟支佛乘无所有故，当知佛乘无所有；佛乘无所有故，当知声闻人无所有；声闻人无所有故，当知须陀洹无所有；须陀洹无所有故，乃至佛无所有；佛无所有故，当知一切种智无所有；一切种智无所有故，当知虚空无所有；虚空无所有故，当知摩诃衍无所有；摩诃衍无所有故，当知乃至一切诸法无所有。以是因缘故，摩诃衍受无量无边阿僧祇众生。何以故？我乃至一切诸法，皆不可得故。譬如，须菩提，涅槃性中，受无量无边阿僧祇众生，是摩诃衍亦受无量无边阿僧祇众生。以是因缘故，须菩提，如虚空受无量无边阿僧祇众生，是摩诃衍亦如是受无量无边阿僧祇众生。”

【论】问曰：何以不说虚空广大无边故受一切物，而言虚空无所有故，能受一切物众生，摩诃衍亦无所有？

答曰：现见虚空无所有，一切万物皆在其中，以无所有故能受。

问曰：心心数法亦无形质，何以不受一切物？

答曰：心心数法觉知相，非是受相；又无住处，若内若外、若近若远，但以分别相故知有心。形色法有住处，因色处故，知有虚空，以色不受物故，则知虚空受物；色与虚空相违，色若不受，则知虚空是受。如以无明故知有明，以苦故知有乐，因色无故说有虚空，更无别相。

复次，心心数法更有不受义，如邪见心不受正见，正见心不受邪见；虚空则不然，一切皆受故。又心心数法生灭相，是可断法，虚空则不然。心心数法、虚空，但无色、无形同，不得言都不异。以是故，诸法中说虚空能受一切。

问曰：我先问意不然！何以不言虚空无量无边能受一切物，而言无所有受一切物？

答曰：我说虚空无自相，待色相说虚空；若无自相，则无虚空，云何言无量无边？

问曰：汝言受相，则是虚空，云何言无？

答曰：受相即是无色相，色不到处，名为虚空；以是故无虚空。若实有虚空，未有色时应有虚空！若未有色有虚空，虚空则无相。何

以故？以未有色故。因色故知有虚空，有色故便有无色。若先有色，后有虚空，虚空则是作法，作法不名为常。若有无相法，是不可得，以是故无虚空。

问曰：若常有虚空，因色故虚空相现，然后相在虚空？

答曰：若虚空先无相，后相亦无所住。若虚空先有相，相无所相；若先无相，相亦无所住。若离相、无相，以相无住处；若相无住处，所相处亦无；所相处无故，相亦无；离相及相处，更无有法。以是故，虚空不名为相、不名为所相，不名为法、不名为非法，不名为有、不名为无，断诸语言，寂灭如无余涅槃。余一切法，亦如是。

问曰：若一切法如是者，即是虚空，何以复以虚空为喻？

答曰：诸法因果，皆是虚诳，因无明故有，诳众生心。众生于是法中生著，而不于虚空生著；六尘法诳众生心，虚空虽复诳，则不尔！以是故，以虚空为喻，以粗现事破微细事。如虚空因色故，但有假名，无有定法；众生亦如是，因五众和合故，但有假名，亦无定法。摩诃衍亦如是，以众生空，无佛无菩萨；以有众生故，有佛有菩萨；若无佛无菩萨，则无摩诃衍。以是故，摩诃衍能受无量无边阿僧祇众生。若是有法，不能受无量诸佛及弟子。

问曰：若实无虚空，云何能受无量无边阿僧祇众生？

答曰：以是故，佛说摩诃衍无故，阿僧祇无；阿僧祇无故，无量亦无；无量无故，无边亦无；无边无故，一切法亦无，以是故能受。阿僧祇者，僧祇、秦言数，阿、秦言无。众生诸法，各各不可得边故，名无数；数虚空十方远近不可得边故，名无数。分别数六波罗蜜，种种布施、种种持戒等无有数；数几众生已上乘、当上乘、今上乘不可数，是名无数。

复次，有人言："初数为一，但有一；一一故言二，如是等皆一，更无余数法。若皆是一，则无数！"有人言："一切法和合故有名字，如轮、辋、辐、毂和合故名为车，无有定实法。一法无故，多亦无，先一后多故。"

复次，以数数事，事无故，数亦无。无量者，如以斗称量物，以智慧量诸法亦如是。诸法空故无数，无数故无量无边，无有实智，云何能得诸法定相？无量故无边，量名总相，边名别相；量为初始，边名终竟。

复次，我乃至知者、见者无故，实际亦无；实际无故，无数亦无；无数无故，无量亦无；无量无故，无边亦无；无边无故，一切法亦无。以是故，一切法毕竟清净。是摩诃衍能含受一切众生及法，二事相因；若无众生则无法，若无法则无众生。先总相说一切法空，后一一别说诸法空。实际是末后妙法，此若无者，何况余法！从不可思议性，乃至如涅槃性，亦如是。

【经】"须菩提，汝所言，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见

住处。如是，如是，须菩提，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。何以故？须菩提，一切诸法不动相故，是法无来处，无去处，无住处。何以故？须菩提，色，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色法，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识法，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色如，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识如，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色性，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识性，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，色相，无所从来，亦无所去，亦无所住；受、想、行、识相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，眼，眼法、眼如、眼性、眼相，无所从来，亦无所去，亦无所住；耳、鼻、舌、身、意，意法、意如、意性、意相，无所从来，亦无所去，亦无所住。色、声、香、味、触、法亦如是。须菩提，地种，地种法、地种如、地种性、地种相，无所从来，亦无所去，亦无所住；水、火、风、空、识种，识种法、识种如、识种性、识种相，亦如是。须菩提，如，如法、如如、如性、如相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，实际，实际法、实际如、实际性、实际相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，不可思议，不可思议法、不可思议如、不可思议性、不可思议相，无所从来，亦无所去，亦无所住。

“须菩提，檀波罗蜜，檀波罗蜜法、檀波罗蜜如，檀波罗蜜性、檀波罗蜜相，无所从来，亦无所去，亦无所住；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，般若波罗蜜法、般若波罗蜜如、般若波罗蜜性、般若波罗蜜相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，四念处，四念处法、四念处如、四念处性、四念处相，无所从来，亦无所去，亦无所住；乃至十八不共法亦如是。须菩提，菩萨，菩萨法、菩萨如、菩萨性、菩萨相，无所从来，亦无所去，亦无所住。佛，佛法、佛如、佛性、佛相，无所从来，亦无所去，亦无所住。阿耨多罗三藐三菩提，法、如、性、相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，有为法，有为法法、有为法如、有为法性、有为法相，无所从来，亦无所去，亦无所住。须菩提，无为法，无为法法、无为法如、无为法性、无为法相，无所从来，亦无所去，亦无所住。以是因缘故，须菩提，是摩诃衍不见来处，不见去处，不见住处。”

【论】论者言：佛谓须菩提，汝何以但赞摩诃衍无来、无去、无住？一切法，亦如是无来、无去、无住，一切法实相不动故。

问曰：诸法现有来、去可见，云何言不动相，无来无去？

答曰：来、去相，先已破，今当更说：一切佛法中，无我、无众生乃至无知者、见者故，来者去者无；来者去者无故，来、去相亦应无。

复次，三世中求去相不可得。所以者何？已去中无去，未去中亦无去，离已去未去，去时亦无去。

问曰：有身动处是名为去，已去、未去中无身动；以是故去时身动，即应有去？

答曰：不然！离去相，去时不可得；离去时，去相不可得，云何言去时去！

复次，若去时有去相，应离去相有去时。何以故？汝说去时有去故。

复次，若去时去，应有二去：一者、知去时，二者、知去时去。

问曰：若尔，有何咎？

答曰：若尔，有二去者。何以故？离去者无去相，若离去者无去相，离去相无去者，是故去者不去，不去者亦不去。离去、不去，亦无有去。来者、住者亦如是。以是故佛说：凡夫人法，虚诳无实，虽复肉眼所见，与畜生无异，是不可信。是故说诸法无来，无去，无住处，亦无动。何者是？所谓色、色法、色如、色性、色相。色，名眼见事，未分别好丑、实不实，自相他相。色法，名无常生灭、不净等。色如，名色和合有，如水沫不牢固，离散则无，虚伪无实，但诳人眼。色现在如是，过去、未来亦尔。如现在火热，比知过去、未来亦如是。

复次，如诸佛观色相毕竟清净空，菩萨亦应如是观。色法、色如，何因缘不如凡夫人所见？性自尔故！此性深妙，云何可知？以色相力故可知。如火以烟为相，见烟则知有火；见今色无常，破坏、苦恼、粗涩相，知其性尔。此五法不去、不来、不住，如先说。乃至无为、无为法、如、性、相，不来、不去、不住，亦如是。

【经】“须菩提，汝所言，是摩诃衍，前际不可得，后际不可得，中际不可得，是衍名三世等；以是故，说名摩诃衍。如是，如是，须菩提，是摩诃衍，前际不可得，后际不可得，中际不可得，是衍名三世等；以是故，说名摩诃衍。何以故？须菩提，过去世、过去世空，未来世、未来世空，现在世、现在世空，三世等、三世等空；摩诃衍、摩诃衍空，菩萨、菩萨空。何以故？须菩提，是空非一、非二、非三、非四、非五、非异。以是故，说名三世等，是菩萨摩诃萨摩诃衍。是衍中，等、不等相不可得故。染不染不可得，瞋不瞋不可得，痴不痴不可得，慢不慢不可得，乃至一切善法、不善法不可得。是衍中，常不可得，无常不可得；乐不可得，苦不可得；实不可得，空不可得；我不可得，无我不可得；欲界不可得，色界不可得，无色界不可得；度欲界不可得，度色界不可得，度无色界不可得。何以故？是摩诃衍自法不可得故。须菩提，过去色、过去色空，未来、现在色，未来、现在色空；过去受、想、行、识，过去受、想、行、识空；未来、现在受、想、行、识，未来、现在受、想、行、识空。空

中过去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中过去色可得？空中未来、现在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中未来、现在色可得？空中过去受、想、行、识不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中过去受、想、行、识可得？空中未来、现在受、想、行、识不可得。何以故？空中空亦不可得，何况空中未来、现在受、想、行、识可得？须菩提，过去檀波罗蜜不可得，未来檀波罗蜜不可得，现在檀波罗蜜不可得，三世等中檀波罗蜜亦不可得。何以故？等中过去世不可得，未来世不可得，现在世不可得。等中等亦不可得，何况等中过去世、未来世、现在世可得？尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦如是。

“复次，须菩提，过去世中四念处不可得，乃至过去世中十八不共法不可得；未来世、现在世亦如是。

“复次，须菩提，三世等中四念处不可得，三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故？等中过去世四念处不可得，等中未来世四念处不可得，等中现在世四念处不可得，等中等亦不可得，何况等中过去世四念处，未来、现在世四念处可得？等中等亦不可得，何况等中过去乃至十八不共法可得？未来、现在世亦如是。

“复次，须菩提，过去世凡夫人不可得，未来世、现在世中凡夫人不可得，三世等中凡夫人亦不可得。何以故？众生不可得，乃至知者、见者不可得故。过去世中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得，未来、现在世中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得，三世等中声闻、辟支佛、菩萨、佛不可得。何以故？众生不可得，乃至知者、见者不可得故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，学三世等相，当具足一切种智，是名菩萨摩诃萨摩诃衍，所谓三世等相。菩萨摩诃萨住是衍中，胜出一切世间及诸天、人、阿修罗，成就萨婆若。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，善哉！善哉！是菩萨摩诃萨摩诃衍！何以故？过去诸菩萨是衍中学得一切种智，未来诸菩萨摩诃萨亦是衍中学当得一切种智。世尊，今十方无量阿僧祇世界中诸菩萨摩诃萨，亦是衍中学得一切种智。以是故，世尊，是衍实是菩萨摩诃萨摩诃衍。”

佛告须菩提：“如是，如是。过去、未来、现在诸佛，是摩诃衍中学，已得一切种智，当得、今得。”

【论】论者言：须菩提略赞说是摩诃衍，前际、后际、中际俱不可得，三世等故，名摩诃衍。今佛广演须菩提所赞，是三世云何不可得？所谓过去世、过去世空，未来世、未来世空，现在世、现在世空故不可得。三世等，等者空：摩诃衍、摩诃衍自空；菩萨、菩萨自空。是三世中三世相空义，如先说。此中佛自说空因缘，所谓空、空相，非一、非二、非三、非四、非五等，不异、不合、不散，无有分别，是故三世等空相，无所有故，是等亦空。菩萨能如是解诸法三世等，不以无始世来为疲厌，不以未来世无边故为难，是为菩萨三世等

名摩诃衍。是摩诃衍中等相不可得，不等相亦不可得。得是三世等三昧，破是不等相。不等相待故有等，不等毕竟无故等亦无。欲不欲，乃至三界度三界，是相待法，亦如是。此中佛自说：是诸法皆从因缘和合故无自性，自性无故空。

复次，过去色、过去色相空，未来、现在亦如是。如色，余四众亦如是。所以者何？空中空相不可得，何况空中有三世五众相？菩萨观五众空，断贪欲，入道行，所谓檀波罗蜜等，亦如五众三世中不可得。三世等故，等即是空，是等中檀波罗蜜不可得。

问曰：何以故三世及三世等中檀波罗蜜不可得？

答曰：诸法等中无三世，等中等相亦不可得，何况三世？五波罗蜜，乃至十八不共法亦如是。

复次，三世中，凡夫相不可得，声闻乃至佛亦不可得，以众生空故。菩萨住般若波罗蜜，能如是学三世等空，集诸善功德，便具足一切种智。佛说，菩萨能如是三世等中住，则能胜出一切世间及诸天、人、阿修罗。是时，须菩提赞言：世尊，善哉！善哉！是摩诃衍利益诸菩萨。所以者何？过去诸菩萨学是摩诃衍，得一切种智，未得、今得亦如是。有人言："得清净无因缘，染垢秽亦无因缘，大小好丑缚解，皆无主所与。"有人言："好丑缚解，至时节自得。"有人言："福德成就故，得佛道。"有人言："但得清净实智慧，得佛道。"如是等说，皆是非因缘、少因缘，须菩提所不赞叹。今佛舍非因缘，亦舍不具足因缘，说具足因缘，所谓六波罗蜜，三世菩萨学是乘具足，得成佛道。佛亦可须菩提所叹，言：如是，如是。

大智度论卷第五十二

释会宗品第二十四

【经】尔时，慧命富楼那弥多罗尼子白佛言："世尊，佛使须菩提为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，今乃说摩诃衍为？"

须菩提白佛言："世尊，我说摩诃衍，将无离般若波罗蜜？"

佛言："不也！须菩提，汝说摩诃衍，随般若波罗蜜，不离般若波罗蜜。何以故？一切所有善法、助道法，若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，是一切法，皆摄入般若波罗蜜中。"

须菩提白佛言："世尊，何等诸善法、助道法，声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法，皆摄入般若波罗蜜中？"

佛告须菩提："所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；四念处，四正勤，四如意足，五根，五力，七觉分，八圣道分；空、无相、无作解脱门；佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，无错谬相、常舍行。须菩提，是诸余善法、助道法，若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若

佛法，皆摄入般若波罗蜜中。须菩提，若摩诃衍，若般若波罗蜜，禅波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜，檀波罗蜜；若色、受、想、行、识，眼色、眼识、眼触、眼触因缘生诸受，乃至意法、意识、意触、意触因缘生诸受；地种乃至识种；四念处乃至八圣道分；空、无相、无作解脱门；及诸善法，若有漏，若无漏；若有为，若无为；若苦谛、集谛、灭谛、道谛；若欲界，若色界，若无色界；若内空乃至无法有法空；诸三昧门、诸陀罗尼门；佛十力乃至十八不共法；若佛法、佛法性、如、实际、不可思议性、涅槃。是一切诸法，皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。须菩提，以是因缘故，汝所说摩诃衍，随顺般若波罗蜜。何以故？须菩提，摩诃衍不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异摩诃衍；般若波罗蜜、摩诃衍，无二无别。檀波罗蜜不异摩诃衍，摩诃衍不异檀波罗蜜；檀波罗蜜、摩诃衍，无二无别；乃至禅波罗蜜，亦如是。须菩提，四念处不异摩诃衍，摩诃衍不异四念处；四念处、摩诃衍，无二无别；乃至十八不共法不异摩诃衍，摩诃衍不异十八不共法；十八不共法、摩诃衍，无二无别。以是因缘故，须菩提，汝说摩诃衍，即是说般若波罗蜜。”

【论】论者言：富楼那虽自无疑，为新学钝根者，不解义一而名字异，故发问。须菩提即以其事白佛：佛法甚深，我所说者，将无有失？佛答：汝说摩诃衍，随顺般若，无有违错。此义初已论之，今佛为说随顺因缘，所谓三乘所摄一切善法，皆合聚在般若波罗蜜中。所以者何？一切三乘善法，皆为涅槃故。涅槃门有三种：一切法皆入空门、无相、无作门。如持戒能生禅定，禅定能生实智慧，不著世间故。何等三乘助道法摄在般若中？所谓六波罗蜜、三十七品、三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法、无错谬相、常舍行。此中三十七品、三解脱门，是三乘共法；六波罗蜜，是菩萨法；十力乃至常舍行，是佛法。有人言：“六波罗蜜有具足，有不具足。不具足者共二乘法，具足者独菩萨法。”

复次，摩诃衍空，般若波罗蜜亦空，空义一故，须菩提随顺无错。如般若波罗蜜空，五波罗蜜乃至如、法性、实际、不可思议性、涅槃，亦如是。

复次，从般若波罗蜜乃至涅槃，皆是不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。是同相故，说摩诃衍则是般若波罗蜜，摩诃衍、般若无二无别故。

释十无品第二十五

【经】慧命须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得。色无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨摩诃萨亦无边。色是菩萨摩诃萨，是亦

不可得；受、想、行、识是菩萨摩诃萨，是亦不可得。如是，世尊，于一切种、一切处，求菩萨不可得。世尊，我当教何等菩萨摩诃萨般若波罗蜜？世尊，菩萨摩诃萨但有名字，如说我名字，我毕竟不生。如我，诸法亦如是无自性。何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？世尊，是毕竟不生，不名为色；是毕竟不生，不名为受、想、行、识。世尊，若毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？离毕竟不生，亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，当知是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜。”

舍利弗问须菩提：“何因缘故，言菩萨摩诃萨前际不可得，后际不可得，中际不可得？须菩提，何因缘故，言色无边故，当知菩萨亦无边？受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边？须菩提，何因缘故，言色是菩萨，是亦不可得？受、想、行、识是菩萨，是亦不可得？须菩提，何因缘故，言于一切种、一切处，菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？须菩提，何因缘故，言菩萨摩诃萨但有名字，须菩提，何因缘故，言如说我名字，我毕竟不生，如我，诸法亦如是无自性？何等色毕竟不生？何等受、想、行、识毕竟不生？须菩提，何因缘故，言毕竟不生，不名为色？毕竟不生，不名为受、想、行、识？须菩提，何因缘故，言若毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？须菩提，何因缘故，言离毕竟不生，亦无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提？须菩提，何因缘故，言若菩萨闻作是说，心不没、不悔、不惊、不怖、不畏，若能如是行，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜？”

尔时，须菩提报舍利弗言：“众生无所有故，菩萨前际不可得；众生空故，菩萨前际不可得；众生离故，菩萨前际不可得。舍利弗，色无有故，菩萨前际不可得；受、想、行、识无有故，菩萨前际不可得。色空故，菩萨前际不可得；受、想、行、识空故，菩萨前际不可得。色离故，菩萨前际不可得；受、想、行、识离故，菩萨前际不可得。舍利弗，色性无故，菩萨前际不可得；受、想、行、识性无故，菩萨前际不可得。舍利弗，檀波罗蜜无有故，菩萨前际不可得；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无有故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得；空不异菩萨，菩萨不异前际。舍利弗，空、菩萨、前际，是诸法无二无别。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得。舍利弗，檀波罗蜜空故，檀波罗蜜离故，檀波罗蜜性无故，菩萨前际不可得；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜空故，般若波罗蜜离故，般若波罗蜜性无故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗，空中前际不可得，后际不可得，中际不可得；空不异菩萨，亦不异前际。舍利弗，空、菩萨、前际，无二无别。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得。

“复次，舍利弗，内空无所有故，菩萨前际不可得；乃至无法有法空无所有故，菩萨前际不可得。内空空故，内空离故，内空性无

故，乃至无法有法空空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。余如上说。

“复次，舍利弗，四念处无所有故，菩萨前际不可得；四念处空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。乃至十八不共法无所有故，菩萨前际不可得；十八不共法空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。余如上说。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得。

“复次，舍利弗，一切三昧门、一切陀罗尼门无有故，菩萨前际不可得；三昧门、陀罗尼门空故、离故、性无故、菩萨前际不可得。余如上说。

“复次，舍利弗，法性无有故，菩萨前际不可得；法性空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。余如上说。

“复次，舍利弗，如无有故，空故、离故、性无故；实际无有故，空故、离故、性无故；不可思议性无有故，空故、离故、性无故；菩萨前际不可得。余如上说。

“复次，舍利弗，声闻无有故，菩萨前际不可得；声闻空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。辟支佛无有故，空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。佛无有故，空故、离故、性无故，菩萨前际不可得。阿耨多罗三藐三菩提无有故，乃至性无故，菩萨前际不可得。

“复次，一切种智无有故，乃至性无故，菩萨前际不可得。何以故？舍利弗，空前际不可得，后际不可得，中际不可得，菩萨不可得。舍利弗，空不异菩萨，亦不异前际；空、菩萨、前际，是诸法无二无别。以是因缘故，舍利弗，菩萨前际不可得；后际、中际、亦如是。”

【论】问曰：上已说菩萨、菩萨字不可得，为谁说般若波罗蜜，今何以更说？

答曰：不应作是问！须菩提空行第一，常乐说空；若有所说，常以空门利益众生。

复次，上略说，是中十种广分别菩萨不可得。行者若观诸法空，随顺无相、无作，以无作心故，不欲有所作，尚不能自作利益，何况利益人？若人住我心中，能分别诸法善不善相，集诸善法，舍不善法。今佛说般若波罗蜜中，不应计我心，不应分别诸法，但行众善，是事为难。行者作是念：若无我者，为谁修善？先有我，今以般若波罗蜜故无，心生忧戚。是故须菩提更重说：我，从本已来无，非先有今无。行者如是知本来自无，今无所失，故无所忧。譬如深根大树，不可以一斫能办，多用斧力乃断；菩萨空亦如是，不可一说便得，以是故广分别。

须菩提问佛时，作是念：若定有菩萨法，应三世通有。今前世中无有菩萨。何以故？前世无初故。未来世亦如是，未有因缘故。前后相待故有中间，若无前后，则无中间。若谓五众是菩萨，五众无边；如先种种因缘，说五众毕竟空故无量无边，无量无边故，同无为法。

若菩萨无边者，是事不然！以此因缘故，菩萨不可得，当为谁说？常一切处、一切种、一切时求菩萨不可得，当为谁说？如我毕竟不生，空无所有，五众亦如是毕竟不生，无所有。既无众生及五众法，云何有菩萨？

问曰：众生及五众法毕竟不生，解是法者，即是菩萨？

答曰：毕竟不生，不名为色，不名为受、想、行、识。何以故？五众是生相，毕竟不生中无是分别。五众毕竟不生，不可以教化；离毕竟不生，亦无菩萨行道，当教谁？菩萨闻是，不怖、不畏，是为能行菩萨道。

问曰：我与菩萨是一物，云何以我喻菩萨？

答曰：是般若波罗蜜中，一切法空，初学不得便为说空，先当分别罪福，舍罪修福。福德果报无常，无常故生苦，是故舍福厌世间，求道入涅槃。尔时，应作是念：因我故生诸烦恼，是我于六识中求不可得，但以颠倒故著我。是故解无我易，易可受化。若言色空则难解，虽耳闻说空，眼常见实；是故先破恶罪中我，后破一切诸法。一切佛弟子得道者，自知自证无我；未得道者，信余法空，不能如信无我，是故以无我为喻。此中须菩提说一切法空，推无菩萨，用无我为喻；以小喻大，如石蜜喻甘露。

问曰：舍利弗知空无我义，何以故事事致问？

答曰：须菩提声闻人，德不如菩萨，而于佛前说深般若，新学菩萨心或生疑。上佛叹，虽言汝说摩诃衍随顺般若，犹谓佛将顺须菩提；舍利弗欲断此疑，故发问。

复次，佛欲共须菩提说般若，乃至终竟；是故舍利弗事事质问，令须菩提善分别深义，使众人敬信。以是故，问过去世中菩萨不可得，乃至不恐不怖。须菩提答义：我、众生、人，即是一物。未得道时，名凡夫人；初入道乃至阿罗汉，名声闻人；观因缘法，悟空小深，少愍众生，名辟支佛人；深入空法，行六波罗蜜，大慈大悲，是名菩萨人。功德别异故，名字亦异。如我、众生、人一事，以眼见事故名见者，意得故名知者，受苦乐故名受者。是我、众生、人等，先已说种种因缘无故，菩萨亦应无。是故须菩提语舍利弗：众生无故，三世中无菩萨。

问曰：五众和合有菩萨，菩萨应无，五众应有？

答曰：为破是事故，言无众生、无我，无我故则五众无所属，无所属故空，空故无菩萨。

问曰：若五众空者，空即是菩萨？

答曰：五众空亦非菩萨，空无所有，无分别故。五众离，五众无性，亦无菩萨。若说无菩萨，则三世皆无。观是五众等世间法，六波罗蜜等道法，是名菩萨。是法空故，菩萨亦空。此中佛自说因缘：诸法空不异菩萨，菩萨不异空，菩萨空、三世空，无二无别。从六波罗蜜乃至一切种智，行是诸法故，名为菩萨。是诸法空故，菩萨亦空。

此中法空，声闻、辟支佛得是空故，名声闻、辟支佛；声闻、辟支佛人空故，菩萨亦如是。

【经】“如舍利弗所言，色无边故，当知菩萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边。舍利弗，色如虚空，受、想、行、识如虚空。何以故？舍利弗，如虚空边不可得，中不可得，无边无中故，但说名虚空。如是，舍利弗，色边不可得，中不可得，是色空故，空中亦无边亦无中；受、想、行、识边不可得，中不可得，识空故，空中亦无边亦无中。以是因缘故，舍利弗，色无边故，当知菩萨亦无边；受、想、行、识无边故，当知菩萨亦无边；乃至十八不共法亦如是。”

“如舍利弗言，色是菩萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨，是亦不可得。舍利弗，色、色相空，受想行识、识相空；檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至般若波罗蜜亦如是。内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空。四念处、四念处相空，乃至十八不共法、十八不共法相空。如、法性、实际、不可思议性，不可思议性相空。三昧门、三昧门相空，陀罗尼门、陀罗尼门相空。一切智、一切智相空，道种智、道种智相空，一切种智、一切种智相空。声闻乘、声闻乘相空，辟支佛乘、辟支佛乘相空，佛乘、佛乘相空。声闻人、声闻人相空，辟支佛、辟支佛相空，佛、佛相空。空中色不可得，受、想、行、识不可得。以是因缘故，舍利弗，色是菩萨，是亦不可得；受、想、行、识是菩萨，是亦不可得。

“如舍利弗言，何因缘故，于一切种、一切处菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？舍利弗，色，色中不可得；色，受中不可得。受，受中不可得；受，色中不可得；受，想中不可得。想，想中不可得；想，色、受中不可得；想，行中不可得。行，行中不可得；行，色、受、想中不可得；行，识中不可得。识，识中不可得；识，色、受、想、行中不可得。舍利弗，眼，眼中不可得；眼，耳中不可得。耳，耳中不可得；耳，眼中不可得；耳，鼻中不可得。鼻，鼻中不可得；鼻，眼、耳中不可得；鼻，舌中不可得。舌，舌中不可得；舌，眼、耳、鼻中不可得；舌，身中不可得。身，身中不可得；身，眼、耳、鼻、舌中不可得；身，意中不可得。意，意中不可得；意，眼、耳、鼻、舌、身中不可得。六入、六识、六触，六触因缘生受亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道种智、一切种智亦如是。须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛，亦如是。菩萨，菩萨中不可得；菩萨，般若波罗蜜中不可得。般若波罗蜜，般若波罗蜜中不可得；般若波罗蜜，菩萨中不可得；般若波罗蜜中，教化无所有、不可得。教化中，教化无所有、不可得；教化中，菩萨及般若波罗蜜无所有、不可得。舍利弗，

如是一切法无所有、不可得；以是因缘故，于一切种、一切处，菩萨不可得，当教何等菩萨般若波罗蜜？

“如舍利弗所言，何因缘故，说菩萨摩诃萨但有假名？舍利弗，色是假名，受、想、行、识是假名。色名非色，受、想、行、识名非识。何以故？名、名相空，若空则非菩萨。以是因缘故，舍利弗，菩萨但有假名。复次，舍利弗，檀波罗蜜但有名字，名字中非有檀波罗蜜，檀波罗蜜中非有名字。以是因缘故，菩萨但有假名。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，但有名字，名字中无有般若波罗蜜，般若波罗蜜中无有名字。以是因缘故，菩萨但有假名。舍利弗，内空，但有名字，乃至无法有法空，但有名字，名字中无内空，内空中无名字。何以故？名字、内空俱不可得，乃至无法有法空亦如是。以是因缘故，舍利弗，菩萨但有假名。舍利弗，四念处但有名字，乃至十八不共法但有名字，一切三昧门、一切陀罗尼门，乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗，我说菩萨但有假名。

“如舍利弗所言，何因缘故，说我名字毕竟不生？舍利弗，我毕竟不可得，云何当有生？乃至知者、见者毕竟不可得，云何当有生？舍利弗，色毕竟不可得，云何当有生？受、想、行、识毕竟不可得，云何当有生？眼毕竟不可得，乃至意触因缘生受毕竟不可得，云何当有生？檀波罗蜜毕竟不可得，乃至般若波罗蜜毕竟不可得，云何当有生？内空毕竟不可得，乃至无法有法空毕竟不可得，云何当有生？四念处毕竟不可得，乃至十八不共法毕竟不可得，云何当有生？诸三昧门、诸陀罗尼门毕竟不可得，云何当有生？声闻乃至佛毕竟不可得，云何当有生？以是因缘故，舍利弗，我说如我名字，我亦毕竟不生。”

【论】问曰：心心数法无形、不可见，故可无边；色是有形、可见，云何无边？

答曰：无处不有色，不可得筹量远近轻重。如佛说：四大无处不有，故名为大；不可以五情得其限，不可以斗称量其多少轻重，是故言色无边。

复次，是色过去时，初始不可得；未来时中，无有恒河沙劫数限色当有尽，是故无后边；初边、后边无故，中亦无。

复次，边名色相，是色分别破散，边不可得，无有本相。

复次，无为法不生不灭故，无数无量无边；以法空观色皆空，与虚空及无为同相，无量无数无边法中，乃至微尘不可得，何况菩萨？是故说五众无边，菩萨亦无边。如色无边，乃至十八不共法亦如是。随相分别，如先说。是五众无量无边无数故，不得言色是菩萨；四众亦如是。

复次，色若离心心数法，如草木瓦石，云何名菩萨？若心心数法离色，则无依止处，亦无所能为，云何名菩萨？

复次，六波罗蜜、十八空、三十七品，十力乃至十八不共法，如、法性、实际、不可思议性，三解脱门、陀罗尼门、诸三昧门，萨婆若、道智、一切种智；三乘、三乘人，是法若修若观，是名菩萨。是法皆以自相空故空，所谓檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，乃至佛、佛相空。一切处者，五众、十二入、十八界乃至一切种智。一切种者，十八空、三解脱门。般若波罗蜜观若常若无常等，入一门、二门乃至无量门等，是名一切种求索菩萨不可得。又以自法中无自法，亦无他法。如此中说色、色中不可得，色、受中不可得；受、受中不可得，受、色中不可得；乃至般若波罗蜜、般若波罗蜜中不可得；乃至教化中、教化不可得。但有名字者，是五众破坏散灭，如虚空无异。是菩萨但有名字，如幻化人，假名字中更为立名。须菩提语舍利弗：不但菩萨假名字，五众皆亦假名字；假名字中、假名字相不可得，皆入第一义中；若如是空者，则非菩萨。

复次，六波罗蜜，乃至一切种智，行是法故，名为菩萨。是法亦假名字，菩萨亦假名字，空无所有，是诸法等，强为作名；因缘和合故有，亦无其实。我、名字毕竟不生者，如此品初已说。此中须菩提亦以众生空、法空破我，所谓我毕竟不可得，乃至知者、见者不可得，云何当有生？五众毕竟不可得，云何有五众生？乃至意触因缘生受毕竟不可得，云何当有生？六波罗蜜毕竟不可得，乃至诸陀罗尼门、三昧门，声闻、辟支佛、佛，毕竟不可得，云何当有生？若法先有，然后可问生；法体先无，云何有生？

【经】“如舍利弗所言，如我，诸法亦如是无自性。舍利弗，诸法和合生故无自性。舍利弗，何等和合生无自性？舍利弗，色和合生无自性，受、想、行、识和合生无自性。眼和合生无自性，乃至意和合生无自性。色乃至法，眼界乃至法界，地种乃至识种，眼触乃至意触，眼触因缘生受乃至意触因缘生受，和合生无自性。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，和合生无自性。四念处乃至十八不共法，和合生无自性。

“复次，舍利弗，一切法无常亦不失。”

舍利弗问须菩提：“何等法无常亦不失？”

须菩提言：“色无常亦不失，受、想、行、识无常亦不失。何以故？若法无常，即是动相，即是空相。以是因缘故，舍利弗，一切有为法，无常亦不失。若有漏法、若无漏法，若有记法、若无记法，无常亦不失。何以故？若法无常，即是动相，即是空相。以是因缘故，舍利弗，一切作法无常亦不失。

“复次，舍利弗，一切法非常非灭。”

舍利弗言：“何等法非常非灭？”

须菩提言：“色非常非灭。何以故？性自尔。受、想、行、识非常非灭。何以故？性自尔。乃至意触因缘生受，非常非灭。何以故？

性自尔。以是因缘故，舍利弗，诸法和合生无自性。如舍利弗所言，何因缘故，色毕竟不生？受、想、行、识毕竟不生？”

须菩提言：“色非作法，受、想、行、识非作法。何以故？作者不可得故。舍利弗，眼非作法。何以故？作者不可得故；乃至意亦如是。眼界乃至意触因缘生受，亦如是。

“复次，舍利弗，一切诸法皆非起非作。何以故？作者不可得故。以是因缘故，舍利弗，色毕竟不生，受、想、行、识毕竟不生。如舍利弗所言，何因缘故，毕竟不生是不名为色？毕竟不生是不名为受、想、行、识？”

须菩提言：“色性空，是空无生、无灭、无住、无异；受、想、行、识性空，是空无生、无灭、无住、无异。眼乃至一切有为法性空，是空无生、无灭、无住、无异。以是因缘故，舍利弗，毕竟不生不名色，毕竟不生不名受、想、行、识。如舍利弗所言，何因缘故，毕竟不生法，当教是般若波罗蜜耶？”

须菩提言：“毕竟不生即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是毕竟不生，般若波罗蜜、毕竟不生，无二无别。以是因缘故，舍利弗，我说毕竟不生，当教是般若波罗蜜耶？如舍利弗所言，何因缘故，离毕竟不生，无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提？”

“须菩提言：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见毕竟不生异般若波罗蜜，亦不见毕竟不生异菩萨，毕竟不生及菩萨，无二无别。不见毕竟不生异色。何以故？是毕竟不生及色，无二无别。不见毕竟不生异受、想、行、识。何以故？毕竟不生，受、想、行、识，无二无别。乃至一切种智亦如是。以是因缘故，舍利弗，离毕竟不生，无菩萨行阿耨多罗三藐三菩提。如舍利弗所言，何因缘故，菩萨闻作是说，心不没不悔、不惊不怖不畏，是名菩萨行般若波罗蜜？”

须菩提言：“菩萨摩诃萨，不见诸法有觉、知想，见一切诸法如梦、如幻、如焰、如影、如化。舍利弗，以是因缘故，菩萨闻作是说，心不没、不悔，不惊、不怖、不畏。”

【论】论者言：诸法无有自性者，以性空破诸法各各性。此中须菩提自说：诸法和合生，无有自性。如和合五众等法，及六波罗蜜等善法，从是出菩萨名字；是菩萨从作法、众法和合生故，非一法所成，以是故言假名。是众法亦从和合边生，譬如有眼、有色、有明、有空、有欲见心等，诸因缘和合生眼识。是中不得言眼是见者、若识是见者、若色是见者、若明是见者。若是眼、色、识等各各不得有所见，和合中亦不应有见。以是故，见法毕竟空，如幻、如梦。一切诸法亦如是。

复次，一切法无常亦不失：无常破常倒，不失破断灭倒；是无常不失法，即是入实相门。是故须菩提语舍利弗：无常即是动相，即是空相。一切法亦如是。

复次，一切法非常非失者，如十八空后义说。色毕竟不生者，五

众作者、生者、起者不可得故。

复次，生相不可得者，如先破生中说。一切法亦如是。何以故说若色不生为非色、非受、想、行、识者，此中须菩提自说：色从因缘生，无有自性，常空相。若法常空相，是法无生相、无灭相、无住、异相；受、想、行、识亦如是。是故不生相法即是无为，非有为相。余法亦如是。

毕竟不生当教谁般若者，毕竟不生即是诸法实相，诸法实相即是般若波罗蜜，云何以般若波罗蜜教般若波罗蜜？若离是毕竟不生有菩萨者，应当教般若波罗蜜。是菩萨、般若波罗蜜，毕竟不生，无二无别，云何当教离毕竟不生行道者？上说中已合解。

菩萨闻是不没、不悔者，菩萨于一切法中，不见我、众生乃至知者、见者，亦无说者、亦无听者，无邪说、无正说，亦无无说者。知一切法因缘和合故生，诸缘离故灭；无有起者、无有灭者，故不畏、不怖、不没、不悔。菩萨知一切法虚诳无实无定，若死急时，若堕阿鼻泥犁，心犹不动，况闻虚声而有怖畏？如人梦中见怖畏事，觉已则无恐心，知梦法能诳心，无有实事。菩萨亦如是，入世间心梦中，见有恐畏；得诸法实相觉时，则无所畏，知诸法但是虚诳，无有真实。

复次，譬如幻事，智者虽见，心无所惑，知是诳法；菩萨亦如是，知一切法如幻、能诳人心，是中无实，以是故不怖畏。如焰、如影、如化，亦如是。

【经】须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是观诸法，是时菩萨摩诃萨：不受色，不示色，不住色，不著色，不言是色；受、想、行、识亦不受、不示、不住、不著，亦不言是受、想、行、识。眼不受、不示、不住、不著，亦不言是眼；耳、鼻、舌、身、意亦不受、不示、不住、不著，亦不言是意。檀波罗蜜不受、不示、不住、不著，亦不言是檀波罗蜜；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波罗蜜。内空不受、不示、不住、不著，亦不言是内空。乃至无法有法空亦如是。

"复次，世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，四念处不受、不示、不住、不著，亦不言是四念处；乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法。一切三昧门、一切陀罗尼门乃至一切种智，不受、不示、不住、不著，亦不言是一切种智。"

"复次，世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见色，乃至不见一切种智。何以故？色不生，是非色；受、想、行、识不生，是非识。眼不生，是非眼；耳、鼻、舌、身、意不生，是非意。檀波罗蜜不生，是非檀波罗蜜；乃至般若波罗蜜不生，是非般若波罗蜜。何以故？色不生，不二不别，乃至般若波罗蜜不生，不二不别。内空不生，是非内空；乃至无法有法空不生，是非无法有法空。何以故？内

空乃至无法有法空不生，不二不别。世尊，四念处不生，非四念处。何以故？四念处不生，不二不别。何以故？世尊，是不生法，非一、非二、非三、非异。以是故，四念处不生，不二不别。乃至十八不共法不生，非十八不共法。何以故？十八不共法、不生，不二不别。何以故？世尊，是不生法，非一、非二、非三、非异。以是故，十八不共法不生，非十八不共法。世尊，如不生，是非如；乃至不可思议性不生，是非不可思议性。世尊，是阿耨多罗三藐三菩提不生，一切智、一切种智不生，是非一切种智。何以故？是阿耨多罗三藐三菩提，乃至一切种智不生，不二不别。何以故？世尊，是不生法，非一、非二、非三、非异。以是故，乃至一切种智不生，非一切种智。世尊，色不灭相，是非色。何以故？色及不灭相，不二不别。何以故？世尊，是不灭法，非一、非二、非三、非异。以是故，色不灭相，是非色。受、想、行、识不灭相，是非识。何以故？识不灭，不二不别。何以故？世尊，是不灭法，非一、非二、非三、非异。以是故，识不灭相，是非识。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，亦如是。世尊，以是故，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数，乃至一切种智入无二法数。”

【论】论者言：须菩提白佛：菩萨能如是观诸法，于五众中有五种正观行，所谓不受，以五众中有无常火能烧心故。不示者，不取相，非但观无常等过，观是五众空，不取相故。不住者，不依止五众，畏诸烦恼贼来故，不敢久住；譬如空聚落，贼所止处，智者不应久住。不著者，五众若有一罪，犹不应著，何况身有饥渴、寒热、老病死等，心有忧愁、恐怖、妒嫉、瞋恚等，后世堕三恶道！一切无常、苦、空、无我，不得自在；如是等无量无边过罪，云何可著？不言是色者，不以邪见说色，若常若无常等。不言五众如是定相，乃至一切种智亦如是。何以故？色中行五种正行，是五众皆无生相，皆一相，一相则无相；若无相则非有五众，乃至一切种智亦如是。若一切法无生相，般若波罗蜜不二不别。得是无生心，即是般若波罗蜜；得般若波罗蜜，即知诸法不生不灭。以是故，般若波罗蜜即是不生，不二不别。

复次，须菩提自说因缘，所谓是无生法，不一相，不二、不三、不异。何以故？诸法无生一相故，乃至一切种智亦如是。如无生，无灭亦如是。

问曰：末后何以说色乃至一切种智，入无二法数？

答曰：菩萨若未破色，则生爱等结使，著是色等；破色已，则生邪见，著是色空等。今色等用空智慧故，皆空不二相。是诸法虚妄不实，内外入所摄故，名为二。色等乃至一切种智，离是二，名不二。今须菩提怜愍众生，利益诸菩萨故，说是诸法不二，入无二法数中。

大智度论卷第五十三

释无生三观品第二十六（经作无生品）

【经】尔时，慧命舍利弗语须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜观诸法，何等是菩萨？何等是般若波罗蜜？何等是观？”

须菩提语舍利弗：“汝所问何等是菩萨，为阿耨多罗三藐三菩提，是人发大心，以是故名为菩萨。亦知一切法，一切种相，是中亦不著；知色相不著，乃至知十八不共法亦不著。”

舍利弗问须菩提：“何等为一切法相？”

须菩提言：“若以名字因缘和合等知诸法，是色、是声、香、味、触、法，是内、是外，是有为法、是无为法，以是名字相语言知诸法，是名知诸法相。

“如舍利弗所问，何等是般若波罗蜜？远离故名般若波罗蜜。何等法远离？远离众、界、入，远离檀波罗蜜乃至禅波罗蜜，远离内空乃至无法有法空，以是故，远离名般若波罗蜜。复次，远离四念处，乃至远离十八不共法，远离一切智，以是因缘故，远离名般若波罗蜜。

“如舍利弗所问，何等是观？舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，观色非常非无常，非乐非苦，非我非无我，非空非不空，非相非无相，非作非无作，非寂灭非不寂灭，非离非不离，受、想、行、识亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，乃至一切种智，观非常非无常，非乐非苦，非我非无我，非空非不空，非相非无相，非作非无作，非寂灭非不寂灭，非离非不离。舍利弗，是名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时观诸法。”

【论】问曰：所谓菩萨义、般若波罗蜜义、诸观义，上已问，今何以更问？

答曰：先已答大树喻，非一斫可断，是事难故更问。

复次，是般若波罗蜜，有无量义，如昙无竭品中说：般若波罗蜜，如大海水无量，如须弥山种种严饰。是故问。又此问虽同，答义种种异。

复次，诸佛断法爱，不立经书，亦不庄严言语，但为拯济众生，随应度者说。如大清凉美池，无量众生前后来饮，各饱而去，听者亦如是。佛先说菩萨、般若及观，前来者得解悟而去，后来者未闻，是故重问。菩提者，菩提有三种：有阿罗汉菩提，有辟支佛菩提，有佛菩提。无学智慧清净无垢故，名为菩提。菩萨虽有大智慧，诸烦恼习未尽故，不名菩提。此中但说一种，所谓佛菩提也。萨埵，秦言众生；是众生为无上道故，发心修行。

复次，萨埵名大心，是人发大心求无上菩提而未得，以是故名为菩提萨埵。佛已得是菩提，不名为菩提萨埵，大心满足故。菩萨余义，如先广说。

复次，佛此中自说因缘，是人为佛道故修行，知一切诸法相亦不著。诸法相者，可以知诸法门，是色、是声等。略说菩萨义：先知诸法各各相，如地坚相，然后知毕竟空相，于是二种智慧中亦不著，但欲度众生故。菩萨得如是智慧，一切别相法中皆得远离。如色中离色，离色即是自相空；远离者是空之别名。菩萨得般若波罗蜜，于一切法心皆远离。所以者何？见一切诸法罪过故。阿罗蜜，秦言远离；波罗蜜，秦言度彼岸。此二音相近，义相会，故以阿罗蜜释波罗蜜。远离何等法？所谓众、界、入，乃至一切智。以远离是诸法故，名般若波罗蜜。如禅波罗蜜能调伏人心，般若波罗蜜能令人远离诸法。

观者，不观诸法常无常等，如先说。

【经】舍利弗问须菩提："何因缘故，色不生，是非色？受、想、行、识不生，是非识？乃至一切种智不生，是非一切种智？"

须菩提言："色、色相空，色空中无色无生，以是因缘故，色不生，是非色；受想行识、识相空，识空中无识无生；以是因缘故，受、想、行、识不生，是非受、想、行、识。舍利弗，檀波罗蜜、檀波罗蜜相空，檀波罗蜜空中无檀波罗蜜无生；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜、般若波罗蜜相空，般若波罗蜜空中无般若波罗蜜无生。以是因缘故，舍利弗，般若波罗蜜不生，是非般若波罗蜜。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切种智，亦如是。以是因缘故，内空不生是非内空，乃至一切种智不生是非一切种智。"

舍利弗问须菩提："汝何因缘故，言色不二是非色？受、想、行、识不二是非识？乃至一切种智不二是非一切种智？"

须菩提答言："所有色，所有不二，所有受、想、行、识，所有不二，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。眼乃至一切种智，亦如是。以是因缘故，舍利弗，色不二是非色，受、想、行、识不二是非识，乃至一切种智不二是非一切种智。"

舍利弗问须菩提："何因缘故，言是色入无二法数？受、想、行、识入无二法数？乃至一切种智入无二法数？"

须菩提答言："色不异无生，无生不异色，色即是无生，无生即是色；受、想、行、识不异无生，无生不异识，识即是无生，无生即是识。以是因缘故，舍利弗，色入无二法数，受、想、行、识入无二法数；乃至一切种智，亦如是。"

【论】问曰：上品竟，便应问不生，何以此中方问？

答曰：三种大法易解，利益多众生故先问。何因缘故，色不生为非色，乃至一切种智不生为非一切种智？须菩提答：色是空，色中无色相。行者以是无生智慧，令色无生。若能得是无生，心作是念，今即得色实相；是故说色无生为非色，色性常自无生，非今智慧力故使无生。如有人破色令空，犹存本色想。譬如除厕作舍，今虽无厕，犹

有不净想；若能知厕本无，幻化所作，则无厕想。行者如是，若能知色从本已来初自无生者，则不复存色想；是故言色无生为非色，乃至一切种智亦如是。

问曰：汝先自说无生即是无二，今何以更问？

答曰：义虽一，所入观门异。上言破因中先有果，若无果，是生法一异等。是生若初生、若后生，破如是等生，名无生。今破眼色、有无等诸二故，是名不二。行者或先入无生观门，后入不二；或先入不二，后入无生观。义虽一，行者分别。破色二故言不二，破色生故言无生。上说无生因缘，谓自相空；今说不二因缘，所谓不合、不散，一相所谓无相等。义虽同一空，上自相空，此是散空。色入无二法数者，行者观色不生不灭相，是时分别色，今变为无生，是故说色无生即是不二。何以故？色破散即是无生。如先分别诸法时，离色不得更有生，今色破散即是无生，不得更有无生。以是故，色即是入无二法数。是二阿罗汉于佛前共论竟，须菩提白佛而更说是义，欲使佛证知故。

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是观诸法，是时见色无生，毕竟净故；见受、想、行、识无生，毕竟净故。见我无生，乃至知者、见者无生，毕竟净故。见檀波罗蜜无生，乃至般若波罗蜜无生，毕竟净故。见内空无生，乃至无法有法空无生，毕竟净故。见四念处无生，乃至十八不共法无生，毕竟净故。见一切三昧，一切陀罗尼无生，毕竟净故；乃至见一切种智无生，毕竟净故。见凡人、凡人法无生，毕竟净故。见须陀洹、须陀洹法，斯陀含、斯陀含法，阿那含、阿那含法，阿罗汉、阿罗汉法，辟支佛、辟支佛法，菩萨、菩萨法，佛、佛法无生，毕竟净故。"

舍利弗语须菩提："如我闻须菩提所说义，色是不生，受、想、行、识是不生，乃至佛、佛法是不生。若尔者，今不应得须陀洹、须陀洹果，斯陀含、斯陀含果，阿那含、阿那含果，阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道；不应得菩萨摩诃萨一切种智；亦无六道别异，亦不得菩萨摩诃萨五种菩提。须菩提，若一切法不生相，何以故须陀洹为断三结故修道？斯陀含为薄淫恚痴故修道？阿那含为断五下分结故修道？阿罗汉为断五上分结故修道？辟支佛为辟支佛法故修道？何以故菩萨摩诃萨作难行，为众生受种种苦？何以故佛得阿耨多罗三藐三菩提？何以故佛转法轮？"

须菩提语舍利弗："我不欲令无生法有所得。我亦不欲令无生法中得须陀洹、须陀洹果，乃至不欲令无生法中得阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道。我亦不欲令无生法中菩萨作难行，为众生受种种苦。菩萨亦不以难行心行道。何以故？舍利弗，生难心、苦心，不能利益无量阿僧祇众生。舍利弗，今菩萨怜愍众生，于众生如父母兄弟想，如儿子及己身想；如是能利益无量阿僧祇众生，是用无所得故。

所以者何？菩萨摩诃萨应生如是心：如我一切处、一切种、不可得，内外法亦如是。若生如是想，则无难心、苦心。何以故？是菩萨于一切种、一切处，一切法不受故。舍利弗，我亦不欲令无生法中佛得阿耨多罗三藐三菩提，亦不欲令无生中转法轮，亦不欲令以无生法得道。”

【论】论者言：无生观有二种：一者、柔顺忍观，二者、无生忍观。前说无生是柔顺忍观，不毕竟净；渐习柔顺观，得无生忍，则毕竟净。

问曰：菩萨未尽结，未得佛道，智慧未纯净，云何言毕竟清净？

答曰：是菩萨得无生忍时，灭诸烦恼，得菩萨道，入菩萨位，虽有烦恼气，坐道场时乃尽，无所妨故毕竟净。

复次，毕竟清净者，于柔顺道毕竟清净，非为佛道。以众生空、法空故，从见色无生毕竟净，乃至佛及佛法无生毕竟清净。须菩提种种因缘说诸法相，决定无生，因此事舍利弗作是难：贤圣中最小者须陀洹、须陀洹法，最大者佛、佛法。若尔者，圣人无大无小，圣法亦无优劣，亦无六道别异。此略难；后问断三结修道者，为广难。

问曰：云何是五种菩提？

答曰：一者、柔顺忍；二者、无生忍及三种菩提；于三菩提中，过二而住第三菩提。复有五菩提：一者、名发心菩提，于无量生死中发心，为阿耨多罗三藐三菩提故，名为菩提，此因中说果；二者、名伏心菩提，折诸烦恼，降伏其心，行诸波罗蜜；三者、名明心菩提，观三世诸法本末总相、别相，分别筹量，得诸法实相，毕竟清净，所谓般若波罗蜜相；四者、名出到菩提，于般若波罗蜜中得方便力故，亦不著般若波罗蜜，灭一切烦恼，见一切十方诸佛，得无生法忍，出三界，到萨婆若；五者、名无上菩提，坐道场断烦恼习，得阿耨多罗三藐三菩提。如是等五菩提义，余诸贤圣断结义，如先说。

问曰：声闻道广说断结义，何以不说辟支佛行？菩萨有种种行？

答曰：辟支佛于声闻，无复异道，但福德利根，小深入诸法实相为异。菩萨道虽有种种众行，但难行、苦行为希有事，众生见已欢喜，言菩萨为我等作此行。余行虽深妙，人所不知，不能感物，故不说。

复次，如舍利弗难意，若诸法都是无生空寂者，一切众生皆著乐，菩萨何以故独受苦行？

复次，诸佛常乐远离寂灭，断法爱，决定知诸法不转不还，何故与众生转法轮？须菩提于佛前说无生法，佛不诃折，得快心乐说无难力故，答舍利弗：我亦都不欲令无生法中有六种圣人，除菩萨故言六，及六道别异。何以故？以得无生法证故，谓为圣法，圣人有差别，于无生法中都无所有。

复次，于无生法中有二种失：粗失者，杀盗等罪故，有三恶道；细失者，用著心布施、持戒等福故，有三善道。若菩萨生难心、苦

心，则不能度一切众生。如世间小事，心难以为苦，犹尚不成，何况成佛道？成因缘者，所谓大慈大悲心，于众生如父母、儿子、己身想。何以故？父母、儿子、己身，自然生爱，非推而生爱也。菩萨善修大悲心故，于一切众生乃至怨仇，同意爱念。是大悲果报利益之具，都无所惜，持内外所有，尽与众生。此中说不惜因缘，所谓一切处、一切种、一切法不可得故。若行者初入佛法，用众生空，知诸法无我；今用法空，知诸法亦空。以此大悲心及诸法空二因缘故，能不惜内外所有，利益众生，不起难行想、苦行想，一心精进欢喜。如人为自身及为父母、妻子，勤身修业，不以为苦；若为他作，则无欢心。苦行、难行，如后品本生因缘，变化现受畜生形中说。一切诸法毕竟空，不可思议相故，一切法还而不转故，不名为转，但为破虚妄颠倒故，名为转法轮。

【经】舍利弗语须菩提："今欲令以生法得道？以无生法得道？"

须菩提语舍利弗："我不欲令以生法得道。"

舍利弗言："今须菩提欲令以无生法得道？"

须菩提言："我亦不欲令以无生法得道。"

舍利弗言："如须菩提所说，无知无得。"

须菩提言："有知有得，不以二法。今以世间名字故，有知有得，世间名字故，有须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸佛；第一实义中，无知无得，无须陀洹乃至无诸佛。"

"须菩提，若世间名字故有知有得，六道别异亦世间名字故有，非以第一实义耶？"

须菩提言："如是，如是。舍利弗，如世间名字故有知有得，六道别异亦世间名字故有，非以第一实义。何以故？舍利弗，第一实义中无业无报，无生无灭，无净无垢。"

舍利弗语须菩提："不生法生？生法生？"

须菩提言："我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。"

舍利弗言："何等不生法不欲令生？"

须菩提言："色是不生法，自性空，不欲令生；受、想、行、识不生法，自性空，不欲令生；乃至阿耨多罗三藐三菩提不生法，自性空，不欲令生。"

舍利弗语须菩提："生生？不生生？"

须菩提言："非生生，亦非不生生。何以故？舍利弗，生、不生，是二法不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。舍利弗，以是因缘故，非生生，亦非不生生。"

尔时，舍利弗语须菩提："须菩提乐说无生法及无生相。"

须菩提语舍利弗："我乐说无生法，亦乐说无生相。何以故？诸无生法及无生相，乐说及语言，是一切法，皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。"

舍利弗语须菩提："汝乐说无生法，亦乐说无生相，是乐说语言亦不生？"

须菩提言："如是，如是。舍利弗，何以故？舍利弗，色不生，受、想、行、识不生；眼不生，乃至意不生；地种不生，乃至识种不生；身行不生，口行不生，意行不生；檀波罗蜜不生，乃至一切种智不生。以是因缘故，舍利弗，我乐说无生法，亦乐说无生相，是乐说语言亦不生。"

【论】论者言：尔时，舍利弗知须菩提乐说无难而问言：若一切法无生相，此无生相云何证？用是生法得证？为用不生法得证？若用生法得证，生法虚诳，汝已种种因缘破，又不可以生法得脱生法。若以无生得证，无生未有法相，不可以证，云何得证？须菩提二法皆不受，俱有过故，如先说。

舍利弗作是念：佛经说二法摄一切法：若有为、若无为；生者有为，无生者无为。今须菩提离此二法，云何当说得道事？作是念已，问须菩提：无有得道事耶？须菩提是大阿罗汉，行无诤三昧第一，但为菩萨故说是无生法，汝云何当作邪见说无得道者！是故言有知有得，知得即是得道果之别名。须菩提恐违前语故，言不以二法故，但为世俗故说有须陀洹乃至佛。何以故？一切诸法实无我相，今用我分别须陀洹乃至佛，是世俗法。复次，未得法空故，言是善是不善，是有为是无为等，第一义中无众生故，无须陀洹乃至佛；法空故，无须陀洹果，乃至佛道。圣人、圣法犹尚虚诳无定实，何况凡人六道业及果报？

问曰：须菩提已种种因缘定说不生法，今舍利弗何以故更问不生法生，生法生？

答曰：须菩提上说得道因缘故，舍利弗得须菩提意，虽说不生法破一切法，为因缘故说，而心不著无生法，是故更问。又以此法甚深，欲令听者了了得解，故更问。上问得道行法，今总问一切法云何生。用慧眼知一切法皆不生，今现见诸法生，是故问云何生。须菩提答：二事皆非。若生生，生法已生，不应更生！若不生生，生法未有故，不应生。若谓生时半生半不生，是亦不生，若生分则已生竟，若未生分则无生故。是须菩提不用是肉眼见，以不通达故，二法皆不受，但说是生如幻如梦，从虚诳法生，应离、应不取相。

舍利弗问：何等法二俱不受？须菩提以世谛故，说色乃至一切种智毕竟不生，自然空相，不欲令实中有生；若世谛虚诳可有生，生如幻化。此中说不生因缘，所谓不合、不散。有人言："生与法异。"谓生是常，所可生法无常，是故更问。答者以生、法不异，若说生法，已说生相。生不生，如上说。

舍利弗闻须菩提所说，知须菩提心爱乐无生法故，语须菩提：汝实爱乐说无生法！须菩提即受其问，心亦无愧。何以故？是论议不可破，无有过罪。何以知之？须菩提自说无法可合，无法可散，无色、

无形、空，一相所谓无相。空相尚不受，何况余相？

舍利弗重赞：汝乐说无生法及语言皆无生，是实清净。若当乐说及语言非无生，但说外物无生者，则非清净。须菩提即复受其赞，答舍利弗：非但乐说语言是无生，色乃至一切种智，皆亦无所生。

【经】尔时，舍利弗语须菩提：“须菩提于说法人中，应最在上！何以故？须菩提随所问皆能答。”

须菩提言：“诸法无所依故。”

舍利弗语须菩提：“云何诸法无所依？”

须菩提言：“色性常空，不依内，不依外，不依两中间；受、想、行、识性常空，不依内，不依外，不依两中间。眼、耳、鼻、舌、身、意性常空，不依内，不依外，不依两中间；色性常空，乃至法性常空，不依内，不依外，不依两中间。檀波罗蜜性常空，乃至般若波罗蜜性常空，不依内，不依外，不依两中间。内空性常空，乃至无法有法空性常空，不依内，不依外，不依两中间。舍利弗，四念处性常空，乃至一切种智性常空，不依内，不依外，不依两中间。以是因缘故，舍利弗，一切诸法无所依，性常空故。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，应净色、受、想、行、识，乃至一切种智”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩诃萨云何行六波罗蜜时净菩萨道？”

须菩提言：“有世间檀波罗蜜，有出世间檀波罗蜜；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，有世间、有出世间。”

舍利弗问须菩提：“云何世间檀波罗蜜？云何出世间檀波罗蜜？”

须菩提言：“若菩萨摩诃萨作施主，能施沙门、婆罗门、贫穷、乞人，须食与食，须饮与饮，须衣与衣，卧具、床榻、房舍、香华、缨络、医药种种所须资生之物，若妻子、国土、头目、手足、支节，内外之物，尽以给施。施时作是念：‘我与彼取，我不悭贪，我为施主，我能舍一切，我随佛教施，我行檀波罗蜜。’作是施已，用得法与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，念言：‘是布施因缘，令众生得今世乐，后当令得入涅槃。’是人布施有三碍。何等三？我相、他相、施相。著是三相布施，是名世间檀波罗蜜。何因缘故名世间？于世间中不动不出，是名世间檀波罗蜜。云何名出世间檀波罗蜜？所谓三分清净。何等三？菩萨摩诃萨布施时，我不可得，不见受者，施物不可得，亦不望报，是名菩萨摩诃萨三分清净檀波罗蜜。

“复次，舍利弗，菩萨摩诃萨布施时，与一切众生，众生亦不可得；以此布施回向阿耨多罗三藐三菩提，乃至不见微细法相。舍利弗，是名出世间檀波罗蜜。何以故名为出世间？于世间中能动能出，是故名出世间檀波罗蜜。尸罗波罗蜜有所依，是为世间尸罗波罗蜜；无所依，是为出世间尸罗波罗蜜。余如檀波罗蜜说。羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，有所依是名世间，无所依是名

出世间。余亦如檀中说。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，净菩萨道。”

舍利弗问须菩提：“云何菩萨摩诃萨为阿耨多罗三藐三菩提道？”

须菩提言：“四念处是菩萨摩诃萨为阿耨多罗三藐三菩提道；乃至八圣道分，空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，内空乃至无法有法空，一切三昧门、一切陀罗尼门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。舍利弗，是名菩萨摩诃萨为阿耨多罗三藐三菩提道。”

【论】问曰：五百阿罗汉，佛各记其第一：如舍利弗智慧第一，目揵连神足第一，摩诃迦葉行头陀中第一，须菩提得无诤三昧第一，摩诃迦旃延分别修多罗第一，富楼那说法人中第一。今舍利弗何以故赞须菩提于说法人中应最第一？

答曰：佛以佛眼观一切众生利根、钝根，筹量一切法总相、别相，随其所得法，各记第一，无错！富楼那于四众中，用十二部经、种种法门、种种因缘譬喻说，能利益众生第一。须菩提常行无诤三昧，与菩萨同事，巧便乐说一种空相法门，胜富楼那。譬如工师多有所能，所能多故，普不精悉。如有人偏能一事，则必尽其美。富楼那虽多能，不如须菩提常乐行空故，能巧说空，是故舍利弗闻须菩提巧说空义，便赞言：汝于说法人中应作第一。舍利弗见须菩提随所问皆能答，如风行空中，无所挂碍。

尔时，须菩提不谦不受。何以故？安立平实，好人相故。好人相者，不自赞，不自毁，于他亦不赞、不毁。若自赞身，非大人相，不为人所赞而便自美；若自毁，是妖谄人；若毁他，是谗贼人；若赞他，是谄媚人。须菩提说无生法故，舍利弗虽赞而非谄。须菩提以舍利弗实赞故不谦，又以断法爱故心不高，亦不爱著，但答无碍无障因缘，所谓一切法无所依止，无所依止故无障无碍。无所依止义，如先说。

此中须菩提自说：内法空故，色不依止内；外法空故，色不依止外；中间无所有故，色不依止中间。如色乃至一切种智，亦如是。若菩萨知一切三界无常空故，不中依止，尔时烦恼断，能净菩萨道。是故须菩提说，菩萨行六波罗蜜，应净色，乃至一切种智。

问曰：净色乃至净一切种智，即是净菩萨道，何以故更问？

答曰：菩萨能令色毕竟空，是名清净，是事深妙，不可顿得。是故舍利弗问：新学菩萨云何修是初方便道？须菩提答：若菩萨能行二种波罗蜜，六波罗蜜是初开菩萨道；能用无所得空，行三十七品，是开佛道。净者名为开，如去道中荆棘，名为开道。何等是二种波罗蜜？一者、世间，二者、出世间。世间者，须菩提自说义，所谓须食与食等。是义，如初品中说。若施时有所依止，譬如老病人依恃他力，能行能立。施者离实智慧，心力薄少故依止。依止者，己身、财物、受者，是法中取相心著，生憍慢等诸烦恼，是名世间，不动不

出。动者，柔顺忍；出者，无生法忍。声闻法中，动者学人，出者无学。余者五波罗蜜亦如是。是名初开菩萨道。

问曰：菩萨道，即是阿耨多罗三藐三菩提道，何以更问？

答曰：菩萨时有道，佛已到不须道，是道为得阿耨多罗三藐三菩提故，名菩提道。菩萨行是道故，名菩萨道。此中佛说：远道，所谓六波罗蜜菩萨道也；近道，所谓三十七品菩提道也。六波罗蜜中布施、持戒等杂，故远；三十七品但有禅定、智慧，故近。六波罗蜜有世间、出世间杂，故远；三十七品、三解脱门等乃至大慈大悲，毕竟清净，故近。

复次，阿耨多罗三藐三菩提道者，从初发意乃至金刚三昧，其中为菩提菩萨行，皆是菩提道。

【经】尔时，舍利弗赞须菩提言："善哉！善哉！何等波罗蜜力？"

须菩提言："是般若波罗蜜力。所以者何？般若波罗蜜，能生一切诸善法，若声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗，般若波罗蜜能受一切诸善法，声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。舍利弗，过去诸佛行般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦行般若波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，今现在十方世界中诸佛，亦行是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，若菩萨摩诃萨，闻说般若波罗蜜时，不疑不难，当知是菩萨摩诃萨行菩萨道。菩萨道者，救一切众生故，心不舍一切众生，以无所得故。菩萨常应不离是念，所谓大悲念。"

舍利弗复问："欲使菩萨摩诃萨常不离是念，所谓大悲念。若菩萨摩诃萨不离大悲念，令一切众生皆当作菩萨。何以故？须菩提，一切众生亦不离诸念故。"

须菩提言："善哉！善哉！舍利弗，汝欲难我而成我义。何以故？众生无故念亦无，众生性无故念亦性无，众生法无故念亦法无，众生离故念亦离，众生空故念亦空，众生不可知故念亦不可知。舍利弗，色无故念亦无，色性无故念亦性无，色法无故念亦法无，色离故念亦离，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知；受、想、行、识亦如是。眼乃至意，色乃至法，地种乃至识种，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，一切智、一切种智，乃至阿耨多罗三藐三菩提无故，念亦无，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可知故，念亦不可知。舍利弗，菩萨摩诃萨行是道，我欲使不离是念，所谓大悲念。"

尔时，佛赞须菩提言："善哉！善哉！是菩萨摩诃萨般若波罗蜜，其有说者，亦当如是说。如汝所说般若波罗蜜，皆是承佛意故。菩萨摩诃萨学般若波罗蜜，应如汝所说学！"

须菩提说是般若波罗蜜品时，三千大千世界六种震动，东涌西

没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中涌边没，边涌中没。

尔时，佛微笑。须菩提白佛言："何因何缘故微笑？"

佛告须菩提："如我于此世界说般若波罗蜜，东方无量阿僧祇世界诸佛，亦为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜；南西北方、四维、上、下，亦说是般若波罗蜜。"

说是般若波罗蜜品时，十二那由他诸天人得无生法忍。十方诸佛说是般若波罗蜜时，无量阿僧祇众生亦发阿耨多罗三藐三菩提心。

【论】论者言，舍利弗作是念：须菩提所说，分别六波罗蜜世间、出世间及菩提道。大利益众生故，欢喜赞言，善哉善哉！再言之者，喜之至也，问是何波罗蜜力？须菩提作是思惟：一切心数法中，除智慧，无能如是分别断疑开导。诸波罗蜜中，若离般若波罗蜜，自体不能成就，何况能分别开导！如是思惟已，答舍利弗：是般若波罗蜜力。如先说，诸法中无我、无知者、无见者；今以此证知是般若波罗蜜力，非佛力，非须菩提力。何以故？须菩提说因缘，所谓般若波罗蜜，离断常、有无二边等故，能生一切善法，所谓三乘法定相、坚牢不坏相。又般若波罗蜜无量无边故，能受一切善法，如大海能受众川万流。三乘善法者，所谓六波罗蜜乃至十八不共法。十方三世诸佛行般若波罗蜜故，皆得阿耨多罗三藐三菩提；虽行余波罗蜜，般若波罗蜜最尊大，有分别通达力。譬如和合下药，巴豆最有力；般若波罗蜜亦如是，虽与余波罗蜜合，而破诸烦恼邪见舍戏论，般若波罗蜜力最胜。以是故，说皆是般若波罗蜜力。

问曰：种种赞此般若波罗蜜微妙甚深，谁能随顺应般若波罗蜜行？

答曰：有菩萨无量世集诸福德利根，诸烦恼折薄；虽未到阿鞞跋致地，闻般若波罗蜜，即时信受深入。通达如是相者，则能行般若波罗蜜道，所谓救度一切众生，令离世间忧恼；大悲心故，不舍一切众生。菩萨常不应离大悲及毕竟空念，毕竟空破世间诸烦恼，示涅槃；而大悲引之令还入善法中，以利益众生。

尔时，舍利弗难须菩提：若菩萨不离是大悲念及毕竟空念者，一切众生皆当作菩萨！何以故？是毕竟空无相无所分别，不应菩萨有而众生无！若有，一切众生应共有；若无，菩萨亦应无。须菩提答：汝欲难我而助成我义。何以故？诸法相毕竟空故，众生亦空；众生空故，毕竟空念亦空。若诸法毕竟空，何有众生实空，而难我言：众生不离是念，皆当为菩萨？是故说众生无所有故，毕竟空念亦无所有；众生无性，众生离，众生空，众生不可知，毕竟空念亦空。色乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。

问曰：此中念，是不离大悲念，何以说不离毕竟空念？

答曰：菩萨不离是念，心不舍众生，用无所得故。无所得空、毕竟空，名异而义一。不可得空在初，毕竟空在后，以毕竟空大故，生悲亦大。大悲，如阿差末经中说，有三种悲：众生缘、法缘、无缘。

无缘悲从毕竟空生，以是解舍利弗所难。佛证其说，故赞言：善哉！若欲解说般若波罗蜜者，当如汝所说。

尔时，众中天、人、菩萨作是念：般若波罗蜜甚深，三世诸佛皆从中生。须菩提小乘人，云何佛赞欲说般若波罗蜜，当如汝所说？是故次言：须菩提所说，皆承佛意。正使弥勒等诸菩萨、梵天王等不承佛意，尚不能得问，何况须菩提在佛前自恣乐说！诸菩萨欲学般若波罗蜜，亦当如汝所说学！

说是品时，三千大千世界地六种震动者，是时会中多有菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心，皆当作佛。佛是天地大主，地神欢喜我主今生故，使地大动。复次，人心信深般若波罗蜜者，难得希有故，是人以福德因缘，感大风以动水，水动故地动。复次，地下大龙王欲来听般若波罗蜜，从水出故水动，水动故地动。复次，佛神力故令地动，般若波罗蜜难见难知，欲引导众人令益信乐故。余地动因缘，如先说。此中佛自说因缘，所谓我说般若波罗蜜，十方诸佛亦说是般若波罗蜜。十二那由他天人得阿鞞跋致地，入法位，是故地动。又十方世界众生等，亦发无上道意，是故地动。尔时，诸天亦有散种种莲华及种种杂香，天衣天盖，千万种天妓乐，诸龙王等从四大海水中涌出，及诸夜叉、罗刹等皆生慈心，合手赞佛。又佛笑时，无量光明遍覆十方，如恒河沙等世界，有尔所等希有事。取要言之，地动皆由说诸法实相，所谓般若波罗蜜故。

大智度论卷第五十四

释天主品第二十七

【经】尔时，三千大千世界诸四天王天，与无数百千亿诸天，俱来在会中。三千大千世界诸释提桓因等诸忉利天，须夜摩天王等诸夜摩天，删兜率陀天王等诸兜率陀天，须涅蜜陀天王等诸妙化天，婆舍跋提天王等诸自在行天，各与无数百千亿诸天，俱来在会中。三千大千世界诸梵王，乃至首陀会诸天，各与无数百千亿诸天，俱来在会中。是诸四天王天，乃至首陀婆诸天，业报生身光明，于佛常光，百分、千分、千万亿分不能及一，乃至不可以算数譬喻为比。世尊光明最胜、最妙、最上、第一，诸天业报光明，在佛光边不照不现；譬如焦炷比阎浮檀金。

尔时，释提桓因白大德须菩提：“是三千大千世界诸四天王天，乃至首陀婆诸天，一切和合欲听须菩提说般若波罗蜜义。须菩提，菩萨摩诃萨，云何应住般若波罗蜜中？何等是菩萨摩诃萨般若波罗蜜？云何菩萨摩诃萨应行般若波罗蜜？”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，我今当承顺佛意，承佛神力，为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，如菩萨摩诃萨所应住般若波罗蜜中。

诸天子，今未发阿耨多罗三藐三菩提心者，今应当发心。诸天子，若入声闻正位，是人不能发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？与生死作障隔故。是人若发阿耨多罗三藐三菩提心者，我亦随喜。所以者何？上人应更求上法，我终不断其功德。

“憍尸迦，何等是般若波罗蜜？菩萨摩诃萨应萨婆若心，念色无常，念色苦，念色空，念色无我，念色如病、如疽、如痈、如疮、如箭入身，痛恼衰坏，忧畏不安，以无所得故；受、想、行、识亦如是。眼、耳、鼻、舌、身、意，地种、水火风空识种，观无常乃至忧畏不安，是亦无所得故。观色寂灭、离，不生不灭，不垢不净，受、想、行、识亦如是。观地种乃至识种寂灭、离，不生不灭，不垢不净，亦无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨应萨婆若心，观无明缘诸行，乃至老死因缘大苦聚集，亦无所得故。观无明灭故诸行灭，乃至生灭故老死灭，老死灭故忧悲愁恼大苦聚灭，以无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨应萨婆若心，修四念处，以无所得故；乃至修佛十力、十八不共法，以无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨应萨婆若心，行檀波罗蜜，以无所得故；行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，以无所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，作是观：但诸法，诸法共相因缘，润益增长，分别校计，是中无我、无我所。菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中，阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中；回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得，阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得。菩萨虽观一切法，亦无法可得，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜。”

释提桓因问大德须菩提：“云何菩萨回向心不在阿耨多罗三藐三菩提心中？云何阿耨多罗三藐三菩提心不在回向心中？云何回向心于阿耨多罗三藐三菩提心中不可得？云何阿耨多罗三藐三菩提心于回向心中不可得？”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，回向心、阿耨多罗三藐三菩提心，非心；是非心相，非心相中不可回向。是非心相常非心相，不可思议相，常不可思议相，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，安慰诸菩萨摩诃萨心！”

须菩提白佛言：“世尊，我应报恩，不应不报恩。过去诸佛及诸弟子，为诸菩萨说六波罗蜜，示教利喜！世尊，尔时亦在中学，得阿耨多罗三藐三菩提。我今亦当为诸菩萨说六波罗蜜，示教利喜，令得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】问曰：初品中佛放殊胜光明，诸天大集，此间何以更说？

答曰：有人言：“此是后会。”有人言：“即是前会。”天以须菩提

善能说深般若波罗蜜，诸天欢喜；以是故佛微笑，常光益更发明，诸天光明不复现。如日出时，星、月、灯、烛，无复光明；譬如焦炷在阎浮檀金边。四天王天者，东方名提多罗吒，秦言治国，主乾闼婆及毗舍阇；南方名毗流离，秦言增长，主拘槃荼及薜荔多；西方名毗流波叉，秦言杂语，主诸龙王及富多那；北方名鞞沙门，秦言多闻，主夜叉及罗刹。释提桓因，释迦，秦言能；提婆，秦言天；因提，秦言主：合而言之，释提婆那民。须夜摩，夜摩天王名也，秦言妙善。删兜率陀，兜率陀天王名也，秦言妙足。须涅蜜陀，秦言化乐。婆舍跋提，秦言他化自在天。此间一梵天王名尸弃，秦言火。从梵天乃至首陀婆，首陀婆天，秦言净居天。业报生身光者，欲界天以灯烛明珠等施，及布施、持戒、禅定等清净故，身常光明，不须日月。色界天行禅离欲，修习火三昧故，身常出妙光，胜于日月及欲界报光明。离欲天，取要言之，是诸光明，皆由心清净故得。佛常光明者，面各一丈。诸天光大者，虽无量由旬，于佛光边蔽而不现。

释提桓因见佛神力光明，作是念：佛光明能蔽诸天光，智慧之明亦当能破我愚闇。又以佛命须菩提说般若，是故言：一切诸天皆大集会，欲听须菩提说般若义。今大福德诸天皆集，欲闻般若义。云何是般若波罗蜜者，是问般若体；云何行者，是问初入方便行；云何住者，问深入究竟住。须菩提受其语，作是答：若人饥渴，给足饮食，感恩则深。菩萨亦如是，发心求佛道，为是人说般若，则大得利益，感恩亦深。是故说般若，若未发心者当发；已入圣道者则不堪任，以漏尽，无有后生故，如是等因缘，故言不任。

问曰：若是人不任者，何以故言是人若发心者，我亦随喜，不障其功德，上人应更求上法？

答曰：须菩提虽是小乘，常习行空故，不著声闻道；以是故假设言，若发心有何咎？此中须菩提自说二因缘：一者、不障其福德心，二者、上人应更求上法。以是故，上人求阿耨多罗三藐三菩提无咎，若上人求小法是可耻。以中间傍及余事故更称问，何等是般若波罗蜜者，所谓应萨婆若心，观色无常、苦、空、无我，如先说。观五众能生诸恼，故言如病。有人闻五众如病，谓为轻微，故言如痈疽。有人以痈疽难愈，犹或可瘥，故言如箭镝入体，不可得出。有人以箭镝在体，虽沉深难拔，良方妙术，犹可令出，故言常痛恼。如人著衰，常有不吉，五众亦如是，若人随逐，则无安隐。以有衰故，常怀忧怖。是五众如与师子虎狼共住，常怀忧畏。是五众无常虚诳等过故，常不安隐。

问曰：五众但有此十五种恶，更有余事？

答曰：略说则十五，广说则无量无边，如杂阿含中诃五众有百种罪过。

问曰：何以常说无常、苦、空、无我，或时说八事，如病、如痈、疽等，余七事少有说处？

答曰：人有上、中、下，为利根故说四，即入苦谛。中根者说四，则不能生厌心；说如病、如痈等八事，则生厌心。钝根人闻是八事，犹不生厌，更为说痛恼等七事，然后乃厌。利根易度故，常多说四事；钝根人时有可度者，故希说余事。上八事多为圣行，余七事凡夫、圣人共行。初四入十六圣行故，般若中常说。又说般若为菩萨利根故，多说圣行。今问云何，是初行法故，此中都说。十二入乃至六种等，亦应如是诃。十八界等，亦应具说，诵者忘失。所以者何？此十八界等诸法，皆是五众别名故，不应不说。若行者观五众等寂灭远离，不生不灭，不垢不净，此但为般若波罗蜜故，不合上十五说，十五事三乘共故。声闻人智力薄故，初始不能观五众若远离、若寂灭等，但能观无常等；入第三谛，乃能观寂灭。菩萨利根故，初观五众，便得寂灭相。用无所得者，常用无所得空慧观诸法相。

复次，释提桓因问般若波罗蜜相，不问五众患厌事，但说般若相。般若相者，不离五众有涅槃，不离涅槃有五众，五众实相即是涅槃。是故初发心钝根者，先用无常等观，然后观五众寂灭等；十二因缘亦如是。

复次，修四念处乃至八圣道分，是共法；应萨婆若心，以无所得者，是名般若波罗蜜相。六波罗蜜乃至十八不共法，独是大乘法。

问曰：应说般若波罗蜜相行，何以故中间说诸法，诸法更相因缘润益增长？

答曰：须菩提上先说诸法无常等过，后说诸法远离寂灭，无所得空，然后说诸法虽空，从因缘和合故有；次说四念处乃至十八不共法行佛道。听者作是念：上说远离寂灭空故，知非常；说十二因缘故，知不灭。而无知者、见者，谁修行是诸法得佛？是故说菩萨作是念：诸法空、无我、无众生，而从因缘故，有四大、六识，是十法各各有力，能生能起，能有所作。如地能持，水能烂，火能消，风能回转，识能分别。是十法各有所作，众生颠倒故，谓是人作、我作。如皮骨和合故有语声，或者谓人语。如火烧干竹林，出大音声，此中无有作者。又如木人、幻人、化人，虽能动作，无有作者，此十法亦如是。前生法，后生法，因缘和合；或共生因缘，或相应因缘，或报因缘等，常修常集因缘，令果报增长。如春植果树，随时溉灌，华果繁茂。以智慧分别，知一切诸法无有作者。菩萨初发意回向，与佛心作因缘。而初发意回向时，未有佛心，佛心中无初回向心，虽无而能作因缘。

问曰：若初发心回向时无菩提心者，何所回向？

答曰：般若波罗蜜实相中，诸法非常相、非无常相，非有相、非无相，故不应难言：回向心已灭无所有，云何与菩提作因？若诸法不生不灭，非不生非不灭，云何以不生不灭作难：无菩提心，何所回向？

复次，佛自说菩提相，非过去，非未来，非现在，云何难言：未

来无菩提故，何所回向？

复次，如如品中说：过去世不离未来世，未来世不离过去世，过去世如，未来世如，一如无二；云何说菩提心不在回向心中？回向心不在菩提心中？但菩萨闻赞叹佛法，发心爱乐，我所有功德，皆回向佛道。初发心已来，乃至佛道，修是功德，不休不息；用如幻、如梦无所得故，是名菩萨般若波罗蜜，能知诸法因缘生果报而无有定相。

释提桓因难：何以故回向心不在菩提心中可得？菩提心不在回向心中可得？须菩提不以世谛如幻、如梦说，但以第一义谛说：是二心皆空，非心相。何以故？诸法毕竟空中，无是心非心。如是法，云何可有回向？若有二法，可有回向。譬如乘车西行，南有止宿处，故回车趣向。车与回向处异故，可有回向，不得但有车而言回向，无异故。

非心相常非心相者，须菩提意谓：是心相如常住，不生不灭，不垢不净。以非心相故非心，亦无是非心，是故说不可思议。不可思议亦常不可思议，不可筹量思惟取相。以是因缘故，阿耨多罗三藐三菩提所因心似果，不似则不能生。若初心不净，后不能发净心，如炼铁不能成金。

佛以须菩提深入因缘般若波罗蜜中，此是般若波罗蜜名也；以能深得诸法因缘故，即以为名。无有违错故，于大众中赞言：善哉！善哉！汝是小乘人，而能善说深般若波罗蜜！

安慰诸菩萨心者，以般若波罗蜜示诸菩萨：汝莫自以烦恼未尽，未成佛道故而自懈废！诸法无障无碍，初心后心无有异相，但勤精进，则成佛道。

我应报恩者，须菩提作是念：我行此诸法实相，得脱老病死苦，我云何不念是法大恩？以是故常乐说。

复次，佛有大悲心，乐说法度众生，我以佛恩故得道，我亦助佛说法度众生，是为报恩。又知今世尊因过去诸佛得成佛道，是故我亦爱敬过去佛；如子爱敬父故，亦爱重于祖父。亦爱敬过去诸菩萨及弟子，能说法教示故；今世尊亦因此得成。须菩提深心信三宝故，说我知今世尊及法，过去诸佛及弟子恩。法即是法宝，今佛、过佛即是佛宝，诸菩萨及弟子是僧宝。六波罗蜜，如先说。

示者，示人好丑、善不善、应行不应行，生死为丑，涅槃安隐为好；分别三乘，分别六波罗蜜，如是等名示。教者，教言汝舍恶行善，是教。利者，未得善法味故，心则退没，为说法引导令出，汝莫于因时求果，汝今虽勤苦，果报出时大得利益，令其心利故名利。喜者，随其所行而赞叹之，令其心喜，若乐布施者，赞布施则喜，故名喜。以此四事，庄严说法。

【经】尔时，须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝今当听菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中如所应住，所不应住。憍尸迦，色、色空，受想

行识、识空，菩萨、菩萨空。是色空，菩萨空，不二不别；受，想、行、识空，菩萨空，不二不别。憍尸迦，菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中应如是住。

“复次，眼、眼空，乃至意、意空，菩萨、菩萨空；眼空乃至菩萨空，不二不别。六尘亦如是。地种、地种空，乃至识种、识种空，菩萨、菩萨空。憍尸迦，地种空乃至识种空、菩萨空，不二不别。憍尸迦，菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中应如是住。无明、无明空，乃至老死、老死空；无明灭、无明灭空，乃至老死灭、老死灭空；菩萨、菩萨空。憍尸迦，无明空乃至老死空，无明灭空，乃至老死灭空，菩萨空，不二不别。憍尸迦，菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中应如是住。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切陀罗尼门，声闻乘、辟支佛乘、佛乘，声闻、辟支佛、菩萨、佛，亦如是。一切种智、一切种智空，菩萨、菩萨空，一切种智空、菩萨空，不二不别。憍尸迦，菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中应如是住。”

尔时，释提桓因问须菩提：“云何般若波罗蜜中所不应住？”

须菩提言：“憍尸迦，菩萨摩诃萨不应色中住，以有所得故；不应受、想、行、识中住，以有所得故。不应眼中住，乃至不应意中住；不应色中住，乃至不应法中住；眼识乃至意识，眼触乃至意触，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受中不应住，以有所得故。地种乃至识种中不应住，以有所得故。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜；四念处乃至十八不共法中不应住，以有所得故。须陀洹果中不应住，以有所得故；乃至阿罗汉果、辟支佛道、菩萨道、佛道，一切种智不应住，以有所得故。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨，色是常，不应住，色是无常，不应住；受、想、行、识亦如是。色若乐、若苦，若净、若不净，若我、若无我，若空、若不空，若寂灭、若不寂灭，若离、若不离，不应住，以有所得故；受、想、行、识亦如是。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨，须陀洹果无为相，斯陀含果无为相，阿那含果无为相，阿罗汉果无为相，不应住；辟支佛道无为相，佛道无为相，不应住。须陀洹福田不应住，斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、佛福田不应住。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨初地中不应住，以有所得故；乃至第十地中不应住，以有所得故。

“复次，菩萨摩诃萨住初发心中，我当具足檀波罗蜜不应住，乃至我当具足般若波罗蜜不应住；具足六波罗蜜当入菩萨位，不应住；入菩萨位已，当住阿鞞跋致地，不应住；菩萨当具足五神通，不应住，以有所得故。菩萨住五神通已，我当游无量阿僧祇佛世界，礼敬供养诸佛听法，听法已为他人说；菩萨摩诃萨如是不应住，以有所得故。如诸佛世界严净，我亦当庄严世界，不应住，以有所得故。成就

众生令入佛道，不应住；到无量阿僧祇世界诸佛所，尊重爱敬供养，以香华、缨络、涂香、捣香、幢幡、华盖、百千亿种宝衣，供养诸佛，不应住，以有所得故。我当令无量阿僧祇众生发阿耨多罗三藐三菩提心，如是菩萨不应住。我当生五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，不应住；我当生一切三昧门，不应住；随所欲游戏诸三昧，不应住；我当生一切陀罗尼门，不应住；我当得佛十力，不应住；我当得四无所畏、四无碍智、十八不共法，不应住；我当具足大慈大悲，不应住；我当具足三十二相，不应住；我当具足八十随形好，不应住，以有所得故。是八人、是信行人、是法行人，如是不应住；须陀洹极七世生不应住，家家不应住；须陀洹命终垢尽不应住，须陀洹中间入涅槃不应住；是人向斯陀含果证不应住，是人斯陀含一来入涅槃不应住，是人向阿那含果证不应住，斯陀含一种不应住，是人阿那含彼间入涅槃不应住，是人向阿罗汉果证不应住，是人阿罗汉今世入无余涅槃不应住，是辟支佛不应住；过声闻、辟支佛地，我当住菩萨地，不应住；道种智中不应住，以有所得故。一切种、一切法知已，断诸烦恼及习，不应住；佛得阿耨多罗三藐三菩提，当转法轮，不应住；作佛事度无量阿僧祇众生入涅槃，不应住；四如意足中，不应住；入是三昧住如恒河沙等劫寿，不应住；我当得寿命无央数劫，不应住；三十二相，一一相百福庄严，不应住；我一世界如十方恒河沙等世界，不应住；我三千大千世界纯是金刚，不应住；使我菩提树当出如是香，众生闻是，无有淫欲、瞋恚、愚痴，亦无声闻、辟支佛心，是一切人必当得阿耨多罗三藐三菩提，若众生闻是香者，身病、意病皆悉除尽，不应住。当使我世界中无有色、受、想、行、识名字，不应住；当使我世界中无有檀波罗蜜名字，乃至无有般若波罗蜜名字；当使我世界中无有四念处名字，乃至无有十八不共法名字；亦无须陀洹名字，乃至佛无有佛名字，不应住，以有所得故。何以故？诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，一切诸法无所得故。如是，憍尸迦，菩萨于般若波罗蜜中不应住，以无所得故。”

尔时，舍利弗心念：“菩萨今云何应住般若波罗蜜中？”

须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗言：“于汝意云何？诸佛何所住？”

舍利弗语须菩提：“诸佛无有住处。诸佛不色中住，不受、想、行、识中住；不有为性中住，不无为性中住；不四念处中住，乃至不十八不共法中住，不一切种智中住。”

“舍利弗，菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中应如是住，如诸佛住诸法中，非住非不住。舍利弗，菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中应如是学，我当住不住法故。”

【论】论者言：般若波罗蜜中住者，所谓五众、五众相空。五众相空者，以十八空观故。

复次，般若波罗蜜经说空义，五众相空，但凡夫颠倒故，取五众

相，五众和合取菩萨相。般若波罗蜜中，以众生空除众生，即是无菩萨相；以法空除五众，则无五众相。二空无有别异故，言五众空、菩萨空，无二无别。如栴檀火灭，粪草木火灭，灭法无异。取未灭时相于灭时说，故有别异；于灭中则无异。乃至一切种智亦如是。不应住者，所谓五众中不应住。

问曰：应说如住义，何以故说不住？

答曰：若能于五众中心离不住，则是住义，是故说以有所得故不应住；乃至一切种智亦如是。先说五众中不应住，不知以何门不应住，今说常、无常等门中不应住，乃至远离不应住。

问曰：须陀洹果等无为相不应住，有何次第？

答曰：菩萨先观诸法空无所有，心退没欲取涅槃，涅槃即是无为相；是故今说须陀洹果等无为相不应住。若是须陀洹果无为相，则无法可著，何所爱？何所取？若是有为相，有为相则虚诳无实，亦不应住。是故说须陀洹果无为相不应住，乃至佛无为相不应住亦如是。如菩萨欲行佛道，初行檀波罗蜜，应求福田。所以者何？福田因缘功德故，所愿得满，如种良田，则所收益多；如佛说余田果报有量，贤圣田无量，果报亦无量。菩萨闻是须陀洹等福田果报无量故，便欲作须陀洹，以是故说须陀洹福田不应住，乃至辟支佛亦如是。

问曰：二乘小故，应过不住，佛福田何以不住？

答曰：菩萨法，于诸法应平等。若以佛为大，众生为小，则破等法相。

复次，空故，一切处不应住。

复次，菩萨等心布施，若分别福田，则破大悲，亦破三分清净布施。初地中不应住者，若不舍初地，则不得二地，求大益故，应舍小利。

复次，以著心取相故，不应住，乃至第十亦如是。

问曰：若菩萨摩诃萨法，从初发心应行六波罗蜜，行六波罗蜜故入法位，入法位故应住阿鞞跋致地，住阿鞞跋致地已，应起五神通供养十方诸佛，如后广说，今何以故皆言不应住？

答曰：不破清净住，但破计我邪见取相心住。譬如治田，去其秽草。

复次，为断法爱故，不应住；不欲违诸佛说毕竟空智慧故，不应住；若以方便不著心，怜愍众生故，虽住无咎。乃至八十种随形好，亦如是。

八人者，所谓见谛道中信行、法行。须陀洹极久七世生；有须陀洹今世烦恼尽，得阿罗汉。有家家须陀洹，三世生，三世生已入涅槃。有中间须陀洹，除第三，余中间入涅槃。住六无碍、五解脱中者，皆是须陀洹向。斯陀含断欲界六种结，生天上，从天上来生人间入涅槃，名斯陀含。断欲界第七分结，名向阿那含。断第八分结，亦名向阿那含，又名一种子斯陀含，此间死，彼间生，入涅槃。能断欲

界一切结使，名阿那含，此间死，生色、无色界，入涅槃，更不复来生。有今世灭阿那含，有中阴灭阿那含，有即生时入涅槃阿那含，有生已修起诸行入涅槃阿那含，有不勤求诸行入涅槃阿那含，有上行乃至阿迦贰吒阿那含，有生无色界入涅槃阿那含，有得身证入涅槃阿那含，是名阿那含，亦名向阿罗汉。阿罗汉有九种，漏尽舍身时，名入无余涅槃。过声闻、辟支佛地，住菩萨地。道种智，一切种智，知一切法，断一切烦恼及习，成佛转法轮，三十二相，广世界度无量众生，无量寿命，皆如先论议中说。声闻人善修四如意足，得是三昧力，能住寿若一劫、若减一劫；菩萨善修四如意三昧，若欲如恒河沙劫寿，亦得如意。三千大千世界纯是金刚者，余世界虽底有金刚，及佛所行所坐处有金刚，而余处皆无，是菩萨所愿世界皆是金刚。菩提树香度众生者，如先议中说。

问曰：此中事虽希有，皆可信。无有色、受、想、行、识名字，无檀波罗蜜名字，乃至佛名字，是难可信！

答曰：有世界，大福德智慧人生处，树木、虚空、土地、山水等，常出诸法实相之音，所有法皆是不生不灭，不净不垢，空、无相、无作等，众生生便闻是音，自然得无生法忍。如是世界中，不须分别说诸法名字，所谓是五众、十二入等，檀波罗蜜乃至十八不共法，须陀洹乃至诸佛。是世界众生，皆有三十二相、八十随形好庄严身，无量光明，一种道，一种果。是中不应住者，菩萨自念："我能生如是世界。"则生高心，以是故不应取相住。此中须菩提自说不住因缘：诸佛得佛道时，于诸法中不得定实相故，当何所住？

今舍利弗作是念：若都无所住，当住何处得成佛道？须菩提知舍利弗心所念，语舍利弗：诸菩萨皆是佛子，子法应如父所行。诸佛心于一切法中无所住，所谓色乃至一切种智；菩萨亦应如是学，用无所住心行般若波罗蜜。如诸佛无所住心中亦不住，非不住心中亦不住，毕竟清净故；诸菩萨亦应随佛住，毕竟清净故，诸菩萨亦应随佛学。

【经】尔时，会中有诸天子作是念："诸夜叉言语字句所说，尚可了知，须菩提所说言语论义，解释般若波罗蜜，了不可知！"

须菩提知诸天子心所念，语诸天子："不解不知耶？"

诸天子言："大德，不解不知。"

须菩提语诸天子："汝等法应不知，我无所论说，乃至不说一字，亦无听者。何以故？诸字非般若波罗蜜，般若波罗蜜中无听者，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，无字无说。诸天子，如佛化作化人，是化人复化作四部众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，化人于四部众中说法。于汝意云何？是中有说者、有听者、有知者不？"

诸天子言："不也，大德。"

须菩提言："一切法皆如化，此中无说者，无听者，无知者。诸天子，譬如人梦中见佛说法。于汝意云何？是中有说者、有听者、有

知者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提语诸天子：“一切诸法皆如梦，无说、无听、无知者。诸天子，譬如二人在大深涧，各住一面赞佛法众，有二响出。于诸天子意云何？是二人响展转相解不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提语诸天子：“一切法亦如是，无说、无听、无知者。诸天子，譬如巧幻师，于四衢道中，化作佛及四部众，于中说法。于诸天子意云何？是中有说者、有听者、有知者不？”

诸天子言：“不也，大德。”

须菩提语诸天子：“一切诸法如幻，无说者、无听者、无知者。”

尔时，诸天子心念：“须菩提所说，欲令易解，转深转妙！”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“色非深非妙，受、想、行、识非深非妙。色性非深非妙，受、想、行、识性非深非妙；眼性乃至意性，色性乃至法性，眼界性乃至意界性，眼识乃至意识，眼触乃至意触；眼触因缘生受，乃至意触因缘生受；檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切诸三昧门，一切陀罗尼门，乃至一切种智，一切种智性非深非妙。”

诸天子复作是念：“是所说法中，不说色，不说受、想、行、识，不说眼乃至意触因缘生受，不说檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，不说内空乃至无法有法空，不说四念处乃至十八不共法，不说陀罗尼门、三昧门乃至一切种智，不说须陀洹果乃至阿罗汉果，不说辟支佛道，不说阿耨多罗三藐三菩提道，是法中不说名字语言！”

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言：“如是，如是。诸天子，是法中诸佛阿耨多罗三藐三菩提不可说相，是中亦无说者，亦无听者，亦无知者。以是故，诸天子，善男子、善女人欲住须陀洹果，欲证须陀洹果者，是人不离是忍；斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛、佛道，欲住欲证，不离是忍。如是，诸天子，菩萨摩诃萨从初发心，般若波罗蜜中应如是住，以无说无听故。”

【论】问曰：诸夜叉语虽隐覆不正，而事则鄙近；说深般若波罗蜜，虽用常辞，而幽旨玄远，事异趣乖，何以相况？

答曰：诸天适以人所不解，况己未悟，不必事趣皆同以为喻也。有人言：“天帝九百九十九门，门皆以六青衣夜叉守之。此诸夜叉，语言浮伪，情趣妖谄，诸天贱之，不以在意，是故不解其言；而其意况，可不须言辩而识之，故言尚可了知。”今闻深般若，言似可及而玄旨幽邃，寻之虽深而失之逾远，故以夜叉言况其叵知。又以夜叉语虽难解，眼见相，传其言，度其心，则皆可知；譬如深渊驶水，得船可度。须菩提所说般若波罗蜜，毕竟空义，无有定相，不可取，不可传译得悟；不得言有，不得言无，不得言有无，不得言非有非无，非非有非非无亦无，一切心行处灭，言语道断故，是故诸天子惊疑迷

闷。

须菩提答诸天子：汝所不解者，法自应尔！是法无所说，乃至不说一字可著可取，无字无语，是诸佛道。何以故？名字皆空，虚诳无实，如破色名字中说。用名字则有语言，若无名字，则无语言。诸天子作是念：若无说、若无听，今日和合聚会，为何所作？须菩提欲解此义故，以譬喻明之。诸天子复作是念：欲以譬喻解悟我等，而此譬喻转更深妙。譬喻以粗喻细，以定事明不定，今此譬喻亦微妙无定相。须菩提知诸天子心，于深般若中迷没不能自出，是故说般若波罗蜜不异五众，五众实相即是般若波罗蜜。今是五众非深非妙，乃至一切种智非深非妙。

诸天子尔时深知须菩提口虽说色，心无所说，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是。须菩提知诸天子心，答言：如是，如是。非我独尔，佛得菩提时亦无说，寂灭相实无说者、听者。是故须陀洹果，乃至佛道，皆因无为法而有，离是法得是忍，则无须陀洹，乃至佛道亦如是。菩萨初发心乃至得佛，于其中间，一切法无说无闻。诸观灭故、语言断故不可说，不可说故不可听，不可听故不可知，不可知故于一切法无受无著，则入涅槃。

大智度论卷第五十五

释如幻品第二十八（经作幻听品）

【经】尔时，诸天子心念："应用何等人听须菩提所说？"

须菩提知诸天子心所念，语诸天子言："如幻化人听法，我应用如是人。何以故？如是人无闻、无听、无知、无证故。"

诸天子语须菩提："是众生如幻、如化，听法者亦如幻、如化耶？"

"如是，如是。诸天子，众生如幻，听法者亦如幻；众生如化，听法者亦如化。诸天子，我如幻、如梦，众生乃至知者、见者，亦如幻、如梦。诸天子，色如幻、如梦，受、想、行、识如幻、如梦。眼乃至意触因缘生受，如幻、如梦。内空乃至无法有法空，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，如幻、如梦。诸天子，四念处乃至十八不共法，如幻、如梦。须陀洹果如幻、如梦，斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，如幻、如梦。诸天子，佛道如幻、如梦。"

尔时，诸天子问须菩提："汝说佛道如幻、如梦，汝说涅槃亦复如幻、如梦耶？"

须菩提语诸天子："我说佛道如幻、如梦，我说涅槃亦如幻、如梦；若当有法胜于涅槃者，我说亦复如幻、如梦。何以故？诸天子，是幻梦、涅槃，不二不别。"

【论】问曰：上已说如幻、如梦，无说者、无听者，今何以复问

应用何等人，随须菩提意听法者？

答曰：诸天子先言须菩提所说不可解，此中须菩提说幻化人喻。今诸天子更作是念：何等人听，与须菩提所说相应，能信受行得道果？须菩提答：如幻化人听者，则与我说法相应。

问曰：是化人无心心数法，不能听受，何用说法？

答曰：非即使幻化人听，但欲令行者于诸法用心无所著。如幻化人，是幻化人无闻亦无证；众生如幻、如梦，听法亦如幻、如梦。众生者说法人，听法者是受法人。须菩提言：不但说法者、听法者如幻、如梦，我乃至知者、见者，皆如幻、如梦。色亦如幻、如梦，乃至涅槃如幻、如梦，即是所说法如幻、如梦。

一切众生中，佛为第一；一切诸法中，涅槃第一。闻是二事如幻、如梦，心则惊疑：佛及涅槃最上最妙，云何如幻、如梦？以是故，更重问其事：佛及涅槃审如幻、如梦耶？须菩提将无误说！我等将无谬听！是以更定问。须菩提语诸天子：我说佛及涅槃，正自如幻、如梦。是二法虽妙，皆从虚妄法出故空。所以者何？从虚妄法故有涅槃，从福德智慧故有佛，是二法属因缘，无有实定，如念佛、念法义中说。须菩提作是念：般若波罗蜜力，假令有法胜涅槃者，能令如幻，何况涅槃！何以故？涅槃一切忧愁苦恼毕竟灭，以是故，无有法胜涅槃者。

问曰：若无法胜涅槃者，何以故说若有法胜涅槃，亦复如幻？

答曰：譬喻法，或以实事，或时假设，随因缘故说。如佛言：若令树木解我所说者，我亦记言得须陀洹。但树木无因缘可解，佛为解悟人意故，引此喻耳！涅槃是一切法中究竟无上法，如众川万流大海为上，诸山之中须弥为上，一切法中虚空为上。涅槃亦如是，无有老病死苦，无有邪见、贪、恚等诸衰，无有爱别离苦，无怨憎会苦，无所求不得苦，无常虚诳败坏变异等一切皆无。以要言之，涅槃是一切苦尽，毕竟常乐，十方诸佛、菩萨弟子众所归处，安隐常乐，无过是者，终不为魔王魔人所破。如阿毗昙中说：有上法者，一切有为法及虚空，非智缘尽；无上法者，智缘尽，所谓涅槃。是故知无法胜涅槃者。须菩提美般若波罗蜜力大故，言若有法胜涅槃者，是亦如幻。譬如大热铁丸，以著擘起毳上，直烧下过，热势无损，但更无可烧者。般若波罗蜜智慧，破一切有法，乃至涅槃，直过无碍，智力不减，直更无法可破。是故言设有法胜涅槃，智慧力亦能破。

【经】尔时，慧命舍利弗、摩诃目揵连、摩诃拘絺罗、摩诃迦旃延、富楼那弥多罗尼子、摩诃迦葉，及无数千菩萨，问须菩提：“般若波罗蜜，如是甚深难见、难解难知，寂灭微妙，谁当受者？”

尔时，阿难语大弟子及诸菩萨：“阿鞞跋致诸菩萨摩诃萨，能受是甚深难见、难解难知，寂灭微妙般若波罗蜜。正见成就人，漏尽阿罗汉所愿已满，亦能受之。复次，善男子、善女人多见佛，于诸佛所

多供养种善根，亲近善知识，有利根，是人能受，不言是法非法。”

须菩提言：“不以空分别色，不以色分别空，受、想、行、识亦如是。不以无相、无作分别色，不以色分别无相、无作，受、想、行、识亦如是。不以无生、无灭、寂灭、离分别色，不以色分别无生、无灭、寂灭、离，受、想、行、识亦如是。眼乃至意触因缘生受，亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切三昧门、一切诸陀罗尼门，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、佛、一切智，不以空分别一切智，不以一切智分别空，不以空分别一切种智，不以一切种智分别空。无相、无作，无生、无灭，寂灭、离亦如是。”

须菩提语诸天子言：“是般若波罗蜜甚深，谁能受者？是般若波罗蜜中无法可示，无法可说；若无法可示、无法可说，受人亦不可得。”

尔时，舍利弗语须菩提言：“般若波罗蜜中，广说三乘之教，及摄取菩萨之法，从初发意地乃至十地，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至十八不共法，护持菩萨之教。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜，常化生不失神通，游诸佛国，具足善根，随其所欲，供养诸佛即得如愿，从诸佛所听受法教，至萨婆若初不绝断，未曾离三昧时，当得捷疾辩、利辩、不尽辩、不可断辩、随应辩、义辩，一切世间最上辩。”

须菩提言：“如是，如是。如舍利弗言，般若波罗蜜广说三乘之教，及护持菩萨之教，乃至菩萨摩诃萨得一切世间最上辩，不可得故。我乃至知者、见者不可得，色、受、想、行、识，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜不可得，内空乃至无法有法空不可得，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智，亦不可得故。”

舍利弗语须菩提：“何因缘故，般若波罗蜜中广说三乘而不可得？何因缘故，般若波罗蜜中护持菩萨？何因缘故，菩萨摩诃萨得捷疾辩，乃至一切世间最上辩，不可得故？”

须菩提语舍利弗言：“以内空故，般若波罗蜜广说三乘不可得；外空乃至无法有法空故，广说三乘不可得。内空故，护持菩萨，乃至一切世间最上辩，不可得故；外空乃至无法有法空故，护持菩萨，乃至一切世间最上辩，不可得故。”

【论】论者言：是时诸大弟子舍利弗等语须菩提，是般若波罗蜜法甚深难解：以诸法无定相故为甚深；诸思惟观行灭故难见；亦不著般若波罗蜜故，名难解难知；灭三毒及诸戏论故，名寂灭；得是智慧妙味故，常得满足，更无所求，余一切智慧皆粗涩叵乐，故言微妙。诸大弟子作是言：般若波罗蜜智甚深，世间人智慧浅薄，但贪著福德果报，而不乐修。福德著有则情勇，破有则心怯；本所闻习邪见经书，坚著不舍，如是人常乐世乐。以是故言，谁能信受是深般若波罗蜜？若无信受，何用说为？阿难助答，有四种人能信受，是故大德须

菩提所说，必有信受，不空说也。一者、阿鞞跋致菩萨摩诃萨，知一切法不生不灭，不取相无所著故，是则能受。二者、漏尽阿罗汉，漏尽故无所著，得无为最上法，所愿已满，更无所求，常住空、无相、无作三昧，随顺般若波罗蜜故，则能信受。三者、三种学人，正见成就，漏虽未都尽，四信力故，亦能信受。四者、有菩萨虽未得阿鞞跋致，福德利根，智慧清净，常随善知识，是人亦能信受。信受相，不言是法非佛菩萨大弟子所说，虽闻般若波罗蜜诸法皆毕竟空，不以受先法故而言非法。

问曰：自上已来，阿难都无言论，今何以代须菩提答？

答曰：阿难是第三转法轮将，能为大众师，是世尊近侍。虽得初道，以漏未尽故，虽有多闻智慧，自以于空智慧中未能善巧，若说空法，自未入故，皆是他事，是故无言。或时说诸有事，则能问能答。如后品中问佛言：世尊何以但赞叹般若波罗蜜，不赞五波罗蜜？此中问人，谁能信是深般若波罗蜜者？非是空事故，阿难便答：须菩提常乐说空事，不喜说有。又以阿难是时乐说心生，是故听答。阿难烦恼未尽，故智慧力钝，然信力猛利，故于甚深般若波罗蜜中能如法问答。

问曰：般若波罗蜜无所有，无有一定法，云何四种人信受，不言非法？

答曰：今须菩提此中自说因缘：不以空分别色，色即是空，空即是色；以是故，般若波罗蜜无所失，无所破；若无所破，则无过罪，是故不言非法。空即是般若波罗蜜，不以空智慧破色令空，亦不以破色因缘故有空，空即是色，色即是空故。以般若波罗蜜中破诸戏论，有如是功德故，无不信受。无相、无作，无生、无灭，寂灭、远离，亦如是。乃至一切种智，皆应广说。

问曰：诸大弟子问是义，须菩提何以乃答诸天子？

答曰：诸大弟子已得阿罗汉，但自为疑故问，利益事少；诸天子发心为菩萨，利益深故为说。

复次，虽为诸天说，即是答诸大弟子。上说诸法空，今说深般若波罗蜜中众生毕竟空。以是故，般若波罗蜜中无有说者，何况有听受者？若能如是解诸法空，心无所著，则能信受。

尔时，须菩提说深般若波罗蜜，舍利弗赞叹助成其事。般若波罗蜜非但以空故可受，亦广说有三乘。三乘义，如先说。

摄取菩萨者，以般若波罗蜜，利益诸菩萨，令得增长。复次，摄取者，是般若中有十地，令菩萨从一地至一地，乃至第十地。十地义，从六波罗蜜乃至一切种智义，如先说。化生者，说般若行报。行般若波罗蜜，于一切法无碍故，得捷疾辩。有人虽能捷疾，钝根故不能深入，以能深入故利，是利辩。说诸法实相，无边无尽故，名乐说无尽。般若中无诸戏论故，无能问难断绝者，名不可断辩。断法爱故，随众生所应而为说法，名随应辩。说趣涅槃利益之事故，名义

辩。说一切世间第一之事，所谓大乘，是名世间最上辩。

须菩提然其问，言如是，如是。舍利弗作是念：须菩提常乐说空，何以故受我所说般若波罗蜜广说三乘之教，应当更有因缘。须菩提答：般若波罗蜜虽广说三乘法，非有定相，皆以十八空和合故。说摄取菩萨、七种辩，亦如是，以空智慧故。

释散华品第二十九

【经】尔时，释提桓因及三千大千世界中四天王天，乃至阿迦尼吒诸天，作是念：“慧命须菩提为雨法雨，我等宁可化作华，散佛、菩萨摩诃萨、比丘僧、须菩提，及般若波罗蜜上！”释提桓因及三千大千世界中诸天，化作华，散佛、菩萨摩诃萨、比丘僧及须菩提上，亦供养般若波罗蜜。

是时，三千大千世界，华悉周遍于虚空中，化成华台，端严殊妙。须菩提心念：“是天子所散华，天上未曾见如是华比。是华是化华，非树生华，是诸天子所散华，从心树生，非树生华。”

释提桓因知须菩提心所念，语须菩提言：“大德，是华非生华，亦非意树生。”

须菩提语释提桓因言：“憍尸迦，汝言是华非生华，亦非意树生。憍尸迦，是华若非生法，不名为华。”

释提桓因语须菩提言：“大德，但是华不生，色亦不生，受、想、行、识亦不生？”

须菩提言：“憍尸迦，非但是华不生，色亦不生，若不生，是不名为色；受、想、行、识亦不生，若不生，是不名为识。六入、六识、六触，六触因缘生诸受，亦如是。檀波罗蜜不生，若不生，是不名檀波罗蜜；乃至般若波罗蜜不生，若不生，是不名般若波罗蜜。内空不生，若不生，是不名内空；乃至无法有法空不生，若不生，是不名无法有法空。四念处不生，若不生，是不名四念处。乃至十八不共法不生，若不生，是不名十八不共法。乃至一切种智不生，若不生，是不名一切种智。”

【论】释曰：释提桓因及诸天，闻须菩提所说般若义，一切法尽是实相，无所分别。虽说空，于诸法无所破，亦不失诸行业果报。声闻人于佛前能说是甚深法故，释提桓因等皆欢喜，作是念：须菩提所说法，无碍无障，譬如时雨。如有国土，溉灌种莳及种种用水，常苦不足，若时雨普降，无不沾洽，无不如愿。小乘法亦如是，初种种赞叹布施、持戒、禅定、无常等诸观，有量有限，末后说涅槃。此中须菩提所明，从初发心乃至佛道，唯说诸法实相，无所分别；譬如大雨遍满阎浮提，无所不润。又如地先虽有谷子，无雨则不生。行者亦如是，虽有因缘，不得法雨，发心者退，未发者住；若得法雨，发心者增长，未发者发。以是故，说如雨法雨。

复次，譬如恶风、尘土、诸热、毒气等，得雨则消灭。法雨亦如是，恶觉观尘土、三不善毒、邪见恶风、邪师恶虫及诸恶知识等，得般若波罗蜜法雨，则皆除灭。人蒙时雨，故供养天。诸天闻法雨，大利益，欲供养故，作是念：我等宁可作华，散佛、诸大菩萨、比丘僧及须菩提，亦供养般若波罗蜜！以须菩提善说般若，敬之重故，甄名供养。是般若波罗蜜多说诸法空，又上欲得如化人听法，随其相故，以化华供养。

复次，诸天当欢喜时，便称心供养，不容多还取；即作化华，散佛、须菩提、诸菩萨、比丘僧及般若波罗蜜。华散佛上，是供养佛宝；散诸菩萨、须菩提，及般若波罗蜜，是供养法宝；散诸比丘僧，是供养僧宝。作是念已，随意变化供养三宝。大福德成就故，心生所愿，皆得如意，不从他求。

问曰：华台端严，为是谁力？

答曰：是诸天力，诸天福德自在故，小能为大。有人言："佛神力！佛以此般若波罗蜜有大功德，因时少而果报甚大，成就佛道，是故现此奇特。"

须菩提即时分别，知非实华。释提桓因知须菩提觉是化华，语须菩提言：大德，是华非生华。非生华者，言是华无生，空无所出。须菩提说是般若波罗蜜，诸法无生空寂故，以无生华供养。意树者，诸天随意所念则得。以要言之，天树随意所欲，应念则至，故言意树。释提桓因难须菩提故，言是华无生，何以言是华不从树生？须菩提反质言：若不生，何以名华？不生法中无所分别，所谓是华、是非华。

是时释提桓因心伏而问：但是华无生，诸法亦无生？须菩提答：非但是华不生，色亦不生。何以故？若一法空，则一切法皆空；若行者于一法中了了决定知空，则一切法中皆亦明了。若五众不生，则非五众相，乃至一切种智亦如是。五众从因缘和合生，无有定性，但有假名。假名实相者，所谓五众如、法性、实际。须菩提所说，不违此理。何以故？圣人知名字是俗谛，实相是第一义谛；有所说者随凡夫人，第一义谛中无彼此，亦无诤；乃至一切种智亦如是。众生空，乃至知者、见者空故。须陀洹但有假名，乃至佛亦如是。（以上一百九字依旧藏本移入于此）

【经】尔时，释提桓因作是念："是慧命须菩提，其智甚深，不坏假名而说诸法实相。"

佛知释提桓因心所念，语释提桓因言："如是，如是。憍尸迦，须菩提其智甚深，不坏假名而说诸法实相。"

释提桓因白佛言："大德须菩提，云何不坏假名而说诸法实相？"

佛告释提桓因："色但假名，须菩提不坏假名而说诸法实相；受、想、行、识但假名，须菩提亦不坏假名而说诸法实相。所以者何？是诸法实相，无坏不坏故，须菩提所说亦无坏不坏。眼乃至意触

因缘生诸受，亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，亦如是。须陀洹果乃至阿罗汉果，辟支佛道、菩萨道、佛道，一切智、一切种智，亦如是。须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、佛，是但假名，须菩提不坏假名而说诸法实相。何以故？是诸法实相，无坏不坏故。须菩提所说亦无坏不坏。如是，憍尸迦，须菩提不坏假名而说诸法实相。”

须菩提语释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，如佛所说诸法但假名，菩萨摩诃萨当作是知，诸法但假名，应如是学般若波罗蜜！

“憍尸迦，菩萨摩诃萨作如是学，为不学色，不学受、想、行、识。何以故？不见色当可学者，不见受、想、行、识当可学者。菩萨摩诃萨如是学，为不学檀波罗蜜。何以故？不见檀波罗蜜当可学者。乃至不学般若波罗蜜。何以故？不见般若波罗蜜当可学者。如是学，为不学内空乃至无法有法空。何以故？不见内空乃至无法有法空当可学者。如是学，为不学四念处乃至十八不共法。何以故？不见四念处乃至十八不共法当可学者。如是学，为不学须陀洹果乃至一切种智。何以故？不见须陀洹果乃至一切种智当可学者。”

尔时，释提桓因语须菩提言：“菩萨摩诃萨何因缘故不见色，乃至不见一切种智？”

须菩提言：“色、色空，乃至一切种智、一切种智空。憍尸迦，色空不学色空，乃至一切种智空不学一切种智空。憍尸迦，若如是不学空，是名学空，以不二故。是菩萨摩诃萨学色空，以不二故，乃至学一切种智空，以不二故。若学色空不二故，乃至学一切种智空不二故，是菩萨摩诃萨能学檀波罗蜜不二故，乃至能学般若波罗蜜不二故；能学四念处不二故，乃至能学十八不共法不二故；能学须陀洹果不二故，乃至能学一切种智不二故，是菩萨能学无量无边阿僧祇佛法。若能学无量无边阿僧祇佛法，是菩萨不为色增学，不为色减学，乃至不为一切种智增学，不为一切种智减学。若不为色增、减学，乃至不为一切种智增、减学，是菩萨不为色受学，不为色灭学；亦不为受、想、行、识受学，亦不为灭学。乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学。”

舍利弗语须菩提：“菩萨摩诃萨如是学，不为受色学，不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学？”

须菩提言：“菩萨摩诃萨若如是学，不为受色学，不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学。”

“须菩提，何因缘故，菩萨摩诃萨不为受色学，不为灭色学，乃至一切种智亦不为受学，亦不为灭学？”

须菩提言：“是色不可受，亦无受色者，乃至一切种智不可受，亦无受者，内外空故。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨一切法不受故，能到一切种智。”

是时，舍利弗语须菩提：“菩萨摩诃萨如是学般若波罗蜜，能到

一切种智耶？”

须菩提言：“菩萨摩诃萨如是学般若波罗蜜，能到一切种智，一切法不受故。”

舍利弗语须菩提：“若菩萨摩诃萨于一切法不受、不灭学者，菩萨摩诃萨云何能到一切种智？”

须菩提言：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不见色生、不见色灭，不见色受、不见色不受，不见色垢、不见色净，不见色增、不见色减。何以故？舍利弗，色、色性空故。受、想、行、识亦不见生，亦不见灭，亦不见受、亦不见不受，亦不见垢、亦不见净，亦不见增、亦不见减。何以故？识、识性空故。乃至一切种智亦不见生，亦不见灭，亦不见受、亦不见不受，亦不见垢、亦不见净，亦不见增、亦不见减。何以故？一切种智、一切种智性空故。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨为一切法不生不灭，不受不舍，不垢不净，不合不散，不增不减故，学般若波罗蜜，能到一切种智，无所学、无所到故。”

【论】释曰：释提桓因欢喜言：须菩提其智甚深，不坏假名而说诸法实相。尔时，佛赞须菩提言：如是，如是，如释所言。

问曰：佛何故赞须菩提？

答曰：示师不自高，弟子承顺师法故。有人师所说，弟子不受；弟子所说，师不听。如凡夫人处众说法时，破一切语不受。以佛无吾我心故，赞须菩提言：如是，如是。

复次，佛以大悲心，欲令众生信受须菩提所说故，赞言其智甚深。菩萨知一切法假名，则应般若波罗蜜学。所以者何？一切法但有假名，皆随顺般若波罗蜜毕竟空相故。

如是学不学色者，假名法中无有定色，若无色者，云何学色？何以故？菩萨以五眼求色，而不见是色若我、若无我等相；乃至一切种智，亦如是。

何以故不见色者，答言：色中色相空，不可得故，不可见即是自相空；乃至一切种智，亦如是。

复次，不学色者，是色空即自，不能学色空，以诸法行于他相，不行自相故。譬如人乘马，非马乘马。

问曰：若如是不学一切法，云何学一切智？

答曰：是中说若能于诸法空中无所著，是为真学色空。若著空者，是破诸法而不破空。若人破色而不著空，是则色与空不二不别，是为能学色空，不可得故不见；乃至一切种智亦如是。

无量无边阿僧祇佛法者，是赞一切种智。上一切种智，是菩萨心中有量有限，在佛心中则无量无限。以是故，上虽说学佛法，今更别说。若能如是学，正行菩萨道，不增、减色学。增者，若但见四大及造色和合成身者，则不生著；以于是身中，起男女好丑长短相，谓为定实，生染著心，是为增。若破色使空，心著是空，是为减。乃至一切种智亦如是。

不受、不灭者，空故不受，业果因缘相续故不灭。是中须菩提自说因缘：色受者，不可得故不受。又以色内外空故不受；以色中内外空，空故不灭。

问曰：应以十八空空诸法，此中何以但说内外空？

答曰：受色者无故，说内空；色不可受故，名外空：是内、外空，则摄一切法空；乃至一切种智亦如是。若菩萨能如是学，则出生一切种智。一切种智是无障碍相，若菩萨观一切法如虚空无障碍，则是学一切种智，因果相似故。

舍利弗作是念：菩萨法应当灭一切烦恼，应当受一切诸善法；今不受、不灭学，云何出至萨婆若？作是念已，问须菩提。须菩提答言：破一切法生相故不生，破一切法无常相故不灭，观一切法种种过罪故不受，观一切法种种利益故不舍，一切法性常清净故不垢，一切法能生著心故不净。一切法虽是有作无作、起灭、入出、来往等，而不多不少、不增不减。譬如大海，众流归之不增，火珠煎之不减。诸法亦如是，法性常住故，一切法自性不可得故。能如是学，则出到萨婆若，不见学相，不见出相，不见菩萨相，不见般若波罗蜜相。此中略说故，但说无学、无出。

【经】尔时，释提桓因语舍利弗："菩萨摩诃萨般若波罗蜜，当于何处求？"

舍利弗言："菩萨摩诃萨般若波罗蜜，当于须菩提品中求。"

释提桓因语须菩提："是汝神力使舍利弗语，菩萨摩诃萨般若波罗蜜，当于须菩提品中求？"

须菩提语释提桓因："非我神力。"

释提桓因语须菩提："是谁神力？"

须菩提言："是佛神力。"

释提桓因言："一切法皆无受处，何以故言是佛神力？离无受处相，如来不可得；离如，如来亦不可得！"

须菩提语释提桓因言："如是，如是。憍尸迦，离无受处相，如来不可得；离如，如来亦不可得。无受处相中如来不可得，如中如来不可得；色如中如来如不可得，如来如中色如不可得；色法相中如来法相不可得，如来法相中色法相不可得；受、想、行、识法相中，乃至一切种智亦如是。憍尸迦，如来色如中不合不散，受、想、行、识如中不合不散；如来离色如不合不散，离受、想、行、识如不合不散；乃至一切种智亦如是。如来色法相中不合不散，受、想、行、识法相中不合不散；如来离色法相中不合不散，离受、想、行、识法相中不合不散；乃至一切种智亦如是。憍尸迦，如是等一切法中不合不散，是佛神力，用无所受法故。

"如憍尸迦言，菩萨摩诃萨般若波罗蜜，当于何处求？憍尸迦，不应色中求般若波罗蜜，亦不应离色求般若波罗蜜；不应受、想、

行、识中求，亦不应离受、想、行、识求。何以故？是般若波罗蜜，色、受、想、行、识，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相；乃至一切种智中不应求般若波罗蜜，亦不应离一切种智求般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜，一切种智，是一切法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。何以故？般若波罗蜜非色，亦非离色；非受、想、行、识，亦非离受、想、行、识；乃至非一切种智，亦非离一切种智。般若波罗蜜非色如，亦非离色如；非受、想、行、识如，亦非离受、想、行、识如。般若波罗蜜非色法，亦非离色法；非受、想、行、识法，亦非离受、想、行、识法；乃至非一切种智如，亦非离一切种智如。般若波罗蜜非一切种智法，亦非离一切种智法。何以故？憍尸迦，是一切法皆无所有、不可得，以无所有、不可得故，般若波罗蜜非色，亦非离色；非色如，亦非离色如；非色法，亦非离色法。乃至非一切种智，亦非离一切种智；非一切种智如，亦非离一切种智如；非一切种智法，亦非离一切种智法。”

【论】问曰：佛、舍利弗、须菩提，从上来种种因缘明般若波罗蜜相，今释提桓因何以故问当何处求般若？

答曰：此不问般若体，但问般若言说名字可读诵事，是故舍利弗言，当于须菩提所说品中求。须菩提乐说空，常善修习空故；舍利弗虽智慧第一，以无吾我嫉妒心，又断法爱故，而言当于须菩提所说品中求。

问曰：佛处处说般若波罗蜜，欲比须菩提所说，百千万倍不可算数譬喻为比，何以不言于佛所说品中求？

答曰：释提桓因意：除佛一人，谁能善说者？是以推须菩提。

复次，佛常一日一夜六时，以佛眼观众生，无令不闻法故堕落，是故随众生所应解、所应得、所应习行等说。或说般若波罗蜜无常、苦、空、无我，如病、如痈等，名为般若波罗蜜；或分别诸法总相、别相，或说诸法因缘和合生，无有作者、受者，无知者、见者，名为般若波罗蜜；或时说法空，或说毕竟空，名为般若波罗蜜。以是故，不示佛所说品中求。

又释提桓因心念：不知何者定是般若定相？是以舍利弗言：须菩提常深入空，所说皆趣空，所说空亦空；是故言，当于须菩提所说品中求。释提桓因欢喜，赞须菩提言：大德神力甚大！须菩提谦言：非是我力，是佛所受神力。

释提桓因言：若一切法皆无所受，云何言是佛所受神力？若离无受相，如来不可得，离如中如来不可得。释提桓因作是念言：一切法无受相，一切法空，无依止处，云何当言定有如来？若无如来，云何有所受神力？又复离无所受相，如来亦不可得，今离是如，如来不可得。

问曰：无受相与如，有何等异？

答曰：诸法实相，亦名无受，亦名如。诸法不可著故名无受，诸戏论不能破坏故名为如。今如来空中不可得，离空亦不可得。须菩提然其言：如是，如是。今须菩提广说其事。无受相、如相中，如来不可得者，或以佛名名为如来，或以众生名字名为如来。如先世来，后世亦如是去，是亦名如来，亦名如去。如十四置难中说：死后如去者，为有？为无？亦有亦无？亦非有非无？佛名如来者，如定光佛等行六波罗蜜，得成佛道；释迦文佛亦如是来，故名如来。如定光佛等智，知诸法如，从如中来，故名如来；释迦文佛亦如是来，故名如来。此二种如来中，此间说是佛如来。因解佛如来无所有，一切众生、一切法，皆如是亦无所有。无受及如来义，如先说。今当更略说：无受相如来相，皆空无所有，无受相、如相，无定性故，无如来。有人言："诸法实相有二种说：一者、诸法相毕竟空，是实；二者、有人言，毕竟空可示可说故非实，如涅槃相不可示不可说，是名为实。"于此二事，毕竟空中如来不可得；破毕竟空，实相中如来亦不可得。毕竟空即是无受相，破毕竟空实相即是如。从此已下，广说二义。于五众乃至一切种智，如来不可得，如来不可得故，云何当有如来神力？如来不可得，如上说。是五众非如来，离五众非如来，五众不在如来中，如来不在五众中，如来亦不有五众。五众生灭无常、苦、空、无我相故，非是如来；若是如来者，如来亦应是生灭。

复次，五众是五法，如来是一，云何五法作一？若五即是一，一亦应即是五。若尔者，世间法、出世间法，一切乱坏！如是种种因缘故，五众非如来。若离五众有如来者，如来应无见、无闻，无知、无识，亦不觉苦乐。所以者何？知觉等是五众法故。

问曰：如来用眼耳、智慧等能知见者，有何咎？

答曰：能见是眼，非是如来。若如来非见相用眼能见者，未取色时，云何知用是眼？亦可用耳见！

问曰：如来用智慧分别能知，眼是能见，余不能见，是以用眼，不取余根！

答曰：知亦如眼过，知是五众，非是如来。若用知知眼，复用何事能知此知？

问曰：如来用知知眼，以眼知色，若欲知如来，以何得知？若以如来知如来，是则无穷！

答曰：知相知中住。如来若知，即是知相；若是知相，则是无常；若无常者，则无后世！

复次，离五众有如来者，如来应是常，如虚空相不应变异受苦受乐，亦应无缚无解，有如是等过罪。破异故，五众不在如来，如来不在五众，亦非如来有五众。

问曰：应以五众因缘故有如来；若无五众，则无如来？

答曰：若以五众因缘有如来者，则如来无自性；若无自性，何得从他性生？于五众中，五种求如来不可得，是故无如来。但以戏论

故，说有如来；以断戏论故，无如来。如来是不生不灭法，云何当以戏论求于如来？若以戏论求如来者，则不见如来。若当都无如来，则堕邪见！是故若以有无戏论求如来，是则不然！如来相即是一切法相，一切法相即是如来；如来相即是毕竟空相，毕竟空相即是一切法相。

问曰：此中何以但说二事，言五众如中无如来如，如来如中无五众如？

答曰：此是略说。说二，则五事都摄。

复次，二十种我见，虽一切凡夫人有，不能一时起。今是会中，惑此二事，以是故，但说二事。如五众，乃至一切种智亦如是。五众法相，乃至一切种智法相，亦如是。五众如，即是法相。

问曰：若如即是法相，何以重说？

答曰：行者既到五众如，心惊，法相何以毕竟空无所有！是故说五众法相自尔。如人触火烧手，则无愠心，以其火相自尔故。若人执火烧之，则忿然而怒，以其执火烧故。如来五众如中，五众法相中，不合不散者，除五众如无如来，则是一相，所谓无相。所以者何？一法无合无散故，二法故有合有散。离五众法相，亦无合散。所以者何？离五众法相，如来不可得故。如来如法相，五众如法相，无二无别故；言离五众如、五众法相，亦不合不散；乃至一切种智亦如是。能如是知诸法如法相，不合不散故，有是神力。

当于何处求者，上来因佛神力说般若相，今直说云何求般若。论者说五众虚诳无常，本无今有，已有还无，如幻如梦，般若波罗蜜是诸佛实智慧，云何于五众中求？譬如求重宝，必于大海宝山中求，不应在沟渎臭秽处求。离五众则无生无灭，无作无起，无有法相，是中云何可求？

复次，五众般若波罗蜜，不一不异，不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。

问曰：般若波罗蜜，是智慧心数法，故可应无色、无形、无对。五众中色众，云何当说无形、无对？

答曰：圣人以慧眼观诸法平等皆空，一相所谓无相；以是故，色众无形、无对。

复次，凡夫人所见色非实，种种如先破。

复次，有因缘，般若波罗蜜，不即是如凡夫人所见五众，破凡夫人所见五众故，即是般若波罗蜜，故言不离；乃至一切种智亦如是。如相、法相相，如先说。

【经】释提桓因语须菩提：“是摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！无量波罗蜜，无边波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！诸须陀洹、须陀洹果，从是般若波罗蜜中学成；乃至诸阿罗汉、阿罗汉果，诸辟支佛、辟支佛道，诸菩萨摩诃萨，皆从是般若波罗蜜中学

成。成就众生，净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提，皆从是学成。”

须菩提语释提桓因言：“如是，如是。憍尸迦，是摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！无量波罗蜜，无边波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜！从是中学成，须陀洹果，乃至阿罗汉果，辟支佛道，诸菩萨摩诃萨；从是般若波罗蜜中学成，成就众生，净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。憍尸迦，色大故，般若波罗蜜亦大。何以故？是色前际不可得，后际不可得，中际不可得。受、想、行、识大故，般若波罗蜜亦大。何以故？受、想、行、识前际不可得，后际不可得，中际不可得。乃至一切种智亦如是。以是因缘故，憍尸迦，是摩诃波罗蜜，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜。憍尸迦，色无量故，般若波罗蜜无量。何以故？色量不可得故。憍尸迦，譬如虚空量不可得，色亦如是量不可得。虚空无量故，色无量；色无量故，般若波罗蜜无量。受、想、行、识乃至一切种智无量故，般若波罗蜜无量。何以故？一切种智量不可得。譬如虚空量不可得，一切种智亦如是量不可得。虚空无量故，一切种智无量；一切种智无量故，般若波罗蜜无量。以是因缘故，是菩萨摩诃萨般若波罗蜜无量。憍尸迦，色无边故，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜无边。何以故？憍尸迦，是色前际不可得，后际不可得，中际不可得。受、想、行、识无边故，般若波罗蜜无边。何以故？受、想、行、识，前际、后际、中际，皆不可得故。乃至一切种智无边故，般若波罗蜜无边。何以故？一切种智前、后、中际不可得故。以是因缘故，憍尸迦，是般若波罗蜜无边。色无边故，乃至一切种智无边。

“复次，憍尸迦，缘无边故，般若波罗蜜无边。”

“须菩提，云何缘无边故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“缘一切无边法故，般若波罗蜜无边。”

“云何缘一切无边法故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“缘无边法性故，般若波罗蜜无边。

“复次，憍尸迦，缘无边如故，般若波罗蜜无边。”

释提桓因言：“云何缘无边如故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“如无边故，缘亦无边；缘无边故，如亦无边。以是因缘故，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜无边。

“复次，憍尸迦，众生无边故，般若波罗蜜无边。”

释提桓因问须菩提：“云何众生无边故，般若波罗蜜无边？”

须菩提言：“于汝意云何？何等法名众生？”

释提桓因言：“无有法名众生，假名故为众生，是名字本无有法，亦无所趣，强为作名！”

“憍尸迦，于汝意云何？是般若波罗蜜中，说众生有实不？”

释提桓因言：“无也！”

“憍尸迦，若般若波罗蜜中不说实，众生无边亦不可得。憍尸迦，于汝意云何？佛恒河沙劫寿，说众生、众生名字，颇有众生法有

生有灭不？”
　　释提桓因言：“不也！何以故？众生从本已来，常清净故。”
　　“以是因缘故，憍尸迦，众生无边故，当知般若波罗蜜亦无边。”
　　【论】问曰：释提桓因是须陀洹人，云何能问深般若波罗蜜？
　　答曰：如须菩提是具足阿罗汉，以利益菩萨，怜愍众生故，问菩萨所行事。释提桓因虽声闻人，是诸天主，有利智慧，怜愍众生故，问般若波罗蜜，亦如是。
　　复次，有人言：“三千大千世界中，有百亿释提桓因。”中阿含中说释提桓因得须陀洹者，异今释提桓因。今释提桓因是大菩萨，怜愍众生故，三种赞般若波罗蜜，所谓摩诃波罗蜜、无量波罗蜜、无边波罗蜜，是般若波罗蜜；是般若波罗蜜中学成诸圣道故。须菩提然释提桓因赞，而广解其赞言。以五众大故，般若波罗蜜大。五众大者，所谓三际不可得故。亦以无量无边故言大，破是无量无边五众，将一切众生入无余涅槃中，故言般若波罗蜜大；乃至一切种智亦如是。无量者亦尔，但以虚空譬喻为异。有法虽大，不必无量，是故不得以空为喻。如须弥山，于诸山中虽大而有量，所谓八万四千由旬。无边者，以五众广大无量，故言无边；亦以五众有边则有始，有始则有终，即是无因无缘，堕断灭等种种过故。
　　复次，五众，三世中不可得故，言无边。缘无边者，所谓一切法四缘：因缘，生一切有为法；次第缘，过去现在心心数法；缘缘、增上缘，一切法。是四种缘，一切处、一切时皆有故，说缘无边；缘无边故，般若波罗蜜无边。
　　复次，缘无边者，四缘法虚诳无实，毕竟空故无边。
　　复次，缘如、法性、实际、无边故，般若波罗蜜无边。如、法性、实际，是自然无为相故，无量无边。五众无边，是观力故，强作无边。
　　复次，众生无边者，以众生多故；无量阿僧祇三世十方众生，无人能知数，故言无边。
　　复次，是中说众生空故言无边，但强为作名。亦无所趣者，以众生无有定法可趣向故；如火定有所趣，而众生名，无实众生可趣。“于汝意云何，般若波罗蜜中颇说实有众生不？”“不也，大德。”“若众生实无，云何有边？”譬如诸佛是一切实语人中第一，于无量恒河沙劫寿说众生名字，是众生法不以说故有生有灭，何况余人颠倒虚诳少时说？生我心故，当有众生。是众生不以入般若波罗蜜中故言无，从本已来，常清净无所有，有无等戏论灭故。是以说众生无边故，般若波罗蜜无边。
　　问曰：无边中何以故广说？而大及无量何以略说？
　　答曰：以众生因缘故，一切凡夫起诸烦恼，于五众中作诸邪行，难破故是以广说。若破众生相，余一切易破。

大智度论卷第五十六

释三叹品第三十

【经】尔时，诸天王及诸天，诸梵王及诸梵天，伊赊那天及神仙并诸天女，同时三反称叹："快哉！快哉！慧命须菩提所说法，皆是佛出世间因缘恩力，演布是教。若有菩萨摩诃萨，行是般若波罗蜜不远离者，我辈视是人如佛。何以故？是般若波罗蜜中，虽无法可得，所谓色、受、想、行、识，乃至一切种智，而有三乘之教，所谓声闻、辟支佛、佛乘。"

尔时，佛告诸天子："如是，如是。诸天子，如汝所言。是般若波罗蜜中，虽无法可得，而有三乘之教，所谓声闻、辟支佛、佛乘。诸天子，若有菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜不远离者，视是人当如佛，以无所得故。何以故？是般若波罗蜜中，广说三乘之教，所谓声闻、辟支佛、佛乘。檀波罗蜜中佛不可得，离檀波罗蜜佛亦不可得，乃至般若波罗蜜中佛不可得，离般若波罗蜜佛亦不可得。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切种智亦如是。"

佛语诸天子："菩萨摩诃萨，若能学是一切诸法，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智：以是事故，当视是菩萨摩诃萨如佛。诸天子，我昔于燃灯佛时，华严城内，四衢道头，见佛闻法，即得不离檀波罗蜜行，不离尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜行；不离内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分；不离四禅、四无量心、四无色定，一切三昧门、一切陀罗尼门；不离四无所畏，佛十力、四无碍智，十八不共法，大慈大悲，及余无量诸佛法行，亦无所得。是时，燃灯佛记我当来世，过一阿僧祇劫当作佛，号释迦牟尼，多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀、鞞侈遮罗那、修伽度、路迦惫、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。"

尔时，诸天子白佛言："世尊，希有！是般若波罗蜜，能令诸菩萨摩诃萨得萨婆若，于色不取不舍故；于受、想、行、识不取不舍故，乃至一切种智不取不舍故。"

【论】释曰：人以欢喜之至，则三反称叹，是故诸天闻大德须菩提说般若波罗蜜，欢喜言：快哉！快哉！天王者，四天处四天王，三十三天王释提桓因，乃至诸梵天王，梵天已上更无有王。诸天，是欲界天；诸梵，是色界天；伊赊那，是大自在天王并其眷属。

神仙者，有二种：或天、或人。天女者，是天帝释夫人舍脂等诸天女。所以叹须菩提说深般若波罗蜜者，知其承佛神力故。若能行是般若波罗蜜，我等当视是人如佛。所以者何？尊重法故。法者，所谓深般若波罗蜜。深法者，一切法虽毕竟空，而有三乘分别。所以者何？诸法若毕竟空，更不应修集三乘功德，则堕断灭中；若修三乘功德，则是分别差降，不应是毕竟空。是般若波罗蜜，虽毕竟空而不堕

断灭，虽分别有三乘亦不生著心，于二事中不取定相。是事甚深微妙，故诸天大欢喜，叹言快哉！

佛然其赞，更说甚深因缘，从六波罗蜜，乃至一切种智中，佛不可得，离此佛亦不可得，诸法和合因缘故有佛，无有自性。若菩萨能如是行者，当知是菩萨即是佛。即是佛者，是世界中语；如太子虽未正位，必当为王。此中佛自引本事以为证，此菩萨已得无生忍，入菩萨位，见十方诸佛。诸天闻佛广明已所赞义，解心转深，重复赞叹。以见一切法过罪故不取，有利益故不舍；又以一切法毕竟空，不生不灭故，不取、不舍。

【经】尔时，佛观四众和合，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，及诸菩萨摩诃萨，并四天王，乃至阿迦尼吒诸天，皆会坐。普观已，佛告释提桓因："憍尸迦，若菩萨摩诃萨，若比丘、若比丘尼、若优婆塞、若优婆夷，若诸天子、若诸天女，于是般若波罗蜜，若听、受持、亲近、读诵、为他说、正忆念，不离萨婆若心；诸天子，是人，魔若魔天不能得其便。何以故？是善男子、善女人，谛了知色空，空不能得空便，无相不能得无相便，无作不能得无作便；谛了知受、想、行、识空，空不能得空便，乃至无作不能得无作便；乃至谛了知一切种智空，空不能得空便，乃至无作不能得无作便。何以故？是诸法自性不可得，无事可得便，谁受恼者？

"复次，憍尸迦，是善男子、善女人，若人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切众生中善修慈心、悲喜舍心，以无所得故。憍尸迦，是善男子、善女人终不横死。何以故？是善男子、善女人，行檀波罗蜜，于一切众生等心供给故。

"复次，憍尸迦，三千大千世界，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、光音天、遍净天、广果天，是诸天中有发阿耨多罗三藐三菩提心者，未闻是般若波罗蜜，未受持亲近，是诸天子今应闻、受持、亲近、读诵、正忆念，不离萨婆若心。

"复次，憍尸迦，诸善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，受持、亲近、读诵、正忆念，不离萨婆若心，是诸善男子、善女人，若在空舍、若在旷野、若人住处，终不怖畏。何以故？是善男子、善女人，明于内空，以无所得故；明于外空，乃至无法有法空，以无所得故。"

【论】问曰：此中佛观四部众已，何以告释提桓因？

答曰：余品中多说般若波罗蜜体，今欲赞般若功德，故命释提桓因。譬如先以好宝示人，然后赞宝所能。

复次，普观者，欲令会中众生，各知佛顾念，则不自轻，不自轻故堪任听法，是以普观。譬如王顾眄群下，群下则欣然自庆。说功德故，应以白衣证；白衣中，释提桓因为大。说般若者，以出家人为

证；出家人中，是舍利弗、须菩提等为大。

问曰：先言释是字，提桓因是天主，今佛何以不言释，乃命言憍尸迦？

答曰：昔摩伽陀国中，有婆罗门，名摩伽，姓憍尸迦，有福德大智慧，知友三十三人，共修福德，命终皆生须弥山顶第二天上。摩伽婆罗门为天主，三十二人为辅臣，以此三十三人故，名为三十三天。唤其本姓故，言憍尸迦。或言天主，或言千眼等。大人唤之，故称其姓。此中所说般若波罗蜜者，是十方诸佛所说，语言名字，书写经卷，宣传显示实相智慧。何以故？般若波罗蜜，无诸观语言相，而因语言经卷，能得此般若波罗蜜。是故以名字经卷，名为般若波罗蜜。此中略说佛意，若能闻受持般若等，当得种种功德，后当广说。欲度众生为得佛道故，供养受学般若波罗蜜；是人，魔若魔天不能得便。

问曰：何者是魔？何故恼菩萨？云何得便？

答曰：魔名自在天主，虽以福德因缘生彼，而怀诸邪见，以欲界众生是己人民，虽复死生展转，不离我界。若复上生色、无色界，还来属我；若有得外道五通，亦未出我界，皆不以为忧。若佛及菩萨出世者，化度我民，拔生死根，入无余涅槃，永不复还，空我境界，是故起恨仇嫉。又见欲界人，皆往趣佛，不来归己，失供养故，心生嫉妒，是以以佛、菩萨为怨家。

是菩萨入法位，得法性生身，魔虽起恶，不能坏败；若未得阿鞞跋致者，魔则种种破坏。若菩萨一心不惜身命，有方便求佛道者，十方诸佛及诸大菩萨，皆共护持，以是因缘故，能成佛道。若为菩萨而有懈怠，贪著世乐，不能专心勤求佛道，是则自欺，亦欺十方诸佛及诸菩萨。所以者何？自言‘我为一切众生故求佛道’，而行杂行，坏菩萨法；以是罪故，诸佛菩萨所不守护，魔得其便。所以者何？一切圣人已入正位，一心行道深乐涅槃。魔入邪位，爱著邪道；邪、正相违，是故憎嫉正行，狂愚自高，唤佛‘沙门瞿昙’。佛称其实名为弊魔；以相违故，名为怨家。如经说魔有四种：一者、烦恼魔，二者、五众魔，三者、死魔，四者、自在天子魔。此中以般若力故，四魔不能得便。得诸法实相，烦恼断，则坏烦恼魔，天魔亦不能得其便；入无余涅槃故，则坏五众魔及死魔。

云何为得便？魔及魔人来恐怖菩萨，如经中说魔作龙身，种种异形可畏之像，夜来恐怖行者；或现上妙五欲，坏乱菩萨；或转世间人心，令作大供养，行者贪著供养故，则失道德；或转人心，令轻恼菩萨，或骂或打，或伤或害，行者遭苦，或生瞋恚忧愁。如是等，魔随前人意所趣向，因而坏之，是名得便。如魔品中广说。

问曰：魔力甚大，肉身菩萨道力尚少，云何不得便？

答曰：如上说，为诸佛菩萨所护故。此中佛自说因缘：是人善修诸法空，亦不著空；不著空者，云何当得便！譬如无疮，则不受毒；无相、无作亦如是。

复次，一切法实观，皆是空、无相、无作相，皆是空、无相、无作相故，则无得便，亦无受便者；是故空不应得空便，无相不应得无相便，无作不应得无作便，以一相故。如火不能灭火，得水则灭，以异相故。

问曰：菩萨住三解脱门，则是受便处，与一切法相违故。空与有相违，无相与有相相违，无作与有作相违！

答曰：此经中佛自说，三解脱门无有自性。又先论议中说，于空、无相、无作中亦不著；是故虽住三解脱门，魔及魔民不得其便。

问曰：余处皆言菩萨摩诃萨，今何以言善男子、善女人？

答曰：先说实相智慧难受，以能受故，则是菩萨摩诃萨。今说供养、受持、读诵等，杂说故，摄得善男子、善女人。

复次，经中说女人有五碍，不得作释提桓因、梵王、魔王、转轮圣王、佛。闻是五碍不得作佛，女人心退，不能发意；或有说法者，不为女人说佛道。是故佛此间说善男子、善女人，女人可得作佛，非不转女身也。五碍者，说一身事。善男子、善女人义，先已广说。

人不得便者，人名若贼、若官、若怨等，欲恼乱菩萨，求索其便。

问曰：先说魔不得便因缘，何以但说空？今说人不得便，但说四无量心？

答曰：有人言："先说魔若魔民，怨大故法亦大，故说空；怨小故法亦小，故说四无量心。"有人言："四无量心是菩萨常行，为集诸功德故；后以般若波罗蜜空相，令除邪见，不著众生，亦不著法。是二法前后无在。"

复次，上魔作恐怖事甚多，不现本形，或现雷震，或作风雨，或作病痛等，是故说诸法空。今人来恶口骂詈，刀杖打斫，故用四无量心。

不横死者。所谓无罪而死，或寿命未尽，错投药故；或不顺药法；或无看病人；或饥渴、寒热等夭命，是名横死。菩萨从初发意来，于一切众生中，常行檀波罗蜜，应病与药，随病所须；拯济孤穷，随其所乞皆给与之；于一切众生中，悉皆平等，好心供养，亦行是般若波罗蜜；以是功德，故不横死。是中略说三功德已。

三千大千世界中，诸天发心，未闻般若波罗蜜者，先说善男子、善女人，应闻受持乃至正忆念，今说因缘。诸天有大功德，犹尚供养，何况于人！虽一切人天应听般若，能发无上道心者，最应深心听。所以者何？般若是佛道之本故。

问曰：此天发心，何以不闻般若？

答曰：有人言："此天前世人中发意，今生天上，五欲覆心故不闻。"

复次，诸天虽发无上道心，五情利、五欲妙，染著深故，视东忘西，不能求般若。色界诸天，虽先闻法发心，以味著禅定深故，不能

求般若。是故说不闻者应闻、受持。

复次，先说魔及魔天不能得其便，是内因缘，所谓空三昧及四无量心。今更说不得便，是外因缘，所谓佛告诸天：汝等供养受持般若，是善男子、善女人亦受持供养是般若，同事故，若魔来破，汝应守护！

复次，受持般若者，若在空舍住，若在旷野，若在人间住处。空舍中多诸鬼魅及以贼寇，众恶易来，故初说。除人住处及以空舍，余残山泽树林等，皆是旷野，少人行故，多诸虎、狼、师子、恶贼、鬼魅。人所住处不净故，魔及鬼神鲜来，诸难少故，是以后说。行者于三处住，无所畏惧，以二因缘故：一者、善修十八空，二者、般若波罗蜜威德故。

【经】尔时，三千大千世界中诸四天王天，三十三天，夜摩天，兜率陀天，化乐天，他化自在天，乃至首陀婆诸天，白佛言："世尊，是善男子、善女人，能受持般若波罗蜜，亲近、读诵、正忆念，不离萨婆若心者，我等常当守护！何以故？世尊，以菩萨摩诃萨因缘故，断三恶道，断天人贫，断诸灾患疾病饥饿。以菩萨因缘故，便有十善道出世间，四禅、四无量心、四无色定，檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至一切种智。以菩萨因缘故，世间便有生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，诸王及转轮圣王，四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩萨因缘故，有须陀洹、须陀洹果，乃至阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道。以菩萨因缘故，有成就众生、净佛国土，便有诸佛出现于世，便有转法轮，知是佛宝、法宝、比丘僧宝。世尊，以是因缘故，一切世间诸天及人、阿修罗，应守护是菩萨摩诃萨！"

佛语释提桓因："如是，如是。憍尸迦，以菩萨摩诃萨因缘故，断三恶道乃至三宝出现于世。以是故，诸天及人、阿修罗常应守护，供养恭敬，尊重赞叹是菩萨摩诃萨。憍尸迦，供养恭敬、尊重赞叹是菩萨摩诃萨，即是供养我。以是故，是诸菩萨摩诃萨，诸天及人、阿修罗，常应守护，供养恭敬、尊重赞叹！憍尸迦，若三千大千世界，满中声闻、辟支佛，譬如竹苇稻麻丛林；若有善男子、善女人，供养恭敬、尊重赞叹，不如供养恭敬、尊重赞叹初发心菩萨摩诃萨，不离六波罗蜜所得福德。何以故？不以声闻、辟支佛因缘故，有菩萨摩诃萨及诸佛出现于世；以有菩萨摩诃萨因缘故，有声闻、辟支佛，诸佛出现于世。以是故，憍尸迦，是诸菩萨摩诃萨，一切世间诸天及人、阿修罗常应守护，供养恭敬，尊重赞叹。"

【论】释曰：尔时，诸天白佛：我等当守护是菩萨，与我等同事故；亦以求佛道者，能自舍身乐欲，使一切众生得乐故。因菩萨断三恶道者，菩萨虽未离欲，能遮众生十不善故，断三恶道及天人贫穷、诸灾患等。行十善故，开三善道门。或有菩萨见五欲罪过，能离欲得

四禅；以本愿故，起四无量心；欲离种种因缘身苦故，起四无色定；为佛道故，修六波罗蜜乃至一切种智。是法亦自行，亦教人，以是福德道法，于众生中展转相教，常在世间。今当说是诸善法果报，生刹利大姓，乃至三宝出现于世。如先义中说：今是菩萨结业生身，在因缘中，无有力势，而能说是善法，令众生修行，我等云何当不守护？譬如太子虽小，群臣百官无不奉承。佛可诸天，述而成之。若供养菩萨，即是供养佛者。般若是三世佛母，若为般若故供养菩萨，则为供养佛。

不如供养恭敬初发意菩萨者，问曰：二乘已证实际，是一切众生福田，何以故不如初发意菩萨？

答曰：以三事故不如：一者、用萨婆若心行；二者、常不离六波罗蜜等诸功德；三者、由是菩萨断三恶道，出生三乘。依二乘人，不能断三恶道、出生三乘。

释灭诤品第三十一（经作现灭诤品）

【经】尔时，释提桓因白佛言：“世尊，甚奇希有！诸菩萨摩诃萨，从般若波罗蜜，若闻、受持、亲近、读诵、为他说、正忆念时，得如是今世功德；亦成就众生，净佛国土，从一佛界至一佛界，供养诸佛，所欲供养之具随意即得，从诸佛闻法，至得阿耨多罗三藐三菩提，终不中忘；亦得家成就，母成就，生成就，眷属成就，相成就，光明成就，眼成就，耳成就，三昧成就，陀罗尼成就；是菩萨以方便力，变身如佛，从一佛国至一佛国，到无佛处，赞檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，赞四禅、四无量心、四无色定，赞四念处乃至十八不共法；以方便力说法，以三乘法度脱众生，所谓声闻、辟支佛、佛乘。世尊，快哉希有！受是般若波罗蜜，为已总摄五波罗蜜，乃至十八不共法；亦摄须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道，一切智、一切种智。”

佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，受是般若波罗蜜，为已总摄五波罗蜜，乃至一切种智。复次，憍尸迦，是般若波罗蜜，受持、亲近、读诵、为他说、正忆念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心谛听！”

释提桓因言：“唯！世尊，受教！”

佛告释提桓因：“憍尸迦，若有外道诸梵志，若魔、若魔民，若增上慢人，欲乖错破坏菩萨般若波罗蜜心；是诸人适生此心，即时灭去，终不从愿。何以故？憍尸迦，菩萨摩诃萨，长夜行檀波罗蜜，行尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜。以众生长夜贪诤故，菩萨悉舍内外物，安立众生于檀波罗蜜中；以众生长夜破戒故，菩萨悉舍内外法，安立众生于戒；以众生长夜斗诤故，菩萨悉舍内外法，安立众生于忍辱；以众生长夜懈怠故，菩萨悉舍内外法，安立众生于精进；

以众生长夜乱心故，菩萨悉舍内外法，安立众生于禅；以众生长夜愚痴故，菩萨悉舍内外法，安立众生于般若波罗蜜。以众生长夜为爱结故流转生死，是菩萨摩诃萨以方便力，断众生爱结，安立于四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作三昧；安立众生于须陀洹果，乃至阿罗汉果，辟支佛道，佛道。憍尸迦，是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，得现世功德。后世功德，得阿耨多罗三藐三菩提；菩萨转法轮所愿满足，入无余涅槃。憍尸迦，是为菩萨摩诃萨后世功德。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，是般若波罗蜜，若闻、受持，亲近、读诵、为他说、正忆念，其所住处，魔若魔民，若外道梵志，增上慢人，欲轻毁难问，破坏般若波罗蜜，终不能成。其人恶心转灭，功德转增，闻是般若波罗蜜故，渐以三乘道，得尽众苦。譬如，憍尸迦，有药名摩只，有蛇饥行索食，见虫欲啖，虫趣药所，药气力故，蛇不能前，即便还去。何以故？是药力能胜毒故。憍尸迦，摩只药有如是力。是善男子、善女人，是般若波罗蜜，若受持、亲近、读诵、为他人说、正忆念，若有种种斗诤起，欲来破坏者，以般若波罗蜜威力故，随所起处，即疾消灭，其人即生善心，增益功德。何以故？是般若波罗蜜，能灭诸法诤乱。何等诸法？所谓淫、怒、痴；无明乃至大苦聚；诸盖、结、使、缠；我见、人见，众生见，断见、常见，垢见、净见，有见、无见：如是一切诸见；悭贪、犯戒，瞋恚、懈怠，乱意、无智；常想、乐想、净想、我想，如是等爱行。著色，著受、想、行、识；著檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；著内空、外空、内外空，乃至无法有法空；著四念处，乃至十八不共法；著一切智、一切种智；著涅槃。是一切法诤乱，尽能消灭，不令增长。”

【论】释曰：闻者，若从佛，若菩萨，若余说法人边，闻般若波罗蜜，是十方三世诸佛法宝藏。闻已，用信力故受；念力故持；得气味故，常来承奉、咨受故亲近；亲近已，或看文，或口受，故言读；为常得不忘故诵；宣传未闻，故言为他说；圣人经书、直说难了故解义；观诸佛法不可思议，有大悲于众生故说法；不以邪见戏论求佛法，如佛意旨不著故，说法亦不著；除四颠倒等诸邪忆念故，住四念处正忆念中。但为得道故，不为戏论，名为正忆念。正忆念是一切善法之根本，修习行者初入，名为正忆念；常行得禅定故，名为修。今世功德者，如先说义。今释提桓因更说今世功德，所谓教化众生，乃至令众生得三乘。先说般若波罗蜜摄三乘，今解其义，是故言般若波罗蜜中摄五波罗蜜，乃至一切种智。佛可其所说者，欲令人信故。所得今世功德，汝一心谛听者，上略说今世功德，佛今欲广说其事，难信持故，言一心谛听。

复次，因小果大，难信故言一心谛听。帝释虽信受，人不知故，言：唯！世尊，是般若波罗蜜，虽不可破坏，而宣示实相语言可破，

语言破故，信心未定者亦可破，是故说：若外道、梵志等来，欲破坏般若波罗蜜。梵志者，是一切出家外道，若有承用其法者，亦名梵志。梵志爱著其法，闻实相空法，不信故欲坏。魔若魔民，如先说。增上慢人者，是佛弟子，得禅定未得圣道，自谓已得。是人闻无须陀洹，乃至无阿罗汉，无道无涅槃，便发增上慢，生忿怒心，欲破是实相空法。是般若波罗蜜神力故，令彼恶心即时灭去，终不成愿。如人以手障矛，但自伤其手，矛无所损。何以故？菩萨于内外法不著；众生从无始世界来，常著内外法故起斗诤。菩萨舍内外著处，自安立六波罗蜜；教化众生，令舍内外斗法，安立众生于六波罗蜜。是无量世修集福德力，斗诤根尽故，虽有斗乱事来，不能得便。譬如毒蛇欲食虾蟆，常随逐之，虾蟆到摩只药所，蛇闻药气，毒即消歇。是坏法恶人，亦复如是，欲坏行般若波罗蜜人，常随逐之，以般若力势故，瞋恚、邪见之毒，即时消灭。有降伏得道者，有作弟子者，有复道还去者。是般若波罗蜜，能破无明等诸结使，灭诸断常邪见等，能灭著五众乃至涅槃，何况瞋恚、嫉妒、斗乱之事而不能灭！

【经】“复次，憍尸迦，三千大千世界中，诸四天王，诸释提桓因，诸梵天王，乃至阿迦尼吒天，常守护是善男子、善女人，能受持、供养、读诵、为他说、正忆念般若波罗蜜者。十方现在诸佛，亦共拥护是善男子、善女人，能闻、受持、供养、读诵、为他说、正忆念般若波罗蜜者。

“是善男子、善女人，不善法灭，善法转增，所谓檀波罗蜜转增，以无所得故；乃至般若波罗蜜转增，以无所得故；内空转增，乃至无法有法空转增，以无所得故；四念处乃至十八不共法转增，以无所得故；诸三昧门、诸陀罗尼门，一切智、一切种智转增，以无所得故。是善男子、善女人所说，人皆信受，亲友坚固。不说无益之语，不为瞋恚所覆，不为憍慢、悭贪、嫉妒所覆。是人自不杀生，教人不杀，赞不杀生法，亦欢喜赞叹不杀生者。自远离不与取，亦教人远离不与取，赞远离不与取法，亦欢喜赞叹远离不与取者。自不邪淫，教人不邪淫，赞不邪淫法，亦欢喜赞叹不邪淫者。自不妄语，教人不妄语，赞不妄语法，亦欢喜赞叹不妄语者。两舌、恶口、无利益语，亦如是。自不贪，教人不贪，赞不贪法，亦欢喜赞叹不贪者。不瞋恼、不邪见，亦如是。自行檀波罗蜜，教人行檀波罗蜜，赞行檀波罗蜜法，亦欢喜赞叹行檀波罗蜜者。自行尸罗波罗蜜，教人行尸罗波罗蜜，赞尸罗波罗蜜，亦欢喜赞叹行尸罗波罗蜜者。自行羼提波罗蜜，教人行羼提波罗蜜，赞羼提波罗蜜，亦欢喜赞叹行羼提波罗蜜者。自行毗梨耶波罗蜜，教人行毗梨耶波罗蜜，赞毗梨耶波罗蜜，亦欢喜赞叹行毗梨耶波罗蜜者。自行禅波罗蜜，教人行禅波罗蜜，赞禅波罗蜜，亦欢喜赞叹行禅波罗蜜者。自行般若波罗蜜，教人行般若波罗蜜，赞般若波罗蜜，亦欢喜赞叹行般若波罗蜜者。自修内空，教人修

内空，赞内空，亦欢喜赞叹修内空者。乃至自修无法有法空，教人修无法有法空，赞无法有法空，亦欢喜赞叹修无法有法空者。自入一切三昧中，教人入一切三昧中，赞一切三昧，亦欢喜赞叹行一切三昧者。自得陀罗尼，教人得陀罗尼，赞陀罗尼，亦欢喜赞叹得陀罗尼者。自入初禅，教人入初禅，赞初禅，亦欢喜赞叹入初禅者。二禅、三禅、四禅亦如是。自入慈心中，教人入慈心中，赞入慈心法，亦欢喜赞叹入慈心者。悲、喜、舍心亦如是。自入无边空处，教人入无边空处，赞无边空处，亦欢喜赞叹入无边空处者。无边识处、无所有处、非有想非无想处亦如是。自修四念处，教人修四念处，赞修四念处法，亦欢喜赞叹修四念处者。四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分亦如是。自修空、无相、无作三昧，教人修空、无相、无作三昧，赞空、无相、无作三昧法，亦欢喜赞叹修空、无相、无作三昧者。自入八解脱中，教人入八解脱，赞八解脱，亦欢喜赞叹入八解脱者。自入九次第定中，教人入九次第定，赞入九次第定法，亦欢喜赞叹入九次第定者。自修佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法亦如是。自行不谬错法、自行常舍法，教人行不谬错法、常舍法，赞行不谬错法、常舍法，亦欢喜赞叹行不谬错法、常舍法者。自得一切种智，教人得一切种智，赞一切种智法，亦欢喜赞叹得一切种智者。

“是菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，所有布施与众生共已，回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，与众生共已，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦以无所得故。是善男子、善女人如是行六波罗蜜时，作是念：‘我若不布施，当生贫穷家，不能成就众生，净佛世界，亦不能得一切种智。我若不持戒，当生三恶道中，尚不得人身，何况能成就众生，净佛世界，得一切种智？我若不修忍辱，则当诸根毁坏，色不具足，不能得菩萨具足色身，众生见者必至阿耨多罗三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就众生，净佛世界，得一切种智。我若懈怠，不能得菩萨道，亦不能得成就众生，净佛世界，得一切种智。我若乱心，不能得生诸禅定，不能以此禅定成就众生，净佛世界，得一切种智。我若无智，不能得方便智，以方便智过声闻、辟支佛地，成就众生，净佛世界，得一切种智。’是菩萨复作是思惟：‘我不应随悭贪故不具足檀波罗蜜，不应随犯戒故不具足尸罗波罗蜜，不应随瞋恚故不具足羼提波罗蜜，不应随懈怠故不具足毗梨耶波罗蜜，不应随乱意故不具足禅波罗蜜，不应随痴心故不具足般若波罗蜜。若不具足檀波罗蜜，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，我终不能出到一切种智。’如是善男子、善女人，是般若波罗蜜受持、亲近、读诵、为他说、正忆念，亦不离萨婆若心，得是今世、后世功德。”

释提桓因白佛言：“世尊，希有！是菩萨摩诃萨般若波罗蜜，为回向萨婆若故，亦为不高心故？”

佛告释提桓因："憍尸迦，云何菩萨摩诃萨般若波罗蜜，为回向萨婆若心故，亦为不高心故。"

释提桓因白佛言："世尊，菩萨摩诃萨若行世间檀波罗蜜，布施诸佛、辟支佛、声闻，及诸贫穷、乞丐、行路人，是菩萨无方便故生高心。若行世间尸罗波罗蜜，言'我行尸罗波罗蜜'、'我能具足尸罗波罗蜜'，无方便故生高心。言'我行羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜'、'我行般若波罗蜜，我修般若波罗蜜'，以是世间般若波罗蜜，无方便故生高心。世尊，菩萨修世间四念处时，自念言：'我修四念处，我具足四念处。'无方便力故生高心。'我修四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分。'自念言：'我修空、无相、无作三昧；我修一切三昧门，当得一切陀罗尼门；我修佛十力、四无所畏、十八不共法；我当成就众生，我当净佛世界，我当得一切种智。'著吾我无方便力故生高心。世尊，如是菩萨摩诃萨行世间善法，著吾我故生高心。世尊，若菩萨摩诃萨行出世间檀波罗蜜，不得施者，不得受者，不得施物；如是菩萨摩诃萨行出世间檀波罗蜜，为回向萨婆若故，亦不生高心。行尸罗波罗蜜，尸罗不可得；行羼提波罗蜜，羼提不可得；行毗梨耶波罗蜜，毗梨耶不可得；行禅波罗蜜，禅不可得；行般若波罗蜜，般若不可得。修四念处，四念处不可得；乃至修十八不共法，十八不共法不可得；修大慈大悲，大慈大悲不可得；乃至修一切种智，一切种智不可得。世尊，如是菩萨摩诃萨般若波罗蜜，为回向萨婆若故，亦为不生高心故。"

【论】问曰：先已说魔若魔民等三种人欲破坏般若，今何以故重说？

答曰：佛先说三种人来求便恐怖，欲令愁恼中来者，不为恼人，但欲破毁般若波罗蜜，不随其愿，不能得破。后来三种人，虽欲生心破坏即时灭去。

所语人皆信受者，是菩萨常令不善法断灭，善法转增，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智。是人修集福德、智慧故，成大威德，设使妄语，人皆信受，何况实语！

亲友坚固者，是人于一切众生中，深有慈悲心，何况亲友于我有益；是菩萨爱教佛道，知身口无常故，不说无益之言。以善法增长故，瞋恚等烦恼不能覆心。行者作是念：结使虽起，智慧思惟，不令覆心。结使若起，今世不善，后世不善，妨于佛道！设使心起结使，不起口业；设口业起，不成身业；设身业起，不至大恶，如凡夫人也。是菩萨虽复卑陋鄙贱，以行胜法故，得在胜人数中，是今世功德。是人深乐善法故，能于善法四种正行求；二乘人不能具足四行，以不深乐善法故。所谓自不杀生，慈悲一切；深自利故，亦不教他；慈是一切贤圣法故，常赞叹；是菩萨常欲令人得乐故，见有不杀者，欢喜爱乐。乃至一切种智亦如是。上四种行广说，今略说功德，总摄入六波罗蜜中，所得果报与众生共之。是菩萨未入正位，诸烦恼未尽

故，或时起悭等诸烦恼，尔时应作是思惟，谏喻其心：若不布施，我自失四事功德，所谓后身生贫穷，贫穷故自不能利益，何能利他？若不利他，则不能成就众生；不能成就众生，亦不能净佛世界。何以故？以众生净故，世界清净。若不具足是等众事，云何当得一切种智？以要言之，无方便者虽行六波罗蜜，内不能离我心，外取诸法相，所谓我是施者，彼是受者，是布施物，是因缘故，不能到佛道！与此相违，是有方便。

问曰：若世间波罗蜜等，非是正道，是般若波罗蜜中，佛何以说？

答曰：此是行者初门，与正道相似故；先行相似法，后得真道。

大智度论卷第五十七

释大明品第三十二（经作宝塔大明品）

【经】尔时，佛告释提桓因："若有善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，受持、亲近、读诵、正忆念，不离萨婆若心，两阵战时，是善男子、善女人，诵般若波罗蜜故，入军阵中终不失命，刀箭不伤。何以故？是善男子、善女人，长夜行六波罗蜜，自除淫欲刀箭，亦除他人淫欲刀箭；自除瞋恚刀箭，亦除他人瞋恚刀箭；自除愚痴刀箭，亦除他人愚痴刀箭；自除邪见刀箭，亦除他人邪见刀箭；自除缠垢刀箭，亦除他人缠垢刀箭；自除诸结使刀箭，亦除他人结使刀箭。憍尸迦，以是因缘，是善男子、善女人，不为刀箭所伤。

"复次，憍尸迦，是善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，受持、亲近、读诵、正忆念，不离萨婆若心，若以毒药熏，若以蛊道，若以火坑，若以深水，若欲刀杀，若与毒，如是众恶皆不能伤。何以故？是般若波罗蜜，是大明咒，是无上咒。若善男子、善女人，于明咒中学，自不恼身，亦不恼他，亦不两恼。何以故？是善男子、善女人，不得我，不得众生，不得寿命，乃至知者、见者皆不可得；不得色、受、想、行、识，乃至一切种智亦不可得。以不可得故，不自恼身，亦不恼他，亦不两恼。学是大明咒故，得阿耨多罗三藐三菩提，观一切众生心，随意说法。何以故？过去诸佛学是大明咒，得阿耨多罗三藐三菩提；当来诸佛学是大明咒，当得阿耨多罗三藐三菩提；今现在诸佛学是大明咒，得阿耨多罗三藐三菩提。

"复次，憍尸迦，般若波罗蜜，若有但书写经卷，于舍供养，不受、不读、不诵、不说，不正忆念，是处若人、若非人，不能得其便。何以故？是般若波罗蜜，为三千大千世界中，四天王诸天，乃至阿迦尼吒诸天子，及十方无量阿僧祇世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒诸天等所守护故。是般若波罗蜜所止处，诸天皆来供养恭敬，尊重赞叹，礼拜已去。是善男子、善女人，般若波罗蜜但书写于舍供养，

不受、不读，不诵、不说，不正忆念，今世得如是功德。譬如若人、若畜生，来入菩提树下；诸边内外，设人非人来，不能得其便。何以故？是处，过去诸佛于中得阿耨多罗三藐三菩提，未来诸佛、现在诸佛，亦于中得阿耨多罗三藐三菩提。得佛已，施一切众生无恐无畏，令无量阿僧祇众生受天上人中福乐，亦令无量阿僧祇众生得须陀洹果，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。般若波罗蜜力故，是处得恭敬礼拜，华香、缨络、捣香、泽香、幢盖、妓乐供养。”

【论】问曰：现有受持、读诵，入于军阵，为刀兵所伤，或至失命。又佛说业因缘，非空非海中，无有得免者。是中佛何以故言读诵般若者，入军阵中兵刃不伤，亦不失命？

答曰：有二种业因缘：一者、必应受报，二者、不必受报。为必应受报故，法句中如是说；此中为不必受报故，说读诵般若，兵刃不伤。譬如大逆重罪应死之人，虽有强力、财宝，不可得免；有人罪虽入死科，理在可救，用力势、财物，便得济命，不救则死。善男子亦如是，若无必受报罪，虽有死事来，至诵读般若波罗蜜，则得济度；若不读诵，则不免死，是故不得言般若波罗蜜无有力势。

复次，善男子、善女人，若远离恶法，调伏其心，烦恼折减，一心直信善法，无有疑悔；从久远已来，修集福德智慧，于一切众生有慈悲心，教化众生，除去恶心。如是善男子，刀兵不伤，命不中断。如佛自说因缘：长夜行六波罗蜜，除己身及他三毒刀箭。五波罗蜜是福德，般若波罗蜜是智慧，已广集此二事故，不中失命。毒药、水火等，亦如是。

复次，如外道神仙咒术力故，入水不溺，入火不热，毒虫不螫，何况般若波罗蜜，是十力诸佛所因成就咒术！

问曰：如上所说，是事可信。今此中不能受持、读诵、念般若等，但书写、供养，云何得是功德？

答曰：是人所得功德，亦同于上。何以故？有人先已闻师说般若义，深入爱乐，然不识文字，违离师教，不能读诵；而不惜财宝，雇人书写，尽心种种供养，意与读诵者同，故亦得功德。人不能得便者，诸天守护，是事难信，故佛以菩提树为喻。佛以般若力故，于菩提树下成无上道，无上道力势故，其处犹有威德，众生入中，众恶不得其便，何况般若波罗蜜是诸佛之母，善男子尽心供养而无功德？

【经】释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人，书写般若波罗蜜，华香、缨络乃至妓乐供养。若有人，佛般涅槃后，若供养舍利，若起塔供养，恭敬尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐供养，是二何者得福多？”

佛告释提桓因：“我还问汝，随汝意答我。于汝意云何？如佛得一切种智，及得是身，从何道学，得是一切种智、得是身？”

释提桓因白佛言：“佛从般若波罗蜜中学，得一切种智及相好

身。”

佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，从般若波罗蜜中学，得一切种智。憍尸迦，不以是身名为佛，得一切种智故名为佛。憍尸迦，是佛一切种智，从般若波罗蜜中生。以是故，憍尸迦，是佛身，一切种智所依处，佛因是身得一切种智。善男子当作是思惟：是身，一切种智所依处，是故我涅槃后舍利，当得供养。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，若闻是般若波罗蜜，书写、受持、亲近、读诵、正忆念，华香、缨络、捣香、泽香、幢盖、妓乐，恭敬供养，尊重赞叹，是善男子、善女人，则为供养一切种智。以是故，憍尸迦，若有善男子、善女人，书是般若波罗蜜，若受持、亲近、读诵、说、正忆念，供养恭敬，尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐；若复有善男子、善女人，佛涅槃后，供养舍利，起塔恭敬，尊重赞叹，华香乃至妓乐；若有善男子、善女人，是般若波罗蜜，书持供养恭敬，尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐，是人得福多！何以故？是般若波罗蜜中，生五波罗蜜，生内空乃至无法有法空；四念处乃至十八不共法，一切三昧，一切禅定，一切陀罗尼，皆从般若波罗蜜中生；成就众生，净佛世界，皆从般若波罗蜜中生；菩萨家成就，色成就，资生之物成就，眷属成就，大慈大悲成就，皆从般若波罗蜜中生；刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，皆从是般若波罗蜜中生；四天王天，乃至阿迦尼吒天，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、诸菩萨摩诃萨、诸佛，诸佛一切种智，皆从是般若波罗蜜生。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提人不供养般若波罗蜜，不恭敬、不尊重、不赞叹，为不知供养多所利益耶？”

佛告释提桓因：“憍尸迦，于汝意云何？阎浮提中几所人信佛不坏？信法、信僧不坏？几所人于佛无疑？于法、于僧无疑？几所人于佛决了？于法、于僧决了？”

释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提人于佛、法、僧不坏信少，于佛、法、僧无疑、决了亦少。”

“憍尸迦，于汝意云何？阎浮提几所人得三十七品、三解脱门、八解脱、九次第定、四无碍智、六神通？阎浮提几所人断三结故，得须陀洹道？几所人断三结，亦淫瞋痴薄故，得斯陀含道？几所人断五下分结，得阿那含道？几所人断五上分结，得阿罗汉？阎浮提几所人求辟支佛？几所人发阿耨多罗三藐三菩提心？”

释提桓因白佛言：“世尊，阎浮提中少所人得三十七品，乃至少所人发阿耨多罗三藐三菩提心。”

佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，少所人信佛不坏，信法不坏，信僧不坏；少所人于佛无疑，于法无疑，于僧无疑；少所人于佛决了，于法决了，于僧决了。憍尸迦，亦少所人得三十七品、三解脱门、八解脱、九次第定、四无碍智、六神通。憍尸迦，亦少所人断三结得须陀洹，断三结亦淫瞋痴薄得斯陀含，断五下分结得阿那含，

断五上分结得阿罗汉，少所人求辟支佛。于是中亦少所人发阿耨多罗三藐三菩提心，于发心中亦少所人行菩萨道。何以故？是众生前世不见佛，不闻法，不供养比丘僧；不布施，不持戒，不忍辱，不精进，不禅定，无智慧；不闻内空、外空乃至无法有法空；亦不闻不修四念处乃至十八不共法；亦不闻不修诸三昧门、陀罗尼门；亦不闻不修一切智、一切种智。憍尸迦，以是因缘故，当知少所众生信佛不坏，信法不坏，信僧不坏，乃至少所众生求辟支佛道，于是中少所众生发阿耨多罗三藐三菩提心，于发心中少所众生行菩萨道，于是中亦少所众生得阿耨多罗三藐三菩提。”

“憍尸迦，我以佛眼见东方无量阿僧祇众生发心，行阿耨多罗三藐三菩提心，行菩萨道；是众生远离般若波罗蜜方便力故，若一若二，住阿鞞跋致地，多堕声闻、辟支佛地。南西北方、四维、上、下，亦如是。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，发心求阿耨多罗三藐三菩提者，应闻般若波罗蜜，应受持、亲近、读诵、说、正忆念。受持、亲近、读诵、说、正忆念已，应书经卷，恭敬供养，尊重赞叹，香华、缨络乃至妓乐。诸余善法，入般若波罗蜜中者，亦应闻、受持乃至正忆念。何等是诸余善法？所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜；内空、外空乃至无法有法空；诸三昧门、诸陀罗尼门；四念处乃至十八不共法，大慈大悲。如是等无量诸善法，皆入般若波罗蜜中，是亦应闻、受持乃至正忆念。何以故？是善男子、善女人，当如是念：佛本为菩萨时，如是行，如是学，所谓般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜；内空乃至无法有法空；诸三昧门、诸陀罗尼门；四念处，乃至十八不共法，大慈大悲。如是等无量佛法，我等亦应随学。何以故？般若波罗蜜，是我等所尊；禅波罗蜜乃至无量诸余善法，亦是我等所尊。此是诸佛法印，诸辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹法印。诸佛学是般若波罗蜜，乃至一切种智，得度彼岸。诸辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，亦学是般若波罗蜜，乃至一切种智，得度彼岸。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，若佛在世，若般涅槃后，应依止般若波罗蜜；禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜乃至一切种智，亦应依止。何以故？是般若波罗蜜乃至一切种智，是诸声闻、辟支佛、菩萨摩诃萨，及一切世间天、人、阿修罗所可依止。”

【论】问曰：佛已种种赞般若功德，今释提桓因何故以舍利校般若功德多少？

答曰：信根多者，喜供养舍利；慧根多者，好读诵经法。是故问：有人书经供养，有人供养舍利，何所为多。华香、缨络等义，如先说。于汝意云何者，四事问中，此是反问答，是故佛即是反问释提桓因；或有人供养舍利得福德多，或有人供养般若波罗蜜得福德亦多，随人心故，佛不得一定答，是故反问。从般若波罗蜜中生五波罗

蜜者，后品中佛自说：无方便智慧布施回向，不名檀波罗蜜。十八空即是智慧，智慧因缘故，生四念处，乃至一切种智；虽非尽是智慧，以性同故，以智慧为主，是故言从般若生。行般若波罗蜜，得诸法实相，于布施、持戒等通达；若不得般若实相，不能通达布施、持戒。何以故？若一切法空，则无罪无福，何用布施、持戒？若诸法实有，不应从因缘生，先已有故。若众生是常，则譬如虚空，亦无死者；若无常，神则随身灭，亦无后世罪福。若无众生，何有杀罪？如是亦无不杀生戒等。若得是般若波罗蜜实相法，则不堕有无二边，用中道通达布施、持戒等；以此布施、持戒等果报故，有刹利大姓乃至诸佛。

问曰：阎浮提人多贪利福德，何以不供养般若波罗蜜？

答曰：智人少故，不知供养般若，无咎；譬如金宝，盲者不识。以阎浮提人，但信三宝者少，何况知而能行？佛欲令释提桓因自说，故反问有几许人于三尊得不坏信等。

问曰：不坏信、无疑、决了，有何差别？

答曰：有人言："无有差别，佛庄严种种说，开悟人心故。"有人言："于三宝中得不坏信，何以知之？以无疑故。何以知无疑？以决了故。"

问曰：无疑、决了有何异？

答曰：初信三宝故是无疑，智慧究竟故决了；譬如渡水，初入是无疑，出彼岸是决了。三分圣戒力故信不坏，四分力故是无疑，正见分力故是决了。

复次，见谛道中是不坏信，思惟道中是无疑，无学道中是决了。如是等种种分别是三事。得何果报？从三十七品至六神通，是有为果；三结尽乃至烦恼及习尽，是无为果；得如是等果报。释提桓因有报生知他心，亦曾以天耳闻诸道差别，又以是大菩萨利根，入观众生心三昧故，得知诸道差别，是故答佛深信者少。从须陀洹乃至初发心求佛道转少，转少故不知供养般若。何以故少？前世生死中，不闻三宝名，乃至不闻一切种智名。佛欲证上事故，说我今以佛眼观十方无量阿僧祇众生发无上道，离般若方便力故，若一若二住阿鞞跋致地。诸余善法入般若波罗蜜者，是诸余经，所谓法华经、密迹经等。十二部经中义同般若者，虽不名为般若波罗蜜经，然义理即同般若波罗蜜。

问曰：云何须陀洹亦学般若波罗蜜，乃至一切种智得到彼岸？

答曰：此中六波罗蜜，三解脱门、三十七品等，乃至一切种智，此非独菩萨法，三乘共有，各随分学。

【经】"憍尸迦，若有善男子、善女人，佛般涅槃后，为供养佛故，作七宝塔，高一由旬。天香、天华、天缨络，天捣香、天泽香，天衣、天幢盖，天妓乐，供养恭敬，尊重赞叹。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人，从是因缘得福多不？"

释提桓因言："甚多！甚多！"

佛言："不如是善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，书写、受持、亲近、正忆念，不离萨婆若心；亦恭敬尊重赞叹，若华香、缨络、捣香、泽香、幢盖、妓乐供养，是善男子、善女人福德多。"

佛告憍尸迦："置一七宝塔；若善男子、善女人供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满阎浮提，皆高一由旬，恭敬尊重赞叹，华香、缨络，幢盖、妓乐供养。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人，得福多不？"

释提桓因言："世尊，其福甚多！"

佛言："不如是善男子、善女人，如前供养般若波罗蜜，其福甚多。憍尸迦，复置一阎浮提满中七宝塔；有善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满四天下，皆高一由旬，供养如前。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？"

释提桓因言："世尊，甚多！甚多！"

佛言："不如是善男子、善女人，书持般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福甚多。憍尸迦，复置四天下满中七宝塔；若有善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满小千世界，皆高一由旬，供养如前。憍尸迦，于汝意云何？是善男子、善女人，其福多不？"

释提桓因言："甚多！"

佛言："不如是善男子、善女人，书是般若波罗蜜，受持恭敬，尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福甚多。憍尸迦，复置小千世界满中起七宝塔；若有善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满二千中世界，皆高一由旬，供养如前，故不如供养般若波罗蜜，其福甚多。复置二千中世界七宝塔；若善男子、善女人，供养佛故，佛般涅槃后，起七宝塔，满三千大千世界，皆高一由旬，尽形寿供养，天华、天香、天缨络，乃至天妓乐。于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？"

释提桓因言："世尊，甚多！甚多！"

佛言："不如是善男子、善女人，书持是般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福甚多。复置三千大千世界中七宝塔；若三千大千世界中众生，一一众生供养佛故，佛般涅槃后，各起七宝塔，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养。若有善男子、善女人书持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，亦恭敬尊重赞叹，华香、缨络乃至妓乐供养，是人得福甚多。"

释提桓因白佛言："如是，如是。世尊，是人供养恭敬，尊重赞叹是般若波罗蜜，则为供养过去、未来、现在佛！世尊，若十方如恒河沙等世界中众生，一一众生供养佛故，佛般涅槃后，各起七宝塔，高一由旬，是人若一劫，若减一劫，恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养。世尊，是善男子、善女人得福多不？"

佛言："甚多！"

释提桓因言："有善男子、善女人，书持是般若波罗蜜，乃至正忆念，亦恭敬尊重赞叹，华香乃至妓乐供养，其福大多！何以故？世尊，一切善法皆入般若波罗蜜中，所谓十善道，四禅、四无量心、四无色定，三十七品，三解脱门——空、无相、无作，四谛——苦谛、集谛、灭谛、道谛，六神通、八解脱、九次第定，檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，诸三昧门、陀罗尼门，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道种智、一切种智。世尊，是名一切诸佛法印，是法中一切声闻及辟支佛，过去、未来、现在诸佛，学是法得度彼岸。"

【论】释曰：般若波罗蜜，若闻、受持、读诵等，有无量功德。更欲说故，以现事譬喻证之：人见土塔高大，即时生心，谓是塔主福德极大；何况七宝起塔，高一由旬！是故佛以塔为喻。

问曰：是塔为实为假？

答曰：佛欲使人解知分别福德多少故，作是譬喻，不应问其虚实！有人言："有实、有假。"如迦葉佛般涅槃后，有国王名吉梨姞，尔时，人寿二万岁；是王为供养舍利故，起七宝塔，高五十里。又过去世有转轮王，名德主，一日起五百塔，高五十由旬。此言满三千大千世界，是事假喻。有人言："皆是实有。"如小国王随力起七宝塔；大王能起一由旬七宝塔，或过一由旬；小转轮王能起七宝塔满四天下；大转轮王能起七宝塔过四天下；梵天王主三千大千世界，是佛弟子，能心生变化，起塔高至梵天，满三千大千世界。或有菩萨得陀罗尼门、诸三昧门，深行六波罗蜜故，佛灭度后，能起七宝塔满三千大千世界。满者，举其多故，不言间不容间。后言一一众生者，施主多故福德多。佛是中自说得福因缘：十善道乃至一切种智，皆摄在般若波罗蜜中；和合是法，名为般若波罗蜜。是般若中，但出生佛，尚当供养，何况出生三乘及人天中乐，皆因般若波罗蜜有而不供养？舍利是无记法，是诸善法所依止处故，后乃能与人果报；行般若波罗蜜，即时得果，后亦得报。

释述诚品第三十三

【经】尔时，佛告释提桓因："如是，如是。憍尸迦，是诸善男子、善女人，书是般若波罗蜜，持经卷受学，亲近、读诵、说、正忆念，加复供养华香、缨络、捣香、泽香、幢盖、妓乐，当得无量无数、不可思议、不可称量、无边福德！何以故？诸佛一切智、一切种智，皆从般若波罗蜜中生。诸菩萨摩诃萨禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，皆从般若波罗蜜中生。内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，皆从般若波罗蜜中生。诸佛

五眼，皆从般若波罗蜜中生。成就众生、净佛世界，道种智，一切种智诸佛法，皆从般若波罗蜜中生。声闻乘、辟支佛乘、佛乘，皆从般若波罗蜜中生。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，书是般若波罗蜜，受持经卷，亲近、读诵、说、正忆念，加复供养华香乃至妓乐，过出前供养七宝塔，百分、千分、千亿万分，乃至算数譬喻所不能及！何以故？憍尸迦，若般若波罗蜜在于世者，佛宝、法宝、比丘僧宝，亦终不灭。若般若波罗蜜在于世者，十善道，四禅、四无量心、四无色定，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法，一切智、一切种智，皆现于世。若般若波罗蜜在于世者，世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家；四天王天，乃至阿迦尼吒诸天；须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，菩萨摩诃萨，无上佛道，转法轮，成就众生、净佛世界。”

【论】释曰：上帝释答佛，言供养般若，福德甚多。更有大天，以帝释非一切智人故，所说或错，是以佛印可所说，言：如是，如是。

问曰：若般若波罗蜜相，一切诸观灭，语言道断，不生不灭，如虚空相；今何以说般若在世者，三宝不灭？

答曰：般若波罗蜜体性，有佛无佛，常住不灭。此言在世者，所谓般若经卷，可修习读诵者，是因中说果。譬如井深，绠短不及，便言失井，井实不失；般若波罗蜜实相如深井，经卷名为绠，行者不能书写、修习故言灭。

问曰：若说三宝，尽摄一切善人善法，何以复言般若在世者，世间有十善道，乃至一切种智？

答曰：此诸法及诸道，皆广解三宝中义。佛宝者，佛法所摄无学五众；法宝者，第三谛所谓涅槃，除四沙门所摄学、无学功德，余残辟支佛功德，菩萨功德；僧宝者，四向、四得，学无学五众。余十善道、四禅、四无量等，皆是道方便门，是故别说。

大智度论卷第五十八

释劝持品第三十四

【经】尔时，三千大千世界所有四天王天，乃至阿迦尼吒天，语释提桓因诸天言：“应受是般若波罗蜜，应持、应亲近、应读诵、说、正忆念！何以故？受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，一切所修集善法，当具足满，增益诸天众，减损阿修罗。诸天子，受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，佛种不断，法种、僧种不断。佛种、法种、僧种不断故，世间便有檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，皆现于世。四念处乃至十八不共法，菩萨道，皆现于世。须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支

佛道，佛道；须陀洹乃至佛，皆现于世。”

尔时，佛告释提桓因：“憍尸迦，汝当受是般若波罗蜜，持读诵说、正忆念！何以故？若诸阿修罗生恶心，欲与三十三天共斗。憍尸迦，汝尔时当诵念般若波罗蜜，诸阿修罗恶心即灭，更不复生。憍尸迦，若诸天子、天女，五死相现时，当堕不如意处，汝当于其前，诵读般若波罗蜜，是诸天子、天女，闻般若波罗蜜功德力故，还生本处。何以故？闻般若波罗蜜有大利益故。

“复次，憍尸迦，若诸善男子、善女人，若诸天子、天女，闻是般若波罗蜜经耳，以是功德故，渐当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？憍尸迦，过去诸佛及弟子，皆学是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃。憍尸迦，未来世诸佛，今现在十方诸佛及弟子，皆学是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃。何以故？憍尸迦，是般若波罗蜜，摄一切善法，若声闻法，若辟支佛法，若菩萨法，若佛法。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜，是大明咒，无上明咒，无等等明咒！何以故？世尊，是般若波罗蜜能除一切不善法，能与一切善法。”

佛语释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，般若波罗蜜是大明咒，无上明咒，无等等明咒！何以故？憍尸迦，过去诸佛因是明咒故，得阿耨多罗三藐三菩提；未来世诸佛，今现在十方诸佛，亦因是明咒，得阿耨多罗三藐三菩提。因是明咒故，世间便有十善道；便有四禅、四无量心、四无色定；便有檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至十八不共法；便有法性、如、法相、法住、法位、实际；便有五眼，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，一切智、一切种智。憍尸迦，菩萨摩诃萨因缘故，十善出于世间，四禅、四无量心，乃至一切种智，须陀洹乃至诸佛，出于世间。譬如满月照明，星宿亦能照明。如是，憍尸迦，一切世间善法、正法，十善乃至一切种智，若诸佛不出时，皆从菩萨生；是菩萨摩诃萨方便力，皆从般若波罗蜜生。菩萨摩诃萨以是方便力，行檀波罗蜜乃至禅波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，不证声闻、辟支佛地，成就众生、净佛世界，寿命成就、世界成就，菩萨眷属成就，得一切种智，皆从般若波罗蜜生。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人，闻般若波罗蜜，受持、亲近乃至正忆念，是人当得今世、后世功德。”

释提桓因白佛言：“世尊，何等是善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，得今世、后世功德？”

佛告释提桓因：“若有善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，终不中毒死，兵刃不伤，水火不害，乃至四百四病所不能中，除其宿命业报。

“复次，憍尸迦，若有官事起，是善男子、善女人，读诵般若波罗蜜故，往到官所，官不谴责。何以故？是般若波罗蜜威力故！若善

男子、善女人，读诵是般若波罗蜜，到王所，若太子、大臣所，王及太子、大臣，皆欢喜问讯，和意与语。何以故？是诸善男子、善女人，常有慈悲喜舍心向众生故。憍尸迦，若善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，得如是等种种今世功德。憍尸迦，何等是善男子、善女人后世功德？是善男子、善女人，终不离十善道，四禅、四无量心、四无色定，六波罗蜜，四念处乃至十八不共法。是人终不堕三恶道，受身完具，终不生贫穷下贱、工师、除厕人、担死人家。常得三十二相，常得化生诸现在佛界，终不离菩萨神通。若欲从一佛界至一佛界，供养诸佛，听诸佛法，即得随意；所游佛界，成就众生、净佛世界，渐得阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，是名后世功德。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，应当受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念，华香乃至妓乐供养，常不离萨婆若心。是善男子、善女人，乃至阿耨多罗三藐三菩提，得今世、后世功德成就。”

【论】释曰：佛是法王，赞叹受持般若波罗蜜者已，次天王释赞；释赞已，今次诸天赞。以多众赞故，令人信心转深，作是言：应受持是般若波罗蜜。此中说受持因缘：修诸功德，增益诸天，减损阿修罗，三宝不断，六波罗蜜等诸功德出现于世。尔时，佛可诸天赞，告释言：汝受持是般若波罗蜜。此中说因缘：若阿修罗生恶心，欲共三十三天斗，汝尔时读诵般若者，恶心即灭。若二阵相对时，读诵般若者，阿修罗即退去。

问曰：若尔者，何以不常诵般若，令阿修罗恶心不生？何故乃使两阵相对？

答曰：诸天多著福乐，染欲心利，虽知般若有大功德，不能常诵故。又以忉利天不净业因缘故，致有怨敌，不得不斗。

诸天命欲终时，五死相现：一者、华冠萎，二者、腋下汗出，三者、蝇来著身，四者、见更有天坐己坐处，五者、自不乐本座。诸天见是死相，念惜天乐，见当生恶处，心怀忧毒。尔时，若闻般若波罗蜜实相，诸法虚狂，无常空寂，信是佛法，心清净故，还生本处。是天人不但还生本处，以闻般若故，世世受福乐，渐成无上道。此中因缘，如经说般若波罗蜜为大明咒者是。

问曰：释提桓因何以故名般若为大明咒？

答曰：诸外道圣人，有种种咒术，利益民人；诵是咒故，能随意所欲，使诸鬼神。诸仙人有是咒故，大得名声，人民归伏。贵咒术故，是以帝释白佛言：诸咒术中，般若波罗蜜是大咒术。何以故？能常与众生道德乐故。余咒术乐因缘，能起烦恼，又不善业故，堕三恶道。

复次，余咒术能随贪欲、瞋恚，自在作恶；是般若波罗蜜咒，能灭禅定、佛道、涅槃诸著，何况贪恚粗病！是故名为大明咒、无上咒、无等等咒。

复次，是咒能令人离老病死，能立众生于大乘，能令行者于一切

众生中最大，是故言大咒。能如是利益故，名为无上。先有仙人所作咒术，所谓能知他人心咒，名抑叉尼；能飞行变化咒，名揵陀梨；能住寿过千岁万岁咒，于诸咒中无与等。于此无等咒术中，般若波罗蜜过出无量故，名无等等。

复次，诸佛法名无等，般若波罗蜜得佛因缘故，言无等等。

复次，诸佛于一切众生中名无等，是般若咒术，佛所作故，名无等等咒。

复次，此经中自说三咒因缘，所谓是咒能舍一切不善法，能与一切善法。佛顺其所叹故，言：如是，如是。亦更广其所赞，所谓因般若故，出生十善道，乃至诸佛。是般若波罗蜜，属菩萨故，佛说譬喻：诸佛能大破无明闇故，如满月；菩萨破暗不如故，如星宿。如夜中有所见，皆是星、月力；世间生死夜中有所知见，皆是佛、菩萨力。若世无佛，尔时，菩萨说法度众生，著人天乐中，渐渐令得涅槃乐。菩萨所有智慧，皆是般若波罗蜜力。

复次，是菩萨虽行三十七品、十八空，知诸法毕竟不可取，亦不证声闻、辟支佛道，而能还起善法，教化众生，净佛世界，寿命具足等，皆是方便般若波罗蜜力。若是人能受持般若，乃至正忆念，得今世、后世功德。今世功德者，所谓终不中毒死等。

问曰：先已说不横死，今何以更说？

答曰：先已说般若波罗蜜，不一会中说，此为后来者更为说。

复次，刀毒、水火有二种：有他作、有自作。先说他加兵毒、水火等，今为不自伤。何以知之？次说四百四病故知。上虽说人不能得其便，不说其人还恭敬供养。四百四病者，四大为身，常相侵害。一一大中，百一病起：冷病有二百二，水、风起故；热病有二百二，地、火起故。火热相，地坚相，坚相故难消，难消故能起热病。血肉、筋脉、骨髓等，地分。除其业报者，一切法和合因缘生，无有作者。无有作者故，必受业报，佛所不能救，何况般若？必受业报、不必受业报，先已说。官事起者，诵般若波罗蜜力故，随起皆灭。

问曰：先说人不能得便，今何以复更说？

答曰：先虽说人不能得便，不说国王、大臣等。既不能得便，还复恭敬供养。何以故？是菩萨常有慈悲喜舍心向众生故。后世功德者，世世所生，常不离十善道等，是故常不堕恶道。是人折伏恶心故，受身完具，不生下贱等家。学佛所学道故，得变化身似佛，有三十二相、八十随形好。常得化生现在佛国者，随心所到十方世界，供养诸佛，听受诸法，教化众生，渐渐得成佛道。是故行者听闻、受持，乃至正忆念，不离萨婆若心。如是得今世、后世功德。

释梵志品第三十五（经作遣异品）

【经】尔时，诸外道梵志来向佛所，欲求佛短。是时释提桓因心

念：“是诸外道梵志来向佛所，欲求佛短。我今当诵念从佛所受般若波罗蜜；是诸外道梵志等，终不能中道作碍，断说般若波罗蜜。”释提桓因作是念已，即诵般若波罗蜜。是时诸外道梵志，遥绕佛，复道还去。

时舍利弗心念：“是中何因缘，诸外道梵志遥绕佛，复道还去？”

佛知舍利弗心念，告舍利弗：“是释提桓因诵念般若波罗蜜，以是因缘故，诸外道梵志遥绕佛，复道还去。舍利弗，我不见是诸外道梵志一念善心；是诸外道梵志，但持恶心来，欲索佛短。舍利弗，我不见说般若波罗蜜时，一切世间若天、若魔、若梵、若沙门众、婆罗门众中，有持恶意来，能得短者！何以故？舍利弗，是三千大千世界中，诸四天王天乃至阿迦尼吒天，诸声闻、辟支佛，诸菩萨摩诃萨，守护是般若波罗蜜。所以者何？是诸天人，皆从般若波罗蜜中生故。

“复次，舍利弗，十方如恒河沙等世界中，诸佛及声闻、辟支佛、菩萨摩诃萨，诸天龙鬼神等，皆守护是般若波罗蜜。所以者何？是诸佛等，皆从般若波罗蜜中生故。”

尔时，恶魔心念：“今佛四众现前集会，亦有欲界、色界诸天子，是中必有菩萨摩诃萨受记，当得阿耨多罗三藐三菩提。我宁可至佛所，破坏其意。”是时，恶魔化作四种兵，来至佛所。尔时，释提桓因心念：“是四种兵，或是恶魔化作，欲来向佛。何以故？是四种兵严饰，频婆娑罗王四种兵所不类，波斯匿王四种兵亦不类，诸释子四种兵、诸梨昌四种兵皆亦不类。是恶魔长夜索佛便，欲恼众生。我宁可诵念般若波罗蜜。”释提桓因即时诵念般若波罗蜜，恶魔如所诵闻，渐渐复道还去。

尔时，会中四天王诸天子，乃至阿迦尼吒诸天子，化作天华，于虚空中而散佛上，作是言：“世尊，愿令般若波罗蜜久住阎浮提！所以者何？阎浮提人受持般若波罗蜜，随所住时，佛宝不灭，法宝、僧宝亦住不灭。”

尔时，十方如恒河沙等世界中诸天，亦散华作是言：“世尊，愿令般若波罗蜜久住阎浮提，若般若波罗蜜久住，佛、法、僧亦当久住，亦分别知菩萨摩诃萨道。复次，所在住处，有善男子、善女人，书持般若波罗蜜经卷，是处则为照明，已离众冥。”

佛告释提桓因等诸天子：“如是，如是。憍尸迦及诸天子，阎浮提人受持般若波罗蜜，随所住时，佛宝如是住，法宝、僧宝亦如是住。乃至所在住处，善男子、善女人，有书持般若波罗蜜经卷，是处则为照明，已离众冥。”

尔时，诸天子化作天华，散佛上，作是言：“世尊，若有善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，魔若魔天不能得其便。世尊，我等亦当拥护是善男子、善女人！何以故？若善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，我等视是人即是佛，若次佛。”

是时，释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人，受持般若波

罗蜜，乃至正忆念者，当知是人先世于佛所作功德，多亲近供养诸佛，为善知识所护。世尊，诸佛一切智，应当从般若波罗蜜中求，般若波罗蜜亦当从一切智中求！所以者何？般若波罗蜜不异一切智，一切智不异般若波罗蜜；般若波罗蜜、一切智，不二不别。是故我等视是人即是佛，若次佛。”

佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，诸佛一切智即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是一切智。何以故？憍尸迦，诸佛一切智，从般若波罗蜜中生。般若波罗蜜，不异一切智，一切智不异般若波罗蜜；般若波罗蜜、一切智，不二不别。”

【论】释曰：上品中说闻、受般若者，魔若魔民、外道梵志，不得其便，今欲现证验故，以威神感致众魔及诸外道。是以外道梵志作是念：佛在耆阇崛山中说般若波罗蜜，所谓诸法毕竟空无所有，以引致十方众生。我等共往难问，破此空论。其论若破，佛则自退，我等还得如本。是诸外道但有邪见、恶心、憍慢故来，欲出是毕竟清净般若波罗蜜过罪。譬如狂人欲中伤虚空，徒自疲苦！尔时，帝释如佛教，受持般若，外道不能得便。今欲验实，令人信知故。帝释无量福德成就，以天利根，深信般若，即时诵念；得般若力故，外道遥绕佛，复道而去。

问曰：何以不直还，方绕佛而去？

答曰：以般若神力故，于远处降伏，作是念：佛众威德甚大，我等今往，徒自困辱，无所成办。我等今若遥见直去，人当谓我等怯弱，来而空去。以是故，诈现供养绕佛，复道而去。舍利弗本是梵志，见诸外道远处而去，心少怜愍；不能以小事故，入三昧求知，作是念：此诸外道何因缘来，竟不蒙度而空还去？佛言：是般若波罗蜜力。舍利弗意念：佛以般若波罗蜜，无事不济，云何令此外道空来而去？佛知舍利弗所念，语舍利弗：是诸梵志，乃至无一念善心，但持恶意，邪见著心，欲求诸法定相，是故不中度。譬如必死之病，虽有良医、神药，不能救济。舍利弗，说般若波罗蜜时，非但此梵志，一切世间人持恶心来，不能得便。何以故？一切诸佛及诸菩萨、诸天，常守护般若故。所以者何？诸佛、菩萨、天人作是念，我等皆从般若生故。魔来欲难问破坏，亦如是。

是时，会中诸天子，先闻般若功德，今见证验，心大欢喜，化华供养。作是愿：令般若波罗蜜久住阎浮提。是事如下广说，佛即印可。诸天于佛前自誓，言：行者若闻受持般若波罗蜜，乃至正忆念，我等常当守护！所以者何？我等视是人如佛，若次佛。如佛者，法性身住阿鞞跋致，得无生法忍，乃至十地。次佛者，肉身菩萨能说般若波罗蜜，及其正义。

尔时，帝释以先世因缘所集功德智慧，赞是菩萨，此中更说赞叹因缘。诸佛一切种智，应从般若中求者，菩萨行般若波罗蜜具足故，得佛时，般若变成一切种智故，言一切种智当从般若中求。佛能说般

若波罗蜜故，言般若波罗蜜当从一切智中求。譬如乳变为酪，离乳无酪，亦不得言乳即是酪。般若波罗蜜变为一切种智，离般若亦无一切种智，亦不得言般若即是一切种智。般若与一切种智作生因，一切种智与般若作说因，因、果不相离故，言不二不别。

释尊导品第三十六（经作阿难称誉品）

【经】尔时，慧命阿难白佛言："世尊，何以故不称誉檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，乃至十八不共法，但称誉般若波罗蜜？"

佛告阿难："般若波罗蜜，于五波罗蜜，乃至十八不共法为尊导！阿难，于汝意云何？不回向萨婆若，布施得称檀波罗蜜不？"

"不也，世尊。"

"不回向萨婆若，尸罗、羼提、毗梨耶、禅、智慧，是般若波罗蜜不？"

"不也，世尊。"

"以是故，知般若波罗蜜，于五波罗蜜，乃至十八不共法为尊导，是故称誉。"

阿难白佛言："世尊，云何布施回向萨婆若，作檀波罗蜜，乃至作般若波罗蜜？"

佛告阿难："以无二法布施，回向萨婆若，是名檀波罗蜜；以不生、不可得回向萨婆若布施，是名檀波罗蜜。乃至以无二法智慧回向萨婆若，是名般若波罗蜜；以不生、不可得回向萨婆若智慧，是名般若波罗蜜。"

阿难白佛言："世尊，云何以不二法回向萨婆若布施，是名檀波罗蜜？乃至以不二法回向萨婆若智慧，是名般若波罗蜜？"

佛告阿难："以色不二法故，受、想、行、识不二法故，乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法故。"

"世尊，云何色不二法？乃至阿耨多罗三藐三菩提不二法？"

佛言："色、色相空。何以故？檀波罗蜜、色，不二不别；乃至阿耨多罗三藐三菩提、檀波罗蜜，不二不别。五波罗蜜亦如是。以是故，阿难，但称誉般若波罗蜜，于五波罗蜜，乃至一切种智为尊导！阿难，譬如地，以种散中，得因缘和合便生，是诸种子依地而生。如是，阿难，五波罗蜜依般若波罗蜜得生，四念处乃至一切种智，亦依般若波罗蜜得生。以是故，阿难，般若波罗蜜，为五波罗蜜，乃至十八不共法尊导！"

尔时，释提桓因白佛言："世尊，佛说善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念者，功德未尽。何以故？受持般若波罗蜜，乃至正忆念，则受三世诸佛无上道。所以者何？欲得萨婆若，当从般若波罗蜜中求；欲得般若波罗蜜，当从萨婆若中求。世尊，受持般若波

罗蜜，乃至正忆念故，十善道现于世间，四禅、四无量心、四无色定，乃至十八不共法现于世间。受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒诸天。受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，便有须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨摩诃萨。受持般若波罗蜜，乃至正忆念故，诸佛出于世间。”

尔时，佛告释提桓因：“憍尸迦，善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，我不说但有尔所功德。何以故？憍尸迦，是善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，无量戒众成就，定众、慧众、解脱众、解脱知见众成就。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人，能受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，当知是人为如佛。

“复次，憍尸迦，一切声闻、辟支佛，所有戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，不及是善男子、善女人戒众，乃至解脱知见众，百分、千分、千亿万分，乃至算数譬喻所不能及！何以故？善男子、善女人，于声闻、辟支佛地中，心得解脱，更不求大乘法故。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人，书持般若波罗蜜经卷，供养恭敬尊重，华香、缨络乃至妓乐，亦得今世、后世功德。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，是善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，供养般若波罗蜜，恭敬尊重，华香乃至妓乐，我常当守护是人！”

【论】释曰：阿难虽多闻，力能分别空，而未离欲故，不能深入；虽常侍佛，不数问难空事。今佛赞叹般若波罗蜜，亦赞叹行者，是故阿难白佛言：世尊，何以不称叹余波罗蜜及诸法，而独称叹般若波罗蜜？

问曰：佛从初以来，常说六波罗蜜名，今阿难何以言不称说？

答曰：虽说名字，不为称美，皆为入般若中故说。佛语阿难：一切有为法中，智慧第一；一切智慧中度彼岸，般若波罗蜜第一。譬如行路，虽有众伴，导师第一。般若亦如是，虽一切善法各各有力，般若波罗蜜能示导出三界，到三乘。若无般若波罗蜜，虽行布施等善法，随受业行，果报有尽；以有尽故，尚不能得小乘涅槃，何况无上道？若布施等善法，能观如佛道相不二，不生不灭，不得不失，毕竟空寂，是名回向萨婆若。是布施福，世世常受果报而不尽，后当得一切种智。如布施，一切法亦如是相。

问曰：佛何以不答不二因缘，还以不二解？

答曰：阿难不问不二因缘，但问何法不二，是故佛答色等诸法不二故，般若波罗蜜能令五事等作波罗蜜故，但称誉般若波罗蜜。佛欲令是义了了易解故，作是喻譬：如大地能生万物，般若波罗蜜亦如是。能持一切善法种子者，从发心来，除般若波罗蜜，余一切善法。是因缘和合者，是佛道中一心信忍，精进不休不息，欲受通达不坏，

有如是等法。事得成办者，是增长者从发心起，学诸波罗蜜，从一地至一地，乃至佛地是。

问曰：帝释何以故，言佛说行者受持般若功德未尽？

答曰：般若波罗蜜无量无边，功德亦无量无边。说未究竟，中间外道梵志及魔来故，傍及异事，今还欲续闻。帝释深爱福德果报，乐闻般若功德，听无厌足；今更欲闻说，故自说因缘：世尊，若人受持般若波罗蜜，乃至正忆念，则受三世诸佛无上道功德智慧。所以者何？般若中应求一切种智，一切种智中应求般若。如上品末说。诸行者若受持般若，发心求阿耨多罗三藐三菩提，为度众生故，集般若波罗蜜等诸功德，所谓十善道乃至十八不共法，现于世间。是善法因缘故，有刹利大姓，乃至诸佛。佛告天帝：是人不但得如上功德，亦得无量戒众等功德。戒众者，是菩萨行般若波罗蜜，于一切众生中修毕竟无畏施。众生十方中数无量无边，三世中数亦无量无边，六道四生种类各各相亦无量无边，于此无量无边众生中，施第一所爱乐物，所谓寿命，是故得无量戒众果报。如是不杀等戒，但说名字，则二百五十。毗尼中，略说则八万四千，广说则无量无边。是戒凡夫人或一日受，或一世，或百千万世；菩萨世世于一切众生中施无畏，乃至入无余涅槃，是名无量戒众。乃至解脱知见众，亦如是随义分别。是五众功德，胜于二乘，不可计量。若人书写供养般若波罗蜜，得今世、后世功德。

问曰：今世、后世功德深重，书持供养轻微，云何得二世功德？

答曰：供养有二种：一者、效他供养，二者、深心供养。知般若功德，深心供养故，得二世功德。是般若有种种门入，若闻持乃至正忆念者，智慧精进门入；书写供养者，信及精进门入。若一心深信，则供养经卷胜；若不一心，虽受持而不如。

复次，有如意宝珠，是无记色法，无心、无识，以众生福德因缘故生，有人供养者，能令人随意所得；何况般若波罗蜜是无上智慧，诸佛之母，诸法宝中是第一宝！若人如所闻，一心信受供养，云何不得二世功德？但人不一心供养，又先世重罪故，虽供养般若，而不得如上功德，般若无咎。

【经】佛告释提桓因：“憍尸迦，是善男子、善女人，欲读诵说般若波罗蜜时，无量百千诸天，皆来听法。是善男子、善女人说般若波罗蜜法，诸天子益其胆力；是诸法师若疲极，不欲说法，诸天益其胆力故，便能更说。善男子、善女人，受持是般若波罗蜜，乃至正忆念，供养华香乃至妓乐故，亦得是今世功德。

“复次，憍尸迦，是善男子、善女人，于四部众中说般若波罗蜜时，心无怯弱；若有论难，亦无畏想。何以故？是善男子、善女人，为般若波罗蜜所护持故。般若波罗蜜中亦分别一切法：若世间、若出世间，若有漏、若无漏，若善、若不善，若有为、若无为，若声闻

法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法。善男子、善女人住内空，乃至住无法有法空故，不见有能难般若波罗蜜者，亦不见受难者，亦不见般若波罗蜜。如是，善男子、善女人，为般若波罗蜜所护持故，无有能难坏者。

“复次，善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念时，不没、不畏、不怖。何以故？是善男子、善女人，不见是法没者、恐怖者。憍尸迦，善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，华香供养乃至幡盖，亦得是今世功德。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，书持经卷，华香供养，乃至幡盖，是人为父母所爱，宗亲知识所念，诸沙门、婆罗门所敬，十方诸佛及菩萨摩诃萨，辟支佛、阿罗汉乃至须陀洹所爱敬，一切世间若天、若魔、若梵及阿修罗等，皆亦爱敬。是人行檀波罗蜜，檀波罗蜜无有断绝时；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜亦无有断绝时。修内空不断，乃至修无法有法空不断；修四念处不断，乃至修十八不共法不断；修诸三昧门不断，修诸陀罗尼门不断；诸菩萨神通不断，成就众生、净佛世界不断，乃至修一切种智不断。是人亦能降伏难论毁谤。善男子、善女人，受持般若波罗蜜，乃至正忆念，不离萨婆若心，书持经卷，华香供养乃至幡盖，亦得是今世、后世功德。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，书持经卷，在所住处，三千大千世界中所有诸四天王天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来到是处，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天，梵众天、梵辅天、梵会天、大梵天，光天、少光天、无量光天、光音天，净天、少净天、无量净天、遍净天，无阴行天、福德天、广果天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，皆来到是处，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。净居诸天，所谓无诳天、无热天、妙见天、喜见天、色究竟天，皆来到是处，见是般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。

“复次，憍尸迦，十方世界中诸四天王天，乃至广果天，发阿耨多罗三藐三菩提心，及净居天，并余诸天龙鬼神、揵闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，亦来见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜还去。是善男子、善女人应作是念：‘十方世界中诸四天王天，乃至广果天发阿耨多罗三藐三菩提心，及净居天并余诸天龙鬼神，揵闼婆、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，来见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜，我则法施已。’憍尸迦，三千大千世界中，所有诸四天王天，乃至阿迦尼吒天，及十方世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒天，发阿耨多罗三藐三菩提心者，护持是善男子、善女人，诸恶不能得便，除其宿命重罪。憍尸迦，是善男子、善女人，亦得是今世功德，所谓诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心，皆来到是处。何以故？憍尸迦，诸天子发阿耨多罗三藐三菩提心，欲救护一切众

生，不舍一切众生，安乐一切众生故。

尔时，释提桓因白佛言："世尊，善男子、善女人，云何当知诸四天王天，乃至阿迦尼吒天来？及十方世界中诸四天王天，乃至阿迦尼吒天来见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜时？"

佛告释提桓因："憍尸迦，若善男子、善女人，见大净光明，必知有大德诸天来，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜时。

"复次，憍尸迦，善男子、善女人，若闻异妙香，必知有大德诸天来，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、礼拜时。

"复次，憍尸迦，善男子、善女人，行净洁故，诸天来到其处，见般若波罗蜜，受读、诵说，供养、欢喜、礼拜。是中有小鬼辈，即时出去，不能堪任是大德诸天威德故。以是大德诸天来故，是善男子、善女人生大心。以是故，般若波罗蜜所住处，四面不应有诸不净，应燃灯、烧香，散众名华，众香涂地，众盖幡幢，种种严饰。

"复次，憍尸迦，善男子、善女人说法时，终无疲极，自觉身轻心乐，随法偃息，卧觉安隐，无诸恶梦。梦中见诸佛三十二相、八十随形好，比丘僧恭敬围绕说法，在诸佛边听受法教，所谓六波罗蜜、四念处乃至十八不共法，分别六波罗蜜义，四念处乃至十八不共法，亦分别其义。亦见菩提树庄严殊妙，见诸菩萨趣菩提树，得阿耨多罗三藐三菩提。见诸佛成已转法轮，见百千万菩萨共集法论义，应如是求萨婆若，应如是成就众生，应如是净佛世界。亦见十方无数百千万亿诸佛，亦闻其名号，某方某界某佛，若干百千万亿菩萨，若干百千万亿声闻，恭敬围绕说法。复见十方无数百千万亿诸佛般涅槃，复见无数百千万亿诸佛七宝塔，见供养诸塔，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。憍尸迦，是善男子、善女人，见如是善梦，卧安觉安，诸天益其气力，自觉身体轻便，不大贪著饮食、衣服、卧具、汤药，于此四供养，其心轻微。譬如比丘坐禅，从禅定起，心与定合，不贪著饮食，其心轻微。何以故？憍尸迦，诸天法应以诸味之精，益其气力故。十方诸佛及天龙鬼神，阿修罗、揵闼婆、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，亦益其气力。如是，憍尸迦，善男子、善女人，欲得今世如是功德，应当受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念，亦不离萨婆若心。憍尸迦，善男子、善女人，虽不能受持，乃至正忆念，应当书持经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香、缨络乃至幡盖。憍尸迦，若善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，受持、读诵、说、正忆念，书写经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖。是善男子、善女人功德甚多，胜于供养十方诸佛及弟子众，恭敬尊重赞叹，衣服、饮食、卧具、汤药；诸佛及弟子般涅槃后，起七宝塔，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖。"

【论】问曰：天上自有般若，何以来至说法人所，益其胆力？

答曰：天上虽有般若，诸天怜愍众生故来，来则恶鬼远去，益法师胆力，令其乐说；又使众生益加信敬，以是故来。有人言："天甘

露味，微细沾洽，能入毛孔，使善男子四大诸情，柔软轻利，乐有所说。”

问曰：一切说般若者，皆得诸天甘露味，令其乐说不？

答曰：不也！若有行者一心求佛道，折伏结使，衣服净洁，所说法处清净，华香、幡盖，香水洒地，无诸不净；是故诸天欢喜，亦利益诸听者。说法者虽不多读内外经书，深入般若波罗蜜义故，心不怯弱，不没、不恐、不畏。何以故？般若波罗蜜中，无有定法可执、可难、可破故。

复次，是般若波罗蜜中，亦分别说诸法，世间、出世间，常、无常，善、不善等，无法不有；以备有诸法故，不怯、不畏。若但有一法，则多所阙故，有恐畏。是菩萨行般若波罗蜜，烦恼折薄，诸福德增益熏身故，威德可敬。身是功德住处故，虽形体丑陋，无所能作，犹为人所爱重，何况自然端正，能利益人！

问曰：若诸佛、沙门、婆罗门所爱重，可尔！父母爱念何足称？

答曰：人虽父母所生，不顺父母教，则不爱念；菩萨于恭敬之中，倍复殊胜。供养恭敬，尊重道德故，沙门、婆罗门爱敬。平实至诚，口不妄言；深爱后世功德，不著今世乐；接养下人，不自高大；若见他有过，尚不说其实，何况谗毁？若必不得已，终不尽说。给恤孤穷，不私附己。如是等事，皆是般若波罗蜜力。是人功德远闻故，诸天、世人皆所爱敬。是供养般若波罗蜜故，世世常得六波罗蜜等，无有断绝时。是人福德智慧名闻故，若有问难毁谤，悉能降伏。

复次，诸天为供养般若波罗蜜故，来至般若所住处。

复次，山河、树木、土地、城廓，一切鬼神，皆属四天王；四天王来故，皆随从共来。是诸鬼神中，有不得般若经卷者，是故来至般若波罗蜜处供养，读诵、礼拜，亦为利益善男子故。此亦是今世功德，以诸天善神来故。天帝破肉眼人疑，故问：云何知大德天来时？见大光明，若闻殊异之香，亦以如先说住处清净故。

问曰：人身不净内充，外净何益？

答曰：净其住处，及以衣服，则外无不净；外无不净故，诸天欢喜。譬如国王大人来处，群细庶民避去；诸大德天来，小鬼去亦如是，大天威德重故，旧住小鬼避去。是诸大天来近故，是人心则清净广大。行者若欲令大德天来，当如经所说。恶鬼远去故，身心轻便。所以者何？近诸恶鬼，令人身心渐恶。譬如近瞋人，喜令人瞋；近美色，则令人好色情发。是人内外恶因缘远离故，卧安觉安，无诸恶梦。若梦，但见诸佛，如经所说。

问曰：般若波罗蜜在佛身中，若供养一佛，则供养般若波罗蜜，何以言供养十方佛，不如供养般若波罗蜜？

答曰：供养者心，若供养佛取人相，人毕竟不可得，以取相故，福田虽大而功德薄少。供养般若波罗蜜者，则如所闻般若中，不取人相，不取法相，用是心供养故，福德大。

复次，般若波罗蜜，是一切十方诸佛母，亦是诸佛师。诸佛得是身三十二相，八十随形好，及无量光明，神通变化，皆是般若波罗蜜力。以是故，供养般若波罗蜜胜。以是等因缘故，胜供养十方诸佛，非不敬佛。

大智度论卷第五十九

释舍利品第三十七

【经】佛告释提桓因言：“憍尸迦，若满阎浮提佛舍利作一分，复有人书般若波罗蜜经卷作一分，二分之中，汝取何所？”

释提桓因白佛言：“世尊，若满阎浮提佛舍利作一分，般若波罗蜜经卷作一分，二分之中，我宁取般若波罗蜜经卷。何以故？世尊，我于佛舍利非不恭敬，非不尊重；以舍利从般若波罗蜜中生，般若波罗蜜熏修故，是舍利得供养恭敬，尊重赞叹。”

尔时，舍利弗问释提桓因：“憍尸迦，是般若波罗蜜，不可取，无色、无形、无对，一相所谓无相，汝云何欲取？何以故？是般若波罗蜜，不为取故出，不为舍故出，不为增减、聚散、损益、垢净故出。是般若波罗蜜，不与诸佛法，不舍凡人法；不与辟支佛法、阿罗汉法、学法，不舍凡人法；不与无为性，不舍有为性；不与内空乃至无法有法空，不与四念处乃至一切种智，不舍凡人法。”

释提桓因语舍利弗：“如是，如是。舍利弗，若有人知是般若波罗蜜，不与诸佛法，不舍凡人法；乃至不与一切种智，不舍凡人法。是菩萨摩诃萨能行般若波罗蜜，能修般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜不行二法相故，不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜。”

尔时，佛赞释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，如汝所说，般若波罗蜜不行二法相故，不二法相是般若波罗蜜，不二法相是禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜。憍尸迦，若人欲得法性二相者，是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故？憍尸迦，法性、般若波罗蜜，无二无别；乃至檀波罗蜜，亦如是。若人欲得实际、不可思议性二相者，是人为欲得般若波罗蜜二相。何以故？般若波罗蜜、不可思议性，无二无别。”

释提桓因白佛言：“世尊，一切世间人及诸天、阿修罗，应礼拜供养般若波罗蜜！何以故？诸菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我常在善法堂上坐，我若不在座时，诸天子来供养我故，为我坐处作礼绕竟还去。诸天子作是念：释提桓因在是处坐，为诸三十三天说法故。如是，世尊，在所处书是般若波罗蜜经卷，受持、诵读，为他演说，是处、十方世界中，诸天龙、夜叉、揵闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，皆来礼拜般若波罗蜜，供养已去。何以故？是般若波罗蜜中，生诸佛及一切众生乐具故。诸

佛舍利，亦是一切种智住处因缘。以是故，世尊，二分中，我取般若波罗蜜。

“复次，世尊，我若受持、读诵般若波罗蜜，深心入法中，我是时不见怖畏相。何以故？世尊，是般若波罗蜜无相无貌、无言无说。世尊，无相无貌、无言无说，是般若波罗蜜，乃至是一切种智。世尊，般若波罗蜜，若当有相非无相者，诸佛不应知一切法无相无貌、无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提；为弟子说诸法无相无貌、无言无说。世尊，以般若波罗蜜，实是无相无貌、无言无说故，诸佛知一切诸法无相无貌、无言无说，得阿耨多罗三藐三菩提；为弟子说诸法亦无相无貌、无言无说。以是故，世尊，是般若波罗蜜，一切世间诸天、人、阿修罗应供养恭敬，尊重赞叹，华香、缨络乃至幡盖。

“复次，世尊，若有人受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念及书供养，华香乃至幡盖，是人不堕地狱、畜生、饿鬼道中，不堕声闻、辟支佛地；乃至得阿耨多罗三藐三菩提，常见诸佛，从一佛界至一佛界，供养诸佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。

“复次，世尊，满三千大千世界佛舍利作一分，书般若波罗蜜经卷作一分，是二分中，我取般若波罗蜜。何以故？世尊，是般若波罗蜜中，生诸佛舍利，以是故舍利得供养恭敬，尊重赞叹。是善男子、善女人，供养恭敬舍利故，受天上人中福乐，常不堕三恶道，如所愿，渐以三乘法入涅槃。是故，世尊，若有见现在佛，若见般若波罗蜜经卷，等无异。何以故？世尊，是般若波罗蜜，与佛无二无别故。”

【论】问曰：上以起七宝塔，对校供养般若波罗蜜，义已具足。今佛何以以舍利、经卷对校？

答曰：先明七宝塔，是舍利住处，今但明舍利以对经卷。舍利虽不及般若，而满阎浮提，般若妙故，但明经卷。

复次，出家人多贪智慧，智慧是解脱因缘故；在家人多贪福德，福德是乐因缘故。出家人多贪意识所知物，在家人多贪五识所知物。释提桓因，已证福乐果报最大，于在家人中最为尊胜，以是故，佛问释提桓因。释提桓因言：我于二分中，取般若波罗蜜经卷。此中自说因缘：世尊，我不敢轻慢、不恭敬舍利，我知供养芥子许舍利，功德无量无边，乃至得佛功德不尽，何况满阎浮提！世尊，菩萨受身便有舍利，人所不贵；得成佛时，舍利以般若熏修故，人所恭敬尊重供养；是故二分中，我取胜者。

问曰：舍利弗知释提桓因，以世谛故，言取般若波罗蜜，何以故难？

答曰：释提桓因，在家中为烦恼所缚，五欲所覆，而能说般若波罗蜜，是事希有！以是故，舍利弗质问，欲令释提桓因更问佛深义，故难。释提桓因顺舍利弗意，答言如是。释提桓因意，于一切法中无二相，不以舍利为小，不以般若波罗蜜为大。般若波罗蜜，无二无分

别相，为利益新发意菩萨故，以世谛如是说般若波罗蜜，能令众生心无二无分别，以是利益故，我取般若。是时，佛赞释提桓因：善哉！善哉！以能分别诸法，亦能善说般若相故，所谓无二相，是故赞叹。佛此中自说譬喻：若人欲分别法性、实际等作二分，是人为欲分别般若波罗蜜作二分。帝释自说般若，又闻佛重说，其心清净，深信欢喜，言一切世间所应礼敬。帝释此中自说因缘：一切菩萨学是般若，得阿耨多罗三藐三菩提。又此中以己身为喻，己身喻佛，般若经卷喻坐处。有人言："己身喻般若，坐处喻舍利，是故二分中我取般若。"

复次，世尊，我若受持般若读诵，是时乃至不见怖畏相，何况实怖畏？所以者何？一切诸法无相、无言无说故。般若波罗蜜，能令人得是无相法，故无所畏。受持供养般若者，不堕三恶趣及二乘道，世世不离诸佛，常供养十方诸佛，是故般若波罗蜜，一切世间所应供养。

复次，佛开其初，以舍利满阎浮提。帝释既悟二事胜负，为一切众生故，广增至三千大千世界。此中自说因缘：见般若波罗蜜，与见佛等无异。

【经】"复次，世尊，如佛住三事示现，说十二部经，修多罗、祇夜乃至优波提舍。复有善男子、善女人，受持、诵说是般若波罗蜜，等无异。何以故？世尊，是般若波罗蜜中，生三事示现，及十二部经，修多罗乃至优波提舍故。

"复次，世尊，十方诸佛住三事示现，说十二部经，修多罗乃至优波提舍；复有人受般若波罗蜜，为他人说，等无异。何以故？般若波罗蜜中生诸佛，亦生十二部经，修多罗乃至优波提舍。"

"复次，世尊，若有供养十方如恒河沙等世界中诸佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖；复有人书般若波罗蜜经卷，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，其福正等。何以故？十方诸佛皆从般若波罗蜜中生。

"复次，世尊，善男子、善女人，闻是般若波罗蜜，受持、读诵、正忆念，亦为他人说，是人不堕地狱道、畜生、饿鬼道，亦不堕声闻、辟支佛地。何以故？当知是善男子、善女人，正住阿鞞跋致地中故。是般若波罗蜜，远离一切苦恼衰病。

"复次，世尊，若有善男子、善女人，书是般若波罗蜜经卷，受持、亲近、供养，恭敬尊重赞叹，是人离诸恐怖。世尊，譬如负债人亲近国王，供给左右，债主反更供养恭敬是人，是人不复怖畏。何以故？世尊，此人依近于王，凭恃有力故。如是，世尊，诸佛舍利，般若波罗蜜熏修故，得供养恭敬。世尊，当知般若波罗蜜如王，舍利如负债人，负债人依王故得供养，舍利亦依般若波罗蜜修熏故得供养。世尊，当知诸佛一切种智，亦以般若波罗蜜修熏故得成就。以是故，世尊，二分之中，我取般若波罗蜜。何以故？世尊，般若波罗蜜中，生诸佛舍利三十二相；般若波罗蜜中，亦生佛十力、四无所畏、四无

碍智、十八不共法、大慈大悲。世尊，般若波罗蜜中，生五波罗蜜，使得波罗蜜名字；般若波罗蜜中，生诸佛一切种智。

“复次，世尊，所在三千大千世界中，若有受持、供养、恭敬尊重赞叹般若波罗蜜，是处若人、若非人，不能得其便，是人渐渐得入涅槃。世尊，般若波罗蜜，为大利益如是，于三千大千世界中能作佛事！世尊，在所住处，有般若波罗蜜，则为有佛。

“世尊，譬如无价摩尼宝，在所住处，非人不得其便。若男子、若女人有热病，以是珠著身上，热病即时除瘥；若有风病，若有冷病，若有杂热风冷病，以珠著身上，皆悉除愈。若闇中是宝能令明，热时能令凉，寒时能令温；珠所住处，其地不寒不热，时节和适，其处亦无诸余毒螫。若男子、女人，为毒蛇所螫，以珠示之，毒即除灭。

“复次，世尊，若男子、女人眼痛、肤翳、盲瞽，以珠示之，即时除愈。若有癞疮恶肿，以珠著其身上，病即除愈。

“复次，世尊，是摩尼宝所在水中，水随作一色：若以青物裹著水中，水色则为青；若黄、赤、白、红、缥物裹著水中，水随作黄、赤、白、红、缥色。如是等种种色物裹著水中，水随作种种色。世尊，若水浊，以珠著水中，水即为清，是珠其德如是！”

尔时，阿难问释提桓因言：“憍尸迦，是摩尼宝，为是天上宝？为是阎浮提宝？”

释提桓因语阿难言：“是天上宝。阎浮提人亦有是宝，但功德相少不具足；天上宝清净轻妙，不可以譬喻为比。

“复次，世尊，是摩尼宝，若著箧中，举珠出，其功德熏箧故，人皆爱敬。如是，世尊，在所住处，有书般若波罗蜜经卷，是处则无众恼之患，亦如摩尼宝所著处，则无众难。世尊，佛般泥洹后，舍利得供养，皆般若波罗蜜力，禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，一切智，法相、法住、法位、法性、实际，不可思议性，一切种智，是诸功德力。善男子、善女人作是念：‘是佛舍利，一切智、一切种智、大慈大悲，断一切结使及习，常舍行、不错谬法等诸佛功德住处。’以是故，舍利得供养。世尊，舍利是诸功德宝波罗蜜住处：不垢不净波罗蜜住处，不生不灭波罗蜜，不入不出波罗蜜，不增不损波罗蜜，不来不去不住波罗蜜；是佛舍利，是诸法相波罗蜜住处，以是诸法相波罗蜜熏修故，舍利得供养。

“复次，世尊，置三千大千世界，满中舍利，如恒河沙等诸世界，满其中舍利，作一分；有人书般若波罗蜜经卷作一分。二分之中，我取般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜中，生诸佛舍利，是般若波罗蜜修熏故，舍利得供养。世尊，若有善男子、善女人供养舍利，恭敬尊重赞叹，其功德报，不可得边，受人中、天上福乐，所谓刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天处乃至他化自在天中受福乐；亦以是福德因缘故，当得尽苦。若受是般若波罗蜜，读诵说、

正忆念，是人能具足禅波罗蜜，乃至能具足檀波罗蜜，能具足四念处，乃至能具足十八不共法，过声闻、辟支佛地，住菩萨位；住菩萨位已，得菩萨神通，从一佛界至一佛界，是菩萨为众生故受身，随其所应成就众生，若作转轮圣王、若作刹利大姓、若作婆罗门大姓，成就众生。以是故，世尊，我不为轻慢、不恭敬故，不取舍利，以善男子、善女人，供养般若波罗蜜，则为供养舍利故。

“复次，世尊，有人欲见十方无量阿僧祇诸世界中，现在佛法身、色身，是人应闻受持般若波罗蜜，读诵、正忆念，为他人广说！如是，善男子、善女人，当见十方无量阿僧祇世界中诸佛法身、色身。是善男子、善女人，行般若波罗蜜，亦应以法相修念佛三昧。

“复次，善男子、善女人，欲见现在诸佛，应当受是般若波罗蜜，乃至正忆念！”

【论】复次，佛住三事示现，说十二部经者。

问曰：一切说法人中，无与佛等者。佛说十二部经，则无不备具，云何善男子但受持读诵般若，与佛等无异？

答曰：此中佛欲称叹般若为大故，于十二部经中，般若为最胜。所以者何？说是般若波罗蜜，多有发菩萨心；说十二部经，杂发三乘意故。不以菩萨功德比佛无量身，此说法身。菩萨但说般若，劝导大乘；佛杂说，劝导三乘，故等无异。

复次，三事示现及十二部经根本者，所谓般若波罗蜜是。供养十方如恒河沙等诸佛，若复有供养般若经卷，亦等无异。此中佛说般若所以福德胜因缘，所谓般若能破一切苦恼、衰病、怖畏等。如负债人依王，王喻般若，负债人喻舍利。舍利是先世业因缘所成，因缘中应偿诸对，以般若波罗蜜熏修故，宿命因缘诸对及饥渴寒热所不能得，而得诸天世人所见供养。如负债人依王，反为债主所敬。先说无诸衰病及怖畏，以明内；今说摩尼宝，人非人不得其便，以明外。是人供养般若波罗蜜故，若今世、若后世，若身衰心病，尽皆能除；诸善愿事，随意能与。得是般若波罗蜜大宝故，无诸怖畏，无所乏短；譬如无价宝珠，所愿皆得。

问曰：摩尼宝珠，于玻璃、金银、砗磲、玛瑙、琉璃、珊瑚、琥珀、金刚等中，是何等宝？

答曰：有人言：“此宝珠从龙王脑中出，人得此珠，毒不能害，入火不能烧，有如是等功德。”有人言：“是帝释所执金刚，用与阿修罗斗时，碎落阎浮提。”有人言：“诸过去久远佛舍利，法既灭尽，舍利变成此珠，以益众生。”有人言：“众生福德因缘故，自然有此珠。譬如罪因缘故，地狱中自然有治罪之器。”此宝名如意，无有定色，清澈轻妙，四天下物，皆悉照现。如意珠义，如先说。是宝常能出一切宝物，衣服、饮食，随意所欲，尽能与之；亦能除诸衰恼病苦等。是宝珠有二种：有天上如意宝，有人间如意宝。诸天福德厚故，珠德具足；人福德薄故，珠德不具足。是珠所著房舍、函箧之中，其处亦

有威德。般若波罗蜜亦如是者，如如意宝珠，能与在家人今世富乐，随意所欲；般若波罗蜜，能与出家求道人三乘解脱乐，随意所愿。如意宝珠在所著处，非人不得其便；般若波罗蜜亦如是，行者心与相应，恶邪罗刹不能入其心中，沮坏道意，夺智慧命。

复次，般若所在处，魔若魔民、地神夜叉、诸恶鬼等，不能得便。如意珠能除四百四病、根本四病风热冷杂；般若波罗蜜亦能除八万四千病、根本四病贪瞋痴等分。淫欲病分二万一千，瞋恚病分二万一千，愚痴病分二万一千，等分病分二万一千；以不净观除贪欲，以慈悲心除瞋恚，以观因缘除愚痴，总上三药或不净、或慈悲、或观因缘除等分病。如宝珠能除黑闇，般若亦如是，能除三界黑闇。如宝珠能除热，般若亦如是，能除淫欲、瞋恚热。如宝珠能除冷，般若亦如是，能除无明、不信、不恭敬、懈怠等冷心。日月皆诸宝所成，日能作热，月能作冷，虽俱利益众生，以不能兼故，不名为如意。宝珠所在处，毒蛇等诸恶虫所不能害；般若亦如是，贪欲等毒所不能病。若有人毒蛇所螫，持宝珠示之，即时除愈；有人为贪欲等毒蛇所螫，得般若波罗蜜，贪恚毒即除，如难陀、鸯群梨摩罗等。有人眼痛盲瞽，以宝珠示之，即时除愈；般若波罗蜜亦如是，有人以无明、疑悔、颠倒邪见等破慧眼，得般若即时明了。如人癞疮痈肿，以宝珠示之，即时除愈；般若亦如是，五逆癞罪等，得般若即时消灭。如以种种色裹宝珠，著水中随作一色；般若亦如是，行者得般若力故，心则柔软，无所著，随信手五根等，亦随顺四禅、四无量心、背舍、胜处及一切入。

复次，于须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛地，随顺遍学，无所违逆。第六缥色者，是虚空色，行者得般若观诸法空，心亦随顺不著。如是等种种者，入一切诸法，皆随顺无碍。如水浑浊，杂色不净，以珠著中，皆清净一色；般若亦如是，人有种种烦恼、邪见、戏论，扰心浑浊，得般若则清净一色。如如意珠有无量功德，般若功德亦如是。

今当别相说般若功德：是如意珠，但能除恶鬼，不能坏魔天，般若则能除二事；珠能治身病，般若能治身、心病；珠能治人、神所治病，般若能治一切天龙鬼神所不能治病；珠能治世世曾所治病，般若能治无始世界来未曾所治病，如是等种种差别。珠能照所住处夜闇，般若能照一切烦恼相应无明黑闇，及不共无明，及一切法中不了痴黑闇。珠但能破所住处热，不能破余处热；般若力，乃至无量世界劫尽大火，一吹能灭，何况一处热！珠但能除形质火、日之热，般若能除三毒心热；珠能除风雨、寒雪，般若能除十方无量世界众生不信、不恭敬、懈怠心等寒；珠能却外毒螫，不能除四大毒蛇，般若能毕竟除此二种毒；珠不能治邪见毒，般若能除；珠能治肉眼，般若能治慧眼；珠能治近见眼，般若能治远见眼；珠能治肉眼，肉眼不作珠，般若能治慧眼，慧眼即作般若；珠能治肉眼，后病复发，般若治慧眼，

毕竟清净；珠能治癞疮恶肿，般若能治身癞、心癞。
问曰：四种病中，摄一切病，何以别说眼痛癞病等？
答曰：眼是身中第一，所用最贵，是故别说。诸病中癞病最重，宿命罪因缘故难治，是故更说。珠能令水随所裹色，般若能随顺心数善法。珠不能转人心，般若能转一切众生心性所乐所欲。珠能令所著处浊水清，非一切水；般若力能令六觉浊心即时清净，又于诸龙王、鬼神王、人王等贪恚浊心，能令清净。珠能使所著函箧、房舍有威德；般若力能度十方无量世界阿僧祇众生，令有威德。珠功德力入函箧，不能与人随意功德；舍利得般若熏修故，有人供养，必还得般若而得成佛。是函箧凡夫之人所贵，舍利凡夫、圣人所贵；函箧世间受乐人所贵，舍利出世间世间受乐人所贵。般若是如意宝珠，函箧是舍利，舍利中虽无般若，般若所熏故得供养。
复次，诸圣法中，般若第一，无可譬喻；以世间人贵是宝珠故，以珠为喻。人见如意宝珠，所愿皆得，若见珠所住处，亦得少愿。行者亦如是，得是般若波罗蜜义，即入佛道；若见般若所住舍利供养故，得今世、后世无量福乐，久必得道。如是总相、别相，应当知。
问曰：般若若有如是功德者，何以故说舍利是五波罗蜜，乃至一切种智所住处故得供养？
答曰：先已说，一切诸法，般若波罗蜜为首为明导；譬如王来必有将从，但举其主名，余者已尽得。赞般若波罗蜜，是义先已说。

【经】“复次，世尊，有二种法相：有为诸法相，无为诸法相。云何有为诸法相？所谓内空中智慧，乃至无法有法空中智慧，四念处中智慧，乃至八圣道分中智慧，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法中智慧，善法中不善法中、有漏法中无漏法中、世间法中出世间法中智慧，是名有为诸法法相。云何名无为诸法相？若法无生无灭，无住无异，无垢无净，无增无减，诸法自性。云何名诸法自性？诸法无所有性，是诸法自性，是名无为诸法相。”
尔时，佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，过去诸佛，因是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，过去诸佛弟子，亦因般若波罗蜜，得须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，未来、现在世十方无量阿僧祇诸佛，因是般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，未来、现在诸佛弟子，亦因般若波罗蜜，得须陀洹道，乃至辟支佛道。何以故？般若波罗蜜中广说三乘义，以无相法故，无生无灭法故，无垢无净法故，无作无起、不入不出、不增不损、不取不舍法故。以俗法故，非以第一义。何以故？是般若波罗蜜，非此非彼，非高非下，非等非不等，非相非无相，非世间非出世间，非有漏非无漏，非有为非无为，非善非不善，非过去非未来非现在。何以故？憍尸迦，般若波罗蜜，不取声闻、辟支佛法，亦不舍凡夫法。”
释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，知一切

众生心，亦不得众生，乃至知者、见者亦不得。是菩萨不得色，不得受、想、行、识，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼触因缘生受乃至意触因缘生受，不得四念处乃至十八不共法，不得阿耨多罗三藐三菩提，不得诸佛法，不得佛。何以故？般若波罗蜜，不为得法故出。何以故？般若波罗蜜，性无所有、不可得，所用法不可得，处亦不可得！”

佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，如汝所说！菩萨摩诃萨，长夜行般若波罗蜜，阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况菩萨及菩萨法？”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨但行般若波罗蜜，不行余波罗蜜耶？”

佛告释提桓因言：“憍尸迦，菩萨尽行六波罗蜜法，以无所得故。行檀波罗蜜，不得施者，不得受者，不得财物。行尸罗波罗蜜，不得戒，不得持戒人，不得破戒人。乃至行般若波罗蜜，不得智慧，不得智慧人，不得无智慧人。憍尸迦，菩萨摩诃萨行布施时，般若波罗蜜为作明导，能具足檀波罗蜜；菩萨摩诃萨行持戒时，般若波罗蜜为作明导，能具足尸罗波罗蜜；菩萨摩诃萨行忍辱时，般若波罗蜜为作明导，能具足羼提波罗蜜；菩萨摩诃萨行精进时，般若波罗蜜为作明导，能具足毗梨耶波罗蜜；菩萨摩诃萨行禅时，般若波罗蜜为作明导，能具足禅波罗蜜；菩萨摩诃萨观诸法时，般若波罗蜜为作明导，能具足般若波罗蜜。一切法以无所得故，所谓色乃至一切种智。憍尸迦，譬如阎浮提诸树，种种叶、种种华、种种果、种种色，其荫无差别；诸波罗蜜入般若波罗蜜中，至萨婆若，无差别亦如是，以无所得故。”

释提桓因白佛言：“世尊，般若波罗蜜，大功德成就！世尊，般若波罗蜜，一切功德成就！世尊，般若波罗蜜，无量功德成就！无边大功德成就！无等功德成就！世尊，若有善男子、善女人，书是般若波罗蜜经卷，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖，如般若波罗蜜所说正忆念；复有善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，其福何所为多？”

佛告释提桓因：“憍尸迦，我还问汝，随汝意报我。若有善男子、善女人，供养诸佛舍利，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖；若复有人分舍利如芥子许与他人，令供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖，其福何所为多？”

释提桓因白佛言：“世尊，如我从佛闻法中义，有善男子、善女人，自供养舍利，乃至幡盖；若复有人分舍利如芥子许，与他人令供养，其福甚多！世尊，佛见是福，利众生故，入金刚三昧中，碎金刚身作末舍利。何以故？有人佛灭度后，供养佛舍利，乃至如芥子许，其福报无边，乃至苦尽。”

佛告释提桓因：“如是，如是。憍尸迦，若善男子、善女人，书

般若波罗蜜经卷，供养恭敬，华香乃至幡盖；若复有人书般若波罗蜜经卷，与他人令学，是善男子、善女人其福甚多！

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，如般若波罗蜜中义，为他人说，开示分别令易解，是善男子、善女人，胜于前善男子、善女人功德。所从闻般若波罗蜜，当视其人如佛，亦如高胜梵行人。何以故？当知般若波罗蜜即是佛，般若波罗蜜不异佛，佛不异般若波罗蜜。过去、未来、现在诸佛，皆从般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提，及高胜梵行人。高胜梵行人者，所谓阿鞞跋致。菩萨摩诃萨亦学是般若波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提；声闻人学是般若波罗蜜，得阿罗汉道；求辟支佛道人学是般若波罗蜜，得辟支佛道。菩萨亦学是般若波罗蜜，得入菩萨位。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，欲供养现在佛，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖，当供养般若波罗蜜！我见是利益，初得阿耨多罗三藐三菩提时，作如是念：‘谁有可供养恭敬、尊重赞叹依止住者？’憍尸迦，我一切世间中，若天、若魔、若梵、若沙门、婆罗门中，不见与我等，何况有胜者？我自思念：‘我所得法，自致作佛；我供养是法，恭敬尊重赞叹，当依止住，依是法。何等是法？所谓般若波罗蜜。’憍尸迦，我自供养是般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹已，依止住；何况善男子、善女人欲得阿耨多罗三藐三菩提，而不供养般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹、华香、缨络乃至幡盖？何以故？般若波罗蜜中生诸菩萨摩诃萨，菩萨摩诃萨中生诸佛。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，若求佛道，若求辟支佛道，若求声闻道，皆应供养般若波罗蜜，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖。”

【论】问曰：何因缘故说是有为法、无为法相？

答曰：帝释赞叹般若波罗蜜，摄一切法，此中欲说因缘。有为法相，所谓十八空、三十七品乃至十八不共法；略说善不善等，乃至世间出世间，是名有为法相。何以故？是作相，先无今有，已有还无故。与上相违，即是无为法相。是二法相，皆般若波罗蜜中摄。有为善法是行处，无为法是依止处；余无记、不善法，以舍离故不说。此是新发意菩萨所学。若得般若波罗蜜方便力，应无生忍，则不爱行法，不憎舍法，不离有为法而有无为法，是故不依止涅槃。是以经中说：般若波罗蜜中，广说三乘，用无相法故，无生无灭等。以世谛故作是说，非第一义谛。菩萨行是诸法实相，虽能观一切众生心，亦不得众生；虽能行一切法，亦不得一切法。何以故？以得无所得般若波罗蜜故。佛可其所叹，菩萨常习是行，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况余法？帝释意念：若般若是究竟法者，行人但行般若波罗蜜，何用余法？佛答：菩萨行六波罗蜜，以般若波罗蜜，用无所得法和合故，此即是行般若波罗蜜。若但行般若，不行五法，则功德不具足，不美不妙。譬如愚人不识饮食种具，闻盐是众味主，便纯食盐，失味致患；行者亦如是，欲除著心故，但行般若，反堕邪见，不能增进善法。若与五波罗蜜和合，则功德具足，义味调适；虽众行和合，

般若为主。若布施等诸法离般若波罗蜜，则有种种差别；至般若波罗蜜中，皆一相无有差别。譬如阎浮提阿那婆达多池，四大河流，一大河有五百小川归之，俱入大海，则失其本名，为一味无有别异。又如树木，枝叶华果，众色别异，荫则无别。

问曰：荫亦有差别，树大则荫大。枝叶华果大小种种异形，云何无差别？

答曰：蔽光故影现，无光之处即名为荫，荫不以大小异形为义。

问曰：行般若波罗蜜，受诵乃至正忆念，此事为难；书持般若经卷与他人，为易，功德尚不应等，云何言胜？

答曰：独行读、诵、正忆念虽难，或以我心故功德小。以经卷与他者，有大悲心，作佛道因缘，无吾我故，功德为大。如佛问帝释：若人自供养舍利，复有人以舍利与他令供养，其福何所为多？答曰：与他人令供养得福多，以无吾我、慈心与故。佛虽不用福德，见有如是大利益众生故，是以入金刚三昧，自碎其身。

问曰：若福德在心，佛何用碎身如芥子，令人供养？

答曰：信净心从二因缘生：一者、内正忆念，二者、外有良福田。譬如有好谷子，田又良美，所收必多。是故心虽好，必因舍利，然后得大果报。佛既可其言，复更自说：有人书写经卷与人，复有人于大众中广解其义，其福胜前，视是人如佛、若次佛。如佛、若次佛，义如先说。

佛以二种因缘，证般若波罗蜜为胜：一者、三世圣人从中学，成圣道；二者、我以此法故，得成无上圣，我今还师仰此法。法者，诸法实相，所谓般若波罗蜜。憍尸迦，我更无所求，而犹推尊般若供养，何况善男子不以种种供具，供养般若波罗蜜？此中说因缘：般若是菩萨根本因缘，菩萨是诸佛根本因缘，诸佛是一切世间大利益安乐因缘。是故声闻、辟支佛人，欲疾安隐，入三解脱门行者，犹尚供养般若波罗蜜，何况菩萨！供养具者，所谓以一心听受，乃至正忆念，及以华香乃至幡盖。

大智度论卷第六十

释十善品第三十八

【经】佛告释提桓因言：“憍尸迦，若有善男子、善女人，教一阎浮提人行十善道。于汝意云何？是因缘故，得福多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如善男子、善女人，书持般若波罗蜜经卷与他人，令读诵说，得福多。何以故？是般若波罗蜜中，广说诸无漏法。善男子、善女人从是中学，已学、今学、当学；入正法位中，已入、今入、当入。得须陀洹果，已得、今得、当得；乃至阿罗汉果，求辟支

佛道亦如是。诸菩萨摩诃萨求阿耨多罗三藐三菩提，入正法位中，已入、今入、当入。得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。憍尸迦，何等是无漏法？所谓四念处，乃至八圣道分，四圣谛，内空乃至无法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人学是法，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。

“憍尸迦，若有善男子、善女人，教一人令得须陀洹果；是人得福德，胜教一阎浮提人行十善道。何以故？憍尸迦，教一阎浮提人行十善道，不离地狱、畜生、饿鬼苦。憍尸迦，教一人得须陀洹果，离三恶道故。乃至阿罗汉果、辟支佛道，亦如是。憍尸迦，若善男子、善女人，教一阎浮提人令得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛道；不如善男子、善女人，教一人令得阿耨多罗三藐三菩提得福多！何以故？憍尸迦，以菩萨因缘故，生须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛；以菩萨因缘故生诸佛。以是因缘故，憍尸迦，当知善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵、说，得福多！何以故？是般若波罗蜜中，广说诸善法。是善法中学，便出生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非无想天，便有四念处乃至一切种智，便有诸须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛，便有诸佛。憍尸迦，置一阎浮提人；若有善男子、善女人，教四天下世界中众生令行十善道。于汝意云何？是人以是因缘，得福多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵、说，得福多！余如上说。憍尸迦，置四天下世界中众生；若教小千世界中众生，令行十善道，亦如是。憍尸迦，置小千世界中众生；若教二千中世界中众生，令行十善道；若有善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵，是人得福多！余如上说。憍尸迦，置二千中世界中众生；若教三千大千世界中所有众生，令行十善道；复有人书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵，是人福得多！憍尸迦，置三千大千世界中众生；若教如恒河沙等世界中所有众生，令行十善道；若复有人书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵，其福多！余如上说。

“复次，憍尸迦，有人教一阎浮提众生，令立四禅、四无量心、四无色定、五神通。于汝意云何？是善男子、善女人福德多不？”

释提桓因言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵得福多！何以故？是般若波罗蜜中，广说诸善法。余如上说。憍尸迦，置阎浮提众生；复置四天下世界中众生，小千世界中众生，二千中世界中众生，三千大千世界中众生。憍尸迦，若有人教十方如恒河沙等世界中众生，令立四禅、四无量心、四无色定、五神通。于汝意云何？是人福德多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如善男子、善女人，书般若波罗蜜经卷与他人，令书持、读诵得福多！何以故？是般若波罗蜜中，广说诸善法。余如上说。

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人，受是般若波罗蜜，持读诵说、正忆念，是人福德，胜教阎浮提人行十善道，立四禅、四无量心、四无色定、五神通。正忆念者，受持、亲近般若波罗蜜，乃至正忆念，不以二法，不以不二法。受持、亲近禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至正忆念，不以二法，不以不二法。为阿耨多罗三藐三菩提，正忆念内空乃至一切种智，不以二法，不以不二法。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人，为他人种种因缘演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。憍尸迦，何等是般若波罗蜜义？憍尸迦，般若波罗蜜义者，不应以二相观，不应以不二相观，非有相非无相，不入不出，不增不损，不垢不净，不生不灭，不取不舍，不住非不住，非实非虚，非合非散，非著非不著，非因非不因，非法非不法，非如非不如，非实际非不实际。憍尸迦，若善男子、善女人，能以是般若波罗蜜义，为他人种种因缘演说，开示分别令易解，是善男子、善女人所得福德甚多；胜自受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，自受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念；亦为他人种种因缘演说般若波罗蜜义，开示分别令易解，是善男子、善女人所得功德甚多！”

释提桓因白佛言：“世尊，善男子、善女人，应如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解！”

佛语释提桓因：“如是，憍尸迦，是善男子、善女人，应如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。憍尸迦，善男子、善女人，如是演说般若波罗蜜义，开示分别令易解，得无量无边阿僧祇福德。若善男子、善女人，供养十方无量阿僧祇诸佛，尽其寿命，随其所须，恭敬尊重赞叹，华香乃至幡盖供养；若复有善男子、善女人，种种因缘为他人广说般若波罗蜜义，开示分别令易解，是善男子、善女人功德甚多！何以故？诸过去、未来、现在佛，皆于是般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提，已得、今得、当得。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人，于无量无边阿僧祇劫行檀波罗蜜，不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人演说其义，开示分别令易解，其福甚多，以无所得故。

“云何名有所得？憍尸迦，若菩萨摩诃萨，用有所得故布施，布施时作是念：我与，彼受，所施者物，是名得檀，不得波罗蜜。我持戒，此是戒，是名得戒，不得波罗蜜。我忍辱，为是人忍辱，是名得忍辱，不得波罗蜜。我精进，为是事勤精进，是名得精进，不得波罗蜜。我修禅，所修是禅，是名得禅，不得波罗蜜。我修慧，所修是

慧，是名得慧，不得波罗蜜。憍尸迦，是善男子、善女人如是行者，不得具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨，云何修具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？”

佛告释提桓因：“菩萨摩诃萨布施时，不得与者，不得受者，不得所施物，是人得具足檀波罗蜜；乃至修般若波罗蜜时，不得智，不得所修智，是人得具足般若波罗蜜。憍尸迦，是为菩萨摩诃萨具足檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜。善男子、善女人如是行般若波罗蜜，当为他人演说其义，开示分别令易解；禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，演说其义，开示分别令易解。何以故？憍尸迦，未来世当有善男子、善女人，欲说般若波罗蜜，而说相似般若波罗蜜。有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，闻是相似般若波罗蜜，失正道。善男子、善女人，应为是人具足演说般若波罗蜜义，开示分别令易解。”

释提桓因白佛言：“世尊，何等是相似般若波罗蜜？”

佛言：“有善男子、善女人，说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，云何善男子、善女人，说有所得般若波罗蜜，是为相似般若波罗蜜？”

佛言：“善男子、善女人，说有所得般若波罗蜜，是相似般若波罗蜜者，说色无常，作是言：‘能如是行，是行般若波罗蜜。’行者求色无常，是为行相似般若波罗蜜。说受、想、行、识无常，作是言：‘能如是行，是行般若波罗蜜。’行者求受、想、行、识无常，是为行相似般若波罗蜜。说眼无常乃至说意无常，说色无常乃至说法无常；说眼界无常，色界、眼识界无常，乃至说意界、法界、意识界无常。说地种无常，乃至说识种无常；说眼识众无常乃至说意识众无常，说眼触无常乃至说意触无常，说眼触因缘生受无常乃至说意触因缘生受无常：广说如五众。说色苦，乃至说意触因缘生受苦；说色无我，乃至说意触因缘生受无我，皆如五众说。行者行檀波罗蜜时，为说色无常、苦、无我，乃至意触因缘生受，说无常、苦、无我。尸罗波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦如是。行四禅、四无量心、四无色定，为说无常、苦、无我。行四念处，为说无常、苦、无我。乃至行萨婆若时，为说无常、苦、无我。作如是教：‘能如是行者，是为行般若波罗蜜。’憍尸迦，是名相似般若波罗蜜。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人，当来世说相似般若波罗蜜，作是言：‘汝善男子修行般若波罗蜜，汝修行般若波罗蜜时，当得初地乃至当得十地。禅波罗蜜，乃至檀波罗蜜，亦如是。’行者以相似有所得，以总相修是般若波罗蜜。憍尸迦，是名相似般若波罗蜜。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，欲说般若波罗蜜，作是言：‘汝善男子修行般若波罗蜜已，当过声闻、辟支佛地。’是名相似般若波罗蜜。

“复次，善男子、善女人，为求佛道者如是说：‘汝善男子、善女人，修行般若波罗蜜已，入菩萨位，得无生法忍；得无生忍已、便住菩萨神通，从一佛界至一佛界，供养诸佛，恭敬尊重赞叹。’如是说者，是名相似般若波罗蜜。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，为求佛道者如是说：‘汝善男子、善女人，学是般若波罗蜜，受持、读诵、说、正忆念，当得无量无边阿僧祇功德。’如是说者，名相似般若波罗蜜。

“复次，善男子、善女人，为求佛道者说：‘如过去、未来、现在诸佛功德善本，从初发心至成得佛，都合集回向阿耨多罗三藐三菩提。’如是说者，是名相似般若波罗蜜。”

释提桓因白佛言：“世尊，云何善男子、善女人，为求佛道者，不说相似般若波罗蜜？”

佛言：“若善男子、善女人，为求佛道者说般若波罗蜜：‘善男子，汝修行般若波罗蜜，莫观色无常。何以故？色、色性空，是色性非法，若非法即名为般若波罗蜜。般若波罗蜜中色非常非无常。何以故？是中色尚不可得，何况常、无常？’憍尸迦，善男子、善女人如是说者，是名不说相似般若波罗蜜。受、想、行、识亦如是。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，为求佛道者说：‘汝善男子修行般若波罗蜜，于诸法莫有所过，莫有所住。何以故？般若波罗蜜中，无有法可过、可住。所以者何？一切法自性空，自性空是非法，若非法即是为般若波罗蜜。般若波罗蜜中，无有法可入可出、可生可灭。’憍尸迦，是善男子、善女人如是说，是名不说相似般若波罗蜜。广说如上。与相似相违，是名不说相似般若波罗蜜。如是，憍尸迦，善男子、善女人，应如是演说般若波罗蜜义。若如是说般若波罗蜜义，所得功德，胜于前者。”

【论】论者言：佛更欲以异门明般若波罗蜜胜故，问帝释言：若有人教一阎浮提人行十善道，其福多不？如经中广说。此中说所以胜因缘，所谓般若波罗蜜，广说诸无漏法，成三乘道，入涅槃，不复还。十善道但善有漏法，受世间无常福乐，还复堕苦，是故不如。

复次，先是世间法，后是出世间法；先是能生生死法，后是能灭生死法；先是无常乐因缘，后是常乐因缘；先是凡夫、圣人共法，后但是为圣人法。如是等差别。无漏法者，三十七品、十八不共法，乃至无量诸佛法。欲令是事了了易解故，更说因缘，所谓教一人令得须陀洹果，得大福德，胜于教阎浮提人行十善道。虽行十善，未免三恶道故。乃至得阿罗汉、辟支佛道，亦如是。佛更说譬喻：若有人教一阎浮提人，令得声闻、辟支佛道，不如有人教一人令得阿耨多罗三藐三菩提，是人得福多。何以故？须陀洹至辟支佛，皆从菩提生故。是

般若波罗蜜中，种种说佛道因缘。是故书般若经卷与人，胜以十善教四天下，乃至如恒河沙等世界。

复次，教阎浮提人，乃至恒河沙等世界人，令行四禅等，乃至五神通亦如是。但四禅等是离欲人，与十善差别。

复次，若有人教一阎浮提人，乃至如恒河沙世界，令行十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通，不如是人受持般若波罗蜜，读诵说、正忆念，得福多。得福多者，上以般若经卷与他人，今自行般若为异。先十善道，乃至五神通别说，今合说。

问曰：何以不解受持、读诵、说，但解正忆念？

答曰：受持、读诵、说福德多，以正忆念能具二事，所谓福德、智慧，是故别说。如人采药草，乃至合和而未服之，于病无损，服乃除病。正忆念如服药病愈，是故但解正忆念。正忆念相，所谓非二非不二行般若波罗蜜。二不二义，如先说。初以书经卷胜舍利；中以经卷与人，胜教人行十善，乃至五神通；令受持、读诵、说，于受持边，正忆念最胜；今诸佛怜愍众生故，为解其义令易解，胜自行正忆念。

是时，佛欲广分别福德故，说言：若有人尽形寿供养十方佛，不如为他解说般若义。此中说胜因缘：三世诸佛皆学是般若，成无上道。

复次，若菩萨于无量劫行六波罗蜜，以有所得故，不如为人解说般若波罗蜜。有所得者，所谓以我心，于诸法中取相故。佛更欲说般若正义，故答帝释：菩萨以无所得行六波罗蜜，则得具足，即是般若波罗蜜正义。有人未来世说相似般若者，会中人闻说正忆念，作是思惟：何者是邪忆念？是故说相似般若波罗蜜相。如人知是道、非道故，能舍非道行正道。

复次，怜愍未来世众生，不见佛及诸大菩萨；但见经书，邪忆念故，随著音声，说相似般若波罗蜜。相似者，名字语言同，而心义异。如以著心取相，说五众等无常，乃至无生无灭，是相似般若；若以不著心，不取相，说五众无常，但为破常颠倒故，不著无常，是真实般若。是说法人，教舍相似般若波罗蜜，修习真般若，是名说般若波罗蜜正义，胜前功德。

【经】“复次，憍尸迦，阎浮提中所有众生，皆教令得须陀洹于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解，如是言：‘善男子，汝来受是般若波罗蜜，勤诵读说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？是般若波罗蜜中，出生诸须陀洹。’憍尸迦，置阎浮提中众生；复置四天下众生，小千世界、二千中世界、三千大千世界众生；若有人教十方如恒

河沙等世界中众生，尽教令得须陀洹。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解，如是言：‘善男子，汝来受是般若波罗蜜，勤读诵说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中，出生诸须陀洹。’

“复次，憍尸迦，若有善男子、善女人，教阎浮提中人，令得斯陀含、阿那含、阿罗汉。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解，如是言：‘汝来善男子，受是般若波罗蜜，勤诵读说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中，出生诸斯陀含、阿那含、阿罗汉故。’乃至十方如恒河沙等世界中众生，亦如是。

“复次，憍尸迦，若善男子、善女人，教一阎浮提中众生，令得辟支佛道。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多！”

佛言：“不如善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解，如是言：‘汝来善男子，受是般若波罗蜜，勤诵读说、正忆念，如般若波罗蜜中所说行。何以故？般若波罗蜜中，出生诸辟支佛道故。’四天下乃至十方如恒河沙等世界中众生，亦如是。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，教一阎浮提中众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心。于汝意云何？是人得福多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解，如是言：‘汝当随般若波罗蜜中学，当得一切智法；汝若得一切智法，汝便得修行般若波罗蜜，增益具足；若得修行般若波罗蜜，增益具足，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。’何以故？憍尸迦，般若波罗蜜中，生诸初发意菩萨摩诃萨故。乃至十方如恒河沙等世界，亦如是。

“复次，憍尸迦，善男子、善女人，教一阎浮提中众生，令住阿鞞跋致地。于汝意云何？是人福德多不？”

答言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如善男子、善女人，以般若波罗蜜，为他人种种因缘，演说其义，开示分别令易解，如是言：‘汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行，汝便得一切智法；得一切智法已，乃至便得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜中，生诸菩萨摩诃萨阿鞞跋致地故。’乃至十方如恒河沙等世界，亦如是。

“复次，憍尸迦，一阎浮提中众生，发意求阿耨多罗三藐三菩提；若有善男子、善女人，为是人演说般若波罗蜜，及其义解，开示分别，如是言：‘汝来善男子，受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行；学已，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。’复有人为一阿鞞跋致菩萨，演说般若波罗蜜，及其义解，开示分别，如是言：‘善男子，汝来受是般若波罗蜜，乃至如般若波罗蜜中所说行；学已，汝当得阿耨多罗三藐三菩提。’是善男子所得功德甚多！乃至十方如恒河沙等世界中，亦如是。

“复次，憍尸迦，若有一阎浮提中众生，皆得阿鞞跋致阿耨多罗三藐三菩提；复有善男子、善女人，以般若波罗蜜，为是人演说其义。于是中有一菩萨，疾欲得阿耨多罗三藐三菩提，若有善男子、善女人，为是菩萨说般若波罗蜜，及其义解，是人功德最多！乃至十方如恒河沙等世界，亦如是。”

释提桓因白佛言：“世尊，如是菩萨摩诃萨，转近阿耨多罗三藐三菩提者，如是应转转教行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；应教内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法；亦应供养衣服、卧具，饮食、汤药，随其所须。是善男子、善女人，法施、财施供养是菩萨，所得功德，胜于前者。何以故？世尊，是菩萨摩诃萨，疾得阿耨多罗三藐三菩提故。”

尔时，慧命须菩提语释提桓因言：“善哉！善哉！憍尸迦，汝为圣弟子，安慰诸菩萨摩诃萨，为阿耨多罗三藐三菩提者，以法施、财施利益，法应尔。何以故？菩萨中生诸佛圣众。若菩萨不发阿耨多罗三藐三菩提心者，是菩萨不能学六波罗蜜乃至十八不共法；若不学六波罗蜜乃至十八不共法，不能得阿耨多罗三藐三菩提；若不能得阿耨多罗三藐三菩提者，则无声闻、辟支佛。以是故，憍尸迦，诸菩萨摩诃萨学六波罗蜜乃至十八不共法时，得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提故，断地狱、畜生、饿鬼道；世间便有刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非无想天，便有檀波罗蜜，尸罗、羼提、毗梨耶、禅波罗蜜、般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法出现于世，声闻、辟支佛乘、佛乘，皆现于世。”

【论】论者言：教阎浮提乃至恒河沙世界中人，令得声闻、辟支佛道，不如为他人演说般若波罗蜜义。此中说因缘：是诸贤圣，皆从般若波罗蜜中出故。般若波罗蜜是诸法实相；正遍知名为佛，小不如是大菩萨、辟支佛、阿罗汉，转不如是阿那含、斯陀含、须陀洹。爱念供养能知诸法实相者，是天王、人王等世间福德人。是故常说般若波罗蜜，出生诸贤圣、刹利大姓，乃至一切诸天。

复次，教一阎浮提乃至恒河沙世界中人，发无上道，乃至阿鞞跋致，不如为人解说般若波罗蜜正义。

问曰：上说凡夫法、二乘法，不如可尔。今说教人发无上道、得阿鞞跋致，是佛道事，何故不如？

答曰：说般若正义有二种：一者、生死肉身菩萨，二者、出三界不生不死法性生身菩萨。是菩萨但说过阿鞞跋致菩萨事，所谓教化众生、净佛世界，分别一切众生三世无量劫心行业因缘，分别诸世界起灭成败劫数多少，大慈大悲、一切智等无量诸佛法。为是一人说法，胜教阎浮提，乃至如恒河沙世界众生令发心。又复至阿鞞跋致，从阿鞞跋致已上至佛道，中间更有一人近佛道，疾欲成佛，教是人般若波罗蜜正义者，其福最多！何以故？福田大故，福德亦大。譬如供养一切十方如恒河沙等世界圣人，乃至欲坐道场菩萨，不如供养一佛。譬如犯于太子，得罪过犯一切人；若供养太子，得恩胜于供养一切凡夫。若犯国王，得罪过于犯太子；若供养国王，胜于供养太子。如是，教化供养疾近作佛菩萨，胜于供养教化如恒河沙等阿鞞跋致菩萨功德。所以者何？福田深厚，其法能令众生增长故。

尔时，帝释了知是法力大故，白佛言：菩萨转转近无上道，如是应教化供养，功德转多。尔时，须菩提赞帝释言：善哉！善哉！汝能安慰劝进诸菩萨，为阿耨多罗三藐三菩提者，以财、法二施。财施者，供养具衣食等；法施者，所教六波罗蜜等。帝释得道故，名为圣弟子。圣弟子法，应安慰劝进等诸菩萨。是中说因缘，是诸圣众皆从菩萨中出。何以故？若菩萨不行六波罗蜜，不成无上道，则无须陀洹乃至辟支佛。菩萨因缘故，十善道乃至无量佛法出现于世，是故三恶道断，有刹利大姓乃至诸佛出现于世。是故菩萨说般若波罗蜜正义，教近佛道，福德最大。

大智度论一百卷（第六十一卷~第八十卷）

大智度论卷第六十一

释随喜品第三十九

【经】尔时，弥勒菩萨摩诃萨，语慧命须菩提："有菩萨摩诃萨随喜福德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，以无所得故。若声闻、辟支佛福德，若一切众生福德，若布施、若持戒、若修定、若随喜，是菩萨摩诃萨随喜福德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，其福最上、第一、最妙、无上、无与等者！何以故？声闻、辟支佛，及一切众生布施、持戒、修定，随喜为自调、为自净、为自度故起，所谓四念处，乃至八圣道分，空、无相、无作；菩萨随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。持是功德，为调一切众生，为净一切众生，为度一切众生故起。"

尔时，慧命须菩提，白弥勒菩萨言："诸菩萨摩诃萨，念十方无量无边阿僧祇世界中，无量无边阿僧祇诸灭度佛；从初发心，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃乃至法尽；于其中间诸善根，应六波罗蜜；及诸声闻人善根，若布施福德、持戒、修定福德，及诸学人无漏善根，无学人无漏善根，诸佛戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，一切智，大慈大悲，及余无量阿僧祇诸佛法；及诸佛所说法，是法中学，得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、辟支佛道，入菩萨摩诃萨位；及余众生种诸善根。是诸善根，一切和合，随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最妙、无上、无与等者！如是随喜已，持是随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子行菩萨乘者，作是念：'我是心回向阿耨多罗三藐三菩提。'是生心缘事，若善男子取相回向阿耨多罗三藐三菩提，如所念可得不？"

弥勒菩萨语须菩提："是善男子行菩萨乘，回向阿耨多罗三藐三菩提，心是缘事，若善男子取相，不得如所念！"

须菩提语弥勒菩萨："若诸事、诸缘无所有，是善男子行菩萨乘者取相，于十方诸佛诸善根，从初发心乃至法尽，及声闻诸善根，学无学善根，一切和合随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相故，是菩萨将无颠倒！无常谓常，想颠倒、心颠倒、见颠倒；不净谓净，苦谓乐，无我谓我，想颠倒、心颠倒、见颠倒！若无缘如事，阿耨多罗三藐三菩提亦如是，回向心亦如是，檀波罗蜜、尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜，乃至十八不共法亦如是。若尔者，何等是缘？何等是事？何等是阿耨多罗三藐三菩提？何等是善根？何等是随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提？"

【论】释曰：先七品中，佛命须菩提令说般若，中间帝释多问，多说功德事。今弥勒顺佛本意，还欲令须菩提，因随喜法广说般若波罗蜜。

复次，帝释闻上供养般若，以华香、妓乐、幡盖之具，得福甚多，深自庆幸：此供养具，唯我等能办，非出家人所有。是故弥勒欲抑其自多之情，故语须菩提：菩萨但以心随喜，则胜声闻、辟支佛、一切众生布施等，及诸无漏功德，何况华香、供养经卷等！菩萨摩诃萨义，如先说。

随喜福德者，不劳身、口业作诸功德，但以心方便，见他修福，随而欢喜，作是念："一切众生中，能修福行道者，最为殊胜！"若离福德，人与畜生同行三事。三事者：淫欲、饮食、战斗。能修行福德行道之人，一切众生所共尊重爱敬。譬如热时，清凉满月，无不乐仰。亦如大会先集，妓乐肴馔，无不毕备，远近诸人，咸共欣赴。修福之人，亦复如是。福德有二种乐因缘：世间、出世间。出世间者，诸无漏法，虽无福报，能生福德，故名福德。是故有漏、无漏，通名福德。复次，福德，是菩萨摩诃萨根本，能满所愿，一切圣人所赞叹，无智人所毁訾，智人所行处，无智人所远离。是福德因缘故，作人王、转轮圣王、天王；阿罗汉、辟支佛，诸佛世尊大慈大悲、十力、四无所畏、一切种智，自在无碍，皆从福德中生。如是等种种福德，得正见故，随而欢喜。复次，菩萨自念："我应与一切众生乐。"而众生能自行福德，是故心生欢喜。复次，一切众生行善，与我相似，是我同伴，是故随喜。诸菩萨摩诃萨，于十方三世诸佛，及菩萨、声闻、辟支佛，及一切修福众生，布施、持戒、修定，于此福德中，生随喜福德，是故名随喜。持是随喜福德，共一切众生，回向阿耨多罗三藐三菩提。

共一切众生者，是福德，不可得与一切众生，而果报可与。菩萨既得福德果报，衣服、饮食等世间乐具，以利益众生。菩萨以福德，清净身口，人所信受；为众生说法，令得十善道、四禅等，与作后世利益。末后成佛，得福德果报，身有三十二相、八十随形好、无量光明，观者无厌；无量清净，梵音柔和，无碍解脱等诸佛法，于三事示现，度无量阿僧祇众生。般涅槃后，碎身舍利，与人供养，久后皆令得道。是果报可与一切众生，以果中说因故，言福德与众生共。若福德可以与人者，诸佛从初发心所集福德，尽可与人，然后更作。善法体不可与人，今直以无畏无恼施与众生。

用无所得故者，此义如先说。是名菩萨摩诃萨随喜福德，比一切声闻、辟支佛及众生三种福德，最胜、最上、第一、最妙、无上、无与等义，如先说。是中说胜因缘：是二乘福德，皆为自调、自净、自度。持戒者，是自调；修禅者，是自净；智慧者，是自度。复次，自调者，正语、正业、正命；自净者，正念、正定；自度者，正见、正思惟、正方便。复次，布施因缘故自调，持戒因缘故自净，修定因缘

故自度。修定者，是无漏法近因缘。无漏者，所谓三十七品、三解脱门等。布施、持戒远故，不解。菩萨随喜福德，虽无勤劳，为度一切众生故胜。

问曰：实不度一切众生，何以言度一切众生故胜？

答曰：诸佛菩萨功德力，能度一切众生，但以众生无和合因缘故。譬如大火，常有烧力，但以薪不近，故不得烧，近则能烧。

尔时，须菩提以毕竟空智慧，难问弥勒菩萨：念诸佛福德随喜，回向无上道，是所念过去事，是事如所念不？弥勒以二因缘故，答言不也：一者、过去无量阿僧祇劫，诸佛久已灭度，无复遗余；菩萨或无宿命智，或有而不能及，但以如所闻忆想分别，故不如所念。二者、诸佛及功德，出三界，出三世，断戏论语言道，如涅槃相毕竟空清净。随喜者，分别诸佛及诸弟子善根功德，是回向心及无上道非实，故言不也。

须菩提难言：若无是事，是菩萨忆念分别，应堕颠倒。若是事毕竟空清净相，忆念亦如是，诸过去佛功德亦如是，无分别无异，云何得随喜？是略说义，广则如经说，所谓须菩提问弥勒：若菩萨摩诃萨，忆念过去十方无量无边阿僧祇世界中诸灭度佛者，是菩萨欲起随喜福德，佛是福德主，是故念佛。闻经书说，有过去佛名，故因是名，广念一切过去佛。从初发心者，初发心作愿，我当度一切众生。是心相应三善根，不贪、不瞋、不痴；善根相应诸善法，及善根所起身口业，和合是法，名为福德。从初发心行六波罗蜜，入菩萨位，得十地，乃至坐道场；是中菩萨自修福德和合得佛道，乃至入无余涅槃。灭度后，舍利及遗法，皆是佛自身功德和合。因诸佛大乘人，行六波罗蜜相应福德；相应者，除六波罗蜜，余菩萨所行法，皆摄入六波罗蜜中，故说应六波罗蜜和合。若求声闻、辟支佛人，种布施、持戒、修定等福德。声闻、辟支佛人，有二种：一者、漏尽，名无学；二者、得道漏未尽，名为学。是二人诸福德中善根胜，故但说善根。上言求二乘人者，总凡夫、圣人；今学、无学者，纯是圣人。相好是无记色法，非是善功德，故但说佛五无学众。大慈大悲，佛法义如初品中说。诸佛所说法，学是法得须陀洹果，乃至入菩萨位者，是佛灭度后，遗法中得道，是故重说。及余众生种诸善根者，此是佛在世及遗法中，天人乃至畜生，种种福德因缘。是上四段福德，行者心遍缘，忆念随喜求佛道，故回向名无上随喜，最上、无与等。

问曰：求佛道者，何以不自作功德，而心行随喜？

答曰：诸菩萨以方便力，他勤劳作功德，能于中起随喜，福德胜自作者。

复次，是随喜福德，即是实福德。所以者何？念过去佛，即是念佛三昧，亦是六念中念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天等。因行清净戒，入禅定，起毕竟智慧，和合故能起正随喜。是故不但随喜而已，亦行是实法。是心回向者，即是随喜心。缘者，随喜心所缘，所

谓一切诸佛及一切众生所作功德。事者，是所缘之本，福德是缘功德所住处，所谓诸佛及众生，并土地、山林、精舍住处，皆名事。如所念可得不？弥勒答言：不也。须菩提语弥勒：若诸事、诸缘无所有者，云何不堕颠倒？颠倒者，四颠倒三种分别。此颠倒是譬喻，无佛而忆想念佛，犹如无常而念常，不净而念净。

问曰：见为诸颠倒本，如得初道人，能起想、心颠倒，无见颠倒，以见谛道断故？

答曰：是颠倒生时异，断时异。生时，想在前，次是心，后是见；断时，先断见，见谛所断故。颠倒体皆是见相，见谛所断。想、心颠倒者，学人未离欲，忆念忘故取净想，起结使，还得正念即时灭。如经中譬喻：如渧水堕大热铁上，即时消灭。小错故假名颠倒，非实颠倒。是故说凡夫人三种颠倒，学人二种颠倒。

复次，诸缘、诸事，如实毕竟空，念亦空，菩提亦空，随喜心亦空，檀波罗蜜乃至十八不共法亦空。若诸法一相，所谓无相，此中何等是缘？何等是事？何等是心回向无上道？

【经】弥勒菩萨语须菩提：“若诸菩萨摩诃萨，久行六波罗蜜，多供养诸佛，种善根，与善知识相随，善学自相空法。是诸菩萨，是缘、是事，诸佛诸善根随喜福德，不取相，回向阿耨多罗三藐三菩提，以不二法非不二法，非相非不相，非可得法非不可得法，非净非垢，不生不灭法，是名回向阿耨多罗三藐三菩提。若诸菩萨，不久行六波罗蜜，不多供养诸佛，不种善根，不与善知识相随，不善学自相空法。是诸菩萨，是诸缘、是诸事，诸佛诸善根随喜福德，诸心取相，回向阿耨多罗三藐三菩提，是不名回向。须菩提，如是般若波罗蜜义，乃至一切种智义，所谓内空乃至无法有法空，不应为新学菩萨说！何以故？是菩萨所有少许信乐恭敬清净心，皆忘失；当在阿鞞跋致菩萨摩诃萨前说。若有为善知识所护，若久供养诸佛，种诸善根，应为是人说如是般若波罗蜜义，乃至一切种智义，所谓内空乃至无法有法空。是人闻是法，不没、不惊、不畏、不怖。”

“须菩提，菩萨摩诃萨随喜福德，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。所谓菩萨用心随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，是心尽灭变离，是缘、是事，是诸善根，亦尽灭变离。是中何等是随喜心？何等是诸缘？何等是诸事？何等是诸善根随喜回向阿耨多罗三藐三菩提？二心不俱，是心性亦不可得回向，菩萨云何随喜心，回向阿耨多罗三藐三菩提？若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，如是知，是般若波罗蜜无有法，乃至檀波罗蜜亦无有法；色无有法，受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提无有法。菩萨摩诃萨，应如是随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。若能如是回向，是名随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：弥勒意，以诸法甚深微妙，所谓不坏诸法相，而随

喜心回向无上道，是事甚难！凡夫人心刚强，不能行是法，是故弥勒答言：若行者久修六波罗蜜，诸功德深厚故不动，所谓能信、能行。多供养诸佛、种善根故，集无量无边阿僧祇功德，结使折损，其心柔软，此是先世因缘；今世得好师，好同学，亦自学诸法实相空，巧方便故，不著是空。如是等种种无量因缘故，法虽无相，而能起随喜心回向无上道。譬如铁虽坚鞕，入炉则柔软，随作何器。菩萨心亦如是，久行六波罗蜜，善知识所护故，其心调柔，过去诸佛诸缘、诸事、诸善根中，不取相，能起随喜心，用无相回向无上道。无相者，能用不二非不二法，乃至不生不灭等。与上相违者，是不能回向。

弥勒知须菩提乐说空故，语言：如是般若波罗蜜随喜义，不应新学菩萨前说。何以故？若有少福德善根者，闻是毕竟空法，即著空，作是念：若一切法毕竟空无所有者，我何为作福德？则忘失前业。以是故，新发意菩萨，先教取相随喜，渐得方便力尔，乃能行无相随喜。譬如鸟子，羽翼未成，不可逼令高翔；六翮成就，则能远飞。阿鞞跋致菩萨，入法位，得法忍，能信、能行，故可为说。若有久行六波罗蜜，与善知识相随，内福德、外因缘力助，虽非阿鞞跋致，能信、能行。是二种人，闻是心清净，欢喜信受。如久饥渴者，得好饮食。如大热得凉，大寒得温，其心爱乐欢喜。是二菩萨亦如是，得是无相智慧，作是念：我因是智慧，能度无量众生，何有惊惧恐怖！恐怖从我心中出，是法中诸法、法相尚空，何况有我而决定取诸法相，闻一切法无相，则生惊惧？是说随喜义体竟，后当更以种种异门释上事。

复次，须菩提，菩萨应如是思惟：用是心回向无上道，是心念念尽灭变离，无有住时。是诸缘、事，所谓过去诸佛及诸善根。诸佛等诸缘事，久已灭，随喜心今灭；既灭无异，是故经中说用是心回向，是心即尽灭。如是等入过去世故，入诸法实相故，无有分别是心、是缘、是事、是善根等。若能如是回向，是为正回向。

复次，一时二心不和合，随喜心时无菩提心；一切心相毕竟空，不可以取相回向。何以故？菩萨知般若波罗蜜空，无有定法。如般若波罗蜜，一切法乃至无上道，亦如是。是时断法爱，舍著心，于空无诤，是名菩萨正回向。

【经】尔时，释提桓因语须菩提："新发意菩萨闻是事，将无惊惧、怖畏？须菩提，云何新发意菩萨作诸善根，回向阿耨多罗三藐三菩提？复云何随喜福德，回向阿耨多罗三藐三菩提？"

须菩提语释提桓因："若新发意菩萨，行般若波罗蜜，不受是般若波罗蜜，以无所得故，无相故；乃至檀波罗蜜亦如是。多信解内空，乃至多信解无法有法空，多信解四念处，乃至十八不共法，常与善知识相随。是善知识为说六波罗蜜义，开示分别，如是教授，令常不离般若波罗蜜，乃至得入菩萨法位，终不离般若波罗蜜，乃至不离

檀波罗蜜，不离四念处，乃至十八不共法；亦教语魔事，闻种种魔事已，不增不减。何以故？是菩萨摩诃萨，不受一切法故。是菩萨亦常不离诸佛，乃至得菩萨位，于中种善根；以是善根故，生菩萨家，至得阿耨多罗三藐三菩提，终不离是善根。

“复次，新发意菩萨摩诃萨，于过去十方无量无边阿僧祇世界中诸佛，断生死道，断诸戏论，道尽，弃重担，灭聚落刺，断诸有结，正智得解脱；及弟子所作功德，于中若刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天乃至净居天所种善根；是一切和合称量，以随喜心，最上、第一、最妙、无上、无与等者，回向阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，弥勒菩萨语须菩提：“若新发意菩萨摩诃萨，念诸佛及弟子诸善根，随喜功德，最上、第一、最妙、无上、无与等者；随喜已，应回向阿耨多罗三藐三菩提。云何菩萨不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒？”

须菩提言：“若菩萨摩诃萨，念诸佛及僧，于中不生佛想，不生僧想，无善根想，用是心回向阿耨多罗三藐三菩提，是心中亦不生心想；菩萨如是回向，想不颠倒，心不颠倒，见不颠倒。若菩萨摩诃萨，念诸佛及僧善根取相，取相已，回向阿耨多罗三藐三菩提；菩萨如是，名为想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩诃萨用是心，念诸佛及僧诸善根；是心念时，即知尽灭，若尽灭，是法不可得回向，所用回向心亦是尽灭相，所回向处法亦如是相：若如是回向，是名正回向，非邪回向。菩萨摩诃萨，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，若菩萨摩诃萨，过去诸佛善根及弟子善根：是中凡夫人闻法种善根；若诸天龙、夜叉，揵闼婆、阿修罗，迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，闻法种善根；若刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天，乃至阿迦尼吒天，闻法种善根，发阿耨多罗三藐三菩提心。是一切福德，和合称量随喜，最上、第一、最妙、无上、无与等者，回向阿耨多罗三藐三菩提。是时菩萨若如是知，是诸法尽灭，所回向处，是法亦自性空；能如是回向，是名真回向阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，若菩萨如是知，无有法能回向法。何以故？一切法自性空故。若如是回向，是名正回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜乃至檀波罗蜜，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。何以故？菩萨不著是回向，亦不见以诸善根回向菩提心处，是名菩萨摩诃萨无上回向。”

【论】问曰：新发意菩萨闻是事，将无怖畏、惊惧者耶？此义先已问答，今何以复问？

答曰：上弥勒虽语须菩提，不应为新学说，可为阿鞞跋致及久行者说，是二种人，闻能信行。已说正回向因缘，而犹说空法，是故帝释疑言：是众中有新发意者，云何更说使不恐怖？须菩提欲成弥勒所说，欲令新发意者应正回向，故答帝释：若新发意菩萨，虽不信行六波罗蜜，不供养诸佛；而以利根，得善知识，是二因缘故堪任正回

向。是故语帝释：新发意菩萨行般若波罗蜜，不受是般若，以无所得故，毕竟空故；般若波罗蜜亦不得，亦不著，乃至檀波罗蜜亦如是。多信解内空者，常修乐入观内空三昧，故信解；乃至十八不共法多信解，亦如是。善知识相，如先说。此中但明能随六波罗蜜义说，闻是义已，常不离般若波罗蜜，乃至得入菩萨法位；有久行入菩萨位，有新发意入菩萨位。

复次，是新发意菩萨，善知识为说魔事，闻魔事已，不增不减，以善修习诸法实相故。若魔欲破，为欲破空，空则无破；若有增益，如幻如梦，何所增益？是故说不增不减。是因缘故，常不离诸佛，常生菩萨家，世世不离善根，乃至无上道。是新发意菩萨，得如是因缘，与久发意无异。

复次，随喜回向，所谓新发意菩萨，于过去十方无量阿僧祇世界中诸佛断道者，断生死道，入无余涅槃。诸戏论断故，言灭诸戏论。以空空等三昧，舍八圣道分故，言道尽。五众能生苦恼故，是重担。五众有二种舍：一者、有余涅槃中，舍五众因缘诸烦恼；二者、入无余涅槃中，舍五众果。一切白衣舍，名为聚落，出家人依白衣舍活；而白衣舍有五欲刺，为食故来入恶刺果林，以取果故，为刺所刺。如人著木屐践刺，刺则摧折，是诸佛以禅定智慧屐，摧五欲刺，名灭断下分五结。有分结尽，名断上五分结。诸法实相，金刚三昧相应智慧，断一切烦恼及习，故言正智得解脱。如是等，皆名赞叹。

过去诸佛及弟子所作功德者，佛弟子有三种：菩萨，辟支佛、声闻，刹利大姓乃至净居天。是中种善根者，是四种福田因，是种福德处。是福德和合称量随喜心，最上、无与等，回向无上道，是回向心，非正非邪。所以者何？今弥勒问须菩提，若新发意菩萨，念诸佛等功德，回向无上道，云何不堕颠倒？须菩提答：若是菩萨以般若波罗蜜方便力故，于诸佛不生佛想，及弟子诸善根中不生善根想。一切法从和合生，无有自性，故无有定法，名为佛，是故不生佛等想；是回向心，亦不生心想，是故菩萨不堕颠倒。与上相违，即堕颠倒。

复次，菩萨，以是心念诸佛等及诸善根，是心尽时即知尽，尽心不得回向。何以故？变失灭坏故。是心亦入无常门到法性中，法性中无有分别，是心、是非心，是佛，是弟子，是善根，是无上道。回向心、回向处，尽相亦如是。初心，是忆念过去诸佛等随喜功德；后心，是回向心。若如是回向，是名正回向。

问曰：初心、后心，是生灭相，可无常；所回向处法，是无上道，在未来世中，云何言尽灭？

答曰：汝不闻我先答，入无常门到法性中；此中不说尽是无常，但说诸法实相是尽。先亦说阿耨多罗三藐三菩提，出三世，过三界，无受相。能如是回向者，是为正回向。

复次，非正非邪回向，所谓菩萨于过去诸佛善根等，乃至无上、无与等回向无上道。若菩萨知是事皆尽灭，知回向处法亦自性空，能

知灭知空，是真回向。若过去法无常，无常故不可回向自性空法中。若过去法空，空故不可回向自性空法中。用如是智慧回向，是名正回向。

复次，若菩萨知一切法因缘生，故无自力常住，自法相不动，况能有所作？无所作故，一切法中，无有法能回向法，是名正回向。如是菩萨，虽行般若波罗蜜等诸善法，亦不堕颠倒，一切法不著故。

【经】“复次，若菩萨摩诃萨，知所起福德，离五众、十二入、十八界；亦知般若波罗蜜是离相，乃至檀波罗蜜是离相，内空乃至无法有法空是离相，四念处乃至十八不共法是离相。如是菩萨摩诃萨随喜心起福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，若是菩萨摩诃萨随喜福德，知随喜福德自性离；亦知诸佛离佛性，诸善根亦离善根性，菩提心、菩提心性亦离，回向、回向性亦离，菩萨、菩萨性亦离，般若波罗蜜、般若波罗蜜性亦离，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜、檀波罗蜜性亦离，乃至十八不共法、十八不共法性亦离。菩萨摩诃萨，应如是行离相般若波罗蜜，是名菩萨摩诃萨，般若波罗蜜中生随喜福德。

“复次，菩萨摩诃萨，诸过去灭度佛诸善根，若欲回向，应如是回向，作是念：‘如诸佛灭度相，诸善根相亦如是，灭度法相亦如是，我用心回向是心相亦如是。’若能如是回向，当知是回向阿耨多罗三藐三菩提，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，取诸佛善根相，回向阿耨多罗三藐三菩提，是不名为回向。何以故？诸过去佛及善根，非相缘，非无相缘。若菩萨摩诃萨，亦如是取相，是不名善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨摩诃萨，堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。若菩萨摩诃萨，诸佛及诸善根及诸心不取相，是名以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨，不堕想颠倒、心颠倒、见颠倒。”

尔时，弥勒菩萨问须菩提：“云何菩萨摩诃萨，于诸善根不取相，能回向阿耨多罗三藐三菩提？”

须菩提言：“以是事故，当知菩萨摩诃萨，所学般若波罗蜜中，应有般若波罗蜜方便力。若是福德，离般若波罗蜜，不得回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜中，诸佛不可得，诸善根不可得，回向阿耨多罗三藐三菩提心亦不可得。于是中，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应如是思惟：‘诸过去佛及弟子身皆灭，诸善根亦灭，我今取相分别诸佛诸善根及诸心，如是取相回向阿耨多罗三藐三菩提，诸佛所不许。何以故？取相有所得故，所谓于过去诸佛取相分别。’是故菩萨摩诃萨，欲以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，不应有得，不应取相。如是回向，若有得、取相回向，诸佛不说有大利益。何以故？是回向杂毒故。譬如美食杂毒，虽有好色好香，为人所贪而杂毒；愚痴之人，食之欢喜，贪其好色香美可口，饭欲消时，受若死、

若死等苦。若善男子、善女人，不谛受，不谛取相，不谛读诵，不解中义，如是教他言：‘汝善男子，过去、未来、现在十方诸佛，从初发意已来，至得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃乃至法尽。于其中间，行般若波罗蜜时作诸善根，行禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜时作诸善根；修四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分，佛十力乃至修十八不共法时作诸善根；净佛世界，成就众生，作诸善根；及诸佛戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，一切种智、无错谬法、常舍行，及诸弟子，是中所种善根；及诸佛所记当作辟支佛，是中诸天、龙、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等所种善根。是诸福德，称量和合，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。是回向以取相得法故，如杂毒食。得法者，终无正回向。何以故？是得法杂毒，有相、有动、有戏论。若如是回向，则为谤佛，不随佛教，不随法说。是善男子、善女人，求佛道应如是学，过去、未来、现在诸佛，从初发意乃至法尽，及弟子行般若波罗蜜时作善根，乃至修一切种智，如上说。云何诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提正回向？有求佛道善男子、善女人，行般若波罗蜜，不欲谤诸佛者，诸福德应如是回向：‘如诸佛所知无上智慧，是诸善根相，是诸善根性，我亦如是随喜；如诸佛所知，我亦如是回向阿耨多罗三藐三菩提。’求菩萨道善男子、善女人，应如是回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向，则为不谤佛，如佛所教，如佛法说。是菩萨摩诃萨回向，则无杂毒。’”

【论】释曰：所起福德离五众者，先但说过去事，今说自起随喜福德。若知是福德中，无五众、十二入、十八界，虽行般若波罗蜜等诸法，亦知空离相，如是福德名正回向。

复次，若菩萨知随喜福德中，随喜福德性自离，诸佛及善根，并诸起阿耨多罗三藐三菩提心、回向心，菩萨般若波罗蜜等诸行法，知自性空，是名正回向。随喜福德者，总说一切福德相；善根、随喜、起福德，是别相说。菩萨自缘所求阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提心。是菩萨随喜心功德果，但求无上道，是名回向心。行者五众中，假名字为菩萨，般若波罗蜜等诸法，如先义说。先说福德中离五众，今说福德、福德自相空。

复次，菩萨念过去佛因缘生福德，应如是回向：如过去诸佛入无余涅槃，无相、无戏论，性常寂灭，是福德及回向心亦如是。如是回向，是名正回向，不堕颠倒。

复次，若菩萨于诸过去佛功德取相，分别回向，是不名回向。何以故？有相是一边，无相是一边，离是二边行中道，是诸佛实相。是故说诸过去佛不堕相数中，不堕无相数中。若如是取相数，是不名回向，则堕颠倒。与上相违，是为不堕颠倒。是事难故，弥勒重问，所谓一切法不取相而复能回向。须菩提是中不得决定答处，是故语弥勒：以是事故，菩萨学般若波罗蜜，求方便力。是福德离般若波罗

蜜，不得回向者，一切法中，一法实而不诳，所谓阿耨多罗三藐三菩提；随是阿耨多罗三藐三菩提，行不诳道，尔乃可得；不诳道者，即是般若波罗蜜。是故说离般若波罗蜜，是福德不可得回向。何以故？是般若波罗蜜，毕竟空，无有分别。福德若离般若波罗蜜，若不离般若波罗蜜，不可得回向。

菩萨应作是念：诸过去佛及弟子身，并诸善根、福德皆灭。我今取相分别，所谓是诸佛、是弟子、是善根、是随喜福德，取相回向，我为不是！何以故？与诸法实相异故；受果报已久，久当尽故。不疾至佛道，有所得故。于过去诸佛，忆想分别，即是大失！所谓过去佛空无，而我忆想分别。譬如杂毒食，食是随喜福德；毒是取相，故爱见等诸烦恼生。好色者，福德因缘，作人王、转轮王、天王，得福乐；好香者，得好名誉、富贵势力；凡夫无智之人，所共贪爱。愚痴人者，是新发意取相著心菩萨。食之欢喜者，富乐福德因缘故，于天人中受此富乐。饭欲消时，受若死、若死等苦者，是富乐若无常破坏离时，忧愁遂死，若次死受诸苦恼。复次，若死、若死等者，自失命名死，失所著物名死等。复次，若死、若死等者，苦恼多故，失智慧命，名死；妨行善道，名死等。

此经中须菩提自说：是无智人，不审谛受，不取其义，但著语言。不谛取相者，不如法分别。不谛读诵者，忘失句逗，若自失，若受不具足。不解义者，不得经意。如是少智师，教化弟子：汝善男子，过去、未来、现在十方诸佛，从初发意，乃至如是回向。则为谤佛，不随佛教，不随法说。与此相违，名为正回向。

复次，正回向，菩萨应作是念：如十方三世诸佛所知，用无上智慧知诸善根相。一切智人中，佛第一胜，佛所知诸善根，必是实相；如佛所知，我亦用如是善根相回向。譬如射地无不著时，若射余物，或著或不著。如诸佛所知随喜，如射地无不著；若用余道随喜，如射余物，或著或不著。如是回向，是为不谤佛。

【经】“复次，求佛道善男子、善女人，行般若波罗蜜时，诸善根应如是回向：如色不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去，不名未来，不名现在。如受、想、行、识不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。十二入、十八界亦如是。如般若波罗蜜不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，亦如是；内空乃至无法有法空，亦如是。如四念处不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。乃至八圣道分亦如是；佛十力乃至十八不共法，亦如是。如如、法性、法相、法住、法位、实际、不可思议性，戒、定、慧、解脱、解脱知见众，一切种智、不错谬法、常舍行，不系欲界，不系色界，不系无色界；不系法者，不名过去、未来、现在。是回向、所回向处、行者，不系皆亦如是。是诸

佛亦不系，诸善根亦不系，是诸声闻、辟支佛善根亦不系；不系法者，不名过去、未来、现在。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，如是知色不系三界，不系法者，不名过去、未来、现在。若法不名过去、未来、现在者，不可以取相有所得，回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是色无生，若法无生则无法，无法中不可回向；受、想、行、识亦如是。檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至不谬错法、常舍行，不系三界；不系法者，亦非过去、未来、现在。若非过去、未来、现在法者，不可以取相有所得法，回向阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是法无生，若法无生则无法，无法中不可回向。菩萨摩诃萨如是回向，则不杂毒。若求佛道善男子、善女人，以取相得法，以诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是名邪回向。若邪回向，诸佛所不称誉。用是邪回向，不能具足檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，不能具足四念处乃至八圣道分、内空乃至无法有法空、佛十力乃至不错谬法、常舍行，不能具足净佛世界、成就众生。若不能净佛世界，成就众生，则不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是回向杂毒故。

“复次，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应作是念：如诸佛所知诸善根回向，是真回向，我亦应以是法相回向，是名正回向。”

尔时，佛赞须菩提：“善哉！善哉！如汝所为，为作佛事！为诸菩萨摩诃萨说所应回向法，以无相无得无出，无垢无净，无法性，自相空，常性空，法性、如、实际故。须菩提，若三千大千世界中众生，皆当得十善道，四禅、四无量心、四无色定、五神通。于须菩提意云何？是众生得福多不？”

“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，于诸善根心不著，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最妙、无上、无与等。

“复次，须菩提，若三千大千世界中众生，皆当作须陀洹，乃至阿罗汉、辟支佛，若有善男子、善女人，尽形寿供养恭敬，尊重赞叹，衣服、饮食，卧具、医药，供给所须。于须菩提意云何？是善男子、善女人，是因缘故，得福德多不？”

“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人，于诸善根心不著，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最妙、无上、无与等。

“复次，须菩提，若三千大千世界中众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，十方如恒河沙等世界中一一众生，如恒河沙等劫，恭敬尊重赞叹，供养是菩萨，衣服、饮食，卧具、医药，供给所须。于须菩提意云何？是善男子、善女人，是因缘故，得福多不？”

“甚多！世尊，无量无边阿僧祇，不可以譬喻为比。世尊，若是福德有形者，十方如恒河沙等世界所不受！”

佛告须菩提：“善哉！善哉！如汝所言。虽尔，不如善男子、善女人，于诸善根心不著，回向阿耨多罗三藐三菩提，最上、第一、最

妙、无上、无与等。是无著回向功德，比前功德，百倍、千倍、百千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及！何以故？是善男子、善女人取相得法，行十善道，四禅、四无量心、四无色定、五神通；取相得法，供养须陀洹，恭敬尊重赞叹，衣服、饮食，卧具、医药，供给所须，乃至取相供养菩萨故。”

尔时，四天王天与二万诸天子，合掌礼佛，作是言：“世尊，菩萨摩诃萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕二法。”

尔时，释提桓因，亦与无数三十三天及余诸天子，持天华、缨络，捣香、泽香，天衣、幡盖，鼓天妓乐以供养佛，作是言：“世尊，菩萨摩诃萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕二法。”

须夜摩天王与千天子，珊兜率陀、化乐、他化自在诸天王，各与千天子俱，供养佛已，作是言：“世尊，菩萨摩诃萨最大回向，以方便力故，以无所得故，以无相法故，以无觉法故，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕二法。”

尔时，诸梵天与无数百千亿那由他诸天，俱诣佛所，头面礼佛足，发大音声，作如是言：“未曾有也！世尊，菩萨摩诃萨，为般若波罗蜜所护，以方便力故，胜前善男子、善女人取相有所得者。”

光音天乃至阿迦尼吒天，与无数百千亿那由他诸天，俱诣佛所，头面礼佛足，发大音声，作如是言：“未曾有也！世尊，菩萨摩诃萨，为般若波罗蜜所护，以方便力故，胜前善男子、善女人取相有所得者。”

尔时，佛告四天王天，乃至阿迦尼吒诸天子：“若三千大千世界中所有众生，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，是一切菩萨，念过去、未来、现在诸佛，及声闻、辟支佛诸善根，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，并余一切众生所有善根，所谓布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，如是等诸余无量佛法，一切和合随喜；随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提，以取相有所得故。复有善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，念过去、未来、现在诸佛，及声闻、辟支佛，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，并余一切众生所有善根，所谓布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，檀波罗蜜，乃至无量诸佛法，一切和合称量，以无所得故，无二法故，无相法故，不著法故，无觉法故，是最上随喜，第一、最妙、无上、无与等随喜；随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提。是善男子、善女人功德，胜前善男子、善女人功德，百倍、千倍、百千亿倍，乃至算数譬喻所不能及！”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，世尊所说善男子、善女人和合诸

善根，称量随喜，回向最上、第一、最妙、无上、无与等。世尊，云何名随喜最上乃至无与等？”

佛言：“若善男子、善女人，于过去、未来、现在诸法，不取不舍，不念非不念，不得非不得。是诸法中，亦无有法生者灭者、若垢若净，诸法不增不减，不来不去，不合不散，不入不出。如过去、未来、现在诸法相，如如相、法性、法住、法位，我亦如是随喜；随喜已，回向阿耨多罗三藐三菩提，如是回向，最上、第一、最妙、无上、无与等！须菩提，是随喜法，比余随喜，百倍、千倍、百千亿倍，乃至算数譬喻所不能及！

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，于过去、未来、现在诸佛，及声闻、辟支佛，从初发心乃至法住，于其中间所有善根，若布施乃至智慧，檀波罗蜜乃至无量诸佛法，及余一切众生所有善根，若欲随喜者，应如是随喜！作是念：‘布施与解脱等，戒、忍、精进、禅、智与解脱等。色与解脱等，受、想、行、识亦与解脱等。内空与解脱等，乃至无法有法空亦与解脱等。四念处与解脱等，乃至八圣道分亦与解脱等。佛十力与解脱等，乃至一切种智亦与解脱等。戒众、定众、慧众、解脱众，解脱知见众，亦与解脱等。随喜与解脱等，过去、未来、现在诸法与解脱等，十方诸佛与解脱等，诸佛回向与解脱等，诸佛与解脱等，诸佛灭度与解脱等，诸佛弟子声闻、辟支佛与解脱等，诸佛弟子灭度与解脱等，诸佛法相与解脱等，诸声闻、辟支佛法相与解脱等，一切诸法相，亦与解脱等。我以是诸善根相随喜功德，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦与解脱等，不生不灭故。’须菩提，是名诸菩萨摩诃萨随喜功德，最上、第一、最妙、无上、无与等。须菩提，菩萨成就是随喜功德，当疾得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，十方如恒河沙等诸佛及弟子，现在若有求佛道善男子、善女人，尽形寿供养是诸佛及弟子，一切所须，供养恭敬，尊重赞叹，衣服、饮食，卧具、医药；是诸佛灭度后，昼夜勤修，供养恭敬，尊重赞叹，华香乃至幡盖妓乐，以取相有所得故；持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，以取相有所得故。复有善男子、善女人，发意求阿耨多罗三藐三菩提，行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜时，以不取相无所得法方便力，诸善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是福德最上、第一、最妙、无上、无与等，胜前福德百倍、千倍、百千亿倍，乃至算数譬喻所不能及！如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜时，以方便力故，诸善根应回向阿耨多罗三藐三菩提，以不取相无所得法故。”

【论】释曰：菩萨应作是念：从色乃至常舍行诸法，不系三界，故三世不摄。诸佛及弟子并诸功德，随喜心、回向处、所用回向法、回向者亦如是，是名正回向。尔时，菩萨作是念：若色出三界，三世不摄，不可以取相有所得回向。何以故？是色出三界者，即是色实

相，初、后生相不可得，如破生品中说。若法无生，即是无所有，无所有回向心，云何回向无所有菩提心？色、受、想、行、识，乃至常舍行亦如是。是名无杂毒回向，所谓无相无得回向。杂毒者，所谓诸佛不赞叹，不能具足六波罗蜜等，乃至不能得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，菩萨应作是念：如十方三世诸佛所知，应如是生心、如是念、如是观、如是回向，是功德直至无上道，我亦如是随喜回向。是菩萨必得实随喜，回向不虚，如先说因缘。是略说诸回向品（菩萨礼佛有三品：一者、悔过品，二者、随喜回向品，三者、劝请诸佛品），广说则无量无边。

善哉！善哉！汝作佛事者，佛初发心，誓度一切众生。须菩提虽是阿罗汉，而能助佛说法，开菩萨道，是故赞言：善哉！善哉！

复次，佛自说因缘：为诸菩萨说所应回向法，用无相故者，以无相智慧，和合回向福德相者，与上相违，名为无相。无相有三种：假名相，法相，无相相。假名相者，如车、如屋，如林、如军，如众生诸法和合中，更有是名。无明力故，取是假名相，起诸烦恼业。法相者，五众、十二入、十八界等诸法。肉眼观故有，以慧眼观则无，是故法亦虚诳妄语，应舍离法相。离是二相，余但有无相相。有人取是无相相，随逐取相，还生结使，是故亦不应取无相相。离三种相，故名无相。若无有相，是中无所得，无得故无出；若法无得无出，即是无垢无净；若法无垢无净，即是无法性；若法无性，即是自相空；若法自相空，即是法常自性空；若法常自性空，即同法性、如、实际。用如是法和合，随喜福德回向，故赞言：善哉！善哉！复有善哉因缘，所谓随喜福德，大利益众生，有大果报。何者是大利益？所谓佛语须菩提，若三千大千世界众生，行十善乃至五通。

问曰：欲界中二处天及梵天王，何以与多天俱，余四天何以少？

答曰：是二天依止地，近佛故，又五欲不如上天；佛生时、苦行时、降魔时、得道时、转法轮时，常来供养佛，是故多。余四处天，宫殿在虚空中，不属地，五欲妙，染著深故，不能多来。

又兜率天虽利根乐法，而其天上常有补处菩萨说法，是故不来。梵天虽远，离欲故乐法情深，佛为法王，是故多来。复次，梵天王为色界主，请佛初转法轮，是故应与多众俱来。余色界天，尽名梵天。

问曰：先种种因缘说正回向，正回向即是最上，今何以更问？

答曰：上处处广说，今略说。所谓三世十方一切法，决定心知，于是法中无生者灭者等，一切法不可得、不可念。不得不念故，不取不舍，入诸法实相中。作是念：如诸法实相，我亦如是以随喜福德回向，不分别诸法，不坏法性，是名最上回向。何以故？果报常无尽故。

问曰：六波罗蜜等诸法各各相，若色相、若无色相等。解脱有二种：有为解脱、无为解脱。云何皆与解脱等？

答曰：我先已说，凡夫人以肉眼，六识颠倒观故见异；若以慧

眼，观诸法皆虚妄，唯涅槃为实。是有为解脱，属无为，随无为故名解脱。如实得道者名道人，今未得道者，衣服法则随得道者，故亦名道人。如无余涅槃，不生不灭，不入不出，不垢不净，非有非无，非常非无常，常寂灭相，心识观灭，语言道断，非法非非法等相。用无所有相故，慧眼观一切法，亦如是相，是名六波罗蜜等与解脱等。是故佛法中，说解脱为贵，上智慧贵解脱。佛是中分别说：若人无量阿僧祇劫，行六波罗蜜，用有所得法，种种修习善根；一人用无所得法，但以心随喜，念他功德，回向无上道。是人百千万分不及其一。何以故？先福德有量，是福德无量；先福德有尽，今福德无尽；先福德杂毒，今福德无毒；先福德随生死，今福德随涅槃；先福德不定，或作佛、或退，今福德定到，必疾作佛。有如是等差别。是故四种人：若凡夫人求世间乐，若声闻、辟支佛人求涅槃乐，若诸菩萨摩诃萨求佛乐。应如是随喜生福德，回向阿耨多罗三藐三菩提，如此品中说。

大智度论卷第六十二

释照明品第四十

【经】尔时，慧命舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜！”

佛言：“是般若波罗蜜。”

“世尊，般若波罗蜜能照一切法，毕竟净故。世尊，应礼般若波罗蜜。世尊，般若波罗蜜，不著三界。世尊，般若波罗蜜除诸闇瞑，一切烦恼诸见除故。世尊，般若波罗蜜，一切助道法中最上。世尊，般若波罗蜜安隐，能断一切怖畏苦恼故。世尊，般若波罗蜜能与光明，五眼庄严故。世尊，般若波罗蜜，能示导堕邪见众生离二边故。世尊，般若波罗蜜是一切种智，一切烦恼及习断故。世尊，般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨母，能生诸佛法故。世尊，般若波罗蜜不生不灭，自相空故。世尊，般若波罗蜜远离生死，非常非灭故。世尊，般若波罗蜜无救者作护，施一切珍宝故。世尊，般若波罗蜜具足力，无能破坏故。世尊，般若波罗蜜能转三转十二行法轮，一切诸法不转不还故。世尊，般若波罗蜜能示诸法性，无法有法空故。世尊，应云何供养般若波罗蜜？”

佛言：“当如供养世尊。礼般若波罗蜜，当如礼世尊。何以故？世尊不异般若波罗蜜，般若波罗蜜不异世尊；世尊即是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是世尊。是般若波罗蜜中，出生诸佛、菩萨，辟支佛、阿罗汉，阿那含、斯陀含、须陀洹。般若波罗蜜中，生十善道、四禅、四无量心、四无色定、五神通，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分。是般若波罗蜜中，生佛十力、十八不共法、大慈大悲、一切种智。”

尔时，释提桓因心念：“何因缘故舍利弗问是事？”念已，语舍利弗：“何因缘故问是事？”

舍利弗语释提桓因言：“憍尸迦，诸菩萨摩诃萨，为般若波罗蜜守护，以沤和拘舍罗力故，于过去、未来、现在诸佛，从初发心乃至法住，于其中间所作善根，一切和合随喜，回向阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘故，我问是事。憍尸迦，菩萨摩诃萨般若波罗蜜，胜檀波罗蜜、尸罗、羼提、毗梨耶、禅波罗蜜。譬如生盲人，若百、若千、若百千而无前导，不能趣道入城。憍尸迦，五波罗蜜亦如是，离般若波罗蜜，如盲无导，不能趣道，不能得一切种智。憍尸迦，若五波罗蜜得般若波罗蜜将导，是时五波罗蜜名为有眼，般若波罗蜜将导，得波罗蜜名字。”

释提桓因语舍利弗：“如汝所言，般若波罗蜜将导五波罗蜜，故得波罗蜜名字。舍利弗，若无檀波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字；若无尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字。若尔者，何以故独赞般若波罗蜜？”

舍利弗言：“如是，如是。憍尸迦，无檀波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字；无尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字。但菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，能具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜。以是故，憍尸迦，般若波罗蜜于五波罗蜜中，最上、第一、最妙、无上、无与等。”

舍利弗白佛言：“世尊，云何应生般若波罗蜜？”

佛告舍利弗：“色不生故，般若波罗蜜生；受、想、行、识不生故，般若波罗蜜生；檀波罗蜜不生故，般若波罗蜜生；乃至禅波罗蜜不生故，般若波罗蜜生；内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切智、一切种智不生故，般若波罗蜜生。如是诸法不生故，般若波罗蜜应生。”

舍利弗言：“世尊，云何色不生故，般若波罗蜜生？乃至一切诸法不生故，般若波罗蜜应生？”

佛言：“色不起不生、不得不失故，乃至一切诸法不起不生、不得不失故，般若波罗蜜生。”

舍利弗白佛言：“如是生般若波罗蜜，与何等法合？”

佛言：“无所合，以是故得名般若波罗蜜。”

“世尊，不合何等法？”

佛言：“不与不善法合，不与善法合；不与世间法合，不与出世间法合；不与有漏法合，不与无漏法合；不与有罪法合，不与无罪法合；不与有为法合，不与无为法合。何以故？般若波罗蜜，不为得诸法故生，以是故于诸法无所合。”

尔时，释提桓因白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，亦不合萨婆若？”

佛言：“如是，憍尸迦，般若波罗蜜，亦不合萨婆若，亦不得。”

释提桓因言：“世尊，云何般若波罗蜜，亦不合萨婆若，亦不得？”

佛言：“般若波罗蜜，不如名字，不如相，不如起作法合。”

释提桓因言：“今云何合？”

佛言：“若菩萨摩诃萨，如不取、不受、不住、不著、不断，如是合，亦无所合。如是，憍尸迦，般若波罗蜜，一切法合，亦无所合。”

尔时，释提桓因白佛言：“未曾有也！世尊，是般若波罗蜜，为一切法不起不生、不得不失故生。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，作是念：‘般若波罗蜜，若一切法合、若不合。’是菩萨摩诃萨则舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“复有因缘，菩萨摩诃萨，舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。若菩萨摩诃萨作是念：‘是般若波罗蜜无所有，空虚不坚固。’是菩萨摩诃萨，则舍般若波罗蜜，远离般若波罗蜜。须菩提，以是因缘故，舍离般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，信般若波罗蜜，为不信何法？”

佛告须菩提：“信般若波罗蜜，则不信色，不信受、想、行、识；不信眼乃至意；不信色乃至法；不信眼界乃至意识界；不信檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜；不信内空，乃至无法有法空；不信四念处，乃至八圣道分；不信佛十力，乃至十八不共法；不信须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；不信菩萨道；不信阿耨多罗三藐三菩提，乃至一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，云何信般若波罗蜜时，不信色乃至一切种智？”

佛告须菩提：“色不可得故，信般若波罗蜜，不信色；乃至一切种智不可得故，信般若波罗蜜，不信一切种智。以是故，须菩提，信般若波罗蜜时，不信色乃至不信一切种智。”

【论】释曰：上佛与弥勒、须菩提、释提桓因，共说随喜义。舍利弗虽默然，听闻是般若波罗蜜随喜义甚深，无量无边，大利益众生；虽漏尽寂灭，发欢喜心，从座起合掌，白佛言：能作随喜，断诸戏论，利益无量众生，令入佛道者，是般若波罗蜜。佛可其语，故言是。

般若波罗蜜中，说诸法实相；诸法实相中，无戏论垢浊，故名毕竟清净；毕竟清净故，能遍照一切五种法藏，所谓过去、未来、现在、无为及不可说。是故舍利弗言：世尊，般若波罗蜜能照一切法，毕竟净故。般若波罗蜜能守护菩萨，救诸苦恼，能满所愿。如梵天王守护三千大千世界，故众生皆礼。三界中三毒泥所不污，故言不著三界。破一切爱等百八烦恼、我见等六十二见，故言破无明黑闇。诸法

中智慧最上，一切智慧中般若波罗蜜为上；以智慧为本，分别四念处等三十七品，是故言一切助道法中最上。能断生、老、病、死等诸怖畏苦恼，故言安隐。是般若波罗蜜中摄五眼，故言能与光明。离有边、无边等诸二边，故言能示正道。菩萨住金刚三昧，断一切烦恼微习，令无遗余，得无碍解脱，故言一切种智。

复次，知一切法总相、别相，一切种智因缘，故名一切种智。能生十方三世无量诸佛法故，言诸菩萨母。一切法中各各自相空故，言不生不灭。断、常是诸见本，诸见是诸结使本，诸结使是一切生死中苦本，是故言远离生死。能令众生信三宝等诸善法宝，得诸善法宝故，得世间、出世间乐，能令众生得二种乐故，言无救者作护。是般若波罗蜜相，乃至十方诸佛所不能坏。所以者何？毕竟不可得故，何况余人！故言具足波罗蜜。是般若波罗蜜中，无自性故，说诸法不转生死中，不还入涅槃。不生故不转，不灭故不还，故言能转三转十二行法轮。三转十二行法轮义，如先说。一切法有二分：若有、若无。是般若中，有亦不应取，无亦不应取，离是有、无，即是诸法性，是故言能示诸法性。如是等无量因缘，赞叹般若，后当广说。

是般若波罗蜜，是无相相。有人心未纯熟，求其定相不能得，便生慢心。是故舍利弗问：应云何供养？佛教言：当如供养佛。以人从久远已来，深著众生相，于贵法情薄，是故言如供养世尊。智者观之，佛与般若等无异。所以者何？般若修集，即变为一切智。此中佛自说因缘：是般若波罗蜜中，出生贤圣等，出生十善道等，世间、出世间法，乃至一切种智。尔时，帝释作是念者，帝释意：以舍利弗漏尽离欲人，如似著法人赞叹般若。今舍利弗自说因缘，菩萨为般若守护故，以方便力，能随喜福德回向，而不破般若波罗蜜相，是事希有故，尊敬般若波罗蜜，是故问佛云何供养。

复次，憍尸迦，般若波罗蜜自力势故，胜五波罗蜜。

问曰：五波罗蜜，应以五盲人作喻，何以乃说百千？

答曰：此中说其力势，不论多少。复次，若言导五不足为贵，故说百千。复次，波罗蜜亦多，如贤劫三昧中，有八万四千种波罗蜜，广说则无量。

问曰：檀波罗蜜亦有眼。所以者何？信有罪福，破邪见等无明，故能布施，何以故喻无眼？

答曰：布施中智慧是客来，非正体。譬如四大常和合，不得相离，诸波罗蜜和合亦如是。不能趣道，道者菩萨十地道，城者一切种智等诸佛法。复次，道者八圣道分，城者涅槃。如盲人虽有手足力，不能得随意有所至，得有眼人示导，则随意所往，皆能成办。五波罗蜜，虽各各有事能，不得般若示导，尚不得二乘，何况无上道？五波罗蜜，得般若波罗蜜将导，故得波罗蜜名字，至成佛道。帝释问：汝自说诸波罗蜜和合，互相佐助，如四大不得相离。如是者，般若波罗蜜亦待五法，何以独说以般若故，五法得波罗蜜名字？答曰：虽六事

和合，互相佐助相，般若波罗蜜力大，故五法因得波罗蜜名字。譬如合散，虽众药各各有力，石势大故，名为石散。又如大军摧敌，虽各各有力，主将力大故，主得名字。

舍利弗已问供养般若事，今问行者云何生般若波罗蜜？佛答：若行者观色等诸法不生相，是则生般若波罗蜜。舍利弗复问：云何观色等不生故，般若波罗蜜生？答曰：色等因缘和合起，行者知色虚妄不令起，不起故不生，不生故不得，不得故不失。尔时，舍利弗问意：般若无生缘处，行者亦无生，如是般若与何法合？终归何处住？得何果报？答曰：般若波罗蜜无生相，故无所合。若般若波罗蜜有法合者，若善、若不善等，是不名般若波罗蜜。今无所合，故入般若波罗蜜数中。

问曰：若尔者，帝释已知一切法不合，何以独问萨婆若不合？

答曰：帝释贵重深著是般若，于萨婆若爱未断，故言乃至萨婆若亦不合耶？佛答：般若波罗蜜，萨婆若亦不合，一切法毕竟无生故。此中佛破断灭邪见，故说合；般若波罗蜜，不如凡夫人取相著名，作起有为法合，如佛心合。

问曰：云何如佛心合？

答曰：一切相虚诳，故不取相；一切法中有无常等过咎，故不受；吾我心缚著世间皆动相，故不住；能生种种苦恼，后变异，故不著；一切世间颠倒，颠倒果报不实，如幻如梦，无所灭，故不断。是故佛不著法，不生高心，入毕竟空善相中，深入大悲，以救众生，菩萨应如佛心合。帝释欢喜，赞言：希有！是般若波罗蜜，不破坏诸法，不生不得不失故，而能成就菩萨，令得至佛。

须菩提言：若菩萨用有所得，如是分别一切智等，一切法若合若不合，是菩萨则失般若波罗蜜。佛然可其言，如是更有因缘，菩萨若取汝所说，一切法无合不合，取是空相，言般若空无所有不牢固，是亦失般若波罗蜜。须菩提知般若波罗蜜不可得相，是故问若信般若波罗蜜，信何法？般若波罗蜜空亦不可得，为决定心信于何法？佛言：色等一切法不可信。何以故？色等一切法自性不可得，故不可信。

【经】须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，名为摩诃波罗蜜！”

“须菩提，何因缘故，是般若波罗蜜，名为摩诃波罗蜜？”

须菩提言：“世尊，是般若波罗蜜，不作色大，不作色小，受、想、行、识不作大，不作小；眼乃至意，色乃至法，眼识界乃至意识界，不作大，不作小；檀波罗蜜乃至禅波罗蜜，不作大，不作小；内空乃至无法有法空，不作大，不作小；四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提，不作大，不作小；诸佛法不作大，不作小；诸佛不作大，不作小。是般若波罗蜜，不作色合，不作色散，受、想、行、识不作合，不作散；乃至诸佛不作合，不作散。不作色无量，不作色非无量；乃

至诸佛不作无量，亦不作非无量。不作色广，不作色狭；乃至诸佛不作广，不作狭。不作色有力，不作色无力；乃至诸佛不作有力，不作无力。世尊，以是因缘故，是般若波罗蜜，名摩诃波罗蜜。

“世尊，若新发意菩萨摩诃萨，若不远离般若波罗蜜，不远离禅波罗蜜，不远离毗梨耶波罗蜜，不远离羼提波罗蜜，不远离尸罗波罗蜜，不远离檀波罗蜜，如是念：是般若波罗蜜，不作色大，不作色小，乃至诸佛不作大，不作小；色不作合，不作散；不作色无量，不作色非无量；不作色有力，不作色无力；乃至诸佛不作有力，不作无力。世尊，菩萨摩诃萨若如是知，是为不行般若波罗蜜。何以故？是非般若波罗蜜相，所谓作色大小，乃至诸佛作大小；色有力无力，乃至诸佛有力无力。世尊，是菩萨摩诃萨用有所得故，有大过失！所谓行般若波罗蜜时，作色大，作色小，乃至诸佛作有力，作无力。何以故？有所得相者，无阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？众生不生故，般若波罗蜜亦应不生；色不生故，般若波罗蜜不生；乃至佛不生故，般若波罗蜜不生。众生性无故，般若波罗蜜性无；色性无故，般若波罗蜜性无；乃至佛性无故，般若波罗蜜性无。众生非法故，般若波罗蜜非法；色非法故，般若波罗蜜非法；乃至佛非法故，般若波罗蜜非法。众生空故，般若波罗蜜空；色空故，般若波罗蜜空；乃至佛空故，般若波罗蜜空。众生离故，般若波罗蜜离；色离故，般若波罗蜜离；乃至佛离故，般若波罗蜜离。众生无有故，般若波罗蜜无有；色无有故，般若波罗蜜无有；乃至佛无有故，般若波罗蜜无有。众生不可思议故，般若波罗蜜不可思议；色不可思议故，般若波罗蜜不可思议；乃至佛不可思议故，般若波罗蜜不可思议。众生不灭故，般若波罗蜜不灭；色不灭故，般若波罗蜜不灭；乃至佛不灭故，般若波罗蜜不灭。众生不可知故，般若波罗蜜不可知；色不可知故，般若波罗蜜不可知；乃至佛不可知故，般若波罗蜜不可知。众生力不成就故，般若波罗蜜力不成就；色力不成就故，般若波罗蜜力不成就；乃至佛力不成就故，般若波罗蜜力不成就。世尊，以是因缘故，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，名为摩诃波罗蜜。”

【论】释曰：须菩提闻佛所说，疑心开解，赞叹般若波罗蜜言：是般若名为摩诃波罗蜜。佛反问须菩提：于汝意云何？何以故名为大波罗蜜？须菩提答：色等诸法不作大、不作小故。凡夫人心，于诸法中随意作大、小。如人急时，其心缩小；安隐富乐时，心则宽大。又如八背舍中，随心故外色或大或小。又如凡夫人于眼见色中，非色事亦言色；如指业、指量、指数、指一异等法合为色，是名色作大。有人眼见色，可见处名色，不可见处不名色。有人言：“粗色虚诳非真色，但微尘常故是真色。微尘和合时，假名为色。”是名色作小。如是等因缘，凡夫人于色，或作大，或作小，随忆想分别故，破诸法性。般若波罗蜜，随色性如实观，不作大小。不合不散者，般若波罗蜜，不说微尘色和合更有色生，但有假名，无有定相色，是故无合无

散。色无边故无量，无处不有色，无时不有色，故无有量。色是作法，般若波罗蜜中，不以微尘合故有粗色；不以粗色散故还归微尘，是故言不合不散。起法有分别筹量多少，不得言不合不散无量。如凡人空故说无量，实故说有量，般若波罗蜜远离空、实故，言非量非无量。凡夫人随心忆念得解，故于色作广作狭，般若波罗蜜观实法相，不随心故，非广非狭。凡夫人不知和合因缘生诸法，故言色有力，如合众缕以为绳，不知者谓绳有力；又如墙崩杀人，言墙有力；若各各分散，则无有力。般若波罗蜜，知和合相，不说一法有力，不说言无力，是故名摩诃波罗蜜。

复有大因缘，若菩萨不远离六波罗蜜，色等诸法不作大、不作小，但行般若波罗蜜，则心散乱不调顺，多生疑悔邪见，失般若波罗蜜相。若与五波罗蜜和合行，则调柔不错，能成办众事。譬如八圣道分，正见是道，若无七事佐助，则不能办事，亦不名正见。是故佛说一切诸善法，皆从因缘和合共生，无有一法独自生者。是故和合时各各有力，但力有大小，是名行般若波罗蜜。若菩萨离五波罗蜜，行般若波罗蜜，分别色等诸法若大若小等。是人即堕用有所得，堕有边中。若于色等诸法，无所分别若大若小；离五波罗蜜，著是不大不小等空相！先分别诸法大小，有所得为失；今著不大不小等空相，亦是失。所以者何？此中须菩提说因缘：有所得相者，乃至无阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？阿耨多罗三藐三菩提，寂灭相，无所得相，毕竟清净相。有所得相者，生诸戏论诤竞。一切法无生无灭，无所得相。如我、众生，十方求索不可得，但有假名，实不生。众生不生故，般若波罗蜜亦如众生相，破吾我颠倒，故不生不灭。如色等诸法，生相不可得故不生。二法摄一切法：若众生、若法。此二法因缘和合生，但有假名，无有定性；若法无定性，此法即是无生。是二法无生故，当知色等诸法亦无生。众生法无性，无所有，空，离，不可思议，不灭，不可知，亦如是。众生力不成就故，般若波罗蜜力不成就者，先说一切法从因缘和合生，各各无自力。般若波罗蜜，知诸法各各无自力，故无自性，无自性故空。般若波罗蜜从诸法生，故无自力，无自力故，亦同诸法毕竟空。是故说众生及法，力不成就故，般若波罗蜜力亦不成就。

问曰：先说色等诸法不作有力，不作无力，今何以更说众生及色等诸法，力不成就故，般若波罗蜜力亦不成就？

答曰：上说般若观诸法，不作有力，不作无力。听者谓般若波罗蜜，能作是观，即有大力，是故此中说众生色等力不成就故，般若波罗蜜力亦不成就。如是等种种因缘故，名摩诃波罗蜜。

释信毁品第四十一之上

【经】尔时，慧命舍利弗白佛言：“世尊，有菩萨摩诃萨，信解

是般若波罗蜜者，从何处终，来生是间？发阿耨多罗三藐三菩提心来为几时？为供养几佛？行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜来几时，能随顺解深般若波罗蜜义？”

佛告舍利弗：“是菩萨摩诃萨供养十方诸佛，来生是间。是菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心来，无量无边阿僧祇百千万亿劫。是菩萨摩诃萨，从初发心，常行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，供养无量无边不可思议阿僧祇诸佛，来生是间。舍利弗，是菩萨摩诃萨，若见若闻般若波罗蜜，作是念：‘我见佛，从佛闻。’舍利弗，是菩萨摩诃萨，能随顺解深般若波罗蜜义，以无相、无二、无所得故。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，可闻可见耶？”

佛告须菩提：“是般若波罗蜜，无有闻者，无有见者；般若波罗蜜无闻无见，诸法钝故。禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜无闻无见，诸法钝故。内空无闻无见，诸法钝故；乃至无法有法空无闻无见，诸法钝故。四念处无闻无见，诸法钝故；乃至八圣道分无闻无见，诸法钝故。佛十力乃至十八不共法，无闻无见，诸法钝故。须菩提，佛及佛道，无闻无见，诸法钝故。”

须菩提白佛言：“世尊，是菩萨几时行佛道，能习行如是深般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“是中应分别说。须菩提，有菩萨摩诃萨，初发意习行深般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，以方便力故，于诸法无所破坏，不见诸法无利益者；亦终不远离行六波罗蜜，亦不远离诸佛；从一佛世界至一佛世界，若欲以善根力供养诸佛，随意即得；终不生母人腹中，终不离诸神通，终不生诸烦恼及声闻、辟支佛心；从一佛世界至一佛世界，成就众生，净佛世界。须菩提，如是等诸菩萨摩诃萨，能习行深般若波罗蜜。

“须菩提，有菩萨摩诃萨，多见诸佛若无量百千万亿，从诸佛所，行布施、持戒、忍辱、精进、一心、智慧，皆以有所得故。是菩萨闻说深般若波罗蜜时，便从众中起去，不恭敬深般若波罗蜜及诸佛。是菩萨今在此众中坐，闻是甚深般若波罗蜜，不乐便舍去。何以故？是善男子、善女人等，先世闻深般若波罗蜜时，弃舍去；今世闻深般若波罗蜜，亦弃舍去，身心不和。是人种愚痴因缘业，种是愚痴因缘罪故，闻说深般若波罗蜜毁訾；毁訾般若波罗蜜故，毁訾过去、未来、现在诸佛一切智、一切种智。是人毁訾三世诸佛一切智故，起破法业；破法业因缘集故，无量百千万亿岁堕大地狱中。是破法人辈，从一大地狱至一大地狱；若火劫起时，至他方大地狱中生，在彼间从一大地狱至一大地狱；彼间若火劫起时，复至他方大地狱中生，在彼间从一大地狱至一大地狱，如是遍十方：彼间若火劫起故，从彼

死，破法业因缘未尽故，还来是间大地狱中生，此间亦从一大地狱至一大地狱，受无量苦；此间火劫起故，复至十方他世界生。畜生中，受破法罪业苦，如地狱中说。重罪渐薄，或得人身，生生盲人家，生旃陀罗家，生除厕、担死人种种下贱家，若无眼、若一眼、若眼瞎，无舌、无耳、无手，所生处无佛、无法、无佛弟子处。何以故？种破法业，积集厚重具足故，受是果报。”

尔时，舍利弗白佛言：“世尊，五逆罪，与破法罪相似耶？”

佛告舍利弗：“不应言相似。所以者何？若有人听说是甚深般若波罗蜜时，毁訾不信，作是言：‘不应学是法，是非法，非善非佛教，诸佛不说是语。’是人自毁訾般若波罗蜜，亦教他人毁訾般若波罗蜜；自坏其身，亦坏他人身；自饮毒杀身，亦饮他人毒；自失其身，亦失他人身；自不知不信，毁訾深般若波罗蜜，亦教他人令不信不知。舍利弗，如是人，我不听闻其名字，何况眼见？何以故？当知是人名为污法人，为堕衰浊黑性。如是人，若有听其言，信用其语，亦受如是苦。舍利弗，若人破般若波罗蜜，当知是名为破法人。”

舍利弗白佛言：“世尊，世尊说破法之人所受重罪，不说是人所受身体大小！”

佛告舍利弗：“不须说是人受身大小。何以故？是破法人若闻所受身大小，便当吐热血，若死、若近死苦。是破法人，闻如是身有如是重罪，是人便大愁忧，如箭入心，渐渐干枯，作是念：‘破法罪故，得如是大丑身，受如是无量苦。’以是故，佛不听舍利弗问是人所受身体大小。”

舍利弗白佛言：“愿佛说之，为未来世作明戒！令知破法业积集故，得如是大丑身，受如是苦。”

佛告舍利弗：“后世人若闻是破法业积集厚重具足，受大地狱中久久无量苦，闻是久久无量时苦，足为未来世作明戒！”

舍利弗白佛言：“世尊，若白性善男子、善女人，闻是法足作依止，宁失身命，终不破法。自念：‘我若破法，当受如是苦！’”

【论】释曰：舍利弗闻般若波罗蜜甚深微妙，闻者尚难，何况能行？是故言，信解般若者，是为希有！是故问世尊：若信解般若者，是人于何处终，来生是间？舍利弗作是念：是人应从好世界终，来生是间；是人不应新发意，不应少供养佛，不应少行六波罗蜜，必是大德人，未圣而能知圣法故。是故问发意几时，供养几佛，行六波罗蜜几时。能随顺解深般若义者，是菩萨于诸法不取相，不著空，行空行，和合五波罗蜜，行般若波罗蜜，用大慈悲心，为一切众生行般若波罗蜜故。十方诸佛清净世界中终，来生是间者，为度有缘众生，又与释迦文尼佛共因缘故。虽有此间死、此间生者，但以从他方佛所来者贵故。发心来无量阿僧祇劫，诸福德力集厚故，能信解随顺深义。有人虽无量阿僧祇劫发心久，不行功德者，是故说从发心来，常行六波罗蜜。常行六波罗蜜福德故，能得见、能得供养无量无边阿僧祇

佛。是菩萨成就上四因缘故，得无量无边福德智慧。是福德因缘故，诸烦恼薄，心柔软，菩萨信慧等诸根利，转增得力故，深入般若波罗蜜，污厌世间事。若见般若经卷，即时心生如见佛；若披卷寻义，即时心生，如从佛闻。信力、慧力成就故，随顺解深般若义，所谓一切无相故，出十二入、二法不二法中，心无所著故，名无所得。略说三相，是顺解般若波罗蜜义。

须菩提闻见经卷如见佛，读经文如从佛闻，如似有著，是故问：般若可见可闻耶？须菩提意：以般若波罗蜜毕竟空，天眼、天耳犹不能见闻，何况肉眼、肉耳？出世间慧眼亦不得见，何况世间眼？佛顺其意答：般若波罗蜜不可得见闻。此中说因缘：诸法入般若波罗蜜中，皆一相无相，是中无分别闻者、见者及可闻、可见。三界凡夫人作分别；是眼、是色，是耳、是声；六情是利，六尘是钝；色等诸法是钝，慧等是利。诸法入般若波罗蜜中，如百川归海，皆为一味，是故说般若波罗蜜，不可见、不可闻，以诸法钝故。从檀波罗蜜乃至佛道，须陀洹乃至佛，亦如是。复次，众生离法，不能闻，不能见，法离众生，亦不能闻，不能见。

问曰：上已问菩萨发意几时，供养几佛，能顺解深义，今何以更问？

答曰：上佛说般若无闻无见，亦说见般若经卷如见佛，读般若如从佛闻。二相说是般若，亦言可见可闻，亦言不可见不可闻，是故还问佛：菩萨几时行，得是方便，能行有、能行无，行有不堕三界，行无不堕断灭，能随般若波罗蜜相行？佛答：有，此事不定，应当分别说。或有菩萨初发心，便能习行甚深六波罗蜜。习行者，一心信受常行。方便力故者，虽行六波罗蜜，起福德因缘，而心不著。诸法无所破坏者，是菩萨信力、智慧力大故，闻摩诃衍深法，即时信，闻声闻法亦信，闻外道在家、出家法亦不破坏，而于中出二种利：一者、分别是道、非道，舍非道，行是道；二者、一切法，入般若波罗蜜中，无是、无非，无破、无受。不见诸法无利益者，即是上说于中出利者。是福德具足故，终不远离六波罗蜜，乃至净佛世界，略说义。

有菩萨虽新发意，深信受是般若波罗蜜。有菩萨久发意，供养千万亿诸佛，用有所得行六波罗蜜，不信受是般若波罗蜜。此中佛自说因缘：是人于过去世，闻深般若波罗蜜，不信不受，从座起去；今佛为说，不信不受，破般若波罗蜜罪果报故，说是人不信不受业因缘故，即起愚痴业因缘；得愚痴业因缘故，疑悔恶邪，著心转增；著心转增故，于大众中，毁訾破坏般若波罗蜜。破坏般若波罗蜜故，破三世十方诸佛一切智；破三世十方诸佛一切智罪故，转身堕大地狱。大地狱者，阿鼻地狱，无量百千万亿阿僧祇岁，受忧愁、苦恼。忧愁是心苦，苦恼是身苦。从一大地狱至一大地狱者，如福德因缘故，上有六欲天；罪业因缘亦如是，下有八种大地狱。八种大地狱，各有十六小地狱，是中阿鼻最大。余须弥四天下，亦如是。是三千大千世界

中，有百亿须弥山，有百亿阿鼻地狱，是故说从一阿鼻大地狱至一阿鼻大地狱，如人从会至会。又如入正位者，从天上来受人间乐，从人中还从天上受乐。若此间火劫起，其罪未尽，故转至他处十方世界大地狱中受罪，若彼间火劫起，复展转至他方。他方火劫起，复还生此间阿鼻地狱中，展转如前。是破般若波罗蜜罪小减，展转生勤苦畜生中；此间火劫起，复生他方世界畜生中，展转受苦；彼间火劫起，还来此间，复展转如前。罪转微轻，或得人身，生下贱家，所谓生生盲家，不欲见般若波罗蜜罪故。轻贱说法人，故生旃陀罗及除粪、担死人等下贱家。毁訾说法者故无舌，不欲闻故无耳，麾手非拨故无手。此人心虽爱佛，以愚痴无智故，毁灭佛母，破坏法藏；破坏法藏故，生无佛法众处。

问曰：何以不说生饿鬼中？

答曰：是破坏法者，多以二烦恼，所谓瞋恚、愚痴。悭贪发故堕饿鬼，此中无悭，故不说。

问曰：舍利弗何以言五逆罪与破法罪相似？

答曰：舍利弗是声闻人，常闻五逆罪最重，堕阿鼻地狱一劫受苦。声闻人不悉知供养般若，得大果报，又不知谤毁般若得大罪，故举五逆，对问相似不？答言不相似者，以相去悬远故。所以者何？此人毁谤般若者，自失大利，亦令他失；自远离般若，亦令他远离；自破坏善根，亦破他善根；自涂邪见毒，亦涂他邪见毒；自失其身，亦失他身；自不知故，著法爱故，自破亦令他破般若波罗蜜。如父母爱子，恩极一世，又以因缘故爱；是行般若波罗蜜菩萨，于无边世中，深心爱念众生。父母念子，无能以一眼与者；行般若波罗蜜者，于无边劫中，以头目髓脑，积过须弥，以施众生。出佛身血，杀阿罗汉，但坏肉身，不坏法身；坏僧是离眷属，赞五法不坏般若。是故五逆罪，不得似坏般若波罗蜜。

般若波罗蜜，能令人作佛，毁般若罪则无喻。是故破般若人，我不欲听闻其名字，何况眼见？是破般若人，或先世福德因缘，广学多闻，富贵威德，巧于谈语，诸魔官属，常随逐佐助故。未得阿鞞跋致菩萨，见其多人供养，多有出家在家弟子，是故若有赞其名者，不听闻之，何况亲附礼拜，受其教训？所以者何？菩萨欲增长善法，利益众生；是人欲破法，令众生堕大衰浊，二事相违故。衰浊者，如人著衰，虽好衣美食，常无色力；虽勤身作务，财产日耗。是人坏一切佛上法宝故，虽身口业善，持戒、布施、读经，善法终不增长；如浊水泥，不见面像，亦不中饮。是人不中亲近，若亲近者，则喜染著。是人破法故，邪见疑悔常扰乱心。先所闻法，深染爱著，不解般若波罗蜜相，故言般若波罗蜜无所有，空不坚固，无有罪福。如是浊乱蔽其心故，不能得见清净实法相。黑性者，佛法中善法名白，不善法名黑。是人常积集不善法，故成不善性。若有信受其语，其罪亦同。

问曰：舍利弗何以问是人受身大小，而佛不答？

答曰：舍利弗既闻受罪时节及处所，不闻其身大小，意欲闻佛说其大身。又如帝释身长十里，受乐遍满；故欲知受罪身大，受苦亦多。有二因缘故，佛不为说：一者、上已说其在二恶道中，久受苦恼，今复说其身大丑恶，人或不信，不信者当受久剧之苦故。二者、若信佛语，则大忧怖，忧怖故风发，吐热血死。若死等者，设令不死，身常干枯。若不信，后世受重罪，故佛不说。舍利弗白佛：今虽以二因缘故不说，愿怜愍未来世人故说。佛言：若有善根白性福德人，足作依止。白性者，与黑性相违。依止者，闻是受苦，更不敢作。若不信，虽说身大亦不信。若信，闻上受苦久远，足可信，三业中应摄身、口、意。

大智度论卷第六十三

释信谤品第四十一之下

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，善男子、善女人，应好摄身、口、意业，无受如是诸苦！或不见佛，或不闻法，或不亲近僧，或生无佛世界中，或生人中堕贫穷家，或人不信受其言！"

须菩提白佛言："世尊，以积集口业故，有是破法重罪。"

佛告须菩提："以积集口业故，有是破法重罪。须菩提，是愚痴人，在佛法中出家受戒，破深般若波罗蜜，毁訾不受。须菩提，若破般若波罗蜜，毁訾般若波罗蜜，则为破十方诸佛一切智；一切智破故，则为破佛宝，破佛宝故破法宝，破法宝故破僧宝；破三宝故，则破世间正见；破世间正见故，则破四念处，乃至破一切种智法；破一切种智法故，则得无量无边阿僧祇罪；得无量无边阿僧祇罪已，则受无量无边阿僧祇忧苦。"

须菩提白佛言："世尊，是愚痴人，毁訾破坏深般若波罗蜜，有几因缘？"

佛告须菩提："有四因缘，是愚痴人毁訾破是深般若波罗蜜。"

须菩提言："世尊，何等四？"

"是愚痴人为魔所使故，欲毁訾破坏深般若波罗蜜，是名初因缘。是愚痴人不信深法，不信不解，心不得清净，是第二因缘故，是愚痴人欲毁訾破坏深般若波罗蜜。是愚痴人与恶知识相随，心没懈怠，坚著五受众，是第三因缘故，是愚痴人欲毁訾破坏深般若波罗蜜。是愚痴人多行瞋恚，自高轻人，是第四因缘故，是愚痴人毁訾破坏深般若波罗蜜。须菩提，以是四因缘故，愚痴人欲毁訾破坏深般若波罗蜜。"

【论】问曰：口业是破法，何以言摄身口意业？

答曰：意业是口业之本，若欲摄口业，先摄意业。意业摄故，身口业亦善；身口业善，意业亦善。是中须菩提自说因缘：莫受是诸

苦，或不见佛等。世间人以身业为重，口业为轻，是故须菩提问：但以口业得如是罪耶？佛可其意，示言：愚痴人自无急事，又无使作者，亦无所得，而自以舌故，作如是罪，是为大狂人！是狂人未来世，在我法中出家，出家者五众，受戒者有七众。是声闻人著声闻法，佛法过五百岁后，各各分别有五百部。从是以来，以求诸法决定相故，自执其法，不知佛为解脱故说法，而坚著语言故，闻说般若诸法毕竟空，如刀伤心！皆言：决定之法，今云何言无？于般若波罗蜜无得、无著相中，作得、作著相故，毁訾破坏，言非佛教。佛怜愍众生故，为说是道非道；今般若中，是道非道尽为一相，所谓无相。是故先生疑意，后定心于空法生邪见；邪见得力故，于大众中处处毁坏般若波罗蜜；毁坏般若波罗蜜故，则破十方三世诸佛一切智等诸功德；破佛功德故，即破三宝；三宝破故，则破世间乐因缘，所谓世间正见；若破世间正见，则破出世间乐因缘，出世间正见，所谓四念处乃至一切种智。是法名为无量无边福德因缘，破是法故，得无量无边罪；得无量无边罪故，受无量无边忧愁苦恼。

问曰：先已说破法因缘，所谓爱著法等，须菩提何以更问？

答曰：先论中说，今经中说；先不遍说，今遍广说，所谓四因缘。是人为魔所使，若魔若魔人来入其心中，转其身口，令破般若波罗蜜。如阿难，佛三问阎浮提乐，寿命亦乐，魔入身故，三不答佛。阿难得初道，犹为魔娆，何况凡人！

复次，魔有四种：五众魔、烦恼魔、死魔、自在天子魔。四魔中多烦恼魔、自在天子魔故，令不信般若，自贪著法，憎嫉他法，愚痴颠倒故，能破般若波罗蜜。有人言："初因缘，烦恼魔；后第四，天子魔。是二种魔所使，故名为魔所使。坚著邪见，贪爱自法，慧根钝故，不识佛意，不信不受甚深般若故破。"有人利根，堪任信受，魔又不来，但随恶师教故，亦破般若。有人虽属恶知识，诸结使薄，故勤精进，能信般若波罗蜜。是故二事和合为一，亦属恶知识，亦深著五众，结使厚，生懈怠心，是故不信般若。是人世世多集瞋恚，成其性。瞋相者是不信相，是人刚强自高，轻贱说法人：我智德如是，尚不能解，况汝愚贱而能知之？以是瞋恚、憍慢多故，破般若波罗蜜。

【经】须菩提白佛言："世尊，是深般若波罗蜜，不勤精进，种不善根，恶友相得人，难信难解！"

佛言："如是，如是。须菩提，是深般若波罗蜜，不勤精进，种不善根，恶友相得人，难信难解！"

须菩提白佛言："世尊，是般若波罗蜜，云何甚深、难信、难解？"

"须菩提，色不缚不解。何以故？无所有性是色。受、想、行、识不缚不解。何以故？无所有性是受、想、行、识。檀波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是檀波罗蜜。尸罗波罗蜜不缚不解。何以故？

无所有性是尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是毗梨耶波罗蜜。禅波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是禅波罗蜜。般若波罗蜜不缚不解。何以故？无所有性是般若波罗蜜。须菩提，内空不缚不解。何以故？无所有性是内空。乃至无法有法空不缚不解。何以故？无所有性是无法有法空。四念处不缚不解。何以故？无所有性是四念处。乃至一切智、一切种智不缚不解。何以故？无所有性是一切种智。须菩提，色本际不缚不解。何以故？本际无所有性是色。受、想、行、识，乃至一切种智本际，不缚不解。何以故？本际无所有性是一切种智。须菩提，色后际不缚不解。何以故？后际无所有性是色。受、想、行、识，乃至一切种智后际，不缚不解。何以故？后际无所有性是一切种智。须菩提，现在色不缚不解。何以故？现在无所有性是色。受、想、行、识，乃至现在一切种智，不缚不解。何以故？现在无所有性是一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜，不勤精进，不种善根，恶友相得，懈怠少进，喜忘，无巧便慧，如此之人，实难信难解！”

“如是，如是。须菩提，是般若波罗蜜，不勤精进，不种善根，恶友相得，系属于魔，懈怠少进，喜忘，无巧便慧，如此之人，实难信难解。何以故？色净果亦净，受、想、行、识净果亦净，乃至阿耨多罗三藐三菩提净果亦净。

“复次，须菩提，色净故，即般若波罗蜜净；般若波罗蜜净，即色净。受、想、行、识净，即般若波罗蜜净；般若波罗蜜净，即受、想、行、识净。乃至一切种智净，即般若波罗蜜净；般若波罗蜜净，即一切种智净。色净、般若波罗蜜净，无二无别，无断无坏；乃至一切种智净、般若波罗蜜净，无二无别，无断无坏。

“复次，须菩提，不二净故色净，不二净故乃至一切种智净。何以故？是不二净、色净，乃至一切种智净，无二无别故。我净、众生净，乃至知者、见者净故，色净；受、想、行、识净，乃至一切种智净。色净乃至一切种智净故，我、众生乃至知者、见者净。何以故？我、众生乃至知者、见者净，色净乃至一切种智净，不二不别，无断无坏。”

【论】释曰：尔时，须菩提白佛言：是般若波罗蜜甚深故，懈怠、随恶知识、种不善根故，难信；与上相违，名为信般若波罗蜜。佛可其言。须菩提更问：是般若波罗蜜，云何甚深故难信？佛答：色等诸法，无缚无解。三毒是缚，三解脱门是解。是三毒等诸烦恼，虚诳不实，从和合因缘生，无自性故无缚，无缚故无解；破是三毒故，三解脱门亦空。复次，取相著法，颠倒一切烦恼等，是缚。缚法若实定有自性者，则不可解；若实定有，谁能破者？若破，即堕断灭中。若取相颠倒等诸烦恼，虚诳不实，亦无所断。

复次，一切心心数法，忆想分别、取相，皆缚在缘中。若入诸法

实相中，知皆是虚诳，如上品中说：心清净相者，即是非心相。是缚空故，解亦空，如是等种种因缘故，色等诸法不缚不解。此中佛自说因缘：色等诸法，有为作法，从因缘和合生故，无有定性故，说无所有性是色等诸法。复次，色等诸法，三世中不缚不解，如破三世中说。

是时，须菩提，知般若波罗蜜非甚深，非不甚深，如后品中说，若谓般若波罗蜜甚深，则远离般若波罗蜜。以是故白佛言：世尊，恶人以般若波罗蜜甚深难解，非谓善人。恶人者，不与般若相应，不一心勤精进，不种解般若波罗蜜善根，随破坏般若恶师。懈怠者，著世间乐，不愿出世间；如此人若有精进，少不足言。诸烦恼乱心，故喜忘。善不善法相不破，憍慢不除，邪见戏论故，求诸法实相，不知分别诸法相好丑，是名无巧便慧。有如是等恶法故，是人难解甚深般若。佛可其意，言：如是，如是。

问曰：须菩提说中，无有魔事，佛说中何以益魔事？

答曰：须菩提直说内外因缘不具足，佛今具足说故，言是人为魔所使。

佛更欲说甚深难解相，告须菩提：色等诸法净故果亦净。四念处是色等诸法果。何以故？观色等诸法不净、无常等，即得身念处。余念如上说。是中四念处性无漏，断烦恼为涅槃，故清净：见果净故，知因亦净。

问曰：先说观色不净、无常等，得身念处，云何言果净故因亦净？

答曰：不净观是初入门，非实观，是故不入十六圣行。是十六行中，观无常、苦、空、无我，不观不净。净颠倒故生淫欲，破净故言不净，非是实，是故不净不入十六圣行，但是得解观。是般若中不观常、不观无常，不观净、不观不净等。常无常、净不净、空实等诸观戏论灭，是色实相。色实相净，故果亦净。

复次，佛此中自说因缘：般若波罗蜜如虚空，毕竟清净，无所染污，是般若波罗蜜。观色等诸法实相，不生不灭，行六波罗蜜，修四念处等，如是可得般若波罗蜜。是般若波罗蜜三种因缘：正观、正行、正修。是故言般若波罗蜜净故，色等诸法净；色等诸法净故，般若波罗蜜净。所以者何？色等诸法，般若波罗蜜实相中无二无别、不异不别、不离不散故，不断不坏。

复次，如我法，乃至十方三世中求不可得，于五众中但有假名；众生乃至知者、见者，亦如是。如我空无所有清净故，一切法亦如是。

【经】“复次，须菩提，淫净故色净，乃至一切种智净。何以故？淫净、色净，乃至一切种智净，不二不别。瞋痴净故色净，乃至一切种智净。何以故？瞋痴净、色净，乃至一切种智净，不二不别，

无断无坏。

“复次，须菩提，无明净故诸行净，诸行净故识净，识净故名色净，名色净故六入净，六入净故触净，触净故受净，受净故爱净，爱净故取净，取净故有净，有净故生净，生净故老死净；老死净故，般若波罗蜜净；般若波罗蜜净故，乃至檀波罗蜜净；檀波罗蜜净故，内空净；内空净故，乃至无法有法空净；无法有法空净故，四念处净；四念处净故，乃至一切智净；一切智净故，一切种智净。何以故？是一切智净、一切种智净，不二不别，无断无坏。

“复次，须菩提，般若波罗蜜净故色净，乃至般若波罗蜜净故一切智净，是般若波罗蜜净、一切智净，不二不别故。须菩提，禅波罗蜜净故，乃至一切智净；毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜净故，乃至一切智净；内空净故，乃至一切智净；四念处净故，乃至一切智净。

“复次，须菩提，一切智净故，乃至般若波罗蜜净。如是一一如先说。

“复次，须菩提，有为净故无为净。何以故？有为净、无为净，不二不别，无断无坏故。

“复次，须菩提，过去净故，未来、现在净；未来净故，过去、现在净；现在净故，过去、未来净。何以故？现在净、过去、未来净，不二不别，无断无坏故。”

【论】问曰：佛说三毒是垢秽不净，此中云何言淫欲等净故色等亦净？

答曰：佛说三毒实性清净故，色等诸法亦清净，三毒净、色等净故，不二不别。欲广说三毒清净，及三毒清净果报因缘故，说无明净故诸行亦净。无明净者，所谓无明毕竟空，如破无明十喻中说。从十二因缘，乃至一切种智，亦如是。故色等、无明等诸法清净故，般若波罗蜜清净；般若波罗蜜清净故，诸菩萨所行法，所谓禅波罗蜜乃至一切种智皆清净。禅波罗蜜等诸法，亦如是。

复次，用十八空故，色等乃至一切种智空；乃至一切种智空故，十八空亦空。一切种智不离十八空，十八空不离一切种智，是故言不二不别。空者即是清净。今色乃至一切种智，一法为首，余法各各为首，展转皆清净。

复次，诸法多无量故，略说有为、无为。有为法实相，即是无为法。如净行者，于诸法中，求常、乐、我、净不可得。若不可得，是为实知有为法；实知不可得，即是无为法，是故说有为法净故无为法清净。

复次，因有为法故知无为法，圣人得是无为法，说有为法相，是故说有为法清净故无为法清净，无为法清净故有为法清净。有为法在三世中，故说过去世清净故，未来世亦清净；未来世清净故，过去世亦清净。所以者何？如过去世破坏散灭无所有故空，未来世未生未有

故空。二世无故，现在亦无。何以故？有先有后，知有现在。

复次，有为法念念生灭，故无住时，住时无故，无现在世。三世空故，有为法空，有为法空故，无为法空，空即是毕竟清净，不破不坏，无戏论如虚空。如是般若波罗蜜毕竟清净，三世诸佛法藏。破是能宣示实相般若言说文字故，堕地狱。

问曰：若不信般若堕地狱，信者得作佛。若有五逆罪、破戒、邪见、懈怠之人，信是般若，是人得成佛不？复有持戒、精进者，而不信般若，是云何堕地狱？

答曰：破般若有二种：一者、佛口所说，弟子诵习，书作经卷，愚人谤言："非是佛说，是魔若魔民所作，亦是断灭邪见人手笔，庄严口力者说。"或言："虽是佛说，其中处处余人增益。"或有人著心分别，取相说般若波罗蜜，口说空法而心著有。初破者，堕大地狱，不得圣人说般若意故。第二破，著心论议者，是不名为破般若。如调达出佛身血，只域亦出佛身血，虽同出血，心异故，一人得罪，一人得福。如画作佛像，一人以不好故坏，一人以恶心故破。以心不同故，一人得福，一人得罪。破般若波罗蜜者，亦如是。

复次，或有人破般若，虽不瞋，不轻佛，自用心忆想分别："是甚深法，一切智人所说，应有深妙法，云何言都空耶？"佛以无著心，为度众生故说法；是人以著心取相故，起口业毁訾，破坏般若，能起身业，手麾非拨，指毁令去。

与二种不信相违，故名二种信：一者、知般若实义信，得如说果报；二者、信经卷言语文字，得功德少。邪见罪重故，虽持戒等身口业好，皆随邪见恶心。如佛自说譬喻：如种苦种，虽复四大所成，皆作苦味。邪见人亦如是，虽持戒、精进，皆成恶法。与此相违，名为正见。五逆罪人，恶罪常覆，心疑今世、后世业果，何况能信甚深般若？虽复书经卷供养，望免恶罪，去般若大远。或有遇善知识，先世积集福德，利智第一，信般若波罗蜜，清净因缘，能得如所说果报。如阿阇世王杀父之罪，蒙佛、文殊师利善知识故，除其重罪，得如所说般若果报，受无上道记。

释叹净品第四十二之上

【经】尔时，舍利弗白佛言："世尊，是净甚深！"

佛言："毕竟净故。"

舍利弗言："何法净故，是净甚深？"

佛言："色净故，是净甚深；受、想、行、识净故，四念处净故，乃至八圣道分净故，佛十力净故，乃至十八不共法净、菩萨净、佛净故，一切智、一切种智净故，是净甚深。"

"世尊，是净明！"

佛言："毕竟净故。"

舍利弗言：“何法净故，是净明？”

佛言：“般若波罗蜜净故是净明，乃至檀波罗蜜净故是净明，四念处乃至一切智净故是净明。”

“世尊，是净不相续！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法不相续故，是净不相续？”

佛言：“色不去不相续故，是净不相续，乃至一切种智不去不相续故，是净不相续。”

“世尊，是净无垢！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法无垢故，是净无垢？”

佛言：“色性常净故，是净无垢，乃至一切种智性常净故，是净无垢。”

“世尊，是净无得无著！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法无得无著故，是净无得无著？”

佛言：“色无得无著故，是净无得无著，乃至一切种智无得无著故，是净无得无著。”

“世尊，是净无生！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“何法无生故，是净无生？”

佛言：“色无生故，是净无生，乃至一切种智无生故，是净无生。”

“世尊，是净不生欲界中！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净不生欲界中？”

佛言：“欲界性不可得故，是净不生欲界中。”

“世尊，是净不生色界中！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净不生色界中？”

佛言：“色界性不可得故，是净不生色界中。”

“世尊，是净不生无色界中！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净不生无色界中？”

佛言：“无色界性不可得故，是净不生无色界中。”

“世尊，是净无知！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何是净无知？”

佛言：“诸法钝故，是净无知。”

“世尊，色无知，是净净！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何色无知是净净？”

佛言：“色自性空故，色无知是净净。”

“世尊，受、想、行、识无知是净净！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何受、想、行、识无知是净净？”

佛言：“受、想、行、识自性空故，无知是净净。”

“世尊，一切法净故，是净净！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何一切法净故，是净净？”

佛言：“一切法不可得故，一切法净是净净。”

“世尊，是般若波罗蜜，于萨婆若无益无损！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何般若波罗蜜，于萨婆若无益无损？”

佛言：“法常住相故，般若波罗蜜，于萨婆若无益无损。”

“世尊，是般若波罗蜜净，于诸法无所受！”

佛言：“毕竟净故。”

舍利弗言：“云何般若波罗蜜净，于诸法无所受？”

佛言：“法性不动故，是般若波罗蜜净，于诸法无所受。”

【论】释曰：是净甚深者，净有二种：一者、智慧净，二者、所缘法净。此二净相待，离智净无缘净，离缘净无智净。所以者何？一切心心数法从缘生，若无缘则智不生。譬如无薪，火无所燃；以有智故，知缘为净，无智则不知缘净。此中智净、缘净相待，世间常法。是中说离智离缘，诸法实相，本自清净。为心心数法所缘，则污染不清净；譬如百种美食，与毒同器，则不可食。诸法实相常净；非佛所作，非菩萨、辟支佛、声闻、一切凡夫所作，有佛无佛，常住不坏相。在颠倒虚诳法及果报中，则污染不净。是清净有种种名字，或名如、法性、实际，或名般若波罗蜜，或名道，或名无生无灭，空、无相、无作，无知无得，或名毕竟空等，如是无量无边名字。舍利弗观是般若波罗蜜相，虽不可见、不可闻、不可说、不可破坏，而诽谤得无量罪；信受正行，则得无上果报。舍利弗发希有欢喜心，而白佛言：世尊，是净甚深！佛答：汝所见者以为希有，实相中复过汝所见。一切法中，毕竟净无所著，乃至净体亦不著，是名毕竟清净。

复次，清净主，所谓十方三世诸佛，诸佛亦不著是清净，是故言毕竟清净故。是清净般若波罗蜜，能令一切贤圣无边苦尽，有是大利益，而亦不著是般若波罗蜜。如是有无量因缘毕竟清净，是净甚深。舍利弗问：何法毕竟清净故，是净甚深？佛答：色等诸法清净故，是净甚深。所以者何？色等诸法，本末因果清净故，是净甚深。如上品中说：菩萨于色等法中，观行断故，得如是清净，以是故名色等清净。是净能破一切法中戏论无明，能与毕竟空智慧光明，是故言净

明。行檀波罗蜜等诸菩萨妙法故，得是净明。是净能与有余涅槃故，言是净明。今与无余涅槃故，言是净不相续。先以空空等三三昧，舍诸善法，后寿命自然尽故，色等五众不去亦不相续，故净不相续。以百八诸烦恼，不能遮覆污染净故，言净无垢。行如是诸法实相不二道，从苦法忍乃至十五心，是名得；第十六心，得沙门果，是名著（著者，著不堕落，得之别名也）。

复次，行六波罗蜜，乃至生柔顺忍，是名得；能生无生法忍，入菩萨位，是名著。是清净法中，用无所得心，无此二事，故名无得无著。行如是法，知一切法毕竟空，毕竟空故不取相；不取相故，不起不作三种业；不作三种业故，一切世间无生。世间，所谓三界。此中二因缘故不生：一者、三种生业不起故，二者、三界自性不可得故。此中佛总说因缘，所谓三界自性空，是故说三界色等诸法自性不可得。是净无知，诸法钝故，如上品中说。一切诸法性常不生，不生故不可得，不可得故毕竟清净。舍利弗得声闻波罗蜜，佛为一切智人，是二人问答故，诸菩萨贪著是般若波罗蜜，是故舍利弗欲断其贪著，故说言：世尊，般若波罗蜜，虽有如是功德，毕竟清净故，于萨婆若亦无益无损。如梦幻中，虽有得失，亦无益无损；如虚空毕竟清净无所有，亦因是虚空有所成济，亦不得言空有所作，亦不得言空无所益。檀波罗蜜因般若波罗蜜有所作，是故言般若波罗蜜无益无损。般若波罗蜜观一切法有失、不净，无常、苦、空、无我，不生不灭，非不生非不灭等，种种因缘，赞叹灭诸观戏论，断语言道，是故说般若波罗蜜清净，于诸法无所受。灭诸观戏论，断语言道，即是入法性相，是故此中说法性不动故。

【经】尔时，慧命须菩提白佛言："世尊，我净故，色净。"

佛言："毕竟净故。"

须菩提言："以何因缘，我净故色净毕竟净？"

佛言："我无所有故，色无所有毕竟净。"

"世尊，我净故，受、想、行、识净。"

佛言："毕竟净。"

须菩提言："何因缘故，我净，受、想、行、识净毕竟净？"

佛言："我无所有故，受、想、行、识无所有毕竟净。"

"世尊，我净故檀波罗蜜净，我净故尸罗波罗蜜净，我净故羼提波罗蜜净，我净故毗梨耶波罗蜜净，我净故禅波罗蜜净。世尊，我净故般若波罗蜜净。世尊，我净故四念处净。世尊，我净故乃至八圣道分净。世尊，我净故佛十力净。世尊，我净故乃至十八不共法净。"

佛言："毕竟净故。"

须菩提言："何因缘故，我净檀波罗蜜净，我净乃至十八不共法净？"

佛言："我无所有故，檀波罗蜜无所有净，乃至十八不共法无所

有故净。”

“世尊，我净故须陀洹果净，我净故斯陀含果净，我净故阿那含果净，我净故阿罗汉果净，我净故辟支佛道净，我净故佛道净。”

佛言：“毕竟净。”

须菩提言：“何因缘故，我净须陀洹果净、斯陀含果净、阿那含果净、阿罗汉果净、辟支佛道净、佛道净？”

佛言：“自相空故。”

“世尊，我净故一切智净。”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“何因缘故，我净故一切智净？”

佛言：“无相无念故。”

“世尊，以二净故无得无著。”

佛言：“毕竟净。”

须菩提言：“何因缘故，以二净故无得无著是毕竟净？”

佛言：“无垢无净故。”

“世尊，我无边故色净，受、想、行、识净。”

佛言：“毕竟净。”

须菩提言：“何因缘故，我无边故色净，受、想、行、识净？”

佛言：“毕竟空、无始空故。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨能如是知，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜！”

佛言：“毕竟净故。”

须菩提言：“何因缘故，菩萨摩诃萨能如是知，是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜？”

佛言：“知道种故。”

“世尊，若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，以方便力故，作是念：‘色不知色，受、想、行、识不知受、想、行、识。过去法不知过去法，未来法不知未来法，现在法不知现在法。’”

佛言：“菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，以方便力故，不作是念：我施，与彼人；我持戒，如是持戒；我修忍，如是修忍；我精进，如是精进；我入禅，如是入禅；我修智慧，如是修智慧；我得福德，如是得福德；我当入菩萨法位中，我当净佛世界，成就众生，当得一切种智。须菩提，是菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，以方便力故，无诸忆想分别，内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空故。须菩提，是名菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，方便力故无所碍。”

【论】释曰：佛初命须菩提说般若，若有所说，不应求其因缘。若余人所说者，当求因缘。舍利弗已问清净相，佛作证；今须菩提说清净相，佛亦为证。我净故五众净者，如我毕竟无所有，不可得，五众亦如是，毕竟空即是我清净。五众清净难解，我空易解；五众空

难，是故以易解喻难解。六波罗蜜乃至十八不共法，须陀洹果乃至佛道亦如是，我净故，是法亦净。

问曰：上言我无所有故，色乃至十八不共法亦无所有，今何以说须陀洹果，乃至佛道自相空？

答曰：我从和合因缘假名生，于无我中有我颠倒，是故说我虚妄无所有。以五众著处因缘故，无所有；檀波罗蜜等诸法虽善，是有为作法，菩萨所著故，言无所有。须陀洹果等是无为法，无为法自相空，所谓无生无灭、无住无异故，是故不说无所有，但言自相空。复次，有为法中邪行多故，说无所有；无为法中，无生无灭，无邪行，故说自相空。

我净、一切种智净者，以菩萨深著故，无相无念。无相者，是无相三昧；无念者，于无相三昧亦不念。今须菩提知般若波罗蜜真清净，故白佛：用二净故无得无著。清净有二种：一者、用二法清净，二者、用不二法清净。二法清净，是名字清净；用不二法清净者，是真清净。佛言：诸法毕竟空相，云何以二法清净，有得有著？此中说因缘，所谓一切法无垢无净。二清净中，分别是垢是净。我无边故五众清净者，如我空，空故无边，五众亦如是。

问曰：常言毕竟清净故，今何以言毕竟空、无始空？

答曰：毕竟空，即是毕竟清净；以人畏空，故言清净。此中说我无边，我即众生，众生空。何以故？无始空故。说曰能如是知，是名般若者，能以众生空、法空，一切法毕竟空，是名般若波罗蜜。般若波罗蜜，即是毕竟清净。佛常答毕竟空，是故问：若毕竟空，云何言菩萨能如是知，是名菩萨般若？（难毕竟空也，以毕竟空无知故。）佛言：知道种故。菩萨虽知一切法毕竟空，欲令众生得此毕竟空，远离著心。毕竟空，但为破著心故说，非是实定。（毕竟空，即是答道种智。）

尔时，须菩提白佛言：世尊，行般若者作是念，色不知色等。佛意般若无定相，但以道种智故分别说，令菩萨行般若有方便故，法虽毕竟空，亦如是知色不知色法等。观一切法毕竟空，唯有能观智慧在，不应毕竟空，以引导众生著心，令入毕竟空。佛答：若菩萨行般若有方便，能观外法毕竟空，色不知色等；内自观内心，亦如是方便力故。若行檀时，不作是念：我施与，彼是受者。先须菩提色不知色等者，一切法空故不相知，不相知故无所作。破二事，所谓受者、所施物（此二事，皆是外也）。今破与者乃至我。修一切种智，亦如是。此中说因缘：菩萨行般若，方便故无如是分别。以内空故乃至自相空，是十三空破诸法尽，后五种空总相说。是名菩萨无所碍；无所碍者，以是诸空于一切法无所碍。

大智度论卷第六十四

释叹净品第四十二之下

【经】尔时，释提桓因问须菩提："云何是求菩萨道善男子碍法？"

须菩提报释提桓因言："憍尸迦，有求菩萨道善男子、善女人，取心相，所谓取檀波罗蜜相，取尸罗波罗蜜相、羼提波罗蜜相、毗梨耶波罗蜜相、禅波罗蜜相、般若波罗蜜相，取内空相、外空、内外空乃至无法有法空相，取四念处相乃至八圣道分相，取佛十力相乃至十八不共法相，取诸佛相，取于诸佛种善根相，是一切福德和合，取相回向阿耨多罗三藐三菩提。憍尸迦，是名求菩萨道善男子、善女人碍法，用是法故，不能无碍行般若波罗蜜。何以故？憍尸迦，是色相不可回向，受、想、行、识相不可回向，乃至一切种智相不可回向。

"复次，憍尸迦，若菩萨摩诃萨，示教利喜他人阿耨多罗三藐三菩提，示教利喜一切诸法实相。若求菩萨道善男子、善女人，行檀波罗蜜时，不应作是分别言：我施与，我持戒，我忍辱，我精进，我入禅，我修智慧，我行内空、外空、内外空，乃至我行无法有法空，我修四念处，乃至我行阿耨多罗三藐三菩提。善男子、善女人应如是示教利喜他人阿耨多罗三藐三菩提。若如是示教利喜阿耨多罗三藐三菩提，自无错谬，亦如佛所说法示教利喜，令是善男子、善女人远离一切碍法。"

尔时，佛赞须菩提："善哉！如汝为诸菩萨说诸碍法。须菩提，汝今更听我说微细碍相。须菩提，一心好听！"

佛告须菩提："有善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，取相念诸佛。须菩提，所可有相，皆是碍相。又于诸佛，从初发意乃至法住，于其中间所有善根，取相忆念：取相忆念已，回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所可有相，皆是碍相。又于诸佛及弟子所有善根，及余众生善根，取相回向阿耨多罗三藐三菩提；所可有相，皆是碍相。何以故？不应取相忆念诸佛，亦不应取相念诸佛善根。"

须菩提白佛言："世尊，是般若波罗蜜甚深！"

佛言："一切法常离故。"

须菩提言："世尊，我当礼般若波罗蜜！"

佛告须菩提："是般若波罗蜜无起无作故，无有能得者。"

须菩提言："世尊，一切诸法亦不可得。"

佛言："一切法一性，非二性。须菩提，是一法性，是亦无性，是无性即是性，是性不起不作。如是，须菩提，菩萨摩诃萨，若知诸法一性，所谓无性，无起无作，则远离一切碍相。"

须菩提白佛言："世尊，是般若波罗蜜，难知难解！"

佛言："如所言，是般若波罗蜜，无见者、无闻者，无知者、无识者，无得者。"

"世尊，是般若波罗蜜，不可思议！"

佛言："如汝所言，是般若波罗蜜，不从心生，不从色、受、想、行、识生，乃至不从十八不共法生。"

【论】问曰：若与无碍相违，是名为碍，帝释何以更问碍？

答曰：菩萨碍法微妙，入诸善法和合，利根者所觉，钝根者不觉。以难解故，于佛前更问。碍法何者是？所谓菩萨分别悭心、施心，舍悭心、取施心，是名取心相。知布施物贵贱，知修集布施，能一切与。是檀波罗蜜乃至随喜福德取相诸善法，虽为是妙，内著我，外著法，堕碍法中。譬如食虽香美，过啖则病。此中须菩提自说因缘：色等诸法相毕竟空，故不可得回向无上道。上说碍相，今说无碍相，所谓菩萨若欲教他无上道，应以实法示教利喜。示教利喜义，如先说。实法者，所谓灭诸忆想分别，是故说行檀时，不分别我与等。若能如是教化，得二种利：一者、自无错谬，二者、亦如佛所得法以化他人。如是等无量碍相相违，是名无碍相。

问曰：佛已赞须菩提说无碍相，今何以故复更自说微细碍相？

答曰：佛就须菩提力中赞叹，汝是舍众生人，而能说菩萨碍相。微细碍相，须菩提力所不及，是故佛自说。是碍相微细故，汝一心好听！何者是？所谓菩萨用取相念诸佛等，皆是碍。无相相，是般若波罗蜜；佛从般若中出，亦是无相相。诸善根著心，取相回向，是世间果报有尽，杂毒故，不能得无上道。

问曰：上说粗碍，言取相；今微细碍中，亦言取相，有何差别？

答曰：上说我是与者，彼是受者，如是等；今但说取相。

复次，今说诸菩萨念佛三昧故微细相，微细心人中碍，是故名微细碍。须菩提知佛所说深妙，非己所及，是故赞言甚深。佛答：一切法常远离相故。佛说是般若离一切法，离一切法故，细微相不得入般若中。须菩提欢喜言：我当为般若作礼。须菩提意作是念：我得解是般若波罗蜜甚深相故发心，我应作礼。佛言：是般若波罗蜜无起无作，故十方如恒河沙佛无能得者，汝声闻人云何言得？须菩提言：世尊，非但般若，一切法皆无知无得。佛言：诸法一性无二：一性，所谓毕竟空；无二者，无毕竟不毕竟。一法性即是无性，毕竟空不应著，不应取相。所以者何？从因缘和合生故。须菩提作是念：若无性即是性，以不起不作故，后世苦不相续。能如是知般若波罗蜜，一切诸碍皆远离；若远离诸碍，则自在得无上道。须菩提闻是说，作是念：我以为得，佛谓不得。是般若波罗蜜，难解难知。佛答：非独汝难，一切众生无见者、无闻者、无知者、无识者、无得者。鼻舌身所不知，意所不识不得。是般若出过六种知，故言难解。须菩提入深般若中，智力穷极，故言不可思议。佛言：是般若非心生，非五众生，乃至不从十八不共法生，无生相故。

问曰：若说不从心生，何以复说五众？五众中识众即是心。

答曰：先说心，是略说；后说五众等，是广说。五众乃至十八不共法，可与般若作因缘，不能生般若。譬如猛风除云，能令日月出

现，而不能作日月也。

释无作品第四十三之上

【经】须菩提白佛言："是般若波罗蜜无所作。"

佛言："作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。"

"世尊，若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，应云何行？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜，不行色，是行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智，是行般若波罗蜜。不行色常无常，是行般若波罗蜜；乃至一切种智不行常无常，是行般若波罗蜜。不行色若苦若乐，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智若苦若乐，是行般若波罗蜜。不行色是我非我，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智是我非我，是行般若波罗蜜。不行色净不净，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智净不净，是行般若波罗蜜。何以故？是色无所有性，云何有常、无常，苦、乐、我、无我，净、不净？受、想、行、识亦无所有性，云何有常、无常，乃至净、不净？乃至一切种智无所有性，云何有常、无常，乃至净、不净？

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不行色不具足，是行般若波罗蜜；不行受、想、行、识不具足，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智不具足，是行般若波罗蜜。何以故？色不具足者是不名色，如是亦不行，是行般若波罗蜜；受、想、行、识不具足者，是不名识，如是亦不行，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智不具足者，是不名一切种智，如是亦不行，是行般若波罗蜜。"

须菩提白佛言："未曾有也！世尊，善说求菩萨道善男子、善女人碍不碍相！"

佛言："如是，如是。须菩提，佛善说求菩萨道善男子、善女人碍不碍相。

"复次，须菩提，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不行色不碍，是行般若波罗蜜；不行受、想、行、识不碍，是行般若波罗蜜。不行眼不碍，是行般若波罗蜜；不行耳、鼻、舌、身不碍，是行般若波罗蜜；不行意不碍，是行般若波罗蜜。不行檀波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行尸罗波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行羼提波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行毗梨耶波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行禅波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；不行般若波罗蜜不碍，是行般若波罗蜜；乃至不行一切种智不碍，是行般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨，如是行般若波罗蜜时，知色是不碍，知受、想、行、识是不碍，乃至知一切种智是不碍；知须陀洹果不碍，知斯陀含果不碍，知阿那含果不碍，知阿罗汉果不碍，知辟支佛道不碍，知阿耨多罗三藐三菩提道不碍。"

尔时，慧命须菩提白佛言："未曾有也！世尊，是甚深法，若说亦不增不减，若不说亦不增不减。"

佛语须菩提："如是，如是。是甚深法若说亦不增不减，若不说亦不增不减。譬如佛尽形寿，若赞若毁虚空，赞时亦不增不减，毁时亦不增不减。须菩提，如幻人，若赞时不增不减，毁时亦不增不减；赞时不喜，毁时不忧。须菩提，诸法相亦如是，若说亦如本不异，若不说亦如本不异。"

须菩提白佛言："世尊，诸菩萨摩诃萨所为甚难，修行是般若波罗蜜时，不忧不喜，而能习行般若波罗蜜，于阿耨多罗三藐三菩提亦不转还。何以故？世尊，修般若波罗蜜，如修虚空。如虚空中无般若波罗蜜，无禅、无毗梨耶、无羼提、无尸罗、无檀波罗蜜。如虚空中无色，无受、想、行、识，亦无内空、外空、内外空乃至无法有法空，无四念处乃至无八圣道分，无佛十力乃至无十八不共法，无须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，无辟支佛道，无阿耨多罗三藐三菩提。修般若波罗蜜，亦如是。世尊，应礼是诸菩萨摩诃萨，能大誓庄严。世尊，是人为众生大誓庄严，勤精进，如为虚空大誓庄严，勤精进。世尊，是人欲度众生，如欲度虚空。世尊，是诸菩萨摩诃萨大誓庄严，为虚空等众生大誓庄严。世尊，是人大誓庄严欲度众生，为如举虚空。世尊，诸菩萨摩诃萨大精进力，欲度众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。世尊，菩萨摩诃萨大誓庄严，欲度众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。世尊，诸菩萨摩诃萨大勇猛，为度如虚空等众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？世尊，若三千大千世界满中诸佛，譬如竹苇、甘蔗、稻麻、丛林，诸佛若一劫、若减一劫说法，一一佛度无量无边阿僧祇众生，令入涅槃。世尊，是众生性亦不减，亦不增。何以故？众生无所有故，众生离故。乃至十方世界中，诸佛所度众生，亦如是。世尊，以是因缘故，我如是说：是人欲度众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心，为欲度虚空。"

是时，有一比丘作是言："我礼般若波罗蜜！般若波罗蜜中，虽无法生、无法灭，而有戒众、定众、慧众、解脱众、解脱知见众，而有诸须陀洹、诸斯陀含、诸阿那含、诸阿罗汉、诸辟支佛，有诸佛，而有佛宝、法宝、比丘僧宝，而有转法轮。"

【论】释曰：须菩提闻佛说般若波罗蜜无起无作相，是故今在佛前说般若波罗蜜无所作。若无作者，不能断诸烦恼，不能修集诸善法。此中佛说因缘：从作者乃至一切法不可得故。知者尚无，何况作者？须菩提言：若无作者，般若波罗蜜无所能作，应云何行般若波罗蜜？佛言：若菩萨不行一切法，不得一切法，所谓若常无常，乃至若净若不净，是名行般若波罗蜜。一切法者，从色乃至一切种智，是菩萨行法。是法中，无智人行诸法常等，智人行诸法无常等。是般若波罗蜜，示诸法毕竟实相故，不说诸法常无常。无常等虽能破常等颠倒，般若中不受是法，以能生著心故，思惟筹量，求常无常相不可得

定实。

问曰：色等罪法，可观不净、苦，余善法云何观不净、苦？

答曰：是名字不净、苦，如随意安隐好法，名清净快乐；不随意非安隐法，名不净、苦。于善法中爱乐悦可者，以为净、乐；厌恶不喜者，以为不净、苦。须菩提作是念：若离诸观法者，将无不具足菩萨道耶？是故佛说：若不行色等不具足，是行般若波罗蜜。色具足者，有人言："色等法中常无常等忆想分别，是名具足。"不具足者，是中用无常等观破常等，是名不具足，少常等故。今于色中亦不行无常等，是故言不行色不具足，是为行般若波罗蜜。

复次，有人言："具足者，谓补处菩萨能如色实观，乃至一切种智，是名具足；余者是不具足。"若菩萨不行色等不具足者，即是行具足般若波罗蜜。何以故？色不具足则非色，色非常相故。佛言：出众生于常中，著无所有中，随语言音声故，是故说如是实清净亦不行，是为行般若波罗蜜。善说道非道故，须菩提言希有！碍者是非道，无碍者是道。佛观众会心多回向空，知般若波罗蜜无碍相，是故说不行色等无碍，是行般若波罗蜜。能如是行者，于色等法无碍。

须菩提虽不能究尽知毕竟空理，而常乐说，是空法希有，与一切世间法相违。佛可须菩提所说，若说不说，无增无减，是诸法实相。若以身业毁坏，亦不能令异，何况口说？常不生相故。譬如虚空，虚空是般若波罗蜜，幻人是行者，行者虽罪业因缘生是虚诳法，般若波罗蜜合故无有异。如种种诸色，到须弥山边，同为金色。是诸法实相，不可知，不可说，故若说不说，如本不异。尔时，须菩提作是念：若诸法毕竟空，无所有如虚空，乃至无有微细相，而菩萨能修集善法，得无上道，是事难信难受！作是念已，白佛言：诸菩萨所为甚难，能为难事，故应礼拜，谓能大誓庄严故。须菩提希有心说：是菩萨摩诃萨，为阿耨多罗三藐三菩提大誓庄严，一切天人皆应礼拜。

问曰：云何知是大誓庄严？

答曰：须菩提此中自说譬喻：如有人为虚空故，勤行精进，利益故大誓庄严。菩萨为利益众生，勤精进亦如是。世尊，若有人欲度虚空，菩萨摩诃萨欲度众生，亦如是。

问曰：一事何以再说？

答曰：利益者，未得涅槃，但令得智慧、禅定等，今世后世乐；欲度者，令得漏尽，成三乘道，入无余涅槃。如虚空无生无灭，无苦无乐，无脱无缚，无所有故，众生亦如是。是故说：世尊，为度虚空等众生故大誓庄严。如虚空无色无形，若有欲举虚空，是为难。众生法亦如是毕竟空，而菩萨欲举三界众生著涅槃中，是故名大誓庄严。须菩提复赞是菩萨大精进力，不随邪疑心故，虽未得佛道，未灭诸结，而能大勇猛，能如是行菩萨道为众生，众生亦空。譬如以种种彩色，欲画虚空。此中佛说众生空因缘，所谓十方如恒河沙诸佛，以神通力为众生无量劫说法，一一佛度无量阿僧祇众生入涅槃，假令如

是，于众生无所减少。若实有众生，实有减少者，诸佛应有减众生罪。若众生实空，和合因缘有假名众生故，无有定相，是故尔所佛度众生，实无减少。若不度亦不增，是故诸佛无减众生咎！是故说菩萨欲度众生，为欲度虚空。

尔时一比丘，闻毕竟空相，惊喜言：我当礼般若波罗蜜！般若中无有法定实相，而有众生等及诸果报。

【经】尔时，释提桓因语须菩提："若菩萨摩诃萨习般若波罗蜜，为习何法？"

须菩提语释提桓因言："憍尸迦，是菩萨摩诃萨习般若波罗蜜，为习空。"

释提桓因白佛言："世尊，若善男子、善女人，受持般若波罗蜜，亲近、读诵、说、正忆念，我当作何等护？"

尔时，须菩提语释提桓因言："憍尸迦，汝颇见是法可守护者不？"

释提桓因言："不也，须菩提。我不见是法可守护者。"

须菩提言："憍尸迦，若善男子、善女人，如般若波罗蜜中所说行，即是守护，所谓常不远离如所说般若波罗蜜行。是善男子、善女人，若人、若非人，不得其便，当知是善男子、善女人，不远离般若波罗蜜。憍尸迦，若人欲护行般若波罗蜜菩萨，为欲护虚空。憍尸迦，于汝意云何？汝能护梦、焰、影、响、幻、化不？"

释提桓因言："不能护。"

"若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是，徒自疲苦。憍尸迦，于汝意云何？能护佛所化不？"

释提桓因言："不能护。"

"若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是。憍尸迦，于汝意云何？能护法性、实际、如、不可思议性不？"

释提桓因言："不能护。"

"若人欲护行般若波罗蜜诸菩萨摩诃萨，亦如是。"

尔时，释提桓因问须菩提："云何菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，知见诸法如梦、如焰、如影、如响、如幻、如化，诸菩萨摩诃萨如所知见故，不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦？焰、影、响、幻、化，亦如是。"

须菩提言："憍尸迦，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不念色，不念是色，不念用色，不念我色；是菩萨摩诃萨，亦能不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦，乃至化亦不念化，不念是化，不念用化，不念我化；受、想、行、识亦如是。乃至一切智，不念一切智，不念是一切智，不念用一切智，不念我一切智；是菩萨摩诃萨，亦能不念梦，不念是梦，不念用梦，不念我梦，乃至化亦如是。如是，憍尸迦，菩萨摩诃萨，知诸法如梦、如焰、如影、如响、如幻、如

化。”

【论】释曰：即时帝释问：从佛、须菩提所闻是甚深般若，为习何法？须菩提言：诸法久久皆归涅槃，故当习诸法空，是故说欲习般若当习空。帝释是人天王，于世间自在，能与所须，愿作守护。闻是般若波罗蜜，欢喜白佛言：我当作何事守护？随其所须，尽当与之。须菩提及一比丘，出家法敬礼而已。诸恶鬼常恼是人，魔若魔民常恼行者，是故问佛：我当以何事守护？若自守护，若遣子弟，若遣官属侍卫，随佛教敕。须菩提知般若有无量力，又知佛意欲令般若波罗蜜贵重，不用受恩，故语帝释：憍尸迦，般若波罗蜜中皆空，如幻、如梦，汝颇见定有一法可护不？帝释言：不也！若可见者，不名为般若波罗蜜毕竟空；若不可见，云何说言我当作何事守护？

复次，憍尸迦，若行者如所说般若中住，即是守护。若菩萨如般若中所说，一心信受，思惟正忆念，入禅定观诸法实相，得毕竟空智慧，应无生法忍，入菩萨位，如是人不惜身命，何况外物？是人不须守护。守护名遮诸苦恼，令得安乐。是人离一切世间法，故无有忧愁苦恼；得世间事不以为喜，失世间事不以为忧，所谓常不离如所说般若波罗蜜行。若人少时应行，后还失者，宜须守护；若常不离如所说般若波罗蜜，则不须守护。如伽罗夜叉，以拳打舍利弗头，舍利弗时入灭尽定，不觉打痛。般若波罗蜜气分，即是灭尽定，是故若人、若非人不能得便。略说二种因缘，不须守护，若人、若非人不得便：一者、从身乃至一切诸法，皆厌离，无我、无我所故，皆无所著，如斩草木，不生忧愁；二者、得上妙法故，为十方诸佛、菩萨、诸天守护。

复次，譬如人欲守护虚空，虚空雨不能坏，风日不能干，刀杖等不能伤，若有人欲守护虚空者，徒自疲苦，于空无益；若人欲守护行般若波罗蜜菩萨，亦如是。欲令此事明了，故问：汝能守护空及梦中所见人，及影、响、幻化人不？答言：不也！此法但诳心眼，暂现已灭，云何可守护？行般若菩萨亦如是，观五众如梦等虚诳。如无为法、如、法性、实际、不可思议性，无能守护者，亦无所利益。行般若菩萨，知身如如、法性、实际，不分别，得供养利时不喜，破坏失时不忧，如是人何须守护？

尔时，帝释贪贵是如梦等智慧，菩萨得是智慧力，不须外守护，故问须菩提：云何菩萨知是如梦等空法？如所知见不念梦等者，梦等喻五众，五众人所著，不著梦等，欲令离著事，故以不著事为喻。欲令观五众如梦，于梦亦复生著，是故帝释问如梦，亦不著是梦。凡夫人以梦喻五众，即复著梦，作是言：定有梦法眠睡时生，是名念梦。是梦恶，是梦好，如是分别，是名念是梦。梦得好事则心高，得恶事则心愁。又用此梦譬喻，得是如梦实智慧，是名念用梦。闻是譬喻，我因此梦得知诸法如梦，是名念我梦。余喻亦如是。尔时，须菩提答帝释：若行者不念色。是色：人色、非人色，树色、山色，是四大、

若四大所造色等。不念是色若常、若无常等，不以色故心生憍慢，不念色是我所，入无我门，直至诸法实相中。是人能不念梦，不念是梦等；用是梦等譬喻，破著五众，破著故于梦中亦不错。若不能破色著，是人于色错，于梦亦错。受、想、行、识，乃至一切种智，亦如是。幻、焰、响、影、化等，亦如是。诸菩萨知诸法如梦，于梦亦不念。

【经】尔时，佛神力故，三千大千世界中，诸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天、少光天，乃至净居天；是一切诸天，以天旃檀遥散佛上，来诣佛所，头面礼佛足，却住一面。尔时，四天王天、释提桓因及三十三天、梵天王乃至诸净居天；佛神力故，见东方千佛说法，亦如是相，如是名字，说是般若波罗蜜品；诸比丘，皆字须菩提；问难般若波罗蜜品者，皆字释提桓因；南西北方、四维、上、下。亦如是各千佛现。

尔时，佛告须菩提：“弥勒菩萨摩诃萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当于是处说般若波罗蜜。如贤劫中诸菩萨摩诃萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当于是处说般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，弥勒菩萨摩诃萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，用何相、何因、何义，说是般若波罗蜜义？”

佛告须菩提：“弥勒菩萨摩诃萨，得阿耨多罗三藐三菩提时，色非常非无常，当如是说法。色非苦非乐，色非我非无我，色非净非不净，当如是说法。色非缚非解，当如是说法。受、想、行、识非常非无常，乃至非缚非解，当如是说法。色非过去，色非未来，色非现在，当如是说法。受、想、行、识亦如是。色毕竟净，当如是说法。受、想、行、识毕竟净，当如是说法。乃至一切智毕竟净，当如是说法。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜清净。”

佛言：“色清净故，般若波罗蜜清净；受、想、行、识清净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何色清净故，般若波罗蜜清净？云何受、想、行、识清净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“若色不生不灭、不垢不净，是名色清净；受、想、行、识不生不灭、不垢不净，是名受、想、行、识清净。复次，须菩提，虚空清净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空清净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“虚空不生不灭故清净，般若波罗蜜亦如是。复次，须菩提，色不污故，般若波罗蜜清净；受、想、行、识不污故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何色不污故，般若波罗蜜清净？受、想、行、识不污

故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空不可污故，虚空清净。”

“世尊，云何如虚空不可污故，虚空清净？”

佛言：“虚空不可取故，虚空清净；虚空清净故，般若波罗蜜清净。复次，须菩提，虚空可说故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空可说故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“因虚空中二声出，般若波罗蜜亦如虚空可说故清净。须菩提，虚空不可说故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何虚空不可说故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空无可说故，般若波罗蜜清净。复次，如虚空不可得故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何如虚空不可得故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“如虚空无所得相，般若波罗蜜亦如虚空无所得相故清净。复次，须菩提，一切法不生不灭、不垢不净故，般若波罗蜜清净。”

“世尊，云何一切法不生不灭、不垢不净故，般若波罗蜜清净？”

佛言：“一切法毕竟清净故，般若波罗蜜清净。”

【论】释曰：是般若波罗蜜虽皆甚深，是品中了了说诸法实相故。是以三千大千世界中诸天，持诸供养具，来供养佛，一面立。

问曰：即是上诸天，今更来？

答曰：有人言：“事久故，去竟更来。”有人言：“更有新天来者。”欲令信般若故，十方面各千佛现。是人福德因缘，应见千佛故；佛神力故，在会众人皆见十方佛。人天所见有限，非佛威神，无由得见彼诸佛。佛前说法者，皆字须菩提；难问者，皆字释提桓因：取其同字者有千人。是时，须菩提、帝释皆欢喜言：非独我等能说能问。佛欲证其事，故广引其事，说弥勒及贤劫菩萨，于是摩伽陀国，王舍城耆阇崛山，说般若波罗蜜。

如经中说：弥勒菩萨将大众到耆阇崛山，以足指开山顶；摩诃迦葉骨身，著僧伽梨，执杖持钵而出。弥勒为大众说言：“有过去释迦牟尼佛，人寿百岁时，是人是少欲知足，行头陀弟子中第一，具六神通，得三明，常怜愍利益众生故，以神通力，令此骨身至今。因此小身得如是利，何况汝等大身，大身生于好世，而不能自利？”尔时，弥勒因是事广说法，令无量众生得尽苦际。以此事故，知弥勒在耆阇崛山中说法。是般若波罗蜜，过去、未来、现在佛所说，应当信受。

须菩提问：弥勒以何相、何因、以何法门说？佛言：如我说色等诸法，非常非无常、非缚非解等如先说，亦不说色过去、未来、现在；如涅槃出三世，色等诸法亦如是；如先说一切法如涅槃相，弥勒所说亦如是。尔时，须菩提欢喜白佛言：世尊，是般若波罗蜜第一清净。佛言：色等诸法清净故净，因果相似故。色等法清净者，所谓色等法不失业因缘故，及不得诸法生相定实故，不生不灭。诸法相常不

污染故，不垢不净。此中说譬喻，欲令事明了故。如虚空尘水不著，性清净故；般若波罗蜜亦如是，不生不灭故常清净。如虚空不可染污；般若波罗蜜亦如是，虽有邪见戏论不能染污，刀仗恶事不能坏，无色无形故不可取，不可取故则不可染污。

复次，诸菩萨住辩才乐说无碍智中，为众生说十二部经、八万四千法聚，皆是般若波罗蜜一事，而分别为说，是故说般若波罗蜜可说故，清净如虚空。因虚空及山谷，有人声从口中空出，因是二声故名响。如响空，口声亦如是，是二声皆虚诳不实，而人以声为实，以响为虚；般若亦如是，一切法皆毕竟空，如幻、如梦，凡夫法、圣法皆是虚诳，小菩萨以凡夫法为虚诳，圣法为实。

问曰：是二皆虚诳，何以故小菩萨以凡夫法为虚，圣法为实？

答曰：圣法因持戒、禅定、智慧，修集功德所成，故以为实。以凡夫法自然有，如响自然出，非是人故作以为虚。众生无始世来，著此身故，声从身出以为实；小菩萨深乐善法故以为实。

复次，如虚空中无音声语言相故无所说，是语言音声皆是作法，虚空是无作法。般若波罗蜜亦如是，第一深义毕竟空，无有言说，一切语言道断故。

复次，如虚空无所得相，不得有，不得无。若有，无相如先破虚空相；若无，因是虚空造无量事！般若波罗蜜亦如是，有、无相不可得故清净。

复次，般若波罗蜜，因诸法正忆念故生。正忆念者，毕竟空清净，故一切法不生不灭，不垢不净。

大智度论卷第六十五

释无作品第四十三之下

【经】须菩提白佛言：“世尊，若善男子、善女人，受持是般若波罗蜜，亲近、正忆念者，终不病眼、耳、鼻、舌、身，亦终不病，身无形残，亦不衰耄，终不横死。无数百千万诸天，四天王天乃至净居诸天，皆悉随从听受。六斋日，月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，诸天众会。善男子为法师者，在所说般若波罗蜜，皆悉来集。是善男子、善女人，在大众中说是般若波罗蜜，得无量无边、阿僧祇、不可思议、不可称量福德！”

佛告须菩提：“如是，如是。是善男子、善女人，若六斋日，月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，在诸天众前，说般若波罗蜜。是善男子、善女人，得无量无边、阿僧祇、不可思议、不可称量福德。何以故？须菩提，般若波罗蜜是大珍宝。何等是大珍宝？是般若波罗蜜，能拔地狱、畜生、饿鬼及人中贫穷，能与刹利、婆罗门大姓、居士大家，能与四天王天处乃至非有想非无想

处，能与须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是般若波罗蜜中，广说十善道、四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分、檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，广说内空乃至无法有法空，广说佛十力乃至一切种智。从是中学，出生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，出生四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、阿那婆伽天、得福天、广果天、无想天、阿浮诃那天、不热天、快见天、妙见天、阿迦尼吒天、虚空无边处天、识无边处天、无所有处天、非有想非无想处天。是法中学，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得辟支佛道，得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提，般若波罗蜜，名为大珍宝。珍宝波罗蜜中，无有法可得，若生若灭、若垢若净、若取若舍；珍宝波罗蜜，亦无有法，若善若不善、若世间若出世间、若有漏若无漏、若有为若无为。以是故，须菩提，是名无所得珍宝波罗蜜。须菩提，是珍宝波罗蜜，无有法能染污。何以故？所用染法不可得故。须菩提，以是故名无染珍宝波罗蜜。

“须菩提，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，亦如是不知，亦如是不分别，亦如是不得，亦如是不戏论，是为能修行般若波罗蜜；亦能礼觐诸佛，从一佛国至一佛国，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；游诸佛刹，成就众生，净佛国土。须菩提，是般若波罗蜜，于诸法无有力、无非力，亦无受、亦无与，不生不灭，不垢不净，不增不减。是波罗蜜亦非过去、非未来、非现在，不舍欲界、不住欲界，不舍色界、不住色界，不舍无色界、不住无色界。是般若波罗蜜，不与檀波罗蜜亦不舍，不与尸罗波罗蜜亦不舍，不与羼提波罗蜜亦不舍，不与毗梨耶波罗蜜亦不舍，不与禅波罗蜜亦不舍，不与般若波罗蜜亦不舍；不与内空亦不舍，乃至不与无法有法空亦不舍；不与四念处亦不舍，乃至不与八圣道分亦不舍；不与佛十力亦不舍，乃至不与十八不共法亦不舍；不与须陀洹果亦不舍，乃至不与阿罗汉果亦不舍；不与辟支佛道亦不舍，乃至不与一切智亦不舍。是般若波罗蜜，不与阿罗汉法，不舍凡人法；不与辟支佛法，不舍阿罗汉法；不与佛法，不舍辟支佛法。是般若波罗蜜，亦不与无为法，不舍有为法。何以故？若有诸佛，若无诸佛，是诸法相常住不异，法相、法住、法位、常住，不谬不失故。”

【论】问曰：若受持般若正忆念，犹有众患，云何言终不病眼等？

答曰：是事，上功德、地狱品中已广说。所谓非必受报业，故无众患。又常受持、正忆念，如所说行般若，故无众患。譬如良药，能破众病；若不能将顺，则不除患，非药之失。又如[病-丙＋宁]人虽得利器，不能御难，非器之过；行者如是，先世重罪，今世不如所说行

故，不得般若力，非般若过。

问曰：天上亦有般若波罗蜜，诸天何以于六斋日，随逐不净人身，求闻般若？

答曰：天上有经卷，传闻如是，亦非佛说。若令有者，忉利天上、兜率天上当有。何以故？阿修罗共忉利天斗时，佛敕帝释，汝当诵念般若；兜率天上常有补处菩萨，为诸天说，故可有。色界诸天，身及衣服轻微，乃至无两数，常乐宴寂，受禅定味，是故不应有经卷。诸天著二种乐，欲乐、定乐，不能勤苦书持般若波罗蜜。阎浮提人，能精进、书持受学、正忆念。如经说，阎浮提人以三因缘，胜诸天及郁单越人：一者、能断淫欲，二者、强识念力，三者、能精勤勇猛。是阎浮提人，能书写、读诵、受持，以是故诸天来下，礼拜般若经卷，或欲闻说。复有人言："天上若有经卷，远来供养，福德增益，求般若波罗蜜亦无厌足。有菩萨天，欲令般若尊重，故来下，欲令众生益加信敬：诸天尚来，何况我等！"行者若闻好香，若见光明，有如是希有事，故深心信乐般若。又未离欲人，恶鬼、魔民，常逐伺便，令堕恶处。从四天王乃至净居天，是大力诸天来，小鬼避去，菩萨能生清净大心，如先品中说，是故来随逐法师。

六斋日，诸天来观人心，十五日、三十日，上白诸天。复次，是六斋日，是恶日，令人衰凶；若有是日受八戒、持斋、布施、听法，是时诸天欢喜，小鬼不得其便，利益行者。是日法师高座说法，如是等种种因缘，故诸天皆来。说法者赞叹无量无边无上法，所谓般若波罗蜜，亦得无量无边福德。若为人说，人钝根、福德薄，故得福少；诸天利根、福德多、福田胜，故得福多。故佛说行者斋日，诸天及大众中说般若，得福无量。

此中佛可须菩提所言，复自说无量福德因缘，所谓般若波罗蜜，是大珍宝波罗蜜。如如意宝珠，能满一切人愿；是般若波罗蜜，能满一切众生愿，所谓离苦、得乐。离苦者，般若波罗蜜，能拔众生地狱、畜生、饿鬼及人中贫穷；与乐者，能与刹利大姓，乃至阿耨多罗三藐三菩提。是乐因缘善法，般若波罗蜜中广说，所谓十善道乃至一切智。如如意宝，能出衣服、饮食、金银等，随意所须；般若波罗蜜亦如是，能令得十善道，乃至一切智，刹利大姓乃至佛。以是事故，名为珍宝波罗蜜。

复次，珍宝波罗蜜者，如人得如意宝，则随意所须皆得，失则忧恼；是般若波罗蜜，不生不灭常不失，世世与众生乐，末后令得佛道。如人得如意宝，则心生自高，轻贱他人，是为衰因缘；若人得世间般若波罗蜜，亦如是分别，著诸善法，舍诸恶法，生高心，轻慢余人，则开诸罪门。珍宝般若波罗蜜，出世间般若波罗蜜中，不分别善不善，是名大珍宝波罗蜜，能利众生，毕竟无忧。是珍宝波罗蜜，善法尚不能污染，何况不善法？如此中说：如是亦不知者。如上说般若相，亦不作是知，不作知者，不取相亦不生著，不分别，不得定相，

是名无有过患，无有法爱，断诸戏论。如是人能实修行般若波罗蜜，以法礼佛，自得实法利益，故能利众生。能自离恶，能令众生离恶，故得净佛世界。用无所得方便力，故知诸法毕竟寂灭相，而能为众生故起诸善法。般若波罗蜜毕竟清净，故无力、无非力。譬如虚空，虽无有法，而因虚空得有所作。无有一法定相可著，故无有力；得诸法实相，于诸善法无碍，乃至降魔成佛，非无有力。不受不与、不生不灭等，乃至不舍有为法、不与无为法，亦如是。此中说因缘：有佛无佛，诸法性常住世间。诸法性者，即是诸法实相；诸法实相者，即是般若波罗蜜。若以常无常等求诸法实相，是皆为错。若人入法性中，则无有错谬，法性常故不失。

【经】尔时，诸天子虚空中立，发大音声，踊跃欢喜，以优钵罗华、波头摩华、拘物头华、分陀利华而散佛上，如是言："我等于阎浮提，见第二法轮转。"是中无量百千天子，得无生法忍。

佛告须菩提："是法轮非第一转，非第二转。是般若波罗蜜，不为转故出，不为还故出，无法有法空故。"

须菩提白佛言："世尊，云何无法有法空故，般若波罗蜜不为转、不为还故出？"

佛言："般若波罗蜜、般若波罗蜜相空，乃至檀波罗蜜、檀波罗蜜相空；内空、内空相空，乃至无法有法空、无法有法空相空；四念处、四念处相空，乃至八圣道分、八圣道分相空；佛十力、佛十力相空，乃至十八不共法、十八不共法相空；须陀洹果、须陀洹果相空，斯陀含果、斯陀含果相空，阿那含果、阿那含果相空，阿罗汉果、阿罗汉果相空，辟支佛道、辟支佛道相空；一切种智、一切种智相空。"

须菩提白佛言："世尊，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，是摩诃波罗蜜！何以故？虽一切法自性空，而诸菩萨摩诃萨，因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦无法可得转法轮，亦无法可转，亦无法可还。是摩诃波罗蜜中，亦无有法可见。何以故？是法不可得，若转若还，一切法毕竟不生故。何以故？是空相，不能转，不能还；无相相，不能转，不能还；无作相，不能转，不能还。若能如是说般若波罗蜜，教照开示，分别显现，解释浅易，有能如是教者，是名清净说般若波罗蜜。亦无说者，亦无受者，亦无证者。若无说、无受、无证，亦无灭者，是说法中亦无毕定福田。"

【论】释曰：诸天闻般若，大欢喜踊跃。诸天身轻利根，分别著相，知有轻重。闻般若波罗蜜毕竟清净、平等实相、大利益众生、无有过者，是故踊跃欢喜，起身业、口业，持供养具莲华等，供养于佛，作是言：我等于阎浮提，见第二法轮转。

问曰：初说法令人得道，是名转法轮，今何以言第二法轮转？若以佛说名为转法轮者，皆是法轮，何限第二？

答曰：初说法名定实一法轮，因初转乃至法尽，通名为转。是诸天见是会中多有人发无上道，得无生法忍，见是利益，故赞言第二转法轮。初转法轮，八万诸天得无生法忍，阿若憍陈如一人得初道。今无量诸天得无生法忍，是故说第二法轮转。今转法轮，似如初转。

问曰：今转法轮，多人得道；初转法轮，得道者少，云何以大喻小？

答曰：诸佛事有二种：一者、密，二者、现。初转法轮，声闻人见八万、一人得初道；诸菩萨见无数阿僧祇人得声闻道，无数人种辟支佛道因缘，无数阿僧祇人发无上道心，无数阿僧祇人行六波罗蜜道，得诸深三昧陀罗尼门，十方无量众生得无生法忍，无量阿僧祇众生从初地中乃至十地住，无量阿僧祇众生得一生补处，无量阿僧祇众生得坐道场，闻是法疾成佛道。如是等不可思议相，是名密转法轮相。譬如大雨，大树则多受，小树则少受。以是故，当知初转法轮亦大，后喻前无咎！转法轮非一非二者，为毕竟空，及转法轮果报涅槃故如是说，是则因中说果。法轮即是般若波罗蜜，是般若波罗蜜，无起无作相，故无转无还。如十二因缘中，说无明毕竟空，故不能实生诸行等；无明虚妄颠倒，无有实定，故无法可灭。说世间生法，故名为转；说世间灭法，故名为还。般若波罗蜜中无此二事，故说无转、无还。无法有法空故，无转是有法空，无还是无法空。

问曰：须菩提何以作是问：有法无法空故，般若波罗蜜不为转、不为还故出？而佛还以空答？

答曰：有人说："诸法有四种相：一者、说有，二者、说无，三者、说亦有亦无，四者、说非有非无。是中邪忆念故，四种邪行；著此四法故，名为邪道。是中正忆念故，四种正行中不著故，名为正道。"是中破非有非无故，名无法有法空。佛说乃至破非有非无，故说无有转、无有还，破非有非无有二种：一者、用上三句破，二者、用涅槃实相破。须菩提虽知佛以涅槃破有无，是中有新发意菩萨，或错谬故用三句破非有非无，于无法有法空中还生邪见；故佛说有法无法亦自相空，是故说般若波罗蜜无转、无还。般若波罗蜜中，无般若波罗蜜相，一切法无相故；乃至檀波罗蜜亦如是，内空乃至一切种智相空亦如是。

尔时，须菩提及大众，欢喜赞叹般若波罗蜜，作是言：大波罗蜜，所谓般若波罗蜜。大波罗蜜者，所谓一切法虽自性空，而般若波罗蜜能利益菩萨，令得阿耨多罗三藐三菩提；虽得亦无所得，虽转法轮亦无所转。

问曰：若诸法空，般若波罗蜜空，阿耨多罗三藐三菩提亦空，不应赞般若为摩诃波罗蜜？

答曰：此中说一切法自性空故，自性空中亦无自性空，是故名摩诃波罗蜜。若无空相，不应作难，以毕竟空故无所破，而能行诸善法，得阿耨多罗三藐三菩提；世俗法故，非第一义。诸佛虽说法，令

他得道，破烦恼，从此至彼，名为转。今我等诸烦恼，虚诳颠倒，妄语无有定相；若无定相，为何所断？若无所断，亦无转、无还，是故说虽转法轮亦无转、还。何以故？是般若波罗蜜中，无有法五眼所能见，若转、若还；一切法，从本已来毕竟不生故。是自性空、毕竟空，非转相，非还相。畏堕常故不转，畏堕灭故不还；畏堕有故不转，畏堕无故不还；畏著世间故不转，畏著涅槃故不还。如是自性空、毕竟空、十八空等无量诸空；是空解脱门，不转、不还；无相、无作、亦如是。入是三解脱门，舍我、我所心，是名说得解脱。能如是不取相，不著心，说般若波罗蜜，教、照等。说者，若案文，若口传。教者，为人赞般若，令受持、读诵、正忆念。照者，如人执灯照物，若人不知般若，以智慧明照之令知。开者，如宝藏闭门，虽有好物而不能得，若开其门，则随意所取；如人疑不信般若者，开邪疑扉，折无明关，是人则随意所取。示者，如人眼视不明，指示好丑；如人有小信小智者，示是道非道、是利是失等。分别者，分别诸法，是善是不善，是罪是福，是世间是涅槃；经书略说，难解难信，能广为分别解说，令得信解。显现者，佛为种种众生说种种法，或时毁呰善法，助不善法，趣令众生得解。说法者，说佛意趣以应众生，令知轻重相。解释者，如囊中宝物，系口则人不知，若为人解经卷囊，解释义理；又如重物，披析令轻，种种因缘譬喻，解释本末令易解。浅易者，如深水难渡，有人分散此水令浅，则渡者皆易；般若波罗蜜，如水甚深，论议方便力故，种种说能令浅易，乃至小智之人皆能信解。能以十种为首，说甚深义，是名清净说般若波罗蜜义。第一义中，实无所说，毕竟空故无说，无说故无受，无受故无证，无证故无灭诸烦恼者。若无灭烦恼，则无福田。受者，名信受、读诵。行是法，得沙门果，无生法忍，是名为证。证时诸烦恼灭，得有余涅槃，得有余涅槃故是毕定福田。毕定者，诸法同无余涅槃性，故说亦无毕定福田。

释诸波罗蜜品第四十四（经作百波罗蜜遍叹品）

【经】尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，无边波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“如虚空无边故。”（一）

“世尊，等波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸法等故。”（二）

“世尊，离波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“毕竟空故。”（三）

“世尊，不坏波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不可得故。”（四）

“世尊，无彼岸波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“无名无身故。”（五）

“世尊，空种波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“入出息不可得故。”（六）

“世尊，不可说波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“觉观不可得故。”（七）

“世尊，无名波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“受、想、行、识不可得故。”（八）

“世尊，不去波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不来故。”（九）

“世尊，无移波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不可伏故。”（十）

“世尊，尽波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法毕竟尽故。”（十一）

“世尊，不生波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不灭故。”（十二）

“世尊，不灭波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不生故。”（十三）

“世尊，无作波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“作者不可得故。”（十四）

“世尊，无知波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“知者不可得故。”（十五）

“世尊，不到波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“生死不可得故。”（十六）

“世尊，不失波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不失故。”（十七）

【论】释曰；无边波罗蜜者，须菩提闻佛说大珍宝波罗蜜义，因而自赞般若为摩诃波罗蜜。又以智慧深入种种法门，观般若波罗蜜，如大海水无量无边，深知般若波罗蜜功德，因发大欢喜；欲以种种因缘赞叹般若，是故白佛言：世尊，无边波罗蜜，是般若波罗蜜。无边义，从品初至竟，皆是无边义；妨说余事故略说，若广说则无量。复次，常是一边，无常是一边；我无我、有无、世间有边无边、众生有边无边，如是等法，名为邪见边；得般若波罗蜜，则无是诸边，故言无边。复次，譬如物尽处名为边，虚空无色无形故无边；般若波罗蜜毕竟清净故，无有边、无有尽、无取处、无受处、无著处；是故佛答：如虚空无边故，般若波罗蜜亦无边。

菩萨得法忍，观一切法皆平等，是故说一切法等故，言等波罗蜜。

菩萨用毕竟空心，离诸烦恼，亦离诸法，是故名离波罗蜜。

菩萨用是般若波罗蜜，总相、别相求诸法，不得定相如毛发许，以不可得故，于一切法心不著。若有邪见戏论人，用邪见著心，欲破坏是菩萨；是菩萨无所著故，不可破坏，是名不坏波罗蜜。

此岸名为生死，彼岸名涅槃，中有诸烦恼大河；一切出家人，欲舍此岸，贪著彼岸；而般若波罗蜜无彼岸，彼岸是涅槃，无色无名，

是故说无色无名故，是名无彼岸波罗蜜。

有虚空则有出入息，出入息皆从虚诳业因缘生；出者非入，入者非出，念念生灭，不可得实相；息不可得故，一切法亦不可得；不可得故，名空种波罗蜜。

一切法空寂相，故不须觉观，觉观无故，则无言说，无言说故，说般若波罗蜜断语言道，是故名不可说波罗蜜。

二法摄一切法，所谓名、色。四大及造色，色所摄；受等四众，名所摄。分别诸法者，说般若波罗蜜是智慧相故，名所摄。今实不离色是名，不离名是色，是般若波罗蜜无知相，故说受、想、行、识不可得故，言无名波罗蜜。

一切法无来无去故，名无去波罗蜜。

般若波罗蜜，是三世十方佛法藏，以三法印印，无天无人能破，故名无移波罗蜜。

诸有为法，念念尽灭，无有住时。若尔者，过去法不尽，未来法亦不尽，现在法不住故不尽。三世尽不可得故，名为毕竟尽，毕竟尽故，名尽波罗蜜。

一切法三世中生不可得，故无生；无生故，名无生波罗蜜。

不灭波罗蜜，亦如是。

作有二种：一者、众生作，二者、法作。众生作者，布施、持戒等；法作者，火烧、水烂，心识所知。众生空故，无作者；一切法钝，不起不作相故，法亦不作；是二无作故，名无作波罗蜜。

无知波罗蜜亦如是，一切法钝，故无所知。

天眼见有生死，用空慧眼见生死不可得；生死不可得故，今世众生死，无到后世者，但五众先业因缘相续生故，名不到波罗蜜。

般若波罗蜜，不失诸法实相，亦能令一切法不失实相；离般若波罗蜜，一切法皆失。观一切法实相，得般若波罗蜜，是故名不失波罗蜜。

【经】“世尊，梦波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“乃至梦中所见不可得故。”（十八）

“世尊，响波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“闻声者不可得故。”（十九）

“世尊，影波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“镜面不可得故。”（二十）

“世尊，焰波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“水流不可得故。”（二十一）

“世尊，幻波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“术事不可得故。”（二十二）

“世尊，不垢波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸烦恼不可得故。”（二十三）

“世尊，无净波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“烦恼虚诳故。”（二十四）

“世尊，不污波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“处不可得故。”（二十五）

“世尊，不戏论波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切戏论破故。”（二十六）

“世尊，不念波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切念破故。”（二十七）

“世尊，不动波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“法性常住故。”（二十八）

“世尊，无染波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“知一切法妄解故。”（二十九）

“世尊，不起波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法无分别故。”（三十）

“世尊，寂灭波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法相不可得故。”（三十一）

“世尊，无欲波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“欲不可得故。”（三十二）

“世尊，无瞋波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“瞋恚不实故。”（三十三）

“世尊，无痴波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“无明黑闇灭故。”（三十四）

“世尊，无烦恼波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“分别忆想虚妄故。”（三十五）

“世尊，无众生波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“众生无所有故。”（三十六）

“世尊，断波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸法不起故。”（三十七）

“世尊，无二边波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“离二边故。”（三十八）

“世尊，不破波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不相离故。”（三十九）

“世尊，不取波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“过声闻、辟支佛地故。”（四十）

“世尊，不分别波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸妄想不可得故。”（四十一）

“世尊，无量波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸法量不可得故。”（四十二）

“世尊，虚空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法无所有故。”（四十三）

【论】释曰：须菩提赞般若波罗蜜，示众生世间空如梦。佛言：梦亦不可得故，名梦波罗蜜。响、影、焰、幻，亦如是。人心以声为实，以响为虚；影以面镜为实，像为虚；焰以风、尘、日光为实，水为虚；幻以咒术为实，咒术所作为虚。须菩提赞般若以喻为空，佛说喻本事皆空，本事皆空故，是喻亦空。

是般若波罗蜜无垢，能断灭一切垢。佛言：诸烦恼从本已来常无，今何所断？是故名无垢波罗蜜。

无净波罗蜜，亦如是。

无烦恼即是净，淫欲、瞋恚等诸烦恼名为污；是般若波罗蜜，一切垢法所不污。六情是诸烦恼处，六情及一切法，诸烦恼缘处，住处皆不可得故，名不污波罗蜜。

得是般若波罗蜜，一切戏论忆想分别灭故，名不戏论波罗蜜。

一切法毕竟空故，无忆、无念想，无忆、无念想故，名无念波罗蜜。

住法性菩萨，一切论议者所不能胜，一切结使邪见所不能覆，一切法无常破坏，心不生忧；如是等因缘，故名不动波罗蜜。

一切法妄解，非但爱染故，名无染波罗蜜。

忆想分别，是一切结使根本，有结使能起后身业；知忆想分别虚妄，一切后世生业更不复起故，是名不起波罗蜜。

般若波罗蜜中，不取三毒火相故，言寂灭波罗蜜。

佛言：非但三毒相寂灭，一切法相不可得故。是般若波罗蜜，乃至善法中尚不贪，何况余欲？佛说：欲从本已来不可得故：贪欲虚诳，自性不可得故，名无欲波罗蜜；非是离欲故名无欲。瞋恚性毕竟无所有故，名无瞋波罗蜜；非是离瞋故名无瞋。一切法中，无明黑闇破故，名无痴波罗蜜；非是灭痴故名无痴。

无烦恼波罗蜜者，菩萨得无生法忍故，一切烦恼灭。佛言：忆想分别，是烦恼根本，忆想尚无，何况烦恼？故名无烦恼波罗蜜。

般若能破无众生中有众生颠倒，故名无众生波罗蜜。佛言：是众生从本已来不生，无所有故，名无众生。

须菩提意，以般若波罗蜜能断一切有漏法故，名断波罗蜜。佛言：诸法不起不生，无所作，诸法自然断相故名断。

二边者，所谓我无我、断无断，可断法无断法、常灭、有无，如是等无量二边；般若波罗蜜中无是诸边故，名无二边波罗蜜。佛言：是诸边从本已来无，但以虚诳颠倒故著。菩萨求实事故，离是颠倒边。是般若波罗蜜，一相空故，不可破。佛言：不但般若波罗蜜，一切法皆无定异相。如果不离因，因不离果；有为法不离无为法，无为法不离有为法；般若波罗蜜不离一切法，一切法不离般若波罗蜜；一切法实相即是般若波罗蜜故，名不破波罗蜜。破者，所谓诸法各各离散。

一切法常无常等过失，是故般若波罗蜜不取一切法。佛言：一切

法乃至二乘出世间清净法，亦不取，故名不取波罗蜜。

分别名取相生心，妄想分别；般若是实相故，无是妄想分别。佛言：因忆想分别，有无分别；今忆想分别，从本已来无故，名无分别波罗蜜。

般若波罗蜜出四无量故，名无量波罗蜜。复次，毕竟空、为得涅槃无量法故，名无量。复次，智慧所不能到边崖，是名无量。量名六情所筹度，是法空无相无生灭，六情所不能量。何以故？物多而量器小故。佛言：非但是般若波罗蜜无量，色等一切法不可得故皆无量。

如虚空无色无形，无所能作，般若波罗蜜亦如是。佛言：非但虚空无所有，色等诸法皆无所有故，名虚空波罗蜜。

【经】“世尊，无常波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法破坏故。”（四十四）

“世尊，苦波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法恼相故。”（四十五）

“世尊，无我波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不著故。”（四十六）

“世尊，空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不可得故。”（四十七）

“世尊，无相波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不生故。”（四十八）

“世尊，内空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“内法不可得故。”（四十九）

“世尊，外空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“外法不可得故。”（五十）

“世尊，内外空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“内外法不可得故。”（五十一）

“世尊，空空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“空空法不可得故。”（五十二）

“世尊，大空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不可得故。”（五十三）

“世尊，第一义空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“涅槃不可得故。”（五十四）

“世尊，有为空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“有为法不可得故。”（五十五）

“世尊，无为空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“无为法不可得故。”（五十六）

“世尊，毕竟空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸法毕竟不可得故。”（五十七）

“世尊，无始空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“诸法无始不可得

故。”（五十八）
“世尊，散空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“散法不可得故。”（五十九）
“世尊，性空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“有为无为法不可得故。”（六十）
“世尊，诸法空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不可得故。”（六十一）
“世尊，自相空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“自相离故。”（六十二）
“世尊，无法空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“无法不可得故。”（六十三）
“世尊，有法空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“有法不可得故。”（六十四）
“世尊，无法有法空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“无法有法不可得故。”（六十五）
“世尊，念处波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“身、受、心、法不可得故。”（六十六）
“世尊，正勤波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“善不善法不可得故。”（六十七）
“世尊，如意足波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“四如意足不可得故。”（六十八）
“世尊，根波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“五根不可得故。”（六十九）
“世尊，力波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“五力不可得故。”（七十）
“世尊，觉波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“七觉分不可得故。”（七十一）
“世尊，道波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“八圣道分不可得故。”（七十二）
“世尊，无作波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“无作不可得故。”（七十三）
“世尊，空波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“空相不可得故。”（七十四）
“世尊，无相波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“寂灭相不可得故。”（七十五）
“世尊，背舍波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“八背舍不可得故。”（七十六）
“世尊，定波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“九次第定不可得故。”（七十七）
“世尊，檀波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“悭贪不可得

故。”（七十八）

“世尊，尸罗波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“破戒不可得故。”（七十九）

“世尊，羼提波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“忍不忍辱不可得故。”（八十）

“世尊，毗梨耶波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“懈怠精进不可得故。”（八十一）

“世尊，禅波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“定乱不可得故。”（八十二）

“世尊，般若波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“痴慧不可得故。”（八十三）

“世尊，十力波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法不可伏故。”（八十四）

“世尊，无所畏波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“道种智不没故。”（八十五）

“世尊，无碍智波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法无障无碍故。”（八十六）

“世尊，佛法波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“过一切法故。”（八十七）

“世尊，如实说波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切语如实故。”（八十八）

“世尊，自然波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“一切法中自在故。”（八十九）

“世尊，佛波罗蜜，是般若波罗蜜。”佛言：“知一切法、一切种故。”（九十）

【论】释曰：般若波罗蜜中，有无常圣行，故名无常波罗蜜。佛言：非但般若中有无常，观一切法无常故，名无常波罗蜜。

问曰：上来说般若波罗蜜法性常住，今何以说无常？

答曰：般若波罗蜜是智慧，观法从因缘和合生，是有为法故无常；般若波罗蜜所缘处，如、法性、实际、无为法故常。须菩提说有为般若，故言般若无常。

问曰：若尔者，佛何以说一切法尽，是破坏无常，无为法无破坏相？

答曰：一切法名六情，内外皆是作法，作法故必归破坏相。离有为法，无无为法，亦更无有法相，因有为法相，故说无为法不生不灭。

复次，一切有为法有二种：一者、名字一切，二者、实一切。一切有为法破坏，故名一切无常、苦等。乃至无法有法空，亦如是。须菩提说一切法相赞般若，佛举一切法答。正观身等四法，从四念处生，四念处是四谛之初门，四谛是四沙门果初门，阿罗汉果分别即是

三乘。四念处，般若波罗蜜中，种种广说。佛言：是四种法缘处，从本已来皆不可得，故名念处波罗蜜。从四正勤乃至般若波罗蜜，亦如是。

问曰：余法可以赞般若，云何复以般若赞般若？

答曰：有二种般若：一者、常住般若；二者、与五波罗蜜共行，有用般若波罗蜜。须菩提赞有用般若波罗蜜，能破无明黑闇，能与真智慧；是故佛说常住般若波罗蜜，痴慧不可得故。行是般若波罗蜜菩萨，初得菩萨十力，后得佛十力，是故说十力波罗蜜。佛言：非但十力者不可破，不可伏，一切法实相，亦不可破，亦不可伏。佛意为众生故说十力，佛力无量无边；如佛力，一切法实相亦如是不可伏，故名十力波罗蜜。

菩萨得是般若波罗蜜力，于佛前能说法论议，何况余处！尚不畏魔王，何况外道？故名无所畏波罗蜜。佛言：道种智不没故，道种智名法眼，知一切众生以何道得涅槃。般若波罗蜜，常寂灭相不可说，是菩萨以道种智故，引导众生，于大众中师子吼；道种智增益故不没，无所畏，不自憍慢我有是法，名无畏波罗蜜。

须菩提从佛闻法，无畏转深，故赞般若波罗蜜，言无碍波罗蜜。佛言：非但四无碍，一切法入如、法性、实际故，皆是无碍相。

菩萨因般若波罗蜜，能集十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲等诸佛法故，说佛法波罗蜜。佛言：声闻法于凡夫法为胜，辟支佛法于声闻法为胜，佛法于一切法最胜。如一切色中，虚空广大；佛法最胜，无能及，无可喻，过一切法故，名佛法波罗蜜。

如过去佛行六波罗蜜，得诸法如相；今佛亦如是行六波罗蜜，得佛道故，故名多陀阿伽陀波罗蜜。多陀阿伽陀者，或言如来，或言如实说，或言如实知。此中佛说：非但佛说名如实说，一切语言皆是如实故，名如实说波罗蜜。

是般若波罗蜜具足，后身自然作佛故，名自然波罗蜜。自然名佛，佛所说故，名自然波罗蜜。复次，是般若波罗蜜实相自然，不由他作故，名自然。佛言：佛一切法中得自在力故，名自然波罗蜜。

具足十地，得十力，四无所畏，转法轮，击法鼓，觉世间无明睡众生故，名为佛波罗蜜。佛，秦言觉者、知者。何者是？所谓正知一切法、一切种故，故名觉。一切法者，所谓五众、十二入、十八界等。复次，一切法，名外道经书、技术、禅定等，略说有五种，所谓凡夫法、声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法。佛，略知有二种相，所谓总相、别相；又以分别相、毕竟空相。广知则一切种，一切种是一切无量无边法门。以是事故，名为佛波罗蜜；不以佛身故，名为佛波罗蜜，但以一切种智故。

大智度论卷第六十六

释闻持品第四十五之上（经作经耳闻持品）

【经】尔时，释提桓因作是念："若善男子、善女人，得闻般若波罗蜜经耳者，是人于前世佛所作功德，与善知识相随，何况受持、亲近、读诵、正忆念、如说行！当知是善男子、善女人，多亲近诸佛，能得听受，乃至正忆念、如说行，能问能答。当知是善男子、善女人，于前世多供养亲近诸佛故，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖、不畏。当知是人，亦于无量亿劫行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。"

尔时，舍利弗白佛言："世尊，若有善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，不惊、不怖、不畏，闻已受持亲近，如说习行，当知是善男子、善女人，如阿鞞跋致菩萨摩诃萨。何以故？世尊，是般若波罗蜜甚深，若先世不久行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，终不能信解深般若波罗蜜。

"世尊，若有善男子、善女人，毁訾深般若波罗蜜者，当知是人前世，亦毁訾深般若波罗蜜。何以故？是善男子、善女人，闻说深般若波罗蜜时，无信无乐，心不清净，当知是善男子、善女人，先世不问不难诸佛及弟子，云何应行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？云何应修内空，乃至云何应修无法有法空？云何应修四念处，乃至云何应修八圣道分？云何应修佛十力，乃至云何应修十八不共法？"

释提桓因语舍利弗："是深般若波罗蜜，若有善男子、善女人，不久行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不行内空乃至无法有法空，不行四禅、四无量心、四无色定，不行四念处乃至八圣道分，不行佛十力乃至十八不共法；如是人不信解是般若波罗蜜，有何可怪？大德舍利弗，我礼般若波罗蜜！礼般若波罗蜜，是礼一切智。"

佛告释提桓因："如是，如是。憍尸迦，礼般若波罗蜜，是礼一切智。何以故？憍尸迦，诸佛一切智，皆从般若波罗蜜生，一切智即是般若波罗蜜。以是故，憍尸迦，善男子、善女人，欲住一切智，当住般若波罗蜜。若善男子、善女人，欲生道种智，当习行般若波罗蜜；欲断一切诸结及习，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人欲转法轮，当习行般若波罗蜜。善男子、善女人，欲得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，当习行般若波罗蜜；欲得辟支佛道，当习行般若波罗蜜；欲教众生令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，当习行般若波罗蜜。若善男子、善女人，欲教众生令得阿耨多罗三藐三菩提，若欲总摄比丘僧，当习行般若波罗蜜。"

【论】释曰：释提桓因是诸天主，利根智胜，信佛法故，倍复增益；如火得风，逾更炽盛。闻须菩提以种种因缘，赞般若波罗蜜，佛

以深理成其所赞。帝释发希有心，作是念：若善男子、善女人，得闻般若经耳者，是人于前世多供养诸佛，作大功德，今世得遇好师、同学等善知识。因先世供养佛，缘今世善知识故，闻般若波罗蜜能信；何况读诵、思惟、正忆念，修习禅定，筹量分别义趣，能成办事者！当知是人，从过去诸佛及弟子，闻深般若波罗蜜义信受，不怖、不畏。何以故？是人于无量阿僧祇劫，行六波罗蜜等诸功德；是故虽未得阿鞞跋致地，于深法中不疑、不悔。譬如新擘干毳，随风东西；湿毳緤致，则不可动。新发意菩萨亦如是，不久修德，作福浅薄，随他人语，不能信受般若波罗蜜；若久修福德，不随他语，则能信受深般若波罗蜜，不惊、不怖。

帝释思惟念般若波罗蜜有无量功德时，舍利弗知帝释所念，而白佛言：世尊，善男子、善女人，虽未入菩萨位，能信受深般若波罗蜜，不惊、不怖、如说行，是人大福德智慧信力故，当知如阿鞞跋致无异。此中佛自说因缘：般若波罗蜜甚深，无相可取、可信、可受；若能信受，是为希有！如人空中种植，是为甚难！一切凡人得胜法，则舍本事；如得禅定乐，舍五欲乐，乃至依有顶处，舍无所有处功德，不能无所依止而有所舍。如尺蠖寻条，安前足进后足，尽树端更无所依止，还归本处。是菩萨未得道，于般若波罗蜜无所依止，而能修福德，舍五欲，是事希有！是中说因缘：是人先世信受，久行六波罗蜜，大集诸福德。与信相违，则毁訾般若。如厚福德者，从久积集；不信毁訾者，亦从久习。

问曰：若先世毁訾诽谤，应堕地狱，何缘复得闻般若？

答曰：有人言："是人堕地狱罪毕，还来毁訾，不说次后身。"有人言："作业积集厚重，则能与果报。是人前世虽不信，而积业未厚，则未得果报，以余福德故生人中，续复不信。"复次，有人言："五逆罪，次后身必受；余罪不尔，或次后身，或久后身。"

尔时，帝释语舍利弗：是般若波罗蜜，毕竟空无所有故甚深。菩萨不久行功德，则著心坚固，信力微弱，不信般若波罗蜜乃至一切智，何足怪？帝释思惟筹量：信般若波罗蜜，福德无量，不信者得罪深重。深爱敬般若波罗蜜故，发是言：我当礼是般若！何以故？礼般若波罗蜜，则为礼一切智；礼一切智者，则礼三世十方诸佛。尔时，佛可其言，复说赞般若波罗蜜因缘，所谓诸佛一切智慧，皆从般若中生。是故言：若有菩萨欲住一切智中，乃至总摄比丘僧，当习行般若波罗蜜。

【经】释提桓因白佛言："世尊，菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜时，云何名住般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜？云何住内空乃至无法有法空？云何住四禅、四无量心、四无色定、五神通？云何住四念处，乃至八圣道分？云何住佛十力，乃至十八不共法？世尊，菩萨摩诃萨，云何习行般若波罗

蜜，乃至檀波罗蜜？内空乃至十八不共法？”

佛语释提桓因：“善哉！善哉！憍尸迦，汝能乐问是事，皆是佛神力！憍尸迦，若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，若不住色中，为习行般若波罗蜜；若不住受、想、行、识中，为习行般若波罗蜜。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，眼界乃至意识界，亦如是。憍尸迦，若菩萨摩诃萨，不住般若波罗蜜中，为习行般若波罗蜜；不住禅波罗蜜中，为习禅波罗蜜；不住毗梨耶波罗蜜中，为习毗梨耶波罗蜜；不住羼提波罗蜜中，为习羼提波罗蜜；不住尸罗波罗蜜中，为习尸罗波罗蜜；不住檀波罗蜜中，为习檀波罗蜜。如是，憍尸迦，是名菩萨摩诃萨，不住般若波罗蜜，为习般若波罗蜜。憍尸迦，不住内空中，为习内空；乃至不住无法有法空，为习无法有法空。不住四禅，为习四禅；不住四无量心，为习四无量心；不住四无色定，为习四无色定；不住五神通，为习五神通。不住四念处，为习四念处；乃至不住八圣道分，为习行八圣道分。不住佛十力，为习行佛十力；乃至不住十八不共法，为习行十八不共法。何以故？憍尸迦，是菩萨不得色可住可习处，乃至十八不共法，不得十八不共法可住可习处。

“复次，憍尸迦，菩萨摩诃萨不习色，若不习色，是名习色；受、想、行、识乃至十八不共法，亦如是。何以故？是菩萨摩诃萨，色前际不可得，中际不可得，后际不可得；乃至十八不共法亦如是。”

舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深！”

佛言：“色如甚深故，般若波罗蜜甚深；受、想、行、识如甚深故，般若波罗蜜甚深；乃至十八不共法亦如是。”

舍利弗言：“世尊，是般若波罗蜜难可测量！”

佛言：“色难可测量故，般若波罗蜜难可测量；受、想、行、识，乃至十八不共法难可测量故，般若波罗蜜难可测量。”

“世尊，是般若波罗蜜无量！”

佛言：“色无量故，般若波罗蜜无量；受、想、行、识，乃至十八不共法无量故，般若波罗蜜无量。”

佛告舍利弗：“若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，不行色甚深，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，乃至不行十八不共法甚深，为行般若波罗蜜。何以故？色甚深相为非色，受、想、行、识，乃至十八不共法甚深相，为非十八不共法；如是不行，为行般若波罗蜜。舍利弗，若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，不行色难测量，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，乃至不行十八不共法难测量，为行般若波罗蜜。何以故？色难测量相，为非色；受、想、行、识，乃至十八不共法难测量相，为非十八不共法。舍利弗，若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，不行色无量，为行般若波罗蜜；不行受、想、行、识，乃至不行十八不共法无量，为行般若波罗蜜。何以故？色是无量相，

为非色；受、想、行、识，乃至十八不共法无量相，为非十八不共法。”

舍利弗白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深，甚深相难见难解，不可思量，不应在新发意菩萨前说。何以故？新发意菩萨，闻是甚深般若波罗蜜，或当惊怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波罗蜜，当在阿鞞跋致菩萨摩诃萨前说，是菩萨闻是甚深般若波罗蜜，不惊、不怖，心不疑悔，则能信行。”

释提桓因问舍利弗：“若在新发意菩萨摩诃萨前，说是深般若波罗蜜，有何等过？”

舍利弗报释提桓因：“憍尸迦，若在新发意菩萨前，说是深般若波罗蜜，或当惊怖，毁訾不信，是新发意菩萨或有是处。若新发意菩萨，闻是深般若波罗蜜，毁訾不信，种三恶道业；是业因缘故，久久难得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：尔时，帝释从佛闻赞般若波罗蜜具足故，今问佛：菩萨云何住般若波罗蜜，从禅波罗蜜，乃至十八不共法？佛赞言善哉、善哉者，以释提桓因，诸天中主，言必可信；问是事，断大众疑，通达无碍，能大利益故，言：善哉！善哉！

复次，佛以帝释能舍上妙五欲、七宝宫殿，能问佛贤圣所行事，是故言：善哉！以佛神力故，汝能乐问此事。是中更有上妙诸天，观佛神德无量；今帝释能于大众中咨问佛事，故是佛威神。如持心经说：佛光明入身中，能问佛事。佛答憍尸迦：若菩萨不住色等，是习行般若波罗蜜者，是菩萨见色无常、苦等过罪，故不住色；若不住色，即是能习行般若波罗蜜。凡夫人见色著色故，起颠倒烦恼，失是般若波罗蜜道；以是故，不住者能习行般若波罗蜜。五众、十二入、十八界，亦如是。

问曰：何以故不住六波罗蜜等各各自习其行？

答曰：是六波罗蜜等，皆是善法行法，以是故说：不住六度等，言各习其行；众、界、入，为习行般若波罗蜜。若于是法中不著，则断爱著；断爱著故，色等诸法中清净习。此中说不住因缘，所谓不得色等法住处，不得色等法习处。

复次，佛以此事难解，故更说因缘：不习色者，是菩萨见色过，故不住色中，不住故不习。习色名取色相，若常、若无常等。

复次，菩萨常行善法，正语、正业等积习纯厚，故名习色。今菩萨欲行般若故，散坏是色不习。所以者何？过去色已随灭；未来色未有故，不可习；现在色生时即灭故不住，若住一念尚无习，何况念念灭？是故此中说不习色因缘，三世色不可得；乃至十八不共法亦如是。若能如是观诸法，散坏不取相，是名能习色等、习色等诸法实相。

尔时，舍利弗，从佛闻是义欢喜，深入空智，白佛：般若波罗蜜甚深！佛然可，成其所赞：色等诸法如故，甚深。佛语：不但眼见色

甚深，以般若波罗蜜分别色入如实故甚深。如雨渧渧，不名甚深，和合众流，入于大海，乃名甚深；色等亦如是，天眼、肉眼，见浅而不深，若以慧眼观，则深不可测。甚深故难可测量，唯有诸佛乃尽其底。甚深不可测量，故名无量。无有智慧能取色等实相，若常、若无常，筹量有过罪故。

是时，舍利弗及诸听者，作是念：般若波罗蜜不可测量，无有量，菩萨当云何行？佛知其念，告舍利弗：菩萨摩诃萨，若行色等甚深者，则为失般若波罗蜜；若不行色甚深，是为得般若波罗蜜。凡夫钝根，故言甚深；若有一心福德利根者，为非甚深。譬如水深浅无定，若于小儿则深，长者则浅；乃至大海，于人则深，于罗睺阿修罗王则浅。如是，于凡夫人新发意懈怠者为甚深，于久积德阿鞞跋致则浅。诸佛如罗睺阿修罗王，于一切法无有深者，得无碍解脱故。以是故，知为众生及时节、利钝、初久、懈怠、精进故，分别说深浅。不可测量，无有量，亦如是。此中佛自说因缘：色等法甚深相为非色。何以故？怖畏心没疑悔故，以色为甚深，色相则无深，如先说。舍利弗白佛言：世尊，是般若波罗蜜甚深，甚深相难见难解。

问曰：上说菩萨不行甚深，为行般若波罗蜜，今舍利弗何以复说甚深？

答曰：舍利弗非定心说甚深，得佛意趣为人故说甚深。是故此中说：世尊，不应于新发意菩萨前，说是般若波罗蜜，新学菩萨闻是深智慧，则心没；应当在阿鞞跋致菩萨前说，阿鞞跋致智慧深故，信而不没。譬如深水，不应使小儿渡，应教大人令渡。帝释问舍利弗：若为新发意菩萨说，有何等过？舍利弗答：是新发意者，则不信、心没，心没故生疑悔、怖畏。若受一切空法，我云何当堕断灭中？若不受者，佛所说法，何可不受！是故怖畏生疑悔！若心定，则生恶邪毁訾；毁訾果报，如地狱品中说。此中略说种三恶道业因缘，久久难得无上道。

【经】释提桓因问舍利弗："颇有未受记菩萨摩诃萨，闻是深般若波罗蜜，不惊不怖者不？"

舍利弗言："如是，憍尸迦，若有菩萨摩诃萨，闻是深般若波罗蜜，不惊不怖，当知是菩萨，受阿耨多罗三藐三菩提记不久，不过一佛两佛。"

佛告舍利弗："如是，如是。是菩萨摩诃萨，久发意行六波罗蜜，多供养诸佛，闻是深般若波罗蜜，不惊不怖不畏，闻即受持，如般若波罗蜜所说行。"

尔时，舍利弗白佛言："世尊，我欲说譬喻。如求菩萨道善男子、善女人，梦中修行般若波罗蜜，入禅定，勤精进，具足忍辱，守护于戒，行布施；修行内空、外空，乃至坐于道场。当知是善男子、善女人，近阿耨多罗三藐三菩提；何况菩萨摩诃萨，欲得阿耨多罗三

藐三菩提，觉时修行般若波罗蜜，入禅定，勤精进，具足忍辱，守护于戒，行布施，而不疾成阿耨多罗三藐三菩提，坐于道场？世尊，善男子、善女人，善根成就，得闻般若波罗蜜，受持乃至如说行，当知是菩萨摩诃萨，久发意种善根，多供养诸佛，与善知识相随；是人能受持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是人近受阿耨多罗三藐三菩提记；当知是善男子、善女人，如阿鞞跋致菩萨摩诃萨，于阿耨多罗三藐三菩提不动转，能得深般若波罗蜜；得已，能受持、读诵，乃至正忆念。

“世尊，譬如人欲过百由旬，若二百、三百、四百由旬，旷野险道。先见诸相，若放牧者、若疆界、若园林，如是等诸相，故知近城邑、聚落。是人见是相已，作如是念：‘如我所见相，当知城邑、聚落不远。’心得安隐，不畏贼难、恶虫、饥渴。世尊，菩萨摩诃萨亦如是，若得是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念，当知近受得阿耨多罗三藐三菩提记不久；当知是菩萨摩诃萨，不应畏堕声闻、辟支佛地。是诸先相，所谓甚深般若波罗蜜，得闻、得见、得受，乃至正忆念故。”

佛告舍利弗：“如是，如是。汝复乐说者，便说！”

“世尊，譬如人欲见大海，发心往趣，不见树相，不见山相，是人虽未见大海，知大海不远。何以故？大海处平，无树相、无山相故。如是，世尊，菩萨摩诃萨，闻是深般若波罗蜜，受持乃至正忆念时，虽未佛前受劫数之记，若百劫、千劫、万劫、百千亿劫，是菩萨自知近受阿耨多罗三藐三菩提记不久。何以故？我得闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念故。

“世尊，譬如初春，诸树陈叶已堕，当知此树新叶华果，出在不久。何以故？见是诸树先相故，知今不久叶华果出；是时阎浮提人，见树先相，皆大欢喜。世尊，菩萨摩诃萨，得闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念、如说行，当知是菩萨善根成就，多供养诸佛。是菩萨应作是念：‘先世善根所追，趣阿耨多罗三藐三菩提；以是因缘故，得见、得闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念、如说行。’是中诸天子曾见佛者，欢喜踊跃，作是念言：‘先诸菩萨摩诃萨，亦有如是受记先相；今是菩萨摩诃萨，受阿耨多罗三藐三菩提记亦不久。’

“世尊，譬如母人怀妊，身体苦重，行步不便，坐起不安，眠食转少，不喜言语，厌本所习，受苦痛故；有异母人见其先相，当知产生不久。菩萨摩诃萨亦如是，种善根，多供养诸佛，久行六波罗蜜，与善知识相随，善根成就，得闻深般若波罗蜜，受持、读诵，乃至正忆念、如说行；诸人亦知是菩萨摩诃萨，得阿耨多罗三藐三菩提记不久。”

佛告舍利弗：“善哉！善哉！汝所乐说，皆是佛力。”

尔时，须菩提白佛言：“希有！世尊，诸多陀阿伽度、阿罗诃、

三藐三佛陀，善付诸菩萨摩诃萨事！”

佛告须菩提：“诸菩萨摩诃萨，发阿耨多罗三藐三菩提心，安隐多众生，令无量众生得乐，怜愍、安乐、饶益诸天人故。是诸菩萨行菩萨道时，以四事摄无量百千众生，所谓布施、爱语、利益、同事；亦以十善道成就众生。自行初禅，亦教他人令行初禅；乃至自行非有想非无想处，亦教他人令行乃至非有想非无想处。自行檀波罗蜜，亦教他人令行檀波罗蜜；自行尸罗波罗蜜，亦教他人令行尸罗波罗蜜；自行羼提波罗蜜，亦教他人令行羼提波罗蜜；自行毗梨耶波罗蜜，亦教他人令行毗梨耶波罗蜜；自行禅波罗蜜，亦教他人令行禅波罗蜜；自行般若波罗蜜，亦教他人令行般若波罗蜜。是菩萨得般若波罗蜜，以方便力，教众生令得须陀洹果，自于内不证；教众生令得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，自于内不证；教众生令得辟支佛道，自于内不证。自行六波罗蜜，亦教无量百千万诸菩萨，令行六波罗蜜；自住阿鞞跋致地，亦教他人住阿鞞跋致地。自净佛世界，亦教他人净佛世界；自成就众生，亦教他人成就众生。自得菩萨神通，亦教他人令得菩萨神通；自净陀罗尼门，亦教他人净陀罗尼门；自具足乐说辩才，亦教他人具足乐说辩才。自受色成就，亦教他人令受色成就；自成就三十二相，亦教他人成就三十二相；自成就童真地，亦教他人成就童真地。自成就佛十力，亦教他人令成就佛十力；自行四无所畏，亦教他人行四无所畏；自行十八不共法，亦教他人行十八不共法；自行大慈、大悲，亦教他人令行大慈、大悲。自得一切种智，亦教他人令得一切种智；自离一切结使及习，亦教他人令离一切结使及习。自转法轮，亦教他人转法轮。”

【论】释曰：尔时，帝释问舍利弗：颇有未受记菩萨，闻是深般若不惊怖者不？舍利弗言：无有不受记闻般若能信者；若或时能信者，当知垂欲受记，不过见一佛、二佛便得受记。佛可舍利弗语。舍利弗闻佛可其所说，心生欢喜；复欲分明了了是事故说譬喻，作是言：梦中心为睡所覆故，非真心所作；若善男子、善女人，于梦中发意行六波罗蜜，乃至坐于道场，当知是人福德轻微，近于受阿耨多罗三藐三菩提记，何况菩萨摩诃萨觉时，实心发阿耨多罗三藐三菩提，行六波罗蜜而不近受记？世尊，若人往来六道生死中，或时得闻般若波罗蜜，受持、读诵、正忆念，必知是人不久得阿耨多罗三藐三菩提；如吞钩之鱼，虽复游戏池中，当知出在外不久。行者亦如是，深信乐般若波罗蜜，不久住于生死。

此中舍利弗自说譬喻：若人欲过险道，险道者即是世间；百由旬者，是欲界；二百由旬者，是色界；三百由旬者，是无色界；四百由旬者，是声闻、辟支佛道。复次，四百由旬是欲界，三百是色界，二百是无色界，百由旬是声闻、辟支佛。欲出者，是信受行般若波罗蜜人。先见诸法相者，见大菩萨舍世间欲乐，深心乐般若波罗蜜。疆界者，分别诸法，是声闻法、是辟支佛法、是大乘法。如是小利是声

闻，大利是菩萨；魔界是生死，佛界是般若波罗蜜、甘露味不死之处。园林者，随佛道禅定、智慧等乐，如是等无量善法相。聚落者，是柔顺法忍，邑是无生法忍，城是阿耨多罗三藐三菩提。得安隐者，菩萨闻是法，思惟筹量行，我得是法心安隐，当得阿耨多罗三藐三菩提。贼者，是我等六十二邪见。恶虫者，是爱、恚等诸烦恼。不畏贼者，人不得便。不畏恶虫者，非人不得便。不畏饥者，不畏不能得圣人真智慧。不畏渴者，不畏不能得禅定、解脱等法乐味。此中自说因缘：菩萨摩诃萨得先相者，不久当得阿耨多罗三藐三菩提，不畏堕恶道中饥饿死者，不畏堕声闻、辟支佛地。佛然可其喻，以粗喻细，以世间喻出世间。余三譬喻，亦应如上分别说。大海水是无上道，平地无树无山，是般若波罗蜜经卷等。树果是无上道，树华是阿鞞跋致地。春时陈叶落，更生新叶，是诸烦恼邪见、疑等灭，能得般若波罗蜜经卷等。母人是行者，所妊身是无上道。欲产相是菩萨久习行般若波罗蜜。厌本所习，是患世间淫欲乐，不复喜著。佛赞其所说善哉。

尔时，须菩提闻佛然舍利弗所说，赞其善哉，知佛意深敬念是菩萨，是故白佛言：世尊，甚为希有！善付菩萨事！菩萨事者，空道，福德道，亦如佛种种总相、别相说。以寄付阿难、弥勒等，入无余涅槃后，好自奉行教示，利益众生，无令谬错！佛说善付因缘，诸菩萨发阿耨多罗三藐三菩提心。安隐多众生者，一切众生中，无量无边阿僧祇，除佛无能计知者；从佛得利益者不可数知，名多。安隐者，众生著常者教无常，著乐者教苦，著实者教空，著我者教无我；如是等名安隐。凡夫人闻是，当时虽不喜乐，久久灭诸烦恼，得安隐乐。如服苦药，当时虽苦，后得除患。无量众生得乐者，菩萨求般若波罗蜜未得成就时，以今世、后世乐，利益众生。如菩萨本生经说：若得般若波罗蜜，已灭诸烦恼，亦以世间乐、出世间乐，利益众生；若得无上道时，但以出世间乐利益众生。安乐饶益者，但以怜愍心故。安乐饶益者，多利益天人，余道中饶益少故不说。利益事者，所谓四摄法。以财施、法施二种摄取众生。爱语有二种：一者、随意爱语，二者、随其所爱法为说。是菩萨未得道，怜愍众生，自破憍慢，随意说法；若得道，随所应度法为说：高心富人为赞布施，是人能得他物利名声福德故；若为赞持戒，毁呰破戒，则心不喜乐；如是等，随其所应而为说法。利益亦有二种：一者、今世利、后世利，为说以法治生，勤修利事；二者、不信教令信，破戒令持戒，寡识令多闻，不好施者令布施，痴者教智慧；如是等，以善法利益众生。同事者，菩萨教化众生，令行善法，同其所行；菩萨善心，众生恶心，能化其恶，令同己善。是菩萨以四种摄众生，令住十善道。是广说四摄义，于二施中法施，随其所乐而为说法，是爱语中第一。众生爱惜寿命，令行十善道，则得久寿。利益，于一切宝物利中，法利最胜，是为利益。同事中，同行善法为胜，是菩萨自行十善，亦以教人。有人言："后自行十善等，是第四同义，是故说自行十善亦教人行，自行初禅亦教

他行。”初禅等同离欲，同持戒，是故名相摄。相摄故，渐渐能以三乘法度；乃至非有想非无想处，亦如是。自行六波罗蜜，亦以教他；因般若故令众生得般若分，所谓得须陀洹等；方便力故自不证；是人福德智慧力增益故，教无量阿僧祇菩萨，令住六波罗蜜。自住阿鞞跋致地等，亦以教他，乃至自转法轮，亦教他转法轮。是故我以慈悲心故，善付菩萨事，不以爱著故。

大智度论卷第六十七

释闻持品第四十五之下

【经】须菩提白佛言：“希有！世尊，诸菩萨摩诃萨大功德成就，所谓为一切众生行般若波罗蜜，欲得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，云何诸菩萨摩诃萨具足修行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，不见色增相，不见色减相；不见受、想、行、识增相，亦不见减相；乃至一切种智不见增相，亦不见减相。菩萨摩诃萨，是时，具足般若波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见是法、是非法，不见是过去法、是未来、现在法，不见是善法、不善法，有记法、无记法，不见是有为法、无为法，不见欲界、色界、无色界；不见檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；乃至不见一切种智。如是，菩萨摩诃萨，具足修行般若波罗蜜。何以故？诸法无相故。诸法空、欺诳、无坚固，无觉者、无寿命者。”

须菩提言：“世尊，世尊所说不可思议！”

佛告须菩提：“色不可思议故，所说不可思议：受、想、行、识不可思议故，所说不可思议。六波罗蜜不可思议故，所说不可思议；乃至一切种智不可思议故，所说不可思议。须菩提，若菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，知色是不可思议，受、想、行、识是不可思议；乃至知一切种智是不可思议，菩萨则不能具足般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜，谁当信解者？”

佛言：“若有菩萨摩诃萨，久行六波罗蜜，种善根，多亲近供养诸佛，与善知识相随，是菩萨能信解深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨久行六波罗蜜，种善根，多亲近供养诸佛，与善知识相随？”

佛言：“若菩萨摩诃萨不分别色，不分别色相，不分别色性；不分别受、想、行、识，不分别识相，不分别识性。眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味、触、法，眼界乃至意识界，亦如是。不分别欲界、色界、无色界，不分别三界相、性。不分别檀波罗蜜乃至般若波罗蜜、内空乃至无法有法空、四念处乃至八圣道分、佛十力乃至

十八不共法，不分别十八不共法相、性；不分别道种智相、性；不分别一切种智，不分别一切种智相，不分别一切种智性。何以故？须菩提，色不可思议，受、想、行、识不可思议，乃至一切种智不可思议。如是，须菩提，是名菩萨摩诃萨久行六波罗蜜，种善根，多亲近供养诸佛，与善知识相随。”

须菩提白佛言：“世尊，色甚深故，般若波罗蜜甚深；受、想、行、识甚深，乃至一切种智甚深故，般若波罗蜜甚深。世尊，是般若波罗蜜珍宝聚，有须陀洹果宝故，有斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提宝故；有四禅、四无量心、四无色定、五神通，四念处乃至八圣道分，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切种智宝故。世尊，是般若波罗蜜清净聚，色清净故，般若波罗蜜清净聚；受、想、行、识清净，乃至一切种智清净故，般若波罗蜜清净聚。”

【论】释曰：是菩萨大功德成就者，如先说，自行亦教他人。

复次，多功德者，众生非亲里，又无所贪利，而为是众生勤苦，行般若波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提，是名菩萨摩诃萨有大恩分，故名大功德。修般若波罗蜜相，如先品中种种因缘说。今问修般若具足相？佛言：如修般若具足相亦如是。所以者何？若菩萨不见色等诸法增、减，如是名具足。是菩萨虽得十地坐道场，尔时，修般若波罗蜜具足；如梦如幻，不增不减，以毕竟空故说。

复次，若菩萨于一切法，不分别是法、是非法，悉皆是法；如大海水，百川万流，皆合一味。尔时，修般若波罗蜜具足。

复次，若菩萨入法空中，不见法有三世、善不善等，不见六波罗蜜乃至一切种智，尔时，修般若波罗蜜具足。何以故？诸法无相是实相，若分别诸法，皆是邪见相。用十八空故，名诸法空。诸法和合因缘生，以为有；诸缘离则破坏，故虚诳。一切有为法中，无常无实故，是名不坚固。无受苦乐者，众生空故；无觉者，不觉苦乐；无寿命者，寿名命根。有人言：“是命根有我相，是故寿命为我。”众生空中，以种种因缘破，是故无行法者，无受法者。若观诸法空，众生空、法空，如是则具足修般若波罗蜜。

须菩提是时惊喜，不能自安，所说般若波罗蜜不可思议。佛言：色等诸法不可思议故，不可思议。所以者何？因果相似故。复次，若菩萨知色等法亦不可思议，若住是不可思议中，则不具足般若波罗蜜，取不可思议相故。是故说：若菩萨知色等法不可思议相故，则不具足般若波罗蜜。

尔时，须菩提于般若中不得依止处，如没大海，是故白佛：是深般若不可思议，不可思议亦不可思议故，谁当信解者？若但不可思议，犹不可信，何况不可思议复不可思议！佛答：若菩萨久行六波罗蜜，久种善根，久供养亲近诸佛，久与善知识相随；是因缘故，信心牢固，能信受深般若波罗蜜。余品中说有新发意者，亦能信深般若波

罗蜜，今佛说久发意故能信。是以须菩提问：云何是久发意者？佛言：若菩萨摩诃萨，了了知般若波罗蜜相，不分别一切法，所谓不分别色，四大若四大造色；不分别色相者，不分别色是可见、声是可闻，是色若好若丑、若短若长、若常若无常、若苦若乐等；不分别色性者，不见色常法，所谓地坚性等。复次，色实性名法性，毕竟空故；是菩萨不分别法性，法性不坏相故。乃至一切种智亦如是。

问曰：地是坚相，何以言性？

答曰：是相，积习成性；譬如人瞋，日习不已，则成恶性。或性相异，如见烟知火，烟是火相，而非火也；或相性不异，如热是火相，亦是火性。此中佛说因缘：色等诸法不可思议，不可思议即是毕竟空，诸法实相常清净。须菩提言：菩萨虽日月年岁不久，能如是行，是名久。须菩提闻般若波罗蜜，更得深利益，故白佛言：世尊，般若波罗蜜甚深，色等甚深故。色等甚深相，如先说。世尊，般若波罗蜜是珍宝聚。珍宝聚者，所谓须陀洹果，能灭三结恶毒故；乃至阿耨多罗三藐三菩提，能灭一切烦恼及习，能满一切愿。是诸果，依诸禅乃至一切种智，因果合说，是名珍宝聚。是般若波罗蜜清净聚，色等诸法清净故，色等法中正行不邪，名为清净，无诸过患；乃至毕竟空亦不著，不可思议亦不著，是故名清净聚。尔时，须菩提应作是念：是般若波罗蜜，是珍宝聚，能满一切众生愿，所谓今世乐，涅槃乐，阿耨多罗三藐三菩提乐。愚痴之人，而复欲破坏是般若波罗蜜清净聚；如如意宝珠无有瑕秽，如虚空无有尘垢，般若波罗蜜毕竟清净聚，而人自起邪见因缘，欲作留难破坏。譬如人眼翳，见妙珍宝，谓为不净，作是念已！

【经】须菩提言："世尊，甚可怪！说是般若波罗蜜时，多有留难！"

佛言："如是，如是。须菩提，是甚深般若波罗蜜，多有留难。以是事故，善男子、善女人，若欲书是般若波罗蜜时，应当疾书；若读诵、思惟、说、正忆念、修行时，亦应疾修行！何以故？是甚深般若波罗蜜，若书时，读诵、思惟、说、正忆念、修行时，不欲令诸难起故。善男子、善女人，若能一月书成，当应勤书，若二月、三月、四月、五月、六月、七月，若一岁书成，亦当勤书；读诵、思惟、说、正忆念、修行，若一月得成就，乃至一岁得成就，应当勤成就。何以故？须菩提，是珍宝中，多有难起故。"

须菩提言："世尊，是甚深般若波罗蜜中，恶魔喜作留难故，不得令书，不得令读诵、思惟、说、正忆念、修行。"

佛告须菩提："恶魔虽欲留难是深般若波罗蜜，令不得书、读诵、思惟、说、正忆念、修行；亦不能破坏是菩萨摩诃萨，书般若波罗蜜乃至修行。"

尔时，舍利弗白佛言："世尊，谁力故，令恶魔不能留难菩萨摩

诃萨，书深般若波罗蜜乃至修行？”

佛言：“是佛力故，恶魔不能留难菩萨摩诃萨，书深般若波罗蜜乃至修行。舍利弗，亦是十方世界现在诸佛力故，是诸佛拥护念是菩萨故，令魔不能留难菩萨摩诃萨，令不书成般若波罗蜜乃至修行。何以故？十方世界中，现在无量无边阿僧祇诸佛，拥护念是菩萨，书深般若波罗蜜乃至修行；法应尔，无能作留难！舍利弗，善男子、善女人，应当作是念：‘我书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是十方诸佛力！’”

舍利弗言：“世尊，若有善男子、善女人，书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是佛力故，当知是人是诸佛所护！”

佛言：“如是，如是。舍利弗，当知若有善男子、善女人，书是深般若波罗蜜乃至修行，皆是佛力故，当知亦是诸佛所护。”

舍利弗言：“世尊，十方现在无量无边阿僧祇诸佛，皆识、皆以佛眼见是善男子、善女人，书深般若波罗蜜乃至修行时。”

佛言：“如是，如是。舍利弗，十方现在无量无边阿僧祇诸佛，皆识、皆以佛眼见是善男子、善女人，书深般若波罗蜜乃至修行时。舍利弗，是中求菩萨道善男子、善女人，若书是深般若波罗蜜，受持、读诵、正忆念，如说修行，当知是人近阿耨多罗三藐三菩提不久。舍利弗，善男子、善女人，书是深般若波罗蜜，受持、读诵乃至正忆念，是人于深般若波罗蜜，多信解相，亦供养恭敬，尊重赞叹是深般若波罗蜜，华香、缨络乃至幡盖供养。舍利弗，诸佛皆识、皆以佛眼见是善男子、善女人。是善男子、善女人，供养功德，当得大利益、大果报。舍利弗，是善男子、善女人，以是供养功德因缘故，终不堕恶道中，乃至阿鞞跋致地，终不远离诸佛。舍利弗，是善男子、善女人，以是善根因缘故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不远离六波罗蜜，终不远离内空乃至无法有法空，终不远离四念处乃至八圣道分，终不远离佛十力乃至阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：留难者，魔事等坏般若波罗蜜因缘。佛可须菩提所说。若善男子、善女人，欲书是般若波罗蜜，当疾疾书，乃至正忆念、如说行时，疾修行。所以疾者，是有为法不可信，多有留难起。是般若波罗蜜，部党经卷，有多有少，有上中下，光赞、放光、道行。有书写者，书有迟疾，有一心勤书者，有懈惰不精勤者；人身无常，有为法不可信。释迦文佛出恶世故，多有留难，是故说若可一月书竟，当勤书成，莫有中废，畏有留难故；乃至一岁。如书，乃至修行亦如是。随人根利钝，得有迟疾。

此中佛更说因缘：世间以珍宝故，多有贼出；般若即是大珍宝故，多有留难。留难者，虽有疾病、饥饿等，但以魔事大故，说言魔事。若魔、若魔民、恶鬼，作恶因缘，入人身中，娆乱人心，破书般若；或令书人疲厌，或令国土事起，或书人不得供养，如是等。读诵时，师徒不和合。大众中说时：或有人来说法师过罪；或言不能如说

行，何足听受？或言虽能持戒，而复钝根，不解深义，听其所说，了无所益！或说般若波罗蜜空无所有，灭一切法，无可行处。譬如裸人，自言我著天衣。如是等留难，令不得说。不正忆念者，魔作好身，若善知识，或作所敬信沙门形，为说般若波罗蜜空无所有，虽有罪福名而无道理；或说般若波罗蜜空，可即取涅槃；如是等，破修佛道正忆念事。新发意菩萨闻是事，心大惊怖：我等生死身，魔是欲界主，威势甚大，我等云何行般若波罗蜜，得无上道？是故佛说：恶魔虽欲留难，亦不能破坏。何以故？大因缘常能破小故。如离欲人常胜贪欲者，慈悲人常胜瞋恚者，智人常胜无智者。般若波罗蜜，是真智慧，其力甚大，魔事虚诳；是菩萨虽未得具足般若波罗蜜，得其气分故，魔不能坏。

是事因缘故，舍利弗白佛：谁力故魔不能破？佛答：佛力故。如恶人中魔为大，善人中佛为大；缚人中魔为大，解人中佛为大；留难人中魔为大，通达人中佛为大。初说佛力者，释迦文佛；后说十方现在佛，是余佛阿閦、阿弥陀等。如恶贼余恶相助，诸佛法亦如是，常为一切众生故，有发意者便为作护。所以者何？般若波罗蜜，是十方诸佛母，人欲沮坏，不得不护。应当知其有书、读，乃至正忆念者，皆是十方佛力，是诸留难力大故。舍利弗言：若有书持乃至修行，皆是诸佛所护。佛可其言。舍利弗复说：世尊，书持等善男子、善女人，十方现在诸佛，皆以佛眼见知念耶？佛可言：如是，先恶魔来破坏，佛及十方诸佛守护，不令沮坏。今以佛眼见是善男子、善女人，知是人功德难有，未破魔网，而能行是般若波罗蜜大事，是故十方佛以佛眼见知念是人。

问曰：为以天眼见？以佛眼见？若以天眼见，云何此中说佛眼？若以佛眼，众生虚诳，云何以佛眼见？

答曰：天眼有二种：一者、佛眼所摄，二者、不摄。佛眼所不摄者，见现在众生，有限有量；佛眼所摄者，见三世众生，无限无量。法眼入佛眼中，但见诸法，不见众生；慧眼入佛眼中，不见法，但见毕竟空。

问曰：佛眼所摄天眼，为实、为虚妄？若虚妄，佛不应以虚妄见！若实者，众生空，现在众生尚不实，何况未来、过去？

答曰：佛眼所摄皆是实。众生于涅槃是虚妄，非于世界所见是虚妄；若人于众生取定相故，说言虚妄，非为世谛故说虚妄。以是故，佛眼所摄天眼，见众生。

问曰：若尔者，何以不以佛眼所摄慧眼见众生？

答曰：慧眼无相利故，慧眼常以空、无相、无作共相应，不中观众生。何以故？五众和合，假名众生。譬如小儿，可以小杖鞭之，不可与大杖。此中赞菩萨行般若波罗蜜，为世谛故说，非第一义谛。

问曰：未来世未有，念知尚难，何况眼见？

答曰：如过去法，虽灭无所有，而心数法中念力故，能忆过去

事，尽其宿命；圣人亦如是，有圣智力，虽未起而能知能见。
复次，是般若中，三世无分别，未来、过去、现在不异；若见现在，过去、未来亦应见；若不见过去、未来，亦不应见现在。
问曰：北方末法众生，漏结未尽，是罪恶人，佛何以故见知念？
答曰：佛大悲相，爱彻骨髓，是菩萨能发无上道心，为众生故；佛观是法末后炽盛，我涅槃后，是人佐助佛法故，是以念知。
复次，北方末后人，生于边地恶世，三毒炽盛，刀兵劫中，贤圣希少；是人自不知诸罪福业因缘，但从人闻，若读经，便能信乐供养，疾近无上道不久，是事为难！若佛在世，作阿鞞跋致，信行般若波罗蜜，不足为难。如是等种种无量因缘故，佛应见念知。是人信解相大，故能供养般若波罗蜜。供养具华香等，如先说。是供养故得大果报，如毁訾者受大苦恼。大果报者，如须陀洹终不堕三恶道。是菩萨一心信解，供养般若波罗蜜，亦如是爱念诸佛故，常行念佛三昧，故终不离诸佛；乃至到阿鞞跋致地，教化众生，离诸佛无咎。如小儿不离其母，恐堕诸难故。常深爱念善法故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离六波罗蜜等，得如是等今世、后世大果报。

【经】“舍利弗，是深般若波罗蜜，佛般涅槃后，当至南方，是中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵、思惟、说、正忆念、修行。以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。
“舍利弗，是深般若波罗蜜，从南方当转至西方所在处，是中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵、思惟、说、正忆念、修行。以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。
“舍利弗，是深般若波罗蜜，从西方当转至北方所在处，是中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，当书是深般若波罗蜜，当受持、读诵、思惟、说、正忆念、修行。以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。
“舍利弗，是深般若波罗蜜，是时北方当作佛事。何以故？舍利弗，我法盛时，无有灭相。舍利弗，我已念是善男子、善女人，受是深般若波罗蜜，乃至修行；亦念是善男子、善女人，能书是般若波罗蜜，恭敬供养，尊重赞叹，华香乃至幡盖。舍利弗，是善男子、善女人，以是善根因缘故，终不堕恶道中，受天上人中乐；增益六波罗蜜，供养恭敬，尊重赞叹诸佛；渐以声闻、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗，我以佛眼见是人，我亦称誉赞叹；十方世界中，无量无边阿僧祇诸佛，亦以佛眼见是人，亦称誉赞叹。”

舍利弗白佛言："世尊，是深般若波罗蜜，后时当在北方广行耶？"

佛言："如是，如是。舍利弗，是深般若波罗蜜，后时在北方当广行。舍利弗，后时于北方，是善男子、善女人，若闻是深般若波罗蜜，若书、受持、读诵，思惟、说、正忆念，如说修行；当知是善男子、善女人，久发大乘心，多供养诸佛，种善根久，与善知识相随。"

舍利弗白佛言："世尊，后时北方，当有几所善男子、善女人求佛道，书深般若波罗蜜，乃至如说修行？"

佛告舍利弗："后时北方，虽多有求佛道善男子、善女人，少有闻是深般若波罗蜜，不没、不惊、不怖、不畏。何以故？是人多亲近供养诸佛，多咨问诸佛，是人必能具足般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜；具足四念处，乃至具足十八不共法。舍利弗，是善男子、善女人，善根纯熟故，能多利益众生，为阿耨多罗三藐三菩提。何以故？我今为是善男子、善女人，说应萨婆若法；过去诸佛亦为是善男子、善女人，说应萨婆若法。以是因缘故，是人后生时，续得阿耨多罗三藐三菩提心，亦为他人说阿耨多罗三藐三菩提法。是善男子、善女人，皆一心和合；魔若魔民，不能沮坏阿耨多罗三藐三菩提心，何况恶行人，毁訾行深般若波罗蜜者，能坏其阿耨多罗三藐三菩提心？舍利弗，是求菩萨道诸善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，大得法喜法乐，亦立多人于善根，为阿耨多罗三藐三菩提。"

【论】释曰：是深般若波罗蜜，佛灭度后，当至南方国土者。佛出东方，于中说般若波罗蜜，破魔及魔民、外道，度无量众生，然后于拘夷那竭双树下灭度。后般若波罗蜜，从东方至南方，如日月、五星、二十八宿，常从东方至南方，从南方至西方，从西方至北方，围绕须弥山。又如供养常法右绕，应遍度阎浮提人，以是因缘故，从东方至南方，从南方至西方。如佛无著心故，不定一处；般若波罗蜜亦如是，不定住一处。从西方至北方，二方众生，好供养、书、读，乃至修行，华香乃至幡盖，受大果报，如经中说。后展转至北方，此中供养所得果报，如上说。

舍利弗，是般若波罗蜜，北方当作佛事。是中说因缘，佛在时能断众疑，佛法兴盛，不畏法灭；佛灭后，过五百岁，正法渐灭，是时佛事转难。是时利根者，读诵、正忆念，亦华香供养；钝根者书写，华香等供养。是二种人，久久皆当得度，故说当作佛事。佛言：是善男子、善女人，我及十方诸佛，皆以佛眼见，念知赞叹。舍利弗白佛言：是深般若，在北方广行耶？广行者，于阎浮提北方广大故。又北方地有雪山，雪山冷故，药草能杀诸毒，所食米谷，三毒不能大发。三毒不能大发故，众生柔软，信等五根皆得势力。如是等因缘，北方多行般若波罗蜜。是人闻是深般若波罗蜜，书持乃至正忆念、如说

行，当知是人久发大乘意，多供养佛，种善根，与善知识相随；是故能于恶世书持信受，乃至如说修行。

舍利弗问：北方有几许人，闻是深般若波罗蜜，能书、读诵，乃至如说修行？佛答：是深般若，难知难行，虽多有人发无上道心，得名菩萨；少有人闻是般若波罗蜜，心通达，不惊、不没。心通达，不惊、不怖相，佛此中自说。是人多亲近诸佛，亲近诸佛者，于无量世常见诸佛，恭敬供养。问难者，直问其事，疑心不解，重种种问，名为难；是人世世从诸佛问难般若波罗蜜事。是人功德果报虽未成，当知是人具足六波罗蜜、三十七品，乃至十八不共法具足。是福德纯熟故，多利益众生，所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜因缘故，生于富贵家，自行布施，教人布施；羼提波罗蜜、禅波罗蜜因缘故，令无量众生出家、受戒，发阿耨多罗三藐三菩提心。此中佛说因缘：是人从我及过去诸佛，闻应萨婆若大乘法，是故后生不失是心；是人亦教化他人，说如是事，如燃一灯，展转皆燃。是人诸烦恼薄，无悭贪、嫉妒、瞋恚故，不相谗谤，常一心和合；是故魔若魔民，不能沮坏。若人少有错故，魔得其便，如人有疮受毒。魔是欲界王，尚不能沮坏，何况恶行人？或有人恶行而非恶，如未离欲圣人；以是故，说恶人行毁訾般若波罗蜜，毁坏菩萨。

复次，诸善男子、善女人，无量世来爱佛法，深著实法，信力、慧力多故，闻深般若波罗蜜，得大慈悲心故，随众生力，令入深般若波罗蜜；若令得般若因缘，所谓布施、持戒等诸善根。为阿耨多罗三藐三菩提故者，是善男子、善女人求无上道故，教他令生诸善根福德。

【经】“是善男子、善女人，于我前立誓愿：‘我行菩萨道时，当度无数百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心；示教利喜乃至阿鞞跋致地受记。’我知其心，亦随喜。是善男子、善女人，亦于过去诸佛前立誓愿：‘我行菩萨道时，当度无数百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心；示教利喜乃至阿鞞跋致地受记。’诸过去佛，亦知其心而随喜。舍利弗，是诸善男子、善女人，所为心大，所受色、声、香、味、触、法亦大，亦能大施；能大施已，种大善根；种大善根已，得大果报。为摄众生故受身，能于众生中舍内外所有物。以是善根因缘，发愿欲生他方世界，现在诸佛说深般若波罗蜜处；于诸佛前，闻是深般若波罗蜜已，亦于彼示教利喜，百千万亿众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心。”

舍利弗白佛言：“希有！世尊，佛于过去、未来、现在法，无法不知，无法如相不知，众生之行无事不知！今佛悉知过去诸佛及菩萨、声闻，亦如今现在十方诸佛世界菩萨及声闻，亦知未来诸佛及菩萨、声闻。世尊，未来世有善男子、善女人，勤求六波罗蜜，受持、读诵乃至修行，有得、有不得？”

佛告舍利弗："若善男子、善女人，一心精进勤求，当得应六波罗蜜诸经。"

舍利弗白佛言："善男子、善女人如是勤行者，当得是应六波罗蜜深经耶？"

佛语舍利弗："是善男子、善女人，得是应六波罗蜜深经。何以故？善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，与众生说法，示教利喜，令住六波罗蜜中。以是因缘故，是善男子、善女人，后身转生，易得应六波罗蜜深经。得已，如六波罗蜜所说修行，精勤不息，乃至净佛世界，成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提。"

【论】释曰：佛说善男子、善女人，于我前及过去诸佛前，立誓愿：我行菩萨道，当令无量百千万亿众生，发无上道意；示教利喜，令得阿鞞跋致记。我及过去佛，知是善男子心大，能有所作，故随喜。善男子、善女人，闻佛知其心，则生欢喜，自念过去作誓愿事，倍加精进。大心者，一切众生心，皆乐缘六尘：有人行杂福德，所谓作福时心生疑悔；是福德果报，虽得富贵，不能好用，亦不能与他；罪业因缘故，诸根闇钝，不择好丑。是善男子未得道时，清净福德故，得上妙五欲，能尽意用，亦能随意施与，或施穷乏，或种于福田。若得善知识，闻佛法，著欲心息，怜愍众生，为阿耨多罗三藐三菩提故，内外所有布施无所爱惜。若持戒，遍行十善道，具戒律仪，以慈悲心共行。余善法，亦如是，皆以深心自行，及引导他人令行善道。是福德因缘故，不求世乐、天王、人王、富贵处；闻有现在佛处，愿往生彼。是菩萨知诸法实相故不乐生；若为众生，生十方佛前，闻深般若波罗蜜；闻已，于彼开化无量百千众生，发无上道心。

舍利弗无一切智，闻说三世菩萨愿行事，发希有心，白佛言：世尊，佛于三世中无法不知；从如、法性、实际无不知者；诸众生心所行业，果报因缘，无事不知；从十方现在诸佛及过去、未来世佛，及世界弟子及所行事，皆悉遍知。佛一切智，其力甚大，不可思议！舍利弗意谓：同是出家人，俱求般若波罗蜜，何以故有得、有不得者？佛答：若是菩萨常一心求六波罗蜜，不惜身命，是人内有好心，外诸佛菩萨及诸天所护助故。舍利弗意：虽复精进，佛不在世，魔力复大，是菩萨云何得是般若波罗蜜深经？是故更问得是应六波罗蜜深经。佛言：得。此中说得因缘，所谓善男子、善女人，为无上道故，为众生说法，示教利喜，令住六波罗蜜，开佛道。是业果报故，转身易得应六波罗蜜深经。若得，能疾受持，乃至如所说修行，精进不舍，世世常不离。用六波罗蜜果报故，净佛世界，成就众生，乃至无上道。若吝惜法，则常生边地无佛法处。

大智度论卷第六十八

释魔事品第四十六

【经】尔时，慧命须菩提白佛言：“世尊，是善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，行六波罗蜜，成就众生，净佛世界，佛已赞叹说其功德。世尊，云何善男子、善女人，求于佛道，生诸留难？”

佛告须菩提：“乐说辩不即生，当知是菩萨魔事。”

须菩提言：“世尊，何因缘故，乐说辩不即生，是菩萨魔事？”

佛言：“有菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，难具足六波罗蜜。以是因缘故，乐说辩不即生，是菩萨魔事。

“复次，须菩提，乐说辩卒起，当知亦是菩萨魔事。”

“世尊，何因缘故，乐说辩卒起，复是魔事？”

佛言：“菩萨摩诃萨，行檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，著乐说法。以是因缘故，乐说辩卒起，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，书是般若波罗蜜经时，偃蹇傲慢，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，书是经时，戏笑乱心，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，若书是经时，轻笑不敬，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，若书是经时，心乱不定，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，若书是经时，各各不和合，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，善男子、善女人作是念：‘我不得是经中滋味。’便弃舍去，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，受持般若波罗蜜，读诵说，若正忆念时，偃蹇傲慢，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，若受持般若波罗蜜经，亲近、正忆念时，转相形笑，当知是菩萨魔事。

“复次，须菩提，若受持般若波罗蜜经，读诵、正忆念、修行时，共相轻懱，当知是菩萨魔事。若受持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念时，散乱心，当知是菩萨魔事。若受持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念时，心不和合，当知是菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，世尊说善男子、善女人作是念：‘我不得经中滋味。’便弃舍去，当知是菩萨魔事。世尊，何因缘故，菩萨不得经中滋味，便弃舍去？”

佛言：“是菩萨摩诃萨，前世不久行般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，是人闻说是般若波罗蜜，便从座起，作是念言：‘我于般若波罗蜜中无记。’心不清净，便从座起去，当知是菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故不与授记，闻说是深般若波罗蜜时，便从座起去？”

佛告须菩提：“若菩萨未入法位中，诸佛不与授阿耨多罗三藐三菩提记。复次，须菩提，闻说般若波罗蜜时，菩萨作是念：‘我是中无名字，心不清净。’当知是菩萨魔事。”

须菩提言："何因缘故，是深般若波罗蜜中，不说是菩萨名字？"

佛言："未受记菩萨，诸佛不说名字。复次，须菩提，是菩萨摩诃萨作是念：'是般若波罗蜜中，无我生处名字，若聚落、城邑。'是人不欲听闻般若波罗蜜，便从会中起去。是人如所起念时，念念却一劫，甫当更勤精进，求阿耨多罗三藐三菩提。"

【论】释曰：一切有为法，各有增上。增上者共相违，相违即是怨贼。如水得增上力灭火，火得增上力则消水，乃至草木各有相害，何况众生！菩萨摩诃萨有大悲心，虽不与众生作怨，而众生与菩萨作怨；菩萨身有为法故，能作留难。佛上说菩萨功德，所谓诸佛、菩萨、诸天所护，而未说怨贼相。以佛怜愍故，先虽略说，今须菩提请，佛广说留难事。佛虽于一切众生、一切法心平等，以是菩萨能大利益世间，故说好丑相及利害，是道非道留难事。佛不令行人毁害留难者，但令觉知，不随其事。何者是怨贼？略说若众生法、非众生法，能沮坏菩萨无上道心。非众生者，若疾病、饥渴、寒热、推压、坠落等。众生者，魔及魔民、恶鬼，邪疑不信者，断善根者，定有所得者，实定分别诸法者，深著世间乐者，怨贼，官事，师子、虎狼、恶兽、毒虫等。众生贼，有二种，若内、若外。内者，自从心生，忧愁不得法味，生邪见、疑悔、不信等；外者，如上说。

如是诸难事，佛总名为魔。魔有四种：烦恼魔，五众魔，死魔，天子魔。烦恼魔者，所谓百八烦恼等，分别八万四千诸烦恼。五众魔者，是烦恼业和合因缘，得是身：四大及四大造色眼根等色，是名色众；百八烦恼等诸受和合，名为受众；小、大、无量、无所有想，分别和合，名为想众；因好丑心，发能起贪欲、瞋恚等心，相应、不相应法，名为行众；六情、六尘和合，故生六识，是六识分别，和合无量无边心，是名识众。死魔者，无常因缘故，破相续五众寿命，尽离三法，识断寿故，名为死魔。天子魔者，欲界主，深著世间乐，用有所得故生邪见，憎嫉一切贤圣涅槃道法，是名天子魔。魔，秦言能夺命者。唯死魔实能夺命，余者亦能作夺命因缘，亦夺智慧命，是故名杀者。

问曰：一五众魔，摄三种魔，何以故别说四？

答曰：实是一魔，分别其义，故有四。烦恼魔者，人因贪欲、瞋恚故死，亦能作夺命因缘，是近夺命因缘故别说。天子魔，杂福德业因缘故，力势大，邪见力故能夺慧命，亦能作死因缘，是故别说。无常死力大，一切无能免者，甚可畏厌故别说。

问曰：是魔何以恼乱行道者？

答曰：先已广说，是品中皆有四种魔义，但随处说。

复次，三魔不相远离，若有五众则有烦恼，有烦恼则天魔得其便，五众、烦恼和合故有天魔。是故须菩提问佛：上已赞叹说菩萨功德，今云何是菩萨魔事起？佛答：乐说辩不即生，是为魔事者：若菩萨摩诃萨怜愍众生故，高座说法，而乐说辩不生。听者忧愁，我等故

来，而法师不说。或作是念：法师怖畏故不能说。或言不知故不说，或自惟过咎深重故不说，或谓不得供养故不肯说，或谓轻贱我等故不说，或串乐故不说。如是等种种因缘，听者心坏故，以不乐说名为魔事。

复次，是菩萨怜愍众生故，来欲说法，听者欲闻。法师心生欲说，而口不能言，现见是魔事；如魔入阿难心，佛三问而三不答。久乃说者，此中须菩提问世尊：何因缘故辩不即生？佛答：菩萨行六波罗蜜时，难具足六波罗蜜。所以者何？是人先世因缘故，钝根懈怠，魔得其便；不一心行六波罗蜜故，乐说辩不即生。

问曰：如乐说辩不即生是魔事，今乐说辩卒起，何以复是魔事？

答曰：是法师爱法著法，求名声故，自恣乐说，无有义理，如逸马难制；又如大水暴涨，众秽浑杂。是故此中佛自说：菩萨行六波罗蜜，著乐说法，是为魔事。

复次，是般若波罗蜜，为破憍慢故出；而书是经者，生我心憍慢；憍慢故身亦高，所谓偃蹇傲慢，书是般若波罗蜜时，用轻心、瞋心、戏笑、不敬。

复次，是般若波罗蜜，若一心摄心，犹尚难得，何况散乱心书！书时从人口受，或写经卷，若一心和合则得；若授者不与，如是等种种因缘，是不和合。

复次，观看是般若经时，品品皆空，无可乐处。作是念：我于是经不得滋味！便弃舍去。般若波罗蜜，是一切诸乐根本，此人不得其味，是为魔事。

复次，受持、读诵、说、正忆念时，偃蹇、形笑、散乱心，不和合，如上说。共相轻懱者，从人受、读、诵、正忆念时，师徒互相轻贱；书写经时，但有舍去，无相轻贱，以是故无。

问曰：上事中，何以但问不得经中滋味，不问余者？

答曰：般若波罗蜜，圣人所说，与凡人说异，是故凡夫人不得滋味。须菩提意谓：般若波罗蜜，是清净珍宝聚，能利益众生，无有过恶，是人云何不得滋味？佛答：是人先世不久行六波罗蜜故，菩萨信等五根薄故，不能信空、无相、无作、无依止法，娆乱心起，作是言：佛一切智，何以不与我授记？便舍去。余者易解，故不问。须菩提问：若尔者，何以故不与授记？佛是大悲，应当愍念，防护其心，不令堕恶！佛言：未入法位人，诸佛不与授记。所以者何？诸佛虽悉知众生久远事，为五通仙人及诸天，见人未有善行业因缘可授记；若为授记，轻佛不信。无有因缘，云何与授记？是故入法位者，与授记。是人名字及聚落处，亦如是。是人从座起去，随其起念多少，念念却一劫；偿罪毕，还得人身，甫当复尔所劫行。

【经】“复次，须菩提，菩萨学余经，弃舍般若波罗蜜，终不能至萨婆若。善男子、善女人，为舍其根而攀枝叶，当知亦是菩萨魔

事。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是余经，善男子、善女人所学，不能至萨婆若？”

佛言：“是声闻所应行经，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空无相无作解脱门。善男子、善女人住是中，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，是名声闻所行，不能至萨婆若。如是，善男子、善女人，舍般若波罗蜜，亲近是余经。何以故？须菩提，般若波罗蜜中，出生诸菩萨摩诃萨，成就世间、出世间法。须菩提，菩萨摩诃萨，学般若波罗蜜时，亦学世间、出世间法。须菩提，譬如狗不从大家求食，反从作务者索。如是，须菩提，当来世有善男子、善女人，弃深般若波罗蜜，而攀枝叶，声闻、辟支佛所应行经，当知是为菩萨魔事。须菩提，譬如有人，欲得见象，见已反观其迹。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“诸求佛道善男子、善女人，亦复如是，得深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经。须菩提，当知是为菩萨魔事。须菩提，譬如人欲见大海，反求牛迹水，作是念：‘大海水能与此等不？’须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当来世有求佛道善男子、善女人，亦如是，得深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经，当知是亦菩萨摩诃萨魔事。须菩提，譬如工匠，若工匠弟子，欲拟作释提桓因胜殿，而揆则日月宫殿。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“如是，须菩提，当来世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波罗蜜弃舍去，于声闻、辟支佛所应行经中求萨婆若。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当知亦是菩萨魔事。须菩提，譬如有人，欲见转轮圣王，见而不识，后见诸小国王，取其相貌，如是言：‘转轮圣王与此何异？’须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“须菩提，当来世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波罗蜜弃舍去，取声闻，辟支佛所应行经，持求萨婆若。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“当知是为菩萨魔事。须菩提，譬如饥人，得百味食弃舍去，反食六十日谷饭。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当来世有求佛道善男子、善女人，得闻深般若波罗蜜弃

舍去，取声闻、辟支佛所应行经，持求萨婆若。于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“当知是亦菩萨魔事。须菩提，譬如人得无价摩尼珠，反持比水精珠。须菩提，于汝意云何？是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

佛言：“当来世有求佛道善男子、善女人，得闻深般若波罗蜜弃舍去，取声闻、辟支佛所应行经，持求萨婆若，是人为黠不？”

须菩提言：“为不黠。”

“当知是亦菩萨魔事。复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，书是深般若波罗蜜时，乐说不如法事，不得书成般若波罗蜜。所谓乐说色、声、香、味、触、法，乐说持戒、禅定、无色定，乐说檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，乐说四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，是般若波罗蜜中，无乐说相。须菩提，般若波罗蜜不可思议相，般若波罗蜜不生不灭相，般若波罗蜜不垢不净相，般若波罗蜜不乱不散相，般若波罗蜜无说无示相，般若波罗蜜无言无义相，般若波罗蜜无所得相。何以故？须菩提，般若波罗蜜中，无是诸法相。须菩提，若有善男子、善女人求菩萨道者，书是般若波罗蜜经时，以是诸法散乱心，当知是亦菩萨魔事。”

须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜可书耶？”

佛言：“不可书。何以故？般若波罗蜜，自性无故。禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至一切种智，自性无故。若自性无，是不名为性，无法不能书无法。须菩提，若求菩萨道善男子、善女人，作是念：‘无法是深般若波罗蜜。’当知即是菩萨魔事。”

“世尊，是求菩萨道善男子、善女人，用文字书般若波罗蜜，自念‘我书是般若波罗蜜’，以字著般若波罗蜜，当知亦是菩萨魔事。何以故？世尊，是般若波罗蜜无文字，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜无有文字。世尊，色无文字，受、想、行、识无文字，乃至一切种智无文字。世尊，若求菩萨道善男子、善女人，著无文字般若波罗蜜，乃至著无文字一切种智，当知亦是菩萨魔事。读诵、说、正忆念，如说修行，亦如是。”

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，书般若波罗蜜时，若国土念起，聚落念起，城邑念起，方念起，若闻谤毁其师念起，若念父母及兄弟、姊妹诸余亲里，若念贼，若念旃陀罗，若念众女，若念淫女，如是等种种诸余异念留难；恶魔复益其念，破坏书般若波罗蜜，破坏读诵、说、正忆念，如说修行。须菩提，当知是亦魔事。

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，得名誉、恭敬，布施供养，所谓衣服、饮食，卧床、疾药、种种乐具；善男子、善女人，书是般若波罗蜜经，受持、读诵乃至正忆念时，爱著是事，不得书成

般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是亦菩萨魔事。

“复次，须菩提，求佛道善男子、善女人，书般若波罗蜜，乃至如说修行时，恶魔方便持诸余深经，与是菩萨摩诃萨；有方便者，不应贪著恶魔所与诸余深经。何以故？是经不能令人至萨婆若故。是中无方便菩萨摩诃萨，闻是诸余深经，便舍深般若波罗蜜。须菩提，我是般若波罗蜜中，广说诸菩萨摩诃萨方便道；诸菩萨摩诃萨，应当从是中求。须菩提，今善男子、善女人求菩萨道，舍是深般若波罗蜜，于魔所与声闻、辟支佛深经中求方便道，当知亦是菩萨魔事。”

【论】释曰：学余经，舍般若波罗蜜等；有人于声闻师僧中，受戒学法，初不闻般若波罗蜜；或时余处闻，深著先所学法，舍般若波罗蜜，于先所学法中求萨婆若。有声闻弟子，先得般若波罗蜜，不知义趣，不得滋味，以声闻经行菩萨道。有人是声闻弟子，得般若波罗蜜经，欲信受，余声闻人沮坏其心，语言：是经初后不相应，无有定相，汝宜舍之！声闻法中，何所不有？六足阿毗昙及其论议，分别诸法相，即是般若波罗蜜。八十部律，即是尸罗波罗蜜。阿毗昙中，分别诸禅、解脱、诸三昧等，是禅波罗蜜。三藏本生中，赞叹解脱，布施、忍辱、精进，即是三波罗蜜。如是等种种因缘，舍般若波罗蜜，于声闻经中求萨婆若。如人欲得坚实好木，舍其根茎而取枝叶，虽是木名而不中用。

复次，般若波罗蜜是三藏根本。得般若波罗蜜已，为度众生故说余事，是故名枝叶。

复次，声闻经中，虽说诸法实相而不了了；般若波罗蜜经中，分明显现，易见易得。如人攀缘枝叶则坠落，若捉茎干则坚固。若执声闻经，则堕小乘中；若持般若波罗蜜，易得无上道。是故说舍根茎，取枝叶。

问曰：三十七品、三解脱门，般若经中亦有，今何以故但名声闻、辟支佛经？

答曰：摩诃衍中虽有是法，与毕竟空合，心无所著，以不舍萨婆若、大悲心，为一切众生故说；声闻经则不尔，为小乘证故。

复次，菩萨行般若波罗蜜故，能成就世间、出世间法；是故菩萨若求佛，应当学般若波罗蜜。譬如狗为主守备，应从主索食，而反于奴客求。菩萨亦如是，狗喻行者，般若波罗蜜喻主人；般若中有种种利益，而舍求余经。佛欲令分明易见，故说譬喻。象、大海、帝释殿，转轮圣王、无价宝，亦如是。

问曰：五欲生五盖，以五盖覆智慧故，不应乐说。何以故乐说余六波罗蜜，乃至无上道，而言不如法？

答曰：不如法者，不如般若波罗蜜实相。般若波罗蜜实相中，无定相法，云何可乐说？若有定相，则心著乐说。诸佛及菩萨，以大悲心故，为众生说法，不著语言；用无所得法，示众生毕竟空相般若波罗蜜。是人书、读、诵等，以染著心取六尘相，乃至无上道，故言不

如法。

问曰：若般若波罗蜜毕竟空，无所有法，不可书、读、诵等，如是，则不应有魔事？

答曰：毕竟空无所有，亦非般若波罗蜜相。何以故是魔事？此中说：若是人知无所有，是般若波罗蜜相，即是魔事。若用文字书般若波罗蜜，自知我书般若波罗蜜，有此著心，即是魔事。若人知般若波罗蜜相，不以著心书、读、诵等，若有来破者，是为破般若波罗蜜。

复次，内有烦恼魔，外有天子魔，是二事因缘故，书般若波罗蜜，乃至修行时，坏般若波罗蜜。念起者，所谓念此国土不安隐，彼国土丰乐；聚落、城邑、方，亦如是。或闻谤毁其师，舍般若波罗蜜，欲助师除灭恶名；或闻父母疾病、官事；或念贼恐怖，欲发心诣余处；旃陀罗亦如是。与贼、旃陀罗共住，则发瞋恚；与众女、淫女共住故，淫欲心发。如是等种种因缘，破坏般若波罗蜜。菩萨觉知，当莫念莫说。或书般若波罗蜜时，钝根者于多恭敬供养事中爱著，自念我能书、能随行故；有是著、是利养即是魔事。或有利根者，魔或思惟：是菩萨不著世间乐，一心受般若波罗蜜，此人不可沮坏，我今当以声闻深经转其心，使成阿罗汉。佛言：声闻经虽深，不应贪著；譬如烧燃金丸，色虽妙，不可捉。若菩萨无方便，不大利根，得是经欢喜，是空、无相、无作，尽苦本，何复过是？便舍般若波罗蜜，亦是魔事。何以故？此中佛说因缘，于般若波罗蜜中，广说诸菩萨摩诃萨方便道，所谓观声闻、辟支佛道而不证，以大悲心行三解脱门故。譬如人以酥和毒，毒势则歇，不能害人；般若亦如是，菩萨于般若中，求无上道易得，于余经则难，如但服毒，是故不应从声闻经中求菩萨道。

释两不和合品第四十七之上

【经】“复次，须菩提，听法人欲书持般若波罗蜜，读诵、问义、正忆念，说法人懈惰，不欲为说，当知是菩萨摩诃萨魔事。须菩提，说法之人心不懈惰，欲令书持般若波罗蜜，听法者不欲受之，二心不和，当知是为魔事。

“复次，须菩提，听法人若欲书持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念；说法者欲至他方，当知是为魔事。须菩提，说法人欲令书持般若波罗蜜；听法者欲至他方，二心不和，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法人贵重布施，衣服、饮食，卧具、医药、资生之物；听法人少欲知足，行远离行，摄念精进，一心智慧，两不和合，不得书般若波罗蜜，受持、读诵、问义、正忆念，当知是为魔事。须菩提，说法人少欲知足，行远离行，摄念精进，一心智慧；听法者贵重布施，衣服、饮食，卧具、医药、资生之物，两不和合，不得书持般若波罗蜜，读诵、问义、正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者，受十二头陀：一、作阿兰若，二、常乞食，三、纳衣，四、一坐食，五、节量食，六、中后不饮浆，七、冢间住，八、树下住，九、露地住，十、常坐不卧，十一、次第乞食，十二、但三衣。听法人不受十二头陀，不作阿兰若乃至不受但三衣。两不和合，不得书持般若波罗蜜，读诵、问义、正忆念，当知是为魔事。须菩提，听法者，受十二头陀，作阿兰若乃至受但三衣；说法人不受十二头陀，不作阿兰若乃至不受但三衣，两不和合，不得书持般若波罗蜜，读诵、问义、正忆念，当知是为魔事。”

【论】释曰：一切有为法，因缘和合故生，众缘离则无；譬如钻燧求火，有钻、有母，二事因缘得火。书写般若，乃至正忆念，亦如是，内外因缘和合故生，所谓师、弟子，同心同事故，乃得书成。是故佛告须菩提：听法人信等五善根发故，欲书持般若，乃至正忆念；说法者五盖覆心故，不欲说。

问曰：若五盖覆心故不欲说，何以作师？

答曰：是人著世间乐，不观空、无常，虽能心知口说，不能自行；弟子虽必欲行而不能知故，更无余处，必咨此人。或时师悲心发故，欲令书持般若；弟子信等五善根钝不发故，著世间乐故，不欲受书持乃至正忆念。

问曰：若不欲受持，何以名听法者？

答曰：少多听受、读诵，不能究竟成就故，但名听法。若二人善心共同，能得般若波罗蜜；若不同则不能得，是名魔事。内烦恼发，外天子魔作因缘，离是般若；菩萨应觉是魔事，防令不起。若自失，当具足；若弟子失，当教令得。

复次，师或慈悲心薄，舍弟子至他方，或不宜水土、四大不和，或善法无所增益，或水旱不适，或土地荒乱，如是等种种因缘故至他方。弟子亦种种因缘不能追随。贵重利养者，如上五盖覆心等。

复次，是二人皆有信、有戒，而一人以十二头陀庄严戒，一人不能。

问曰：一人何以故不能？

答曰：佛所结戒，弟子受持。十二头陀不名为戒，能行则戒庄严；不能行，不犯戒。譬如布施，能行则得福，不能行者无罪；头陀亦如是，是故两不和合，则是魔事。

十二头陀者，行者以居家多恼乱故，舍父母、妻子、眷属，出家行道；而师徒、同学，还相结著，心复娆乱；是故受阿兰若法，令身远离愦闹，住于空闲。远离者，最近三里，能远益善。得是身远离已，亦当令心远离五欲、五盖。

若受请食，若众僧食，起诸漏因缘。所以者何？受请食者，若得，作是念：我是福德好人故得。若不得，则嫌恨请者，彼为无所别识，不应请者请，应请者不请；或自鄙薄，懊恼自责而生忧苦。是贪忧法，则能遮道。僧食者，入众中，当随众法，断事摈人，料理僧

事，处分作使，心则散乱，妨废行道。有如是等恼乱事故，受常乞食法。

好衣因缘故，四方追逐，堕邪命中。若受人好衣，则生亲著，若不亲著，檀越则恨；若僧中得衣，如上说众中之过。又好衣，是未得道者生贪著处。好衣因缘，招致贼难，或至夺命。有如是等患，故受弊纳衣法。

行者作是念：求一食尚多有所妨，何况小食、中食、后食！若不自损，则失半日之功，不能一心行道。佛法为行道故，不为益身，如养马、养猪；是故断数数食，受一食法。

有人虽一食，而贪心极啖，腹胀气塞，妨废行道，是故受节量食法。节量者，略说；随所能食，三分留一分，则身轻安隐，易消无患，于身无损，则行道无废。如经中舍利弗说：我若食五口、六口，足之以水，则足支身。于秦人中食，可十口许。

有人虽节量食，过中饮浆，则心生乐著，求种种浆，果浆、蜜浆等，求欲无厌，不能一心修习善法。如马不著辔勒，左右啖草，不肯进路；若著辔勒，则啖草意断，随人意去，是故受中后不饮浆。

无常、空观，是入佛法初门，能厌离三界。冢间常有悲啼哭声，死尸狼藉，眼见无常，后或火烧，鸟兽所食，不久灭尽；因是尸观，一切法中易得无常相、空相。又冢间住，若见死尸臭烂不净，易得九想观，是离欲初门，是故受冢间住法。

不净、无常等观已，得道事办，舍至树下；或未得道者，心则不大厌，取是相，树下思惟：如佛生时，成道时，转法轮时，般涅槃时，皆在树下。行者随诸佛法，常处树下。如是等因缘故，受树下坐法。

行者或观树下如半舍无异，荫覆凉乐，又生爱著，我所住者好，彼树不如。如是等生漏故，至露地住。作是思惟：树下有二种过：一者、雨漏湿冷；二者、鸟屎污身，毒虫所住。有如是等过，空地则无此患。露地住，则著衣、脱衣，随意快乐；月光遍照，空中明净，心易入空三昧。

身四仪中，坐为第一，食易消化，气息调和。求道者大事未办，诸烦恼贼常伺其便，不宜安卧；若行、若立，则心动难摄，亦不可久，故受常坐法。

若欲睡时，胁不著席。行者不著于味，不轻众生，等心怜愍故，次第乞食；不择贫富故，受次第乞食法。

行者少欲知足，衣趣盖形，不多不少故，受但三衣。白衣求乐故，多畜种种衣；或有外道苦行故，裸形无耻；是故佛弟子舍二边，处中道行。住处、食处常用故事多；衣不须日日求，故略说。

是十二头陀，佛意：欲令弟子随道行，舍世乐故，赞十二头陀。是佛意，常以头陀为本，有因缘，不得已而听余事。如转法轮时，五比丘初得道，白佛言：我等著何等衣？佛言：应著纳衣。又受戒法，

尽寿著纳衣，乞食，树下住，弊弃药。于古四圣种中，头陀即是三事。佛法唯以智慧为本，不以苦为先。是法皆助道、随道故，诸佛常赞叹。

大智度论卷第六十九

释两不和合品第四十七之下（经作两不和合过品）

【经】“复次，须菩提，说法者有信有善，欲书受深般若波罗蜜，乃至正忆念；听法者无信，破戒恶行，不欲书受深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。须菩提，听法者有信有善；说法者无信，破戒恶行；两不和合，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者能一切施，心不悭惜；听法者吝惜不舍，当知是为魔事。须菩提，听法者一切能施，心不悭惜；说法者吝法不施；两不和合，不得书持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，听法者欲供养说法人衣服、饮食，卧具、医药，资生所须；说法者不欲受之，当知是为魔事。须菩提，说法者欲供给听法人衣服，乃至资生所须；听法者不欲受之，两不和合，不得书持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者易悟；听法人闇钝，当知是为魔事。须菩提，听法者易悟，说法人闇钝，两不和合，不得书持般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者知十二部经次第义，所谓修妒路乃至优波提舍；听法者不知十二部经次第义，当知是为魔事。听法者知十二部经次第义；说法人不知十二部经次第义，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者成就六波罗蜜；听法者不成就六波罗蜜，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者有六波罗蜜；说法人无六波罗蜜，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者于六波罗蜜有方便力；听法人于六波罗蜜无方便力，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者于六波罗蜜有方便力；说法人于六波罗蜜无方便力，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者得陀罗尼；听法人无陀罗尼，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者得陀罗尼；说法者无陀罗尼，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲令书持般若波罗蜜，读诵乃至正忆

念；听法人不欲书持般若波罗蜜，读诵乃至正忆念，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲书、读诵、说般若波罗蜜；说法者不欲令书般若波罗蜜，乃至不欲令说，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者离贪欲、瞋恚，睡眠、掉悔、疑；听法人贪欲、瞋恚，睡眠、掉悔、疑，当知是为魔事。听法者离贪欲、瞋恚，睡眠、掉悔、疑；说法人贪欲、瞋恚，睡眠、掉悔、疑，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，或有人来，说三恶道中苦剧，‘汝何不于是身尽苦入涅槃？何用是阿耨多罗三藐三菩提为？’两不和合，不得书般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，书是深般若波罗蜜，受持、读诵、说、正忆念时，或有人来，赞四天王诸天，赞三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天乃至非有想非无想天，赞初禅乃至非有想非无想定，作是言：‘善男子，欲界中受五欲快乐，色界中受禅生乐，无色界中受寂灭乐；是事亦无常、苦、空、无我，变相、尽相、散相、离相、灭相。汝何不于是身中取须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道？何用是世间生死中受种种苦，求阿耨多罗三藐三菩提为？’两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者一身无累，自在无碍；听法人多将人众，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者一身无累，自在无碍；说法者多将人众，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者如是言：‘汝能随我意者，当与汝般若波罗蜜，令书、读诵、说、正忆念；若不随我意者，则不与汝！’两不和合，不得书深般若波罗蜜，读诵、说、正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，听法者欲得追随如其意；说法者不听，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲得财利故，与般若波罗蜜，令书持乃至正忆念；听法者以是因缘故，不欲从受，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者为财利故，欲书深般若波罗蜜，读诵、说；说法者以是因缘故，不欲与，两不和合，不得书深般若波罗蜜，读诵、说，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲至他方危命之处；听法者不欲随去，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲至他方危命之处；说法者不欲去，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲至他方饥饿谷贵无水之处；听法者不

欲随去，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。听法者欲至他方饥饿谷贵无水之处；说法者不欲去，两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲至他方丰乐之处，听法者欲随从去。说法者言：‘善男子，汝为利养故追随我，汝善自思惟，若得若不得，无令后悔！’以是少因缘故，两不和合。听法者闻之心厌，作是念：‘是为拒逆，不欲与我相随。’便止不去。两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者欲过旷野，贼怖、旃陀罗怖、猎师怖、恶兽毒蛇怖，听法者欲随逐去。说法者言：‘善男子，汝何用到彼？彼中多有诸怖，贼怖乃至毒蛇怖。’听法者闻之，知其不欲与般若波罗蜜，书持乃至正忆念，心厌不欲追随。以是少因缘故，两不和合，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说法者多有檀越，数往问讯，以是因缘故，语听法者：‘我有因缘，应往到彼。’听法人知其意，便止。两不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。”

【论】问曰：有人书持、读诵般若波罗蜜，不能行而犯戒，或可有是；若不信，云何从受法？

答曰：是人不信般若波罗蜜所谓毕竟空，但欲求名故读诵、广说；如佛弟子不信外道经书，亦为人讲说。复次，不能深心信乐般若，故名不信，非都不信。

问曰：弟子法应供养师，奉诸所有，何以言师不能施？

答曰：弟子作是念：师少物不能舍，何况舍身？虽赞说布施，是为欺诳！是故名不和合。弟子欲以四事供养师，师少欲知足故不受，或羞愧似如卖法故不受。或师多知多识，无所乏少，能供给弟子。弟子自念：人当谓我贪师衣食故受法。或自以德薄不消所给。此心虽好，不能成般若故，亦是魔事。师钝根者，是诵经师，非解义师。十二部经，亦是诵经师。

复次，有六波罗蜜者作是念：弟子罪人钝根，不能行六波罗蜜，著世间事，但有弟子名，无有实事。是师不知弟子闻般若已，后成大事，但以现前无六波罗蜜，不肯教化。弟子亦作是念：六波罗蜜义，我亦能行；师但能口说，不能修行。不知师转身因缘，当成大事；又不知师别有读诵利益因缘，故不和合。

复次，弟子直信著善法，师不著法，以方便行六波罗蜜，弟子谓为不深乐六波罗蜜。何以知之？师或时赞叹六波罗蜜，或时断人著故，破散六波罗蜜。弟子有方便，亦如是。

问曰：若弟子得陀罗尼，师无陀罗尼，何以为师？

答曰：陀罗尼有种种，有弟子得闻持陀罗尼，能持能诵，不能解义，师能为解说；弟子或能得诸法实相陀罗尼义，而不能次第诵读。或师得闻持陀罗尼，未得大悲故，轻贱弟子，不能教道。

问曰：弟子欲受持般若波罗蜜，师不与，或可有是；云何师欲与法，弟子不受？

答曰：如先答，弟子见师有过故，不欲受法。

复次，师欲教化前人为弟子，而是人或邪见诸恶因缘故，不肯受教。

复次，一切众生所行法，同则和合；一人离五盖，一人不离故相轻，相轻故不和合。一切上法皆尔。

复次，书诵般若波罗蜜，乃至正忆念时，一人诃三恶道，一人赞叹诸天，是事如先答。虽不能都破其善行，但坏其大乘，授小乘法。

复次，师少欲知足，不乐众聚，弟子多有人众，师作是念：弟子虽好可度，而将徒众多。师深著善法，舍离弟子；弟子一身，亦如是。

复次，说法者意：若弟子随我意行，若去若住，随时问讯，如是等。听法者但欲从求法利，不能行此众事，是不和合。或时听法者，随意进止、问讯等，说法者不听，作是念：何用是事？损我功德！听法者意谓轻贱，不相好喜，是不和合。

复次，师为利养故欲与法，弟子心则不敬师，云何欲卖经法？弟子亦如是，为财利故读诵般若，非清净心故。师知弟子心如是，则薄贱不与，故不和合。

复次，师欲至他方，路经险难，弟子惜身命故不能随。作是念：我有身，然后求法。弟子欲去，亦如是。饥饿、壳贵、无水处，亦如是。

复次，师欲至丰乐处，弟子欲随师，或羞愧不欲将去；或弟子串乐，不任涉远；或道里悬远；或师诸彼国，弟子不悉，谓师称美彼国，不必实尔；或虑师谓贪饮食故去。如是等种种因缘，师语弟子：如汝所闻彼国土所有，不必尽尔，好自筹量！若自欲去者便去，无以财物丰乐故去，至彼不得随意，勿以见怨！师复为说：汝闻彼国土丰乐故去，非为法故，不须随我。师好心止弟子，不知是坏般若波罗蜜因缘。弟子闻是说，敬难师故不能答，便止不去，故不和合。师复欲至远国，彼中有种种虎狼、贼盗，语弟子言：彼间多难，汝不须去！弟子闻已便止。师但知彼有难事，故止弟子，不知是坏般若波罗蜜因缘。

问曰：若远国多难，何以自去？

答曰：有人言：“师彼国生故，服习彼土，能自防护。”有人言：“彼有好师经书，不惜身命故去。”师作是念：“我身自死则可，云何枉他？”如是等因缘故，止弟子不令去。师多有知识檀越，心生乐著，弟子少欲知足，不著檀越；师常随时问讯檀越，弟子但欲求法，不喜是事。师知其意，语言：我有因缘，不得为汝说法。弟子闻已，不悦。师贵俗缘，不贵于法，是不和合。

【经】“复次，须菩提，恶魔作比丘形像来，方便破坏般若波罗蜜，不得令书持、读诵、说、正忆念。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故，恶魔作比丘形像，方便破坏般若波罗蜜，不得令书持乃至正忆念？”

佛言：“恶魔作比丘形像来，坏善男子、善女人心，令远离般若波罗蜜。作是言：‘如我所说经，即是般若波罗蜜，此经非般若波罗蜜。’须菩提，是中破坏诸比丘时，有未受记菩萨便堕疑，堕疑故不书深般若波罗蜜，不受、不持，乃至不作正忆念。不和合，不得书成般若波罗蜜乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作比丘身到菩萨所，作如是言：‘若菩萨行般若波罗蜜于实际作证，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得辟支佛道！’以是不和合，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，说是深般若波罗蜜时，多有魔事起，留难般若波罗蜜，是为魔事。菩萨摩诃萨应当觉知，知已远离！”

须菩提言：“世尊，何等是魔事留难，菩萨应当觉知，知已远离？”

佛言：“似般若波罗蜜诸魔事起，似禅波罗蜜、似毗梨耶波罗蜜、似羼提波罗蜜、似尸罗波罗蜜、似檀波罗蜜魔事起，菩萨应当觉知，知已远离。

“复次，须菩提，声闻、辟支佛所应行经，是菩萨摩诃萨应当知是魔事而远离之。

“复次，须菩提，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作解脱门；用是法得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。如是等诸经，恶魔作比丘形像，方便与菩萨摩诃萨。是不和合故，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作佛身金色丈光，到菩萨所；是菩萨贪著因缘故，耗减萨婆若。是不和合故，不得书深般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔作佛身及比丘僧，到菩萨前。是菩萨起贪著意，作是念：‘我于当来世。亦当如是作比丘僧为说法。’是菩萨贪著魔身故，耗减萨婆若，不得书成般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。

“复次，须菩提，恶魔化作无数百千万亿菩萨行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，指示善男子、善女人。善男子、善女人见已贪著，贪著故耗减萨婆若，不得书般若波罗蜜，乃至正忆念，当知是为魔事。何以故？是深般若波罗蜜中，无有色，无有受、想、行、识，乃至无有阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，般若波罗蜜，若无有色，乃至无阿耨多罗三藐三菩提，

是中无佛、无声闻、无辟支佛、无菩萨。何以故？一切诸法自性空故。

“复次，须菩提，善男子、善女人书是深般若波罗蜜，受、读诵、说、正忆念时，多有留难起。须菩提，譬如阎浮提中珍宝，金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚等宝，多难多贼。如是，须菩提，善男子、善女人书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，多贼、多留难起。”

须菩提白佛言：“如是，世尊，阎浮提中珍宝，金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚等，多贼、多难。世尊，善男子、善女人亦如是，书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，多贼、多留难起，多有魔事。何以故？是愚痴人为魔所使，善男子、善女人书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，破坏令远离。世尊，是愚痴人少智少慧，是善男子、善女人书般若波罗蜜，乃至正忆念时，破坏令远离。是愚痴人心不乐大法，是故不书是深般若波罗蜜，不受、不读、不诵，不正忆念，不如说修行，亦坏他人，令不得书深般若波罗蜜，乃至如说修行！”

佛言：“如是，如是。须菩提，新发大乘意善男子、善女人为魔所使，不种善根，不供养诸佛，不随善知识故，不书深般若波罗蜜，乃至不正忆念而作留难。是善男子、善女人少智少慧，心不乐大法，是故不能书是深般若波罗蜜，乃至正忆念，魔事起故。须菩提，若善男子、善女人能书是深般若波罗蜜，乃至正忆念时，魔事不起，能具足禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，能具足四念处乃至一切种智。须菩提，当知佛力故，是善男子、善女人能书是深般若波罗蜜，乃至正忆念，亦能具足禅波罗蜜乃至檀波罗蜜、内空乃至无法有法空，具足四念处乃至八圣道分、佛十力乃至一切种智。须菩提，十方现在无量无边阿僧祇诸佛亦助是善男子、善女人，令得书是深般若波罗蜜，乃至正忆念。十方阿鞞跋致诸菩萨摩诃萨亦拥护祐助是善男子、善女人，书般若波罗蜜，乃至正忆念。”

【论】释曰：魔作大沙门形，有重威德，令人受其语。多持经卷，与众弟子俱，语诸比丘：般若波罗蜜，如我经所说真实佛语；汝先闻者不实，非佛所说。诃毁先经，种种自赞所说。钝根菩萨信受是语，生邪见；若利根未得受记者生疑。何以故？诸佛毕竟空无相，智慧难解，故不和合。或时魔语菩萨：般若波罗蜜三解脱门，广说但是空。汝常习此空，于中得证、不得证，云何作佛？作佛法，先行布施、持戒等，修三十二相福德，坐道场时，尔乃用空。菩萨或信或疑，离般若波罗蜜。

问曰：云何似六波罗蜜名魔事？

答曰：如相似般若波罗蜜、中说。

复次，以著心行六波罗蜜，是名似。声闻、辟支佛经，无有慈悲，不求佛道，但欲自度；虽是好事，破菩萨道，故名魔事。

问曰：若菩萨见佛身，则信心清净，云何名魔事？

答曰：一切烦恼取相，皆是魔事。是小菩萨未应见佛身，魔作佛

妙形，菩萨心著，为是好身故行道。如未离欲人，见天女形，深心染著，不能堪受天欲，迷闷而死，是故魔愿得满。菩萨虽得少净心，而失实相智慧；如人手捉重宝，有人以少金诳之，舍大价宝而取贱物，是名耗减。魔作佛身，将诸比丘，示多菩萨行六波罗蜜，亦如上。此中佛说因缘：色等一切法自性空。

复次，众会生疑：般若波罗蜜是无上法，多有利益，云何有人憎嫉？是故佛说譬喻：如阎浮提金银等，多怨多贼，为是故出，不为瓦石等生。般若波罗蜜是佛法藏中妙宝，微妙甚深，懈怠钝根者所不解，是故訾毁。魔以般若波罗蜜多令众生入涅槃故，魔作怨贼。

须菩提喜受佛教，述其所说毁訾破坏般若者：世尊，是狂痴之人为魔所使，不得自在，以少智故，不能通达佛意。是人无有大心，不知清净法味，但知三相，贪味、淫欲、瞋恚，如畜生法，与般若波罗蜜生留难。佛可须菩提所说，语须菩提：若菩萨摩诃萨书般若，乃至正忆念，魔事不起，当知是佛力，亦是十方诸佛及诸菩萨所拥护；而能具足五波罗蜜，乃至一切种智，亦是十方现在佛力。何以故？魔是欲界主，世间福德、智慧具足，魔是世间生死根本。色界诸天，虽有邪见，常入禅定故心柔软，不能有所破坏；无色界中无形故，又心微细，不能有所作；下诸天无有力势故，不能如是破坏。是魔先世业因缘力，又住处因缘，他作夺取。是中贼主名为魔，是魔相尔，破坏好事。初发心菩萨福德、智慧薄，故惜身；若十方诸佛菩萨不拥护佐助者，不能成。是故诸佛、菩萨、诸天，为破坏魔事，是菩萨或觉、或不觉；如贼绕城，大人守护，小儿不觉。略说魔事如是，广说则无量无边。然佛意但欲令行者成般若大事，是故师、徒宜应和合，一切恶事，不应计念。

释佛母品第四十八之上

【经】佛告须菩提："譬如母人有子若五、若十、若二十、若三十、若四十、若五十、若百、若千。母中得病，诸子各各勤求救疗，作是念：'我等云何令母得安，无诸患苦不乐之事？风寒、冷热，蚊虻、蛇蚖，侵犯母身，是我等忧。'其诸子等常求乐具，供养其母。所以者何？生育我等，示我世间。如是，须菩提，佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。何以故？是深般若波罗蜜能示世间相。十方现在诸佛亦以佛眼常视是深般若波罗蜜。何以故？是深般若波罗蜜能生诸佛，能与诸佛一切智，能示世间相。以是故，诸佛常以佛眼视是深般若波罗蜜。又以般若波罗蜜能生禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，能生内空乃至无法有法空，能生四念处乃至八圣道分，能生佛十力乃至一切种智。般若波罗蜜能生须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛。须菩提，所有诸佛已得阿耨多罗三藐三菩提，今得、当得，皆因深般若波罗蜜因缘故得。须菩提，若求佛道善男子、善女人书是深般若波罗

蜜，乃至正忆念，诸佛常以佛眼视是人。须菩提，是求菩萨道善男子、善女人诸十方佛常守护，令不退阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“如世尊所说，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。世尊，般若波罗蜜云何能生诸佛？云何能示世间相？云何诸佛从般若波罗蜜生？云何诸佛说世间相？”

佛告须菩提：“是深般若波罗蜜中，生佛十力乃至十八不共法、一切种智。须菩提，得是诸法，故名为佛。须菩提，以是故深般若波罗蜜能生诸佛。须菩提，诸佛说五众是世间相。”

须菩提言：“世尊，云何深般若波罗蜜中说五众相？云何深般若波罗蜜中示五众？”

“须菩提，般若波罗蜜不示五众破，不示坏；不示生，不示灭；不示垢，不示净；不示增、不示减；不示入，不示出；不示过去，不示未来，不示现在。何以故？空相不破、不坏，无相相、无作相不破、不坏相，如是示。不起法、不生法、无所有法性法，不破、不坏相，如是示。如是，须菩提，佛说深般若波罗蜜能示世间相。

“复次，须菩提，诸佛因深般若波罗蜜，悉知无量无边阿僧祇众生心所行。须菩提，是深般若波罗蜜中无众生，无众生名；无色，无色名；无受、想、行、识，无受、想、行、识名；无眼乃至无意，无眼识乃至无意识，无眼触乃至无意触，乃至无一切种智，无一切种智名。如是，须菩提，是深般若波罗蜜能示世间相。须菩提，是深般若波罗蜜亦不示色，不示受、想、行、识；乃至不示一切种智。何以故？须菩提，是深般若波罗蜜中尚无般若波罗蜜，何况色乃至一切种智？

“复次，须菩提，所有众生名数，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想，若此间世界、若遍十方世界；是诸众生若摄心、若乱心，是摄心、乱心，佛如实知。须菩提，云何佛知众生摄心、乱心相？以法相故知。用何等法相故知？须菩提，是法相中尚无法相相，何况有摄心、乱心？须菩提，以是法相故，佛知众生摄心、乱心。

“复次，须菩提，佛知众生摄心、乱心，云何知？须菩提，以尽相故知，以无染相故知，以灭相故知，以断相故知，以寂相故知，以离相故知。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜知众生摄心、乱心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜知众生染心，如实知染心；瞋心、痴心，如实知瞋心、痴心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛知众生染心，如实知染心；瞋心、痴心，如实知瞋心、痴心？”

佛告须菩提：“染心如实相，则无染心相。何以故？如实相中，心心数法不可得，何况当得染心不染心？须菩提，瞋心、痴心如实相，则无瞋、无痴相。何以故？如实相中心心数法尚不可得，何况当得瞋心、不瞋心，痴心、不痴心？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，

众生染心，如实知染心；瞋心、痴心，如实知瞋心、痴心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无染心，如实知无染心；无瞋心、无痴心，如实知无瞋心、无痴心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何众生无染心，如实知无染心？无瞋心，如实知无瞋心？无痴心，如实知无痴心？”

佛告须菩提：“是心无染相中，染相、不染相不可得。何以故？须菩提，二心不俱故。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无染心，如实知无染心。须菩提，是无瞋心、无痴心相中，痴心、不痴心不可得。何以故？二心不俱故。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无瞋心、无痴心，如实知。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生广心，如实知广心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，是众生广心，如实知广心？”

“须菩提，佛知诸众生心相不广不狭，不增不减，不来不去；心相离故，是心不广乃至不来不去。何以故？是心性无故，谁作广作狭？乃至来去亦如是。须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生广心，如实知广心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生大心，如实知大心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，是众生大心，如实知大心？”

佛告须菩提：“佛因般若波罗蜜，不见众生心来相、去相，不见众生心生相、灭相、住相、异相。何以故？是诸心性无故，谁来谁去？谁生灭住异？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，是众生大心，如实知大心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心？”

佛告须菩提：“佛因般若波罗蜜，知是众生心，不见住，不见不住。何以故？是无量心相无依止故，谁有住不住处？如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生无量心，如实知无量心。

“复次，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何佛因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心？”

佛告须菩提：“众生心是无相，佛如实知无相，自相空故。

“复次，须菩提，佛知众生心五眼不能见。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生不可见心，如实知不可见心。”

【论】释曰：上说十方诸佛及大菩萨拥护般若波罗蜜，乃至正忆念，不令魔得其便。会中听者闻是事已，或作是念：诸佛阿耨多罗三

藐三菩提寂灭相，于诸法及众生无憎无爱，何以故拥护书持般若，乃至正忆念者？是故佛告须菩提，为说譬喻：如子知恩故，守护其母。般若是十方诸佛母故，若有魔等留难，欲破坏般若波罗蜜者，诸佛虽行寂灭相，怜愍众生故，知恩分故，用慈悲心常念，用佛眼常见，守护是行般若者，令得增益，不失佛道。此中佛说因缘；诸贤圣及贤圣法，皆从般若中生。

问曰：须菩提问四种，佛何以正答三事，而不说诸佛从般若中生？

答曰：般若生诸佛，诸佛从般若生，义无异。有人言："诸法和合故能生般若波罗蜜，般若波罗蜜能生诸佛。有人行般若波罗蜜及众行，得成佛。"初谓作者，二谓法。若言堕枝杀人，若言堕树杀人，以是事同，故不别答。若说般若波罗蜜能生诸佛，即说诸佛从般若生。

问曰：如余经说：五众破坏，故名世间。此中何以言般若波罗蜜示五众，无破坏、生灭等？

答曰：彼是小乘事，此是大乘法。小乘法多说无常，大乘法中，多说法空；小乘法中，先说无常，后说法空，大乘法中，初便说法空；小乘法中说无常，令众生怖畏，大乘则不然，是故说无破坏等。此中佛自说因缘：空、无相、无作，终不破坏，般若波罗蜜示如是等世间相。

复次，五众名世间，众生身形色易知，余心数法无形故难知。是故佛语须菩提：无量阿僧祇众生心所行皆知。深般若中虽无众生及色等法，乃至一切种智，以般若方便力，而能知众生心所行。是般若波罗蜜中毕竟空故，不示色等法，乃至一切种智。此中佛说因缘：般若波罗蜜中尚无般若相，何况色等法？

复次，般若波罗蜜示世间者，一切众生，若色、若无色。色者，欲、色界众生；无色者，无色界众生。有想者，除无想天及非有想非无想天，余者是有想。无想者，是无想众生。非有想非无想者，是有顶处天。此间世界者，是三千大千世界。遍十方者，余无量无边阿僧祇世界。是世界六道中三世众生，佛悉知其摄心、乱心。须菩提闻已，心疑怪：诸佛常乐行寂灭诸法空，今云何遍知无始无边众生摄心、乱心？佛心一，众生心无量种，云何一时知一切众生心？以是故，问佛云何知。佛答：诸法实相智慧故，知众生摄心、乱心。须菩提问：何等是诸法实相？

答曰：所谓毕竟空，是毕竟空，毕竟空性亦不可得，何况摄心、乱心？

问曰：诸法实相毕竟空中，无分别心心数法，佛云何知其心？

答曰：此中佛自说：诸法实相性亦不可得，以是智慧，知众生摄心、乱心。何以故？若空性可得，应有难，空性不可得，云何作难？今佛过一切忆想分别虚妄法，安住实相，如实知一切众生心；众生心

住虚妄法中故，不能知他众生如实。先略说知他心，次分别众生摄心、乱心；所谓三毒、无三毒者，广大、无量、不可见、出没屈伸等。须菩提事事问，初答以诸法实相故，知摄心、乱心。次以尽、无染、灭、断、寂、离故知。尽者，无常慧，菩萨行是无常慧心，离一切世间染。用世间道遮灭结使，是名灭。用无漏道断，故名断。断诸结使已，观涅槃寂灭、离相。以是因缘，得诸法实相，以诸法实相，知他摄心、乱心皆是实相。

复次，是心念念生灭，未来无故不可知；现在念念灭，住时无故不可知。凡夫人取相分别，于三世中忆想，妄见谓知心念。以尽门观，即是毕竟空，毕竟空故无所著，是时得道。知诸法实相，于一切法不妄想分别，则如实知他心。染心者，一切法入法性中皆清净，是故说染心实相，是中无染心。何以故？如实中无心无心数法，何况染心？瞋心、痴心亦如是。无染心相中，是中无有染心相，染心从本来无故，亦无不染心；无染心是寂灭相，无所分别。此中佛自说因缘：须菩提，二心不俱故。众生法，心心次第生，无染心时则无染心。何以故？过去染心已灭，未来未有，现在无染心，则无有染心；染心无故，亦无不染心，相待法无故。是故无染实相中无有染心、不染心。无瞋心、无痴心亦如是。广狭增减心，皆是众生取相分别，佛不如是知。何以故？是心无色无形，无住处，念念灭，则无广狭增减差别。此中佛说因缘：心性相无故，广狭等不可得。广狭、增减、大小义，如四无量心中说。无量心者，广心、大心，即是无量。又缘无量众生故，名无量；又缘涅槃无量法故，名无量；又心相不可取故，名无量。如有眼、有色、因缘故，眼识生，是识不在眼，不在色，不在中间，不在此，不在彼，是故无住处。若实无住处，云何能有所作？若好若丑，如梦所见事，不可求其实定相。心亦如是，无依止故无定相，故名无量。广大，亦应如是随义分别说。

问曰：若知心不可见，佛何以故说如实知不可见心？

答曰：有坐禅人忆想分别，见是心如清净珠中缕；观白骨人中，见心次第相续生；或时见心在身，或见在缘，如无边识处，但见识无量无边。破如是等处虚妄故，佛言如实知众生心，众生心自相空，故无相相。

复次，佛以五眼观此心不可得。肉眼、天眼缘色故不见。慧眼缘涅槃故不见。初学法眼分别，知诸法善不善、有漏无漏等，是法眼入实相中则无分别；如先说，一切法无知者、无见者，是故不应见。佛眼观寂灭相故不应见，众生心见者如实见，不如凡夫人忆想分别见。

复次，五眼因缘和合生，皆是作法，虚诳不实，佛不信不用，是故不以五眼见。

大智度论卷第七十

释佛母品第四十八之下

【经】“复次，须菩提，佛因深般若波罗蜜，众生心数出没屈伸，如实知。”

“世尊，云何佛因般若波罗蜜，众生心数出没屈伸，如实知？”

佛言：“一切众生心数出没屈伸等，皆依色、受、想、行、识生。须菩提，佛于是中知众生心数出没屈伸，所谓神及世间常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依色；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依色。神及世间常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依受；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依受。神及世间常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依想；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依想。神及世间常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依行；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依行。神及世间常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间无常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间常亦无常，是事实，余妄语，是见依识；神及世间非常非无常，是事实，余妄语，是见依识。（识下今删去十五字衍文）世间有边是事实，余妄语，是见依色；世间无边，是事实，余妄语，是见依色；世间有边无边，是事实，余妄语，是见依色；世间非有边非无边，是事实，余妄语，是见依色。依受、想、行、识亦如是。神即是身，是见依色；神异身异，是见依色。依受、想、行、识亦如是。死后有如去，是事实，余妄语，是见依色；死后无如去，是事实，余妄语，是见依色；死后或有如去或无如去，是事实，余妄语，是见依色；死后非有如去非无如去，是事实，余妄语，是见依色。依受、想、行、识亦如是。如是，须菩提，佛因般若波罗蜜，众生出没屈伸如实知。”

“复次，须菩提，佛知色相。云何知色相？如如不坏无分别，无相、无忆、无戏论、无得，色相亦如是。须菩提，佛知受、想、行、识相，云何知受、想、行、识相？如如不坏无分别，无相、无忆、无戏论、无得，受、想、行、识相亦如是。如是，须菩提，佛知众生如相，及众生心数出没屈伸如相。是五众如相、诸行如相，即一切法如相。何等是一切法如相？所谓六波罗蜜如相，六波罗蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背舍如相，八背舍如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四无所畏、四无碍解、大慈大悲乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切种智如相，一切种智如相即是善法不善

法、世间法出世间法、有漏法无漏法如相，有漏法无漏法如相即是过去、未来、现在诸法如相，过去、未来、现在诸法如相即是有为法、无为法如相，有为法、无为法如相即是须陀洹果如相，须陀洹果如相即是斯陀含果如相，斯陀含果如相即是阿那含果如相，阿那含果如相即是阿罗汉果如相，阿罗汉果如相即是辟支佛道如相，辟支佛道如相即是阿耨多罗三藐三菩提如相，阿耨多罗三藐三菩提如相即是诸佛如相。诸佛如相皆是一如相，不二不别，不尽不坏，是名一切诸法如相。佛因般若波罗蜜得是如相，以是因缘故，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。如是，须菩提，佛知一切法如相，非不如相、不异相；得是如相故，佛名如来。”

须菩提白佛言：“世尊，是诸法如相，非不如相、不异相甚深！世尊，诸佛用是如，为人说阿耨多罗三藐三菩提。世尊，谁能信解是者？唯有阿鞞跋致菩萨，及具足正见人，漏尽阿罗汉。何以故？是法甚深故。”

“须菩提，是如无尽相故甚深。”

须菩提言：“何法无尽相故甚深？”

佛言：“一切法无尽故。如是，须菩提，佛得是一切诸法如已，为众生说。”

【论】释曰：佛悉知一切众生所作所行，六十二邪见等诸邪见，九十八结使等诸烦恼，是故说佛知众生心心数法出、没、屈、伸。在家者，为爱等诸烦恼所没，名为没；九十六种邪见，出家者名为出。复次，常著世乐故名没；或知无常，怖畏求道，故名出。复次，受九十六种道法，不能得正道故，还没在世间。屈者，不离欲界；伸者，离欲界。色界离不离，亦如是。如人立清池上见鱼；或有常在水中，或有暂出还没，或有出观四方，或有出欲渡者近岸还没。佛亦如是，以佛眼观十方六道众生：有常著五欲，诸烦恼覆心，不求出者；或有好心，能布施，能持戒，而以邪疑覆心故还没；有人出五欲，能得暖法、顶法等观四谛，未得实法故还没；有人离欲乃至无所有处，不得涅槃故还没。

何等是出、没、屈、伸相？此中佛说，所谓神及世间常。神者，凡夫人忆想分别，随我心取相故计有神。外道说神有二种：一者、常，二者、无常。若计神常者，常修福德，后受果报故，或由行道故，神得解脱；若谓神无常者，为今世名利故有所作。常、无常者，有人谓神有二种：一者、细微常住，二者、现有所作。现有所作者，身死时无常，细神是常。有人言：“神非常非无常。”常无常中俱有过。若神无常，即无罪福；若神常，亦无罪福。何以故？若常，则苦乐不异，譬如虚空，雨不能湿，风日不能干；若无常，则苦乐变异，譬如风雨，在牛皮中则烂坏。以我心故，说必有神，但非常非无常。佛言四种邪见，皆缘五众，但于五众谬计为神。

神及世间者，世间有三种：一者、五众世间，二者、众生世间，

三者、国土世间。此中说二种世间：五众世间、国土世间；众生世间即是神于世间相中，亦有四种邪见。

问曰：神从本已来无故应错，世间是有，云何同神邪见？

答曰：但破于世间起常无常相，不破世间。譬如无目人得蛇以为缨络，有目人语是蛇，非是缨络。佛破世间常颠倒，不破世间。何以故？现见无常故。亦不得言无常，罪福不失故，因过去事有所作故。常、无常，二俱有过故；非常非无常，著世间过故。

世间有边者，有人求世间根本，不得其始；不得其始，则无中、无后；若无初、中、后，则无世间；是故世间应有始，即是边。得禅者宿命智力，乃见八万劫事，过是已往，不复能知；但见身始中阴识而自思惟：此识不应无因无缘，必应有因缘。宿命智所不能知，但忆想分别，有法名世性，非五情所知，极微细故。于世性中初生觉，觉即是中阴识。从觉生我，从我生五种微尘，所谓色、声、香、味、触。从声微尘生虚空大，从声、触生风大，从色、声、触生火大，从色、声、触、味生水大，从色、声、触、味、香生地大。从空生耳根，从风生身根，从火生眼根，从水生舌根，从地生鼻根。如是等渐渐从细至粗。世性者，从世性已来至粗，从粗转细，还至世性。譬如泥丸中具有瓶盆等性，以泥为瓶，破瓶为盆，如是转变，都无所失。世性亦如是，转变为粗；世性是常法，无所从来，如僧佉经广说世性。复次，有人说："世间初边名微尘，微尘常法不可破，不可烧，不可烂，不可坏，以微细故。但待罪、福因缘和合故有身，若天、若地狱等。以无父母故，罪、福因缘尽则散坏。"有人以自然为世界始，贫富、贵贱，非愿行所得。有人言："天主即是世界始，造作吉凶祸福、天地万物；此法灭时，天还摄取。"如是邪因，是世界边。有人说："众生世世受苦乐尽，自到边。譬如山上投缕丸，缕尽自止；受罪受福，会归于尽，精进、懈怠无异。"有人说："国土世间，八方有边；唯上下无边。"有人说："下至十八地狱，上至有顶，上下有边；八方无边。"如是种种说世界边。有人说："众生世间有边。"如说神在体中，如芥子、如枣，或言一寸，大人则神大，小人则神小；说神是色法有分，故言神有边。

无边者，有人说："神遍满虚空，无处不有，得身处能觉苦乐，是名神无边。"有人言："国土世间无始，若有始则无因缘；后亦无穷，常受身。"是则破涅槃，是名无边。复次，说国土世间，十方无边。如是等，说神世间、国土世间无边。

有边无边者，有人言："神世间无边，国土世间有边。"或言："神世间有边，国土世间无边。"如上说神是色故，或言上下有边，八方无边。如是总上二法，名为有边无边。

世间非有边非无边者，有人见世间有边有过，无边亦有过，故不说有边，不说无边，著非有边非无边，以为世间实。

神即是身者，有人言："身即是神。所以者何？分析此身，求神

不可得故。”复次，受好丑苦乐皆是身，是故言身即是神。

身异、神异者，有人言："神微细，五情所不得，亦非凡夫人所见；摄心清净，得禅定人乃能得见。”是故言身异、神异。

复次，若身即是神，身灭神亦灭，是邪见。说身异、神异，身灭神常在，是边见；死后有如去者。

问曰：先说常无常等，即是后世或有或无，今何以别说如去四句？

答曰：上总说一切世间常非常，后世有无事要故别说。如去者，如人来此间生，去至后世亦如是。有人言："先世无所从来，灭亦无所去。”有人言："身神和合为人，死后神去身不去。”是名如去不如去。非有如去非无如去者，见去不去有失故，说非去非不去。是人不能舍神，而著非去非不去。

如是诸邪见烦恼等，是名心出、没、屈、伸。所以者何？邪见者种种道求出不得故，欲出而没。邪见力多难解，故说常无常等十四事。外道虽种种忆想分别，佛言皆缘五众，依止五众，无神、无常。佛知五众空、无相、无作、无戏论，但知五众如，不如凡夫虚诳颠倒见。如五众如，一切法如亦如是。何以故？二法摄一切法，所谓有为、无为。五众是有为法，五众如，即是无为法。观察、筹量、思惟五众能行六波罗蜜，是故说五众如即是一切法如，一切法如即是六波罗蜜如。行六波罗蜜菩萨求实道，观五众无常、空，生三十七品、八背舍、九次第等，是声闻道；知已直过，行十八空、十力等诸佛法：皆正观五众、五众如，无分别故，皆是一切诸法如。是故说善法如即是不善法如，不善法如即是善法如。世间、出世间法，亦如是。是以行者不得著善法，舍不善法；乃至阿耨多罗三藐三菩提，佛如相亦如是，皆是一如相，不二不别。所以者何？求诸法实，到毕竟空，无复异。如是等诸法如，佛因般若波罗蜜得，是故言般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

须菩提叹未曾有，白佛言：世尊，一切诸法如甚深，随顺不相违。三世十方诸佛如，即是诸法如，解是诸法如故，为众生种种说法，是甚深如，难解难信！阿鞞跋致菩萨入法位受记者能信；具足正见人者，三道人，漏尽阿罗汉不受一切法故，能信。其有信者，近阿鞞跋致中，故不别说。佛语须菩提：一切法无尽故，是如无尽；如无尽故，得圣道者能信。无为法中差别故，有须陀洹诸道，闻自所得法故能信；凡夫人著虚诳颠倒法，故不能信。佛告须菩提：诸佛得是诸法如故，名为如来，名为一切智人，能教众生令至涅槃。

释问相品第四十九

【经】尔时，三千大千世界中所有欲界天子、色界天子，遥散华香，来至佛所，顶礼佛足，一面住，白佛言："世尊，所说般若波罗

蜜甚深，何等是深般若波罗蜜相？”

佛告欲界、色界诸天子：“诸天子，空相，是般若波罗蜜相；无相、无作、无起，无生无灭，无垢无净，无所有法，无相，无依止虚空相，是般若波罗蜜相。诸天子，如是等相，是深般若波罗蜜相。佛为众生用世间法故说，非第一义。诸天子，是诸相，一切世间天、人、阿修罗不能破坏。何以故？是一切世间天、人、阿修罗亦是相故。诸天子，相不能破相，相不能知相，相不能知无相，无相不能知相。是相、是无相，相、无相皆无所有，谓知、知者、知法皆不可得故。何以故？诸天子，是诸相非色作，非受、想、行、识作；非檀波罗蜜作，非尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜作；非内空作，非外空作，非内外空作，非无法空作，非有法空作，非无法有法空作；非四念处作，乃至非一切种智作。诸天子，是诸相，非人所有，非非人所有；非世间，非出世间；非有漏，非无漏；非有为，非无为。”

佛复告诸天子：“譬如有人问何等是虚空相，此人为正问不？”

诸天子言：“世尊，此不正问。何以故？世尊，是虚空无相可说，虚空无为无起故。”

佛告欲界、色界诸天子：“有佛无佛，相性常住。佛得如实相性故，名为如来。”

诸天子白佛言：“世尊，世尊所得诸相性甚深，得是相故得无碍智，住是实相中，以般若波罗蜜集诸法自相。”

诸天子言：“希有！世尊，是深般若波罗蜜是诸佛常所行处，行是道得阿耨多罗三藐三菩提。得阿耨多罗三藐三菩提已，通达一切法相，若色相，若受、想、行、识相，乃至一切种智相。”

佛言：“如是，如是。诸天子，恼坏相是色相，佛得是无相。觉者受相，取者想相，起作者行相，了别者识相，佛得是无相。能舍者檀波罗蜜相，无热恼者尸罗波罗蜜相，不变异者羼提波罗蜜相，不可伏者毗梨耶波罗蜜相，摄心者禅波罗蜜相，舍离者般若波罗蜜相，佛得是无相。心无所娆恼者是四禅、四无量心、四无色定相，佛得是无相。出世间者三十七品相，佛得是无相。苦者无作脱门相，离者空脱门相，寂灭者无相脱门相，佛得是无相。胜者十力相，不恐怖者无所畏相，遍知者是无碍智相，余人无得者十八不共法相，佛得是无相。愍念众生者大慈大悲相，实者无谬错相，无所取者常舍相，现了知者一切种智相，佛得是无相。如是，诸天子，佛得一切诸法无相，以是因缘故，佛名无碍智。”

【论】问曰：上处处已说空、无相、无作，乃至无起无所有是般若相，今诸天子，何以复问何等是般若相？

答曰：佛虽处处说般若波罗蜜，或说空等，或说有，或说果报，或说罪福；不定故，是以今问何者定是般若相。复次，是般若波罗蜜如幻化，如似可得，而无定相可取，唯诸佛能正遍知其相；诸天虽有

利智，不能了知故问。复次，有人言：“是诸天子有后来者，不闻故问。”

佛答诸天子：空等是般若波罗蜜相。空相者，内外空等诸空。若诸法空者，即是无有男女、长短、好丑等相，是名无相相。若空、无相，不复生愿著后世身，是名无作相。三解脱门是初入般若相，三乘共有。不生不灭，不垢不净，无依止虚空等，是般若波罗蜜深相。上三脱门中无相，无男女等外相无所有；下无相相，无一切法相。空虽是一，人根有利钝，入有深浅故，差别说空。无生无灭等论议，如先说。

佛知天子必有如是念：若般若波罗蜜空无所有，如虚空相，云何可说？若说即是有相。诸天子以佛威德大故，不敢致难，是故佛自为说。佛怜愍众生，以世谛故说空等诸相，非以第一义谛。若以第一义故应难；以世谛故说，则不应难。复次，虽说空，不以著心取相，不示法若是若非，一切法同一相，无分别，是故复了了说，所谓无所有如虚空相。

无有一法不入此相者，是故说一切世间无能破坏。何以故？一切世间天、人、阿修罗即是相故。若异法相违，则有可破，如水能灭火，火不自灭火。口言如实欲破者，竟不能破，何况不实者？譬如盲人蹈践珍宝，口言非珍宝，竟不能令非珍宝。

此中佛更说：般若波罗蜜毕竟空无相故，相不能破相。复次，有人言：“相不能破相者，有法能解散，诸法和合，竟无所破，无所失；如斧析薪，分分解散，竟无所失。”复次，诸法无定相，如树，根、茎、枝、叶和合故名为树，树无定相故无所破。如是等，名为相不能破相。

问曰：色等诸法非觉故，可不相知；心数法是知相，云何言不知？

答曰：此中以实相故，不说凡夫人虚妄知。是智慧，有为法故，因缘和合生，虚妄法不能实有所知，是故舍入无余涅槃。若智慧知常无常乃至空寂灭等，上来已广破。灭无所有，若如是者，云何当有知？以是故相不知相。

相不能知无相者，内虽有智慧，外空故无法可知；外无缘云何智慧生？是故言相不能知无相。譬如刀虽利，不能破空。

无相不能知相者，有人言：“内智慧无定相，外所缘法有定相，心随缘而生，是故说无相不应知相。”譬如无刀，虽有物，无刀可斫。

是相、是无相，相、无相皆不可得者，相不入相。何以故？先有相故。相不入无相。何以故？相无入处故。离是相、无相，更无处可入。复次，相所相法不定故，因所相故有相。所以者何？若先有相，无所相者则无相，无所因故。若先有所相而无相者，云何有所相，无所因待故！复次，相以所相不定，相或时作所相，所相或时是相。是

故相不定、不实故，所相亦无；若所相不定、不实故，相亦无，是故说是相、是无相，是相无相不可得。如先说，空等诸相是实。何以故？是相非五众所作，非六波罗蜜乃至一切种智所作。是相无为故，无法可作，亦无若人、若非人能作。人者，菩萨、诸佛等；非人者，诸天等。是相毕竟空故，非有漏、非无漏，非世间、非出世间。先虽说无为相，但破有为故说无为，无为亦无定相。

此中佛欲使是事明了，故说譬喻。听者作是念：若无佛则不闻是相，佛于众生最上故，应当作是相。是故佛语诸天：有佛无佛，此相常住。佛能知是相故，名为佛。尔时，诸天子欢喜，复白佛言：世尊，是诸相甚深，虽不可取相而可行，能与人无上果报。佛得是相故，于一切法得无碍智；若分别诸法有定相，则是有碍智。世尊，住是诸法实相中，则通达无碍，能说诸法各各别相，所谓恼坏相是色相，乃至现了知者是一切种智相。佛可其意，为分别诸相：凡夫所知，诸相各异；佛知皆是空相，空相即是无相，佛得是无相。得者，是知无比遍知故名得。是诸法相，今转名般若波罗蜜故。

【经】尔时，佛告须菩提："般若波罗蜜是诸佛母；般若波罗蜜能示世间相，是故佛依止是法住，供养恭敬、尊重赞叹是法。何等是法？所谓般若波罗蜜。诸佛依止般若波罗蜜住，恭敬供养、尊重赞叹是般若波罗蜜。何以故？是般若波罗蜜出生诸佛。佛知作人，若人正问知作人者，正答无过于佛。何以故？须菩提，佛知作人故。佛所乘来法，佛所从来道，得阿耨多罗三藐三菩提。是乘、是道，佛还恭敬供养，尊重赞叹，受持守护。须菩提，是名佛知作人。

"复次，须菩提，佛知一切法无作相，作者无所有故；一切法无起，形事不可得故。须菩提，佛因般若波罗蜜知一切法无作相，亦以是因缘故，佛知作人。

"复次，须菩提，佛因般若波罗蜜得一切法不生，以无所得故。以是因缘故，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。"

须菩提言："世尊，若一切法无知者、无见者，云何般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相？"

佛告须菩提："如是，如是。一切法实无知者、无见者。云何无知者、无见者？一切法空，虚诳、不坚固，是故一切法无知者、无见者。

"复次，须菩提，一切法云何无知者、无见者？一切法无依止、无所系，以是故，一切法无知者，无见者。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。不见色故，示世间相；不见受、想、行、识故，示世间相；乃至不见一切种智故，示世间相。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。"

须菩提言："世尊，云何不见色故，般若波罗蜜示世间相？不见受、想、行、识，乃至一切种智故，示世间相？"

佛告须菩提："若不缘色生识，是名不见色相故示；不缘受、想、行、识生识，乃至不缘一切种智生识，是名不见一切种智相故示。如是，须菩提，是深般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

"复次，须菩提，般若波罗蜜云何能生诸佛，能示世间相？须菩提，般若波罗蜜示世间空。云何示世间空？示五众世间空，示十二入世间空，示十八界世间空，示十二因缘世间空，示我见根本六十二见世间空；示十善道世间空，示四禅、四无量心、四无色定世间空；示三十七品世间空，示六波罗蜜世间空；示内空世间空，示外空世间空，示内外空世间空，示无法空世间空，示有法空世间空，示无法有法空世间空；示有为性世间空，示无为性世间空；示佛十力世间空，示十八不共法世间空，乃至示一切种智世间空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

"复次，须菩提，佛因般若波罗蜜示世间空，知世间空，觉世间空，思惟世间空，分别世间空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间空。云何示佛世间空？示五众世间空，乃至示一切种智世间空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间不可思议。云何示世间不可思议？示五众世间不可思议，乃至示一切种智世间不可思议。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间离。云何示世间离？示五众世间离，乃至示一切种智世间离。如是，须菩提，般若波罗蜜示佛世间离。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间寂灭。云何示世间寂灭？示五众世间寂灭，乃至示一切种智世间寂灭。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间毕竟空。云何示世间毕竟空？示五众世间毕竟空，乃至示一切种智世间毕竟空。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间性空。云何示世间性空？示五众世间性空，乃至示一切种智世间性空。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间无法空。云何示世间无法空，示五众世间无法空，乃至示一切种智世间无法空。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间无法有法空。云何示世间无法有法空？示五众世间无法有法空，乃至示一切种智世间无法有法空。

"复次，须菩提，般若波罗蜜示佛世间独空。云何示世间独空？示五众世间独空，乃至示一切种智世间独空。如是，须菩提，般若波罗蜜能生诸佛，能示世间相。须菩提，是深般若波罗蜜示世间相，所谓不生今世、后世相。何以故？诸法无可用生今世、后世相故。"

【论】释曰：般若波罗蜜是诸佛母，是因缘故，诸佛依止般若波

罗蜜住。余经中说诸佛依止法，以法为师。佛此中告须菩提：法者，即是般若波罗蜜。一切不善法中无过邪见，邪见故不识恩分；我自然应尔知恩者。诸世间善法中最上，能与今世好名声，后与上妙果报，是故佛自说知恩、报恩中第一。我尚知布施、持戒等恩，何况般若波罗蜜！

复次，诸天子作是念：般若波罗蜜毕竟空无定相故，或有人不贪不贵。是故佛说：我为三界尊尚供养般若波罗蜜，何况余人！复有人生疑：佛于一切世间如虚空无所著，何以故贪是般若波罗蜜？尊重供养，似如贪著。是故佛说：我无贪心，但分别知诸法好丑，力用多少。知是般若波罗蜜能断一切戏论，开三乘道，能灭众苦等；有无量无边功德，是故赞叹、尊重、供养。譬如人行安隐道，免诸患难，常念此道以示人。

佛知作人者，知他作恩于己。余处说佛不知作人，恐人疑，是故说：佛知一切法无作相，知一切法无作相故，言无作人；不以不知恩分故名不知作人。言知作人，不知作人，无咎。

尔时，须菩提以毕竟空难：世尊，若一切法毕竟空故，无知者、无作者，云何般若波罗蜜能生诸佛，能示诸佛世间？佛可其问，此中自说因缘：一切法空，虚诳、无坚固。须菩提意：一切法钝相，无见、无知，云何般若波罗蜜独能知见？佛意：一切法非但无知、无见；一切法空、不牢固，无知者、无见者，亦不可得故，不应难。

复次，一切法无所依止、无系故，无知者、无见者。种种门破诸法令空；或破常、行无常入空，或破实入空，或毕竟尽故入空，或一切法远离故入空。如是等入空，今以一切法无住处故，无依止、无系；无依止故，亦无生灭，以是故即是空。不系者，一切法实相不系，出三界。所以者何？三界虚诳故。是以一切法无知者、无见者，如是示世间。般若不见色等诸法故，示世间。色等法无依止、无系，虚诳故不见。此中佛自说不见因缘，所谓不生缘色识，乃至不生缘一切种智识，是名不见色等法。

问曰：识可不生，色云何不生？

答曰：恼坏相是色，因识故分别知，无识亦无恼坏相。

复次，一切诸法从因缘和合故生相，无有自性。如有身、识、触诸缘和合故，知地坚相，坚相不离身、识；是故诸法皆由和合生，无有自性。般若波罗蜜示世间空者，世间名五众，乃至一切种智。菩萨行般若波罗蜜时，观是法若大若小、若内若外，无不空者，是名般若波罗蜜示世间空。佛示世间空者，或有人疑：佛爱著法故，说般若波罗蜜示世间空，非是诸法常实相。是故佛说：我非爱法故说。佛知诸法相，本末筹量，思惟分别，无有法出于空者。我非但读诵、从他闻故说，我以内心觉知，思惟分别，故说示世间空。此一段说示世间空者，上广说离六十二见等，今但说五众乃至一切种智。

时会者谓般若波罗蜜是毕竟空，心想取著，是故说不可思议。不

可思议者，毕竟空亦不可得。毕竟空或名离，或名寂灭。离名分散，诸法久后无遗余，又自离其性。知毕竟空已，无心数法、无语言故，名寂灭。毕竟空等，如先说。

问曰：云何是独空？

答曰：十八空皆因缘相待，如内空因内法故名内空，若无内法，则无内空；十八空皆尔。是独空无因无待，故名独空。

复次，独空者，如虚空、如、法性、实际、涅槃。示世间非今世相非后世相者，有诸外道但说今世，不说后世，是人邪见堕断灭中；有人说今世、后世，言今世神入后世，是人邪见堕常中。般若波罗蜜离二边，说中道：虽空而不著空故，为说罪福；虽说罪福，不生常邪见，亦于空无碍。此中佛自说因缘：此中毕竟空故，云何有今世、后世见，若断若常！

【经】须菩提白佛言："世尊，是般若波罗蜜为大事故起！世尊，是般若波罗蜜为不可思议事故起！世尊，是般若波罗蜜为不可称事故起！世尊，是般若波罗蜜为无量事故起！世尊，是般若波罗蜜为无等等事故起！"

佛言："如是，如是。须菩提，般若波罗蜜为大事故起，为不可思议事故起，为不可称事故起，为无量事故起，为无等等事故起。须菩提，云何是般若波罗蜜为大事故起？须菩提，诸佛大事者，所谓救一切众生，不舍一切众生。须菩提，云何是般若波罗蜜为不可思议事起？须菩提，不可思议者，所谓诸佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提，诸佛般若波罗蜜为不可思议事起。须菩提，云何般若波罗蜜为不可称事起？须菩提，一切众生中，无有能思惟称佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提，般若波罗蜜为不可称事起。须菩提，云何般若波罗蜜为无量事起？须菩提，一切众生中，无有能量佛法、如来法、自然人法、一切智人法。以是故，须菩提，般若波罗蜜为不可量事起。须菩提，云何般若波罗蜜为无等等事起？须菩提，一切众生中无有能与佛等者，何况过？以是故，须菩提，般若波罗蜜为无等等事起。"

须菩提白佛言："世尊，但佛法、如来法、自然人法、一切智人法，不可思议，不可称，无有量，无等等事起耶？"

佛告须菩提："如是，如是。佛法、如来法、自然人法、一切智人法，不可思议，不可称，无有量，无等等。色亦不可思议，不可称，无有量，无等等；受、想、行、识亦不可思议，不可称，无有量，无等等；乃至一切种智、法性、法相，不可思议，不可称，无有量，无等等。是中心心数法不可得。

"复次，须菩提，色不可思议，是亦不可得，乃至色无等等，是亦不可得；受、想、行、识，乃至一切种智无等等，是亦不可得。"

须菩提白佛言："世尊，何因缘色不可思议，乃至无等等，是亦

不可得？受、想、行、识，乃至一切种智无等等，是亦不可得？”

佛告须菩提：“色量不可得故，受、想、行、识量不可得故，乃至一切种智量不可得故。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘色量不可得？乃至一切种智量不可得？”

佛告须菩提：“色不可思议故，乃至色无等等故，量不可得；乃至一切种智不可思议故，乃至一切种智无等等故，量不可得。须菩提，于汝意云何？不可思议乃至无等等，宁可得？色、受、想、行、识，乃至一切种智可得不？”

须菩提言：“世尊，不可得。”

“以是故，须菩提，一切法不可思议，乃至无等等。如是，须菩提，诸佛法不可思议，不可称，无有量，无等等。须菩提，是名诸佛法不可思议，乃至无等等。须菩提，是诸佛法不可思议，过思议相故；不可称，过称故；无有量，过量故；无等等，过等等故。须菩提，以是因缘故，一切法亦不可思议相，乃至无等等。须菩提，不可思议名，是义不可思议；不可称名，是义不可称；无有量名，是义不可量；无等等名，是义无等等。须菩提，是诸佛法不可思议，乃至无等等。不可思议，如虚空不可思议；不可称，如虚空不可称；无有量，如虚空无有量；无等等，如虚空无等等。须菩提，是亦名诸佛法不可思议，乃至无等等。佛法如是无量，一切世间天、人、阿修罗无能思议筹量者。”

说是诸佛法不可思议、不可称、无有量、无等等品时，五百比丘一切法不受故，漏尽心解脱，得阿罗汉。二十比丘尼亦不受一切法故，漏尽得阿罗汉。六万优婆塞、三万优婆夷诸法中远尘离垢，诸法中法眼生。二十菩萨摩诃萨得无生法忍，于是贤劫中当受记。

【论】释曰：须菩提深解般若相，于诸法中无著无碍，心生欢喜，白佛言：世尊，般若波罗蜜为大事故起等。大事者，破一切众生大苦恼，能与佛无上大法，故名为大事。不可思议，先已答。

不可称者，称名智慧；般若定实相甚深极重；智慧轻薄，是故不能称。又般若多，智慧少故，不能称；又般若利益处广，未成、能与世间果报，成已、与道果报。又究尽知故名称，般若波罗蜜无能称知，若常若无常、若实若虚、若有若无，如是等不可称义，应当知。

无量事者，有人言：“称即是量。”有人言：“取相名为量。”是般若波罗蜜不可取相故无量。又菩萨以四无量心行般若故，名无量。又量名智慧：凡夫智慧、二乘智慧、菩萨智慧，无能量般若得边者，名无量。

无等等者，无等名涅槃，一切有为法，无有与涅槃等者，涅槃有三分：声闻涅槃、辟支佛涅槃、佛涅槃。般若能与大乘涅槃，故名无等等。复次，一切众生无与佛等故，佛名无等；般若波罗蜜利益众生，令与佛相似，故名无等等。复次，诸佛法第一微妙，无能与等，

无能及者，无可为比；般若波罗蜜能令众生得是心故，名无等等。复次，无等名诸法实相，诸观诸行无能及者，无戏论，无能破坏故，名无等；菩萨得是无等，能于众生中生慈悲心故，名无等等。是名无等等义。

须菩提声闻人无一切智，而能说是不可思议般若等，佛可其所说。佛自说五事。众生无量无边，多于十方恒河沙等世界中微尘；诸佛以十力等法，尽欲救济，是名大事。复有菩萨久得无生法忍，不舍众生故，不入无余涅槃。复次，是菩萨得佛道时，为众生故受五事：一者、受诸劳苦，二者、舍寂定乐，三者、与恶人共事，四者、与人接对，五者、入大众会。佛深得离欲乐，而为众生故，甘受是五事等种种疲苦如受功德，是为大事。不可思议者，所谓佛法、如来法、自然人法、一切智人法。佛法者，佛名为觉，于一切无明睡眠中最初觉故，名为觉。如来者，如过去诸佛行六波罗蜜得诸法如相，来至佛道；今佛亦如是道来，如诸佛来，是名如来。自然人法者，声闻人亦有觉，亦有如，而从他闻，是弟子法；是故说佛是自然人，不从他闻。一切智人法者，辟支佛亦自然得，不从他闻，而无一切智；是故说佛一切智人法。是四种法无有人能思惟称量，是故名不可思议、不可称、不可量；更无有法与是法相似者，是故名无等等。

须菩提意：恐新学菩萨著是四法，是故白佛言：但是四法不可思议、无有与等耶？佛答：色等诸法亦不可思议、无称、无量、无等等。佛是中自说因缘：色等一切法不可得故。如是，须菩提，诸佛法不可思议者，是如上事；是名不可思议者，结句。论者先广解，佛此中略说：不可思议，过思议相，过等等相。义趣，涅槃法不可思议；名字，世谛故可思议。如虚空不可思议者，如先品中说，虚空相不可思议，是故说不可思议；乃至无等等如虚空，虚空无可喻故，名无等等。般若波罗蜜相，即是佛法相；不可思议、无量、无称、无等等，即是佛法相。是佛法，一切世间天、人、阿修罗无能思议称量者。六道中但说三道者，三善道众生，尚不能称量，何况三恶道？

问曰：说是品时，何以故比丘尼、菩萨得道者少？

答曰：此中多赞叹诸佛法，所谓不可思议、无称、无量、无等等，闻者多增益信根故，是故白衣得道者多。（“多”字，应作少。）女人虽复信多，智慧少故，得道者亦少。白衣贪著世事，智慧浅薄，钝根，不能尽漏。诸比丘信慧诸根等，一心求道故，漏尽者多。比丘尼智慧少故，二十人得漏尽；虽多得初道，数过白衣，不尽漏故，不异白衣，此中不说。入无生忍法，甚深难得故少，又以于此法种因缘者少。贤劫中当受记者，或有人言：“贤劫中千佛，除四佛当与授记。”或有人言：“释迦文佛与授记，于贤劫中，在余世界作佛。”

大智度论卷第七十一

释成办品第五十（经作大事起成办品）

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，是深般若波罗蜜，为大事故起，不可思议事故起，不可称事故起，无有量事故起。世尊，是深般若波罗蜜，无等等事故起。"

佛告须菩提："如是，如是。深般若波罗蜜，为大事故起，乃至无等等事故起。何以故？般若波罗蜜中，含受五波罗蜜；般若波罗蜜中，含受内空，乃至无法有法空；含受四念处，乃至八圣道分；是深般若波罗蜜中，含受佛十力，乃至一切种智。譬如灌顶王，国土中尊。诸有官事，皆委大臣，国王安乐无事。如是，须菩提，所有声闻、辟支佛法，若菩萨法、若佛法，一切皆在般若波罗蜜中，般若波罗蜜能成办其事。以是故，须菩提，般若波罗蜜为大事故起，乃至无等等事故起。

"复次，须菩提，是般若波罗蜜，不取色，不著色故，能成办；受、想、行、识不取、不著故，能成办；乃至一切种智不取、不著故，能成办。须陀洹果乃至阿罗汉果，辟支佛道乃至阿耨多罗三藐三菩提，不取、不著故，能成办。"

须菩提白佛言："云何色不取、不著故，般若波罗蜜能成办？云何受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不取、不著故，般若波罗蜜能成办？"

佛告须菩提："于汝意云何？颇见是色可取、可著不？"

须菩提言："不也，世尊。"

"须菩提，于汝意云何？颇见受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提，可取、可著不？"

须菩提言："不也，世尊。"

佛言："善哉！善哉！须菩提，我亦不见是色可取、可著；不见故不取，不取故不著；我亦不见受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提，及一切种智可取、可著；不见故不取，不取故不著。须菩提，我亦不见佛法、如来法、自然人法、一切智人法可取、可著；不见故不取，不取故不著。以是故，须菩提，诸菩萨摩诃萨，色亦不应取，亦不应著；受、想、行、识，乃至佛法、如来法、自然人法、一切智人法，亦不应取，亦不应著。"

尔时，欲、色界诸天子白佛言："世尊，是般若波罗蜜，甚深难见难解，不可思惟比类知，微妙善巧智慧寂灭者可知。能信是般若波罗蜜者，当知是菩萨多供养佛，多种善根，与善知识相随，能信解深般若波罗蜜。世尊，若三千大千世界中所有众生，皆作信行、法行人、八人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，若智、若断，不如是菩萨一日行深般若波罗蜜，忍、欲思惟筹量。何以故？是信行、法行人、八人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，若智、若断，即是菩萨摩诃萨无生法忍。"

佛告欲、色界诸天子："如是，如是。诸天子，若信行、法行人、八人，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛，即是菩萨摩诃萨无生法忍。诸天子，若善男子、善女人，闻是深般若波罗蜜，书、受持，读诵、说、正忆念，是善男子、善女人，疾得涅槃；胜求声闻、辟支佛乘善男子、善女人，远离深般若波罗蜜，行余经，若一劫，若减一劫。何以故？是深般若波罗蜜中，广说上妙法，是信行、法行人、八人，须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛所应学；菩萨摩诃萨亦所应学，学已得阿耨多罗三藐三菩提。"

是时，欲、色界诸天子俱发声言："世尊，是深般若波罗蜜，名摩诃波罗蜜！世尊，是般若波罗蜜，名不可思议、不可称、无有量、无等等波罗蜜！信行、法行人、八人，学是深般若波罗蜜，得成就须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；学是深般若波罗蜜，得成菩萨摩诃萨；是深般若波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提。是深般若波罗蜜，亦不增，亦不减。"是时诸欲、色界天子，顶礼佛足，绕佛而去。去是不远，忽然不现，各还本处。

须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨，闻是般若波罗蜜，即时信解者，从何处终，来生是间？"

佛告须菩提："若菩萨摩诃萨，闻是深般若波罗蜜，即时信解，不没、不怯，不难、不疑、不悔，欢喜乐听；听已忆念，终不远离是深般若波罗蜜；若行、若住、若坐、若卧，终不废忘，常随法师。譬如新生犊子，不离其母；菩萨摩诃萨亦如是，为闻深般若波罗蜜故，终不远离法师，乃至得是深般若波罗蜜，口诵心解，正见通达。须菩提，当知是菩萨从人道中终，还生是间人中。何以故？是求佛道者，前世时闻深般若波罗蜜，书受、恭敬，尊重、赞叹，华香乃至幡盖供养。以是因缘故，人中命终，还生人中，闻是深般若波罗蜜，即时信解。"

须菩提白佛言："世尊，颇有菩萨摩诃萨，如是功德成就，他方世界供养诸佛，于彼命终来生是间，闻深般若波罗蜜，即时信解，书持、读诵，正忆念，有是者不？"

佛言："有！菩萨如是功德成就，他方世界供养诸佛，于彼命终，来生是间，闻是深般若波罗蜜，即时信解，书持、读诵、正忆念。何以故？是菩萨摩诃萨从他方诸佛所，闻是深般若波罗蜜，信解、书持，读诵、说、正忆念，于彼间终，来生此间，当知是人是先世功德成就。

"复次，须菩提，有菩萨从弥勒菩萨摩诃萨，闻是深般若波罗蜜，以是善根因缘故，来生此间。须菩提，复有菩萨摩诃萨，前世时虽闻深般若波罗蜜，不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，心有疑悔难悟。须菩提，如是菩萨，当知先世虽闻是深般若波罗蜜，不问故今续生疑悔难悟。须菩提，若菩萨先世虽闻禅波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜时，不问故续生疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻毗

梨耶波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻羼提波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻尸罗波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。须菩提，若菩萨先世虽闻檀波罗蜜，不问中事，今世闻般若波罗蜜，不问故续复疑悔。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，先世虽闻内空、外空、内外空，乃至无法空、有法空，不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，不问故续复疑悔难悟。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，先世虽闻四念处，乃至八圣道分，四禅、四无量心、四无色定、五神通，佛十力乃至一切种智，不问中事，来生人中，闻是深般若波罗蜜，不问故续复疑悔难悟。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，先世闻深般若波罗蜜，问中事而不行。舍身生时，闻是深般若波罗蜜，若一日、二日、三日、四日、五日者，其心坚固，无能坏者；若离所闻时便退失。何以故？先世闻是深般若波罗蜜时，虽问中事，不如说行。是人或时欲闻，或时不欲闻，心轻不固，志乱不定；譬如轻毛，随风东西。须菩提，当知是菩萨发意不久，不与善知识相随，不多供养诸佛；先世不书是深般若波罗蜜，不读、不诵，不正忆念，不学般若波罗蜜，不学禅波罗蜜，不学毗梨耶波罗蜜，不学羼提波罗蜜，不学尸罗波罗蜜，不学檀波罗蜜，不学内空乃至无法有法空，不学四念处乃至八圣道分，不学四禅、四无量心、五神通，佛十力乃至不学一切种智。如是，须菩提，当知是菩萨摩诃萨，新发大乘意，少信少乐故，不能书是深般若波罗蜜，不能受持、读诵、说、正忆念。须菩提，若求佛道善男子、善女人，不书是深般若波罗蜜，不受持、读诵，不说，不正忆念，亦不为深般若波罗蜜所护，乃至不为一切种智所护；是人亦不如说行深般若波罗蜜，乃至不如说行一切种智，是人或堕二地，若声闻地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人，不书是深般若波罗蜜，不读、不诵、不说，不正忆念，是人亦不为深般若波罗蜜所护；亦不如说行。以是故，是善男子、善女人，于二地中当堕一地。”

【论】问曰：上来数说是般若波罗蜜甚深因缘，今何以复重说？

答曰：处处说甚深，多有所利益，凡人不知，谓为重说。譬如大国王未有嫡子，求祷神祇，积年无应。时王出行，夫人产子男，遣信告王：大夫人产男！王闻喜而不答，乃至十返。使者白王：向所白者，王不闻也！王曰：我即闻之，久来愿满故，喜心内悦，乐闻不已耳。即敕有司，赐此人百万两金，一语十万两。王闻使者言，语语中有利益，非重说，不知者谓为重。处处说甚深亦如是。佛与菩萨、须菩提，知大有利益。须菩提闻佛说深般若，不能得底，转觉甚深；听者处处闻甚深，得禅定、智慧利益等；凡夫人谓为重说。

复次，深浅无定，随众生，解者无深，不解者谓为深。般若波罗蜜，除佛无能遍知故，故言甚深。是故佛为众生故说甚深，无定甚深

相。若定甚深，无人能行，是故言菩萨谓般若甚深，为不行般若波罗蜜。甚深因缘，所谓为大事故起，乃至无等等事故起。大事等义，如先说。此中佛自说大事等因缘，所谓般若波罗蜜，含受五波罗蜜等诸法。

问曰：五波罗蜜等各异相，云何言般若波罗蜜中含受？

答曰：是中说经卷中含受。

复次，五波罗蜜等诸法，与般若波罗蜜和合，方便回向故，五波罗蜜等诸法得至佛道。灌顶王如佛，国事种种度众生法，大臣是般若波罗蜜。佛委仗般若波罗蜜，成办种种法故，安处禅定，快乐无事。又如欲除干薪草木，以火投中，则火力能烧令尽，人便无事。

复次，是般若波罗蜜，不取、不著色等诸法，故名含受。初染曰取，生爱曰著。须菩提问：云何般若为色等诸法，不取、不著故名含受？佛于四答中，以反问答。于汝意云何？以智慧眼见是色等法可取、可著不？须菩提意念：若智慧眼见空、无相、无作，无量、不可思议相，云何当答色等法定相可取、可著！佛可其所说：汝未得一切智，不见色等诸法；我一切智人，亦不见色等诸法。是故叹言：善哉！

是时，诸天子赞叹般若波罗蜜，及行般若波罗蜜者，作是言：若三千大千世界中众生，皆作信行、法行，乃至辟支佛若智、若断。智者十智；断者二种断，有残断、无残断。学人有残断，无学人无残断。不如是菩萨一日行深般若波罗蜜。何以故？是诸贤圣智、断，皆是菩萨无生法忍。

问曰：若诸贤圣智、断，即是无生忍者，何以言不如？

答曰：信、行等人，无大悲，舍众生故不如。无方便力，不能于涅槃自返。譬如众水会恒河，俱入大海，欲入海时，水势凑急；众生在中，无能自返，唯有大力者乃能自出。

复次，诸余贤圣智、断成就，菩萨始得无生忍而力能过之，是故胜。智、断功德虽成就，不及菩萨初忍。譬如大臣，功业虽大，不及太子。

复次，暖、顶、忍法，是小乘初门；菩萨法忍，是大乘初门。声闻、辟支佛虽终成，尚不及菩萨初入道门，何况成佛？

问曰：声闻、辟支佛法，是小乘，菩萨是大乘，云何言二乘智、断即是菩萨无生忍？

答曰：所缘同，如、法性、实际亦同，利钝智慧为异。又有无量功德，及大悲心守护故胜。余种种说，是赞般若波罗蜜。行般若波罗蜜人，有上、中、下。下者闻般若波罗蜜，直信听受，不问中义；中者既闻已，问义而不能行；上者闻解能行。下者虽得人身，闻般若疑悔难悟，根钝福薄故。中者得人身，闻般若，一心信乐，能知义趣；从一日至四、五日，心能坚固，过是已往，不能信乐；或欲闻、或不欲闻，以其宿世虽解义，不能行，根钝福薄故。上者得人身，闻般

若，心即深解，信乐不舍，常随法师。上二种菩萨，不能得上地故，当堕二乘，不为般若所守护故。为更明了是事故，佛于后品中为作譬喻。如大海水中船破，若得所依则能渡，不得所依则不能渡。

释譬喻品第五十一

【经】佛告须菩提："譬如大海中船破坏，其中人若不取木，不取器物，不取浮囊，不取死尸。须菩提，当知是人不到彼岸，没海中死。须菩提，若船破时，其中人取木、取器物、浮囊、死尸者，当知是人终不没死，安隐无碍，得到彼岸。须菩提，求佛道善男子、善女人，亦复如是。若但有信乐，不依深般若波罗蜜，不书、不读、不诵，不正忆念；不依禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，不书、不读、不诵，不正忆念，乃至不依一切种智，不书、不读、不诵，不正忆念。须菩提，当知是善男子中道衰耗，是人未到一切种智，于声闻、辟支佛地取证。须菩提，若有求佛道善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，有信、有忍、有净心、有深心，有欲、有解、有舍、有精进，是人依深般若波罗蜜，书持、读诵、说，正忆念。是善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提故，有诸信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为深般若波罗蜜所护，乃至一切种智所护；为深般若波罗蜜守护故，乃至一切种智守护故，终不中道衰耗，过声闻、辟支佛地，能净佛世界、成就众生，当得阿耨多罗三藐三菩提。

"须菩提，譬如男子、女人，持坏瓶取水，当知是瓶不久烂坏。何以故？是瓶未熟故，还归于地。如是，须菩提，善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、有忍、有净心、有深心，有欲、有解、有舍、有精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，不为禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜，尸罗波罗蜜、檀波罗蜜所守护，不为内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智所守护。须菩提，当知是人中道衰耗，堕声闻、辟支佛地。须菩提，譬如男子、女人持熟瓶取水，若河、若井、若池、若泉，当知是瓶持水安隐。何以故？是瓶成熟故。如是，须菩提，善男子、善女人，求阿耨多罗三藐三菩提，有诸信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，为禅定、精进、忍、戒、施，乃至一切种智所护故。须菩提，当知是人不中道衰耗，过声闻、辟支佛地，能净佛世界、成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提。

"须菩提，譬如大海边，船未庄治，便持财物著上。须菩提，当知是船中道坏没，船与财物各在一处；是贾客无方便力故，亡其重宝。如是，须菩提，是求佛道善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，乃至不为一切种智所守护故，当知是人中道衰

耗，失大珍宝。大珍宝者，所谓一切种智；衰耗者，堕声闻、辟支佛地。须菩提，譬如有人，有智方便，庄治海边大船，然后推著水中，持财物著上而去，当知是船不中道没坏，必得安隐到所至处。如是，须菩提，善男子、善女人为阿耨多罗三藐三菩提，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，为禅、精进、忍辱、戒、施，乃至一切种智所护故，当知是菩萨得到阿耨多罗三藐三菩提，不中道堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，譬如有人年百二十岁，年耆根熟，又有风冷热病，若杂病。须菩提，于汝意云何？是人能从床起不？”

须菩提言：“不能！”

佛言：“是人或有能起者，云何？”

须菩提言：“是人虽能起，不能远行，若十里、若二十里，以其老病故。”

“如是，须菩提，善男子、善女人，虽有为阿耨多罗三藐三菩提心，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，不为般若波罗蜜方便力所守护，乃至不为一切种智所守护故，当知是人中道堕声闻、辟支佛地。何以故？不为般若波罗蜜方便力所守护故。须菩提，如向老人百二十岁，年耆根熟，又有风冷热病，若杂病。是人欲起行，有两健人各扶一腋，语老人言：‘莫有所难，随所欲至，我等二人终不相舍。’如是，须菩提，若善男子、善女人，为阿耨多罗三藐三菩提，有信、忍、净心、深心，欲、解、舍、精进，为般若波罗蜜方便力所护，乃至为一切种智所护，当知是人不中道堕声闻、辟支佛地，能到是处，所谓阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：菩萨有二种：一者、得诸法实相；二者、虽未得实相，于佛道中有信、有忍，有净心、有深心，有欲、有解、有舍、有精进。信者，信罪福业因缘果报；信行六波罗蜜，得阿耨多罗三藐三菩提。有人虽信佛道，思惟筹量，心不能忍，是故说有忍。有人虽忍，邪疑未断故，心浊不净，是故说有净。有人虽信、忍、心净，而有浅有深，是故说深心。四事因缘故，一心欲得无上道，不欲余事，是故说有欲。了了决定，知无上道为大，世间余事为小，是故说有解。以欲、解定心故，舍财及舍诸恶心、悭恚等烦恼，是故说舍。为舍故，常能精进。有如是等诸功德，若不得般若波罗蜜，若人身坏命终时，若恶知识沮坏，则失菩萨道。世间功德故，受世间果报，然后堕声闻、辟支佛地，不能至无上道。

此中佛自说五譬喻；船是行者身，浮囊等物即是般若方便；瓶是菩萨道，般若方便是火。未与般若方便和合故，不能受持六波罗蜜功德水，至无上道。不补治船，是菩萨无方便。信等功德宝物，是五波罗蜜等诸善法船。船宝异处者，与本愿乖异，或受人天乐，或堕二乘。大利者，所谓一切智等佛法宝。老病人，是有信等功德菩萨，不断六十二邪见故名老，不断百八等诸烦恼故名病。从床起者，从三界

床起，我当作佛。以邪见烦恼因缘故，不能成菩萨道。二人者，般若及方便。般若波罗蜜，能灭诸邪见烦恼戏论，将至毕竟空中，方便将出毕竟空。

【经】尔时，佛语须菩提言：“善哉！善哉！汝为诸菩萨摩诃萨问佛是事。须菩提，若有求佛道善男子、善女人，从初发意已来，以我我所心，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧；是善男子、善女人布施时，作是念：我是施主，我施是人，我施是物；我持戒，我修忍，我精进，我入禅，我修智慧。是善男子、善女人，念有是施、是我施，乃至念有是慧、是我慧。何以故？檀波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀波罗蜜相。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜中无如是分别。何以故？远离此彼岸，是般若波罗蜜相。是人不知此岸，不知彼岸；是人不为檀波罗蜜，乃至不为一切种智所护故，堕声闻、辟支佛地，不能到萨婆若。

“须菩提，云何求佛道人无方便？须菩提，求佛道人从初发心已来，无方便行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是人作如是念：我布施，施是人，以是物施；我持戒、修忍、勤精进、入禅定、修智慧，如是修智慧；是人念有是施，是我施，以是施自高；念有是戒，是我戒，以是戒自高；念有是忍，是我忍，以是忍自高；念有是精进，是我精进，以是精进自高；念有是禅定，是我禅，以是禅自高；念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸，是檀波罗蜜相；远离此彼岸，是尸罗波罗蜜相；远离此彼岸，是羼提波罗蜜相；远离此彼岸，是毗梨耶波罗蜜相；远离此彼岸，是禅波罗蜜相；远离此彼岸，是般若波罗蜜相。何以故？般若波罗蜜中，无如是忆念分别。是求佛道善男子、善女人，不知此岸，不知彼岸；是人不为檀波罗蜜所护，不为尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜所护，乃至不为一切种智所护故，或堕声闻道中，或堕辟支佛道中，不能得到萨婆若。如是，须菩提，菩萨摩诃萨，不为般若波罗蜜方便力所守护故，或堕声闻地，或堕辟支佛道中。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨，为般若波罗蜜方便力所护故，不堕声闻、辟支佛道中，疾得阿耨多罗三藐三菩提？须菩提，菩萨从初已来，以方便力布施，无我、我所心布施，乃至无我、我所心修智慧；是人不作是念：我有是施，是我施，不以是施自高；乃至般若波罗蜜亦如是。是菩萨不念我布施，不念我施是人、用是物；不念我持戒，有是戒；不念我忍辱，有是忍辱；不念我精进，有是精进；不念我禅定，有是禅定；不念我修智慧，有是智慧。何以故？是檀波罗蜜中无如是分别，远离此彼岸是檀波罗蜜相；远离此彼岸，是尸罗波罗蜜相；远离此彼岸，是羼提波罗蜜相；远离此彼岸，是毗梨耶波罗蜜相；远离此彼岸，是禅波罗蜜相；远离此彼岸，是般若波罗蜜相。何

以故？是般若波罗蜜中无如是分别。是菩萨摩诃萨知此岸、知彼岸；是人为檀波罗蜜所护，为尸罗波罗蜜所护，为羼提波罗蜜所护，为毗梨耶波罗蜜所护，为禅波罗蜜所护，为般若波罗蜜所护，乃至为一切种智所护故，不堕声闻、辟支佛地，得到萨婆若。如是，须菩提，菩萨摩诃萨为般若波罗蜜方便力所护故，不堕声闻、辟支佛地，疾得阿耨多罗三藐三菩提。”

　　【论】尔时，佛可须菩提意，更说失行因缘。菩萨虽行信等善法，亦不得无上道，所谓以我、我所心行六波罗蜜故。是中无分别此岸、彼岸，以远离相是般若波罗蜜，而分别著行，是为失。上佛虽说无方便义，不说无方便名，欲令是事明了故，命须菩提：云何有方便、无方便？内无我我所心，外观一切法空，不取相，般若方便乃至一切种智守护菩萨故，名有方便。守护者，五波罗蜜边得功德力，般若波罗蜜边得智慧力，以二因缘故不失道。

释知识品第五十二（经作善知识品）

　　【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，新学菩萨摩诃萨，云何应学般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜？”

　　佛告须菩提：“新学菩萨摩诃萨，若欲学般若波罗蜜，禅、精进、忍、戒、檀波罗蜜，先当亲近供养善知识，能说是深般若波罗蜜者。是人作是教：汝善男子，所有布施，一切回向阿耨多罗三藐三菩提。善男子，所有持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，一切回向阿耨多罗三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多罗三藐三菩提，莫以受、想、行、识是阿耨多罗三藐三菩提；莫以檀波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提，莫以尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜是阿耨多罗三藐三菩提；莫以内空乃至无法有法空是阿耨多罗三藐三菩提；莫以四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分是阿耨多罗三藐三菩提；莫以四禅、四无量心、四无色定、五神通是阿耨多罗三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多罗三藐三菩提！所以者何？不取色，便得阿耨多罗三藐三菩提，不取受、想、行、识，便得阿耨多罗三藐三菩提；不取檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，便得阿耨多罗三藐三菩提；不取内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，便得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，行是深般若波罗蜜时，莫贪色！何以故？善男子，是色非可贪者；莫贪受、想、行、识！何以故？受、想、行、识非可贪者。善男子，莫贪檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜！莫贪内空乃至无法有法空！莫贪四念处乃至八圣道分！莫贪四禅、四无量心、四无色定、五神通！莫贪佛十力乃至一切种智！何以故？一切种智非可贪者。善男子，莫贪须陀洹果乃至阿罗汉果！莫贪辟支佛

道！莫贪菩萨法位！莫贪阿耨多罗三藐三菩提！何以故？阿耨多罗三藐三菩提，非可贪者。所以者何？诸法自性空故。”

【论】问曰：须菩提问新学所行，佛何以乃答菩萨久行微妙事？所谓不取一切法，一切法性空故。

答曰：诸法性空有二种：一者大菩萨所得；二者、小菩萨所学柔顺忍，以智慧发心。此中但说小菩萨所学空。

复次，有智慧气分，佛数为菩萨；若无者，虽久行余功德，不数为菩萨。譬如佛说声闻法中顶法相，于三宝中有少信，是名顶法；是信过暖法，修禅定生，以色界心得，于佛无碍解脱是为小，于凡人为大。如是，新发意菩萨得般若波罗蜜气味故，能受化，名为新学，过五波罗蜜功德，于凡夫为大，于佛为小。

复次，佛不直说诸法性空，先教供养亲近善知识，善知识为说五波罗蜜功德。善知识虽种种教化，佛但称其不坏法，所谓于色等诸法，不贪、不著、不取。譬如金翅鸟子始生，从一须弥至一须弥；菩萨亦如是，初学能生如是深智，何况久学！又如小火能烧，何况大者！菩萨亦如是，新学时能以般若转世间法，令毕竟空，烧诸烦恼，何况得力具足！

【经】须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨能为难事，于一切性空法中，求阿耨多罗三藐三菩提，欲得阿耨多罗三藐三菩提！”

佛言：“如是，如是。须菩提，菩萨摩诃萨能为难事，于一切性空法中，求阿耨多罗三藐三菩提，欲得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，诸菩萨摩诃萨，为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心；为安乐世间故，为救世间故，为世间归故，为世间依处故，为世间洲故，为世间将导故，为世间究竟道故，为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出六道众生，著无畏岸涅槃处。须菩提，是为菩萨摩诃萨为安隐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为安乐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出众生种种忧苦愁恼，著无畏岸涅槃处。须菩提，是为菩萨摩诃萨为安乐世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为救世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，救众生生死中种种苦，亦为断是苦故而为说法；众生闻法，渐以三乘而得度脱。须菩提，是为菩萨摩诃萨为救世间故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间归故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，拔出众生生老病死相、忧

悲愁恼法，著无畏岸涅槃处。须菩提，是为菩萨摩诃萨为世间归故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说一切法无依处。须菩提，是为菩萨摩诃萨，为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心。”

须菩提白佛言：“世尊，云何一切法无依处？”

佛言：“色不相续即是色无生，色无生即是色不灭，色不灭即是色无依处；受、想、行、识，乃至一切种智，亦如是。须菩提，是为菩萨摩诃萨为世间依处故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间究竟道故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，若菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说如是法：色究竟相，非是色；受、想、行、识，乃至一切种智究竟相，非是一切种智。须菩提，如究竟相，一切法相亦如是。”

须菩提言：“世尊，若一切法如究竟相者，诸菩萨摩诃萨，皆应行阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊，色究竟相中无有分别，受、想、行、识究竟相中无有分别，乃至一切种智究竟相中无有分别，所谓是色，是受、想、行、识，乃至是一切种智。”

佛告须菩提：“如是，如是。色究竟相中无有分别，受、想、行、识，乃至一切种智究竟相中无有分别，所谓是色，乃至是一切种智。须菩提，是为菩萨摩诃萨难事。如是观诸法寂灭相，而心不没、不怯。何以故？菩萨摩诃萨作是念：‘是诸深法，我应如是知，得阿耨多罗三藐三菩提；如是寂灭微妙法，当为众生说。’是为菩萨摩诃萨为世间究竟道故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间洲故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，若江河、大海，四边水断，是为洲。须菩提，色亦如是，前后际断，受、想、行、识前后际断；乃至一切种智前后际断。以是前后际断故，一切法亦断。须菩提，是一切法前后际断故，即是寂灭，即是妙宝，所谓空无所得，爱尽无余、离欲涅槃。须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，以寂灭微妙法为众生说。须菩提，是为菩萨摩诃萨为世间洲故，发阿耨多罗三藐三菩提心。

“云何菩萨摩诃萨为世间将导故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色不生不灭，不垢不净；说受、想、行、识不生不灭，不垢不净；说十二处、十八界，四念处，乃至八圣道分，四禅、四无量心、四无色定、五神通，不生不灭，不垢不净；说须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，不生不灭，不垢不净；说佛十力乃至一切种智，不生不灭，不垢不净。须菩提，是为菩萨摩诃萨为世间将导故，发阿耨多罗三藐三菩提心。”

【论】释曰：须菩提发希有心，白佛言：诸菩萨未断烦恼，大悲未具，未得阿鞞跋致，知诸法本性空，而能发无上道心，是事甚难！

佛可其言，如是。更赞菩萨希有因缘，所谓菩萨安隐世间故发心。安隐者，能破一切烦恼，究竟不变失。譬如良药能破病，不问甘苦，以能究竟除病安隐故。佛能使众生常安隐，不期一世二世。

世间乐者，有法虽安隐而不乐；有法今世苦、后世乐，如服苦药，腹中安隐，口中不美。是故说，佛能与今世、后世乐。六道无常相故，非安隐，是故说，出六道名安隐。世间乐，著因缘故，久后必生忧恼，不名为乐；涅槃乐，始终无变故，说离忧苦为乐。

救世间者，如人为怨贼所逐，若亲戚、若官力能救；众生亦如是，恶罪诸烦恼因缘，及魔民所逐，唯诸佛能说法救护。

世间归者，如人遇暴风疾雨，必归房舍；世间种种邪见烦恼等，身心内外苦恼，老病死诸忧苦等，若归佛，佛以种种因缘，拔其忧悲苦恼。

依处者，一切有为法，从和合因缘生故，无自力，不可依止。众生为苦所逼，来依止佛，佛为说无依止法；无依止法者是真实，所谓无余涅槃。色等五众灭，更不相续，不相续即是不生不灭，不生不灭即是毕竟空无依止处。

问曰：若无依止处，何以说依止？

答曰：依止有二种：一者、以爱见等诸烦恼，依止有为法；二者、清净智慧，说依止涅槃。烦恼见故，说无依止。究竟道者，所谓诸法实相毕竟空。色等法，前际中无，后际中亦无，现在中亦无。凡夫人忆想分别，业果报诸情力故，有颠倒见；圣人以智慧眼观之，皆虚诳不实。如前后，中亦尔，若无先后，云何有中？能如是为众生说法，则安处众生于究竟第一道中。

世间洲者，如洲四边无地，色等法亦如是，前后皆不可得。中间，如究竟道中破，入前后空故，中间亦空。水者，三漏、四流诸烦恼，及业果报中一切法，毕竟空无所取，所谓涅槃，是为洲。众生没在四流水中，佛以八正道船，引著涅槃洲上。如是种种因缘接度众生，名为将导。

【经】“云何菩萨摩诃萨为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心？须菩提，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生说色趣空，说受、想、行、识趣空，乃至说一切种智趣空。为众生说色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。说受、想、行、识非趣非不趣。何以故？是受、想、行、识空相，非趣非不趣。乃至一切种智非趣非不趣。何以故？是一切种智空相，非趣非不趣。如是，须菩提，菩萨摩诃萨为世间趣故，发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不过。何以故？空中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣无相，是趣不过。何以故？无相中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣无作，是趣不过。何以故？无作中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣无起，是趣不过。何以故？无起中趣非趣不可得故。须菩

提，一切法趣无所有，不生不灭，不垢不净，是趣不过。何以故？无所有、不生不灭、不垢不净中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣梦，是趣不过。何以故？梦中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣幻、趣响、趣影、趣化，是趣不过。何以故？是化等中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣无量无边，是趣不过。何以故？无量无边中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不与不取，是趣不过。何以故？不与不取中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不举不下，是趣不过。何以故？不举不下中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不增不减，是趣不过。何以故？无增无减中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不来不去，是趣不过。何以故？不来不去中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不入不出、不合不散、不著不断，是趣不过。何以故？不著不断中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣我、众生、寿命、人，起、使起者，作、使作者，知者、见者，是趣不过。何以故？我乃至知者、见者，毕竟不可得，何况有趣非趣？须菩提，一切法趣常，是趣不过。何以故？常毕竟不可得，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣乐、净、我，是趣不过。何以故？乐、净、我，毕竟不可得，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣无常、苦、不净、无我，是趣不过。何以故？无常、苦、不净、无我，毕竟不可得，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣欲事，是趣不过。何以故？欲事毕竟不可得，何况当有趣非趣？须菩提，一切法趣瞋事、痴事、见事，是趣不过。何以故？瞋事、痴事、见事毕竟不可得，何况当有趣非趣？须菩提，一切法趣如，是趣不过。何以故？如中无来无去故。须菩提，一切法趣法性、实际、不可思议性，是趣不过。何以故？法性、实际、不可思议性中无来无去故。须菩提，一切法趣平等，是趣不过。何以故？平等中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣不动相，是趣不过。何以故？不动相中趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣色，是趣不过。何以故？色毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣受、想、行、识，是趣不过。何以故？受、想、行、识毕竟不可得，云何当有趣非趣？十二处、十八界亦如是。须菩提，一切法趣檀波罗蜜，是趣不过。何以故？檀毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣尸罗波罗蜜，是趣不过。何以故？尸罗毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣羼提波罗蜜，是趣不过。何以故？羼提毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣毗梨耶波罗蜜，是趣不过。何以故？毗梨耶毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣禅波罗蜜，是趣不过。何以故？禅毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣般若波罗蜜，是趣不过。何以故？般若毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣内空，是趣不过。何以故？内空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣外空，是趣不过。何以故？外空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣内外空，是趣不过。何以故？内外空毕

竟不可得故，云何当有趣非趣？乃至一切法趣无法有法空，是趣不过。何以故？无法有法空毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣四念处乃至八圣道分，是趣不过。何以故？四念处乃至八圣道分毕竟不可得故，云何当有趣非趣？须菩提，一切法趣佛十力乃至一切种智，是趣不过。何以故？一切种智中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，是趣不过。何以故？须陀洹果乃至辟支佛道中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣阿耨多罗三藐三菩提，是趣不过。何以故？阿耨多罗三藐三菩提中，趣非趣不可得故。须菩提，一切法趣须陀洹乃至佛，是趣不过。何以故？须陀洹乃至佛中，趣非趣不可得故。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜，谁能信解者？”

佛告须菩提：“有菩萨摩诃萨，先于诸佛所，久行六波罗蜜，善根纯熟，供养无数百千万亿诸佛，与善知识相随，是辈人能信解深般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，能信解是深般若波罗蜜者，有何等性？何等相？何等貌？”

佛言：“欲、瞋、痴断离，是性、相、貌。是菩萨摩诃萨，则能信解深般若波罗蜜。”

【论】问曰：上诸事中略说，今趣中何以广说？

答曰：趣是乃至品竟，总上九事之会归，是故多说。

复次，安乐等及趣，皆同一义，俱出众生著涅槃故；若事事广说，则不可尽；趣最在后故广说，当知余者亦皆应广说。色等法趣空者，如虚空但有名而无法，色等法亦尔，终归于空，诸法究竟相必空故，余者皆虚妄。如人初虽有善言，久久乃知情实。色等诸法亦如是，入无余涅槃时，与虚空无异；当知先亦如是，但凡夫颠倒果报故见异。一切法无有过出空等诸相，如人欲出过虚空，不可得。我等十六名，皆因五众和合，假有此名，无有实法，云何当有趣非趣？若常、净、乐、我等四颠倒，破四圣行。如常等四法不可得，以颠倒故，色等诸法亦如是。如常等不可得，无常等从常等出故，亦不可得。是故说一切法趣常等，趣无常等。

须菩提问佛：是法甚深微细，谁当信解者？佛答说：久行等因缘能信。更问：久行等人有何等相？佛答：是人离三毒心，亦不见是离，深入诸法实相故。

问曰：是人未得无生忍法，云何言断三毒？

答曰：断有二种：一者、根本断，二者、薄少断。此中说薄少断。行者不分别是断、是烦恼。何以故？烦恼相颠倒不定故，烦恼即是断，是故言离。

释趣智品第五十三（经作趣一切智品）

【经】须菩提白佛言："世尊，是诸菩萨摩诃萨，解深般若波罗蜜者，当趣何所？"

佛告须菩提："是菩萨摩诃萨解深般若波罗蜜，当趣一切种智。"

须菩提白佛言："世尊，是菩萨摩诃萨能趣一切种智者，是为一切众生所归趣，修般若波罗蜜故。世尊，修般若波罗蜜，即修一切诸法。世尊，无所修，是修般若波罗蜜；不受修、坏修，是修般若波罗蜜。"

佛告须菩提："何等法坏故，修般若波罗蜜为坏修？"

"世尊，色坏故，般若波罗蜜为坏修；受想行识、十二处、十八界坏故，般若波罗蜜为坏修；我乃至知者、见者坏故，般若波罗蜜为坏修。世尊，檀波罗蜜坏故，般若波罗蜜为坏修，乃至般若波罗蜜坏故，般若波罗蜜为坏修；内空乃至无法有法空，四念处乃至十八不共法，须陀洹果乃至一切种智坏故，般若波罗蜜为坏修。"

佛言："如是，如是。须菩提，色坏故，般若波罗蜜为坏修，乃至一切种智坏故，般若波罗蜜为坏修。"

尔时，佛告须菩提："是深般若波罗蜜中，阿鞞跋致菩萨摩诃萨应当验知！若菩萨摩诃萨，是深般若波罗蜜中不著，当知是阿鞞跋致；禅波罗蜜乃至檀波罗蜜中不著，四念处乃至一切种智中不著，当知是阿鞞跋致。"

【论】问曰：般若波罗蜜非趣非不趣，须菩提何以故，问行般若者趣至何处？又佛何以答趣萨婆若？

答曰：外道言：诸法从因趣果，从先世入今世，从今世趣后世。破是常颠倒故，言无趣不趣。此中须菩提以无著心问，佛以无著心答。般若波罗蜜毕竟空，于诸法无障无碍，得无障无碍解脱故；无障无碍因果相似故，言解深般若者趣一切种智。须菩提言：菩萨知般若波罗蜜者，为一切众生所归趣；如子为苦恼所逼，则趣父母。

问曰：何以故但菩萨解深般若波罗蜜，为众生所归趣？

答曰：菩萨于众生中大悲心故，常修习般若波罗蜜。以修故，能解一切诸法，皆入般若波罗蜜，是故修般若波罗蜜，即修一切法。般若无定实法可得故，经中说无所修是修般若波罗蜜。般若波罗蜜中，一切诸观有过故不受，是名不受修。坏修者，一切法无常散坏故，名坏修。可破坏法者，所谓色等乃至一切种智。佛可须菩提所说。上品末说阿鞞跋致菩萨性、相、貌，今应验试，知于深般若波罗蜜中著不？若著则非，若不著则是其相。行般若波罗蜜菩萨，有二种：一者、因般若波罗蜜，观一切法毕竟空，般若亦自空；二者、不能观般若亦空，是故经中试知著不。

【经】"若有阿鞞跋致菩萨摩诃萨，行深般若波罗蜜时，不以他人语为坚要，亦不随他教行。阿鞞跋致菩萨摩诃萨，不为欲心、瞋心、痴心所牵。若阿鞞跋致菩萨摩诃萨，不远离六波罗蜜。若阿鞞跋

致菩萨摩诃萨，闻说深般若波罗蜜时，心不惊、不没、不怖、不畏、不悔，欢喜乐闻，受持、读诵、正忆念、如说行。须菩提，当知是菩萨先世已闻是深般若波罗蜜中事，已受持、读诵、说、正忆念。何以故？是菩萨摩诃萨有大威德故，闻是深般若波罗蜜，心不惊、不怖、不畏、不没、不悔，欢喜乐闻，受持、读诵，正忆念。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨闻深般若波罗蜜，不惊、不怖，乃至正忆念。世尊，是菩萨摩诃萨，云何行般若波罗蜜？”

佛言：“随顺一切种智心，是菩萨摩诃萨，应如是行般若波罗蜜！”

“世尊，云何名随顺一切种智心，是菩萨摩诃萨，应如是行般若波罗蜜？”

佛言：“以空随顺，是为菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜；以无相、无作、无所有，不生不灭、不垢不净随顺，是菩萨摩诃萨应如是行般若波罗蜜。以如梦、幻、焰、响、化随顺，是行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“佛说以空随顺，乃至如梦、如幻随顺，是行般若波罗蜜。世尊，是菩萨摩诃萨行何法？若色、若受、想、行、识，乃至一切种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨不行色，不行受、想、行、识，乃至不行一切种智。何以故？是菩萨行处，无作法，无坏法，无所从来，亦无所去，无住处；是法不可数，无有量，若无数无量，是法不可得；不可以色得，乃至不可以一切种智得。何以故？色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智。色如相，乃至一切种智如相，皆是一如，无二无别。”

【论】释曰：阿鞞跋致菩萨所试事，于他语言中不生念，是中有实、不实。何以故？他人有二种：在家人著五欲乐，虚诳不净；出家外道著诸邪见不实。此等所说，皆无实事，是故不信。自得诸法实相故，乃至佛身来说破诸法实相者，亦不信。得无为法故，心则安重，不复移转。是菩萨虽未得佛道，贪欲等诸烦恼折薄故，不为所牵。心常不离六波罗蜜，知善法果报味故，心常爱乐，不离六波罗蜜。如是等种种因缘故，闻深般若，不怖、不畏，欢喜欲闻、读诵、问义、修习。如雷霆，小鸟则怖畏闷死，孔雀大鸟欢喜舞戏；般若波罗蜜亦如是，邪见凡夫，闻则恐怖，阿鞞跋致菩萨，闻则欢喜，心无厌足，是故说欢喜乐闻。是中佛说因缘：是菩萨于过去世，已闻深般若波罗蜜，多集诸福德智慧故，有大威德，有大威德故不怖畏。须菩提问：是菩萨闻深般若波罗蜜，虽不怖畏，是般若无定相，云何应行？佛言：随顺一切种智心。

问曰：是菩萨未得一切种智，云何能顺？

答曰：是故说顺毕竟空心，则顺一切种智心，一切种智是寂灭相。佛后品中说：一切寂灭相，是一切种智，是故言顺毕竟空，则顺一切种智。无相、无作、虚空，无生无灭，无垢无净，如梦等，亦如

是。尔时，须菩提问：顺毕竟空心，观何等法？佛答：不观色乃至一切种智。何以故？智慧欲求实事，色等有为作法皆虚妄，一切种智是实法。实法故过有为法，过有为法故说是法无作，无作者无坏法。无坏者，是法不从六波罗蜜来故，言无所从来；不入佛法中故，言无所去。有为虚诳故，不住；无为法中，无忆想分别故，亦不住。五众和合故，有六道数；坏五众相续故，则无数无量。无数无量故，则语言道断；语言道断故，不可以行色等诸法得。佛此中自说因缘：色等诸法即是萨婆若，萨婆若即是色等诸法。何以故？色等诸法如，即是萨婆若如；萨婆若如，即是色等诸法如。以是故说，是如无二无别。

大智度论卷第七十二

释大如品第五十四

　　【经】尔时，欲界诸天子，色界诸天子，以天末栴檀香，以天青莲华、赤莲华、红莲华、白莲华遥散佛上，来至佛所，顶礼佛足，一面住，白佛言：“世尊，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，甚深难见难解，不可思惟知，微妙寂灭智者能知，一切世间所不能信。何以故？是深般若波罗蜜中，如是说：色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智。色如相、萨婆若如相，是一如无二无别；乃至一切种智如相、萨婆若如相，一如无二无别。”

　　佛告欲、色界诸天子：“如是，如是。诸天子，色即是萨婆若，萨婆若即是色，乃至一切种智即是萨婆若，萨婆若即是一切种智：色如相，乃至一切种智如相，一如无二无别。诸天子，以是义故，佛初成道时，心乐默然，不乐说法。何以故？是诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，甚深难见难解，不可思惟知，微妙寂灭智者能知，一切世间所不能信。何以故？阿耨多罗三藐三菩提，无得者，无得处，无得时，是名诸法甚深相，所谓无有二法。诸天子，如虚空甚深故，是法甚深；如甚深故，是法甚深；法性甚深，实际甚深，不可思议、无边甚深故，是法甚深；无来无去甚深故，是法甚深；不生不灭、无垢无净、无知无得甚深故，是法甚深。诸天子，我甚深，乃至知者、见者甚深故，是法甚深。诸天子，色甚深，受、想、行、识甚深故，是法甚深；檀波罗蜜甚深，乃至般若波罗蜜甚深故，是法甚深；内空乃至无法有法空甚深故，是法甚深；四念处甚深，乃至一切种智甚深故，是法甚深。”

　　尔时，欲界、色界诸天子白佛言：“世尊，是所说法，一切世间所不能信。世尊，是甚深法，不为受色故说，不为舍色故说；不为受受、想、行、识故说，不为舍受、想、行、识故说；不为受须陀洹果故说，不为舍须陀洹果故说；乃至不为受一切种智故说，不为舍一切种智故说。诸世间皆受著行，所谓色是我，是我所；受、想、行、识

是我，是我所；乃至十八不共法是我，是我所；须陀洹果是我，是我所；乃至一切种智是我，是我所。”

佛告诸天子：“如是，如是。诸天子，是法非为受色故说，非为舍色故说；乃至非为受一切种智故说，非为舍一切种智故说。诸天子，若有菩萨为受色故行，乃至为受一切种智故行，是菩萨不能修般若波罗蜜，不能修禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜，不能修檀波罗蜜，乃至不能修一切种智者。”

须菩提白佛言：“世尊，是法随顺一切法。云何是法随顺一切法？是法随顺般若波罗蜜，乃至随顺檀波罗蜜；是法随顺内空，乃至随顺无法有法空；是法随顺四念处，乃至随顺一切种智。是法无碍，不碍于色，不碍受、想、行、识，乃至不碍一切种智。诸天子，是法名无碍相，如虚空等故，如、法性、法住、实际，不可思议性等故，空、无相、无作等故。是法不生相，色不生，不可得故；受、想、行、识不生，不可得故；乃至一切种智不生，不可得故。是法无处，色处不可得故；受、想、行、识处不可得故，乃至一切种智处不可得故。”

是时欲、色界诸天子白佛言：“世尊，须菩提是佛子，随佛生！何以故？须菩提所说，皆与空合。”

尔时，须菩提语诸天子：“汝等言‘须菩提是佛子，随佛生’，云何为随佛生？诸天子，如相故，须菩提随佛生。何以故？如来如相不来不去，须菩提如相亦不来不去，是故须菩提随佛生。

“复次，须菩提从本已来随佛生。何以故？如来如相即是一切法如相，一切法如相即是如来如相；是如相中亦无如相，是故须菩提为随佛生。

“复次，如来如，常住相，须菩提如，亦常住相；如来如相，无异无别，须菩提如相，亦无异无别，是故须菩提为随佛生。如来如相，无有碍处，一切法如，亦无碍处；是如来如相、一切法如相，一如无二无别。是如相无作，终不不如，是故是如相无二无别，是故须菩提为随佛生。如来如相一切处无念无别，须菩提如相亦如是，一切处无念无别；如来如相不异不别，不可得，须菩提如相亦如是，以是故须菩提为随佛生。如来如相，不远离诸法如相，是如终不不如，是故须菩提亦不有异，为随佛生，亦无所随。

“复次，如来如相不过去、不未来、不现在，诸法如相亦不过去、不未来、不现在，是故须菩提为随佛生。

“复次，如来如不在过去如中，过去如亦不在如来如中；如来如不在未来如中，未来如不在如来如中；如来如不在现在如中，现在如不在如来如中：过去、未来、现在如、如来如，一如无二无别。色如、如来如，受想行识如、如来如，是色如、受想行识如，如来如，一如无二无别。我如乃至知者、见者如，如来如，一如无二无别。檀波罗蜜如乃至般若波罗蜜如，内空如乃至无法有法空如，四念处如乃

至一切种智如，如来如，一如无二无别。须菩提，菩萨摩诃萨得是如故，名为如来。”

说是如相品时，是三千大千世界，大地六种震动：东涌西没，西涌东没，南涌北没，北涌南没，中央涌四边没，四边涌中央没。

【论】问曰：般若波罗蜜无不甚深，何以或时赞甚深？

答曰：般若波罗蜜中，或时分别诸法空，是浅；或时说世间法即同涅槃，是深。色等诸法，即是佛法，听者闻说，心信佛语，自智慧不及故言甚深。譬如河水，有洄澓深处，有浅处。

问曰：诸天所赞法甚深，一切世间所不能信，何用说为？

答曰：一切有二种：一者、名字一切，二者、实一切。如此中说名字一切，以多不信故，言一切。此中说微妙寂灭智者能知，智者必有信，先信后知故。

复次，是般若波罗蜜，惟佛能知。众生闻所说而信者，此中不名为信，智慧知已，名为信。

问曰：若尔者，何以言微妙智者能知？

答曰：一切世间无能遍尽知，诸佛智者、寂灭智者，能知少分。如须陀洹于无上道得少分，所谓断三结。如是诸道，展转增多。若世间都不信者，云何有诸道？以是故，言寂灭智者能知。阿耨多罗三藐三菩提，即是般若，但名字异；在菩萨心中为般若，在佛心中名阿耨多罗三藐三菩提。是中说色等法即是萨婆若，萨婆若即是色等法。此中说色等法如、萨婆若如，无二无别。佛可诸天子意，更说因缘：如名色等诸法真实相。譬如除宫殿及诸陋庐，如烧栴檀及杂木，其处虚空无有异；色及萨婆若等诸法，求其实皆是如。以是义故，佛初成道时，心乐默然，不乐说法，知甚深法，凡人难悟故。

复次，是法无二故甚深，如虚空故甚深，如、法性等甚深故甚深。尔时，诸天子知是法无可取相，白佛言：是所说法，一切世间不能信，是法不为受色等法故说。佛可其言：若有菩萨为受色等故行菩萨道，不能修般若波罗蜜等诸功德。须菩提白佛言：世尊，是般若波罗蜜相，随顺一切法，无所障碍。何以故？于般若波罗蜜亦不著。说不障碍因缘，如虚空等故。譬如壁中先有空相，小儿以橛钉之，力少故不入，大力者能入；行者亦如是，色等诸法中，自有如实相，智慧力少故，不能令空，大智者能知，是故说诸法无碍，如虚空平等。色等法不生，亦不可得，以是故名不生。非但色等不生，若不生法可得，则非毕竟空，非名无碍。无住处，亦如是。

尔时，诸天子白佛言：世尊，须菩提随佛生。何以故？所知所说皆与空合。复次，经说有三种子：一者、不随顺生，二者、随顺生，三者、胜生。世人皆愿二种子，随顺子、胜子。佛法中唯欲一种，随顺生，以无有胜佛故。佛子有五，皆从口生、法生：须陀洹乃至阿罗汉，入正位菩萨。辟支佛虽佛法中种因缘，无佛时自能得道，不得言从佛口生，因缘远故。诸漏尽者，是随顺生。须菩提于漏尽中，常乐

毕竟空，是随顺生。何以故？所行法不可破坏如虚空，佛法如是相，是名随佛生。

问曰：何以不说入法位菩萨随顺佛生？

答曰：有人言：“漏未尽故不说，须菩提漏尽故说。”有人言：“入无余涅槃者，是第一清净。阿罗汉末后身，住有余涅槃，近无余涅槃门故说；菩萨虽有深利智慧，往返生死中，是故不说。”有人言：“般若有二种：一者、唯与大菩萨说，二者、三乘共说。”共声闻说中，须菩提是随佛生；但与菩萨说时，不说须菩提随佛生。何以故？法性生身大菩萨，是中无有结业生身，但有变化生身，灭三毒，出三界，教化众生，净佛世界故，住于世间，此中都无一切声闻人。佛大慈悲心，菩萨心亦尔，是名菩萨随生。须菩提但取涅槃故，不说随生；此经共二乘说。须菩提知般若波罗蜜甚深，法性生身菩萨力大；诸天虽赞，不应受，语诸天子言：诸法如一相，所谓无相，是因缘故随佛生，如不异故。如经中说如，如来如相不来不去，须菩提如相亦不来不去。

复次，如来如毕竟空，一切法如亦毕竟空；一切法如中，摄须菩提如，是故须菩提用如来如故，随佛生。

复次，如如来如，无忆想分别，常住如虚空；须菩提如亦如是，是故须菩提随佛生。

复次，如如来如，得无碍解脱故，一切法中无挂碍；一切法如亦如是，于一切法中亦无挂碍：如来如，一切法如，一如无异。须菩提如，亦入一切法如故，是以随佛生。

复次，诸法如相无作，无作者，如来如相亦如是；须菩提如，一切法如摄故，随佛生。

复次，如如来如相，一切处常无忆想分别；须菩提如，一切法如摄故，随佛生。

复次，如来如相，不离一切法如。正观一切法，名为佛，一切法是因缘，佛是果报，是故说如来如，不离一切法如。是如实故常如，无不如时，须菩提如亦如是，不异故随佛生，亦无法可随。

复次，如来如相，无忆想分别，出过三世，一切法如亦如是；须菩提如，亦出三世，是故随佛生。

复次，如来如，不在过去如中。何以故？如来空，过去亦毕竟空，是故空不在空中住；譬如虚空不住虚空中。未来、现在，亦如是。三世如、如来如，不二不分别者，三世如，空、无相、无生无灭等，如来如亦如是。三世如无障碍如过去世无穷无边，未来世亦无穷无边，现在世亦无穷无边，如来如亦如是。此三世十方无碍无边，须菩提如亦如是。

复次，五众如乃至一切种智如，如来如，无二无别。何以故？色等诸法和合故，有如来。如是如来，不得言但是色等法，亦不得言离色等法，亦不得言色等法在如来中，亦不得言如来在色等法中，亦不

得言色等法属如来，亦不得言无如来；五众色等法中，假名如来。如来如即是一切法如，是故说色等法如、如来如，不二不别。凡夫人见有二有别，圣人观无二无别，圣人可信，凡夫人所见不可信。佛语须菩提：是名为如，佛因此如故，名为如来。如来者，如实行来到佛法中。说是如时，地六种震动，如上说。

【经】是时，诸欲天子、诸色天子，以天末栴檀香散佛上，及散须菩提上。白佛言："未曾有也！世尊，须菩提以如来如，随佛生。"

须菩提复为诸天子说言："诸天子，须菩提不从色中随佛生，亦不从色如中随佛生，不离色随佛生，亦不离色如随佛生。须菩提不从受、想、行、识中随佛生，亦不从受、想、行、识如中随佛生，不离受、想、行、识随佛生，亦不离受、想、行、识如随佛生；乃至不从一切种智中随佛生，亦不从一切种智如中随佛生，不离一切种智随佛生，亦不离一切种智如随佛生。须菩提不从无为中随佛生，亦不从无为如中随佛生，不离无为随佛生，亦不离无为如随佛生。何以故？是一切法皆无所有，不可得，无随生者，亦无随生法。"

尔时，舍利弗白佛言："世尊，是如实不虚，法相、法住、法位甚深；是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何况色如当可得？受、想、行、识不可得，受、想、行、识如不可得。何以故？受、想、行、识尚不可得，何况受、想、行、识如当可得？乃至一切种智不可得，一切种智如不可得。何以故？一切种智尚不可得，何况一切种智如当可得？"

佛告舍利弗："如是，如是。舍利弗，是如实不虚，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何况色如当可得？乃至一切种智不可得，一切种智如不可得。何以故？一切种智尚不可得，何况一切种智如当可得？"

舍利弗说是如相时，二百比丘不受一切法故，漏尽得阿罗汉；五百比丘尼，远尘离垢，诸法中得法眼，生天人中；五千菩萨摩诃萨得无生法忍；六千菩萨诸法不受故，漏尽心得解脱，成阿罗汉。

"舍利弗，是六千菩萨先世值五百佛，亲近供养，于五百佛法中，行布施，持戒、忍辱、精进、禅定，无般若波罗蜜，无方便力故，行别异相，作是念：是布施、是持戒、是忍辱、是精进、是禅定。无般若波罗蜜，无方便力故，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，行异别相；行异别相故，不得无异相；不得无异相故，不得入菩萨位；不得入菩萨位故，得须陀洹果乃至阿罗汉果。舍利弗，菩萨摩诃萨虽有道，若空、若无相、若无作法，远离般若波罗蜜，无方便力故，便于实际作证，取声闻乘。"

舍利弗白佛言："世尊，何因缘故，俱行空、无相、无作法，远离方便力故，于实际作证取声闻乘？菩萨摩诃萨亦修空、无相、无作法，有方便力故，得阿耨多罗三藐三菩提？"

佛告舍利弗：“有菩萨远离萨婆若心，修空、无相、无作法，无方便力故，取声闻乘。舍利弗，复有菩萨摩诃萨，不远离萨婆若心，修空、无相、无作法，有方便力故，入菩萨位，得阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，譬如有鸟，身长百由旬，若二百、三百由旬，而无有翅；从三十三天，自投阎浮提。舍利弗，于汝意云何？是鸟中道作是念：‘欲还上三十三天。’能得还不？”

“不得也！世尊。”

“舍利弗，是鸟复作是愿：‘到阎浮提，欲使身不痛不恼。’舍利弗，于汝意云何？是鸟得不痛不恼不？”

舍利弗言：“不得也！世尊，是鸟到地，若痛、若恼，若死、若死等苦。何以故？世尊，是鸟身大而无翅故。”

“舍利弗，菩萨摩诃萨亦如是，虽如恒河沙等劫修布施、持戒、忍辱、精进、禅定，发大事，生大心，为得阿耨多罗三藐三菩提故，受无量愿。是菩萨远离般若波罗蜜，方便力故，若堕阿罗汉，若堕辟支佛道。何以故？是菩萨远离萨婆若心，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，无般若波罗蜜，无方便力故，堕声闻地，若辟支佛道中。舍利弗，菩萨摩诃萨虽念过去、未来、现在诸佛，持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，取相受持。是人不知不解诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见，但闻空、无相、无作名字声，而取名字声回向阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨若如是回向，住声闻、辟支佛地中，不能得过。何以故？远离般若波罗蜜及方便力，持诸善根，回向阿耨多罗三藐三菩提故。舍利弗，有菩萨摩诃萨从初发意已来，不远离萨婆若心，行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，不远离般若波罗蜜及方便力故，不取相。于过去、未来、现在诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见，不取空解脱门相，不取无相、无作解脱门相。舍利弗，当知是菩萨摩诃萨，不堕声闻、辟支佛道，直至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨摩诃萨从初发心已来，行布施不取相，持戒、忍辱、精进、禅定不取相；过去、未来、现在诸佛戒、定、慧、解脱、解脱知见不取相。舍利弗，是名菩萨方便力，以离相心行布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至离相心行一切种智。”

舍利弗白佛言：“世尊，如我解佛所说义，若菩萨摩诃萨，不远离般若波罗蜜、方便力，当知是菩萨近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨摩诃萨，从初发心已来，无法可知，若色，若受、想、行、识，乃至一切种智。世尊，有求菩萨道善男子、善女人，远离般若波罗蜜、方便力，当知是人于阿耨多罗三藐三菩提，或得、或不得。何以故？世尊，是求菩萨道善男子、善女人，所有布施皆取相，所有持戒、忍辱、精进、禅定皆取相。以是故，是善男子、善女人，于阿耨多罗三藐三菩提不定。世尊，以是因缘故，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，不应远离般若波罗蜜、方便力。是菩萨摩诃萨，住般若波罗蜜、方便力中，以无得无相心，应修布施、持戒、忍辱、

精进、禅定，乃至以无得无相心，应修一切种智。”

【论】释曰：诸天子欢喜，以末栴檀香，散佛及须菩提上。叹言：希有！世尊，须菩提以如来如随佛生者。诸天子意谓：须菩提智慧力故，令一切法皆如佛法，是故说随佛生。须菩提知诸天子心，少贵尚是诸法如，是故须菩提欲断诸天子心故，说是如毕竟空相，以四种破著如心。所谓须菩提不在色中，不在色如中；不以色等，不以色等如；不离色等，不离色等如，随佛生。佛此中自说因缘：此法皆空不可得。舍利弗言：世尊，是如甚深，是如中但色等法不可得，何况色等法如当可得？

问曰：何者是色等法？何者是色等法如？

答曰：色等法，眼所见等诸法；如，名色等法实相不虚诳。人于色等如法中错谬故，或起不善业堕恶道中，或起善业生于人天中，终归磨灭，还生诸苦；或起无漏业，应求大利而取小乘，不得毕竟清净如相故。色等法皆是作法，有为虚妄，从颠倒生，凡夫所忆想分别行处，是故色等法虚妄，不即是如。知色等法如实故即是如，因色等法得如名，是故言不离色等法得如。色等法入如中，皆一相无异，是故须菩提谦言：非但我随佛生，一切法亦如是相。舍利弗赞叹须菩提所说：色等法亦毕竟空，何况如！因若空，何况果！闻如是甚深如相，众生各得道利益。

问曰：是般若波罗蜜为菩萨说，何故六千人成阿罗汉道？

答曰：佛知必有难者，自为舍利弗说因缘：是人无般若波罗蜜，无方便力；过去作功德，无方便故，邪行不正。是人离般若波罗蜜故，深著善法，今从佛闻般若波罗蜜，深厌世间，慈悲心薄故求自利，不受一切法，即得阿罗汉，于般若无咎！如人持器诣海随器大小，各自取足。

问曰：如经说六千菩萨，无般若波罗蜜、方便力故，行五波罗蜜，不得是无分别法，作阿罗汉。若一切圣人，皆得无为法，无为法即是无分别，何以此中说不得无分别法作阿罗汉？

答曰：非说今世听法时，乃是过去五百世时，不得般若方便，修集五波罗蜜功德，以是故言，不得无分别。失菩萨信等五根，失菩萨信等五根故，虽闻般若，不得如菩萨所闻，即于实际作证。

问曰：俱行空、无相、无作，何以一人得作佛？一人作阿罗汉？

答曰：虽有种种因缘，得阿罗汉大因缘，所谓离萨婆若心，行空等故。大鸟者，金翅鸟于诸天，如此间人鸟雀等无异。是鸟所以不来者，此鸟食龙，翅出毒风，扇一切眼失明故。是鸟初出[穀-禾＋卵]，羽翼未成，意欲飞去，即时堕落。中道心悔，我未应飞，欲还住本天，上舍摩梨树上。是鸟身大，羽翼未成，不能举身。鸟身，是菩萨身。大者，世世广集五波罗蜜功德，无两翅者，是无般若波罗蜜、无方便。须弥山者，是三界。虚空，是无量佛法。未应飞而飞者，是菩萨功德未成满，欲行菩萨三解脱门，欲游无量佛法虚空中，而自退

没，是心虽欲愿作佛而不能得。若死者，是阿罗汉道；死等者，辟支佛道。若痛若恼者，失菩萨本愿功德。佛自结句，乃至住是无得无相心中应布施等。此经中合喻，义自明了，故不说。

【经】尔时，欲、色界诸天子白佛言："世尊，阿耨多罗三藐三菩提难得！何以故？是菩萨摩诃萨，应知一切诸法已，得阿耨多罗三藐三菩提，是法亦不可得。"

佛言："如是，如是。诸天子，阿耨多罗三藐三菩提难得，我亦得一切法、一切种智已，得阿耨多罗三藐三菩提，亦无所得、无能知、无可知，亦无知者。何以故？诸法毕竟净故。"

须菩提白佛言："世尊，如佛所说，阿耨多罗三藐三菩提难得；如我解佛所说义，我心思惟，是阿耨多罗三藐三菩提易得。何以故？无有得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无可得法。一切法、一切法相空，无法可得，无能得者。何以故？一切法空故，亦无法可增，亦无法可减。所谓布施、持戒、忍辱、精进、禅定，乃至一切种智，是法皆无可得者，无能得者。世尊，以是因缘故，我意谓阿耨多罗三藐三菩提为易得。何以故？世尊，色、色相空，受想行识、识相空，乃至一切种智、一切种智相空。"

舍利弗语须菩提："若一切法空如虚空，虚空不作是念：'我当得阿耨多罗三藐三菩提。'若菩萨摩诃萨信解一切法空如虚空，是阿耨多罗三藐三菩提易得者，今恒河沙等诸菩萨摩诃萨求阿耨多罗三藐三菩提，何以故退还？须菩提，以是故，知阿耨多罗三藐三菩提不易得。"

须菩提语舍利弗："于意云何？色于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

"受、想、行、识，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

"乃至一切种智，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

"离色有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

离受、想、行、识，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

"乃至离一切种智，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

"舍利弗，于意云何？色如相，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言："不。"

"受、想、行、识如相，乃至一切种智如相，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？"

舍利弗言：“不。”

“离色如相，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离受、想、行、识如相，乃至离一切种智如相，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“舍利弗，于意云何？如，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“法性、法住、法位、实际、不可思议性，于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“舍利弗，于意云何？离如，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

“离法性、法住、法位、实际、不可思议性，有法于阿耨多罗三藐三菩提退还不？”

舍利弗言：“不。”

须菩提语舍利弗：“诸法毕竟不可得，何等法于阿耨多罗三藐三菩提退还？”

舍利弗语须菩提：“如须菩提所说，是法忍中，无有菩萨于阿耨多罗三藐三菩提退还者。若不退还，佛说求道者有三种：阿罗汉道、辟支佛道、佛道，是三种为无分别。如须菩提说，独有一菩萨求佛道！”

是时，富楼那弥多罗尼子语舍利弗：“应当问须菩提：为有一菩萨乘不？”

尔时，舍利弗问须菩提：“须菩提，为欲说有一菩萨乘？”

须菩提语舍利弗：“于诸法如中，欲使有三种人，声闻乘、辟支佛乘、佛乘耶？”

舍利弗言：“不也。”

“舍利弗，三乘分别中，有如可得不？”

舍利弗言：“不也。”

“舍利弗，是如有若一相、若二相、若三相不？”

舍利弗言：“不也。”

“舍利弗，汝欲于如中，乃至有一菩萨不？”

舍利弗言：“不也。”

“如是四种中，三乘人不可得。舍利弗，云何作是念：是求声闻乘人，是求辟支佛乘人，是求佛乘人？舍利弗，菩萨摩诃萨，闻是诸法如相，心不惊、不没、不悔、不疑，是名菩萨摩诃萨，能成就阿耨多罗三藐三菩提。”

尔时，佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝所说者，皆是

佛力。须菩提，若菩萨摩诃萨，闻说是如，无有诸法别异，心不惊、不怖、不畏、不难、不没、不悔，当知是菩萨能成就阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗白佛言：“世尊，成就何等菩提？”

佛言：“成就佛阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：尔时，诸天子作是念，白佛言：世尊，阿耨多罗三藐三菩提难得！何以故？一切法毕竟空，而菩萨求佛道，观行修集，成佛度众生，是法亦不可得。佛可其言，自身为证：我坐道场，以一切种得一切法，亦无一定相可得。须菩提言：世尊，如我意，阿耨多罗三藐三菩提易得，一切法毕竟常空故，是中无得者、无可得法、无障无碍、无所修、无所断故。

尔时，舍利弗言：若佛道易得者，何以故恒河沙等无量菩萨求佛道，若一若二作佛，余者皆退还？须菩提答舍利弗：色于阿耨多罗三藐三菩提退还不？受、想、行、识，乃至一切种智退还不？答曰：不也！何以故？色等法毕竟空，无有退还；色等法如无二相，亦无分别故无退还。离色等法，更有法退还不？答言离色等更无有法，是故言不也。离色等法如，更有法退还不？答言如破色等法已，如亦自空，是故言不。法性、法位，乃至不可思议性，亦如是。

须菩提语舍利弗：若法无退还，何以故言如恒河沙等菩萨退还？舍利弗答：如须菩提所说，法忍中则无退还。法忍者，是法门、法修、法行。入须菩提所说法门中，则无退还；出是法门，则有退还。舍利弗虽见受须菩提语，亦自引佛法作难：若无退者，尽当作佛，何以说有三乘？须菩提还以如相四句破三乘。佛叹须菩提：善哉！若菩萨闻如中无三乘分别，不恐怖，是菩萨即能成无上道。

问曰：若佛说菩萨成阿耨多罗三藐三菩提，舍利弗何以故问成就何等菩提？

答曰：各各有无上，舍利弗疑故，问何等道无上，答大乘无上。

复次，须菩提以毕竟空智慧，破著三乘心，佛赞善哉！须菩提言：菩萨闻是，心不没、不怖，则能成就阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗问：三乘菩提无定相，今言成就菩提，成何等菩提？佛言：成就佛阿耨多罗三藐三菩提。若入毕竟空门，一切法尽一相；若出毕竟空，三乘则有异。今佛分别诸法故，说有上、中、下乘，不为毕竟空故说。

【经】须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨，欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应云何行？”

佛言：“应起等心，于一切众生亦等心与语，无有偏党；于一切众生中起大慈心，亦以大慈心与语；于一切众生中下意，亦以下意与语；于一切众生中应生安隐心，亦以安隐心与语；于一切众生中应生无碍心，亦以无碍心与语；于一切众生中应生无恼心，亦以无恼心与

语；于一切众生中应生爱敬心，如父、如母，如兄、如弟，如姊、如妹，如儿子、亲族、知识，亦以爱敬心与语。是菩萨摩诃萨，应自不杀生，亦教人不杀生，赞不杀生法，欢喜赞叹诸不杀者；乃至自行不邪见，亦教他人不行邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。如是，须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，当如是行！

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应自行初禅，亦教他人行初禅，赞叹行初禅法，欢喜赞叹行初禅者；二禅、三禅、四禅，亦如是。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应自行慈心，亦教人行慈心，赞叹行慈心法，欢喜赞叹行慈心者；悲、喜、舍心，亦如是。自行虚空处，亦教人行虚空处，赞叹行虚空处法，欢喜赞叹行虚空处者；识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。自具足檀波罗蜜，亦教人具足檀，赞叹具足檀法，欢喜赞叹具足檀波罗蜜者；尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜，亦如是。

“复次，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自行内空，亦教人行内空，赞叹行内空法，欢喜赞叹行内空者；乃至无法有法空，亦如是。自行四念处，亦教人行四念处，赞叹行四念处法，欢喜赞叹行四念处者；乃至八圣道分，亦如是。自修空三昧、无相、无作三昧，亦教人修空、无相、无作三昧，赞叹修空、无相、无作三昧法，欢喜赞叹修空、无相、无作三昧者。自行八背舍，亦教人行八背舍，赞叹行八背舍法，欢喜赞叹行八背舍者。自行九次第定，亦教人行九次第定，赞叹行九次第定法，欢喜赞叹行九次第定者。自具足佛十力，亦教人具足佛十力，赞叹具足佛十力法，欢喜赞叹具足佛十力者。自行四无所畏、四无碍智、十八不共法，大慈大悲，亦教人行四无所畏，乃至大慈大悲，赞叹行四无所畏，乃至大慈大悲法，欢喜赞叹行四无所畏，乃至大慈大悲者。自逆顺观十二因缘，亦教人逆顺观十二因缘，赞叹逆顺观十二因缘法，欢喜赞叹逆顺观十二因缘者。须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行！

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自应知苦、断集、证灭、修道，亦教人知苦、断集、证灭、修道，赞叹知苦、断集、证灭、修道法，欢喜赞叹知苦、断集、证灭、修道者。自生须陀洹果，证智而不证实际，亦教人著须陀洹果中，赞叹须陀洹果法，欢喜赞叹得须陀洹果者；斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，亦如是。自生辟支佛道，证知而不证辟支佛道，亦教人著辟支佛道中，赞叹辟支佛道法，欢喜赞叹得辟支佛道者。自入菩萨位，亦教人入菩萨位，赞叹菩萨位法，欢喜赞叹入菩萨位者。自净佛世界、成就众生，亦教人净佛世界、成就众生，赞叹净佛世界、成就众生法，欢喜赞叹净佛世界、成就众生者。自起菩萨神通，亦教人起菩萨神通，赞叹菩萨神通法，欢喜赞叹起菩萨神通者。自生一切种智，亦教人生一切种智，赞叹生一切种智法，欢喜赞叹生一切种智者。自断一切结使习，

亦教人断一切结使习，赞叹断一切结使习法，欢喜赞叹断一切结使习者。须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，菩萨应如是行！

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，自取寿命成就，亦教人取寿命成就，赞叹取寿命成就法，欢喜赞叹取寿命成就者；自成就法住，亦教人成就法住法，赞叹成就法住法，欢喜赞叹成就法住者。须菩提，菩萨摩诃萨欲成就阿耨多罗三藐三菩提，应如是行，亦应如是学般若波罗蜜方便力！是菩萨如是学、如是行时，当得无碍色，得无碍受、想、行、识，乃至得无碍法住。何以故？是菩萨摩诃萨从本已来，不受色，不受受、想、行、识，乃至不受一切种智。何以故？色不受者为非色，乃至一切种智不受者为非一切种智。”

说是菩萨行品时，二千菩萨得无生法忍。

【论】释曰：须菩提问菩萨欲成无上道者，云何应行？佛答：应起等心，于一切众生无有偏党。五众和合，假名众生，如车、如林。一切众生者，尽举十方六道，无有遗余。一切众生法，各行三分：怨、亲、中人。佛今教菩萨等心，一切众生皆有亲爱想，莫生怨心，莫生中人心。

复次，众生有二种，爱及憎。佛言：于一切众生，离是二心，莫生憎、爱。爱者贪欲，烦恼心不应行，当行慈爱心。世间法，爱念妻子、牛马等；憎恶怨贼等。菩萨转此世间法，但行慈爱心于一切众生。

复次，等心者，菩萨生法喜，于一切众生，欲令皆至佛道。菩萨自舍憎、爱心，亦舍众生憎、爱心加己。世间有三种人：恶、大恶、恶中恶，善、大善、善中善。恶者，如人以恶事加己，还报之以恶事。诸佛法于一切众生平等心，不应起恶念，何况起身行、口行？大恶者，如无人侵己，而以恶加人。恶中恶者，如人以好心供给慈念，而反以恶心毁害，如是等恶，名恶中恶。善者，如人以好事于己，还以善报。大善者，如人于己无善，而以善事利益。善中善者，如人以恶害于己，而以善事乃至身命供养，是名善中善。菩萨舍是三恶，过是二种善，行第六心于一切众生。

问曰：是菩萨未得法身，云何能行是心？

答曰：是菩萨求无上道，应行无上法，受如是难为苦行，乃成无上道；譬如贾客，于险道中备受诸苦，乃得大利。

复次，是菩萨闻佛法正体，所谓毕竟空，无我、无我所，无一定实法，所见、所闻、所知，皆是虚诳，如幻、如梦；深信是法故，能以身命供养怨贼。

复次，菩萨知此身，从罪业烦恼颠倒因缘生；所见、所闻，皆是虚诳罪垢之本。若有人来欲加害于我，我宜欢喜受之，以此弊身而得无上道利，何为不与？

复次，菩萨发心，深爱众生，欲利益故，自以己身供养怨贼，欲令众生效己所行。以有众生，说法教者不必肯受故，以身教令其信受。

复次，多有人发意求无上道而身行不称，亦以是故，菩萨以身教之，令坚心行此难事。欲求无上道，当行善中善法，为此难事，尔乃可得。如是等无量因缘，自以身命供养怨贼。

问曰：等心、慈心，有何异？

答曰：等心者，是四无量心；慈心者，是一无量。有人言："初舍怨亲是等心，后加慇念是慈心。"

复次，有人言："等心者，观众生如如、实际、法性，是法皆无为，无量故等；爱念众生，是名慈心。"所以不说悲心，有悲心或忧念众生，积集此心，心则退没。或有众生不受菩萨悲念，言：汝何以不自忧其身而念他人？慈心无如是事，易摄众生故，但说慈心。

问曰：若众生有三种，上、中、下，菩萨福德智慧积集故，应是大人，云何言于一切众生中起下意？

答曰：菩萨作是念：一切法无常，一切众生上、中、下，皆归磨灭，是中何者是大？何者是小？人以世法故有大小。

复次，大小不定，此国以为大，余国以为小；于此为大，于彼为小；如今世卑贱，后世为天王。如是业因缘，在世间轮转，贵贱大小无定；如水火贵贱随时，用舍无定。

复次，菩萨虽有功德，知是功德毕竟空，如幻、如梦，不著此功德，不有是大小。

复次，一切众生中，有佛道因缘者，唯佛能知。菩萨作是念：若我小众生形貌才能，以此事轻者，则为轻未来佛，若轻佛则为永了。

复次，菩萨作是念：我誓度一切众生，若众生无所得，我则孤负众生。譬如主人请客，则应敬客而自卑；若无所供设，是则负愧于客。

复次，以自大心故，则喜生瞋恚，憍慢是瞋之本，瞋是一切重罪之根。若菩萨于众生起下心，众生若骂、若打，则无恚恨。譬如大家打奴，奴不敢瞋恨。若菩萨自高，下意众生者，众生侵害，忿然生怒，如奴打大家，则起瞋怒。下意有如是等种种利益故，菩萨应当行。

安隐心者，与今世、后世、究竟乐，非如父母、知识与现世乐。菩萨若以等心、慈心、下心利益众生时，若有不知恩人来恼菩萨，不信所行，谓为欺诳，为求名故，无有实事；又为魔所使，来恼菩萨，恶中之恶，不识恩分；菩萨等心，于此通达无碍，得是无碍心已，众生虽有大罪大过，但欲利益，不生恼心。慈心、安隐，无碍、不恼心。譬如孝子爱敬父母，如兄、如弟，如姊妹、儿女，无淫欲心而生爱敬慈念。世人但能爱敬所亲，菩萨普及一切。得是柔软清净好心，名众生忍，是法忍初门。次行十善道，十善道有佛无佛，世间常有是

善法教。菩萨先以四十种行，行是十善道。何以故？是菩萨深念善法，心慈众生故。离欲凡夫法有十二事，亦以四十八种行。六波罗蜜乃至法住，是客法，有佛说则有菩萨行。上来旧法、客法，本末具足，今世得善法，智慧无碍，舍身得法身无碍，随意至十方教化众生，于十方佛前修集善法。

闻是法时，二千菩萨得无生法忍者，是品说如微妙深法，亦说有行，善门、智门，二行具足。但说如法，所利少；若说有法，所利亦少；今说有无二法具足故，得无生忍。譬如二轮具足故，能有所至。此中善说二谛故，二千菩萨得无生法忍。

大智度论卷第七十三

释阿毗跋致品第五十五

【经】须菩提白佛言：“世尊，以何等行、何等类、何等相貌，知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨，能知凡夫地、声闻地、辟支佛地、佛地；是诸地，如相中无二无别，亦不念，亦不分别。入是如中，闻是事，直过无疑。何以故？是如中无一无二相故。是菩萨摩诃萨，亦不作无益语，但说利益相应语，不视他人长短。须菩提，以是行类相貌，知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

须菩提言：“世尊，复以何行类相貌，知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨？”

佛告须菩提：“若一切法，无行、无类、无相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法无行、无类、无相貌，菩萨于何等法转，名不转？”

佛言：“若菩萨摩诃萨色中转，受、想、行、识中转，是名菩萨不转。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，檀波罗蜜中转，乃至般若波罗蜜中转，内空中乃至无法有法空中转，四念处中乃至十八不共法中转，声闻、辟支佛地中转，乃至阿耨多罗三藐三菩提中转，当知是菩萨摩诃萨不转。何以故？须菩提，色性无，是菩萨何所住？乃至阿耨多罗三藐三菩提性无，是菩萨何所住？

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，不观外道、沙门、婆罗门面类言语，不作是念：‘是诸外道，若沙门、若婆罗门，实知实见。’若说正见，无有是事！

“复次，菩萨不生疑，不著戒取，不堕邪见，亦不求世俗吉事以为清净，不以华香、缨络、幡盖、妓乐，礼拜供养诸天。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，常不生下贱家，乃至不生八难之处，常不受女人身。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨常行十善道，自不杀生，不教人杀生，赞叹不杀生法，欢喜赞叹不杀生者；乃至自不邪见，不教人邪见，亦不赞叹邪见法，不欢喜赞叹行邪见者。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，乃至梦中亦不行十不善道，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨为利益一切众生故，行檀波罗蜜；乃至为利益一切众生故，行般若波罗蜜。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨所有诸法，受持、读诵、说、正忆念，所谓修妒路乃至优波提舍。是菩萨法施时，作是念：‘是法施因缘故，满一切众生愿。以是法施功德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，于甚深法中，不疑、不悔。”

须菩提言：“世尊，菩萨于甚深法中，何因缘故不疑、不悔？”

佛言：“是阿鞞跋致菩萨，都不见有法可生疑处，若色、受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提；不见是法可生疑处、悔处。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，身、口、意业柔软。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，以慈身、口、意业成就。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，不与五盖俱：淫欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨一切处无所爱著。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，出入去来，坐卧行住，常念一心；出入去来，坐卧行住，举足下足，安隐庠序，常念一心，视地而行。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨所著衣服，及诸卧具，人不恶秽，好乐净洁，少于疾病。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，常人身中，有八万户虫侵食其身，是阿鞞跋致菩萨摩诃萨身无是虫。何以故？是菩萨功德出过世间；以是故，是菩萨无是户虫。是菩萨功德增益，随其功德，得身清净，得心清净。须

菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨得身清净，得心清净？”

佛言：“菩萨摩诃萨，随其所得，增益善根，灭除心曲、心邪。须菩提，是名菩萨摩诃萨身清净、心清净。以是身、心清净故，能过声闻、辟支佛地，入菩萨位中。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，不贵利养；虽行十二头陀，不贵阿兰若法，乃至不贵但三衣法。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，常不生悭贪心，不生破戒心、瞋动心、懈怠心、散乱心，不生愚痴心，不生嫉妒心。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，心住不动，智慧深入，一心听受所从闻法及世间事，皆与般若波罗蜜合。是菩萨摩诃萨，不见产业之事不入法性者；是事一切，皆见与般若波罗蜜合。以是因缘故，须菩提，是名阿鞞跋致菩萨阿鞞跋致相。”

【论】问曰：上来处处说阿鞞跋致相，今何以复问？

答曰：上虽处处略说，今欲广说。此中多是阿鞞跋致相故，名阿鞞跋致品。

复次，上来解般若波罗蜜相，次说魔因缘坏般若，今说信受般若波罗蜜者是阿鞞跋致，欲说其相貌，故须菩提问。

复次，菩萨初发心来，所行因缘，所得果报，是阿鞞跋致，受记必当作佛。如人受职，已得印信，心无复疑。又如声闻人所行众行，皆为四沙门果。阿鞞跋致是决定安隐地，过凡夫，不入二乘地；虽未成佛道，能为世间作福田。是事微妙难得，故须菩提问其相貌。佛本命须菩提说般若波罗蜜，故须菩提问世尊，阿鞞跋致有何行类相貌。

问曰：是三事有何等异？

答曰：有人言：“是三事皆一义，以此知是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。”有人言：“行，名是阿鞞跋致菩萨身口意业异于他人，以此行表阿鞞跋致甚深智慧。类者，分别知诸菩萨，是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。相貌者，除行、类，余种种因缘，得知阿鞞跋致相。”佛说义趣，若菩萨能具足五波罗蜜，深入般若波罗蜜，方便力故，不著般若波罗蜜，但观如，所谓诸法实相。菩萨尔时，不以凡夫、二乘地为下贱，不以佛地为高贵，入诸法如故。诸法如中，无有分别二法，但以如入如，更无余事，亦不分别取相。何以故？如平等故。能如是入者，即入诸佛法藏；心不生疑更求诸法决定相。是故经说：须菩提，凡夫地乃至佛地，如相中无二无别。得如是法，名阿鞞跋致行类相貌。

复次，略说是义，菩萨因诸法如，所谓毕竟空，舍一切世间事，亦不住毕竟空。何以故？得诸法毕竟清净实相故。菩萨若闻是无依止

法，心无疑悔，不念依止。自上事，是阿鞞跋致正体；自是以下，尽是毕竟空行果。得毕竟空故，心纯熟寂灭相，不说无益语。所说常是法，不是非法；所说皆实，非妄说；所言柔软不粗犷，皆以慈悲心说，不以瞋恚心；所说应时，常得机会，观察人心，随其方俗。今此中略说利益之言：若教佛道，若二乘，若人天道，若今世得非罪乐。常远离口四恶故，于众生中慈悲心大故，又能自摧薄诸烦恼故，是以能种种因缘说诸利益语。

问曰：声闻人直趣涅槃，可不观他人；菩萨视众生如子，常欲教化，云何不观其长短？

答曰：若众生不可伏折，不可化度，如是等莫观。何以故？若以好心教诏，则谓嫉己，如刀刺心；既无所益，更增其罪，是故不观长短。

复次，菩萨应作是念：如诸佛一切智，烦恼习尽，尚不能尽度众生，何况我未得菩萨神通，未得无碍智，云何能普观众生？阿鞞跋致有得神通者；有不得者，得阿鞞跋致已，别修神通道乃得。若先得神通者，不具足故，不能遍观。

问曰：须菩提初问行类相貌，佛何以不即答无行类相貌，今此中方说？

答曰：初问时，众生未著阿鞞跋致相，故佛答或说空相，或说有相；今以众生著阿鞞跋致相，欲从凡夫入阿鞞跋致地，是故佛说一切无行、无类、无相貌。

须菩提以更问：若诸法尽空者，何以言于何法转，名不转法？应当从凡夫地转，于佛地不转？佛答：若菩萨能观色等诸法空无所有，转诸著心，故于佛道中不转。色等法和合因缘生，菩萨知是有为过罪故，不应此中住。诸法空故，能转著心，转著心故名不转。复次，阿鞞跋致菩萨入正位故，心决定不疑。一切外道中有实智，若有实智，不名外道！如是名阿鞞跋致相。

问曰：今说不生疑，后说深法不疑，是二不疑，有何差别？

答曰：今不疑者，四谛中如须陀洹所断；后不疑者，于佛所知深法中不疑。是菩萨福德智慧力故，虽不作须陀洹，未作佛，而能无此二疑。戒取，名外道戒；行此外道戒，不得涅槃。余四见，皆名邪见。深信业因缘果报故，不求吉事，不以华香等供养天。求道破憍慢根本故，常不生下贱家。不障他功德，常行劝助故，不生八难处。折薄淫欲，远离谄媚心故，不受女人身。

复次，余人虽行十善道，或一或二或三，不能具足四种；是菩萨大悲心，深爱善法故，具足行四种。常修集十善道故，乃至梦中不行十不善道。余人所修福德，但自为身；小菩萨虽为众生，亦自为己；阿鞞跋致诸所作福，皆为众生，不为其身。若福德可以与人，则尽与众生，更自修习，但不可得与；故菩萨以十二部经教化众生，亦但为众生，不自为己。

复次，菩萨信等五根利故，虽未作佛，于诸法能信。佛此中更说空因缘：菩萨不见色等法故，无生疑处。

复次，是菩萨常行慈悲心故，意业柔软；意业柔软故，身、口慈业成就。

问曰：慈悲心外道亦有，云何说是阿鞞跋致相？

答曰：外道虽有而不深，不能遍念众生，亦不常有，非诸法实相和合故，菩萨不尔。

复次，是菩萨诃五欲，除五盖，入五支，初禅不与五盖俱。五盖覆心，能耗减智慧，破佛道，开魔路故。是菩萨知一切有为作法，虚妄不实，如幻、如梦；无为法空无所有，寂灭相，是故于一切处无所爱著。于众生中，乃至佛亦不著；于法中，乃至涅槃亦不著。瞋，粗罪，小菩萨已断，故不说；爱，深微难断故，今说。

复次，是菩萨深入禅定故，守护一切众生；守护一切众生故，常一心念，不恼众生。不破戒故，出入来去等安详一心。举足下足，视地而行者，为护众生，为避乱心故。

复次，是菩萨久修集无量无边善法，身中无八万户虫；亦少病痛故，衣服卧具等常净洁无污。得诸法实相等善根力故，身中无八万户虫。心清净故，身、口等亦清净；离虚诳邪曲等下贱烦恼，故心清净。二事清净故，虽行世间，离诸逼迫苦恼；心不厌没故，出过声闻、辟支佛地。是菩萨贵佛道故，不贵利养；虽行头陀，不贵是法，以是法是究竟道因缘少分，非究竟道，是名阿鞞跋致菩萨行类相貌。

问曰：是菩萨未得佛道，未断诸烦恼，云何常不生悭贪等诸恶心？

答曰：阿鞞跋致菩萨，得无生法忍时，断诸烦恼但未断习。若不断者，云何常能不生诸悭贪等障道心？如经说：须陀洹乃至阿罗汉，即是菩萨无生法忍。

复次，有人言："菩萨行六波罗蜜，深修集诸功德故，诸烦恼折薄，心中不生故，是名常不生。"

复次，是菩萨无量世行禅波罗蜜故，心住不动；积习般若故，深入智慧。是菩萨知法味微妙故，从他闻法，一心听受；乐法情深故，所闻若三乘法，若外道及世间法，自心妙故，皆与般若和合，不破法相。譬如壮夫无病，所食之物，无不消化；又如佛得最上味相，虽复苦辛不美之食，在佛口中皆是上味；又如煮石蜜欲熟时，种种物内中，皆成石蜜，妙味力盛故。菩萨亦如是，般若波罗蜜力盛故，种种诸法，能令皆与般若合为一味，无诸过罪。

复次，世间事者，菩萨所起身、口诸业，皆为怜愍度众生故；此怜愍心，皆入般若波罗蜜初门。又复世间诸事因缘，乃至坐起行步、饮食言语，常念安隐众生。是来去等法，皆入法性，如破来去中说。产业之事，亦如是。是名阿鞞跋致相。

【经】“复次，须菩提，若恶魔于阿鞞跋致菩萨前化作八大地狱，一一地狱中，有千万亿菩萨皆被烧煮，受诸辛酸苦毒。语菩萨言：‘是诸菩萨皆是阿鞞跋致，佛所授记，堕大地狱中。汝若为佛授阿鞞跋致记者，当入是大地狱中。佛为授汝地狱记，汝不如还舍菩萨心，可得不堕地狱，得生天上。’须菩提，若是菩萨见是事，闻是事，心不动、不疑、不惊，作是念：‘阿鞞跋致菩萨，若堕地狱、畜生、饿鬼中，终无是处！’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，恶魔化作比丘被服，来至菩萨所，语菩萨言：‘汝先闻应如是净修六波罗蜜，乃至应如是净修得阿耨多罗三藐三菩提，是事汝疾悔舍！汝先于过去、未来、现在诸佛所，从初发心乃至法住，于其中间所作善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，是事汝亦疾放舍！若汝疾舍，我当语汝真佛法；汝先所闻，皆非佛法，非佛教，皆是文饰合集作耳！我所说是真佛法。’若是菩萨闻作是说，心惊、疑、悔，当知是菩萨，未得诸佛授记，未定住阿鞞跋致性中。若是菩萨心不动、不惊、不疑、不悔，随顺依止无作无生法，不信他语，不随他行；行六波罗蜜时，不随他语；乃至行阿耨多罗三藐三菩提时，亦不随他语。须菩提，譬如漏尽阿罗汉，不信他语，不随他行；现见诸法实相，恶魔不能转。如是，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨亦如是，求声闻道、辟支佛道人，不能破坏，不能折伏其心。须菩提，是菩萨摩诃萨必定住阿鞞跋致地中，不随他语；乃至佛语不直信取，何况求声闻、辟支佛人，及恶魔、外道梵志语？终无是处！何以故？是菩萨不见有法可随信者，所谓色，若受、想、行、识，若色如，乃至识如；乃至不见阿耨多罗三藐三菩提，何况阿耨多罗三藐三菩提如？须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

“复次，须菩提，魔作比丘身来到菩萨所，语菩萨言：‘汝所行者，是生死法，非萨婆若道，汝今身取苦尽证！’是时恶魔为菩萨用世间行说似道法，此似道法是三界系：观不净，所谓骨相；若初禅乃至非有想非无想。语善男子：‘用是道，用是行，当得须陀洹果，乃至当得阿罗汉果。汝行是道，今世苦尽；汝用受生死中种种苦恼为？今是四大身，尚不用受，何况当更受未来身？’须菩提，若是菩萨摩诃萨心不惊、不疑、不悔，作是念：‘是比丘益我不少，为我说似道法；行是似道法，不得至须陀洹果证，不得至阿罗汉、辟支佛道证，何况得至阿耨多罗三藐三菩提？’是菩萨摩诃萨益复欢喜，作是念：‘是比丘益我不少，为我说障道法。我知是障道法，不障学三乘道。’是时恶魔知菩萨欢喜，作是言：‘善男子，汝欲见是菩萨摩诃萨供养如恒河沙等诸佛，衣被、饮食、卧具、医药、资生所须？亦于如恒河沙等诸佛所，行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？亦亲近如恒河沙等诸佛，咨问菩萨摩诃萨道：世尊，菩萨摩诃萨，云何住菩萨摩诃萨乘？云何行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼

提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，四念处乃至大慈大悲？是菩萨摩诃萨如佛所教，如是住，如是行，如是修；是菩萨摩诃萨如是教，如是学，尚不得阿耨多罗三藐三菩提，不得萨婆若，何况汝当得阿耨多罗三藐三菩提？’若菩萨摩诃萨闻是事，心不异、不惊，益复欢喜，作是念：‘是比丘，益我不少，为我说障道法。是障道法，不得须陀洹道，乃至不得阿罗汉、辟支佛道，何况得阿耨多罗三藐三菩提？’是时恶魔知是菩萨心不没、不惊，即于是处化作多比丘，语菩萨言：‘此皆是发意求佛道菩萨，今皆住阿罗汉地，是辈尚不得阿耨多罗三藐三菩提，汝云何能得？’若菩萨摩诃萨即作是念：‘此是恶魔说相似道法。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不应转阿耨多罗三藐三菩提心，亦不应堕声闻、辟支佛道中。’复作是念：‘行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至一切种智，不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨作是念：‘若菩萨能如佛所说，不远离般若波罗蜜心，乃至一切种智，是菩萨终不退阿耨多罗三藐三菩提；若菩萨觉知魔事，亦不失阿耨多罗三藐三菩提。’以是行类相貌，当知阿鞞跋致菩萨摩诃萨相。”

须菩提白佛言：“世尊，于何法转，名为不转？”

佛言：“于色相转，于受、想、行、识相转；于十二入相、十八界相，淫欲、瞋恚、愚痴相，邪见相，四念处相，乃至声闻、辟支佛相，乃至佛相转。以是故，名为不退转菩萨摩诃萨相。何以故？是阿鞞跋致菩萨摩诃萨以是自相空法，入菩萨位，得无生法忍；乃至少许法不可得，不可得故不作，不作故不生，是名无生法忍。菩萨摩诃萨，以是行类相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

【论】释曰：魔了了知是菩萨是阿鞞跋致者，不复沮坏；若未了了知者，则种种因缘，验试破坏。或作八大地狱，化作无数菩萨在中烧煮，语菩萨言：此皆是阿鞞跋致，诸佛授记者；汝若受记，为受地狱记。

问曰：恶魔何因缘故，言行善者受地狱记？

答曰：恶魔以是菩萨欲代一切众生受苦故，言受地狱记；汝若行福德生天者，则自为身，无豫众生事。若菩萨闻是事，心动、疑悔，若信受魔语，当知是未受阿鞞跋致记。若菩萨闻是事，不疑、不动、不惊，作是念：阿鞞跋致，得诸法实相故，不著一切法；不著一切法故，乃至不生小罪，何况三恶道罪？如火中有水，水中生火，无有是处！

复有魔作比丘被服来语菩萨：汝先从小师闻修六波罗蜜法，皆是虚妄，所集随喜心功德，亦是虚诳。汝先所闻，皆是虚诳，文饰不真，非是佛口所说；今我为汝说者，真是佛法，汝疾舍之！若菩萨闻是心动、瞋、疑，当知诸佛未与授记；譬如伪金，火烧磨打，若黑、

若赤、若白，乃知非真。若菩萨闻是不瞋、不疑，随无生无灭、无起无作法，行于六波罗蜜相中，自知不随于他语，当知是真阿鞞跋致。譬如阿罗汉漏尽故，诸魔事来不能破；阿鞞跋致菩萨亦如是，无能降伏者。自现前知诸法实相故，乃至魔作佛身来，所说异于法相者，亦不信受；譬如狗著师子皮，诸兽见之虽怖，闻声则知是狗，何况变作余身等！此中佛自说因缘：是菩萨见色等法空故，谁当随他语？

复次，恶魔来作比丘身，语菩萨言：是六波罗蜜皆是生死道：布施等福德因缘故，欲界中受福乐；禅波罗蜜因缘故，色界中受乐；是般若波罗蜜无定相故，名虚诳法，回转五道中，不能自出是生死道。人诳汝言，是一切种智道；我今实语，汝取涅槃，今世尽苦！是菩萨若默然，魔即为说似道法：若观三十六种不净，若观骨人，若出入息，因是道得四禅、四无色定；汝因是禅定，可得须陀洹乃至阿罗汉。汝今此身是罪因缘所生，佛说弹指顷不赞更受身，何况久住生死中！阿鞞跋致菩萨闻是事，心喜作是念：是比丘大益我，为我说似道法；我得是似道法，即知真道；如行路人，知邪径则知正道，障道亦如是。阿鞞跋致是大人，贵重故，不与是比丘诤语。魔见菩萨默然欢喜，言是人信受我语，语菩萨言：善男子，有无量菩萨供养如恒河沙等诸佛，咨问奉行六波罗蜜及菩萨道法，面受佛教，尽受行诸菩萨行，尚不得无上道，今皆作阿罗汉，汝欲见不？菩萨闻是事已，默然。魔于是处，即化作无数阿罗汉比丘，语菩萨言：是诸比丘皆久行无上道，今皆取阿罗汉，汝今云何独欲作佛？阿鞞跋致即复欢喜：是比丘为我说似道、障道法。是菩萨实行六波罗蜜诸功德，定不退堕二乘；如佛所说，心常不离六波罗蜜等诸功德，不得无上道，无有是处！菩萨若知是魔事，则大得利益而无所失。以是故，菩萨心不动转，是名阿鞞跋致相。

尔时，须菩提白佛言：世尊，于何法转，名为不转？佛言：于色相等法中转还。上略说，今当广说。若菩萨于色等相皆能转，是名行一切法性空，得无生法忍，入菩萨位。无生忍者，乃至微细法不可得，何况大！是名无生。得是无生法，不作不起诸业行，是名得无生法忍。得无生法忍菩萨，是名阿鞞跋致。如是等无量行类相貌，是阿鞞跋致相。

释转不退轮品第五十六之上（经作转不转品）

【经】“复次，须菩提，恶魔到菩萨所，坏其心，作是言：‘萨婆若与虚空等，无所有相；诸法亦与虚空等，空无所有相。是虚空等诸法，空无所有相中，无有得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无有不得者。是诸法皆如虚空无所有相，汝唐受勤苦！汝所闻阿耨多罗三藐三菩提皆是魔事，非佛所说。汝当放舍是愿，汝莫长夜受是不安隐、忧苦、堕恶道！’是诸善男子、善女人闻是诃时，应如是念：‘是恶魔事，坏

我阿耨多罗三藐三菩提心。诸法虽如虚空，无所有、自相空，而众生不知、不见、不解；我亦以是如虚空等无所有、自相空，大誓庄严，得一切种智，为众生说此法，令得解脱，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。'须菩提，菩萨摩诃萨从初发意已来，闻如是法，应坚固其心，不动不转。菩萨摩诃萨以是坚固心、不动不转心行六波罗蜜，当入菩萨位。”

须菩提白佛言：“世尊，不转故名阿鞞跋致，转故亦名阿鞞跋致？”

佛言：“不转故名阿鞞跋致，转故亦名阿鞞跋致。”

须菩提白佛言：“世尊，云何不转故名阿鞞跋致，转故亦名阿鞞跋致？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨于声闻地、辟支佛地不转，是故名不转。若菩萨摩诃萨，于声闻地、辟支佛地转，是故亦名不转。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨相。以是行类相貌故，恶魔不能坏其意，令离阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，若欲入初禅，第二、第三、第四禅，乃至灭受想定禅，即得入。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，若欲修四念处，乃至八圣道分；空、无相、无作三昧；乃至五神通，即能修。是菩萨虽修四念处乃至五神通，是人不受四念处果；虽修诸禅，不受诸禅果，乃至不受灭受想定禅果：不证须陀洹果，乃至不证辟支佛道。是菩萨故为众生受身，随其所应而利益之。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，是阿鞞跋致菩萨摩诃萨，常忆念阿耨多罗三藐三菩提，终不离萨婆若心故，不贵色，不贵相；不贵声闻、辟支佛；不贵檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；不贵四禅、四无量心、四无色定，不贵五神通；不贵四念处乃至八圣道分；不贵佛十力乃至十八不共法；不贵净佛世界，不贵成就众生；不贵见佛，不贵种善根。何以故？一切法自相空，不见可贵法，能生贵心者。何以故？是一切法与虚空等，无所有，自相空。须菩提，是阿鞞跋致菩萨摩诃萨成就是心，于四种身仪中，出入、来去、坐卧、行住，一心不乱。须菩提，以是行类相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，若在居家，以方便力，为利益众生故，受五欲。布施众生，须食与食，须饮与饮，衣服、卧具乃至资生所须，尽给与之。是菩萨自行檀波罗蜜，教人行檀，赞叹行檀法，欢喜赞叹行檀波罗蜜者；尸罗波罗蜜乃至般若波罗蜜，亦如是。须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨在家时，能以满阎浮提珍宝施与众生，乃至三千大千世界满中珍宝给施众生；亦不自为常修梵行，不陵易虏掠他人，令其忧恼。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致

菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，阿鞞跋致，是菩萨摩诃萨执金刚神王常随逐，作是愿：‘是菩萨摩诃萨当得阿耨多罗三藐三菩提，我常随逐。’乃至五性执金刚神常随守护。以是故，若天、若魔、若梵、若余世间大力者，不能破坏是菩萨摩诃萨萨婆若心，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是名菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨，常具足菩萨五根：信根、精进根、念根、定根、慧根。是名阿鞞跋致相。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，为上人，不为下人。”

须菩提白佛言：“世尊，云何为上人？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨一心行阿耨多罗三藐三菩提，心不散乱，是名上人。以是行类相貌，当知是阿鞞跋致相。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨，一心常念佛道；不作咒术，合和诸药；不咒鬼神令著男女，问其吉凶、男女、禄相、寿命长短。何以故？须菩提，是菩萨摩诃萨知诸法自相空，不见诸法相故，不行邪命而行净命。须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致菩萨摩诃萨相。”

【论】释曰：复有阿鞞跋致菩萨相，若恶魔作是言：萨婆若与虚空等。萨婆若有种种名字，或说一切智，或说一切种智，或说无上道，或说无量诸佛法，或说菩提，皆是萨婆若名字。此中说萨婆若，当知是阿耨多罗三藐三菩提。一切菩萨皆愿欲得萨婆若，魔来欲坏，作是言：是萨婆若空无所有，但诸师诳汝耳！如虚空无所有，无色无形，不可知，萨婆若亦如是，是故说与虚空等。诸法者，六波罗蜜等趣萨婆若助道法，是法亦空。萨婆若空无所有相，诸法但有名字，无有实事。是中无得萨婆若者，无趣萨婆若，无有助道者，汝唐受辛苦！汝师常教汝离魔事，萨婆若即是魔事。何以故？舍涅槃，取生死故。汝先所闻经，若六波罗蜜义，非是佛法，皆是人造。汝今疾悔，舍是邪心；若不舍，长夜受三恶道苦。阿鞞跋致菩萨闻是事，即觉知魔事，是魔毁訾萨婆若，欲令我远离阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法虽空无所有，而凡夫众生颠倒覆心故，不知、不见；我亦当以自相空庄严，得一切智，为众生说法。若一切法空，我以实庄严，是不相应；若诸法空，庄严亦空者，是则相称；为众生说法，亦如是。令众生得须陀洹果，须陀洹果有二种：一者、三结断无为法；二者、空、无相、无作三昧相应有为须陀洹果，是二皆空。有为法中，三解脱门故空；无为法中，无生、无住、无灭相故即是空；乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。阿鞞跋致菩萨，从初发意已来，闻是法，坚固其心，不动、不转。一切诸烦恼箭不入故，名为坚；一切外道魔民不能转故，名不动；于阿耨多罗三藐三菩提不退故，名不转。是菩萨以如是三种心，行六波罗蜜，入菩萨位。菩萨位义，如先说。是名入菩萨位，入菩萨位者，名阿鞞跋致。

须菩提问，不转故名阿鞞跋致，转故名阿鞞跋致。佛二种答：以二谛故，所谓世谛、第一义谛。若菩萨入菩萨位，转声闻、辟支佛心，直入菩萨位，是名转；不转者，入阿鞞跋致第一义，诸法一相中，所谓无相，尚无一乘定相，何况三乘？则无所转；无所转故，名阿鞞跋致。

复次，阿鞞跋致虽行欲界法度众生，于禅定出入自在；于禅定自在故，若欲教化他人修四念处乃至八圣道分，三解脱门乃至五神通，皆得自在。虽入禅定，其心清净柔软故，不受长寿天福，于欲界教化；虽修四念处道法，亦不证须陀洹果，乃至不证辟支佛道。是菩萨观十方国土，知何处有可利益众生处，故为受身生其国，如是等名阿鞞跋致相。是菩萨一心深念，常不离阿耨多罗三藐三菩提故，但贵阿耨多罗三藐三菩提，不贵余事，所谓诸佛三十二相金色身；不舍本愿度众生故，不贵声闻、辟支佛道。是人贵无所得毕竟空故，不贵是布施，乃至不贵种善根，何况五欲世间利养？何以故？菩萨观一切法自相空，不见实定法可生贵心。

复次，有人有所贪贵故，心动不能自安，若得则欢喜，失则忧戚；菩萨无所贵、无所贪故，至于得失，心清净不动故，身行、口行调和不异故，身四威仪，一心常念，无所违失。

复次，深入禅波罗蜜故，身四威仪无所违失。

问曰：经中说阿鞞跋致菩萨方便力，为利益众生故受五欲，是何等方便？

答曰：譬如以钳取火，虽捉而不烧。五欲如火，能烧人善根。是菩萨思惟：我出家一身，云何能以布施摄众生？众生多须饮食、衣服，须法者少。菩萨为摄众生故，故生富贵家，布施众生，恣其所须，出家、在家众生，能广利益；譬如大地，人民、鸟兽皆蒙利润，是时四种行六波罗蜜。若出家赞布施，或有人言，汝自一身无财，但教人施，则不信受；是故菩萨方便作白衣，以财充满一切而劝行施，人则信受。是菩萨或作转轮圣王，心念施时，则满阎浮提珍宝，如顶生王宫殿中，心生欲宝，则宝至于膝；或作帝释，或作梵王，能雨珍宝满三千世界，供养于佛，充满一切。为摄众生故，而自不受；人受五欲，则心生憍慢，陵易于人。是人常断淫欲故，诸烦恼薄，不生憍慢；不生憍慢故，不陵易众生，是名阿鞞跋致相。

复次，若菩萨得无生法忍，入菩萨位，得受记，即时执金刚神王等法应随逐守护；得佛道时，则现其身，时令人见。此中自说因缘：若人、若非人无能破坏。人破者，若杀、若缚、若论议得胜等。非人破者，与病，令狂，若夺命，若作恶身令其恐怖，若变作佛身说邪道：如是等不能折伏菩萨。

问曰：若为金刚神王所守护者，菩萨自无有力？

答曰：菩萨亦自有力，复以菩萨功德故，能使金刚神所守护；金刚神所守护故，虽未得法身，而功德增益。又使天神见金刚神侍卫

故，益加敬畏。具足菩萨根者，如人无眼等五情根，则无异木石；五情力故，能见、能闻。菩萨心中无信等五根，即是凡夫，不入圣数。

问曰：如阿毗昙经说：谁成就五根？不断善根者。今何以言无信等五根，即是凡夫？

答曰：不断善根众生，虽成就五根，而不能发起为用；譬如小儿，虽成就烦恼淫欲等，未能发用，故言无。信等五根亦如是，众生虽有，不发不用，是故不数。信等五根有二种：一者、属声闻、辟支佛，二者、属佛、诸菩萨。属声闻、辟支佛五根，能深信涅槃，能以智慧知世间无常、空，能知涅槃寂灭；菩萨五根，生深慈悲心于怨恶众生，亦能观诸法实相，所谓无生无灭等，虽未得佛，亦能信受佛事。复有以菩萨根故，能见、能闻、能知诸佛神通力，非诸声闻、辟支佛所及。如不可思议解脱经中说：舍利弗、目连、须菩提等，虽在佛左右，以无菩萨根故，不见是大菩萨会，及所有神通力，亦不闻佛说不可思议解脱。是故说若菩萨具足得是信等五根故，名阿鞞跋致。

问曰：余经中说：善人身、口、意业无恶，知恩报恩，能为一切众生故，自舍身乐，安隐众生，有所利益，不求果报，如是等上人相。何以故但说不散乱心行无上道一事，名为上人？

答曰：此中佛自略说：一心不散乱，尽摄诸善法。何以故？贪重佛道故，一切诸烦恼折薄，是故于众生深加慈心，能自以身命给施，何况不知报恩等！常一心念阿耨多罗三藐三菩提，清净持戒故，不行邪命，所谓不作祝术合药。祝术者，能翳身令人不见，能变人为畜兽，如是等种种祝术。合药者，饵食求仙，亦合和诸药疗疾，求财及求名声。祝鬼者，有人欲知未来事，祝鬼令著男女，问其吉凶、生男生女、寿命修短、丰乐胜负等。若有作者，为摄众生，破其憍慢，不为财利名闻。何以故？是人知一切诸法自相空故。不见诸法相，所谓己身、妻子、男女等；不见是相故，不行邪命。

大智度论卷第七十四

释转不退轮品第五十六之下

【经】“复次，须菩提，今当更说阿鞞跋致菩萨摩诃萨行类相貌，一心谛听！”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，常不远离阿耨多罗三藐三菩提心故，不说五众事，不说十二入事，不说十八界事。何以故？常念观五众空相，十二入、十八界空相故。是菩萨摩诃萨不好说官事。何以故？是菩萨诸法空相中住，不见法若贵若贱。不好说贼事。何以故？诸法自相空故，不见若得若失。不好说军事。何以故？诸法自相空故，不见若多若少。不好说斗事。何以故？是菩萨摩诃萨住诸法如中，不见法若憎若爱。不好说妇女事。何以故？住诸法空

中，不见好丑故。不好说聚落事。何以故？诸法自相空故，不见法若合若散。不好说城邑事。何以故？住诸法实际中，不见有胜有负。不好说国事。何以故？住实际中，不见法有所属有不属。不好说我事。何以故？法性中住，不见法是我是无我，乃至不见知者、见者。如是等，不说种种世间事，但好说般若波罗蜜，不远离萨婆若心。若行檀波罗蜜时，不为悭贪事；行尸罗波罗蜜时，不为破戒事；行羼提波罗蜜时，不为瞋诤事；行毗梨耶波罗蜜时，不为懈怠事；行禅波罗蜜时，不为散乱事；行般若波罗蜜时，不为愚痴事。是菩萨虽行一切法空，而乐法爱法。是菩萨虽行法性，常赞不坏法，而爱乐善知识，所谓诸佛及菩萨、声闻、辟支佛，诸能教化令乐住阿耨多罗三藐三菩提者。是人常愿欲见诸佛，闻在所处国土中有现在佛，随愿往生；如是心常昼夜行，所谓念佛心。如是，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，行初禅，乃至非有想非无想处，以方便力故，起欲界心，若众生能行十善道者，及现在有佛处在中生。如是行类相貌，当知是为阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，住内空、外空乃至无法有法空，住四念处乃至空、无相、无作解脱门；于自地中了了知，不疑我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。何以故？乃至不见少许法于阿耨多罗三藐三菩提中，若转若不转。须菩提，譬如人得须陀洹果，住须陀洹地中，自了了知，终不疑不悔；阿鞞跋致菩萨摩诃萨亦如是，住阿鞞跋致地中，终不疑。住是地中，净佛世界，成就众生；种种魔事起，即时觉知，亦不随魔事，破坏魔事。须菩提，譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死时常逐不舍，虽有异心不能障隔。须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨亦如是，自住其地，心常不动，一切世间天、人、阿修罗不能动转。何以故？是菩萨摩诃萨出一切世间天、人、阿修罗上，入正法位中，自证地中住；具足诸菩萨神通，能净佛世界，成就众生，从一佛界至一佛界，于十方佛所，植诸善根，亲近咨问诸佛。是菩萨如是住，种种魔事起，觉而不随；以方便力，处魔事著实际中，自证地中，不疑、不悔。何以故？实际中无疑相故，知是实际非一非二。以是因缘故，是人乃至转身终不向声闻、辟支佛地。是菩萨摩诃萨诸法自相空中，不见法若生若灭、若垢若净。须菩提，是菩萨摩诃萨乃至转身亦不疑我当得阿耨多罗三藐三菩提，若不得。何以故？须菩提，诸法自相空，即是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是菩萨摩诃萨住自证地中，不随他语，无能坏者。何以故？是阿鞞跋致菩萨摩诃萨成就不动智慧故。须菩提，以是行类相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，是菩萨摩诃萨若恶魔作佛身来，语菩萨言：‘汝今于是间取阿罗汉道！汝亦无阿耨多罗三藐三菩提记，汝亦未得无生法忍，汝亦无是阿鞞跋致行类相貌，亦无是相得受阿耨多罗三藐三菩提记。’须菩提，若菩萨摩诃萨闻是语，心不异、不没、不惊、不畏，

是菩萨应自知：‘我必从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？诸菩萨以是法受记，我亦有是法得受记。’须菩提，若恶魔、若为魔所使，作佛形像来，与菩萨授声闻、辟支佛记。须菩提，是菩萨作是念：‘是恶魔、若为魔所使，作佛形像来。诸佛不应教菩萨远离阿耨多罗三藐三菩提，教住声闻、辟支佛道。’须菩提，以是行类相貌，当知是名阿鞞跋致相。

“复次，须菩提，恶魔复作佛身来到菩萨所，作是言：‘汝所学经书，非佛所说，亦非声闻说，是魔所说。’须菩提，是菩萨摩诃萨当作是知：‘是恶魔、若魔所使，教我远离阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，当知是菩萨已为过去佛所授记，住阿鞞跋致地。何以故？诸菩萨所有阿鞞跋致行类相貌，是菩萨亦有是行类相貌，是名阿鞞跋致菩萨相。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，为护持诸法故，不惜身命，何况余物！是菩萨护持法故，作是念：‘我不为护持一佛法，我为护持三世十方诸佛法故。’须菩提，云何菩萨摩诃萨护持佛法故不惜身命？须菩提，如佛说一切诸法真空。是时，有愚痴人破坏不受，作是言：‘是非法、非善、非世尊教！’须菩提，菩萨护持如是法故，不惜身命。菩萨亦应作是念：‘未来世诸佛，我亦在是数中，在中受记，是法亦是我法。’以是故不惜身命。须菩提，菩萨见是利益故，护持是法，不惜身命。须菩提，以是行类相貌，知是阿鞞跋致相。

“复次，须菩提，阿鞞跋致菩萨摩诃萨，闻佛说法，不疑、不悔，闻已受持，终不忘失。何以故？得陀罗尼故。”

须菩提言：“世尊，得何等陀罗尼，闻佛所说诸经而不忘失？”

佛告须菩提：“菩萨得闻持等陀罗尼故，佛说诸经，不忘、不失、不疑、不悔。”

须菩提白佛言：“世尊，但闻佛说法不忘、不失、不疑、不悔；闻声闻、辟支佛说，天龙鬼神、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽说，亦复不忘、不失、不疑、不悔耶？”

佛告须菩提：“所有言说众事，得陀罗尼菩萨，皆不忘、不失、不疑、不悔。须菩提，如是行类相貌成就故，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

【论】释曰：佛更欲细说阿鞞跋致相故，告须菩提，一心谛听：是菩萨常不离阿耨多罗三藐三菩提，乐行毕竟空故，不喜说分别五众、十二入、十八界决定相。又不喜说国王等事。如余外道，受他供养，无正道故，虚妄染著，心解愁故，说国事，分别过去世诸王力势等乐；阿鞞跋致菩萨不说是事，见一切世间常为无常火烧，众生可愍，我未得佛道，我但应说度众生法，不应说余事。一切法毕竟空故，大小相不可得，贼等事亦如是。毕竟空，即是如、法性、实际。行六波罗蜜，不说六蔽。菩萨虽安住一切法空中，而乐法爱法。何以

故？是菩萨不著是一切法空故。又我行次第法，禅定、智慧等，然后得一切法空；此空不可得口说而心著，是故先行次第法。

复次，法性中不分别诸法故，法性非破坏相；是菩萨不著法性，怜愍众生，为种种分别善不善法等，令众生得解。虽为众生如是说，亦常赞叹不坏法，引导众生令入法性中故。

复次，阿鞞跋致菩萨，更无亲善，但以诸佛及大菩萨，诸能赞叹诸实相法者为亲善。是人功德智慧大故，随意所往，若欲至诸佛世界，随意得生。是菩萨虽离欲得诸禅定，以方便力故，为众生生欲界有现在佛处。生欲界者，故为众生留爱慢分，不以此禅定果报生色、无色界；但以禅定柔和其心，不受其报。

复次，是菩萨安住内空等诸空中。安住者，深入通达，心无所著，故不生疑：我是阿鞞跋致、非阿鞞跋致。自心中深入智慧故，是名自地证。又是人不见一切法若转若不转，是故不生疑。疑，名取相有所得。如人夜见树杌，寻复生念，人形亦尔，便生疑心；若取此二相故名疑。菩萨行无相三昧故，于一切法中不取相，则无生疑处。此中佛说譬喻：如须陀洹从无始世来，未得是无漏智慧，三结断故，即自知得无漏法，于四谛中定心不疑，若苦若乐；阿鞞跋致亦如是，从无始世来，未得诸法实相，所谓阿鞞跋致地，得时亦不生疑。诸生疑者，见违失事，不如本所闻故；是菩萨于一切法毕竟空故，不得是不如所闻法，疑无住处故无疑。自知此是究竟道，不可论，不可破。住是地中，教化众生，净佛世界，亦能以方便力故，破种种魔事。是阿鞞跋致法常随逐菩萨，乃至成佛。此中佛说二譬喻：一者、须陀洹，二者、五逆。是二心厚重故不可却：须陀洹心，常不可却；五逆心，罪毕乃除。如人著衰，鬼常随逐；阿鞞跋致心，复过于是。阿鞞跋致心，一切无能动转者，种种苦事逼迫不能动；种种供养利乐因缘，不能令舍实相心及慈悲心。

上来种种说阿鞞跋致相貌，今说其行事，所谓教化众生，净佛世界，从诸佛所新种善根，从一佛咨问诸佛诸深法要，及种种度众生门。十方种种魔事起而不随逐，以方便力，观是魔事；如佛法观诸魔身，如佛无异。所以者何？一切法及实际，同一相，所谓无相故。是人转身亦不向声闻、辟支佛地。何以故？是菩萨初得阿鞞跋致地时，知一切法实相空；转身，心亦不向二地，心不自疑，若得无上道、若不得。是菩萨世世无人能降伏破坏者。佛为验是菩萨故，作譬喻：若魔作佛身来，欲诳试是菩萨，语言：汝可今世取阿罗汉，汝无阿鞞跋致相可得佛道；无生法忍即是一切法，是中云何可得忍？若菩萨闻是，心不退没，是菩萨自知必从诸佛受记。何以故？我有无生法忍，闻是魔事，心不怖畏故。

复次，恶魔知是菩萨欢喜，与授声闻、辟支佛道记者，若今世得阿罗汉，后世得辟支佛；若菩萨不随此变化佛身语，觉知是魔、若魔所使。何以故？身是而言非。如试金钱，弹之声出，则知其真伪。若

佛与菩萨授声闻、辟支佛记，终无是处！所以者何？诸佛种种方便，欲令一切人尽入佛道，云何引菩萨与声闻记？

复次，魔复化作佛身，语菩萨言：汝所行经书，尽是魔所说。是菩萨觉知是魔事，当知是菩萨已得受记，安住阿鞞跋致性中。

复次，阿鞞跋致菩萨，深爱乐法故，闻即心染，衣毛皆竖；念佛大悲，则欢喜悲泣；或于甚深法中生大欢喜，当知是阿鞞跋致。譬如大军，退败则怖懅迷闷，卧地似死；亲族见之，欲知活不，以杖鞭之，若瘾疹起者，则知必活。菩萨亦如是，皆是肉身，何以故知必能成佛？若闻说佛法，身中相现，衣毛为竖，颜色相异；余人闻不入心，则无异相，如死人无异。是菩萨深爱法故，能舍身为法。若佛、若佛弟子，于大会种种因缘，说诸法毕竟空；有一狂人，取音声名字相，著是毕竟空，出其过罪：若诸法尽毕竟空，则无佛、无法，无罪福业因缘，亦无修行精进得道果报！如是等出无量过罪。阿鞞跋致菩萨，观察筹量，知说法者有无著心，随佛语怜愍故说；知狂人著语言取相，破是毕竟空。尔时，阿鞞跋致则没命佐助言：是狂人！是邪见人！自没邪见，亦多化众人令堕邪见坏灭佛法。深怀瞋恨故，或自杀，或使弟子杀。尔时，菩萨若死事至，为佐助法故，不以怖畏而坏诸法性。此中佛说因缘，菩萨作是念：未来世佛，我亦在是数中，是法亦是我法；是我法故，不惜身命而守护之。作是思惟：我无量世中，为烦恼邪见故，丧身无数；今为十方三世诸佛法，佐助发起，若有益而死，胜无益而生。如是等为法故，不惜身命。

复次，是菩萨未成佛道，从佛闻甚深法，能尽受，不失信力故能受，闻持陀罗尼力故不失，断疑陀罗尼力故不疑。须菩提问：但闻佛语，能信持不疑，闻余语亦尔？佛言：一切有所说者皆能持，若二乘、天、龙等，所说有道理，能信持不疑；无道理者，持之无疑而不信。

复次，有人言："信是邪法，不疑不善是善。"有人言："诸天、龙、二乘所说皆是佛法。以是阿鞞跋致相，闻则能持，无疑、无悔。是菩萨虽未作佛，于诸法实相中都无有疑。"如是等行类相貌，是阿鞞跋致菩萨。

问曰：得何事来，名阿鞞跋致？

答曰：阿毗昙毗婆沙中说：过三阿僧祇劫后，种三十二相因缘，从是已来，名阿鞞跋致。毗尼阿波陀那中说：从见燃灯佛，以五茎华散佛，以发布地，佛为授阿鞞跋致记，飞腾虚空，以偈赞佛，从是已来，名阿鞞跋致。此般若波罗蜜中，若菩萨具足行六波罗蜜，得智慧方便力，不著是毕竟空波罗蜜。观一切法不生不灭，不增不减，不垢不净，不来不去，不一不异，不常不断，非有非无，如是等无量相待二法，因是智慧观，破一切生灭等无常相。先因无常等破常等倒，今亦舍无生无灭等，舍无常观等，于不生不灭亦不著，亦不堕空无所有中；亦知是不生不灭相，不得不著故，亦信用是不生不灭法。三世十

方诸佛真智慧中，信力故通达无碍，是名菩萨得无生忍法，入菩萨位，名阿鞞跋致。是菩萨虽从初发心已来名阿鞞跋致；阿鞞跋致相未具足故，不与授记。何以故？外道圣人、诸天、小菩萨等，作此念：佛见是人有何等事而与授记？是人于佛道因缘中未住，云何与授记？是故佛未与授记。是菩萨有二种：一者、生死肉身，二者、法性生身。得无生忍法，断诸烦恼；舍是身后，得法性生身。肉身阿鞞跋致，亦有二种：有于佛前得授记，有不于佛前授记。若佛不在世时，得无生法忍，是不于佛前授记。

问曰：若尔者，有人读诵、说、正忆念，随顺无生法忍义，是人未得禅定，或生疑心，或为著心所牵，如是人比，是何等菩萨？为是阿鞞跋致不？

答曰：是人不名为阿鞞跋致。阿鞞跋致菩萨，于甚深佛法中尚无疑，何况无生忍初法门？是未得阿鞞跋致者，有二种：一者、信少疑多，二者：疑少信多。信少疑多者，于读诵经人小胜；信多疑少者，若得禅定，即时得柔顺忍，未断法爱故，或生著心，或还退没。是人若常修习此柔顺忍，柔顺忍增长故断法爱，得无生忍，入菩萨位。略说阿鞞跋致相义。

释深奥品第五十七之上（经作灯炷深奥品）

【经】须菩提白佛言：“世尊，是阿鞞跋致菩萨摩诃萨大功德成就！世尊，是阿鞞跋致菩萨摩诃萨无量功德成就！无边功德成就！”

佛告须菩提：“如是，如是。是阿鞞跋致菩萨摩诃萨大功德成就；是阿鞞跋致菩萨摩诃萨无量、无边功德成就。何以故？是阿鞞跋致菩萨摩诃萨得无量无边智慧，不与一切声闻、辟支佛共故。阿鞞跋致菩萨，住是智慧中，生四无碍智；得是四无碍智故，一切世间天及人无能穷尽。”

须菩提白佛言：“世尊，佛能以如恒河沙等劫，叹说阿鞞跋致菩萨摩诃萨行类相貌。”

须菩提言：“世尊，何等深奥处，阿鞞跋致菩萨摩诃萨住是中，行六波罗蜜时，具足四念处乃至具足一切种智？”

佛赞须菩提言：“善哉！善哉！须菩提，汝为阿鞞跋致菩萨摩诃萨问是深奥处。须菩提，深奥处者，空是其义，无相、无作、无起、无生、无染、离、寂灭、如、法性、实际、涅槃。须菩提，如是等法，是为深奥义。”

须菩提白佛言：“世尊，但空乃至涅槃是深奥，非一切法深奥耶？”

佛言：“一切法亦是深奥义。须菩提，色亦深奥，受、想、行、识亦深奥；眼亦深奥乃至意，色乃至法，眼界乃至意识界，檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，四念处乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦深奥。”

“世尊，云何色深奥，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦深奥？”

佛言：“色如深奥故，色深奥；受、想、行、识如，乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥故，阿耨多罗三藐三菩提深奥。”

“世尊，云何色如深奥，乃至阿耨多罗三藐三菩提如深奥？”

“须菩提，是色如，非是色，非离色；乃至识如，非是识，非离识；乃至阿耨多罗三藐三菩提如，非是阿耨多罗三藐三菩提，非离阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“希有！世尊，微妙方便力故，令阿鞞跋致菩萨离色处涅槃，亦令离受、想、行、识处涅槃；亦令离一切法，若世间、若出世间，若有诤、若无诤，若有漏、若无漏法处涅槃。”

佛言：“如是，如是。须菩提，佛以微妙方便力故，令阿鞞跋致菩萨离色处涅槃，乃至离有漏、无漏法处涅槃。”

“须菩提，若菩萨摩诃萨，如是甚深法与般若波罗蜜相应，观察、筹量、思惟，作是念：‘我应如是行，如般若波罗蜜中教；我应如是学，如般若波罗蜜中说。’须菩提，若是菩萨摩诃萨能如说行，如说学，如般若波罗蜜中观，具足勤精进，一念生时，当得无量无边阿僧祇福德。是菩萨摩诃萨超越无量劫，近阿耨多罗三藐三菩提；何况常行般若波罗蜜，应阿耨多罗三藐三菩提念！须菩提，譬如多淫欲人，与端正净洁女人共期；此女人限碍，不得时往。于须菩提意云何？是人所念，为在何处？”

“世尊，是人念念常在彼女人所，恒作是念，忆想当来与共坐卧欢乐。”

“须菩提，是人一日一夜为有几念生？”

须菩提言：“世尊，是人一日一夜其念甚多！”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨念般若波罗蜜，如般若波罗蜜中说，行是道，一念顷超越劫数，亦如彼人一日一夜心念之数。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，远离众罪，所谓离阿耨多罗三藐三菩提罪。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，一日所得善根功德，假令满如恒河沙等三千大千世界中余功德，犹亦不减；于余残功德，百分不及一分，千分、千亿万分，乃至算数譬喻所不能及。”

【论】释曰：须菩提闻阿鞞跋致相时，具闻阿鞞跋致功德，心大欢喜。赞叹阿鞞跋致功德故，白佛言：世尊，阿鞞跋致成就大功德，成就无量、无边功德。佛可其所赞，更自说大功德等因缘，所谓阿鞞跋致菩萨得无量无边智慧，不与声闻、辟支佛共行者。要先知而后行，行已受其功德，以是故说功德因缘，由于智慧无量无边。智慧者，所谓般若波罗蜜。菩萨住是般若波罗蜜中，能生四无碍智：一切法实义中，智慧无碍无障；既知义无碍已，分别种种诸法名字，为说义故，是名法无碍；是名字要由言语，由语言故出是种种名字，是名辞无碍；得是法无碍及辞无碍故，便乐说诸法实义，是名乐说无碍。菩萨安住四无碍中，一切众生问难，无能穷尽，如大海水不可倾竭！

须菩提闻佛上二品中，说阿鞞跋致具足相；入此品，佛方开四无碍门，更欲说阿鞞跋致相。是故须菩提赞佛：世尊智慧无量无边，阿鞞跋致功德亦无量无边；佛若恒河沙等劫乐说，乐说亦不可尽，阿鞞跋致相貌，亦不可尽。世尊，何等是阿鞞跋致深奥处？阿鞞跋致菩萨住是深奥处，能具足六波罗蜜，四念处乃至一切种智。佛叹须菩提：善哉！汝能为阿鞞跋致菩萨问深奥义。佛语须菩提：空等乃至涅槃，是名深奥。

问曰：诸有法种种细分别，人不解故有深，空无所有，以何为深？

答曰：非直口说名字故空，分别解诸有相，内不见有我，外不见定实法；得是空已，观一切法相皆是虚诳，有诸过罪；若灭诸相，更不作愿生三界。此空是得道空，非但口说，是故言深。

复次，空亦复空，若著是空，则有过失，是不名深。若空从破邪见有故出，是为深：若于空中，亦不著空故亦深。

复次，观五众生灭，破常颠倒；观毕竟空，破生灭。何以故？空中无无常、无生灭故。无生灭有二种：一者、邪见人谓世间常有故，无生灭；二者、破生灭故，言无生灭。此中破生灭，亦不著是不生不灭故，名为深。诸烦恼难除故，言离欲寂灭故深；错误易，真实难故。如、法性、实际为深涅槃，诸梵天等九十六种道所不能及，故深。

复次，涅槃中，一切得道人入者永不复出，故深。

问曰：此中说空等法深，是何等空？

答曰：有人言："三三昧，空、无相、无作；心数法名为空，空故能观诸法空。"有人言："外所缘色等诸法皆空，缘外空故，名为空三昧。"此中佛说：不以空三昧故空，亦不以所缘外色等诸法故空。何以故？若外法不实空，以三昧力故空者，是虚妄不实。若缘外空故生三昧者，是亦不然！所以者何？若色等法实是空相，则不能生空三昧，若生空三昧则非是空。此中说，离是二边说中道，所谓诸法因缘和合生，是和合法，无有一定法故空。何以故？因缘生法无自性，无自性故即是毕竟空。是毕竟空，从本已来空，非佛所作，亦非余人所作，诸佛为可度众生故，说是毕竟空相。是空相，是一切诸法实体，不因内外有。是空相，有种种名字，所谓无相、无作、寂灭、离、涅槃等。

须菩提知诸菩萨利根，深著涅槃，为是菩萨故问世尊：但涅槃甚深，诸法不甚深耶？佛答：正观色等一切法得涅槃，色等诸法因涅槃故甚深，是故经中说：色等如故甚深，色等如，即是正观。须菩提问：云何色等如故，色等法甚深？此中佛自说深因缘，所谓如非是色、非离色。譬如以泥为瓶，泥非即是瓶，不离泥有瓶，亦不得言无瓶。须菩提知是因缘法甚深，如大海无有底故，赞言：希有！世尊，佛以微妙方便力故，令菩萨离色等诸法，处于涅槃，亦不著涅槃，亦

不住世间，是微妙方便。佛可其所说，赞叹菩萨行诸法实相果报福德，告须菩提：如是甚深法与般若相应，观察、筹量等，一念生时，得无量无边阿僧祇福德。

问曰：二乘无漏法，尚无果报福德，何况大乘毕竟空，观法得无量福德？而福德从大慈悲愍众生故生，如罪亦由恼害众生故得。

答曰：二乘无漏心中烦恼尽故，无果报福德；菩萨烦恼未尽故，应有福德果报。

复次，二乘于实际证故，烧尽诸功德；菩萨不证，更有生故，便有福德。

复次，人于实事错谬故福德少，正行实事故得福多。如施畜生得百倍，施恶人得千倍，施善人得十万倍，施离欲人得十亿万倍，施须陀洹等诸圣人得无量福。凡夫人虽离欲行慈悲心，不得实法相故，不得作无量福田；须陀洹虽未离欲，分别诸法实相故，福田无量。诸法实相，得有深浅，是故菩萨深入实相故，一念中福德无量无边。

此中念念福德多故，说譬喻。众生心虽念念生灭，但相续生故，不觉随灭。淫欲人心深著所欲，不遂情故，心生忆念，取相种种分别不来因缘事，所谓彼女为心自悔不来？为人遮不来？如是等多生觉观心，是心易觉知故，以为譬喻。如是一念因缘，事超一劫。如人服软药，一岁乃瘥病，服大力药，一日能瘥；菩萨亦如是，行五波罗蜜久久乃成佛者，有行般若波罗蜜疾得成佛者。复次，一日行般若波罗蜜功德，假令有形，取满如恒河沙等三千大千世界中，于一日中正功德体，犹故不减，于此福德百分不及一，乃至算数譬喻所不能及。

【经】“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙等劫布施三宝：佛宝、法宝、比丘僧宝。须菩提，于汝意云何？是菩萨摩诃萨以是因缘故，得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！无量无边阿僧祇。”

佛告须菩提：“不如菩萨摩诃萨深般若波罗蜜中，一日如说修行得福多。何以故？般若波罗蜜，是诸菩萨摩诃萨道；乘是道，疾得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若菩萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫供养须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛及诸佛。于须菩提意云何？是菩萨摩诃萨以是因缘故，得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！”

佛言：“不如是菩萨摩诃萨深般若波罗蜜如说修行，一日得福多。何以故？菩萨摩诃萨行是般若波罗蜜，过一切声闻、辟支佛地，入菩萨位，渐渐得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。于意云何？是人以是因缘故，得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！”

佛言：“不如是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜如说修行，一日布施、

持戒、忍辱、精进、禅定、智慧得福多。何以故？须菩提，般若波罗蜜，是菩萨摩诃萨母故，是般若波罗蜜能生诸菩萨摩诃萨。诸菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，能具足一切佛法。须菩提，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿行法施。须菩提，于汝意云何？是人得福多不？”

须菩提言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日法施得福多。何以故？须菩提，是菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜，则不远离一切种智；不远离一切种智，则不远离般若波罗蜜。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，不当远离般若波罗蜜。须菩提，若菩萨摩诃萨如恒河沙劫远离般若波罗蜜，修行四念处乃至八圣道分，内空乃至一切种智。须菩提，于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说一日修行四念处，乃至一切种智得福多。何以故？须菩提，若菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜，于萨婆若转者，无有是处！须菩提，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，于萨婆若转，则有是处。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨，常不应远离般若波罗蜜行。须菩提，若菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿财施、法施，及禅定福德，回向阿耨多罗三藐三菩提。于汝意云何？是人得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行，乃至一日财施、法施、禅定福德，回向阿耨多罗三藐三菩提得福多。何以故？是第一回向，所谓般若波罗蜜回向；若远离般若波罗蜜回向，是不名回向。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应方便学般若波罗蜜回向。须菩提，若善男子、善女人远离般若波罗蜜，如恒河沙劫寿过去、未来、现在诸佛及弟子，善根和合，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，于汝意云何？是人得福多不？”

须菩提言：“世尊，甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人深般若波罗蜜如说修行乃至一日，随喜善根回向是阿耨多罗三藐三菩提得福多。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学般若波罗蜜中，方便回向阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛所说因缘起法，从妄想生非实，云何善男子、善女人得大福德？世尊，用是因缘起法，不应得正见、入法位，不应得须陀洹果，乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提果。”

佛告须菩提：“如是，如是。须菩提，用是因缘起法，不应得正见、入法位，乃至不应得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，行般若波罗蜜菩萨摩诃萨，知因缘起法亦空、无坚固，虚诳不实。何以故？须菩

提，是菩萨摩诃萨善学内空，乃至善学无法有法空故。是菩萨摩诃萨住是十八空，种种观作法空，即不远离般若波罗蜜。若菩萨摩诃萨如是渐渐不远离般若波罗蜜，渐渐得无数无量无边福德。”

须菩提白佛言：“世尊，无数、无量、无边，有何等异？”

“须菩提，无数者，名不堕数中，若有为性中、若无为性中。无量者，量不可得，若过去、若未来、若现在。无边者，诸法边不可得。”

须菩提言：“世尊，颇有色亦无数、无量、无边？颇有受、想、行、识亦无数、无量、无边？”

“须菩提，有因缘色，亦无数、无量、无边，受、想、行、识亦无数、无量、无边？”

“世尊，何等因缘故，色亦无数、无量、无边？受、想、行、识亦无数、无量、无边？”

佛告须菩提：“色空故，无数、无量、无边；受、想、行、识空故，无数、无量、无边。”

“世尊，但色空，受、想、行、识空，非一切法空耶？”

“须菩提，我不说一切法空耶？”

须菩提言：“世尊说一切法空。世尊，诸法空，即是不可尽，无有数、无量、无边。世尊，空中数不可得、量不可得、边不可得。以是故，世尊，是不可尽，无数、无量、无边义，无有异。”

佛告须菩提：“如是，如是。是法义无别异。须菩提，是法不可说，佛以方便力故分别说，所谓不可尽、无数、无量、无边、无著，空、无相、无作、无起，无生无灭，无染涅槃。佛种种因缘，以方便力说。”

须菩提白佛言：“希有！世尊，诸法实相不可说，而佛以方便力说。世尊，如我解佛所说义，一切法亦不可说。”

佛言：“如是，如是。须菩提，一切法不可说，一切法不可说相即是空，是空不可说。”

“世尊，不可说义有增有减不？”

佛言：“不也，须菩提，不可说义无增无减。”

“世尊，若不可说义无增无减，檀波罗蜜亦当无增无减，乃至般若波罗蜜亦当无增无减；四念处乃至八圣道分，亦当无增无减；四禅、四无量心、四无色定、五神通、八背舍、八胜处、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，亦当无增无减。世尊，若菩萨摩诃萨六波罗蜜不增，乃至十八不共法不增者，云何菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“如是，如是。须菩提，不可说义无增无减。菩萨摩诃萨习行般若波罗蜜，有方便力故，不作是念‘我增般若波罗蜜’，乃至增檀波罗蜜。当作是念：‘但名字故，名檀波罗蜜。’是菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，是心及善根，如阿耨多罗三藐三菩提相回向；乃至行般若

波罗蜜时，是心及善根，如阿耨多罗三藐三菩提相回向。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“一切法如相，是名阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是一切法如相，是阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“色如相，受、想、行、识如相，乃至涅槃如相，是阿耨多罗三藐三菩提；是如相亦不增不减。须菩提，是菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜，常观是如法，不见有增有减。以是因缘故，须菩提，不可说义无增无减，檀波罗蜜亦不增不减，乃至十八不共法亦不增不减。须菩提，菩萨摩诃萨以是不增不减法故，应般若波罗蜜行。”

【论】释曰：离般若波罗蜜，恒河沙劫供养三宝，不及一日行般若。又复有人住寿如恒河沙等劫供养须陀洹等，亦不及一日行般若。此中佛自说因缘：菩萨行般若，过二地，入菩萨位，成无上道。又复远离般若，恒河沙等劫行布施等六法，亦不及一日如所说住般若中，行布施等六法。是中说胜因缘：般若是诸佛母，住是般若中，能具足诸佛法。施财竟。若远离般若，如恒河沙等劫行法施，不及一日住般若中行法施。复次，远离般若，用声闻、辟支佛法修行四念处如恒河沙等劫，不如一日如所说住般若中修四念处，乃至一切种智。此中自说胜因缘，所谓不离般若，于萨婆若转者，无有是处。复次，菩萨离般若，如恒河沙等劫财施、法施，禅定生福德，回向无上道，不如一日应般若财施、法施，禅定生福德，回向无上道。何以故？般若波罗蜜无杂毒，正回向故。复次，若菩萨离般若，寿如恒河沙劫等，十方三世诸佛功德，随喜回向无上道，不如一日应般若随喜回向。

尔时，须菩提难佛：如佛说一切有为法，虚诳不实如幻，不能生正见、入正位，云何菩萨一日福德胜？佛可其言：如是，如是。有为法皆虚诳，不得以虚诳法入正位、得圣道。菩萨行般若波罗蜜时，所作福德，知皆虚诳，空无坚固，心不著是福德，是福德清净故，胜余福德。如金刚虽小，能摧破大山。此中佛说菩萨善巧：学十八空，虽观空而能行诸功德；虽知涅槃无上道，而怜愍众生故，修集福德；虽知一切法相不可说，而为众生种种方便说法；虽知法性中无有分别一相无相，而为众生分别是善是不善、是可行是不可行、是取是舍、是利是失等。若菩萨虽观毕竟空，而能起诸福德，是名不离般若波罗蜜行。若菩萨常不离般若波罗蜜，渐得无数、无量、无边功德。何以故？若菩萨初学般若时，烦恼力强，般若力弱；渐渐得般若力，断诸烦恼，灭诸戏论，是故得福德无数、无量、无边。

无数、无量、无边义，佛自分别说。所谓无数者，不堕若有为性中、若无为性中。三世量不可得，故名无量。十方边亦不可得，故名无边。须菩提问佛：五众颇有因缘，亦无数、无量、无边耶？佛答：有，以五众空故，亦无数、无量、无边。须菩提问：世尊，但五众

空，非一切法空耶？佛答：一切法空。须菩提言：是空法即不可尽，不可尽故即是无数，无数即是无量，无量即是无边；是故空中尽不可得故名无尽，数不可得故名无数，量不可得故名无量，边不可得故名无边。四事名虽异，义是一，所谓毕竟空。佛可其言，如是。更自说因缘：须菩提，是空法相不可说；若可说，不名为空。佛以大慈悲心怜愍众生故方便为说，强作名字语言，令众生得解，所谓空，或说不可尽、无数、无量、无边等。是实相不生不作故，说不尽。诸圣人得诸法实相，入无余涅槃时，不堕六道数；是实相法亦不堕有为、无为等诸法数中，是故说无数。量名，以智慧称量好丑、多少、大小、是非等；诸法实相中，灭诸相故是故说无量。诸法实相不可量故，说无边。是实相法寂灭故，说无著。是实相法我我所定相不可得故，说空。空故无相，无相则无作无起。是法常住不坏故，无生无灭。是法能断三界染故，名无染。更不识烦恼业故，名涅槃。如是等有无量名字，种种因缘说是诸法实相。

尔时，须菩提白佛：希有！世尊，诸法实相虽不可说，而佛以方便力说！如我解佛义，非但实相不可说，一切诸法亦不可说。佛可其言而说因缘：一切法终归于空，归于空故不可说，不可说义即是无增无减。若一切法无增无减，六波罗蜜等诸善法，亦无增无减；若六波罗蜜善法不增者，云何得无上道？佛可其言，更为说因缘：法虽无增减，而可得无上道，所谓菩萨习行般若波罗蜜，方便力故，虽行檀波罗蜜诸助道法，我我所、憍慢断故，不作是念：我增长是六波罗蜜等法；不取内外诸法相，行是诸善法；如无上道相回向。须菩提问：何等是无上道？佛答：诸法如，即是无上道。须菩提问：何等是一切法？佛答：色等法，乃至涅槃。是诸法如、寂灭相，是无上道相。寂灭者，不增不减，不高不下，灭诸烦恼戏论，不动不坏，无所障碍。菩萨以般若波罗蜜方便力故，亦能令布施等如寂灭相。如是种种因缘，说无上道相。若菩萨常念无上道寂灭相，令一切法皆同寂灭相，亦观不可说义，所谓不增不减相；菩萨如是疾得无上道，以不增不减、不可得故。

大智度论卷第七十五

释深奥品第五十七之下

【经】须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨，用初心得阿耨多罗三藐三菩提？用后心得阿耨多罗三藐三菩提？世尊，是初心不至后心，后心不在初心。世尊，如是心心数法不俱，云何善根增益？若善根不增，云何当得阿耨多罗三藐三菩提？"

佛告须菩提："我当为汝说譬喻，智者得譬喻，则于义易解。须菩提，譬如燃灯，为用初焰焦炷？为用后焰焦炷？"

须菩提言：“世尊，非初焰焦炷，亦非离初焰。世尊，非后焰焦炷，亦非离后焰。”

“须菩提，于汝意云何？炷为焦不？”

“世尊，炷实焦。”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨如是，不用初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提；不用后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是中菩萨摩诃萨从初发意行般若波罗蜜，具足十地得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是十地，菩萨具足已得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“菩萨摩诃萨，具足干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已作地、辟支佛地、菩萨地、佛地，具足是地得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，菩萨摩诃萨学是十地已，非初心得阿耨多罗三藐三菩提，亦不离初心得阿耨多罗三藐三菩提；非后心得阿耨多罗三藐三菩提，亦非离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提言：“世尊，是因缘法甚深，所谓非初心、非离初心，非后心、非离后心得阿耨多罗三藐三菩提，而得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛告须菩提：“于汝意云何？若心灭已，是心更生不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？心生，是灭相不？”

“世尊，是灭相。”

“须菩提，于汝意云何？心灭相，是灭不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“于汝意云何？亦如是住不？”

须菩提言：“世尊，亦如是住，如如住。”

佛告须菩提：“于汝意云何？若是心如如住，当作实际不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“于汝意云何？是如甚深不？”

“世尊，甚深！甚深！”

“须菩提，于汝意云何？但如是心不？”

“不也，世尊。”

“离如是心不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？如见如不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？若菩萨能如是行，为行深般若波罗蜜不？”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩诃萨能如是行，为行深般若波罗蜜。”

“须菩提，于汝意云何？菩萨摩诃萨如是行，是何处行？”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩诃萨如是行，为无处所行。何以故？若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，住诸法如中，无如是念，无念处，无念者。”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨如是行，为何处行？”

须菩提言：“世尊，是菩萨摩诃萨如是行，为第一义中行，二相不可得故。”

“须菩提，于汝意云何？若菩萨第一义无念中行，为行相不？”

“不也，世尊。”

“于汝意云何？是菩萨摩诃萨坏相不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“云何名不坏相？”

须菩提言：“世尊，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不作是念：‘我当坏诸法相。’世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智，大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，菩萨摩诃萨以方便力故，于诸法亦不取相，亦不坏相。何以故？世尊，是菩萨摩诃萨知一切诸法自相空故。”

“菩萨摩诃萨住是自相空中，为众生故入三三昧，用三三昧成就众生。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩诃萨入三三昧成就众生？”

佛言：“菩萨住是三三昧，见众生作法中行，菩萨以方便力，教令得无作；见众生我相中行，以方便力，教令行空；见众生一切相中行，以方便力故，教令行无相。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，入三三昧，以三三昧成就众生。”

【论】须菩提问佛，以初心得无上道，为用后心得者。

问曰：须菩提何因缘故，作是问难？

答曰：须菩提上闻诸法不增不减，心自生疑：若诸法不增不减，云何得无上道？复次，若以如实正行得无上道，唯佛能尔；菩萨未断无明等烦恼，云何能如实正行？复次，须菩提此中自说难问因缘，所谓初心不至后心，后心不在初心，云何增益善根得无上道？如是等因缘故，作是问：以初心得，后心得？佛以深因缘法答，所谓不但以初心得，亦不离初心得。所以者何？若但以初心得，不以后心者，菩萨初发心，便应是佛。若无初心，云何有第二、第三心？第二、第三心，以初心为根本因缘。亦不但后心，亦不离后心者，是后心亦不离初心，若无初心，则无后心；初心集种种无量功德，后心则具足，具足故能断烦恼习，得无上道。

须菩提此中自说难因缘：初、后心心数法不俱，不俱者则过去已灭，不得和合；若无和合，则善根不集；善根不集，云何成无上道？

佛以现事譬喻答：如灯炷，非独初焰焦，亦不离初焰；非独后焰焦，亦不离后焰而灯炷焦。佛语须菩提：汝目见炷焦，非初非后而炷焦；我亦以佛眼见菩萨得无上道，不以初心得，亦不离初心，亦不以后心得，亦不离后心而得无上道。灯譬菩萨道；炷喻无明等烦恼，焰如初地相应智慧乃至金刚三昧相应智慧焦无明等烦恼炷。亦非初心智焰，亦非后心智焰，而无明等烦恼炷焦尽，得成无上道。此中佛更解得无上道因缘，所谓菩萨从初发心来行般若波罗蜜，具足初地乃至十地，是十地皆佐助成无上道。

十地者，干慧地等。干慧地有二种：一者、声闻，二者、菩萨。声闻人独为涅槃故，勤精进，持戒清净，堪任受道；或习观佛三昧，或不净观，或行慈悲、无常等观，分别集诸善法，舍不善法；虽有智慧，不得禅定水，则不能得道，故名干慧地。于菩萨则初发心乃至未得顺忍。性地者，声闻人，从暖法乃至世间第一法；于菩萨得顺忍，爱著诸法实相，亦不生邪见，得禅定水。八人地者，从苦法忍，乃至道比忍；是十五心，于菩萨则是无生法忍，入菩萨位。见地者，初得圣果，所谓须陀洹果；于菩萨则是阿鞞跋致地。薄地者，或须陀洹，或斯陀含，欲界九种烦恼分断故；于菩萨过阿鞞跋致地，乃至未成佛，断诸烦恼，余气亦薄。离欲地者，离欲界等贪欲诸烦恼，是名阿那含；于菩萨离欲因缘故，得五神通。已作地者，声闻人得尽智、无生智，得阿罗汉；于菩萨成就佛地。辟支佛地者，先世种辟支佛道因缘，今世得少因缘出家，亦观深因缘法成道，名辟支佛。辟支迦，秦言因缘，亦名觉。菩萨地者，从干慧地，乃至离欲地，如上说。复次，菩萨地，从欢喜地乃至法云地，皆名菩萨地。有人言："从一发心来乃至金刚三昧，名菩萨地。"佛地者，一切种智等诸佛法，菩萨于自地中得具足，于地地中观具足，二事具故名具足。

问曰：何以故不说菩萨似辟支佛地？

答曰：余地不说名字，辟支佛地说辟支佛名字故。

复次，菩萨能分别知众生，可以辟支佛因缘度者，是故菩萨以智慧行辟支佛事。如首楞严经中，文殊尸利七十二亿返作辟支佛。菩萨亦如是，满足九地，修集佛法，十力、四无所畏等虽未具足，以修习近佛故，名具足。以是故，言十地具足故，得无上道。是诸法，皆因缘和合故；非初，亦不离初，非后，亦不离后而得无上道。

须菩提尊重是法，故叹言：世尊，是因缘法甚深，所谓过去心不灭、不住，而能增益得无上道。是事甚深希有，难可信解！此心为住、为灭耶？佛反问须菩提：于汝意云何？若心灭已更生不者，诸法虽毕竟空，不生不灭，为众生以六情所见生灭法故，问心已灭更生不？须菩提言：不也，世尊。何以故？心灭已，云何当更生？若心灭已更生，则堕常中。若心生是灭相不者，上问过去心已，今问现在心相当灭不？是故答：是灭相。何以故？生灭是相待法，有生必有灭故，先无今有，已有还无故。心灭相是灭不者，若心灭相即是灭耶？

更有灭耶？答言：不也，世尊。何以故？若即是灭，则一心有两时，生时、灭时。说无常者，心不过一念时。如阿毗昙经说：有生法，有不生法；有欲生法，有不欲生法；有灭法，有不灭法；有欲灭法，有不欲灭法。生法现在一心中有二种：一者、生，二者、欲灭。生非欲灭相，欲灭相非生；是事不然，故言不也。当如是住不者，若灭相非即是灭者，应常住不？若常住，即是不灭相。佛如是翻覆难，须菩提理穷故，作是念：我若言灭相即是灭，则一心堕二时，若言不灭，实是灭相，云何言不灭？以上二理有过故。须菩提自以所证智慧答：世尊，如是住，如如住。若是心如如住，当作实际不者，若说心相同如住者，如即是实际。若尔者，心可即作实际不？须菩提言：不也，世尊。何以故？须菩提久尊重是实际，心是虚诳法，小乘智慧力少，不能观心即作实际，是故言不也。

问曰：若须菩提已说是心如如，何以不得作实际？

答曰：如名一切法实相，心实相亦名如。须菩提心谓：凡夫六情所见，虚妄颠倒故有过，今说心相如实无咎，故言如如住。今实际即是涅槃，须菩提久贵涅槃故，不能即以心为涅槃，是故言不也。复次，以实际无相故，不得言心即是实际。

是如甚深不者，以须菩提言心如如住，复言不得作实际，是故问如甚深不？须菩提不能遍知故，答言甚深。但如是心不？须菩提答言：不也，世尊。何以故？如，是一相不二相；心忆想分别因缘生故，是二相。如无所知，心有所知；又复如毕竟清净故无所知，心有所觉知故。离如心亦如是。何以故？一切法皆有如，云何离如而有心？佛问须菩提：如能见如不？答：如中无分别，是知、是可知，是菩萨不住如、法性、实际，直行深菩萨道。佛问须菩提：若如是行，能行深般若波罗蜜不？须菩提自观小乘浅薄，观大乘法深故，答言如是行，是为行深般若波罗蜜。

尔时，有未得无生法忍菩萨，闻是法则心高，自谓出小乘，深入大乘。佛欲破其高心故，问须菩提：菩萨如是行，为何处行？须菩提言：如是行，为无处所行。何以故？菩萨住如中，无所分别故。菩萨闻无处所行，或堕断灭中，是故佛复问须菩提：菩萨行般若，为何处行？须菩提言：第一义中行，第一义相者，无有二相。佛语须菩提：于汝意云何？若菩萨无念行第一义，是行取相法不？须菩提言：不也，世尊。何以故？一切法毕竟空，无忆念，即不行相。佛问须菩提：是菩萨坏相得无相不？须菩提言：不也！相从本已来无，但为除颠倒故，不坏法相。佛语须菩提：若不坏相，云何行无相行？须菩提言：世尊，菩萨不作是念，我当破相故行般若。是菩萨未具足佛十力等诸佛法，以方便力故，不作有相，不作无相。何以故？若取相，是相皆虚诳妄语，有诸过失；若破相，则堕断灭中，亦多过失。是故不取有相，不取无相。取相即是有法，不取相即是无法；方便力故，离是有、无二边，行于中道。

此中佛自说因缘，所谓知一切法自性空故，不著有无。自相空破一切法相，亦自破其相。菩萨住是自相空中起三三昧，利益众生。众生于六道中，种种作愿受身：有人不摄心，不能修福，自放恣随意造业，若堕地狱，临死时冷风逼切，则愿欲得火，便入地狱等三恶道；若得为人，贫穷下贱。有人摄心，能折伏悭贪，行布施、持戒等善行，是人生欲界人天中富乐处。有人离欲界，除五盖，因信等五根，得五支等诸禅，则生色界。有人舍诸色相，灭有对相，不念杂相故，入无边虚空处无色定等。是诸所作，皆是邪愿。何以故？久久皆当破坏堕落；譬如以绳系鸟，绳尽复还。菩萨以是无作三昧，断众生作愿。又复是身皆空，但有筋骨五藏，血涂皮裹，不净充满，风随心动作；是心生灭不住，如幻如化，无定实相。众生见是来去、语言诸相故，谓有人、有我、有我所，起颠倒心，但忆想分别故，有是错谬；菩萨以空三昧断众生我、我所心，令住空中。又复众生取诸男女、色声、香味、好丑、修短相，以取相故，生种种烦恼，受诸忧苦；菩萨以是无相三昧，断众生诸相，令住无相。

问曰：若教化众生令得空便足，何用无相、无作三昧？

答曰：众生根有利、钝。利根者闻空，即得无相、无作。钝根者闻空破诸法，即取空相，是故说无相。若人虽知空、无相，因是智慧更欲作身；是有为法，有种种过患，是故不应作身。如经说：离菩萨身，余身弹指顷不可乐，何况久住？是故说无作。以是因缘故，具说三三昧，教化众生。

释梦行品第五十八

【经】尔时，舍利弗问须菩提：“若菩萨摩诃萨梦中入三三昧，空、无相、无作三昧，宁有益于般若波罗蜜不？”

须菩提报舍利弗：“若菩萨昼日入三三昧，有益于般若波罗蜜，夜梦中亦当有益。何以故？昼、夜梦中等无异。舍利弗，若菩萨摩诃萨昼日行般若波罗蜜有益，是菩萨梦中行般若波罗蜜亦应有益。”

舍利弗问须菩提：“菩萨摩诃萨若梦中所作业，是业有集成不？如佛说一切法如梦，以是故不应集成。何以故？梦中无有法集成，若觉时忆想分别，应有集成！”

须菩提语舍利弗：“若人梦中杀众生，觉已忆念，取相分别：‘我杀是快耶！’舍利弗，是事云何？”

舍利弗言：“无缘业不生，无缘思不生；有缘业生，有缘思生。”

“舍利弗，如是，如是。无缘业不生，无缘思不生；有缘业生，有缘思生。于见、闻、觉、知法中心生，不从不见、闻、觉、知法中心生，是中心有净有垢。以是故，舍利弗，有缘故业生，不从无缘生；有缘思生，不从无缘生。”

舍利弗语须菩提：“如佛说一切诸业、诸思自相离，云何言有缘

故业生，无缘不生？有缘故思生，无缘思不生？”

须菩提语舍利弗：“取相故，有缘业生，不从无缘生；取相故，有缘思生，不从无缘生。”

舍利弗语须菩提：“若菩萨摩诃萨梦中布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是善根福德，回向阿耨多罗三藐三菩提，是实回向不？”

须菩提语舍利弗：“弥勒菩萨今现在前，佛授不退转记，当作佛，当问弥勒，弥勒当答。”

舍利弗白弥勒菩萨：“须菩提言弥勒菩萨今现在前，佛授不退转记，当作佛，弥勒当答！”

弥勒菩萨语舍利弗：“当以弥勒名答耶？若色、受、想、行、识答耶？若色空答耶？若受、想、行、识空答耶？是色不能答，受、想、行、识不能答；色空不能答，受、想、行、识空不能答。我不见是法可答，不见能答者；我不见是人受记，亦不见法可受记者，亦不见受记处，是一切法皆无二无别。”

舍利弗语弥勒菩萨：“如仁者所说，如是为得法作证不？”

弥勒答舍利弗：“如我所说法，如是不证。”

尔时，舍利弗作是念：“弥勒菩萨智慧甚深，久行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，用无所得故，能如是说。”

尔时，佛告舍利弗：“于汝意云何？汝用是法得阿罗汉，见是法不？”

舍利弗言：“不见也。”

“舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜亦如是，不作是念：‘是法当得受记’、‘是法已受记’、‘是法当得阿耨多罗三藐三菩提’。如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不疑我若得、若不得，自知实得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】问曰：舍利弗何以以梦难菩萨三三昧？

答曰：以梦虚诳如狂，非实见故，是三三昧是实法。又复余处说梦中亦有三种：善、不善、无记。若菩萨善心行三三昧，应得福德，然梦是狂痴法，不应于中行实法得果报！若有实法，不名为梦。以是故问：若菩萨梦中行三三昧，增益般若波罗蜜福德，集善根，近佛道不？须菩提意：若言有益，梦是虚诳，般若是实法，云何得增益？若言无益，梦中有善，云何无益？不得答言有益、无益，是故须菩提离此二边难故，以诸法实相答：尚破昼日所行，何况梦中！作是言：舍利弗，菩萨若昼日行般若有益者，夜亦应有益；而昼日无益故，何况梦中？何以故？般若波罗蜜，不分别有昼、夜。

舍利弗闻须菩提所说，既知般若无增无减，不应复难。今更因余事问梦中：须菩提，若梦中所作业，是业有集成者，是业实集能成果报不？是业若有实，佛常说一切法空如梦，不应得集成！何以故？是

梦心微弱故，不能集成。昼日微弱心，尚不能集成，何况梦中？若觉已，分别梦中生善不善心，是应集成。须菩提语舍利弗：如人梦中杀人，觉已，分别‘我杀是快耶！’舍利弗，是业云何，为集成不？舍利弗语须菩提：一切业若昼、若梦，皆从因缘生，无因缘则不生。须菩提可其言：如是业有因缘生，无因缘不生；思有因缘生，无因缘不生。业者身、口业，思者但意业；思是真业，身、口业为思故名为业。是三业因四种法，若见、若闻、若觉、若知，因此四种则心生；是心随因缘生，或净、或不净，不净罪业，净福业。是故若梦中所见，皆因先见、闻、觉、知。梦中所作善恶，为眠覆心，不自在故，无有势力，不能集成果报；若是业得觉时，善恶心和合故，能助成果报。须菩提意谓：梦中业实有集成。何以故？有因缘起故，昼日心、梦中心无异。所以者何？皆因四种生故。

舍利弗以空难须菩提，如佛说一切诸业自相离，汝云何定说诸业有因缘生，无因缘不生？须菩提答：诸法虽空远离相，而凡夫取相，有缘故业生；若不取相，无因缘则不生。是故一切业，皆从取相因缘生故有，昼日、梦中无异。舍利弗复问：若菩萨梦中行六波罗蜜，回向无上道，是实回向不？舍利弗难：若梦中、昼日无异者，是梦中回向应当是实！又复若昼日著心取相，不名为回向，何况眠睡覆心？须菩提以此二难深，难答故，语舍利弗：当问弥勒。

问曰：弥勒何以但说空而不答？

答曰：是二大弟子为利益菩萨故，分别觉、梦若同若异。以佛常说一切法如梦故，若昼日行道，梦中亦应行道。弥勒知见二人各有所执，不能通达，是故弥勒不答。复有人言：“弥勒以是空答。”舍利弗问弥勒：如所说空，以此为证不？舍利弗意：若以此法为证，即欲生难，云何为证？若不证，汝自不得不知，云何能说？弥勒意：汝以涅槃为证，我以涅槃亦空，无所得故不证。有人言：“弥勒未具足佛法故，说言不证；菩萨法，应知空、无相、无作法，不应证。”尔时，舍利弗作是念：弥勒菩萨其智甚深，能如是说，能知涅槃相而不取证，是名甚深。此中舍利弗自说因缘，久行六波罗蜜故，其智甚深。舍利弗意：弥勒次当作佛，应当能答而今不答。

是故佛还问舍利弗：于汝意云何？汝见用是法得阿罗汉不？舍利弗言：不见。何以故？是法空、无相、无作，云何得见？若见即是有相，肉眼、天眼分别取相，故不应见；慧眼无分别相，故亦不见，以是故言不见。佛言：菩萨摩诃萨亦如是，得无生忍时，不作是言，见是法得受记，当得无上道；虽不作是见，亦不生疑，我不得无上道。如汝虽不见法，亦不疑我成阿罗汉、不成阿罗汉。

【经】佛告须菩提：“有菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，若见众生饥寒冻饿，衣服弊坏，菩萨当作是愿：‘我随尔所时行檀波罗蜜，我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！衣服、饮食、资生之

具，当如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足檀波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行尸罗波罗蜜时，见众生杀生乃至邪见，短寿多病，颜色不好，无有威德，贫乏财物，生下贱家，形残丑陋，当作是愿：‘我随尔所时行尸罗波罗蜜。如我得佛时，令我国土众生无如是事！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足尸罗波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行羼提波罗蜜时，见诸众生互相瞋恚骂詈，刀杖瓦石共相残害夺命，当作是愿：‘我随尔所时行羼提波罗蜜，令我国土众生无如是事！相视如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如善知识，皆行慈悲。’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足羼提波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行毗梨耶波罗蜜时，见众生懈怠，不勤精进，弃舍三乘，声闻、辟支佛、佛乘，当作是愿：‘我随尔所时行毗梨耶波罗蜜。如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！一切众生勤修精进，于三乘道各得度脱。’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足毗梨耶波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行禅波罗蜜时，见众生为五盖所覆，淫欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，失于初禅乃至第四禅，失慈悲喜舍、虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处，当作是愿：‘我随尔所时行禅波罗蜜。如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足禅波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，见众生愚痴，失世间、出世间正见，或说无业、无业因缘，或说神常、或说断灭，或说无所有，当作是愿：‘我随尔所时行般若波罗蜜，净佛世界，成就众生。如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国土众生无如是事！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足般若波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生住于三聚：一者、必正聚，二者、必邪聚，三者、不定聚。当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我得佛时，令我国土众生无邪聚，乃至无其名！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见地狱中众生，畜生、饿鬼中众生，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我得佛时，令我国土中乃至无三恶道名！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见是大地株杌、荆棘、山陵、沟坑、秽恶之处，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净

佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土无如是恶，地平如掌！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见是大地纯土，无有金银珍宝，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土以金沙布地！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有所恋著，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无所恋著！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见四姓众生，刹帝利、婆罗门、鞞舍、首陀罗，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无四姓之名！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有下中上，生下中上家，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无如是优劣！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生种种别异色，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无种种别异色，一切众生皆端正净洁，妙色成就！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有主，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无有主名，乃至无其形像，除佛法王！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有六道别异，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无六道之名，是地狱、是畜生、是饿鬼、是神、是天、是人；一切众生皆同一业，修四念处乃至八圣道分！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，疾近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有四生，卵生、胎生、湿生、化生，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生无三种生，等一化生！’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生无五神通，当作是愿：‘我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我国土众生一切皆得五神通，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有大小便患，当作是愿：‘我作佛时，令我国土众生皆以法喜为食，无有便利之

患，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生无有光明，当作是愿：‘令我国土众生皆有光明，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见有日月、时节、岁数，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中无有日月、时节、岁数之名，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生短命，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生寿命无量劫，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生无有相好，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生皆有三十二相成就，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生离诸善根，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生诸善根成就，以是福德，能供养诸佛，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有三毒、四病，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生无四种病、冷热风病、三种杂病及三毒病，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有三乘，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生无二乘之名，纯一大乘，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，见众生有增上慢，当作是愿：‘我作佛时，令我国土中众生无增上慢之名，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，应作是愿：‘若我光明、寿命有量，僧数有限，当作是愿：我行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我光明、寿命无量，僧数无限，乃至近一切种智。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，应作是愿：‘若我国土有量，当作是愿：我随尔所时行六波罗蜜，净佛世界，成就众生。我作佛时，令我一国土如恒河沙等诸佛世界。’须菩提，菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，当作是念：‘虽生死道长，众生性多。尔时，应如是正忆念：生死边如虚空，众生性边亦如虚空，是中实无生死往来，亦无解脱者。’菩萨摩诃萨作如是行，能具足六波罗蜜，近一切种智。”

【论】问曰：有何次第故，说菩萨见众生饥寒冻饿等？

答曰：菩萨过声闻、辟支佛地，得无生法忍受记，更无余事，唯行净佛世界、成就众生。今说净佛世界因缘，见不净世界相，愿我国土无如是事，是故次第说是事。菩萨行檀波罗蜜时，若见众生饥渴，衣服弊坏，即作念言：我福德智慧未成就，不能给足众生所须。若我

但行慈悲心，则于众生无益，我当尔所时，深行三种福德，住三种福德中，能令贫穷众生皆得满足：若作转轮圣王、若作天王、若作神通圣人，则能多引导众生，破其悭贪，令住布施。以是众生布施，乃至菩萨布施因缘故，后成佛时，国土中无有贫穷者，心生随意所得，如欲界第六天所有诸物。菩萨如是随尔所时，积集檀波罗蜜功德故，充满一切。何以故？一切有为法属因缘，行善因缘具足故，皆应随意得果报。复次，众生破尸罗波罗蜜因缘故，短命多病，无有威德等。菩萨作是愿：我自具足持戒，亦教众生令持戒。余残诸愿亦如是，随义分别。

最后愿义不明了，今当略说：菩萨作如上愿已，疲厌心起：佛道无量无数阿僧祇劫行诸功德，然后可得；但一劫岁数不可得数，故佛以譬喻示人，何况无量无边阿僧祇劫，经此生死，受诸苦恼！众生亦无量无边，非可譬喻算数所及；但如三千大千世界中微尘等众生，犹尚难度，何况十方无量世界微尘等众生而可得度？以是事故，或心生退没，是名邪忆念。是故佛教是菩萨正忆念：生死虽长，是事皆空，如虚空，如梦中所见，非实长远，不应生厌心。又未来世亦是一念所缘，亦非长远。复次，菩萨无量福德智慧力故，能超无量劫。如是种种因缘故，不应生厌心。此中佛说大因缘，所谓生死如虚空，众生亦如是；众生虽多，亦无定实众生。如众生无量无边，佛智慧亦无量无边，度亦不难，是故菩萨不应生疲厌心。

释河天品第五十九（经作恒伽提婆品）

【经】尔时，有一女人，字恒伽提婆，在众中坐。是女人从坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：“世尊，我当行六波罗蜜，取净佛世界，如般若波罗蜜中所说，我尽当行！”

是时，女人以金银华及水陆生华，种种庄严供养之具，金缕织成毡两张以散佛上；散已，于佛顶上虚空中化成四柱宝台，端正严好。是女人持是功德，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。尔时，世尊知是女人深心因缘，即时微笑。如诸佛法种种色光从口中出，青、黄、赤、白、红、缥，遍照十方无量无边佛国，还绕佛三匝，从顶上入。

尔时，阿难从座起，右膝著地，合掌白佛：“佛何因缘微笑？诸佛法不以无因缘而笑！”

佛告阿难：“是恒伽提婆姊，未来世中当作佛，劫名星宿，佛号金华。阿难，是女人毕女身，受男子形，当生阿閦佛、阿毗罗提国土，于彼净修梵行。阿难，是菩萨在彼国土，亦号金华。是金华菩萨于彼寿终，复至他方佛国；从一佛国至一佛国，不离诸佛。譬如转轮圣王，从一观至一观，从生至终，足不蹈地。阿难，是金华菩萨摩诃萨亦如是，从一佛国至一佛国，乃至阿耨多罗三藐三菩提，未尝不见

佛。”

时，阿难作是念言：“是金华菩萨摩诃萨后作佛时，诸菩萨摩诃萨会，当知为如佛会！”

佛知阿难意所念，告阿难言：“如是，如是。金华佛时菩萨摩诃萨会，当知为如佛会。阿难，是金华佛比丘僧无量无边，不可数不可数，若干百千万亿那由他。阿难，是金华菩萨作佛时，其国土无有是诸众恶，如上所说。”

阿难白佛言：“世尊，是女人从何处植德本、种善根？”

佛告阿难：“是女从燃灯佛种善根，初发阿耨多罗三藐三菩提心，以是功德，回向阿耨多罗三藐三菩提；亦以金华散燃灯佛上，求阿耨多罗三藐三菩提。阿难，如我尔时，以五华散燃灯佛上，求阿耨多罗三藐三菩提。燃灯佛知我善根成就，与我授阿耨多罗三藐三菩提记。是女人闻我授记，发心言：‘我当来世亦如是菩萨，得受阿耨多罗三藐三菩提记。’阿难，当知是女人于燃灯佛初发心。”

阿难白佛言：“世尊，是女人久习行阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“如是，如是。是女人久习行阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】问曰：如是大众闻说净国土行，何以但一女人取净国土愿？

答曰：多有发净国土愿者，但不发言。女人性轻躁好胜，世世习气故发言。

复次，有人言：“女人有得道分，余人无分。”佛法不然，随众生业因缘；譬如良药疗治诸病，不择贵贱。虽复女人浅智，而先世业因缘应得受记，心生欲说，故佛听自说。

复次，若佛默然与授记者，人则生疑，有何因缘故，独与此女授记？是故佛因其自说故而与授记。

问曰：何以名为恒伽提婆？

答曰：一切皆有名字，为识故，何足求义？有人言：“是女人父母供养恒伽神，得此女故，言恒伽提婆。恒伽是河名，提婆名天。”是女人福德因缘，生于富家，闻佛法信乐故，能以金银、宝华、金缕织成上下衣，并庄严自身缨络具，用供养上佛。佛报以授记，观是女人宿世所行，便微笑。微笑义如先说；此中小因缘而起大事，故佛微笑。

问曰：是女福德应久转女人，何以方于阿閦佛国乃转女身？

答曰：世间五欲难断，女人著欲情多故，虽世世行诸福德，不能得男子身；今得授记，诸烦恼折薄，是故于阿閦佛国方得男子身。有人言：“此女宿世以人多轻女人故，愿女身受记。”如是等因缘，不转女身而得受记。复次，经说女人五碍，不说不得受记，是故不应生难。

阿难闻是女人无量劫中从一佛国至一佛国广集功德，当来得净佛世界，其中菩萨皆有三十二相、八十种随形好、无量光明，是故阿难

叹未曾有，能如是净国土，便为如佛会。佛可其言已，阿难等疑此女人希有，闻少法而得大果报。是故阿难问：是女人从何处植诸德本？佛答：锭光佛授我记时，是女人持金华散佛，彼作是愿：此人后成佛时，亦当授与我记。从彼种善根，今得果报。

大智度论卷第七十六

释学空不证品第六十

【经】须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨欲行般若波罗蜜云何学空三昧？云何入空三昧？云何学无相、无作三昧？云何入无相、无作三昧？云何学四念处？云何修四念处？乃至云何学八圣道分？云何修八圣道分？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应观色空，受、想、行、识空；十二入、十八界空；乃至应观欲、色、无色界空。作是观时，不令心乱。是菩萨摩诃萨若心不乱，则不见是法；若不见是法，则不作证。何以故？是菩萨摩诃萨善学自相空故，不有余，不有分，证法、证者皆不可见。"

须菩提白佛言："世尊，如佛所说，菩萨摩诃萨不应空法作证。世尊，云何菩萨住空法中而不作证？"

佛告须菩提："若菩萨摩诃萨具足观空，先作是愿：'我今不应空法作证，我今学时，非是证时。'菩萨摩诃萨不专摄心系在缘中，是故菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提中不退，亦不取漏尽证。须菩提，菩萨摩诃萨如是大善妙法成就。何以故？住是空中作是念：'我今是学时，非是证时。'须菩提，菩萨摩诃萨应如是念：'我是学檀波罗蜜时，非是证时。学尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜时，修四念处时，乃至修八圣道分时，非是证时。修空三昧、无相三昧、无作三昧时，非是证时。修佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲时，非是证时。我今学一切种智时，非是得须陀洹果证，乃至阿罗汉果、辟支佛道证时。'如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，学空观，住空中；学无相、无作观，住无相、无作中。修四念处不证四念处，乃至修八圣道分不证八圣道分。是菩萨虽学三十七品，虽行三十七品，而不作须陀洹果证，乃至辟支佛道。

"须菩提，譬如壮夫劲勇猛健，善于兵法，六十四能，坚持器仗，安立不动，巧诸技术，端正净洁，人所爱敬；少修事业，得报利多，以是因缘故，众所恭敬，尊重赞叹；见人敬重，倍复欢喜。少有因缘，当至他处，扶将老弱，过诸险难恐怖之处，安慰父母，晓喻妻子：'莫有恐懅！我能过此，必无所苦。'险难道中，多有怨贼潜伏劫害，其人智力具足故，能度恶道，还归本处，不遇贼害，欢喜安乐。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，于一切众生中，慈悲喜舍心遍满足。尔

时，菩萨摩诃萨住四无量心，具足六波罗蜜，不取漏尽证；学一切种智，入空，无相、无作解脱门，是时菩萨不随一切诸相，亦不证无相三昧，以不证无相三昧故，不堕声闻、辟支佛地。

“须菩提，譬如有翼之鸟，飞腾虚空而不堕坠，虽在空中，亦不住空。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，学空解脱门，学无相、无作解脱门，亦不作证；以不证故，不堕声闻、辟支佛地。未具足佛十力、大慈大悲、无量诸佛法、一切种智，亦不证空、无相、无作解脱门。

“须菩提，譬如健人，学诸射法，善于射术，仰射空中，复以后箭射于前箭，箭箭相拄，不令箭堕，随意自在；若欲令堕，便止后箭，尔乃堕地。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，行般若波罗蜜，以方便力故，为阿耨多罗三藐三菩提诸善根未具足，不于实际作证；若善根成就，是时便于实际作证。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应如是观诸法相！”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨所为甚难！何以故？虽学是诸法相，学实际、学如、学法性、学毕竟空，乃至学自相空及三解脱门，终不中道堕落。世尊，是甚希有！”

佛告须菩提：“是菩萨摩诃萨不舍一切众生故，作如是愿。须菩提，若是菩萨摩诃萨作是念：‘我不应舍一切众生！一切众生没在无所有法中，我应当度！’尔时，即入空解脱门、无相解脱门、无作解脱门。须菩提，当知是菩萨摩诃萨成就方便力，未得一切种智，行是解脱门，亦不中道取实际证。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲观是诸甚深法，所谓内空乃至无法有法空，四念处乃至三解脱门。尔时，菩萨摩诃萨应生如是心：‘是诸众生长夜行我相，乃至知者、见者相，著于得法。为众生断是诸相故，得阿耨多罗三藐三菩提时，当说法。’尔时，菩萨行空解脱门，无相、无作解脱门，亦不取实际证；以不证故，不堕须陀洹果乃至辟支佛道。须菩提，是菩萨摩诃萨以是心欲成就善根故，不中道实际作证，不失四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分，空、无相、无作，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法。是时，菩萨摩诃萨成就一切助道法，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不耗减。是菩萨有方便力故，常增益善法，诸根通利，胜于阿罗汉、辟支佛根。

“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨作是念：‘众生长夜著四颠倒，常想、乐想、净想、我想。为是众生故，求萨婆若，我得阿耨多罗三藐三菩提时，为说无常法，苦、不净、无我法。’是菩萨成就是心，以方便力行般若波罗蜜，不得佛三昧，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，亦不实际作证。尔时，菩萨修无作解脱门，虽未得阿耨多罗三藐三菩提，亦不实际作证。

“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨作是念：‘众生长夜著得法，所谓我、众生乃至知者、见者，是色、是受想行识，是入、是界，是四

禅、四无量心、四无色定。我如是行，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令众生无是得法。’菩萨是心成就，以方便力行般若波罗蜜，未具足佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，不于实际作证。尔时，菩萨具足修空三昧。

“复次，须菩提，若菩萨摩诃萨作是念：‘众生长夜行诸相，所谓男相、女相，色相、无色相。我如是行，如我得阿耨多罗三藐三菩提时，令众生无是诸相过失！’是心成就，以方便力行般若波罗蜜，未具足佛十力，乃至十八不共法，不于实际作证。尔时，菩萨摩诃萨，具足修无相三昧。”

“须菩提，若菩萨摩诃萨学六波罗蜜，学内空乃至无法有法空，学四念处乃至空、无相、无作解脱门，学佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲，学十八不共法。如是智慧成就，若著作法，若住三界，无有是处！是菩萨摩诃萨学助道法，行助道法时，应当试问：‘菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，云何学是法，观空不证实际？以不证故，不堕须陀洹果乃至辟支佛道；观无相、无作、无起、无生、无所有，亦不取证实际，而修行般若波罗蜜。’应如是问！须菩提，若诸菩萨摩诃萨若试问时，是菩萨若如是答：‘菩萨摩诃萨但应观空，但应观无相、无作、无起、无生、无所有；是菩萨摩诃萨不应学空、无相、无作、无起、无生、无所有，不应学是助道法。’须菩提，当知是菩萨诸佛未授阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？是人不能说阿鞞跋致菩萨所学相，不能示，不能答。若是菩萨摩诃萨能说、能示、能答阿鞞跋致所学相，当知是菩萨摩诃萨已习学菩萨道入薄地，如余阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有未得阿鞞跋致菩萨能如是答不？”

佛言：“有。须菩提，是菩萨摩诃萨六波罗蜜若闻若不闻，能如是答，如阿鞞跋致菩萨摩诃萨。”

须菩提言：“世尊，多有菩萨求佛道，少有菩萨能如是答，如阿鞞跋致菩萨摩诃萨，学道、无学道中。”

佛语须菩提：“如是，如是。是菩萨甚少！何以故？菩萨摩诃萨少有如是得受记，行阿鞞跋致干慧地。若有得受记，是人能如是答，是人善根明了，诸天世人所不能坏。”

【论】问曰：学空、入空，有何差别？

答曰：初名学空，后是入空；因是学空，果是入空；方便名学空，得名入空；如是等二道。无相、无作，三十七品亦如是。三解脱门、三十七品，是声闻、辟支佛涅槃道，佛敕菩萨应行是道。

须菩提作是念：此是涅槃道，云何菩萨行是法而不取涅槃证？佛答：菩萨观色等一切法空，是菩萨以深入禅定，心不乱，得利智慧力故，不见是空法，以不见故无所证；声闻、辟支佛断吾我，舍爱著，直趣涅槃。是菩萨善学自相空，色法中乃至微尘，不留遗余微细之分；无色法中，乃至不留一念；直入毕竟空中，乃至不见是空法可以

为证。

佛虽答，须菩提未达佛意，更问：如佛所说，菩萨不应空法作证；今入空中，云何不作证？佛答：以深入故能不证，具足者即是深入。譬如执菅草，捉缓则伤手，若捉急则无伤；菩萨亦如是，深入空故，知空亦空，涅槃亦空，故无所证。复次，菩萨未入空时，作是思惟：我应遍观诸法空，不应不具足知而取证。是故不专心摄念入禅系在空缘中。所以者何？若专心系在空缘，则心柔软，不能从空自出。

问曰：上言深入禅定，不令心乱，今云何言不专心？

答曰：今言不专心，是初入时，为不能自出故；上言深入者，入已深，知空亦空，不令心在余事，故言不乱。

复次，是菩萨应作是念：我今未具三十二相、八十种随形好，十力、四无所畏诸佛法，云何取涅槃证？我今是学时，薄诸烦恼，教化众生，令入佛道。若我得佛事具足，是时当取证。是故菩萨虽入三解脱门而不取证。是中说譬喻：壮夫是菩萨；父母亲族是可度众生；险道是三界生死；恶贼是魔民及诸烦恼；器仗是菩萨五神通等种种方便力；还归本处是菩萨所行道；安立不动是菩萨住毕竟空，以四无量心运致可度众生著涅槃安乐处。

时会者疑空中无所有，云何可行？是故佛说鸟喻：如鸟飞空虚，无所依止，而远逝不坠。复次，是菩萨未具足道法，未至佛道，于其中间而不作证；如鸟未到所至，终不中住。学是空法，为自断烦恼，为众生故。又为明了故，说善射譬喻，如人善于射术：弓是菩萨禅定；箭是智慧；虚空是三解脱门；地是涅槃。是菩萨以智慧箭，射三解脱门虚空，更以方便力故，以后箭射前箭，不令堕涅槃地，未具足十力等佛事，终不取证。

须菩提欢喜白佛言：诸菩萨所为甚难，实为希有，所谓行空而不作证。佛答：是菩萨本愿，诸一切众生令得离苦，以是本愿大悲心所持故，虽行空不作证。

复次，若菩萨作是念：一切众生处在苦中，为颠倒所缚，没在无所有中；是时即行空、无相、无作解脱门。当知是菩萨有方便力，行三解脱门，而不舍众生。

复次，菩萨欲观甚深法，所谓十八空，三十七品，三解脱门。先应作是念：众生长夜著我相等，行者若直观甚深法，或得声闻道，或堕邪见，以无怜愍心，不能深入自相空故。是以菩萨欲观是法，先生悲心，所谓众生长夜著吾我心诸烦恼。长夜，名久远；无量劫来是我必不可得，但空虚诳颠倒故，受诸忧恼。菩萨见是已作愿：我当为众生成佛道，断是众生著我颠倒；是时，即是行空等三解脱门而不证实际。是善根成就，菩萨不取实际证，亦不失四禅等诸功德。菩萨深入空故，诸根猛利，胜于二乘。破四颠倒义，亦如上说。

复次，菩萨作是念：众生长夜著得法，所谓我、众生，乃至若著作法，若住三界；无有是处！义皆同观空而不取证。

问曰：云何知是菩萨未得道而能行此深空？

答曰：经中自说因缘：是菩萨应试问：云何菩萨应学空而不取证？若菩萨答：但应念空，一心习行，如声闻、辟支佛法，不但学知而已；乃至无生、无所有，亦如是。当知是菩萨未为诸佛所授记。所以者何？不说方便学知故观空。若是菩萨异于上答者，当知是阿鞞跋致，已习学入于薄地。学习，名先学知空；薄地，名阿鞞跋致地中诸烦恼薄。

须菩提闻阿鞞跋致相、非阿鞞跋致相已，白佛言：世尊，颇有菩萨未得阿鞞跋致，能如是答不？佛言：有。有菩萨若闻六波罗蜜，若不闻，能如阿鞞跋致答。若闻者，但从师闻，自未具足菩萨地；若不闻者，自思惟、正忆念，虽未得无生忍，能求诸法相，如阿鞞跋致菩萨答。须菩提言：多有人求佛道，少能如是答，如阿鞞跋致菩萨学地、无学地中。未得无生法忍名学地，得无生法忍名无学地。佛言：少！何以故少？有菩萨从诸佛受记，已从诸佛受记者，能如是答。何以故？诸法实相，唯佛能遍知；佛知此人能如法答，故悬与授记。是菩萨虽少，善根明了，能广利益众生，无能坏者。

释梦誓品第六十一之上（经作梦中品）

【经】佛告须菩提："若菩萨摩诃萨乃至梦中不贪声闻、辟支佛地，亦不贪三界，观诸法如梦、如幻、如响、如焰、如化，亦不作证。须菩提，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨梦中见佛，与无数百千万亿比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、天龙鬼神、紧那罗等说法；从佛闻法，即解中义，随法行。须菩提，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨梦中见佛三十二相、八十随形好，大光明踊在虚空，于大比丘僧中说法；现大神力，化作化人，到他佛国土施作佛事。须菩提，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

"复次，须菩提，若菩萨摩诃萨梦中见兵起破聚落，若破城邑，若失火时，若见虎狼师子猛害之兽，若见欲来级其头者，若见父母丧亡，兄弟姊妹及诸亲友知识死者，见如是等种种愁苦之事，不惊不怖，亦不忧恼。从梦觉已，即时思惟：'三界虚妄，皆如梦耳！我得阿耨多罗三藐三菩提时，亦当为众生说三界如梦。'须菩提，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

"复次，须菩提，云何当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，国中无三恶道？须菩提，菩萨摩诃萨，若梦中见地狱、畜生、饿鬼，作是念：'我当勤精进，得阿耨多罗三藐三菩提时，令我国中无一切三恶道。何以故？是梦及诸法，无二无别。'须菩提，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨梦中见地狱火烧众生，作是誓：'若

我实是阿鞞跋致者，是火当灭！’是火即灭，若地狱火即灭，是阿鞞跋致相。

“复次，若菩萨昼日见城郭火起，作是念：‘我梦中见阿鞞跋致行类相貌，我今实有是者，自立誓言：是火当灭！’若火灭者，当知是菩萨得受阿耨多罗三藐三菩提记，住阿鞞跋致地。若火不灭，烧一家置一家，烧一里置一里。须菩提，当知被烧家破法业因缘厚集，以是故，烧一家置一家，是诸众生今世受破法余殃故被烧。须菩提，以是因缘故，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。”

佛告须菩提：“今当更为汝说阿鞞跋致行类相貌。须菩提，若男子、若女人为非人所持，是时菩萨摩诃萨作是念：‘若我为过去诸佛所授记，我心清净求阿耨多罗三藐三菩提，行清净正道，远离声闻、辟支佛心，远离声闻、辟支佛念，应当成阿耨多罗三藐三菩提。我必得阿耨多罗三藐三菩提，非不得；十方国土中现在无量诸佛，无所不知，无所不见，无所不解，无所不证。诸佛知我深心，审定必当得阿耨多罗三藐三菩提。以是至诚誓故，是男子、女人为非人所持，为非人所恼，是非人当远去！’须菩提，是菩萨摩诃萨如是誓，若非人不去者，当知是菩萨摩诃萨未从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，若菩萨摩诃萨如是誓，若非人去者，当知是菩萨摩诃萨已从过去诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，以是行类相貌，当知是阿鞞跋致菩萨摩诃萨阿鞞跋致相。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨远离六波罗蜜及方便力，不久行四念处，乃至不久行空、无相、无作三昧，未入菩萨位，是菩萨为恶魔所娆。菩萨作是誓：‘若我实从诸佛受记者，是非人当去。’是时，恶魔即作方便，敕非人令去。恶魔有威力，胜诸非人故，非人即去。是时，菩萨作是念：‘以我誓力故，非人去。’不知是恶魔力，恃是证故，轻弄毁懱诸余菩萨，作是言：‘我已从诸佛受记，汝等未得。’用是空誓，无方便力故，生增上慢。以是事故，远离萨婆若，远离阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，当知是人堕于二地，若声闻地、若辟支佛地。以是誓因缘故，起于魔事。是人以不亲近依止善知识，不问阿鞞跋致相故，为魔所缚，益复坚固。所以者何？是菩萨不久行六波罗蜜，无方便力故。须菩提，当知是为菩萨魔事。须菩提，云何菩萨摩诃萨不久行六波罗蜜，乃至未入菩萨位，为恶魔所娆？须菩提，恶魔变化作种种身，语菩萨言：‘汝于诸佛所，得受阿耨多罗三藐三菩提记：汝字某，汝父字某，汝母字某，汝兄弟、姊妹字某，汝七世父母名字如是；汝在某方、某国，某城、某聚落中生。’若见菩萨性行和柔，语菩萨言：‘汝先世亦复柔和。’若见急性卒暴，便言：‘汝先世亦尔。’若见菩萨修阿兰若行，语言：‘汝先世亦修阿兰若行。’若见菩萨乞食纳衣，中后不饮浆，一坐食，一钵他食，死尸间住，露地住，树下止，常坐不卧，如敷坐但受三衣，若少欲，若知足，若远离住，若不涂脚，若少言语，便语菩萨言：‘汝先世亦有是行。何以故？汝今有

此头陀功德，汝先世亦必有是功德。’是菩萨闻是先世事及名姓，闻今赞头陀功德，即欢喜生憍慢心。是时恶魔语菩萨言：‘汝有如是功德、如是相，汝实从诸佛受阿耨多罗三藐三菩提记。’须菩提，恶魔或作比丘被服，或作居士形，或作父母身，来到菩萨所，如是言：‘汝已得受阿耨多罗三藐三菩提记。何以故？是阿鞞跋致功德相，汝尽具足有之。’须菩提，我所说实阿鞞跋致行类相貌，是人永无！须菩提，当知是菩萨摩诃萨为魔所持。何以故？是阿鞞跋致行类相貌，是人永无，以闻是名字故生憍慢心，轻弄毁懱余人。须菩提，是名菩萨摩诃萨为魔事所持，当知是为菩萨魔事。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨不久行六波罗蜜，不知名字相，不知色相，不知受、想、行、识相。恶魔来语言：‘汝当来世得阿耨多罗三藐三菩提，有如是名字。’随其本念，说其名号。是无智、无方便菩萨作是念：‘我先亦有是成佛名号念，是人如我所念说，是人所说合我本念，我必为诸佛所授记。’须菩提，我所说阿鞞跋致行类相貌，是人永无，但以空名字，轻弄毁懱余人。以是事故，远离阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨远离般若波罗蜜，无方便力，远离善知识，与恶知识相得，故堕二地，声闻、辟支佛地。若久久往来生死中，然后还依止般若波罗蜜，若值善知识，常随逐亲近故，得阿耨多罗三藐三菩提。是人于是身，若不即悔，当堕二地，若阿罗汉地、若辟支佛地。须菩提，譬如比丘于四重禁法，若犯一事，非沙门、非释子，是人现身不得四沙门果。须菩提，是著空名字菩萨，心亦如是，轻弄毁懱余人故，当知是罪重于比丘四禁。须菩提，置是重罪，其罪过于五逆。以受是名字故，生高心，轻弄毁懱余人；若生是心，当知其罪甚重！如是名字等微细魔事，菩萨当觉知！

“复次，须菩提，菩萨在空闲山泽旷远之处，魔来到菩萨所，赞叹远离法，作是言：‘善男子，汝所行，是佛所称誉远离法。’须菩提，我不赞叹远离，所谓但在空闲山泽旷远之处。”

须菩提言：“世尊，若空闲山泽旷远之处非远离法者，云何更有异远离？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨远离声闻、辟支佛心，住空闲山泽旷远之处，是佛所许远离法。须菩提，如是远离法，菩萨摩诃萨应所修行，昼夜行是远离法，是名远离行菩萨。

“须菩提，若恶魔所说远离法，空闲山泽旷远之处，是菩萨心在愦闹，所谓不远离声闻、辟支佛心，不勤修般若波罗蜜，是菩萨摩诃萨不能具足一切种智。是菩萨行恶魔所说远离法，心不清净，而轻余菩萨城傍心净，无声闻、辟支佛愦闹，亦无诸余杂恶心，具足禅定、解脱、智慧、神通者。是离般若波罗蜜、无方便菩萨摩诃萨，虽在绝旷百由旬外，禽兽、鬼神、罗刹所住之处，若一岁、百千万亿岁，若过万亿岁，不知是菩萨远离法，所谓诸菩萨以是远离法，深心发阿耨多罗三藐三菩提不杂行。是菩萨愦闹行而依受著是远离，是人所行，

佛所不许！

“须菩提，我所说实远离法，是菩萨不在是中，亦不见是远离相。何以故？但行是空远离故。尔时，恶魔来在虚空中住，赞言：‘善哉！善哉！善男子，此是佛所说真远离法！汝行是远离，疾得阿耨多罗三藐三菩提。’是菩萨摩诃萨念著是远离，而轻易诸余求佛道清净比丘以为愦闹，以愦闹为不愦闹，以不愦闹为愦闹，应恭敬而不恭敬，不应恭敬而恭敬。是菩萨作是言：‘非人念我，来称赞我，我所行者是真远离。住城傍者，谁当称美汝！’以是因缘故，轻余菩萨摩诃萨。须菩提，当知是名菩萨栴陀罗，污染诸菩萨。是人似像菩萨，实是天上人中之大贼，亦是沙门被服中贼！如是人，诸求佛道者所不应亲近，不应供养恭敬。何以故？须菩提，当知是人堕增上慢。以是故，若菩萨摩诃萨欲不舍一切智，欲得阿耨多罗三藐三菩提，一心欲求阿耨多罗三藐三菩提，欲利益一切众生，不应亲近是人，恭敬供养。菩萨摩诃萨法，常应勤求自利，厌患世间，心常远离三界；于是人当起慈悲喜舍心：‘我行菩萨道，不应生如是过罪，若生当疾灭！’须菩提，菩萨摩诃萨当善觉是事，是事中善自勉出！

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨深心，欲得阿耨多罗三藐三菩提者，当亲近恭敬供养善知识。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨善知识？”

佛告须菩提：“诸佛是菩萨摩诃萨善知识，诸菩萨摩诃萨亦是菩萨善知识。须菩提，阿罗汉亦是菩萨善知识，是为菩萨摩诃萨善知识。

“复次，须菩提，六波罗蜜亦是菩萨善知识，四念处乃至十八不共法，亦是菩萨善知识。须菩提，如、实际、法性，亦是菩萨善知识。须菩提，六波罗蜜是世尊，六波罗蜜是道，六波罗蜜是大明，六波罗蜜是炬，六波罗蜜是智，六波罗蜜是慧，六波罗蜜是救，六波罗蜜是归，六波罗蜜是洲，六波罗蜜是究竟道，六波罗蜜是父是母。四念处乃至一切种智，亦如是。何以故？六波罗蜜及三十七道法，亦是过去诸佛父母；六波罗蜜、三十七道法，亦是未来、现在十方诸佛父母。何以故？须菩提，六波罗蜜、三十七道法中生过去、未来、现在十方诸佛故。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，净佛世界，成就众生，当学六波罗蜜、三十七道法，及四摄法摄取众生。何等四？布施、爱语、利益、同事。须菩提，以是利益故，我言六波罗蜜及三十七道法，是诸菩萨摩诃萨世尊，是道，是大明，是炬，是智，是慧，是救，是归，是洲，是究竟道，是父，是母。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲不随他人教住，欲断一切众生疑，欲净佛世界、成就众生，当学是般若波罗蜜！所以者何？是般若波罗蜜中广说诸法，是菩萨摩诃萨所应学处。”

【论】问曰：阿鞞跋致品中已广说阿鞞跋致相，今何以更说？

答曰：所说般若波罗蜜义，皆是阿鞞跋致相；但阿鞞跋致品中多

说其事，余品中亦处处有说阿鞞跋致相，但不次第。有人言："为后来众生异语说阿鞞跋致相。"有人言："有二种阿鞞跋致：一者、已得记，二者、未得记。得受记有二种：一者、现前受记，二者、不现前受记。不现前受记有二种：一者、具足受记因缘，二者、未具足受记因缘。具足受记因缘者，知诸法实相，具足六波罗蜜；不具足受记因缘者，但知诸法实相，得般若波罗蜜分，余波罗蜜未具足。是菩萨能如阿鞞跋致菩萨答，此是前品末所说阿鞞跋致。是故次第说：梦中不贪二地，虽未具足阿鞞跋致法，亦名阿鞞跋致。欲说如是等阿鞞跋致相故，此品中次第说。"是菩萨昼日常习行空故，夜梦中亦不贪三界：是人常行慈悲心于众生，深乐佛法故，不贪二乘；若梦、若觉，观一切法如梦、如幻等。是菩萨虽未得现前受记，余法未具足，亦名阿鞞跋致相。何以故？菩萨于二处退转：一者、著世间乐故转，二者、取二乘故转。是菩萨坚心，深入空及慈悲心故，乃至梦中亦不贪三界、二乘，何况觉时！

复次，若菩萨梦见佛在人天大众中说法，所谓诸法实相义；菩萨知是义，心与法合。

复次，诸佛秘密法，菩萨梦中得见，所谓见佛身无量，过须弥山，色如阎浮檀金，三十二相，八十种随形好，以自庄严；放无量光明，梵音声说法；及身毛孔出无量化佛至十方，种种方便力施作佛事，度脱众生。尔时，是菩萨见是佛神通力故，深心清净问佛法，得诸法实相，是名阿鞞跋致。是菩萨常行毕竟空故，我、我所等诸烦恼折薄，乃至自身不惜，何况余亲？是因缘故，若梦中见：若自身，若父母等，若杀、若死因缘，及聚落破等，不忧恼、怖畏。觉已思惟：如梦中不死而见死，不畏而见畏，一切三界皆尔，何但梦中！我作佛时，当为众生说诸法毕竟空皆如梦。

复次，有菩萨种清净国土因缘时，作是愿：我尔许时积集净国土行。是心修习故，梦中若见三恶道众生时，即得是心：我作佛时，令我国土乃至无三恶道名。

复次，是菩萨常修慈悲心故，梦中见地狱火烧众生，作誓，火即灭。觉已，取是相，若见实火烧城郭，作是念：我梦中能灭火，此火亦当可灭！所以者何？佛说梦、觉无异故。是菩萨于无量劫修习福德，得诸法实相故，鬼神、龙王等助灭是火。其中有不灭，烧一家置一家者，是众生重罪故。菩萨福德智慧力，不能灭重罪者，所谓破法业。法者，般若波罗蜜；诸余法利益，无及般若波罗蜜者，是故破者罪重。以菩萨誓力故，不次第烧，唯罪重者不救，不妨是阿鞞跋致相。非人所持，亦如咒火。有菩萨未得无生法忍，闻是阿鞞跋致咒故，鬼去便作咒。是菩萨自未有力，魔来遣鬼神故，自恃为己力。有如是失故，佛示令觉知。

复次，菩萨未入正位，魔作种种形，随其念而示语：汝已得受记，汝有是相，但以肉眼故不知。以是因缘故，生增上慢，轻懱余

人。

复次，菩萨不得诸法实相，不知色等五众和合边更有名字相。魔来与授记，汝当作佛，名字某甲。是菩萨思惟：我本有是名字念，今所说者，同我所愿，必是诸佛授记，是故心生憍慢，轻余大菩萨。以是因缘故，远离无上道；受罪毕，堕于二乘。若即此身悔，当久久偿罪毕，还依止般若波罗蜜，得作佛。所以者何？若转身乃悔，则罪重叵灭，不得作佛。是心著是空名字，得重罪故，佛说四重禁喻；破是重禁，现身不得四道果。所以者何？是四禁中，妄语称我是阿罗汉；此中著是受莂名字，自言我当作佛，是故重于四禁。过五逆罪者，如地狱品中，破般若波罗蜜罪说。微细魔事者，细名不逆其意，随其本念，助成其心；是菩萨未得阿鞞跋致法，魔诳言已得，是微细魔事。利根菩萨，应觉除远离！

复次，菩萨在远离处，魔来赞叹：汝能远离亲族、同学，独在深山林中，为佛道故，是为真菩萨道行！是菩萨用是故，生憍慢心，轻余在众中住菩萨。以是事故，远离佛道，堕于二乘。佛种种因缘，诃是菩萨是贼、是栴陀罗等，如经中说，不应亲近。佛所说远离，心离二乘、三界，是名真远离。如经中广说如是等细微魔事，应当觉而远离。

复次，菩萨欲深心得无上道，深心名一心、重心，深爱佛道，出于一切世间所乐；当亲近善知识。所以者何？有二因缘故得无上道：一者、内，二者、外。内，名正忆念，思惟、筹量诸法；外，名诸善知识。佛余处种种说善知识相，是故须菩提问佛：世尊，何等是菩萨善知识？佛答：诸佛、大菩萨及声闻，是菩萨善知识；六波罗蜜乃至一切种智，如、法性、实际等诸法，亦是善知识。法能成办其事故，说六波罗蜜等诸法名善知识。三种圣人以此六波罗蜜法令菩萨奉行，得作佛。是故法及人，通名善知识。

问曰：佛及菩萨、六波罗蜜，能成菩萨故，应是善知识；小乘道异，云何能与作善知识？

答曰：有小乘人先世求佛道故利根，虽是小乘，有怜愍心，观应成大乘者为说大乘法，知报佛恩故，令佛种不断。如舍利弗六十劫求佛道，虽退转作阿罗汉，亦利根智慧，能为菩萨说大乘。须菩提常行无诤三昧，常有慈悲心于众生故，亦能教化菩萨大乘法。如摩诃迦葉以神通力持此身至弥勒出世，于九足山中出，与大众作得道因缘。如是等甚多。

问曰：六波罗蜜摄一切法，今何以别说三十七品，至如、法性、实际？

答曰：六波罗蜜是略说；四念处等是广说，解六波罗蜜。六波罗蜜是菩萨初道，小远；三十七品是近因缘。于六波罗蜜中，禅波罗蜜、般若波罗蜜最大；譬如虽有星宿，日月最胜。是二波罗蜜中，四念处、佛十力等法最妙，能大利益，现世令人得道故，持戒、布施等

不如故。别说如等无为法，实不虚诳故，能成菩萨事。行四念处等法，得是如等法，令菩萨得出虚诳法故，名善知识。

复次，是六波罗蜜等法，如佛无异，佛现在亦以是法度人，是故言世尊；如世尊所说不可坏，六波罗蜜等所说亦不可坏，是故言六波罗蜜是世尊。是道者，行是道，径入无量佛法中。六波罗蜜中所说，人筹量思惟分别常修行，令人得大智慧，破诸世间无明，是故说六波罗蜜是大明。是大炬、是智、是慧、是救、是归、是洲、是究竟道，如上说。般若波罗蜜是母，五波罗蜜是父，和合说故，言六波罗蜜是父母。如六波罗蜜说，四念处等亦如是。是中说因缘：六波罗蜜等法，亦是三世十方佛父母。是六波罗蜜等是自利法，行者欲以六波罗蜜教化众生、净佛世界，应以四摄法摄取众生。四摄法义，如先说。如是自利、利他故，佛说六波罗蜜、三十七品等诸法是世尊、是道等。是故菩萨若欲不随他教，不随他教名自知诸法实相，乃至变作佛身来说异于法相，亦不信不随；自得菩萨道，渐渐具足诸佛法，净佛世界，成就众生；得佛道，能断一切众生疑；若欲得是者，当学般若。般若波罗蜜中，世间、出世间，若大、若小，无事不说。

大智度论卷第七十七

释梦誓品第六十一之下

【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，何等是般若波罗蜜相？”

佛告须菩提：“如虚空相，是般若波罗蜜相。须菩提，般若波罗蜜无所有相。”

须菩提白佛言：“世尊，颇有因缘，如般若波罗蜜相，诸法相亦如是耶？”

佛告须菩提：“如是，如是。如般若波罗蜜相，诸法相亦如是。何以故？须菩提，一切法离相、空相，以是因缘故。须菩提，如般若波罗蜜相，诸法相亦如是，所谓离相、空相故。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法一切法离，一切法一切法空，云何知众生若垢、若净？世尊，离相法无垢、无净，空相法无垢、无净，离相、空相法不能得阿耨多罗三藐三菩提，离相、空相无法可得。世尊，离相中，空相中，无有菩萨得阿耨多罗三藐三菩提者。世尊，我云何当知佛所说义？”

佛告须菩提：“于汝意云何？是众生长夜行我、我所心不？”

“如是，世尊。”

“众生长夜行我、我所心。于汝意云何？是我、我所心离相不？空相不？”

须菩提言：“世尊，我、我所心离相、空相。”

“于汝意云何？以此我、我所心，众生往来生死中不？”

“如是，世尊，以此我、我所心，众生往来生死中。”

“如是，须菩提，众生往来生死中故，知有垢恼。须菩提，若众生无我、我所心，无著心，是众生不复往来生死中；若不往来生死中，则无垢恼。如是，须菩提，众生有净。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨如是行，为不行色，不行受、想、行、识；为不行四念处，乃至八圣道分；为不行内空，乃至无法有法空；为不行佛十力，乃至一切种智。何以故？是法不可得，亦无行者，亦无行处，亦无行法。世尊，菩萨摩诃萨如是行，一切世间诸天、人、阿修罗不能降伏。是菩萨摩诃萨一切声闻、辟支佛所不能及。何以故？所住处无能及故，所谓菩萨位。世尊，是菩萨摩诃萨行应萨婆若心，无能及者！”

“须菩提，菩萨摩诃萨如是行，疾近萨婆若。须菩提，于汝意云何？若阎浮提众生尽得人身，得人身已，皆得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子、善女人尽其形寿供养恭敬、尊重赞叹，持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提，是人以是因缘，得福多不？”

须菩提言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人于大众中说是般若波罗蜜，出示、分别，照明、开演，亦应般若波罗蜜行正忆念，其福多。乃至三千大千世界中众生，亦如是。须菩提，于汝意云何？阎浮提中众生一时皆得人身，得人身已，若善男子、善女人教行十善道、四禅、四无量心、四无色定，教令得须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，教令得阿耨多罗三藐三菩提，持是善根回向阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，于汝意云何？是善男子、善女人得福多不？”

须菩提言：“甚多！世尊。”

佛言：“不如是善男子、善女人以是甚深般若波罗蜜为众生说，出示、分别，照明、开演，亦不离萨婆若，得福多。乃至三千大千世界，亦如是。是菩萨摩诃萨不远离应萨婆若心，则到一切福田边。何以故？除诸佛，无有余法如菩萨摩诃萨势力。何以故？诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，于一切众生中起大慈心；见诸众生趣死地故，而起大悲；行是道时，欢悦而生大喜；不与想俱，便得大舍。须菩提，是为菩萨摩诃萨大智光明。大智光明者，所谓六波罗蜜。须菩提，是诸善男子虽未作佛，能为一切众生作大福田，于阿耨多罗三藐三菩提亦不转。所受供养，衣服、饮食、卧具、床敷、疾药、资生所须，行应般若波罗蜜，念能毕报施主之恩，疾近萨婆若。以是故，须菩提，若菩萨摩诃萨欲不虚食国中施，欲示众生三乘道，欲为众生作大明，欲拔出三界牢狱，欲与一切众生眼，应常行般若波罗蜜。行般若波罗蜜时，若欲有说，但说般若波罗蜜；说般若波罗蜜已，常忆念般若波罗蜜；常忆念般若波罗蜜已，常行般若波罗蜜，不令余念得生，昼夜勤行般若波罗蜜相应念，不息不休。须菩提，譬如士夫，未曾得摩尼珠，后时得，得已大欢喜踊跃；后复失之，便大忧愁，常忆念是摩尼

珠，作是念：‘我奈何忽亡此大宝！’须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，常忆念般若波罗蜜，不离萨婆若心。”

须菩提白佛言：“世尊，一切念性自离，一切念性自空；云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜不离应萨婆若念？是远离空法中无菩萨，亦无念，无应萨婆若。”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨如是知一切法性自离，一切法性自空，非声闻、辟支佛作，亦非佛作；诸法相常住，法相、法住、法位、如、实际，是名菩萨行般若波罗蜜不离萨婆若念。何以故？般若波罗蜜性自离、性自空，不增不减故。”

须菩提白佛言：“世尊，若般若波罗蜜性自离、性自空，云何菩萨摩诃萨与般若波罗蜜等，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨与般若波罗蜜等，不增不减。何以故？如、法性、实际，不增不减故。所以者何？般若波罗蜜非一非异故。若菩萨闻如是般若波罗蜜相，心不惊、不没、不畏、不怖、不疑。须菩提，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，当知是菩萨摩诃萨必住阿鞞跋致地中。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜空无所有，不坚故，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离空更有法行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，是般若波罗蜜行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，离般若波罗蜜行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，色是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，受、想、行、识是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，六波罗蜜是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，四念处乃至十八不共法，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，色空相，虚诳不实，无所有，不坚固相，色如相、法相、法住、法位、实际，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，受、想、行、识，乃至十八不共法空相，虚诳不实，无所有，不坚固相，如、法相、法住、法位、实际，是行般若波罗蜜不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，若是诸法皆不行般若波罗蜜，云何行名菩萨摩诃萨行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝见有法行般若波罗蜜者不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，汝见般若波罗蜜菩萨摩诃萨可行处不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，汝所不见法，是法可得不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，若法不可得，是法当生不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，是名菩萨摩诃萨无生法忍。菩萨摩诃萨成就是忍，得受阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，是名诸佛无所畏无碍智。菩萨摩诃萨行是法勤精进，若不得大智、一切种智，所谓阿耨多罗三藐三菩提智者，无有是处！何以故？是菩萨摩诃萨得无生法忍故，乃至阿耨多罗三藐三菩提不减不退。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法无生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，诸法生相，此中得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，诸法非生非不生相，得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，须菩提。”

“世尊，诸菩萨摩诃萨云何知诸法得阿耨多罗三藐三菩提记？”

佛告须菩提：“汝见有法得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

“不也，世尊。我不见有法得阿耨多罗三藐三菩提记，我亦不见法有得者、得处。”

佛言：“如是，如是。须菩提，若菩萨摩诃萨于一切法无所得时，不作是念：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提，用是事得阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提处。’何以故？诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，无诸忆想分别。所以者何？般若波罗蜜中，无诸分别忆想故。”

【论】问曰：上已种种说般若相，今何以更问？

答曰：般若波罗蜜第一微妙，闻者无厌足，无满时，无一定相，故不应难。如十住大菩萨于般若波罗蜜犹未满足，何况须菩提小乘人？复次，上闻种种赞般若是父是母等，是故更问。

佛因须菩提问，为余众生故，广说般若波罗蜜相：须菩提，所谓虚空相，是般若波罗蜜相；如虚空无色相、无非色相，般若波罗蜜亦如是，无所有相。须菩提更问：颇有因缘，诸法相如般若相不？佛答：有。一切法究竟空，究竟离相故，说如般若波罗蜜相，一切法亦如是。须菩提难：若一切法离相、空相，云何知有垢、净？云何菩萨

得无上道？佛告须菩提：于汝意云何？众生长夜行我、我所等。是佛所说义：如我、我所毕竟无，众生狂颠倒因缘故，生诸烦恼；烦恼因缘故，有业；业因缘故，于生死中往来，是事本末空。何以故？我无故，我所心虚诳，我所心虚诳故，诸余因果展转法皆是虚诳。若因般若波罗蜜实智慧，观五众无常、苦、空、无我，离自相，自相空，从本来毕竟不生。尔时，我、我所心则灭，如日出众冥皆除。我、我所心灭故，余烦恼灭；余烦恼灭故，业因缘亦灭；业因缘灭故，往来生死中断，是名为净。虽一切法相皆空，亦以如是因缘故，有净、有垢。

尔时，须菩提思惟筹量佛语已，白佛言：世尊，菩萨如是行，实不行色等一切法。何以故？是菩萨不得是法，若行、行处、行者。世尊，若菩萨能如是行，一切人天世间无能降伏者。世间人皆著假名，是行者行实法，是故不能伏。世间人著一切虚诳颠倒，及虚诳果报；是菩萨于毕竟空中尚不著，何况余法？如是，云何可降伏？天、人、阿修罗世间者，是三种善道中有智慧人故，说不能伏。又复一切声闻、辟支佛所不能及者，上三善道，据未得道人；此中说得道者不能及。此中说不能及因缘，所谓菩萨入法位，一切魔、魔所使无能恼者，是菩萨常行应萨婆若心，则近阿耨多罗三藐三菩提。何以故？不著一切法，常集一切助道法故。佛可其言而赞。佛欲以如是智慧为他人说故，先赞菩萨自利益；今为利益他，分别福德果报故，问须菩提：于汝意云何？阎浮提众生尽得人身，如经广说，乃至应萨婆若心，出一切福田之上。是中说因缘，若菩萨能自行般若波罗蜜，亦能教他，是人于一切福田，能到其边。福田者，从须陀洹乃至佛。是菩萨能如所说般若履行，则得作佛；余福德善法，离般若波罗蜜故皆尽，般若波罗蜜不可尽故。言无有余福德如菩萨摩诃萨力势者，是中自说因缘：菩萨行般若时，得诸法平等忍；得平等忍故，虽行空，亦能生四无量心。四无量心中，大悲是大乘之本，见众生就于死法，如囚受戮。诸菩萨能生六波罗蜜等，乃至一切种智，是故是人虽未得无上道，已是一切众生之福田。是故言菩萨摩诃萨若欲不空食国中施者，当学般若波罗蜜。不空食，名能报施主，能生道，能令施主之福无尽，乃至入涅槃。若示众生三乘道，为众生示一切智大明，亦欲拔出三界狱中四缚，欲令众生得五眼，应常行般若波罗蜜相应念。相应念者，即是般若心。若行般若波罗蜜心，若有所说，但说般若波罗蜜。佛敕弟子，若和合共住，常行二事：一者、贤圣默然，二者、说法。贤圣默然者，是般若心；说法者，说般若波罗蜜。是人从般若心出，说般若波罗蜜；说般若波罗蜜已，还入般若中，不令余心、余语得入，昼夜常行；是不休不息，如是得先所说功德。佛欲令是事明了，故说譬喻。如贫人失大价宝，常念不离，菩萨亦如是不离萨婆若心，常行般若波罗蜜，不休不息。

尔时，须菩提闻是事，白佛言：世尊，若一切诸念空，云何菩萨

不离萨婆若念？空中，菩萨不可得，萨婆若亦不可得。佛答：若菩萨知一切法离自性，非声闻、辟支佛所作，亦非佛所作；自从因缘出诸法相、如、实际常住世间，即是菩萨不离般若波罗蜜行。佛自说因缘：般若波罗蜜空故、离故，不增不减。须菩提闻是，复问佛：若般若波罗蜜性空，云何菩萨与般若合，得无上道？佛随须菩提语：若菩萨与般若波罗蜜合，则不增不减；诸法如、法性、实际不增不减故，般若波罗蜜不增不减。般若波罗蜜，即是诸法如、法性、实际；如、法性、实际，即是般若波罗蜜。此中佛自说因缘，如如等三法，非一非异，般若亦如是。世间法非一即是二，不异即是一，般若波罗蜜则不尔，是故般若波罗蜜无量无边；空、无相、无作故，不增不减。若菩萨得是不增不减，则能得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨闻是事通达无碍，入佛智慧，虽未作佛，信力故于佛法中亦无疑，不怖、不畏。所以者何？凡夫著我心故有畏，是菩萨我想断故无所畏。当知是菩萨即住阿鞞跋致地，亦能正行般若。

须菩提闻是菩萨正行般若波罗蜜，是故问佛：世尊，般若波罗蜜观一切空，不牢固，是空相为行般若不？佛言：不也！何以故？若空无有法，云何行般若？离是空，更有法行般若不？佛言：不也！何以故？若一切法空、无相、无作，云何离空更有法？是故说不。须菩提闻空非行般若，离空非行般若，一切法皆摄在般若中，今但问般若行般若不？法不自行，应以异法行，是故言不。复问离般若，更有法行般若不？佛言：不。何以故？一切法摄在般若中，更无法行般若。先来略问行般若者，今问名字因缘五众行般若不？佛言：不。何以故？是五众从虚诳和合因缘，不自在故，无作相，云何能行？须菩提更问：若菩萨假名字空不实故，不行般若，今六波罗蜜等诸助道法，行般若波罗蜜不？佛言：不。何以故？如五众和合有故不能行，是诸法亦如是。色等法空相，不牢固，如、法相、法位、法住、实际，是法行般若不？佛答：是法无为法，不生不灭，常住自性故不行。须菩提问佛：世尊，假名字故，人不行；诸法亦和合因缘生，无自性故亦不行，谁当行般若？若不行，云何得无上道？今佛以反问答：于汝意云何？须菩提从佛急求行般若者，是故佛问：汝以慧眼见，定有一法行般若不？须菩提因三解脱门，入诸法实相中，法相不可得，何况行者？是故答言：世尊，不见有行般若者。复问：汝见是般若波罗蜜菩萨行处不？须菩提答言：不见。何以故？般若波罗蜜中一切诸观灭：若常、若无常，若生、灭等，无一法定相是般若，云何当说是般若波罗蜜？复问：若汝以智慧眼不见法，是不见法为有为无？答言：无。何以故？佛说智慧眼实，肉眼、天眼虚诳；须菩提以慧眼观，不见故言无。复问：若法无，不可得，是法有生不？答言：不生。是法本自无，毕竟空无所有，是法有无等戏论已灭，云何有生？佛语须菩提：若菩萨于是法中通达无疑，信力智慧力故，能住是法中，是名无生忍。五众中假名菩萨，得如是法，是名行般若波罗蜜。世俗法故说，

非第一义，第一义中，诸戏论语言，即是无生；得是无生忍，便受无上道记。

佛言：若菩萨一心勤精进，不休不息，随无生忍行，不得是大智慧、无上智慧、一切智，无有是处！何以故？如经说：若无因无缘则无果报，邪因缘亦无果报，因缘少亦无果报。如是菩萨得是无生法忍，舍是生死肉身，得法性生身，住菩萨果报神通中，一时能作无量变化身，净佛世界，度脱众生。是人末后身具足佛法坐道场。具足正因缘，若不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！所以者何？是人得无生忍法，一心直进，无有废退故。菩萨未得无生法忍，深著世间法，诸烦恼厚，虽有福德善心，濡薄不集故，为烦恼所遮；得无生法忍，无复是事。未得无生法忍，用力艰难，譬如陆行；得无生法忍已，用力甚易，譬如乘船。是故无生法忍诸菩萨所贵，以是贵故，须菩提问：世尊，得无生法故受记？佛言：不也！何以故？无生法不生不灭，无得相，云何因是受记？复问：生法得记耶？佛言：不得。何以故？生法虚诳，妄语作法，云何得阿耨多罗三藐三菩提真实法？复问：生不生得受记不？佛言：不也！何以故？此二俱有过故。复问：世尊，若尔者，云何当受记？佛反问：汝以慧眼观，见有法与菩萨受记不？答言：不见。何以故？是法从本已来寂灭相，是中无见不见、受记不受记，亦不见阿耨多罗三藐三菩提，亦无得法，亦无得者。此中自说因缘，般若波罗蜜无是忆想分别。

问曰：须菩提上问菩萨得无生忍故受记，佛言不，佛何以还以无生理答，所谓菩萨行般若时，无一切忆想分别？

答曰：行者实以无生忍故受记，而须菩提为菩萨故，以著心、得心问，以是故言不。如一切法实无我，婆蹉梵志问佛有我不？佛默然不答。无我不？佛亦不答。一切虽实无我，以梵志著心问，欲戏弄无我，故不答。须菩提问意：知定有受记事，但不知观何法得记故问。是故佛以须菩提所得法问：汝以慧眼见定有法受记不？须菩提住三解脱门中，观法性，不见定有受记者，诸法法性无相无量故。若不见受记法，云何当得阿耨多罗三藐三菩提者？须菩提闻是受记者空，难情则息，自解无疑。佛可其意：如是，如是。汝不见不得法是实。何以故？般若波罗蜜相，无所分别故。

释魔愁品第六十二

【经】尔时，释提桓因白佛言："世尊，是般若波罗蜜无诸忆想分别，毕竟离故。世尊，是众生闻是般若波罗蜜能受持、读诵、说、正忆念、亲近、如说行，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不杂余心心数法者，不从小功德来。"

佛言："如是，如是。闻是深般若波罗蜜，乃至不杂余心心数法者，不从小功德来。憍尸迦，于汝意云何？若阎浮提众生成就十善

道、四禅、四无量心、四无色定，复有善男子、善女人受持深般若波罗蜜，读诵、亲近、正忆念、如说行，胜于阎浮提众生成就十善道，乃至四无色定，百倍、千倍、千万亿倍，乃至算数譬喻所不能及。”

尔时，有一比丘语释提桓因：“憍尸迦，是善男子、善女人行般若波罗蜜功德，胜于仁者！”

释提桓因言：“是善男子、善女人一发心尚胜于我，何况闻是般若波罗蜜，书持、读诵、正忆念、如说行！是善男子、善女人行般若波罗蜜，非但胜我，亦胜一切世间天及人、阿修罗；非但胜一切世间天及人、阿修罗，亦胜诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；非但胜是须陀洹，乃至辟支佛，亦胜菩萨行五波罗蜜，远离般若波罗蜜者；非但胜菩萨行五波罗蜜，远离般若波罗蜜者，亦胜菩萨行般若波罗蜜，无方便力者。是菩萨摩诃萨如说行般若波罗蜜，不断佛种，常见诸佛，疾近道场。菩萨如是行，为欲拔出众生，沉没长流者。是菩萨如是学，为不学声闻、辟支佛学。菩萨如是学，四天王天来至菩萨所，如是言：‘善男子，当勤疾学，坐道场成阿耨多罗三藐三菩提时，如过去诸佛所受四钵，亦当应受，我当持来奉上菩萨。’及诸余天，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天，乃至首陀会天，亦当供养。十方诸佛，亦常念是菩萨摩诃萨，如说行是深般若波罗蜜者。是菩萨诸所有世间厄难勤苦之事，永无复有；一切世间有四百四病，是菩萨身中无是诸病。以行深般若波罗蜜故，得是现世功德。”

尔时，阿难作是念：“释提桓因自以力说耶？以佛神力说乎？”

释提桓因知阿难意所念，语阿难言：“我之所说，皆佛威神！”

佛告阿难：“如是，如是。如释提桓因所说，皆佛威神。”

“阿难，是菩萨摩诃萨习学是深般若波罗蜜时，三千大千世界中诸恶魔，皆生狐疑：‘今是菩萨为当得阿耨多罗三藐三菩提？当中道于实际作证，堕声闻、辟支佛地？’

“复次，阿难，若菩萨摩诃萨不离般若波罗蜜时，魔大愁毒，如箭入心。是时，魔复放大火风，四方俱起，欲令菩萨心没、恐怖、懈怠，于萨婆若中乃至起一乱念。”

阿难白佛言：“世尊，魔为都娆乱诸菩萨，有不娆乱者？”

佛告阿难：“有娆者，有不娆者。”

阿难白佛言：“世尊，何等菩萨为恶魔所娆？”

佛言：“有菩萨摩诃萨先世闻是深般若波罗蜜，心不信解，如是菩萨魔得其便。

“复次，阿难，菩萨闻说是深般若波罗蜜时，意疑是般若波罗蜜，为实有？为实无？如是菩萨魔得其便。

“复次，阿难，有菩萨远离善知识，为恶知识所摄故，不闻深般若波罗蜜，不闻故不知、不见，不问云何应行般若波罗蜜，云何应修般若波罗蜜，是菩萨恶魔得其便。

“复次，阿难，若菩萨远离般若波罗蜜，受恶法，是菩萨为恶魔得便。魔作是念：‘是辈当有伴党，当满我愿。是菩萨自堕二地，亦使他人堕于二地。’

“复次，阿难，若菩萨闻说深般若波罗蜜时，语他人言：‘是般若波罗蜜甚深，我尚不能得底，汝复用闻、用学是般若波罗蜜为？’如是菩萨魔得其便。

“复次，阿难，若菩萨轻余菩萨言：‘我行般若波罗蜜，行远离空，汝无是功德。’是时，恶魔便大欢喜踊跃。若有菩萨自恃名姓多人知识故，轻余行善菩萨。是人无实阿鞞跋致行类相貌功德，无是功德故，生诸烦恼；但著虚名故，轻贱余人，言：‘汝不在如我所得法中。’尔时，恶魔作是念：‘今我境界宫殿不空，增益三恶道。’恶魔助其威力，令余人信受其语；信受其语故，受行其经，如说修学；如说修学时，增益诸结使。是诸人心颠倒故，身、口、意业所作皆受恶报。以是因缘，增益三恶道，魔之眷属宫殿益多。阿难，魔见是利故，大欢喜踊跃。阿难，若行菩萨道者与求声闻道家者共诤斗。魔作是念：‘是远离萨婆若。’阿难，若菩萨、菩萨共诤斗，瞋恚骂詈，是时恶魔大欢喜踊跃言：‘两离萨婆若远。’

“复次，阿难，若未受记菩萨向得记菩萨生恶心，诤斗骂詈，随起念多少劫，若干劫数若不舍一切种智，然后乃补尔所劫大庄严。”

阿难白佛言：“世尊，是恶心乃经尔所劫数，于其中间，宁得出除不？”

佛告阿难：“我虽说求菩萨道及声闻人得出罪。阿难，若求菩萨道人共斗诤，瞋恚骂詈，怀恨、不悔、不舍者，我不说有出；必当更尔所劫数，若不舍一切种智，然后乃大庄严。阿难，若是菩萨斗诤，瞋恚骂詈，便自改悔，作是念：‘我为大失！我当为一切众生下屈，今世、后世皆使和解，我当忍受一切众生履践如桥梁，如聋如哑，云何以恶语报人？我不应坏是甚深阿耨多罗三藐三菩提心；我得阿耨多罗三藐三菩提时，应当度是一切苦恼众生，云何当起瞋恚？’”

阿难白佛言：“世尊，菩萨、菩萨共住云何？”

佛告阿难：“菩萨、菩萨共住，相视当如世尊。何以故？是菩萨摩诃萨应作是念：‘是我真伴，共乘一船，彼学我学，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智。若是菩萨杂行，离萨婆若心，我不应如是学；若是菩萨不杂行，不离萨婆若心，我亦应如是学。’菩萨摩诃萨如是学者，是为同学。”

【论】释曰：释提桓因上说善男子书、受持般若，乃至正忆念，得无量功德，今说其义。是人读诵般若，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不令余心、心数杂者，得如上所说功德。但从闻说，而不能行余心不入者，虽得功德，不名为无上。余心心数法杂者，有人言：“悭贪等，及破六波罗蜜恶心是。”有人言：“但不令恶心增长，成其势力，来则灭除。”有人言：“不令声闻、辟支佛心得入。”有人言：“无记散

乱心虽非恶，以遮善道故，亦不令得入。”是故是人不从小功德来。佛可其言：如是。欲分别清净行势力故，反问憍尸迦：若阎浮提人一切成就十善道等，如经说，是福德虽多，离诸法实相故，虚妄不牢固，无常尽灭，不足为多；如草芥虽多，不如一小金刚。

问曰：是比丘何以语帝释，善男子福德胜仁者？

答曰：帝释已住福德果报中，人天之主，威德尊重。是比丘重是善法，欲显此功德故，言胜于仁者。

复次，是比丘闻帝释得声闻道，是故言：汝虽有福德，是菩萨胜汝。帝释得道，深念佛法故，不生高心，受其语言：菩萨为阿耨多罗三藐三菩提，但发心便胜我，何况如所说行！何以故？帝释福报微薄，是菩萨功德纯厚。又以帝释福德著天乐，自为其身；菩萨功德，为一切众生回向佛道乐故。时会听者闻比丘说胜于仁者，帝释受其语，咸生轻帝释心。是故帝释言：不但胜我，乃至胜菩萨行般若无方便力者，如所说行般若波罗蜜时，不离余心心数法故。是中帝释自说胜因缘，所谓是菩萨如说行般若，不断佛种，乃至以行般若波罗蜜故，得是现世功德。

问曰：阿难何以作是念言：帝释自以力说，用佛力说？

答曰：阿难知帝释是声闻，而所说甚深，过声闻、辟支佛智，是故生疑而问。

问曰：帝释自有智，能问能答，何以言佛力？

答曰：般若甚深甚难，无量无边，若在异处说尚难，何况于佛前大众中说！是故言佛力。如持心经说：以光明威神入其身故，能于佛前难问有所说。佛告阿难，可帝释所语；更叹行深般若菩萨有大威德。所谓阿难，是菩萨习学深般若时，恶魔生疑。恶魔是菩萨怨贼，常求菩萨便，如魔品中说。以菩萨深行般若波罗蜜故，魔大作方便，坏菩萨心。若菩萨懈怠者，魔大欢喜，是人自当堕落。有人言：“一切菩萨应有魔怨。”是故阿难问为尽有魔，亦有无者？佛分别答，所谓深清净心，行菩萨道，则无魔扰；不清净为魔所坏，如经广说。

问曰：如佛所说一切有为法，皆可转可舍，阿难何以疑而问佛，是罪可悔不？

答曰：阿难知般若波罗蜜是无尽因缘，若供养福无边，乃至得佛，福犹不尽；若诃瞋，罪亦如是无边，是故问佛。佛答：我法虽有出罪，若菩萨共斗结恨，不即舍，则不可出。何以故？是菩萨深心轻慢，瞋余菩萨故。以瞋慢憍故，不能下意共悔，欲更行余功德求灭此罪。佛言：此罪不出，以怀恨故，虽作余福德，皆不清净，不清净故无力，无力故不能灭罪。此人若欲作佛，不舍一切智，下意忏悔者，补尔所劫乃得发大庄严。

问曰：心中怀恨，云何可灭？

答曰：破瞋因缘，如经说。阿难知一切众生属业因缘，不得自在，无能救者，心怀怖畏，问佛：菩萨共住云何？云何用心恭敬？佛

答：供养恭敬，当如视佛，是未来佛故。此中佛自说因缘：菩萨共住，应作是念，是我真伴，俱到佛道，共乘一船。船者，六波罗蜜；三界、三漏为水；彼岸是佛道。彼所学者，我亦应学。学者，所谓六波罗蜜等，同戒、同见、同道。如白衣兄弟，不应共斗，我是同法兄弟，亦不应共诤。若是菩萨杂行，离萨婆若心，我不应如是学。何以故？胜事应从他学，恶事应舍。菩萨若作是学，轻慢、瞋恨事皆灭，是则名菩萨同学。

释等学品第六十三

　　【经】须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨等法，菩萨所应学？”

　　“须菩提，内空是菩萨等法，外空乃至自相空，是菩萨等法。须菩提，色、色相空，受想行识、识相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。须菩提，是名菩萨摩诃萨等法，住是等法得阿耨多罗三藐三菩提。”

　　须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨为色尽故学，为学萨婆若；为色离故学，为色灭故学，为学萨婆若；为色不生故学，为学萨婆若；受、想、行、识，亦如是。修行四念处，乃至十八不共法，尽、离、灭、不生故学，为学萨婆若？”

　　佛告须菩提：“如须菩提所说，为色尽、离、灭、不生故学，为学萨婆若；受、想、行、识，乃至十八不共法，尽、离、灭、不生故学，为学萨婆若。”

　　佛告须菩提：“于汝意云何？色如，受、想、行、识如，乃至阿耨多罗三藐三菩提如，佛如，是诸如尽、灭、断不？”

　　须菩提言：“不也，世尊。”

　　佛告须菩提：“菩萨摩诃萨如是学如，为学萨婆若。是如不作证，不灭、不断。须菩提，菩萨摩诃萨如是学如，为学萨婆若。须菩提，菩萨摩诃萨如是学，为学六波罗蜜，为学四念处乃至十八不共法；若学六波罗蜜乃至十八不共法，为学萨婆若。须菩提，如是学，为尽诸学边；如是学，魔若魔天所不能坏；如是学，直到阿鞞跋致地；如是学，为学佛所行道；如是学，为得拥护，为学大慈大悲，为学净佛世界、成就众生。须菩提，如是学，为学三转十二行法轮转故；如是学，为学度众生；如是学，为学不断佛种；如是学，为学开甘露门；如是学，为学欲示无为性。须菩提，下劣之人不能作是学，如是学者，为欲拔沉没生死众生。菩萨摩诃萨如是学，终不堕地狱、饿鬼、畜生中；终不生边地；终不生栴陀罗家；终不聋盲、喑哑、拘躄，诸根不缺，眷属成就；终不孤穷。菩萨如是学，终不杀生，乃至终不邪见；如是学，不作邪命活，不摄恶人及破戒者。如是学，以方便力故，不生长寿天。何等是方便力？如般若波罗蜜品中所说。菩萨

摩诃萨以方便力故，入四禅、四无量心、四无色定，不随禅、无量、无色定生。须菩提，菩萨如是学，一切法中得清净，所谓净声闻、辟支佛心。”

须菩提白佛言：“世尊，一切法本性清净，云何言菩萨一切法中得清净？”

佛告须菩提：“如是，如是。一切诸法本性清净，若菩萨摩诃萨于是法中，心通达不没，即是般若波罗蜜。如是诸法，一切凡夫人不知不见。菩萨摩诃萨为是众生故，行檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，行四念处乃至一切种智。须菩提，菩萨如是学，于一切法中得智力无所畏；如是学，为了知一切众生心所趣向。譬如大地，少所处出金银珍宝。须菩提，众生亦如是，少所人能学般若波罗蜜，多堕声闻、辟支佛地。须菩提，譬如少所人受行转轮圣王业，多受行小王业。如是，须菩提，少所众生行般若波罗蜜求一切智，多行声闻、辟支佛道。须菩提，诸菩萨摩诃萨发心求阿耨多罗三藐三菩提中，少有如说行，多住声闻、辟支佛地。多有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，无方便力故，少所人住阿鞞跋致地。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲住阿鞞跋致地，欲在阿鞞跋致数中，应当学是深般若波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨学是般若波罗蜜时，不生悭贪心，不生破戒、瞋恚、懈怠、散乱、愚痴心；不生诸余过失心；不生取色相，取受、想、行、识相心；不生取四念处相心，乃至不生取阿耨多罗三藐三菩提相心。何以故？是菩萨摩诃萨行是深般若波罗蜜，无有法可得；以不可得故，于诸法不生心取相。须菩提，菩萨摩诃萨如是学深般若波罗蜜，总摄诸波罗蜜，令诸波罗蜜增长，诸波罗蜜悉随从。何以故？须菩提，是深般若波罗蜜诸波罗蜜悉入中。须菩提，譬如我见中，悉摄六十二见。如是，须菩提，是深般若波罗蜜悉摄诸波罗蜜。须菩提，譬如人死，命根灭故，余根悉随灭。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜时，诸波罗蜜悉随从。须菩提，菩萨摩诃萨欲令诸波罗蜜度彼岸，应学深般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨学是深般若波罗蜜者，出一切众生之上。须菩提，于汝意云何？三千大千世界中众生多不？”

须菩提言：“一阎浮提中众生尚多，何况三千大千世界！”

佛告须菩提：“若三千大千世界中众生一时皆得人身，悉得阿耨多罗三藐三菩提。若有菩萨尽形寿供养尔所佛，衣服、饮食、卧具、汤药、资生所须。须菩提，于汝意云何？是人以是因缘故，得福德多不？”

须菩提言：“甚多！甚多！”

佛言：“不如是善男子、善女人学般若波罗蜜如说行、正忆念，得福多。何以故？般若波罗蜜有势力，能令菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲出一切众生之上，当学般若波罗蜜；欲为无救护众生作救护，欲与无归依众生作归依，欲与无

究竟道众生作究竟道，欲为盲者作目，欲得佛功德，欲作诸佛自在游戏，欲作佛师子吼，欲撞击佛钟鼓，欲吹佛呗，欲升佛高座说法，欲断一切众生疑，当学深般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨若学深般若波罗蜜，诸善功德无事不得。”

须菩提白佛言：“世尊，宁复得声闻、辟支佛功德不？”

佛言：“声闻、辟支佛功德皆能得，但不于中住；以智观已，直过，入菩萨位中。须菩提，菩萨摩诃萨如是学，近萨婆若，疾得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，菩萨摩诃萨如是学，为一切世间天及人、阿修罗作福田。须菩提，菩萨摩诃萨如是学，过诸声闻、辟支佛福田之上，疾近萨婆若。须菩提，菩萨摩诃萨如是学，是名不舍不离般若波罗蜜，常行般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨如是学深般若波罗蜜，当知是不退转菩萨，疾近萨婆若，远离声闻、辟支佛，近阿耨多罗三藐三菩提。”

“须菩提，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若作是念：‘是般若波罗蜜，我以是般若波罗蜜得一切种智。’若如是念，不名行般若波罗蜜。须菩提，若不作是念：‘是般若波罗蜜，是人有般若波罗蜜；是般若波罗蜜法，是人行般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。’是名行般若波罗蜜。须菩提，若菩萨作是念：‘无是般若波罗蜜，无有人有是般若波罗蜜；无有行是般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、实际常住故。’如是行，是为菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。”

【论】释曰：上阿难问斗诤，佛答同学清净。今须菩提问佛，甚深同心等法，是菩萨所学处。佛答：内空乃至自相空，是名等法。有二种等忍：上品末说众生等忍，此品说法等忍。如称两头停等，如是内空等诸空，于诸法中平等。如内法有种种差别，得内空则皆平等无二；乃至自相空，一切法相皆自空，是时心则平等。菩萨住是等中，能得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提复问：为色等尽故，为学萨婆若，观色等无常，念念灭不住；若得是观，心则离色；心离色故，诸烦恼灭；烦恼灭故，得不生法。须菩提问如是学，为学萨婆若？佛反问须菩提：于汝意云何？色等诸法如及如来如，是如为尽、灭、断不？须菩提言：不！是如从本已来，不集、不和合，云何有尽？本来不生，云何有灭？是法本来虚诳，无有定相，云何可断？须菩提，菩萨摩诃萨能如是学如，为学萨婆若。是如常、不可证、不可灭、不可断；是尽、离、断，除颠倒故行，非是究竟。

此中说究竟事，于是佛赞叹：如是学，虽不定为一法故而学萨婆若。若学萨婆若，即是学六波罗蜜等；若能学六波罗蜜等，是为尽诸学边；若尽诸学边，是人无量福德智慧具足故，魔若魔民无能降伏。如是正学故，直到阿鞞跋致地；如是学，为学佛所行道；如是学，皆为十方诸佛及大菩萨诸天善人所守护。能如是学，是人无有邪见，心

无所著，于一切众生，能起大慈大悲；大慈大悲故，能教化众生；众生心清净故，佛界清净；佛界清净已，得佛道，三转十二行法轮，以三乘度无量众生。以大乘度众生故，不断佛种；不断佛种故，于世间常开甘露法门，常示众生无为性。无为性者，所谓如、法性、实际、涅槃。甘露者，无为性。门者，三解脱门。下劣者，名懈怠、放逸，不乐佛法，不一心行道，罪福杂行。如是等，不能学是法。何以故？是下劣者作是念：我身及亲属是我所应护，诸余众生何豫我事，而以头目髓脑施之，令其得乐？一切人皆方便求乐，我今何为舍乐求苦？或生邪见，复作是念：众生无量无边，度不可尽；若可度尽，即是有量有边，一佛便可度尽。或作是念：佛说一切法空，不生不灭，我复何所度？求佛道，不求佛道，同如幻梦。如是等下劣人，以种种邪见、贪欲因缘故，不能学此大法。或时有大人出世，筹量思惟诸法实相，所谓非常非无常、非有边非无边、非有非无等。行如是道，破颠倒见，还舍此道，直入法性，常住是清净法性中。以一切众生不知是事故，生大悲心，然后修集六波罗蜜等诸功德，佛神通、智慧、无碍解脱，得阿耨多罗三藐三菩提；以种种方便门，广度众生，如是人为希有。

问曰：如先说众生无量无边，又言众生空，复何所度？如是云何可有所度？

答曰：此是下劣人所说，何足以之为证？

复次，先所说，以邪见贪欲因缘故。下劣之人作是念言：众生有边无边，一切法空无所有，一切法常实，皆是六十二邪见所摄。大人无欲，思惟筹量，离如是过罪，住于法性，生大悲心。譬如大人，但以施心，施与他财而不取价；贪欲之人，求因缘而与。邪见之人，依有边无边等，无有能无利事而有所作；譬如小人市易，求利乃与。又复大人菩萨无所求欲，能以头目等施与众生，所得果报，亦以施与；一切法心无所依，而能集诸功德。是故佛说：欲拔一切众生沉没生死者，能如是学。

复次，菩萨如是学者，常有慈悲怜愍心，不恼众生故，不堕地狱；常观因缘诸法实相，不生愚痴故，不堕畜生；常行布施，破悭贪心故，不生饿鬼中。佛所说十二部经，八万四千法聚，常不吝惜故，不生边地。常供养尊长善人，破憍慢故，不生梅陀罗等下贱人中。深心爱众生，具足行利益事故，受身完具。以善法多化众生故，眷属成就，终不孤穷。深爱乐尸罗波罗蜜故，不行十恶道及以邪命。无有我心，但利益众生，不自为身故，不摄恶人及破戒者。恶人名心恶，破戒者名身、口恶。

复次，行三不善道名恶人，行七不善道名破戒。

复次，菩萨若在家摄恶人名恶人，出家摄恶人名破戒。

问曰：菩萨为度恶人故，出现于世，譬如良医疗诸疾病，何以故不摄恶人？

答曰：恶人、破戒者，有可化，有不可化，此中但说不可化者。若摄取共住，则自坏其道，于彼无益；譬如救溺，自不能浮，而欲济彼，二俱不免，是故说远离恶人。以欲界多恶，生怜愍心故，生欲界中；虽行禅，心调柔软，以方便力故，命终时不随禅生，如经中广说。须菩提，菩萨如是学，于一切法中得清净，所谓净声闻、辟支佛心。净名舍离无所有毕竟空。

须菩提白佛言：若一切法从本已来空清净，云何言菩萨如是学，得一切法中清净？佛可须菩提言，为说因缘：若菩萨知一切法从本已来空清净，于是中心不没、不却。不没名不疑，不生邪见，通达不与空诤，是名般若波罗蜜。一切凡夫人不知不见如是清净法，为是人故，行六波罗蜜等诸助道法。菩萨法，应教化是众生，是名菩萨一切法中得清净，所谓舍三界颠倒，过声闻、辟支佛地，一切法中得清净智慧力。得是功德故，三世十方一切众生心心数法，心行所起，种种业因缘，悉能遍知；知已，随其所应，为说法开化。如是等利益，皆是学般若故得，是故言尽诸学边。少有能如是学，是人难得！佛欲令此义明了，故说譬喻，金银及转轮圣王业等。

复次，菩萨学是般若时，不生悭等心。不生悭等心者，菩萨学般若波罗蜜故，抑制诸烦恼，烦恼虽未尽，无所能作，是故言不生。菩萨行般若，知一切诸法相，皆虚诳不实故，是以不取色，乃至阿耨多罗三藐三菩提相。何以故？不欲令堕有无见中故，直行中道，集菩萨行。此中佛自说因缘：菩萨行般若，于一切法无所得，无所得故，无有法可取相，若善若不善等。菩萨若能如是学，总摄诸波罗蜜。檀等诸波罗蜜，不离般若波罗蜜；般若波罗蜜力故，令余波罗蜜离诸邪见贪著，各得增长。佛欲令此义明了故，说譬喻：如我见及命根尽。

问曰：我见、诸见，各有别相，云何摄入我见中？

答曰：虽有别相，我见是本；人以无明因缘故，空五众中生我见。生我见故，言是身死，如去不如去：若如去，则是常见；若不如去，则是断见。若谓断灭，现今受乐，著五欲，以恶法为最，则生见取。若谓常，出家学道，持戒苦行，则生戒取。或时见断、常俱有过故，便言无因缘果报，则生邪见。住是五见中，世间常无常、前际后际等，生五十七见。是故说身见摄六十二见，无咎。如是等种种因缘譬喻故，知般若波罗蜜诸法中最第一；般若波罗蜜诸法中最第一故，菩萨学是般若故，于众生中第一。佛欲以是事善化众生故，说譬喻：须菩提，于汝意云何？三千大千世界中众生多不？如是等，乃至菩萨如是学，当知是不退转，远离二乘近佛乘。

复次，佛告须菩提：若菩萨作是念：是般若波罗蜜，是般若波罗蜜者示般若波罗蜜相，若有、若无等，见般若、得般若、著般若等，我以是般若波罗蜜得一切种智者。五众和合，假名菩萨，菩萨随逐假名字，计以为我，以是般若有所作；般若是无得、无著相，而是人说有相般若是第一义，是人随假名而生我心。般若是无作相，而是人欲

用般若有所作，所谓我用是般若得阿耨多罗三藐三菩提。是故佛言：作如是念者，不名行般若；若不如是念，名为行般若波罗蜜。

问曰：作是念、不作是念，事已尽，何以复有第三说？

答曰：初者是邪行相；第二遮邪行，未说正相；是故第三说正行相。

复次，初是著心取相；第二破是著相，不说云何是诸法相；第三中破邪著，亦说实相。菩萨作是念，于一切处，不显示般若波罗蜜相；亦不生我心，我用般若波罗蜜有所作；但知一切法常住如、法性、实际中，于如、法性、实际中不诤。是故说第三，无咎。

大智度论卷第七十八

释净愿品第六十四（经作愿乐随喜品）

【经】尔时，释提桓因作是念："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，乃至十八不共法时，出一切众生之上，何况得阿耨多罗三藐三菩提时！是诸众生闻是萨婆若信者，得人中之善利，寿命中最，何况发阿耨多罗三藐三菩提意者！是众生能发阿耨多罗三藐三菩提意者，其余众生应当愿乐。"

尔时，释提桓因以天曼陀罗华而散佛上，发是言："以此福德，若有求阿耨多罗三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切种智，具足自然法；若求声闻者，令具足声闻法。世尊，若有菩萨发阿耨多罗三藐三菩提意者，我终不生一念令其转还，我亦不生一念令其转还堕声闻、辟支佛地。世尊，我愿诸菩萨倍复精进于阿耨多罗三藐三菩提，见众生生死中种种苦恼，欲利益安乐一切世间天及人、阿修罗，以是心作是愿：'我既自度，亦当度未度者；我既自脱，当脱未脱者；我既安隐，当安未安者；我既灭度，当使未入灭度者得灭度。'世尊，善男子、善女人于初发意菩萨功德随喜心，得几许福德？于久发意菩萨功德随喜心，得几许福德？于阿鞞跋致菩萨功德随喜心，得几许福德？于一生补处菩萨功德随喜心，得几许福德？"

佛告释提桓因："憍尸迦，四天下世界，可称知斤两，是随喜心福德不可称量。

"复次，憍尸迦，是三千大千世界，皆可称知斤两，是随喜心福德不可称量。

"复次，憍尸迦，三千大千世界满中海水，取一发破为百分，以一分发滴取海水，可知滴数，是随喜心福德不可数知。"

释提桓因白佛言："世尊，若众生心不随喜阿耨多罗三藐三菩提者，皆是魔眷属；诸心不随喜者，从魔中来生。何以故？世尊，是诸发随喜心菩萨，为破魔境界故生，是故欲爱敬三尊者，应生随喜心；

随喜已，应回向阿耨多罗三藐三菩提，以不一不二相故。”

佛言：“如是，如是。憍尸迦，若有人于菩萨能如是随喜回向者，常值诸佛，终不见恶色，终不闻恶声，终不嗅恶香，终不食恶味，终不触恶触，终不随恶念，终不远离诸佛，从一佛国至一佛国，亲近诸佛种善根。何以故？善男子、善女人为无量阿僧祇初发意菩萨诸善根随喜回向；为无量阿僧祇第二地、第三地乃至第十地、一生补处诸菩萨摩诃萨善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提；以是善根因缘故，疾近阿耨多罗三藐三菩提。是诸菩萨得阿耨多罗三藐三菩提已，度无量无边阿僧祇众生。憍尸迦，以是因缘故，善男子、善女人于初发意菩萨善根，应随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，非心非离心；于久发意、阿鞞跋致、一生补处善根，随喜回向阿耨多罗三藐三菩提，非心非离心。”

须菩提白佛言：“世尊，是心如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝见是心如幻不？”

“不也，世尊。我不见幻，亦不见心如幻。”

“须菩提，于汝意云何？若无幻，亦无心如幻，汝见是心不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，于汝意云何？离幻、离心如幻，汝见更有法得阿耨多罗三藐三菩提不？”

“不也，世尊。我不见离幻、离心如幻，更有法得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，我不见更有法，何等法可说若有若无！是法相毕竟离故，不堕有，不堕无。若法毕竟离者，不能得阿耨多罗三藐三菩提；无所有法，亦不应得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊，一切法无所有，是中无垢者、无净者。世尊，以是故，般若波罗蜜毕竟离，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜毕竟离，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离。若法毕竟离，则不应修，不应坏。行般若波罗蜜亦无有法可得，毕竟离故。世尊，若般若波罗蜜毕竟离者，云何因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提？阿耨多罗三藐三菩提亦毕竟离，二离中云何能有所得？”

佛告须菩提：“善哉！善哉！是般若波罗蜜毕竟离，禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离。须菩提，若般若波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离，以是故能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若般若波罗蜜非毕竟离，乃至一切种智非毕竟离，是不名般若波罗蜜，不名禅波罗蜜乃至一切种智。须菩提，若般若波罗蜜毕竟离，乃至一切种智毕竟离，以是故，须菩提，非不因般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以离得离而得阿耨多罗三藐三菩提，非不因般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨所行义甚深！”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩诃萨所行义甚深。须菩提，诸菩

萨摩诃萨能为难事，所谓行是深义，而不证声闻、辟支佛地。”

须菩提白佛言：“世尊，如我从佛闻义，菩萨摩诃萨所行不为难。何以故？是菩萨摩诃萨不得是义可作证，亦不得般若波罗蜜作证，亦无作证者。世尊，若一切法不可得，何等是义可作证？何等是般若波罗蜜作证？何等是作证者？作证已得阿耨多罗三藐三菩提！世尊，是名菩萨摩诃萨无所得，行菩萨行，是于一切法皆得明了。

“世尊，若菩萨摩诃萨闻是深法，心不惊、不没、不怖、不畏，是名为行般若波罗蜜。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见我行般若波罗蜜，亦不见是般若波罗蜜，亦不见我当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’世尊，譬如虚空不作是念：‘有法去我远、去我近。’何以故？世尊，虚空无分别故。世尊，行般若波罗蜜菩萨亦不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’何以故？般若波罗蜜中无分别故。世尊，譬如幻人不作是念：‘幻师去我近，观人去我远。’何以故？幻人无分别故。行般若波罗蜜菩萨不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’世尊，譬如镜中像不作是念：‘所因者去我近，余者去我远。’何以故？像无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦不作是念：‘声闻、辟支佛地去我远，萨婆若去我近。’何以故？般若波罗蜜中无分别故。世尊，行般若波罗蜜菩萨无爱无憎。何以故？般若波罗蜜自性不可得故。世尊，譬如佛无爱无憎，行般若波罗蜜菩萨无爱无憎亦如是。何以故？般若波罗蜜中无憎无爱故。世尊，譬如佛一切分别想断；行般若波罗蜜菩萨亦如是，一切分别想断，毕竟空故。世尊，譬如佛所化人不作是念：‘声闻、辟支佛去我远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’何以故？佛所化人无分别故。行般若波罗蜜菩萨亦如是，不作是念：‘声闻、辟支佛去我远，阿耨多罗三藐三菩提去我近。’世尊，譬如有所为故作化，化所作事无分别。世尊，般若波罗蜜亦如是，有所为事而修是事成就，而般若波罗蜜亦无分别。世尊，譬如工匠、若工匠弟子，有所为故作木人，若男女、象马、牛羊，是所作亦能有所作，是亦无分别。世尊，般若波罗蜜亦如是，有所为故说是事成就，而般若波罗蜜亦无分别。”

舍利弗问须菩提：“但般若波罗蜜无分别，禅波罗蜜乃至檀波罗蜜，亦无分别？”

须菩提语舍利弗：“禅波罗蜜无分别，乃至檀波罗蜜亦无分别。”

舍利弗问须菩提：“色无分别，乃至识亦无分别；眼乃至意无分别，色乃至法无分别；眼识触乃至意识触无分别，眼触因缘生受，乃至意触因缘生受；四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲、十八不共法，阿耨多罗三藐三菩提、无为性，亦无分别？须菩提，若色无分别，乃至无为性无分别；若一切法无分别，云何分别有六道生死，是地狱、是饿鬼、是畜生，是天、是人、是阿修罗？云何分别是

须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸佛？”

须菩提报舍利弗：“众生颠倒因缘故，造作身、口、意业，随欲本业报，受六道身，地狱、饿鬼、畜生、人、天、阿修罗身。如汝言，云何分别有须陀洹乃至佛道？舍利弗，须陀洹即是无分别故有，须陀洹果亦是无分别故有，乃至阿罗汉、阿罗汉果，辟支佛、辟支佛道，佛、佛道，亦是无分别故有。舍利弗，过去诸佛亦是无分别，断分别故有。以是故，舍利弗，当知一切法无有分别不坏相，诸法如、法性、实际故。舍利弗，如是菩萨摩诃萨应行无分别般若波罗蜜；行无分别般若波罗蜜已，便得无分别阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】释曰：是时，释提桓因及会中人皆共欢喜。释提桓因作是念：是菩萨行菩萨道时，所有功德尚胜一切众生，何况成阿耨多罗三藐三菩提！众生有二种：一者、发心，二者、未发心。发心菩萨胜一切未发心者。所以者何？是人种无量无上佛法因缘，欲度一切众生，令离苦得乐；其余众生但自求乐，欲与他苦！如是等因缘故，发心者胜。

问曰：诸阿罗汉、辟支佛及五通，是离欲人；发心者，或有未离欲但发心，云何得胜？

答曰：是事，先品中已种种答。阿罗汉等虽漏尽，不如初发心菩萨。譬如转轮圣王太子，虽在胎中，已胜余子；又如国王太子，虽未即位，胜诸大臣有位富贵者。发心菩萨有二种：一者、行诸波罗蜜等菩萨道，二者、但密发心。此中说行菩萨道者，是人虽事未成就，能胜一切众生，何况成就！如歌罗频伽鸟在[穀-禾＋卵]中，未发声已能胜诸鸟，何况成就！菩萨亦如是，虽未成佛，行菩萨道，说诸法实相音声，破诸外道及魔民戏论，何况成佛！有人言：“若有能一发心言：我当作佛，灭一切众生苦。虽未断烦恼，未行难事，以心、口业重故，胜于一切众生。”一切众生皆自求乐，自为身故，爱其所亲。阿罗汉、辟支佛，虽不贪世乐，自为灭苦故，求涅槃乐，不能为众生；菩萨心生口言，为度一切，是故胜。

譬如一六神通阿罗汉，将一沙弥令负衣钵，循路而行。沙弥思惟：“我当以何乘入涅槃？”即发心：“佛为世尊，最上最妙，我当以佛乘入涅槃。”师知其念，即取衣钵自担，推沙弥在前行。沙弥覆复思惟：“佛道甚难，久住生死，受无量苦，且以小乘早入涅槃。”师复以衣钵囊还与沙弥令担，语在后行。如是至三。沙弥白师：“师年老耄，状如小儿戏，方始令我在前，已复令我在后，何其太速？”师答：“汝初念发心作佛，是心贵重，则住我师道中。如是人，诸辟支佛尚应供养，何况阿罗汉！以是故，推汝在前。汝心还悔，欲取小乘而未便得，汝去我悬远，是故令汝在后。”沙弥闻已惊悟：“我师能知我心，我一发意已胜阿罗汉，何况成就！”即自坚固住大乘法。

复次，胜，名不必一切事中皆胜；但以一发心，欲作佛度众生，是事为胜。诸余禅定、解脱等，犹尚未有，何得言胜？譬如以飞言

之，鸟则胜人。未来当得功德，此事不论。小乘人言：“乃至补处菩萨，尚不胜小沙弥得无量律仪者。”摩诃衍论中，或有人如是言：“其有发大乘心者，虽复在弊恶小人中，犹胜二乘得解脱者。”是名二边，离是二边，名为中道。中道义，如上说。以其有义理实故，应当取。是故说初发心时，胜一切众生，何况成佛！

闻萨婆若信者，得人中善利。有人言：“六波罗蜜是利。”有人言：“六波罗蜜果报是利，所谓转轮王、释梵天王、人王、法王等。”有人言：“得阿鞞跋致不堕恶道，常生人天富贵处。”有人言：“菩萨住于果报神通，游至十方，供养诸佛，种种方便教化众生。”信受因缘，教化众生，得如是等大利。

寿命中最者，众生有二种命：一者、命根，二者、智慧命。是人得智慧命故，说寿命中最。何况发心，发心者可敬可贵。所以者何？如先说因缘，能舍自乐与他乐，不自忧苦忧他人苦故。

尔时，释提桓因欲现欢喜相，以天曼陀罗华散佛上，如经广说。

问曰：罪福不可以与人，虽欲与亦不得，释提桓因何以故以此福德令求佛道者具足佛法？

答曰：虽不可与人，然自令心好。又是释提桓因显此不著福，是故以随喜心与求佛道者；与声闻人亦尔。释提桓因白佛：我虽得声闻道，亦不生一念令菩萨转还向二乘心。所以者何？诸菩萨见众生在生死中有种种苦，欲利益一切世间故作是愿：未度者我当度等。尔时，会中众生有作是念：若如上说，随喜有功德；初发心人随喜，于久发心人随喜，有何差别？释提桓因欲解众人疑故，问佛言：世尊，于初发心菩萨功德随喜得几许福德？如经广说。是福德无量无边，以种无量无边田中，人不能数知，故说譬喻令解，如经中广说。随喜之德虽无量无边，于近佛道者，随喜福德转多。

是时，帝释欢喜故白佛言：世尊，有闻是功德不随喜者，则是魔民，从魔天来。所以者何？在魔境界，积集恶心故，不随喜。此中说因缘：随喜心能破魔界，是故求佛道者，欲爱敬三尊不舍者，当以随喜心回向阿耨多罗三藐三菩提。不一不二相者，不见诸法有一定相不属因缘者，故言不一；不分别随喜心、回向心，是名不二，毕竟空故。佛可帝释意已，更称说随喜功德。是人常忆念十方诸佛功德随喜故，疾得见佛。又以深心，于一切众生欲令离苦得乐，是故往来生死，六情初不受恶尘，终不离生诸佛前，以不断种见佛行故。此中佛自说因缘：是人于无央数阿僧祇初发心菩萨，乃至无量一生补处菩萨，皆随喜故得如上果报，疾成佛道，度无量阿僧祇众生。复次，憍尸迦，是菩萨因是福德如诸法实相回向，于实相中心不可得，是故说非心亦不离心。如上说不一不二义，以事异故更说。

须菩提闻已，取是空无有心相难佛：是心非心，空无所有如幻，云何能得阿耨多罗三藐三菩提？佛反问须菩提：汝见是空心定相如幻不？须菩提作是念：心若空如幻，云何可见？若可见则非空，是故答

言：不也。佛言：心若空无所有，汝见是中有是若有若无戏论不？答言：不也。离是空无所有如幻心，汝见更有法能得无上道不？答言：不见。不见不可得故，何有法若有若无？一切诸法毕竟离故，毕竟空故，不堕有，不堕无；若法不堕有无中，是则毕竟无所有，不应得无上道。以是因缘故，般若波罗蜜毕竟离相，见有、无二俱过故。禅波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是毕竟离相。若法毕竟离，则不可得见，不可得修，不可得断，不可得证；行是法则更无所得，毕竟离故。世尊，今般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提毕竟离，云何以毕竟离得毕竟离？若一法毕竟离，尚不应有所得，何况二离？譬如以指触虚空，虚空无触故，指不能触，何况二皆无触？亦如虚空、涅槃。般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提毕竟离，云何用离得离？佛知须菩提随诸法实相说故，可其言：善哉！善哉！即说因缘：须菩提，若般若波罗蜜毕竟离，阿耨多罗三藐三菩提毕竟离，以是因缘故可得。何以故？若一法定有相非空者，则是常法不生相，从未来至现在，从现在至过去。若无实生相，则无灭相；若无生灭，则无四谛；若无四谛，则无法宝；法宝无故，亦无阿耨多罗三藐三菩提，法宝即是阿耨多罗三藐三菩提故；若无法宝，则无佛宝；若无佛法，则无僧宝；若无三宝，则无一切诸法，有如是等过罪故。毕竟离相，则通达无碍。若说毕竟离，当知亦离空，若不离空，不名毕竟离。是故经说：言般若波罗蜜毕竟离故，能得阿耨多罗三藐三菩提；虽不离般若波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提，亦不以二离而得二离，毕竟空故，不应难。

　　须菩提知佛所说甚深相，是故白佛言：若菩萨能如是行，则是行甚深义。佛可其言：是菩萨能为难事，能行如是甚深义，而不证二乘。所以者何？是菩萨一心，以利智深入空而不证涅槃，是则为难。须菩提言：如我解佛所说义，是不为难。何以故？是人不得是甚深义一定相可作证，不得般若波罗蜜，不得证者，谁当以甚深义为证？若不证是甚深义，谁当得阿耨多罗三藐三菩提？是名菩萨无所得行；行是道，则照明一切法。

　　问曰：佛说言难，须菩提言不难，师弟子义应同，何以各相违背？

　　答曰：佛以世谛故说，须菩提以第一义谛故说；佛说菩萨得是甚深义，须菩提说菩萨亦不得是甚深义。佛以须菩提为众生故说：有人闻难事则发心，故说难事；有人闻难事而废退，故说无难。是名菩萨无所得行，住是行中，于一切法通达无碍。

　　须菩提言：若菩萨闻如是说毕竟离，无法可证，无取证者，亦无般若及阿耨多罗三藐三菩提，是时不惊、不没，通达无碍者，是名行般若波罗蜜。行般若波罗蜜者，是名真行、深行。何以故？是菩萨不见般若波罗蜜，亦不见我行般若波罗蜜，不见阿耨多罗三藐三菩提，亦不见是法可得阿耨多罗三藐三菩提，都无所分别。是菩萨安住一切

诸法实相中，故不作是分别，言二乘离我远，佛道离我近。此中说虚空等譬喻，此诸譬喻，为明了毕竟空义故。般若波罗蜜虽空，若有所修，能成其事；乃至如木人，随作何事，皆能成就。

舍利弗问须菩提：但般若无分别，诸波罗蜜亦无分别？若但般若空无分别，余波罗蜜应是有相，是则菩萨道有别异不平等！又初品中说：行檀波罗蜜时，无施者、受者，亦无财物，今云何言别？若五事皆空，则无分别，无有六名，亦无可修行。须菩提言：五波罗蜜亦空，无有分别，初发心未得无生法忍者有分别。譬如四河未会大海，则有别名，既入大海，则无差别；菩萨亦如是，世俗谛中有差别，第一义谛则无分别。

舍利弗问：色乃至阿耨多罗三藐三菩提，及无为性，亦无分别。若此法空无差别，云何有六道别异？云何有分别须陀洹乃至佛道？须菩提答舍利弗：诸法虽毕竟空无分别，而是众生狂颠倒心而起身、口、意业，随业受身业报，贪欲是本，但为欲所逼而生著心，诸法无有定相。业果报者，所谓六道。以是故，知空无所分别，是其实本，但以颠倒不实故，有六道差别。又须陀洹等贤圣，亦因毕竟空无分别法生，所谓断三结法，名须陀洹果。三结使即是颠倒，觉颠倒除却名为断，是故断法即是空，无有分别。世谛故假名人，得是法故名须陀洹。是故当知须陀洹人及果，毕竟空无分别；乃至佛、佛道亦如是。此中说因缘：非但现在无分别，过去如恒河沙诸佛一切分别断故，入无余涅槃，无有少许法定相可分别。一切法毕竟空，入是如、法性、实际门故；是故言因缘法甚深，入是三门故。菩萨应如是行无分别般若波罗蜜，行无分别般若波罗蜜故得无分别法，所谓阿耨多罗三藐三菩提。

释度空品第六十五之上

【经】舍利弗语须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，为行真实法？为行无真实法？”

须菩提报舍利弗：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，行无真实法。何以故？是般若波罗蜜无真实，乃至一切种智无真实故。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，无真实不可得，何况真实？乃至行一切种智，无真实法不可得，何况真实法？”

尔时，欲、色界诸天子作是念：“诸有善男子、善女人发阿耨多罗三藐三菩提意，如深般若波罗蜜所说义，行于等法，不作实际证，不堕声闻、辟支佛地，应当为作礼！”

须菩提语诸天子：“诸菩萨摩诃萨于等法不证声闻、辟支佛地，不为难；诸菩萨摩诃萨大庄严‘我当度无量无边阿僧祇众生’，知众生毕竟不可得而度众生，是乃为难！诸天子，诸菩萨摩诃萨发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿：‘我当度一切众生。’众生实不可得，是人欲

度众生，如欲度虚空。何以故？虚空离故，当知众生亦离；虚空空故，当知众生亦空；虚空无坚固，当知众生亦无坚固；虚空虚诳，当知众生亦虚诳。诸天子，以是因缘故，当知菩萨所作为难。为利益无所有众生故而大庄严，是人为众生结誓，为欲与虚空共斗！是菩萨结誓已，亦不得众生而为众生结誓。何以故？众生离故，当知大誓亦离：众生虚诳故，当知大誓亦虚诳。若菩萨摩诃萨闻是法，心不惊、不没，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。何以故？色离，即是众生离；受、想、行、识离，即是众生离。色离，即是六波罗蜜离；受、想、行、识离，即是六波罗蜜离；乃至一切种智离，即是六波罗蜜离。若菩萨摩诃萨闻是一切诸法离相，心不惊、不没、不怖、不畏，当知是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜。”

佛告须菩提：“何因缘故，菩萨摩诃萨于深般若波罗蜜中心不没？”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜无所有故不没，般若波罗蜜离故不没，般若波罗蜜寂灭故不没。世尊，以是因缘故，菩萨于深般若波罗蜜中心不没。何以故？是菩萨不得没者，不得没事，不得没处，是一切法皆不可得故。世尊，若菩萨摩诃萨闻是法，心不惊、不没、不怖、不畏，当知是菩萨为行般若波罗蜜。何以故？没者、没事、没处，是法皆不可得故。菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜，诸天及释提桓因天，梵天王天及世界主天，皆为作礼。”

佛告须菩提：“不但释提桓因诸天，梵王及诸天，世界主及诸天，礼是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜者，过是上光音天、遍净天、广果天、净居天，皆为是菩萨摩诃萨作礼。须菩提，今现在十方无量诸佛，亦念是行般若波罗蜜菩萨摩诃萨，当知是菩萨为如佛。须菩提，若恒河沙等世界中众生悉使为魔，是一一魔复化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留难菩萨行般若波罗蜜。”

【论】释曰：尔时，舍利弗闻上无分别相法，心大欢喜，问须菩提：若菩萨行般若波罗蜜，为行真实法？为行无真实法？真实者，审定、不变异，即是可取、可著；若不真实，即是虚诳妄语。须菩提常乐行深空，心无障碍故答：行般若者，即是行无真实。何以故？般若波罗蜜空无定相，无分别故；乃至一切种智亦如是。菩萨行如是般若波罗蜜时，先来生死中，所习所著虚诳有为法尚不可得，何况后来观虚诳因缘，生般若波罗蜜，非所著法而可得？是故菩萨观一切世间不真实，亦不著是般若波罗蜜。世谛故说真实，第一义中真实不可得，何况不真实？

尔时，欲、色界诸天子欢喜言：其有发菩萨心者，皆应礼敬！能为难事，能行第一深义而不作证故。第一义即是平等法，但以异名说。须菩提语诸天子：菩萨于平等法不作证，不为难；菩萨欲度无量众生，众生毕竟不可得，是则为难！何以故？欲度众生者，为欲度虚空。虚空离故，众生亦离；虚空虚诳不实故，众生亦空虚诳不实。

问曰：于平等法而不证，众生毕竟空而度众生，此二俱毕竟空，云何言一难、一不难？

答曰：众生虚诳假名故，是所著处；平等法无为故，非所著处。众生从有为法假名而生，无为法是第一义。于颠倒著处而能不著为难，于无著处不著，是不为难。以是故，如是说，众生空故，大庄严亦空，若大庄严空而能发心为难。菩萨若闻是第一平等义，度众生、大庄严皆毕竟空，而心不惊、不没。譬如调马，自见影不惊。何以故？自知影从身出故。菩萨亦如是，知毕竟空，因有为和合虚妄法生故。菩萨闻是事，不惊、不没，是为行般若波罗蜜。色等法离故，众生亦离，离名为空。若众生空，法不空，应有怖畏；若法亦空，无生怖畏处。若菩萨闻是一切法离相，心不畏，是亦名菩萨行般若波罗蜜。上闻众生空故不畏，今闻法空故不畏；若闻是二空不畏，是为真行般若。

佛问须菩提，何以故菩萨心不没者，问曰：佛是一切智人，何以问弟子心不惊、不没？

答曰：以众会有疑，敬难故不敢问，是以佛问。复次，是第一平等义甚深难得，深处应当没而不没，故试问须菩提。复次，佛以须菩提为说法主，听者法应问难。

问曰：佛为一切智，何以不自为说主，而令须菩提说？

答曰：众中有人以佛智慧无量无边，我等智力有量，若心有所疑，不敢发问；为是人故，命须菩提说。

问曰：若尔者，何以不令大菩萨说？

答曰：大菩萨智慧亦大，不可思议，威德重故，亦不敢问难。复次，有人言："阿罗汉、辟支佛、佛，三界系无明永尽无余故，能如实说法；诸菩萨虽广集福德，漏未尽故，或不可信，是故不命。"

问曰：若尔者，舍利弗智慧第一，及余大弟子，何以不命？

答曰：是事先已答，所谓须菩提乐于空行，偏善说空；般若波罗蜜多说空故，令须菩提说。须菩提白佛：一切法毕竟空无所有，无所有故自相离，离相故常寂灭，常寂灭故无忆想分别，是故菩萨不应惊、不应没。没者、没处、没法，皆不可得。若菩萨闻是事不惊、不没，是为行般若波罗蜜。

须菩提答已，白佛言：能如是行，亦名为行般若波罗蜜。世尊，菩萨能如是行，一切诸天、帝释及世界主，礼菩萨者，地神、虚空中神、四天王、忉利天、帝释为主，皆共礼是菩萨。梵天王，初禅中梵世界众生主；世界主者，欲界余天主，众生多信有此天故，须菩提说言作礼。何以故？是菩萨舍自乐，欲利益众生；是三种天，但自求乐故。佛语须菩提：非但是三种天作礼，光音天等，清净一心诸天，皆亦作礼。欲界诸天，著淫欲心多故，礼不足为贵；初禅有觉观散乱，亦不足为妙；上诸天心清净，以菩萨有大功德故礼，尔乃为难。须菩提，菩萨若能如是行般若，为十方无量诸佛所念。佛念因缘，如先

说。今佛说：是菩萨诸佛念果报，所谓当知是菩萨为如佛，以其必至佛道不退故。所以者何？如恒河沙等魔，不能坏是菩萨，如经广说。

大智度论卷第七十九

释度空品第六十五之下

【经】“须菩提，菩萨摩诃萨成就二法，魔不能坏。何等二？观一切法空；不舍一切众生。须菩提，菩萨成就此二法，魔不能坏。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨复有二法成就，魔不能坏。何等二？所作如所言，亦为诸佛所念。菩萨成就此二法，魔不能坏。须菩提，菩萨如是行，是诸天皆来到菩萨所，亲近咨问，劝喻安慰，作是言：‘善男子，汝疾得阿耨多罗三藐三菩提不久。善男子，汝常当行是空、无相、无作行。何以故？善男子，汝行是行，无护众生汝为作护，无依众生为作依，无救众生为作救，无究竟道众生为作究竟道，无归众生为作归，无洲众生为作洲；冥者为作明，盲者为作眼。’何以故？是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，十方现在无量阿僧祇诸佛在大众中说法时，自赞叹称扬是菩萨摩诃萨名姓言：‘某甲菩萨成就般若波罗蜜功德。’须菩提，如我今说法时，自称扬宝相菩萨、尸弃菩萨。复有诸菩萨摩诃萨在阿閦佛世界中行般若波罗蜜，净修梵行，我亦称扬是菩萨名姓。须菩提，亦如东方现在诸佛说法时，是中有菩萨摩诃萨净修梵行，佛亦欢喜，自称扬赞叹是菩萨；南西北方、四维、上、下，亦如是。复有菩萨从初发意欲具足佛道，乃至得一切种智，诸佛说法时，亦欢喜自称扬赞叹是菩萨。何以故？是诸菩萨摩诃萨所行甚难，不断佛种行。”

须菩提白佛言：“世尊，何等菩萨摩诃萨，诸佛说法时，自赞叹称扬？”

佛告须菩提：“阿鞞跋致菩萨，诸佛说法时，自赞叹称扬。”

须菩提言：“何等阿鞞跋致菩萨为佛所赞？”

佛言：“如阿閦佛为菩萨时所行所学，诸菩萨亦如是学；是诸阿鞞跋致菩萨，诸佛说法时，欢喜赞叹。

“复次，须菩提，有菩萨行般若波罗蜜，信解一切法无生，未得无生忍法；信解一切法空，未得无生忍法；信解一切法虚诳，不实不坚固，未得无生忍法。须菩提，如是等诸菩萨摩诃萨，佛说法时，欢喜自赞叹称扬名姓。须菩提，若诸菩萨摩诃萨，诸佛说法，欢喜自赞叹者，是菩萨灭声闻、辟支佛地，当得阿耨多罗三藐三菩提记。须菩提，若菩萨摩诃萨，诸佛说法时，欢喜自赞叹者，是菩萨当住阿鞞跋致地；住是地已，当得萨婆若。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨闻是深般若波罗蜜，其心明利，不疑不悔，作是念：‘是事如佛所说。’是菩萨亦当于阿閦佛及诸菩萨所

广闻是般若波罗蜜，亦信解；信解已，如佛所说，当住阿鞞跋致地。如是，须菩提，但闻般若波罗蜜，得大利益，何况信解！信解已，如说住，如说行；如说住、行已，住一切种智中。”

须菩提白佛言：“世尊，若佛说菩萨摩诃萨如所说住、如所说行，住萨婆若；菩萨摩诃萨无所得法，云何住萨婆若？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨住诸法如中，住萨婆若。”

须菩提言：“世尊，除如更无法可得，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法？无有是处！”

佛告须菩提：“如汝所说，除如更无法，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法？无有是处！”

佛言：“如是，如是。须菩提，除如更无有法可得，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如中得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法？何以故？是如生不可得，灭不可得，住、异不可得；若法生、灭、住、异不可得，是中谁当住如？谁当住如已，得阿耨多罗三藐三菩提？谁当住如而说法？无有是处！”

释提桓因白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨所为甚难，深般若波罗蜜中欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？世尊，无有如中住者，亦无当得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无说法者。菩萨摩诃萨于是处心不惊、不没、不怖、不畏，不疑、不悔。”

尔时，须菩提语释提桓因：“汝憍尸迦说菩萨摩诃萨所为甚难，是甚深法中心不惊、不没、不怖、不畏、不疑、不悔。憍尸迦，诸法空中谁惊？谁没？谁怖？谁畏？谁疑？谁悔？”

是时，释提桓因语须菩提：“须菩提所说，但为空事，无所挂碍。譬如仰射空中，箭去无碍；须菩提说法无碍亦如是。”

【论】释曰：众会疑菩萨何因缘故得如是力，魔不能坏。佛答：有二因缘故，魔不能坏。一者、观诸法空，二者、不舍一切众生。以日月因缘故，万物润生：但有月而无日，则万物湿坏；但有日而无月，则万物焦烂；日、月和合故，万物成熟。菩萨亦如是，有二道：一者、悲，二者、空。悲心怜愍众生，誓愿欲度；空心来则灭怜愍心。若但有怜愍心，无智慧，则心没在无众生而有众生颠倒中；若但有空心，舍怜愍度众生心，则堕断灭中。是故佛说二事兼用，虽观一切空而不舍众生，虽怜愍众生不舍一切空。观一切法空，空亦空故不著空，是故不妨怜愍众生；观怜愍众生，亦不著众生，不取众生相。但怜愍众生，引导入空，是故虽行怜愍而不妨空；虽行空亦不取空相故，不妨怜愍心；如日、月相须。诸神天轻贱妄语人，若菩萨不如所说行，则五种执金刚神舍离不复守护，恶鬼得便。是人喜生恶心，恶心故则生恶业，生恶业故则堕恶道！菩萨不为诸佛所念者，则善根朽

坏；如鱼子不为母念，则烂坏不生。是故言，所作如所言，亦为诸佛所念。得此二法故，不可破坏。若菩萨能如是，真行般若波罗蜜，魔不能坏，功德智慧增益，诸天则来亲近咨问、安慰劝喻，作是言：善男子，汝疾得阿耨多罗三藐三菩提不久。以是因缘故，常行空行。

问曰：诸天未得一切智，云何能与菩萨授记？

答曰：诸天长寿，从过去诸佛闻如是行得记；今见菩萨有如是行故说，见因知有果故。诸天见是菩萨行三解脱门印，亦兼行慈悲心于众生，是故说言不久作佛。无守护众生汝为作守护，无归与作归等义，如先说。

若菩萨能如是行甚深般若波罗蜜，十方现在无量诸佛说法时，称扬赞叹是名字者，如我今称扬宝相菩萨、尸弃菩萨，及阿閦佛世界中菩萨。又如十方佛说法时，称扬诸妙行菩萨。菩萨能如所说应诸法实相者，十方诸佛说法时，亦以是菩萨为譬喻，作是言：某方某世界菩萨虽未作佛，能如是行甚深般若波罗蜜，功德希有故。如大国王有大将，不惜身命，有方便能破怨敌，常为国王所称誉；菩萨亦如是，观毕竟空，不惜我身，破烦恼贼，有方便而不作证，教化众生，诸佛所称誉。诸佛虽无著心，无分别善不善法，视诸阿罗汉、外道，亦无憎、无爱；为利益众生故，赞叹善人，称扬善法，毁訾不善。所以者何？欲使众生依附好人，心随善法，令出世间故。

问曰：何经中说二菩萨佛所赞叹？

答曰：佛经无量，佛涅槃后，诸恶邪见王出，焚烧经法，破坏塔寺，害诸沙门！五百岁后，像法不净，诸阿罗汉、神通菩萨难可得见故，诸深经不尽在阎浮提；行者、受者少故，诸天、龙神持去。

问曰：如遍吉菩萨、观世音菩萨、大力势菩萨、文殊师利、弥勒菩萨等，何以不赞叹而但称誉二菩萨？

答曰：是二菩萨未得无生忍法，而能似无生忍法行。必有此事，一切魔民所不能坏，是故佛叹希有。复次，是二菩萨清净大愿行，深大慈悲心，不期疾作佛，为度众生故；有如是等功德，故佛称赞。复次，遍吉、观世音菩萨等，功德极大，人皆知；是二菩萨人未知，故称扬。

阿閦佛世界菩萨皆效阿閦佛，从初发心来，行清净不杂行；生彼菩萨皆效其行，是故说阿閦佛世界菩萨，称誉其德。又如十方诸佛亦称扬诸世界上妙菩萨，亦如释迦文尼佛称扬二菩萨。何等是菩萨从初发意乃至十地，佛说是菩萨所为甚难，能不断佛种？此中须菩提问：何等菩萨，佛说法时，称扬赞叹说其名字？

问曰：佛已先说，须菩提何以更问？

答曰：佛初说大菩萨，后称说一切菩萨，从初发意乃至十地。是故须菩提疑问佛：佛赞叹何等菩萨，称其名字？佛答：佛虽皆爱念一切菩萨，其中有德行胜者，称叹其名字。何等菩萨佛所赞叹？如阿閦佛初发心时，行清净行，不休不息，乃至阿耨多罗三藐三菩提，如是

等菩萨，佛所赞叹。

复次，有菩萨未得无生忍法，未入菩萨位，行般若波罗蜜力故，常思惟筹量，求诸法实相，能信解、忍，通一切法无生相空，虚诳、不坚固。有如是等相诸菩萨摩诃萨，佛称名赞叹。虚诳不实，不坚固者，皆是无常、苦、无我门；一切法空者，即是空门；一切法无生者，即是诸法实相，灭诸观。

复次，虚诳不实，不坚固，即是无作解脱门；一切法空，即是空解脱门；一切法无生，即是无相解脱门。如是等三种差别。是人出柔顺法忍，未得无生法忍；出凡夫法，未入圣法，而能信受圣法，似得圣法人，是故希有。如佛所称誉阿鞞跋致菩萨，能断二地，得受记；是人为佛所称誉，亦如是。如是相人，虽未得无生法忍，智慧力故，为诸佛称名赞叹。今以信根力胜故，佛亦称名赞叹，何者是？所谓：复次，须菩提，若菩萨摩诃萨闻是深般若，其心明利，不疑、不悔，作是念：是事如佛所说。

问曰：是菩萨已信解般若波罗蜜，何以更从阿閦佛及诸菩萨边闻？

答曰：是人闻阿閦佛作菩萨时所行清净；是人闻已，欲效阿閦佛所行。是故佛说此人，于是得信力，于彼得智慧力故，当住阿鞞跋致地。是人未得无生忍法，以智慧力故，得如是阿鞞跋致，为诸佛所赞。有以信力故，得如阿鞞跋致，为诸佛所赞。若但闻般若，得如是利益，何况信受，如所说行，渐住一切种智中！

须菩提问佛：一切法空相无所得，云何菩萨住萨婆若？佛言：如中住。如者即是空，菩萨住是毕竟空中，名为住萨婆若。此中须菩提问佛：除如更无法可得，谁住如中，乃至无有是处，如经广说。佛可须菩提所语，说如亦空因缘，所谓是如，生、灭、住、异不可得，若法无三相，即是毕竟空，云何可住？若住此中得阿耨多罗三藐三菩提而说法，无有是处！

释提洹因欲取般若一定相，闻佛共须菩提说无相亦不可得，是故白佛言：希有！世尊，是般若甚深，是菩萨所为甚难，欲得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是如毕竟空，除如更无菩萨住是如中得阿耨多罗三藐三菩提，亦无定法名为佛，说法者所度众生亦不离如，亦无拔出安处涅槃，诸法常住如相故。菩萨闻是事，心不疑悔，是事为难！虽信一切法毕竟空，而求阿耨多罗三藐三菩提，精进不休不息，是为难。须菩提语帝释：若诸法毕竟空无所有，疑何从生？何有难事？帝释心欢喜，作是念：须菩提实是乐说空法；须菩提有所解说，皆说空事。虽说色等余事，其义皆趣向空；若有难问，不能作碍，空亦空故。若人难空，须菩提先已破空，于有无中都无所碍，譬如仰射空中：虚空即是毕竟空，箭是须菩提智慧，所说如箭于空无碍，势尽自堕，非为空尽；须菩提说法因缘事办故便止，非为法尽。若有人虽有利箭，射壁不能过；人虽有利智慧，邪见著有，则碍而不通。是故须

菩提说无障无碍法。

释嘱累品第六十六

【经】尔时，释提桓因白佛言："世尊，我如是说，如是答，为随顺法不？为正答不？"

佛告释提桓因言："憍尸迦，汝所说、所答，实皆随顺。"

释提桓因言："希有！世尊，须菩提所乐说，皆是为空，为无相、无作，为四念处，乃至为阿耨多罗三藐三菩提。"

佛告释提桓因："须菩提比丘行空时，檀波罗蜜不可得，何况行檀波罗蜜者？乃至般若波罗蜜不可得，何况行般若波罗蜜者？四念处不可得，何况修四念处者？乃至八圣道分不可得，何况修八圣道分者？禅、解脱、三昧、定不可得，何况修禅、解脱、三昧、定者？佛十力不可得，何况修佛十力者？四无所畏不可得，何况能生四无所畏者？四无碍智不可得，何况生四无碍智者？大慈、大悲不可得，何况行大慈、大悲者？十八不共法不可得，何况生十八不共法者？阿耨多罗三藐三菩提不可得，何况得阿耨多罗三藐三菩提者？一切智不可得，何况得一切智者？如来不可得，何况当作如来者？无生法不可得，何况无生法作证者？三十二相不可得，何况得三十二相者？八十随形好不可得，何况得八十随形好者？何以故？憍尸迦，须菩提比丘，一切法离行，一切法无所得行，一切法空行，一切法无相行，一切法无作行。憍尸迦，是为须菩提比丘所行，欲比菩萨摩诃萨般若波罗蜜行，百分不及一，千分、千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于声闻、辟支佛诸行中，最尊、最妙、最上。以是故，菩萨摩诃萨欲得于一切众生中最上，当行是般若波罗蜜行。何以故？憍尸迦，诸菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，过声闻、辟支佛地，入菩萨位，能具足佛法，得一切种智，断一切烦恼习，作佛。"

是会中诸三十三天，以天曼陀罗华散佛及僧。是时，八百比丘从座起，以华散佛，偏袒右肩，合掌，右膝著地，白佛言："世尊，我等当行是无上行，声闻、辟支佛所不能行！"

尔时，佛知诸比丘心行，便微笑。如诸佛法，种种色光，青、黄、赤、白、红、缥，从佛口中出，遍照三千大千世界，绕佛三匝，还从顶入。

尔时，阿难偏袒右肩，右膝著地，白佛言："世尊，何因缘故微笑？诸佛不以无因缘而笑！"

佛告阿难："是八百比丘于星宿劫中当得阿耨多罗三藐三菩提，佛名散华，皆同一字，比丘僧、世界、寿命皆等。各各过十万岁，出家作佛。是时，诸世界常雨五色天华。以是故，阿难，菩萨摩诃萨欲行最上行，应当行般若波罗蜜！"

佛告阿难："若有善男子、善女人能行是深般若波罗蜜，当知是菩萨人中死，此间生；若兜率天上死，来生此间；若人中，若兜率天上，广闻是深般若波罗蜜。阿难，我见是诸菩萨摩诃萨能行是深般若波罗蜜。阿难，若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，受持、读诵，亲近、正忆念，转复以般若波罗蜜教行菩萨道者，当知是菩萨面从佛闻深般若波罗蜜，乃至亲近，亦从诸佛所种善根。善男子、善女人当作是念：'我等非声闻所种善根，亦不从声闻所闻是深般若波罗蜜。'阿难，若有善男子、善女人受持是深般若波罗蜜，读诵、亲近，随义随法行，当知是善男子、善女人则为面见佛。阿难，若有善男子、善女人闻是深般若波罗蜜，信心清净，不可沮坏，当知是善男子、善女人曾供养佛，种善根，与善知识相得。阿难，于诸佛福田种善根，虽不虚诳，要得声闻、辟支佛、佛而得解脱，应当深了了行六波罗蜜，乃至一切种智！阿难，若菩萨深了了行六波罗蜜，乃至一切种智，是人若住声闻、辟支佛道，不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！

"是故，阿难，我以般若波罗蜜嘱累汝！阿难，汝若受持一切法，除般若波罗蜜，若忘若失，其过小小，无有大罪。阿难，汝受持深般若波罗蜜，若忘失一句，其过甚大！阿难，汝若受持深般若波罗蜜，后还忘失，其罪甚多！以是故，阿难，嘱累汝！是深般若波罗蜜，汝当善受持，读诵令利！

"阿难，若有善男子、善女人受持深般若波罗蜜，则为受持过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，若善男子、善女人现在供养我，恭敬、尊重、赞叹，华香、缨络、捣香、泽香、衣服、幡盖；应当受持般若波罗蜜，读诵、说，亲近、供养，恭敬、尊重、赞叹，华香乃至幡幢。阿难，供养般若波罗蜜，则为供养我，亦供养过去、未来、现在佛已。若有善男子、善女人闻说深般若波罗蜜，信心清净，恭敬爱乐，则为信心清净，恭敬爱乐过去、未来、现在诸佛已。

"阿难，汝爱乐佛，不舍离，当爱乐般若波罗蜜莫舍离！阿难，深般若波罗蜜，乃至一句，不应令失！阿难，我说嘱累因缘甚多，今但略说。如我为世尊，般若波罗蜜亦是世尊。以是故，阿难，种种因缘嘱累汝般若波罗蜜。阿难，今我于一切世间天、人、阿修罗中嘱累汝！诸欲不舍佛、不舍法、不舍僧，不舍过去、未来、现在诸佛阿耨多罗三藐三菩提者，慎莫舍般若波罗蜜！阿难，是我所教化弟子法。

"阿难，若善男子、善女人受持深般若波罗蜜，读诵、说、正忆念，复为他人种种广说其义，开示、演畅，分别令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多罗三藐三菩提，疾近萨婆若。何以故？般若波罗蜜中生诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，过去、未来诸佛阿耨多罗三藐三菩提，皆从般若波罗蜜中生；今现在东方、南方、西方、北方，四维、上下，诸佛阿耨多罗三藐三菩提，亦从般若波罗蜜生。以是故，

阿难，诸菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当学六波罗蜜！何以故？阿难，六波罗蜜是菩萨摩诃萨母，生诸菩萨故。阿难，若有菩萨摩诃萨学是六波罗蜜，皆当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，我以六波罗蜜倍复嘱累汝！

“阿难，是六波罗蜜是诸佛无尽法藏。阿难，十方诸佛现在说法，皆从六波罗蜜法藏中出；过去诸佛亦从六波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提；未来诸佛亦从六波罗蜜中学，得阿耨多罗三藐三菩提。过去、未来、现在诸佛弟子皆从六波罗蜜中学，得灭度，已得、今得、当得灭度。阿难，汝为声闻人说法，令三千大千世界中众生皆得阿罗汉果证，犹未为我弟子事；汝若以般若波罗蜜相应一句教菩萨摩诃萨，则为我弟子事我亦欢喜，胜教三千大千世界中众生令得阿罗汉果。

“复次，阿难，是三千大千世界中众生，不前不后，一时皆得阿罗汉果证。是诸阿罗汉，行布施功德，持戒、禅定功德，是功德多不？”

阿难言：“甚多！世尊。”

佛言：“阿难，不如弟子以般若波罗蜜相应法为菩萨摩诃萨说，乃至一日，其福多！置一日，但半日；置半日，但一食顷；置一食顷，但须臾间说，其福多！何以故？菩萨摩诃萨善根，胜一切声闻、辟支佛故。菩萨摩诃萨自欲得阿耨多罗三藐三菩提，亦示教利喜他人令得阿耨多罗三藐三菩提。阿难，如是菩萨行六波罗蜜，行四念处，乃至行一切种智，增益善根，若不得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处！”

说是般若波罗蜜品时，佛在四众中，天、人、龙、鬼神、紧那罗、摩睺罗伽等，于大众前而现神足变化：一切大众皆见阿閦佛，比丘僧围绕说法，大众譬如大海，皆是阿罗汉；漏尽无烦恼，皆得自在；得好解脱，心解脱，慧解脱；其心调柔，譬如大象；所作已办，逮得己利，尽诸有结，正智得解脱；一切心心数法中得自在。及诸菩萨摩诃萨无量功德成就。尔时，佛摄神足，一切大众不复见阿閦佛、声闻人，菩萨摩诃萨及其世界，不与眼作对。何以故？佛摄神足故。

尔时，佛告阿难：“如是，阿难，一切法不与眼作对，法法不相见，法法不相知。如是，阿难，如阿閦佛、弟子、菩萨、世界，不与眼作对。如是，阿难，一切法不与眼作对，法法不相知，法法不相见。何以故？一切法无知、无见，无作、无动，不可捉，不可思议；如幻人无受、无觉、无真实。菩萨摩诃萨如是行，为行般若波罗蜜，亦不著诸法。阿难，菩萨摩诃萨如是学，名为学般若波罗蜜。欲得诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。何以故？如是学名为第一学、最上学、微妙学。如是学，安乐利益一切世间，无护者为作护。是诸佛所学，诸佛住是学中能以右手举三千大千世界，还著本处，是中众生无觉知者。何以故？阿难，诸佛学是般若波罗蜜，过去、未来、现在法中得

无碍智见。阿难，般若波罗蜜于诸学中最尊第一、微妙无上。阿难，若有人欲得般若波罗蜜边际，为欲得虚空边际。何以故？阿难，般若波罗蜜无有量，我初不说般若波罗蜜量，名众、句众、字众是有量，般若波罗蜜无有量。”

阿难白佛言：“世尊，般若波罗蜜何以故无有量？”

佛告阿难：“般若波罗蜜无尽故无有量，般若波罗蜜离故无有量。阿难，过去诸佛皆学是般若波罗蜜得度，般若波罗蜜故不尽；未来世诸佛亦学是般若波罗蜜得度，是般若波罗蜜故不尽；现在十方诸佛皆学是般若波罗蜜得度，般若波罗蜜故不尽：已不尽，今不尽，当不尽。阿难，欲尽般若波罗蜜，为欲尽虚空。般若波罗蜜不可尽，已不尽，今不尽，当不尽。禅波罗蜜乃至檀波罗蜜不可尽，已不尽，今不尽，当不尽；乃至一切种智亦如是。何以故？是一切法皆无生，若法无生，云何有尽？”

尔时，佛出覆面舌相，告阿难：“从今日，于四众中广演、开示、分别般若波罗蜜，当令分明易解！何以故？是深般若波罗蜜中广说诸法相。是中求声闻、辟支佛，求佛者，皆当于中学！学已，各得成就。阿难，是深般若波罗蜜则是一切字门。行是深般若波罗蜜能入陀罗尼门，学是陀罗尼诸菩萨得一切乐说辩才。阿难，般若波罗蜜是三世诸佛妙法。以是故，阿难，我为汝了了说：若有人受持深般若波罗蜜，读诵、亲近，是人则能持三世诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，我说般若波罗蜜是行者足，汝持是般若波罗蜜陀罗尼故，则能持一切法。”

【论】问曰：释提桓因何以自疑所说，言我为随顺法，正答不？

答曰：释提桓因非一切智人，虽得初道，三毒未尽，犹有错谬！而自筹量：我虽福德因缘为诸天主，虽得圣道味，而未有一切智；一切漏未尽故，所说或能错谬，不自觉知，是故问。

复次，众中大有阿鞞跋致菩萨，漏尽阿罗汉，及离欲诸天；是诸人见释提桓因与佛、须菩提共问难，心不怯弱。作是念：是释提桓因漏尚未尽，何能问难，尽诸法边？释提桓因以是事故，问佛。

复次，释提桓因自知所说诸法相无违错，求佛印可，使听者信受，故佛即可之。

问曰：佛何以可释提桓因说？

答曰：释提桓因虽非一切智人，常从佛闻，诵读力强，是故所说有理，佛便印可。佛说有三种慧：闻慧、思慧、修慧。有人闻慧、思慧明了故，能与修慧人问难。譬如乘船随流，不自用力而疾于陆行；如阿难虽未离欲，未得甚深禅定，而能与佛、漏尽阿罗汉等论议，随法无违。

释提桓因白佛言：世尊，须菩提好乐说空，善巧说空，于诸弟子中最为第一。有所言说，皆趣向空、无相、无作，所谓四念处，乃至阿耨多罗三藐三菩提，是法中皆和合毕竟空说。佛语释提桓因：须菩

提是行毕竟空人，世世修集，非但今世。是人以空解脱门入道，亦以此门教化众生。是人若入深空法，尚不得法，何况行是法者？如经说檀波罗蜜不可得，何况行檀者？乃至八十随形好不可得，何况得八十种随形好者？须菩提所行空行，欲比菩萨空行，百分不及一。

问曰：法空、众生空，复有何不尽，而言百分不及一？

答曰：佛此中自说：除佛，诸声闻、辟支佛无有及菩萨者。诸法实相有种种名字：或说空，或说毕竟空，或说般若波罗蜜，或名阿耨多罗三藐三菩提。此中说诸法实相，名为空行。如一切声闻弟子中，须菩提空行最胜。如是，除佛，诸菩萨空行胜于二乘。何以故？智慧分别利钝，入有深浅故，皆名得诸法实相，但利根者得之了了。譬如破闇故燃灯，更有大灯，明则转胜；当知先灯虽照，微闇不尽；若尽，后灯则无用。行空者亦如是，虽俱得道，智慧有利钝故，无明有尽不尽；唯有佛智慧，能尽诸无明。

复次，声闻、辟支佛无慈悲心，无度众生心，无净佛世界，无无量佛法愿，无转法轮度众生，亦无入无余涅槃乃至遗法度众生愿，无有三世度众生心，所谓菩萨时、作佛时、灭度时，非但以空行故，与菩萨等。

复次，二乘得空，有分有量；诸佛、菩萨无分无量。如渴者饮河，不过自足，何得言俱行空不应有异？又如毛孔之空，欲比十方空，无有是理！是故比佛、菩萨，千万亿分不及一。

佛分别是空行已，告释提桓因：若欲于一切众生最上，当行般若波罗蜜。此中佛自说因缘：菩萨学是般若波罗蜜空行，不取空相故，过于二地，得无生忍法，入菩萨位；入菩萨位故，具足佛法。佛法是菩萨道，菩萨道具足故，当得一切种智；得一切种智故，名为佛，断一切烦恼习人。是诸事，空行为根本。

问曰：涅槃是无量，何以言二乘所得有量？

答曰：言智慧有分有量，不说诸法法性有量；不闻说大水喻耶？器有量，非水有量。复次，量、无量相待法，于凡人是无量，佛皆能量。尔所分是须陀洹，乃至尔所分是阿罗汉、辟支佛、菩萨，余残究尽法性是佛。

尔时，会中诸天，以天曼陀罗华散佛等，如经中说。

问曰：华供养佛及僧，是八百比丘何以独取供养佛？

答曰：诸天所散华，诸比丘当分所得堕衣上者，见其色香甚妙，因以发心供养于佛。白言：我从今日，当行是无上行，所谓毕竟空、无相、无作等，为度一切众生故，如佛所说，二乘所不及。尔时，佛微笑。微笑义，如恒伽提婆品中说。是八百比丘是善知识，行同心等，世世共修集功德故，一时作佛，皆同一字。五色天华供养佛故，世界中常雨五色天曼陀罗华。

佛因是事赞般若，作是言：阿难，欲行最上菩萨道，当行般若波罗蜜。阿难，若有善男子能行是深般若波罗蜜，当知是人人道中来，

或兜率天上来。所以者何？三恶道中罪苦多故，不得行深般若；欲界天著净妙五欲，心则狂惑不能行；色界天深著禅定味，故不能行；无色界无形，故不能行；鬼神道眼等根利，诸烦恼覆心故，不能专行深般若；人道中苦差三恶道，乐不如诸天，眼等诸根浊重，身多地种故，能制苦乐意而行般若。兜率天上，常有一生补处菩萨，彼中诸天常闻说般若，五欲虽多，法力胜。是故说二处来：若从他方佛世界来，若此间有般若波罗蜜处来，复次，阿难，若有求佛道者，能问、能信、受持，乃至正忆念，当知是人，佛常以佛眼见是诸人等。应当作是念：我等便是面从佛受，从佛发心种善根，不从二乘发。阿难，若有人信心清净，不可破坏者，当知是人先世供养无量诸佛，为善知识守护故能受持。

问曰：佛亦名为宝，亦名为无上福田。若人从佛种善根，必以三乘法入涅槃不虚。如法华中说：有人或以一华，或以少香供养于佛，乃至一称南无佛，如是等人皆当作佛。若尔者，有人作是念：但行五波罗蜜，欲作佛时乃观空，何用常行般若波罗蜜，难知难得空行？

答曰：以是事故，佛自答阿难：于佛福田中虽不虚诳，要得三乘入涅槃，应当了了行六波罗蜜，乃至一切种智了了行故，疾得佛道，不久受生死苦。般若有如是等利益功德故，应当行。阿难，般若有如是功德利益故，我嘱累汝。

问曰：佛无所贪，乃至一切种智，佛无碍解脱，清净微妙，诸佛法犹尚不贪，何以故以般若波罗蜜殷勤嘱累阿难，似如贪惜？

答曰：诸佛为利益众生故出世，现三十二相、八十种随形好、无量光明、神足变化，皆为众生故。第一利益众生，无过般若波罗蜜，能尽诸苦故。是般若波罗蜜因语言、文字、章句可得其义，是故佛以般若经卷殷勤嘱累阿难。

复次，有人见佛殷勤嘱累，故言佛大事办，犹尚尊重般若，是法必尊必妙。譬如大富长者命欲终时，以众宝与儿，偏以如意宝珠殷勤嘱累：汝勿以此宝自无定色，质如虚空，微妙难识故，而不守护？若失余宝为可，此宝不可失也！大富长者是佛，以般若波罗蜜嘱累阿难，汝好受持守护，无令忘失！除般若，虽有十二部经，尽皆忘失，其过尚少；若失般若一句，其过大多！何以故？是深般若法藏，是十方三世诸佛母，能令人疾至佛道。如经中说：三世诸佛皆从般若得，乃至为声闻人说法，其中皆是赞般若事。

问曰：说法令三千大千世界众生尽得阿罗汉，云何不如以般若一句教菩萨？

答曰：是事先虽答，今当更略说：是三千大千世界中众生虽皆得阿罗汉，自度其身，不中作佛；若说般若一句，闻者得作佛故。如人种众果树，不如一人种一如意树，能随人所愿，如意皆得。复次，为声闻说法中，无大慈大悲心，大乘法中，一句虽少，有大慈悲；声闻法中皆自为身，大乘法中广为众生；声闻法中无欲广知诸法心，但欲

疾离老病死，大乘法中欲了了知一切法故；声闻法功德有限量，大乘法中欲尽诸功德，无有遗余。如是等大、小差别；譬如金刚虽小，能胜一切宝，不得言少故不如多。三千大千世界中阿罗汉福德，比般若一句教菩萨，一日乃至须臾，其福甚多！此中佛自说因缘：是人自欲得阿耨多罗三藐三菩提，亦教人令得；自行六波罗蜜诸功德，亦为人说。菩萨集二处功德，不得佛道，无有是处。

尔时，佛欲明了是事故引证，亦欲证一切法空，不著是空法，但怜愍众生故嘱累。如阿閦佛大众庄严，不与眼作对；一切法不与眼作对，亦如是。肉眼、天眼所见，皆是作法，虚诳不实。慧眼、法眼、佛眼，皆是无相无为法，故不可见；若不可见，亦不可知。无作等亦如是。所见阿閦佛会，如幻、如梦；能如是观诸法，是名菩萨行般若，名无所著。佛所嘱累亦无所著，但以大慈悲故，赞是般若。一切法虽是不可思议相，而以利益众生故赞叹，作是言：阿难，如是学，为学般若；若欲得一切诸波罗蜜，当学般若波罗蜜。如是等，如经广说。

佛以无量赞般若，佛智慧不可尽，般若功德亦不可尽。何以故？般若波罗蜜无量相故。名众等言语章句、卷数有量，如小品、放光、光赞等般若波罗蜜经卷章句，有限有量；般若波罗蜜义无量。阿难问：般若波罗蜜云何无量？佛答：般若波罗蜜相自离，离故从本已来不生不集，不生不集故不尽不灭。此中佛自说因缘：过去无量阿僧祇诸佛及弟子，用是般若波罗蜜照明十方，度无量众生，皆共入无余涅槃，般若波罗蜜故不尽；未来、现在亦如是。譬如有人欲尽虚空，虚空不可尽；般若波罗蜜等诸功德，乃至一切种智亦如是，今不尽，已不尽，当不尽。有人知过去不尽，谓未来、现在有尽，是故说三世不可尽。何以故？诸法本无生，云何当尽？佛知般若是真无尽，为名字语言句众有尽故嘱累。如人以香油瓶嘱累弟子，虽不惜瓶，为受持香油故。语言能持义，亦如是；若失语言，则义不可得。

尔时，佛为人信受般若故，出舌相覆面，告阿难：我今于四众中嘱累汝般若，汝当为众生解说、显示、分别令易解。所以现舌相者，世间相法，舌能覆鼻，是不妄语相，何况覆面！是故佛示众生：我从父母生身，有此舌相，欲以般若波罗蜜令汝信解，以汝等未得一切智，不能遍知，欲令汝等信故，非以神通力所现。佛于甚深妙法，智慧、禅定中犹尚不著，何况世间八法，供养利故而作虚诳！于一切法中，如鸟飞虚空，无所触碍，但以本愿誓度众生，大悲心怜愍一切故，以第一利般若波罗蜜，殷勤嘱累汝。

复次，阿难，是行深般若波罗蜜者，能入一切文字陀罗尼，因一字即入毕竟空，是名文字陀罗尼。如先陀罗尼中说。诸文字法，皆因般若波罗蜜得；余闻持等诸陀罗尼，亦皆从学般若波罗蜜得。菩萨得诸陀罗尼已，得种种乐说辩才，无量阿僧祇劫，说一句义不可尽，是名三世诸佛真法，更无异法。又复阿难，般若是十方三世诸佛妙法，

如一门城，四方来者，无异门入。阿难，我今为汝了了说：若有人受持般若，非但受持我法，是人受持三世诸佛阿耨多罗三藐三菩提。阿难，是般若波罗蜜我处处说，是行者足。所以者何？菩萨得是般若能行菩萨道。阿难，汝得是般若波罗蜜陀罗尼故，能持一切佛所说法。

问曰：以闻持陀罗尼力故能持，何以言得般若故，能持一切诸佛法？

答曰：闻持陀罗尼，能持有数有量法，世间亦有，如须尸摩外道，亦得闻持陀罗尼，是人虽少时得，久则忘失；从般若得陀罗尼，广受持诸法，终不忘失，以是为差别。

问曰：般若便是波罗蜜，何以名为陀罗尼？

答曰：诸法实相是般若，能种种利益众生爱念故，作种种名，如佛有十号等。文字般若波罗蜜亦如是：能到一切诸智慧边，是名为般若波罗蜜；菩萨行般若作佛已，变名为阿耨多罗三藐三菩提；若在小乘心中，但名为三十七品，三解脱门；若人欲得闻而不忘，在是人心中名为陀罗尼。是故佛说如意珠譬喻，随前物色变为名。佛如是种种说般若大功德。

大智度论卷第八十

释无尽品第六十七（经作不可尽品品）

【经】尔时，须菩提作是念：“是诸佛阿耨多罗三藐三菩提甚深，我当问佛。”

作是念已，白佛言：“世尊，是般若波罗蜜不可尽？”

佛言：“虚空不可尽故，般若波罗蜜不可尽。”

“世尊，云何应生般若波罗蜜？”

佛言：“色不可尽故，般若波罗蜜应生；受、想、行、识不可尽故，般若波罗蜜应生；檀波罗蜜不可尽故，般若波罗蜜应生；尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜不可尽故，般若波罗蜜应生；乃至一切种智不可尽故，般若波罗蜜应生。

“复次，须菩提，痴空不可尽故，菩萨摩诃萨般若波罗蜜应生；行空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；识空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；名色空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；六处空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；六触空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；受空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；爱空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；取空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；有空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；生空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生；老、死、忧、悲、苦、恼空不可尽故，菩萨般若波罗蜜应生。如是，须菩提，菩萨摩诃萨般若波罗蜜应生。须菩提，十二因缘，是独菩萨法，能除诸边颠倒。坐道场时，应如是观，当得一切种智。须菩提，若有菩萨摩诃

萨，以虚空不可尽法，行般若波罗蜜观十二因缘，不堕声闻、辟支佛地，住阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若求菩萨道而转还者，皆离般若波罗蜜念故。是人不知云何行般若波罗蜜，以虚空不可尽法观十二因缘。须菩提，若求菩萨道而转还者，皆不得是方便力故，于阿耨多罗三藐三菩提而转还。须菩提，若菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提不转还者，皆得是方便力故。须菩提，菩萨摩诃萨应以虚空不可尽法观般若波罗蜜，应以虚空不可尽法生般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩诃萨观十二因缘时，不见法无因缘生，不见法常不灭；不见法有我、人、寿者、命者、众生，乃至知者、见者；不见法无常，不见法苦，不见法无我，不见法寂灭非寂灭。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应如是观十二因缘。须菩提，若菩萨摩诃萨能如是行般若波罗蜜，是时不见色若常、若无常，若苦、若乐、若我、若无我，若寂灭、若非寂灭；受、想、行、识亦如是。须菩提，菩萨摩诃萨是时亦不见般若波罗蜜，亦不见以是法见般若波罗蜜。禅波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦不见阿耨多罗三藐三菩提，亦不见以是法见阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，一切法不可得故，是为应般若波罗蜜行。若菩萨行无所得般若波罗蜜时，恶魔愁毒，如箭入心，譬如人新丧父母。如是，须菩提，恶魔见菩萨行无所得般若波罗蜜时，便大愁毒，如箭入心。”

须菩提白佛言：“世尊，但一魔愁毒，三千大千世界中魔亦复愁毒？”

佛告须菩提：“三千大千世界中诸恶魔皆愁毒如箭入心，各于其座不能自安。须菩提，菩萨摩诃萨能如是行般若波罗蜜，是时一切世间天及人、阿修罗，不能得其便，令其忧恼。须菩提，以是故，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，当行是般若波罗蜜！菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，具足修檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，具足诸波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，云何具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨所有布施，皆回向萨婆若。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，具足檀波罗蜜。须菩提，菩萨摩诃萨所有持戒，皆回向萨婆若，是为具足尸罗波罗蜜。菩萨摩诃萨所有忍辱，皆回向萨婆若，是为具足羼提波罗蜜。菩萨摩诃萨所有精进，皆回向萨婆若，是为具足毗梨耶波罗蜜。菩萨摩诃萨所有禅定，皆回向萨婆若，是为具足禅波罗蜜。菩萨摩诃萨所有智慧，皆回向萨婆若，是为具足般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，具足六波罗蜜。”

【论】释曰：须菩提从佛闻般若波罗蜜种种相，初闻毕竟空相；

中闻嘱累，如似有；后还闻说空，所谓般若义无量，名字句众有量。是时，须菩提作是念：诸佛阿耨多罗三藐三菩提甚深，我当问佛所以甚深。佛说菩提少许分，但为破众生颠倒故，不具足说。所以者何？无能受者故。若人取如相，佛言如亦空，无生、住、灭故；若法无生、住、灭，是法即无；法性、实际亦如是。若有取毕竟空者，亦言非也。何以故？若毕竟空是定相可取，是非毕竟空。是故言甚深，我当更问佛。须菩提作是念已，如佛自说，三世诸佛用般若波罗蜜得道，般若故不尽：已不尽，今不尽，当不尽。是故我今但问不尽义。佛答：如虚空不尽故，般若亦不尽。如虚空无有法，但有名字，般若波罗蜜亦如是。般若波罗蜜如虚空无所有故不可尽，云何菩萨能生是般若波罗蜜？能生者，菩萨云何心中生能行、能得？佛答：色无尽故，般若波罗蜜应生。如色初、后、中生不可得，色即生色不可得，离色生色不可得，生不可得，生生不可得，如先破生中说。生不可得故，色亦不可得；色不可得故，色生不可得。二法不可得故，色如幻、如梦，但诳人眼。若色有生必有尽，以无生故亦无尽。色真相即是般若波罗蜜相，是故说色不可尽，般若波罗蜜亦不可尽。受、想、行、识，檀波罗蜜乃至一切种智，亦如是。

复次，应生般若者，无明虚空不可尽故。若人但观毕竟空，多堕断灭边；若观有，多堕常边。离是二边故，说十二因缘空。何以故？若法从因缘和合生，是法无有定性；若法无定性，即是毕竟空寂灭相；离二边故，假名为中道。是故说十二因缘如虚空无法故不尽。痴亦从因缘和合生，故无自相；无自相故，毕竟空如虚空。

复次，因缘生故无实，如经中说：因眼缘色，生浊念，浊念从痴生。浊念不在眼中，不在色中，不在内，不在外，亦不在中间，亦不从十方三世来，是法定相不可得。何以故？一切法入如故。若得是无明定相，即是智慧，不名为痴。是故痴相、智慧相无异，痴实相即是智慧，取著智慧相即是痴。是故痴实相毕竟清净，如虚空无生无灭。是故说得是观故，回向阿耨多罗三藐三菩提，即名般若波罗蜜。

问曰：若无无明，亦无诸行等，云何说十二因缘？

答曰：说十二因缘有三种：一者、凡夫：肉眼所见，颠倒著我心，起诸烦恼业，往来生死中。二者、贤圣：以法眼分别诸法，老病死心厌，欲出世间。求老、死因缘由生故，是生由诸烦恼业因缘。何以故？无烦恼人则不生，是故知烦恼为生因。烦恼因缘是无明，无明故，应舍而取，应取而舍。何者应舍？老、病诸苦，因缘烦恼应舍，以少颠倒乐因缘故而取。持戒、禅定、智慧，诸善根本，是涅槃乐因缘，是事应取而舍。是中无有知者、见者、作者。何以故？是法无定相，但从虚诳因缘相续生。行者知是虚诳不实，则不生戏论，是但灭苦故，入于涅槃，不究尽求诸苦相。三者、诸菩萨摩诃萨：大智人利根故，但求究尽十二因缘根本相，不以忧怖自没。于时不得定相，老法毕竟空，但从虚诳假名有。所以者何？分别诸法相者，说老是心不

相应行，是相不可得。头白等是色相，非老相；二事不可得故，无老相。

复次，世人名老相：发白、齿离，面皱、身曲，羸瘦、力薄，诸根闇塞，如是等名老相。但是事不然！所以者何？发白非唯老者；又年壮而白，老年而黑者。羸瘦、皱曲亦尔。有人老而诸根明利，少而闇塞者；又服还年药，虽老而壮。如是老无定相，无定相故，诸法和合，假名为老；又如假轮、轴、辕、辐等为车，是假名非实。

复次，有人言："说果报五众故相，名为老。"是亦不然！所以者何？一切有为法，念念生灭不住，若不住则无故，无故则无老。一切有为法若有住，则无无常，若无无常即是常，若常则无老，何况非常非无常，毕竟空中而有老？

复次，诸法毕竟空中，生相不可得，何况有老？如是等种种因缘，求老法不可得，不可得故无相，如虚空不可尽。如老乃至无明亦如是。破无明，如上说。菩萨观诸法实相毕竟空无所有，无所得，亦不著是事故，于众生中而生大悲：众生愚痴故，于不实颠倒虚妄法中受诸苦恼。初、十二因缘，但是凡夫人故，于是中不求是非；第二、十二因缘，二乘人及未得无生忍法菩萨所观；第三、十二因缘，从得无生忍法，乃至坐道场菩萨所观。是故说无明虚空不可尽，乃至忧悲苦恼虚空不可尽故，菩萨行般若波罗蜜。如是深观因缘法，离诸边、颠倒者，边名常边、断灭边，有边、无边，实边、空边，世间有边等诸边；颠倒者，无常中起常等诸颠倒烦恼。观是十二因缘法，诸边、颠倒灭。诸烦恼有二分：一者、外道邪见人名为边，二者、余众生烦恼名为颠倒。观十二因缘，是二种烦恼皆灭。是第三、十二因缘观甚深，唯诸菩萨坐道场者能观；先虽能观，未能具足。如城譬喻经中说，佛言："我本未得道时，如是思惟：众生可愍，深入险道，所谓数数生，数数老，数数死，往来世间，不知出处。我即时复作是念：'何因缘有老死？'如是求觅时得实智慧，生因缘是老死等。"是故知第三观，坐道场乃得，如经广说。又复观如是因缘法，过于二乘，得一切种智。若有人于佛道退者，皆不得是甚深观故，若得是观则不退。何以故？深入毕竟空中，则不见声闻、辟支佛地，不见故则不于是中住。

复次，能如是观因缘法者，不见有一法定自在无因缘而生，一切法不自在，皆属因缘生。有人虽见一切法从因缘生，谓为：从邪因缘生。邪因缘者，微尘、世性等。是故说，不见法无因缘生，亦不见法从常因缘微尘、世性生。如虚空常，常故则无生，虚空亦不与物作因，以是故，无有法从常因缘生。

复次，菩萨如是观一切法属因缘生，不自在，不自在故无我，乃至无知者、见者。尔时，菩萨安住毕竟空十二因缘中，不见一切色等法若有、若无等，亦不见般若，亦不见用是法行般若，乃至阿耨多罗三藐三菩提亦如是，是名菩萨无所得般若波罗蜜；得是无所得般若，

于一切法中便得无所障碍般若。尔时，诸魔极大愁毒。何以故？以是菩萨深入十二因缘毕竟空中，不著有无、非有非无等六十二诸邪见魔网，我今无有法可得菩萨便。譬如捕鱼人，见一鱼深入大水，钩网所不及，则绝望忧愁，亦如新丧父母。

复次，菩萨能如是行无所得般若波罗蜜，则能具足檀波罗蜜等。何以故？行如是法，诸烦恼障般若法皆折薄，诸魔人民不能得便故，诸波罗蜜得具足；先来虽行六波罗蜜，未能得如是具足。须菩提问：世尊，菩萨云何能行如是般若波罗蜜，能具足檀波罗蜜等诸波罗蜜？佛答：若菩萨所有布施，皆回向萨婆若者，有二种人：软根、利根。软根者，少多布施，皆取相回向阿耨多罗三藐三菩提；利根者，破是取相，而戏论空法，信力转薄，不用萨婆若，但求诸法实相。是二种人，皆不能具足檀波罗蜜。一者、以信力多，慧力少；二者、以慧力多，信力少故。佛今说信力、慧力等故，能回向萨婆若。念萨婆若者，是信力；如萨婆若回向者，是智力。乃至般若波罗蜜亦如是。

释六度相摄品第六十八之上

【经】须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨住檀波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨布施时，持是布施回向萨婆若，于众生中住慈身、口、意业；是为菩萨住檀波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨住檀波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨布施时，受者瞋恚骂辱，恶言加之，是时菩萨忍辱不生瞋心；是为菩萨住檀波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨住檀波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，受者瞋恚骂辱，恶言加之，菩萨增益布施，心作是念：‘我应当施，不应有所惜！’即时生身精进，心精进；是为菩萨住檀波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住檀波罗蜜取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，回向萨婆若，不趣声闻、辟支佛地，但一心念萨婆若；是为菩萨住檀波罗蜜取禅波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住檀波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨布施时，知布施空如幻，不见为众生布施有益、无益；是为菩萨住檀波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取檀波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜中，身、口、意生布施福德，助阿耨多罗三藐三菩提；持是功德，不取声闻、辟支佛地。住尸罗波罗蜜中，不夺他命，不劫夺他家物，不行邪淫，不妄语，不两舌，不恶口，不绮语，不贪嫉，不瞋恚，不邪见。所有布施，饥者与

食，渴者与饮，须乘与乘，须衣与衣，须香与香，须缨络与缨络，涂香、卧具、房舍、灯烛、资生所须，尽给与之。持是布施与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。如是回向，不堕声闻、辟支佛地。须菩提，是为菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取檀波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜中，若有众生来节节支解，菩萨于是中不生瞋心，乃至一念，作是言：‘我得大利，众生来取我支节用，我无一念瞋恚。’是为菩萨住尸罗波罗蜜中取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“若菩萨摩诃萨身精进，心精进，常不舍，作是念：‘一切众生在生死中，我当拔著甘露地。’是为菩萨住尸罗波罗蜜中取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨入初禅，第二、第三、第四禅，不贪声闻、辟支佛地，作是念：‘我当住禅波罗蜜中，度一切众生生死。’是为菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取禅波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住尸罗波罗蜜中，无有法可见，若作法、若有为法，若数法、若相法，若有、若无；但见诸法不过如相。以般若波罗蜜沤和拘舍罗力故，不堕声闻、辟支佛地。是为菩萨住尸罗波罗蜜取般若波罗蜜。”

【论】释曰：上品末说，云何菩萨行般若波罗蜜时，具足六波罗蜜，佛一一答。此品中须菩提问，云何菩萨行一波罗蜜摄五波罗蜜？

问曰：六波罗蜜各各异相，云何行一波罗蜜摄五波罗蜜？

答曰：菩萨以方便力故，行一波罗蜜能摄五波罗蜜。

复次，有为法，因缘果报相续故相成，善法、善法因缘故；是波罗蜜皆是善法故，行一则摄五，以一波罗蜜为主，余波罗蜜有分。有菩萨摩诃萨深行檀波罗蜜安住檀波罗蜜中，布施众生时得慈心，从慈能起慈身、口业，是时菩萨即取尸罗波罗蜜。何以故？慈业是三善道，尸罗波罗蜜根本，所谓不贪、不瞋、正见。是三慈业能生三种身业、四种口业。慈即是善业，为利益众生故，名为慈。取羼提波罗蜜者，菩萨为一切智慧故布施，受者瞋。若施主唱言：“我能一切施。”受者不得称意，便作是言：“谁使汝请我而不随我意？”瞋者是心恶业，骂者是口恶业，打害者是身恶业。瞋有上、中、下：上者害杀，中者骂詈，下者心瞋。尔时，菩萨不生三种恶业，意业是根本故，但说意业。作是念：“是我之罪，我请彼人而不能得称意。由我薄福，不能具足施与。我若瞋者，既失财物，又失福德，是故不应瞋。”取毗梨耶波罗蜜者，若菩萨布施时，受者打害，心不没不舍。布施，如先说。为布施故，身心勤精进，作是念：“我先世不强意布施故，今不能得称受者意，但当勤布施，不应计余小事。”取禅波罗

蜜者，菩萨布施不求今世福乐，亦不求后世转轮圣王、天王、人王，亦不求世间禅定乐；为众生故，不求涅槃乐。但摄是诸意，在一切种智中不令散乱。取般若波罗蜜者，菩萨布施时，常观一切有为作法虚诳不坚固，如幻、如梦。施众生时，不见有益、无益。何以故？是布施物，非定是乐因缘，或时得食腹胀而死，或时得财为贼所害，亦以得财物故生悭贪心而堕饿鬼中。又此财物有为相故，念念生灭无常，生苦因缘。

复次，此财物入诸法实相毕竟空中，不分别有利、无利，是故菩萨于受者不求恩分，于布施不望果报；设求报者，若彼不报，则生怨恨。菩萨作是念："诸法毕竟空故，我无所与；若求果报，当求毕竟空阿耨多罗三藐三菩提。"如布施相，是故不见有益；以毕竟空故，亦不见无益。如是，于檀波罗蜜边，取五波罗蜜。菩萨以尸罗波罗蜜为主，所有身、口、意善业布施，多闻、思惟、持戒等助阿耨多罗三藐三菩提，持戒力大故，总名尸罗波罗蜜。何以故？欲界中持戒为上，余布施、闻、思、修慧等，以欲界心散乱故得力微薄。如阿毗昙中说：出法，名欲界系、或色、无色界系净禅定，学、无学法及涅槃。菩萨以是持戒等法，不趣声闻、辟支佛地，但安住尸罗波罗蜜中。不夺众生命，乃至不为邪见住，是助道戒，具足十善道戒。菩萨住是二种戒中布施众生。须食与食等义，如初品中说。皆以此福回向佛道，不趣二乘。何以故？菩萨有二种破戒：一者、十不善道，二者、向声闻、辟支佛地。与此相违，则是二种持戒。取羼提波罗蜜者，菩萨住尸罗波罗蜜欲具足忍辱波罗蜜，若众生来节节支解持去，乃至不生一念瞋心，何况起身、口恶业？

问曰：忍辱名一切侵夺能忍，何以但说割截身体？

答曰：所著物有内、外：内名自身头目髓脑等；外名妻子、珍宝等。虽俱是著处，内著最深。

复次，或有人虽随逐财物而死，亦是为身故。又复人多惜身，时有惜财，惜财者少故不说。

复次，是人尚不惜身，何况余物？是故但说大因缘，当知已摄小者。

问曰：乃至不生一念瞋心者，为是变化身？为是父母生身？若是变化身，则不足为奇；若是父母生身，未断结人，云何能不生一念瞋心？

答曰：有人言："烦恼业因缘生身，是菩萨于无量劫，为众生修集慈心故，虽有割截不生瞋心。如慈母养育婴儿，虽复屎尿污身，以深爱故而不生瞋，又愍其无知；菩萨于众生亦如是，未得圣道者，皆如小儿：'我为菩萨应生慈心，当如父母，众生虽复加恶于我，我不应瞋。何以故？众生不自在，烦恼所使故。'"

复次，菩萨无量劫来常修毕竟空法，不见害者、骂者，亦不见善者、恶者，皆如幻、如梦；诸瞋恚者皆愚痴，若我报彼，与彼无异。

复次，菩萨作是念："我应瞋处而不瞋，则为大利。"取毗梨耶波罗蜜者，住尸罗波罗蜜多是出家人，时有在家者。一切出家人得无量戒律仪，具足四十种善道，深入诸法实相，过声闻、辟支佛地。是三种戒，名尸罗波罗蜜。在家者，无无量戒律仪，是故不具足住尸罗波罗蜜。菩萨作是念："我今舍世乐入道，不可但住持戒，持戒是余功德住处。若但得住处，不得余功德者，得利甚薄；譬如人在宝洲，但得水精珠，则所利益薄。"是故菩萨欲具足五波罗蜜故，身、心勤精进。身精进者，如法致财，以用布施等；心精进者，悭贪等诸恶心来破六波罗蜜者，不令得入。得此二种精进已，应作是念："一切众生沉没生死，我应拯济，著甘露地；声闻人但度一身，尚不应懈怠，何况菩萨自度及为一切众生而当懈怠？以是事故，我不应懈废，虽身疲苦，心不应息。所以者何？此大乘法若不运用，则为败坏。"取禅波罗蜜者，菩萨住尸罗波罗蜜或未得无生忍法，故诸烦恼风吹动愿树，欲坏其尸罗波罗蜜。尔时，应求禅定乐，除却五欲乐；五欲乐除故，戒得清净，烦恼虽未断，已折伏故，不能生乱。譬如毒蛇，以咒术力故，毒不得螫。禅者，四禅、四无色定、四无量心等诸禅定。菩萨得禅，心虽柔软，安住尸罗波罗蜜故，亦不取声闻、辟支佛地。是菩萨但作是念："我应行禅波罗蜜，不为小乘涅槃，亦不为果报，但为度一切众生故，说诸法实相。"是实智从禅定生，是心不为觉、观所动，亦不为贪欲、瞋恚所浊，系心一处，清净柔软，则能生实智；如水澄静，照鉴分明。菩萨住尸罗波罗蜜得是禅，得禅故心清净，心清净故知诸法如实。有为法从因缘和合生虚诳，菩萨以慧眼观，不见是有为法实。有为法有种种名，所谓作法、有为、数法、相法，若有若无。以有为故，可说无为，有为相尚不可得，何况无为？

问曰：有为法是有相，无为法是无相，今何以有为相中说无相？

答曰：无为有二种：一者、无相寂灭，无戏论如涅槃；二者、相待无，因有而生。如庙堂上无马，能生无心；此无心是生诸烦恼因缘。云何是无为法？是菩萨不见此有、无等法，但见诸法如、法性、实际。

问曰：汝先言离有则无无，今云何见如、法性、实际？

答曰：不见有为法，若常、乐、我、净等，是虚诳法若无，即是诸法实。见无生法故，能离有生法；是无生法无定实相可取，但能令人离虚诳有生法故，名无生。若得如是智慧，以方便力，本愿悲心故，不取二乘证，直至阿耨多罗三藐三菩提。是名菩萨住尸罗波罗蜜取五波罗蜜。

大智度论卷第八十一

释六度相摄品第六十八之下

　　【经】须菩提白佛言“世尊，云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜取檀波罗蜜？”

　　佛言：“菩萨从初发心乃至道场，于其中间，若一切众生来瞋恚骂詈，若节节支解，菩萨住于忍辱，作是念：‘我应布施一切众生，不应不与：是众生须食与食，须饮与饮，乃至资生所须，尽皆与之。持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。’是菩萨回向时不生二心：谁回向者？回向何处？是为菩萨住羼提波罗蜜取檀波罗蜜。”

　　“世尊，云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

　　佛言：“菩萨从初发心乃至道场，于其中间，终不夺他命，不与不取，乃至不邪见，亦不贪声闻、辟支佛地。持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨回向时三种心不生：谁回向阿耨多罗三藐三菩提？用何法回向？回向何处？是为菩萨住羼提波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

　　“世尊，云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

　　佛言：“菩萨住羼提波罗蜜生精进，作是念：‘我当往一由旬，若十由旬、百千万亿由旬，过一世界，乃至过百千万亿世界，乃至教一人令持五戒；何况令得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提！持是功德与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。’是为菩萨住羼提波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

　　“世尊，云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜取禅波罗蜜？”

　　佛言：“菩萨住羼提波罗蜜，离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入第四禅；是诸禅中净心心数法，皆回向萨婆若。回向时，是菩萨诸禅及禅支皆不可得。是为菩萨住羼提波罗蜜取禅波罗蜜。”

　　“世尊，云何菩萨摩诃萨住羼提波罗蜜取般若波罗蜜？”

　　佛言：“菩萨住羼提波罗蜜，观诸法若离相、若寂灭相、若无尽相；不以寂灭相作证，乃至坐道场得一切种智，从道场起便转法轮。是为菩萨住羼提波罗蜜取般若波罗蜜，不取不舍故。”

　　须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜取檀波罗蜜？”

　　佛告须菩提：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，身心精进，不懈不息，作

是念：‘我必应当得阿耨多罗三藐三菩提，不应不得。’是菩萨为利益众生故，往一由旬，若百千万亿由旬，若过一世界，若过百千万亿世界，住毗梨耶波罗蜜中，若不得一人教令入佛道中，若声闻道中，若辟支佛道中，或得一人教令行十善道，精进不懈，法施及以财施令具足。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不回向声闻、辟支佛地。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取檀波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，从初发意乃至坐道场，自不杀生，不教他杀，赞不杀生法，欢喜赞叹不杀生者；乃至自远离邪见，教他远离邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。是菩萨住尸罗波罗蜜因缘，不求欲界、色界、无色界福，不求声闻、辟支佛地。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不生三种心，不见回向者，不见回向法，不见回向处。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，从初发意乃至坐道场，于其中间，若人、若非人来节节支解，菩萨作是念：‘割我者谁？截我者谁？夺我者谁？’复作是念：‘我大得善利，我为众生故受身，众生还自来取。’是时菩萨正忆念诸法实相，持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，第二、第三、第四禅，入慈悲喜舍，乃至入非有想非无想处；持是禅无量、无色定，不受果报，生于利益众生之处，以六波罗蜜成就众生，所谓檀波罗蜜乃至般若波罗蜜；从一佛土至一佛土，亲近供养诸佛种善根。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取禅波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住毗梨耶波罗蜜，不见檀波罗蜜法，不见檀波罗蜜相；乃至不见禅波罗蜜法，不见禅波罗蜜相；四念处乃至一切种智，亦不见法，亦不见相，不见一切法非法、非非法，于法中无所著，是菩萨所作如所言。是为菩萨住毗梨耶波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨住禅波罗蜜取檀波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩诃萨住禅波罗蜜，离诸欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，第二、第三、第四禅，入慈悲喜舍，乃至入非有想非无想处；住禅波罗蜜中心不乱，行二施以施众生；法施、财施。自行二施，教他行二施，赞叹二施法，欢喜赞叹行二施者。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地。

是为菩萨住禅波罗蜜取檀波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住禅波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅波罗蜜，不生淫欲、瞋恚、愚痴心，不生恼他心，但修行一切智相应心。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，不向声闻、辟支佛地。是为菩萨住禅波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住禅波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅波罗蜜，观色如聚沫，观受如泡，观想如野马，观行如芭蕉，观识如幻；作是观时，见五众无坚固相，作是念：‘割我者谁？截我者谁？谁受、谁想、谁行、谁识？谁骂者？谁受骂者？谁生瞋恚？’是为菩萨住禅波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住禅波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅波罗蜜，离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，第二、第三、第四禅。是诸禅及支，取相生种种神通：履水如地，入地如水，如先说；天耳闻二种声，若天、若人；知他心，若摄心、若乱心，乃至有上心、无上心；忆种种宿命，如先说；以天眼净过人眼，见众生乃至如业受报，如先说。菩萨住是五神通，从一佛世界至一佛世界，亲近供养诸佛种善根，成就众生，净佛世界。持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是为菩萨住禅波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住禅波罗蜜取般若波罗蜜？”

佛言：“菩萨住禅波罗蜜，不得色，不得受、想、行、识；不得檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，不得般若波罗蜜；不得四念处，乃至不得一切种智；不得有为性，不得无为性。不得故不作，不作故不生，不生故不灭。何以故？有佛无佛，是如、法相、法性常住，不生不灭，常一心应萨婆若行。是为菩萨住禅波罗蜜取般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜取檀波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜，内空、内空不可得，外空，外空不可得，内外空、内外空不可得，空空、空空不可得，乃至一切法空、一切法空不可得。菩萨住是十四空中，不得色相若空、若不空，不得受、想、行、识相若空、若不空，不得四念处若空、若不空，乃至不得阿耨多罗三藐三菩提若空、若不空，不得有为性、无为性若空、若不空。是菩萨摩诃萨如是住般若波罗蜜中，有所布施，若饮食、衣服、种种资生之具，观是布施空。何等空？施者、受者及财物空，不令悭著心生。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，从初发意乃至坐道场，无有妄想分别。如诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无悭著心；菩萨摩诃萨亦如是，行般若波罗蜜时，无悭著心。是菩萨所可尊者，般

若波罗蜜。是为菩萨住般若波罗蜜取檀波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜，不生声闻、辟支佛心。何以故？是菩萨，声闻、辟支佛地不可得，趣向声闻、辟支佛心亦不可得。是菩萨摩诃萨从初发意乃至坐道场，于其中间，自不杀生，不教他杀，赞不杀法，欢喜赞叹不杀生者；乃至自不邪见，不教他邪见，赞不邪见法，欢喜赞叹不邪见者。以是持戒，无法可取，若声闻、若辟支佛地，何况余法？是为菩萨住般若波罗蜜取尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜，随顺法忍生，作是念：‘此法中无有法若起若灭、若生若死、若受骂詈、若受恶口、若割若截、若破若缚、若打若杀。’是菩萨从初发意乃至坐道场，若一切众生来骂詈恶口，刀杖瓦石，割截伤害，心不动作是念：‘甚可怪！此法中无有法受骂詈、恶口、割截、伤害者，而众生受诸苦恼！’是为菩萨住般若波罗蜜取羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜，为众生说法，令行檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，教令行四念处乃至八圣道分，令得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，令得阿耨多罗三藐三菩提，不住有为性中，不住无为性中。是为菩萨住般若波罗蜜取毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨住般若波罗蜜取禅波罗蜜？”

佛言：“菩萨住般若波罗蜜，除诸佛三昧，入余一切三昧，若声闻三昧、若辟支佛三昧、若菩萨三昧，皆行皆入。是菩萨住诸三昧，逆顺出入八背舍。何等八？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，二背舍；净背舍，身作证，三背舍；过一切色相，灭有对相，不念种种相故，入无量虚空处，四背舍；过一切虚空处，入无边识处，五背舍；过一切识处，入无所有处，六背舍；过一切无所有处，入非有想非无想处，七背舍；过一切非有想非无想处，入灭受想处，八背舍。

“于是八背舍，逆顺出入九次第定。何等九？离诸欲，离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅；乃至过非有想非无想处，入灭受想定。是名九次第定，逆顺出入。

“是菩萨依八背舍、九次第定，入师子奋迅三昧。云何名师子奋迅三昧？须菩提，菩萨离欲、恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入灭受想定；从灭受想定起，还入非有想非无想处；从非有想非无想处起，乃至还入初禅。

“是菩萨依师子奋迅三昧，入超越三昧。云何为超越三昧？须菩提，菩萨离欲、离诸恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，从初禅起乃至入非有想非无想处；非有想非无想处起入灭受想定；灭受想定

起还入初禅，从初禅起入灭受想定；灭受想定起入二禅，二禅起入灭受想定；灭受想定起入三禅，三禅起入灭受想定；灭受想定起入四禅，四禅起入灭受想定；灭受想定起入空处，空处起入灭受想定；灭受想定起入识处，识处起入灭受想定；灭受想定起入无所有处，无所有处起入灭受想定；灭受想定起入非有想非无想处，非有想非无想处起入灭受想定。灭受想定起入散心中，散心中起入灭受想定，灭受想定起还入散心中；散心中起入非有想非无想处，非有想非无想处起还住散心中；散心中起入无所有处，无所有处起住散心中；散心中起入识处，识处起住散心中；散心中起入空处，空处起住散心中；散心中起入第四禅，第四禅中起住散心中；散心中起入第三禅，第三禅中起住散心中；散心中起入第二禅，第二禅中起住散心中；散心中起入初禅，初禅中起住散心中。是菩萨摩诃萨住超越三昧，得诸法等相。是为菩萨住般若波罗蜜取禅波罗蜜。”

【论】问曰：何以但一波罗蜜为主？

答曰：行因缘次第应尔。菩萨有二种：在家、出家。在家菩萨福德因缘故大富，大富故求佛道因缘，行诸波罗蜜，宜先行布施。何以故？既有财物，又知罪福，兼有慈悲心于众生故，宜先行布施；随次第因缘，行诸波罗蜜。出家菩萨以无财故，次第宜持戒、忍辱、禅定。所宜故名为主。除财施，余波罗蜜皆出家人所宜行。菩萨以羼提波罗蜜为主，作是愿：“若人来割截身体，不应生瞋心。我今行菩萨道，应具足诸波罗蜜。”诸波罗蜜中，檀波罗蜜最在初；于檀中所重惜者，无过于身，能以施人，不惜不瞋，能具足忍辱波罗蜜，摄取檀。菩萨住忍辱中布施众生衣食等诸物，尽给与，受者逆骂、打害菩萨，破其施忍。菩萨作是念：“我不应为虚诳身故，毁波罗蜜道！我应布施，不应生恶心，不以小恶因缘故而生废退。”是菩萨命未尽间，增益施心；若命终时，二波罗蜜力故，即生好处续行布施。

取尸罗波罗蜜者，问曰：住忍辱时不为恶即是戒，何以故更说住忍取戒波罗蜜？应当住戒摄忍！

答曰：此中说相，不说次第相生。虽和合而各各有相，若次第法，应先戒后忍；戒名不夺他命，忍名不自惜命；是故于忍辱中别说戒相。

复次，忍名自摄其心，不起瞋恚。持戒有二种：一者、不恼众生；二者、自为，生禅定根本故。有菩萨行忍辱，未受持戒法，但以畏罪故忍辱，未能深怜愍众生。是人或从师闻，或自思惟：“持戒是佛道因缘，不娆众生。我今已能忍辱，则行此事易。”是名说忍辱能取尸罗波罗蜜。

复次，忍辱是心数法，持戒是色法；持戒名心生、口说、受持，忍辱但是心生，非受持法。

复次，身口清净名持戒，意清净名忍辱。

问曰：禅智波罗蜜亦是心清净法，何以但说忍辱？

答曰：禅智力大故不说，持戒时心未能清净，须忍辱守心故。此经中自说因缘：有菩萨大功德智慧利根，于现在佛所发心行诸波罗蜜，是故世世增益，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不堕恶处。为是菩萨故，说从初发心，乃至坐道场，不生瞋心夺众生命，亦不著二乘，皆是二波罗蜜功德故。离三种心，回向阿耨多罗三藐三菩提。三心者，无人、无法、无回向处，无有我心、颠倒心。

取毗梨耶波罗蜜者，若自集功德，若度众生，发心不懈，乃至成办其事；若有遮道因缘，心不没不退，能堪受众苦，不以久远勤苦为难。如经中说：是菩萨乃至过千万由旬，乃至不得一人令入实法得涅槃，是时心亦不愁。若得一人令持五戒等，尔时心欢喜，不作是念："我过此无量国土，正得此一人，以为愁苦。"何以故？一人相即是一切人相，一切人相是一人相，是诸法相不二故。

取禅波罗蜜者，是菩萨忍辱力故，其心调柔，心调柔故易得禅定；于禅定中，得慈悲等诸清净心心数法，皆以是不著心回向阿耨多罗三藐三菩提。

取般若波罗蜜者，菩萨住众生忍中，忍一切众生加恶事，行大慈悲，是故得大福德；得大福德故心柔软，心柔软故易得法忍，所谓一切毕竟无生。住是法忍中，观一切法空相、离相、无尽寂灭相、如涅槃相。尔时，还增长众生忍，如是毕竟空中谁有骂者？谁有害者？尔时，具足二忍故，不见三事：忍法、忍者、忍处。如是不戏论一切法故，能见一切法空寂灭相如涅槃。本愿求佛道，不著是毕竟空法故，乃至未坐道场不证实际；坐道场已，具得佛法；得佛道，转法轮，随意利益众生，皆是般若波罗蜜力。

住毗梨耶波罗蜜取檀波罗蜜者，菩萨初用精进门入诸波罗蜜中，勤行五波罗蜜，身心精进，不休不息，精进更无异体。住是精进中，不畏阿鼻泥犁苦，何况余苦？菩萨亦知一切法毕竟空，从毕竟空出，以慈悲心故，还起善业，不取涅槃，是精进力。菩萨住精进中，应作是念："我久久必应当得阿耨多罗三藐三菩提，不应不得。"是人过一由旬乃至百千由旬，以财、法二事施惠众生；乃至过百千万亿国土，正使不得一人入三乘，菩萨心亦不悔不没，不作是念："我尔所佛土而不得一人可度，云何可得度一切人？"过百千国土，或得一人可令行十善，不中入三乘，不以一人不得实相故，心怀轻悔。复作是念："我今并使此人行十善道，渐以三乘而度脱之。"教十善已，复以财、法二施满足众生，持是功德回向阿耨多罗三藐三菩提。身心精进，过无数国，为众生说法。

问曰：一切布施皆以精进，何以但言此二施从精进生？

答曰：虽一切施皆由精进生，此以多精进力生故。如经说：过百千国土，以二施满足众生。

取尸罗波罗蜜者，菩萨具行十善道，是名尸罗波罗蜜，或从忍辱等波罗蜜生。若菩萨从初发心，乃至坐道场，舍十不善道，行四十种

善道，不休不息，是名精进波罗蜜力。有人一种不能行，何况四种？亦以尸罗（“尸罗”，应为“精进”之误）波罗蜜故，不生三界，不受二乘。众生以懈怠烦恼心故，生三界中；厌恶生死故，舍佛道，取小乘，此皆是懈怠相。是故说是菩萨不贪三界，不证二乘。

取羼提波罗蜜者，菩萨从初发心乃至坐道场，若人、若非人来割截身体持去。尔时，菩萨破我颠倒，善业毕竟空故，作是念：“此中无有割者、截者，是事皆是凡夫虚诳所见。我得大利，我知诸法实时，能入涅槃，但为怜愍众生故受身；众生自来取去，我不应惜。”尔时，深入诸法实相，此中无有定相，众生自生怖畏。以此功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。是中若有骂詈、打害、能忍者，是为忍；欢喜不退，是为精进。是二法，或从精进生忍辱，或从忍辱生精进，今从精进生忍辱。

取禅波罗蜜者，有人自然得禅定，如劫尽时；或有退得、生得，或上地生、下地得。如是虽得禅定，不从精进生。有因大布施，破悭贪等五盖，即得禅定；或有人持戒清净，修集忍辱故，因小厌心，便得禅定；或有人大智慧力故，知欲界无常虚诳不净，即得禅定；禅定虽亦虚诳，犹胜欲界。如是虽有精进，更因余法得禅故，不名从精进生。有人不因五法为主，但日夜精进，经行坐禅，常与心斗；以信等五力，深御五盖，若心驰散，便摄令还，如与贼斗，乃至流汗。如是等人得禅定，从精进生。或有菩萨钝根，宿罪所覆，深著世乐，驰逸难制；如是人深加精进，尔乃得定。譬如有福德之人，安坐无事，福禄自至；薄福之人，勤设方便，斗战乃得。有福之人自然得者，名为福德自至；方便战斗得者，名为精进而得。如是一切处虽有精进，多处受名。

取般若波罗蜜者，菩萨精进力故，得禅波罗蜜；得禅波罗蜜故，生菩萨神通力。二事因缘故，以神通力遍至十方，未具足功德欲令具足，又欲教化一切众生。除四波罗蜜所生般若，余智慧多从精进生故，住精进为主取智慧。般若波罗蜜者，有二种：一者、观诸法实相，于一切法中不见法相，不见非法相；二者、如所说行。人有懈怠心故，不能行二事，精进力故能具足行二事。

住禅波罗蜜为主取五波罗蜜者，菩萨住禅波罗蜜中，心调柔不动，能观察诸法实相。譬如密室燃灯，光照明了，是名住禅波罗蜜生智慧。尔时，不恼一切众生，又加怜愍，是名甚深清净持戒、忍辱。以神通力变化财物，具足布施，又遣化人为一切说法；又菩萨从禅起，以清净柔软心为众生说法，是名布施。因禅定力起神通，周至十方，导利一切而不懈怠，是名精进。又因禅定令四波罗蜜增益，是名禅定生精进。余义，如经广说。

住般若波罗蜜为主取五波罗蜜者，如经中佛自广说。

问曰：佛虽广说，其中犹有不解者，今当问：十八空中，何以故不说四空？

答曰：第十四名一切法空；言一切者，法无不尽，是故不说。

问曰：若尔者，但应说十四，何以有十八？

答曰：彼中分别一切法相空，一切空皆总入十八空。此中为行者说，行者或行一空、二空乃至十四空，随本所著多少故。有深著邪见者，以余四空。所以者何？有法、无法等是外道邪见；是菩萨修慈悲，心柔软故，不生如是有无见。

复次，菩萨以十四空熏心故，于有无中了了不错，是故不说后四空。

问曰：何以故说菩萨如诸佛无贪著心，此说有何义？

答曰：佛断诸烦恼习不起。菩萨以般若力制令不起；今欲赞叹般若力故，结使虽未断，与佛断无异，令人知贵般若力故，发心作是念：此中无有法若生若灭、若受骂詈割截等。

问曰：此即是无生忍，何以言柔顺忍？

答曰：此中说破五众和合假名众生，不能破法，是故经说无生者、灭者，无受骂詈者。又是人破我，虽观法空，未能深入，犹有著法爱故。如得无生忍法，而有慈愍众生；柔顺忍中亦有念法空。是二法中：一、处众生不可得故，名众生忍；二、于法不可得故，名为法忍。法忍者不妨众生忍，众生忍不妨法忍，但以深浅为别。

问曰：超越三昧，不得超二，又不从散心而入灭尽定，此中何以如是说？

答曰：大小乘法异：不超二者，小乘法中说；菩萨无量福德智慧，深入禅定力故，能随意超越。如人力士踔踯，不过丈数；若以天力士踔之，无广远之难。又阿毗昙中，皆为凡夫人、声闻人说。菩萨则不然，智慧力故，入师子奋迅三昧，能于诸法得自在；般若力故，能随意自在说诸法，应适众生。

复有菩萨多行般若波罗蜜，知诸法实相，安住不动法中，一切世间天及人无能难诘令倾动者。若得财物，布施二种众生，若施佛、若施众生。以众生空故，其心平等，不贵著诸佛，不轻贱众生。若施贫贱人，轻贱故福少；若施诸佛，贪著故福不具足。若以金银宝物及施草木，以法空故，亦等无异。断诸分别一异等诸妄想，入不二法门布施，是名财施。法施亦如是，不贪贵有智能受法者，不轻无智不解法者。所以者何？佛法无量，不可说、不可思议故。若说布施等浅法，及说十二因缘，空、无相、无作，空、无相、无作等诸甚深法，等无异。何以故？是法皆入寂灭不戏论法中故。如是等名般若生布施。

复次，是菩萨于十方三世诸佛，及弟子所修三种功德随喜，皆与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。智慧力故，无所不施，能与众生福德分。复有菩萨若布施时生种种好心，拔出悭贪根本而行布施：慈心施故灭诸瞋恚；见受者得乐，欢喜故灭嫉妒心；恭敬心施受者故，破憍慢；了了信知布施果报故，破疑及无明；不得与者、受者、定实故，破有无等余邪见。观受者如佛，观物如阿耨多罗三藐三

菩提相，观己身从本已来毕竟空。若如是布施，不虚诳故，直至阿耨多罗三藐三菩提。如是等相，名般若波罗蜜生檀波罗蜜。

复次，菩萨深入清净般若波罗蜜故，非无众生而能受持十善等诸戒；欲破杀生颠倒故，有不杀生戒，非实相中有。复次，有人为百由旬众生故持戒不杀，有为一阎浮提众生故持戒不杀，如是等为有量众生持戒。或有一日持戒，或受五戒、十戒，如是等有量持戒。菩萨行般若，为无量国土一切众生故持戒，不为一世、二世。如如、虚空、法性、实际住，以毕竟空相故，不取是戒相，不憎破戒，不著持戒，是名菩萨般若波罗蜜生具足无分别戒。

忍辱有二种：一者、众生忍，二者、法忍。菩萨深入般若波罗蜜故，得诸法忍，能信受无量佛法，心无是非分别。如是相，名般若波罗蜜中生忍辱。

复有菩萨勤精进具足五波罗蜜故，行般若波罗蜜得诸法实相，灭三业：身无所作，口无所说，心无所念。如人梦中没在大海，动以手足求渡，觉已梦心即息，是名从般若波罗蜜中生第一精进。如持心经中说："我得是精进故，于燃灯佛得受记莂。"

佛言：虽离智慧无禅定，多用智慧力得禅定，是故从智慧生禅定。如佛说辟支佛经中：有一国王见二特牛淫欲故斗死，自觉悟："我以财色故，征伐他国，与此何异？"即舍离五欲，得禅定，成辟支佛。菩萨亦如是，少多因缘厌患五欲，筹量五欲乐、禅乐，相去悬远，"我岂可以五欲少乐而弃禅定乐？"禅定乐者，福德清净遍身受乐。如是等，从分别智慧生禅定。禅定义，如经中说。

复次，是菩萨于无量劫为佛道故种善根，离欲故于诸禅定得自在，深入如、法性、实际；精进、方便、慈悲力故，出于甚深法，还修功德。是人胜伏其心，一念中能行六波罗蜜，所谓：菩萨布施时如法舍财，是为檀波罗蜜。安住十善道中布施，不向二乘，是为尸罗波罗蜜。若悭贪等诸烦恼，及魔人民来，不能动心，是名羼提波罗蜜。布施时身心精进，不休不息，是名精进波罗蜜。摄心在布施，不令散乱，无疑无悔，正向阿耨多罗三藐三菩提，是名禅波罗蜜。布施时与者、受者、财物不可得，不如邪见取相、妄见一定相，如诸佛贤圣观物相、受者、与者相及回向处相；法施时亦如是，是名般若波罗蜜。

菩萨尽受诸戒，善心起正语、正业，三种律仪：戒律仪、禅定律仪、无漏律仪。住是戒中，施一切众生无畏，是名檀波罗蜜。淫欲、瞋恚等诸烦恼欲破戒，能制能忍。复次，人来骂詈打害，畏破戒故，忍而不报；又复饥渴寒热诸苦所逼，为持戒故，如是等悉皆能忍，是名羼提波罗蜜。分别诸戒相轻重、有残无残、因缘本末、或遮或听等，是心精进；能如戒法行，有犯则下意忏除，是名身精进。以是持戒精进，不求天王、人王，乃至不求小乘涅槃，但为戒是菩萨道住处故，持戒能修集五波罗蜜，是名精进波罗蜜。菩萨若持戒清净，不离禅定。何以故？持戒清净，破诸烦恼力，心则调伏；譬如老夺壮力，

死来易坏。行者不得禅定故，念五欲，生五盖，侵害持戒；是故为戒坚牢故，求禅定乐。禅定者，摄诸心心数法一处和合，名为禅定。行者能除恶身口破戒业，次除三恶觉观，然后除三细觉观，所谓国土、亲里、不死；如是除已，即得禅定，是名禅波罗蜜。持戒时知戒能生如是今世后世功德果报，是名智慧。复次，戒、持戒、破戒者，三事不可得，是名智慧。人有三种：下人破戒，中人著戒，上人不著戒。是菩萨思惟："若我憎破戒及破戒者，爱戒及持戒者，而生爱恚，则还受罪业因缘。譬如象浴洗已，还以土坌，是故不应生憎爱。复次，一切法皆属因缘，无自在者。诸善法皆因恶生，若因恶生，云何可著？恶是善因，云何可憎？"如是思惟，直入诸法实相：观持戒、破戒皆从因缘生，从因缘生故无自性，无自性故毕竟空，毕竟空故不著，是名般若波罗蜜。

菩萨行忍辱时，作是念："若众生来割截我身，我即布施，不令众生得劫盗之罪。"或修忍时，因忍说法，种种因缘分别世间、涅槃，令众生住六波罗蜜中，得众生忍。能以身施，是名财施；得法忍，深入诸法，为众生说，是为法施。是二施从二忍生，故名檀波罗蜜。菩萨行忍辱时，不惜身命为忍辱，何况恼众生而破戒？是故因忍持戒，怜愍一切众生欲度脱之。持戒名一切诸善法安立住处，是名尸罗波罗蜜。菩萨于忍中，身心勤行四波罗蜜，是名精进。于忍中，心调柔不著五欲，摄心一处，我于一切众生能忍如地，是名禅波罗蜜。菩萨知忍辱果报，相好严身等。菩萨修忍，能障诸烦恼，能忍众生过恶，能忍受一切深法，后得诸法实相；是时，行者心中得是无生法忍，即是般若波罗蜜。

菩萨住精进生诸波罗蜜，精进虽是一切善根本，离精进则无善法可得，但以精进力多生五波罗蜜故，名精进生。菩萨常行三种施，未曾舍离，财施、法施、无畏施，是名檀波罗蜜。菩萨善身口正业，直向佛道，不贪二乘，是名尸罗波罗蜜。勤行精进，有人来毁坏菩萨道，能忍不动，是名羼提波罗蜜。菩萨虽行种种余法，心不散乱，一心念萨婆若，是名禅波罗蜜。有二种精进：一、动相，身心勤行；二、灭一切戏论故，身心不动。菩萨虽勤行动精进，亦不离不动精进，不动精进不离般若波罗蜜。

菩萨入禅定慈悲心力故，施一切众生无畏；或禅定力故，变化宝物如须弥山充满一切，雨众华香等供养诸佛，及施贫穷众生衣服、饮食等；或入禅定中为十方众生说法，是名檀波罗蜜。此中随禅定行身口善业，及离声闻、辟支佛心，是名尸罗波罗蜜。菩萨入禅定得清净柔软乐，能不著禅味；禅定力故能深入诸法空，能忍受是法，心不疑悔，是名羼提波罗蜜。菩萨忍辱时，欲起诸三昧，超越三昧、师子奋迅三昧等，无量诸菩萨三昧，不休不息，是名精进波罗蜜。菩萨禅定力故，心清净不动，能入诸法实相，诸法实相即是般若波罗蜜。

菩萨行般若波罗蜜，能观三种布施相，如阿耨多罗三藐三菩提，

灭诸非有非无等戏论，是名无量无尽般若中檀波罗蜜。身口业随般若行，得般若故，能牢固清净持戒，是名尸罗波罗蜜。住般若心中，众生忍、法忍，转深清净，是名羼提波罗蜜。行般若菩萨身心清净，得不动精进，观动精进如幻、如梦，得不动精进故，不入涅槃，是名精进波罗蜜。菩萨行是无碍般若故，虽常入禅定，得般若波罗蜜力故，不起于禅而能度众生，是名禅波罗蜜。

如是等菩萨利智慧故，一心中一时能具六波罗蜜。

大智度论卷第八十二

释方便品第六十九之上（经作大方便品）

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，是菩萨摩诃萨如是方便力成就者，发意已来几时？"

佛告须菩提："是菩萨摩诃萨能成就方便力者，发心已来无量亿阿僧祇劫。"

须菩提言："世尊，是菩萨摩诃萨如是成就方便力者，为供养几佛？"

佛言："是菩萨成就方便力者，供养如恒河沙等诸佛。"

须菩提白佛言："世尊，菩萨得如是方便力者，种何等善根？"

佛言："菩萨成就如是方便力者，从初发意已来，于檀波罗蜜无不具足，于尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜无不具足。"

须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨成就如是方便力者，甚希有！"

佛言："如是，如是。须菩提，菩萨摩诃萨成就如是方便力者，甚希有！须菩提，譬如日月周行照四天下，多有所益；般若波罗蜜亦如是，照五波罗蜜，多有所益。须菩提，譬如转轮圣王，若无轮宝，不得名为转轮圣王，轮宝成就故得名转轮圣王；五波罗蜜亦如是，若离般若波罗蜜，不得波罗蜜名字，不离般若波罗蜜故，得波罗蜜名字。须菩提，譬如无夫妇人，易为侵凌；五波罗蜜亦如是，远离般若波罗蜜，魔若魔天坏之则易。譬如有夫妇人，难可侵凌；五波罗蜜亦如是，得般若波罗蜜，魔若魔天不能沮坏。须菩提，譬如军将，铠仗具足，邻国强敌所不能坏；五波罗蜜亦如是，不远离般若波罗蜜，魔若魔天若增上慢人，乃至菩萨旃陀罗所不能坏。须菩提，譬如诸小国王，随时朝侍转轮圣王；五波罗蜜亦如是，随顺般若波罗蜜。譬如众川万流，皆入于恒河，随入大海；五波罗蜜亦如是，般若波罗蜜所守护故，随到萨婆若。譬如人之右手，所作事便，般若波罗蜜亦如是；如人左手造事不便，五波罗蜜亦如是。譬如众流，若大若小俱入大海，合为一味；五波罗蜜亦如是，为般若波罗蜜所护，随般若波罗蜜

入萨婆若，得波罗蜜名字。譬如转轮圣王四种兵，轮宝在前导，王意欲住，轮则为住，令四种兵满其所愿，轮亦不离其处；般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜到萨婆若，常是中住，不过其处。譬如转轮圣王四种兵，轮宝在前导；般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜到萨婆若住。般若波罗蜜亦不分别'檀波罗蜜随从我，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜不随从我。'檀波罗蜜亦不分别：'我随从般若波罗蜜，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜不随从。'尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜，亦如是。何以故？诸波罗蜜性，无所能作，自性空，虚诳如野马。"

尔时，须菩提白佛言："世尊，若一切法自性空，云何菩萨摩诃萨行六波罗蜜，当得阿耨多罗三藐三菩提？"

"须菩提，菩萨摩诃萨行六波罗蜜时，作是念：'是世间心皆颠倒，我若不行方便力，不能度脱众生生死。我当为众生故行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。'是菩萨为众生故，舍内外物，舍时作是念：'我无所舍。何以故？是物必当坏败。'菩萨作如是思惟，能具足檀波罗蜜。为众生故，终不破戒。何以故？菩萨作是念：'我为众生发阿耨多罗三藐三菩提，若杀生是所不应；乃至我为众生发阿耨多罗三藐三菩提，若作邪见，若贪著声闻、辟支佛地，是所不应！'菩萨摩诃萨如是思惟，能具足尸罗波罗蜜。菩萨为众生故不瞋，乃至不生一念。菩萨如是思惟：'我应利益众生，云何而起瞋心？'菩萨如是能具足羼提波罗蜜。菩萨为众生故，乃至阿耨多罗三藐三菩提，常不生懈怠心。菩萨如是行，能具足毗梨耶波罗蜜。菩萨为众生故，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不生散乱心。菩萨如是行，能具足禅波罗蜜。菩萨为众生故，乃至阿耨多罗三藐三菩提终不离智慧。何以故？除智慧，不可以余法度脱众生故。菩萨如是行，能具足般若波罗蜜。"

须菩提白佛言："世尊，若诸波罗蜜无差别相，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中第一、最上、微妙？"

佛告须菩提："如是，如是。诸波罗蜜虽无差别，若无般若波罗蜜，五波罗蜜不得波罗蜜名字，因般若波罗蜜，五波罗蜜得波罗蜜名字。须菩提，譬如种种色鸟，到须弥山王边，皆同一色；五波罗蜜亦如是，因般若波罗蜜到萨婆若中，一种无异，不分别是檀波罗蜜、是尸罗波罗蜜、是羼提波罗蜜、是毗梨耶波罗蜜、是禅波罗蜜、是般若波罗蜜。何以故？是诸波罗蜜无自性故，以是因缘故，诸波罗蜜无差别。"

须菩提白佛言："世尊，若随实义无分别，云何般若波罗蜜于五波罗蜜中最上、微妙？"

佛言："如是，如是。须菩提，虽实义中无有分别，但以世俗法故，说檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。为欲度众生生死，是众生实不生不死、不起不退。

须菩提，众生无所有故，当知一切法无所有；以是因缘故，般若波罗蜜于五波罗蜜中最上、最妙。须菩提，譬如阎浮提众女人中，玉女宝第一、最上、最妙；般若波罗蜜亦如是，于五波罗蜜中第一、最上、最妙。”

须菩提白佛言：“世尊，佛何意故说般若波罗蜜最上、最妙？”

佛告须菩提：“般若波罗蜜取一切善法到萨婆若中，住不住故。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜有法可取可舍不？”

佛言“不也！须菩提，般若波罗蜜无法可取，无法可舍。何以故？一切法不取不舍故。”

“世尊，般若波罗蜜于何等法不取不舍？”

佛言：“般若波罗蜜于色不取不舍，于受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提不取不舍。”

“世尊，云何不取色，乃至不取阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“若菩萨不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是名不取色，乃至不取阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提言：“世尊，若不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，云何得增益善根？善根不增，云何具足诸波罗蜜？若不具足诸波罗蜜，云何得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“若菩萨不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提，是时善根增益；善根增益故，具足诸波罗蜜；诸波罗蜜具足故，得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？不念色，乃至不念阿耨多罗三藐三菩提时，便得阿耨多罗三藐三菩提。”

“世尊，何因缘故，色不念时，乃至阿耨多罗三藐三菩提不念时，便得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛言：“以念故，著欲界、色界、无色界；不念故，无所著。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不应有所著！”

“世尊，菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜，当住何处？”

佛言：“菩萨摩诃萨如是行，不住色，乃至不住一切种智。”

“世尊，何因缘故，色中不住，乃至一切种智中不住？”

佛言：“不著故不住。何以故？是菩萨不见有法可著可住。如是，须菩提，菩萨摩诃萨以不著不住法，行般若波罗蜜。”

“须菩提，若菩萨摩诃萨作是念：‘若能如是行，如是修，是行般若波罗蜜。我今行般若波罗蜜，修般若波罗蜜。’若如是取相，则远离般若波罗蜜；若远离般若波罗蜜，则远离檀波罗蜜，乃至远离一切种智。何以故？般若波罗蜜无有著处，亦无著者，自性无故。菩萨摩诃萨若复如是取相，则于般若波罗蜜退；若退般若波罗蜜，则是退阿耨多罗三藐三菩提，不得受记。菩萨摩诃萨复作是念：‘住是般若波罗蜜，能生檀波罗蜜，乃至能生大悲。’若作是念，则为失般若波罗蜜；失般若波罗蜜者，则不能生檀波罗蜜，乃至不能生大悲。菩萨若复作是念：‘诸佛知诸法无受相故，得阿耨多罗三藐三菩提。’菩萨若作如

是演说，开示、教诏，则失般若波罗蜜。何以故？佛于诸法无所知、无所得，亦无法可说，何况当有所得？无有是处！”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨行般若波罗蜜，云何无是过失？”

佛言：“若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，作是念：‘诸法无所有、不可取，若法无所有、不可取，则无所得。若如是行，为行般若波罗蜜。’若菩萨摩诃萨著无所有法，则远离般若波罗蜜。何以故？般若波罗蜜中无有著法故。”

须菩提白佛言：“世尊，般若波罗蜜远离般若波罗蜜耶？檀波罗蜜远离檀波罗蜜耶？乃至一切种智远离一切种智耶？世尊，若般若波罗蜜远离般若波罗蜜，乃至一切种智远离一切种智，菩萨云何得般若波罗蜜？乃至得一切种智？”

佛言：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不生色、是色、谁色，乃至一切种智不生，是一切种智、谁一切种智。如是菩萨能生般若波罗蜜，乃至能生一切种智。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不观色若常若无常、若苦若乐、若我若非我、若空若不空、若离若非离。何以故？自性不能生自性，乃至一切种智亦如是。若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如是观色，乃至观一切种智，能生般若波罗蜜，乃至能生一切种智。譬如转轮圣王有所至处，四种兵皆随从；般若波罗蜜亦如是，有所至处，五波罗蜜皆悉随从到萨婆若中住。譬如善御驾驷，不失平道，随意所至；般若波罗蜜亦如是，御五波罗蜜不失正道，至萨婆若。”

须菩提言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨道？何等是非道？”

佛言：“声闻道非菩萨道，辟支佛道非菩萨道；一切种智道是菩萨摩诃萨道。须菩提，是名菩萨摩诃萨道、非道。”

须菩提言：“世尊，诸菩萨摩诃萨般若波罗蜜，为大事故起，所谓示是道、是非道。”

佛言：“如是，如是。须菩提，般若波罗蜜为大事故起，所谓示是道、是非道。须菩提，是般若波罗蜜为度无量众生故起，为利益阿僧祇众生故起。般若波罗蜜虽作是利益，亦不受色，亦不受受、想、行、识；亦不受声闻、辟支佛地。须菩提，般若波罗蜜是诸菩萨摩诃萨导，示阿耨多罗三藐三菩提，能令离声闻、辟支佛地，住萨婆若。般若波罗蜜无所生、无所灭，诸法常住故。”

须菩提言：“世尊，若般若波罗蜜无所生、无所灭，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时应布施？云何应持戒？云何应修忍？云何应勤精进？云何应入禅定？云何应修智慧？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨念萨婆若应布施，念萨婆若应持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。是菩萨摩诃萨持是功德与众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。若如是回向，则具足修六波罗蜜，及慈悲心诸功德。须菩提，若菩萨摩诃萨不远离六波罗蜜，则不远离萨婆若。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学应行六波

罗蜜；菩萨摩诃萨行六波罗蜜，具足一切善根，当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨应习行六波罗蜜！”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩诃萨应习行六波罗蜜？”

佛言：“菩萨摩诃萨如是观：色不合不散，受、想、行、识不合不散，乃至一切种智不合不散。是名菩萨摩诃萨习行六波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨应作是念：‘我当不住色中，不住受、想、行、识中，乃至不住一切种智中，如是应习行六波罗蜜。何以故？是色无所住，乃至萨婆若无所住。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨以无住法习行六波罗蜜，应当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，譬如士夫欲食庵罗果、若波罗那婆果，当种其子，随时溉灌守护，渐渐生长，时节和合，便有果实得而食之。须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，欲得阿耨多罗三藐三菩提，当学六波罗蜜，以布施摄取众生，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧摄取众生，度众生生死。以如是行，当得阿耨多罗三藐三菩提。是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲不随他人语，当学般若波罗蜜！欲净佛国土、成就众生，欲坐道场，欲转法轮，当学般若波罗蜜！”

须菩提白佛言：“世尊，应如是学般若波罗蜜耶？”

佛言：“菩萨应如是学般若波罗蜜。欲于诸法得自在，当学般若波罗蜜！何以故？学是般若波罗蜜，于一切诸法中得自在故。

“复次，般若波罗蜜，于一切诸法中最大。譬如大海，于万川中最大；般若波罗蜜亦如是，于一切法中最大。以是故，诸欲求声闻、辟支佛及诸菩萨道，应当学般若波罗蜜，檀波罗蜜乃至一切种智。须菩提，譬如射师，执如意弓箭，不畏怨敌；菩萨摩诃萨亦如是，行般若波罗蜜乃至一切种智，魔若魔天所不能坏。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学般若波罗蜜！是行般若波罗蜜菩萨为十方诸佛所念。”

须菩提白佛言：“世尊，云何十方诸佛念是菩萨摩诃萨？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，十方诸佛皆念；行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜时，十方诸佛皆念。云何念？布施不可得，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧不可得，乃至一切种智不可得。菩萨能如是不得诸法故，诸佛念是菩萨摩诃萨。

“复次，须菩提，诸佛不以色故念，不以受、想、行、识故念，乃至不以一切种智故念。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩诃萨多有所学，实无所学。”

佛言：“如是，如是。须菩提，菩萨多有所学，实无所学。何以故？是菩萨所学诸法皆不可得。”

须菩提白佛言：“世尊，佛所说法，若略、若广。于此法中，诸菩萨摩诃萨欲求阿耨多罗三藐三菩提，六波罗蜜若略、若广，应当受持、亲近、读诵；读诵已思惟、正观，心心数法不行故。”

佛告须菩提："如是，如是。菩萨摩诃萨略、广学六波罗蜜，当知一切法略、广相！"

须菩提言："世尊，云何菩萨摩诃萨知一切法略、广相？"

佛言："知色如相，知受、想、行、识，乃至知一切种智如相，如是能知一切法略、广相。"

须菩提言："世尊，云何色如相？云何受、想、行、识，乃至一切种智如相？"

佛告须菩提："色如，无生、无灭、无住异，是名色如相；乃至一切种智如相，无生、无灭、无住异，是名一切种智如相。是中菩萨摩诃萨应学。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨知诸法实际时，知一切法略、广相。"

"世尊，何等是诸法实际？"

佛言："无际是名实际。菩萨学是际，知一切诸法略、广相。须菩提，若菩萨摩诃萨知诸法法性，是菩萨能知一切法略、广相。"

"世尊，何等是诸法法性？"

佛言："色性是名法性，是性无分、无非分。须菩提，菩萨摩诃萨知法性故，知一切法略、广相。"

须菩提白佛言："世尊，复云何应知一切法略、广相？"

佛言："若菩萨摩诃萨知一切法不合不散。"

须菩提言："世尊，何等法不合不散？"

佛言："色不合不散，受、想、行识不合不散，乃至一切种智不合不散，有为性、无为性不合不散。何以故？是诸法自性无，云何有合有散？若法自性无，是为非法，非法不合不散。如是，应当知一切法略、广相。"

须菩提言："世尊，是名菩萨摩诃萨略摄般若波罗蜜。世尊，是略摄般若波罗蜜中，初发意菩萨摩诃萨应学，乃至十地菩萨摩诃萨亦应学。是菩萨摩诃萨学是略摄般若波罗蜜，则知一切法略、广相。"

【论】释曰：须菩提闻菩萨摩诃萨大利根相，所谓一波罗蜜边能生五波罗蜜，行一波罗蜜即能具五波罗蜜，如上品中说。是事希有，故问佛：是菩萨发心已来，为几时能得如是方便？佛答：是菩萨发心已来，除大菩萨，于余众生无量亿阿僧祇劫。

或有菩萨发心已来无量亿阿僧祇劫，大罪因缘覆心故不见佛，不亲近供养。是故问：是菩萨为供养几佛？佛答：是菩萨为已供养如恒河沙等诸佛。上言无量亿阿僧祇，今言恒河沙者，多数理同故。

有菩萨久发心，虽多以华香供养诸佛，而未能种善根。作是念：我必当得果报，深心行六波罗蜜故。若以深心行六波罗蜜，为阿耨多罗三藐三菩提故作功德，是名种善根，是故第三问：种何等善根？佛答：是菩萨从初发心已来，具足行六波罗蜜，一切福德无不作者，一切善法无不修集。

须菩提闻已，欢喜白佛：希有！世尊，是菩萨能如是行方便，所谓未断诸烦恼、未离生死，而能胜断烦恼离生死法者。无始生死已来集诸恶法，菩萨心后来，而能用后来心，不随先所集恶心，是为希有！一切众生无恩于菩萨，而菩萨常欲利益；是诸众生或欲夺菩萨命、割截身体，菩萨欲以第一佛乐智慧命欲与众生，如是等是为希有！佛可须菩提所说，欲令此事明了故作譬喻：如日月照四天下，若无日月则百穀药草及众生无以生长。月是阴气，日是阳气，二气和合，故万物成长，是故日月于四天下，大有利益。菩萨亦如是，于四生中，以大悲心怜愍众生故，能随所愿行一切善法；大智慧力故，破众生著善法心。如是六波罗蜜等诸善增长成就，直至阿耨多罗三藐三菩提。又复众生虽复有眼，若无日月，则无所见；众生虽有世俗善根利智，不得般若波罗蜜照明，尚不得二乘，何况得阿耨多罗三藐三菩提？又复菩萨虽行五波罗蜜，不得般若波罗蜜，不得名波罗蜜，以不破著心故。若菩萨乃至能自以身命布施，若无般若，其心易破，如无夫之妇，侵凌则易；若有般若，则不可破坏。菩萨虽行种种诸余深法，不得般若，不名为行波罗蜜，但名为行善法，有量有尽故。此中说：譬喻转轮圣王虽有千子，八万四千小王及六宝，不得名为转轮圣王，不能飞到四天下；若天遣金轮宝至，乃得名为转轮圣王。菩萨亦如是，虽有布施等诸善法，不得般若波罗蜜故，不名为菩萨；为行六波罗蜜人，不能除障碍、行菩萨道故。譬如健将，善知战法，器仗具足，不畏怨敌；健将即是菩萨，器仗是般若。增上慢者，未得圣道，意谓已得；菩萨说毕竟空法，是人行善法，心不同故，毁坏菩萨。外道、梵志等及诸魔民，乃至菩萨旃陀罗者。菩萨旃陀罗者，如魔品中说：闻魔来称其名字而与授记，而生轻慢。

复次，为般若波罗蜜故说五波罗蜜，若人能直行诸法实相，则不为说布施等，入般若初门。以人钝根罪重故，种种因缘说：以布施破悭；持戒折薄诸烦恼；忍辱开福德门，能行难事；精进如风吹火，炽然不息；禅定摄心一定，观诸法实相故。是五波罗蜜，皆趣向般若波罗蜜。如诸小王朝宗转轮圣王，如一切众流皆入大海；布施等诸善法亦如是，为般若波罗蜜所守护故，得至萨婆若。

问曰：五波罗蜜如诸川流，般若应如大海；今何以言五波罗蜜为般若所守护故，得入萨婆若？

答曰：汝不闻先说般若有种种名字耶？萨婆若即是般若异名，五波罗蜜福德，入般若波罗蜜中，即得清净般若，般若清净故得佛道，变名萨婆若。是故言：入萨婆若，即是入般若。有人疑诸波罗蜜各各有力，何以独言般若波罗蜜功用为大？是故言：譬如人之右手，自然稳便；五波罗蜜如左手，不得般若波罗蜜，则所作不便。如人开目造事，所作皆成；如导师在前，余伴随逐，进止取舍，皆随导师，不得自在。般若波罗蜜亦如是，导五波罗蜜，所可修集成办，皆仰般若。

此中佛自说譬喻：如转轮圣王轮宝，在四兵前导，轮住余宝则

住；轮是般若波罗蜜，常在五波罗蜜前导，五波罗蜜随逐。如般若初品中说：菩萨欲具足檀波罗蜜，不见施者、受者及财物。先筹量分别断一切著，然后布施，是则般若在前导。如轮宝伏四天下已，常在王宫，住虚空中；圣王是菩萨，轮是般若，破诸魔民烦恼已，入萨婆若宫中住。是轮无所分别"我常在前，余宝在后"，无憎爱心"是可来、是不可来"；般若无分别亦如是"檀波罗蜜随我来，尸罗波罗蜜勿来"，如经中广说。此中佛自说因缘：一切法性无所能作。

须菩提闻是已，白佛言：若一切法性空无所有，云何菩萨行六波罗蜜能得阿耨多罗三藐三菩提？佛答：菩萨行般若作是念，诸法虽毕竟空，众生狂颠倒故，深著不解；我若不以方便力，则不可得度。方便者，所谓金色身、三十二相、八十随形好、无量光明、神通变化，能以一指动十方三千大千国土，梵音说法，无厌色身，十力、四无所畏、十八不共法、无碍解脱、一切种智、大慈大悲等；具足无量诸佛法，然后能教化众生，众生必能信受。得如是力，假令妄语，人犹当信，何况实语！如经说：我虽知诸法实相，能入涅槃，但为众生故行檀波罗蜜等。如经中广说，乃至不可以异事度众生。

须菩提白佛言：世尊，若诸波罗蜜毕竟空故无差别，云何般若波罗蜜于诸波罗蜜中最尊？佛可须菩提：毕竟空中诸波罗蜜实无差别。若无般若波罗蜜，诸波罗蜜毕竟空无差别，谁能知者？若无般若，五法云何得波罗蜜名字？五波罗蜜未入般若时有差别，既入般若则无差别。如诸异色物，到须弥山边，皆同一色，不得言余物色皆同，何以独称须弥为大！檀波罗蜜等亦如是，虽无差别，皆是般若力故，不得言何以独称般若为大！

须菩提虽蒙开释，犹未善解，复以异途而问世尊：若实义中无差别，云何般若于五波罗蜜为上？先说未得圣道空，今说得圣道空，是故说第一实义。第一实义圣道，是最可信，是中亦无差别。佛可言：如是，如是。我说六波罗蜜分别，皆为世俗故。何以故？世人不可但为说诸法实相，闻则迷闷，生于疑悔。是故以第一义为心，用世俗语言为说，是故说分别有诸波罗蜜教化众生。众生实无有法，皆是空，不生不死，不退不起，色等法亦如是。是故般若波罗蜜虽空，能示如是事故；譬如玉女宝，于众女中最为第一而最上、最妙。

须菩提白佛：佛以何意故常说般若最上者？须菩提种种因缘说般若、五波罗蜜无差别，佛亦然可其所说，而复言般若最上。佛言：般若波罗蜜守护一切善法，至萨婆若中住者。一切法虽空，若无般若，一切诸善法皆不能至萨婆若。善法者，五波罗蜜、三十七品、大慈悲等诸菩萨法。

问曰：若行诸善法亦能至萨婆若，何以但说般若故得至？

答曰：虽诸善法和合能破烦恼，得阿耨多罗三藐三菩提，而般若波罗蜜于中功力最大；譬如大军摧敌，而主将得功名。复有人言："诸善法不得般若，不得至萨婆若；般若不得诸善法，独能至萨

婆若。如经说：师子雷音佛国，宝树庄严，其树常出无量法音，所谓一切法毕竟空，无生无灭等。其土人民生便闻此法音故，不起恶心，得无生法忍。如此人何有布施、持戒等诸功德？亦有狂人、醉人从佛闻四谛，即时得道。”如是等无有智慧，行余法得道，无有是处！

须菩提问佛：般若毕竟空，不取圣法，不舍凡夫法，云何佛言，是般若能至萨婆若住？佛可其言：如是，如是。是般若波罗蜜无取无舍。虽言取萨婆若，以不取法故取；住义，亦如是。此中佛自说因缘，所谓一切法不取相。一切法者，色乃至菩提。是法虚诳，从因缘生，自性无故不取，不取故不舍，以不忆念取相故。

须菩提言：若不忆念色等法，云何增长善根？善根不增长，云何得阿耨多罗三藐三菩提？佛答：若菩萨能灭一切法中忆念，即是空、无相、无作解脱门，解脱即是诸法实相。虽有善根，以取相著心颠倒故不增长；譬如种穀，其苗虽好，秽草多故，不能增长。此中说因缘：以众生忆念故，生三界善不善处；若无忆念则不著，不著则不生。

须菩提从佛闻是已，思惟筹量：是法毕竟空无所有，若行是法，亦应无所得，无住处。何以故？因果相似故。是故问佛：菩萨作是念行般若，何所住、何所得？佛答：色等一切法中不住，乃至不住中亦不住；不取相故不著，不著故则不住。此中佛自说因缘：是菩萨不见法有可著、可住、著者、住者。此中法难破故，但说法，不说著者。须菩提，若菩萨住是众生空、法空，作是念“我能如是行者”，则是失，则是离。何以故？般若波罗蜜是不著相。是菩萨以我心，外著空，内著我，不如般若行故，言远离般若。何以故？般若波罗蜜是不著相，以性无故。上以著空故失，今以破空得般若，而著般若无性故失，失故不得受记。若作是念“住般若中能生檀波罗蜜”等者，亦复是失。

问曰：上二失因缘可尔，今以何为失？

答曰：上二失以著空、著无性法故，更不能修檀波罗蜜等功德而生邪见故，作是念：“若法都空，复何所行？”是人以不著空、不著无性故，行檀波罗蜜等，作是念：“能不著空、无性而能行是功德，是为真道。”是亦为失，以其心有悕望故。若失般若，则不能行檀波罗蜜乃至大悲。何以故？阿耨多罗三藐三菩提，是真实法，般若波罗蜜与此相似；檀等诸善法不相似，以其取相著故。若菩萨自忆想分别一切法不取相，诸佛知是已得阿耨多罗三藐三菩提。不取相者，名毕竟空，不可取，诸相灭故，亦为他开示演说，则失般若。是人以求空则失，无性亦失，“我是凡夫生死人，诸烦恼未尽，云何能得？”但随佛语，自不分别，而定心为他人说不取一切相是佛法。种种因缘，以此事开示教诏，是亦为失。何以故？诸佛于诸法无所得，取义亦如是。是不取相法，乃至假名字不可说，何况有所得？诸法寂灭相，无诸戏论，一切语言道断故。

须菩提作是念：若空有失，空空中亦有失，无取法中亦有失，然不可无道。今当问佛：云何行者无是过失？佛答：若菩萨知诸法毕竟空，无所有，不可取，是法不可得知，如是行者则无失。菩萨著毕竟空，著无性，著菩萨所行道，佛说三种皆失。菩萨闻是已，则舍著心，今犹著佛所行未息，“如佛所行，必是真道，我但当随佛行，一切法无所有不取相”，是故为失。今能如佛心中所得法，如是法相，佛亦无所得，无所得故不贪贵佛，不轻贱余人，于一切众生其心平等。

此更问：如是，是清净般若，无有过失，离自相不著；不离自相是即有著法。若离自相，云何可行？佛答：若菩萨于一切法不生，是名能行般若。是菩萨不说是色若常、若无常等，是色谁色、是色破色、谁色破人；色乃至一切种智，亦如是。若法如是毕竟空，推求不可得，是不可生。所以者何？性不能生性，无性不能生无性；如是等破颠倒，得实论议，皆是般若波罗蜜力，余波罗蜜皆随从；譬如转轮圣王有所至处，四种兵常随从。圣王福故，四种兵皆能飞；般若力故，诸余法皆是实性，同至佛道。复次，譬如善御驾驷，不失平道，马虽有致车之力，若无御者，则不能有所至；布施等如是，虽有功德果报力，无般若调御，不能至佛道。如是种种譬喻，五波罗蜜入般若中虽无差别，以是事故而般若波罗蜜最尊、最妙。

须菩提闻佛种种因缘说般若最大，又闻不行是行般若波罗蜜，是故问佛：世尊，何等是菩萨道？何等非菩萨道？佛答：二乘非菩萨道，虽有凡夫及诸烦恼非菩萨道，粗故不说；二乘同行空，同求涅槃，故说非菩萨道。粗事人不疑，细事人疑故。萨婆若是菩萨道，因中说果故。

须菩提欢喜赞叹般若，作是言：世尊，般若波罗蜜为大事故起，如经中广说，乃至诸法常住故。须菩提难：若般若无所生、无所灭，云何行布施、持戒等？佛答：以般若无所生、无所灭，即是毕竟空；毕竟空故，不妨行六波罗蜜。菩萨闻种种因缘赞一切智，为一切智故，行布施等法；是法为度一切众生故，回向阿耨多罗三藐三菩提；是六波罗蜜功德，安立诸法实相中，回向阿耨多罗三藐三菩提。如是菩萨具足六波罗蜜、慈等诸功德，不颠倒，正行善根故。

须菩提问：菩萨云何应习六波罗蜜？佛答：菩萨观色等诸法不合不散。色等诸法颠倒烦恼和合故合，以正智慧观故散；菩萨以利智慧深观，则无法合，颠倒烦恼皆虚诳故非合；如先破染、染者事中说。是故菩萨知诸法本不合故亦无散，则不生高心。复次，菩萨不应作是念：“我以真智慧令色等诸法清净而住其中。”何以故？色等法无住处，如地住于水，水住于风，风住于空，空无所住；以本无住处故，一切都无住。菩萨应如是住无住法中得阿耨多罗三藐三菩提。此中说譬喻：子是般若波罗蜜，果是阿耨多罗三藐三菩提；若人欲得阿耨多罗三藐三菩提，应当种般若波罗蜜子。人是行者，水是五波罗蜜；如

人溉灌树时，虽未见果实，时至则得。时节和合，是具足诸法。如经中说赞叹般若：若菩萨欲不随他行，得诸法实相；若有邪见人来破坏，觉而不随；若欲净佛国土、坐道场、转法轮，当学般若。

须菩提问佛：如佛所教，菩萨当学般若？佛言：我教令学般若。须菩提作是念：一切法平等相，何以故但教学般若？佛答：学是般若波罗蜜，于一切法得自在故，我教学般若波罗蜜。般若波罗蜜于一切法中最大，如佛于一切众生中最尊；又如万川，大海为大。如经中说射师喻。若菩萨能如是一切法中行自在般若，魔若魔人所不能胜，何况增上慢及邪见人？是菩萨为十方诸佛所念，诸佛念义，如先说。此中佛说：若菩萨行六波罗蜜，亦能观六波罗蜜毕竟空；如是人有大功夫故，为诸佛所念。譬如勇士入阵，破贼而不被创，则为主所念；菩萨亦如是，破诸烦恼贼，具足六波罗蜜，而不著六波罗蜜，则为诸佛所念。诸佛不取是菩萨色故念，不取受、想、行、识故念。何以故？色等诸法，虚诳不实故；诸佛观是菩萨身如实相故念。

须菩提欢喜言：菩萨多有所学，亦学俗法，亦学道法，亦学诸波罗蜜，亦学毕竟空，亦学起，亦学灭。凡人学起不能学灭，声闻学灭不能学起，菩萨亦学起亦学灭，是故言多有所学。是起灭如幻、如梦，毕竟空故，实无所学。佛可其言，自说因缘：菩萨所学，皆无所得。

须菩提白佛言：世尊，佛所说法，若略、若广，菩萨所应学。何以故？言所学皆无所得！须菩提意：如佛所说八万四千法聚、十二部经，若广、若略，诸三乘人所学。此中说菩萨欲得阿耨多罗三藐三菩提，应学六波罗蜜若略、若广；学者应当受持，亲近是法，读诵、思惟、正观，乃至入无相三昧，心心数法不行。菩萨能如是学，则能知诸法略、广相。广者，从八万四千法聚已来无量佛法；略者，乃至小品，小品中一品，一品中一段。复次，略者，知诸法一切空、无相、无作，无生无灭等；广者，诸法种种别相分别，如后善知识中说。

须菩提问：云何菩萨知一切法略、广相？佛答：若知诸法如如相者，所谓不生、不灭、不住异。

问曰：若如、一相无生相，云何菩萨知是如故，知诸法总相、别相？总相、别相，即是略、广相。

答曰：如，名诸法实相，常住不坏，不随诸观。菩萨得是如，即破无明邪见等诸颠倒；是人得实法故，一切世间法，总相、别相了了知先。凡夫时智慧眼病，以无明颠倒覆故，不能实知。

问曰：实法相者，所谓空、无相、无作，诸智灭；云何言得如实相故，了了知诸法总相、别相？

答曰：我已先答，而汝于如中取相故，复作是难；汝若知如，不应作是难。是如毕竟无相故，不妨知诸法总相、别相，以智慧眼了了故。复次，譬如人年既长大，乃知小时所行，皆愚痴可笑。菩萨亦如是，入诸法实相起已，还在颠倒果报六情中念寂灭解脱乐，乃知世间

六情所著，皆是虚诳可舍法，是名总相。于此中分别不净，有上、中、下。无常、苦、空、无我等亦如是，乃至八万四千种诸错谬。

复次，知如、法性、实际故，亦知诸法略、广相。如、法性、实际差别义，如初品中说。此中佛说非际是实际。非际者，无相可取，无定法可著，得法性故，知色等十八性皆是法性。法性相者，佛说无分无非分：无分者，不可示此示彼，无分别，无相无量；无非分者，不著是无相、无量等破量、相。法性二事妨故不见：一、有相有量，二、无相无量。有相有量为粗，无相无量为细，是故说：法性相无分无非分。菩萨入三解脱门，住如等三实法，则能筹量知一切法总相、别相。

须菩提闻佛答已，欲更问无量佛法异门事。佛答：知一切法无合无散故，则知诸法总相、别相。

问曰：眼见二指有合散，云何言无合散？

答曰：我先言肉眼所见，与牛羊无异，不可信！复次，三节皮肉具足为指，指无定法。复次，设有指法，亦不尽合，一分合，多分不合，多分不合故，不得言指合。

问曰：以少合故，名为合！

答曰：指少分不名为指，云何言指合？若多分不合不名为不合，何以少分合故名为合？是故不得言二指合。复次，指与分不异不一故，即是无指，无指故无合；入破一异门中，则都无合。如佛此中说：一切法自性无，性无故即是无法，无法云何有合散？

须菩提闻佛说如、法性、实际、不合不散四门，知略、广相，是故须菩提言：世尊，是名略摄般若波罗蜜。略摄门是安隐道故，一切菩萨所应学。

大智度论卷第八十三

释方便品第六十九之下

【经】“世尊，是门，利根菩萨摩诃萨能入。”

佛言：“钝根菩萨亦可入是门，中根菩萨、散心菩萨亦可入是门；是门无碍，若菩萨摩诃萨一心学者皆入是门。懈怠、少精进、妄忆念、乱心者所不能入；精进、不懈怠、正忆念、摄心者能入；欲住阿鞞跋致地，欲逮一切种智者能入。是菩萨摩诃萨如般若波罗蜜所说当学，乃至如檀波罗蜜所说当学，是菩萨摩诃萨当得一切智。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，所有魔事欲起即灭。以是故，菩萨摩诃萨欲得方便力，当行般若波罗蜜。若菩萨摩诃萨如是行、如是习、如是修般若波罗蜜，是时无量阿僧祇国土现在诸佛，念是行般若波罗蜜菩萨。何以故？是般若波罗蜜中生过去、未来、现在诸佛故。以是故，菩萨摩诃萨应如是思惟：‘过去、未来、现在诸佛所得法，我亦当得。’如

是，须菩提，菩萨摩诃萨应习般若波罗蜜！若如是习般若波罗蜜，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩诃萨常应不远离萨婆若念。若菩萨摩诃萨如是行般若波罗蜜，乃至弹指顷，是菩萨福德甚多。若有人教三千大千世界中众生自恣布施，教令持戒、禅定、智慧，教令得解脱、解脱知见，教令得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，不如是菩萨修般若波罗蜜乃至弹指顷。何以故？是般若波罗蜜中生布施、持戒、禅定、智慧、须陀洹果乃至辟支佛道。今十方现在诸佛，亦从般若波罗蜜中生，过去、未来诸佛亦从般若波罗蜜中生故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨应萨婆若念，行般若波罗蜜，若须臾时、若半日、若一日、若一月、若百日、若一岁、若百岁、若一劫、若百劫，乃至无量无边阿僧祇劫；是菩萨修是般若波罗蜜福德甚多，胜于教十方恒河沙等世界中众生布施、持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，教令得须陀洹果乃至辟支佛道。何以故？诸佛从般若波罗蜜中生，说是布施、持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见，须陀洹果乃至辟支佛道。

“若有菩萨摩诃萨如般若波罗蜜所说住，当知是菩萨摩诃萨是阿鞞跋致，为诸佛所念。如是方便力成就，当知是菩萨亲近供养无量千万亿诸佛种善根，与善知识相随；久行六波罗蜜，久修十八空、四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智。当知是菩萨住法王子地，满足诸愿，常不离诸佛，不离诸善根，从一佛国至一佛国。当知是菩萨辩才无尽，具足得陀罗尼；身色具足，受记具足故，为众生受身。当知是菩萨善知字门，善知非字门；善于言，善于不言；善于一言，善于二言，善于多言；善知女语，善知男语；善知色乃至识；善知世间性，善知涅槃性；善知法相，善知有为相，善知无为相；善知有法，善知无法；善知自性，善知他性；善知合法，善知散法；善知相应法，善知不相应法，善知相应不相应法；善知如，善知不如；善知法性，善知法位；善知缘，善知无缘；善知阴，善知界，善知入；善知四谛，善知十二因缘；善知禅，善知无量心，善知无色定；善知六波罗蜜，善知四念处，乃至善知一切种智；善知有为性，善知无为性；善知有性，善知无性；善知色观，善知受、想、行、识观，乃至善知一切种智观；善知色、色相空，善知受想行识、识相空，乃至善知菩提、菩提相空；善知舍道，善知不舍道；善知生，善知灭，善知住、异；善知欲，善知瞋，善知痴；善知不欲，善知不瞋，善知不痴；善知见，善知不见；善知邪见，善知正见，善知一切见；善知名，善知色，善知名色；善知因缘，善知次第缘，善知缘缘，善知增上缘；善知行相；善知苦，善知集，善知灭，善知道；善知地狱，善知饿鬼，善知畜生，善知人，善知天；善知地狱趣，善知饿鬼趣，善知畜生趣，善知人趣，善知天趣；善知须陀洹，善知须陀洹果，善知须陀洹道；善知斯陀含，善知斯陀含果，善知斯陀含道；善知阿那含，善知阿那含果，善知阿那含道；善知阿罗汉，善知阿罗汉果，善知阿罗汉

道；善知辟支佛，善知辟支佛果，善知辟支佛道；善知佛，善知一切种智，善知一切种智道；善知诸根，善知诸根具足；善知慧，善知疾慧，善知有力慧，善知利慧，善知出慧，善知达慧，善知广慧，善知深慧，善知大慧，善知无等慧，善知实慧；善知过去世，善知未来世，善知现在世；善知方便，善知待众生；善知心，善知深心；善知义，善知语；善知分别三乘。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，修般若波罗蜜，得如是等利益。”

【论】释曰：须菩提意：以四种门虽安隐，以甚深故，利根者乃得入。佛答：无不入者。须菩提明智慧利根者能入，佛意但一心精进欲学者可入。譬如热时清凉池，有目有足皆可入，虽近，不欲入者则不入；四门般若波罗蜜池亦如是，四方众生无有遮者。不懈怠者是正精进，不妄念者是正念，不乱心者是正定，如等四门是正见，正见等安住是戒行：此八圣道能得般若波罗蜜。须菩提小乘智短故，但说利根者能入；佛大乘大智故，说虽中根、钝根，八法和合故，能入是四门。佛此中以大悲气故，说中根、钝根皆可得入。若菩萨能如般若所说六波罗蜜学，不久当得萨婆若。如声闻法中，不但以正见得道，以八分合行故；大乘法亦如是，不但学般若故得萨婆若，与五波罗蜜合故得。是故说菩萨如所说般若波罗蜜，当学得一切智。

问曰：上说但般若能至一切种智，今何以言与五波罗蜜合故得至？

答曰：常说与六波罗蜜合故得至；或时有清净佛国但闻实相得至萨婆若，不用次第行诸波罗蜜。此中说菩萨得萨婆若，则般若功报已足，今但赞行般若人力势。如经中说：是菩萨行般若，所有魔事起即灭。

从上诸佛所念来至此，皆是赞菩萨行般若功德，乃至分别善知三乘。

善知字门者，如文字陀罗尼中说。非字名，如、法性、实际，此中无文字。略说义，是菩萨无量福德力故，善知二法，世间及涅槃。若厌世苦，则念涅槃；若欲没涅槃，还念世间。集诸福德道故，善知字；破福德中颠倒故，善知无字。语、不语，亦如是。一语者，以是一语能分别多少净语、不净语。一语、二语、多语，男语、女语等，音声各异。菩萨善知是事故，能伏诸邪道及诸豪胜。

善知色乃至识二种相，若常、若无常，如先说。

善知舍道者，菩萨从一地至一地，舍下地不忧，得上地不贪；不舍道者，住是地中，邪见次世间正见，一切见、学无学等诸见。行者，十六行。

善知须陀洹者，人也；须陀洹道者，见谛道也；须陀洹果，第十六心心数法，及无漏戒等诸法。乃至佛亦如是。

善知诸根者，善分别二十二根。有人言：“观可度众生根有利钝，具足者可度，不具足者未可度。”又菩萨亦自知善根具足、不具

足，如鸟子自知毛羽具足，尔乃可飞。

慧者，一切智慧总相。

疾慧者，速知诸法。有人虽疾而智力不强，如马虽疾而力弱；有人虽有强智力而不利，譬如钝斧虽有大力，不能破物。

出慧者，于种种难中能自拔出，亦能于诸烦恼中自拔出三界入涅槃。

达慧者，究尽通达，于佛法中乃至漏尽、得涅槃，破坏诸法到法性中。

广慧者，道俗种种经书论议，于佛法中有无，无不悉知。

深慧者，观一切法无碍无相，不可思议。

世间深智慧者，能知久远事，利中有衰，衰中有利。

大慧者，总具上诸慧名为大；又复一切众生中佛为大，诸法中般若为大，知佛信法与大法和合，故名为大。

无等慧者，于般若中不著般若，能如是深入，更无法可喻。复次，菩萨渐渐行道，到不可思议性中，无有与等者，故名无等。

实慧者，如如意宝，自无定色，随前物而变；般若亦如是，自无定相，随诸法行。又如如意珠，随愿皆得；般若亦如是，有人行者能得佛愿，何况余者！

过去已灭，未来未起，不得言有，不得言无，于是中能行实相，是名善知。现在法念念生灭故，不可知而能通达，是名善知现在世。

方便，名欲成办其事，能具足因缘多少得所，于中不令有失。如菩萨虽行空，不证实际；虽行福德，亦复不著。

待众生者，如贾客、大将虽乘快马能疾到所止，故待众人；菩萨亦如是，乘智慧快马，虽能疾入涅槃，亦待众生故不入。

善知众生种种善恶心、深心者，现在虽恶，其本则好：如父母挞子，外恶内善；如佛度央掘魔罗，知其浅心虽恶，深心实善。菩萨观众生信等五善根，从深心中来，是时可度。

义者有二，亦法、亦名。语者语言，以名字名物。得善无碍、法无碍故，名善知义；辞无碍、乐说无碍故，名善知语。菩萨住是二善知中，能以三乘度众生。

是名善知分别三乘。如是难解故说，易解者不说。

问曰：何以故先说善知色乃至识，后说知众、界、入？何以先说善知缘？后说因、次第、缘、增上？

答曰：先广说，后略说。复有人言："先五众有三种，善、不善、无记。"戒众等五，亦名为五众。缘，先略说，后广说。

释三慧品第七十之上

【经】须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨云何行般若波罗蜜？云何生般若波罗蜜？云何修般若波罗蜜？"

佛言：“色寂灭故，色空故，色虚诳故，色不坚实故，应行般若波罗蜜；受、想、行、识亦如是。如汝所问，云何生般若波罗蜜？如虚空生故，应生般若波罗蜜。如汝所问，云何修般若波罗蜜？修诸法破坏故，应修般若波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，行般若波罗蜜，生般若波罗蜜，修般若波罗蜜，应几时？”

佛言：“从初发意，乃至坐道场，应行、应生、应修般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，次第心应行般若波罗蜜？”

佛言：“常不舍萨婆若心，不令余念得入，为行般若波罗蜜，为生般若波罗蜜，为修般若波罗蜜。若心心数法不行故，为行般若波罗蜜，为生般若波罗蜜，为修般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨修般若波罗蜜，当得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，不修般若波罗蜜，得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，修不修，得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，非修非不修，得萨婆若不？”

佛言：“不。”

“世尊，若不尔，云何当得萨婆若？”

佛言：“菩萨摩诃萨得萨婆若，如如相。”

“世尊，云何如如相？”

“如实际。”

“云何如实际？”

“如法性。”

“云何如法性？”

“如我性、众生性、寿命性。”

“世尊，云何我性、众生性、寿命性？”

佛告须菩提：“于汝意云何？我、众生、寿命法，可得不？”

须菩提言：“不可得。”

佛言：“若我、众生、寿命不可得，云何当说有我性、众生性、寿命性？若般若波罗蜜中不说有一切法，当得一切种智。”

须菩提言：“世尊，但般若波罗蜜是不可说？禅波罗蜜乃至檀波罗蜜亦不可说？”

佛告须菩提：“般若波罗蜜不可说，檀波罗蜜乃至一切法，若有为、若无为，若声闻法、若辟支佛法、若菩萨法、若佛法，亦不可说。”

“世尊，若一切法不可说，云何说是地狱、是畜生、是饿鬼、是

人、是天？是须陀洹、是斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，是诸佛？”

佛告须菩提：“于汝意云何？是众生名字实可得不？”

“世尊，不可得。”

佛言：“若众生不可得，云何当说有地狱、饿鬼、畜生、人、天、须陀洹，乃至佛？如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应当学一切法不可说。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩诃萨学般若波罗蜜时，应学色、受、想、行、识，乃至应学一切种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨学般若波罗蜜时，应学色不增不减，乃至应学一切种智不增不减。”

须菩提言：“世尊，云何色不增不减学？乃至一切种智不增不减学？”

佛言：“不生不灭故学。”

“世尊，云何名不生不灭学？”

佛言：“不起不作诸行业，若有若无故。”

“世尊，云何不起不作诸行业，若有若无？”

佛言：“观诸法自相空故。”

“世尊，云何应观诸法自相空？”

佛言：“应观色、色相空，应观受想行识、识相空；应观眼、眼相空，乃至意；色乃至法，眼识界乃至意识界、意识界相空；应观内空、内空相空，乃至应观自相空、自相空相空；应观四禅、四禅相空，乃至灭受想定、灭受想定相空；应观四念处、四念处相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，应行诸法自相空。”

“世尊，若色、色相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空，云何菩萨摩诃萨应行般若波罗蜜？”

佛言：“不行，是名行般若波罗蜜。”

“世尊，云何不行是行般若波罗蜜？”

佛言：“般若波罗蜜不可得故，菩萨不可得，行亦不可得，行者、行法、行处亦不可得故，是名菩萨摩诃萨行、不行般若波罗蜜，一切诸戏论不可得故。”

“世尊，若不行是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，初发意菩萨云何行般若波罗蜜？”

“须菩提，菩萨从初发意已来，应学空无所得法。是菩萨用无所得法故，布施、持戒、忍辱、精进、禅定；以无所得法故，修智慧；乃至一切种智，亦如是。”

须菩提白佛言：“世尊，云何名有所得？云何名无所得？”

佛告须菩提：“诸有二者，是有所得；无有二者，是无所得。”

“世尊，何等是二有所得？何等是不二无所得？”

佛言："眼、色为二，乃至意、法为二，乃至阿耨多罗三藐三菩提、佛为二，是名为二。"

"世尊，从有所得中无所得？从无所得中无所得？"

佛言："不从有所得中无所得，不从无所得中无所得。须菩提，有所得、无所得平等，是名无所得。如是，须菩提，菩萨摩诃萨于有所得、无所得平等法中应学！须菩提，菩萨摩诃萨如是学般若波罗蜜，是名无所得者，无有过失。"

须菩提白佛言："世尊，若菩萨行般若波罗蜜，不行有所得，不行无所得，云何从一地至一地，得一切种智？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不住有所得中，从一地至一地。何以故？有所得中住，不能从一地至一地。何以故？须菩提，无所得是般若波罗蜜相，无所得是阿耨多罗三藐三菩提相，无所得亦是行般若波罗蜜者相。须菩提，菩萨摩诃萨应如是行般若波罗蜜！"

须菩提白佛言："世尊，若般若波罗蜜不可得，阿耨多罗三藐三菩提亦不可得，行般若波罗蜜者亦不可得，云何菩萨摩诃萨分别诸法相，是色，是受、想、行、识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不得色，不得受、想、行、识，乃至不得阿耨多罗三藐三菩提。"

"世尊，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，色不可得，乃至阿耨多罗三藐三菩提不可得，云何具足檀波罗蜜，乃至具足般若波罗蜜，入菩萨法位中；入已，净佛国土，成就众生，得一切种智；得一切种智已，转法轮作佛事，度众生生死？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨不为色故行般若波罗蜜，乃至不为阿耨多罗三藐三菩提故行般若波罗蜜。"

须菩提白佛言："世尊，菩萨为何事故行般若波罗蜜？"

佛言："无所为故行般若波罗蜜。何以故？一切诸法无所为、无所作，般若波罗蜜亦无所为、无所作，阿耨多罗三藐三菩提亦无所为、无所作，菩萨亦无所为、无所作。如是，须菩提，菩萨摩诃萨应行般若波罗蜜无所为、无所作！"

【论】释曰：听者闻种种赞般若功德，得善知一切事，而贵爱是般若波罗蜜，方便欲得。须菩提知众人意，是故问佛：世尊，云何行般若？云何生？云何修？有人言："行者在干慧地，生者得无生忍法，修者得无生忍法后，以禅波罗蜜熏修般若。"佛答：五众是一切世间心所行结缚处，涅槃是寂灭相，菩萨以般若波罗蜜利智慧力故，能破五众通达令空，即是涅槃寂灭相。从寂灭出住六情中，还念寂灭相，知世间诸法皆是空，虚诳不坚实，是名般若。行般若无定相故，不可得说若有若无，言语道断故。空如虚空，是故说如虚空生。又如虚空，虚空中无有法生，虚空亦不能有所生。所以者何？无法、无形、无触、无作相故，般若波罗蜜亦如是。复有人言："有是虚空，

但以常法、无作故不能生，是为定相。”摩诃衍中，虚空名无法，不得说常，不得说无常，不得言有，不得言无，非有非无亦不可得，灭诸戏论，无染无著，亦无文字。般若波罗蜜亦如是，能观世间似如虚空，是名生般若波罗蜜。菩萨得般若已，入甚深禅定，以般若力故观禅定及禅定缘，皆破坏。何以故？般若波罗蜜舍一切法，不著相故，是名修般若波罗蜜。

听者作是念：“一切法皆有时节。”是故须菩提问：般若波罗蜜应几时行？佛答：从初发心，乃至坐道场应行。

问曰：菩萨从初发心应行十地、六波罗蜜、三十七品，一切善法，何以但说行般若？

答曰：须菩提但问般若故，佛答以行般若。又复是一切法皆与般若波罗蜜和合，以般若大故，不说余法。

问曰：般若波罗蜜无量无限，何以故以道场为限？

答曰：先已答，是般若到佛心中转名萨婆若；理虽一，名变故，言至道场应行。菩萨至道场，发意已来所得诸法皆舍，得无碍解脱故，皆通达三世。

问曰：弹指顷六十念，念念生灭，云何一心常念萨婆若，不令余念得入？

答曰：心有二种：一者、念念生灭心；二者、相续次第生，总名一心。以相续次第生故，虽多名为一心，是时不令贪恚等心相续得入。何以故？贪恚等心久住，则能障般若波罗蜜，念少则不能为害，此为新发意菩萨故说。复有大菩萨，虽行余诸善法，皆与般若和合，能令念念中余心不入。菩萨多于般若中起种种戏论，及诸邪心，是故佛教常念萨婆若，不令余心得入。常念者，心不余向，纵使死急事至，不忘萨婆若。般若波罗蜜行相者，所谓心心数法不行。

问曰：凡夫人入无想定，若生无想天。圣人住有余涅槃入灭尽定，一切圣人入无余涅槃，心心数法皆不行；是则心心数法不行，菩萨行般若时，云何心心数法不行？

答曰：是事阿毗昙中说，非大乘中义。小乘、大乘种种差别，如先说，是故不应以阿毗昙难摩诃衍。

复次，无相三昧中，色等诸相灭故名无相，以无相故，不应生心心数法；此亦非无想定、灭尽定。

问曰：无相义，佛种种说：或名见谛道，信行、法行为无相，人以疾故；或说无色定，想微细难觉故，亦名无相；或以三解脱门中缘涅槃故，名无相。是故不得但以无相故，名心心数法不行，乃至缘涅槃无相法，心心数法不灭，何况缘有相法？

答曰：见谛道中、无色定中说无相可尔，若言缘涅槃无相法，是事不然！佛常种种赞叹涅槃无相无量，不可思议法，即是无相无缘法，汝云何言缘？

问曰：灭男、女色等相，故名无相，不言无涅槃相；行者取是涅

槃相，生心心数法，是名缘。

答曰：佛说一切有为生法，皆是魔网，虚诳不实。若缘涅槃心心数法是实，则失有为虚诳相；若不实，不能见涅槃。是故汝言涅槃有相可缘，是事不尔！

问曰：佛自说涅槃法有三相，云何言无相？

答曰：是三相假名无实。何以故？破有为三相故，说无生、无灭、无住异，无为更无别相。

复次，生相，先已种种因缘破，生毕竟不可得故，云何有无生？离有为相，无为相不可得，是故无为但有名字，无有自相。

复次，佛法真实寂灭无戏论。若涅槃有相，即是有定相可取，便是戏论，戏论故而生诤讼；若诤讼瞋恚，尚不得生天人中，何况涅槃？是故如佛说涅槃无相无量、不可思议、灭诸戏论。此涅槃相，即是般若波罗蜜，是故不应有心心数法。如先品说，菩萨行般若，离心非心相。若有非心相，应当难言：无心相云何行般若？今离此二边，故不应难。

复次，先世无明颠倒邪见因缘故，得是身。是身中心心数法虽有善，因缘生故无自性，虚诳不实。是善心果报，受人天福乐，皆是无常故，能生大苦，亦是虚诳不实；何况不善、无记心，因虚诳故，果亦虚诳！般若波罗蜜真故，心心数法不行。

须菩提闻是心心数法不行，故问佛：世尊，修般若波罗蜜得萨婆若不？佛言：不。何以故？修名常行积集，皆应是心心数法力，是故言不修。修尚不得，何况不修？修不修者，是般若无为法故不修，能观实相故言修，二俱有过，故言不。

问曰：若第三中有过，第四有何过，复言不？

答曰：须菩提以取相著心问故，佛言不。以受修不修故，有非修非不修，是故佛言不！若以不取相心，说非修非不修，则无有过。须菩提四种问，佛皆不听，心惑故复问世尊：今云何当得萨婆若？佛答：如如相。如亦不解，是故佛言如实际。

问曰：如品中，须菩提自善说如，今云何有疑？

答曰：是如无一定相，是故不得不问。若如有一定相者，便应已解；是如甚深无量故，须菩提有处解、有处不解。譬如大水，有人入深者、入浅者，皆名入水，不得言入浅者不入水。

问曰：何以不以如喻实际，而以实际喻如？实际有何易解故譬喻？

答曰：如、实际虽是一物，观时异。如是诸法体性，实际是行者心取证。佛以须菩提得是实际为证，故以为譬喻。

问曰：常说法性次如，实际次法性，今法性何以在后？

答曰：今欲以我性、众生性说毕竟空故，转次在后。

复次，从见谛道、学道中能观诸法如；无学道中烦恼尽故，定心作证，定心作证故，于一切总相、别相中通达，名为法性。诸法本生

处名为性，是故以法性喻实际。法性有声闻分、有大乘分，须菩提于声闻分中不疑，大乘分中有疑故问。佛欲以凡人所可解事为证，故言如我性、众生性、寿命性。

须菩提更无所问，佛欲结句故，反问须菩提：于汝意云何？我法实有不？须菩提得道故言无，须陀洹尚不见我，何况阿罗汉？佛言：汝以小乘钝智尚不得我，何况佛？佛以智慧求我不可得，云何可说？如我不可说有，一切法亦如是。菩萨能行是不可说法故，当得萨婆若。不可说者，不可分别若有若无。

须菩提问：世尊，诸法若不可分别，云何分别说有地狱等五道、须陀洹等诸圣道？佛答：众生无有定法，地狱但有假名字，云何当分别说有等？众生及诸圣人，从分别众生等故，有诸道名，众生实不可得。如是，须菩提，菩萨应如是学不可说般若波罗蜜。

须菩提问：世尊，菩萨应学色等诸法，今何以言学一切法不可说？佛答：菩萨虽应学色等法，但应作不增不减故学。不增不减义，如先说。此中佛自说得不增不减因缘：若菩萨学不生不灭法，即是学不增不减。

须菩提问：云何学不生不灭？佛答：不起不作诸行业，若有若无故。有，名三有，欲有、色有、无色有。无，名断灭边，离八圣道强欲求灭。以是二事，凡夫人起诸行业，若善、若不善。是菩萨知诸法实相，所谓不生不灭，是故不作三种业，不起业相应诸法，是名无作解脱门。不生不灭，是无相解脱门。

复问：世尊，何等方便故，能不作不起诸行业？佛答：若菩萨能观诸法自相空，所谓色、色相空，乃至阿耨多罗三藐三菩提、阿耨多罗三藐三菩提相空。菩萨尔时能作二事：一、能不作不起诸行业，二、能于一切法中行自相空。

复问：世尊，若色等法自相空，云何菩萨应般若波罗蜜中行？佛答：不行，是名菩萨般若中行。此中自说因缘：般若波罗蜜体不可得，行者、行法、行处不可得。法空故，般若波罗蜜不可得，行处亦不可得；众生空故，行者不可得。一切戏论不可得故，菩萨不行，名为般若波罗蜜行。

须菩提问：若不行是般若行者，初发心菩萨云何应行般若？须菩提意：若不行为行者，初发心菩萨心则迷闷；若以行为行者，是则颠倒，是故问。佛答：初发心菩萨应学无所得法，无所得法即是无行。学名以方便力渐渐行，所谓布施时，以无所得法故应布施。诸法实相毕竟空，毕竟空中无有法可得，若有若无；菩萨住如是智慧心中，应若多若少布施。布施物、与者、受者，平等观故，所谓皆不可得；乃至萨婆若亦如是。

须菩提作是念：有所得故则是世间颠倒，无所得故即是涅槃，是故问佛：云何有所得？云何无所得？佛略答：二相是有所得，无二相是无所得。二相者，眼一、色一，两一和合名为二。以眼故知是色，

以色故知是眼，眼、色是相待法。

问曰：若不见色时亦有眼，云何眼不离色？

答曰：以曾见色故名为眼，今虽不观色，以本为名。是故一切有为法皆属因缘，因属果，果属缘，无有定自在者。乃至意、法、菩萨、佛，亦如是。凡夫无智，各各分别，作善不善业；智者知是二法皆虚诳，属因缘，不以是二为二。

须菩提问：是二法即是有所得，不二法即是无所得。世尊，从有所得法中无所得？从无所得法中无所得？为缘诸法取相行道故，得是毕竟空无所得？为不作缘不取相行道故，得是毕竟空无所得？若有所得中无所得者，有所得即是颠倒，行颠倒云何得实？若无所得中得无所得者，无所得即是无所有，无所有云何能生无所有？佛以二俱过故，皆不听。有所得、无所得二事，皆能平等观，平等即是毕竟空无所得，因无所得破有所得，事既办亦舍无所得；如是菩萨于有所得、无所得平等，般若中应学。若菩萨能如是学，是名真无所得者，无有过失。从一地至一地，义亦如是。

须菩提问：世尊，若般若不可得，菩提不可得，菩萨不可得，云何菩萨学般若，分别诸法相，所谓恼相是色，苦乐相是受等？若菩萨行般若波罗蜜，色等法不可得，云何能具足檀波罗蜜等诸善法？云何能入菩萨位中？如经中广说。佛语须菩提：菩萨不以得色等诸法相故行般若。

复问：为何等事故行般若？佛答：以无所得故行般若。何以故？一切法空、无相、无作、无起，般若波罗蜜、菩萨、菩提，亦无相、无作、无起。菩萨为一切法实相故行般若，非以颠倒故。须菩提，菩萨应如是无作般若中行，无作无起故。

大智度论卷第八十四

释三慧品第七十之下

【经】须菩提白佛：“世尊，若诸法无所为、无所作，不应分别有三乘，声闻、辟支佛、佛乘！”

佛告须菩提：“诸法无所为、无所作中，无有分别；有所为、有所作中，有分别。何以故？凡夫愚人不闻圣法，著五受众，所谓色、受、想、行、识，著檀波罗蜜，乃至著阿耨多罗三藐三菩提。是人念有是色，得是色，乃至念有是阿耨多罗三藐三菩提，得是阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨作是念：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提，我当度众生生死。’须菩提，我以五眼观，尚不得色，乃至阿耨多罗三藐三菩提。是狂愚人无目，而欲得阿耨多罗三藐三菩提，度脱众生生死？”

须菩提白佛言：“世尊，若佛以五眼观，不见众生生死中可度者，今世尊云何得阿耨多罗三藐三菩提，分别众生有三聚，正定、邪

定、不定？”

“须菩提，我得阿耨多罗三藐三菩提，初不得众生三聚，若正定、若邪定、若不定。须菩提，以众生无法有法想，我以除其妄著世俗法故说有得，非第一义。”

“世尊，非住第一义得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，住颠倒得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，若不住第一义中得，亦不住颠倒中得，将无世尊不得阿耨多罗三藐三菩提耶？”

佛言：“不也！我实得阿耨多罗三藐三菩提，无所住，若有为相、若无为相。须菩提，譬如佛所化人，不住有为相，不住无为相，化人亦有来有去，亦坐亦立。须菩提，是化人若行檀波罗蜜，行尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，行四禅、四无量心、四无色定、五神通，行四念处乃至行八圣道分，入空三昧、无相三昧、无作三昧，行内空乃至无法有法空，行八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、大慈大悲，得阿耨多罗三藐三菩提，转法轮。是化人化作无量众生，有三聚。须菩提，于汝意云何？是化人有行檀波罗蜜，乃至有三聚众生不？”

须菩提言：“不也。”

“须菩提，佛亦如是，知诸法如化，如化人度化众生，无有实众生可度。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，如佛所化人行！”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法如化，佛与化人有何等差别？”

佛告须菩提：“佛与化人无有差别。何以故？佛能有所作，化人亦能有所作。”

“世尊，若无佛，化独能有所作不？”

佛言：“能有所作。”

须菩提言：“世尊，云何无佛，化能有所作？”

“须菩提，譬如过去有佛名须扇多，为欲度菩萨故，化作佛已，而自灭度。是化佛住半劫作佛事，授应菩萨行者记已灭度。一切世间众生，知佛实灭度。须菩提，化人实无生无灭。如是，须菩提，菩萨行般若波罗蜜，当信知诸法如化！”

“世尊，若佛、佛所化人，无差别者，云何令布施清净？如人供养佛，是众生乃至无余涅槃，福德不尽；若供养化佛，是人乃至无余涅槃，福德亦应不尽耶？”

佛告须菩提：“佛以诸法实相故，与一切众生天及人作福田；化佛亦以诸法实相故，与一切众生天及人作福田。”

佛告须菩提：“置是佛及于化佛所种福德，若有善男子、善女人但以敬心念佛，是善根因缘，乃至毕苦其福不尽。须菩提，置是敬心

念佛，若有善男子、善女人但以一华散虚空中念佛，乃至毕苦其福不尽。须菩提，置是敬心念佛、散华念佛，若有人一称南无佛，乃至毕苦其福不尽。如是，须菩提，佛福田中种其福无量。以是故，须菩提，当知佛与化佛无有差别，诸法法相无异故。须菩提，菩萨摩诃萨应如是行般若波罗蜜，入诸法实相中！是诸法实相不应坏，所谓般若波罗蜜相，乃至阿耨多罗三藐三菩提相不应坏。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法实相不应坏，佛何以坏诸法相，言是色，是受、想、行、识，是内法、是外法，是善法、是不善法，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有诤法、是无诤法，是有为法、是无为法等？世尊，将无坏诸法相？”

佛告须菩提：“不也！以名字相故示诸法，欲令众生解；佛不坏诸法法相。”

须菩提白佛言：“世尊，若以名字相故说诸法，令众生解。世尊，若一切法无名无相，云何以名相示众生欲令解？”

佛告须菩提：“随世俗法有名相，实无著处。须菩提，如凡人闻说苦，著名随相。须菩提，诸佛及弟子不著名、不随相。须菩提，若名著名、相著相，空亦应著空，无相亦应著无相，无作亦应著无作，实际应著实际，法性应著法性，无为性应著无为性。须菩提，是一切法但有名相，是法不住名相中。如是，须菩提，菩萨摩诃萨但名相中住，应行般若波罗蜜，是名相中亦不应著！”

“世尊，若一切有为法但名相者，菩萨摩诃萨为谁故发阿耨多罗三藐三菩提心，受种种勤苦？菩萨行道时，布施、持戒、行忍辱、勤精进、入禅定、修智慧，行四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，行空行、无相行、无作行，佛十力乃至具足大慈大悲！”

佛言：“如须菩提所说，若一切有为法但名相者，菩萨摩诃萨为谁故行菩萨道？须菩提，若有为法但名相等，是名相、名相相空，以是故，菩萨摩诃萨行菩萨道得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱众生。是名相，亦无生、无灭、无住异。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，世尊说一切种智？”

佛告须菩提：“我说一切种智。”

须菩提言：“佛说一切智、说道种智、说一切种智，是三种智有何差别？”

佛告须菩提：“萨婆若是一切声闻、辟支佛智，道种智是菩萨摩诃萨智，一切种智是诸佛智。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故，萨婆若是声闻、辟支佛智？”

佛告须菩提：“一切，名所谓内外法，是声闻、辟支佛能知，不能用一切道、一切种智。”

须菩提言：“世尊，何因缘故，道种智是诸菩萨摩诃萨智？”

佛告须菩提：“一切道，菩萨摩诃萨应知，若声闻道、辟支佛道、菩萨道，应具足知，亦应用是道度众生，亦不作实际证。”

须菩提白佛言：“世尊，如佛说菩萨摩诃萨应具足诸道，不应以是道实际作证耶？”

佛告须菩提：“是菩萨未净佛土，未成就众生，是时不应实际作证。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨住道中，应实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，住非道中，实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，住道非道，实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，住非道亦非非道，实际作证？”

佛言：“不也。”

“世尊，菩萨摩诃萨住何处，应实际作证？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝住道中，不受诸法故，漏尽心得解脱不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

“汝住非道，漏尽心得解脱不？”

“不也，世尊。”

“汝住道非道，漏尽心得解脱不？”

“不也，世尊。”

“汝住非道亦非非道，漏尽心得解脱不？”

“不也，世尊。我无所住，不受诸法，漏尽心得解脱。”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨亦如是，无所住，应实际作证。”

须菩提言：“世尊，云何为一切种智相？”

佛言：“一相故名一切种智，所谓一切法寂灭相。复次，诸法行类、相貌、名字显示说，佛如实知，以是故名一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，一切智、道种智、一切种智，是三智结断有差别，有尽有余不？”

佛言：“烦恼断无差别。诸佛烦恼习一切悉断，声闻、辟支佛烦恼习不悉断。”

“世尊，是诸人不得无为法，得断烦恼耶？”

佛言：“不也。”

“世尊，无为法中可得差别不？”

佛言：“不也。”

“世尊，若无为法中不可得差别，何以故说是人烦恼习断，是人烦恼习不断？”

佛告须菩提：“习，非烦恼；是声闻、辟支佛身、口有似淫欲、瞋恚、愚痴相，凡夫愚人为之得罪。是三毒习，诸佛无有。”

须菩提白佛言：“世尊，若道无法，涅槃亦无法，何以故分别说是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是

佛？”

佛告须菩提：“是皆以无为法而有分别，是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是佛。”

“世尊，实以无为法故分别，有须陀洹乃至佛？”

佛告须菩提：“世尊言说故有差别，非第一义，第一义中无有分别说。何以故？第一义中无言说，道断结故说后际。”

须菩提言：“世尊，诸法自相空中，前际不可得，何况说有后际？”

佛告须菩提：“如是，如是。诸法自相空中，无有前际，何况有后际？无有是处！须菩提，以众生不知诸法自相空故，为说是前际、是后际；诸法自相空中，前际、后际不可得。如是，须菩提，菩萨摩诃萨应以自相空法行般若波罗蜜。须菩提，若菩萨行自相空法，则无所著，若内法、若外法，若有为法、若无为法，若声闻法、辟支佛法，若佛法。”

须菩提白佛言：“世尊，常说般若波罗蜜，般若波罗蜜以何义故，名般若波罗蜜？”

佛言：“得第一度，一切法到彼岸，以是义故，名般若波罗蜜。

“复次，须菩提，诸佛、菩萨，辟支佛、阿罗汉，用是般若波罗蜜得度彼岸，以是义故，名般若波罗蜜。

“复次，须菩提，分别筹量破坏一切法，乃至微尘，是中不得坚实，以是义故，名般若波罗蜜。

“复次，须菩提，诸法如、法性、实际，皆入般若波罗蜜中，以是义故，名般若波罗蜜。

“复次，须菩提，是般若波罗蜜无有法若合、若散，若有色、若无色，若可见、若不可见，若有对、若无对，若有漏、若无漏，若有为、若无为。何以故？是般若波罗蜜无色、无形、无对，一相所谓无相。

“复次，须菩提，是般若波罗蜜能生一切法、一切乐说辩、一切照明。须菩提，是般若波罗蜜，魔若魔天、声闻、辟支佛人及余异道梵志、怨仇恶人，不能坏菩萨行般若波罗蜜。何以故？是人辈，般若波罗蜜中皆不可得故。须菩提，是菩萨摩诃萨应如是行般若波罗蜜义！

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨欲行深般若波罗蜜义，应行无常义、苦义、空义、无我义，亦应行苦智义，集智义、灭智义、道智义、法智义、比智义、世智义、他心智义、尽智义、无生智义、如实智义。如是，须菩提，菩萨摩诃萨为般若波罗蜜义故，应行般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，是深般若波罗蜜中，义与非义皆不可得，云何菩萨为深般若波罗蜜义故，应行般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨为深般若波罗蜜义故，应如是念：‘贪

欲非义，如是义不应行；瞋恚、愚痴非义，如是义不应行；一切邪见无义，如是义不应行。'何以故？三毒如相，无有义、无有非义，一切邪见如相，无有义、无有非义。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨应作是念：‘色非义、非非义，乃至识非义、非非义，檀波罗蜜乃至阿耨多罗三藐三菩提非义、非非义。'何以故？须菩提，佛得阿耨多罗三藐三菩提时，无有法可得，若义、若非义。须菩提，有佛无佛，诸法法相常住，无有是义，无有非义。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应离义及非义。”

须菩提白佛言：“世尊，何以故般若波罗蜜非义、非非义？”

佛告须菩提：“一切有为法无作相，以是故，般若波罗蜜非义、非非义。”

“世尊，一切贤圣，若佛若佛弟子，皆以无为为义，云何佛言般若波罗蜜无有义非义？”

佛言：“虽一切贤圣，若佛若佛弟子，皆以无为为义，亦不以增，亦不以损。须菩提，譬如虚空如，不能益众生，不能损众生。如是，须菩提，菩萨摩诃萨般若波罗蜜无有增、无有损。”

“世尊，菩萨摩诃萨不（不字衍文应删。）学无为般若波罗蜜得一切种智耶？”

佛言：“如是，如是。须菩提，菩萨摩诃萨学是无为般若波罗蜜，当得一切种智，不以二法故。”

“世尊，不二法能得不二法耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“二法能得不二法耶？”

佛言：“不也。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩诃萨若不以二法，不以不二法，云何当得一切种智？”

“须菩提，无所得即是得，以是得无所得。”

【论】释曰：须菩提复问世尊：若一切法无作、无起相，云何分别有三乘？佛可其意，更说因缘：凡夫人未得道，著五众故，亦著是空、无作、无起法故生疑，云何分别有三乘？汝已得道，不著五众，亦不著空、无作、无起，云何生疑？佛此中自说因缘：我以五眼尚不得色等诸法，狂人无眼而欲得？

须菩提问：若无法、无众生，云何说有三聚众生？佛答：我观众生一聚不可得，云何有三？但为欲破颠倒故，分别有三：能破颠倒者名正定；必不能破颠倒者是邪定；得因缘能破，不得则不能破，是名不定。皆以世俗法故说，非是第一义。

问曰：佛实住第一义中得道，何以答须菩提言不？

答曰：须菩提为新发意者故问，是故佛言不。何以故？颠倒有法中尚不可住，何况第一义无所有中住？是故须菩提疑：若二处不住，将无世尊不得正觉耶？佛答：实得阿耨多罗三藐三菩提道，但无所

住。有为性虚诳不实，无为性空无所有，故不可住。此中佛欲明了是事故，说化佛譬喻，如化佛不住有为性、不住无为性，而能来去说法。

问曰：化人来去说法可尔，云何能行檀波罗蜜等？

答曰：不言化人能实行，众生眼见似有所行。是化事，如经中说，乃至须扇多。须菩提意已信伏，种种因缘，化佛、真佛等无异，今犹少疑问佛：若无分别者，供养真佛乃至无余涅槃福故不尽，供养化佛亦尔不？佛答：供养化佛、真佛，其福不异。何以故？佛得诸法实相故，供养福无尽；化佛亦不离实相故，若供养者，心能不异，其福亦等。

问曰：化佛无十力等诸功德，云何与真佛等？

答曰：十力等诸功德，皆入诸法实相；若十力等离诸法实相，则非佛法，堕颠倒邪见。

问曰：若尔，真化中定有诸法实相者，何以言恶心出佛身血得逆罪，不说化佛？

答曰：经中但说恶心出佛身血，不辩真化。若供养化佛得具足福者，恶心毁谤亦应得逆罪；恶人定谓化佛是真而恶心出血，血则为出，便得逆罪。

问曰：若尔者，毗尼中何以言杀化人不犯杀戒？

答曰：毗尼中皆为世间事，摄众僧故结戒，不论实相。何以故？毗尼中有人、有众生，逐假名而结戒，为护佛法故，不观后世罪多少。又后世罪重，戒中便轻，如道人鞭打杀牛羊等，罪重而戒轻；赞叹女人，戒中重，后世罪轻。杀化牛羊，则众人不嫌，亦不讥论，但自得心罪；若杀真、化牛羊，心不异者得罪等。然制戒意，为众人讥嫌故为重，是故经中说意业最大，非身口业。如人大行布施不及行慈三昧，行慈三昧众生无所得，而自得无量福；邪见断善根人，不恼众生而入阿鼻地狱。是故供养化佛、真佛，以心等故，其福不异。

复次，此中佛说，置是化佛光相具足，有人见石泥像等，慈心念佛，是人乃至毕苦其福不尽。佛言：复置泥像，若有恭敬心，虽不见佛像，念佛故以华散空中，其福亦得毕苦。复置散华，但一称南无佛，是人亦得毕苦其福不尽。

问曰：云何但空称名字，便得毕苦其福不尽？

答曰：是人曾闻佛功德，能度人老病死苦，若多若少供养，及称名字，得无量福，亦至毕苦不尽。是故福田无量故，虽软心布施，其福亦无尽。如是种种因缘譬喻故，真佛、化佛无异，于佛福田供养者，其福无量，以一切法实相无别无异故。

尔时，须菩提问佛：世尊，若诸法实相无坏故，二佛无异，今佛分别说诸法，是色，是受、想、行、识，乃至是有为、是无为法，将无坏诸法相耶？佛答：须菩提，佛虽种种分别说诸法，但以言说，欲令众生得解脱，心无所著。若二佛共语，不应说诸法名字；以众生无

及佛者，欲牵引令解故，说是善、是恶。如法华经说火宅，以三乘引出诸子，但以名相说诸法，不坏第一义。

须菩提问：虽以名相为众生说，无有实事，将无虚妄耶？佛答：圣人随世俗言说，于中无有名相著处。佛此中自说因缘：如凡夫说苦，著名取相；诸佛及弟子，口说苦而心不著，若著不名苦圣谛。苦谛即是名相等，无有定实；凡夫著者亦是名相，无有定实，云何空名相中著空名相？若空名相中著名相者，空亦应著空，无相亦应著无相，无作亦应著无作，乃至无为性亦应著无为性。是法皆如凡夫苦谛相，但有名相，名相亦不住名相中；菩萨入是名相等诸法门中，住是名相般若中，应观一切法无有实。

须菩提问：若一切法但有名相，菩萨为何等故发心？如经中说，佛答：若一切法但有名相者，名相中名相亦空，是法皆毕竟空，入如、法性、实际中，是故菩萨能发阿耨多罗三藐三菩提，乃至能以三乘度众生。若诸法有定实、非名相者，即是无生灭；无生灭故，无苦、无集、无尽、无道，云何以三乘度众生？若诸法但是空名相、无实者，亦无生灭；无生灭故，无苦、集、尽、道，亦云何可度？今菩萨知一切法名相等空，则离世间颠倒；亦知名相空，亦离名相空，如是离有离无处中道，能度众生。佛意：菩萨行是中道般若，得一切种智。

尔时，须菩提欲难故，先定佛语，乃问：世尊说一切种智耶？佛言：我说一切种智。复问：佛常说三种智，三种智有何差别？佛答：萨婆若是声闻、辟支佛智。何以故？一切，名内外、十二入，是法声闻、辟支佛总相智，皆是无常、苦、空、无我等。道种智，是诸菩萨摩诃萨智。道有四种：一者、人天中受福乐道，所谓种福德；并三乘道为四。菩萨法应引导众生，著大道中；若不任入大道者，著二乘中；若不任入涅槃者，著人天福乐中，作涅槃因缘。世间福乐道，是十善布施诸福德；三十七品是二乘道；三十七品及六波罗蜜是菩萨道，菩萨应了了知是诸道。菩萨以佛道自为、为人，以余三道但为众生，是菩萨道种智。

须菩提问：何以道种智为菩萨事？佛答：菩萨应具足一切道，以是道化众生，虽出入是道，未教化众生、净佛国土而不取证；具足是事已，然后坐道场乃取证。是故，须菩提，道种智是菩萨事。

须菩提复问：是菩萨住何处实际作证？须菩提意：若住道中作证，是事不然，有二过故：一者、有结使人，不应有毕竟清净正智，若有则与佛无异，若异者有烦恼习气故应有错谬；二者、一切有为法皆是虚诳，和合故有，假名无有定实。是故佛言：不也。若住道中尚不得，何况非道？道、非道亦有二过故。非道非不道，以著心取相故，亦言不也。

尔时，须菩提意或作是念，佛所得道甚深，不可得底，是故复问：菩萨住何处实际作证？佛反问须菩提。

问曰：佛何以故不直答而反问须菩提？

答曰：须菩提既于所得道中了了无惑，贵尚佛所证故，四句戏论，如有著心不了故问，是故佛以须菩提所得证反问：汝得道时住四句中得证耶？答言：不也！我无所住而得漏尽。汝以无所住而心得解脱，当知菩萨摩诃萨亦如是，不住四句而证实际，是故佛反问。复有人言："四种答中，是名反问答。"

问曰：须菩提住金刚三昧，心得解脱，云何言不住道中？

答曰：住，名取相定有是法；是人更求无为胜法故，不名为住有为法，为不用故，不于中住。复有人言："是名相，凡夫法中便有分别，是金刚，是解脱；得无相法，则无所分别。"佛为无相法故，反问须菩提：汝不应以名相故问，汝不应以名相为难。一切种智是佛智。一切种智，名一切三世法中通达无碍智，知大小精粗，无事不知。佛自说一切种智义，有二种相：一者、通达诸法实相故寂灭相，如大海水中风不能动，以其深故波浪不起，一切种智亦如是，戏论风所不能动；二者、一切诸法可以名相文字言说，了了通达无碍，摄有无二事故，名一切种智。有人言："十力、四无所畏、四无碍法、十八不共法，尽是智慧相和合，名为一切种智。"复有人言："金刚三昧次第得无碍解脱故，若大小、近远、深浅、难易，无事不知。如是等种种无量因缘，名一切种智。"

须菩提闻是已，问：佛智慧故，有上、中、下分别，烦恼断复有差别不？佛言：无差别：断时有差别，断已无差别。譬如刀有利钝，断时有迟速，断已无差别。如来烦恼及习都尽；声闻、辟支佛但烦恼尽，而习气有余。

须菩提问：佛世尊三种断，是有为、是无为？佛答：皆是无为。

复问：世尊，无为法中可得差别不？佛答：是法无相无量，云何可得差别？

复问：世尊，若无差别，云何说是断中有余，是断中无余？须菩提，是习不名真烦恼，有人虽断一切烦恼，身、口中亦有烦恼相出，凡夫见闻是相已，则起不清净心。譬如蜜婆私吒阿罗汉，五百世在猕猴中，今虽得阿罗汉，独腾跳树木，愚人见之即生轻慢，是比丘似如猕猴；是阿罗汉无烦恼心，而犹有本习。又如毕陵伽婆蹉阿罗汉，五百世生婆罗门中，习轻慢心故，虽得阿罗汉，犹语恒水神言："小婢！止流！"恒神瞋恚，诣佛陈诉，佛教忏悔，犹称小婢！如是等身、口业烦恼习气，二乘不尽，佛无如是事。如一婆罗门恶口，一时以五百事骂佛，佛无愠色；婆罗门心乃欢喜，即复一时以五百善事赞叹于佛，佛亦无喜色。当知佛烦恼习气尽故，好恶无异。又复佛初得道，实功德中出好名声充满十方，唯佛自知；而孙陀梨梵志女，杀身谤佛，恶名流布。佛于此二事，心无有异，亦不忧喜。又入婆罗门聚落中，空钵而出；天人种种供养。又复三月食马麦；释提桓因恭敬，以天食供养。阿罗婆伽林中，棘刺寒风，佛在中宿；又于欢喜园中，

在天白宝石上，柔软滑泽，又敷天卧具。于此好、恶事中，心无忧喜。又提婆达多瞋心以石锤佛，罗睺罗敬心合手礼佛。于此二人，其心平等，如爱两眼。如是等种种干乱，无有异想；譬如真金，烧磨锻炼，其色不变。佛经此众事，心无增减，是故可知诸佛爱恚等诸烦恼习气都尽。

须菩提意：若诸法实相中，若道、若涅槃无所有；若无所有，何以分别是须陀洹乃至辟支佛习气未尽，佛习气尽？佛言：三乘圣人，皆以无为法而有差别。虽因无为有差别，而有为法中可得说。

须菩提欲定佛语，故问：世尊，实以无为法故有差别耶？佛答：世俗法语言名相故可分别，第一法中无分别。何以故？第一义中一切语言道断，以一切心所行断故；但以诸圣人结使断故，说有后际。后际者，所谓无余涅槃。

须菩提问：世尊，诸法自相空故，前际不可得，何况后际？何以故？因前际故有后际。佛可其意：以众生不知诸法自相空故，说是前际、是后际，自相空诸法中，前、后际不可得。何以故？若先有生，则后有老死；若离老死有生，是则不死而生，是生无因无缘；若先老死后有生者，不生云何有老死？先后既不可得，一时亦不可得，以是故说自相空法中，无有前、后际。佛言：如是，须菩提，菩萨应以自相空法行般若，内外法乃至佛法不著故。

问曰：上来常说般若波罗蜜相，今何以更问？

答曰：不但问相，人常说般若波罗蜜，般若波罗蜜以何义故名般若？佛言：以第一度、一切法到彼岸，名般若波罗蜜。第一度者，声闻人以下智度，辟支佛以中智度，菩萨以上智度，故名第一度。

复次，烦恼有九种，上中下各有三品；智慧亦有九种。下下智慧从钝根须陀洹来，乃至上下是第一声闻舍利弗等；上中是大辟支佛，上上是菩萨。以上上智慧度故，名第一度。声闻、辟支佛但总相度，于别相少；菩萨一切法总相、别相皆了了知故，名第一度。

复次，菩萨度时，智慧遍满可知法中，二乘人可知法中不能遍满，是故名第一度。

复次，第一度者，大乘福德、智慧、六波罗蜜、三十七品具足满，故安隐度。又十方诸佛大菩萨诸天皆来佐助，安隐得度。如人乘七宝船，牢治行具，上有种种好食，有好导师，遇随意好风，则为好度。若人乘草栰度恐怖，不名好度。

复次，佛说三乘人，以是般若波罗蜜度到彼岸涅槃，灭一切忧苦，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，是般若波罗蜜中一切法，内外大小，思惟筹量，分别推求，乃至如微尘不得坚实，既到微尘，则不可分别；心心数法，乃至一念中，亦不可分别。是般若波罗蜜中，心、色二法破坏，推求不得坚实，以是义故，名般若波罗蜜。

复次，般若名慧，波罗蜜名到彼岸，彼岸名尽一切智慧边。智慧

名不可破坏相，不可破坏相即是如、法性、实际，以其实故，不可破坏；是三事摄入般若中故，名为般若波罗蜜。

复次，般若波罗蜜，无有法与法有合有散，毕竟空故。是般若无色、无形、无对，一相所谓无相，是义如先说。如是等种种因缘故，名般若义。

今当说般若力，所谓般若能生一切智慧、禅定等诸法，能生一切乐说辩才。以般若力故演说一句，种种庄严穷劫不尽。星宿日月不能照处，般若能照，能破邪见无明黑闇故。魔若魔人，求声闻、辟支佛人，外道恶人所不能坏。何以故？菩萨行般若，此诸恶人于般若中皆不可得故。

复次，若行者，一心信受讽诵，诸恶不能得便，何况正忆念、如说行！如是，须菩提，菩萨应行般若义。般若义者，所谓无常义，苦、空、无我义，四谛智、尽智、无生智、法智、比智、世智、知他心智、如实智义故，应行般若。是般若如大海有种种宝物，或大或小，唯一是如意宝；般若波罗蜜亦有种种诸智慧宝，无常等四圣行、十智，唯有如实智，如如意宝。

问曰：如先品说，若常、若无常等行，不名行般若波罗蜜，今何以言行无常等义故，应行般若波罗蜜？

答曰：我已先答，无常有二种：若著心戏论无常，是不名行般若；若以无著心不戏论无常，为破常倒，又不自生著心，是名行般若。

问曰：三藏中但有十智，此中何以有如实智？

答曰：是故名大乘，大法能受小法，小不能受大。

问曰：十智各各有体相，如实智有何等相？

答曰：有人言："能知诸法实相，所谓如、法性、实际，是名如实智相。"佛此中说如实智，唯是诸佛所得。何以故？烦恼未尽者，犹有无明故，不能知如实。二乘及大菩萨，习未尽故，不能遍知一切法、一切种，不名如实智；但诸佛于一切无明尽无遗余故，能如实知。

问曰：若除佛更无如实智者，二乘云何得涅槃？大菩萨得无生忍？

答曰：如实智有二种：一者、遍满具足，二者、未具足。具足者佛，不具足者二乘及大菩萨。譬如闇室中，为有所作故燃灯，所为已办；后来灯，其明益增。黑闇有二分：一分初灯已除，第二分后灯所除。第二分闇与初灯明和合，若不尔，第二灯则无所用。如是，二乘及大菩萨智慧，虽已破无明，佛智慧所除无明分，是诸人所不能除。不得言初灯无照，如是，不得言二乘及菩萨智慧是遍如实知。遍如实智是佛，但如实智，二乘及菩萨所共。

尔时，须菩提问佛：世尊，若深般若中义非义不可得，云何言菩萨为深般若义故行般若？佛答：贪欲等烦恼非义不应行者，诸法有三

分：贪欲等诸烦恼是非义；六波罗蜜等诸善法是义；色等法无记故，非义非非义。若人于烦恼及行烦恼者中，生怨憎心；于六波罗蜜等诸善法及行善法者中，生爱念心；于色等无记法及行无记法者中，即生痴心。如经中说：凡人得受乐时生贪心，受苦时生瞋心，受不苦不乐时生痴心。是故说菩萨应作是念：欲贪等非义，不应念以为非，如经广说。此中自说因缘：恶法、善法、无记法，一如相，无有义非义，如相无二无分别故。复次，佛得道时，不见一法若义若非义。诸法实相，有佛无佛常住，不作义非义。若如是知，即是义，但破分别心故，说义非义不应行。如是，须菩提，菩萨应行是离义非义般若波罗蜜。

须菩提复问：何缘故般若非义非非义？佛答：一切法无作无起相故，无所能作，云何般若波罗蜜作义以非义？

须菩提复问：世尊，若一切诸佛及弟子，皆以无为法为义，佛何以说般若波罗蜜不能作义以非义？佛答：一切圣人虽以无为法为义，不作义以非义，无增无损故。此中说譬喻：如虚空如不能益众生，不能损众生，虚空无法故，无有义以非义，何况虚空如？虚空虽无法，一切世间因虚空故得有所作；般若波罗蜜亦如是，虽无相无为，而因般若能行五波罗蜜等一切佛道法。以著心故，说般若无义非义；无著心故，说第一实义。以世谛故说言义，第一义中无有义。复次，般若有二种：一者、有为，二者、无为。学有为般若，能具足六波罗蜜，住十地中；学无为般若，灭一切烦恼习成佛道。

今须菩提问佛：世尊，菩萨学无为般若得一切智，云何言无义？佛答：虽得萨婆若，不以二法故得。分别取相者，是名二法。

复问：不二法能得不二法耶？佛答：不也！何以故？不二法即是无为，无为无有得不得相，是无为法不可行故。

复问：若以不二法不得，可以二法得不二法不？答言：不也！何以故？二法虚诳不实故，云何行不实而得实法？

复问：世尊，若不以二、不以不二，云何当得一切种智？佛答：无所得，即是得。此中二、不二，即是无分别，皆无所得。是无所得，不以有所得为行，虽行有为法，得是无所得，心不取相故无所得。何以故？与空、无相、无作合行故。

大智度论卷第八十五

释道树品第七十一

【经】须菩提白佛言：“世尊，是般若波罗蜜甚深！世尊，诸菩萨摩诃萨不得众生，而为众生求阿耨多罗三藐三菩提，是为甚难！世尊，譬如人欲于虚空中种树，是为甚难！世尊，菩萨摩诃萨亦如是，为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，众生亦不可得。”

佛告须菩提：“如是，如是。诸菩萨摩诃萨所为甚难，为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，度著吾我颠倒众生。须菩提，譬如人种树，不识树根、茎、枝、叶、华、果，而爱护溉灌，渐渐长大，华、叶、果实成就，皆得用之。如是，须菩提，诸菩萨摩诃萨为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，渐渐行六波罗蜜，得一切种智，成佛树，以叶、华、果实益众生。须菩提，何等为叶益众生？因菩萨摩诃萨得离三恶道，是为叶益众生。何等为华益众生？因菩萨得生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，四天王天处乃至非有想非无想处，是为华益众生。何等为果益众生？是菩萨得一切种智，令众生得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、佛道，是众生渐渐以三乘法，于无余涅槃而般涅槃，是为果益众生。是菩萨摩诃萨，不得众生实法，而度众生令离我颠倒著，作是念：‘一切诸法中无众生，我所为众生求一切种智，是众生实不可得。’”

须菩提白佛言：“世尊，当知是菩萨为如佛。何以故？是菩萨因缘故，断一切地狱种、一切畜生种、一切饿鬼种，断一切诸难，断一切贫穷下贱道，断一切欲界、色界、无色界。”

佛言：“如是，如是。须菩提，当知是菩萨摩诃萨如佛。须菩提，若菩萨摩诃萨不发心求阿耨多罗三藐三菩提，世间则无过去、未来、现在诸佛，世间亦无辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，三恶趣及三界亦无断时。须菩提，汝所说是菩萨摩诃萨当知如佛。如是，如是，须菩提，当知是菩萨实如佛。何以故？以如故说如来，以如故说辟支佛、阿罗汉、一切贤圣，以如故说为色乃至识，以如故说一切法，乃至有为性、无为性。是诸如，如实无异，以是故说名为如。诸菩萨摩诃萨学是如，得一切种智，得名如来。以是因缘故，说菩萨摩诃萨当知如佛，以如相故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨应学如般若波罗蜜！菩萨学如般若波罗蜜，则能学一切法如；学一切法如，则得具足一切法如；具足一切法如已，于一切法如得自在；于一切法如得自在已，善知一切众生根；善知一切众生根已，知一切众生根具足，亦知一切众生业因缘；知一切众生业因缘已，得愿智具足；愿智具足已，净三世慧；净三世慧已，饶益一切众生；饶益一切众生已，净佛国土；净佛国土已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，安立众生于三乘，令入无余涅槃。如是，须菩提，菩萨摩诃萨欲得一切功德，自利利人，应发阿耨多罗三藐三菩提心！”

须菩提白佛言：“世尊，是诸菩萨摩诃萨，能如说行深般若波罗蜜，一切世间天及人、阿修罗，应当为作礼！”

佛告须菩提：“如是，如是。是菩萨摩诃萨，能如说行般若波罗蜜，一切世间天及人、阿修罗，应当为作礼。”

“世尊，是初发意菩萨摩诃萨，为众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，得几所福德？”

佛告须菩提：“若千世界中众生，皆发声闻、辟支佛意。于汝意

云何？其福多不？”

须菩提言：“甚多无量！”

佛告须菩提：“其福不如初发意菩萨摩诃萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。何以故？发声闻、辟支佛意者，皆因菩萨出故，菩萨终不因声闻、辟支佛出。二千世界、三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中住声闻、辟支佛地者，若三千大千世界中众生皆住干慧地，其福多不？”

须菩提言：“甚多无量！”

佛言：“不如初发意菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。置是住干慧地众生，若三千大千世界中众生，皆住性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地，是一切福德，欲比初发意菩萨百倍、千倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。须菩提，若三千大千世界中初发意菩萨，不如入法位菩萨百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中入法位菩萨，不如向佛道菩萨百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩萨，不如佛功德百千万倍、巨亿万倍，乃至算数譬喻所不能及。”

须菩提白佛言：“世尊，初发心菩萨摩诃萨，当念何等法？”

佛言：“应念一切种智。”

须菩提言：“何等是一切种智？一切种智何等缘？何等增上？何等行？何等相？”

佛告须菩提：“一切种智无所有，无念、无生、无示。如须菩提所问，一切种智何等缘？何等增上？何等行？何等相？须菩提，一切种智无法缘，念为增上，寂灭为行，无相为相。须菩提，是名一切种智缘、增上、行、相。”

须菩提白佛言：“世尊，但一切种智无法，色、受、想、行、识亦无法，内外法亦无法，四禅、四无量心、四无色定，四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相三昧、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，大慈、大悲、大喜、大舍，初神通、第二、第三、第四、第五、第六神通，有为相、无为相，亦无法？”

佛告须菩提：“色亦无法，乃至有为相、无为相亦无法。”

须菩提言：“世尊，何因缘故一切种智无法，色无法乃至有为相、无为相亦无法？”

佛言：“一切种智自性无故，若法自性无，是名无法；色乃至有为相、无为相，亦如是。”

“世尊，何因缘故诸法自性无？”

佛言：“诸法和合因缘生法中无自性，若无自性，是名无法。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨当知一切法无性。何以故？一切法性空故，以是故当知一切法无性。”

须菩提白佛言："世尊，若一切法无性，初发意菩萨，以何等方便力能行檀波罗蜜，净佛世界，成就众生？能行尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，行初禅乃至第四禅，行慈心乃至舍心，行空处乃至非有想非无想处，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，空三昧、无相三昧、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，能行一切种智，净佛世界，成就众生？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨能学诸法无性，亦能净佛世界，成就众生。知世界众生亦无性，即是方便力。须菩提，是菩萨摩诃萨行檀波罗蜜修学佛道，行尸罗波罗蜜修学佛道，行羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜修学佛道，乃至行一切种智修学佛道，亦知佛道无性。是菩萨摩诃萨行六波罗蜜修学佛道，乃至未成就佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，是为修学佛道。能具足是佛道因缘已，用一念相应慧，得一切种智，尔时一切烦恼习永尽，以不生故。是时，以佛眼观三千大千世界，无法尚不可得，何况有法？如是，须菩提，菩萨摩诃萨，应行无性般若波罗蜜。须菩提，是名菩萨摩诃萨方便力。无法尚不可得，何况有法？须菩提，是菩萨摩诃萨若布施时，布施无法尚不知，何况有法？受者及菩萨心，无法尚不知，何况有法？乃至一切种智，得者、得法、得处，无法尚不知，何况有法？何以故？一切法本性尔；非佛作，非声闻、辟支佛作，亦非余人作，一切法无作者故。"

须菩提白佛言："世尊，诸法、诸法性离耶？"

佛言："如是，如是，诸法、诸法性离。"

"世尊，若诸法、诸法性离，云何离法能知离法，若有若无？何以故？无法不能知无法，有法不能知有法，无法不能知有法，有法不能知无法。世尊，如是一切法无所有相，云何菩萨摩诃萨作是分别，是法若有若无？"

佛言："菩萨摩诃萨，以世谛故，示众生若有若无，非以第一义。"

"世尊，世谛、第一义谛有异耶？"

"须菩提，世谛、第一义谛，无异也。何以故？世谛如，即是第一义谛如。众生不知不见是如故，菩萨摩诃萨以世谛示若有若无。

"复次，须菩提，众生于五受众中，有著相故，不知无所有；为是众生故，示若有若无，令知清净无所有。如是，须菩提，菩萨摩诃萨，应当作是行般若波罗蜜！"

【论】释曰：须菩提从佛闻无所得即是得，叹未曾有，白佛言：世尊，是般若甚深！如经中广说，以树为譬喻：叶、华、果实，从薄转厚。如树叶荫，热时凉乐，众生因菩萨道树荫，得离三恶道热苦。何以故？遮恶故。如华色好香净柔软，众生因菩萨以布施、持戒教化故，受人天中福乐。如树果色香味力，众生因菩萨故得须陀洹等诸圣

道果。

须菩提闻是欢喜言：是菩萨如佛无异。此中自说因缘：因菩萨故断地狱等恶道。佛可其意，更说因缘：须菩提，菩萨不发心求阿耨多罗三藐三菩提，乃至三界无断时。复次，得诸法如故，说名如来，乃至名须陀洹；以如故，说色乃至无为性；是诸法如，皆一无异。菩萨学是如，必当得萨婆若，是故言如佛无异；不以我心贪贵菩萨故，说言如佛，以得如故言如佛。是如在佛，亦在菩萨，以一相故，是名菩萨为如佛；离如，更无有法不入如者。

问曰：若以同如故，名菩萨如佛，乃至畜生中亦有是如，何以不名如佛？

答曰：畜生虽亦有如，因缘未发故，不能利益众生，不能行如至萨婆若故。如是，须菩提，菩萨应学是如般若波罗蜜！菩萨学是如般若故，则能具足一切法如。具足名得诸法实相，能以种种门令众生得解。以得具足故，于一切法如得自在；得是诸法如自在已，能善知众生根故，能知众生诸根具足。诸根者，信等五善根，三乘人各各有，能分别是人有、是人无、是人得力、是人不得力。具足者，信等善根具足，如是人能出世间。信根得力，则决定能受持不疑；精进力故，虽未见法，一心求道，不惜身命，不休不息；念力故，常忆师教，善法来听入，恶法来不听入，如守门人；定力故，摄心一处不动，以助智慧；智慧力故，能如实观诸法相。得根有二种：一者、在大心人身中，则成菩萨根；二者、在小心人身中，则成小乘根。得是具足根，则可度。或有菩萨见人虽得信等五根而不可度，由先世恶业罪重故，是故言知一切众生业因缘。欲知无数劫业因缘，要得宿命通；既知已，为众生说过去罪业因缘。众生以是过去罪故不畏，是故求愿智，欲知三世事；既知已，为众生说未来世罪业因缘，当堕地狱。众生闻已，则怀恐怖，恐怖已，心伏易度。众生若欲知未来世福报因缘，为说已则欢喜可度。是故说知业因缘已，愿智具足。愿智具足故，得三世慧净，通达无碍，知过去善恶业，又知未来善恶果报，知现在众生诸根利钝，然后说法教化，多所利益不虚。大利益众生故，能净佛国土；净佛国土已，得一切种智；得一切种智故，转法轮；转法轮已，以三乘安立众生，入无余涅槃。如是利益，皆从学如中来，是故佛说菩萨欲得一切功德，自利利人，当发阿耨多罗三藐三菩提心。

须菩提闻是菩萨功德甚多，白佛言：世尊，菩萨能如说行般若波罗蜜，一切世间应当作礼。如经中广说，分别初发意菩萨功德。

尔时，须菩提知是甚深般若无忆想，非初学所得，是故问佛：初发心菩萨，应念何等法？佛答：应念一切种智。一切种智者，即是阿耨多罗三藐三菩提；萨婆若、佛法、佛道，皆是一切种智异名。

问曰：佛何以答言念一切种智？

答曰：初发意菩萨，未得深智慧，既舍世间五欲乐，佛教系心念萨婆若，应作是念：“虽舍小杂乐，当得清净大乐；舍颠倒虚诳乐，

得实乐；舍系缚乐，得解脱乐；舍独善乐，得共一切众生善乐。”得如是等利益故，佛教初发意者，常念萨婆若。

须菩提问：世尊，是一切种智，为是有法？为是无法？何等缘？何等增上？何等行？何等相？佛答：须菩提，一切种智无所有，无所有名非法，无生无灭。诸法如实缘亦无所有，念为增上，寂灭为行，无相为相。

问曰：皆是毕竟空，念何以独言增上？

答曰：诸法各各有力，佛智慧是毕竟空，如、法性、实际、无相，所谓寂灭相。佛得一切种智，不复思惟，无复难易远近，所念皆得故，言念为增上。

须菩提问：世尊，但一切种智无法，色等法亦无法？佛答：色等一切法，亦是无法。自说因缘：若法从因缘和合生，即无自性；若法无自性，即是空无法。以是因缘故，当知一切法无所有性。

须菩提问：初发心菩萨，以何方便行檀波罗蜜，乃至一切种智，净佛世界，教化众生？佛答：无所有法性中学，入观亦能集诸功德，教化众生，净佛世界，即是方便力。所谓有无二法，能一时行故；所谓毕竟空，集诸福德。是人行六波罗蜜时，亦修治佛道；如佛心以毕竟空无所有法，行六波罗蜜，乃至一切种智。是菩萨行是道，能具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。行菩萨道时，具足是法，坐道场，用一念相应慧，得一切种智；如人夜失宝珠，电光暂现，即时还得故，烦恼及习永尽，更不复生。得佛已，以佛眼观一切十方世界中，一切物尚不见无，何况有法？毕竟空法能破颠倒，令菩萨成佛，是事尚不可得，何况凡夫颠倒有法？是故，须菩提，当知一切法无所有相，是名菩萨方便。空尚不得，何况有？须菩提，菩萨应行无所有般若波罗蜜。是菩萨行是无所有般若波罗蜜，若布施时，即知布施物空，无所有，受者及菩萨心，亦无所有；乃至一切种智，得者、得法、得处，无法尚不知，何况有法？得者，菩萨；得法，是阿耨多罗三藐三菩提。用得法是菩萨道，皆知是法无所有。何以故？一切法本性尔，不以智慧故异，非凡夫作，亦非诸圣人作，一切法无作，无作者故。

须菩提意：若诸法都是无所有相，谁知是无所有？是故问佛：世尊，诸法、诸法性离，云何离法能知离法，若有若无？何以故？无法不能知无法，有法不能知有法，无法不知有法，有法不知无法！世尊，如是一切法无所有相！云何菩萨作是分别，是法若有若无？佛答：菩萨世俗故，为众生说若有若无，非第一义。若有是实有，无亦应有实！若有不实，无云何应实？

须菩提问：世俗、第一义有异耶？若异，破坏法性故，是故言不异，世俗如即是第一义如。众生不知是如故，以世俗为说，若有若无。复次，众生五受阴中有所著，为是众生离所有，得无所有故，菩萨说无所有，世俗法故分别诸法，欲令众生知是无所有。如是，须菩

提，菩萨应学无所有般若波罗蜜。

释菩萨行品第七十二

【经】须菩提白佛言："世尊，世尊说菩萨行，何等是菩萨行？"

佛言："菩萨行者，为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行。"

"世尊，云何菩萨摩诃萨为阿耨多罗三藐三菩提行，是菩萨行？"

佛言："若菩萨摩诃萨，行色空，行受、想、行、识空，行眼空乃至意，行色空乃至法，行眼界空乃至意识界；行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜；行内空，行外空，行内外空，行空空，行第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、诸法空、性空、自相空、无法空、有法空、无法有法空；行初禅、第二第三第四禅，行慈悲喜舍，行无量虚空处、无量识处、无所有处、非有想非无想处；行四念处，行四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；行空三昧，行无相、无作三昧；行八背舍、九次第定；行佛十力，行四无所畏，行四无碍智，行十八不共法，行大慈大悲；行净佛国土，行成就众生；行诸辩才，行文字入无文字，行诸陀罗尼门；行有为性，行无为性，如阿耨多罗三藐三菩提不作二。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，名为阿耨多罗三藐三菩提行，是为菩萨行。"

须菩提白佛言："世尊，世尊说言佛，何义故名佛？"

佛告须菩提："知诸法实义故名为佛。复次，得诸法实相故名为佛。复次，通达实义故名为佛。复次，如实知一切法故名为佛。"

须菩提言："何义故名菩提？"

"须菩提，空义是菩提义，如义、法性义、实际义是菩提义。复次，须菩提，名相言说是菩提义。须菩提，菩提实义不可坏，不可分别，是菩提义。复次，须菩提，诸法实相不诳不异，是菩提义。以是故名菩提。复次，须菩提，是菩提，是诸佛所有故，名菩提。复次，须菩提，诸佛正遍知故，名菩提。"

须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨，为是菩提行六波罗蜜，乃至行一切种智，于诸法何得何失？何增何减？何生何灭？何垢何净？"

佛告须菩提："若菩萨摩诃萨行六波罗蜜，乃至行一切种智，于诸法无得无失、无增无减、无生无灭、无垢无净。何以故？菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不为得失、增减、生灭、垢净故出。"

须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不为得失，乃至不为净垢故出，菩萨摩诃萨云何行般若波罗蜜，能取檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？云何行内空乃至无法有法空？云何行禅、无量心、无色定？云何行四念处乃至八圣道分？云何行空、无相、无作解脱门？云何行佛十

力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？云何行菩萨十地？云何过声闻、辟支佛地入菩萨位中？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不以二法行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，不以二法乃至行一切种智。”

须菩提言：“世尊，若菩萨摩诃萨不以二法故，行檀波罗蜜乃至般若波罗蜜；不以二法故，乃至行一切种智。菩萨从初发意乃至后意，云何善根增益？”

佛告须菩提：“若行二法者，善根不得增益。何以故？一切凡夫皆依二法，不得增益善根。菩萨摩诃萨行不二法，从初发意乃至后意，于其中间增益善根。以是故，菩萨摩诃萨，一切世间天及人、阿修罗无能伏，无能坏其善根，令堕声闻、辟支佛地；及诸众恶不善法，不能制菩萨令不能行檀波罗蜜、增益善根，乃至般若波罗蜜，亦如是。须菩提，菩萨摩诃萨应如是行般若波罗蜜！”

“世尊，菩萨摩诃萨为善根故，行般若波罗蜜不？”

佛言：“不也！须菩提，菩萨亦不为善根故行般若波罗蜜，亦不为非善根故行般若波罗蜜。何以故？须菩提，菩萨摩诃萨法，未供养诸佛，未具足善根，未得真知识，不能得一切种智。”

须菩提言：“世尊，云何菩萨摩诃萨供养诸佛，具足善根，得真知识，能得一切种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨从初发意供养诸佛，诸佛所说十二部经，修妒路乃至忧波提舍，是菩萨闻持、诵利、心观、了达；了达故，得陀罗尼；得陀罗尼故，能起无碍智；起无碍智故，所生处乃至萨婆若，终不忘失；亦于诸佛所种善根，为是善根所护，终不堕恶道诸难。以是善根因缘故，得深心清净；得深心清净故，能净佛国土，成就众生。以善根所护故，常不离真知识，所谓诸佛、诸菩萨摩诃萨，及诸声闻能赞叹佛法众者。如是，须菩提，菩萨摩诃萨应供养诸佛，种善根，亲近善知识。”

【论】释曰：上品中须菩提问佛：经常说般若波罗蜜，何以故名般若波罗蜜？佛种种因缘答。因此事故，此品中复问世尊：经常说菩萨行，何等是菩萨行？是故须菩提问菩萨行。

问曰：若般若波罗蜜中摄一切法，又般若即是菩萨行，何以故更问？

答曰：一切菩萨道，名菩萨行；悉遍知诸法实相智慧，名般若波罗蜜，是为异。若般若经、菩萨行等共相摄，无异。

复次，有人言：“菩萨行者，菩萨身、口、意业，诸有所作，皆名菩萨行。”以是事故，须菩提但欲分别菩萨正行故问。是故佛答：菩萨行者，为阿耨多罗三藐三菩提诸善行，是名菩萨正行；菩萨不善、无记及著心行善法，非菩萨行；但以悲心故及空智慧，为阿耨多罗三藐三菩提行，是名菩萨行。何等是清净行？所谓色空行，受、

想、行、识空行，乃至有为性、无为性空行。于是诸法，不分别是空、是实，乃至是有为、是无为，如阿耨多罗三藐三菩提灭戏论不二相，是名菩萨行。无能坏者，亦无过失。须菩提闻是菩萨行已，欢喜问：菩萨行果报得作佛，经常言佛，何等是佛义？佛答：知诸法实义故名为佛。

问曰：若尔者，阿罗汉、辟支佛及大菩萨，是人亦知诸法实义，何故不名为佛？

答曰：上已说燃灯喻，于凡夫为实，于佛不为实。以烦恼习所覆故，不名为实，不能得一切种智、断一切法中疑悔故，不名正智实义，如上分别。

问曰：知诸法实义，得诸法实相，通达实义，一切法如实知，是四有何异？

答曰：有人言："义无异，名字异。"有人言："有差别。"义，名诸法实相，不生不灭，法相常住如涅槃。知是义故，名为佛。是义中常觉悟，无错谬，于是义以种种名相法，令众生解第一实义。是故四无碍中，别说义无碍、法无碍。有人虽得诸法实义，不能通达，有二因缘故：一者、烦恼未尽，二者、未得一切智故。如须陀洹、斯陀含、阿那含，未断烦恼故，不能通达；阿罗汉、辟支佛、大菩萨烦恼虽尽，未得一切种智故，不能通达。是故说通达实义故，名为佛。如实知一切法者，总上三事，亦义亦法，一切法若有若无，种种了知故；如一切种智义中说，亦知寂灭相，亦知有为相。复次，菩提名智，佛名智者，得是智故，名为智者。

须菩提问：世尊，何等是菩提？佛答：空、如、法性、实际，名为菩提。空三昧相应实相智慧，缘如、法性、实际，菩提名实智慧。三学道未断烦恼，虽有智慧不名为菩提。三无学人，无明永尽无余故，智慧名菩提。二无学人不得一切智、正遍知诸法故，不得名阿耨多罗三藐三菩提；唯佛一人智慧，名阿耨多罗三藐三菩提。复次，名相语言文字故，名菩提，菩提实义不可分别破坏。复次，菩提是如不异，常不虚诳。何以故？一切众生智慧转转有胜，至佛更无胜者；诸法亦转转有胜，先者虚妄，后者真实，至菩提更无实者，是故菩提名为实。复次，如得菩提故名为佛，今以佛得故名菩提。

复次，有人言："尽智知生永尽，是名菩提。"有人言："尽智、无生智，名菩提。"有人言："无碍解脱名菩提。何以故？得是解脱，于一切法皆通达。"有人言："四无碍智是菩提。何以故？佛知诸法实相，是义无碍；知诸法名相分别，是名法无碍；分别种种语言，使众生得解，是名辞无碍；有所说法教化，无穷无尽，是名乐说无碍。以四无碍具足，利益众生故，名菩提。"有人言："佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智，如是无量佛法，尽名菩提。何以故？以智慧大故，诸法皆名菩提。"有人言："真菩提名佛，无漏十智是。十智相应受、想、行、识，身、口业及心不相应诸

行，皆名菩提，共缘、共生、共相佐助故，皆名菩提。”复有人言：“菩提义无量无边，唯佛能遍知，余人知其少分；譬如转轮圣王宝藏中诸宝，无能分别知其价者，圣王出宝赐人，正可知其所得者。”

此中，须菩提问佛菩提相已，更问世尊：若菩提毕竟空不坏相，菩萨行六波罗蜜诸法，增益何等善根？佛答：若菩萨行是菩提实相，于一切法无所增益，何况善根？何以故？般若波罗蜜，不为得失，乃至垢净故出，毕竟清净故。佛可其意。

复更问：若无增减，云何菩萨行般若取檀波罗蜜等诸菩萨行？佛答：菩萨虽行是法，不以二法故行，毕竟空和合共行，是故不应难。

复问：世尊，若是菩萨不行二法，云何从初发意乃至后心增长善根？佛答：若人行二法，即是颠倒，不能增长善根。如人梦中虽大得财，竟无所得；觉已所得多少，真名为得。佛语须菩提：一切凡人，皆著二法故，不能增益善根；菩萨行诸法实相，所谓不二法，从初发心来乃至后心，增益善根，无有错谬。是故菩萨，一切天、人、阿修罗无能坏其善根，令堕二乘；及余众恶亦不能坏。余恶者，悭贪等烦恼，破檀波罗蜜诸善法等。

复问：世尊，菩萨为善根故行般若耶？佛答：不为善，不为不善故行般若。

问曰：不为不善根故，行般若可尔，云何不为善根故行？

答曰：此中佛意：贵阿耨多罗三藐三菩提故，虽行诸善根，为办事故行，不以为贵。如栰喻经说：善法尚应舍，何况不善法！善根是助佛道法，若人不为栰故渡，为到彼岸故渡。此中佛说因缘：菩萨未供养诸佛，未得真知识，不能得一切种智，是故虽种善根，不以为贵，但为阿耨多罗三藐三菩提故。

须菩提言：云何菩萨虽不为善根，而能供养诸佛，乃至得一切种智？佛答：菩萨从初发心已来，供养诸佛，如经中说。供养佛大故，但说佛，当知已供养辟支佛，乃至住干慧地。凡人为闻法故，从其闻说十二部经，以不能常得师故，皆当受持；以喜忘故，诵读令利；心观者，常系心经卷，次第忆念；先以语言宣义，后得了达，即得陀罗尼。陀罗尼有二种：一者、闻持陀罗尼，二者、得诸法实相陀罗尼。读诵修习常念故，得闻持陀罗尼；通达义故，得实相陀罗尼。住是二陀罗尼门中，能生无碍智，为众生说法故，具足四无碍智。

问曰：若菩萨有无碍智，与佛何异？

答曰：无碍有二种：一、真无碍，二、名字无碍。此中除佛无碍，余者随菩萨所得无碍。是菩萨读经等因缘故，所生之处，乃至得一切种智，终不忘失。何以故？深入诵读诸法故，烦恼折薄，为善根所护故，终不堕恶道诸难；如盲人为有目者所将护故，终不堕落沟壑。集善根福德故，得深心清净。深心清净者，慈爱一切众生，虽怨贼中人亦不加恶，所谓夺命等。

复次，智慧福德大集故，烦恼微少，不能遍覆菩萨善心。

复次，深心者，于众生中得慈悲心、不舍心、救度心，于诸法中得无常、苦、空、无我毕竟空心，乃至佛不生佛想、涅槃想，是名深心清净。深心清净故，能教化众生。何以故？是烦恼薄故，不起高心、我心、瞋心故，众生爱乐，信受其语，教化众生。教化众生故，得净佛世界，如毗摩罗鞊佛国品中说：众生净故，世界清净。为善根所护故，终不离善知识。善知识者，诸佛、大菩萨、阿罗汉。略说善知识相，能赞叹三宝者。如是菩萨应供养诸佛，种善根，亲近善知识。何以故？如病人应求良医药草，佛为良医，诸善根为药草，瞻病人为善知识。病者具此三事故，病得除愈。菩萨亦如是，具此三事，灭诸烦恼故，能利益众生。

释种善根品第七十三

【经】须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨，若不供养诸佛，不具足善根，不得真知识，当得萨婆若不？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨供养诸佛、种善根、得真知识，一切种智尚难得，何况不供养诸佛，不种善根，不得真知识？"

须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨供养诸佛、种善根、得真知识，何以故难得一切种智？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨远离方便力，不从诸佛闻方便力，所种善根不具足，不常随善知识教。"

"世尊，何等是方便力，菩萨摩诃萨行是方便力，得一切种智？"

佛言："菩萨摩诃萨，从初发意行檀波罗蜜，应萨婆若念，布施佛、若辟支佛、若声闻、若人、若非人，是时不生布施想、受者想。何以故？观一切法自相空，无生，无定相，无所转，入诸法实相，所谓一切法无作无起相。菩萨以是方便力故，增益善根；增益善根故，行檀波罗蜜，净佛国土，成就众生。布施不受世间果报，但欲救度一切众生故，行檀波罗蜜。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初发意，行尸罗波罗蜜，应萨婆若念，持戒时不堕淫怒痴中，亦不堕诸烦恼、缠缚及诸不善破道法，若悭贪、破戒、瞋恚，懈怠、乱意、愚痴，慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢，若声闻心、若辟支佛心。何以故？是菩萨摩诃萨，观一切法自相空，无生，无定相，无所转，入诸法实相，所谓一切法无作无起相。菩萨成就是方便力故，增益善根；增益善根故，行尸罗波罗蜜，净佛国土，成就众生。持戒不受世间果报，但欲救度一切众生故，行尸罗波罗蜜。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初发意，行羼提波罗蜜，应萨婆若念，方便力成就故，行见谛道、思惟道，亦不取须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果。何以故？是菩萨摩诃萨知诸法自相空，无

生，无定相，无所转，虽行是助道法，过声闻、辟支佛地。须菩提，是名菩萨无生法忍。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初发意，行毗梨耶波罗蜜，入初禅乃至第四禅，入四无量心、四无色定，虽出入诸禅而不受果报。何以故？是菩萨成就是方便力故，知诸禅定自相空，无生，无定相，无所转，净佛国土，成就众生。精进不受世间果报，但欲救度一切众生故，行毗梨耶波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初发意，行禅波罗蜜，应萨婆若念，入八背舍、九次第定，亦不证须陀洹果，乃至不证阿罗汉果。何以故？是菩萨摩诃萨，知诸法自相空，无生，无定相，无所转。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初发意，行般若波罗蜜，学佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，乃至未得一切种智，未净佛国土，未成就众生，于其中间应如是行。何以故？是菩萨摩诃萨，知诸法自相空，无生、无定相，无所转。须菩提，菩萨摩诃萨，应如是行般若波罗蜜，不受果报。”

【论】问曰：须菩提何以故作是粗问，不供养诸佛，不具足善根，不得真知识，当得萨婆若不？

答曰：有人言：“若一切诸法无所有性毕竟空，毕竟空中，种善根、不种善根等无异。若尔者，可不供养诸佛、不种善根、不得真知识，得萨婆若耶？”复有人疑言：“得萨婆若更有种种门，可不须种善根等。”是故问佛，佛答：若供养诸佛，种善根，得真知识，尚难得，何况不也！

须菩提问：以毕竟空中无有福以非福，何以但以福德故得？佛答：以世谛中有福故得。须菩提为众生著无所有故问，佛以不著有法答。所谓精进修福尚不可得，何况不修福？如受乞食道人，至一聚落，从一家至一家，乞食不得。见一饿狗饥卧，以杖打之言：“汝畜生无智，我种种因缘，家家求食尚不得，何况汝卧而望得？”

须菩提问：世尊，有是供养诸佛等因缘，何故不得其果报？佛答：离方便故。方便者，所谓般若波罗蜜。虽见诸佛色身，不以智慧眼见法身；虽少种善根，而不具足；虽得善知识，不亲近咨受。又佛自说因缘，所谓菩萨从初发意，以有、无心行檀波罗蜜。有心者，所谓应萨婆若心布施，念诸佛种种无量功德，怜愍众生故布施；无心者，若施佛乃至凡夫，不生三想，所谓施者、受者、财物。何以故？施物等一切法自相空，从本已来常不生，无定相，若一、若异、若常、若无常等；是法自相空故，不可转，安住如中故。如是观，即入诸法实相，所谓无作无起相。一切法无所能作，不生高心，无所悕望。如是方便力故，能增益善根，离不善根，教化众生，净佛世界。布施若多若少，不受世间果报，但欲救度一切众生故。菩萨布施众生，有量有限，作是念：“我先世不行深福德，今不能广施众生，我今当深实多行檀波罗蜜；得是果报已，能具足利益，广施无量众生，

若今世利、若后世利、若道德利。”无如是方便，菩萨虽供养诸佛，种善根，得真知识，尚不得，何况不供养？余五波罗蜜，亦如是。

大智度论卷第八十六

释遍学品第七十四

【经】尔时，须菩提白佛言：“世尊，是菩萨摩诃萨大智慧成就，行是深法，亦不受果报！”

佛告须菩提：“如是，如是。菩萨摩诃萨大智慧成就，行是深般若波罗蜜，亦不受果报。何以故？是菩萨摩诃萨，诸法性中不动故。”

“世尊，何等诸法性中不动？”

佛言：“于无所有性中不动。复次，菩萨摩诃萨，色性中不动，受、想、行、识性中不动；檀波罗蜜性中不动，尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜性中不动；四禅性中不动，四无量性中不动，四无色定性中不动；四念处性中不动，乃至八圣道分性中不动；空三昧、无相、无作三昧，乃至大慈大悲性中不动。何以故？须菩提，是诸法性即是无所有。须菩提，以无所有法，不能得所有法。”

须菩提言：“世尊，所有法能得所有法不？”

佛言：“不也。”

“世尊，所有法能得无所有法不？”

佛言：“不也。”

“世尊，无所有法能得无所有法不？”

佛言：“不也。”

“世尊，若无所有不能得所有，所有不能得所有，所有不能得无所有，无所有不能得无所有，将无世尊不得道耶？”

佛言：“有得，不以此四句。”

“世尊，云何有得？”

佛言：“非所有，非无所有，无诸戏论，是名得道。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨戏论？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨观色，若常若无常，是为戏论，观受、想、行、识，若常若无常，是为戏论；观色若苦若乐，受、想、行、识若苦若乐，是为戏论；观色若我若非我，受、想、行、识若我若非我；色若寂灭若不寂灭，受、想、行、识若寂灭若不寂灭，是为戏论；苦圣谛应见，集圣谛应断，灭圣谛应证，道圣谛应修，是为戏论；应修四禅、四无量心、四无色定，是为戏论；应修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，是为戏论；应修空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，是为戏论；应修八背舍、九次第

定，是为戏论；'我当过须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道'，是为戏论；'我当具足菩萨十地'，是为戏论；'我当入菩萨位'，是为戏论；'我当净佛国土'，是为戏论；'我当成就众生'，是为戏论；'我当生佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法'，是为戏论；'我当得一切种智'，是为戏论；'我当断一切烦恼习'，是为戏论。须菩提，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，色若常若无常不可戏论故，不应戏论，受、想、行、识若常若无常不可戏论故，不应戏论，乃至一切种智不可戏论故，不应戏论。何以故？性不戏论性，无性不戏论无性，离性、无性，更无法可得，所谓戏论者、戏论法、戏论处。以是故，须菩提，色无戏论，受、想、行、识乃至一切种智无戏论。如是，须菩提，菩萨摩诃萨，应行无戏论般若波罗蜜！"

须菩提白佛言："世尊，云何色不可戏论，乃至一切种智不可戏论？"

佛告须菩提："色性无，乃至一切种智性无。须菩提，若法性无，即是无戏论。以是故，色不可戏论，乃至一切种智不可戏论。须菩提，若菩萨摩诃萨能如是行无戏论般若波罗蜜，是时得入菩萨位。"

须菩提白佛言："世尊，若诸法无有性，菩萨行何等道入菩萨位？为用声闻道？为用辟支佛道？为用佛道？"

佛告须菩提："不以声闻道，不以辟支佛道，不以佛道，得入菩萨位；菩萨摩诃萨遍学诸道，得入菩萨位。须菩提，譬如八人先学诸道，然后入正位，未得果而先生果道；菩萨亦如是，先遍学诸道，然后入菩萨位；亦未得一切种智，而先生金刚三昧，尔时，以一念相应慧得一切种智。"

须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨，遍学诸道入菩萨位者，八人、向须陀洹、得须陀洹、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿罗汉、得阿罗汉，辟支佛道、佛道，是诸道各各异。世尊，若菩萨摩诃萨遍学诸道，然后入菩萨位者，是菩萨若生八道，应作八人！生见道，应作须陀洹！生思惟道，应作斯陀含、作阿那含、作阿罗汉！若生辟支佛道，作辟支佛！世尊，若菩萨摩诃萨作八人，然后入菩萨位，无有是处！不入菩萨位，得一切种智，亦无是处！作须陀洹乃至作辟支佛，然后入菩萨位，亦无是处！不入菩萨位，得一切种智，亦无是处！世尊，我云何当知菩萨摩诃萨遍学诸道，得入菩萨位？"

佛告须菩提："如是，如是。若菩萨摩诃萨作八人得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、得辟支佛道，然后入菩萨位，无有是处。不入菩萨位，当得一切种智，无有是处。须菩提，若菩萨摩诃萨，从初发意行六波罗蜜时，以智观过八地。何等八地？干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地。以道种智入菩萨位，入菩萨位已，以一切种智断一切烦恼习。须菩提，八人若智若断，是菩萨无

生法忍；须陀洹若智若断、斯陀含若智若断、阿那含若智若断、阿罗汉若智若断、辟支佛若智若断，皆是菩萨忍。菩萨学如是声闻、辟支佛道，以道种智入菩萨位；入菩萨位已，以一切种智断一切烦恼习，得佛道。如是，须菩提，菩萨摩诃萨遍学诸道具足，应得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提已，以果饶益众生。”

须菩提白佛言：“世尊，世尊所说道，声闻道、辟支佛道、佛道，何等是菩萨道种智？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨应生一切道种净智。须菩提，何等是道种净智？若诸法相貌所可显示法，菩萨应正知；正知已，为他演说开示，令诸众生得解。是菩萨摩诃萨，应解一切音声语言，以是音声说法，遍满三千大千世界，如响相。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨，应先具足学一切道。道智具足已，应分别知众生深心，所谓地狱众生、地狱道、地狱因、地狱果，应知、应障；畜生饿鬼道、畜生饿鬼因、畜生饿鬼果，应知、应障；诸龙、鬼神、揵闼婆、紧那罗、摩睺罗伽、阿修罗道因果应知、应障；人道因果应知；诸天道因果应知，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、光音天、遍净天、广果天、无想天、阿婆罗诃天、无热天、易见天、喜见天、阿迦尼吒天道因果应知；无边虚空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处道，因果应知；四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，因果应知；空解脱门、无相解脱门、无作解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，因果应知。菩萨以是道，令众生入须陀洹道，乃至阿罗汉、辟支佛道，乃至阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提，是名菩萨摩诃萨净道种智。菩萨学是道种智已，入众生深心相；入已，随众生心如应说法，所言不虚。何以故？是菩萨摩诃萨，善知众生根相，知一切众生心心数法生死所趣。须菩提，菩萨摩诃萨，如是应行道般若波罗蜜！何以故？一切诸善助道法，皆入般若波罗蜜中，诸菩萨摩诃萨、声闻、辟支佛所应行！”

须菩提白佛言：“世尊，若四念处，乃至阿耨多罗三藐三菩提，是一切法，皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。世尊，云何是助道法，能取阿耨多罗三藐三菩提？世尊，是不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相法，无所取、无所舍，譬如虚空无取无舍。”

佛言：“如是，如是。须菩提，诸法自相空，无所取、无所舍。须菩提，有众生不知诸法自相空，为是众生故，显示助道法，能至阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，所有色、受、想、行、识，所有檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，所有内空、外空乃至无法有法空，初禅乃至非有想非无想处，四念处乃至八圣道分，三解脱门、八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四

无碍智、十八不共法、大慈大悲、一切种智等诸法，于是圣法中，皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。以世俗法故，为众生说令解，非以第一义。须菩提，于是一切法中，菩萨摩诃萨以智见如法应学！学已，分别诸法，应用、不应用。”

须菩提言：“世尊，何等法菩萨分别已，应用、不应用？”

佛言：“声闻、辟支佛法，分别知不应用；一切种智，分别知应用。如是，须菩提，菩萨摩诃萨于是圣法中，应学般若波罗蜜！”

须菩提白佛言：“世尊，何以故说名圣法？何等是圣法？”

佛告须菩提：“诸声闻、辟支佛法，菩萨摩诃萨及诸佛，于欲、瞋、痴，不合不散；身见、戒取、疑，不合不散；欲染、瞋恚，不合不散；色染、无色染、掉、慢、无明，不合不散；初禅乃至第四禅，不合不散；慈悲喜舍，虚空处乃至非有想非无想处，不合不散；四念处乃至八圣道分，不合不散；内空乃至大悲，有为性、无为性，不合不散。何以故？是一切法皆无色、无形、无对，一相所谓无相。无色法与无色法，不合不散；无形法与无形法，不合不散；无对法与无对法，不合不散；一相法与一相法，不合不散；无相法与无相法，不合不散。须菩提，是无色、无形、无对，一相所谓无相般若波罗蜜，诸菩萨摩诃萨应学！学已，不得诸法相。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨不学色相耶？不学受、想、行、识相耶？不学眼相乃至意相？不学色相乃至法相？不学地种相乃至识种相？不学檀波罗蜜相、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜相？不学内空乃至无法有法空相？不学初禅相乃至第四禅相？不学慈相乃至舍相？不学无边空相乃至非有想非无想相？不学四念处相乃至八圣道分相？不学空三昧相、无相、无作三昧相？不学八背舍、九次第定相？不学佛十力相、四无所畏、四无碍智相、十八不共法相、大慈大悲相？不学苦圣谛相、集、灭、道圣谛相？不学逆顺十二因缘相？不学有为性相、无为性相耶？世尊，若不学诸法相，菩萨摩诃萨云何学诸法相，若有为、若无为，学已，过声闻、辟支佛地？若不过声闻、辟支佛地，云何入菩萨位？若不入菩萨位，云何当得一切种智？若不得一切种智，云何当转法轮？若不转法轮，云何以三乘度众生生死？”

佛告须菩提：“若诸法实有相，菩萨应学是相。须菩提，以一切法实无相，无色、无形、无对，一相所谓无相。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨不学相，不学无相。何以故？有佛无佛，诸法一相，性常住。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法非有相非无相，菩萨摩诃萨云何修般若波罗蜜？若不修般若波罗蜜，不能过声闻、辟支佛地；若不过声闻、辟支佛地，不能入菩萨位；若不入菩萨位，不得无生法忍；若不得无生法忍，不能得诸菩萨神通；若不得菩萨神通，不能净佛国土、成就众生；若不净佛国土、成就众生，不能得一切种智；若不得

一切种智，不能转法轮；若不转法轮，不能令众生得须陀洹果、斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，不能令得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能令众生得布施福，亦不能令得持戒、修定福！”

佛告须菩提：“如是，如是。诸法无相，非一相，非异相。若修无相，是修般若波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，云何修无相是修般若波罗蜜？”

佛言：“修诸法坏，是修般若波罗蜜。”

“世尊，云何修诸法坏，是修般若波罗蜜？”

佛言：“修色坏，是修般若波罗蜜；修受、想、行、识坏，是修般若波罗蜜。修眼坏，耳、鼻、舌、身、意法坏，是修般若波罗蜜；修色法坏，声、香、味、触法坏，是修般若波罗蜜。修不净观坏，是修般若波罗蜜。修初禅坏，第二、第三、第四禅坏，是修般若波罗蜜；修慈悲喜舍坏，是修般若波罗蜜；修无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处坏，是修般若波罗蜜。修念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念灭、念安般坏，是修般若波罗蜜。修无常相、苦相、无我相、空相、集相、因相、生相、缘相、闭相、灭相、妙相、出相、道相、正相、迹相、离相坏，是修般若波罗蜜。修十二因缘坏，我相、众生、寿命相乃至知者、见者相坏，是修般若波罗蜜。修常相、乐相、净相、我相坏，是修般若波罗蜜。修四念处，乃至八圣道分坏，是修般若波罗蜜。修空三昧、无相三昧、无作三昧坏，是修般若波罗蜜。修八背舍、九次第定坏，是修般若波罗蜜。修有觉有观三昧、无觉有观三昧、无觉无观三昧坏，是修般若波罗蜜。修苦圣谛、集圣谛、灭圣谛、道圣谛坏，是修般若波罗蜜。修苦智、集智、灭智、道智坏，是修般若波罗蜜；修尽智、无生智坏，是修般若波罗蜜；修法智、比智、世智、他心智坏，是修般若波罗蜜。修檀波罗蜜坏，是修般若波罗蜜；修尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜坏，是修般若波罗蜜。修内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、诸法空、自相空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空坏，是修般若波罗蜜。修佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法坏，是修般若波罗蜜。修须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道坏，是修般若波罗蜜。修一切智坏，是修般若波罗蜜。修断一切烦恼习坏，是修般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何名修色坏，乃至修断一切烦恼习坏，是修般若波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不念有色法是修般若波罗蜜，不念有受、想、行、识，乃至不念有断一切烦恼习法，是为修般若波罗蜜。何以故？有法念者，不修般若波罗蜜。须菩提，有法念者，不修檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。何以故？须菩提，是人著法，不行檀波罗蜜

乃至般若波罗蜜。如是著者，无有解脱，无有道，无有涅槃。有法念者，不修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，不修空三昧乃至不修一切种智。何以故？是人著法故。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是有法？何等是无法？”

佛告须菩提：“二者是有法，不二者是无法。”

“世尊，何等是二？”

佛言：“色相是二，受、想、行、识相是二，眼相乃至意相是二，色相乃至法相是二，檀波罗蜜乃至佛相，阿耨多罗三藐三菩提相，有为、无为性相是二。须菩提，一切相皆是二，一切二皆是有法，适有法便有生死，适有生死不得离生、老、病、死忧悲苦恼。以是因缘故，须菩提，当知二相者，无有檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，无有道、无有果，乃至无有顺忍；何况见色相，乃至见一切种智相？若无修道，云何得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提，及断一切烦恼习？”

【论】释曰：佛说菩萨行六波罗蜜，不受世间果报，须菩提叹未曾有，白佛言：世尊，是菩萨大智慧成就，行是深法，能作因而不受果；是菩萨为大利故，不受小报。佛可其意已，更自说因缘，所谓菩萨于诸法性中不动。诸法性者，无所有毕竟空，如、法性、实际，菩萨定心安住是中不动。

须菩提问：世尊，何等性中不动？佛答：色性中不动，乃至大慈大悲等性中不动。何以故？是诸法性，众因缘生故不自在、无定相，无定相故无所有。诸法者，所谓色等法。因是色法故说无为，是故无为法亦无所有。何以故？不可以无所有法得所有法。

须菩提言：若无所有不能得所有者，岂可以所有法得所有法耶？佛答：不。何以故？无所有法，一切圣人所称赞、所住处，尚不能有所得，何况所有法？所有法得无所有不？佛言：不。何以故？所有、无所有，二俱有过故言不。可以无所有得无所有不？佛言：不。何以故？所有法有生相、住相，以虚诳故，尚无所得，何况无所有，从本已来毕竟空，而有所得？

此中，须菩提更问：世尊，若以四句皆不得，将无道、无得果耶？佛答：实有得道法，但不以是四句。何以故？四句有如上失故，若离是四句戏论，即是道。

复问：世尊，何等是菩萨戏论相？佛答：色等若常、若无常，是菩萨戏论。何以故？若常则不生不灭，无罪福好丑。无常亦不然。何以故？因常说无常，常既不可得，何况无常？复次，若无常定是色等实相，亦不应有业因缘果报。何以故？色等诸法念念灭失故。若业因缘果报灭，则不名无常相。如是等种种因缘故，无常非是色等实相，如先破无常中说。乃至作是念：“我当断一切烦恼习”，是为戏论。色等诸法不可戏论，而凡夫人戏论诸法，菩萨于不可戏论，随法不戏论。何以故？自性不能戏论自性。所以者何？性从因缘生故，但有假

名，云何能戏论？若性不能戏论，何况无性？离性、无性，更无第三法可戏论。所谓戏论者、戏论法、戏论处，是法皆不可得。须菩提，色等法是不可戏论相，如是菩萨应行无戏论般若波罗蜜。复次，佛自说不可戏论因缘：色等法无性，若法无性，即是不可戏论。若菩萨能行是不可戏论般若，便得入菩萨位。

须菩提意：无戏论是三乘道，菩萨以何道入无戏论菩萨位？佛答：皆言不。何以故？菩萨大乘人故，不应用二乘道；六波罗蜜未具足故，不能用佛道。此中佛自说因缘：菩萨应遍学诸道，入菩萨位。此中说譬喻：如见谛道中八人，先时遍学诸道，入正位，而未得须陀洹果；菩萨亦如是，先遍学诸道，入菩萨位，而未得一切种智果；若菩萨住金刚三昧，以一念相应慧，得一切种智果。

须菩提问：世尊，若菩萨遍学诸道，然后入菩萨位，是诸道各各异。若菩萨遍学是道，若生八道即是八人，乃至生辟支佛道即是辟支佛。世尊，若菩萨作八人乃至作辟支佛，然后入菩萨位，无有是处！若不入菩萨位，得一切种智，亦无有是处！我当云何知菩萨学诸道入菩萨位？佛可其意已，更自说因缘：菩萨初发意，行六波罗蜜时，以智见观入八地直过；如人亲亲系狱故，入而看之，亦不与同著桎梏。菩萨欲具足道种智故，入菩萨位，遍观诸道，入菩萨位；入菩萨位已，得一切种智，断烦恼习。

佛示须菩提：二乘人于诸佛菩萨智慧得少气分，是故八人若智若断，乃至辟支佛若智若断，皆是菩萨无生法忍。智，名学人八智，无学或九或十。断，名断十种结使，所谓上、下分十结。须陀洹、斯陀含，略说断三结，广说断八十八结；阿那含略说断五下分结，广说断九十二；阿罗汉略说三漏尽，广说断一切烦恼；是名智断，智断皆是菩萨忍。声闻人以四谛得道，菩萨以一谛入道；佛说是四谛皆是一谛，分别故有四。是四谛二乘智断，皆在一谛中。菩萨先住柔顺忍中，学无生、无灭，亦非无生、非无灭；离有见、无见、有无见、非有非无见等，灭诸戏论，得无生忍。无生忍者，佛后品中自说：乃至作佛，常不生恶心，是故名无生忍。论者言："得是忍，观一切法毕竟空，断缘心心数不生，是名无生忍。"又复言："能过声闻、辟支佛智慧，名无生忍。"声闻、辟支佛智慧，观色等五众生灭，心厌离欲得解脱。菩萨以大福德智慧观生灭时，心不怖畏如小乘人；菩萨以慧眼求生灭实定相不可得，如先破生品中说。但以肉眼粗心，见有无常生灭；凡夫人于诸法中著常见，是所著法还归无常，众生得忧悲苦恼。是故佛说欲离忧苦，莫观常相！是无常破常颠倒故，不为著无常故说，是故菩萨舍生灭观，入不生不灭中。

问曰：若入不生不灭，不生不灭即复是常，云何得离常颠倒？

答曰：如无常有二种：一者、破常颠倒，不著无常；二者、著无常生戏论。无生忍亦如是：一者、虽破生灭，不著无生无灭故，不堕常颠倒；二者、著不生灭故，堕常颠倒。真无生者，灭诸观，语言道

断，观一切法如涅槃相。从本已来常自无生，非以智慧观故令无生；得是无生无灭毕竟清净，无常观尚不取，何况生灭？如是等相，名无生法忍。得是无生忍故，即入菩萨位；入菩萨位已，以一切种智断烦恼及习，种种因缘度一切众生，如好果树，多所饶益。

须菩提白佛言：世尊，何等是菩萨道种智？佛答：菩萨住无生忍法，得诸法实相。从实相起，取诸法名相语言，既自善解，为众生说，令得开悟。菩萨福德因缘故，解一切众生音声语言，以是音声遍三千大千世界，亦不著是声，知如响相。是音声，即是梵音相。以是故，菩萨应知一切道，遍观众生心，知其本末，以善法利益，遮不善法。如经中广说：菩萨先知诸法实相故，于二乘道入出自在，观已直过，入菩萨位；为度众生故，起道慧。欲为众生说法，解一切众生语言音声，以梵音声说法，所谓遮恶道，开善道。恶道者，三恶道；善道者，三善道人、天、阿修罗。种种因缘，诃恶道，赞善道。遮恶道者，所谓地狱道、地狱因、地狱果。地狱，如先说。地狱道者，三不善道。地狱因者，三毒，贪欲增长起贪嫉不善道，瞋恚增长起恚恼不善道，愚痴增长起邪见不善道。三毒，三不善道因；三不善道是七不善道因。地狱果者，以是因故受地狱身，心受种种苦恼，是名果。菩萨应示众生地狱果，然后为说法，令断地狱道及因果。十不善道，有上中下，上者地狱，中者畜生，下者饿鬼。十善道亦有上中下，上者天，中者人，下者鬼神。住十善道，能离欲生色界，离色生无色界。三恶道中常受苦，故言应知应遮。天人中有得道因缘，为涅槃故，或时应遮，以不定故不说。余助道法故，不应说遮，乃至阿耨多罗三藐三菩提。菩萨能如是分别已，知众生应以小乘法度者，以小乘法而度之；应以大乘法度者，以大乘法而度之。是菩萨知众生深心数事，及宿命业因缘，又知未来世果报因缘，又知众生可化时节及知处所；诸余可度因缘，尽皆知之，是故所说不虚。如是道种慧及诸助道法，皆摄在般若中，是故菩萨当行道慧般若。

须菩提白佛：若助道法、菩提，是法皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。是助道法皆空，云何能取阿耨多罗三藐三菩提？空无所有法，应无取无舍；譬如虚空，无法故无取无舍。须菩提所说，真实无著心故，佛可言：如是，如是。更说因缘：有众生不知如是诸法自相空，故为分别是助道法，能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，非但三十七品空不合不散，所有色等乃至一切种智，于圣法中亦自相空不合不散。不合不散者，是毕竟空义；如此中说一相，所谓无相。是法虽空，以世谛故为众生说，欲令得入圣法，非第一义。是中菩萨皆应以知、见学是法，初知名知，后深入名见；知名未了，见名已了。

问曰：知、见有何差别？

答曰：有人言："有知非见，有见非知，有亦知亦见，有非知非见。有知非见者，尽智、无生智，除世间正见及五见，余慧皆名知，

是慧非见；见非知者，五见、世间正见，见谛道中入忍，是见非知；余无漏慧，亦名知亦名见；离是见、知，余法非见非知。”复次，有人言：“定心名为见，定未定通名为知。”如转法轮经中说：苦谛知已应见，知已分别知，是法应见，是苦谛；是法应断，是集谛；是法应证，是灭谛；是法应修，是道谛。或知烦恼断名为见，如九断知。

须菩提闻般若异名字，所谓圣法，故问：何等是圣法？佛答：圣法中诸贤圣，若佛、若辟支佛、声闻等，以欲等诸法不合不散。不合者，一切烦恼名颠倒，颠倒即无所有，若无所有，云何可合？若不合，云何有散？不合故不轻凡人，不散故不自高，于一切众生不憎不爱。又复此中佛自说不合不散因缘，所谓是法皆无色、无形、无对，一相所谓无相。无色与无色法不合不散，乃至无相法与无相法不合不散。何以故？是法皆一性故。自性不与自性合，是名一相无相般若波罗蜜，菩萨应学！学已，无法可得相。

须菩提白佛言：世尊，菩萨不学色相耶？乃至不学有为、无为相耶？世尊，若不学是诸法相，云何经中说菩萨先学诸法相，后过声闻、辟支佛地？若不过声闻、辟支佛地，云何入菩萨位？如此中广说。佛告须菩提：若诸法实有相，应当学是相。须菩提，一切法实无相，是故菩萨不应学相。无相亦不应学，以取相故。破相事，如问相品中说。有佛无佛，诸法常住，一相所谓无相。

须菩提从佛闻一切法无相，今还问佛：世尊，若一切法非有相非无相，云何菩萨修般若？若有无相，因无相可修般若，今相以无相皆无，因何事得修般若？若不修般若，不能得过声闻、辟支佛地，乃至不能安立于三福田。佛可其言：如是，如是。而更说修般若因缘，所谓菩萨不以修相故，是修般若；修无相故，是修般若。

复问：世尊，云何修无相是修般若！若无相云何可修？佛答：修诸法坏是修般若，以诸法坏故，无相相亦坏。譬如车分坏故，车相亦灭；又如轮分坏故，轮相亦灭，如是乃至微尘。

世尊，何等是诸法可破坏者？佛答：修色法坏，即是修般若波罗蜜；乃至修断一切烦恼习坏，即是修般若波罗蜜。

须菩提白佛：云何修色坏乃至修断一切烦恼习坏，是修般若？佛答：菩萨一心念萨婆若，怜愍众生，欲得正行般若波罗蜜，不念色是有法；如是修，是修般若。以色是定实，有相过故。所以者何？佛此中自说因缘：有相者不修般若，般若中无法尚无，何况有法？是人不修般若波罗蜜，亦不修五波罗蜜，是人著有法戏论，不修布施等。如是著者，无有解脱，无道、无涅槃。无三解脱门故言无解脱，无圣人空法故言无道，无道故无涅槃。

问曰：何以故无道？

答曰：是人戏论诸法，不厌老病死，著法故生邪见；邪见故，不能如实观身不净等；不能观身故，不修身念处；不修身念处故，不能修受、心、法念处；不修四念处故，不能修乃至一切种智。何以故？

著有法故。

须菩提问佛：世尊，何等是有法？何等是无法？凡人或于有法中生无想，无法中生有想，欲分别是事故问。佛答：二相是有，不二相是无。

复问：何等是二相？佛答：取色相即是二，如先品中说。离色无眼，离眼无色，乃至有为、无为性。何以故？离有为不得说无为，离无为不得说有为实相。是故，是二法不得相离，凡夫谓此为二，是故颠倒。佛略说二相：一切法中取相皆是二，一切二皆是有，适有便有生死。何以故？有中生著心，著心因缘生诸烦恼，烦恼因缘往来生死，生死因缘忧悲苦恼；是故说适有法便有生死，有生死不得免老病忧苦。须菩提，以是当知二相人无有檀波罗蜜，乃至无有顺忍，何况见色实相，乃至见一切种智实相？是人若不见色等诸法实相，则无修道，云何有须陀洹果，乃至断一切烦恼习？六波罗蜜有二种：世间、出世间。此人无有出世间六波罗蜜故，是故说是有相人无有六波罗蜜。若有者，但有世间波罗蜜，此中不说世间波罗蜜。声闻道果尚无，何况有佛道？

问曰：顺忍是何等顺忍？

答曰：是小乘顺忍，小乘顺忍尚无，何况大乘？

问曰：顶法已不退，何以说乃至忍法？

答曰：声闻法中亦说顶堕，摩诃衍亦说顶堕，汝何以故言顶法不堕？有人言："虽顶法不堕，不牢固不能一定故不说。"忍是久住，已入正定，虽未得无漏而与无漏同。以随顺苦法，忍故名为忍；未曾见是法故，见便能忍，是故名忍。是人于诸佛圣人为小，于凡夫为大。见色有二种：一者、见色实相了了，二者、断系诸色烦恼故名为见。如色，乃至一切种智，一切烦恼习事，亦如是。若人见色，修道尚无，何况能得修须陀洹果，乃至断烦恼习？

释三次第学品第七十五之上（经作三次第行品）

【经】尔时，须菩提白佛言："世尊，若有法相者，尚不得顺忍，何况得道？世尊，若无法相者，当得顺忍不？若干慧地、若性地、若八人地、若见地、若薄地、若离欲地、若已办地、若辟支佛地、若菩萨地、若佛地，若修道，因是修道当断烦恼不？以是烦恼故，不得过声闻、辟支佛地入菩萨位；若不入菩萨位，则不得一切种智；不得一切种智，则不能得断一切烦恼习。世尊，若无有法相，是诸法则不生；若不生是诸法，则不能得一切种智。"

佛告须菩提："如是，如是。若无有法者，则有顺忍乃至断一切烦恼习。"

须菩提白佛言："世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，有法相不？所谓色相乃至识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，眼界相乃至

意识界相，四念处相乃至一切种智相。若色相、若色断相，乃至识相、识断相，十二入、十八界亦如是。若无明相、若无明断相，乃至忧悲愁恼相、忧悲愁恼断相；若欲相、若欲断相，若瞋相、若瞋断相，若痴相、若痴断相；若苦相、若苦断相，若集相、若集断相，若尽相、若尽断相，若道相、若道断相；乃至一切种智相，断一切烦恼习相。”

佛言：“不也！须菩提，菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，无有法相、非法相，即是菩萨顺忍。若无有法相，无有非法相，即是修道，亦是道果。须菩提，菩萨摩诃萨，有法是菩萨道，无法是菩萨果，以是因缘故，当知一切法无所有性。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法无所有性，佛云何知一切法无所有性故得成佛，于一切法得自在力？”

佛告须菩提：“如是，如是。一切法无所有性，我本行菩萨道修六波罗蜜，离诸欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅，乃至入第四禅；于是诸禅及支取相，不念有是诸禅，不受禅味，不得是禅，无染、清净行四禅，我于是诸禅不受果报。依四禅住，起五神通，身通、天耳、知他人心、宿命通、天眼证，于诸神通不取相，不念有是神通，不受神通味，不得是神通，我于是五神通不分别行。须菩提，我尔时，用一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提，所谓是苦圣谛，是集、是尽、是道圣谛，成就十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，得作佛，分别三聚众生，正定、邪定、不定。”

须菩提白佛言：“云何世尊于诸法无所有性中起四禅、六神通，亦无众生而分别作三聚？”

佛告须菩提：“若诸欲、恶不善法当有性，若自性、若他性，我本为菩萨行时，不能观诸欲、恶不善法无所有性入初禅；以诸欲、恶不善法无有性，若自性、若他性，皆是无所有性故，我本行菩萨道时，离诸欲、恶不善法入初禅，乃至入第四禅。须菩提，若诸神通有性，若自性、若他性，我不能知是神通无所有性，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，以神通无有性，若自性、若他性，皆无所有性，以是故，诸佛于神通，知无所有性，得阿耨多罗三藐三菩提。”

【论】问曰：诸法空一义，何以故须菩提种种因缘重问？此中问：有法相者不得顺忍；乃至若不生是诸法，不能得萨婆若！

答曰：是诸法毕竟空义，甚深难解！说者尚难，何况受者、行者！是故须菩提以般若垂讫，恐人多疑多惑故，种种因缘重问。复次，所问义虽一，所因处异。或问：世尊若一切法空，云何分别有五道？或问：若一切无所有相，云何分别有三乘？或问：世尊，有相者乃至不得顺忍，云何当观八地入菩萨位？如是等种种问，异问故义得差别，般若无一定相故。佛可须菩提意：如是，如是。

须菩提先问顺忍者，是小乘顺忍；今须菩提问菩萨顺忍法：若菩萨行般若时，有法相不？佛答：菩萨行般若时，无法生是相若有、

无。何以故？见有、无二俱有过故，则是菩萨顺忍；于一切法中不生有相，即是修道。须菩提，有法是菩萨道，无法是果；有法名有为法，无是无为法。行有为八圣道，断诸烦恼得无为果。复次，有人言："五波罗蜜名有法，是菩萨道；般若波罗蜜毕竟空故无有法，是菩萨果。"有人言："般若波罗蜜智慧相，有为法故是为道；如、法性、实际，不从因缘生，常有故名为果。"如是等有、无差别。以是因缘故，须菩提，当知一切法皆是无所有性，名为无法。

复问：世尊，若一切法无所有性，佛云何于无所有性中正智得阿耨多罗三藐三菩提？于诸法中得自在？佛可其言：菩萨以无所有智合行一切法，能断一切著故，得阿耨多罗三藐三菩提。此中佛自引为证：我本为菩萨时，行六波罗蜜：离欲、离恶不善法，有觉有观，离生喜乐入初禅。离欲者，离五欲；离恶不善法者，离五盖。将人入恶道，名为恶；障善法故，名不善。有觉有观，初禅所摄善觉观。离生喜乐者，舍离五欲生喜乐。喜乐者，色界中有二种乐：一者、有喜乐，二者、无喜乐。喜乐，初禅、二禅中；无喜乐，三禅中。初禅、二禅俱有喜乐，有何差别？初禅中喜乐，从离欲故生；二禅喜乐，从定生。

问曰：亦离初禅烦恼得二禅，何以不说离生？

答曰：欲界中散乱故，无定称；行者能离欲故，名为离生。初禅中有定，二禅因初禅定生，故名为定生。复次，欲界烦恼不善相故障初禅，行者欲离大障故，说离生；色界烦恼名无记，为患微弱，以觉观因缘故失禅，是故佛说灭诸觉观，内心清净故得二禅。三禅、四禅，如先说。

我于是诸禅支，取相得已，不念有是禅。初习禅时，取相乃至得，得已恐著味故观无常；不念有是禅，不得是禅定相，亦不受味，无染心行四禅，异于外道，于是诸禅，修不受果报禅。依四禅住，起五神通，亦如禅法不受其味。宿命通故，知一切众生本业因缘，来生是间。天眼通力故，见众生未来世所生之处。随其业行，知一切众生本末已，心生大悲，云何断众生生死相续苦？尔时，心回向入漏尽通，即时以一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提。所谓是苦相，苦因是爱，爱断苦尽，为到苦尽是道；通达四谛故，得十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，分别众生作三聚。住三神通，度是众生，所谓天耳、知他心、身通，为众生说法，令度生死。

须菩提复问：若诸法无所有，云何佛为菩萨时，起四禅、六神通？若无众生，云何分别众生作三聚？佛答：诸欲、诸恶若当有性，若自性、若他性，我本为菩萨时，不能观诸欲、恶不善法无所有性入初禅。佛意：若诸欲、不善法有定性实法，若多若少自相者，若身中若有净、常等性。性有二种，若自性、若他性。自性名自身不净性，他性名衣服等庄严身具。此皆无常虚诳苦恼因缘，内外五欲中，无有常、乐、我、净实。若有者，我本行菩萨道时，不能观五欲空无所有

性入初禅。今欲、恶不善法无有实性，若自性、若他性，是故我为菩萨时，离五欲、恶不善法入初禅，乃至入第四禅。若诸神通有性，若自性、若他性，我本行菩萨时，不能知神通无所有故，得阿耨多罗三藐三菩提。

　　须菩提问：若诸法定无所有性空，佛云何于诸法中得自在力？佛答：我以四禅故，于诸烦恼得解脱；六神通故，于诸法得自在度众生。须菩提意：以四禅、六神通是有，云何于空得自在力？佛示：我观五欲等空，虚诳无定相故，不著此禅，而起诸神通。诸禅有相有量故可舍，得阿耨多罗三藐三菩提。初离欲时，以无所有性为因，得阿耨多罗三藐三菩提果，亦无所有。若禅定空，阿耨多罗三藐三菩提不空，可有是难；今皆空故，不应有难！

大智度论卷第八十七

释三次第学品第七十五之下

　　【经】须菩提言："世尊，若菩萨摩诃萨知诸法无所有性，因四禅、五神通，得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，新学菩萨摩诃萨，云何于诸法无所有性中次第行、次第学、次第道，以是次第行、次第学、次第道，得阿耨多罗三藐三菩提？"

　　佛告须菩提："菩萨摩诃萨，若初从诸佛闻，若从多供养诸佛、菩萨闻，若诸阿罗汉、若诸阿那含、若诸斯陀含、若诸须陀洹所闻：'得无所有故是佛，得无所有故是阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹，一切贤圣皆得无所有故有名。一切有为作法，无所有性乃至无有如毫末许所有。'是菩萨摩诃萨闻是已，作是念：'若一切法无有性，得无所有故是佛，乃至得无所有故是须陀洹，我若当得阿耨多罗三藐三菩提。若不得一切法常无有性，我何以不发心得阿耨多罗三藐三菩提？得阿耨多罗三藐三菩提已，一切众生行于有相，当令住无所有中。'须菩提，菩萨摩诃萨如是思惟已，发阿耨多罗三藐三菩提心；为度一切众生故，菩萨摩诃萨所行次第行、次第学、次第道者，如过去诸菩萨摩诃萨所行道，得阿耨多罗三藐三菩提。是新发意菩萨，应学六波罗蜜，所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。是菩萨摩诃萨，若行檀波罗蜜时，自行布施，亦教人布施，赞叹布施功德，欢喜赞叹行布施者，以是布施因缘故，得大财富。是菩萨远离悭心，布施众生饮食、衣服，香华、璎珞，房舍、卧具、灯烛，种种资生所须，尽给与之。菩萨摩诃萨行是布施及持戒，生天人中，得大尊贵。以是持戒、布施故，得禅定众。以是布施、持戒、禅定故，得智慧众、解脱众、解脱知见众。是菩萨因是布施、持戒、禅定众、智慧众、解脱众、解脱知见众故，过声闻、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，得净佛国土、成就众生，得

一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱众生生死。如是，须菩提，菩萨以是布施，次第行、次第学、次第道，是皆不可得。何以故？自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初发意，自行持戒，教人持戒，赞叹持戒功德，欢喜赞叹行持戒者。持戒因缘故，生天人中，得大尊贵。见贫穷者施以财物，不持戒者教令持戒，乱意者教令禅定，愚痴者教令智慧，无解脱者教令解脱，无解脱知见者教令解脱知见。以是持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见故，过声闻、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，得净佛国土；净佛国土已，成就众生；成就众生已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度众生。如是，须菩提，菩萨以是持戒，次第行、次第学、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初已来，自行羼提波罗蜜，教人行羼提，赞叹羼提功德，欢喜赞叹行羼提者。行羼提波罗蜜时，布施众生，各各令满足，教令持戒，教令禅定，乃至解脱知见。以是布施、持戒、禅定、智慧因缘故，过阿罗汉、辟支佛地，入菩萨位中；入菩萨位中已，得净佛世界；净佛世界已，成就众生；成就众生已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱众生。如是，须菩提，菩萨以羼提波罗蜜，次第行、次第学、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初已来，自行毗梨耶，教人行毗梨耶，赞叹行毗梨耶功德，欢喜赞叹行毗梨耶者；乃至是事不可得，自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初已来，自入禅、入无量心、入无色定，亦教人入禅、入无量心、入无色定，赞叹入禅、入无量心、入无色定功德，欢喜赞叹行禅、无量心、无色定者。是菩萨住诸禅、定、无量心，布施众生，各令满足，教令持戒，教令禅定、智慧。以是布施、禅定、智慧、解脱、解脱知见因缘故，过阿罗汉、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，净佛世界；净佛世界已，成就众生；成就众生已，得一切种智；得一切种智已，转法轮；转法轮已，以三乘法度脱一切众生；乃至是事不可得，自性无所有故。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨从初已来，行般若波罗蜜，布施众生各令满足，教令持戒、禅定、智慧、解脱、解脱知见。是菩萨行般若波罗蜜时，自行六波罗蜜，亦教他人令行六波罗蜜，赞叹六波罗蜜功德，欢喜赞叹行六波罗蜜者。是菩萨以是檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜因缘及方便力，过声闻、辟支佛地，入菩萨位；乃至是事不可得，自性无所有故。

“须菩提，是名初发意菩萨摩诃萨，次第行、次第学、次第道。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨次第行、次第学、次第道。菩萨摩诃萨从初已来，以一切种智相应心，信诸法无所有性，修六念，所谓

念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨修念佛？菩萨摩诃萨念佛，不以色念，不以受、想、行、识念。何以故？是色自性无，受、想、行、识自性无；若法自性无，是为无所有。何以故？无忆故，是为念佛。复次，须菩提，菩萨摩诃萨念佛，不以三十二相念，亦不念金色身，不念丈光，不念八十随形好。何以故？是佛身自性无故；若法无性，是为无所有。何以故？无忆故，是为念佛。复次，须菩提，不应以戒众念佛，不应以定众、智慧众、解脱众、解脱知见众念佛。何以故？是众无有自性，若法无自性，是为非法；无所念，是为念佛。复次，须菩提，不应以十力念佛，不应以四无所畏、四无碍智、十八不共法念佛，不应以大慈大悲念佛。何以故？是诸法自性无，若法自性无，是为非法；无所念，是为念佛。复次，须菩提，不应以十二因缘法念佛。何以故？是因缘法自性无，若法自性无，是为非法；无所念，是为念佛。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应念佛，是为菩萨初发意次第行、次第学、次第道。是菩萨摩诃萨次第行、次第学、次第道中住，能具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，修行空三昧、无相、无作三昧，乃至一切种智，诸法性无所有故。是菩萨知诸法性无所有，是中无有性，无无性。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨应修念法？须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不念善法，不念不善法，不念记法、无记法，不念世间法，不念出世间法，不念净法，不念不净法，不念圣法，不念凡夫法，不念有漏法，不念无漏法，不念欲界系法、色界系法、无色界系法，不念有为法、无为法。何以故？是诸法自性无，若法自性无，是为非法；无所念，是为念法。念法中学无所有性故，乃至当得一切种智。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，得诸法无所有性，是无所有性中，非有相、非无相。如是，须菩提，菩萨摩诃萨应修念法，于是法中，乃至无少许念，何况念法？

“须菩提，菩萨摩诃萨云何应修念僧？须菩提，菩萨摩诃萨念僧，无为法故，分别有佛弟子众，是中乃至无有少许念，何况念僧？如是，菩萨摩诃萨应念僧。

“须菩提，菩萨摩诃萨云何应修念戒？须菩提，菩萨摩诃萨，从初发意已来，应念圣戒、无缺戒、无隙戒、无瑕戒、无浊戒、无著戒、自在戒、智者所赞戒、具足戒、随定戒。应念是戒无所有性，乃至无少许念，何况念戒？

“须菩提，菩萨摩诃萨，从初发意已来应念舍，若自念舍、若念他舍、若舍财、若舍法、若舍烦恼，观是舍不可得，乃至无少许念，何况念舍？如是，须菩提，菩萨摩诃萨应念舍。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨应念天？须菩提，菩萨作是念：‘四天王诸天所有信、戒、施、闻、慧，此间命终，生彼天处，我亦有是信、戒、施、闻、慧；乃至他化自在天所有信、戒、施、闻、慧，此

间命终，生彼天处，我亦有是信、戒、施、闻、慧。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨应念是天无所有性中，尚无少许念，何况念天？

“须菩提，菩萨摩诃萨于是六念，是名次第行、次第学、次第道。”

尔时，须菩提白佛言：“世尊，若一切法无所有性，所谓念色乃至识，眼乃至意，色乃至法，是无所有性；眼界乃至意识界，是无所有性；檀波罗蜜乃至般若波罗蜜，内空乃至无法有法空，四念处乃至八圣道分，佛十力乃至一切种智，是无所有性。世尊，若一切法无所有性者，是则无道、无智、无果！”

佛告须菩提：“汝见是色性实有不？乃至一切种智实有不？”

须菩提言：“不见也！世尊。”

佛告须菩提：“汝若不见诸法实有，云何作是问？”

须菩提言：“世尊，我于是法不敢有疑，但为当来世诸比丘求声闻、辟支佛道、菩萨道者。是人当如是言：‘若一切法无所有性，谁垢谁净？谁缚谁解？’是不知不解故而破于戒，破正见，破威仪，破净命。是人破此事故，当堕三恶道。世尊，我畏当来世有如是事，以是故问佛。世尊，我于是法中信，不疑不悔。”

【论】释曰：须菩提信受佛语，一切诸法虽空，而能起四禅、神通，是大菩萨近成佛者能行；今未知新发意者云何行，是故疑问佛：世尊，新学菩萨摩诃萨，云何于诸法无所有性中，次第行、次第学、次第道，用是次第行得阿耨多罗三藐三菩提？以次第行、次第学、次第道故，当知是新发意菩萨，虽无量劫发意，未得诸法实相，皆名新学。

问曰：若如是人是新学，但应教行布施、持戒等，佛何以教令于无所有毕竟空性中行？

答曰：今明始入无所有毕竟空法故，令行无所有。而是菩萨，以无所有毕竟空，和合布施、持戒等行；譬如小儿服药，须蜜乃下。是故虽新发意，亦观深空无咎。佛答须菩提：菩萨若初从诸佛闻，若从多供养诸佛者闻。诸佛者，若过去、若现在；多供养诸佛者，遍吉、观世音、得大势菩萨、文殊师利、弥勒菩萨等。四种声闻圣人义，如先说。辟支佛不乐说法故，不说。诸佛等圣人，皆因无所有故，有是分别。圣人虽有禅定等诸功德，皆为涅槃故，涅槃即是寂灭相无所有法，是故说诸圣人，皆因涅槃有是差别。一切有为作法，从因缘和合起故，无有实定性，乃至如毫末许所有。有为有二种：一者、色，二者、无色。色法破坏，分别乃至微尘，无有定实；无色法中，乃至无有一念定实。破义，如上说。是菩萨从诸佛圣人闻是法，余人多以著心说，诸圣人以无著心说，是故但从圣人闻。尔时，次第学菩萨，闻是法，以比智筹量决定，知诸法究竟必空，皆入佛所得实相中，所谓寂灭无戏论相。我若得作佛，若不作佛，一等无异。何以故？诸法实相不增不减，更无新法可得故，法亦不失。若度众生，众生毕竟空，

本末不可得；我所闻所作功德，及成佛时神通力，皆如梦、如幻故，无一定实相，毕竟空。得不得虽同，我何以不发心作佛？

问曰：若知诸法毕竟空无所有者，云何复言我何以不发心作佛？

答曰：毕竟空无所有，无所障碍，何妨发心？

复次，若说毕竟空，灭诸戏论，云何障发心？若障即是有性，云何言无所有性？

问曰：若不障发心，亦应不障不发心，菩萨何不安住而发心受诸勤苦？

答曰：有人言："是菩萨有种种因缘应发心。"或以多诸亲属知识，皆不闻不知，不得是诸法实相，是故今世后世受诸苦恼；"我幸有力，能使是人得离众苦。"譬如人得好良药，亲里知识受诸病苦，云何不与？是故菩萨虽知诸法性无所有，因亲里故而发心，利益众生。菩萨复作是念："我虽闻诸法实相，心未深入，未有禅定，智慧未熟，受诸苦恼，是故发心求阿耨多罗三藐三菩提，集诸功德，以无所有法作证，自为亦为他人。"是菩萨复闻大乘深义，住众生等、法等中，无别异心可得佛。虽复中人及怨，都无异心。所以者何？是菩萨以毕竟空心，烦恼微薄，怨亲平等，作是念："怨亲无定，以因缘故，亲或为怨，怨或为亲。"以此大因缘，具足忍波罗蜜故，得作佛。由何而得？由忍怨故，是以菩萨视怨如亲。譬如欲过险道，应当敬重顶戴导师；又如良医虽贱，为贵者所重。如是思惟、筹量、分别中人怨家，虽于我无用，而是佛道因缘，是故发阿耨多罗三藐三菩提心。是名一种次第行、次第学、次第道，是故以过去菩萨所行为证。

问曰：次第行、次第学、次第道，有何差别？

答曰：有人言："无差别。若行、若学、若道，义一而语异。"

有人言："初名行，中名学，后名道；行名布施，学名持戒，道名智慧。复次，行名持戒，学名禅定，道名智慧。复次，行名正语、正业、正命，学名正精进、正念、正定，道名正见、正思惟。此八事虽名为道，然分别有三分：正见是道体；发起是道，名正思惟、正语、正业、正命，助益正见，故名为行；正精进、正念、正定，能成就正见，使令牢固，是名学。"

复次，有人言："檀波罗蜜、毗梨耶波罗蜜，名为行，初入道故；尸罗波罗蜜（"蜜"下疑脱"禅波罗蜜"四字，宜补。）名为学，人心常随五欲难禁难制，无须臾停息，渐以尸罗波罗蜜、禅波罗蜜制伏其心，是故名学；羼提波罗蜜、般若波罗蜜，名为道。何以故？忍为善，般若为智慧，善、智具足故名道。譬如人有眼有足，随意所至。"如是等，名为三事差别。

问曰：何以名次第？

答曰：以须菩提意：若一切法无所有，初发心菩萨于是空法中，云何能渐次第学？以是故说次第。诸法虽空难解，次第行得力故，能得成就；譬如缘梯，从一初梯渐上，上处虽高虽难，亦能得至。次第

行者，四种行六波罗蜜，如经中说。

自行檀，教人行檀，赞檀功德，欢喜赞行檀者，善拔悭贪根，深爱檀波罗蜜，慈悲于众生，通达诸法实相，以此因缘故，能四种行檀波罗蜜。或有人自行布施，不能教人布施。或畏他瞋，或畏为己教布施，以之为恩，如是等因缘故，不能教人。或有人教人布施，自不能施；或有人种种赞叹布施之德，劝人令施而不能自行。有人自行布施，亦教人布施，称赞布施之德，而见人布施，不能欢喜。所以者何？或有破戒恶人行施而不喜见，有人喜见施主而不赞叹，以其邪见不识施果故。如是，各各不能具足。菩萨大悲心，深爱善法故，能行四事，如上说。菩萨若但自布施，不教他人，但能今世少许利益。是众生随业因缘堕贫穷处，是故菩萨教众生言："我不惜财物，我虽多施汝，汝亦不得持至后世；汝今当自作，后当自得。"以布施实功德，种种因缘教众生行施。见行施者虽是破戒恶人，但念其好心布施之德，不念其恶，是故欢喜赞叹。复次，见三宝无尽福田中施故，福不尽，必至佛道，观其未来无尽功德故欢喜。行是四种布施，世世财富。是菩萨虽不为财富布施，未具足阿耨多罗三藐三菩提，六波罗蜜等法中间而财富自至；譬如人为穀故种禾，而稿草自至。菩萨得财物报时，离悭贪心，随众生意布施，须食与食等。

问曰：是菩萨布施时，先施何等人？

答曰：是菩萨虽因众生起大悲心，而菩萨布施，必先供养诸佛、大菩萨、辟支佛、阿罗汉及诸圣人。若无圣人，次第施持戒、精进、禅定、智慧离欲人。若无此人，施一切出家佛弟子。若无是人，次施持五戒、行十善道，及持一日戒、三归。若无此人，次施中人非正非邪者。若无此人，次施五逆恶人，及诸畜生；不可不与，菩萨以施摄一切众生故。有人言："应先布施五逆罪人断善根者，贫穷、老病、下贱、乞丐者，乃至畜生。譬如慈母多有众子，先念羸病，给其所须；又如菩萨为饿虎欲食子故，以身施之。"

问曰：如是种种，应先施何者？

答曰：一切众生皆是菩萨福田，能生大悲故，菩萨常欲以阿耨多罗三藐三菩提施众生，何况衣食等而有分别？又菩萨得无生忍法，平等无差；未得无生忍者，或慈悲心多，或分别心多，此二心不得俱行。悲心多者，先施贫穷恶人，作是念："种福田中，果报虽大，怜愍众生故，先利贫者。"如是田虽不良，以慈悲心，得大果报。分别心多者，作是念："诸佛有无量功德故，应先供养。"以分别诸法，著佛身故心小，其心虽小，福田良故，功德亦大。若得诸法实相，入般若波罗蜜方便力中，心得自在，二事俱行，慈愍众生，又视皆如佛。如是等菩萨随因缘行布施。

问曰：经何以不言与衣食等，而言须食与食？

答曰：有人须食与饮，须饮与衣，以不称受者意故，福德少故，是故言须食与食。

问曰：有人若羞若怖，虽有所须，不能发言，云何知其所须？

答曰：菩萨观其相貌，随时所须，土地所宜；或有知他心者，资生之具，随意而与。是人因是布施，得成戒众。复作是念："我怜愍众生，以衣食布施，所益甚少，不如持戒，常以无恼无畏施于众生。"菩萨住是持戒中，为守护戒故，生禅定；心不散清净故，得成慧众。无戏论舍著是慧相，以是慧破诸烦恼缚，得解脱众；了了知见证解脱故，名解脱知见众。是人先行布施及五众因缘故，过声闻、辟支佛地，入菩萨位。

问曰：菩萨应行六波罗蜜，入菩萨位，此中何以说五众？

答曰：法虽一，以种种异名说，是故说五众无咎。是人从一波罗蜜中，欲起诸波罗蜜，布施为主，已先说。持戒众名尸波罗蜜，定众、解脱众名禅波罗蜜，慧众、解脱知见众是般若波罗蜜。行诸波罗蜜时，能忍诸恶事，是名羼提波罗蜜。能起诸波罗蜜，不休不息，是名毗梨耶波罗蜜。

问曰：若尔者，何以不但说诸波罗蜜名，而说五众？

答曰：是人欲入菩萨位，此中不但以持戒、禅定，得和合众戒、清净戒、无尽戒；以要言之，摄一切戒名为戒众，能破烦恼，过二乘，入菩萨位。譬如一人、二人，不名为军，和合多人，乃成为军，能破怨敌。余众亦如是。菩萨自得禅定等众，亦令众生得，是名菩萨教化众生。教化众生已，持自功德及众生功德，尽回向净佛国土；具此二法，即得一切种智，转法轮，以三乘度众生，是名菩萨次第行、次第学、次第道。先粗后细，先易后难，渐渐习学，名为次第。余五波罗蜜，亦应随义分别。诸法性虽无所有，而随世谛行，为破颠倒故。

复次，念佛等六念，是初次第行，以易行易得故。

问曰：六念中亦言不以色念佛，云何言易？

答曰：有法共行，故名为易；譬如服苦药，以蜜下之则易。六念义，如初品中广说。六波罗蜜、六念等，柔软易行，不生邪见，是菩萨次第学法。余三解脱门等，思惟筹量，或生邪见故，不说。

此中须菩提难：世尊，若实无所有，云何有次第行等？佛反问须菩提：汝以声闻智慧，见色等法是一定实法不？答言：不见色等一切法，但从因缘和合，假有其名，无有定实，云何言有？佛语须菩提：汝若不见实定有，云何以次第等难空？而次第法不离于空。

尔时，须菩提受解了了，是故说：我无所疑，为当来世求三乘人，闻佛说空无所有性，以罪重智钝故，取空相，便言谁垢谁净？凡夫恶人，何以名垢？出家得道人，何以名净？是人不解佛语深义，以何事而说，著是空故，言何用持戒等为？以是因缘，即生邪见，破正见；破正见故，以少因缘而破戒及威仪，无所畏忌。出家人资仰白衣，便妄语求利衣食等，破于正命等。种此罪故，堕三恶道，或重于白衣。见有是失，故问佛。我已得道，于诸法无所受，又常闻佛说空

法，云何戏论生疑？又我常修无诤三昧，怜愍众生，是故问佛。

释一念具万行品第七十六（经作一念品）

【经】须菩提白佛言："世尊，若一切法性无所有，菩萨见何等利益故，为众生求阿耨多罗三藐三菩提？"

佛告须菩提："以一切法性无所有故，菩萨为众生求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？须菩提，诸有得、有著者，难可解脱。须菩提，诸得相者，无有道，无有果，无有阿耨多罗三藐三菩提。"

须菩提白佛言："世尊，无得相者，有道、有果、有阿耨多罗三藐三菩提不？"

"须菩提，无所得即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提，法性不坏故。若无所得法欲得道，欲得果，欲得阿耨多罗三藐三菩提，为欲坏法性。"

须菩提白佛言："世尊，若无所得法即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提，云何有菩萨初地乃至十地？云何有无生忍法？云何有报得神通？云何有报得布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧？住是果报法中能成就众生，能净佛国土，及供养诸佛，衣服、饮食，香华、缨络，房舍卧具、灯烛，种种资生所须之具，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，不断是福德？乃至般涅槃后舍利，及弟子得供养，尔乃灭尽？"

佛告须菩提："以诸法无所得相故，得菩萨初地乃至十地，有报得五神通，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，成就众生，净佛国土；亦以善根因缘故，能利益众生，乃至般涅槃后舍利，及弟子得供养。"

须菩提白佛言："世尊，若诸法无所得相，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、诸神通，有何差别？"

佛告须菩提："无所得法，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、神通，无有差别。以众生著布施乃至神通故，分别说。"

"世尊，云何无所得法布施，乃至神通无有差别？"

"须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不得布施，施者、受者皆不可得而行布施，不得戒而持戒，不得忍而行忍，不得精进而行精进，不得禅而行禅，不得智慧而行智慧，不得神通而行神通，不得四念处而行四念处，乃至不得八圣道分而行八圣道分，不得空三昧、无相、无作三昧而行空、无相、无作三昧，不得众生而成就众生，不得佛国土而净佛国土，不得诸佛法而得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，菩萨摩诃萨，应如是行无所得般若波罗蜜！菩萨摩诃萨行是无所得般若波罗蜜时，魔若魔天不能破坏。"

须菩提白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，一念中具足行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定，四念处、四正勤、

四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨所有布施，不远离般若波罗蜜；所修持戒、忍辱、精进、禅定，不远离般若波罗蜜；四禅、四无量心、四无色定、修四念处乃至八十随形好，不远离般若波罗蜜。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨不远离般若波罗蜜故，一念中具足行六波罗蜜，乃至八十随形好？”

佛言：“菩萨行般若波罗蜜时，所有布施，不远离般若波罗蜜不二相，持戒时亦不二相，修忍辱、勤精进、入禅定亦不二相，乃至八十随形好亦不二相。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨布施时不二相，乃至修八十随形好不二相？”

“须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，欲具足檀波罗蜜，檀波罗蜜中摄诸波罗蜜，及四念处乃至八十随形好。”

“世尊，云何菩萨布施时摄诸无漏法？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，住无漏心布施，于无漏心中不见相，所谓谁施、谁受、所施何物，以是无相心、无漏心、断爱断悭贪心而行布施，是时不见布施，乃至不见阿耨多罗三藐三菩提法。是菩萨以无相心、无漏心持戒，不见是戒，乃至不见一切佛法；无相心、无漏心忍辱，不见是忍，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心精进，不见是精进，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心入禅定，不见是禅定，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心修习智慧，不见是智慧，乃至不见一切佛法；以无相心、无漏心修四念处，不见是四念处，乃至八十随形好。”

“世尊，若诸法无相、无作，云何具足檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？云何具足四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分？云何具足空三昧、无相、无作三昧，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十随形好？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以无相心、无漏心布施，须食与食，乃至种种所须，尽给与之，若内若外、若支解其身、若国城妻子，布施众生。若有人来与菩萨言：‘何用是布施为？是无所益！’行般若波罗蜜菩萨作是念：‘是人虽来诃我布施，我终不悔，我当勤行布施，不应不与。’施已，与一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提，亦不见是相，谁施？谁受？所施何物？回向者谁？何等是回向法？何等是回向处？所谓阿耨多罗三藐三菩提，是相皆不可见。何以故？一切法以内空故空，外空故空，内外空故空，空空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是观，作是念：‘回向者谁？回向何处？用何法回向？’是名正回向。

尔时，菩萨能成就众生，净佛国土，能具足檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至三十七助道法，空、无相、无作三昧，乃至十八不共法。是菩萨如是具足檀波罗蜜而不受世间果报。譬如他化自在诸天，随意所须，即皆得之；菩萨亦如是，心生所愿，随意即得。是菩萨摩诃萨，以是布施果报故，能供养诸佛，亦能满足一切众生，天及人、阿修罗。是菩萨以檀波罗蜜摄取众生、用方便力，以三乘法度脱众生。如是，须菩提，菩萨摩诃萨于无相、无得、无作诸法中，具足檀波罗蜜。

“须菩提，菩萨摩诃萨云何于无相、无得、无作法中，具足尸罗波罗蜜？须菩提，是菩萨摩诃萨行尸波罗蜜时，持种种戒，所谓圣无漏入八圣道戒、自然戒、报得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺、不破、不杂、不浊、不著、自在戒，智所赞戒。用是戒，无所取：若色，若受、想、行、识；若三十二相、八十随形好；若刹利大姓、若婆罗门大姓、居士大家；四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、光音天、遍净天、广果天、无想天、无烦天、无热天、妙见天、喜见天、阿迦尼吒天、空处天、识处天、无所有处天、非有想非无想处天；若须陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿罗汉果、若辟支佛道；若转轮圣王、若天王。但为一切众生共之，回向阿耨多罗三藐三菩提。以无相、无得、无二回向，为世俗法故，非第一实义。是菩萨具足尸罗波罗蜜，以方便力起四禅，不味著故得五神通。因四禅得天眼，是菩萨住二种天眼：修得、报得。得天眼已，见东方现在诸佛，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，如所见事不失。南西北方、四维、上、下现在诸佛，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，如所见不失。是菩萨用天耳净，过于人耳，闻十方诸佛说法，如所闻不失，能自饶益，亦益他人。是菩萨以知他心智，知十方诸佛心，及知一切众生心，亦能饶益一切众生。是菩萨用宿命智，知过去诸业因缘，是诸业因缘不失故，是众生在在处处所生悉知。是菩萨用是漏尽智，令众生得须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，在在处处能令众生入善法中。如是，须菩提，菩萨摩诃萨于诸法无相、无得、无作，具足尸罗波罗蜜。”

“世尊，云何诸法无相、无作、无得，菩萨摩诃萨能具足羼提波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩诃萨，从初发意已来，乃至坐道场，于其中间，若一切众生来，以瓦石、刀杖加是菩萨，菩萨是时不起瞋心，乃至不生一念。尔时，菩萨应修二种忍：一者、一切众生恶口骂詈，若加刀杖、瓦石，瞋心不起；二者、一切法无生。无生法忍菩萨，若人来恶口骂詈，或以瓦石、刀杖加之。尔时，菩萨应如是思惟：‘骂我者谁？讥诃者谁？打掷者谁？谁有受者？’是时菩萨应思惟诸法实性，所谓毕竟空，无法、无众生；诸法尚不可得，何况有众生？如是观诸法相时，不见骂者，不见割截者。是菩萨如是观诸法相时，即得无生法

忍。云何名无生法忍？知诸法相常不生，诸烦恼从本已来亦常不生。是菩萨摩诃萨住是二忍，能具足四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲。是菩萨住是圣无漏出世间法，不共一切声闻、辟支佛，具足圣神通。住圣神通已，以天眼见东方诸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不断绝；南西北方、四维、上、下亦如是。菩萨用天耳闻十方诸佛所说法，如所闻为众生说。是菩萨亦知十方诸佛心，及知一切众生念，知已，随其心而说法。是菩萨以宿命智知一切众生宿世善根，为众生说法，令其欢喜。是菩萨以漏尽神通，教化众生，令得三乘。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力成就众生，具足一切种智，得阿耨多罗三藐三菩提，转法轮。如是，须菩提，菩萨摩诃萨无相、无得、无作法中，具足羼提波罗蜜。”

须菩提言：“世尊，菩萨摩诃萨，云何于诸法无相、无作、无得，能具足毗梨耶波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，成就身精进、心精进。入初禅，乃至入第四禅，受种种神通力，能分一身为多身，乃至手扪摸日月。成就身精进故，飞到东方过无量百千万诸佛世界，供养诸佛饮食、衣服、医药、卧具、香华、璎珞种种所须，乃至阿耨多罗三藐三菩提，福德果报，终不灭尽。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，一切世间天及人，勤设供养衣服、饮食，乃至入无余涅槃后舍利，及弟子得供养。亦以是神通力故，至诸佛所，听受法教，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不违失。是菩萨修一切种智时，净佛世界，成就众生。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，成就身精进，能具足毗梨耶波罗蜜。须菩提，云何菩萨成就心精进，能具足毗梨耶波罗蜜？须菩提，菩萨摩诃萨心精进，以是心精进圣无漏，入八圣道分精进，不令身、口不善业得入；亦不取诸法相，若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若有为、若无为，若欲界、若色界、若无色界，若有漏性、若无漏性，若初禅乃至第四禅，若慈悲喜舍，若无边虚空处乃至非有想非无想处，若四念处，若四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，若空、无相、无作，若佛十力，乃至十八不共法，不取相。若常、若无常，若苦、若乐，若我、若无我，若须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、若辟支佛道，若菩萨道、若阿耨多罗三藐三菩提，若是须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，若是辟支佛，是菩萨，是佛，不取相。是众生断三结故，得须陀洹；是众生三毒薄故，得斯陀含；是众生断下分结故，得阿那含；是众生断上分结故，得阿罗汉；是众生以辟支佛道故，作辟支佛；是众生行道种智故，名菩萨，亦不取是诸相。何以故？不可以性取相，是性无故。是菩萨以是心精进故，广利益众生，亦不得众生，是为菩萨具足毗梨耶波罗蜜。具足诸佛法，净佛国土，成就众生，不可得故。是菩萨身精进、心精进成就故，摄取一切诸善法；是法亦不著故，从

一佛国至一佛国，为利益众生，所作神通，随意无碍，若雨诸华，若诸名香，若作妓乐，若动大地，若放光明，若示七宝庄严国土，若现种种身，若放大智光明，令知圣道，令远离杀生乃至邪见。或以布施利益众生，或以持戒，或支解身体，或以妻子，或以国城，或以己身给施，随所方便，利益众生。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，无相、无作、无得诸法中，用身心精进，能具足毗梨耶波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，住无相、无作、无得法中，能具足禅波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩诃萨，除佛诸禅定，余一切诸禅三昧，皆能具足。是菩萨离诸欲、诸恶不善法，离生喜乐，有觉有观，入初禅，乃至入第四禅。以是慈悲喜舍心，遍满一方乃至十方，一切世间遍满。是菩萨过一切色相，灭有对相，不念别异相故，入无边空处，乃至入非有想非无想处。是菩萨于禅波罗蜜中住，逆顺入八背舍、九次第定，入空三昧，无相、无作三昧，或时入如电光三昧，或时入圣正三昧，或时入如金刚三昧。是菩萨住禅波罗蜜中，修三十七助道法，用道种智入一切禅定，过干慧地、性地、八人地、见地、薄地、离欲地、已办地、辟支佛地，入菩萨位；入菩萨位已，具足佛地。是诸地中行，乃至阿耨多罗三藐三菩提，不中道取道果。是菩萨住是禅波罗蜜中，从一佛国至一佛国，供养诸佛，从诸佛所植诸善根，净佛国土。从一佛国至一佛国，利益众生，以布施摄取众生，或以持戒，或以三昧，或以智慧，或以解脱，或以解脱知见摄取众生。教众生令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，辟支佛道，诸有善法能令众生得道，皆教令得。是菩萨住此禅波罗蜜中，能生一切陀罗尼门，得四无碍智，报得神通。是菩萨终不入母人胞胎，终不受五欲，无生不生，虽生不为生法所污。何以故？是菩萨见一切作法如幻，而利益众生，亦不得众生，及一切法教众生令得无所得处。是世俗法故，非第一实义。住是禅波罗蜜，一切行禅、定、解脱、三昧，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不离禅波罗蜜。是菩萨行如是道种智时，得一切种智，断一切烦恼习；断已，自益其身，亦益他人；自益益他已，为一切世间天及人、阿修罗作福田。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，具足无相禅波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住无相、无作、无得法中，修具足般若波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，于诸法不见定实相。是菩萨见色不定、非实相，乃至见识不定、非实相；不见色生，乃至不见识生；若不见色生乃至不见识生；一切法若有漏、若无漏，不见来处，不见去处，亦不见集处。如是观时，不得色性乃至识性，亦不得有漏、无漏法性。是菩萨行般若波罗蜜时，信解一切诸法无所有相；如是信解已，行内空乃至无法有法空，于诸法无所著，若色、受、

想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨行无所有般若波罗蜜，能具足菩萨道，所谓六波罗蜜，乃至三十七助道法，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好。是菩萨住空净佛道中，所谓六波罗蜜、三十七助道法，报得神通，以是法饶益众生：宜以布施摄，教令布施；宜以戒摄，教令持戒；宜以禅定、智慧、解脱、解脱知见摄，教修禅定、智慧、解脱、解脱知见；宜以诸道法教者，教令得须陀洹果，得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩萨道，具足佛道。如是等，随其所应道地而教化之，各令得所。是菩萨现种种神通力时，过无量恒河沙国土，度脱众生，随其所须，皆化给之，各令满足。从一国土至一国土，见净妙国土，以自庄严己佛国土。譬如他化自在天中，资生所须，随意自至；亦如诸净佛国，离于求欲。是人以是报得檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，报得五神通，行菩萨道种智，成就一切功德，当得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨尔时不受色法乃至识，不受一切法若善、若不善，若世间、若出世间，若有漏、若无漏，若有为、若无为，如是一切法皆不受。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，国土一切所有资生之物，皆无有主。何以故？菩萨行一切法不受，以不可得故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨无相法中，能具足般若波罗蜜。”

【论】问曰：问者、答者，俱言无所有，云何分别知是问、是答？

答曰：所言法虽一而心异，问者以著心问，答者以无著心答。须菩提意谓：无所有中不应发心。须菩提为听者著心故作是问。诸法空中，不见菩萨发心者，不见众生可利益者，不见阿耨多罗三藐三菩提，是故于无所有法中作难：若一切法无所有性，菩萨见何利故发心？须菩提于菩萨、众生、阿耨多罗三藐三菩提中不疑，但问无所有法。佛答：正以无所有空故能发心，若无所有空，菩萨、众生、阿耨多罗三藐三菩提，亦皆空无所有，云何起难？若众生、菩萨及阿耨多罗三藐三菩提，离无所有空者，可有是难。如先说，毕竟空于诸法无所障碍，何妨发心？佛还以无所有空，破须菩提所问。亦复自说因缘：须菩提，著心者难得解脱。是人从无始生死中来，以一切烦恼故染著诸法，闻有亦著，闻空亦著，得失亦著，如是众生难可勉出。是故菩萨发无上道心，自以相好严身，得梵音声，有大威德，知众生三世心根本，以种种神通力，因缘譬喻，为说无所有法、空解脱门，引导其心。众生见如是希有事，即时其心柔软，信佛受法。是故经说：著有者难得解脱；有所得者，无道、无果、无阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提问：世尊，若有所得者，无道、无果、无阿耨多罗三藐三菩提；无所得者，有道、有果不？佛答：无所有即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩提。若人不分别是有所得、是无所得，入诸法实相毕竟空中，是亦无所得即是道，即是果，即是阿耨多罗三藐三菩

提。不破坏诸法实相故，法性即是诸法实相。

须菩提意谓：法性，正行、邪行常不可破坏，何以佛言不坏法性是道、是果？佛答：法性虽不可破坏，众生邪行故，名为破坏。如虚空云雾生尘，虽不能染，亦名不净。如人实欲染污虚空，是人为欲染污法性，无是事故。佛说譬喻：若人欲坏法性，是人欲于无所有法中，得道、得果、得阿耨多罗三藐三菩提。

须菩提白佛言：若无所有即是道，云何有十地等诸菩萨法？如经广说。

问曰：此事佛已先答，所谓若法空，菩萨见何事故发心？今言若法空，云何有初地等？佛皆以空答，今须菩提何以更问？

答曰：以众生著心难解故更问。是众中，有新发意菩萨，闻是诸法实相空，即生著心。佛破其著，亦著所破法，须菩提为是人故更问。佛答须菩提：以无所得故有初地，乃至般涅槃后舍利得供养。有所著中，不可说初地及诸功德；亦以无所得因缘故，从布施乃至诸神通，无有差别，无有差别故不应难！

须菩提复问：云何无所得布施，乃至诸神通无有差别？佛答：菩萨从初发心已来，似阿耨多罗三藐三菩提寂灭相，布施毕竟空，所谓不得施者、受者、财物而行布施，如是布施中无有分别；乃至不得菩提而得阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。是名菩萨行无所得般若波罗蜜。行是无所得般若波罗蜜，魔若魔天不能破坏。

一念中行六波罗蜜者，问曰：须菩提何以故问一念中行六波罗蜜等诸功德？

答曰：须菩提从佛闻般若波罗蜜甚深无所有相，于诸法中无碍相，若尔者，则无所不能，无事不作，云何菩萨一念中能摄六波罗蜜乃至八十随形好？初发心时，以著有无心重故，渐渐次第行；今有无悉舍故，无所不能，是故问。佛答：菩萨不离般若波罗蜜，行布施等诸功德，无障碍故，能一念中行；若远离般若波罗蜜，则渐渐次第行。

须菩提问：云何名不远离？佛答：菩萨不以二相行布施等。

复问：云何不以二相？佛答：菩萨行般若波罗蜜时，欲具足檀波罗蜜，于布施一念中摄一切善法，如先说。何等是一念？所谓菩萨得无生法忍，断一切烦恼，除诸忆想分别，安住无漏心中，布施一切。无漏心是无相相，菩萨住是心中，不见谁施、谁受、谁物，离一切相心布施。不见有一法，乃至阿耨多罗三藐三菩提尚不见，何况余法？是名不二相。乃至八十随形好，亦如是。

须菩提更以异事问此义：世尊，诸法无相、无作、无起，云何能具足檀波罗蜜等，乃至八十随形好？佛答：菩萨无相、无作法中，不取相故，无障碍心布施，须食与食等，经中已委悉。又先品中亦广说，是故更不解。无漏、无相六波罗蜜有二种：一者、得无生法忍菩萨所行，二者、未得无生法忍菩萨所行。得无生法忍菩萨所行，如此

中所说。何以故？住无相、无漏心中，行布施等诸法故。

问曰：生身菩萨贪惜未除故，割截甚痛，是则为难；得无生法忍菩萨，如化人所作，割截无痛，有何恩分？

答曰：得无生法忍菩萨，行是六波罗蜜为难。所以者何？得无生法忍寂灭心，应受涅槃乐，而舍此寂灭乐，入众生中受种种身，或为贱人，或为畜生等，是则为难！生身菩萨贪爱未除，著佛身故，以身布施，是为悕望，非清净施，是故不如。复次，行无漏、无相六波罗蜜，是时能具足；有漏、有相，则不能具足，是故能具足者，有大恩分。

大智度论卷第八十八

释六喻品第七十七

【经】须菩提白佛言："世尊，云何无相、不可分别、自相空诸法中，具足修六波罗蜜，所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜？世尊，云何无异法中而分别说异相？云何般若波罗蜜摄檀、尸、羼、精进、禅？云何行异相法，以一相道得果？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨，住五阴，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，住是中行布施、持戒、修忍辱、勤精进、入禅定、修智慧。知是五阴实如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化；五阴如梦无相，乃至如化无相。何以故？梦无自性，响、影、焰、幻、化，皆无自性。若法无自性，是法无相；若法无相，是法一相，所谓无相。以是因缘故，须菩提，当知菩萨布施无相，受者无相。能如是知布施，是能具足檀波罗蜜，乃至能具足般若波罗蜜，能具足四念处乃至八圣道分，能具足内空乃至无法有法空，能具足空三昧、无相、无作三昧，能具足八背舍、九次第定、五神通、五百陀罗尼门，能具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。是菩萨住是报得无漏法中，飞到东方无量国土，供养诸佛衣服、饮食，乃至随其所须而供养之。亦利益众生，应以布施摄者，而布施摄之；应以持戒摄者，教令持戒；应以忍辱、精进、禅定、智慧摄者，教令忍辱、精进、禅定、智慧而摄取之；乃至应以种种善法摄者，以种种善法而摄取之。是菩萨成就是一切善法，受世间身，不为世间生死所污；为众生故，于天人中受尊贵富乐，以是尊贵富乐摄取众生。是菩萨知一切法无相故，知须陀洹果亦不于中住，知斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果亦不于中住，知辟支佛道亦不于中住。何以故？是菩萨用一切种智知一切法已，应当得一切种智，不与声闻、辟支佛共。如是，须菩提，菩萨摩诃萨知一切法无相已，知六波罗蜜无相，乃至知一切佛法无相。

"复次，须菩提，菩萨摩诃萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、

如幻、如化，能具足无相尸罗波罗蜜，是戒不缺、不破、不杂、不著，圣人所赞无漏戒，入八圣道分；住是戒中持一切戒，所谓名字戒、自然戒、律仪戒、作戒、无作戒、威仪戒、非威仪戒。是菩萨成就诸戒，不作是愿：‘我以此戒因缘故，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、若小王家、若转轮圣王家，若四天王天处生，若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。’不作是愿：‘我持戒因缘故，当得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道。’何以故？一切法无相，所谓一相，无相法不能得无相法，有相法不能得有相法，无相法不能得有相法，有相法不能得无相法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，能具足无相尸罗波罗蜜而入菩萨位。入菩萨位已，得无生法忍，行道种智，得报得五神通，住五百陀罗尼门，得四无碍智。从一佛国至一佛国，供养诸佛，成就众生，净佛国土。虽入五道中，生死业报不能染污。须菩提，譬如化转轮圣王，虽坐卧行住，不见来处，不见去处，不见住处、坐处、卧处，而能利益众生，亦不得众生，菩萨亦如是。须菩提，譬如须扇多佛，得阿耨多罗三藐三菩提，为三乘转法轮，无有得菩萨记者；化作佛已，舍寿命，入无余涅槃。须菩提，菩萨亦如是，行般若波罗蜜时，能具足尸罗波罗蜜；具足尸罗波罗蜜已，摄一切善法。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，具足无相羼提波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨摩诃萨，具足无相羼提波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩诃萨住二忍中，能具足羼提波罗蜜。何等二忍？生忍、法忍。从初发意，乃至坐道场，于其中间，若一切众生来骂詈、粗恶语，或以瓦石、刀杖加是菩萨，是菩萨欲具足羼提波罗蜜故，乃至不生一念恶。是菩萨如是思惟：‘骂我者谁？割我者谁？以恶言加我，以瓦石、刀杖害我者谁？’何以故？是菩萨于一切法得无相忍故，云何作是念：‘是人骂我、害我！’若菩萨摩诃萨如是行，能具足羼提波罗蜜，以是羼提波罗蜜具足故，得无生法忍。”

须菩提白佛言：“世尊，云何为无生法忍？是忍何所断？何所知？”

佛告须菩提：“得法忍，乃至不生少许不善法，是故名无生忍。一切菩萨所断烦恼尽，是名断；用智慧知一切法不生，是名知。”

须菩提白佛言：“世尊，诸声闻、辟支佛无生法忍，菩萨无生法忍，有何等异？”

佛告须菩提：“诸须陀洹若智、若断，是名菩萨忍；斯陀含若智、若断，是名菩萨忍；阿那含若智、若断，是名菩萨忍；阿罗汉若智、若断，是名菩萨忍；辟支佛若智、若断，是名菩萨忍，是为异。须菩提，菩萨摩诃萨成就是忍，胜一切声闻、辟支佛。住是报得无生忍中行菩萨道，能具足道种智；具足道种智故，常不离三十七助道法，及空、无相、无作三昧，常不离五神通；不离五神通故，能成就

众生，净佛国土；成就众生，净佛国土已，当得一切种智。如是，须菩提，菩萨摩诃萨具足无相羼提波罗蜜。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住无相五阴，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，行身精进、心精进。以身精进故起神通，起神通故，到十方国土，供养诸佛，饶益众生；以身精进力教化众生，令住三乘。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，能具足无相精进波罗蜜。是菩萨以心精进、圣无漏精进，入八圣道分中，能具足毗梨耶波罗蜜。是毗梨耶波罗蜜，皆摄一切善法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，四禅、四无量心、四无色定、八解脱、九次第定，佛十力、四无所畏，四无碍智、十八不共法。是中菩萨行是法，应具足一切种智；具足一切种智已，断一切烦恼习，具足满三十二相，身放无等无量光明；放光明已，三转十二行法轮；法轮转故，三千大千世界六种震动，光明遍照三千大千世界，三千大千世界中众生闻说法声，皆以三乘法而得度脱。如是，须菩提，菩萨摩诃萨住精进波罗蜜中，能大饶益，及能具足一切种智。

“复次，须菩提，菩萨住无相五阴，如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足禅波罗蜜。”

“世尊，云何菩萨住五阴如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，能具足禅波罗蜜？”

“须菩提，菩萨摩诃萨入初禅，乃至第四禅，入慈悲喜舍无量心，入无边虚空处乃至非有想非无想处，入空三昧、无相、无作三昧，入如电光三昧，入如金刚三昧，入圣正三昧；除诸佛三昧，诸余三昧，若共声闻、辟支佛三昧，皆证皆入，亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩萨知是三昧无相、无所有性，当云何于无相法受无相法味，无所有法受无所有法味？若不受味，则不随禅定力生，若色界、若无色界。何以故？是菩萨不见是三界，亦不见是禅，亦不见入禅者，亦不见用法入禅者。若不得是法，即能具足无相禅波罗蜜；菩萨用是禅波罗蜜，能过声闻、辟支佛地。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨具足无相禅波罗蜜故，能过声闻、辟支佛地？”

佛告须菩提：“菩萨善学内空，善学外空，乃至善学无法有法空。于是诸空，无法可住处，若须陀洹果、若斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，乃至一切种智。是诸空亦空，菩萨摩诃萨行如是诸空，能入菩萨位中。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨位？云何非位？”

“须菩提，一切有所得是非菩萨位，一切无所得是菩萨位。”

“世尊，何等是有所得？何等是无所得？”

“须菩提，色是有所得，受、想、行、识是有所得；眼、耳、鼻、舌、身、意，乃至一切种智有所得，是非菩萨位。须菩提，菩萨位者，是诸法不可示、不可说。何等法不可示、不可说？若色乃至一

切种智。何以故？须菩提，色性是不可示、不可说，乃至一切种智性是不可示、不可说。须菩提，如是名菩萨位。是菩萨入位中，一切禅定、三昧具足，尚不随禅定、三昧力生，何况住淫、怒、痴，于中起罪业生？菩萨但住如幻法中饶益众生，亦不得众生及如幻法。若无所得，是时能成就众生，净佛国土。如是，须菩提，是名菩萨具足无相禅波罗蜜，乃至能转法轮，所谓不可得法轮。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，知一切法如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨云何知一切法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化？”

“须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见梦、不见见梦者，不见响、不见闻响者，不见影、不见见影者，不见焰、不见见焰者，不见幻、不见见幻者，不见化、不见见化者。何以故？是梦、响、影、焰、幻、化，皆是凡夫愚人颠倒法故。阿罗汉不见梦、不见见梦者，乃至不见化、不见见化者；辟支佛、菩萨摩诃萨、诸佛，亦不见梦、不见见梦者，乃至不见化、亦不见见化者。何以故？一切法无所有性，不生、不定。”

“若法无所有性，不生、不定，菩萨摩诃萨当云何行般若波罗蜜？”

“是中取生相、定相，是处不然。何以故？若诸法少多有性，有生、有定，不名修般若波罗蜜。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，不著色乃至不著识，不著欲、色、无色界，不著诸禅、解脱、三昧，不著四念处乃至八圣道分，不著空三昧、无相、无作三昧，不著檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜。不著故能具足菩萨初地，于初地中亦不生著。何以故？是菩萨不得是地，云何生贪著？乃至十地亦如是。是菩萨行般若波罗蜜，亦不得般若波罗蜜；若行般若波罗蜜时，不得般若波罗蜜，是时见一切法皆入般若波罗蜜中，亦不得是法。何以故？是诸法与般若波罗蜜，无二无别。何以故？诸法入如、法性、实际故，无分别。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法无相、无分别，云何说是善、是不善，是有漏、是无漏，是世间、是出世间，是有为、是无为？”

“须菩提，于汝意云何？诸法实相中，有法可说是善、是不善，乃至是有为、是无为，是须陀洹果乃至是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨、是阿耨多罗三藐三菩提不？”

“世尊，不可说也！”

“须菩提，以是因缘故，当知一切法无相、无分别，无生、无定，不可示。须菩提，我本行菩萨道时，亦无有法可得性，若色、若受想行识，乃至若有为、若无为，须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，从初发意，乃至阿耨多罗三藐三菩提，应善学诸法性！善学诸法性故，是名阿耨多罗三藐

三菩提道。行是道，能具足六波罗蜜，成就众生，净佛国土；住是法中得阿耨多罗三藐三菩提，以三乘法度脱众生，亦不著三乘。如是，须菩提，菩萨摩诃萨，以无相法应学般若波罗蜜！”

【论】问曰：须菩提问佛：若诸法无相、无分别，云何差别说六波罗蜜？佛还答：菩萨住是如梦五众中，能具足六波罗蜜。须菩提以空问，佛还以空答，此问答云何得别异？

答曰：须菩提问：若诸法空，今眼见菩萨行六波罗蜜作佛！佛答：凡人远实智慧取相，见菩萨行六波罗蜜作佛，著是空法故难。菩萨虽住五众，住五众如幻、如梦空法中，亦以空心行布施，是故虽行诸法，具足波罗蜜，不妨于空。譬如云雾，远视则见，近之则无所见；凡人亦如是，远实相故，见诸佛、菩萨，近实相故，见皆空，是故不妨；不妨故，能于檀波罗蜜一念中，具足行诸善法。是人常修无漏清净波罗蜜故，转身还报得无漏波罗蜜。报得，名更不修行，自然而得；譬如报得眼根，自然能见色。得是报得无漏波罗蜜已，能变一身作无量阿僧祇身，于十方佛所具足闻诸佛甚深法，度脱十方众生，渐渐净佛世界，随愿作佛。

问曰：若诸法空无相，云何分别？云何得知行檀波罗蜜等，各各具足余波罗蜜？

答曰：行者虽不自分别，而诸佛、菩萨说其行檀、行尸，具足诸行。如声闻人入见谛，无漏、无相、无分别法中，余圣人亦数其所入法，知诸法实相，所谓无相相，是名正见；正见得力已，名为正行，是时不恼众生，不作诸恶，是名正语、正业、正命。是时虽无所说，亦无所造，而名为正语、正业。所以者何？是名深妙正语、正业，所谓毕竟不恼众生故。是中发心有所造作，是名精进；系念缘中，是名正念；摄心一处，是名正定。见身、受、心、法实相，是名四念处，乃至七觉意，亦如是。于四念处中，亦如八直圣道中，诸圣人为数。菩萨亦如是，行是无相檀波罗蜜，能具足尸罗波罗蜜等诸善法。如檀波罗蜜、尸罗波罗蜜等摄诸善法，亦如是。

问曰：上品中以一波罗蜜具诸波罗蜜，此无相摄一切法，有何差别？

答曰：上以一念中能具诸波罗蜜，此以诸法虽空无相而能具诸波罗蜜，为异。

释四摄品第七十八之上

【经】须菩提白佛言：“世尊，若诸法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，无有实事，无所有性、自相空者，云何分别是善法、是不善法？是世间法、是出世间法？是有漏法、是无漏法？是有为法、是无为法？是法能得须陀洹果、能得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、能得辟支佛道，能得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“凡夫愚人得梦、得见梦者，乃至得化、得见化者，起身口意善业、不善业、无记业，起福业、若起罪业、作不动业。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，住二空中，毕竟空、无始空，为众生说法，作是言：‘诸众生，是色空无所有，受、想、行、识空无所有，十二入、十八界空无所有。色是梦，受、想、行、识是梦，十二入、十八界是梦。色是响、是影、是焰、是幻、是化，受、想、行、识亦如是。十二入、十八界是梦、是响、是影、是焰、是幻是化，是中无阴、入界，无梦亦无见梦者，无响亦无闻响者，无影亦无见影者，无焰亦无见焰者，无幻亦无见幻者，无化亦无见化者。一切法无根本，实性无所有。汝等于无阴中见阴，无入见有入，无界见有界；是一切法皆从因缘和合生，以颠倒心起，属业果报，汝等何以故于诸法空无根本中而取根本相？’是时，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，于悭法中拔出众生，教行檀波罗蜜，持是布施功德，得大福报；从大福报拔出，教令持戒，持戒功德生天上尊贵处；复拔出令住初禅，初禅功德生梵天处，二禅、三禅、四禅、无边空处、识处、无所有处、非有想非无想处亦如是。众生行是布施及布施果报、持戒及持戒果报、禅定及禅定果报，种种因缘拔出安置无余涅槃及涅槃道中，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空解脱门、无相、无作解脱门，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，安隐众生，令住圣无漏法，无色、无形、无对法中。有可得须陀洹果者，安隐教化，令住须陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道；可得阿耨多罗三藐三菩提者，安隐教化，令住阿耨多罗三藐三菩提中。”

须菩提白佛言：“世尊，诸菩萨摩诃萨甚希有难及！能行是深般若波罗蜜，诸法无所有性，毕竟空、无始空，而分别诸法是善、是不善，是有漏、是无漏，乃至是有为、是无为。”

佛告须菩提：“如是，如是。诸菩萨摩诃萨甚希有难及，能行是深般若波罗蜜，诸法无所有性，毕竟空、无始空，而分别诸法。须菩提，汝等若知是菩萨摩诃萨希有难及法，则知一切声闻、辟支佛不能报，何况余人？”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨希有难及法，诸声闻、辟支佛所无有？”

佛告须菩提：“一心谛听！有菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，住报得六波罗蜜中，及住报得五神通、三十七助道法，住诸陀罗尼、诸无碍智，到十方世界：可以布施度者，以布施摄之；可以持戒度者，以持戒摄之；可以忍辱、精进、禅定、智慧度者，随其所应而摄取之；可以初禅度者，以初禅摄取之；可以二禅、三禅、四禅、无边空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处度者，随其所应而摄取之；可以慈悲喜舍心度者，以慈悲喜舍心摄取之；可以四念处、四正勤、四如

意足、五根、五力、七觉分、八圣道分、空三昧、无相、无作三昧度者，随而摄之。”

“世尊，菩萨摩诃萨，云何以布施饶益众生？”

“须菩提，菩萨行般若波罗蜜时，布施随其所须，饮食、衣服、车马、香华、缨络种种所须，尽给与之，若供养佛、辟支佛、阿罗汉、阿那含、斯陀含、须陀洹等无异。若施八正道中人及凡人，下至禽兽，皆无分别，等一布施。何以故？一切法不异、不分别故。是菩萨无异、无分别布施已，当得无分别报，所谓一切种智。须菩提，若菩萨摩诃萨见乞丐者，若生是心：‘佛是福田，我应供养；禽兽非福田，不应供养。’是非菩萨法。何以故？菩萨摩诃萨发阿耨多罗三藐三菩提心，不作是念：‘是众生应以布施饶益，是不应布施。’是众生布施因缘故，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，乃至以是布施因缘，以三乘法度之，令入无余涅槃。若众生来从菩萨乞，亦不生异心分别，应与是，不应与是。何以故？是菩萨为是众生故，发阿耨多罗三藐三菩提心。若分别简择，便堕诸佛、菩萨、辟支佛、学无学人、一切世间天及人诃责处：‘谁请汝救一切众生？汝为一切众生舍、一切众生护、一切众生依，而分别简择应与不应与？’

“复次，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若人、若非人来，欲求乞菩萨身体肢节，是时不应生二心，若与、若不与。何以故？是菩萨摩诃萨为众生故受身，众生来取，何可不与？‘我以饶益众生故受是身，众生不乞，自应与之，何况乞而不与？’菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应如是学！

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨见有乞者，应生是念：‘是中谁与谁受？所施何物？是一切法，自性皆不可得，以毕竟空故，空相法无与无夺。何以故？毕竟空故，内空故，外空、内外空、大空、第一义空、自相空故。’住是诸空布施，是时具足檀波罗蜜；具足檀波罗蜜故，若断内外法时，作是念：‘截我者谁？割我者谁？’

“复次，须菩提，我以佛眼见东方如恒河沙等诸菩萨摩诃萨，入大地狱，令火灭汤冷，以三事教化：一者、神通，二者、知他心，三者、说法。是菩萨以神通力，令大地狱火灭汤冷；知他心，以慈悲喜舍，随意说法。是众生于菩萨生清净心，从地狱得脱，渐以三乘法得尽苦际。南西北方、四维、上、下亦如是。

“复次，须菩提，我以佛眼观十方世界，见如恒河沙等国土中诸菩萨，为诸佛给使，供给诸佛，随意爱乐恭敬；若诸佛所说，尽能受持，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不忘失。

“复次，须菩提，我以佛眼观十方如恒河沙等国土中诸菩萨摩诃萨，为畜生故，舍其寿命，割截身体，分散诸方；诸有众生食是诸菩萨摩诃萨肉，皆爱敬菩萨，以爱敬故，即得离畜生道，值遇诸佛，闻佛说法，如说修行，渐以三乘，声闻、辟支佛、佛法，于无余涅槃而般涅槃。如是，须菩提，诸菩萨摩诃萨所益甚多，教化众生令发阿耨

多罗三藐三菩提心，如说修行，乃至于无余涅槃而般涅槃。

“复次，须菩提，我以佛眼见十方如恒河沙等国土中诸菩萨摩诃萨，除诸饿鬼饥渴苦，是诸饿鬼皆爱敬菩萨，以爱敬故，得离饿鬼道，值遇诸佛，闻诸佛说法，如说修行，渐以三乘，声闻、辟支佛、佛法，而般涅槃，乃至无余涅槃。如是，须菩提，菩萨摩诃萨为度众生故，行大悲心。

“复次，须菩提，我以佛眼见诸菩萨摩诃萨，在四天王天上说法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天上说法，诸天闻菩萨说法，渐以三乘而得灭度。须菩提，是诸天众中，有贪著五欲者，是菩萨示现火起，烧其宫殿，而为说法，作是言：‘诸天，一切有为法，悉皆无常，谁得安者？’

“复次，须菩提，我以佛眼观十方世界，见如恒河沙等国土中诸梵天著于邪见，诸菩萨摩诃萨教令远离邪见，作是言：‘汝等云何于空相虚妄诸法中而生邪见？’如是，须菩提，菩萨摩诃萨住大慈心，为众生说法。须菩提，是为诸菩萨希有难及法。

“复次，须菩提，我以佛眼观十方世界如恒河沙等国土中，诸菩萨摩诃萨以四事摄取众生。何等四？布施、爱语、利益、同事。

“云何菩萨以布施摄众生？须菩提，菩萨以二种施摄取众生：财施、法施。

“何等财施摄取众生？须菩提，菩萨摩诃萨，以金银、琉璃、玻璃、真珠、珂贝、珊瑚等诸宝物，或以饮食、衣服、卧具、房舍、灯烛、香华、缨络，若男、若女，若牛羊象马、车乘，若以己身给施众生。语众生言：‘汝等若有所须，各来取之，如取己物，莫得疑难！’是菩萨施已，教三归依，归依佛、归依法、归依僧；或教受五戒，或教一日戒；或教初禅，乃至教非有想非无想定；或教慈悲喜舍；或教念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天；或教不净观，或教安那般那观，或相、或触；或教四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好；或教须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，或教辟支佛道，或教阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力教众生，财施已，复教令得无上安隐涅槃。须菩提，是名菩萨摩诃萨希有难及法。

“须菩提，菩萨云何以法施摄取众生？须菩提，法施有二种：一者、世间，二者、出世间。何等为世间法施？敷演显示世间法，所谓不净观、安那般那念，四禅、四无量心、四无色定，如是等世间法，诸余共凡夫所行法，是名世间法施。是菩萨如是世间法施已，种种因缘教化，令远离世间法；远离世间法已，以方便力，令得圣无漏法及圣无漏法果。何等是圣无漏法？何等是圣无漏法果？圣无漏法者，三十七助道法、三解脱门；圣无漏法果者，须陀洹果乃至阿罗汉果、辟

支佛道，阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨圣无漏法，须陀洹果中智慧，乃至阿罗汉果中智慧，辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波罗蜜中智慧，乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法，若世间、若出世间智慧，若有漏、若无漏，若有为、若无为，是法中一切种智，是名菩萨摩诃萨圣无漏法。何等为圣无漏法果？断一切烦恼习，是名圣无漏法果。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨得一切种智不？”

佛言：“如是，如是。须菩提，菩萨摩诃萨得一切种智。”

须菩提言：“菩萨与佛有何等异？”

佛言：“有异。菩萨摩诃萨得一切种智，是名为佛。所以者何？菩萨心与佛心无有异。菩萨住是一切种智中，于一切法无不照明，是名菩萨摩诃萨世间法施。须菩提，菩萨摩诃萨因世间法施，得出世间法施。如是，须菩提，菩萨摩诃萨教众生令得世间法，以方便力教令得出世间法。”

“须菩提，何等是菩萨出世间法？不共凡夫法同！所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，三解脱门、八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好、五百陀罗尼门，是名出世间法。

“须菩提，云何为四念处？菩萨摩诃萨观内身循身，观外身循身，观内外身循身观，勤精进，以一心智慧观身；观身集因缘，观身灭，观身集生灭：行是道无所依，于世间无所爱。受、心、法念处，亦如是。

“须菩提，云何为四正勤？未生恶不善法，为不生故勤，生欲精进；已生恶不善法，为断故勤，生欲精进；未生善法，为生故勤，生欲精进；已生诸善法，为增长修具足故勤，生欲精进。是名四正勤。

“须菩提，云何为四如意足？欲三昧断行成就，初如意足；精进三昧、心三昧、思惟三昧断行成就如意足。

“云何为五根？信根、精进根、念根、定根、慧根。

“云何为五力？信力、精进力、念力、定力、慧力。

“云何为七觉分？念觉分、择法觉分、精进觉分、喜觉分、除觉分、定觉分、舍觉分。

“云何为八圣道分？正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

“云何为三三昧？空三昧门，无相、无作三昧门。云何为空三昧？以空行、无我行摄心，是名空三昧。云何为无相三昧？以寂灭行、离行摄心，是为无相三昧。云何为无作三昧？无常行、苦行摄心，是为无作三昧。

“云何为八背舍？内有色相外观色，是初背舍；内无色相外观色，是二背舍；净背舍，是三背舍；过一切色相，灭有对相，不念一

切异相故，观无边虚空，入无边空处；乃至过一切非有想非无想处，入灭受想背舍。是名八背舍。

“云何九次第定？行者离欲、恶不善法，有觉有观，离生喜乐，入初禅；第二、第三、第四，乃至过非有想非无想处，入灭受想定。是名九次第定。

“云何为佛十力？是处不是处如实知；众生过去、未来、现在诸业诸受法，知造业处，知因缘知报；诸禅定、解脱、三昧、定，垢净分别相，如实知；知他众生诸根上下相；知他众生种种欲解；知世间种种无数性；知一切到道相；知种种宿命，一世乃至无量劫；如实知天眼见众生，乃至生善恶道；漏尽故，无漏心解脱，如实知。是为佛十力。

“云何为四无所畏？佛作诚言：‘我是一切正智人。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言是法不知，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转。’一无畏也。佛作诚言：‘我一切漏尽。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言是漏不尽，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中作师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转。’二无畏也。佛作诚言：‘我说障法。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言受是法不障道，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转。’三无畏也。佛作诚言：‘我所说圣道，能出世间，随是行能尽苦。若有沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众，如实言行是道不能出世间，不能尽苦，乃至不见是微畏相。以是故我得安隐，得无所畏，安住圣主处，在大众中师子吼，能转梵轮；诸沙门、婆罗门，若天、若魔、若梵，若复余众实不能转。’四无畏也。

“云何为四无碍智？一者、义无碍智，二者、法无碍智，三者、辞无碍智，四者、乐说无碍智。云何义无碍智？缘义智慧，是为义无碍智。云何法无碍智？缘法智慧，是为法无碍智。云何为辞无碍智？缘辞智慧，是为辞无碍智。云何为乐说无碍智？缘乐说智慧，是为乐说无碍智。

“云何为十八不共法？一者、诸佛身无失，二者、口无失，三、念无失，四、无异想，五、无不定心，六、无不知舍心，七、欲无减，八、精进无减，九、念无减，十、慧无减，十一、解脱无减，十二、解脱知见无减，十三、一切身业随智慧行，十四、一切口业随智慧行，十五、一切意业随智慧行，十六、智慧知过去世无碍，十七、智慧知未来世无碍，十八、智慧知现在世无碍。

“云何三十二相？一者、足下安平立，平如奁底；二者、足下千

辐輞轮，轮相具足；三者、手足指长，胜于余人；四者、手足柔软，胜余身分；五者、足跟广，具足满好；六者、手足指合缦网，胜于余人；七者、足趺高平好，与跟相称；八者、伊泥延鹿腨，腨纤好如伊泥延鹿王；九者、平住，两手摩膝；十者、阴藏相，如马王、象王；十一者、身纵广等，如尼俱卢树；十二者、一一孔一毛生，色青柔软右旋；十三者、毛上向，青色柔软而右旋；十四者、金色相，其色微妙，胜阎浮檀金；十五者、身光面一丈；十六者、皮薄细滑，不受尘垢，不停蚊蚋；十七者、七处满，两足下、两手中、两肩上、项中皆满，字相分明；十八者、两腋下满；十九者、上身如师子；二十者、身广端直；二十一者、肩圆好；二十二者、四十齿；二十三者、齿白齐密而根深；二十四者、四牙最白而大；二十五者、方颊车，如师子；二十六者、味中得上味，咽中二处津液流出；二十七者、舌大软薄，能覆面至耳发际；二十八者、梵音深远，如迦兰频伽声；二十九者、眼色如金精；三十者、眼[目＋妾]如牛王；三十一者、眉间白毫相，软白如兜罗绵；三十二者、顶髻肉骨成。是三十二相，佛身成就，光明遍照三千大千世界；若欲广照，遍满十方无量阿僧祇世界，为众生故受丈光；若放无量光，则无日月、时节、岁数。佛音声遍满三千大千世界，若欲大声，则遍满十方无量阿僧祇世界，随众生多少，音声遍至。”

【论】问曰：从上已来，处处说诸法性空，云何分别有善、不善，须菩提何以从后已来，品品中义无异，而作种种名问？

答曰：是事上已答。

复次，众生从无始生死已来，著心深难解故，须菩提复作是重问。

复次，是般若波罗蜜欲说是空义要故，数问。

复次，佛在世时，众生利根易悟。佛灭度五百年后，像法中众生爱著佛法，堕著法中，言若诸法皆空，如梦、如幻，何以故有善、不善？以是故，须菩提怜愍未来众生，钝根不解故重问：世尊，若诸法皆空，云何分别有善、不善等？此中佛自说因缘：凡夫颠倒心故，于法皆作颠倒异见，乃至不见一法是实。凡夫于梦法著梦，得梦见梦者，亦著梦中所见事。是人若不信罪福，起三种不善业；若信罪福，起三种善业。善、不善、不动：善名欲界中善法，喜乐果报；不善名忧愁苦恼果报；不动名生色、无色界因缘业。菩萨知是三种业，皆是虚诳不实，住二空中，为众生说法：毕竟空破诸法，无始空破众生相。住中道为众生说法，所谓五众、十二入、十八界，皆是空，如梦、如幻乃至如化，是法中无梦亦无见梦者。菩萨语众生：汝等于空法，颠倒心故生诸著，如经中广说。是菩萨方便力故，于颠倒中拔出众生，著破颠倒法中。譬如悭贪是颠倒，以布施破悭法，而众生著是布施故，为说布施果报无常实空，从布施拔出众生令持戒。持戒及持戒果报中拔出众生，语众生言：天福尽时，无常苦恼，拔出众生令离

欲。行禅定，而为说禅定及果报虚诳不实，能令人堕颠倒中。种种因缘，为说布施、持戒、禅定无常过失，令住涅槃；得涅槃方便，所谓四念处乃至十八不共法，令众生住是法中。若布施、持戒、禅定是定实法，则不应令远离。如布施、持戒等破凡夫法，此则因颠倒而生，虽少时益众生，久则变异，能生苦恼故，亦教令舍离。菩萨方便力故，先教众生舍罪，称赞持戒、布施福德。次复为说持戒、布施亦未免无常苦恼，然后为说诸法空，但称赞实法，所谓无余涅槃。

是时，须菩提欢喜甚希有，菩萨能如是知是诸法实相，所谓毕竟空，而为众生说法，令至无余涅槃。佛言：是一种希有。问欲更知菩萨希有法，一切声闻、辟支佛，不能报是菩萨，何况余人？

须菩提问：何等是更有希有法？佛答，如经中说。

问曰：经中教令布施、持戒、禅定，今复更说，有何等异？

答曰：先说生身菩萨，今说变化身；先说一国土，今说无量世界，如是等差别。

问曰：若菩萨知佛是福田，众生非福田，是非菩萨法；菩萨以何力故，能令佛与畜生等？

答曰：菩萨以般若波罗蜜力故，一切法中修毕竟空心，是故于一切法无分别。如畜生，五众、十二入、十八界和合生，名为畜生；佛亦如是，从诸善法和合，假名为佛。若人怜愍众生，得无量福德；于佛著心，起诸恶因缘，得无量罪。是故知一切法毕竟空故，不轻畜生，不著心贵佛。

复次，诸法实相，是一切法无相。是无相中，不分别是佛、是畜生。若分别即是取相，是故等观。

复次，菩萨有二法门：一者、毕竟空法门，二者、分别好恶法门。入空法门，则得等观；入分别法门，诸阿罗汉、辟支佛尚不及佛，何况畜生？为其轻众生，不怜愍布施故，教不分别。

问曰：菩萨身非木石，云何众生来割截而不生异心？

答曰：有人言："菩萨久修羼提波罗蜜故，能不愁恼；如羼提仙人被截手足，血皆为乳。"有人言："菩萨无量世来，深修大慈悲心故，虽有割截，亦不愁忧，譬如草木无有瞋心。"有人言："菩萨深修般若波罗蜜，转身得般若波罗蜜果报空心故，了了知空，割截身时心亦不动。如外物不动，内亦如是，得般若果报故，于诸法中无所分别。"有人言："是菩萨非生死身，是出三界法性生身，住无漏圣心果报中故，身如木石，而能慈念割截者；是菩萨能生如是心故，割截劫夺内外法时，其心不动，是为菩萨希有法。"

复次，希有法者，如经中说：我以佛眼见十方如恒河沙等世界中菩萨，入地狱中，令火灭汤冷，以三事教化众生，如经中说。

问曰：若尔者，不应有三恶道！

答曰：三恶道众生无边无量，菩萨虽无边无量，众生倍多无量。菩萨随众生可度因缘，若于三恶道中有余功德者，菩萨则度，重罪者

则不见菩萨。菩萨一相无分别心故，不一一求觅众生；譬如大赦，及者得脱，不及者则不蒙。
问曰：若众生割截菩萨，或食其肉，应当有罪，云何得度？
答曰：此菩萨本愿：若有众生啖我肉者，当令得度。如经中说：众生食菩萨肉者，则生慈心。譬如有色、声、香、触，人闻见则喜，复有闻见则瞋；味亦如是，有瞋者，有起慈心者。如毗摩罗鞊经：服食香饭，七日得道者，有不得者。非以啖肉故得度，以起发慈心故，得免畜生生善处，值佛得度。有菩萨于无量阿僧祇劫深行慈心，外物给施众生，意犹不满，并自以身布施，尔乃足满。如法华经中药王菩萨，外物珍宝供养佛，意犹不满，以身为灯供养于佛，尔乃足满。
复次，人得外物，虽多不以为恩。所以者何？非所爱重故；得其身时，乃能惊感，是故以身布施。菩萨又为天上诸天说法，如经中广说。人以四事摄之，布施、爱语、利益、同事。布施有二事，如经中广说。
问曰：何以略说余四道，而广说人道中法？
答曰：三恶道中苦多故，众生少疑，若见菩萨大神通希有事，则直信爱著得度；诸天有天眼故，自见罪福因缘果报，菩萨少现神足则解；人以肉眼不见罪福因缘果报，又多著外道邪师，及邪见经书。诸烦恼有二分：一者、属见，二者、属爱。若但有一事，则不能成大罪。三毒人得邪见力，能尽作重恶；邪见人得贪欲、瞋恚，能大作罪事。如须陀洹虽有三毒，无邪见故，不作堕三恶道重罪。是故人中多有三毒邪见，及眼不见罪福因缘故难度，难度故多说。
问曰：若尔者，于四事中何以多说布施，余三略说？
答曰：布施中摄三事故，以财施、法施，教化众生，则无所不摄。复次，四事中初广开布施，则知余三亦如是。
问曰：若尔者，何以略说财施，而广说法施。
答曰：财施少，法施广故。所以者何？财施有量果报，法施无量果报；财施欲界系、欲界报，法施亦三界系果报，亦是出三界果报；财施能与三界富乐，法施能与涅槃常乐。又财施从法施生，闻法则施故。
复次，财施果报，但富乐，无种种；法施亦有富乐，亦有余事，乃至佛道涅槃果报。以是等因缘故，广说法施。二施义，如经中佛自广说。
问曰：经中，须菩提何以故言菩萨得一切种智不？
答曰：须菩提意：若菩萨时得一切种智，则不名菩萨，云何未得佛而能得一切种智？得一切种智故名为佛，若先作佛，何用一切种智为？佛答：今得一切种智，名为菩萨；已得一切种智，名为佛。菩萨时具足佛因缘，生心欲得一切种智，得已名为佛。真实之言，菩萨不得，佛亦不得。所以者何？菩萨未得，佛得已竟，更不复得。世俗法故，说菩萨今得，佛得已竟；第一义中，则无一切法，何况佛及菩

萨？又经中言：佛心不异菩萨，菩萨不异佛心，次第相续不断故。又二心如，无异无分别故。

问曰：九次第定、三十二相、八十随形好，此是世间共有法，何以故名为出世间不共法？

答曰：四禅、四无色定、灭受想，名九次第。灭受定，但圣人能得；四禅、四无色定，从初禅起更不杂余心而入二禅，从二禅乃至灭受定，念念中受，不杂余心，名为次第。

凡夫是罪人钝根，云何能得三十二相？如转轮圣王、提婆达、难陀所得相，名字虽同，而威德具足，净洁得处，则不同于佛。如先分别转轮圣王、佛相不同中说。又是相，圣无漏法果报，果自在随意，无量无边；转轮圣王等相，是福德业因缘，不能自在，有量有限。复次，提婆达、难陀有三十相，无三十二；转轮圣王，虽有三十二，无威德，不具足，不得处，与爱等烦恼俱。

八十随形好具足，唯佛菩萨有之，余人正可有少许，或指纤长，或失腹，有如是等无威德之好，不足言。是故说言，出世间不共凡夫法，无咎。

问曰：从初来，处处说诸法五众乃至一切种智，不说是三十二相、八十随形好，今经欲竟，何以品品中说？

答曰：佛有二种身：法身、生身。于二身中，法身为大。法身大，所益多故，上来广说；今经欲讫故，生身义应当说，是故今说。复次，是生身相好庄严，是圣无漏法果报；今次第说，上杂诸波罗蜜说。四念处等诸法义，如先说。十力等是佛法甚深义，今当更略说。

问曰：佛十力者，若总相说则一力，所谓一切种智力；若别相说，千万亿种力。随法为名，今何以但说十力？

答曰：佛实有无量智力，但以众生不能得、不能行故不说。是十力，可度众生事办。所以者何？佛用是处非处力，定知一切法中因果，所谓行恶业、堕恶道有是处，行恶业、生天上无是处；善亦如是。不离五盖，不修七觉得道者，无有是处；离五盖，修七觉得道，有是处。余九力尽入此力中；佛以此力，筹量十方六道中众生可度者、不可度者。可度者，以种种因缘神通变化而度脱之；不可度者，于此人中修舍心。譬如良医，观其病相，审定知其可活则治之，不可活者则舍之。度众生方便者，所谓二力：业力、定力。求其业因缘生处，人以业因缘故受身，缚著世间，禅定因缘故得解脱。行者必应求苦从何生，由何而灭，是故用二力。业力有二分：一者、净业，能断恶业；二者、垢业。净业，名禅定解脱诸三昧；不净业者，能于三界中受身。人有二种：钝根为受身故作业，利根为灭身故作业。

问曰：若尔者，何以不皆令作净业？

答曰：以众生根有利钝故。

问曰：众生何因缘故有利钝？

答曰：以有种种欲力故。恶欲众生，常入恶故钝。欲名嗜好，嗜

好罪事，生恶业故钝。善欲者乐道，修助道法故利。

问曰：众生何以不皆作善欲？

答曰：是故佛说世间种种性，恶性、善性。恶性者恶欲，恶欲故根钝。如火热性、水湿性，不应责其所以。

问曰：恶欲即是恶性，有何差别而作二力？

答曰：性先有，欲得因缘而生；譬如先有疮，得触因缘则血出。性在内、欲在外，性重欲轻；性难除、欲易舍，性深欲浅；用性作业必当受报，用欲作业不必受报，有如是等差别。复有人言："欲常习增长，遂成为性，性亦能生欲。是人若今世、若后世常习是欲，则成为性，住是性中作恶、作善；若住善性则可度，若住恶性则不可度。"佛既知众生二种性已，知其果报，善道、恶道种种差别。恶性者堕三恶道，善性者有四种道：人、天、阿修罗、涅槃道。

问曰：一切到处道力，与天眼力有何差别？

答曰：天眼但见生死时，此中未死时知；见因知果天眼，见现前罪福果，是名一切到处道力。

问曰：声闻、辟支佛亦得涅槃，亦能化众生，何以无是力？

答曰：是故说后三力，三世中众生事，尽能通达遍知：以宿命力，一切众生过去事本末悉知；以天眼生死智力故，一切众生未来世中无量事尽能遍知。作是知已，知现世中众生，可度者为说漏尽法。以是故，但佛有此力，二乘所无。如有一人，即日应得阿罗汉，舍利弗日中时语言："无得道因缘"，舍而不度；晡时，佛以宿命神通，见过八万劫前得道因缘，今应成就，晡时说法，即得阿罗汉道。

复次，佛以初力知众生可度、不可度相；以第二力知众生为三障所覆、无覆者；以第三力知众生禅定、解脱、净不净者；以第四力知众生根有利、有钝，能通法性、不通者；以第五力知众生根利钝因缘善恶欲；以第六力知二欲因缘种种性；以第七力知众生利钝根善恶果报处七种道；以第八力知众生宿世善恶业障不障；以第九力知众生今世未可度，未来世生处可度；以第十力知是人以空解脱门入涅槃，无相、无作门入涅槃，知是人于见谛道、思惟道中，念念中断若干结使。以是十力筹量众生所应度缘而为说法，是故说法，初无空言。

问曰：佛智慧无量，身相亦应无量！又佛身胜诸天王，何以正与转轮圣王同有三十二相？

答曰：三十二相，不多不少，义如先说。

复次，有人言："佛、菩萨相不定。"如此中说，随众生所好，可以引导其心者，为现相。又众生不贵金而贵余色，琉璃、玻璃、金刚等；如是世界人，佛则不现金色，观其所好则为现色。又众生不贵纤长指及网缦，以长指利爪为罗刹相，以网缦为水鸟相，造事不便，如著手衣，何用是为？如罽宾国弥帝隶力利菩萨，手网缦，其父恶以为怪，以刀割之，言："我子何缘如鸟？"有人不好肩圆大，以为似肿；有以腹不现，无腹如饿相；亦有人以青眼为不好，但好白黑分明。是

故佛随众生所好而为现相，如是等无有常定。有人言：“此三十二相实定，以神通力变化身，随众生所好而为现相。”有人言：“佛有时神通变化，有时随世界处生。”当生处，不得言神通变化。又于三千大千世界中，随可度众生处生，则为现相，如密迹经中说：或现金色，或现银色，或日月星宿色，或长或短，随可引导众生则为现相。随此间阎浮提中天竺国人所好，则为现三十二相。天竺国人，于今故治肩髆令厚大，头上皆以有结为好。如人相中，说五处长为好。眼、鼻、舌、臂、指、髀、手足相，若轮、若莲华，若贝、若日月，是故佛手足有千辐轮，纤长指，鼻高好，舌广长而薄。如是等皆胜于先所贵者故，起恭敬心。有国土佛为现千万相，或无量阿僧祇相，或五、六、三、四；随天竺所好故，现三十二相、八十种随形好。

大智度论卷第八十九

释四摄品第七十八之下

【经】“云何八十随形好？一者、无见顶；二者、鼻直高好，孔不现；三者、眉如初生月，绀琉璃色；四者、耳轮埵成；五者、身坚实，如那罗延；六者、骨际如钩锁；七者、身一时回如象王；八者、行时足去地四寸，而印文现；九者、爪如赤铜色，薄而润泽；十者、膝骨坚著圆好；十一者、身净洁；十二者、身柔软；十三者、身不曲；十四者、指长纤圆；十五者、指文庄严；十六者、脉深；十七者、踝不现；十八者、身润泽；十九者、身自持，不逶迤；二十者、身满足；二十一者、识满足；二十二者、容仪备足；二十三者、住处安无能动者；二十四者、威震一切；二十五者、一切乐观；二十六者、面不大长；二十七者、正容貌，不挠色；二十八者、面具足满；二十九者、唇赤如频婆果色；三十者、音响深；三十一者、脐深圆好；三十二者、毛右旋；三十三者、手足满；三十四者、手足如意；三十五者、手文明直；三十六者、手文长；三十七者、手文不断；三十八者、一切恶心众生见者和悦；三十九者、面广姝好；四十者、面满净如月；四十一者、随众生意，和悦与语；四十二者、毛孔出香气；四十三者、口出无上香；四十四者、仪容如师子；四十五者、进止如象王；四十六者、行法如鹅王；四十七者、头如摩陀罗果；四十八者、一切声分具足；四十九者、牙利；五十者、舌色赤；五十一者、舌薄；五十二者、毛红色；五十三者、毛洁净；五十四者、广长眼；五十五者、孔门相具足；五十六者、手足赤白如莲华色；五十七者、脐不出；五十八者、腹不现；五十九者、细腹；六十者、身不倾动；六十一者、身持重；六十二者、其身分大；六十三者、身长；六十四者、手足净洁软泽；六十五者、边光各一丈；六十六者、光照身而行；六十七者、等视众生；六十八者、不轻众生；六十九者、随众

生音声不过不减；七十者、说法不差；七十一者、随众生语言而为说法；七十二者、一发音，报众声；七十三者、次第有因缘说法；七十四者、一切众生不能尽观相；七十五者、观者无厌足；七十六者、发长好；七十七者、发不乱；七十八者、发旋好；七十九者、发色如青珠；八十者、手足有德相。须菩提，是为八十随形好，佛身成就。

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨以二施摄取众生，所谓财施、法施，是为菩萨希有难及事。云何为菩萨摩诃萨爱语摄取众生？菩萨摩诃萨以六波罗蜜为众生说法，作是言：‘汝行六波罗蜜，摄一切善法。’云何为菩萨摩诃萨利行摄取众生？菩萨摩诃萨长夜教众生，令行六波罗蜜。云何为菩萨摩诃萨同事摄取众生？菩萨摩诃萨以五神通力故，种种变化，入五道中，与众生同事。以此四事而摄取之。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，教化众生：‘善男子，当善学分别诸字，亦当善知一字乃至四十二字。’一切语言，皆入初字门；一切语言，亦入第二字门；乃至第四十二字门，一切语言皆入其中。一字皆入四十二字，四十二字亦入一字，是众生应如是善学四十二字；善学四十二字已，能善说字法；善说字法已，善说无字法。须菩提，如佛善知字法，善知字，善知无字，为无字法故说字法。何以故？须菩提，过一切名字故，名为佛法。”

须菩提白佛言：“世尊，若众生毕竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，毕竟空、无始空故。世尊，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，行禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜时，行四禅、四无量心、四无色定，三十七助道法，十八空，行空、无相、无作三昧，八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、三十二相、八十随形好，云何住报得五神通为众生说法？众生实不可得，众生不可得故，色不可得，乃至识亦不可得；五众不可得故，六波罗蜜，乃至八十随形好，皆不可得。是不可得中，无众生、无色，乃至无八十随形好。世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，为众生说法？世尊，菩萨行般若波罗蜜时，菩萨尚不可得，何况当有菩萨法？”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言。众生不可得故，当知是内空、外空、内外空、空空、大空、第一义空、有为空、无为空、毕竟空、无始空、散空、诸法空、自相空、性空、不可得空、无法空、有法空、无法有法空。众生不可得故，当知五阴空、十二入空、十八界空、十二因缘空、四谛空、我空，寿者、命者、生者、养者、育者、众数者、人者、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、见者皆空。众生不可得故，当知四禅空、四无量心空、四无色定空，当知四念处空乃至八圣道分空，空空、无相空，无作空，八背舍空、九次第定空。众生不可得故，当知佛十力、四无所畏空，四无碍智、十八不共法空，当知须陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿罗汉果空、辟支佛道空，当知菩萨地空、阿耨多罗三藐三菩提空。

须菩提，菩萨摩诃萨如是见一切法空，为众生说法，不失诸空相。是菩萨如是观时，知一切法无碍；知一切法无碍已，不坏诸法相，不二不分别，但为众生如实说法。譬如佛所化人，化人复化作无量千万亿人，有教令布施者，有教持戒、有教忍辱、有教精进、有教禅定、有教智慧，有教四禅、四无量心、四无色定者。于汝意云何？佛所化人，有分别破坏诸法不？”

须菩提言：“不也，世尊。是化人无心、无心数法，云何分别破坏诸法？”

“以是故，须菩提，当知菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，为众生如应说法，拔出众生于颠倒地，令众生各得如所应住地，以不缚不脱法故。何以故？须菩提，色不缚不脱，受、想、行、识不缚不脱；色无缚无脱不是色，受、想、行、识无缚无脱不是识。何以故？色毕竟清净故，受、想、行、识乃至一切法，若有为、若无为，亦毕竟清净故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨为众生说法，亦不得众生及一切法。一切法不可得故，菩萨以不住法故，住诸法相中，所谓色空，乃至有为无为法空。何以故？色乃至有为无为法，自性不可得故，无有住处。无所有法不住无所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故，不可得法当住何处？如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以是诸空，能如是说法，如是行般若波罗蜜，于诸佛及声闻、辟支佛无有过。何以故？诸佛、菩萨、辟支佛、阿罗汉，得是法已，为众生说法，亦不转诸法相。何以故？如、法性、实际，不可转故。所以者何？诸法性无故。”

须菩提白佛言：“世尊，若法性、如、实际不转，色与法性异不？色与如、实际异不？受、想、行、识，乃至有为、无为法，世间、出世间，有漏、无漏异不？”

佛言：“不也。色不异，法性不异，如不异，实际不异，受、想、行、识乃至有漏、无漏亦不异。”

须菩提白佛言：“世尊，若色不异，法性不异，如不异，实际不异，受、想、行、识乃至有漏、无漏不异者，云何分别黑法有黑报，所谓地狱、饿鬼、畜生？白法有白报，所谓诸天及人？黑白法有黑白报？不黑不白法有不黑不白报，所谓须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“世谛故，分别说有果报，非第一义，第一义中不可说因缘果报。何以故？是第一义，实无有相，无有分别，亦无言说，所谓色乃至有漏、无漏法，不生不灭相，不垢不净，毕竟空、无始空故。”

须菩提白佛言：“世尊，若以世谛故，分别说有果报，非第一义者，一切凡夫人应有须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提！”

佛告须菩提：“于汝意云何？凡夫人为知是世谛、是第一义谛

不？若知，是凡夫人应是须陀洹果，乃至阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，以凡夫人实不知世谛，不知第一义谛，不知道，不知分别道果，云何当有诸果？须菩提，圣人知世谛，知第一义谛，有道、有修道，以是故圣人差别有诸果。”

须菩提白佛言：“世尊，修道得果不？”

佛言：“不也，须菩提，修道不得果，不修道亦不得果；亦不离道得果，亦不住道中得果。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，为众生故分别果，亦不分别是有为性、无为性。”

“世尊，若不分别有为性、无为性得诸果者，云何世尊自说三结尽，名须陀洹；淫、怒、痴薄故，名斯陀含果；五此间结尽，名阿那含；五彼间结尽，名阿罗汉；所有集法皆灭散相，名辟支佛道；一切烦恼习断故，名阿耨多罗三藐三菩提？世尊，我当云何知不分别有为性、无为性得诸果？”

佛告须菩提：“汝以须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提，是诸果是有为、是无为？”

须菩提言：“世尊，皆是无为！”

“须菩提，无为法中有分别不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，若善男子、善女人，通达一切法，若有为、若无为，一相所谓无相，是时，有分别若有为、若无为不？”

“不也，世尊。”

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨为众生说法，不分别诸法，所谓内空故，乃至无法有法空故。是菩萨自得无所著法，亦教人令得无所著法，若檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，初禅乃至第四禅，慈悲喜舍，无边虚空处乃至非有想非无想处，若四念处乃至一切种智。是菩萨自不著故，亦教他令得无所著，无所著故无所碍。譬如佛所化人布施，亦不受布施报，但为度众生故，乃至行一切种智，不受一切种智报；菩萨摩诃萨亦如是，行六波罗蜜，乃至一切法，有漏、无漏，有为、无为，不住亦不受报，但为度众生故。何以故？是菩萨摩诃萨善达一切诸法相故。”

【论】问曰：八十随形好是庄严身法，识满足何以在随形好中？

答曰：此识是果报生识，世间好丑自然而知。凡人识不具足故，学人法乃知；佛一岁具足满乃生故，身识皆具足。余人若八月、若九月处胎，总言十月；菩萨处胎十月，总得一岁，身根具足故，果报得识亦具足。

问曰：足安立住处，与安住处何异？

答曰：住处安者，如白衣勇士，牢持器仗，安据住处，则不可动；又出家时，魔民、恶鬼无能动转，令退败者。

四十二字义，如摩诃衍中说。一字尽入诸字者，譬如两一合故为二，三一故为三，四一为四，如是乃至千万。又如阿字为定，阿变为

罗，亦变为波，如是尽入四十二字。四十二字入一字者，四十二字尽有阿分，阿分还入阿中。善知字故，善知诸法名；善知诸法名故，善知诸法义。无字即是诸法实相义。所以者何？诸法义中，诸法无名字。

须菩提问：若诸法毕竟空无名字，云何菩萨住果报六神通，为众生说诸法？若毕竟无众生，则无有法！佛可须菩提言：如是，以十八空故，一切法不可得，我、众生乃至知者、见者，乃至当知佛、菩萨皆空。如是知已，而为众生说是空法。若众生是有而为说空，是则不可；以众生空，但从颠倒有，是故菩萨不失于空而为说法。不失者，不作诸法皆空、所说不空，若以所说不空，则为失空相；若口说空，而心是有，是亦为失。此中佛自说：不二不坏法相故。欲明了是事，说譬喻：如佛所化作化人，而为说法，持戒、布施诸功德，若以如是方便说法，是则无咎，则能拔出众生于颠倒，无缚无解故。第一义中无缚无解，世谛故有缚解。此中佛自说因缘：色不缚不解。何以故？是不缚不解中，无色相故，乃至识亦如是。菩萨如是用不住法故，住空法中为众生说法。众生不可得，众生及一切法不可得故。此中佛自说因缘，所谓无所有法，不住无所有，譬如虚空不住虚空；自性法不住自性法，譬如火不住火中；他性法不住他性法，譬如水性中无火性，又他性不定故。若能如是清净说法，是菩萨于诸佛贤圣则无有过。何以故？诸佛贤圣不著一切法，施法者亦不著一切法；诸佛贤圣以毕竟空、皆寂灭相为心所行，说法者亦如是；诸佛贤圣入三解脱门，得一切法实性，所谓无余涅槃；说法者随是法故，无咎。此中佛自说因缘：诸佛贤圣得是法已，为众生说法，不转法性，法性空无相故。

须菩提问：若不转法性，色等诸法与法性异不？佛答：不也！何以故？色等诸法实相，即是法性故。佛意：以菩萨说法时，亦不坏法性。

须菩提问：色等诸法亦与法性不异，何以故但贵法性？以佛答色不异法性故，须菩提难：若不异者，云何分别有善恶、白黑、须陀洹等诸果？佛答：色等法虽不离法性，以世谛故有分别；于第一义中无分别。何以故？得第一义圣人无所分别，闻有所得不喜，闻无所有不忧；得法无相证故，乃至微细法尚不取相，何况分别有善恶？未得实相者，欲得第一义故，有所分别。佛此中自说因缘：是法无言说，亦无生灭、垢净法者，所谓毕竟空、无始空。

问曰：此中何以但说二空名为法？

答曰：一切有，若法、若众生，若言毕竟空，则破诸法；若言无始空，则破众生。破此二法已，则一切法尽破。此中菩萨为众生说法，是故以二空破二事，虽有余空，不如毕竟空甚深毕尽；余空如火烧木，犹有灰烬，毕竟空无灰无烬。有人言：“若说十八空无咎，略说故说二空。”

须菩提言：若以世谛故分别有善恶、白黑及诸圣果者，第一义中，凡夫人应有须陀洹等圣果！何以故？若以世谛虚妄中分别有诸贤圣者，第一义中凡夫应作贤圣。须菩提分别实相、凡夫为异，佛言第一义一相，是故须菩提言：凡夫应是圣人。尔时，佛答：若凡夫知分别是第一义、是世谛者，凡夫人应有须陀洹等诸圣果，以凡夫实不知道，不知分别道，不知行道、修道，何况得道果？佛言：圣人能作是分别故，说是圣果。

尔时，须菩提自知有失，故言无量、无相、无动性中，我云何取相欲量无量法？云何强以凡夫法为圣果？尔时受佛语，知行道者得果，不行道者不得果，是故白佛：修道、得果不？佛言：不。

问曰：佛上说分别修道、得道果，今云何言不？

答曰：佛先说非著心，今须菩提以著心问，欲从道中出果，如麻中出油。若尔者，道之与果，同为虚诳，是故言不。听者生念：若修不得，不修应当得？是故佛言：修尚不得，何况不修！譬如二人欲有所到，一者、住不行，二者、失道，二俱不到。若不修道，尚无少许摄心乐，何况道果？若心取相修道，虽有摄心禅定乐，无有道果；若不取相著心修道，则有道果。是故佛说：菩萨行般若波罗蜜，不分别有为、无为性故，有道果差别。

尔时，须菩提问：若尔者，佛何以说断三结得须陀洹，有如是等分别？佛以反问答：于汝意云何？汝以须陀洹果等是有为？是无为？须菩提言：是无为。佛言：若尔者，无为中有差别不？须菩提言：不也，世尊。若无分别，汝云何作难？又复问须菩提：若善男子、善女人，通达一切法一相，所谓无相，住三解脱门中，证涅槃时，是时有法分别，若有为、若无为不？答言：不。佛意：唯是心为真实，余时皆虚诳，汝云何作难？菩萨行般若波罗蜜，不分别一切法，住内空等诸空中，是大清净；自不著，亦教众生令无所著，所谓檀波罗蜜，乃至一切种智，菩萨道中，皆教令不著。譬如佛所化人行布施等，亦不分别布施等，亦不受布施等法果报，但为利益度众生故；菩萨心亦如是。何以故？善通达诸法性故。善通达者，不取法性相，亦不住法性中；于法性中不疑不闷而说法，无挂无碍无遮，是则通达法性。

释善达品第七十九

【经】须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨善达诸法相？”

佛告须菩提：“譬如化人不行淫、怒、痴，不行色乃至识，不行内、外法，不行诸烦恼结使，不行有漏法、无漏法，世间法、出世间法，有为法、无为法，亦无圣果；菩萨亦如是，无有是事，亦不分别是法，是名善达诸法相。”

须菩提言：“世尊，化人云何有修道？”

佛言：“化人修道，不垢不净，亦不在五道生死。须菩提，于汝

意云何？佛所化人，有根本实事，有垢有净不？”

须菩提言：“不也。佛所化人，无有根本实事，亦无垢亦无净，亦不在五道生死。”

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨善达诸法性，亦如是。”

须菩提言：“世尊，一切色如化不？一切受、想、行、识如化不？”

佛言：“一切色如化，一切受、想、行、识如化。”

“世尊，若一切色如化，一切受、想、行、识如化，一切法如化；化人无色，无受、想、行、识，无垢无净，无五道生死，亦无解脱处，菩萨有何等功用？”

佛告须菩提：“于汝意云何？菩萨摩诃萨本行菩萨道时，颇见有众生从地狱、饿鬼、畜生、人、天中得解脱不？”

须菩提言：“不也，世尊。”

佛言：“如是，如是。须菩提，菩萨摩诃萨不见众生从三界得解脱。何以故？菩萨摩诃萨见知一切法如幻、如化。”

“世尊，若菩萨摩诃萨见知一切法如幻、如化，为何事故行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定、三十七助道法，乃至行大慈大悲、净佛国土、成就众生？”

佛告须菩提：“若众生自知诸法如幻、如化，菩萨摩诃萨终不于阿僧祇劫为众生行菩萨道。须菩提，以众生自不知诸法如幻、如化，以是故，菩萨摩诃萨于无量阿僧祇劫行六波罗蜜，成就众生，净佛国土，得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法如梦、如响、如影、如焰、如幻、如化，众生在何处住，菩萨行六波罗蜜而拔出之？”

“须菩提，众生但住名相虚妄忆想分别中，是故菩萨行般若波罗蜜，于名相虚妄中拔出众生。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是名？何等是相？”

佛言：“以此名强作假施设，所谓此色，此受、想、行、识，此男、此女，此大、此小，此地狱、此畜生、此饿鬼、此人、此天，此有为、此无为，此须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，此佛道。须菩提，一切和合法，皆是假名，以名取诸法，是故为名。一切有为法，但有名相，凡夫愚人于中生著。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，于名字中教令远离，作是言：‘诸众生，是名但有空名，虚妄忆想分别中生，汝等莫著虚妄忆想！此事本末皆无，自性空故，智者所不著。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，为众生说法。须菩提，是为名。何等为相？须菩提，有二种相，凡夫人所著处。何等为二？一者、色相，二者、无色相。须菩提，何等名色相？诸所有色，若粗若细，若好若丑，皆是空；是空法中忆想分别著心，是名为色相。何等是无色相？诸无色法，忆想分别，著心取相故生烦恼，是名无色相。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，

以方便力故，教众生远离是相，著无相法中，令不堕二法，所谓是相、是无相。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，教众生远离相，令住无相性中。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法但有名相，云何菩萨行般若波罗蜜能自饶益，亦教他人令得善利？云何菩萨具足诸地，从一地至一地，教化众生令得三乘？”

佛告须菩提：“若诸法根本定有，非但名相者，菩萨行般若波罗蜜时，不能自益，亦不能利益他人。须菩提，诸法无有根本实事，但有名相。是故菩萨行般若波罗蜜时，能具足禅波罗蜜，无相故；毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜，无相故；具足四禅波罗蜜、四无量心波罗蜜、四无色定波罗蜜，无相故；具足四念处波罗蜜，无相故；乃至具足八圣道分波罗蜜，无相故；具足内空波罗蜜，无相故；乃至具足无法有法空波罗蜜，无相故；具足八背舍波罗蜜，无相故；具足九次第定波罗蜜，无相故；具足佛十力波罗蜜，乃至具足十八不共法波罗蜜，无相故。是菩萨无相故，自具足是诸善法，亦教他人令具足善法，无相故。须菩提，若诸法相，当实有如毫厘许者，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不能知诸法无相、无忆念，得阿耨多罗三藐三菩提，亦教众生令得无漏法。何以故？一切无漏法，无相、无忆念故。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以无漏法利益众生。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法无相、无忆念，云何数是声闻法、是辟支佛法、是菩萨法、是佛法？”

佛告须菩提：“于汝意云何？无相法与声闻法异不？”

“不也，世尊。”

“无相法与辟支佛法、菩萨法、佛法异不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“无相法即是须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛法、菩萨法、佛法。”

须菩提言：“如是，世尊。”

“须菩提，以是因缘故，当知一切法皆是无相。须菩提，菩萨摩诃萨学是一切法无相，得增益善法，所谓六波罗蜜，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至十八不共法。何以故？菩萨不以余法为要，如三解脱门，所谓空、无相、无作。所以者何？一切善法皆入三解脱门。何以故？一切法自相空，是名空解脱门；一切法无相，是名无相解脱门；一切法无作无起相，是名无作解脱门。若菩萨摩诃萨学三解脱门，是时能学五阴相，能学十二入相，能学十八界相，能学四圣谛、十二分因缘法，能学内空、外空乃至无法有法空，能学六波罗蜜、四念处乃至八圣道分，能学佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，能学五

受阴相？”

佛告须菩提：“菩萨行般若波罗蜜，知色相，知色生灭，知色如。云何知色相？知色毕竟空，内分分异，虚无实；譬如水沫无坚固，是为知色相。云何知色生灭？色生时无所从来，去无所至，若不来不去，是为知色生灭相。云何知色如？是色如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知色如。须菩提，如，名如实不虚；如前，后、中亦尔，常不异，是为知色如。云何知受相？云何知受生灭？云何知受如？菩萨知诸受如水中泡，一起一灭，是为知受相。知受生灭者，是受无所从来，去无所至，是为知受生灭。知受如者，是如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知受如。云何知想相？云何知想生灭？云何知想如？知想相者，是想如焰，水不可得，而妄生水相，是为知想相。知想生灭者，是想无所从来，去无所至，是为知想生灭。知想如者，诸想如不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，不转于实相，是为知想如。云何知行相？云何知行生灭？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，叶叶除却，不得坚实，是为知行相。知行生灭者，诸行生无所从来，去无所至，是为知行生灭。知行如者，诸行不生不灭，不来不去，不增不减，不垢不净，是为知行如。云何知识相？云何知识生灭？云何知识如？知识相者，如幻师幻作四种兵，无有实，识亦如是。知识生灭者，是识生时，无所从来，灭时无所去，是为知识生灭。知识如者，知识不生不灭，不来不去，不垢不净，不增不减，是为知识如。云何知诸入？眼、眼性空，乃至意、意性空；色、色性空，乃至法、法性空。云何知界？眼、眼界空，色、色界空，眼识、眼识界空；乃至意识界亦如是。云何知四圣谛？知苦圣谛时，远离二法，知苦谛不二不别，是名苦圣谛；集、尽、道亦如是。云何知苦如？苦圣谛即是如，如即是苦圣谛；集、尽、道亦如是。云何知十二因缘？知十二因缘不生相，是名知十二因缘。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，各各分别知诸法，将无以色性坏法性，乃至一切种智性坏法性耶？”

佛告须菩提：“若法性外更有法者，应坏法性；法性外法不可得，是故不坏。何以故？须菩提，佛及佛弟子，知法性外法不可得故，不说法性外有法。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应学法性！”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨若学法性，为无所学？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨学法性，则学一切法。何以故？一切法即是法性。”

须菩提白佛言：“何因缘故一切法即是法性？”

佛言：“一切法皆入无相无为性中，以是因缘故，学法性则学一切法。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法即是法性，菩萨摩诃萨何以学

般若波罗蜜、禅波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、羼提波罗蜜、尸罗波罗蜜、檀波罗蜜？菩萨摩诃萨何以学初禅，第二、第三、第四禅？菩萨摩诃萨何以学慈悲喜舍？何以学无边虚空处、无边识处、无所有处、非有想非无想处？何以学四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分？何以学空、无相、无作解脱门？何以学八背舍、九次第定，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法？何以学六神通？何以学三十二相、八十随形好？何以学生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家？何以学生四天王天处、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天？何以学生梵天王住处、光音天、遍净天、广果天、无想定、净居天？何以学生无边空处、生无边识处、生无所有处、生非有想非无想处？何以学初发意地，第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地？何以故学声闻地、辟支佛地、菩萨法位？何以学成就众生、净佛国土？何以学诸陀罗尼？何以学乐说法？何以学阿耨多罗三藐三菩提，学已得一切种智，知一切法？世尊，诸法法性中无是分别！世尊，将无菩萨堕非道中？何以故？世尊，法性中无如是分别。法性中无色，无受、想、行、识，诸法性亦不远离色、受、想、行、识；色即是法性，法性即是色，受、想、行、识，亦尔。一切法亦如是。”

佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，色即是法性，受、想、行、识即是法性。须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，若法性外见有法者，为不求阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，知一切法性即是阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，知一切法即是法性已，以无名相之法以名相说，所谓是色，是受、想、行、识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，譬如工幻师若幻弟子，多人处立，幻作种种形色，男女、象马、端严园林及诸庐馆、流泉、浴池、衣服、卧具、香华、缨络、肴膳饮食，作众妓乐，以乐众人。又复幻作人，令布施、持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧。是幻师复幻作刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家、四天王天处、须弥山三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天以示众人。复幻作梵众天乃至非有想非无想天。复幻作须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，菩萨摩诃萨从初发意行檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，行初地乃至行十地，入菩萨位，游戏神通，成就众生，净佛国土，游戏诸禅、解脱、三昧，行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十随形好，以示众人。是中无智之人，叹未曾有：‘是人多能，巧为众事，娱乐众人，种种形色，乃至三十二相、八十随形好庄严佛身。’其中有智之士思惟言：‘未曾有也！是中无有实事，而以无所有法娱乐众人，令有形相，无事事相，无有有相。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨不见离法性有法，行般若波罗蜜，以方便力故，虽不得众生，而自布施，亦教人施，赞叹布施法，欢喜

赞叹行布施者；自持戒，亦教人持戒；自忍辱，亦教人忍辱；自精进，亦教人精进；自行禅，亦教人行禅；自修智慧，亦教人修智慧，赞叹修智慧法，欢喜赞叹修智慧者；自行十善，亦教人行十善，赞叹行十善法，欢喜赞叹行十善者；自受行五戒，亦教他人受行五戒，赞叹五戒法，欢喜赞叹受行五戒者；自受八戒斋，亦教他人受八戒斋，赞叹八戒斋法，欢喜赞叹行八戒斋者；自行初禅，乃至自行第四禅，自行慈悲喜舍，自行无边空处，乃至非有想非无想处，亦教他人行；自行四念处，乃至八圣道分，自行三解脱门，佛十力乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，赞叹十八不共法，欢喜赞叹行十八不共法者。须菩提，若法性前、后、中有异者，是菩萨摩诃萨不能以方便力示法性，成就众生。须菩提，以法性前、后、中无异，是故菩萨行般若波罗蜜，为利益众生，行菩萨道。”

【论】问曰：佛品品中说通达诸法相，今须菩提何以更问？

答曰：是般若波罗蜜无一定相，无言说故，虽数问犹未足，是故更问。譬如犊子虽大，善母美乳，饮犹不止；佛大慈悲犹如善母，般若波罗蜜如美乳，须菩提如犊子，虽数闻诸法相，犹未厌足。复次，唯佛一切智能通达诸法实相，余人虽达不能究尽，是故问：余菩萨未作佛，云何能通达？佛以譬喻答：如幻化人，无三毒、诸烦恼结使，无心心数法，内外、有漏无漏法中所不摄，不堕凡夫法，亦不堕圣果中，不得言是须陀洹等；亦能发他心善恶，所为变化事，必能令成就。此变化，其实不垢不净，六道所不摄。菩萨身亦如是，无三毒等烦恼，知是心心数法，皆是先世虚诳颠倒法因缘生故，不信、不随逐。能如是行，是为善通达诸法相。

是时，须菩提虽善知空，以贵敬尊重佛法，不能限量佛法故问佛：世尊，一切色等法皆空如化耶？佛答：一切色等法皆如化。汝贵重佛故，不敢言空，我以一切智故，能说诸法空；如余人贵师子力，师子自不贵其力。

尔时，须菩提言：若一切法毕竟空，皆如化，佛何以种种赞菩萨功德？因菩萨故断三恶道，能拔出众生令得涅槃。佛反问须菩提：于汝意云何？菩萨本行菩萨道时，见定有众生从五道中拔出不？须菩提言：无也！佛可其意：如是，如是。何以故？菩萨得无生法忍时，知见一切法如幻、如化。须菩提言：若尔者，菩萨以何事故行六波罗蜜等？佛答：若众生自知诸法空，如梦、如幻，菩萨则无功夫。复次，若诸法决定空相，则菩萨无功夫；令（“令”疑是“今”）诸法非实非空，过诸语言道，毕竟寂灭相。众生不知是事故，生吾我心，起恶罪业，受无量苦；是故菩萨知诸法实相，生大悲心。如长者有子，盲而饮毒，长者知其必死，起种种方便，遮令不饮；菩萨亦如是，见众生颠倒无明盲故，饮三毒，则生大悲心，于无量阿僧祇劫，修六波罗蜜，净佛国土，教化众生。

须菩提闻已，更白佛言：世尊，若一切法空无根本，如梦、如幻

等，众生在何处住而菩萨拔出？须菩提意谓：如人没深泥而得拔出。佛答：众生但住名相虚诳忆想分别中。佛意：一切法中无决定实者，但凡夫虚诳故著。如人闇中见似人物，谓是实人而生畏怖。又如恶狗临井，自吠其影，水中无狗，但有其相而生恶心，投井而死。众生亦如是，四大和合故名为身，因缘生识和合故动作言语；凡夫人于中起人相，生爱、生恚，起罪业，堕三恶道。菩萨行般若波罗蜜时，怜愍众生，种种因缘教化，令知空法而拔出之，作是言：是法皆毕竟空无所有，众生颠倒虚妄故，见似如有，如化、如幻、如乾闼婆城，无有实事，但诳惑人眼。复次，一切法但从名字和合，更有余名，如头、足、腹、脊和合故，假名为身。如发、眼、耳、鼻、口、皮、骨和合故，假名为头。诸毛和合故，名为发；分分和合故，假名为毛；诸微尘和合故，名为毛分；亦和合诸分故，名微尘。

问曰：微尘第一微细故，不得作分故无和合，此则定法；是故不得言一切空，无有定法。

答曰：若微尘是色，则应有分。何以故？一切色皆在虚空中，皆有十方。若微尘是色，则有十分；若有十分，云何是极微？若如汝说微尘无分者，则非色。何以故？出色相故。又复色名五情可得，若微尘非五情所得者，云何得知是色？是故微尘但有虚名，眼见粗色，尚可破令空，何况不可见、不可触！

问曰：微尘细故，五情所不能得，圣人得天眼则见。

答曰：天眼见虽细，是色相故，应当有分；若无分则非色，非色则天眼不见。以是故，天眼亦虚诳妄见；是故圣人以慧眼观世间，则得道。微尘，如先说，但有名无实。微尘无故，一切法名字和合故，更有假名，无有实定，而众生妄生贪著；贪欲、瞋恚因缘故，起恶业，无量阿僧祇劫，在三恶道受苦。若诸法实定，尚不应作贪欲、瞋恚罪因缘，何况虚诳无实？若能舍虚诳名相，不著空法者，则受涅槃常乐。

问曰：名相有何差别？

答曰：名者，是众物字，如热物字为火。相者，如见烟，知是火相；热是火体。复次，如五众和合中男、女，是为名；身貌可别男、女，是为相；见是相故，作名字，名为男、女。

问曰：若尔者，名相无异。所以者何？见相故得名，知名故得相。

答曰：汝不解我所说耶？先见男女貌，然后名为男、女，相为本，名为末。又复如人眼见色，遍取所好相而生著，于余人则不然，以其能生染著心，是名为相。复次，此中佛自说名相分别：名者假名，以名取诸法，如经中广说。

须菩提问：若一切法但有名相，菩萨云何自利利人？佛答：若诸法根本定有，菩萨行般若时，不能自利利人。何以故？若诸法性定实有，即是无生。何以故？以性先定有故。若是法从因缘和合生，即是

无定性；若性定有，则不须因缘和合。若尔者，则无生，无生故无灭，无灭故无罪福；以知无常故，则舍罪修福。若常，则无缚、无解、无世间、无涅槃等。是故佛告须菩提：若法定有，非但名相者，菩萨不行般若自利利人，不行禅波罗蜜等自利利人，无相故；是菩萨自具足是善法，亦以善法利益众生，以无相故。佛告须菩提：若诸法当实有如毫厘许，菩萨坐道场时，不能观一切法空、无相、无所有，得成阿耨多罗三藐三菩提；亦不能以此法利益众生。何以故？是菩萨坐道场时，观一切法第一真实，若小错不应得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能为众生说是空无相法。所以者何？法若定有，佛云何诳众生，一切法无漏、无相、无忆念？

问曰：四谛中三谛皆有相，苦谛则有苦相，集谛则有集相，道谛则有道相，唯灭谛无相，亦有忆念是无相涅槃，汝何以言一切无漏法无相、无忆念？

答曰：摩诃衍法，与声闻法异。摩诃衍法中，说一切无漏法，无相、无忆念。复次，有相、有忆念，皆是虚诳不实；若虚诳不实，即是诸烦恼漏，云何是无漏？复次，是三谛皆随灭谛，见苦即舍，见集即断，不言实定；见道为趣灭故，亦不住是道中；灭尽是住，是灭尽法无相、无缘，云何有忆念？忆念皆是缘相著法；是故无漏法皆无相、无忆念。

须菩提意：若无漏法是第一实，无相、无忆念，一切法性亦应无相、无忆念，但凡夫颠倒故，有相、有忆念。是故问佛：若一切法无相、无忆念，云何数是声闻法？是辟支佛法？是菩萨法？是佛法？佛反问须菩提：三乘法与无相法异不？须菩提答：诸烦恼灭即是断，断即是无为法，亦知灭谛道即是无漏无相，是故言三乘不异无相法。

佛复问：须陀洹乃至佛法，即是无相法耶？答言：是。以是因缘故，当知一切法皆是无相；若无相，汝云何难言有诸道？正以无相故，有三乘诸道。佛言：若菩萨能如是学无相法，则能增益诸善法，所谓六波罗蜜，乃至十八不共法。此中佛自说因缘：菩萨唯住三解脱门，不以余法为要。所以者何？三解脱门是实法，余四念处等法虽实，皆方便说。三解脱门近涅槃，亦能摄一切实善法，是故说菩萨应学。

问曰：若菩萨学是三解脱门，即学五众、十二入、十八界等。是三解脱门皆空、无相、无分别，是五众诸法皆是有相、有分别法，云何学三解脱门故，学是余法？

答曰：菩萨学是三解脱门，则出三界，尽三漏故，于诸法中得实智慧，无所不通。先来五众中，皆虚妄邪行，今得此三解脱门故，得正通达。此中佛自说因缘：菩萨行是三解脱门无相法时，知色生，知色灭，知色如，乃至识亦尔。如经中广说。

须菩提复问：如佛所言，菩萨知色等相，知色等生，知色等灭，知色等如；若如是分别，将无色性坏法性耶？佛答：若有法出法性

者，色性应坏法性。一切法实相，名为法性，是故一切法皆入法性中；色性实相即是法性，同一性，云何色性能坏法性？佛更说因缘：诸佛贤圣，不见出法性更有法者，不得故不说，诸佛贤圣最可信者，菩萨应如是学法性。

须菩提白佛：若菩萨学法性，是为无所学。所以者何？法性无性故。佛答：法性无性者，若菩萨学法性，为学一切法，若法性当别有性，若无性是性，应但学法性，不学一切法；今法性实无，别性亦无，无性故遍学一切法。但诸法实相是法性，是故得实相，则正遍学一切法。

尔时，须菩提白佛言：世尊，若一切法即是法性，菩萨摩诃萨以何等故学六波罗蜜，乃至陀罗尼门？何以故诸法实相即是法性？若一切法即是法性，菩萨更何所求？复次，法性中无分别是六波罗蜜，乃至陀罗尼，今菩萨分别行是法，将无堕颠倒中耶？佛可须菩提意而答：若菩萨出法性见有法者，不求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？出法性有法者，是常颠倒，无明不可转令实，云何断一切法中无明得作佛？菩萨知一切法即是毕竟空，常寂灭相，无戏论，无名字；怜愍众生，以方便力故名相说，所谓是色，是受、想、行、识，乃至阿耨多罗三藐三菩提。如经中所说幻喻：幻师即是菩萨，幻法即是六波罗蜜等诸法。虽行是诸法无著心，如幻师虽幻作种种物，知其无实而不著。智者是佛及大菩萨，无智者凡夫人及新发意，而大欢喜，叹未曾有。菩萨行菩萨道，虽出法性更不见有法，亦不见有一定众生，而大利益自身及众生。如经中说：是菩萨自行布施等，亦教他人赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者。乃至十八不共法亦如是。此中佛自说因缘：若法性先无后有，菩萨不能得阿耨多罗三藐三菩提，亦不能以方便力说。所以者何？若法性先无后有，从因缘生者，则与凡夫法无异！若法性先有后无，众生及诸法则堕断灭。以法性先空，中、后亦尔，非智慧力故令空。众生及诸法，非以入无余涅槃时乃空，从本已来常空。菩萨教众生，何以不观其实性而著颠倒？若观诸法毕竟空性者，则知从本已来常空，今无所失。如是行般若波罗蜜菩萨，则能祐利众生。

大智度论卷第九十

释实际品第八十

【经】须菩提白佛言："世尊，若众生毕竟不可得，菩萨为谁故，行般若波罗蜜？"

佛告须菩提："菩萨为实际故，行般若波罗蜜。须菩提，实际、众生际异者，菩萨不行般若波罗蜜。须菩提，实际、众生际不异，以是故，菩萨摩诃萨为利益众生故，行般若波罗蜜。复次，须菩提，菩

萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以不坏实际法，立众生于实际中。”

须菩提白佛言：“世尊，若实际即是众生际，菩萨则为建立实际于实际。世尊，若建立实际于实际，则为建立自性于自性。世尊，不得建立自性于自性。世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，建立众生于实际？”

佛告须菩提：“实际不可建立于实际，自性不可建立于自性。须菩提，今菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，建立众生于实际，实际亦不异众生际，实际、众生际无二无别。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是诸菩萨摩诃萨方便力，用是方便力，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，建立众生于实际，亦不坏实际相？”

佛告须菩提：“若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，建立众生于布施。建立已，说布施先、后际空，作是言：‘如是布施前际空，后际空，中际亦空，施者亦空，施报亦空，受者亦空。诸善男子，是一切法实际中不可得，汝等莫念布施异、施者异、施报异、受者异！若汝等不念布施异、施者异、施报异、受者异，是时布施能取甘露味，得甘露味果。汝善男子，以是布施故莫著色，莫著受、想、行、识。何以故？是布施、布施相空，施者、施者空，施报、施报空，受者、受者空，空中布施不可得、施者不可得、施报不可得、受者不可得。何以故？是诸法毕竟自性空故。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，教众生持戒。语众生言：‘汝善男子，除舍杀生法，乃至除舍邪见法。何以故？善男子，如汝所分别法，是诸法无如是性。汝善男子，当谛思惟，何等是众生而欲夺命？用何等物夺命？乃至邪见亦如是。’须菩提，菩萨摩诃萨，如是方便力成就众生。是菩萨摩诃萨即为众生说布施、持戒果报，是布施、持戒果报自性空；知布施、持戒果报自性空已，是中不著，不著故心不散，能生智慧，以是智慧断一切结使烦恼，入无余涅槃。是世俗法，非第一实义。何以故？空中无有灭，亦无使灭者。诸法毕竟空，即是涅槃。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨见众生瞋恚恼心，教言：‘汝善男子，来修行忍辱，作忍辱人，当乐忍辱！汝所瞋者，自性空。汝来善男子，如是思惟，我于何所法中瞋？谁为瞋者？所瞋者谁？是法皆空，自性空法，无不空时。是空非诸佛作，非辟支佛作，非声闻作，非菩萨摩诃萨作，非诸天、鬼神、龙王、阿修罗、紧那罗、摩睺罗伽，非四天王天乃至非他化自在天，非梵众天乃至非净居天，非无边空处乃至非有想非无想处诸天所作。汝当如是思惟，瞋谁？谁是瞋者？何等是瞋事？是一切法性空，性空法无有所瞋。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以是因缘，建立众生于性空，次第渐渐示教利喜，令得阿耨多罗三藐三菩提。是世俗法，非第一实义。何以故？是性空中无有得者，无有得法，无有得处。须菩提，是名实际性

空法，菩萨摩诃萨为众生故行是法，众生亦不可得。何以故？一切法离众生相。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，方便力故，见众生懈怠，教令身精进，心精进，作是言：‘诸善男子，诸法性空中无懈怠法、无懈怠者、无懈怠事，是一切法性皆空，无过性空者。汝等生身精进，心精进，为生善法故莫懈怠！善法者，若布施、若持戒、若忍辱、若精进、若禅定、若智慧，若诸禅定、解脱、三昧，若四念处乃至八圣道分，若空解脱门、无相、无作解脱门，乃至十八不共法，莫懈怠！诸善男子，是一切法性空中，当知无碍相、无碍法中无懈怠者，无懈怠法。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，教众生令住性空，不堕二法。何以故？是性空无二无别故，是无二法，则无可著处。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行性空般若波罗蜜时，教众生令精进，作是言：‘诸善男子勤精进！若布施、若持戒、若忍辱、若精进、若禅定、若智慧，若禅定、解脱、三昧，若四念处乃至八圣道分，若空解脱门、无相、无作解脱门，若佛十力、若四无所畏、若四无碍智、若十八不共法、若大慈大悲。是诸法，汝等莫念二相，莫念不二相！何以故？是法性皆空，是性空不应用二相念，不应用不二相念。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，成就众生；成就众生已，次第教令得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，入菩萨位，令得阿耨多罗三藐三菩提。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，见众生乱心，以方便力，为利益众生故，作是言：‘诸善男子当修禅定！汝莫生乱想，当生一心。何以故？是法性皆空，性空中无有法可得，若乱、若一心。汝等住是三昧，所有作业，若身、若口、若意，若布施、若持戒、若行忍辱、若勤精进、若行禅定、若修智慧，若行四念处乃至若行八圣道分，若诸解脱、次第定，若行佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相，八十随形好，若声闻道、若辟支佛道、若菩萨道、若佛道，若须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道，若一切种智，若成就众生，若净佛国土，汝等皆当应随所愿得，行性空故。’如是，须菩提，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜方便力，为利益众生故，从初发意终不懈废，常求善法，利益众生，从一佛国至一佛国，供养诸佛，从诸佛闻法，舍身受身，乃至阿耨多罗三藐三菩提，终不忘失。是菩萨常得诸陀罗尼，诸根具足，所谓身根、语根、意根。何以故？是菩萨摩诃萨，常修一切种智；修一切种智故，一切诸道皆修，若声闻道、若辟支佛道、若菩萨神通道。行神通道菩萨，常利益众生，终不忘失。是菩萨住报得神通，利益众生，入生死五道，终不耗减。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜住性空，以禅定利益众生。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，住性空，以方便力

故，利益众生，作是言：‘汝等诸善男子，观一切法性空！善男子，汝等当作诸业，若身业、若口业、若意业，取甘露味，得甘露果！性空中无有法退。何以故？性空不退，亦无退者；以性空非法亦非非法，于无所有法中，云何当有退？’须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，如是教众生常不懈废。是菩萨自行十善，亦教他人行十善，五戒、八戒亦如是；自行初禅，亦教他人令行初禅，乃至第四禅亦如是；常自行慈心，亦教他人令行慈心，乃至舍心亦如是；自行无边空处，亦教他人令行无边空处，乃至非有想非无想处亦如是；自行四念处，亦教他人令行四念处，乃至八圣道分、佛十力乃至八十随形好，亦如是；自于须陀洹果中生智慧，亦不住是中，亦教他人令得须陀洹果，乃至阿罗汉亦如是；自于辟支佛道中生智慧，亦不住是中，亦教他人令得辟支佛道；自生阿耨多罗三藐三菩提道，亦教他人令得阿耨多罗三藐三菩提道。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜方便力故，终不懈怠。”

　　须菩提白佛言：“世尊，若诸法性常空，常空中众生不可得，法非法亦不可得，菩萨摩诃萨云何求一切种智？”

　　佛告须菩提：“如是，如是，如汝所言，诸法性皆空，空中众生不可得，法非法亦不可得。须菩提，若一切法性不空，菩萨摩诃萨不依性空成阿耨多罗三藐三菩提，为众生说性空法。须菩提，色性空，受、想、行、识性空。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，说五阴性空法，说十二入、十八界性空法，说四禅、四无量心、四无色定、四念处乃至八圣道分性空法，说三解脱门、八背舍、九次第定、佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十随形好性空法，说须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、一切种智断烦恼习性空法。须菩提，若内空性不空，外空乃至无法有法空性不空者，则坏空性。是性空不常不断。何以故？是性空无住处，亦无所从来，亦无所从去。须菩提，是名法住相，是中无法，无聚无散，无增无减，无生无灭，无垢无净，是为诸法相。菩萨摩诃萨住是中，发阿耨多罗三藐三菩提心，不见法有所发，无发无住，是名法住相。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，见一切法性空，不转阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是菩萨不见有法能障碍，当何处生疑？是名阿耨多罗三藐三菩提性空。不得众生，不得我，不得人，不得寿，不得命，乃至不得知者、见者；性空中色不可得，受、想、行，识不可得，乃至八十随形好不可得。须菩提，譬如佛化作四众，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，常为是诸众说法，千万亿劫不断。”

　　佛告须菩提：“是诸化众，当得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，得阿耨多罗三藐三菩提记不？”

　　须菩提言：“不也，世尊。何以故？是诸化众无有根本实事故。一切诸法性空，亦无根本实事，何等是众生得须陀洹果乃至阿罗汉果，得阿耨多罗三藐三菩提记？”

“须菩提，菩萨摩诃萨亦如是，为众生说性空法，是众生实不可得；以众生堕颠倒故，拔众生令住不颠倒。颠倒即是无颠倒，颠倒、不颠倒虽一相，而多颠倒，少不颠倒。无颠倒处中，则无我、无众生，乃至无知者、见者；无颠倒处中，亦无色，无受、想、行、识，无十二入乃至无阿耨多罗三藐三菩提，是为诸法性空。菩萨摩诃萨住是中，行般若波罗蜜时，于众生相颠倒中拔出众生，所谓无众生、有众生相中拔出，乃至知者、见者相中拔出。于无色、色相中，无受想行识、受想行识相中拔出众生。十二入、十八界，乃至一切有漏法，亦如是。须菩提，亦有诸无漏法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分。如是等法，虽无漏，亦不如第一义相。第一义相者，无作、无为、无生、无相、无说，是名第一义；亦名性空，亦名诸佛道，是中不得众生，乃至不得知者、见者，不得色、受、想、行，识，乃至不得八十随形好。何以故？菩萨摩诃萨非为道法故，求阿耨多罗三藐三菩提；为诸法实相性空故，求阿耨多罗三藐三菩提。是性空前际亦是性空，后际亦是性空，中际亦是性空，常性空，无不性空时。菩萨摩诃萨行是性空般若波罗蜜，为众生著众生相，欲拔出故，求道种智。求道种智时，遍行一切道：若声闻道，若辟支佛道，若菩萨道。是菩萨具足一切道，拔出众生于邪想著；净佛国土已，随其寿命，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，过去十方诸佛道性空，未来、现在十方诸佛道亦性空；离性空，世间无道、无道果。要从亲近诸佛，闻是诸法性空，行是法，不失萨婆若！”

须菩提白佛言：“世尊，甚深希有！诸菩萨摩诃萨，有行是性空法，亦不坏性空相，所谓色与性空异，受、想、行、识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异。世尊，但色即是性空，性空即是色，乃至阿罗耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提即是性空，性空即是阿耨多罗三藐三菩提！”

佛告须菩提：“如是，如是。若色与性空异，若受、想、行、识与性空异，乃至阿耨多罗三藐三菩提与性空异，菩萨摩诃萨不能得一切种智。须菩提，今色不异性空，乃至阿耨多罗三藐三菩提不异性空；以是故，菩萨摩诃萨知一切法性空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？是中无有法若实若常，但凡夫著色、受、想、行，识。凡夫取色相，取受、想、行、识相，有我心著内外物故，受后身：色、受、想、行、识，是故不得脱生老病死、愁忧苦恼，往来五道。以是事故，菩萨摩诃萨行性空波罗蜜，不坏色等诸法相，若空、若不空。何以故？是色性空相不坏色，所谓是色是空。譬如虚空不坏虚空，内虚空不坏外虚空，外虚空不坏内虚空。如是，须菩提，色不坏色空相，色空相不坏色。何以故？是二法无有性能有所坏，所谓是空、是非空；乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法空无分别，云何菩萨摩诃萨从初发意已来，作是愿：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提’？世尊，若一切

法无分别，云何菩萨发心言：‘我当得阿耨多罗三藐三菩提’？世尊：若分别诸法，不能得阿耨多罗三藐三菩提！”

佛告须菩提：“如是，如是。若菩萨摩诃萨行二相者，无阿耨多罗三藐三菩提。若分别作二分者，无阿耨多罗三藐三菩提；若不二不分别诸法，则是阿耨多罗三藐三菩提。菩提是不二相、不坏相。须菩提，是菩提不色中行，不受、想、行，识中行，乃至菩提亦不菩提中行。何以故？色即是菩提，菩提即是色，不二不分别；乃至十八不共法，亦如是。是菩提非取故行，非舍故行。”

须菩提白佛言：“世尊，若菩萨摩诃萨菩提非取故行、非舍故行，菩萨摩诃萨菩提何处行？”

佛告须菩提：“于汝意云何？如佛所化人，在何处行？若取中行？若舍中行？”

须菩提言：“世尊，非取中行，非舍中行。”

佛言：“菩萨摩诃萨菩提亦如是，非取中行，非舍中行。须菩提，于汝意云何？阿罗汉梦中菩提何处行？若取中行？若舍中行？”

“不也，世尊。非取中行，非舍中行。世尊，阿罗汉毕竟不眠，云何梦中菩提，若取中行，若舍中行？”

“须菩提，菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提，亦如是非取中行，非舍中行，所谓色中行，乃至一切种智中行。”

“世尊，将无菩萨摩诃萨不行十地，不行六波罗蜜，不行三十七助道法，不行十四空，不行诸禅定、解脱、三昧，不行佛十力乃至八十随形好，住五神通，净佛国土，成就众生，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“如是，如是。如汝所言，今菩萨虽菩提无处行，若不具足十地、六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作解脱，佛十力乃至八十随形好，常舍法、不错谬法，不具足是诸法，终不得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨住色相中，住受、想、行、识相中，乃至住阿耨多罗三藐三菩提相中，能具足十地，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。是相常寂灭，无有法能增能减、能生能灭、能垢能净、能得道、能得果。世谛法故，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提，非第一实义。何以故？第一实义中，无有色，乃至无阿耨多罗三藐三菩提，亦无行阿耨多罗三藐三菩提者。是一切法，皆以世谛故说，非第一义。须菩提，菩萨摩诃萨从初发意已来，行阿耨多罗三藐三菩提，菩提亦不增，众生亦不减，菩萨亦无增减。须菩提，于汝意云何？若人初得道时，住无间三昧，得无漏根，成就须陀洹果，若斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果。汝尔时，有所得，若梦、若心、若道、若道果不？”

须菩提言：“世尊，不得也！”

佛告须菩提：“云何当知得阿罗汉道者？”

“世尊，世谛法故，分别名阿罗汉道。”

佛语须菩提："如是，如是。世谛法故，说名菩萨，说名色、受、想、行、识，乃至一切种智。是菩提中无法可得，若增若减，以诸法性空故。诸法性空尚不可得，何况得初地心乃至十地心，六波罗蜜、三十七助道法，空三昧，无相、无作三昧，乃至一切佛法当有所得？无有是处！如是，须菩提，菩萨摩诃萨，行阿耨多罗三藐三菩提，得阿耨多罗三藐三菩提，利益众生。"

【论】释曰：上品中须菩提种种因缘难：若诸法空，云何有五道生死、善不善法？今难众生，作是言：世尊，若众生毕竟不可得，菩萨为谁故行般若？先难法为众生，今难众生为法故。佛答：为实际故，菩萨行般若波罗蜜。须菩提意谓：菩萨为度众生故，行般若波罗蜜。佛意：众生假名虚诳，毕竟不可得；菩萨为一切实法故，行般若波罗蜜，实法即是实际。

问曰：一切菩萨见众生苦恼，为度众生故发大悲心，今何以言为实际？

答曰：初发意菩萨，但为灭众生苦故，发大悲心。苦者，所谓老病死等，及身心衰恼。云何灭是苦？寻苦因缘，由生故。如佛十二因缘中说：何因缘故有老病死？以有生故。

问曰：一切众生皆知生因缘是苦，菩萨有何奇特？

答曰：众生不知由生有苦。若遭苦时，但怨恨人，自不将适，初不怨生；以是故增长结使，重增生法，不知真实苦因。有人无鞭杖、刀兵诸愁恼苦，而有死苦，此死从何所来？从生而有。复次，鞭杖、刀兵愁恼，皆由生故有；余法或有苦、或无苦，是生法必定有苦。正使大智及诸天，有生必有死，有死必有苦，是故知生定是苦本；如草木有生故必可焚烧，若当不生，虽有猛火、大风，无所烧害。

菩萨既得苦因缘，复推生因缘，生因缘者有。"有"有三种：欲有、色有、无色有。著是三有起善恶业，是生因。有因者，四种取；取因缘者，爱等诸烦恼。小者未能起业故，名为爱；增长能起业故，名为取。欲取、见取、戒取、我语取，取著是四事故，能起种种业。爱因缘，三种受；受因缘者，眼等六种触；触名受等诸心数法，情、尘、识三事和合故，心中生受等心数法。根本虽三事，和合故生触，为六情依止住处故，但说六入。六入因缘名色，六入虽即是名色分，成就名六入，未成就名名色。色成就名五入，名成就名一入。是胎中时因缘次第，名名色。名色因缘是识，若识不入胎初，胎初则烂坏。识名中阴中五众，是五众细故，但名为识。若识不入而胎成者，如一切和合时，皆应成胎！

问曰：识何因缘故入胎？

答曰：行因缘。行即是过去三种业，业将识入胎。如风吹绝焰空中而去，焰则依止于风；先世作人身时，燃六识故，命终时业将识入胎。

问曰：上业何以名有？今业何以名行？

答曰：上是今世业，为未来有故名为有。今业过去世已灭尽，但有名，名为行，天竺语删迦罗，秦言行。是行因缘名无明，一切烦恼虽是过去业因缘，无明是根本故，但名无明。今世现在著爱、取多故，爱、取受名；过去世中，是疑、邪见处故，但名无明。今得一切苦恼根本，是无明。

问曰：无始生死展转甚多，何以正齐无明？

答曰：是事先已答，菩萨思惟为人从苦得脱故，求苦因缘。众生过去、现在老死等苦，不可得除，为除未来世老死苦，断相续不令复生。如良医，过去病不可治，现在病亦不可治，服药但能治应起病，破其冷热，不复令起。又如失火烧舍，不为已过火故勤灭，亦不为现在火故勤灭，但为未来火，不令更烧故勤灭。良医、灭火人，勤方便亦不虚。菩萨灭众生苦恼亦如是：过去苦已灭，无所复能；现在苦恼，先世因缘成就故不可却；但破未来世老死等苦因缘故，破是生法，老死等苦自然永灭。是故菩萨欲灭未来世老死等苦因缘生，得现在有等八因缘：一名有漏业；二名现在世诸烦恼，所谓四取、一爱。是二种烦恼，从二心数法生，所谓受及触。触能生一切心数法，受前生故，得名触是受因缘。受虽能生三毒，一切众生，爱是旧烦恼。触因缘是内六入，如先说。虽有外六入，内六入无故，触等心数法不生，是故内六入得名。名色是六入因缘，如此中说：初入胎识，是名色因缘，识、名色在胎中，此中虽有六入，未成就未可用故，未得名字。既生婴孩，未能有所作，但有六入。转大有六触，如小儿蹈火履冰，但有触未知苦乐。转大受苦乐，未深爱著，如小儿虽瞋，未能起杀等恶业，虽喜未能起施等善业。年及成人，得苦生恚，得乐生爱，求乐具故，取欲等四取，取时能起善恶业。若知先一世无明业因缘，则亿万世可知。譬如现在火热，过去、未来火亦如是。若无明因缘更求其本，则无穷，即堕边见，失涅槃道，是故不应求。若更求，则堕戏论，非是佛法。

菩萨欲断无明故，求无明体相，求时即入毕竟空。何以故？佛经说无明相：内法不知，外法不知，内外法不知。菩萨以内空观内法，内法即空；以外空观外法，外法即空；以内外空观内外法，内外法即空。如是等一切是无明相，如先品、德女经中破无明广说。

复次，菩萨求无明体，即时是明，所谓诸法实相名为实际。观诸法如幻如化，众生颠倒因缘故，起诸烦恼，作恶罪业，轮转五道受生死苦。譬如蚕出丝自裹缚，入沸汤火炙；凡夫众生亦如是，初生时未有诸烦恼，后自生贪欲、瞋恚等诸烦恼，是烦恼因缘故覆真智慧，转身受地狱火烧汤煮。菩萨知是法本末皆空，但众生颠倒错故，受如是苦。菩萨于此众生起大悲，心欲破是颠倒故，求于实法，行般若波罗蜜，通达实际；种种因缘教化众生，令住实际，是故住实际无咎。

复次，经中说：若众生与实际异，菩萨不应行般若波罗蜜。异者，实际是毕竟空，众生际是决定有。若尔者，应难：若诸法实际相

空，菩萨云何为众生故修是实际？若众生毕竟空，实际定有，无众生则无所利益，为谁故行实际？今众生际，实不异实际，故行般若；欲觉悟狂惑颠倒凡夫故，行般若波罗蜜，令众生住实际中，而不坏实际。

是时，须菩提更问：若众生际、实际不异，云何以实际著实际？自性不应自性中住，如指端不能自触指端！佛可其意：菩萨以方便故，建立众生于实际，而众生、实际不异，一亦不可得。若是一，则坏实际相。所以者何？得是一性故。菩萨知是二法，不一不二，亦不不一，亦不不二，毕竟寂灭无戏论相。菩萨生大悲心，但欲拔出众生离于颠倒故，教化众生。

又问：云何名方便？佛言：菩萨行般若时，以方便力故，建立众生于檀中，说是檀先际、后际空，中际亦尔，如经中广说。菩萨知实际者到众生边，如先檀品中说。众生闻已发心，折薄烦恼，深著布施。菩萨怜愍众生：我从悭中拔出，今复著布施；众生若受布施，福尽受诸苦恼；又受福德富贵因缘，得作大罪，则堕地狱。是故愍此众生得少许时乐，而受苦长久！是故菩萨为说布施实相，所谓毕竟空，作是言：是布施过去已灭，不可见，不可得，不可用，但可忆念，如梦所见无异；未来未生故，亦无所有，毕竟空。是布施先、后际无故，中际亦无。如破六尘中、破色法中说：现在布施虽眼见，分分破析，乃至微尘不可得。布施三世空，施者、受者、果报亦如是。菩萨语施者言：布施等法，是初入佛法门；实际中、实际相亦无，何况布施？汝莫念、莫著布施等法！若不念、不著如布施体相，如是布施者，则得甘露味、甘露果。甘露味者，是八圣道分；甘露果者，是涅槃。菩萨虽住实际中，以方便力，布施门度众生。余波罗蜜亦如是，如经中广说。

须菩提白佛言：世尊，若一切法性空，性空中无法及非法，亦无众生，菩萨云何住是空中求一切种智？佛答：菩萨安立性空中故，能行是布施等诸法。

又问：性空破一切法，悉尽无余，云何菩萨住性空中，能行布施等诸善法？佛可须菩提意而说因缘：菩萨知诸法实相，住是中，能得阿耨多罗三藐三菩提。诸法实相者，即是性空。若一切法性不空，菩萨不应住是诸法性空中，得阿耨多罗三藐三菩提已，为众生说性空法，所谓色性空，受、想、行、识性空，乃至为众生说一切种智、断烦恼习性空法。复次，须菩提，十八空，若性不空，是为坏空体。何以故？十八空能令一切法空，若自不空，则为虚诳。又若不空者则堕常边著处，能生烦恼；性空无实住处，无所从来，去无所至，是名常住法相。常住法相是性空之异名，亦名诸法实相；是相中无生无灭，无增无减，无垢无净。菩萨住是中，见一切法性空，于阿耨多罗三藐三菩提不退、不疑、不悔。何以故？不见诸法能障碍者，以方便力故度众生。方便力者，毕竟无法，亦无众生，而度众生。

问曰：若众生及法，从本以来无，为谁作方便？为度脱谁？

答曰：性空名空性亦无，汝何以取是空性相作难？若有性空相，应当作难！

复次，得诸法实相者，知是性空，是人则知诸法性空，无法、无众生。凡人未得实相故，种种忆想分别；譬如狂人妄有所见，以为实有。为度凡夫狂人故，言为众生说狂法中，有是诸法分别，实法中则无。菩萨欲满本愿故，又不著性空，故有度众生，此中则不应难。

复次，此经中佛自说因缘：性空中众生不可得，知者、见者亦不可得，乃至八十随形好亦如是。而菩萨立是法为众生说，是世谛故，非是实。此中佛说譬喻：如佛作化人，又化作四部众而为说法，可有得道者不？须菩提言：不也。所以者何？无定根本实事，何有得须陀洹乃至得佛者？菩萨说法度众生亦如是，众生无有定实，但欲于颠倒中拔出众生，著无颠倒中。无颠倒法亦无处所，是中无众生，乃至无知者、见者。虽空性一相，而颠倒多，不颠倒少，是故贵是性空不颠倒法。菩萨住此中，但破众生妄想，不破众生。又无漏法乃至八圣道分，虽是无漏，以生灭故，不如第一义。须菩提，是性空，一切诸佛唯有是道，更无异道。何以故？诸佛皆求实智不坏不异法，虽有十力、四无所畏诸异法，不名为一道。所以者何？此皆是有为法，转变无常故。是性空中无众生，亦无色等诸法，菩萨不为菩萨道故求阿耨多罗三藐三菩提，但为性空故。

问曰：何等是性空？何等是菩萨道？

答曰：第一义中无分别，世谛中有分别，诸法实相名性空。余布施等乃至八十随形好，是菩萨道；虽行是法，不为此法，为求性空故，是故说：不为菩萨道故行是性空。先亦性空，中亦性空，后亦性空，从本已来常空，无有作者。非是福德力故使空，亦非智慧力故使空，但性自尔故。诸佛贤圣，以大福德、智慧方便力故，破众生心中颠倒，令知性空。譬如虚空，性常清净，不著垢闇。或时风云闇翳，世人便言虚空不净；更有猛风吹除风云，便言虚空清净；而虚空实无垢无净。诸佛亦如是，以说法猛风，吹却颠倒云翳，令得清净，而诸法性常自无垢无净。是菩萨知一切法性空故，能行一切种种道度众生。具足一切道，净佛国土，教化众生，得阿耨多罗三藐三菩提时，随意寿命。随意寿命者，菩萨得无生忍法，入如幻菩萨道，能一时变化作千亿万身周遍十方，具足行一切菩萨道，处处国土中，随众生寿命长短而受其形。如释迦文尼佛，于此国土寿命百年，于庄严佛国寿七百阿僧祇劫。佛法于五不可思议中，是第一不可思议。

佛告须菩提：一切法性空，是诸佛真法。若得是法，则名为佛；若说此法，名为度众生。三世佛皆亦如是。离是性空，则无道无果。道者，八圣道分；果者，七种果。所以者何？若离性空别有定法，则取相生著，著故亦无离欲，无离欲故则无道果。若离性空，虽行布施、持戒，行慈、悲等善法力故，虽不堕恶道，生天福尽，还堕恶

道，如本不异。行性空法，亦不著性空，即是涅槃。行余法，生著心，有退失；若行此法，则无退失。

须菩提欢喜白佛言：甚希有！菩萨行是性空法，亦不坏性空相。佛答：若色等法与性空异，菩萨则不得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？有定法则不可得离。须菩提，今色等诸法性实空，菩萨知是法已，得阿耨多罗三藐三菩提。所以者何？此中无有一法定是常，但凡夫生我心故，著内外法，不得脱生、老、病、死。是故菩萨行是性空，和合六波罗蜜，不坏色等诸法相，所谓若空、若不空、若空不空、若非空非不空，不作如是示诸法相，是名不坏。所以者何？色实相即是性空，性空云何自坏性空？乃至菩提亦如是。此中佛说譬喻：如内虚空不坏外虚空，以同体故。

须菩提问：世尊，若诸法性空无别异，菩萨于何处得阿耨多罗三藐三菩提？佛可其意言：如是。若分别有二相，则不得阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗三藐三菩提名实智慧，于色法中不行，所谓不著不染。所以者何？是智慧不为取色故行，是故不行色中。

须菩提复问：若菩提不取中行，不舍中行，当于何处行？取名实法，舍名空法；取名著行，舍名不著行；取名二行，舍名不二行，如是等分别。佛反问须菩提：于汝意云何？佛所化人为何处行？须菩提言：是化人无处行，化人无心无心数法故；菩提亦如是。复问：于汝意云何？阿罗汉梦中菩提为在何处行？须菩提言：阿罗汉尚不眠，何况梦中菩提有行处？

问曰：菩提有三种：阿罗汉菩提、辟支佛菩提、佛菩提。阿罗汉菩提，不在有漏心中，无记心中行，但在无漏心中行，佛何以故问阿罗汉梦中菩提何处行？

答曰：阿罗汉是一切漏尽圣人则无梦，佛以必无处故问，欲明必无行法。

问曰：乃至佛犹尚有眠，何以知之？佛常命阿难：“汝四襞优多罗僧敷，我欲小眠，汝为诸比丘说法。”又萨遮尼干问佛：“佛自念昼日有眠不？”佛言：“春末夏初，以时热故小眠息，除食患故。”萨遮尼干白佛：“余人有言，昼日眠是痴相。”佛言：“汝置！汝不别痴相。诸漏能生后身相续不断者，是名痴相，虽常不眠亦是痴；若是诸漏永灭无余，虽眠不名痴。”如是等，经中处处说，须菩提何以言阿罗汉尚不眠？

答曰：眠有二种：一者、眠而梦，二者、眠而不梦。阿罗汉非为安隐著乐故眠，但受四大身法，应有食息眠觉，是故少许时息名为眠，不为梦眠故。须菩提言：阿罗汉尚不眠。有人言：“离欲者得禅定，色界系四大入身中，身心欢乐则无有眠。慧解脱阿罗汉，色界四大不入身中，故有眠。”是故须菩提言：阿罗汉尚不眠。是故阿罗汉有眠、有不眠。佛以方便力，为度众生，受人法故现眠。

须菩提复问：若不行者，云何菩萨从一地至十地，乃至得阿耨多

罗三藐三菩提？佛可其意：菩提虽无处行，未具足六波罗蜜诸法，终不得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨住色相，乃至菩提相中住，得阿耨多罗三藐三菩提。不舍色等法，亦不著菩提相，知色等法即是菩提，常寂灭无法，若增若减，若垢若净，若得道、若得果。但世谛故说，菩萨得阿耨多罗三藐三菩提，第一义中无有色，乃至菩提。佛欲明是事故，反问须菩提：于汝意云何？汝断烦恼得道时，有所得不？所谓如梦等五众，若道若道果，决定一法不？

须菩提言：不得也！所以者何？须菩提意：住无相门中入道，云何取相？佛言：汝若乃至不得微细少法，云何说汝为阿罗汉？

须菩提言：世谛法故说言阿罗汉，凡夫颠倒法中有得有失、有众生、有法。佛言：菩提亦如是，世谛法故说有菩萨，说有色等乃至菩提；菩提中无有定法，亦无众生，亦无菩提。菩萨观是菩提法，无有增、无有减。所以者何？诸法性如是。菩萨亦不得是诸法性，何况有初发心，乃至十地及六波罗蜜、三十七品，乃至十八不共法，当有所得？无有是处！所以者何？诸法性，是一切法根本，尚不可得，何况六波罗蜜等是作法尚有定实？如是菩萨行是诸法性，得佛时能大利益众生。

大智度论卷第九十一

释具足品第八十一

【经】须菩提白佛言："世尊，若菩萨摩诃萨行六波罗蜜、十八空、三十七助道法，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，不具足菩萨道，不能得阿耨多罗三藐三菩提。世尊，菩萨摩诃萨，当云何具足菩萨道，能得阿耨多罗三藐三菩提？"

佛告须菩提："若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，行檀波罗蜜，不得施，不得施者，不得受者，亦不远离是法行檀波罗蜜，是则照明菩萨道。如是，须菩提，菩萨以方便力故，具足菩萨道；具足已，能得阿耨多罗三藐三菩提。持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，乃至十八不共法，亦如是。"

舍利弗白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨习般若波罗蜜？"

佛告舍利弗："若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，不坏色，不随色。何以故？是色性无故，不坏不随，乃至识亦如是。舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，檀波罗蜜不坏不随。何以故？檀波罗蜜性无故，乃至十八不共法亦如是。"

舍利弗白佛言："世尊，若诸法无自性可坏可随者，云何菩萨摩诃萨能习般若波罗蜜，诸菩萨摩诃萨所学处？何以故？菩萨摩诃萨不学般若波罗蜜，不能得阿耨多罗三藐三菩提。"

佛告舍利弗："如汝所言，菩萨不学般若波罗蜜，不能得阿耨多

罗三藐三菩提，不离方便力故可得。舍利弗，若菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，若有一法可得、应当取，若不可得、何所取，所谓此是般若波罗蜜、是禅波罗蜜、是毗梨耶波罗蜜、是羼提波罗蜜、是尸罗波罗蜜、是檀波罗蜜、是色受想行识，乃至是阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗，是般若波罗蜜不可取相，乃至一切诸佛法不可取相。舍利弗，是名不取般若波罗蜜，乃至佛法，是菩萨摩诃萨所应学！菩萨摩诃萨于是中学时，学相亦不可得，何况般若波罗蜜、佛法、菩萨法、辟支佛法、声闻法、凡夫人法？何以故？舍利弗，诸法无一法有性，如是无性诸法，何等是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛？若无是诸贤圣，云何有法？知是法故，分别说是凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛。”

舍利弗白佛言：“世尊，若诸法无性、无实、无根本，云何知是凡夫人乃至是佛？”

佛告舍利弗：“凡夫人所著处色，有性有实不？”

“不也，世尊，但以颠倒心故。受、想、行、识，乃至十八不共法亦如是。”

“舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见诸法无性、无根本故，能发阿耨多罗三藐三菩提心。”

舍利弗白佛言：“云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见诸法无性、无根本故，发阿耨多罗三藐三菩提心？”

佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不见诸法根本，住中退没生懈怠心。舍利弗，诸法根本实无我、无所有、性常空，但颠倒愚痴故，众生著阴、入、界。是菩萨摩诃萨，见诸法无所有、性常空、自性空时，行般若波罗蜜，自立如幻师为众生说法：悭者为说布施法，破戒者为说持戒法，瞋者为说忍辱法，懈怠者为说精进法，乱想者为说禅定法，愚痴者为说智慧法。令众生住布施乃至智慧，然后为说圣法能出苦；用是法故，得须陀洹果，乃至得阿罗汉果、辟支佛道，乃至阿耨多罗三藐三菩提。”

舍利弗白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨得是众生无所有，教令布施、持戒乃至智慧，然后为说圣法能出苦；以是法故，得须陀洹果乃至阿耨多罗三藐三菩提！”

佛告舍利弗：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，无有有所得过罪。何以故？舍利弗，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，不得众生，但空法相续故，名为众生。舍利弗，菩萨摩诃萨住二谛中为众生说法，世谛、第一义谛。舍利弗，二谛中众生虽不可得，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，为众生说法。众生闻是法，今世吾我尚不可得，何况当得阿耨多罗三藐三菩提及所用法？如是，舍利弗，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力故，为众生说法。”

舍利弗白佛言：“世尊，是菩萨摩诃萨心旷大！无有法可得，若一相、若异相、若别相，而能如是大庄严！用是庄严故，不生欲界，

不生色界，不生无色界；不见有为法，不见无为法，而于三界中度脱众生，亦不得众生。何以故？众生不缚不解；众生不缚不解故，无垢无净；无垢无净故，无分别六道；无分别六道故，无业无烦恼；无业无烦恼故，亦不应有果报，以是果报故生三界中。”

佛告舍利弗：“如是，如是，如汝所言。若众生先有后无，诸佛、菩萨则有过罪。诸法六道生死亦如是，若先有后无，诸佛、菩萨则有过罪。舍利弗，今有佛无佛，诸法相常住不异，是法相中尚无我、无众生、无寿命，乃至无知者、无见者，何况当有色、受、想、行、识？若无是法，云何当有六道往来，拔出众生处？舍利弗，是诸法性常空。以是故，诸菩萨摩诃萨从过去佛，闻是法相，发阿耨多罗三藐三菩提意。是中无有法我当得，亦无有众生定著处、法不可出，但以众生颠倒故著。以是故，菩萨摩诃萨发大庄严，常不退阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨不疑‘我当不得阿耨多罗三藐三菩提’，‘我必当得阿耨多罗三藐三菩提’。得阿耨多罗三藐三菩提已，用实法利益众生，令出颠倒。舍利弗，譬如幻师，幻作百千万亿人，与种种饮食令饱满，欢喜唱言：‘我得大福！我得大福！’于汝意云何？是中有人食饮饱满不？”

“不也，世尊。”

佛言：“如是，舍利弗，菩萨摩诃萨从初发意已来，行六波罗蜜、四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，十八空、三解脱门，八解脱、九次第定，佛十力乃至十八不共法，具足菩萨道，成就众生，净佛国土，无众生法可度。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨道？菩萨行是道，能成就众生，净佛国土？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨从初发意已来，行檀波罗蜜，行尸罗、羼提、毗梨耶、禅、般若波罗蜜，乃至行十八不共法，成就众生，净佛国土。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨行檀波罗蜜成就众生？”

佛告须菩提：“有菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，自布施，亦教众生布施，作是言：‘诸善男子，汝等莫著布施！汝著布施故当更受身，更受身故多受众苦。诸善男子，诸法相中无所施，无施者，无受者，是三法性皆空；是性空法不可取，不可取相是性空。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，布施众生，是中不得布施，不得施者，不得受者。何以故？无所得檀波罗蜜，是名为檀波罗蜜。是菩萨不得是三法故，能教众生，令得须陀洹果，乃至令得阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，成就众生。是菩萨自行布施，亦教他人行布施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者。是菩萨如是布施已，生刹利大姓、婆罗门大姓、居士大家，若作小王、若转轮圣王，是时，以四事摄取众生。何等四？布施、爱语、利行、同事。是四事摄众生已，众生渐渐住于戒、四禅、四无量

心、四无色定，四念处乃至八圣道分，空、无相、无作三昧，得入正位中，得须陀洹果乃至得阿罗汉果，若得辟支佛道，若教令得阿耨多罗三藐三菩提。作是言：‘诸善男子，汝等当发阿耨多罗三藐三菩提心，阿耨多罗三藐三菩提易得耳！何以故？无有定法众生所著处，但颠倒故众生著。是故汝等自离生死，亦当教他离生死；汝等当发心能自利益，亦当得利益他人！’须菩提，菩萨摩诃萨应如是行檀波罗蜜！是行檀波罗蜜因缘故，从初发意已来，终不堕恶道，常作转轮圣王。何以故？随其所种，得大果报。是菩萨作转轮圣王时，见有乞者，作是念：‘我不为余事故受转轮圣王果，但为利益一切众生故。’是时，作是言：‘此是汝物，汝自取之，莫有所难，我无所惜！我为众生故受生死，怜愍汝等故具足大悲。’行是大悲饶益众生，亦不得实定，众生相空，但有假名故，可说是众生；是名字亦空，如响声，实不可说相。须菩提，菩萨摩诃萨应如是行檀波罗蜜，于众生中无所惜，乃至不惜自身肌肉，何况外物？以是法故，能出众生生死。何等是法？所谓檀波罗蜜、尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至十八不共法，令众生从生死中得脱。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住檀波罗蜜中布施已，作是言：‘诸善男子，汝等来持戒，我当供给汝等，令无乏短。衣食、卧具乃至资生所须，尽当给汝。汝等乏少故破戒，我当给汝所须，令无所乏，若饮食乃至七宝。汝等住是戒律仪中，渐渐当得尽苦，乘于三乘而得度脱，若声闻乘、辟支佛乘、佛乘。’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住檀波罗蜜中，若见众生瞋恼，作是言：‘诸善男子，汝等以何因缘故瞋恼？我当与汝所须。汝等所欲，从我取之，悉当给汝，令无所乏，若饮食、衣服乃至资生所须。’是菩萨住檀波罗蜜中，教众生忍辱，作是言：‘一切法中无有坚实，汝等所瞋，是因缘空无坚实，皆从虚妄忆想生，无有根本。汝瞋恚坏心，恶口骂詈，刀杖相加，以至害命！汝等莫以是虚妄法起瞋故，堕地狱、畜生、饿鬼中，及余恶道，受无量苦。汝等莫以是虚妄无实诸法故而作罪业，以是罪业故，尚不得人身，何况得生佛世？诸人，佛世难值，人身难得，汝等莫失好时！若失好时，则不可救。’是菩萨摩诃萨如是教化众生，自行忍辱，亦教他人令行忍辱，赞叹忍辱法，欢喜赞叹行忍辱者。是菩萨令众生住忍辱中，渐以三乘得尽众苦。如是，须菩提，菩萨摩诃萨住檀波罗蜜，令众生住忍辱。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨住檀波罗蜜，令众生精进？须菩提，菩萨见众生懈怠，作是言：‘汝等何以懈怠？’众生言：‘因缘少故。’是菩萨行檀波罗蜜时，语诸人言：‘我当令汝因缘具足，若布施、若持戒、若忍辱。如是等因缘，令汝具足。是众生得菩萨利益因缘故，身精进、口精进、心精进；身精进、口精进、心精进故，一切善法具足，修圣无漏法；修圣无漏法故，当得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道，若得阿耨多罗三藐三菩提。’如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀

波罗蜜时，住精进波罗蜜，摄取众生。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，教化众生令修禅波罗蜜？”

佛告须菩提：“菩萨见众生乱心，作是言：‘汝等可修禅定！’众生言：‘我等因缘不具足故。’菩萨言：‘我当与汝等作因缘。以是因缘故，令汝心不随觉观，心不驰散。’众生以是因缘故断觉观，入初禅、二禅、三禅、四禅，行慈悲喜舍心。众生以是禅、无量心因缘故，能修四念处，乃至八圣道分。修三十七助道法时，渐入三乘而得涅槃，终不失道。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，以禅波罗蜜摄取众生，令行禅波罗蜜。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨行檀波罗蜜，以般若波罗蜜摄取众生？须菩提，菩萨见众生愚痴，无有智慧，作是言：‘汝等何以故不修智慧？’众生言：‘因缘未具足故。’菩萨住檀波罗蜜中，作是言：‘汝等所须得智慧具，从我取之，所谓布施、持戒、忍辱、精进、入禅定。是因缘具足已，汝等如是思惟：思惟般若波罗蜜时，有法可得不？若我、若众生、若寿命乃至知者、见者可得不？若色、受、想、行、识，若欲界、色界、无色界，若六波罗蜜，若三十七助道法，若须陀洹果，若斯陀含、阿那含、阿罗汉果、辟支佛道，若阿耨多罗三藐三菩提可得不？’是众生如是思惟时，于般若波罗蜜中，无有法可得可著处；若不著诸法，是时，不见法有生有灭、有垢有净，不分别是地狱、是畜生、是饿鬼、是阿修罗众、是天、是人，是持戒、是破戒，是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉，是辟支佛，是佛。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，以般若波罗蜜摄取众生。

“须菩提，云何菩萨摩诃萨住檀波罗蜜中，以尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，乃至以三十七助道法，摄取众生？须菩提，菩萨摩诃萨住檀波罗蜜中，以供养具利益众生。以是利益因缘故，众生能修四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分；众生行是三十七助道法，于生死中得解脱。如是，须菩提，菩萨摩诃萨以无漏圣法摄取众生。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨教化众生时，如是言：‘诸善男子，汝等从我取所须物，若饮食、衣服、卧具、香华乃至七宝等种种资生所须。汝当以是摄取众生，汝等长夜利益安乐。莫作是念：是物非我所有。我长夜为众生故，集此诸物，汝等当取是物，如己物无异。’教化众生令行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，乃至令得三十七助道法，佛十力乃至十八不共法，亦令得无漏法，所谓须陀洹乃至阿罗汉果、辟支佛道、阿耨多罗三藐三菩提。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时，应如是教化众生，令得离三恶道，乃至一切生死往来苦。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨住尸罗波罗蜜教化众生，作是言：‘众生，汝等少何因缘故破戒？当与汝作具足因缘，若布施乃至智

慧，及种种资生所须。’是菩萨住尸罗波罗蜜，利益众生，令行十善道，远离十不善道。是诸众生持诸戒，不破戒、不缺戒、不浊戒、不杂戒、不取戒，渐以三乘而得尽苦。尸罗波罗蜜为首，如檀波罗蜜；说余四波罗蜜亦如是。”

【论】问曰：先说菩萨行六波罗蜜等诸助道法，不具足菩萨道，则不能得阿耨多罗三藐三菩提；今须菩提应自知行六波罗蜜等，具足菩萨道，应得阿耨多罗三藐三菩提，何以更问？

答曰：须菩提不疑云何得阿耨多罗三藐三菩提，今但问云何具足菩萨道，得阿耨多罗三藐三菩提。佛答：若菩萨六波罗蜜等诸法，以方便力和合故能行，是时具足菩萨道。方便力者，不决定得是布施等三事，亦不离是三事，行檀波罗蜜，是时照明菩萨道。照明，具足，是一义。若菩萨决定得布施等三事，直堕常颠倒，取相著法等过罪；若不得是三事，则堕断灭边，著空还起邪见等诸烦恼，便离菩萨道。若菩萨离是二边，因空，舍是施等假名字虚诳法；因诸法实相，离是著空，无施者、无受者。如阿耨多罗三藐三菩提相，观是布施亦尔无异，如是布施名为具足。乃至十八不共法，亦如是。

舍利弗在会中，闻佛与须菩提说，般若甚深果报大有利益，虽有利益，无决定性，云何可习？佛答：菩萨行般若波罗蜜时，不坏色，不随色，如是名习般若波罗蜜。菩萨初发心，为知实法故，常行般若波罗蜜；次第随其所宜，行布施等诸法。是故常说：菩萨行般若波罗蜜时，行布施等诸法。色不坏者，不言是色无常，不言是色空无所有，是名不坏色。不随色者，不如眼见色取相生著。复次，不说是色若常、若无常，若苦、若乐等，是名不随色；见常、无常等，皆非色实相。复次，不说是色根本从世性中来、若从微尘中来、从大自在天中来，亦不说从时来，亦不说自然生，亦不说无因无缘而强生，如是等名为不随、不坏。此中佛自说因缘：是色性无故，不随、不坏。性无者，是色从一切四大和合，假名为色，是中无定一法名为色，如先破色中说。是色从因缘和合生故，即是无性，若无性即是性空。若得是色相性空，即是习般若波罗蜜，乃至十八不共法亦如是。

复问：世尊，若诸法无自性可坏、可随者，云何菩萨习般若波罗蜜？不学般若波罗蜜，不得阿耨多罗三藐三菩提！佛可舍利弗意，自说因缘：若菩萨用方便力，行六波罗蜜，是人虽知诸法空，而能起般若波罗蜜。舍利弗，若菩萨求一切法，若得少许定性，则可取可著，今菩萨实求觅一切法，不得定实，所谓是般若波罗蜜、是禅波罗蜜，乃至是十八不共法，是诸法皆不可得，不可得故何所取？舍利弗，是名菩萨无取般若波罗蜜。菩萨应学无取般若，无取尚不可得，何况般若等诸法？一切法无性故。

舍利弗复问：若一切法无性，云何知是凡人乃至佛？佛答：一切法虽无根本定相，但凡人颠倒故著。菩萨行般若波罗蜜时，以方便力故，见一切法无根本，而发阿耨多罗三藐三菩提心。是菩萨深行诸法

性空故，不见一切法有根本，不见故不懈不退，了了知一切法无我，无所有性，性常空；但众生愚痴颠倒故，著是阴、界、入。是时，菩萨思惟筹量诸法甚深寂灭相，而众生深著虚诳颠倒，菩萨自立如幻师，种种神通变化，说法度人，如幻所作，无憎无爱，等心说法。所谓悭者教施等六法，复为说转胜法，令出生死，得须陀洹果，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：六波罗蜜外，更有何法为胜？何以言更为说胜法？

答曰：此中不说波罗蜜，但为悭者说施，乃至痴者为说智慧。诸佛、菩萨法，有初、有后：初法所谓布施、持戒，受戒、施果报，得天上福乐。为说五欲味利少失多，受世间身但有衰苦，赞叹远离世间断爱法，然后为说四谛，令得须陀洹果。此中菩萨但说欲令众生得佛道故，先教令行六法。此中善智慧，不名为三解脱门所摄。是善智慧能生布施等善法，能灭悭贪、瞋恚等恶法，能令众生得生天上。何以知之？更有胜法故。胜法者，所谓四谛圣法、出法。一切圣人所行法，名为圣法；出三界生死，名为出法。以是四谛说法故，随众生根因缘，令得须陀洹果，乃至得一切种智。此中虽不说初六法，说布施等，当知已摄。复次，菩萨为佛道故说是六法，但众生意劣故，自取小乘，是故不说布施、持戒，生天受报等初六法。

舍利弗白佛言：世尊，先说菩萨是毕竟不可得法，今为无所有众生说法，令得无所有法，所谓须陀洹果，乃至一切种智。世尊，菩萨今得无所有法故，能令众生得无所有法，无所得是有所得？佛答：菩萨行般若波罗蜜时，无有有所得过！何以故？菩萨行般若波罗蜜时，不见众生及法，但诸因缘和合，假名众生。菩萨住二谛中，为众生说法，不但说空，不但说有；为爱著众生故说空，为取相著空众生故说有，有无中二处不染，如是方便力为众生说法。众生现在我身及我尚不可得，何况当得阿耨多罗三藐三菩提？

舍利弗欢喜白佛言：世尊，旷大心是菩萨！旷大心者，此中自说因缘，所谓无有法可得，若一相、若异相。如人市买，必须交易；大心人则不然，无所依止而能发大庄严，大庄严故不生三界，亦拔众生令出三界，而众生不可得，不缚不解故，一切法空。从久远已来，烦恼颠倒，皆是虚诳不实，是故名无缚；无缚故亦无解。缚即是垢，解即是净。无净无垢故，无六道分别；不分别六道故，无罪福业；罪福业无故，无烦恼能起罪福业者；不起罪福业，亦不应有果报。如是诸法毕竟空中而作大庄严，是为希有！譬如人虚空中种树，树叶华果，多所利益。佛可舍利弗意，舍利弗难是空故，佛亦答亦可。以其说空故可，以其难空故答，所谓：舍利弗，若众生及诸法，先有今无，诸佛贤圣有过罪。过罪者，所谓令众生入无余涅槃，永灭色等一切法，入空中皆无所有，以断灭众生及一切法，故有罪过。舍利弗，众生及一切法，先来无，若有佛无佛，常住不异，是诸法实相；是故无六道生死，亦无众生可拔出。舍利弗，一切法先空，是故菩萨于诸佛所，

闻诸法如是相故，发阿耨多罗三藐三菩提心，作是念：菩提中亦无有法可得，亦无实定法令众生著而不可度，但众生痴狂颠倒故，著是虚诳法。是故菩萨发大庄严，不转于阿耨多罗三藐三菩提，作是念：我必当得阿耨多罗三藐三菩提，非不得。得已，用实法利益众生；利益众生故，众生从颠倒得出。欲明了是事故，经中说幻师譬喻：幻师即是菩萨；幻师所作园林、庐观，即是六波罗蜜等度众生法；幻师所作象马、男女，即是菩萨所度众生。如幻师一身，以幻力故，幻作众生、园林、庐观等娱乐众人；若幻师以所幻作事为实，于所幻人求其恩惠，即是狂人！菩萨亦如是，从诸佛闻一切法性空如幻，而以布施等利益众生；欲求恩惠福报，即是颠倒。

问曰：幻法咒术实有，幻所作物可虚。如众生空，菩萨亦空，菩萨不化作众生，何得为喻？

答曰：诸法实相中，法尚无，何况众生？众生异名，名为幻师，幻师实无，何以言幻师有而所幻者无？如汝以幻师实有，所幻者无，圣人观幻师及所幻物不异。以明了事故说譬喻，取其少许相似处为喻，何以尽取为难？如师子喻王，师子于兽中无畏，王于群下自在无难，故以为喻，复何可责四脚负毛为异耶？佛说性空法，诸法皆空，犹有众生，是故说幻为喻。我今说喻以破众生，汝云何复以众生为难？

尔时，须菩提白佛言：世尊，何等是成就众生、净佛国土道？须菩提虽知菩萨道，以中说甚深性空故，听者生疑，是故发问。佛答：菩萨从初发心，行六波罗蜜，乃至十八不共法，是菩萨道；行是道成就众生、净佛国土。

须菩提复问：云何行是法成就众生？须菩提意：若是法性空，众生亦性空，云何可得成就？佛答：菩萨以方便力故，以布施法教化众生，不教令著布施以为真实。方便者，菩萨语众生：汝曹善男子来布施，莫著是布施，如经中说。众生以布施生贵乐处，贵乐因缘故生我憍慢，我憍慢增长故破善法，破善法故堕三恶道。是故菩萨先教言，莫著布施，但因是布施修持戒等善法，皆回是法向涅槃。所以者何？是性空诸法实相，不可取相。如是菩萨方便力教化众生，令得须陀洹果，乃至佛道。是菩萨自行布施，亦教众生布施。若不自施，或有人言：“若施是好法，何不自行？”是故菩萨先自布施。

复次，菩萨深爱善法，布施是初门，是故行是布施。又菩萨深慈悲众生，以慈悲心虽大，而不能充满众生，是故先行布施，令其心软，可以引导。布施因缘生于四姓及作转轮王，以四摄法摄取众生，渐渐以三乘法令得涅槃。教他布施，赞叹布施法，欢喜赞叹行布施者，是深爱布施，见同行故，欢喜赞叹。

复次，怜愍心于众生，若见修福，则为之欢喜，如慈父见子行善，心则欢喜。是人四种行布施，生刹利等贵姓中。以布施摄已，渐渐教令持戒、禅定等，乃至令得辟支佛道。或见众生有大心者，有少

许慈悲心，是人怖畏生死长远故，其心懈退；菩萨方便力故，语是众生：咄！众生！阿耨多罗三藐三菩提易得，汝等何以为难？众生所著处，此中无有定实法，能遮者、难解者，汝等当发阿耨多罗三藐三菩提心，既自得度，复能度脱众生！度脱众生者，菩萨自乘大乘得度，以三乘随众生所应度而度之；既自利益，复利益他人。利益他人者，既自得佛，而以三乘度脱众生。若菩萨能如是行般若波罗蜜者，从初发心，终不堕三恶道。

常作转轮圣王者，菩萨多生欲界。何以故？以无色界中无形故，不可教化；色界中多味著禅定乐，无厌恶心故难化。亦不生欲天。所以者何？著妙五欲多故难化。在人中，世世以四事摄众生故，作转轮圣王。此中佛自说因缘：随其所种，得大果报等，如经中说布施相。

复有菩萨行檀波罗蜜时，见众生破戒，作是言：汝曹以因缘不具足故破戒，我当给汝所须，令无乏少。破戒人有二种：一者、持戒因缘不具足故，如贫穷人，饥寒急故作贼；二者、持戒因缘虽具足，以习恶心故，好行恶事。贫穷破戒者，菩萨语之言：汝但持戒，我当给汝所须！汝等住持戒中，渐渐以三乘而得度脱。是名因缘布施生戒。

众生以不如意事故瞋，若以求物不如意故瞋，人不称意故瞋，菩萨住檀中，随其意而给足之。

问曰：若贫乏者给施令不瞋可尔，人不得称意，恼之令瞋，复云何？

答曰：以如意珠施之，则使人皆称意，珠之威德故，人无瞋者。如行者入慈三昧故，人无瞋者。是故说少何因缘故瞋，我当令汝所少具足。

复次，一切法性皆空无所有，汝所瞋因缘，亦皆虚诳无定，汝云何以虚诳事故，瞋骂、加害，乃至夺命？起此重罪业故，堕三恶道，受无量苦。汝莫以虚诳无实事故，而受大罪！如山中有一佛图，彼中有一别房，中有鬼来恐恼道人故，诸道人皆舍房而去。有一客僧来，维那处分，令住此房，而语之言："此房中有鬼神喜恼人，能住中者住。"客僧自以持戒力、多闻故，言："小鬼何所能？我当伏之！"即入房住。暮更有一僧来求住处，维那亦令在此房住，亦语有鬼恼人，其人亦言："小鬼何所能？我当伏之！"先入者闭户端坐待鬼，后来者夜闇，打门求入。先入者谓为是鬼，不为开户，后来者极力打门，在内道人以力拒之；外者得胜，排户得入。内者打之，外者亦极力熟打。至明旦相见，乃是故旧同学，各相愧谢。众人云集，笑而怪之。众生亦如是，五众无我、无人，空取相致斗诤；若支解在地，但有骨肉，无人、无我。是故菩萨语众生言：汝莫于根本空中斗诤作罪！诤斗故，人身尚不可得，何况值佛！当知人身难得，佛世难值，好时易过；一堕诸难，永不可治！若堕地狱，烧炙屠割，何可教化？若堕畜生，共相残害，亦不可化。若堕饿鬼，饥渴热恼，亦不可化。若生长寿天，千万佛过，著禅定味故皆不觉知。如安息国诸边地生者，皆是

人身，愚不可教化。虽生中国，或六情不具，或四肢不完，或盲聋喑哑，或不识义理；或时六情具足，诸根通利，而深著邪见，言无罪福，不可教化。是故为说好时易过，堕诸难中不可得度。余波罗蜜，如经中广说，故不复解之。

问曰：住檀波罗蜜行五波罗蜜讫，何以复更说六波罗蜜？

答曰：上一度中次第具足五，今则一时总说。复次，先但说六波罗蜜，今通说三十七品及诸道果。

问曰：三十七品自从心出，云何是因缘可与？

答曰：菩萨供给坐禅者衣服、饮食、医药、法杖、禅毱、禅镇，令得好师教诏，令得好弟子受化；与骨人令观，与禅经令人为说禅法，如是等三十七助道法因缘。又令人为说摩诃衍法，汝等所须衣服、饮食，尽来取之，便如自物，莫自疑难！汝等得是物已，自行六波罗蜜，亦教化他人令行六波罗蜜；是布施性皆空，汝等莫著是施及以果报。众生得是性空，渐渐得阿耨多罗三藐三菩提，入无余涅槃。如布施为首生五波罗蜜，余波罗蜜亦如是。

大智度论卷第九十二

释净佛国土品第八十二之上（经作净佛国品）

【经】尔时，须菩提作是念：“何等是菩萨摩诃萨道，菩萨住是道，能作如是大誓庄严？”

佛知须菩提心所念，告须菩提：“六波罗蜜是菩萨摩诃萨道，三十七助道法是菩萨摩诃萨道，十八空是菩萨摩诃萨道，八背舍、九次第定是菩萨摩诃萨道，佛十力乃至十八不共法是菩萨摩诃萨道，一切法亦是菩萨摩诃萨道。须菩提，于汝意云何？颇有法菩萨所不学能得阿耨多罗三藐三菩提不？须菩提，无有法菩萨所不应学者。何以故？菩萨不学一切法，不能得一切种智。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法空，云何言菩萨学一切法，将无世尊无戏论中作戏论耶？所谓是此、是彼，是世间法、是出世间法，是有漏法、是无漏法，是有为法、是无为法，是凡夫人法、是阿罗汉法、是辟支佛法、是佛法！”

佛告须菩提：“如是，如是，一切法实空。须菩提，若一切法不空者，菩萨摩诃萨不得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，今一切法实空故，菩萨摩诃萨能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如汝所言，若一切法空，将无佛于无戏论中作戏论：分别此彼，是世间法、是出世间法，乃至是佛法。须菩提，若世间众生知一切法空，菩萨摩诃萨不学一切法，得一切种智。须菩提，今众生实不知一切法空，以是故，菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提已，分别诸法为众生说。须菩提，于是菩萨道，从初已来应如是思惟：‘一切诸法中，定性不可得，但从和

合因缘起法故，有名字诸法。我当思惟：诸法实性无所著，若六波罗蜜性，若三十七助道法，若须陀洹果乃至阿罗汉果，若辟支佛道，若阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法、一切法性空，空不著空，空亦不可得，何况空中有著？’须菩提，菩萨摩诃萨如是思惟，不著一切法而学一切法。住是学中，观众生心行，是众生心在何处行？知众生虚妄不实中行。是时，菩萨作是念：‘是众生著不实虚妄法，易度耳！’是时，菩萨摩诃萨住般若波罗蜜中，以方便力故，如是教化言：‘汝诸众生，当行布施，可得饶财，亦莫恃布施果报而自高。何以故？是中无坚实法。持戒、禅定、智慧，亦如是。诸众生行是法，可得须陀洹果，乃至阿罗汉果、辟支佛道、佛道，莫念有是法！’如是教化，行菩萨道而无所著，是中无有坚实故。若如是教化，是名行菩萨道，于诸法无所著故。何以故？一切法无著相，以性无故、性空故。须菩提，是菩萨摩诃萨如是行菩萨道时，无所住。是菩萨用不住法故，行檀波罗蜜，亦不住是中；行尸罗波罗蜜，亦不住是中；行羼提波罗蜜，亦不住是中；行毗梨耶波罗蜜，亦不住是中；行禅波罗蜜，亦不住是中；行般若波罗蜜，亦不住是中；行初禅，亦不住是中。何以故？是初禅、初禅相空，行禅者亦空，所用法亦空。第二、第三、第四禅，亦如是。慈悲喜舍、四无色定、八背舍、九次第定，亦如是。得须陀洹果，亦不住是中；得斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，亦不住是中；得辟支佛道，亦不住是中。”

须菩提白佛言：“世尊，何因缘故不住是中？”

佛言：“二因缘故，不住是中。何等二？一者、诸道果性空，无住处，亦无所用法，亦无住者；二者、不以少事为足，作是念：‘我不应不得须陀洹果，我必应当得须陀洹果，我但不应是中住；乃至辟支佛道，我不应不得，我必应当得，我但不应是中住；乃至得阿耨多罗三藐三菩提不应住。何以故？我从初发意已来，更无余心，一心向阿耨多罗三藐三菩提。’须菩提，菩萨一心向阿耨多罗三藐三菩提中，远离余心所作身、口、意业，皆应阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是菩萨摩诃萨住是一心，能生菩提道。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切诸法不生，云何菩萨摩诃萨能生菩提道？”

佛告须菩提：“如是，如是，一切法无生。云何无生？无所作、无所起者，一切法不生故。”

须菩提白佛言：“世尊，有佛无佛，诸法法相不常住耶？”

佛言：“如是，如是，有佛无佛，是诸法法相常住。以众生不知是法住法相，为是故，菩萨摩诃萨为众生故生菩提道，用是道拔出众生生死。”

须菩提白佛言：“世尊，用生道得菩提？”

佛言：“不也。”

“世尊，用不生道得菩提？”

佛言："不也。"
"世尊，用不生非不生道得菩提？"
佛言："不也。"
须菩提言："世尊，云何当得菩提？"
佛言："非用道得菩提，亦不用非道得菩提。须菩提，菩提即是道，道即是菩提。"
须菩提白佛言："世尊，若菩提即是道，道即是菩提者，今菩萨未作佛时，应当得阿耨多罗三藐三菩提！云何说诸佛多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀，有三十二相、八十随形好、十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法、大慈大悲？"
佛告须菩提："于汝意云何？佛得菩提不？"
"不也，世尊。佛不得菩提。何以故？佛即是菩提，菩提即是佛。"
"如须菩提所问，菩萨时亦应得菩提。须菩提，是菩萨摩诃萨，具足六波罗蜜、三十七助道法，具足佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，具足住如金刚三昧，用一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提，是时名为佛，一切法中得自在。"
须菩提白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨净佛国土？"
佛言："有菩萨从初发意已来，自除身粗业，除口粗业，除意粗业，亦净他人身、口、意粗业。"
"世尊，何等是菩萨摩诃萨身粗业、口粗业、意粗业？"
佛告须菩提："不善业，若杀生乃至邪见，是名菩萨摩诃萨身、口、意粗业。
"复次，须菩提，悭贪心、破戒心、瞋心、懈怠心、乱心、愚痴心，是名菩萨意粗业。
"复次，戒不净，是名菩萨身、口粗业。
"复次，须菩提，若菩萨远离四念处行，是名菩萨粗业；远离四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，空三昧、无相、无作三昧，亦名菩萨粗业。
"复次，须菩提，菩萨摩诃萨贪须陀洹果证，乃至贪阿罗汉果证、辟支佛道，是名菩萨摩诃萨粗业。"
【论】释曰：上来须菩提常种种问空法，以时会疑其已体寂灭无戏论法，犹复多问，是以不问而心念。复次，有菩萨及诸天，深入禅定，不好语言而欲得法利，是故须菩提不发言而心念。
问曰：须菩提虽无言，而世尊以言答？
答曰：佛身色视无厌足，如色无厌，声亦如是，虽语而不妨细禅定行，是故佛以言答。复次，佛安立寂灭相，于阿耨多罗三藐三菩提中住，不分别一切法若善、若不善等，众生有疑而问，佛随所问、所念而答，是故不与须菩提同。
须菩提闻是六波罗蜜等诸法甚深义，不能得其边，是故问：何等

是菩萨道？行是道，如清净无所著，六波罗蜜等诸善法庄严。佛知其意，于须菩提所益虽少，为增益诸菩萨故，答：六波罗蜜等是菩萨道。六波罗蜜是菩萨初发心道；次行四禅、八背舍、九次第定及三十七品道，但求涅槃；十八空，佛十力等微细，但为求佛道。六波罗蜜道，多为众生故；三十七品等，但求涅槃；十八空等于涅槃中出，过声闻、辟支佛地，入菩萨位道。是三种，皆是生身菩萨所行。所以者何？分别诸法故。今又一切法皆是菩萨道，是法性生身菩萨所行，不见诸法有好恶，安立诸法平等相故。此中佛自说因缘：菩萨应学一切法，若一法不学，则不能得一切种智。学一切法者，用一切种门，思惟、筹量，修观通达。

须菩提白佛：若一切法一相，所谓空。云何菩萨学一切法，将无于无戏论相法中作戏论耶？所谓此彼诸法。略说是戏论相：此东、彼西，是上、是下，是常、是无常，是实、是空，是世间、是出世间，乃至是二乘法、是佛法。佛可其说：一切法空相，若法实定有不空者，即是无生无灭，无生无灭故无四谛，无四谛故无佛、法、僧宝，如是三宝等诸法皆坏。今诸法实空，乃至空相亦空，众生愚痴颠倒故著；是故于众生中起悲心，欲拔出故，求佛身力；欲令众生信受其语，舍颠倒入诸法实相。是故菩萨虽知诸法空，而为利益众生分别说；若众生自知诸法空，菩萨但自住空相中，不须学分别一切法。菩萨行菩萨道时，从初发意已来，如是思惟一切法无定实性，但从因缘和合起；是众因缘，亦各各从和合起，乃至到毕竟空。毕竟空唯是一法实，余者无性，故皆虚诳。我从无始世来，著是虚诳法，于六道中厌受苦恼。我今是三世十方佛子，般若是我母，今不应复随逐虚诳法。是故菩萨乃至毕竟空中亦不著，何况余法，所谓檀波罗蜜等？尔时，菩萨照明菩萨道，其心安隐，自念：我但断著心，道自然至。知是事已，念众生染著世间，而毕竟空亦空、无性、无有住处，众生难可信受。为令众生信受是法故，学一切法，修行生起是度众生方便法，观众生心行所趣，知好何法、念何事、何所志愿。观时悉知众生所著处，皆是虚诳颠倒，忆想分别故著，无有根本实事。尔时，菩萨大欢喜，作是念：众生易度耳！所以者何？众生所著，皆是虚诳无实。譬如人有一子，喜在不净中戏，聚土为谷，以草木为鸟兽，而生爱著；人有夺者，瞋恚啼哭。其父知已，此子今虽爱著，此事易离耳，小大自休。何以故？此物非真故。菩萨亦如是，观众生爱著不净臭身，及五欲是无常，种种苦因；知是众生得信等五善根成就时，即能舍离。若小儿所著实是真物，虽复年至百岁，著之转深，不可得舍；若众生所著物定实有者，虽得信等五根，著之转深，亦不能离。以诸法皆空，虚诳不实故，得无漏清净智慧眼时，即能远离所著，大自惭愧；譬如狂病，所作非法，醒悟之后，羞惭无颜。菩萨知众生易度已，安住般若中，以方便力教化众生：汝等当行布施，可得饶财，莫恃是布施果报而自憍高！此中无有坚实，皆当破坏，与未布施时无

异。持戒等乃至十八不共法，亦如是。是诸法虽清净，大有所益，皆是有为法，从因缘生，无有自性，汝等若著是法，能生苦恼。譬如热金丸，虽是宝物，捉则烧手。如是菩萨教化众生行菩萨道，自无所著，亦为众生说无所著；以无著心行檀波罗蜜故，于檀中不住。不住者，所谓布施时不取三种相，亦不著果报而自高生罪业，布施果报灭坏时亦不生恼。尸罗波罗蜜，乃至阿耨多罗三藐三菩提，亦如是。此中佛自说不住因缘有二种：一者、菩萨深入空，不见诸法性故不住；二者、不以小事为足故不住。是菩萨无有异心，但一向能生菩提道。

须菩提白佛：若一切法无生，云何菩萨能生菩提道？佛可须菩提意：一切法无生，我实处处说诸法无生，非为凡夫说，但为得无作解脱、不起三种业者说。

复问世尊：佛自说有佛无佛，诸法法相常住，如圣人法相空，凡人亦如是。佛可其所说：诸法实相常住，以众生不知不解故，起菩提道，但为除凡夫颠倒法故，名为道；若决定有道可著者，即复是颠倒。道、非道平等，即是道，是故不应难！

须菩提复问；云何可得菩提？用生道故得耶？佛言：不也！何以故？生道者，菩萨观是有为法生灭相谓是实，是故言不。如先说热金丸喻。不生法即是无为，无作法故，亦不可以得菩提。生、不生，二俱有过故。

非生非不生得菩提耶？答言：不也！

问曰：若生、不生二俱有过，非生非不生复不应有过，何以言不得？

答曰：若分别非生非不生、是好是丑，取相生著故，故言有过；若能不著，则是菩提道。

须菩提问：若不以四句得者，云何得道？佛答：不以道，不以非道，则得菩提。何以故？菩提即是道，道即是菩提。菩提名诸法实相，是诸佛所得究竟实相，无有变异。一切法入菩提中，皆寂灭相，如一切水入大海，同为一味；是故佛说菩提性即是道性。若菩提性、道性异者，不名菩提，为无戏论寂灭相，是故说菩提即是道，道即是菩提。复次，是二法异者，行道不应到菩提，诸法因果，不一不异故。

须菩提复问：若尔者，菩萨行道应便是佛。所以者何？道即是菩提故。又佛应是菩萨。何以故？菩提即是道故。今何以说有差别，佛有十力等、三十二相、八十随形好？须菩提为新学菩萨故，分别难佛，菩萨应即是佛。佛以反问答：佛得菩提不？答言：不也！何以故？菩提不离佛，佛不离菩提，二法和合故，是佛、是菩提。是故不应难言菩萨即是佛。此总相答。

问曰：佛是众生，菩提是法，云何言佛即是菩提？

答曰：先有三十二相庄严身，六波罗蜜等功德庄严心，而不名为佛，得菩提故，名之为佛；是故言佛与菩提不异。微妙清净五众和

合，假名为佛，法即是五众，五众不离假名，菩提即是五众实相，一切法皆入菩提故；是故佛即是菩提，菩提即是佛，但凡夫心中分别有异。

问曰：汝先论议中说，言菩提与道不一不异，经中何以说道即是菩提，菩提即是道？佛即是菩提，菩提即是佛？

答曰：一异虽俱不实，而多用一故，此中说菩提即是道，道即是菩提，无咎！如常、无常是二边，常多生烦恼故不用，无常能破颠倒故多用，事既成办，亦舍无常。此中亦如是，若以观种种别异法故多生著心，若观诸法一相，若无常、苦、空等，是时烦恼不生；著心少故，是故多用是一，于实义中一亦不用，若著一即复是患。复次，别异无故，一亦不可得，相待法故；但以不著心，不取一相，故说无咎。一不实故，菩萨不得即是佛。

复次，今佛更答须菩提，自说因缘：菩提虽寂灭相，而菩萨能具足六波罗蜜等诸功德，住金刚三昧，以一念相应慧，得阿耨多罗三藐三菩提。尔时，于一切法中自在，得名为佛。菩萨虽知道及菩提不异，未具足诸功德故，不名为佛。又佛诸事毕竟，愿、行满足故，不名为菩萨。得者是佛，法是菩提，求菩提者是菩萨。

须菩提从佛闻菩提相、道相，成就众生已，今问净佛国土事。诸阿罗汉、辟支佛无有力知净佛国事，是故问。

问曰：何等是净佛土？

答曰：佛土者，百亿日月，百亿须弥山，百亿四天王等诸天，是名三千大千世界。如是等无量无边三千大千世界，名为一佛土。佛于此中施作佛事，佛常昼三时、夜三时，以佛眼遍观众生，谁可种善根？谁善根成熟应增长？谁善根成就应得度？见是已，以神通力随所见教化。众生心随逐外缘，得随意事，则不生瞋恼；得不净、无常等因缘，则不生贪欲等烦恼；若得无所有空因缘，则不生痴等诸烦恼：是故诸菩萨庄严佛土，为令众生易度故。国土中无所乏少，无我心故，则不生悭贪、瞋恚等烦恼。有佛国土，一切树木常出诸法实相音声，所谓无生无灭、无起无作等；众生但闻是妙音，不闻异声，众生利根故，便得诸法实相。如是等佛土庄严，名为净佛土，如阿弥陀等诸经中说。

佛答：菩萨从初发意来，自净粗身、口、意业，亦教他人净粗身、口、意业。

问曰：若菩萨净佛土，是菩萨得无生法忍，住神通波罗蜜，然后能净佛土；今何以言从初发意来，净粗身、口、意业？

答曰：三业清净，非但为净佛土，一切菩萨道皆净。此三业初净身、口、意业，后为净佛土，自身净亦净他人。何以故？非但一人生国土中者，皆共作因缘。内法与外法作因缘，若善若不善：多恶口业故，地生荆棘；谄诳曲心故，地则高下不平；悭贪多故，则水旱不调，地生沙砾。不作上诸恶故，地则平正，多出珍宝；如弥勒佛出

时，人皆行十善故，地多珍宝。

问曰：若布施等诸善法，得净佛土果报，何以但说净三业？

答曰：虽知善恶诸法，是苦乐因缘，如一切心心数法中，得道时智慧为大；摄心中定为大；作业时思为大；得是思业已，起身、口、业。布施、禅定等，以思为首，譬如缝衣，以针为导。受后世果报时，业力为大。是故说三业，则摄一切业法；意业中尽摄一切心数法，身、口则摄一切色法入。身行三种，福德具足，则国土清净，内法净故，外法亦净；譬如面净故，镜中像亦净。如毗摩罗诘经中说：不杀生故人皆长寿，如是等。

问曰：身、口、意粗业，是事易知，须菩提何以故问？

答曰：粗细不定故，如求道人中，布施是粗善，于白衣为细；如小乘中，不善业为粗，善业为细；摩诃衍中取善法相，乃至涅槃皆名为粗。以粗细不定故问。佛次第为说粗业相，所谓夺命乃至邪见；是三种身业、四种口业、三种意业，皆名为粗。复次，破菩萨六波罗蜜法，悭贪等皆名为粗。

问曰：先说十不善道，已摄悭贪等，何以复别说？

答曰：是六法不入十不善道，十不善道皆是恼众生法，是六法不但为恼众生；如悭心，但自惜财，不恼众生。贪心有二种：一者、但贪他财，未恼众生；二者、贪心转盛，求而不得，则欲毁害，是名业道，以能起业故。瞋亦如是，小者不名业道，以其能趣恶处故为道，是故别说六法无咎。

问曰：六波罗蜜中已说戒，今何以复说戒不净？

答曰：破戒法，是杀生等粗罪；戒不净是微细罪，不恼众生，如饮酒等，不入十不善道。

复次，破五众戒，名为破戒；不破所受戒，常为三毒覆心，不忆念戒，回向天福，邪见持戒，如是等名为戒不净。

复次，若菩萨心远离四念处等三十七品、三解脱门，是名粗业。所以者何？此中心皆观实法，随涅槃，不随世间。若出四念处等法，心则散乱。譬如蛇行本性好曲，若入竹筒则直，出筒还曲。

复次，若菩萨贪须陀洹果证，是为粗业。如人闻佛说须陀洹果，不堕三恶道，尽无量苦，如五十由旬池水，余在者如一滴二滴，则生贪心。以其心不牢固，本求作佛为众生，今为自身而欲取证，是为欺佛，亦负众生，是故名粗。譬如人请客，欲设饮食而竟不与，是则妄语负客；菩萨亦如是，初发心时作愿："我当作佛度一切众生"，而贪须陀洹，是则负一切众生。如贪须陀洹果，乃至贪辟支佛道，亦如是。

大智度论卷第九十三

释净佛国土品第八十二之下

【经】“复次，须菩提，菩萨取色相、受想行识相、眼相、耳鼻舌身意相、色声香味触法相、男相、女相、欲界相、色界相、无色界相、善法相、不善法相、有为法相、无为法相，是名菩萨粗业。菩萨摩诃萨，皆远离如是粗业相，自布施，亦教他人布施，须食与食，须衣与衣，乃至种种资生所须，尽给与之，亦教他人种种布施，持是福德与一切众生共之，回向净佛国土故；持戒、忍辱、精进、禅定、智慧亦如是。

“是菩萨摩诃萨，或以三千大千国土满中珍宝，施与三尊，作是愿言：‘我以善根因缘故，令我国土皆以七宝成！’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨以天妓乐，乐佛及塔，作是愿言：‘以是善根因缘，令我国土中常闻天乐！’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨以三千大千国土满中天香，供养诸佛及佛塔，作是言：‘以是善根因缘，令我国土中常有天香！’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨以百味食施佛及僧，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中众生，皆得百味食！’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨以天香细滑施佛及僧，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中一切众生，受天香细滑！’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨以随意五欲，施佛及僧并一切众生，作是愿言：‘以是善根因缘故，令我国土中弟子及一切众生，皆得随意五欲！’是菩萨以随意五欲，共一切众生，回向净佛国土，作是愿言：‘我得佛时，是国土中如天五欲，应心而至！’

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，作是愿言：‘我当自入初禅，亦教一切众生入初禅；第二、第三、第四禅，慈悲喜舍心，乃至三十七助道法亦如是。我得阿耨多罗三藐三菩提时，令一切众生不远离四禅，乃至不远离三十七品助道法！’

“如是，须菩提，菩萨摩诃萨能净佛国土。是菩萨随尔所时行菩萨道，满足是诸愿；是菩萨自成就一切善法，亦成就一切众生善法；是菩萨受身端正，所化众生亦得端正。所以者何？福德因缘厚故。

“须菩提，菩萨摩诃萨，应如是净佛国土。是国土中，乃至无三恶道之名，亦无邪见、三毒、二乘声闻、辟支佛之名。耳不闻有无常、苦、空之声，亦无我所有，乃至无诸结使烦恼之名，亦无分别诸果之名。风吹七宝之树，随所应度而出音声，所谓空、无相、无作，如诸法实相之音：有佛无佛，一切法、一切法相空，空中无有相，无相中则无作。出如是法音，若昼若夜，若坐若卧，若立若行，常闻此法。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，十方国土中诸佛赞叹，众生闻是佛名，必至阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时说法，众生闻者，无有不信而生疑，言是法、是非法。何以故？诸法实相中，皆是法，无有非法。诸有薄福之人，于诸佛及弟子中不种善根，不随善知识，没在我见中，乃至没在一切种种见中，堕在边见：若断、若常。如是人以邪见故，非佛言佛，佛言非佛；非法言法，法

言非法。如是人破法故，身坏命终，堕恶道地狱中；诸佛得阿耨多罗三藐三菩提时，见此众生往来五道，令离邪聚，立正定聚中，更不堕恶道。如是，须菩提，菩萨摩诃萨净佛国土中众生，无杂秽心，若世间法、若出世间法，若有漏、若无漏，若有为、若无为；乃至是国土中众生，毕竟阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是为菩萨摩诃萨净佛国土。”

【论】释曰：复有粗业，于诸法毕竟空中取相生著心，所谓取色相、受想行识相，眼相乃至意相，色相乃至法相，男相、女相，三界，善、不善，有为、无为相等。

问曰：男、女相可是虚妄不实，余色等善、不善法，若不取相，云何能厌色等成就善法？

答曰：佛法中有二种空：一者、众生空，二者、法空。以众生空破众生相，所谓男、女等相；以法空破色等法中虚妄相，如破一切法空中说。能观色等善法，如幻、如化，不取定实相，得厌心，则舍戏论常、无常等，是不名为取相。又色等及善法，皆和合性空行故，不生诸烦恼。

问曰：一切有为法，假名和合故不应取；无为法是真实法，所谓如、法相、实际，何以不取？

答曰：以不取相是无为法，无相名为无为法门；若取相便是有为，如是等，一切虚诳取相不实。远离粗身、口、意业，菩萨欲行净佛土，远离如是等粗身、口、意业，自行六波罗蜜，亦教他人令行；共清净因缘故，则佛土清净。上总相说，下别相说。是菩萨满三千大千世界七宝施佛及僧，作是愿：我以是布施因缘，令我国土皆七宝庄严。

问曰：若满三千大千世界珍宝，从何处得？又诸佛贤圣，少欲知足，谁受是者？若凡人无厌足，何能受三千世界物？

答曰：是菩萨是法性生身，住具足神通波罗蜜中，为供养十方佛故，以如三千世界珍宝供养。又此宝物，神通力所作，轻细无妨；如第三禅遍净天，六十人坐一针头而听法，不相妨碍，何况大菩萨深入神通所作宝物！或有菩萨变身如须弥山，遍十方佛前以为灯炷，供养于佛、若佛塔庙，而作愿言：令我国土常有光明，不须日月灯烛。或有菩萨雨诸华香、幡盖、缨络以为供养，复作是愿：令我国土众生端正如华，身相严净，无有丑陋。如是等，种种好色因缘。复有菩萨以天妓乐娱乐于佛、若佛塔庙，是菩萨或时以神通力故，作天妓乐，或作天王、转轮圣王妓乐，或作阿修罗神、龙王等天妓乐供养，愿我国中常闻好音。

问曰：诸佛贤圣是离欲人，则不须音乐歌舞，何以妓乐供养？

答曰：诸佛虽于一切法中心无所著，于世间法尽无所须；诸佛怜愍众生故出世，应随供养者，令随愿得福故受。如以华香供养，亦非佛所须，佛身常有妙香，诸天所不及，为利益众生故受。是菩萨欲净

佛土故，求好音声，欲使国土中众生闻好音声，其心柔软，心柔软故，易可受化，是故以音声因缘而供养佛。或有菩萨满三千大千世界香供养诸佛、若塔，根香、茎香、叶香、末香，若天香、若变化香、若菩萨果报生香，作是愿：令我国土中常有好香，无有作者。或有菩萨以百味，供养诸佛及僧。有人言："能以百种羹供养，是名百味。"有人言："饼种数五百，其味有百，是名百味。"有人言："百种药草、药果作欢喜丸，是名百味。"有人言："饭食羹饼，总有百味。"有人言："饮食种种备足故，称为百味。"人饮食故百味；天食则百千种味；菩萨福德生果报食，及神通力变化食，则有无量味，能转人心令离欲清净。是四种食，菩萨随因缘供养佛及僧，是故国土中自然有百味饮食。或有菩萨以天涂香，天竺国热，又以身臭故，以香涂身，供养诸佛及僧。以此因缘故，令我国土众生，受天香细滑。

问曰：沙弥戒乃至受一日戒，尚不以香涂身，云何以香供养佛及僧？

答曰：是菩萨以身所贵物，随所须时，用以供养，或以涂地、涂壁及行坐处；又以随意五欲，供养诸佛及僧及余众生。是菩萨以好车马、妻妾、妓乐、幡盖、金银、衣服、珍宝，出家人所不受，则施诸众生，作愿言：令我国土众生，常得随意五欲。

问曰：此五欲，佛说如火、如坑、如疮、如狱、如怨、如贼，能夺人善根，菩萨何以愿使众生得五欲？又佛说弟子应衲衣乞食，坐林树下，菩萨何以为众生求得五欲？

答曰：天人中五欲是福德果报。若今世、若后世，贫穷薄福者不能自活，则行劫盗；或为物主所害，或为财杀他，或被诘问，妄言不作。如是，次第作十不善，皆由贫穷故作；若人五欲具足，则所欲随意，则不行十不善。菩萨国土众生，丰乐自恣，无所乏少，则无众恶，但有爱、慢等软结使；若闻佛所说，或闻弟子所说，以心柔软故，闻法易可得道；虽著心多，利根故，闻无常、苦、空等，即便得道。譬如垢腻之衣，则以灰泥淹之，经宿以水浣之，一时都去；菩萨不欲令众生著故以五欲施，但欲令一时舍故与之。如汝先说，佛教弟子衲衣乞食，宿罪因缘生在恶世，染著心多，若得好衣、美食著心则深；又为求好衣食故，妨废行道。是菩萨净佛国土众生，无量福德成就，五欲一等故，不复贪著，亦不更求故，无所妨。又复若行者离五欲修苦行，则增长瞋恚；又复忆念五欲，则生烦恼，尔时则无所向。是故佛言，舍苦乐，用智慧，处中道；是故净佛国土，五欲施无妨。

问曰：若尔者，毗尼中何以一比丘言：我知佛法义，受五欲不妨道！是比丘应诃乃至三不止，摈出。

答曰：佛法有二种：小乘、大乘。小乘中，薄福之人三毒偏多。如婆蹉经中佛说：我白衣弟子，非一非二，乃至出五百人，受赤栴檀涂身，及受好香华，妻子共卧，使令奴婢，而断三结得须陀洹，尽三世苦；薄三毒，得斯陀含。是阿梨吒比丘闻是事，即言虽受五欲而不

妨道！不知是事佛为谁说。佛为白衣故说，此比丘持著出家法中说。是须陀洹、斯陀含等，不作是言：我尽形寿不犯欲！以有余三毒故，时时忘道而发淫心。出家人于僧中口自誓言：我尽形寿不犯淫欲！佛言：若出家人犯欲，则弃。是比丘自誓而犯，是一罪；知佛所制而故违犯，是二罪。是比丘见白衣得道故，而以自身同彼，是故堕罪。

净佛国土有二种众生：若出家，若在家。在家者虽受五欲无罪，亦无所妨；如兜率陀诸天，及郁单越人，虽受五欲不起重罪。出家众生，随佛所听；出家受五欲，亦无过咎。小乘法中，为阿梨吒比丘说，薄福重罪之人，心多悔故。净佛国土者，世世习行六波罗蜜、三解脱门，虽得五欲，亦不染著。如经中说，所谓菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜，作是念：我当自入初禅，亦当教化众生入初禅；四禅、四无量心，乃至三十七品亦如是。是菩萨作是愿：我作佛时，尽行四禅乃至三十七品。如是福德故，众生虽受五欲，不能为妨。是菩萨作无量阿僧祇愿，随尔所时行道，尽具足是愿。是菩萨一切善法皆成就，及所成就众生。一切善法成就故，得身端正，见者无厌；亦成就众生，令得端正。须菩提，菩萨应如是净佛国土。

复次，净佛土者，乃至无三恶之名，何况有三恶道？

问曰：诸佛以大慈悲心，为苦恼众生故出世。若无三恶道，何所怜愍？

答曰：佛出为度众生故，而三恶道众生不可度，但可令种善根而已，是故佛名天人师。若无天人，但有三恶道，可应有难，应作是问。

问曰：佛怜愍众生，净佛国土中，何以无三恶道众生？

答曰：怜愍一切众生，平等无异；此中说清净业因缘，是国土中无三恶道。又佛非但一国土，乃有十方恒河沙国土。佛有清净国土，有杂国土：杂国土中则具有五道；净佛国土，或有人、天别异，或无有人、天别异。如过去天王佛国土中，唯佛世尊以为法王，是故名为天王佛。复有国土无三毒邪见。

问曰：诸佛但为除众生烦恼故出世，邪见三毒即是烦恼。若无烦恼，出何所为？

答曰：有人言：“是中大福德因缘故，邪见三毒不发故言无。”复次，有人言：“是中诸菩萨，皆得无生法忍，常修六波罗蜜等诸功德，常游十方度脱众生，于诸佛所修习诸佛三昧，胜教化无数声闻、辟支佛，亦胜教化阿鞞跋致菩萨，成就众生。菩萨净佛土，菩萨为近佛道故，利益转大。”

是国土无二乘之名者，问曰：余佛有三乘教化，岂独劣耶？

答曰：佛出五浊恶世，于一道分为三乘。

问曰：若尔，阿弥陀佛、阿閦佛等，不于五浊世生，何以复有三乘？

答曰：诸佛初发心时，见诸佛以三乘度众生，自发愿言：我亦当

以三乘度众生。亦无无常、苦、空、无我之名者，以众生深著常、乐等颠倒故，为说无常、苦法；是中无常、乐等倒故，不须无常、苦，若无病则不须药。亦无我所有，乃至无诸烦恼结使，亦如是。无二乘故，亦无须陀洹等诸果，但一向著诸法实相。

先得无生法忍者，得诸三昧、陀罗尼门，转复增益诸地等功德。

风吹七宝之树，随所应度而出声者，是菩萨欲使众生易闻法故，七宝之树出法音声。宝树遍满国土故，众生生便闻法，余心不生，但生法心。

问曰：诸佛有无量不可思议神通力，何以不变化作无量说法度众生？何须树木音声？

答曰：众生甚多，若佛处处现身众生不信，谓为幻化，心不敬重。有众生从人闻法，心不开悟；若从畜生闻法，则便信受。如本生经说：菩萨受畜生身，为人说法，人以希有故，无不信受。又谓畜生心直不诳故。有人谓畜生是有情之物，皆有欺诳；以树木无心而有音声，则皆信受。所谓空、无相、无作，有佛、无佛，一切法常空，空故无相，无相故无作、无起。如是等法，昼夜常出。余国土以神通力、口力，种种变化，此中常自然音声。净佛国土，佛常为诸佛所赞大作功德故，能得如是净国；若闻净国佛名，则毕定作佛。

问曰：余佛种种勤苦说法，众生尚不得道，何以但闻佛名便得道？

答曰：余处佛种种说法，众生或得善根，终不空说；若闻是佛名，毕至阿鞞跋致，不言今得。

问曰：一切佛若人好心闻名，皆当至佛，如法华经中说；福德若大若小，皆当作佛，何以独说净国佛？

答曰：人闻余佛名字，谓受生与人无异，但有一切智得道为异，心不敬重故，虽种善根亦不能深。是中是法性身，佛身无量无边，光明、说法音声遍满十方国土，国中众生皆是近佛道者，无量阿僧祇由旬众中说法胜。无量亿阿僧祇日月光明常从身出，佛令众生见则得见，若不听则不见。是佛一一毛孔边，常出无量无边阿僧祇佛，一一诸佛等无异，于化佛边展转复出，随应度众生见佛优劣；根本真佛，无有分别大小之异。如是等若见、若闻名、若闻如是功德，深信敬重故，所种善根云何不毕定作佛？复次，是佛说法时，无有疑者，乃至无一人言，是法为非佛口所说，悉皆是法！

问曰：人从释迦文尼佛闻法生疑者多？

答曰：佛此中自说因缘：有人薄福不种善根，不得善知识故生疑。著我见、边见、邪见等诸烦恼覆故，非佛言是佛，是佛言非佛。不深种善根，不顺善师，三毒邪见一时发起，无所依随，任意自恣。若见邪见顺其意故，言是一切智见；诸佛说毕竟空，不顺其意，便言非佛。非法言法，法言非法，如是人于诸佛所多生疑，多生疑故心悔。是净佛国中无如是罪人，故不生疑。佛言如是罪人，破诸法实相

故，死堕地狱恶道中！诸菩萨得阿耨多罗三藐三菩提，见诸罪人往来生死中，以佛神通力，拔出众生令住正定聚中，不堕三恶趣，是名净佛土。是佛土中无如是诸过，无不具足，于世间出世间、有漏无漏、有为无为等中无有障碍，所谓国土七宝、众生身端正、相好庄严、无量光明、常闻法音、常不远离六波罗蜜，乃至十八不共法，是中众生皆毕定至阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：上闻佛名毕定至佛，此于诸法无障碍必得作佛，有何差别？

答曰：此中众生常见佛，常闻法，深种善根，多集佛法故，疾得作佛。闻名者，虽俱毕定而小不如。如是等，名为净佛国土相，如十地中庄严菩提树说。

释毕定品第八十三之上

【经】须菩提白佛言："世尊，是菩萨摩诃萨为必定，为不必定？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨必定，非不必定。"

"世尊，何处必定？为声闻道中，为辟支佛道中，为佛道中？"

佛言："菩萨摩诃萨，非声闻、辟支佛道中必定，是佛道中必定。"

须菩提白佛言："世尊，为初发意菩萨必定耶？为最后身菩萨必定耶？"

佛言："初发意菩萨亦必定，阿鞞跋致菩萨亦必定，后身菩萨亦必定。"

"世尊，必定菩萨堕恶道中生不？"

"不也，须菩提。于汝意云何？若八人，若须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛，生恶道中不？"

"不也，世尊。"

"如是，须菩提，菩萨摩诃萨，从初发意已来，布施、持戒、忍辱、精进、行禅定、修智慧，断一切不善业，若堕恶道，若生长寿天，若不得修善法处，若生边国，若生恶邪见家、无作见家，是中无佛名、无法名、无僧名，无有是处！须菩提，初发意菩萨，于阿耨多罗三藐三菩提，以深心行十不善道，无有是处！"

"世尊，若菩萨摩诃萨有如是善根功德成就，如佛自说本生受不善果报，是时，善根为何所在？"

佛告须菩提："菩萨摩诃萨，为利益众生故，随而受身，以是身利益众生。须菩提，菩萨摩诃萨作畜生时，有大方便力，若怨贼欲来杀害，以无上忍辱、无上慈悲心舍身，不恼怨贼；汝诸声闻、辟支佛，无有是力。以是故，须菩提，当知菩萨摩诃萨，欲具足大慈悲心，为怜愍利益众生故，受畜生身。"

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨住何等善根中，受如是诸身？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨从初发意，乃至道场，于其中间，无有善根不具足者；具足已，当得阿耨多罗三藐三菩提。以是故，菩萨摩诃萨从初发意，应当学具足一切善根；学善根已，当得一切种智，当断一切烦恼习。”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨，成就如是白净无漏法，而生恶道畜生中？”

佛告须菩提：“于汝意云何？佛成就白净法、无漏法不？”

须菩提言：“佛一切白净无漏法成就。”

“须菩提，若佛自化作畜生身，作佛事度众生，实是畜生不？”

须菩提言：“不也。”

佛言：“菩萨摩诃萨亦如是，成就白净无漏法，为度众生故受畜生身，用是身教化众生。”

佛告须菩提：“如阿罗汉作变化身，能使众生欢喜不？”

须菩提言：“能！”

佛言：“如是，如是。须菩提，菩萨摩诃萨用是白净无漏法，随应度众生而受身，以是身利益众生，亦不受苦痛。须菩提，于汝意云何？幻师幻作种种形，若象马、牛羊、男女等以示众人。须菩提，是象马、牛羊、男女等有实不？”

须菩提言：“不实也！世尊。”

佛言：“如是，须菩提，菩萨摩诃萨白净无漏法成就，现在种种身以示众生故，以是身饶益一切，亦不受众苦。”

须菩提白佛言：“世尊，菩萨摩诃萨大方便力，得圣无漏智慧，而随所应度众生身，而作种种形以度众生！”

【论】问曰：上阿鞞跋致品中说：如是相是阿鞞跋致，如是相非阿鞞跋致。阿鞞跋致即是必定，须菩提今何以更问？

答曰：是般若波罗蜜有种种门，有种种道。阿鞞跋致是一门中说，今问必定，更问异门。

复次，佛心中一切众生一切法皆必定，人以智不及故，名为不必定。佛知虽无量阿僧祇劫积大功德，必退作小乘者；亦知微细蜫虫虽未有善心，过尔所劫发心，后当作佛。定知一切法皆如是，从是因，得是果，是故名佛一切法中无碍，以必定知故。

复次，须菩提闻法华经中说：于佛所作少功德，乃至戏笑一称南无佛，渐渐必当作佛。又闻阿鞞跋致品中有退不退；又复闻声闻人皆当作佛。若尔者，不应有退。如法华经中说必定，余经说有退、有不退，是故今问为必定、为不必定。如是等种种因缘故，问定不定。佛答：菩萨是必定。

须菩提心以入涅槃为必定，是故问：为何道中必定？佛答：非必定二乘，但于大乘中必定。求佛道者，有上中下，是故问：为初发

意、为阿鞞跋致、为最后身必定？须菩提意谓为：阿鞞跋致已上，必定安立佛道中故。佛答：三种菩萨皆必定，必定者必当作佛。

问曰：如上品中说，佛以佛眼见十方菩萨，求佛如恒河沙，得阿鞞跋致者，若一若二，今何以言三种菩萨尽皆必定？

答曰：我先已说，般若甚深有无量门，有说诸菩萨退而不必定，有处说菩萨必定不退。如阿鞞跋致品中，须菩提问佛：菩萨退者，于何处退？为从色，为从受、想、行、识，乃至十八不共法？毕竟空故，诸法皆不退，此中佛更说不退。

问曰：是二义何者是实？

答曰：二事皆实，佛口所说无不实者。如佛或说诸法空无所有，或说布施、持戒等是有为。初发心者，说诸法有为；久学人著善法者，说诸法空无所有。懈怠于阿耨多罗三藐三菩提不牢固者，如是人应从声闻道得度而不求声闻，久于生死中受苦，是故说发心如恒河沙，得阿鞞跋致者若一若二。众生闻是已，能堪受众苦者，必定阿耨多罗三藐三菩提；若不能者，取声闻、辟支佛道。有人堪任得佛而大悲心薄，自爱身重；此人闻佛难得，多有退者，作是念：我或不能得佛，不如早取涅槃，何用世世受勤苦为！为是人故，说一切菩萨乃至初发心皆必定，如法华经中说。

问曰：若菩萨皆定，佛何以故种种诃二乘人，不听菩萨取二乘证？

答曰：求佛道者应遍知法性，是人畏老病死故，于法性少分取证，便自止息，舍佛道不度众生，诸佛菩萨之所诃责：汝欲舍去，会不得离，得阿罗汉证时，不求诸菩萨深三昧！又不广化众生，是则迂回，于佛道稽留。

问曰：阿罗汉先世因缘所受身必应当灭，住在何处而具足佛道？

答曰：得阿罗汉时，三界诸漏因缘尽，更不复生三界。有净佛土，出于三界，乃无烦恼之名，于是国土佛所，闻法华经具足佛道。如法华经说：有阿罗汉，若不闻法华经，自谓得灭度，我于余国为说是事，汝皆当作佛。

问曰：若阿罗汉往净佛国土，受法性身，如是应疾得作佛，何以言迂回稽留？

答曰：是人著小乘因缘，舍众生，舍佛道，又复虚言得道。以是因缘故，虽不受生死苦恼，于菩萨根钝，不能疾成佛道，不如直往菩萨。复次，佛法于五不可思议中最第一，今言漏尽阿罗汉还作佛，唯佛能知。论议者正可论，其事不能测知，是故不应戏论；若求得佛时，乃能了知，余人可信而未可知。

必定菩萨堕三恶道中不者，须菩提闻佛说无量本生因缘，或象、鹿、龟、鸽、孔雀、鹦鹉等受种种苦，是故问佛：世尊，若菩萨受如是等畜生身，云何言一切菩萨必定？必定者，即是阿鞞跋致，阿鞞跋致者不堕三恶趣。佛反问答：于汝意云何？八人等圣人为堕三恶道

不？须菩提思惟：是诸圣人入圣道故，无堕三恶道因缘。思惟已，答言：不也！佛言：菩萨亦如是，堕三恶道因缘尽故，云何堕三恶道？堕三恶道因缘者，所谓诸不善法。是菩萨从初发心已来，修习布施、持戒等诸善法，断诸杀生等十不善道，若是人堕三恶道，无有是处！何以故？灭诸恶法、增益善法故。不善道有上中下，上者、堕地狱，中者、堕畜生，下者、堕饿鬼。是菩萨三种已尽，深心悲念众生，是故不堕。

问曰：若尔者，三恶道可不于中生，是菩萨福德多，何以不于长寿天中生？

答曰：是菩萨怜愍众生，行六波罗蜜，虽能入禅波罗蜜，和合慈悲行，不著禅味，命欲终尽，念欲界法故退禅道；以彼中无苦恼，深著禅味，难可得度，故不生长寿天。

以边国遮碍，不得修善法故不生。所以者何？是菩萨拔出吝法根本；吝法因缘故，生边国不知法处。复次，是菩萨常好中道，舍离二边故，不生边国。边国无三宝之名，不识七众，但贵今世现事，不贵福德道法，故名边地。不但生边国故，名为边地；若识三宝，知罪福相续因缘，解诸法实相，是人虽生阎浮提外，不名为边，何况生阎浮提中！是菩萨常乐为他说法，亦深爱善法故，得随意善众生共生，所谓为中国。

又于中国不生邪见家。何以故？是菩萨世世常自行正见，亦教他正见，赞正见法，欢喜赞叹行正见者，是故不生恶邪见家。

问曰：是菩萨大福德智慧力，应生边地、邪见家而教化之，何以畏而不生？

答曰：菩萨有二种：一者、成就大力菩萨，二者、属因缘新发心菩萨。大菩萨为众生随所应度受身，不避边地、邪见；新发意菩萨若生是处，既不能度人，又自败坏，是故不生。譬如真金在泥，终不败坏，铜铁则坏。邪见者，所谓无作见。虽六十二种皆是邪见，无作最重。所以者何？无作，言不应作功德、求涅槃。若言天作，若言世界始来，虽是邪见而不遮作福德；以无作大恶，故不生。

又初发心菩萨，染恶心行十不善道，无有是处！何以故？是菩萨一心回向，贵重阿耨多罗三藐三菩提，不贵世间法。是人未离欲因缘故，虽起诸烦恼，终不染心作恶；虽加杖楚，终不夺命，不取他财令其失命。是菩萨断一切不善法，修集一切善法故，不生八难处，常得八好处。

须菩提问：若菩萨有如是善根成就，云何本生因缘作鹿、马等？佛答：菩萨实有福德善根成就，为利众生故，受畜生形，亦无畜生罪。此中佛自说因缘，所谓菩萨在畜生中慈愍怨贼，阿罗汉、辟支佛所无有。罗汉、辟支佛，怨贼来害，虽不加报，不能爱念供养供给。如菩萨本身作六牙白象，猎师以毒箭射胸。尔时，菩萨象以鼻拥抱猎者，不令余象得害，语雌象言：“汝为菩萨妇，何缘生恶心？猎师是

烦恼罪，非人过也！我得阿耨多罗三藐三菩提，当灭除其烦恼罪。譬如鬼著人，祝师来但治鬼而不瞋人，是故莫求其罪！”徐问猎者：“汝何以射我？”答言：“我须汝牙。”象即就石罅，拔牙与之，血肉俱出，不以为痛；供给粮食，示语道径。如是等慈悲，阿罗汉、辟支佛所无有。如是好心，云何受畜生身？当知是变化度于众生。

问曰：何以不作人身而为说法，而作此兽身？

答曰：有时众生见人身则不信受，见畜生身说法，则生信乐，受其教化。又菩萨欲具足大慈悲心，欲行其实事，众生见之惊喜，皆得入道。

大智度论卷第九十四

释毕定品第八十三之下

【经】“世尊，菩萨摩诃萨住何等白净法，能作如是方便而不受染污？”

佛言：“菩萨用般若波罗蜜，作如是方便力，于十方如恒河沙等国土中，饶益众生，亦不贪著是身。何以故？著者、著法、著处，是三法皆不可得，自性空故。空不著空，空中无著者，亦无著处。何以故？空中空相不可得。须菩提，是名不可得空。菩萨住是中，能得阿耨多罗三藐三菩提。”

“世尊，菩萨但住般若波罗蜜中，得阿耨多罗三藐三菩提，不住余法中耶？”

“须菩提，颇有法不入般若波罗蜜者不？”

“世尊，若般若波罗蜜自性空，云何一切法皆入般若波罗蜜中？世尊，空中无有法若入、若不入。”

“须菩提，一切法、一切法相空不？”

“世尊，空。”

“须菩提，若一切法、一切法相空，云何言一切法不入空中？”

须菩提白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住一切法空中，能起神通波罗蜜；住是神通波罗蜜中，到十方如恒河沙等国土供养现在诸佛，闻诸佛说法，于诸佛所种善根？”

佛告须菩提：“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，观是十方如恒河沙等国土皆空，是国土中诸佛亦性空，但假名字故，诸佛现身所假名字亦空。若十方国土及诸佛性不空者，空为有偏，以空不偏故，一切法、一切法相空。以是故，一切法、一切法相空。是故菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，用方便力，生神通波罗蜜；住是神通波罗蜜中，起天眼、天耳、如意足、知他心、宿命智，知众生生死。若菩萨远离神通波罗蜜，不能得饶益众生，亦不能得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨神通波罗蜜，是阿耨多罗三藐三菩提利益道。何以故？用是天眼

自见诸善法，亦教他人令得诸善法，于善法亦不著，诸善法自性空故。空无所著，若著则受味，是空中无有味。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，能生如是天眼；用是天眼观一切法空，见是法空不取相、不作业；亦为人说是法，亦不得众生相，不得众生名。如是菩萨摩诃萨，用无所得法故，起神通波罗蜜，用是神通波罗蜜，神通所应作者能作。是菩萨用天眼通过于人眼，见十方国土；见已，飞到十方，饶益众生。或以布施，或以持戒，或以忍辱，或以精进，或以禅定，或以智慧，饶益众生；或以三十七助道法，或以诸禅、解脱、三昧，或以声闻法，或以辟支佛法，或以菩萨法，或以佛法，饶益众生。为悭者说如是法：'诸众生，当行布施，贫穷是苦恼法，贫穷之人自不能益，何能益他？以是故，汝等当勤布施，自身得乐，亦能令他得乐；莫以贫穷故，共相食啖，不得离三恶道。'为破戒者说法：'诸众生，破戒法大苦恼！破戒之人自不能益，何能益他？破戒法受苦果报，若在地狱、若在饿鬼、若在畜生。汝等堕三恶道中，自不能救，何能救人？以是故，汝不应随破戒心，死时有悔。'若有共相瞋诤者，说如是法：'诸众生，莫共相瞋，瞋乱心人，不顺善法。汝等今共相瞋乱心，或堕地狱、若饿鬼、畜生中。以是故，汝等不应生一念瞋恚心，何况多！'为懈怠众生说法，令得精进；散乱众生，令得禅定；愚痴众生，令得智慧，亦如是。行淫欲者，令观不净；瞋恚者，令观慈心；愚痴众生，令观十二因缘；行非道众生，令入正道，所谓声闻道、辟支佛道、佛道。为是众生如是说法：'汝等所著，是法性空，性空法中不可得著，不著相是空相。'如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，住神通波罗蜜中，为众生作利益。

"须菩提，菩萨若远离神通，不能随众生意说善法。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应起神通。须菩提，譬如鸟无翅不能高翔，菩萨无神通，不能随意教化众生。以是故，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，应起诸神通；起诸神通已，若欲饶益众生，随意能益。是菩萨用天眼见如恒河沙等诸国土，及见是国土中众生；见已，用神通力往到其所，知众生心，随其所应而为说法：或说布施，或说持戒，或说禅定，乃至或说涅槃法。是菩萨用天耳，闻二种音声，若人、若非人。用天耳闻十方诸佛所说法，皆能受持，如所闻法为众生说，或说布施，乃至或说涅槃。是菩萨净他心智，用他心智知众生心，随其所应而为说法，或说布施，乃至或说涅槃。是菩萨宿命智，忆念种种本生处，亦自忆、亦忆他人。用是宿命智，念过去在在处处，诸佛名字及弟子众；有众生信乐宿命者，为现宿命事而为说法，或说布施，乃至或说涅槃。用如意神通力，到种种无量诸佛国土，供养诸佛，从诸佛种善根，还来本国。是菩萨漏尽神通智证，用是漏尽神通智证故，为众生随应说法，或说布施，乃至或说涅槃。如是，须菩提，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应如是起神通！菩萨用修是神通故，随意受身，苦乐不染；譬如佛所化人，作一切事，苦乐不

染。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，应如是游戏神通，能净佛国土，成就众生。

“复次，须菩提，菩萨摩诃萨不净佛国土，不成就众生，不能得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？因缘不具足故，不能得阿耨多罗三藐三菩提。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是菩萨摩诃萨因缘具足已，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“一切善法，是菩萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。”

须菩提白佛言：“世尊，何等是善法，以是善法故，得阿耨多罗三藐三菩提？”

佛告须菩提：“菩萨从初发意已来，檀波罗蜜是善法因缘，是中无分别是施者、是受者，性空故。用是檀波罗蜜，能自利益，亦能利益众生，从生死拔出令得涅槃。是诸善法，皆是菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提因缘。行是道，过去、未来、现在诸菩萨摩诃萨得度生死，已度、今度、当度。尸罗波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅波罗蜜、般若波罗蜜，四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至八圣道分，十八空、八背舍、九次第定、陀罗尼门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法。如是等功德，皆是阿耨多罗三藐三菩提道。须菩提，是名善法。菩萨摩诃萨具足是善法已，当得一切种智；得一切种智已，当转法轮；转法轮已，当度众生。”

【论】释曰：尔时，须菩提问：住何等善根故能受此身？佛答：菩萨摩诃萨一切善法具足。

乃至须菩提大欢喜白佛言：菩萨摩诃萨大方便成就力，住何等圣无漏法，能受此身而不为畜身所染？譬如幻师，亦如变化，住何等白净法，能作如是方便？佛答：菩萨以般若波罗蜜力故，能成就如是方便，作种种身，能利益十方国土中众生，亦不贪是身。佛此中说因缘：是菩萨三法不可得：一者、是菩萨身，二者、所作鹿马，三者、所用法。何以故？是法皆性空，空亦不著空，空中亦无贪者；法无故众生无，众生无故法亦无。此中佛说因缘：空中空不可得，不可得故，菩萨云何贪是智慧？是名无所得空。般若波罗蜜菩萨住是中，能得阿耨多罗三藐三菩提，以无障碍故易得。

须菩提问：菩萨住六波罗蜜，乃至十八不共法，今何以但说住无所得般若波罗蜜中得？佛答：须菩提，何法不入般若中？一切法皆入般若波罗蜜中，若住般若波罗蜜，则住一切法。

复问：若般若波罗蜜性空，云何一切法皆入中？此中须菩提自说因缘：一切法性空中，无有法出，无有法入。佛告须菩提：一切法、一切法相空耶？世尊，空。须菩提，若一切法、一切法相空，一切法应入空中，汝云何言空中无有法出入？

尔时，须菩提心伏受解，闻是菩萨化身度众生。今问：世尊，菩萨云何住一切法空中，能起神通波罗蜜，到十方如恒河沙国土供养

佛、听法，种甚深善根？善根者，诸陀罗尼、三昧门，无碍解脱之根本。须菩提意：般若波罗蜜性空，云何菩萨安住性空波罗蜜中，能行是神通有法？佛言：空故能行。所以者何？须菩提，菩萨行般若时，观十方如恒河沙国土皆空，是国土诸佛亦空。

问曰：若国土空，佛亦应空，何以别说？

答曰：佛以无量阿僧祇劫实功德得是身，能以一足指动十方如恒河沙国土；又菩萨世世来深爱重佛，不能疾观使空，是故不共国土合说。此中佛自说因缘：若十方国土及诸佛不空者，空为有偏，有偏名有空不空处；今实不偏故，一切法、一切法相空。菩萨行般若波罗蜜，一切法无碍。以肉眼观色不通，见上不见下，见前不见后，通见障不见，昼见夜不见；知肉眼力少故，以方便更求天眼。方便力者，令他界四大来在身中。用天眼义，如先说。生天耳、如意足、他心智、宿命智，知众生生死所趣等。菩萨若无神通，不能得饶益众生。何以故？若无神通，云何能令多众生发心？菩萨有神通，犹尚不能尽令众生发心，何况无？是故神通波罗蜜，是菩萨所行道。菩萨自见善法，亦令他人得见善法，亦不著是善法。何以故？是法性皆空故。

问曰：天眼可见色，云何见善法？又言见一切法性空？

答曰：因中说果，以天眼见，自见己身及见十方众生，然后用他心智、宿命智，求其今世、后世善根；是善根及果报，久皆磨灭，磨灭故见空。是善根皆是有为法无自性，无自性故空，空故不可著，亦不可受味，不可受味故不著。譬如蝇无处不著，唯不著火焰；众生爱著亦如是，善不善法中皆著，乃至非有想非无想著故，不能入涅槃，唯不能著般若波罗蜜性空火。所以者何？般若波罗蜜、般若波罗蜜相空。若般若波罗蜜不空，即是味，是可著处。菩萨住是智慧中，不起有漏业，为众生说法，亦知众生假名不可得；安住是无所得般若波罗蜜中，而能具足神通事。若菩萨不得是无障碍般若，则不能得无碍神通。菩萨得是无障碍空神通，飞到十方国土，利益众生，如经中广说：或以布施，或以持戒等，悭者为说布施等。六波罗蜜义，如此中佛自广说。如此中说譬喻：如鸟无翅不能飞翔，菩萨亦如是，无神通波罗蜜，不能教化众生。菩萨以天眼见十方国土诸佛及一切众生；以天耳力，从诸佛闻法；以如意神通力，放大光明，或现水火作种种变化，现奇特事，令众生发希有尊重心；以他心智力故，知他心心数法所著、所厌，可度、不可度，是利、是钝，是善根成就、是未成就，如是等知他众生心，摄取善根成就者。有可度者，以宿命智、生死智，观其本末，何所从来？种何善根？所好何行？从此终当生何所？何时当得解脱？如是筹量思惟，知可度者过去业因缘、未来世果报。复以神通力，是人应以恐怖度者，以地狱示之，汝当生此中；应以欢喜度者，示以天堂；眼见是事，心怀惊怖、欢喜，厌患世间。尔时，以漏尽神通说漏尽法，众生闻是法，破其著心，以三乘而得涅槃。譬如白鹤欲取鱼时，筹量进止，不失期会，知其可得，即便取之，终不

空也。菩萨亦如是，以神通力故，观众生本末、应度因缘、国土、时节，知其信等诸根猛利，诸因缘具足，而为说法，则不空也。是故说：菩萨离神通，不能饶益众生，如鸟无翅。余神力，如佛自说：以天眼见十方众生生死，亦知众生心，随意说法；乃至善修神通力，而为众生受身，不为苦乐所污。是菩萨于众生中，或为父、或为子、或为师、或为弟子、或为主、或为奴、或为象马、或为乘象马者、或时富贵力势、或时贫贱，于此诸事，亦不为染污；譬如佛所化人，作一切事，不染苦乐。一切事者，如先作种种阿僧祇身度众生。苦乐不染者，乐中不生爱心，苦中不生瞋心，不如生死众生随处起烦恼。菩萨应如是游戏神通，成就众生，净佛国土。

问曰：菩萨神通力有所作，何以名游戏？

答曰：戏名如幻师种种现变，菩萨神通种种现化，名之为戏。复次，佛法中三三昧，空名为上行。何以故？似如涅槃无所著，无所得故。诸余行法，皆名为下下，如小儿。是故说神通力，名为游戏，于成就众生，净佛土中，最为要用。成就众生，如是中说净佛土共修善根。

问曰：何必要用成就众生，净佛国土？

答曰：佛自说因缘：不成就众生、净佛国土，不能得无上道。何以故？因缘不具足，则不能得阿耨多罗三藐三菩提。因缘者，所谓一切善法，从初发意行檀波罗蜜，乃至十八不共法。于是行法中，无忆想分别，是施者、是财物、是受者，乃至十八不共法亦如是。若菩萨不著心，无所分别，行六波罗蜜，乃至十八不共法，是为阿耨多罗三藐三菩提因缘。以是道，得阿耨多罗三藐三菩提，亦能自度，又能度众生。

问曰：菩萨若著心布施，有何等过而不名具足？著心布施、受者恩重。

答曰：虽有小利而有大过；如美食杂毒，虽有美利而自丧命。

问曰：何者是过？

答曰：若著心布施，有不称意事，则生恚怒；若受者不感其恩，即成怨嫌。若著心供养善人，有少凶衰，则嫌布施不应，悔惜所施；若布施心悔，所受果报则不清净。

复次，著心布施者，深心贪著财物，若有侵夺，即便加害，自念："我为福德好事集财，汝何故侵夺？"先贪财物，为今世事；而能布施，为后世事。爱惜转深，以深著故，若有侵夺，能为重罪；重罪因缘故，受三恶道苦。

复次，贪著因缘故生瞋恚，瞋恚因缘故加刀杖，刀杖杀害，受诸苦恼。

复次，人起愚痴业，大不安隐，行此虚诳不实事故，后必致大患。十方诸佛皆说无相解脱门，诸法无相相，是为实。若人取是财物虚诳不实相，然后心著，心著故期大果报而能施与；譬如人欲求多收

故，大用谷子。如是著心布施，果报少而不净，终归于尽，受诸忧恼，不可称说；皆由取相故，有如是过。若以如实相行布施，无有如是过；无量阿僧祇生死中，受诸福乐而亦不尽，乃至得阿耨多罗三藐三菩提。

复次，若人以著心行善法，是人若闻诸法毕竟空，即时舍所行法，著是空法取相，以此为实，先者为虚诳，是人则失二种法：失先善法，而堕邪见。著心者，有如是过；譬如重病之人，虽有众药，疗之无损，药复作病。著心行诸功德，有如是等过罪。菩萨舍于著心，不取空相，如如、法性、实际，于布施等法亦如是见，为一切众生回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次，菩萨布施时，作是念：如十方三世诸佛毕竟清净智慧，知诸法实相，亦知是布施相，我亦以是性回向。

复次，是菩萨一切五情心心数法中，不用不行，不能知诸法相故。是法皆是因缘边生，虚诳无有自性故；我今欲知诸法实相回向，是诸虚诳入实相中，皆无有异。我今未能得清净实智慧故，所有分别是虚是实，以清净智慧知之，则皆作第一义谛；入第一义谛中，皆为清净，无有别异。如是布施等回向，直至佛道。是故说：无所分别心，能行布施等，是名真菩萨道。

释四谛品第八十四（有本作差别品）

【经】须菩提白佛言：“世尊，若是诸法是菩萨法，何等是佛法？”

佛告须菩提：“如汝所问，是诸法是菩萨法，何等是佛法者，须菩提，菩萨法亦是佛法。若知一切种，是得一切种智，断一切烦恼习，菩萨当得是法；佛以一念相应慧，知一切法已，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是为菩萨、佛之差别。譬如向道、得果异，是二人俱为圣人，而有得、向之异。如是，须菩提，菩萨摩诃萨无碍道中行，是名菩萨摩诃萨；解脱道中无一切闇蔽，是为佛。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法自相空，自相空法中，云何有差别之异？是地狱、是饿鬼、是畜生、是天、是人，是性地人、是八地人，是须陀洹人、是斯陀含、阿那含、阿罗汉人，是辟支佛，是菩萨，是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀？世尊，如诸人不可得，业因缘亦不可得，果报亦不可得！”

佛言：“如是，如是，如汝所言。自相空法中，无众生、无业因缘、无果报。须菩提，众生不知是诸法自相空，是众生作业因缘，若善、若恶、若无动。罪业因缘故，堕三恶道中；福业因缘故，在人、天中生；无动业因缘故，色、无色界中生。是菩萨摩诃萨行檀波罗蜜，乃至十八不共法时，尽受行是助道法；如金刚三昧得阿耨多罗三藐三菩提；得已，饶益众生，是利常不失故，不堕六道生死中。”

须菩提白佛言："世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提已，得六道生死不？"

佛言："不得也！须菩提。"

"世尊，得业若黑、若白、若黑白、若不黑不白不？"

佛言："不也。"

"世尊，若不得，云何说地狱、饿鬼、畜生，人、天，须陀洹乃至阿罗汉、辟支佛、菩萨、诸佛？"

"须菩提，若众生知诸法自相空，菩萨摩诃萨不求阿耨多罗三藐三菩提，亦不拔众生于三恶趣，乃至往来六道生死中。须菩提，以众生实不知诸法自性空故，不得脱六道生死；是菩萨从诸佛所，闻诸法自相空，发意求阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，诸法不尔如凡人所著，是众生于无所有法中，颠倒妄想分别得法；无众生有众生想，无色有色想，无受想行识有受想行识想；乃至一切有为法无所有，用颠倒妄想心，作身、口、意业因缘，往来六道生死中不得脱。是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，一切善法内般若波罗蜜中，行菩萨道，得阿耨多罗三藐三菩提；得阿耨多罗三藐三菩提已，为众生说四圣谛，苦、苦集、苦灭、苦灭道，开示分别一切助道善法，皆入四圣谛中；用是助道善法，分别有三宝。何等三？佛宝，法宝，僧宝。不信拒逆是三宝故，不得离六道生死。"

须菩提白佛言："世尊，用苦圣谛得度？用苦智得度？用集圣谛得度？用集智得度？用灭圣谛得度？用灭智得度？用道圣谛得度？用道智得度？"

佛告须菩提："非苦圣谛得度，亦非苦智得度，乃至非道圣谛得度，亦非道智得度。须菩提，是四圣谛平等故，我说即是涅槃；不以苦圣谛，不以集、灭、道圣谛，亦不以苦智，不以集、灭、道智得涅槃。"

须菩提白佛言："世尊，何等是四圣谛平等相？"

"须菩提，若无苦、无苦智，无集、无集智，无灭、无灭智，无道、无道智，是名四圣谛平等。复次，须菩提，是四圣谛如、不异，法相、法性、法住、法位、实际，有佛无佛，法相常住，为不诳不失故。是菩萨摩诃萨，行般若波罗蜜时，为通达实谛故，行般若波罗蜜。"

须菩提白佛言："世尊，云何菩萨摩诃萨为通达实谛故，行般若波罗蜜时，如通达实谛，不堕声闻、辟支佛地，直入菩萨位中？"

佛告须菩提："若菩萨摩诃萨如实见诸法，见已得无所有法；得无所有法已，见一切法空，四圣谛所摄，四圣谛所不摄法皆空。若如是观，是时便入菩萨位中，是为菩萨住性地中，不从顶堕。用是顶堕故，堕声闻、辟支佛地。是菩萨住性地中，能生四禅、四无量心、四无色定。是菩萨住是初定地中，分别一切诸法，通达四圣谛：知苦不生缘苦心，乃至知道不生缘道心；但顺阿耨多罗三藐三菩提心，观诸

法如实相。”

“世尊，云何观诸法如实相？”

佛言：“观诸法空。”

“世尊，何等空？”

佛言：“自相空。是菩萨用如是智慧，观一切法空，无法性可见，住是性中得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？无性相是阿耨多罗三藐三菩提；非诸佛所作，非辟支佛所作，亦非阿罗汉所作，亦非向道人所作，亦非得果人所作，亦非菩萨所作。但众生不知不见诸法如实相，以是事故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，以方便力故，为是众生说法。”

【论】问曰：佛法、菩萨法，大有差别：佛是一切智，菩萨未是一切智。须菩提何故生疑而问佛：何等是诸菩萨法？何等是佛法？

答曰：此中佛教菩萨如佛所行，应如是行六波罗蜜等，乃至一切种智。是故须菩提问：若如佛行，与佛何异？佛可其意，应如是问。色等诸法行处是同，但智慧利钝有异。此中佛自说因缘：菩萨虽如实行六波罗蜜而未能周遍，未能入一切门，是故不名为佛。若菩萨已入一切种智门，入诸法实相中，以一念相应智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，断一切烦恼习，得诸法中自在力，尔时名为佛。如月十四日、十五日，虽同为月，十四日不能令大海水潮；菩萨亦如是，虽有实智慧清净，未能具足诸佛法故，不能动一切十方众生。月十五日光明盛满时，能令大海水潮；菩萨成佛亦如是，放大光明，能动十方国土众生。此中佛自说譬喻：如向道、得果，同为圣人而有差别。菩萨亦如是，行者名为菩萨，从初发心乃至金刚三昧；佛已得果，断一切法中疑，无所不了，故名为佛。

须菩提复问：自相空法中差别不可得，所谓是地狱乃至天，是性人、八人，是须陀洹乃至佛！世尊，如地狱等众生不可得，业因缘亦应不可得。何以故？作业者不可得，业不可得故，果报亦不可得，佛云何说佛与菩萨有差别？佛可须菩提意，还以所问答须菩提：众生不知自性空法故，能起善恶业，如经中广说。众生者，凡夫未入正位人，是人我心颠倒，烦恼因缘故起诸业。业者有三种：身、口、意。是三种业有二种：若善、若恶，若有漏、若无漏。恶业故堕三恶趣，善业故生天人中。善业复有二种：一者、欲界系，二者、色、无色界系。色、无色界系生业名不动，不动业故生色、无色界。若众生自知诸法性空，即时不生著心，著心不生故不起业，乃至不生色、无色界。以实不知故生，以是事故，菩萨摩诃萨尽受行布施等法，乃至十八不共法，无所失，无所少，乃至用如金刚三昧，得阿耨多罗三藐三菩提，大饶益众生。众生得是利益故，不复往来五道生死。

须菩提复问：佛得阿耨多罗三藐三菩提时，实得是六道不？佛言：不得！

问曰：佛先说大利益故，不堕六道，今云何言不得？

答曰：决定取相邪见、堕邪见；六道生死不得，但凡夫人以颠倒因缘起业，假名有生死六道，其实如幻、如梦。

复问：得黑、白等四种业不？佛言：不得。黑业者，是不善业，果报地狱等受苦恼处；是中众生，以大苦恼闷极，故名为黑。受善业果报处，所谓诸天，以其受乐随意自在明了，故名为白业；是业是三界天。善不善业受果报处，所谓人、阿修罗等八部。此处亦受乐、亦受苦，故名白黑业。无漏业能破不善有漏业，能拔众生令离善恶果报中。

问曰：无漏业应是白，何以言非白非黑？

答曰：无漏法虽清净无垢，以空、无相、无作故无所分别，不得言白；黑、白是相待法，此中无相待故，不得言白。复次，无漏业能灭一切诸观，观中分别故有黑、白，此中无观故无黑、白。

须菩提复问：若不得是四种业，云何分别是地狱乃至阿罗汉？若无黑业，云何说是地狱、畜生、饿鬼？若无白业，云何说是天、人？若无黑白业，云何说是阿修罗道？若无不白不黑业，云何说是须陀洹乃至阿罗汉？佛答：若一切众生自知诸法自性空者，菩萨不发阿耨多罗三藐三菩提意，亦不于六道中拔出众生。何以故？众生自知诸法性空，则无所度。譬如无病则不须药，无闇则不须灯明。须菩提，今众生实不知自相空法故，随心取相生著，以著故染，染故随于五欲，随五欲故为贪所覆，贪因缘故悭、虚诳、嫉妒、瞋恚、斗诤，以瞋恚故起诸罪业，无所识知。是故寿终随业因缘生于彼处，续作生死业，常往来六道中，无复穷已。是故菩萨于诸佛及弟子所，闻说诸法空，而慈愍众生：众生以狂愚颠倒故生著，我当作佛，破众生颠倒，令解诸法空相。所以者何？诸法不尔如凡人所著。众生法无有定实，但自于无所有中，忆想分别，妄有所得；无众生中起众生想，无色中起色想，无受、想、行、识中起识想。以狂颠倒故，是能起身、口、意业，于六道生死不能得脱。若但生众生法想，结缚犹轻，易可得度。生贪欲、瞋恚，于是中起诸重业，是为重缚，受此业果报，则难可得度；譬如积微尘成山，难可得移动。菩萨为是众生故，欲破其生死因缘果报故，于般若中摄一切善法，行菩萨道，得阿耨多罗三藐三菩提，为众生说四圣谛，所谓苦、苦集、苦灭、苦灭道，种种因缘开示敷演。

问曰：佛无量阿僧祇劫来，习微妙法，所谓十八不共法，乃至无碍解脱，诸甚深业，何以但说苦、集、灭、道？

答曰：众生所畏急者，无过于苦；为除苦已，然后示以佛道。如人重病，先以除病为急；然后以宝物、衣服庄严其身。苦者，受五受众身，是一切苦本，性即是苦；是苦略而言之，是生、老、病等，如经中处处广说。苦集者，爱等诸烦恼；爱是心中旧法，以是故，佛说爱能生后身故是苦因，苦因即是集。若人欲舍苦，先当断爱，爱断苦则灭，断爱即是苦灭。苦灭即是道，观是五众种种因缘，苦及苦集过

罪，所谓无常、苦、空、无我，如病、如疮、如怨、如贼等，于八圣道分中为正见，余七事助成发起，能断一切法中爱，如以酒发药。此人于一切世间无所复贪，得离苦火，然后示以妙法。

复次，此中佛自说因缘，所谓于四圣谛中摄一切善法。有人言："佛何以但说苦等四法？"以是故，佛说一切助道善法，皆摄在四谛中。助道善法因缘故，分别有三宝。众生不信三宝故，不得离六道生死。

问曰：须菩提何以作是粗问，言为以苦灭、以苦智灭？以集灭、集智灭？

答曰：此非粗问，今问见苦等四谛体故灭？为用智故灭？爱等诸烦恼灭故，名有余涅槃。若以苦谛得道，一切众生牛羊等亦应得道！若用苦智得道，离苦则无智，离苦智不名为苦谛，但名为苦。苦谛、苦智和合故生，不得言但以苦灭，但以智灭；乃至道谛，亦如是。佛答：不以苦谛灭，亦不以苦智灭，乃至道谛、道智亦如是。我说是四谛平等即是灭，不用苦谛灭，乃至道谛灭。何以故？是苦等四法，皆从因缘生，虚诳不实，无有自性故，不名为实，不实故云何能灭？

问曰：二谛有漏，凡夫所行法故，可是虚诳不实；道谛是无漏法，无所著，虽从因缘和合生而不虚诳；又灭谛无为法，不从因缘有，云何言四法皆是虚诳？

答曰：初得道，知二谛是虚诳；将入无余涅槃，亦知道谛虚诳，以空空三昧等舍离道谛，如说栰喻。灭谛亦无定法，如经中说：离有为无无为，因有为故说无为；苦灭如灯灭，不应戏论求其处所。是故佛说不以用苦，乃至用道得灭。

须菩提问佛：何者是四谛平等？佛答：若无八法处，所谓四谛、四谛智，是则平等。复次，须菩提，四谛如实、不诳、不异，如、法性、法相、法位、实际，若有佛无佛法相常住，不用心心数法及诸观，但为不诳众生故住。一切余法皆颠倒，妄著颠倒果报生故，虽能与人大喜乐，久久皆虚诳变异；但有一法，所谓诸法实相，以不诳故，常住不灭。如是菩萨行般若波罗蜜，通达诸法实谛。

须菩提复问：云何菩萨通达得实谛，过声闻、辟支佛，入菩萨位？佛答：若菩萨思惟筹量求诸法，无有一法可得定相，见一切法皆空，若在四谛、若不在四谛。非四谛者，虚空、非数缘尽；余在四谛。若观如是法空，尔时入菩萨位。

问曰：何以不说空亦空观，入菩萨位？

答曰：不须是说。何以故？若说诸法空即是空，空亦空；若是空不空，不名为一切空。是故行是空，得入菩萨位。菩萨住是性地中不堕顶。性地者，所谓菩萨法位；如声闻法中，暖法、顶法、忍法、世间第一法，名为性地。是法随顺无漏道故，名为性，是中住必望得道；菩萨亦如是，安住是性地中，必望作佛，能生四禅、四无量心、四无色定。是菩萨住在禅定中摄心，分别思惟筹量诸法，通达四谛，

所谓知见苦，亦非缘苦生心。知苦是凡夫受身，著苦因缘故，受诸忧恼；是人身皆如贼、如怨，无常、空等。得是已，即时舍不取苦相，亦不缘苦谛；菩萨法位力故，乃至道谛亦如是，但一心回向阿耨多罗三藐三菩提。知是四谛药病相对，亦不著是四谛，但观诸法如实相，不作四种分别观。

须菩提问：云何如实观诸法？佛言：观空。须菩提，若菩萨能观一切法若大若小皆空，是名如实观。复问：用何等空？佛答：用自相空。

问曰：十八空中佛何以但说自相空？

答曰：是中道空。内外空等是小空，毕竟空、无所得空等是甚深空，自相空是中空。自相有理破故而心不没，而能入甚深空中。是菩萨得如是法，观一切法皆空，乃至不见一法有性可住，得阿耨多罗三藐三菩提。观诸法如阿耨多罗三藐三菩提，阿耨多罗三藐三菩提亦自性空，非佛所作，非大菩萨所作，非阿罗汉、辟支佛所作，常寂灭相，无戏论语言。众生不能知见如实相，是故菩萨行般若，以方便力，为众生说法。方便力者，菩萨得无生法忍，入菩萨位，通达菩萨第一义谛，观是道相甚深微妙，无得无舍，用妙智慧不可得，何况可得口说？大悲心深念众生，以空事故，堕三恶道，受大剧苦；若我直说是法，则不信不受，则破坏法，堕于地狱！我今当成就一切善法，庄严身三十二相，引导众生，起无量无边诸佛神通力，得成佛道，一切众中主，于诸法得自在。若赞恶法，众生犹尚当受，何况实法！是菩萨如所愿思惟行，为众生说，使皆度脱。

大智度论卷第九十五

释七比品第八十五（经作七喻品）

【经】须菩提白佛言：“世尊，若诸法性无所有，非佛所作，非辟支佛所作，非阿罗汉所作，非阿那含、斯陀含、须陀洹所作，非向道人、非得果人、非诸菩萨所作，云何分别有诸法异，是地狱、是畜生、是饿鬼、是人、是天，乃至是非有想非无想天？用是业因缘故，知有生地狱者；是业因缘故，知有生畜生、饿鬼者；是业因缘故，知有生人中，生四天王天，乃至非有想非无想天者；是业因缘故，知有得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛者；是业因缘故，知是诸菩萨摩诃萨；是业因缘故，知是多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀？世尊，无性法中，无有业用；作业因缘故，若堕地狱、饿鬼、畜生，若生人、天乃至生非有想非无想天；以是业因缘故，得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛；菩萨摩诃萨行菩萨道，当得一切种智，得一切种智故，能拔出众生于生死中！”

佛告须菩提：“如是，如是，无性法无业无果报。须菩提，凡夫

人不入圣法，不知诸法无性相，颠倒愚痴故，起种种业因缘。是诸众生随业得身，若地狱身、若畜生身、若饿鬼身、若人身、若天身，四天王天身乃至非有想非无想天身。是无性法，无业无果报，无性常是无性。如须菩提所言，若一切法无性，云何是须陀洹，乃至诸佛得一切种智？须菩提，于汝意云何？道是无性不？须陀洹果乃至诸佛一切种智，是无性不？”

须菩提言：“世尊，道无性，须陀洹果亦无性，乃至诸佛一切种智亦无性。”

“须菩提，无性法能得无性法不？”

“不也，世尊。”

佛告须菩提：“有性法能得有性法不？”

“不也，世尊。”

“须菩提，无性法及道，是一切法，皆不合不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。须菩提，是菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，以方便力，见众生以颠倒故著五众，无常中常相，苦中乐相，不净中净相，无我中我相，著无所有处。是菩萨以方便力故，于无所有中拔出众生。”

须菩提白佛言：“世尊，凡夫人所著，颇有实不异不？著故起业，业因缘故，五道生死中不得脱？”

佛告须菩提：“凡夫人所著起业处，无如毛发许实事，但颠倒故。须菩提，今为汝说譬喻，智者以譬喻得解。须菩提，于汝意云何？如梦中所见人受五欲乐，有实住处不？”

须菩提白佛言：“世尊，梦尚虚妄不可得，何况住梦中受五欲乐！”

“于汝意云何？诸法若有漏、无漏，若有为、无为，颇有不如梦者不？”

“世尊，诸法若有漏、若无漏，若有为、若无为，无不如梦者。”

佛告须菩提：“于汝意云何？梦中有五道生死往来不？”

“世尊，无也！”

“于汝意云何？梦中有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。何以故？是梦法无有实事，不可说垢、净。”

“于汝意云何？镜中像有实事能起业因缘，用是业因缘堕地狱、饿鬼、畜生中，若人、若天、四天王天处，乃至非有想非无想天处不？”

须菩提言：“不也，世尊。是像无有实事，但诳小儿，是事云何当有业因缘，用是业因缘当堕地狱，乃至非有想非无想处？”

“于汝意云何？是镜中像有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

须菩提言：“不也，世尊。何以故？是像空无实事，不可说垢、净。”

“于汝意云何？如深涧中有响，是响有业因缘，用是业因缘若堕地狱，乃至若生非有想非无想处不？”

须菩提言：“不也，世尊。是事空，无有实音声，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是响颇有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是事无实，不可说是垢、是净。”

“于汝意云何？如焰，非水水相，非河河相，是焰颇有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。焰中水毕竟不可得，但诳无智人眼，云何当有业因缘，用是业堕地狱，乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是焰有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是焰无有实事，不可说垢、净。”

“于汝意云何？揵闼婆城，如日出时见揵闼婆城，无智人无城有城想，无庐观有庐观想，无园有园想，是揵闼婆城颇有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。是揵闼婆城毕竟不可得，但诳愚夫眼，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是揵闼婆城有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是揵闼婆城无有实事，不可说垢、净。”

“须菩提，于汝意云何？幻师幻作种种物，若象、若马、若牛、若羊、若男、若女。于汝意云何？是幻有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。是幻法空无实事，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？用是幻有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是法无有实事，不可说垢、净。”

“须菩提，于汝意云何？如佛所化人，是化人有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处不？”

“不也，世尊。是化人无有实事，云何当有业因缘，用是业因缘堕地狱，乃至生非有想非无想处？”

“于汝意云何？是化人有修道，用是修道，若著垢、若得净不？”

“不也，世尊。是事无有实，不可说垢、净。”

佛告须菩提：“于汝意云何？于是空相中，有垢者、有净者不？”

“不也，世尊。是中无所有，无有著垢者，无有得净者。”

“须菩提，如无有著垢者，无有得净者，以是因缘故，亦无垢、净。何以故？住我、我所众生有垢、有净，实见者不垢、不净；如实见者不垢、不净，如是亦无有垢、净。”

【论】问曰：佛已处处答是事，今须菩提何以复问？

答曰：义虽一，所因事异，所谓一切法，若有佛、若无佛，诸法

性常住，空无所有，非贤圣所作。般若波罗蜜甚深微妙，难解难量，不可以有量能知；诸佛贤圣怜愍众生故，以种种语言名字、譬喻为说。利根者解圣人意，钝根者处处生著，著于语言名字：若闻说空则著空，闻说空亦空亦复生著，若闻一切法寂灭相，语言道断而亦复著。自心不清净故，闻圣人法为不清净；如人目翳，视清净珠，见其目影，便谓珠不净。佛种种因缘说，见有过罪而生于疑，作是言：若一切法空，空亦空，云何有分别有六道？常生如是等疑难故，须菩提以经将讫，为众生处处问是事，是故重问。佛可须菩提意。

问曰：须菩提以有难空，佛云何可其意？

答曰：佛可其说，诸法空常住，有佛、无佛不异，不可其难云何分别有六道等。何以故？以其难欲破空故。是中佛解其所难，所谓凡夫人不入圣法，未得圣道，不知无所有性，不善修习空三昧故。颠倒者，四颠倒；愚痴者，三界系无明。虽不说余烦恼，而此二法虚诳不实，颠倒即是妄语虚诳；若从颠倒所生业及果报，以根本不实故，众生虽染著，亦无定实。以是故，五道皆空，但有假名。又汝难诸贤圣，是诸贤圣以断颠倒差别故有异名，以颠倒不实故无所断。又复灭失无所有故名为断，若实有法可断，尚无断法，何况颠倒？是故一切贤圣果，皆是无所有，断颠倒即是圣人果，果即是断。为果所修道，亦同无所有，是故修道时，必当用空、无相、无作。道、果分别故，贤圣有差别；今实无所有法不能得，无所有云何有差别？是故不应难。

须菩提意，若但颠倒故有世间，若有颠倒亦应有实，虚实相待故，是故问：世尊，凡夫所著，颇有实生著起业，业因缘故，六道生死不得解脱？佛答言：不！何以故？此中佛自说因缘：但颠倒故生著，若无颠倒，云何有相待实法？乃至无毫厘许实事，毕竟无故。

问曰：此是诸佛所行实义，所谓毕竟空，此非实耶？

答曰：是第一义空，亦因分别凡夫颠倒故说；若无颠倒，亦无第一义。若凡夫颠倒少多有实，第一义亦应有实。

问曰：若二俱不实，云何得解脱？如人手垢，还以垢洗，云何得净？

答曰：诸法实相毕竟空，第一实清净。以有凡夫颠倒不清净法故，有此清净法，不可破坏，不变异故。以人于诸法实相起著，欲生烦恼，是故说是法性空无所有，无所有故无实。虽二法皆不实，而不实中有差别。如十善、十不善二事，皆有为法故，虚诳不实，而善、不善有差别，杀生法故堕恶道，不杀故生天上。如布施、偷盗二事，虽取相著心，是虚诳不实而亦有差别。如众生乃至知者、见者无所有，而恼众生有大罪，慈悲众生有大福。如慈能破瞋，施能破悭，虽二事俱是不实，而能相破。是故佛说诸法，无有根本定实，如毫厘许所有。欲证明是事故，说梦中受五欲譬喻。

须菩提意：若一切法毕竟空无所有性，今何以故现有眼见、耳闻

法？以是故，佛说梦譬喻。如人梦力故，虽无实事而有种种闻见、瞋处、喜处；觉人在傍，则无所见。如是，凡夫人无明颠倒力故，妄有所见；圣人觉悟，则无所见。一切法若有漏、若无漏，若有为、若无为皆不实，虚妄故有见闻。又如梦中见六道生死往来，见须陀洹乃至阿罗汉，梦中无是法而梦见，梦中实无净、无垢。业果报、六道亦如是，颠倒因缘故起业，业果报亦应空，除却颠倒故名为道，颠倒无实故，道亦不应实。镜中像、响、焰乃至如化，亦如是。

佛反问须菩提：于是法中有垢者、有净者不？须菩提意：一切法中无我，云何当说有垢、有净者？是故言无。佛言：若无受垢、受净者，垢、净亦无。

问曰：若分别诸法，阿毗昙等经中，有垢、有净，但受垢、净者无。三毒等诸烦恼是垢，三解脱门诸助道法等是净。

答曰：虽有是说，是事不然。若无众生，法无所属，亦无作者；若无作者，亦无作法，无缚无解。如人为火所烧，畏而舍离，非火离火；众生亦如是，畏五众苦故舍离，非苦离苦。若无垢净者，无有解脱。复次，佛此中自说因缘，所谓我、我所法中住，众生受垢受净；我毕竟无故，垢净无住处，住处无故，无垢无净。

问曰：我虽无，我见实有，凡人住此中起诸烦恼。

答曰：若无我，我见无所缘；无所缘，云何得生？

问曰：虽无我，于五众中邪行谓有我，生我见，五众是我我所。

答曰：若以五众中定生我见因缘，于他五众中何以故不生？若于他五众生者，则为大错乱！是故我见无有定处，但颠倒故生。

问曰：若颠倒生，何以故但自于己身生见？

答曰：是颠倒狂错，不应求其实事。又复于无始生死中来，自于相续五众中生著；是故佛说住我心众生受垢受净。又实见者无垢无净，若我定有实见者，应有垢净，如实见者不垢不净；以是因缘故，无垢无净。无垢无净者，见诸法实相。又于诸法实相亦不著，是故无垢；诸法实相无相可取，是故无净。复次，八圣道中不著，是名无净；除诸烦恼，不著颠倒，是名无垢。

释平等品第八十六（有本作见实品）

【经】须菩提白佛言：“世尊，见实者不垢不净，见不实者亦不垢不净。何以故？一切法性无所有故。世尊，无所有中无垢无净，所有中亦无垢无净。世尊，无所有中、有所有中亦无垢无净。世尊，云何如实语者不垢不净，不实语者亦不垢不净？”

佛告须菩提：“是诸法平等相，我说是净。须菩提，何等是诸法平等？所谓如，不异不诳，法相、法性、法住、法位、实际，有佛无佛法性常住，是名净。世谛故说，非最第一义；最第一义，过一切语言论议音声。”

须菩提白佛言：“世尊，若一切法空，不可说，如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化，云何菩萨摩诃萨，用是如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化法？无有根本定实，云何能发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿‘我当具足檀波罗蜜，乃至具足般若波罗蜜’、‘我当具足神通波罗蜜，具足智波罗蜜，具足四禅、四无量心、四无色定，四念处乃至具足八圣道分’、‘我当具足三解脱门、八背舍、九次第定’、‘我当具足佛十力，乃至具足十八不共法’、‘我当具足三十二相、八十随形好，具足诸陀邻尼门、诸三昧门’、‘我当放大光明遍照十方，知诸众生心，如应说法’？”

佛告须菩提：“于汝意云何？汝所说诸法，如梦、如响、如焰、如影、如幻、如化不？”

须菩提言：“尔！世尊。世尊，若一切法如梦乃至如化，菩萨摩诃萨云何行般若波罗蜜？世尊，是梦乃至如化，虚妄不实。世尊，不应用不实虚妄法，能具足檀波罗蜜，乃至十八不共法。”

佛告须菩提：“如是，如是。不实虚妄法，不能具足檀波罗蜜乃至十八不共法；行是不实虚妄法，不能得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，是一切法皆是忆想思惟作法，用是思惟忆想作法，不能得一切种智。须菩提，是一切法，能助道法，不能益其果，所谓是诸法无生、无出、无相。菩萨从初发意已来，所作善业，若檀波罗蜜乃至一切种智。何以故？知诸法皆如梦乃至如化，如是等法不具足檀波罗蜜乃至一切种智，不能得成就众生、净佛国土、得阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨摩诃萨所作善业，檀波罗蜜乃至一切种智，知如梦乃至如化，亦知一切众生如梦中行，乃至知如化中行。是菩萨摩诃萨不取般若波罗蜜是有法，用是不取故，得一切种智，知是诸法如梦无所取，乃至诸法如化无所取。何以故？般若波罗蜜是不可取相，禅波罗蜜乃至十八不共法是不可取相。是菩萨摩诃萨知一切法是不可取相已，发心求阿耨多罗三藐三菩提。何以故？一切法不可取相，无根本定实，如梦乃至如化，用不可取相法，不可得不可取相法。但以众生不知不见如是诸法相，是菩萨摩诃萨为是众生故，求阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨从初发意已来，所有布施，为一切众生故，乃至有所修习智慧，皆为一切众生，不为己身。菩萨摩诃萨不为余事故，求阿耨多罗三藐三菩提，但为一切众生故。是菩萨行般若波罗蜜时，见众生无众生，但众生相中住；乃至无知者、无见者，知见相中住。令众生远离颠倒，远离已，置甘露性中住；住是中者，无有妄相，所谓众生相乃至知者、见者相。是时，菩萨动心、念心、戏论心皆舍，常行不动心、不念心、不戏论心。须菩提，以是方便力故，菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，自无所著，亦教一切众生令得无所著；世谛故，非第一义。”

须菩提白佛言：“世尊，世尊得阿耨多罗三藐三菩提时，得诸佛法，以世谛故得？以第一义中得？”

佛言：“以世谛故说佛得是法，是法中无有法可得是人得是法。

何以故？是人得是法，是为大有所得，用二法，无道无果。”

须菩提白佛言：“世尊，若行二法，无道无果；行不二法，有道有果不？”

佛言：“行二法无道无果，行不二法亦无道无果。若无二法，无不二法，即是道，即是果。何以故？用如是法得道、得果，用是法不得道、不得果，是为戏论。诸平等法中，无有戏论；无戏论相，是诸法平等。”

须菩提白佛言：“世尊，诸法无所有性，是中何等是平等？”

佛言：“若无有法，无有无法，亦不说诸法平等相，除平等，更无余法离一切法平等相。平等者，若凡夫、若圣人，不能行、不能到。”

须菩提白佛言：“世尊，乃至佛亦不能行，亦不能到？”

佛言：“是诸法平等，一切圣人皆不能行，亦不能到，所谓诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸菩萨摩诃萨及诸佛。”

须菩提白佛言：“世尊，佛者，一切诸法中行力自在，云何说佛亦不能行、不能到？”

佛告须菩提：“若诸法平等与佛有异，应当如是问。须菩提，今诸凡夫人平等，诸须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、诸菩萨摩诃萨、诸佛及圣法皆平等；是一平等无二，所谓是凡夫人，是须陀洹乃至佛，是一切法平等中皆不可得。”

须菩提白佛言：“世尊，若诸法平等中皆不可得，是凡夫人乃至是佛。世尊，凡夫人、须陀洹乃至佛，为无有分别？”

佛告须菩提：“如是，如是。诸法平等中，无有分别，是凡夫人，是须陀洹乃至是佛。”

“世尊，若无分别诸凡夫人、须陀洹乃至佛，云何分别有三宝现于世，佛宝、法宝、僧宝？”

佛言：“于意云何？佛宝、法宝、僧宝，与诸法等异不？”

须菩提白佛言：“如我从佛所闻义，佛宝、法宝、僧宝，与诸法等无有异。世尊，是佛宝、法宝、僧宝，即是平等，是法皆不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。佛有是力，能分别无相诸法处所，是凡夫人、是须陀洹、是斯陀含、是阿那含、是阿罗汉、是辟支佛、是菩萨摩诃萨、是诸佛。”

佛告须菩提：“如是，如是。诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，不分别诸法，当知是地狱、是饿鬼、是畜生、是人、是天，是四天王天乃至是他化自在天，是梵天乃至是非有想非无想处天，是四念处乃至八圣道分，是内空乃至是无法有法空，是佛十力乃至是十八不共法不？”

须菩提言：“不知也！世尊。”

“以是故，须菩提，当知佛有大恩力，于诸法平等中，不动而分别诸法。”

须菩提白佛言："世尊，如佛于诸法平等中不动，凡夫人亦于诸法平等中不动，须陀洹乃至辟支佛亦于诸法平等中不动。世尊，若诸法等相，即是凡夫人相，即是须陀洹相，乃至诸佛即是平等相。世尊，今诸法各各相，所谓色相异，受、想、行、识相异；眼相异，耳、鼻、舌、身、意相异；地相异，水、火、风、空、识相异；欲相异，瞋、痴相异，邪见相异；禅相异，无量心相异，无色定相异；四念处相异，乃至八圣道分相异；檀波罗蜜相异，乃至般若波罗蜜相异；三解脱门相异；十八空相异；佛十力相异，四无所畏相异，四无碍智相异，十八不共法相异；有为法性异，无为法性异；是凡夫人相异，乃至佛相异。诸法各各相，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，诸法异相中不作分别？若不作分别，不能行般若波罗蜜；若不行般若波罗蜜，不能从一地至一地；若不从一地至一地，不能入菩萨位；不能入菩萨位故，不能过声闻、辟支佛地；不能过声闻、辟支佛地故，不能具足神通波罗蜜；不具足神通波罗蜜，不能具足檀波罗蜜，乃至不能具足般若波罗蜜，从一佛国至一佛国，供养诸佛，于诸佛所种善根；用是善根能成就众生，净佛国土。"

佛告须菩提："如汝所问，是诸法相亦是凡夫人，亦是须陀洹乃至佛。"

"世尊，是诸法各各相，所谓色相异，乃至有为、无为法相异，云何菩萨摩诃萨观一相不作分别？"

"须菩提，于汝意云何？是色相空不？乃至诸佛相空不？"

"世尊，实空。"

"须菩提，空中各各相法可得不？所谓色相乃至诸佛相。"

须菩提言："不可得！"

佛言："以是因缘故，当知诸法平等中，非凡夫人，亦不离凡夫人，乃至非佛，亦不离佛。"

须菩提白佛言："世尊，是平等，为是有为法？为是无为法？"

佛言："非有为法，非无为法。何以故？离有为法，无为法不可得；离无为法，有为法不可得。须菩提，是有为性、无为性，是二法不合、不散，无色、无形、无对，一相所谓无相。佛亦以世谛故说，非以第一义。何以故？第一义中无身行、无口行、无意行，亦不离身、口、意行得第一义。是诸有为法、无为法平等相，即是第一义。菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时，第一义中不动，而行菩萨事，饶益众生。"

【论】释曰：须菩提思惟：佛答实见者、妄见者无异，垢净见无故。思惟已，问佛：见实者无垢无净，见不实者亦不垢不净，一切法性无所有故；无所有中无垢无净，所有中亦无垢无净。无所有断灭见故，不应有垢净；所有中常见故，不应有垢净。所有若决定是有，则不从因缘生，不从因缘生故常，常故无垢无净。须菩提白佛：实见者、不实见者，是义云何？佛答：垢净虽无别相可说，诸法平等故，

是名为净。若分别说垢净相，是事不然！一切法平等故，我说名净。佛告须菩提：诸法实相，如、法性、法住、法位、实际是平等，菩萨入是等中，心无憎爱。是法，有佛无佛常住，作法皆是虚诳，是故说无作法，有佛无佛常住。听者心即取相，著是诸法平等；如人以指指月，不知者但视其指而不视月。是故佛说：诸法平等相亦如是，皆是世谛，世谛非实，但为成办事故说。譬如以金贸草，不知者言：何以以贵易贱？答曰：我事须用故。是平等义不可说，一切名字语言音声悉断。何以故？诸法平等，是无戏论寂灭相；但觉观散心中，有语言故有所说。

须菩提从佛闻诸法平等相，解其旨趣，为诸新发意菩萨故问：世尊，若一切法空不可说，如梦乃至如化，云何菩萨于无根本法中而生心作是愿，我当具足檀波罗蜜，乃至为众生如应说法？佛以反问答须菩提：布施等乃至陀罗尼门说法等，此诸法非如幻、如梦等耶？须菩提言：实尔！是诸法虽有利益，不出于如梦法。

须菩提复问：世尊，梦等法皆虚妄不实，菩萨为求实法故，行般若波罗蜜得佛道，云何行不实法？不实法不能行檀波罗蜜等！佛可须菩提言：如是，如是，布施等法，皆是思惟忆想分别作起生法，不得住如是法中成一切种智。即时众中听者，心生懈怠，是故佛说：是一切法，皆是助道因缘。若于是法中邪行谬错，是名不实；若直行不谬，即是助道法。是法为助道故，不为果。是布施等是有为法，道亦有为，同相故相益；道果者，所谓诸法实，无出、无生，一相、无相，寂灭涅槃，是故于涅槃不能有益。如时雨能益草木，不益虚空；是故菩萨知是助道法及道果，从初发心来所作善法布施等，知皆是毕竟空，如梦乃至如化。

问曰：若菩萨知诸法实相，何用行布施等为？

答曰：佛此中说：布施等不具足，不能成就众生。菩萨庄严身，及音声语言，得佛神通力，以种种方便力，能引导众生。是故菩萨为成就众生故，行檀波罗蜜，亦不取檀波罗蜜若有、若无相，亦不戏论如梦等诸法，直行乃至得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？般若波罗蜜不可取相，乃至十八不共法亦不可取相；知一切不可取相已，发心求阿耨多罗三藐三菩提，作是念：一切无根本，不可取相，如梦乃至如化；以不可取法不能得不可取相法，但以众生不知是法故，我为是众生求阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨从初发心来，所有布施为一切众生，所谓布施等诸善法，为一切众生故修，不自为身。此中佛自说因缘；不为余事故，求阿耨多罗三藐三菩提，但为一切众生故。所以者何？是菩萨远离怜愍众生心，但行般若波罗蜜，求诸法实相，或堕邪见中；是人未得一切智，所求一切智事，心未调柔，故堕诸边，诸法实相难得故。是故佛说：菩萨从初发心，怜愍众生故，著心渐薄，不戏论毕竟空。若空有此过，若不空有彼过等。

问曰：如余处菩萨自利益，亦利益众生，此中何以但说利益众

生，不说自利？自利、利人有何咎？

答曰：菩萨行善道，为一切众生，此是实义；余处说自利，亦利益众生，是为凡夫人作是说，然后能行菩萨道。入道人有下中上：下者，但为自度故行善法；中者，自为亦为他；上者，但为他人故行善法。

问曰：是事不然！下者，但自为身；中者，但为众生；上者，自利亦利他人。若但利他，不能自利，云何言上？

答曰：不然！世间法尔，自供养者不得其福，自害其身而不得罪；以是故，为自身行道，名为下人。一切世人但自利身，不能为他；若自为身行道，是则折减，自为爱著故；若能自舍己乐，但为一切众生故行善法，是名上人，与一切众生异故。若但为众生故行善法，众生未成就，自利则为具足；若自利益，又为众生，是为杂行。求佛道者有三种：一者、但爱念佛故，自为己身成佛；二者、为己身亦为众生；三者、但为众生，是人清净行道，破我颠倒故。是菩萨行般若波罗蜜时，无众生乃至无知者、见者，安住是中，拔出众生于甘露性中。甘露性者，所谓一切助道法。何以故？行是法得至涅槃，涅槃名甘露性；是甘露性中，我等妄想不复生。是菩萨自得无所著，亦令众生得无所著，是名第一利益众生。

问曰：上说但利益众生故行道，今何以故自得无所著，令众生得无所著？

答曰：不得已故，若自无智慧，何能利人？以是故，先自得无所著，然后教人。若是功德可得与他，如财物者，诸佛、大菩萨所有功德皆应与他，乃至调达、怨贼皆可与之，然后更自修集功德；但是事不然，不可我作而他得。是亦世俗说，非第一义。何以故？第一义中无众生，无一无异等分别诸法相，此中说亦无所著处。复次，如先说，不可说相是第一义，此中可说故是世俗。

尔时，须菩提问：佛于道场所得法，为用世谛故得？为用第一义谛？须菩提意：若以世谛故得，即是虚妄不实；若以第一义故得，第一义中无得、无得者，不可说、不可受。佛答：以世俗语言故，说佛得阿耨多罗三藐三菩提，是中无得者，无有得法。何以故？若是人得是法，即是二法，二法中无道无果。二法者，是菩萨，是得阿耨多罗三藐三菩提。如是二法，皆是世谛故有。若二者，佛法何得不虚妄？若有人不得第一义，但以二法分别诸法，是则虚妄。诸佛、大菩萨得第一义故，为度众生令得第一义，虽分别诸法，非是虚妄。

须菩提复问：世尊，若用二法，无道、无果；今以不二法故，有道、有果耶？佛答：二法无道、无果，不二法亦无道、无果。

问曰：余处说二法是凡夫法，不二法是贤圣法，如毗摩罗诘经不二入法门中说。

答曰：不二是真实圣法，或有新发意菩萨，未得诸法实相，闻是不二法，取相生著！是故或称赞不二法，或时毁訾。又佛遮二边说中

道，所谓非二、非不二。二法名各各别相，不二名一空相。以是一空相，破各各别异相，破已事讫，还舍不二相，是即是道、是果。何以故？诸贤圣虽赞叹无二法，为不著故；用是法得道、得果，用是法无道、无果，即是戏论，无戏论是平等法。

须菩提白佛言：若诸法无所有性，何等是平等？佛答：若离有性、无性，假名为平等。若菩萨不说一切法有，不说一切法性，不说一切法相等；显示亦不说无法，无法性，无法相等；显示亦不说离是二边，更有平等相。一切处不取平等相，亦不忧言无是平等，不妨行诸善法，是名诸法平等。复次，诸法平等者，所谓出过一切法。

问曰：先处处说诸法即是平等相，平等即是诸法实，名异而义同。色如，非色非离色，今何以说平等出过一切法？

答曰：一切法有二种：一者、色等诸法体，二者、色等法中行。凡夫邪行，贤圣正行；此中说平等，于凡夫行中出，不言色等中出。复次，平等，无能行、无能到。

于是须菩提惊问：佛亦不能行、不能到？须菩提谓：是法虽甚深微妙难行，是事佛应当得！佛答：从须陀洹乃至佛，皆无能行、无能到。佛意：三世十方佛，不能行、不能到，何况一佛？平等性自尔故。

须菩提复问：佛于一切法中行力自在，佛无碍智慧，无处不到，云何言不能行、不能到？佛答：若佛与平等异，应有是难，何以不能行、不能到？今凡夫平等，须陀洹平等，佛平等，皆一平等，无二无分别。是凡夫乃至佛，自性不能自性中行，不能自性中到、自性应他性中行。是故佛说：若佛与平等异，佛应行平等。但佛即是平等故，不行、不到，非以智慧少故。

须菩提白佛言：若平等，凡夫乃至佛，不可得异，今凡夫、圣人，不应有差别！佛可须菩提问：平等中无差别，世谛故凡夫法中有差别。

复问：若凡夫乃至佛无有差别，云何三宝现于世间，大利益众生？佛答：平等即是法宝，法宝即是佛宝、僧宝。何以故？未得法时，不名为佛，得平等法故，名为佛；得是平等法故，分别有须陀洹等差别。

须菩提受佛教：是法皆无合、无散，无色、无形、无对，一相所谓无相；唯佛有是力，于空、无相中，分别是凡夫、是圣人。佛告须菩提：如是，如是。若诸佛不分别是法，云何当知有地狱乃至十八不共法？

问曰：诸佛如日出，不能令高者下、下者高，但能照明万物，令有眼者别识；诸佛亦如是，亦不转诸法相，但以一切智照，为人演说令知。汝何以故言，若不分别诸法，云何知有地狱乃至十八不共法？如今畜生等现目所见，人皆识知，何须佛说！

答曰：佛虽不作好丑诸事，而演说示人。知有二种：一者、凡夫

虚妄知，二者、如实知。畜生等相，是凡夫虚妄知；佛为知实相故，言佛不分别诸法，云何知有地狱等。

复次，诸佛法寂灭相、无戏论，此中若分别有地狱等相，不名为寂灭、不二、无戏论法。佛虽知寂灭、不二相，亦能于寂灭相中分别诸法，而不堕戏论。离诸法实相者，虽眼见畜生等，亦不能如实知其相。如牛，角、足、尾等诸分边和合，更有牛法生，是为一。诸分多，牛法一，一不作多，多不作一。有人言："此说非也！除此诸分，应更有牛法力用可见！"牛法众分和合生，而牛法不异众分。何以故？见此众分合故，名为见牛，更不见余物为牛。异者破一；一者破异；不一不异，破一异；若无一、异，云何有不一、不异？若入是诸法平等中，尔时，始如实得牛相。是故言：若佛不分别诸法相，不说二谛，云何善说畜生等？所谓于平等不动而分别诸法。不动者，分别诸法时，不著一、异相。

须菩提白佛：如佛于诸法等中不动，辟支佛乃至凡夫，于诸法等中亦不动。何以故？诸佛平等相，乃至凡夫亦平等相。世尊，若尔者，佛云何分别诸法是色异，色性异，受性异，乃至有为、无为性异？若不分别诸法，菩萨行般若波罗蜜时，不得从一地至一地，乃至净佛国土。佛答：于汝意云何？推寻色等相，为是空不？世尊，实空！空中有异法不？答言：不！何以故？是毕竟空，以无相智慧可解，是中云何有异相？佛语须菩提：若空中无异相，空便是实，是故汝云何于空中分别诸法作是难？毕竟空中，空亦不可得，各各相亦不可得，汝云何以空各各相为难？以是因缘故，当知诸法平等中，无分别故，无凡夫人。但凡夫人，非实相不离实相，凡夫实相即是圣人相，是故言不但凡夫，不离凡夫，乃至佛亦如是。

须菩提以平等相大利益，欲知平等定相，是故问：为是有为？为是无为？佛答：非有为、非无为。何以故？若有为，皆是虚诳作法；若无为，无为法无生、住、灭故无法，无法故不得名无为，因有为故有无为。如经中说：离有为，无为不可得；如离长无短，是相待义。

问曰：有为法是无常，无为法是常，云何言离有为，无为不可得？

答曰：无为法无分别故无相；若说常相，不得言无相。破有为法故名无为，更无异法。如人闭在牢狱，穿墙得出，破壁是空，更无异空，空亦不从因缘生；无为法亦如是，有为法中先有无为性，破有为即是无为，是故说离有为，无为不可得。是有为、无为性，皆不合、不散，一相所谓无相。佛以世谛故说是事，非第一义。何以故？佛自说因缘：第一义中无身、口、意行，有为、无为法平等，即是第一义。观是有为、无为法平等，亦不著一相，菩萨于第一义中不动而利益众生；方便力故，种种因缘为众生说法也。

大智度论卷第九十六

释如化品第八十七

【经】须菩提白佛言："世尊，若诸法平等，无所为作，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，于平等中不动而行菩萨事，以布施、爱语、利益、同事？"

佛告须菩提："如是，如是，如汝所说。是诸法平等无所作，若是众生自知诸法平等，佛不用神力，于诸法平等中不动而拔出众生吾我相；以空度五道生死，乃至知者、见者相；度色相乃至识相，眼相乃至意相，地种相乃至识种相；远离有为性相，令得无为性相，无为性相即是空。"

须菩提言："世尊，用何等空故，一切法空？"

佛言："菩萨远离一切法相，用是空故，一切法空。须菩提，于汝意云何？若有化人作化人，是化颇有实事不空者不？"

须菩提言："不也，世尊。是化人无有实事而不空，是空及化人二事，不合、不散。以空空故空，不应分别是空、是化。何以故？是二事等空中不可得，所谓是空、是化。"

"所以者何？须菩提，色即是化，受、想、行、识即是化，乃至一切种智即是化。"

须菩提白佛言："世尊，若世间法是化，出世间法，所谓四念处、四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，三解脱门，佛十力、四无所畏、四无碍智、十八不共法，并诸法果及贤圣人，所谓须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉、辟支佛、菩萨摩诃萨、诸佛世尊，是法亦是化不？"

佛告须菩提："一切法皆是化。于是法中，有声闻法变化，有辟支佛法变化，有菩萨摩诃萨法变化，有诸佛法变化，有烦恼法变化，有业因缘法变化。以是因缘故，须菩提，一切法皆是化。"

须菩提白佛言："世尊，是诸烦恼断，所谓须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛、佛道，断诸烦恼习，皆是变化不？"

佛告须菩提："若有法生灭相者，皆是变化。"

须菩提言："世尊，何等法非变化？"

佛言："若法无生无灭，是非变化。"

须菩提言："何等是不生不灭非变化？"

佛言："无诳相涅槃，是法非变化。"

"世尊，如佛自说：'诸法平等，非声闻作，非辟支佛作，非诸菩萨摩诃萨作，非诸佛作，有佛无佛诸法性常空，性空即是涅槃。'云何言涅槃一法非如化？"

佛告须菩提："如是，如是。诸法平等，非声闻所作，乃至性空即是涅槃。若新发意菩萨，闻是一切法皆毕竟性空，乃至涅槃亦皆如化，心则惊怖；为是新发意菩萨故，分别生灭者如化，不生灭者不如

化。”
　　须菩提白佛言：“世尊，云何教新发意菩萨，令知是性空？”
　　佛告须菩提：“诸法本有今无耶？”
　　【论】问曰：是事佛先已答，须菩提今何以更问？所谓世尊，若诸法平等，无所作为，云何菩萨于诸法平等中不动而大利益众生？
　　答曰：以是事难解故，虽先说而更问；又经将讫，佛说深空，凡夫、圣人所不能行，所不能到。是故须菩提知一切法平等相定空，云何菩萨住是法中而能利益众生？平等法无作相，利益是有作相。佛可须菩提意，以须菩提问而答，可其平等，答其利益众生。所谓若众生自知诸法平等毕竟空，佛无恩力；若病人自知将适，则药师无功。
　　须菩提复问：若诸法实相毕竟空，无所能作，菩萨何以住是中，而利益众生？若菩萨用是平等利益众生，则坏实相！佛答：菩萨不以诸法实相利益众生，但众生不知毕竟空故，菩萨教诏令知。菩萨教化众生，是为对治悉檀。须菩提以第一义悉檀无利益为难。佛答：众生颠倒不知，佛但破其颠倒，不言是实。是故菩萨住是平等相中，远离我相乃至知者、见者相，是名众生空；以是一切无吾我法教化众生。众生有二种：一者、爱多，二者、见多。爱多者，得是无我法，则生厌心离欲，作是念：若无我，何用余物？见多者，虽知无我法，于色等法中戏论，若常、若无常等；是故次说色相、五众、十二入、十八界，乃至远离有为性相，令得无为性相；无为性相即是空，是名法空。
　　问曰：须菩提何以作是问，用何等空故一切法空？
　　答曰：空有种种，如火中无水、水中无火，亦是空；五众中无我，亦如是。或有众生空，或有法空。法空中，或有人言：“诸法虽空，亦不尽空，如色空中有微尘根本在。”是故须菩提问：以何等空故一切法空？佛答：以无所得毕竟空故，远离一切相。是故此中说众生空、法空，是二空故，一切法无不空。
　　问曰：若尔者，此中何以说离一切法相？
　　答曰：一切法不可尽坏，但离其邪忆想，一切法自离；如神通人坏色相故，则石壁无碍。如佛说：汝等当于五众中修正忆念，断贪欲，得正解脱。是故说离相。
　　须菩提闻是已，心惊：云何一切法若大、若小都无本实？凡夫人虚妄，可无实事，圣人应有少许实！须菩提虽是阿罗汉，深贵佛法，亦为新发意菩萨故问。佛知须菩提意，欲明了是事，故说譬喻，反问须菩提：于汝意云何？如化人复作化，是化有本实不空不？答言：不也！是化无有实事而不空者。空及化人二事，不合、不散，皆空故，用空空故空。
　　问曰：何以名为空空故空？
　　答曰：为破十八事实故，有十八空；破众生心中变化空法故，用空空。世间人皆知幻化，法不久住，无所能作，故名空；是故言空空

故空，不应分别是空、是化。凡夫人知变化是空不实，谓余法为实，是故以化为喻，当知余法与化无异：如圣人所解，不得以化为喻，以无所分别故。一切法名为五众。佛言：色、受、想、行、识，无不是化，以空故。

须菩提白佛言：世尊，凡夫法虚妄应如化，出世间法亦如变化耶？所谓四念处乃至十八不共法。若四念处法等，从因缘边生故如化，是法果所谓涅槃，亦复如化耶？若能起是行者，所谓须陀洹乃至佛，亦复如化耶？佛答：若有为、若无为，及诸贤圣，皆是化，毕竟空故。是义从初品已来，处处广说，是故言一切法空皆如化。

问曰：若一切法皆空如化，何以故有种种诸法别异？

答曰：如佛所化及余人所化，虽不实而有种种形像别异；梦中所见种种亦如是，人见梦中好恶事，有生喜者，有生怖者。如镜中像，虽无实事，而随本形，像有好丑；诸法亦如是，虽空而各各有因缘。如佛此中说：是化法中，有声闻变化，有辟支佛变化，有菩萨变化，有佛变化，有烦恼变化，有业变化；是故一切法皆是变化。声闻变化者，三十七品、四圣谛乃至三解脱门。何以故？声闻人住持戒中，禅定摄心求涅槃，观内外身不净，是名身念处。如是等法，为涅槃故勤精进生起，是法本无而今有，已有还无，是为声闻变化。辟支佛变化者，所谓观十二因缘等诸法。所以者何？辟支佛智慧深于声闻人故。菩萨变化者，所谓六波罗蜜及二种神通：报得及修得。佛法变化者，三十二相、八十随形好、十力、一切种智等无量佛法。烦恼变化者，烦恼起种种业，善、不善、无记业，毕定业、不毕定业，善、不善、无动业等无量诸业。

问曰：诸烦恼是恶法，云何能生善业、无动业？

答曰：有二种因：一者、近因，二者、远因。人有我心，为后身富乐故修布施，是近因；为离欲界衰恼不净身故修禅定，是为远因。复有人言："一切凡夫皆以我心和合故起业。"有人言："无有离我心起第六识，住我心故起第六识，我心即是诸烦恼根本。"

问曰：烦恼是垢心，善心是净心，垢净不得和合，何以言住我心中能起善业？

答曰：不尔，一切心皆与慧俱生，无明心中亦应有慧，慧与无明相违法而一心中起。净垢亦如是，凡夫未得圣道，云何能得离我心而行善？瞋等烦恼中，则不得行善；我心无记柔软故，是故烦恼心中生善业、无动业，无咎。业变化者，生一切果报法，所谓六道：恶业果报是三恶道，善业果报是三善道。恶业有上中下：上者地狱，中者畜生，下者饿鬼。善业亦有上中下：上者天，中者人，下者阿修罗等。上善业有种种轻重等分别，上恶业亦有轻重差别。次第轻重，如地狱中说；余道亦如分别业品中说。

问曰：若从业有，何以言变化？

答曰：凡夫人见诸法不如化，圣人知毕竟空相故，以天眼观众

生，皆无有始、终、中间。如化主远处作变化，业亦如是，在过去世中，作今身变化。如变化事，能种种令人生忧喜、怖畏，智者观之皆无有实，而人横生忧喜，是人可笑！业亦如是，是故说业变化。

问曰：是诸变化，皆业所作，何以不但说业变化？

答曰：业有二种：净业、垢业。净业者，声闻变化乃至佛变化；垢业，是烦恼变化。复次，有二种业：凡夫业、圣人业。凡夫业，是烦恼变化；圣人业，须陀洹乃至佛。是故虽皆是业变化，而广分别，无咎。是故，须菩提，当知一切法空皆如化。

须菩提复问：世尊，是诸圣人烦恼断，所谓须陀洹果乃至阿罗汉果、辟支佛道，断一切烦恼习，是诸断皆如化不？须菩提意：有为法虚诳故如变化，无为法真实无作故，不应是化，是故问。佛答：一切法若生若灭皆如化。何以故？本无今有，今有后无，诳惑人心故。佛意：一切从因缘生法，皆无自性，无自性故毕竟空，毕竟空故皆如化。

须菩提求诸法实相，意犹未息，故问佛：何等法不如化？须菩提意谓：有一决定实法不如化，可依是法而精进。佛答：有，若法无生无灭，即是非化。何者是？所谓无诳相涅槃。是法无生故无灭，无灭故不能令人生忧。佛分别一切有为法，毕竟空皆如化，唯有涅槃一法非如化。

尔时，须菩提白佛：如佛说平等法，非佛所作，非声闻、辟支佛所作，有佛无佛诸法常住、性空相，性空相即是涅槃。须菩提意谓：深入般若波罗蜜中，涅槃亦空，上品中处处说；今佛何以说唯一涅槃不如化？是故引佛语为难：诸法实相性空法常住，诸佛但为人演说性空者即是涅槃；今何以于生灭法中，别说无诳相涅槃不如化？佛答：诸法平等常住，非贤圣所作。若新学菩萨闻则恐怖，是故分别说：生灭者如化，不生灭者不如化。

问曰：唯佛一人是无诳人，一切人皆于佛所欲求实事，今佛何以说一切法都空，或说不都空？

答曰：佛此中自说因缘：为新发意菩萨故，说涅槃不如化。

问曰：可为人故转诸法相耶？

答曰：此中佛说诸法相者性空，性空云何可转？佛初得是诸法实相时，心但趣向涅槃寂灭。是时，十方诸佛、诸天请佛莫入涅槃，一切众生苦恼，当度脱之！佛即受请，佛但为度众生故住。以是故，知有可利益众生，随事为说。观诸有为法虚诳故，涅槃为实，不变不异。有新发意菩萨，著是涅槃，因是著起诸烦恼，为断是著故，说涅槃如化。若无著心，是时，则说涅槃非如化。复次，有二道：小乘道、大乘道。小乘论议，以涅槃为实；大乘论议，以利智慧深入故，观色等诸法皆如涅槃，是故二说无咎。

须菩提复问：云何教化新发意菩萨，令知平等性空？须菩提意谓：性空法是凡夫人大怖畏处，闻性空无所有，如临深坑。何以故？

一切未得道者，我心深著故，怖畏空法，作是念：佛教人勤修善行，终归入无所有中！以是故，须菩提问：以何方便，教诲是新发意者？佛答：诸法先有今无耶？佛意：以新发意者，怖畏后当无故，说诸法先有今无耶？须菩提自了了知诸法先自无，今亦无，但以新学者我见心覆故生惊怖；为除颠倒，令得实见，竟无所失，知诸烦恼颠倒实相，所谓性空，是时则无恐怖。如是等法，应教新发意者。若谓法先有，以行道故无，应当恐怖；初自无故，不应恐怖，但为除颠倒耳！

释萨陀波仑品第八十八之上

【经】佛告须菩提："菩萨摩诃萨求般若波罗蜜，当如萨陀波仑菩萨摩诃萨。是菩萨今在大雷音佛所，行菩萨道。"

须菩提白佛言："世尊，萨陀波仑菩萨，云何求般若波罗蜜？"

佛言："萨陀波仑菩萨摩诃萨，求般若波罗蜜多时，不惜身命，不求名利。于空闲林中，闻空中声言：'汝善男子，从是东行，莫念疲极，莫念睡眠，莫念饮食，莫念昼夜，莫念寒热，莫念内外！善男子，行时莫观左右！汝行时莫坏身相，莫坏色相，莫坏受、想、行、识相！何以故？若坏是诸相，则于佛法有碍；若于佛法有碍，便往来五道生死中，亦不能得般若波罗蜜。'尔时，萨陀波仑菩萨报空中声言：'我当从教！何以故？我欲为一切众生作大明，欲集一切诸佛法，欲得阿耨多罗三藐三菩提故。'萨陀波仑菩萨复闻空中声言：'善哉！善哉！善男子，汝于空、无相、无作之法，汝应生信心，以离相心求般若波罗蜜，离我相乃至离知者、见者相；当远离恶知识，当亲近供养善知识。何等是善知识？能说空、无相、无作、无生、无灭法，及一切种智，令人心入欢喜信乐，是为善知识。善男子，汝若如是行，不久当闻般若波罗蜜，若从经卷中闻，若从菩萨所说闻。善男子，汝所从闻是般若波罗蜜处，应生心如佛想。善男子，汝当知恩，应作是念："所从闻是般若波罗蜜者，即是我善知识。我用闻是法故，疾得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，亲近诸佛，常生有佛国中，远离众难，得具足无难处。"善男子，当思惟筹量是功德，于所从闻法处，生心如佛想。汝善男子，莫以世利心故随逐法师，但为爱法恭敬法故，随逐说法菩萨。尔时，当觉知魔事！若恶魔与说法菩萨作五欲因缘，假为法故令受；若说法菩萨入实法门，以德力故受而无所染。又以三事故受是五欲：以方便力故，欲令众生种善根故，欲与众生同其事故。汝于是中莫生污心，当起净想！自念："我未知沤和拘舍罗。大师以方便法，为度众生令得福德故，受是诸欲，于智慧无著无碍，不为欲染。"善男子，即当观诸法实相！诸法实相者，所谓一切法不垢不净。何以故？一切法自性空，无众生、无人、无我，一切法如幻、如梦、如响、如影、如焰、如化。善男子，观是诸法实相已，当随法师，汝不久当成就般若波罗蜜。复次，善男子，汝当复觉知魔

事！若说法菩萨见欲受般若波罗蜜人，意不存念，汝不应起生怨恨，汝但当以法故恭敬，莫起厌懈意，常应随逐法师。'

【论】释曰：上品中说，新发意菩萨云何教性空法，性空法毕竟无所有空，难解难得故。佛答：法先有今无耶？佛意：性空法非难得难知。何以故？本来常无，更无新异，汝何以心惊谓为难得？是性空法虽甚深，菩萨但能一心勤精进，不惜身命，作如是一心求，便可得。此中说萨陀波仑本生为证。佛法有十二部经，或因修妒路、偈经、本生经得度，今佛以本生经为证。若有闻者，作是念：彼人能得，我亦应得。是故说萨陀波仑菩萨本生因缘。佛告须菩提：菩萨求般若波罗蜜，应如萨陀波仑。

问曰：若般若波罗蜜无相毕竟空，行禅定犹尚难得，何况忧愁啼哭散心求觅而当可得！

答曰：为新发意菩萨说萨陀波仑。

问曰：若萨陀波仑是新发意，十方诸佛云何现在其前，得诸三昧？不惜身及见昙无竭，复得无量阿僧祇三昧，云何名新发意？

答曰：新学菩萨有二种：一者、深心著世间乐，软心发意；二者、深心发意，不著世间。软心发意者，佛不以为发心；深心发意者，乃名为发心。如声闻法中佛语二比丘：于我法中，乃至无如毛厘暖法。佛观是暖法最为微小，凡人观之以为大；譬如国王，见一张毡，不以为多，贫者见之以为多。以一心不惜身故，说萨陀波仑为证。

问曰：若萨陀波仑菩萨，能作如是苦行，从昙无竭得诸三昧，应当作佛，今何以故在大雷音佛所修菩萨行？

答曰：佛法无量无边，若千万阿僧祇劫修勤苦行尚不可得，况萨陀波仑一世苦行？复有菩萨具足菩萨道，十力、四无所畏等，为众生故住世间，未取实际，如文殊师利等；萨陀波仑或能如此，故未作佛。菩萨三昧，如十方国土中尘数，萨陀波仑所得六万三昧，何足为多？大雷音佛者，应如大龙王将欲降雨，震大雷音，鸟雀小虫悉皆怖畏。是佛初转法轮时，十方众生皆发心，外道邪见皆恐怖慑伏；是故天人众生，称佛为大雷音，是佛今现在。

须菩提问：萨陀波仑菩萨摩诃萨，云何求般若波罗蜜？问：萨陀波仑未得阿鞞跋致，何以故名菩萨摩诃萨？

答曰：以有大菩萨故，小者亦名大；以其虽未得实智慧，而能深念般若波罗蜜故；不惜身命，有大功德故，亦名菩萨摩诃萨。

问曰：何以名萨陀波仑？萨陀，秦言常，波仑名啼。为是父母与作名字？是因缘名字？

答曰：有人言："以其小时喜啼，故名常啼。"有人言："此菩萨行大悲柔软故，见众生生在恶世，贫穷、老病、忧苦，为之悲泣！是故众人号为萨陀波仑。"有人言："是菩萨求佛道故，远离人众，在空闲处，求心远离，一心思惟筹量，勤求佛道。时世无佛，是菩萨世世行

慈悲心，以小因缘故，生无佛世。是人悲心于众生，欲精进不失，是故在空闲林中。是人以先世福德因缘，及今世一心、大欲、大精进，以是二因缘故，闻空中教声，不久便灭，即复心念：‘我云何不问？’以是因缘故，忧愁啼哭七日七夜；因是故，天龙鬼神号曰常啼。”佛答须菩提：过去世有萨陀波仑菩萨，不惜身命，不贪财利，求般若波罗蜜时，在空闲林中闻空中声，到空林中，如上说。

问曰：空中声为是何声？

答曰：若诸佛、菩萨、诸天、龙王怜愍众生故，见是人不著世间法，一心求佛道；以时无佛法，欲示其得般若因缘故，空中发声。有人言：“是萨陀波仑先世善因缘人，在此林中作鬼神，见其愁苦；以其是先世因缘故，又是神亦求佛道，以是二因缘故发声。”如蜜腜婆罗门，为须达多至王舍城，诣大长者家求儿妇时，蜜腜于王舍城大婆罗门众中，饮食过度，腹胀而死，作鬼神，于王舍城安门上住。须达多闻是婆罗门已死，自往长者家宿；长者于后夜起，办具饮食。须达多问言：“汝有何事，为欲娶妇嫁女？为欲请大国王？为是邑会？何其怱怱营事乃尔！”长者答言：“我欲请佛及僧。”须达多闻佛名，惊喜毛竖。长者先得道迹，为其广说佛德。须达多闻已，爱乐情至，甚欲见佛。乘念佛心而小睡，以念佛情至故，须臾便觉；夜见月光，谓为日出，即起趣门，见安门已开。王舍城门初夜未闭，为客来故；后夜早开，为客去故。既见门开，即直向佛，佛时在寒林中住。于其中路，月没还闇，须达心悔踌躇，欲还入城。时蜜腜神放身光明，照诸林野，告言：“居士，居士，莫怖莫畏，但去莫还，去得大利！”如彼经偈中广说，须达多见佛，得须陀洹道，请佛及僧于舍卫，尽形供养。佛令舍利弗为须达师，于舍卫作精舍。如须达知识神示导，萨陀波仑知识示导亦如是，是故见其愁苦而示导之，作是言：善男子，汝从此东行，行时莫念疲极等。

问曰：疲极饥渴，火来切身，云何不念？

答曰：是欲精进力故，一心爱乐佛道，不惜身命，休息、饮食等，皆是助身法。是事虽来，不为乱心，皆虚诳无常无实，如贼、如怨，但为身乐故，何足存念？莫为饥渴、疲极等故，而舍佛道！莫念昼夜者，莫念昼是行法、夜应止息，实无昼夜。所以者何？日依须弥影翳故名夜。莫念内外者，众生多著内法，内法名身，外法名五欲；内外法不定，性空故不应著。莫观左右者，人散心行道故，左右顾看；行者无缘观后，当前则不得不视，故但言莫左右顾看。

复次，魔常惑乱行者，或作种种形，或作好色，或作畏兽，在道左右，故言莫观。是皆止其粗念，莫坏身相、色等相者，五众和合故，假名为身；若说别更决定有身法，是则坏身相。若著无身法，是亦坏身相。离是一异、有无等边，行于中道，则疾得阿耨多罗三藐三菩提，是故说莫坏身相等。

此中佛自说因缘：若坏是诸相，则于佛法有碍；佛法有碍者，则

往来五道生死中，不能得般若波罗蜜。萨陀波仑报空中声言，而自说因缘，所谓萨陀波仑，见一切众生堕在无明黑闇中，我欲为燃智慧光明；一切众生有一切烦恼，我欲设一切佛法药；一切众生皆堕邪道，我为众生故求无上道。是三种愿，得般若波罗蜜则能具足，是故言受教。

问曰：萨陀波仑不见其形，但闻其声，何以便言受教？

答曰：人所求事急故，闻声则应，萨陀波仑亦如是。复次，闻其所说理好，则知其人亦好故，不须眼见；如黑闇中有种种众生，眼虽不见，闻其声则知其种类。

尔时，空中声复赞言：善哉！以其虽不见形而能信受善语故；又复以其欲度一切众生故，求阿耨多罗三藐三菩提，心不懈息。如是等因缘故，赞言善哉。于三解脱门中应生信心者，是门诸法实相所入门，离是三门，皆是虚诳无有实者。汝虽未得，应生大信根力；信根力故，渐具诸根。以离相心求般若波罗蜜者，所谓观诸法毕竟空，离众生相，离法相。

问曰：三解脱门摄在般若中不？若摄，何以别说？若不摄，云何经中说一切助道法，皆摄在般若中？

答曰：一切法皆入般若中，人皆畏苦，故求解脱，是故于般若分中，前说三解脱门。以何因缘得此解脱？离诸二边，所谓众生相、法相，行般若波罗蜜。

问曰：初教精进，后教三解脱门、般若，今复欲为何事故，教亲近善知识？

答曰：虽有好法，若无教者，行时多错；譬如虽有好药，亦须良医。又萨陀波仑是新发意菩萨，般若波罗蜜甚深，云何但闻空中略教而能自具足？故教语亲近善知识。善知识义，如先说，今略说二相是善知识：一者、教一心向萨婆若；二者、教空、无相、无作，无生、无灭等般若波罗蜜法。若能如是，不久得般若波罗蜜；如药师为病者说服药法，汝能如法服，病则得瘥。

若从经卷闻、从菩萨说闻者，遣萨陀波仑至昙无竭菩萨所，彼中二处有般若：一、宝台上金牒书，二、昙无竭所说。若人福德多者，从昙无竭所说闻；福德少者，从经卷闻。于师生佛想，以能教佛道因缘故。世间小人，因缘事讫，则忘其恩义，作是念：如人乘船渡水，既到彼岸，何用船为？是故说：汝当知恩！应作是念：所从闻般若者，即是我善知识。一切诸利中，般若利最胜，行是般若，疾得阿耨多罗三藐三菩提不退转。又复行般若因缘故，亲近诸佛，常生有佛国中，离于八难，值佛在世。菩萨应作是念：我得如是等诸功德，皆从般若得；般若波罗蜜从师而得，是故视师如佛想。有人能说般若波罗蜜者，有大福德，多知识，多得供养；弟子初为般若故随逐，后渐渐为供养利，是故说：莫以世利故逐法师。

问曰：何以不但说亲近善知识，而说是种种因缘？

答曰：有人既得善知识，不得其意，反成仇錭而堕地狱，更相谤毁故。唯佛一人无有过失，余人谁能无者？弟子见师之过，若实若虚，其心自坏，不复能得法利。是故空中声教：若见师过，莫起嫌恨！汝应作是念：我先世福德不具足故，不得值佛，今值是杂行师；我不应念其过失，而自妨失般若！师之过失，不著于我，我但从师受般若波罗蜜法。譬如狗皮囊盛好宝物，不应以囊故而弃其宝；如罪人执烛照道，不可以人罪故，不受其明，自坠沟壑；又如行遣，小人导道，不可以人小故，不随其语。如是等因缘，不应远离于师。师若实有罪，尚不应离，何况此中魔作因缘，令说法者有深妙五欲！令弟子不染著法，说法者以方便故现受。方便者，所谓欲令众生种福德因缘，亦为同事摄众生故。复有诸菩萨通达诸法实相故，无所障碍，无有过罪；虽有过罪，亦无所妨。如人壮年力盛，腹中火热，虽食不适饮食，不能生病；又如有好药，虽被恶毒，不能为害。如是等因缘故，汝于师所，莫起嫌恨而自失般若！如经中说。复有说法者持戒清净，离于五欲，多知多识，有好名闻，威德尊重，弟子受法而不顾录，汝于是中莫生怨恨！当作是念：我宿世罪故，今为小人，师不轻我，我自无福，不能得近；又我于师所，应破憍慢以求法利。有如是等种种诸师，菩萨为求般若波罗蜜故，但一心恭敬，不念其长短。若能如是忍辱，于师一心不起增减者，汝于师所尽得妙法，如完牢之器，所受不漏。萨陀波仑闻空声已，从是东行，如经中广说。

大智度论卷第九十七

释萨陀波仑品第八十八之中

【经】“尔时，萨陀波仑菩萨，受是空中教已，从是东行。不久，复作是念：‘我云何不问空中声：我当何处去？去当远近？当从谁闻般若波罗蜜？’是时即住，啼哭忧愁；作是念：‘我住是中，过一日一夜，若二、三、四、五、六、七日七夜，于此中住，不念疲极，乃至不念饥渴寒热，不闻听受般若波罗蜜因缘，终不起也！’须菩提，譬如人有一子卒死，忧愁苦毒，唯怀懊恼，不生余念。如是，须菩提，萨陀波仑菩萨，尔时无有异心，但念：‘我何时当得闻般若波罗蜜？我云何不问空中声：我应何处去？去当远近？当从谁闻般若波罗蜜？’须菩提，萨陀波仑菩萨如是愁念时，空中有佛，语萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，过去诸佛行菩萨道时，求般若波罗蜜，亦如汝今日。善男子，汝以是勤精进爱乐法故，从是东行，去此五百由旬，有城名众香。其城七重，七宝庄严，台观栏楯，皆以七宝校饰；七宝之堑，七宝行树，周匝七重。其城纵广十二由旬，丰乐安静，人民炽盛。五百市里，街巷相当，端严如画，桥津如地，宽博清净。七重城上，皆有七宝楼橹，宝树行列，以黄金、白银，砗磲、码瑙、珊瑚，

琉璃、玻璃，红色真珠以为枝叶。宝绳连绵，金为铃网，以覆城上，风吹铃声，其音和雅，娱乐众生；譬如巧作五乐，甚可悦喜，金网宝铃，其音如是。其城四边，流池清净，冷暖调适，中有诸船，七宝严饰；是诸众生宿业所致，乘此宝船娱乐游戏。诸池水中种种莲华，青黄赤白众杂好华，遍覆水上；是三千大千世界所有众华，皆在其中。其城四边，有五百园观，七宝庄严，甚可爱乐；一一园中，各有五百池，池各纵广十里，皆以七宝校成，杂色庄严。诸池水中亦有青黄赤白莲华弥覆水上；其诸莲华大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光。诸池水中凫雁、鸳鸯，异类众鸟，音声相和。是诸园观，适无所属，是诸众生，宿业所致；长夜信乐深法，行般若波罗蜜因缘故，受是果报。善男子，是众香城中，有大高台，昙无竭菩萨摩诃萨宫舍在上。其宫纵广一由旬，皆以七宝校成，杂色庄严，甚可喜乐。垣墙七重，皆亦七宝；七重栏楯，七宝楼阁。宝堑七重，皆亦七宝；周围深堑，七宝垒成。七重行树，七宝枝叶，七重围绕。其宫舍中，有四种娱乐园：一名、常喜，二名、离忧，三名、华饰，四名、香饰。一一园中各有八池：一名、贤，二名、贤上，三名、欢喜，四名、喜上，五名、安隐，六名、多安隐，七名、远离，八名、阿鞞跋致。诸池四边，面各一宝，黄金、白银，琉璃、玻璃；玫瑰为池底，其上布金沙。一一池侧有八梯陛，种种妙宝以为严饰；诸梯陛间，有阎浮檀金芭蕉行树。一切池中种种莲华，青黄赤白弥覆水上；诸池四边，生好华树，风吹诸华，堕池水中。其池成就八种功德，香若栴檀，色味具足，轻且柔软。昙无竭菩萨与六万八千婇女，五欲具足，共相娱乐；及城中男女，俱入常喜等园、贤等池中，五欲具足，共相娱乐。善男子，昙无竭菩萨与诸婇女，游戏娱乐已，日三时说般若波罗蜜。众香城内男女大小，于其城中多聚人处，敷大法座。其座四足，或以黄金，或以白银，或以琉璃，或以玻璃，敷以綩綖，杂色茵褥，垂诸帏带；以妙白毡而覆其上，散以种种杂妙华香；座高五里，张白珠帐。其地四边，散五色华，烧众名香，泽香涂地，供养恭敬般若波罗蜜故。昙无竭菩萨，于此座上说般若波罗蜜；彼诸人众，如是恭敬供养昙无竭，为闻般若波罗蜜故。于是大会百千万众，诸天世人，一处和集：中有听者，中有受者，中有持者，中有诵者，中有书者，中有正观者，中有如说行者。是时，众生以是因缘故，皆不堕恶道，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。汝善男子，往趣昙无竭菩萨，当闻般若波罗蜜。善男子，昙无竭菩萨，世世是汝善知识，能教汝阿耨多罗三藐三菩提，示教、利喜。是昙无竭菩萨本求般若波罗蜜时，亦如汝今。汝去莫计昼夜，莫生障碍心，汝不久当得闻般若波罗蜜！’

“尔时，萨陀波仑菩萨摩诃萨，欢喜心悦，作是念：‘我当何时得见是善男子，得闻般若波罗蜜？’须菩提，譬如有人为毒箭所中，更无余念，唯念：‘何时当得良医，拔出毒箭，除我此苦？’如是，须菩提，萨陀波仑菩萨摩诃萨，更无余念，但作是愿：‘我何时当得见昙无

竭菩萨，令我得闻般若波罗蜜？我闻是般若波罗蜜，断诸有心。’是时，萨陀波仑菩萨，于是处住，念昙无竭菩萨，一切法中得无碍知见，即得无量三昧门现在前，所谓诸法性观三昧、诸法性不可得三昧、破诸法无明三昧、诸法不异三昧、诸法不坏自在三昧、诸法能照明三昧、诸法离闇三昧、诸法无异相续三昧、诸法不可得三昧、散华三昧、诸法无我三昧、如幻威势三昧、得如镜像三昧、得一切众生语言三昧、一切众生欢喜三昧、入分别音声三昧、得种种语言字句庄严三昧、无畏三昧、性常默然三昧、得无碍解脱三昧、离尘垢三昧、名字语句庄严三昧、见诸法三昧、诸法无碍顶三昧、如虚空三昧、如金刚三昧、不畏著色三昧、得胜三昧、转眼三昧、毕法性三昧、能与安隐三昧、师子吼三昧、胜一切众生三昧、华庄严三昧、断疑三昧、随一切坚固三昧、出诸法得神通力无畏三昧、能达诸法三昧、诸法财印三昧、诸法无分别见三昧、离诸见三昧、离一切闇三昧、离一切相三昧、解脱一切著三昧、除一切懈怠三昧、得深法明三昧、不可夺三昧、破魔三昧、不著三界三昧、起光明三昧、见诸佛三昧。如是，萨陀波仑菩萨住是诸三昧中，即见十方无量阿僧祇诸佛为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。

【论】问曰：萨陀波仑何以忘不问空中声？

答曰：萨陀波仑大欢喜覆心故忘；如人大忧愁，大欢喜，以此二事故忘。

问曰：空中声已灭，何以住此七日，不更求问处？

答曰：如本于空闲处，一心求般若故，空中有声；今亦欲一心如本，冀更闻声，断其所疑。复次，萨陀波仑于世乐已舍，深入佛道，爱乐情至；空中声告，少为开示，竟未断疑，其声便灭。如小儿得少美味，著味故复啼泣而欲得之；萨陀波仑亦如是，得般若波罗蜜因缘味，不能通达，不知那去，是故住而啼泣。

问曰：何以乃至七日，佛身乃现？

答曰：譬如人大渴故，乃知水美；若二日、三日精进欲未深，若过七日，恐其忧愁妨心，不任求道，是故七日忧愁；如譬喻经中说。

问曰：萨陀波仑何以愁忧乃尔，如丧爱子？

答曰：般若波罗蜜，于诸法中第一实，是十方诸佛真实法宝。萨陀波仑得少气味，未具足故，忧愁如丧爱子，念其长大多所成办，冀得其力；菩萨亦如是，念增益般若波罗蜜力，得阿鞞跋致已，成佛事。如子于父，孝行终身，无有异心；般若波罗蜜于菩萨亦如是，若能得入，乃至成佛，终不远离。如父见子，心即欢悦，菩萨虽得种种诸法，不如见般若波罗蜜之欢喜。如子假为其名，般若波罗蜜亦如是，空无定实，但有假名。如是等，是总相因缘。父虽爱子，不能以头目与之；菩萨为般若波罗蜜故，无量世中，以头目髓脑施与众生。子之于父，或不能报恩，若能报恩，正可现世小利，衣食欢乐等；菩萨于般若波罗蜜中，无所不得，乃至一切智慧，何况菩萨力势，世间

富乐！子之报父，恩极一世；般若之益，至无量世，乃至成佛子之于父，或好或恶；般若波罗蜜无诸不可。子但是假名，虚诳不实之法；般若波罗蜜真实圣法，无有虚诳。子之报恩，虽得现世小乐，而有忧愁苦恼无量之苦；般若波罗蜜但得欢喜实乐，乃至佛乐。子但能以供养利益于父，不能免其生、老、病、死；般若波罗蜜令菩萨毕竟清净，无复老病死患。子但能令父得世乐自在，般若波罗蜜能令菩萨于一切世间为天人主。如是等，种种因缘譬喻差别相。世人知丧子忧愁故，以此为喻。

问曰：空中佛现，是何等佛？先何以但有音声而今现身？佛既现身，何以不即度，方遣至昙无竭所？

答曰：有人言："非真佛，但是像现耳！或诸佛遣化，或大菩萨现作。"以先善根福德未成就故，但闻声；今七日七夜一心念佛，功德成就故，得见佛身。佛所以不即度者，以其与昙无竭世世因缘，应当从彼度故。有人应从舍利弗度，假使诸佛现身，不能令悟。

佛赞言善哉者，以萨陀波仑至意求知去处、闻般若因缘故，佛现身而赞善哉。过去诸佛行菩萨道时，求此般若，亦如是种种勤苦；以初发心，先罪厚重，福德未集故，佛安慰其心：汝求般若波罗蜜，虽勤苦，莫懈怠，莫生退没心！一切众生行果，因时皆苦，受果时乐。当思惟诸佛无量功德果报，以自勤勉。如是安慰已，作是言：汝从是东行，去此五百由旬，有城名众香，乃至不久当闻般若波罗蜜。

问曰：众香城在何处？

答曰：过去佛灭度后，但有遗法，是法不周遍阎浮提，众生有闻法因缘处则到。尔时，众香国土丰乐，多出七宝故，以七宝作城。时萨陀波仑虽同在阎浮提，而在无佛法、无七宝处生，但传闻佛名，般若波罗蜜是佛道。是人先世广积福德，烦恼轻微故，闻即信乐，厌恶世乐，舍其亲属，到空林中住，欲至有佛法国土。音声示语者，恐其异去，不得到昙无竭菩萨所，是故语之；次后佛为现身，示其去处。

问曰：萨陀波仑因缘，已具闻于上，今昙无竭因缘为云何？

答曰：郁伽陀，秦言盛；达磨，秦言法。此菩萨在众香城中，为众生随意说法，令众生广种善根，故号法盛。其国无王，此中人民皆无吾我，如郁单越人，唯以昙无竭菩萨为主。其国难到，萨陀波仑不惜身命，又得诸佛菩萨接助能到。大菩萨为度众生故，生如是国中，众生无所乏短，其心调柔，易可得度故。

问曰：昙无竭菩萨为是生身？为是为度众生故，以神通力化作此身？若化身者，何用六万婇女，园观浴池，种种庄严而自娱乐？若是生身，云何能令萨陀波仑供养具，皆在空中化成大台，入诸三昧，乃经七岁？

答曰：有人言："是生身，菩萨得诸法实相，及禅定神通力故，欲度是城中众生。"如余菩萨利根故，能入禅定，亦能入欲界法，为摄众生故，受五欲而不失禅定；如人避热故，在泥中卧，起还洗则如

故。凡人钝根故，不能如是。是故以神通力化作华台，七岁入定；又以方便力故，能受五欲，如先义说。菩萨不但行一道，为众生故，行种种道引导之。如龙起云，能降大雨、雷电、霹雳；菩萨亦如是，虽是生身，未离烦恼而能修行善法，为众生故不尽结使。

有人言："是菩萨是法性生身，为度众香城人故，变化而度。"若是生身，云何能令十方佛称赞，而遣萨陀波仑令从受法，得六万三昧？是故知是大菩萨变化身。譬如大海中龙死相出时，如果熟应堕，金翅鸟则来食之；众生亦如是，行业因缘熟故，大菩萨来度之。

尔时，萨陀波仑闻空中佛教，大欢喜，大欲心生；我何时当得见昙无竭菩萨，说般若波罗蜜者，能令心中爱见等诸烦恼箭出。欲明是事故，此中佛说毒箭譬喻，如人毒箭在身，更无余念：一者、苦痛急；二者、毒不疾出，则遍满身中而失命。萨陀波仑亦如是，诸邪疑等箭入心，贪欲等毒涂箭。闻昙无竭菩萨能拔出此箭，见人以邪见箭毒伤心，又畏贪欲等毒遍入身中，夺智慧命，与凡人同死；是故急欲见昙无竭菩萨，无复余念。此中说断诸所有心，所有心者，取相著，乃至善法中亦有是病。

萨陀波仑目睹佛身，先所未见，从佛闻教，得法喜故，离五欲喜，即得一切法中无碍知见。无碍知见者，如萨陀波仑力所得无碍，非佛无碍。是时，得入诸三昧门：

诸法性观三昧者，能观一切诸法实性。实性者，如先种种因缘说。

诸法性不可得三昧者，初得三昧，所谓空、无生、无灭，今得是三昧，得不著是性，不谓得其决定相。

破诸法无明三昧者，诸法于凡夫人心中，以无明因缘故，邪曲不正，所谓常、乐、我、净；得是三昧故，常等颠倒相应无明破，但观一切法无常、空、无我。

问曰：若是菩萨破一切法中无明，此人尚不须见佛，何用至昙无竭菩萨所？

答曰：破无明不唯一种，有遮令不起，亦名为破；有得诸法实相故破无明。又无明种数甚多：有菩萨所破分，有佛所破分，有小菩萨所破分，大菩萨所破分，如先说灯譬喻。又须陀洹亦名破无明，乃至阿罗汉方是实破；大乘法中亦如是，新发意菩萨得诸法实相故，亦名破无明，乃至佛无明尽破无余。是故萨陀波仑于佛法中邪见、无明，及我见皆尽故，得名破无明三昧，无咎。

诸法不异三昧者，得是三昧，观一切法一相，所谓无相。

诸法不坏自在三昧者，得是三昧，观一切法如、法性、实际、无为相故名不坏。得是法已，得自在，了了知诸法，为佛道故不证是法。

诸法能照明三昧者，以总相、别相知一切法。

诸法离闇三昧者，无明有二种：一者、厚，二者、薄。薄者名无

明，厚者名黑闇。破厚无明故，名离闇；先破薄无明故，名破诸法无明。

诸法无异相续三昧者，五众念念灭，相似相续生，死时相续生而不相似。得是三昧，知诸法念念相续法不异。

诸法不可得三昧者，即是一切法空相应三昧。

散华三昧者，得是三昧者，于十方佛前，能以七宝华散佛。

诸法无我三昧者，观一切法无我。

如幻威势三昧者，得是三昧者，能种种变化身。如大幻师，能引导众生发希有心；如大幻师，以幻力故，能转一国人心。

得如镜像三昧者，得是三昧者，观三界所有，如镜中像，虚诳无实。

得一切众生语言三昧者，得如是三昧故，能解一切众生语言。

一切众生欢喜三昧者，入是三昧，能转众生瞋心令欢喜。

入分别音声三昧者，入是三昧中，皆能分别一切天人音声大小、粗细等。

得种种语言字句庄严三昧者，得是三昧者，义理虽浅，能庄严字句语言，令人欢喜，何况深义！

无畏三昧者，得是三昧者，不畏一切魔民、外道、论师及诸烦恼。

性常默然三昧者，入是三昧者，常默然摄心；为度众生故，随所应闻而出音声，如天妓乐，应意而出。

得无碍解脱三昧者，得是三昧者，于一切法中得无碍智慧。

离尘垢三昧者，得是三昧者，诸烦恼、结使尘垢皆灭，即是无生法忍三昧。

名字语句庄严三昧者，得是三昧者，能种种庄严偈句语言说法。

见诸法三昧者，入是三昧者，以见世谛及第一义，知诸法。

诸法无碍顶三昧者，如人在山顶，遍观四方，菩萨住是三昧中，普见一切诸法无碍。

如虚空三昧者，入是三昧者，身及外法，皆如虚空，皆得自在。

如金刚三昧者，如金刚能破诸山，是三昧亦如是，能破障碍六波罗蜜法，直至佛道。

不畏著色三昧者，得是三昧，乃至天色尚不著，何况余色？

得胜三昧者，欲有所作，皆能得胜不负。

转眼三昧者，得是三昧者，魔及魔民欲见菩萨短者，转之令作好见。

毕法性三昧者，得是三昧者，见一切法毕入法性中。

能与安隐三昧者，得是三昧，虽往来六道回转，自知必当作佛，安乐无忧。

师子吼三昧者，入是三昧者，皆能降伏一切魔民、外道，无敢当者。

胜一切众生三昧者，得是三昧，于一切众生最胜。一切有二种：一者、名字一切，二者、实一切。于三界著心凡夫，及声闻、辟支佛，及初发意，未得是三昧者中胜故，言一切。

华庄严三昧者，得是三昧者，见十方佛，坐七宝莲华上，于虚空中，雨宝莲华于诸佛上。

断疑三昧者，虽未得佛，能断一切众生所疑。

随一切坚固三昧者，诸法实相名坚固，得是三昧者，随诸法实相，不随余法。

出诸法得神通力无畏三昧者，得是三昧者，过出一切凡夫法，得菩萨六神通、十力、四无所畏。

能达诸法三昧者，得是三昧者，乃至诸法如、法性、实际中通达不住，乃至诸法平等。

诸法财印三昧者，财名善法，印名相，如人得印绶，无敢凌易，菩萨得法财印，亦无能为作留难者。

诸法无分别见三昧者，若分别诸法，即生憎爱心，得是三昧者，见一切法不作分别。

离诸见三昧者，六十二邪见，及色等法中取相，乃至佛见、法见、僧见、涅槃见，皆名为见。所以者何？取相能生著心故。

离一切相三昧者，即是无相解脱门相应三昧。

离一切著三昧者，离一切相故，于一切法亦不著。

除一切懈怠三昧者，得是三昧者，如此中说乃至七岁不坐不卧。菩萨得是三昧，常无懈怠心，乃至得佛，初不止息。

得深法明三昧者，法明谓佛法一切智慧等，菩萨得是三昧故，能遥见佛法，思惟筹量，知深妙无比。

不可夺三昧者，得是三昧者，行菩萨法，无能夺其志者。

破魔三昧者，得是三昧力，魔虽是欲界主，菩萨以人身能破魔事。

不著三界三昧者，得是三昧，身虽在三界中，心常在涅槃故不著。

起光明三昧者，得是三昧者，能放无量光明，照于十方。

见诸佛三昧者，得是三昧，虽未得天眼、天耳，而能见十方诸佛，闻十方诸佛所说法，咨问所疑。

萨陀波仑住如是等三昧中，即见十方无量阿僧祇诸佛在大众中为诸菩萨说般若波罗蜜。

大智度论卷第九十八

释萨陀波仑品第八十八之下

【经】“是时，十方诸佛安慰萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善

男子，我等本行菩萨道时，求般若波罗蜜，得是诸三昧，亦如汝今所得。我等得是诸三昧，善入般若波罗蜜，成就方便力，住阿鞞跋致地。我等观是诸三昧性，不见有法出三昧、入三昧者，亦不见行佛道者，亦不见得阿耨多罗三藐三菩提者。善男子，是名般若波罗蜜，所谓不念有是诸法。善男子，我等于无所念法中住，得是金色身、丈光明、三十二相、八十随形好、不可思议智慧，无上戒、无上三昧、无上智慧，一切功德皆悉具足。一切功德具足故，佛尚不能取相说尽，何况声闻、辟支佛及诸余人？以是故，善男子，于是佛法中，倍应恭敬爱念，生清净心；于善知识中，应生如佛想！何以故？为善知识守护故，菩萨疾得阿耨多罗三藐三菩提。’

“是时，萨陀波仑菩萨白十方诸佛言：‘何等是我善知识，所应亲近供养者？’十方诸佛告萨陀波仑菩萨言：‘汝善男子，昙无竭菩萨，世世教化成就汝阿耨多罗三藐三菩提；昙无竭菩萨守护汝，教汝般若波罗蜜方便力，是汝善知识。汝供养昙无竭菩萨，若一劫，若二、若三乃至过百劫，顶戴恭敬；以一切乐具，三千世界中所有妙色、声、香、味、触，尽以供养，未能报须臾之恩！何以故？昙无竭菩萨摩诃萨因缘故，令汝得如是等诸三昧，得般若波罗蜜方便力。’诸佛如是教化安慰萨陀波仑菩萨，令欢喜已，忽然不现。

“是时，萨陀波仑菩萨从三昧起，不复见佛，作是念：‘是诸佛从何所来？去至何所？’不见诸佛故，复惆怅不乐：‘谁断我疑？’复作是念：‘昙无竭菩萨久远已来，常行般若波罗蜜，得方便力，及得诸陀罗尼，于菩萨法中得自在，多供养过去诸佛，世世为我师，常利益我。我当问昙无竭菩萨，诸佛从何所来？去至何处？’

“尔时，萨陀波仑菩萨，于昙无竭菩萨生恭敬爱乐尊重心，作是念：‘我当以何供养昙无竭菩萨？今我贫穷，华香、缨络、烧香、涂香、衣服、幡盖、金银、真珠、琉璃、玻璃、珊瑚、琥珀，无有如是等物，可以供养般若波罗蜜，及说法师昙无竭菩萨。我法不应空往昙无竭菩萨所，我若空往，喜悦心不生；我当卖身得财，为般若波罗蜜故，供养法师昙无竭菩萨。何以故？我世世丧身无数，无始生死中，或死或卖，或为欲因缘故，世世在地狱中受无量苦恼，未曾为清净法故，为供养说法师故丧身。’

“是时，萨陀波仑菩萨，中道入一大城，至市肆上，高声唱言：‘谁欲须人？谁欲须人？谁欲买人？’尔时，恶魔作是念：‘是萨陀波仑爱法故，欲自卖身，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨，当得正问般若波罗蜜及方便力，云何菩萨摩诃萨行般若波罗蜜，疾得阿耨多罗三藐三菩提？当得多闻具足如大海水，是时不可沮坏，得具足一切功德，饶益诸菩萨摩诃萨，为阿耨多罗三藐三菩提故过我境界，亦教余人出我境界，得阿耨多罗三藐三菩提。我今当坏其事！’

“尔时，恶魔蔽诸婆罗门、居士，令不闻其自卖声；除一长者女，魔不能蔽，以其宿因缘故。尔时，萨陀波仑卖身不售，忧愁啼

哭，在一面立，啼泣而言：‘我为大罪，卖身不售！我自卖身，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。’尔时，释提桓因作是念：‘是萨陀波仑菩萨，爱法自卖其身，为般若波罗蜜故，欲供养昙无竭菩萨。我当试之，知是善男子实以深心爱法故，舍是身不？’是时，释提桓因化作婆罗门身，在萨陀波仑菩萨边行，问言：‘汝善男子，何以忧愁啼哭，颜色憔悴，在一面立？’答言：‘婆罗门，我爱敬法，自卖身为般若波罗蜜故，欲供养昙无竭菩萨。今我卖身，无有买者！自念薄福，无财宝物，欲自卖身，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨，而无买者！’尔时，婆罗门语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，我不须人，我今欲祠天，当须人心、人血、人髓，汝能卖与我不？’尔时，萨陀波仑菩萨作是念：‘我得大利，得第一利！我今便为具足般若波罗蜜方便力，得是买心、血、髓者！’是时，心大欢喜，悦乐无忧，以柔和心语婆罗门言：‘汝所须者，我尽与汝！’婆罗门言：‘善男子，汝须何价？’答言：‘随汝意与我！’即时，萨陀波仑右手执利刀，刺左臂出血，割右髀肉，复欲破骨出髓。

“时，有一长者女，在阁上遥见萨陀波仑菩萨，自割身体，不惜寿命，作是念：‘是善男子何因缘故，困苦其身？我当往问。’长者女即下阁，到萨陀波仑所，问言：‘善男子，何因缘困苦其身？用是心、血、髓，作何等？’萨陀波仑答言：‘卖与婆罗门，为般若波罗蜜故，供养昙无竭菩萨。’长者女言：‘善男子，作是卖身，欲自出心、血、髓，欲供养昙无竭菩萨，得何等功德利？’萨陀波仑答言：‘善女人，是人善学般若波罗蜜及方便力，是人当为我说菩萨所应作、菩萨所行道。我学是法、学是道，得阿耨多罗三藐三菩提时，为众生作依止，当得金色身，三十二相、八十随形好、丈光、无量明，大慈、大悲、大喜、大舍，四无所畏，佛十力、四无碍智、十八不共法，六神通，不可思议清净戒、禅定、智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，于诸法中得无碍一切知见，以无上法宝分布与一切众生。如是等诸功德利，我当从彼得之！’是时，长者女闻是上妙佛法，大欢喜，心惊毛竖，赞萨陀波仑菩萨言：‘善男子，甚希有！汝所说者，微妙难值。为是一一法故，应舍如恒河沙等身。何以故？汝所说者，甚大微妙！汝善男子，汝今所须，尽当相与，金银、真珠、琉璃、玻璃、琥珀、珊瑚等诸珍宝物，及华香、缨络、涂香、烧香、幡盖、衣服、妓乐等供养之具，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨。汝善男子，莫自困苦其身！我亦欲往昙无竭菩萨所，共汝植诸善根，为得如是微妙法，如汝所说故。’

“尔时，释提桓因即复本身，赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，汝坚受是事，其心不动。诸过去佛行菩萨道时，亦如是求般若波罗蜜及方便力，得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，我实不用人心、血、髓，但来相试。汝愿何等，我当相与！’萨陀波仑言：‘与我阿耨多罗三藐三菩提！’释提桓因言：‘此非我力所办，是诸佛境界。必相供养，更索余愿。’萨陀波仑言：‘汝若于此无力，汝必见供养，

令我是身平复如故！’是时，萨陀波仑身即平复，无有疮瘢，如本不异。释提桓因与其愿已，忽然不现。

“尔时，长者女语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，来到我舍，有所须者，从我父母索之，尽当相与。我亦当辞我父母，与诸侍从，共汝往供养昙无竭菩萨，为求法故。’即时，萨陀波仑菩萨与长者女俱到其舍，在门外住。长者女入白父母：‘与我众妙华香及诸缨络、涂香、烧香、幡盖、衣服、金银、琉璃、玻璃、真珠、珊瑚、琥珀，及诸妓乐供养之具；亦听我身，及五百侍女先所给使，共萨陀波仑菩萨到昙无竭菩萨所，为供养般若波罗蜜故。昙无竭菩萨当为我等说法，我当如说行，当得诸佛法。’女父母语女言：‘萨陀波仑菩萨，是何等人？’女言：‘是人今在门外。是善男子以深心求阿耨多罗三藐三菩提，欲度一切众生无量生死苦！是善男子为法故，自卖其身，供养般若波罗蜜。般若波罗蜜，名菩萨所学道。为供养般若波罗蜜，及供养昙无竭菩萨故，在市肆上高声唱言：“谁须人？谁须人？谁欲买人？”卖身不售，在一面立，忧愁啼哭。是时，释提桓因化作婆罗门来，欲试之，问言：“善男子，何以忧愁啼哭，一面立？”答言：“婆罗门，我欲卖身，为供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨摩诃萨故。而我薄福，卖身不售。”婆罗门语是善男子：“我不须人，我欲祠天，当用人心、人血、人髓，汝能卖不？”是时，是善男子不复忧愁，其心和悦，语是婆罗门：“汝之所须，我即相与。”婆罗门言：“汝须何价？”答言：“随汝意与我。”即时，是善男子右手执利刀，刺左臂出血，割右髀肉，复欲破骨出髓。我在阁上，遥见是事。我尔时作是念：“是人何故困苦其身？我当往问。”我即下阁往问：“善男子，汝何因缘故自困苦其身？”是善男子答我言：“姊，我为法故，欲供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者。我贫穷无所有，无金银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀、玻璃、真珠、华香、妓乐。姊，我为供养法故，自卖其身。今得买者，须人心、人血、人髓，我用是价，供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者。”我问是男子：“汝今自出身心、血、髓，欲供养昙无竭菩萨，得何功德？”是善男子言：“昙无竭菩萨当为我说般若波罗蜜及方便力，此是菩萨所应学、菩萨所应作、菩萨所行道。我当学是道，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切众生作依止。我当得金色身、三十二相、八十随形好、丈光、无量明，大慈、大悲、大喜、大舍，四无所畏、四无碍智，佛十力、十八不共法，六神通，不可思议清净戒、禅定、智慧，得阿耨多罗三藐三菩提，于诸法中得无碍一切知见，以无上法宝分布与一切众生。如是等微妙大法，我当从彼得之。”我闻是微妙不可思议诸佛功德，闻其大愿，我心欢喜，作是念：“是清净微妙大愿，甚希有！乃至如是为是一一法故，应舍如恒河沙等身命。善男子为法能受苦行难事，所谓不惜身命；我多有妙宝，云何不生愿，勤求如是法，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨？”我如是思惟已，语萨陀波仑菩萨：“汝善男子，莫困苦其身，我当白我

父母，多与汝金银、琉璃、砗磲、码瑙、珊瑚、琥珀、玻璃、真珠、华香、缨络、涂香、末香、衣服、幡盖，及诸妓乐，供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者。我亦求父母，与诸侍女共汝俱去，供养昙无竭菩萨说法者，共汝植诸善根，为得如是等微妙清净法，如汝所说。”父母今听我，并五百侍女先所给者！亦听我持众妙华香、缨络、涂香、末香、衣服、幡盖、妓乐，金银、琉璃供养之具，与萨陀波仑菩萨共去供养般若波罗蜜，及昙无竭菩萨说法者！为得如是等清净微妙诸佛法故。’尔时，父母报女言：‘汝所赞者，希有难及！说是善男子为法精进，大乐法相，及是诸佛法不可思议，一切世间最为第一，一切众生欢乐因缘。是善男子为是法故大庄严，我等听汝往见昙无竭菩萨，亲近供养。汝发大心，为诸佛法故如是精进，我等云何当不随喜？’是女为供养昙无竭菩萨故，得蒙听许，报父母言：‘我等亦随是心欢喜，我终不断人善法因缘。’

“是时，长者女庄严七宝车五百乘身及侍女，种种宝物供养之具，持种种水陆生华，及金银、宝华、众色宝衣、好香、捣香、泽香、缨络，及众味饮食，共萨陀波仑菩萨、五百侍女各载一车，恭敬围绕，渐渐东去。见众香城七宝庄严，七重围绕七宝之堑，七宝行树皆亦七重。其城纵广十二由旬，丰乐安静，甚可喜乐，人民炽盛。五百市里，街巷相当，端严如画，桥津如地，宽博清净。遥见众香城，既入城中，见昙无竭菩萨坐高台法座上，无量百千万亿众恭敬围绕说法。萨陀波仑菩萨见昙无竭菩萨时，心即欢喜，譬如比丘入第三禅，摄心安隐。见已作是念：‘我等义不应载车趣昙无竭菩萨。’作是念已，下车步进。长者女并五百侍女，皆亦下车。萨陀波仑菩萨与长者女及五百侍女，众宝庄严，围绕恭敬，俱到昙无竭菩萨所。尔时，昙无竭菩萨摩诃萨，有七宝台，赤牛头栴檀以为庄严，真珠罗网以覆台上，四角皆悬摩尼珠宝以为灯明，及四宝香炉常烧名香，为供养般若波罗蜜故。其台中有七宝大床，四宝小床重敷其上；以黄金牒书般若波罗蜜，置小床上，种种幡盖庄严垂覆其上。萨陀波仑菩萨及诸女人见是妙台众宝严饰，及见释提桓因与无量百千万诸天，以天曼陀罗华、碎末栴檀、磨众宝屑以散台上；鼓天妙乐于虚空中娱乐此台。

“尔时，萨陀波仑菩萨问释提桓因：‘憍尸迦，何因缘故，与无量百千万诸天，以天曼陀罗华、碎末栴檀、磨众宝屑以散台上？鼓天妓乐于虚空中娱乐此台？’释提桓因答言：‘汝善男子不知耶？此是摩诃般若波罗蜜，是诸菩萨摩诃萨母，能生诸佛，摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜，成就一切功德，得诸佛法一切种智。’是时，萨陀波仑即欢喜悦乐，问释提桓因：‘憍尸迦，般若波罗蜜，诸菩萨摩诃萨母，能生诸佛，摄持菩萨。菩萨学是般若波罗蜜，成就一切功德，得诸佛法一切种智，今在何处？’释提桓因言：‘善男子，是台中有七宝大床，四宝小床重敷其上，以黄金牒书般若波罗蜜置小床上。昙无竭菩萨以七宝印印之，我等不能得开以示汝。’

“是时，萨陀波仑与长者女及五百侍女取供养具，华香、缨络、幡盖分作二分，一分供养般若波罗蜜，一分供养法座上昙无竭菩萨。尔时，萨陀波仑菩萨与五百女人持华香、缨络，幡盖、妓乐及诸珍宝，供养般若波罗蜜已，然后到昙无竭菩萨所。到已，见昙无竭菩萨在法座上坐，以诸华香、缨络、捣香、泽香、金银、宝华、幡盖、宝衣，以散其上，为法故供养。是时，华香、宝衣，于昙无竭菩萨上虚空中化成华台；碎末栴檀、宝屑、金银、宝华，化成宝帐；宝帐之上，所散种种宝衣化为宝盖；宝盖四边垂诸宝幡。萨陀波仑及诸女人，见昙无竭菩萨所作变化，大欢喜，作是念：‘未曾有也！昙无竭大师神德乃尔！行菩萨道时，神通力尚能如是，何况得阿耨多罗三藐三菩提时！’是时，长者女及五百女人清净信心，敬重昙无竭菩萨，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：‘如昙无竭菩萨得菩萨诸深法，如昙无竭菩萨供养般若波罗蜜，如昙无竭菩萨于大众中演说显示般若波罗蜜义，如昙无竭菩萨得般若波罗蜜方便力，成就神通，于菩萨事中得自在，我等亦当如是！’

“是时，萨陀波仑菩萨及五百女人，华香、宝物，供养般若波罗蜜及昙无竭菩萨已，头面礼昙无竭菩萨，合掌恭敬，一面立。一面立已，白昙无竭菩萨言：‘我本求般若波罗蜜时，于空闲林中，闻空中声言：“善男子，汝从是东行，当得闻般若波罗蜜。”我受是语东行，东行不久，作是念：“我何不问空中声：我当何处去？去是远近？当从谁闻？”我是时大忧愁啼哭，于是处住七日七夜忧愁故，乃至不念饮食，但念：“我何时当得闻般若波罗蜜？”我如是忧愁，一心念般若波罗蜜，见佛身在虚空中，语我言：“善男子，汝大欲、大精进心莫放舍！以是大欲、大精进心，从是东行，去是五百由旬，有城名众香，是中有菩萨摩诃萨名昙无竭，从是人所，当得闻般若波罗蜜。是菩萨世世是汝善知识，常守护汝。”我从佛受教诲已，便东行，更无余念，但念：“我何时当见昙无竭菩萨，为我说般若波罗蜜？”我尔时中道，住于一切法中，得无碍智见，得观诸法性等诸三昧现在前。住是三昧已，见十方无量阿僧祇诸佛，说是般若波罗蜜。诸佛赞我言：“善哉！善哉！善男子，我本求般若波罗蜜时，得诸三昧，亦如汝今日。”得是诸三昧已，遍得诸佛法。诸佛为我广说法，安慰我已，忽然不现。我从三昧起，作是念：“诸佛从何处来？去至何所？”我不见诸佛故，大愁忧，复作是念：“昙无竭菩萨供养先佛，植众善根，久行般若波罗蜜，善知方便力，于菩萨道中得自在，是我善知识，守护我。我当问昙无竭菩萨是事：诸佛从何所来？去至何所？”我今问大师：是诸佛何处来？去至何处？大师，愿为我说诸佛所从来、所至处，令我得知，知已亦常不离见诸佛！’

【论】释曰：萨陀波仑渴仰欲闻般若故，见十方诸佛为大众说法，其心欢喜，其意得满。诸佛以其信力坚固、精进难动故，安慰其心，赞言：善哉！我本初行菩萨道求般若时，亦如汝今日。汝莫忧

愁，自谓福薄！尔时，萨陀波仑大得诸三昧力，其心深著；是故诸佛为说求诸三昧性，不见实体，亦不见入三昧、出三昧者，众生空、法空故。诸佛为略说般若波罗蜜相，不念有是法，所谓一切法无相故不可念著。我等住是无所念法中，能具足六波罗蜜；具足六波罗蜜故，得金色身，如经中说。诸佛教化利喜，安慰其心。

问曰：上化佛已为说昙无竭是汝世世善知识，今何以复问何等是我善知识？

答曰：以佛敕于善知识中，倍应恭敬爱念故；又以欲于十方佛所闻昙无竭功德，欲自令信心坚固不疑故问。十方佛答，如经中说。萨陀波仑是昙无竭所度因缘人故，诸佛佐助示导；或有诸菩萨佐助佛所应度者，令至佛所。

问曰：上闻虚空声不问故，七日啼哭；今不见十方佛，何以不大忧愁更求见佛，但欲于昙无竭所问诸佛去来事？

答曰：萨陀波仑先时但有肉眼，未得三昧，以深心信著善法故，大啼哭。今得诸三昧力，又见十方佛，诸烦恼微薄，著心已离故，但一心念：我当何时见昙无竭？

问曰：若萨陀波仑得是三昧力，何以不还入三昧，问十方诸佛从何所来、去至何所，而欲见问昙无竭？

答曰：十方佛尚以种种因缘赞昙无竭，世世是汝师，是故欲问。是时，萨陀波仑念昙无竭菩萨是我先世因缘，是故生恭敬尊重心。以有大功德故尊重，是先世因缘故恭敬爱乐。

问曰：先说萨陀波仑不大著世间事，深爱般若波罗蜜故，愁忧啼哭，今何以自鄙贫穷，无以供养？但以心随师意，则是法供养，何用华香为？

答曰：法供养虽上，而世间众生，见远来求法而空无所有，则不发喜心；以世法故，求供养具。

复次，五波罗蜜为助般若波罗蜜法，助法中檀波罗蜜为首。萨陀波仑思惟：我得尊重福田昙无竭菩萨，当以助道法根本供养。亦欲为起发众人，萨陀波仑是智人、善人，贫穷而能供养，何况我等！

复次，诸善法行时、思惟时，其味各异，萨陀波仑欲行布施味，是故求供养具。

问曰：萨陀波仑是大菩萨，能见十方佛，又得诸深三昧，何以贫穷？

答曰：有人言："此人舍家求佛道，虽生富家，道里悬远，一身独去，不赍财物。"有人言："虽是大人，宿世小罪因缘故，生贫穷家。"有虽是小人，先世少行布施因缘故，生大富家。如苏陀夷、尼他等，是诸天所供养人，而生小家。贫有二种：一者、财贫，二者、功德法贫。功德法贫，最大可耻。财贫好人亦有，法贫好人所无。无有华香者，无有上妙宝华，又以少故言无。我若空往，师虽不须，我心不得大喜，是故欲卖身。

问曰：若卖身与他，谁赍此物往供养师？

答曰：舍身即是大供养，去住无在。有人言：“是人卖身取财，因人供养，我为供养故，卖身为奴。”又人言：“尔时世好，人皆知法，虽自卖身，主必能听供养而还。”复次，是人发深心，欲行檀波罗蜜，为供养法及法师，而无外物，唯有己身，是故卖是内物。于外、内物中，内物为重，惜之深故，是故欲不破布施愿故，卖身供养。此中自说不悔因缘：我世世丧身无数，未曾为清净法故，今为供养说法者故丧是身，大得法利。

萨陀波仑定心，断贪惜身意，于道中入一大城，欲得卖买如意故，入此大城。一心欲卖身，除羞愧、破憍慢故，唱言：谁须人？

问曰：魔何以欲破其意？

答曰：魔常为诸佛、菩萨怨家，故欲来破。

复次，诸小菩萨未得诸法实相，魔及恶人能坏；若得无生法忍，住诸菩萨神通力，无能破者。如小树栽，小儿能破，大不可破。

复次，此中自说魔破因缘，所谓是萨陀波仑爱法故，自卖身供养般若波罗蜜及法盛菩萨，当得正问般若波罗蜜，如经中广说。

问曰：若魔欲坏萨陀波仑，先来闻空中声，及见十方佛时，何以不坏？今方隐蔽诸婆罗门、居士，令不闻其声？

答曰：萨陀波仑先心未定，惜身未尽，见十方佛已，得诸三昧，其心乃定；今定心相现，是故魔惊。若菩萨心未定，未能动魔；若大菩萨其心已定，魔亦不来；萨陀波仑，今欲定心出魔境界，是故魔来。譬如负债人，未欲远去，债主不遮；欲出他界，则不听去。

问曰：魔有大力，何以不杀此菩萨，而但破坏？

答曰：魔本不嫉其寿命，但憎其作佛心，是故欲坏。又复诸天神法，人无重罪，不得妄杀，但得坏乱恐怖。若神无此法，则人无活者，是故不杀。

婆罗门性中生，受戒故名婆罗门，除此通名居士；居士，真是居舍之主，非四姓中居士。除一长者女者，以其为佛道世世集功德故，魔不能蔽。复有人言：“是萨陀波仑不应死故，令一女人闻。”有人言：“是昙无竭菩萨神通力故，令长者女得闻。”如是三唱无人买者，便大愁忧。

问曰：萨陀波仑既不惜身，虽无人买，亦不应愁？

答曰：既发大心，不满其愿，是故大愁。释提桓因作是念：萨陀波仑欲卖其身，无有买者，如经中广说。

问曰：释提桓因得报得知他心，应知萨陀波仑心已决定，今何以来试？

答曰：诸天但知世间人心；作佛不作佛心，非其所知。除佛，无有能知其为佛道故与受记。

复次，释提桓因欲多所引导故来试之，人闻见者，皆发心求佛。又如金银等诸宝，不以轻贱故烧锻磨打；菩萨亦如是，若能割肉出

血，破骨出髓，其心不动，是正定菩萨。是故天帝来试。

问曰：帝释是大天王，何以妄语，诈言我欲祠天，须人心、血、髓？

答曰：若以悭贪瞋恚烦恼，欲求自利故妄语，是故为罪。帝释若作实身、实语，菩萨则不信；是故如其国法，天祠所须，为其信受故。

是时，萨陀波仑信其语而大欢喜，我得大利。大利者阿鞞跋致地，第一利者是佛道；大利者五波罗蜜，第一利者般若波罗蜜；大利者般若波罗蜜，第一利者般若波罗蜜方便力；大利者菩萨初地，第一利者十地；大利者从初地乃至十地，第一利者第十地；大利者菩萨地，第一利者佛地。如是等分别，虽未具足，已住具足因缘，故言便为具足。

问曰：若释提桓因化身来，何以言汝须何等价？

答曰：知其欲供养昙无竭菩萨，满其愿故。又复释提桓因苦困萨陀波仑，畏其所索者大，是故言须何等价。随汝意与我者，言于汝不大贪惜，不致悔恨者与我。萨陀波仑无力势故，不能得使栴陀罗故，自捉刀；婆罗门亦畏罪故，不能破，是以自执刀破身。

问曰：若长者女闻声，何以不来问，汝何以自卖身耶？

答曰：但空言卖身事轻，破身出心髓事重故，长者女发心。长者女住在阁上，遥见是人自割刺，作是念：一切众生皆求乐畏苦，贪爱其身，萨陀波仑而自割刺，是为希有！又以先世福德因缘所牵故，即往到其所而问。萨陀波仑答：欲供养昙无竭菩萨。复问得何等利？答言：般若波罗蜜，名菩萨所学，当从彼闻；我学是道，当得作佛，与一切众生作依止。譬如厚叶树多所荫覆，又如热时旷野险道清凉大池。为说佛功德现事可以发心者，所谓金色身、三十二相、丈光、无量光。丈光为阎浮提恶世众生，诸佛真实光明无有限量。大慈乃至六神通义，如前说。不可思议清净戒、禅定、智慧，如佛戒等五众中说。于诸法中得一切无碍知见者，诸佛有无碍解脱，是解脱相应知见，一切法中无所碍。知见分别，如先说。萨陀波仑言：我得如是无量佛功德，以无上法宝分布与一切众生。无上宝者，有人言："三宝中法宝。"有人言："一切八万四千法众，是为法宝，得是故除诸烦恼，灭诸戏论，得脱一切苦。"有人言："无上法宝，即是阿耨多罗三藐三菩提，更无过上者故。"有人言："涅槃是无上法宝。何以故？一切有为法皆有上。如阿毗昙言：一切有为法，及虚空、非数缘尽，名为有上法；数缘尽是无上法。数缘尽即是涅槃之别名。"有人言："涅槃道虽有为，以其为涅槃故，于有为法中为无上。"如是等法宝，分布为三乘与众生。如是等无量佛法，当从师得，是故我舍是老病死所住处不净臭秽之身，为供养般若波罗蜜故，当得佛身。金色等，如先说。

长者女世世供养诸佛种善根，智慧明利，闻是法其心深入，大得

法喜，乃至心惊毛竖，语萨陀波仑言：甚为希有！汝所赞法大微妙，为是一一法故，应舍如恒河沙等身，何况一身！长者女不知何因缘故，困苦其身，而怜愍之，心谓不可；今闻是无量无边无比清净佛法，以是因缘可得故大欢喜，是故说：为是法故，应舍如恒河沙身。女言：汝以贫故自苦困其身，于今可止；恣汝所须，当以相与，我亦随汝而求是道。

问曰：是菩萨既自割截身体，云何能与长者女多说佛法？

答曰：是菩萨心力大，虽有身苦不能覆心。是菩萨始以刀割肉流血，方欲破骨出髓，而长者女来，未大闷故，能得说法。释提桓因知其心定，试之而已，故无所言，即复本身，赞言：善哉！汝心坚受是事者。帝释意：如汝今生死肉身，未得佛道，能如是不惜身；汝不久当于一切法中得无所著，住无生法忍中，疾得阿耨多罗三藐三菩提。以过去佛为证，如是等种种因缘，安慰其心。我是天王，爱乐佛道，故来相试，欲知汝心坚软云何？欲令汝信故，言须人心髓祠天，实不须也。汝愿何等，当以相与；汝是好人，为是佛种，当相拥护。

萨陀波仑直信心善软，深著佛道故，不分别众生，闻帝释语，便言：与我阿耨多罗三藐三菩提愿！帝释言：此非我力所能办，是佛境界。复次，有人言："帝释大苦困萨陀波仑，今以此语谢之。"帝释意谓求金银宝物，不知乃索阿耨多罗三藐三菩提；既不能与，愧负而已！复更语言：必相供养，更索余愿。帝释语意：我既大相苦困，不得直尔而去，要相供养。萨陀波仑虽不惜身，欲以此身供养昙无竭，闻般若波罗蜜，是故语言：若汝无此力，令我身体平复如故。帝释言：如汝所言，疮即平满，与本无异。

问曰：先已割肉，云何令得平满？

答曰：佛说有五不可思议。龙事所作，尚不可思议，何况天！又虚空中微尘充满，帝释福德生心，便能和合平满。如诸天及地狱中身，非是胎生身，罪福因缘故，和合便有。是时，帝释知其心坚，与愿已，即时灭去。

尔时，萨陀波仑宿世微罪已毕，福德明盛，是故长者女将归：有所须者，从我父母索之，如经中广说。

问曰：是女先言汝所须物，尽从我索之，今何以言从我父母索？

答曰：今既将归到舍，以萨陀波仑目见入舍从父母得之，愧不称前言，是故先自说：从我父母索之。又女虽力能得宝，以子女法故，从父母索之。女既入舍，如先所许，从父母索与。其国无有佛法，是故问女：阿谁是萨陀波仑菩萨？女如所见、如所闻，尽向父母说萨陀波仑事：今父母当听我与萨陀波仑菩萨俱，及五百侍女，并供养具，供养昙无竭菩萨！父母闻其言，即听如女意。

问曰：长者贵而有力，云何先不识萨陀波仑？闻其功德故，便能令女及其眷属、宝物，与之俱去？

答曰：长者亦植德本，以少因缘故生无佛国，暂闻佛德，发其宿

识，心即开悟，故能发遣；譬如莲华生长具足，见日开敷。父母知女心纯熟，无不净行，持操不忘，不乐世乐，但求法利；知其心至，不可制止，若违其意，恐便自害。思惟筹量已，既全其意，自得功德，欢喜令去。世间因缘，深著难解，爱之至故，尚不能违，何况为佛道故，其心清净，无所染著而不听之？女以父母为法见听，不惜宝物，亦以随喜心，为之欢喜。

尔时，众心既定，庄严七宝之车，与大众围绕，稍稍东行。是时，五百女亲属，及城中众人，见是希有难及之事，皆亦随去。人众既集，欢悦共行，渴仰众香城，如渴者思饮。渐渐进路，遥见众香城，乃至与长者女及五百人，恭敬围绕，欲往昙无竭所。

问曰：昙无竭是大菩萨，得闻持等诸陀罗尼，般若波罗蜜义，已自诵利忆持，何用七宝台书般若经卷，著中供养？

答曰：虽有种种因缘，略说有二义：一者、众生心行不同，或乐见经卷，或乐闻演说。二者、昙无竭身为白衣，现有家属，钝根众生或作是念：此有居家，必有染著，何能以毕竟清净无著般若波罗蜜利益众生？自未无著，何能以无著法教化？是故书其经文，著七宝牒上，众宝供养，诸天龙鬼神皆亦共来恭敬，供养华香、幡盖，雨于七宝；众生见者，增益信根，则以此法示传佛语，案文演教劝发。一切宝台庄严之具，及萨陀波仑问释提桓因，如经中说。七印印者，是昙无竭真实印，常自手执以印于经。有人言："七印者，有求佛道七大神，是执金刚种，常给昙无竭菩萨使守护经文，不令魔及魔民改更错乱，为贵敬般若故。"有人但闻演说所发心者，有人见其庄严文字而欢喜发心者，是故庄严宝台，用金牒书，七印印。

问曰：台上书写般若，昙无竭菩萨口所演说般若，虽二处俱有，而书写处不能益人，何以先至台所？

答曰：所书般若，入法宝中。佛宝次第有法宝故，应先供养；昙无竭一人故，僧宝所不摄，是故先供养法宝。又昙无竭菩萨所说者虽是法，而众生取人相故，多生著心；若见所书般若，不生人相，虽取余相，著心少于著人生患，是故先供养经。经法诸佛尚供养，何况昙无竭及萨陀波仑！昙无竭因般若波罗蜜故得供养，所因之本，何得不先供养？是故分所供养具为二分。

问曰：昙无竭有六万婇女，五欲宫殿，云何能以所散华物，化为华台？

答曰：有人言："诸佛神力，因萨陀波仑所供养物作变化。"有人言："昙无竭是大菩萨法性生身，为度众生故受五欲。"如昙无竭菩萨名字义中说。

问曰：菩萨法，先于众生中起悲心，欲度众生苦故，求阿耨多罗三藐三菩提；今但见昙无竭神力威德，云何发心？

答曰：发心有种种：有闻说法而发心者，有于众生起慈悲而发心者，有见神通力、大威德而发心者，然后渐渐而生悲心。如智印经中

说：依爱而断爱，依慢而断慢。如人闻道法，爱著是法故，舍五欲出家。又闻某甲得阿罗汉果，而生高心：此人无胜我事，彼尚能尔，我何不能？而生大精进，得阿罗汉道。佛道中亦如是，长者女等及五百女人，常深贪势力自在乐，闻往古有人，神力变化，宝物具足，人中受天乐；后见昙无竭台观宫殿，在大法座上坐，天人供养；又见所供养物于虚空中化成大台，心即大喜，发难遭想；知皆从福德因缘，可办是事，是故皆发作佛心。所闻发心者，行皆次第行。如毗摩罗鞊经中说：爱、慢等诸烦恼，皆是佛道根本。是故女人见是事已，生爱乐心，知以福德因缘可得是事故，皆发心。因是爱、慢，后得清净好心，故言佛道根本，譬如莲华生污泥。发心已作愿：如昙无竭所为，我等亦当得是！

尔时，萨陀波仑等，头面礼昙无竭菩萨：华香供养不贵故，先以供养；身贵重故，后礼拜。礼拜已，说本求般若因缘。如经中说：我本求般若时，闻空中声，乃至我今问大师：诸佛从何所来？去至何处？

问曰：萨陀波仑得诸大三昧，所谓破无明、观诸法性等，云何不知空而取佛相深生著？

答曰：新发意菩萨，虽能总相知诸法空、无相，于诸佛所深爱著故，不能解佛相毕竟空，虽知空而不能与空合。何以故？诸佛有无量无边实功德，是菩萨利根故，深入深著。若佛不为是菩萨说空者，是菩萨为爱佛故，能自灭亲族，何况余人！但以解空故无是事。萨陀波仑深著诸佛，故不能知而问大师，今为我说诸佛来去相。我见佛身无厌足故，常不离见诸佛。

大智度论卷第九十九

释昙无竭品第八十九之上

【经】“尔时，昙无竭菩萨摩诃萨，语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，诸佛无所从来，去亦无所至。何以故？诸法如不动相，诸法如即是佛。善男子，无生法无来无去，无生法即是佛；无灭法无来无去，无灭法即是佛；实际法无来无去，实际法即是佛；空无来无去，空即是佛。善男子，无染无来无去，无染即是佛；寂灭无来无去，寂灭即是佛；虚空性无来无去，虚空性即是佛。善男子，离是诸法更无佛，诸佛如、诸法如，一如无分别。善男子，是如常一，无二、无三，出诸数法，无所有故。譬如春末月，日中热时，有人见焰动，逐之求水望得。于汝意云何？是水从何池、何山、何泉来？今何所去？若入东海、西海、南海、北海？’萨陀波仑言：‘大师，焰中尚无水，云何当有来处、去处？’昙无竭菩萨语萨陀波仑菩萨言：‘善男子，愚夫无智，为热渴所逼，见焰动，无水生水想。善男子，有人分别诸佛有来

有去，当知是人皆是愚夫。何以故？善男子，诸佛不可以色身见，诸佛法身无来无去，诸佛来处、去处亦如是。善男子，譬如幻师幻作种种，若象、若马，若牛、若羊，若男、若女，如是等种种诸物。于汝意云何？是幻事从何处来？去至何所？’萨陀波仑菩萨言：‘大师，幻事无实，云何当有来去处？’‘善男子，是人分别佛有来有去亦如是。善男子，譬如梦中，见若象、若马，若牛、若羊，若男、若女。于汝意云何？梦中所见，有来处有去处不？’萨陀波仑言：‘大师，是梦中所见虚妄，云何当有来去？’‘善男子，是人分别佛有来有去亦如是。善男子，佛说诸法如梦，若有众生不知是法义，以名字色身著佛，是人分别诸佛有来有去，不知诸法实际相故，皆是愚夫无智之数。是人数数往来五道，远离般若波罗蜜，远离诸佛法。善男子，佛说诸法如幻、如梦，若有众生如实知，是人不分别诸法，若来若去，若生若灭；若不分别诸法若来若去，若生若灭，则能知佛所说诸法实相。是人行般若波罗蜜，近阿耨多罗三藐三菩提，名为真佛弟子，不虚妄食人信施，是人应受供养，为世间福田。善男子，譬如大海水中诸宝，不从东方来，不从南方、西方、北方、四维、上下来，众生善根因缘故，海生此宝。此宝亦不无因缘而生，是宝皆是从因缘和合生，是宝若灭亦不去至十方，诸缘合故有，诸缘离故灭。善男子，诸佛身亦如是，从本业因缘果报生，生不从十方来，灭时亦不去至十方，但诸缘合故有，诸缘离故灭。善男子，譬如箜篌声，出时无来处，灭时无去处，众缘和合故生：有槽、有颈、有皮、有弦、有柱、有棍，有人以手鼓之，众缘和合而有声；是声亦不从槽出，不从颈出，不从皮出，不从弦出，不从棍出，亦不从人手出，众缘和合尔乃有声。是因缘离时，亦无去处。善男子，诸佛身亦如是，从无量功德因缘生，不从一因一缘一功德生，亦不无因缘有，众缘和合故有。诸佛身不独从一事成，来无所来，去无所至。善男子，应当如是知诸佛来相去相！善男子，亦当知一切法无来去相，汝若知诸佛及诸法无来无去、无生无灭相，必得阿耨多罗三藐三菩提，亦能行般若波罗蜜及方便力。’

“尔时，释提桓因，以天曼陀罗华与萨陀波仑菩萨摩诃萨，作是言：‘善男子，以是华供养昙无竭菩萨摩诃萨，我应当守护供养汝。所以者何？汝因缘力故，今日饶益百千万亿众生，使得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，如是善人，甚为难遇！为饶益一切众生故，无量阿僧祇劫受诸勤苦。’萨陀波仑菩萨摩诃萨，受释提桓因曼陀罗华，散昙无竭菩萨上，白言：‘大师！我从今日以身属师，供给供养！’如是白已，合掌师前立。

“是时，长者女及五百侍女白萨陀波仑菩萨言：‘我等从今日亦以身属师。我等以是善根因缘故，当得如是法，亦如师所得；共师世世供养诸佛，世世常供养师！’是时，萨陀波仑菩萨，语长者女及五百女人：‘若汝等以诚心属我者，我当受汝！’诸女言：‘我等以诚心属师，当随师教。’是时，萨陀波仑菩萨，及五百女人，并诸庄严宝物上妙供

具，及五百乘七宝车，奉上昙无竭菩萨，白言：‘大师，我持是五百女人奉给大师，是五百乘车随师所用。’尔时，释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，菩萨摩诃萨舍一切所有，应如是；如是布施，疾得阿耨多罗三藐三菩提。作如是供养说法人，必得闻般若波罗蜜及方便力。过去诸佛本行菩萨道时，亦如是住布施中，得闻般若波罗蜜及方便力，得阿耨多罗三藐三菩提。’尔时，昙无竭菩萨，欲令萨陀波仑菩萨善根具足故，受五百乘车、长者女及五百侍女；受已，还与萨陀波仑菩萨。

“是时，昙无竭菩萨说法日没，起入宫中。萨陀波仑菩萨摩诃萨作是念：‘我为法故来，不应坐卧，当以二事，若行、若立，以待法师从宫中出说法。’尔时，昙无竭菩萨，七岁一心入无量阿僧祇菩萨三昧，及行般若波罗蜜方便力。萨陀波仑菩萨，七岁经行、住立，不坐、不卧，无有睡眠，无欲恚恼，心不著味；但念昙无竭菩萨摩诃萨何时当从三昧起，出而说法。萨陀波仑菩萨过七岁已，作是念：‘我当为昙无竭菩萨摩诃萨敷设法座，昙无竭菩萨摩诃萨当坐上说法。我当洒地清净，散种种华，庄严是处，为昙无竭菩萨摩诃萨，当说般若波罗蜜及方便力故。’

“是时，萨陀波仑与长者女及五百侍女，为昙无竭菩萨摩诃萨敷七宝床，五百女人各脱上衣以敷座上，作是念：‘昙无竭菩萨摩诃萨，当坐此座上，说般若波罗蜜及方便力！’萨陀波仑菩萨敷座已，求水洒地而不能得。所以者何？恶魔隐蔽，令水不现。魔作是念：‘萨陀波仑菩萨求水不得，于阿耨多罗三藐三菩提生一念劣心、异心，则善根不增，智慧不照，于一切智而有稽留。’尔时，萨陀波仑菩萨作是念：‘我当自刺其身，以血洒地，令无尘土来坌大师。我何用此身？此身必当破坏。我从无始生死已来，数数丧身，未曾为法。’即以利刀自刺，出血洒地。萨陀波仑菩萨及长者女并五百侍女皆无异心，恶魔亦不能得便。

“是时，释提桓因作是念：‘未曾有也！萨陀波仑菩萨爱法乃尔，以刀自刺出血洒地！萨陀波仑及众女人心不动转，恶魔波旬不能坏其善根。其心坚固，发大庄严，不惜身命，以深心欲求阿耨多罗三藐三菩提，当度一切众生无量生死苦。’释提桓因赞萨陀波仑菩萨言：‘善哉！善哉！善男子，汝精进力大，坚固难动，不可思议！汝爱法求法，最为无上！善男子，过去诸佛亦如是，以深心爱法、惜法、重法、集诸功德，得阿耨多罗三藐三菩提。’

“萨陀波仑菩萨作是念：‘我为昙无竭菩萨摩诃萨敷法座，扫洒清净已讫，当于何处得好名华，庄严此地？若昙无竭菩萨摩诃萨，法座上坐说法时，亦当散华供养。’释提桓因知萨陀波仑菩萨心所念，即以三千石天曼陀罗华，与萨陀波仑。萨陀波仑受华已，以半散地，留半待昙无竭菩萨摩诃萨，坐法座上说法时当供养。尔时，昙无竭菩萨摩诃萨过七岁已，从诸三昧起，为说般若波罗蜜故，与无量百千万众恭

敬围绕，往法座上坐。萨陀波仑菩萨摩诃萨，见昙无竭菩萨摩诃萨时，心得悦乐，譬如比丘入第三禅。

【论】释曰：萨陀波仑菩萨，虽知诸法空无来去相，未能深入，亦不能解种种门；于诸佛身恭敬深重故，不能观空。如大海水波，其力虽大，到须弥山边则退而无用。萨陀波仑亦如是，虽有大空智力，到佛所则亦无用。是故昙无竭菩萨，今为说诸佛无所从来，去亦无所至。此中昙无竭自说因缘，所谓诸法如不动相，诸法如即是佛。

问曰：何等是诸法如？

答曰：诸法实相，所谓性空、无所得、空等诸法门。

问曰：摩诃波罗蜜，于佛法大乘六波罗蜜中第一法；若无佛，则无说般若者。三十二相、八十随形好、十力、四无所畏等，色、无色法等净妙五众和合，是故名为佛。如五指和合名为拳，不得言无拳；名字既异，形亦异，力用亦异，不得言无拳，是故知有佛。

答曰：不然！佛法中有二谛：世谛、第一义谛。世谛故，言佛说般若波罗蜜；第一义故，说诸佛空无来无去。如汝说清净五众和合故名为佛，和合故有，是即为无。如经中佛自说因缘：五众非佛，离五众亦无佛，五众不在佛中，佛不在五众中，佛非五众有。何以故？五众是五，佛是一，一不作五，五不作一。又五众无自性故，虚诳不实。佛自说一切无诳法中，我最第一，是故五众不即是佛。复次，若五众即是佛，诸有五众者，皆应是佛。

问曰：以是难故，我先说第一清净五众，三十二相等名为佛。

答曰：三十二相等，菩萨时亦有，何以不名为佛？

问曰：尔时，虽有相好庄严身，而无一切种智；若一切种智在第一妙色身中，是即名为佛。

答曰：一切种智，般若中说是寂灭相、无戏论，若得是法，则名无所得，无所得故名为佛，佛即是空。如是等因缘故，五众不得即是佛。离是五众亦无佛。所以者何？离是五众，更无余法可说；如离五指更无拳法可说。

问曰：何以故无拳法？形亦异，力用亦异；若但是指者，不应异，因五指合故拳法生；是拳法虽无常生灭，不得言无。

答曰：是拳法若定有，除五指应更有拳可见，亦不须因五指。如是等因缘，离五指更无有拳；佛亦如是，离五众则无有佛。佛不在五众中，五众不在佛中。何以故？异不可得故。若五众异佛者，佛应在五众中，但是事不然。佛亦不有五众。所以者何？离五众无佛，离佛亦无五众。譬如比丘有三衣钵故，可得言有，但佛与五众不得别异，是故不得言佛有五众。如是五众求佛不可得故，当知无佛，佛无故无来无去。

问曰：若无佛即是邪见，云何菩萨发心求作佛？

答曰：此中言无佛，破著佛想，不言取无佛想。若有佛尚不令取，何况取无佛邪见！又佛常寂灭、无戏论相，若人分别、戏论常寂

灭事，是人亦堕邪见。离是有无二边处中道，即是诸法实相，诸法实相即是佛。何以故？得是诸法实相，名为得佛。

复次，色等法如相即是佛，色等法性空是如相，诸佛如亦性空。以是故，不来不去，不生不灭。法性、实际、空、无染、寂灭、虚空性，亦如是无来无去。如，乃至虚空性如、佛如是如一，无二、无三等别异。此中自说因缘：何以故？出诸数法，无所有故。如等法是实，是中无有忆想分别；取相故有名字，名字中有数。此中自说因缘：空非实，无所有故。

问曰：若是法无有，云何可见可闻、有苦有乐、有缚有脱等分别诸异？

答曰：此中昙无竭自种种分别譬喻说，所谓如春末月见焰，乃至是人不分别诸法若来若去；焰等中虽无实事，亦能诳人目，生苦乐事。诸法亦如是，虽空无所有，亦能令人得苦、乐、忧、喜事。梦等法，亦如是。

复次，佛有二种身：一者、法身，二者、色身。法身是真佛，色身为世谛故有佛。法身相，上种种因缘说诸法实相，是诸法实相亦无来无去，是故说诸佛无所从来，去亦无所至。若人得诸佛法身相，是名近阿耨多罗三藐三菩提；未得一切智故名为近，以相似故。般若波罗蜜名诸法实相，若能如是行，是为行般若波罗蜜真佛弟子。真佛弟子者，得诸法实相名为佛，得诸法实相差别故，有须陀洹乃至辟支佛、大菩萨；须陀洹等乃至大菩萨，是名真佛弟子。不虚妄食人信施者，布施畜生，虽得百倍果报，而此福有尽有量，不能度众生生死故，名为虚食；须陀洹等乃至佛，诸贤圣受人施，此福果报，乃至涅槃无尽无量，是故说：不虚妄食人信施，是人应受一切众生供养。若须陀洹应受一切凡夫人供养，斯陀含应受凡夫人乃至须陀洹供养，阿那含应受凡夫人及须陀洹、斯陀含供养，阿罗汉应受凡夫人、须陀洹、斯陀含、阿那含供养，辟支佛应受凡夫人及须陀洹乃至阿罗汉供养，近成佛大菩萨应受凡夫人及声闻、辟支佛供养。为世间福田者，如植种良田，成收必多；持戒、禅定、智慧福田，众生植福，获果无量。

上说诸佛无来无去，萨陀波仑及诸听者，意谓诸佛尚无，诸法亦应皆灭，则堕断灭！是故今说因缘法譬喻。昙无竭示萨陀波仑：如汝所著，意谓实有者无，为度众生故，从因缘和合则有像现。欲证明此事，故说譬喻：如大海中生宝，不从十方来，灭亦无所去；亦不无因缘而生，以四天下众生福德因缘故，海生此宝；若劫尽灭时，亦无去处，譬如灯灭，焰无所至。佛身亦尔，从初发心所种善根功德，皆是佛身相好因缘；佛身亦不自在，皆属本因缘业果报故生，是因缘虽久住，性是有为法故，必归无常，散坏则无身。譬如善射之人，仰射虚空，箭去虽远，必当堕地；诸佛身亦如是，虽相好光明，福德成就，名称无量，度人无限，亦归磨灭。

问曰：若众生福德因缘故海生珍宝，何以不近众生处生，而乃在大海难得之处？

答曰：海中亦有众生，龙、阿修罗等用是宝。复次，若宝生人中浊世，贪者覆藏，不令人得。若好世时，珍宝自生人间，无有惜者；如弥勒佛时，珍宝如瓦砾。以懈怠懒惰人惜身，强作愿求乐，是故宝在大海不能得，若大心不惜身命勤求者乃得。大海水喻十方六道国土，诸珍宝即是诸佛。如珍宝为一切众生故生，而懈怠懒惰者所不得；诸佛亦如是，虽为众生故出世，懈怠、小心、贪身著我者不得度。所以者何？诸法皆从众缘和合生，众生有二因缘故得度：一者、内有正见，二者、外有善说法者。诸佛虽善说法，众生内正见不具故，不能尽度。如宝物虽为众生出，而有贫穷众生；诸佛亦如是，虽为众生出，而众生内正见少故，亦不得度。

复有箜篌譬喻：有槽、有颈、有皮、有弦、有棍，有人以手鼓之，众缘和合而有声；如声亦不在众缘中，离众缘亦无声，以因缘和合故有声可闻。诸佛身亦如是，六波罗蜜及方便力，众因缘和合边生；佛身不在六波罗蜜等法中，亦不离六波罗蜜等法。如声不以一因缘，亦非无因缘；佛身亦如是，不从无因缘，亦不从少因缘，诸善法因缘具足故，生诸佛身。

如镜中像，众因缘和合故有，众缘离故无；诸佛亦如是，有诸因缘故出现，诸因缘散故灭。善男子，应如是观诸佛来去相，一切诸法相，亦应如是知！昙无竭语萨陀波仑：善男子，汝能知诸法相不来不去，必得阿耨多罗三藐三菩提不退转，亦必能行般若波罗蜜及方便力。何以故？一切法无障碍故。

问曰：释提桓因，何以化作曼陀罗华与萨陀波仑？

答曰：释提桓因爱乐佛道故，常恭敬诸菩萨。

复次，释提桓因欲摄众生令入佛道故，现天王身，以华与萨陀波仑。萨陀波仑一心求佛道故，诸天来供养，众生见者，皆亦发心；释提桓因为引导众生故，供养萨陀波仑。有人言：“释提桓因深爱敬萨陀波仑，上品来试，试已令身体平复，今复以华与之。”释提桓因力，能与一切人华，以众生无福力故，设当与者，华即变坏；萨陀波仑福德成就故，得必不变，是故与。若一切菩萨供养师时不尽与，应守护供养者。先已说因缘，所谓割肉出血，试以成亲旧故守护。

复次，释提桓因此中自说因缘，所谓汝因缘力故，饶益百千等众生。萨陀波仑取华，如其意供养昙无竭。萨陀波仑初闻师名，后眼见闻法断疑故，以身供养。长者女等亦效萨陀波仑，以身施萨陀波仑。

问曰：萨陀波仑以身供养昙无竭，昙无竭福田大，何以不以身供养，而与萨陀波仑？

答曰：女人智短著多故，不用舍本师，而供养他。又以女身罪秽，心虽清白，为外有讥谤故。

问曰：长者女初舍父母，已属萨陀波仑，今何以复以身施？

答曰：初舍父母，共萨陀波仑诣昙无竭，为法故供养，亦不自以身施，父母亦不以施萨陀波仑。今见萨陀波仑问甚深义，昙无竭为解说，释提桓因欢喜供养；是故发欢喜心，以身供养，以自在心故。又一切女身无所系属，则受恶名。女人之体，幼则从父母，少则从夫，老则从子。是长者女等，虽道路共来，不得久无所属，是故自以身施，而作是愿：如师所得，我等亦当得之。

尔时，萨陀波仑欲以此女供养昙无竭，虑其嫌恨故问：汝等实以诚心供养，我当受汝。诚心者，不自用心，随所处分，如无心物。诸女人等言：实以诚心。即时，萨陀波仑以长者女并诸侍女，及五百乘车，奉上昙无竭。萨陀波仑欲除世人常疑，谓其欺诳长者，将诸女来，是故尽以布施，明己无著。

复次，萨陀波仑如空中声，所闻得解欢喜，如世人所贵，内外物尽以供养，欲深入檀波罗蜜门故。释提桓因知萨陀波仑爱贪等烦恼未尽，而能尽舍内外布施，无复遗余，故赞言善哉！以过去佛为喻：行难事故，得难得果报，所谓阿耨多罗三藐三菩提。

问曰：若昙无竭欲令萨陀波仑善根具足故受，善根者，所谓具足檀波罗蜜，何以故还与萨陀波仑？

答曰：昙无竭大智方便，令萨陀波仑大得福德而无所失，是谓上受。萨陀波仑至诚心施，断诸贪著，不望还得，福德具足。昙无竭思惟萨陀波仑远来，而于五欲心不染著，旧人供养为善，是故还与。又闻诸女先以身上萨陀波仑，人非财物，欲遂其本意故。又是诸女世世为萨陀波仑弟子，如是等因缘故，还与萨陀波仑。

问曰：诸大菩萨说法不应疲极，何以入宫？

答曰：随世人法故。又众香城中众生，不常求道，或时厌息，受五欲乐；诸天常受五欲故，妨废求道。有菩萨所住国，常勤精进，不受五欲。是众香城众生本愿杂受，昙无竭随其志愿，欲引导之故生其国；是故以众生听法疲倦，起入宫中。又未得道者，法虽微妙，常闻故生疲厌心，是众中有是人故。又昙无竭在是中受富乐，人法故日没应息。

是时，萨陀波仑作是念：我为法来，不应坐卧。

问曰：为法故何以不应坐卧？

答曰：无是定法。此人大欲、大精进、恭敬法故，自作是念：我若坐卧，则是懒惰。我初求法时，身尚不惜，何况疲倦！是故不坐卧。大欲精进与坐卧相违故。又坐卧则不勤力，行立则勤力精进，是故常住二威仪以待师出。

问曰：萨陀波仑先知师七岁不出不？

答曰：初来不知故。又复昙无竭亦常七岁不出，以因缘故，自誓七岁入定。萨陀波仑自誓：师未出，终不坐。又大人世间法，尚不自违，何况为道法？又以初求法时，尚不惜身，今立七岁，何足为难！

问曰：人身软弱，何能七岁不坐不卧？

答曰：是时人寿命长，虽复七岁，如今七日。又好世人身福德力大，虽立七岁，不以为难。如胁比丘，年六十始出家，而自结誓：我胁不著席，要尽得声闻所应得事，乃至得六神通阿罗汉。作四阿含优婆提舍，于今大行于世。此人于恶世尚尔，何况萨陀波仑生于好世！又身力虽弱，以心强故，能办其事。复次，一心求佛道者，十方诸佛所念；诸大菩萨及求佛道诸天，益其气力，围绕守护，是故虽住立七岁而不疲极。

问曰：昙无竭入三昧，何以乃至七岁？

答曰：先已答，好世人寿长，虽七岁不以为久。又昙无竭宫殿婇女微妙，五欲与天相似；萨陀波仑等新发意者，心未柔软，疑昙无竭虽说空法，赞叹离欲，谓其心未能舍。是七岁三昧，欲以除众疑故，生贵敬心。闻昙无竭七岁三昧，心口相应，能说、能行，则信受其语，易可得度。譬如痈疮未熟，医则不破，但以药涂令熟，则易破。复次，欲受心生实乐故，入无量三昧。复次，说法有二种：一者、口说法，二者、身现法。今欲以身现法故，入无量三昧，令众生知摄心入慧，得如实智。菩萨三昧者，如菩萨义中说。行般若方便力者，如方便品中说。

萨陀波仑于七岁中，三恶觉观不生，不味于味。是人虽未破烦恼，而集诸善法故，制诸烦恼不令得生，但生一念：昙无竭何时当出？我当从闻般若。过七岁已，作是念：我当为昙无竭敷坐处，扫洒庄严。

问曰：萨陀波仑云何得知过七岁已，昙无竭当出？

答曰：有人言："先曾七岁，展转闻知。"有人言："昙无竭初入三昧，自说七岁为限。"如释迦文尼佛告阿难："我欲一月、二月入禅定。"阿难以告四众。萨陀波仑深爱佛法，敬重昙无竭故，供养庄严说法处。出家菩萨但庄严其心，诣师受法；在家菩萨则庄严说法处，华香供养。

复次，萨陀波仑作是庄严，欲令昙无竭知其爱法欲法相，深心信乐故现是事；是故生心，共五百女等，展力扫洒，自以其金银、珍宝敷座。萨陀波仑等，虽自有妙好茵褥，为爱法情至故，以身所著上衣敷座。求水洒地，魔隐蔽故，求不能得。此中自说因缘：魔作是念，若萨陀波仑求水不得，其心则劣，志愿不满故。又令自鄙其身，我薄福德故，为供养法，求水不得。以自轻忧愁覆心故，福德不增、智慧不照不明者，诸忧愁烦恼覆心故，诸福德、智慧不能照明；譬如日障蔽故，其照不明。魔知其心大，不可沮坏，但小沮坏，令其稽留。

尔时，萨陀波仑自刺其身，出血洒地，欲以淹尘。人血肉虽臭，以其至心求水不得，意不分别香臭好恶，为欲淹尘，不惜身命。又萨陀波仑深心爱著般若波罗蜜故，无所爱惜。有人言："多有诸天龙鬼神等，常随逐萨陀波仑，佐助守护；是故所出之血，变为香水。"如羼提仙人被割截时，血化为乳。又以无量福德成就故，随愿即成。

问曰：若福德成就，随愿即得，魔不应隐蔽其水？

答曰：是菩萨新发意，能成小愿，未能却魔。此中萨陀波仑自说出血因缘：我从无始生死已来，数数丧身，未曾为法。

问曰：若萨陀波仑爱法，刺身出血，若其身死，谁复听法？

答曰：是事如破骨出髓中答。又此中诸天、大菩萨守护故，令其不死。又复恶魔知其心不可沮坏，水则还出。萨陀波仑等皆无异心者，如人初习慈心，欲为众生及为般若波罗蜜故，不惜身命，既得利刀割身，以痛自逼故，心生悔恨，是名异。是菩萨信力大故，欲得阿耨多罗三藐三菩提果报故，不计是苦。又以深悲心爱念众生，虽受种种苦恼，不以为难；譬如慈母爱子，虽为子受勤苦不净，不以为恶。又复见诸法实相毕竟空故，知是身但是虚诳和合，破是虚诳故，割截身时，不妨阿耨多罗三藐三菩提。

魔不得其便者，如人有疮则受毒，菩萨若有贪欲忧愁疮者，魔得其便；以出血洒地，心不忧愁故，魔不得便。如萨陀波仑心，五百女人心亦如是，敬重萨陀波仑故；见其刺身，应有忧恼，以其愿得满故，不以为愁。

尔时，释提桓因见是事已，叹未曾有者，是人未得无生忍，诸烦恼未断，为供养法故，不惜身命，如诸离欲人无异，割截其身。如断草木。初心既尔，后心转增。复次，未曾有者，此中释提桓因自说因缘：萨陀波仑爱法乃尔，以刀自刺等。释提桓因作是心欢喜已，赞言善哉！赞其爱法、乐法，勤心精进；以过去佛为喻，非但汝今辛苦，过去诸佛求般若亦尔。萨陀波仑闻释提桓因安慰其心已，如火得酥，转更炽盛，作是念：我既敷座洒地，当于何处得好名华庄严法处？

问曰：不见水时，何以不作是念，当于何处得水洒地？

答曰：萨陀波仑以先有水处，即时皆无，知魔所作；是故自于四大分中，刺水分洒地。身中水种虽多，血是命之所在故，刺以洒地。

华不自有，昙无竭出时欲至，不容远求；又所须复多，当以遍覆其地，是故生念欲得。帝释知其念，即以天华中妙者，名曼陀罗，三千石与之，足以周事。帝释所以不以人华与者，欲令发希有心故。萨陀波仑受华已，分作二分：好者留以说法时散，余者覆地。其国俗法，以华覆地，令行其上，以为供养。

尔时，昙无竭如其先要，满七岁已，从三昧起，与无量百千众恭敬围绕，直趣法座，为说般若故。

问曰：若诸菩萨入微妙三昧中，谁能令起？

答曰：行者初入时，自作限齐，然后入定；时至，其心自在从三昧起，悲心故而生觉观。有一比丘入灭受定时，自期闻揵椎时当起。既入已，时僧坊失火，诸比丘惶懅，不打揵椎而去。尔时，过十二岁已，檀越更和合众僧欲起僧坊，方打揵椎，闻揵椎声起，即身散而死。后诸得道者，说其如此。

复次，有人言：“法性生身大菩萨，如诸佛常入三昧，无散乱粗

心；以神通力故，能说法、飞行度脱众生。”世俗法故，有出入三昧相，是故虽入微妙三昧而能还出，以大悲心牵故，譬如咒术出龙。大众围绕者，是内眷属；恭敬散华、烧香，随从而出，为说般若波罗蜜故。说般若波罗蜜者，因世谛名字语言，欲示众生第一义不动相故。

萨陀波仑见昙无竭，即得清净欢喜，乐遍其身，如比丘入于三禅。所以者何？多欲众生，虽非净妙，得犹喜乐，何况得见真功德庄严身者！萨陀波仑从空中佛闻昙无竭，即生大欲，得诸三昧。见十方诸佛，复闻十方诸佛说先世因缘：唯有昙无竭能度汝耳！闻是已，增益其心，渴仰欲见，是故中道欲卖身供养。今于众香城七岁不坐不卧欲见昙无竭，如是渴仰，欲乐来久，如人热渴所逼，得浊暖潦水，犹尚欢喜，何况得清冷美水！既以渴仰情久，又昙无竭功德大，是故悦乐。

乐有四种，何以但说第三禅乐，而不说上地定乐及解脱乐？以欲界众生，于三受中多贪乐受。闻涅槃乐无所有，则心不乐喜；以上四禅中断苦乐故，心亦不乐；第三禅中乐，乐之极。复有人言：“萨陀波仑新发意，未入细深妙定故，见昙无竭发欢喜，似如三禅。萨陀波仑自觉我大欢喜故，即时舍喜，得清净法性，遍身安乐，是故以三禅乐为喻。”

大智度论卷第一百

释昙无竭品第八十九之下

【经】“尔时，萨陀波仑菩萨摩诃萨及长者女并五百侍女、到昙无竭菩萨摩诃萨所，散天曼陀罗华，头面礼毕，退坐一面。昙无竭菩萨见其坐已，告萨陀波仑菩萨言：‘善男子，谛听！谛受！今当为汝说般若波罗蜜相。善男子，诸法等故，当知般若波罗蜜亦等；诸法离故，当知般若波罗蜜亦离；诸法不动故，当知般若波罗蜜亦不动；诸法无念故，当知般若波罗蜜亦无念；诸法无畏故，当知般若波罗蜜亦无畏；诸法一味故，当知般若波罗蜜亦一味；诸法无边故，当知般若波罗蜜亦无边。诸法无生故，当知般若波罗蜜亦无生；诸法无灭故，当知般若波罗蜜亦无灭。虚空无边故，当知般若波罗蜜亦无边；大海水无边故，当知般若波罗蜜亦无边；须弥山庄严故，当知般若波罗蜜亦庄严；虚空无分别故，当知般若波罗蜜亦无分别。色无边故，当知般若波罗蜜亦无边；受、想、行、识无边故，当知般若波罗蜜亦无边。地种无边故，当知般若波罗蜜亦无边；水种、火种、风种无边故，当知般若波罗蜜亦无边；空种无边故，当知般若波罗蜜亦无边。如金刚等故，当知般若波罗蜜亦等；诸法无分别故，当知般若波罗蜜亦无分别。诸法性不可得故，当知般若波罗蜜性亦不可得；诸法无所有等故，当知般若波罗蜜亦无所有等；诸法无作故，当知般若波罗蜜

亦无作；诸法不可思议故，当知般若波罗蜜亦不可思议。’

“是时，萨陀波仑菩萨摩诃萨，即于坐处得诸三昧，所谓诸法等三昧，诸法离三昧，诸法无畏三昧，诸法一味三昧，诸法无边三昧；诸法无生三昧，诸法无灭三昧；虚空无边三昧，大海水无边三昧，须弥山庄严三昧，虚空无分别三昧；色无边三昧，受、想、行、识无边三昧；地种无边三昧，水种、火种、风种、空种无边三昧；如金刚等三昧，诸法无分别三昧，诸法不可思议三昧。如是等，得六百万诸三昧门。”

尔时，佛告须菩提：“如我今于三千大千世界中与诸比丘僧围绕，以是相、以是像貌、以是名字，说般若波罗蜜；萨陀波仑得六百万三昧门，见东南西北方、四维、上、下，如恒河沙等三千大千世界中诸佛与诸比丘恭敬围绕，以如是相、以是像貌、以是名字，说是摩诃般若波罗蜜，亦如是。萨陀波仑菩萨，从是已后，多闻智慧不可思议，如大海水；常不离诸佛，生于有佛土中，乃至梦中未曾不见佛时；一切众难皆悉已断，在所佛土随愿往生。须菩提，当知是般若波罗蜜因缘，能成就菩萨摩诃萨一切功德，得一切种智。以是故，须菩提，诸菩萨摩诃萨，若欲学六波罗蜜，深入诸佛智慧，欲得一切种智，应受持般若波罗蜜，读诵、正忆念、广为人说，亦书写经卷，供养尊重赞叹，香华乃至妓乐。何以故？般若波罗蜜，是过去、未来、现在十方诸佛母，十方诸佛所尊重故。”

【论】释曰：昙无竭既出，至法座所，遍观无胜已者，于是而坐。尔时，萨陀波仑菩萨知坐已定，到昙无竭所，头面礼足，一面坐。礼有三种：一者、口礼；二者、屈膝，头不至地；三者、头至地，是为上礼。人之一身，头为最上，足为最下，以头礼足，恭敬之至。昙无竭见其坐已，知从远来，不惜身命，种种勤苦，为欲闻法。初相见时，日垂欲没，少时闻法，昙无竭以日没故，起入宫中。今为法故，七岁渴仰，不生异心；垂欲出时，以血洒地，知其为法不惜身命，其心不退，决定无疑，堪受教化。是故告言：善男子，一心谛听！上疑诸佛来去已断，今但欲闻甚深般若波罗蜜，是故为说般若波罗蜜相。般若波罗蜜相者，如先诸法平等义中说。或有人言：“般若波罗蜜力故，观诸法皆平等，非诸法性平等。”是故昙无竭言：诸法平等故，般若波罗蜜平等。所以者何？因果相似故。初观诸法平等是因，决定心得般若波罗蜜是为果。

问曰：观诸法平等即是般若，般若即是平等，何以分别为因果？

答曰：般若及诸法，虽一相无二无别，行者初观时是因，观竟名为果。如须陀洹道得、向；又如有漏五众，因时名集，果时名苦。色等一切法平等，即是般若波罗蜜平等。

问曰：应说般若波罗蜜相，今何以说平等？因不平故有平，因平故有不平。于般若中亦不一相，亦不异相，汝何以故欲取一相？

答曰：般若波罗蜜甚深微妙，不以方便说，则无解者；是故若分

别不等，则生诸烦恼，三毒增长，所谓憎怨、爱亲，爱善、憎不善。菩萨住是二等中，观一切法皆平等：住众生等中，怨亲、憎爱皆悉平等，开福德门，闭诸恶趣；住法等中，于一切法中忆想分别、著心取相皆除灭，但见诸法空，空即是平等。有人得是诸法平等空，直趣菩萨道，于空不戏论；有人虽得平等而生戏论，若观都空，有如是失，如是人于平等即是不等。是故此中为真平等故，说般若波罗蜜等，非是戏论；离平等、不平等二边，是般若波罗蜜相。

问曰：平等者，于般若波罗蜜相已具足，何以故更说离等是般若波罗蜜相？

答曰：经中但说诸法等故般若等，行者取是平等相而生著，是故说般若波罗蜜平等相、自性离，色等诸法自相离故。离义，如相无相品中说。

得此诸法平等，又于平等离，安住空中，空中则不动；戏论不能动，诸烦恼山亦不动，无常时亦不动。所以者何？于一切法得实相故。菩萨住是二空，得不动般若波罗蜜，是则究竟。

若有念，即是有相著处，是故说诸法无念故，当知般若波罗蜜亦无念。无动相是般若波罗蜜，般若波罗蜜诸相灭故。若不念是般若，或迷闷无所趣向。

有戏论者，在大众中，则生怖畏；或于涅槃中不了故，亦生怖畏，是故说无怖畏相是般若波罗蜜。是人虽不决定取诸法相，而深入法性故，于大众中有难论诸相者，心无所畏，于诸法得无相故。又入无生忍法时，知一切法不可得，于是中亦无所畏。所以者何？是菩萨善通达一切法故。

复次，一切法一相，所谓性空；是故般若波罗蜜随一切法故，亦性空一味。

问曰：上已说诸法平等，今何以更说一味？

答曰：空，或时有味，或时无味。若行者为诸见取相分别、好丑筹量，尔时，得是诸法平等空心，大欢喜故名为味；如人为热渴所逼，得清冷水，以为其味无比，随时用故名味。真实毕竟空，则无味不味。复次，一味者，菩萨行般若波罗蜜时，所缘所观，皆为一味；空智力大故，余法皆随而为空。譬如煮石蜜欲熟时，虽异物和合，皆为石蜜；又如大海，百川归之，皆为一味，所谓毕竟空味。色等诸法亦如是，凡夫心中各各别异，入般若波罗蜜中，皆为一味。

边名为相，若有、若无，实观色等诸法，非有非无故无相，无相即是无边；观是已即是无边般若波罗蜜。复次，有人言：“边有二种，常边、断边，世间边、涅槃边，恶边、善边等。此中无如是等诸边故，名为无边般若波罗蜜。”复次，有人言：“边名前际、后际。世间无始故无前际，入无余涅槃故有前际；不复更出故无后际；如是等分别诸边，著世间故畏涅槃。是故般若波罗蜜中，无是一切边，但闻诸法实相无入无出。”

问曰：诸法平等、诸法离，皆是无边，何以复别说？

答曰：有人知诸法平等，知诸法离，则不须说。若有人取相，著是一味故，说无边。昙无竭非但为萨陀波仑故说，萨陀波仑亦不但自为故问，但为众生有种种心、种种行故，于般若波罗蜜相中略说。

无生无灭，如先种种因缘破生灭中说。

虚空无边，如摩诃衍虚空譬喻中说。

大海水无边，须弥庄严，先未说故，今当略说。

问曰：虚空无为，常法故无得其边者，可言无边；大海水在四天中，绕须弥山，有由旬数量，有人能渡，何以言无边？

答曰：无边有二种：一者、实无边，二者、人不能到故无边。海亦有二种：一者、可渡；二者、绕须弥山在九宝山里，广八万四千由旬，世间人不能得边，故言无边。如小海，船力可渡；大海水，船力不可渡，唯有神通者能渡。如外道凡夫能生禅定船，渡欲界、色界海；无色界如大海，深广则不能渡，以不能破我心故。诸贤圣人智慧、禅定翅力，破诸法邪相，得实相故能渡，是故说大海譬喻。

问曰：须弥山一色，何以言庄严？

答曰：外书说须弥山一色，纯是黄金。六足阿毗昙中说：须弥山四边，各以一宝成，金、银、玻璃、琉璃庄严。若诸鸟随所至方，各同其色。难陀、婆难陀龙王兄弟，以身围绕七匝。山顶有三十三天宫，其城七重名为喜见，九百九十九门，一一门边，皆有十六青衣大力鬼神守护。城中高处作殿，名曰最胜；四边有四大园。四天王在四边，有山名游乾陀，各高四万二千由旬，四天王治其上。四大海水，诸阿修罗宫，及诸龙王宫殿，游乾陀等九宝山，日月、五星、二十八宿及诸余星，围绕庄严。如是等种种杂饰以为庄严，视之无厌。般若波罗蜜亦如是，六波罗蜜果报故，作转轮王、梵释天王、净居天王、大自在天；如是等果报，行般若波罗蜜未具足时，受此果报庄严。般若波罗蜜具足时，则有须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果、辟支佛道、阿鞞跋致菩萨、诸佛道果庄严。如须弥山上下皆有庄严，般若波罗蜜庄严亦尔，未具足时，诸天王第一庄严；具足已，诸道果庄严。如须弥山者，劫初立时，四边大风，吹聚地之精味，积为须弥；更有风吹，令坚而成宝；般若波罗蜜亦如是，一切善法中第一坚实、牢固和合以为般若。如须弥山，四边大风，吹大海水波所不能动；般若波罗蜜亦如是，邪见外道戏论及诸魔民所不能动。如须弥山顶四园，诸天到者，受种种乐；般若亦如是，行者能登般若顶，到四禅等诸定园中，受种种乐。复次，有人言："须弥山，众鸟到者皆同一色；般若波罗蜜亦如是，诸法入中，皆同一相，所谓无相。"

如虚空无分别者，虚空无分别是内、是外，是远、是近，是长、是短，是净、是不净等；般若波罗蜜亦如是，诸法入般若中，亦无内外、善不善等分别。

如五众无边者，五众常遍满世间，般若波罗蜜亦如是，不远离于

五众，五众实相即是般若波罗蜜。复次，如色等法，分析破裂，乃至微尘则无方，无方故无边；无色法，无形故无此彼，无此彼故无边。般若波罗蜜亦如是，于一切法，分别色乃至微尘，分别无色法乃至一念中，不见决定有常、乐、我、净，是故说色无边故般若无边，乃至虚空、六种亦如是。

如金刚等者，如天王所执金刚，无憎无爱，随所用处，无不摧碎。诸佛一切智前心，此心中三昧，能断一切结使烦恼颠倒，及习皆灭故，名为如金刚。如金刚三昧相应智慧，观一切法皆平等，般若波罗蜜观诸法平等亦如是。何以故？般若先观诸法平等，然后得是三昧。

诸法无分别者，世间凡夫烦恼力故，种种分别诸法，得诸法实相，则皆破坏变异。是故圣人得般若波罗蜜，不随忆想分别诸法，入空、无相、无作三昧中；若得诸法变异时，则不忧愁，以先来不分别取诸法相故。

诸法性不可得者，一切法皆从因缘和合生，无有无因缘、若少因缘而起者；若从因缘生，则无自性。自性者，名本有决定实事。若性从因缘和合边生，当知未和合时则无；若先无今从因缘和合有者，则知无性。若从因缘而生性者，性即是作法，性名不相待、不相因，常应独有；如是有为法则无，是故言一切诸法性不可得；般若波罗蜜性亦尔。

诸法无所有等故者，诸法性不可得故，众缘亦不可得；众缘亦不可得故，皆是无所有，入无所有中，则皆平等。所以者何？有，故有分别；无，故无分别。如草香、栴檀香，烧时有分别，灭时无分别。

诸法无作者，众生空、法空故，则皆无作。众生所作者，所谓十善、十不善等。法作者，所谓火燃、水流、风动，识、能识，知、能知，如是法，各各自有力。无众生，乃至无知者、见者，无色等乃至一切种智，先已破。破众生故无作者，破法故无所作；但凡夫人颠倒覆故，言有所作。

诸法不可思议者，色等一切法不得决定，若常、若无常，若苦、若乐，若实、若空，若我、若无我，若生灭、若不生灭，若寂灭、若不寂灭，若离、若不离，若有、若无等种种分别门，亦如是不可得思议。所以者何？是法皆从心中忆想分别生，亦不可决定。一切法实性，皆过心心数法，出名字语言道。如前品说：一切诸法平等，一切贤圣不能行、不能到，是故不可思议；般若波罗蜜亦尔，观是法故生。

是时，萨陀波仑即于座上得诸三昧。

问曰：萨陀波仑先已知诸法空相，今种种勤苦，住立七岁，见昙无竭得何等利益？

答曰：萨陀波仑先见诸佛，得诸三昧，贵重般若波罗蜜生著相。今昙无竭七岁从定起，为说般若破其著心。一切法性自空，非般若波

罗蜜令其空，是故说：诸法等故，般若波罗蜜等；诸法离相乃至诸法不可思议故，般若不可思议。不令轻贱余法、贵重般若。何以故？不令因般若故，更生垢著。般若波罗蜜虽毕竟清净，多所饶益，复不可取相而生著心；如热金虽好，不可手捉。

萨陀波仑得是教化，断般若中著心，即得诸法等诸三昧。句句解说，散乱心中但有智慧，不名三昧；今从师闻已，一心思惟名为三昧，摄心不散，智慧变成三昧。如风中灯不能照明，在静室闭门，明乃遍照。先已欲界心散乱故，智慧力未成就，今入摄心中，所闻诸法皆名三昧，能破诸烦恼等及魔人民。如水，寒风未至，未成为冰，则无坚用；若成冻冰，能有所蹈。得如是等六百万三昧门：萨陀波仑得闻昙无竭所说法，得诸法中大智慧明，所谓种种诸法实相门。诸法平等，平等是智慧，入萨陀波仑禅定心中，变为三昧。

今欲说三昧、智慧，今世、后世果报故，尔时佛告须菩提：如我今在大众中说般若，以是相、以是像貌、以是名字，说般若波罗蜜；萨陀波仑从昙无竭得是三昧，于三昧中见十方佛在大众中说般若亦如是。须菩提，萨陀波仑从是以后，深爱乐法故，多集诸经，广诵多闻；如阿难佛所说皆能持，萨陀波仑亦如是，多闻智慧不可思议，如大海水，即于是世常不离佛，如是等名为今世果报。舍身常生有佛国中，好修行念佛三昧故，乃至梦中初不离见佛。地狱等诸难皆已永绝，随意往生诸佛国土；以其深入般若波罗蜜，集无量功德故，不随业生。萨陀波仑从一佛土至一佛土，供养诸佛，度脱众生，集无量功德；譬如豪贵长者，从一会至一会。乃至今在大雷音佛所，净修梵行。若有欲求般若波罗蜜者，当如萨陀波仑菩萨，坚正一心，不可倾动！是故当知般若波罗蜜因缘故，能成就一切功德者；诸菩萨得般若者，贪欲、瞋恚等在家罪垢，邪疑、戏论等出家罪垢，皆悉除灭，得心清净；心清净故，得一切功德成就。得一切种智者，所谓得阿耨多罗三藐三菩提。六波罗蜜者，从初地乃至七地，得无生忍法；八地、九地、十地，是深入佛智慧，得一切种智，成就作佛。于一切法得自在者，皆应受持，乃至华香、妓乐。

须菩提虽常乐空行，佛共说般若，又得无诤三昧，故不应嘱累。阿难得闻持陀罗尼，又常亲近世尊，故广嘱累。

释嘱累品第九十

【经】尔时，佛告阿难："于汝意云何？佛是汝大师不？汝是佛弟子不？"

阿难言："世尊，佛是我大师，修伽陀是我大师，我是佛弟子！"

佛言："如是，如是，我是汝大师，汝是我弟子。若如弟子所应作者，汝已作竟。阿难，汝用身、口、意慈业供养供给我，亦常如我意，无有违失。阿难，我身现在，汝爱敬供养供给，心常清净；我灭

度后，是一切爱敬供养供给事，当爱敬供养般若波罗蜜！乃至第二、第三，以般若波罗蜜嘱累汝。阿难，汝莫忘莫失，莫作最后断种人！阿难，随尔所时，般若波罗蜜在世，当知尔所时，有佛在世说法。阿难，若有书般若波罗蜜，受持、读诵、正忆念，为人广说，恭敬、尊重、赞叹，华香、幡盖、宝衣、灯烛，种种供养，当知是人不离见佛，不离闻法，常亲近佛。”

佛说般若波罗蜜已，弥勒等诸菩萨摩诃萨，慧命须菩提、舍利弗、大目揵连、摩诃迦葉、富楼那弥多隶耶尼子、摩诃俱絺罗、摩诃迦栴延、阿难等，并一切大众，及一切世间诸天、人、揵闼婆、阿修罗等闻佛所说，皆大欢喜。

【论】问曰：佛已断法爱，乃至一切种智、涅槃，不著不取相，今何以种种因缘嘱累是法，似如爱著？

答曰：诸佛大慈悲心，从初发意已来，乃至到涅槃门，常不舍离。于娑罗双树间，以金刚三昧为众生碎身如麻米，何况经法多所饶益而不嘱累？又阿难是未离欲人，未尽知般若波罗蜜力势果报多所利益，是以殷勤嘱累：汝当好受持，无令忘失！是故佛虽于一切法无憎爱，常寂灭相，而嘱累是般若。

问曰：阿难是声闻人，何以以般若波罗蜜嘱累，而不嘱累弥勒等大菩萨？

答曰：有人言：“阿难常侍佛左右，供养所须，得闻持陀罗尼，一闻常不失。既是佛之从弟，又多知多识，名闻广普，四众所依，是能随佛转法轮第三师。佛知舍利弗寿短早灭度故，不嘱累。又阿难是六神通、三明、共解脱五百阿罗汉师，能如是多所利益，是故嘱累。弥勒等诸大菩萨，佛灭度后，各各分散，随至所应度众生国土。弥勒还兜率天上；毗摩罗鞊，文殊师利，亦至所应度众生处。佛又以是诸菩萨深知般若波罗蜜力，不须苦嘱累。阿难是声闻人，随小乘法，是故佛殷勤嘱累。”

问曰：若尔者，法华经、诸余方等经，何以嘱累喜王诸菩萨等？

答曰：有人言：“是时，佛说甚深难信之法，声闻人不在。又如佛说不可思议解脱经，五百阿罗汉虽在佛边而不闻，或时得闻而不能用，是故嘱累诸菩萨。”

问曰：更有何法甚深胜般若者，而以般若嘱累阿难，而余经嘱累菩萨？

答曰：般若波罗蜜非秘密法，而法华等诸经，说阿罗汉受决作佛，大菩萨能受持用；譬如大药师，能以毒为药。复次，如先说，般若有二种：一者、共声闻说；二者、但为十方住十地大菩萨说，非九住所闻，何况新发意者？复有九地所闻，乃至初地所闻，各各不同。般若波罗蜜总相是一，而深浅有异，是故嘱累阿难无咎。

问曰：先见阿閦佛品中嘱累，今复嘱累，有何等异？

答曰：菩萨道有二种：一者、般若波罗蜜道，二者、方便道。先

嘱累者，为说般若波罗蜜体竟；今以说令众生得是般若方便竟，嘱累。以是故，见阿閦佛后，说沤和品。般若波罗蜜中虽有方便，方便虽有般若，而随多受名。般若与方便，本体是一，以所用小异故别说；譬如金师以巧方便故，以金作种种异物，虽皆是金，而各异名。

菩萨得是般若波罗蜜实相，所谓一切法性空，无所有寂灭相，即欲灭度；以方便力故，不取涅槃证，是时作是念：一切法性空，涅槃亦空，我今于菩萨功德未具足，不应取证；功德具足，乃可取证。是时，菩萨以方便力，过二地，入菩萨位。住菩萨位中，知甚深微妙无文字法，引导众生，是名方便。复次，有方便，菩萨知一切法毕竟空性、无所有，而能还起善法，行六波罗蜜，不随空。若能生四种事：若疑、若邪见、若入涅槃、若作佛。以般若有如是分别，若能除邪疑，不入涅槃，是为方便。

有人言："般若波罗蜜多所饶益，于大珍宝聚中最胜。佛知灭度后，多有怨贼欲毁坏者，品品嘱累，犹当无咎，何况二处！"

问曰：若嘱累，何以乃尔殷勤郑重？

答曰：佛随世俗法引导众生，譬如贾客主，欲远出他国，虽以财宝嘱累于子，大价妙宝偏独殷勤，以其子未识妙宝价重故。余人以估客主是识宝价人，而殷勤嘱累，必知其贵；若闻其子赞说宝价，则不信之。佛亦如是。复次，若于余人异众中，赞叹般若嘱累，人则讥佛自称赞法，疑而不信；自于弟子中嘱累，则无嫌。

复有人言："佛上品中说寂灭相无戏论，是一切智，是中无有决定法可取，则人以为无所可贵；今殷勤嘱累，则知佛不著空法。一切众生中，爱念般若无过佛者，佛知般若恩深故，贵重是般若而殷勤嘱累。"有人言："佛欲现中道故嘱累：先说诸法空，以遮有边；今殷勤嘱累，则破无边，是则中道。若人谓佛贪心爱著此法，佛已种种因缘说般若波罗蜜空相；若人谓佛堕断灭中，是故殷勤嘱累。如是，则离二边。"

问曰：佛知阿难是弟子，何以故问阿难：汝是我弟子不？我是汝师不？

答曰：佛有恶弟子须那刹多罗等，有少因缘故作弟子，欲于佛所取射法，佛不为说，于是反戒言："我非佛弟子。"又如须尸摩，为盗法故作弟子。如是等，是名字弟子。又复外道等，谓阿难不得已而在佛边，阿难曾作外道弟子，著草衣，求神仙，今以佛是其亲族，尊重故给侍。以如是等事故，于大众中问阿难：汝是我弟子不？若言是真弟子，当随我敕。是故阿难为欲令人信故重答。佛告阿难：弟子所应作法，汝尽具足。弟子法者，所谓以善身、口、意业供给师。有弟子心好，身、口业不称；有弟子身、口业好，而心不称。若弟子以善心深爱乐师，身、口相称，不惜身命，不难勤劳，自舍其心，随师教敕；阿难尽具足此事。佛告阿难：汝今现在恭敬于我，我灭度后，恭敬般若，亦当如是。

问曰：般若是诸佛师，而阿难何以不恭敬其师，而恭敬佛？

答曰：阿难虽得初道，漏未尽故，不深知法宝，如佛所知。是故佛告阿难：汝恭敬般若，如恭敬我。复次，众生见佛三十二相、八十随形好、丈光明、金色身，多爱敬；般若波罗蜜微妙甚深，无形无色，智者能知。佛身相好，愚智视之，皆无厌足，是故佛以身喻般若。佛在世时，能自遮魔，是故佛告阿难：我灭度后，好守护般若。

问曰：一嘱累则足，何以至三？

答曰：佛深爱般若波罗蜜故，三嘱。

问曰：若深爱者，何限于三？

答曰：诸佛常法，语不过三。若过三不从，执金刚神则以杵拟之。又执金刚神意：若过三不从，则是逆人，便当殛之。是故佛问不过三。复次，若一说犹缓，过三大急，似如凡夫贪著者。复次，受者心有三种，钝根者至三，乃生善心。阿难虽复利根，心向声闻，但一身求度，是故三告。

所以嘱累者，为不令法灭故。汝当教化弟子，弟子复教余人，展转相教；譬如一灯复燃余灯，其明转多。

莫作最后断种人者，世人有子，若不绍继，则名断种，最为可耻。佛以此喻告阿难：汝莫于汝身上令般若断绝！

问曰：如先品中明般若波罗蜜，说亦不增，不说亦不减，毕竟寂灭相，今何以言莫令断灭？譬如虚空，谁能灭者？

答曰：般若波罗蜜虽寂灭，无生无灭相，如虚空不可戏论，而文字语言书般若波罗蜜经卷，为他人说，是此中般若，于此因中而说其果。凡人闻般若波罗蜜微妙，即生著心，取般若相，分别诸法，所谓是善、是不善，是世间、是涅槃等；以分别故，于是法中生著心，著心故斗诤，诤故起诸罪业；如是人名为灭般若波罗蜜。佛告阿难：汝当如般若波罗蜜相，莫著文字语言，教化众生，是名不灭。阿难，随般若在世几时，则知尔许时佛在世，如经中广说。

佛殷勤嘱累，在会众生有疑，是故佛说嘱累因缘，所谓有般若在世，则为佛在。所以者何？般若波罗蜜是诸佛母，诸佛以法为师，法者即是般若波罗蜜。若师在、母在，不名为失利。所以者何？利本在故，是故说若般若在世佛亦在。又法宝不离佛宝，菩萨有三十二相、八十随形好，不名为佛，得法宝故名为佛，法宝即是般若波罗蜜。如人从佛得利，乃至得解脱涅槃；若人于般若中能信行，亦以三乘法而入涅槃。是故说般若在世，如佛在世说法无异。阿难，若有人听受般若，及书持等，当知是人不离见佛、闻法、亲近诸佛。

问曰：有人重罪，三不善业成就，听受书持般若，是人云何当得不离诸佛、闻法、亲近佛？

答曰：是事先品中已答，所谓听法者，有二种人：一者、但听而不信受行，二者、听而信受奉行。如弟子不听、不信受行师语，是名不听；若以一心听闻，信受奉行，厌世爱涅槃，离小乘乐大乘；作如

是听受，是名真听。诵、读亦如是。正忆念，随如佛意，离有无二边，行于中道。如所闻受持，及其义解为他人解说，恭敬尊重供养，赞叹华香等，初始微薄；乃至正忆念、为他人说，其心转厚，功德转多，牢固不动。若闻师说，若见经卷，华香等供养：若智者，知般若功德供养者，福德重；不知者，供养福德微薄。福德纯厚者，转身不离见佛、闻法、亲近诸佛；福德微薄者，不言转身得三福报，偿众罪已，久后亦必当得佛。此中佛总说福德，纯厚、微薄，渐渐皆当见十方佛，闻佛所说，渐渐具足六波罗蜜，皆得作佛。佛以佛眼见般若有如是大利益众生故，殷勤嘱累。

问曰：是诸大阿罗汉已证实际，无复忧喜，小喜尚无，何况大欢喜？

答曰：诸大阿罗汉，虽离三界欲，未得一切智慧故，于诸甚深法中犹疑不了；是摩诃般若波罗蜜中了了解说，断除其疑，是故大欢喜。复次，此诸大弟子，已证实际，实际者即是空、无相、无量，无所分别。佛以此寂灭法，种种分别名字、语言、譬喻广说，亦不坏法性，又不与世间相违；诸阿罗汉是法中证故，大欢喜。佛善说是空、无相、无量寂灭法，诸余大众未悉漏尽，信力深故，亦大欢喜；言此法能尽我等生死苦，令得佛道。如是等无量因缘故，大众皆欢喜。

问曰：若佛嘱累阿难是般若波罗蜜，佛般涅槃后，阿难共大迦葉结集三藏，此中何以不说？

答曰：摩诃衍甚深，难信、难解、难行。佛在世时，有诸比丘闻摩诃衍不信、不解故，从座而去，何况佛般涅槃后！以是故不说。

复次，三藏正有三十万偈，并为九百六十万言。摩诃衍甚多无量无限，如此中般若波罗蜜品，有二万二千偈；大般若品，有十万偈；诸龙王、阿修罗王、诸天宫中，有千万亿偈等。所以者何？此诸天、龙、神寿命长久，识念力强故。今此世人，寿命短促，识念力薄，小般若波罗蜜品尚不能读，何况多者？诸余大菩萨所知般若波罗蜜，无量无限。何以故？佛非但一身所说，无量世中或变化无数身，是故所说无量。又有不可思议解脱经十万偈；诸佛本起经、云经、大云经，各各十万偈；法华经、华手经、大悲经、方便经、龙王问经、阿修罗王问经等诸大经，无量无边，如大海中宝，云何可入三藏中？小物应在大中，大物不得入小。若欲问，应言小乘何以不在摩诃衍中？摩诃衍能兼小乘法故，是故不应如汝所问。

复次，有人言："如摩诃迦葉将诸比丘，在耆阇崛山中集三藏；佛灭度后，文殊尸利、弥勒诸大菩萨，亦将阿难集是摩诃衍。又阿难知筹量众生志业大小，是故不于声闻人中说摩诃衍，说则错乱，无所成办。"佛法皆是一种一味，所谓苦尽解脱味。此解脱味有二种：一者、但自为身，二者、兼为一切众生。虽俱求一解脱门，而有自利、利人之异，是故有大小乘差别。为是二种人故，佛口所说，以文字语言分为二种：三藏是声闻法，摩诃衍是大乘法。

复次，佛在世时，无有三藏名，但有持修多罗比丘，持毗尼比丘，持摩多罗迦比丘。修多罗者，是四阿含中经名，摩诃衍中经名。修多罗有二分：一者、四阿含中修多罗，二者、摩诃衍经名为大。修多罗入二分，亦大乘、亦小乘。二百五十戒、如是语等，名为修多罗。毗尼，名比丘作罪，佛结戒，应行是不应行，作是事得是罪，略说有八十部。亦有二分：一者、摩偷罗国毗尼，含阿波陀那，本生，有八十部；二者、罽宾国毗尼，除却本生、阿波陀那，但取要用作十部。有八十部毗婆沙解释。是故知摩诃般若波罗蜜经等，在修多罗经中，以经大、事异故别说，是故不在集三藏中。

鸠摩罗耆婆法师，以秦弘始三年，岁在辛丑十二月二十日，至长安。四年夏，于逍遥园中西门阁上，为姚天王出此释论；七年十二月二十七日，乃讫。其中兼出经本、禅经、戒律、百论、禅法要解，向五十万言；并此释论，一百五十万言。论初三十四卷，解释一品，是全论具本；二品已下，法师略之，取其足以开释文意而已，不复备其广释，得此百卷。若尽出之，将十倍于此。

瑜伽师地论新译序

银青光禄大夫行东宫庄庶子高阳县开国男许敬宗撰

原夫三才成位爰彰开辟之端六羽为居犹昧尊卑之序讯余轨於襄陆沦胥靡徵考陈迹於怀英寂寥无纪暨乎黄轩振武玄顼疏功帝道盛於唐虞王业著於殷夏葳蕤玉册照耀金图茂范曾芬详历选然则其神襲圣衍庆摛和轶三代而孤标掩百王而迥秀我大唐皇帝无得而称矣断鳌初载万有於是宅心飞龙在辰六幽於是仰德偃洪流而恢地络练清气而辑天维散服韬戈扇无为之道移浇反朴弘不言之化悠悠庶类叶梦於华胥蠢蠢壤生遂性於仁壽大礼大乐包曲台而掩宣榭宏谟宏典澄璧水而藻环林瑞露祯云翊紫空而表贶祥鳞庆翼扰丹禁而呈符岁精所记之洲咸为疆场暄谷所谈之县并入堤封广辟辕宫被文轨於殊俗还开姬弈均正朔於王会大业成矣大化清矣於是游心羽陵寓情延阁总万箧於天纵表一贯於生知洞照神襟深穷性道俯同小技则绚发三辰降习微毫则妙逾八体居域中之大宝毕天下之能事虽则甲夜观书见称优洽华旦成曲独擅风猷仰校鸿微岂可同年同语矣有玄奘法师者彰辩慧躡身子之高踪生禀神奇嗣摩腾之芳轨爰初束发即事抽簪向出盖缠深悟空假研求四谛嗟谬旨於真宗钻仰一乘鉴讹文於实相遂乃发弘誓愿起大悲心思拯迷途亲寻正教幸属时康道泰远安迩肃裂裳裹足趣迦维阐皇泽於遐方徵释教於前域越葱岭之外犹跬步而忘远导竹园之左譬亲受而何殊访道周游十有七载经途所亘百有余国异方之语资一音而并贯未译之经罄五财而毕写若诵若阅喻青莲之受持半句半颂随白马而俱反以贞观十九年持如来肉舍利一百五十粒佛像七躯三藏圣教要文凡六百五十七部还至长安奉来於弘福寺安置令所司供给召诸名僧二十一人学通内外者共译持来三藏梵本至二十一年五月十五日肇译珍伽师地论论梵本四万颂颂三十二言凡有五分宗明十七地义三藏法师玄奘敬执梵文译为唐语弘福寺沙门灵会灵雋智开各仁会昌寺沙门玄度瑶台寺沙门道卓大总持寺沙门道观清禅寺沙门明觉承义受弘福寺沙门玄謩证梵语大总持寺沙门玄应正字大总持沙门道洪实际寺沙门明琰宝昌寺沙门法祥罗汉寺沙门慧贵弘福寺沙门文备蒲州栖严寺沙门神泰廓州长法讲寺沙门道深详证大义本地分中五识身相应地意地有寻有伺地无寻唯伺地无寻无伺地凡十卷普光寺沙门道智受旨缀文三摩呬多地非三摩呬多地有心地无心地闻所成地思所成地修所成地凡十卷蒲州普救寺沙门行友受旨缀文声闻地初瑜伽种性地尽第二瑜伽处凡九卷玄法寺沙门玄□受旨缀文声闻地第三瑜伽处尽独独觉地凡五卷汴州真谛寺沙门玄忠受旨缀文菩萨地有余依地无余依地凡十六卷简州福众寺沙

门靖迈受旨缀文摄决择分凡三十卷大总持沙门辩机受旨缀文摄异门分摄释分凡四卷普光寺沙门处衡受旨登文摄事分十六卷弘福寺沙门明濬受旨缀文银青光禄大夫行太子左庶子高阳县开国男臣许敬宗奉诏奉诏监阅二十二年五月十五日绝笔总成一百卷佛灭度后弥勒菩萨自睹史多天宫降于中印度阿瑜陀国为无著菩萨之所说也斯固法门极地该三藏之遗文如来后心畅五乘之奥旨玄宗微妙不可思议僧徒并戒行圆深道业贞固欣承嘉召得奉高人各罄幽心共禀新义功毕奏上有感宸衷曲降殊恩亲裁鸿序情超系象理绝名言皇太子分耀黄离赞基青陆比摇傅乐仰金声而窃愧东明御辩瞻王裕而多九载勤经汉储斯陋一朝成赋魏两韬英既睹天文顶戴无已爰抽秘藻赞叹功德行二圣之仙词阐三藏之幽键载扬佛日永道玄津开夏景於莲华法流逾洁流泛春光於贝叶道树增荣俾夫圣藻长悬与天地而无极真如广被随鹿沙而不穷凡厥含灵知所归矣。

瑜伽师地论卷第一

本地分

云何瑜伽师地。谓十七地。何等十七嗢拖南曰。

五识相应意　　有寻伺等三
三摩地俱非　　有心无心地
闻思修所立　　如是具三乘
有依及无依　　是名十七地

一者五识身相应地。二者意地。三者有寻有伺地。四者无寻唯伺地。五者无寻无伺地。六者三摩呬多地。七者非三摩呬多地。八者有心地。九者无心地。十者闻所成地。十一者思所成地。十二者修所成地。十三者声闻地。十四者独觉地。十五者菩萨地。十六者有余依地。十七者无余依地。如是略说十七。名为瑜伽师地。

本地分中五识身相应地第一

云何五识身相应地。谓五识身自性。彼所依彼所缘。彼助伴彼作业。如是总名五识身相应地。何等名为五识身耶。所谓眼识耳识。鼻识舌识身识。

云何眼识自性。谓依眼了别色。彼所依者。俱有依谓眼。等无间依谓意。种子依谓即此一切种子。执受所依。异熟所摄阿赖耶识。如是略说二种所依。谓色非色。眼是色余非色。眼谓四大种所造。眼识所依净色。无见有对。意谓眼识无间过去识。一切种子识。谓无始时

来乐着戏论。熏习为因。所生一切种子异熟识。彼所缘者。谓色。有见有对。此复多种。略说有三。谓显色形色表色。显色者。谓青黄赤白。光影明闇。云烟尘雾。及空一显色。形色者。谓长短方圆。粗细正不正高下色。表色者。谓取舍屈伸。行住坐卧。如是等色。又显色者。谓若色显了眼识所行。形色者。谓若色积集长短等分别相。表色者。谓即此积集色生灭相续。由变异因于先生处不复重生转于异处。或无间或有间。或近或远差别生。或即于此处变异生。是名表色。又显色者。谓光明等差别。形色者。谓长短等积集差别。表色者。谓业用为依转动差别。如是一切显形表色。是眼所行。眼境界。眼识所行。眼识境界。眼识所缘。意识所行。意识境界。意识所缘。名之差别。又即此色复有三种。谓若好显色。若恶显色。若俱异显色。似色显现。彼助伴者。谓彼俱有相应诸心所有法。所谓。作意触受想思。及余眼识俱有相应诸心所有法。又彼诸法同一所缘。非一行相。俱有相应一一而转。又彼一切各各从自种子而生。彼作业者。当知有六种。谓唯了别自境所缘。是名初业。唯了别自相。唯了别现在。唯一刹那了别。复有二业。谓随意识转。随善染转。随发业转。又复能取爱非爱果。是第六业。

云何耳识自性。谓依耳了别声。彼所依者俱有依。谓耳。等无间依。谓意。种子依。谓一切种子阿赖耶识。耳谓四大种所造。耳识所依净色。无见有对。意及种子如前分别。彼所缘者谓声。无见有对。此复多种。如螺贝声大小鼓声。舞声歌声诸音乐声。俳戏叫声女声男声。风林等声。明了声不明了声。有义声无义声。下中上声。江河等声。斗诤諠杂声。受持演说声。论义决择声。如是等类有众多声。此略三种。谓因执受大种声。因不执受大种声。因执受不执受大种声。初唯内缘声。次唯外缘声。后内外缘声。此复三种。谓可意声。不可意声。俱相违声。又复声者。谓鸣音词吼。表彰语等差别之名。是耳所行。耳境界。耳识所行。耳识境界。耳识所缘。意识所行。意识境界。意识所缘。助伴及业如眼识应知。

云何鼻识自性。谓依鼻了别香。彼所依者。俱有依。谓鼻。等无间依。谓意。种子依。谓一切种子阿赖耶识。鼻谓四大种所造。鼻识所依净色。无见有对。意及种子如前分别。彼所缘者谓香。无见有对。此复多种。谓好香恶香平等香。鼻所嗅知。根茎华叶果实之香。如是等类有众多香。又香者。谓鼻所闻。鼻所取。鼻所嗅等差别之名。是鼻所行。鼻境界。鼻识所行。鼻识境界。鼻识所缘。意识所行。意识境界。意识所缘。助伴及业如前应知。

云何舌识自性。谓依舌了别味。彼所依者。俱有依。谓舌。等无间依。谓意。种子依。谓一切种子阿赖耶识。舌谓四大种所造。舌识

所依净色。无见有对。意及种子如前分别。彼所缘者谓味。无见有对。此复多种。谓苦酢辛甘咸淡。可意不可意。若舍处所舌所尝。又味者。谓应尝应吞应啖。应饮应舐应吮应受用。如是等差别之名。是舌所行。舌境界。舌识所行。舌识境界。舌识所缘。意识所行。意识境界。意识所缘。助伴及业如前应知。

云何身识自性。谓依身了别触。彼所依者。俱有依。谓身。等无间依。谓意。种子依。谓一切种子阿赖耶识。身谓四大种所造。身识所依净色。无见有对。意及种子如前分别。彼所缘者。谓触。无见有对。此复多种。谓地水火风。轻性重性滑性涩性。冷饥渴饱。力劣缓急病老死蛘。闷粘疲息软怯勇。如是等类有众多触。此复三种。谓好触恶触。舍处所触。身所触。又触者。谓所摩所触。若鞕若软若动若暖。如是等差别之名。是身所行。身境界。身识所行。身识境界。身识所缘。意识所行。意识境界。意识所缘。助伴及业如前应知。

复次虽眼不坏。色现在前。能生作意。若不正起。所生眼识必不得生。要眼不坏。色现在前。能生作意。正复现起。所生眼识。方乃得生。如眼识生。乃至身识应知亦尔。

复次由眼识生。三心可得。如其次第。谓率尔心。寻求心。决定心。初是眼识。二在意识。决定心后。方有染净。此后乃有等流眼识。善不善转。而彼不由自分别力。乃至此意不趣余境。经尔所时。眼意二识。或善或染相续而转。如眼识生。乃至身识。应知亦尔。

复次应观五识所依。如往余方者所乘。所缘如所为事。助伴如同侣。业如自功能。复有差别。应观五识所依。如居家者家。所缘如所受用。助伴如仆使等。业如作用。

本地分中意地第二之一

已说五识身相应地。云何意地。此亦五相应知。谓自性故。彼所依故。彼所缘故。彼助伴故。彼作业故。

云何意自性。谓心意识。心谓一切种子所随依止性。所随(依附依止)性。体能执受。异熟所摄阿赖耶识。意谓恒行意及六识身无间灭意。识谓现前了别所缘境界。

彼所依者。等无间依。谓意。种子依。谓如前说一切种子阿赖耶识。

彼所缘者。谓一切法如其所应。若不共者所缘。即受想行蕴无

为。无见无对色。六内处及一切种子。

彼助伴者。谓作意触受想思。欲胜解念三摩地慧。信惭愧无贪无嗔无痴。精进轻安不放逸舍不害。贪恚无明慢见疑。忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害。无惭无愧。惛沉掉举。不信懈怠放逸。邪欲邪胜解忘念散乱不正知。恶作睡眠寻伺。如是等辈。俱有相应心所有法。是名助伴。同一所缘非同一行相。一时俱有。一一而转。各自种子所生。更互相应。有行相。有所缘。有所依。

彼作业者。谓能了别自境所缘。是名初业。复能了别自相共相。复能了别去来今世。复刹那了别。或相续了别。复为转随转发净不净一切法业。复能取爱非爱果。复能引余识身。又能为因发起等流识身。

又诸意识望余识身。有胜作业。谓分别所缘。审虑所缘。若醉若狂。若梦若觉。若闷若醒。若能发起身业语业。若能离欲若离欲退。若断善根若续善根。若死若生等。

云何分别所缘。由七种分别。谓有相分别。无相分别。任运分别。寻求分别。伺察分别。染污分别。不染污分别。有相分别者。谓于先所受义诸根成就。善名言者所起分别。无相分别者。谓随先所引。及婴儿等不善名言者所有分别。任运分别者。谓于现前境界。随境势力任运而转所有分别。寻求分别者。谓于诸法观察寻求所起分别。伺察分别者。谓于已所寻求已所观察。伺察安立所起分别。染污分别者。谓于过去顾恋俱行。于未来希乐俱行。于现在执着俱行。所有分别。若欲分别。若恚分别。若害分别。或随与一烦恼随烦恼相应。所起分别。不染污分别者。若善若无记。谓出离分别。无恚分别。无害分别。或随与一信等善法相应。或威仪路工巧处。及诸变化所有分别。如是等类名分别所缘。云何审虑所缘。谓如理所引。不如理所引。非如理非不如理所引。如理所引者。谓不增益非真实有。如四颠倒。谓于无常常倒。于苦乐倒。于不净净倒。于无我我倒。亦不损减诸真实有。如诸邪见。谓无施与等诸邪见行。或法住智。如实了知诸所知事。或善清净出世间智。如实觉知所知诸法。如是名为如理所引。与此相违当知不如理所引。非如理非不如理所引者。谓依无记慧审察诸法。如是名为审虑所缘。云何醉。谓由依止性羸劣故。或不习饮故。或极数饮故。或过量饮故。便致醉乱。云何狂。谓由先业所引。或由诸界错乱。或由惊怖失志。或由打触末摩。或由鬼魅所著。而发癫狂。云何梦。谓由依止性羸劣。或由疲倦过失。或由食所沉重。或由于闇相作意思惟。或由休息一切事业。或由串习睡眠。或由他所引发。如由摇扇。或由明咒。或由于药。或由威神。而发惛梦。云何觉。谓睡增者不胜疲极故。有所作者要期睡故。或他所引从梦而

觉。云何闷。谓由风热乱故。或由捶打故。或由泻故。如过量转痢及出血。或由极勤劳而致闷绝。

云何醒。谓于闷已而复出离。

云何发起身业语业。谓由发身语业智前行故。次欲生故。次功用起故。次随顺功用为先。身语业风转故。从此发起身业语业。

云何离欲。谓随顺离欲根成就故。从他获得随顺教诲故。远离彼障故。方便正修。无倒思惟故。方能离欲。

云何离欲退。谓性软根故。新修善品者。数数思惟彼形状相故。受行顺退法故。烦恼所障故。恶友所摄故。从离欲退。

云何断善根。谓利根者。成就上品诸恶意乐现行法故。得随顺彼恶友故。彼邪见缠极重圆满到究竟故。彼于一切恶现行中得无畏故。无哀愍故。能断善根。此中种子亦名善根。无贪嗔等亦名善根。但由安立现行善根。相违相续名断善根。非由永拔彼种子故。

云何续善根。谓由性利根故。见亲朋友修福业故。诣善丈夫闻正法故。因生犹豫证决定故。还续善根。

云何死。谓由寿量极故而便致死。此复三种。谓寿尽故。福尽故。不避不平等故。当知亦是时非时死。或由善心或不善心或无记心。

云何寿尽故死。犹如有一随感寿量满尽故死。此名时死。

云何福尽故死。犹如有一资具阙故死。云何不避不平等故死。如世尊说九因九缘。未尽寿量而死。何等为九。谓食无度量。食所不宜。不消复食。生而不吐。熟而持之。不近医药。不知于己若损若益。非时非量行非梵行。此名非时死。

云何善心死。犹如有一将命终时。自忆先时所习善法。或复由他令彼忆念。由此因缘。尔时信等善法现行于心。乃至粗想现行。若细想行时。善心即舍唯住无记心。所以者何。彼于尔时。于曾习善亦不能忆。他亦不能令彼忆念。

云何不善心死。犹如有一命将欲终。自忆先时串习恶法。或复由他令彼忆念。彼于尔时贪嗔等俱诸不善法现行于心。乃至粗细等想现行。如前善说。又善心死时安乐而死。将欲终时无极苦受逼迫于身。恶心死时苦恼而死。将命终时极重苦受逼迫于身。又善心死者见不乱

色相。不善心死者见乱色相。

云何无记心死。谓行善不善者或不行者。将命终时自不能忆。无他令忆。尔时非善心非不善心死。既非安乐死亦非苦恼死又行善不善补特伽罗将命终时。或自然忆先所习善及与不善。或他令忆。彼于尔时于多曾习力最强者。其心偏记余悉皆忘。若俱平等曾串习者。彼于尔时。随初自忆或他令忆。唯此不舍不起余心。彼于尔时由二种因增上力故而便命终。谓乐着戏论因增上力。及净不净业因增上力。受尽先业所引果已。若行不善业者。当于尔时。受先所作诸不善业所得不爱果之前相。犹如梦中见无量种变怪色相。依此相故薄伽梵说。若有先作恶不善业。及增长已。彼于尔时如日后分或山山峰影等悬覆遍覆极覆。当知如是补特伽罗从明趣闇。若先受尽不善业果而修善者与上相违。当知如是补特伽罗从闇趣明。此中差别者。将命终时。犹如梦中见无量种非变怪色。可意相生。若作上品不善业者。彼由见斯变怪相故。流汗毛竖手足纷乱遂失便秽。扪摸虚空翻睛咀沫。彼于尔时有如是等变怪相生。若造中品不善业者。彼于尔时变怪之相或有或无。设有不具。又诸众生将命终时。乃至未到惛昧想位。长时所习我爱现行。由此力故谓我当无。便爱自身。由此建立中有生报。若预流果及一来果。尔时我爱亦复现行。然此预流及一来果。于此我爱由智慧力数数推求制而不着。犹壮丈夫与羸劣者共相捔力能制伏之。当知此中道理亦尔。若不还果。尔时我爱不复现行。又解肢节。除天那落迦。所余生处一切皆有。此复二种。一重二轻。重谓作恶业者。轻谓作善业者。北拘卢洲一切皆轻。又色界没时皆具诸根。欲界没时随所有根或具不具。又清净解脱死者。名调善死。不清净不解脱死者。名不调善死。又将终时。作恶业者。识于所依从上分舍。即从上分冷触随起。如此渐舍乃至心处。造善业者。识于所依从下分舍。即从下分冷触随起。如此渐舍乃至心处。当知后识唯心处舍。从此冷触遍满所依。

云何生。由我爱无间已生故。无始乐着戏论因已熏习故。净不净业因已熏习故。彼所依体由二种因增上力故。从自种子即于是处中有异熟无间得生。死生同时如秤两头低昂时等。而此中有必具诸根。造恶业者所得中有。如黑羺光或阴闇夜。作善业者所得中有。如白衣光或晴明夜。又此中有。是极清净天眼所行。彼于尔时先我爱类不复现行。识已住故。然于境界起戏论爱。随所当生即彼形类中有而生。又中有眼犹如天眼无有障碍。唯至生处所趣无碍如得神通。亦唯至生处。又由此眼。见己同类中有有情。及见自身当所生处。又造恶业者。眼视下净伏面而行。往天趣者上。往人趣者傍。又此中有。若未得生缘极七日住。有得生缘即不决定。若极七日未得生缘死而复生。极七日住。如是展转未得生缘。乃至七七日住。自此已后决得生缘。

又此中有七日死已。或即于此类生。若由余业可转。中有种子转者。便于余类中生。又此中有有种种名。或名中有。在死生二有中间生故。或名健达缚。寻香行故。香所资故。或名意行。以意为依往生处故。此说身往。非心缘往。或名趣生。对生有起故。当知中有除无色界一切生处。又造恶业者。谓屠羊鸡猪等。随其一类由住不律仪。众同分故作感那落迦。恶不善业及增长已。彼于尔时犹如梦中。自于彼业所得生处。还见如是种类有情及屠羊等事。由先所习喜乐驰趣。即于生处境色所碍。中有遂灭生有续起。彼将没时如先死有见纷乱色。如是乃至生灭道理。如前应知。又彼生时唯是化生。六处具足。复起是心而往趣之。谓我与彼嬉戏受乐习诸伎艺。彼于尔时颠倒谓造种种事业及触冷热。若离妄见。如是相貌尚无趣欲。何况往彼。若不往彼便不应生。如于那落迦。如是于余似那落迦鬼趣中生。当知亦尔。如瘿鬼等。又于余鬼傍生人等及欲色界天众同分中。将受生时。于当生处见己同类可意有情。由此于彼起其欣欲。即往生处便被拘碍。死生道理如前应知。又由三处现前。得入母胎。一其母调适而复值时。二父母和合俱起爱染。三健达缚正现在前。

复无三种障碍。谓产处过患所作。种子过患所作。宿业过患所作。

云何产处过患。谓若产处。为风热癊之所逼迫。或于其中有麻麦果。或复其门如车螺形。有形有曲有秽有浊。如是等类产处过患应知。

云何种子过患。谓父出不净非母。或母非父。或俱不出。或父精朽烂。或母或俱。如是等类。种子过患应知。

云何宿业过患。谓或父或母。不作不增长感子之业。或复俱无。或彼有情。不作不增长感父母业。或彼父母。作及增长感余子业。或彼有情。作及增长感余父母业。或感大宗叶业。或感非大宗叶业。如是等类宿业过患应知。若无如是三种过患。三处现前得入母胎。彼即于中有处。自见与己同类有情为嬉戏等。于所生处起希趣欲。彼于尔时见其父母共行邪行所出精血而起颠倒。起颠倒者。谓见父母为邪行时。不谓父母行此邪行。乃起倒觉见己自行。见自行已便起贪爱。若当欲为女。彼即于父便起会贪。若当欲为男。彼即于母起贪亦尔。乃往逼趣。若女于母欲其远去。若男于父心亦复尔。生此欲已。或唯见男或唯见女。如如渐近彼之处所。如是如是渐渐不见父母余分。唯见男女根门。即于此处便被拘碍。死生道理如是应知。若薄福者。当生下贱家。彼于死时及入胎时。便闻种种纷乱之声。及自妄见入于丛林竹[竺-二+韋]芦[竺-二+狄]等中。若多福者。当生尊贵家。彼于尔时便自闻有寂静美妙可意音声。及自妄见升宫殿等可意相现。尔时父母

贪爱俱极。最后决定各出一滴浓厚精血。二滴和合住母胎中合为一段。犹如熟乳凝结之时。当于此处。一切种子异熟所摄。执受所依阿赖耶识和合依托。云何和合依托。谓此所出浓厚精血合成一段。与颠倒缘中有俱灭。与灭同时即由一切种子识功能力故。有余微细根及大种。和合而生。及余有根同分精血和合抟生。于此时中说识已住结生相续。即此名为羯罗蓝位。此羯罗蓝中有诸根大种。唯与身根及根所依处大种俱生。即由此身根俱生诸根大种力故。眼等诸根次第当生。又由此身根俱生根所依处大种力故。诸根依处次第当生。由彼诸根及所依处具足生故。名得圆满依止成就。又此羯罗蓝色与心心所。安危共同故名依托。由心心所依托力故。色不烂坏。色损益故彼亦损益。是故说彼安危共同。又此羯罗蓝。识最初托处。即名肉心。如是识于此处最初托。即从此处最后舍。

后序　　　　中书令臣许敬宗制。

原夫。三才成位。爰彰开辟之端。六羽为君。犹昧尊卑之序。讯余轨于襄陆。沦胥靡征。考陈迹于怀英。寂寥无纪。暨乎黄轩振武。玄顼疏功。帝道盛于唐虞。王业着于殷夏。葳蕤玉册。照耀金图。茂范曾芬。详诸历选。然则基神袭圣衍庆摛和。轶三代而孤标。掩百王而迥秀。我。

大唐皇帝。无得而称矣。断鳌初载。万有于是宅心。飞龙在辰。六幽于是仰德。偃洪流而恢地络。练清气而缉天维。散服韬戈。扇无为之道。移浇反璞。弘不言之化。悠悠庶类。协梦于华胥。蠢蠢怀生。遂性于仁寿。大礼大乐。包曲台而掩宣榭。宏谟宏典。澄璧水而藻环林。瑞露祯云。翊紫空而表贶。祥鳞庆翼。绕丹禁而呈符。岁精所记之州。咸为疆场。暄谷所谟之县。并入堤封。广辟辕宫。被文轨于殊俗。还开姬弈。均正朔于王会。大业成矣。大化清矣。于是游心羽陵。寓情延阁。总万箧于天纵。资一贯于生知。洞照神襟。深穷性道。俯同小伎。则绚发三辰。降刁微毫。则妙逾八体。居域中之大宝。毕天下之能事。虽则甲夜观书。见称优洽。华旦成曲。独擅风猷。仰挍鸿徽。岂可同年而语矣。有玄奘法师者。胎彰辩慧。蹑身子之高踪。生禀神奇。嗣摩什之芳轨。奚初束发。即事抽簪。迥出盖缠。深悟空假。研求四谛。嗟谬旨于真宗。钻仰一乘。鉴讹文于实相。遂乃发弘誓愿。起大悲心。思拯迷途。亲寻正教。幸属时康道泰。远安迩肃。裂裳裹足。直趣迦维。阐皇泽于遐方。征释教于前域。越葱岭之外。犹跬步而忘远。遵竹园之左。譬亲受而何殊。访道周游十有七载。经途所亘百有余国。异方之语。资一音而并贯。未译之经。罄五财而毕写。若诵若阅。喻青莲之受持。半句半偈。随白马而俱返。以贞观十九年。持如来肉舍利一百五十粒。佛像七躯。三藏

圣教要文凡六百五十七部。二月六日还至长安。奉敕于弘福寺安置。令所司供给。召诸名僧二十一人学通内外者。共译持来三藏梵本。至二十一年五月十五日。肇译瑜伽师地论。论梵本四万颂。颂三十二字。凡有五分。宗明十七地义。三藏法师玄奘。敬执梵文译为唐语。弘福寺沙门灵会。灵隽。智开知仁。会昌寺沙门玄度。瑶台寺沙门道卓。大总持寺沙门道观。清禅寺沙门明觉烝义笔受。弘福寺沙门玄暮。证梵语。大总持寺沙门玄应。正字。大总持寺沙门道洪。实际寺沙门明琰。宝昌寺沙门法祥。罗汉寺沙门惠贵。弘福寺沙门文备。蒲州栖岩寺沙门神泰。廓州法讲寺沙门道深。详证大义。本地分中。五识身相应地意地。有寻有伺地。无寻唯伺地。无寻无伺地。凡十七卷。普光寺沙门道智。受旨证文。三摩呬多地。非三摩呬多地。有心无心地。闻所成地。思所成地。修所成地。凡十卷。蒲州普救寺沙门行友。受旨证文。声闻地初。瑜伽种姓地尽第二瑜伽处。凡九卷。玄法寺沙门玄赜。受旨证文。声闻地第三瑜伽处尽独觉地。凡五卷。汴州真谛寺沙门玄忠。受旨证文。菩萨地。有余依地。无余依地。凡十六卷。简州福众寺沙门靖迈。受旨证文。摄决择分。凡三十卷。大总持寺沙门辩机。受旨证文。摄异门分。摄释分。凡四卷。普光寺沙门处衡。受旨证文。摄事分。十六卷。弘福寺沙门明浚。受旨证文。银青光禄大夫。行太子左庶子。高阳县开国男。臣许敬宗。奉。

诏监阅。至二十二年五月十五日。绝笔。总成一百卷。佛灭度后。弥勒菩萨自睹史多天宫。降于中印度阿瑜他国。为无著菩萨之所说也。斯固法门极地。该三藏之遗文。如来后心。畅五乘之奥旨。玄宗微妙不可思议。僧徒并戒行圆深。道业贞固。欣承嘉召。得奉。

高人。各罄幽心。共禀新义。随毕奏上。有感宸衷。爰降殊恩。亲裁鸿序。情超系象。理绝名言。皇太子。分耀黄离。缵基青陆。北摇传乐。仰金声而窃愧。东明御辩。瞻玉裕而多惭。九载勤经。汉储斯陋。一朝成赋。魏两韬英。既睹天文。顶戴无已。爰抽秘藻。赞叹功德。纡二圣之仙词。阐三藏之幽键。载扬佛日。式导玄津。开夏景于莲华。法流逾洁。泛春光于贝叶。道树增辉。冀夫圣藻长悬。与天地而无极真如广被。随尘沙而不穷。凡厥含灵。知所归矣。

瑜伽师地论卷第二

本地分中意地第二之二

复次此一切种子识。若般涅槃法者。一切种子皆悉具足。不般涅槃法者。便阙三种菩提种子。随所生处自体之中。余体种子皆悉随逐。是故欲界自体中。亦有色无色界一切种子。如是色界自体中。亦

有欲无色界一切种子。无色界自体中。亦有欲色界一切种子。又羯罗蓝渐增长时。名之与色平等增长俱渐广大。如是增长乃至依止圆满。应知此中由地界故依止造色渐渐增广。由水界故摄持不散。由火界故成熟。坚鞕由无润故。由风界故分别肢节各安其所。又一切种子识。于生自体虽有净不净业因。然唯乐着戏论为最胜因。于生族姓色力寿量资具等果。即净不净业为最胜因。又诸凡夫于自体上。计我我所及起我慢。一切圣者观唯是苦。又处胎分中有自性受。不苦不乐依识增长。唯此性受异熟所摄。余一切受。或异熟所生。或境界缘生。又苦受乐受。或于一时从缘现起。或时不起。又种子体无始时来相续不绝。性虽无始有之。然由净不净业差别熏发。望数数取异熟果。说彼为新。若果已生。说此种子为已受果。由此道理生死流转相续不绝。乃至未般涅槃。又诸种子未与果者。或顺生受。或顺后受。虽经百千劫。从自种子。一切自体复圆满生。虽余果生要由自种。若至寿量尽边。尔时此种名已受果。所余自体种子未与果故。不名已受果。又诸种子。即于此身中应受异熟。缘差不受。顺不定受摄故。然此种子亦唯住此位。是故一一自体中。皆有一切自体种子。若于一处有染欲。即说一切处有染欲。若于一处得离欲。即说于一切处得离欲。又于诸自体中所有种子。若烦恼品所摄。名为粗重亦名随眠。若异熟品所摄。及余无记品所摄。唯名粗重不名随眠。若信等善法品所摄种子。不名粗重亦非随眠。何以故。由此法生时所依自体唯有堪能非不堪能。是故一切所依自体。粗重所随故。粗重所生故。粗重自性故。诸佛如来安立为苦。所谓由行苦故。又诸种子。乃有多种差别之名。所谓名界。名种姓。名自性。名因。名萨迦耶。名戏论。名阿赖耶。名取名苦。名萨迦耶见所依止处。名我慢所依止处。如是等类差别应知。又般涅槃时已得转依。诸净行者转舍一切染污法种子所依于一切善无记法种子。转令缘阙。转得内缘自在。又于胎中经三十八七日。此之胎藏一切支分皆悉具足。从此已后。复经四日方乃出生。如薄伽梵于入胎经广说。此说极满足者。或经九月或复过此。若唯经八月。此名圆满。非极圆满。若经七月六月。不名圆满。或复缺减。又此胎藏六处位中。由母所食。生粗津味而得资长。于羯罗蓝等微细位中。由微细津味资长应知。

复次此之胎藏八位差别。何等为八。谓羯罗蓝位。遏部昙位。闭尸位。键南位。钵罗赊佉位。发毛爪位。根位形位。若已结凝箭内仍稀。名羯罗蓝。若表里如酪未至肉位。名遏部昙若已成肉仍极柔软。名闭尸。若已坚厚稍堪摩触。名为键南。即此肉抟增长支分相现。名钵罗赊佉。从此以后。发毛爪现即名此位。从此以后。眼等根生名为根位。从此以后。彼所依处分明显现。名为形位。又于胎藏中。或由先业力。或由其母不避不平等力所生随顺风故。令此胎藏或发或色。或皮及余支分变异而生。发变异生者。谓由先世所作。能感此恶不善

业。及由其母多习灰盐等味若饮若食。令此胎藏发毛稀鲜。色变异生者。谓由先业因如前说。及由其母习近暖热现在缘故。令彼胎藏黑黯色生。又母习近极寒室等。令彼胎藏极白色生。又由其母多啖热食。令彼胎藏极赤色生。皮变异生者。谓由宿业因如前说。及由其母多习淫欲现在缘故。令彼胎藏或癣疥癞等恶皮而生。支分变异生者。谓由先业因如前说。及由其母多习驰走跳踯威仪及不避不平等现在缘故。令彼胎藏诸根支分缺减而生。又彼胎藏若当为女。于母左胁倚脊向腹而住。若当为男。于母右胁倚腹向脊而住。又此胎藏极成满时。其母不堪持此重胎。内风便发生大苦恼。又此胎藏业报所发生分风起。令头向下足便向上。胎衣缠裹而趣产门。其正出时胎衣遂裂。分之两腋。出产门时名正生位。生后渐次触生分触。所谓眼触乃至意触。次复随堕施设事中。所谓随学世事言说。次复耽着家室。谓长大种类故。诸根成就故。次造诸业。谓起世间工巧业处。次复受用境界。所谓色等。若可爱不可爱。受此苦乐。谓由先业因。或由现在缘。随缘所牵或往五趣或向涅槃。

又诸有情。随于如是有情类中自体生时。彼有情类于此有情作四种缘。谓种子所引故。食所资养故。随逐守护故。随学造作身语业故。初谓父母精血所引。次彼生已知其所欲。方求饮食而用资长。次常随逐专志守护。不令起作非时之行及不平等行。次令习学世俗言说等事。由长大种类故。诸根成就故。此复于余此复于余。如是展转诸有情类。无始时来受苦受乐。未曾获得出苦乐法。乃至诸佛未证菩提。若从他闻音。及内正思惟。由如是故方得漏尽。如是句义甚为难悟。谓我无有若分若谁若事。我亦都非若分若谁若事。如是略说内分死生已。

云何外分若坏若成。谓由诸有情所作能感成坏业故。若有能感坏业现前。尔时便有外坏缘起。由彼外分皆悉散坏。非如内分由寿量尽。何以故。由一切外分所有粗色四大。所成恒相续住。非如内分。又感成器世间业。此业决定能引劫住不增不减。若有情数时无决定。所以者何。由彼造作种种业故或过一劫。或复减少。乃至一岁。又彼坏劫由三种灾。一者火灾能坏世间。从无间狱乃至梵世。二者水灾能坏一切。乃至第二静虑。三者风灾能坏一切。乃至第三静虑。第四静虑无灾能坏。由彼诸天身与宫殿俱生俱没故。更无能坏因缘法故。复有三灾之顶。谓第二静虑第三静虑第四静虑。又此世间二十中劫坏。二十中劫坏已空。二十中劫成。二十中劫成已住。如是八十中劫。假立为一大劫数。又梵世间寿量一劫。此最后坏亦最初成。当知此劫异相建立。谓梵众天。二十中劫合为一劫。即依此劫施设寿量。梵前益天。四十中劫合为一劫。即依此劫施设寿量。若大梵天。六十中劫合为一劫。即依此劫施设寿量。

云何火灾能坏世间。谓有如是时。世间有情寿量无限。从此渐减。乃至寿量经八万岁。彼复受行不善法故。寿量转减乃至十岁。彼复获得厌离之心受行善法。由此因缘寿量渐增乃至八万。如是寿量一减一增合成一中劫。又此中劫复有三种小灾出现。谓俭病刀。俭灾者。所谓人寿三十岁时。方始建立。当尔之时。精妙饮食不可复得。唯煎煮朽骨共为宴会。若遇得一粒稻麦粟稗等子。重若末尼。藏置箱箧而守护之。彼诸有情多无气势。蹎僵在地不复能起。由此饥俭有。情之类亡没殆尽。此之俭灾。经七年七月七日七夜方乃得过。彼诸有情复共聚集起下厌离。由此因缘寿不退减俭灾遂息。又若人寿二十岁时。本起厌患今乃退舍。尔时多有疫气障疠。灾横热恼相续而生。彼诸有情遇此诸病多悉殒没。如是病灾。经七月七日七夜方乃得过。彼诸有情复共聚集起中厌离。由此因缘寿量无减病灾乃息。又人寿十岁时。本起厌患今还退舍。尔时有情展转相见。各起猛利杀害之心。由此因缘随执草木及以瓦石。皆成最极锐利刀剑。更相残害死丧略尽。如是刀灾。极经七日方乃得过。尔时有情复有三种最极衰损。谓寿量衰损。依止衰损。资具衰损。寿量衰损者。所谓寿量极至十岁。依止衰损者。谓其身量极至一搩或复一握。资具衰损者。尔时有情唯以粟稗为食中第一。以发毼为衣中第一。以铁为庄严中第一。五种上味悉皆隐没。所谓酥蜜油盐等味及甘蔗变味。尔时有情展转聚集起上厌离不复退减又能弃舍损减寿量恶不善法。受行增长寿量善法。由此因缘寿量色力富乐自在皆渐增长。乃至寿量经八万岁。如是二十减二十增。合四十增减便出住劫。于最后增已。尔时那落迦有情唯没不生。如是渐渐乃至没尽。当知说名那落迦世间坏。如那落迦坏。傍生饿鬼坏亦如是。尔时人中随一有情自然法尔所得第二静虑。其余有情展转随学亦复如是。皆此没已生极净光天众同分中。当知尔时说名人世间坏。如人趣既尔。天趣亦然。当于此时五趣世间居住之处。无一有情可得。所有资具亦不可得。非唯资具不可复得。尔时天雨亦不可得。由无雨故大地所有药草丛林皆悉枯槁。复由无雨之所摄故。令此日轮热势增大。又诸有情能感坏劫业增上力故。及依六种所烧事故。复有六日轮渐次而现。彼诸日轮望旧日轮。所有热势踰前四倍。既成七已热遂增七。

云何名为六所烧事。一小大沟坑。由第二日轮之所枯竭。二小河大河。由第三日轮之所枯竭。三无热大池。由第四日轮之所枯竭。四者大海。由第五日轮及第六一分之所枯竭。五苏迷卢山及以大地体坚实故。由第六一分及第七日轮之所烧然。即此火焰为风所鼓。展转炽盛极至梵世。又如是等略为三事。一水所生事。谓药草等。由初所槁。二即水事。由五所涸。三恒相续住体坚实事。由二所烧。如是世界皆悉烧已。乃至灰墨及与余影皆不可得。广说如经。从此名为器世间已坏。满足二十中劫。如是坏已复二十中劫住。

云何水灾。谓过七火灾已。于第二静虑中有俱生水界起。坏器世间如水消盐。此之水界与器世间一时俱没。如是没已。复二十中劫住。

云何风灾。谓七水灾过已。复七火灾。从此无间于第三静虑中有俱生风界起。坏器世间。如风干支节复能消尽。此之风界与器世间一时俱没。所以者何。现见有一由风界发。乃令其骨皆悉消尽从此坏已复二十中劫住。如是略说世间已坏。

云何世间成。谓过如是二十中劫已。一切有情业增上力故世间复成。尔时最初于虚空中。第三静虑器世间成。如第三静虑。第二及初亦复如是。尔时第三灾顶有诸有情。由寿尽故业尽故福尽故。从彼没已生第三静虑。余一切处渐次亦尔。复从第二灾顶。生第二静虑。余一切处应知亦尔。复从第一灾顶。有一有情由寿等尽故从彼没已生初静虑。梵世界中为最大梵。由独一故而怀不悦便有希望。今当云何令余有情亦来生此。当发心时。诸余有情由寿等尽故。从第二静虑没已。生初静虑彼同分中。如是下三静虑。器及有情世间成已。于虚空中欲界四天宫殿渐成。当知彼诸虚空宫殿皆如化出。又诸有情从极净光天众同分没。而来生此诸宫殿中。余如前说。自此以后有大风轮。量等三千大千世界。从下而起。与彼世界作所依持。为欲安立无有宫殿诸有情类。此大风轮有二种相。谓仰周布。及傍侧布。由此持水令不散坠。次由彼业增上力故。于虚空界金藏云兴。从此降雨注风轮上。次复起风鼓水令坚。此即名为金性地轮。上堪水雨之所激注。下为风飚之所冲薄。此地成已即由彼业增上力故。空中复起诸界藏云。又从彼云降种种雨。然其雨水。乃依金性地轮而住。次复风起鼓水令坚。即由此风力所引故。诸有清净第一最胜精妙性者。成苏迷卢山。此山成已四宝为体。所谓金银颇胝琉璃。若中品性者。成七金山。谓持双山。毗那矺迦山。马耳山。善见山。朅达洛迦山。持轴山。尼民达罗山。如是诸山其峰布列。各由形状差别为名。绕苏迷卢次第而住。苏迷卢量高八万踰缮那。广亦如之。下入水际量亦复尔。又持双山等彼之半。从此次第余六金山。其量渐减各等其半。若下品性者。于苏迷卢四边七金山外。成四大洲及八中洲并轮围山。此山轮围四洲而住。量等尼民达罗之半。复成非天宫殿。此宫在苏迷卢下。依水而居。复成大雪山及无热池周围崖岸。次成最下八大那洛迦处诸大那洛迦及独一那洛迦寒那洛迦近边那洛迦。复成一分鬼傍生处。四大洲者。谓南赡部洲。东毗提诃洲。西瞿陀尼洲。北拘卢洲。其赡部洲形如车箱。毗提诃洲形如半月。瞿陀尼洲其形圆满。北拘卢洲其形四方。赡部洲量。六千五百踰缮那。毗提诃洲量。七千踰缮那。瞿陀尼洲量。七千五百踰缮那。拘卢洲量。八千踰缮那。又七金山其间有水具八支德。名为内海。复成诸龙宫。有八大龙并经劫住。谓持地龙

王。欢喜近喜龙王。马骡龙王。目支邻陀龙王。意猛龙王。持国龙王。大黑龙王。翳罗叶龙王。是诸龙王由帝释力数与非天共相战诤。其诸龙众类有四种。谓卵生胎生湿生化生。妙翅鸟中四类亦尔。复有余水在内海外故名外海。又依苏迷卢根有四重级。从苏迷卢初级傍出一万六千踰缮那量。即从此量半半渐减。如其次第余级应知有坚手神住最初级。血手神住第二级。常醉神住第三级。持鬘神住第四级。苏迷卢顶四隅之上有四大峰。各高五百踰缮那量。有诸药叉。谓金刚手止住其中。

又持双山于其四面有四王都。东南西北随其次第。谓持国增长丑目多闻。四大天王之所居止。诸余金山是彼四王村邑部落。又近雪山有大金崖名非天胁。其量纵广五十踰缮那。善住龙王常所居镇。又天帝释时来游幸。此中有树名曰善住。多罗树行七重围绕。复有大池名漫陀吉尼。五百小池以为眷属。善住大龙与五百牝象前后围绕游戏其池。随欲变现。便入此池采莲花根以供所食。即于此侧有无热大池。其量深广各五十踰缮那。微细金沙遍布其底。八支德水弥满其中。形色殊妙端严喜见。从此派流为四大河。一名殑伽。二名信度。三名私多。四名缚刍。

复次于苏迷卢顶处中建立帝释天宫。纵广十千踰缮那量。所余之处是彼诸天村邑聚落。其山四面对四大洲。四宝所成。谓对赡部洲琉璃为面。对毗提诃白银为面。对瞿陀尼黄金为面。对拘卢洲颇胝为面。又赡部洲循其边际有轮王路真金所成。如四大王天。有情膝量没住大海。若轮王出世。如彼膝量海水减焉。又无热池南有一大树。名为赡部。是故此洲从彼得名。次于此北。有设拉末梨大树丛林。四生种类妙翅诸鸟栖集其中。此四大洲各二中洲以为眷属。复有一洲罗刹所住。

如是器世间成已。有诸有情。从极净光天众同分没来生此中。余如前说。此皆由彼感劫初业。此业第一最胜微妙。欲界所摄。唯于此时此业感果。非于余时。尔时有情名劫初者。又彼有色从意所生。如是一切如经广说。彼于尔时未有家宅及诸聚落。一切大地面皆平正。自此以后由诸有情福业力故有地味生。如是渐次地饼林藤。不种粳稻自然出现。无糠无[禾*乞]。次有粳稻。有[禾*乞]有糠。次复处处粳稻丛生。于是有情方现摄受。次由受用味等资缘。有情之类恶色便起光明遂灭。其多食者恶色逾增身极沉重。此诸有情互相轻毁恶法现行。由此因缘所有味等渐没于地。如经广说。复从此缘诸有情类更相顾眄便起爱染。次由能感男女业故。一分有情男根生起。一分有情女根生起。递相陵犯起诸邪行。遂为他人之所诃呰。方造室宅以自隐蔽。复由摄受粳稻因故。遂于其地复起摄受。由此缘已更相争夺。不

与取法从此而生。即由此缘立司契者。彼最初王名大等意。如是便有刹帝利众婆罗门众吠舍众戍陀罗众。出现世间。渐次因缘如经广说。又彼依止光明既灭。世间便有大黑闇生。日月星宿渐渐而起。其日轮量五十一踰缮那。当知月轮其量减一。日轮以火颇胝所成。月轮以水颇胝所成。此二轮中。月轮行速及与不定。又彼日轮恒于二洲俱时作明。复于二洲俱时作闇。谓于一日中。于一日出于一夜半于一日没。又一切所有日月星宿。历苏迷卢处半。而行。与持双山高下量等。又复日行时有远近。若远苏迷卢立为寒分。若近苏迷卢立为热分。即由此故没有迟速。又此月轮于上稍欹便见半月。由彼余分障其近分遂令不见。如如渐侧。如是如是渐现圆满。若于黑分如如渐低。如是如是渐现亏减。由大海中有鱼鳖等影现月轮。故于其内有黑相现。诸星宿中其量大者十八拘卢舍量。中者十拘卢舍量。最小者四拘卢舍量。

复次于世间四姓生已。方乃发起顺爱不爱五趣受业。从此以后随一有情。由感杂染增上业故。生那洛迦中作静息王。从此无间有那洛迦卒。犹如化生。及种种苦具谓铜铁等。那洛迦火起然后随业有情于此受生。及生余趣。

如是百拘胝四大洲。百拘胝苏迷卢。百拘胝六欲天。百拘胝梵世间。三千大千世界俱成俱坏。即此世界有其三种。一小千界。谓千日月乃至梵世总摄为一。二中千界。谓千小千。三大千界。谓千中千。合此名为三千大千世界。如是四方上下无边无际三千世界正坏正成。犹如天雨注如车轴无间无断。其水连注堕诸方分。如是世界遍诸方分。无边无际正坏正成。即此三千大千世界名一佛土。如来于中现成正觉。于无边世界施作佛事。如是安立。世界成已于中五趣可得。谓那洛迦傍生饿鬼人天及四生可得。谓卵生胎生湿生化生。复有六种依持。复有十种时分。谓时年月半月日夜刹那怛刹那腊缚目呼剌多。复有七摄受事。复有十种身资具。复有十种受欲者。此如中阿笈摩说。复有八数随行。复有八世法。谓得不得若誉若毁称讥苦乐。复有三品。谓怨亲中。复有三种世事。复有三种语言。复有二十二种发愤。复有六十二种有情之类。又有八位。复有四种入胎。复有四种威仪。复有六种活命。复有六种守护。复有七种苦。复有七种慢。复有七种憍。复有四种言说。复有众多言说句。

云何那落迦趣。谓种果所摄。那洛迦诸蕴。及顺那洛迦受业。如那洛迦趣。如是傍生饿鬼人天。如其所应尽当知。云何卵生。谓诸有情破[鷇-禾＋卵]而出。彼复云何。如鹅雁孔雀鹦鹉舍利鸟等。云何胎生。谓诸有情胎所缠裹。剖胎而出。彼复云何。如象马牛驴等。云何湿生。谓诸有情随因一种湿气而生。彼复云何。如虫蝎飞蛾等。云何化生。谓诸有情业增上故。具足六处而生。或复不具。彼复云何。如

天那洛迦全。及人鬼傍生一分。

云何六种依持。一建立依持。谓最下风轮及水轮地轮。令诸有情不坠下故起。是名依持。二藏覆依持。谓屋宇等。为诸有情离流漏等所损故起。是名依持。彼屋宇等略有三种。或由造作。或不由造作。或宫殿化起。三丰稔依持。为诸有情段食故起。是名依持。四安隐依持。为诸有情离刀仗等所害故起。是名依持。五日月依持。为诸有情见色故起。是名依持。六食依持。谓四食。一段食。二触食。三意思食。四识食。为诸有情任持身故起。是名依持。云何七种摄受事。一自父母事。二妻子事。三奴婢仆使事。四朋友官僚兄弟眷属事。五田宅邸肆事。六福业事。及方便作业事。七库藏事。云何十种身资具。一食二饮。三乘四衣。五庄严具。六歌笑舞乐。七香鬘涂末。八什物之具。九照明。十男女受行。

云何八数随行。谓诸世间数数随所行事。一蔽覆事。二莹饰身事。三威仪易夺事。四饮食事。五睡眠事。六交会事。七属彼勤劬事。八属彼言说事。

云何三种世事。一语言谈论更相庆慰事。二嫁娶宾主更相饮啖事。三于起作种种事中更相营助事。

云何三种语言。谓有法语言。无法语言。及余语言。有法语言者。谓宣说厌舍离诸缠盖趣可爱乐等。广说如经。无法语言者。谓染污心说饮食等。余语言者。谓无记心所起言说。

云何二十二种发愤。一伪斗。二伪称。三伪函。四邪业方便。五拒斗。六轻调。七违反。八诤讼。九骂詈。十忿怒。十一诃责。十二迫胁。十三捶打。十四杀害。十五系缚。十六禁闭。十七割截。十八驱摈。十九谄曲。二十矫诳。二十一陷逗。二十二妄语。

云何六十二种有情之类。一那洛迦。二傍生。三鬼。四天。五人。六刹帝利七婆罗门。八吠舍。九戍陀罗。十女。十一男。十二非男非女。十三劣。十四中。十五妙。十六在家。十七出家。十八苦行。十九非苦行。二十律仪。二十一不律仪。二十二非律仪非不律仪。二十三离欲。二十四未离欲。二十五邪性聚定。二十六正性聚定。二十七不定聚定。二十八苾刍。二十九苾刍尼。三十正学。三十一勤策男。三十二勤策女。三十三近事男。三十四近事女。三十五习断者。三十六习诵者。三十七净施人。三十八宿长。三十九中年。四十少年。四十一轨范师。四十二亲教师。四十三共住弟子及近住弟子。四十四宾客。四十五营僧事者。四十六贪利养恭敬者。四十七厌舍者。四十八多闻者。四十九大福智者。五十法随法行者。五十一持

经者。五十二持律者。五十三持论者。五十四异生。五十五见谛。五十六有学。五十七无学。五十八声闻。五十九独觉。六十菩萨。六十一如来。六十二转轮王。此转轮王复有四种。或王一洲。或二三四。王一洲者有铁轮应。王二洲者有铜轮应。王三洲者有银轮应。王四洲者有金轮应。云何八位。谓处胎位。出生位。婴孩位。童子位。少年位。中年位。老年位。耄熟位。处胎位者。谓羯罗蓝等。出生位者。谓从此后乃至耄熟。婴孩位者。谓乃至未能游行嬉戏。童子位者。谓能为彼事。少年位者。谓能受用欲尘乃至三十。中年位者。谓从此位乃至五十。老年位者。谓从此位乃至七十。从此以上名耄熟位。云何四种入胎。一正知而入。不正知住出。二正知入住。不正知而出。三俱能正知。四俱不正知。初谓轮王。二谓独觉。三谓菩萨。四谓所余有情。

云何六种活命。一营农。二商贾。三牧牛。四事王。五习学书算计数及印。六习学所余工巧业处。

云何六种守护。谓象军马军车军步军藏力友力。

云何七种苦。谓生苦老苦。病苦死苦。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。

云何七种慢。谓慢过慢。慢过慢我慢。增上慢卑慢邪慢。

云何七种憍。谓无病憍。少年憍。长寿憍。族性憍。色力憍。富贵憍。多闻憍。

云何四种言说。谓依见闻觉知所有言说。依见言说者谓依眼故现见外色。由此因缘为他宣说。是名依见言说。依闻言说者。谓从他闻。由此因缘为他宣说。是名依闻言说。依觉言说者。谓不见不闻。但自思惟称量观察。由此因缘为他宣说。是名依觉言说。依知言说者。谓各别于内所受所证所触所得。由此因缘为他宣说。是名依知言说。

云何众多言说句。谓即此亦名释词句。亦名戏论句。亦名摄义句。如是等类众多差别。又诸字母能摄诸义。当知亦名众多言说句。彼复云何。所谓地根境法。补特伽罗自性差别。作用自他有无。问答取与。正性邪性句。又有听制功德过失得不得毁誉苦乐称讥坚妙智退沈量助伴示现教导赞励庆慰句。

又有七言论句。此即七例句。谓补卢沙。补卢衫。补卢崽拏。补卢沙耶。补卢沙[多*頁]。补卢杀娑。补卢铩。如是等。复有施设教敕

标相静息表了轨则安立积集决定配属惊骇初中后句。族姓等。立宗言说成办受用寻求守护羞耻怜愍堪忍怖畏简择句。又有父母妻子等一切所摄资具。应当广说。及生老等乃至所求不得。愁叹少年无病长寿爱会怨离所欲随应若不随应。往来顾视若屈若申。行住坐卧警悟语默解睡解劳句。又有饮啖咀味。串习不串习。放逸不放逸。广略增减。寻伺烦恼随烦恼。戏论离戏论。力劣所成能成。流转定异相应势速。次第时方数。和合不和合。相似不相似句。又有杂糅共有现见不现见隐显句。又有能作所作法律世事资产真妄利益非利益骨体疑虑惊怪句。又有怯弱无畏显了不显了杀害系缚禁闭割截驱摈句。又有骂詈忿怒捶打迫胁诃责烧烂燥暑。摧伏浑浊圣教随逐比度句。

瑜伽师地论卷第三

本地分中意地第二之三

复次即前所说自性。乃至业等五事当知。皆由三处所摄。谓由色聚故。心心所品故。及无为故。除余假有法。今当先说色聚诸法。问一切法生。皆从自种而起。云何说诸大种能生所造色耶。云何造色依彼。彼所建立。彼所任持。彼所长养耶。答由一切内外大种又所造色种子皆悉依附内相续心。乃至诸大种子未生诸大以来。造色种子终不能生。造色要由彼生。造色方从自种子生。是故说彼能生造色。要由彼生为前导故。由此道理。说诸大种为彼生因。云何造色依于彼耶。由造色生已不离大种处而转故。云何彼所建立。由大种损益。彼同安危故。云何彼所任持。由随大种等量不坏故。云何彼所长养。由因饮食睡眠修习梵行三摩地等依彼造色倍复增广。故说大种为彼养因。如是诸大种望所造色。有五种作用应知。

复次于色聚中。曾无极微生。若从自种生时唯聚集生。或细或中或大。又非极微集成色聚。但由觉慧分折诸色极量边际。分别假立以为极微。又色聚亦有方分。极微亦有方分。然色聚有分非极微。何以故。由极微即是分。此是聚色所有非极微。复有余极微。是故极微非有分。又不相离有二种。一同处不相离。谓大种极微与色香味触等。于无根处有离根者。于有根处有有根者。是名同处不相离。二和杂不相离。谓即此大种极微与余聚集能造所造色处俱故。是名和杂不相离。又此遍满聚色。应知如种种物石磨为末以水和合互不相离。非如胡麻绿豆粟稗等聚。又一切所造色。皆即依止大种处。不过大种处量乃至大种所据处所。诸所造色还即据此。由此因缘说所造色依于大种。即以此义说诸大种名为大种。由此大种其性大故为种生故。

复次于诸色聚中。略有十四种事。谓地水火风。色声香味触。及

眼等五根。除唯意所行色。一切色聚。有色诸根所摄者。有一切。如所说事界。如有色诸根所摄聚。如是有色诸根所依大种所摄聚亦尔。所余色聚除有色诸根唯有余界。又约相摄有十四事。即由相摄施设事极微。若约界摄。随于此聚有尔所界。即说此聚尔所事摄。若约不相离摄。或内或外所有诸聚。随于此聚中。乃至有尔所法相可得。即说此聚尔所事摄应知。所以者何。或有聚中唯一大种可得。如石末尼真珠琉璃珂贝璧玉珊瑚等中。或池沼沟渠江河等中。或火焰灯烛等中。或四方风轮有尘无尘风等中。或有聚中二大种可得。如雪湿树叶花果等中。或热末尼等中。或有聚中三大种可得。如即热树等中。或动摇中。或有聚中四大种可得。谓于内色聚中。如薄伽梵说。于各别内身。若发毛等乃至粪秽是内地界。若小便等是内水界。若于身中所有暖等是内火界。若上行等风是内风界。如是若于此聚。彼相可得说彼相为有。若不可得说彼相为无。复次声于一切色聚中界故说有。相即不定。由现在方便生故。风有二种。谓恒相续又不恒相续。恒相续者。谓于彼彼聚有恒旋转风。不恒相续者。谓旋风及空行风。又闇色明色。说名空界及孔隙。又诸闇色恒相续者。谓世界中间。不恒相续者。谓于余处加是。明色恒相续者。谓于自然光明天中。不恒相续者。谓于余处。又明闇色。谓于显色增聚应知。又由依止色聚种子功能故若遇相似缘时。或小聚无间大聚生。或大聚无间小聚生。由此因缘施设诸聚有增有减。如经言。若坚坚摄近摄非近摄执受乃至广说。坚云何谓地。坚摄云何谓彼种子。又坚者即彼界坚。摄者谓发毛等或土块等。近摄云何谓有执受。执受云何谓内所摄。非近摄云何谓无执受。无执受云何谓外所摄。又心心所。所执种子名近摄名执受。与此相违名非近摄名非执受。又随逐自身故名近摄。执受如前说。如是水等界如理应知。又于一切色聚中。一切时具有一切大种界。如世间现见干薪等物钻即火生。击石等亦尔。又铜铁金银等极火所烧即销为水。从月爱珠水便流出。又得神通者。由心胜解力。变大地等成金银等。又色聚有三种流转。一者长养。二者等流。三者异熟生。长养有二种。一处遍满长养。二相增盛长养。等流有四种。一长养等流。二异熟等流。三变异等流。四自性等流。异熟生有二种。一异熟体生名异熟生。二从异熟生名异熟生。又诸色聚略说依六处转。谓建立处。覆藏处。资具处。根所依处。根处。三摩地所行处。

复次于心心所品中。有心可得及五十三心所可得。谓作意等。乃至寻伺为后边如前说。问如是诸心所。几依一切处。心生一切地一切时一切耶。答五谓作意等。思为后边。几依一切处。心生一切地非一切时非一切耶。答亦五。谓欲等。慧为后边。几唯依善非一切处。心生然一切地非一切时非一切耶。答谓信等。不害为后边。几唯依染污非一切处。心生非一切地非一切时非一切耶。答谓贪等。不正知为后边。几依一切处。心生非一切地非一切时非一切耶。答谓恶作等。伺

为后边。复次根不坏。境界现前能生作意正起。尔时从彼识乃得生。云何根不坏。谓有二种因。一不灭坏故。二不羸劣故。云何境界现前。谓或由所依处故。或由自性故。或由方故。或由时故。或由显了不显了故。或由全分及一分故。若四种障所不障碍亦非极远。谓覆蔽障。隐没障。映夺障。幻惑障。极远有二种。谓处所极远。损减极远。云何能生作意正起。由四因故。一由欲力。二由念力。三由境界力。四由数习力。云何由欲力。谓若于是处心有爱着。心则于彼多作意生。云何由念力。谓若于彼已善取其相已极作想。心则于彼多作意生。云何由境界力。谓若彼境界或极广大。或极可意正现在前。心则于彼多作意生。云何由数习力。若于彼境界。已极串习已极谙悉。心即于彼多作意生。若异此者。应于一所缘境唯一作意一切时生。又非五识身有二刹那相随俱生。亦无展转无间更互而生。又一刹那五识身生已。从此无间必意识生。从此无间或时散乱或耳识生。或五识身中随一识生。若不散乱。必定意识中第二决定心生。由此寻求决定二意识故。分别境界。又由二种因故。或染污或善法生。谓分别故。又先所引故。意识中所有由二种因。在五识者唯由先所引故。所以者何。由染污及善意识力所引故。从此无间于眼等识中。染污及善法生。不由分别。彼无分别故。由此道理说眼等识随意识转。如经言。起一心若众多心。云何安立此一心耶。谓世俗言说一心刹那非生起刹那。云何世俗言说一心刹那。谓一处为依止。于一境界事。有尔所了别生。总尔所时名一心刹那。又相似相续亦说名一。与第二念极相似故。又意识任运散乱缘不串习境时。无欲等生。尔时意识名率尔堕心。唯缘过去境。五识无间所生意识。或寻求或决定。唯应说缘现在境。若此即缘彼境生。又识能了别事之总相。即此所未了别所了境相。能了别者说名作意。即此可意不可意俱相违相。由触了别。即此摄受损害俱相违相。由受了别。即此言说因相。由想了别。即此邪正俱相违行因相。由思了别。是故说彼作意等思为后边。名心所有法遍一切处一切地一切时一切生。作意云何谓心回转。触云何谓三和合。受云何谓领纳。想云何谓了像。思云何谓心造作。欲云何谓于可乐事。随彼彼行欲有所作性。胜解云何谓于决定事。随彼彼行印可随顺性。念云何谓于串习事。随彼彼行明了记忆性。三摩地云何谓于所观察事。随彼彼行审虑所依心一境性。慧云何谓即于所观察事。随彼彼行简择诸法性。或由如理所引。或由不如理所引。或由非如理非不如理所引。

又作意作何业。谓引心为业。触作何业。谓受想思所依为业。受作何业。谓爱生所依为业。想作何业。谓于所缘令心发起种种言说为业。思作何业。谓发起寻伺身语业等为业。欲作何业。谓发勤为业。胜解作何业。谓于所缘任持功德过失为业。念作何业。谓于久远所思所作所说忆念为业。三摩地作何业。谓智所依为业。慧作何业。谓於戏论所行染污清净随顺推求为业。

云何建立三世。谓诸种子不离法故。如法建立。又由与果未与果故。若诸果法。若已灭相是过去。有因未生相是未来。已生未灭相是现在。

云何建立生老住无常谓于一切处识相续中一切种子相续俱行建立。由有缘力故。先未相续生。法今最初生。是名生有为相。即此变异性。名老有为相。此复二种。一异性变异性。二变性变异性。由有相似生故。立异性变异性。由有不相似生故。立变性变异性。即已生时唯生。刹那随转故名住有为相。生刹那后。刹那不住故名无常有为相。如是即约诸法分位差别。建立四相。

又有四缘。一因缘。二等无间缘。三所缘缘。四增上缘。因缘者。谓种子。等无间缘者。谓若此识无间诸识决定生。此是彼等无间缘。所缘缘者。谓诸心心所所缘境界。增上缘者。谓除种子余所依。如眼及助伴法望眼识。所余识亦尔。

又善不善性。能取爱非爱果。如是等类名增上缘。又由种子故建立因缘。由自性故立等无间缘。由所缘境故立所缘缘。由所依及助伴等故立增上缘。如经言。诸因诸缘能生识者。彼即此四因缘。一种亦因亦缘。余唯是缘。

又如经言。善不善无记者。彼差别云何。谓诸善法或立一种。由无罪义故。或立二种。谓生得善。及方便喜或立三种。谓自性善。相应善。等起善。或立四种。谓顺福分善。顺解脱分善。顺决择分善。及无漏善。或立五种。谓施性善。戒性善。修性善。爱果善。离系果善。或立六种。谓善色受想行识及择灭。或立七种。谓念住所摄善。正勤所摄善。神足所摄善。根所摄善。力所摄善。觉支所摄善。道支所摄善。或立八种。谓起迎合掌问讯礼敬业所摄善。赞彼妙说称扬实德所摄善。供承病者所摄善。敬事师长所摄善。随善所摄善。劝请所摄善。回向所摄善。修无量所摄善。或立九种。谓方便无间解脱胜进道所摄善。及软中上世出世道所摄善。或立十种。谓有依善。无依善。闻所生善。思所生善。律仪所摄善。非律仪非不律仪所摄善。根本眷属所摄善。声闻乘所摄善。独觉乘所摄善。大乘所摄善。又立十种。谓欲界系善。初二三四静虑系善。空无边处识无边处。无所有处非想非非想处系善。无漏所摄善。又有十种。谓十善业道。又有十种。谓无学正见乃至正解脱正智。又有十种。谓能感八福生及转轮王善。及趣不动善。如是等类诸善差别。略说善有二种义。谓取爱果义善。了知事及彼果义。不善法者。谓与善法相违。及能为障碍。由能取不爱果故。及不正了知事故。无记法者略有四种。谓异熟生。及一分威仪路。工巧处及变化。若诸工巧。但为戏乐不为活命。非习业想非为简择。此工巧处业是染污余是无记。如工巧处。威仪路亦尔。变

化有二种。谓善及无记。

复次眼有一种。谓能见色。或立二种。谓长养眼。异熟生眼。或立三种。谓肉眼天眼慧眼。或立四种。谓有瞙眼。无瞙眼。恒相续眼。不恒相续眼。恒相续者。谓色界眼。或立五种。谓五趣所摄眼。或立六种。谓自相续眼。他相续眼。端严眼。丑陋眼。有垢眼。无垢眼。或立七种。谓有识眼。无识眼。强眼弱眼。善识所依眼。不善识所依眼。无记识所依眼。或立八种。谓依处眼。变化眼。善业异熟生眼。不善业异熟生眼。食所长养眼。睡眠长养眼。梵行长养眼。定所长养眼。或立九种。谓已得眼。未得眼。曾得眼。未曾得眼。得已失眼。应断眼。不应断眼。已断眼。非已断眼。或立十种者无。或立十一种。谓过去眼。未来眼。现在眼。内眼外眼。粗眼细眼。劣眼妙眼。远眼近眼。如眼如是。耳等亦尔。是中差别者。谓增三增四。三种耳者。谓肉所缠耳。天耳。审谛耳。四种耳者。谓恒相续耳。不恒相续耳。高听耳。非高听耳。三种鼻舌者。谓光净。不光净。及被损。四种鼻舌者。谓恒相续。不恒相续。有识无识。三种身者。谓滓秽处。非滓秽处。及一切遍诸根所随逐故。四种身者。谓恒相续。不恒相续。有自然光。无自然光。

或立一种意。谓由识法义故。或立二种。谓堕施设意。不堕施设意。初谓了别名言者意。后谓婴儿意。又初谓世间意。后谓出世间意。或立三种。谓心意识。或立四种。谓善不善。有覆无记。无覆无记。或立五种谓五位差别。一因位。二果位。三乐位。四苦位。五不苦不乐位。或立六种。谓六识身。或立七种。谓依七识住。或立八种。谓增语触。相应有对触。相应依。耽嗜依。出离有爱味。无爱味。世间。出世间。或立九种。谓依九有情居。或立十种者无。或立十一种如前说。或立十二种。即十二心。谓欲界善心不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界有三心除不善。无色界亦尔。出世间心有二种。谓学及无学。

或立一种色。谓由眼所行义故。或立二种谓内色外色。或立三种。谓显色形色表色。或立四种。谓有依光明色。无依光明色。正不正光明色。积集住色。或立五种。谓由五趣差别故。或立六种。谓建立所摄色。覆藏所摄色。境界所摄色。有情数色。非有情数色。有见有对色。或立七种。谓由七种摄受事差别故。或立八种。谓依八世杂说。一地分杂色。二山杂色。三园林池沼等杂色。四宫室杂色。五业处杂色。六彩画杂色。七锻业杂色。八资具杂色。或立九种。谓若过去。若未来。若现在。若粗若细。若劣若妙。若远若近。或立十种。谓十种资具。或立一种声。谓由耳所行义故。或立二种。谓了义声。不了义声。或立三种。谓因受大种声。因不受大种声。因俱大种声。

或立四种。谓善不善。有覆无记。无覆无记。或立五种。谓由五趣差别故。或立六种。一受持读诵声。二请问声。三说法声。四论议决择声。五展转言教若犯若出声。六喧杂声。或立七种。谓男声女声。下声中声上声。鸟兽等声。风林丛声。或立八种。谓四圣言声。四非圣言声。四非圣言者。一不见言见。见言不见。非圣言。二不闻言闻。闻言不闻。非圣言。三不觉言觉。觉言不觉。非圣言。四不知言知。知言不知。非圣言。四圣言者。一见言见不见言不见圣言。二闻言闻不闻言不闻圣言。三觉言觉不觉言不觉圣言。四知言知不知言不知圣言。又有八种。谓四善语业道。四不善语业道。或立九种。谓过去未来现在。乃至若远若近。或立十种。谓五乐所摄声。此复云何。一舞俱行声。二歌俱行声。三弦管俱行声。四女俱行声。五男俱行声。六螺俱行声。七腰等鼓俱行声。八冈等鼓俱行声。九都昙等鼓俱行声。十俳叫声。

或立一种香。谓由鼻所行义故。或立二种。谓内及外。或立三种。谓可意不可意及处中香。或立四种。谓四大香。一沉香。二窣堵鲁迦香。三龙脑香。四麝香。或立五种。谓根香茎香叶香花香果香。或立六种。谓食香饮香衣香庄严具香乘香宫室香。或立七种。谓皮香叶香素泣谜罗香栴檀香三辛香熏香末香。或立八种。谓俱生香。非俱生香。恒续香。非恒续香。杂香纯香。猛香非猛香。或立九种。谓过去未来现在等如前说。或立十种。谓女香男香。一指香二指香。唾香洟香。脂髓脓血香肉香。杂糅香淤涩香。

或立一种味。谓由舌所行义故。或立二种。谓内及外。或立三种。谓可意等如前说。或立四种。谓大麦味。粳稻味。小麦味。余下谷味。或立五种。谓酒饮味。非酒饮味。蔬菜味。林果味。所食味。或立六种。谓甘苦等。或立七种。谓酥味油味蜜味甘蔗变味乳酪味盐味肉味。或立八种。如香说。或立九种。亦如香说。或立十种。谓可嚼味。可啖味。可尝味。可饮味。可吮味。可爆干味。充足味。休愈味。荡涤味。常习味。后五谓诸药味。

或立一种触。谓由身所行义故。或立二种。如香说。或立三种。谓可意等。或立四种。谓摩触搦触打触揉触。或立五种。谓五趣差别。又有五种。谓蚊虻风日蛇蝎等触。或立六种。谓苦乐不苦不乐。俱生所治摄能治摄。或立七种。谓坚鞭触。流湿触。暖触动触。跳堕触。摩按触。身变异触。谓湿滑等。或立八种。谓手触触。块触触。杖触触。刀触触。冷触触。暖触触。饥触触。渴触触。或立九种。如香说。或立十种。谓食触饮触。乘触衣触。庄严具触。床坐触。机橙台枕及方座触。女触男触。彼二相事受用触。

略说法界。若假若实有八十七法。彼复云何。谓心所有法有五十

三。始从作意。乃至寻伺为后边。法处所摄色有二种。谓律仪不律仪所摄色。三摩地所行色。不相应行有二十四种。谓得。无想定。灭尽定。无想异熟。命根。众同分。异生性。生老住无常。名身句身文身。流转。定异相应。势速。次第。时方数。和合不和合。无为有八事。谓虚空。非择灭。择灭。善不善。无记法。真如不动想受灭。如是无为广八略六。若六若八平等平等。

复次法界或立一种。谓由意所行义。或立二种。谓假所摄法。非假所摄法。或立三种。谓有色无色及有为无为。或立四种。谓有色假所摄法。无色心所有所摄法。无色不相应假所摄法。无色无为假非假所摄法。或立五种。谓色心所法。心不相应行。善无记无为。或立六种。谓受想。相应行。不相应行。色无为。或立七种。谓受想思。染污不染污。色无为。或立八种。谓善不善无记受想行色无为。或立九种。谓由过去未来等差别。或立十种。谓由十种义。一随逐生义。二领所缘义。三取所缘相义。四于所缘造作义。五即彼诸法分位差别义。六无障碍义。七常离系义。八常非离系义。九常无颠倒义。十苦乐离系义。非受离系义及受离系义如是。若内若外六处所摄法。差别分别有六百六十。

复次屡观众色。观而复舍。故名为眼。数数于此声至能闻。故名为耳。数由此故能嗅诸香。故名为鼻。能除饥羸数发言论表彰呼召。故名为舌诸根所随周遍积聚。故名为身。愚夫长夜莹饰藏护。执为己有计为我所。我及我所又诸世间。依此假立种种名想。谓之有情。人与命者生者意生及儒童等。故名为意。数可示现在其方所质量可增。故名为色。数宣数谢随增异论。故名为声。离质潜形屡随风转。故名为香。可以舌尝屡招疾苦。故名为味。数可为身之所证得。故名为触遍能任持唯意境性故名为法。如是等类诸法差别应知。此中重说嗢拕。

南曰。

自性及所依　　所缘助伴业
由此五种门　　诸心差别转

此中显由五法六识身差别转。谓自性故。所依故。所缘故。助伴故。业故。

又复应知蕴善巧摄。界善巧摄。处善巧摄。缘起善巧摄。处非处善巧摄。根善巧摄。

又复应知诸佛语言九事所摄。云何九事。一有情事。二受用事。

三生起事。四安住事。五染净事。六差别事。七说者事。八所说事。九众会事。有情事者谓五取蕴。受用事者谓十二处。生起事者谓十二分事。缘起及缘生。安住事者谓四食。染净事者谓四圣谛。差别事者谓无量界。说者事者谓佛及彼弟子。所说事者谓四念住等菩提分法。众会事者所谓八众。一刹帝利众。二婆罗门众。三长者众。四沙门众。五四大天王众。六三十三天众。七焰摩天众。八梵天众。又嗢拖南曰。

色聚相应品　　世相及与缘
善等差别门　　巧便事为后

瑜伽师地论卷第四

本地分中有寻有伺等三地之一

已说意地。云何有寻有伺地。云何无寻唯伺地。云何无寻无伺地。总嗢拖南曰。

界相如理不如理　　杂染等起最为后

如是三地。略以五门施设建立。一界施设建立。二相施设建立。三如理作意施设建立。四不如理作意施设建立。五杂染等起施设建立。

云何界施设建立。别嗢拖南曰。

数处量寿受用生　　自体因缘果分别

当知界建立由八种相。一数建立。二处建立。三有情量建立。四有情寿建立。五有情受用建立。六生建立。七自体建立。八因缘果建立。

云何数建立。略有三界。谓欲界色界无色界。如是三种名堕摄界。非堕摄界者。谓方便。并萨迦耶。灭及无戏论。无漏界。此中欲界及色界初静虑。除静虑中间若定若生。名有寻有伺地。即静虑中间若定若生。名无寻唯伺地随一有情由修此故。得为大梵。从第二静虑。余有色界及无色界。全名无寻无伺地。此中由离寻伺欲道理。故说名无寻无伺地。不由不现行故。所以者何。未离欲界欲者。由教导作意差别故。于一时间亦有无寻无伺意现行。已离寻伺欲者。亦有寻伺现行。如出彼定及生彼者。若无漏界有为定所摄初静虑。亦名有寻有伺地。依寻伺处法。缘真如为境入此定故。不由分别现行故。余如

前说。

处所建立者。于欲界中有三十六处。谓八大那落迦。何等为八。一等活。二黑绳。三众合。四号叫。五大号叫。六烧热。七极烧热。八无间。此诸大那落迦处。广十千踰缮那。此外复有八寒那落迦处。何等为八。一疱那落迦。二疱裂那落迦。三喝哳詀那落迦。四郝郝凡那落迦。五虎虎凡那落迦。六青莲那落迦。七红莲那落迦。八大红莲那落迦。从此下三万二千踰缮那。至等活那落迦。从此复隔四千踰缮那。有余那落迦。如等活大那落迦处。初寒那落迦处亦尔。从此复隔二千踰缮那。有余那落迦应知。又有饿鬼处所。又有非天处所。傍生即与人天同处。故不别建立。复有四大洲如前说。复有八中洲。又欲界天有六处。一四大王众天。二三十三天。三时分天。四知足天。五乐化天。六他化自在天。复有摩罗天宫。即他化自在天摄。然处所高胜。复有独一那落迦近边那落迦。即大那落迦及寒那落迦。以近边故不别立处。又于人中亦有一分独一那落迦可得。如尊者取菉豆子说。我见诸有情。烧然。极烧然。遍极烧然总一烧然。聚如是等三十六处。总名欲界。

复次色界有十八处。谓梵众天梵前益天大梵天。此三由软中上品。熏修初静虑故。少光天无量光天极净光天。此三由软中上品。熏修第二静虑故。少净天无量净天遍净天。此三由软中上品。熏修第三静虑故。无云天福生天广果天。此三由软中上品。熏修第四静虑故。无想天即广果摄无别处所。复有诸圣住止不共五净宫地。谓无烦无热善现善见。及色究竟由软中上。上胜上极品。杂熏修第四静虑故复有超过净宫大自在住处。有十地菩萨。由极熏修第十地故得生其中。

复次无色界有四处所或无处所。有情量建立者。谓赡部洲人身量不定。或时高大或时卑小。然随自肘三肘半量。东毗提诃身量决定。亦随自肘三肘半量。身又高大。如东毗提诃。如是西瞿陀尼北拘卢洲身量亦尔。转复高大。四大王众天身量。如拘卢舍四分之一。三十三天身量复增一足。帝释身量半拘卢舍。时分天身量亦半拘卢舍。此上一切如欲界天身量。当知渐渐各增一足。梵众天身量半踰缮那。梵前益天身量一踰缮那。大梵天身量一踰缮那半。少光天身量二踰缮那。此上一切余天身量各渐倍增。除无云天。应知彼天减三踰缮那。又大那落迦身量不定。若作及增长极重恶不善业者。彼感身形其量广大。余则不尔。如大那落迦。如是寒那落迦独一那落迦近边那落迦傍生饿鬼亦尔诸非天身量大小如三十三天。当知无色界无有色故无有身量。

寿建立者。谓赡部洲人。寿量不定。彼人以三十日夜为一月。十二月为一岁。或于一时寿无量岁。或于一时寿八万岁。或于一时寿量渐减乃至十岁。东毗提诃人寿量决定二百五十岁。西瞿陀尼人寿量决

定五百岁。北拘卢洲人寿量决定千岁。又人间五十岁是四大王众天一日一夜。以此日夜三十日夜为一月。十二月为一岁。彼诸天众寿量五百岁。人间百岁是三十三天一日一夜。以此日夜如前说。彼诸天众寿量千岁。如是所余乃至他化自在天日夜及寿量。各增前一倍。又四大王众天满足寿量。是等活大那落迦一日一夜。即以此三十日夜为一月。十二月为一岁。彼大那落迦寿五百岁。以四大王众天寿量。成等活大那落迦寿量。如是以三十三天寿量。成黑绳大那落迦寿量。以时分天寿量。成众合大那落迦寿量。以知足天寿量。成号叫大那落迦寿量。以乐化天寿量。成大号叫大那落迦寿量。以他化自在天寿量。成烧热大那落迦寿量。应知亦尔。极烧热大那落迦有情寿半中劫。无间大那落迦有情寿一中劫。非天寿量如三十三天。傍生饿鬼寿量不定。又寒那落迦于大那落迦。次第相望寿量近半。应知又近边那落迦独一那落迦受生有情寿量不定。梵众天寿二十中劫一劫。梵前益天寿四十中劫一劫。大梵天寿六十中劫一劫。少光天寿八十中劫二劫。自此以上余色界天寿量相望各渐倍增。唯除无云。当知彼天寿减三劫。空无边处寿二万劫。识无边处寿四万劫。无所有处寿六万劫。非想非非想处寿八万劫。除北拘卢洲。余一切处悉有中夭。又人鬼傍生趣有余滓身。天及那落迦。与识俱没无余滓身。

受用建立者。略有三种。谓受用苦乐受用饮食。受用淫欲。

受用苦乐者。谓那落迦有情多分受用极治罚苦。傍生有情多分受用相食啖苦。饿鬼有情多分受用极饥渴苦。人趣有情多分受用匮乏追求种种之苦。天趣有情多分受用衰恼坠没之苦。又于等活大那落迦中。多受如是极治罚苦。谓彼有情多共聚集业增上生。种种苦具次第而起。更相残害闷绝躄地。次虚空中有大声发。唱如是言。此诸有情可还等活可还等活。次彼有情欻然复起。复由如前所说苦具。更相残害。由此因缘长时受苦。乃至先世所造一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名为等活。又于黑绳大那落迦中。多受如是治罚重苦。谓彼有情多分为彼所摄。狱卒以黑绳拼之。或为四方或为八方。或为种种图画文像。彼既拼已。随其处所若凿若斲若斫若剜。由如是等种种因缘。长时受苦。乃至先世所造一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名为黑绳。又于众合大那落迦中。多受如是治罚重苦。谓彼有情或时展转聚集和合。尔时便有彼摄狱卒。驱逼令入两铁羺头大山之间。彼既入已两山迫之。既被迫已一切门中血便流注。如两铁羺头如是。两铁羝头。两铁马头。两铁象头。两铁师子头。两铁虎头亦尔。复令和合置大铁槽中。便即压之如压甘蔗。既被压已血便流注。复和合已有大铁山从上而堕。令彼有情躄在铁地。若斫若刺或捣或裂。既被斫刺及捣裂已。血便流注。由此因缘长时受苦。乃至先世所作一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名为众合。又于号叫大那落迦中。多受如是治

罚重苦。谓彼有情寻求舍宅。便入大铁室中彼才入已即便火起。由此烧然。若极烧然遍极烧然。既被烧已苦痛逼切发声号叫。由此因缘长时受苦。乃至先世所造一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名为号叫。又于大号叫大那落迦中。所受苦恼与此差别。谓彼室宅其如胎藏故此那落迦名大号叫。又于烧热大那落迦中。多受如是治罚重苦。谓彼所摄狱卒以诸有情。置无量踰缮那热极热遍极烧然大铁[金*敖]上。左右转之表里烧爆。又如炙鱼。以大铁弗从下贯之彻顶而出。反覆炙之。令彼有情诸根毛孔及以口中悉皆焰起。复以有情。置热极热遍极烧然大铁地上。或仰或覆以热极热遍极烧然大铁椎棒。或打或筑遍打遍筑。令如肉抟。由此因缘长时受苦。乃至先世所造一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名为烧热。又于极烧热大那落迦中。所受苦恼与此差别。谓以三支大热铁弗从下贯之。彻其两膊及顶而出。由此因缘。眼耳鼻口及诸毛孔猛焰流出。又以热极热遍极烧然大铜铁鍱。遍裹其身。又复倒掷置热极热遍极烧然弥满灰水大铁镬中。而煎煮之。其汤涌沸令此有情随汤飘转或出或没令其血肉及以皮脉悉皆销烂。唯骨琐在。寻复漉之置铁地上。令其皮肉及以血脉复生如故。还置镬中。余如烧热大那落迦说。由此因缘长时受苦。乃至先世所造一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名极烧热。又于无间大那落迦中。彼诸有情恒受如是极治罚苦。谓从东方多百踰缮那烧热极烧热遍极烧然大铁地上。有猛炽火腾焰而来。刺彼有情穿皮入肉断筋破骨复彻其髓。烧如脂烛。如是举身皆成猛焰。如从东方。南西北方亦复如是。由此因缘。彼诸有情与猛焰和杂。唯见火聚从四方来。火焰和杂无有间隙。所受苦痛亦无间隙。唯闻苦逼号叫之声。知有众生。又以铁箕。盛满烧然极烧然遍极烧然猛焰铁炭。而簸剪之。复置热铁地上。令登大热铁山。上而复下下而复上。从其口中拔出其舌。以百铁钉钉而张之。令无皱褔如张牛皮。复更仰卧热铁地上。以热烧铁钳钳口令开。以烧然极烧然遍极烧然大热铁丸。置其口中。即烧其口及以咽喉彻于府藏。从下而出。又以洋铜而灌其口。烧喉及口彻于府藏。从下流出。所余苦恼如极热说。由此因缘长时受苦。乃至先世所造一切恶不善业未尽未出故。此那落迦名为无间。多是造作无间之业来生是中。此但略说粗显苦具。非于如是大那落迦中。所余种种众多苦具而不可得又于近边诸那落迦中。有情之类受用如是治罚重苦。谓彼一切诸大那落迦。皆有四方四岸四门铁墙围绕从其四方四门出已。其一一门外有四出园。谓煻煨齐膝。彼诸有情出求舍宅游行至此。下足之时皮肉及血并即消烂。举足还生。次此煻煨无间即有死尸粪泥。此诸有情为求舍宅从彼出已。渐渐游行陷入其中首足俱没。又尸粪逕内多有诸虫。名娘矩吒。穿皮入肉断筋破骨取髓而食。次尸粪逕无间有利刀剑。仰刃为路。彼诸有情为求舍宅。从彼出已游行至此。下足之时皮肉筋血悉皆消烂。举足之时还复如故。次刀剑刃路无间有刃叶林。彼诸有情为求舍宅。从彼出已往趣彼荫才坐其下微风遂起刃叶堕落。斫

截其身一切支节。便即躄地有黑厘狗。摣掣脊胎而啖食之。从此刃叶林无间有铁设拉末梨林。彼诸有情为求舍宅。便来趣之遂登其上。当登之时一切刺锋悉回向下。欲下之时一切刺锋复回向上。由此因缘贯刺其身遍诸支节。尔时便有铁[此/束]大乌。上彼头上或上其髆。探啄眼睛而啖食之。从铁设拉末梨林无间有广大河沸热灰水弥满其中。彼诸有情寻求舍宅。从彼出已来堕此中。犹如以豆置之大镬。然猛炽火而煎煮之。随汤腾涌周旋回复。于河两岸有诸狱卒。手执杖索及以大网。行列而住。遮彼有情不令得出。或以索罥。或以网漉。复置广大热铁地上。仰彼有情而问之言。汝等今者欲何所须。如是答言。我等今者竟无觉知。然为种种饥苦所逼。时彼狱卒即以铁钳钳口令开。便以极热烧然铁丸。置其口中。余如前说。若彼答言。我今唯为渴苦所逼。尔时狱卒。便即洋铜以灌其口。由是因缘长时受苦。乃至先世所造一切能感那落迦恶不善业未尽未出。此中若刀剑刃路。若刃叶林。若铁设拉末梨林。总之为一故有四园。又于寒那落迦受生有情。多受如是极重塞苦。谓疱那落迦中受生有情。即为彼地极重广大寒触所触。一切身分悉皆卷缩犹如疮疱。故此那落迦名疱那落迦。疱裂那落迦与此差别。犹如疱溃脓血流出其疮卷皱。故此那落迦名为疱裂。又喝哳詀。郝郝凡。虎虎凡。此三那落迦由彼有情苦音差别。以立其名。青莲那落迦中。由彼地极重广大寒触所触。一切身分悉皆青瘀。皮肤破裂或五或六。故此那落迦名曰青莲。红莲那落迦与此差别。过此青已色变红赤。皮肤分裂或十或多。故此那落迦名曰红莲。大红莲那落迦与此差别。谓彼身分极大红赤。皮肤分裂或百或多。故此那落迦。名大红莲。又独一那落迦中受生有情。各于自身自业所感。多受如是种种大苦。如吉祥问采菉豆子经中广说。故此那落迦名为独一。

又傍生趣更相残害如羸弱者为诸强力之所杀害。由此因缘受种种苦。以不自在他所驱驰多被鞭挞。与彼人天为资生具。由此因缘。具受种种极重苦恼。

又饿鬼趣略有三种。一者由外。障碍饮食。二者由内障碍饮食。三者饮食无有障碍。云何由外障碍饮食。谓彼有情由习上品悭故生鬼趣中。常与饥渴相应。皮肉血脉皆悉枯槁犹如火炭。头发蓬乱其面黯黑。唇口干焦常以其舌舐略口面。饥渴憧惶处处驰走。所到泉池为余有情手执刀杖及以罥索。行列守护令不得趣。或强趣之。便见其泉变成脓血自不欲饮。如是等鬼。是名由外障碍饮食。云何由内障碍饮食。谓彼有情口或如针。口或如炬。或复颈瘿其腹宽大。由此因缘。纵得饮食无他障碍。自然不能若啖若饮。如是等鬼。是名由内障碍饮食。云何饮食无有障碍。谓有饿鬼名猛焰鬘。随所饮啖皆被烧然。由此因缘。饥渴大苦未尝暂息。复有饿鬼名食粪秽。或有一分食粪饮溺。或有一分唯能饮啖极可厌恶生熟臭秽。纵得香美而不能食。或有

一分自割身肉而啖食之。纵得余食竟不能啖。如是等鬼。是名饮食无有障碍。

又人趣中受生有情。多受如是匮乏之苦。所谓俱生饥渴匮乏苦。所欲不果匮乏苦。粗疏饮食匮乏苦。逼切追求摄受等匮乏苦。时节变异若寒若热匮乏苦。无有舍宅覆障所作淋漏匮乏苦。黑闇等障所作事业皆悉休废匮乏苦。又受变坏老病死苦。由那落迦中谓死为乐。故于彼趣不立为苦。又天趣中无解支节苦。而有死堕苦。如经中说。有诸天子将欲没时。五相先现。一衣无垢染有垢染现。二鬘旧不萎今乃萎瘁。三两腋汗流。四身便臭秽。五天及天子不乐本座。时彼天子偃卧林间所有婇女与余天子共为游戏。彼既见已由此因缘生大忧苦。复受陵蔑悚栗之苦。所以者何。由有广大福聚成就及广大五欲。天子生时所余薄福诸旧天子见已惶怖。由此因缘受大忧苦。又受斫截破坏驱摈残害之苦。所以者何。由天与非天共战诤时天与非天互相违拒。即执四仗。所谓金银颇胝琉璃。共相战斗。尔时诸天及与非天。或断支节或破其身或复致死。若伤身断节续还如故。若断其首即便殒没。天与非天互有他胜。然天多胜力势强故。然其彼二若为他胜即退入自宫。己之同类竟不慰问。由此因缘便怀忧戚。若天得胜便入非天宫中。为悦其女起此违诤。若非天得胜即入天宫。为求四种苏陀味故共相战诤。又诸非天当知天趣所摄。然由意志多怀诈幻谄诳多故。不如诸天为净法器。由此因缘。有时经中说为别趣。实是天类由不受行诸天法故说为非天。复有强力天子才一发愤。诸劣天子便被驱摈出其自宫。是故诸天受三种苦。谓死堕苦。陵蔑苦。斫截破坏残害驱摈苦。又色无色界有情无有如是等苦。由彼有情非苦受器故。然由粗重苦故说彼有苦。有烦恼故。有障碍故。于死及住不自在故。

又无漏界中一切粗重诸苦永断。是故唯此是胜义乐。当知所余一切是苦。又于四种那落迦中无有乐受。如那落迦中。三种饿鬼中亦尔。诸大力鬼傍生人中。有外门所生资具乐可得。然为众苦之所相杂。又人趣中转轮王乐最胜微妙。由彼轮王出现世时有成就七宝自然出现故。说彼王具足七宝。何等为七。所谓轮宝象宝马宝末尼珠宝女宝主藏臣宝主兵臣宝。尔时轮宝等现。其相云何。七宝现相如经广说。若彼轮王王四洲者。一切小王望风顺化。各自白言。某城邑聚落天之所有。唯愿大王垂恩教敕。我等皆当为天仆隶。尔时轮王便即敕令。汝等诸王各于自境以理奖化。当以如法勿以非法。又复汝等于国于家勿行非法行。勿行不平等行。若彼轮王王三洲者。先遣使往然后从化。若彼轮王王二洲者。兴师现威后乃从化。若彼轮王王一洲者。便自往彼奋戈挥刃然后从化。

复次诸天受其广大天之富乐。形色殊妙多诸适悦。于自宫中而得

久住。其身内外皆悉清洁无有臭秽。又人身内多有不净。所谓尘垢筋骨脾肾心肝。彼皆无有。又彼诸天有四种宫殿。所谓金银颇胝琉璃所成。种种文彩绮饰庄严种种台阁种种楼观。种种层级种种窗牖种种罗网皆可爱乐。种种末尼以为绮钿。周匝放光共相照曜。复有食树。从其树里出四食味。名曰苏陀。所谓青黄赤白。复有饮树。从此流出甘美之饮。复有乘树。从此出生种种妙乘。所谓车辂辇舆等。复有衣树。从此出生种种妙衣。其衣细软妙色鲜洁杂彩间饰。复有庄严具树。从此出生种种微妙庄严之具。所谓末尼臂印耳珰环钏。及以手足绮饰之具。如是等类诸庄严具。皆以种种妙末尼宝。而间饰之。复有熏香鬘树。从此出生种种涂香种种熏香种种花鬘。复有大集会树。最胜微妙。其根深固五十踰缮那。其身高挺百踰缮那。枝条及叶遍覆八十踰缮那。杂花开发。其香顺风熏百踰缮那。逆风熏五十踰缮那。于此树下三十三天。雨四月中以天妙五欲共相娱乐。复有歌笑舞乐之树。从此出生歌笑舞等种种乐器。又有资具之树。从此出生种种资具。所谓食饮之具。坐卧之具。如是等类种种资具。又彼诸天欲受用时。随欲随业应其所须来现手中。

又诸非天随其所应。受用种种宫殿富乐应知。又北拘卢洲有如是相树。名曰如意。彼诸人众所欲资具。从树而取不由思惟。随其所须自然在手。复有粳稻不种而获无有我所。又彼有情竟无系属决定胜进。又天帝释有普胜殿。于诸殿中最为殊胜。仍于其处有百楼观。一一楼观有百台阁。一一台阁有七房室一一房室有七天女。一一天女有七侍女。又彼诸天所有地界。平正如掌竟无高下。履触之时便生安乐。下足之时陷便至膝。举足之时随足还起。于一切时自然而有曼陀罗华遍布其上。时有微风吹去萎华复引新者。又彼天宫四面各有大街。其形殊妙轨式可观。清净端严度量齐整。复于四面有四大门。规模宏壮色相希奇。观之无厌实为殊绝。多有异类妙色药叉。常所守护。复于四面有四园苑。一名缋车。二名粗涩。三名和杂。四名喜林。其四园外有四胜地。色相殊妙形状可观。端严无比。其宫东北隅有天会处。名曰善法。诸天入中思惟称量观察妙义。近此园侧有如意石。其色黄白形质殊妙。其相可观严丽无比。又彼天身自然光曜。闇相若现乃知昼去夜分方来。便于天妙五欲游戏之中懒堕睡眠。异类之鸟不复和鸣。由此等相以表昼夜。又彼诸天众妙五欲甚可爱乐。唯发喜乐。彼诸天众恒为放逸之所持行。常闻种种歌舞音乐鼓噪之声。调戏言笑谈谑等声。常见种种可意之色。常嗅种种微妙之香。恒尝种种美好之味。恒触种种天诸婇女最胜之触。恒为是乐。牵引其意以度其时。又彼诸天多受如是众妙欲乐。常无疾病亦无衰老。无饮食等匮乏所作俱生之苦。无如前说于人趣中有余匮乏之苦。

瑜伽师地论卷第五

本地分中有寻有伺等三地之二

复次于色界中。初静虑地受生诸天。即受彼地离生喜乐。第二静虑地诸天。受定生喜乐。第三静虑地诸天。受离喜妙乐。第四静虑地诸天。受舍念清净寂静无动之乐无色界诸天。受极寂静解脱之乐。又由六种殊胜故。苦乐殊胜应知。一形量殊胜。二柔软殊胜。三缘殊胜。四时殊胜。五心殊胜。六所依殊胜。何以故。如如身量渐增广大。如是如是苦转殊胜。如如依止渐更柔软。如是如是苦转殊胜。如如苦缘渐更猛盛众多差别。如是如是苦转殊胜。如如时分渐远无间。如是如是苦转殊胜。如如内心无简择力渐渐增广。如是如是苦转殊胜。如如所依苦器渐增。如是如是苦转殊胜。如苦殊胜。如是乐殊胜义。随其所应广说应知。又乐有二种。一非圣财所生乐。二圣财所生乐。非圣财所生乐者。谓四种资具为缘得生。一适悦资具。二滋长资具。三清净资具。四住持资具。适悦资具者。谓车乘衣服诸庄严具。歌笑舞乐涂香花鬘种种上妙珍玩乐具。光明照曜男女侍卫种种库藏。滋长资具者。谓无寻思轮石。椎打筑蹋。按摩等事。清净资具者。谓吉祥草。频螺果。螺贝满瓮等事。住持资具者。谓饮及食。圣财所生乐者。谓七圣财为缘得生。何等为七。一信二戒三惭四愧五闻六舍七慧。

复次由十五种相。圣非圣财所生乐差别。何等十五。谓非圣财所生乐能起恶行。圣财所生乐能起妙行。又非圣财所生乐有罪喜乐相应。圣财所生乐无罪喜乐相应。又非圣财所生乐微小不遍所依。圣财所生乐广大遍满所依。又非圣财所生乐非一切时有。以依外缘故。圣财所生乐一切时有。以依内缘故。又非圣财所生乐非一切地有。唯欲界故。圣财所生乐一切地有。通三界系及不系故。又非圣财所生乐不能引发后世圣非圣财。圣财所生乐能引发后世圣非圣财。又非圣财所生乐若受用时有尽有边。圣财所生乐若受用时转更充盛增长广大。又非圣财所生乐为他劫夺。若王若贼怨及水火。圣财所生乐无能侵夺。又非圣财所生乐不可从今世持往后世。圣财所生乐可从今世持往后世。又非圣财所生乐受用之时不可充足。圣财所生乐受用之时究竟充满。又非圣财所生乐有怖畏。有怨对。有灾横。有烧恼。不能断后世大苦。有怖畏者。谓惧当生苦所依处故。有怨对者。谓斗讼违诤所依处故。有灾横者。谓老病死所依处故。有烧恼者。谓由此乐性不真实。如疥癞病虚妄颠倒所依处故。愁叹忧苦种种热恼所依处故。不能断后世大苦者。谓贪嗔等本随二惑所依处故。圣财所生乐无怖畏。无怨对。无灾横。无烧恼。能断后世大苦。随其所应与上相违。广说应知。又外有欲者受用欲尘。圣慧命者受用正法。由五种相故有差别。由此因缘。说圣慧命者以无上慧命清净自活。何等为五。一受用正法者不染污故。二受用正法者极毕竟故。三受用正法者一向定故。四受

用正法者与余慧命者不共故。五受用正法者有真实乐故。摧伏魔怨故。此中诸受欲者所有欲乐。是随顺喜处贪爱所随故。是随顺忧处嗔恚所随故。是随顺舍处无简择舍之所随故。圣慧命者受用正法则不如是。又诸有欲者受用欲尘。从不可知本际以来以无常故。舍余欲尘得余欲尘。或于一时都无所得。圣慧命者受用正法则不如是。又受欲者受用欲时。即于此事一起喜爱一起忧恚。复即于彼或时生喜或时生忧。圣慧命者受用正法则不如是。又诸离欲外慧命者。于种种见趣自分别所起邪胜解处。其心猛利种种取着。恒为欲染之所随逐。虽已离欲复还退起。圣慧命者受用正法则不如是。又受欲者及诸世间已离欲者。所有欲乐及离欲乐。皆非真实。皆为魔怨之所随逐。如幻如响如影如焰如梦所见。犹如幻作诸庄严具。又着乐愚夫诸受欲者。及诸世间已离欲者。凡所受用犹如癫狂如醉乱等。未制魔军而有受用。是故彼乐为非真实。亦不能制所有魔事。圣慧命者受用正法则不如是。

复次三界有情所依之身当云何观。谓如毒热痈粗重所随故。即于此身乐受生时当云何观。谓如毒热痈暂遇冷触。即于此身苦受生时当云何观。谓如毒热痈为热灰所触。即于此身不苦不乐受生时当云何观。谓如毒热痈离冷热等触。自性毒热而本住故。薄伽梵说。当知乐受坏苦故苦。苦受苦苦故苦。不苦不乐受行苦故苦。又说有有爱味喜。有离爱味喜。有胜离爱味喜。如是等类如经广说。应知堕二界摄。又薄伽梵建立想受灭乐为乐中第一。此依住乐非谓受乐。又说有三种乐。谓离贪离嗔离痴。此三种乐唯无漏界中可得。是故此乐名为常乐。无漏界摄。

复次饮食受用者。谓三界将生已生有情寿命安住。此中当知触意思识三种食故。一切三界有情寿命安住。段食一种唯令欲界有情寿命安住。又于那落迦受生有情。有微细段食。谓腑藏中有微动风。由此因缘彼得久住。饿鬼傍生人中有粗段食。谓作分段而啖食之。复有微细食。谓住羯罗蓝等位有情及欲界诸天。由彼食已。所有段食流入一切身分支节。寻即消化无有便秽。

复次淫欲受用者。诸那落迦中所有有情皆无淫事。所以者何。由彼有情长时无间多受种种极猛利苦。由此因缘。彼诸有情若男于女不起女欲。若女于男不起男欲。何况展转二二交会。若鬼傍生人中所有依身。苦乐相杂故有淫欲。男女展转二二交会不净流出。欲界诸天虽行淫欲无此不净。然于根门有风气出烦恼便息。四大王众天。二二交会热恼方息。如四大王众天。三十三天亦尔。时分天。唯互相抱热恼便息。知足天。唯相执手热恼便息。乐化天。相顾而笑热恼便息。他化自在天。眼相顾视热恼便息。又三洲人。摄受妻妾施设嫁娶。北拘卢洲无我所故无摄受故。一切有情无摄受妻妾亦无嫁娶。如三洲人。

如是大力鬼及欲界诸天亦尔。唯除乐化天及他化自在天。又一切欲界天众无有处女胎藏。然四大王众天于父母肩上或于怀中。如五岁小儿欻然化出。三十三天如六岁。时分天如七岁。知足天如八岁。乐化天如九岁。他化自在天如十岁。

复次生建立者谓三种欲生。或有众生现住欲尘。由此现住欲尘故富贵自在。彼复云何。谓一切人及四大王众天乃至善知足天。是名第一欲生。或有众生变化欲尘。由此变化欲尘故富贵自在。彼复云何。谓乐化天。由彼诸天为自己故化为欲尘。非为他故。唯自变化诸欲尘故富贵自在。是名第二欲生。或有众生他化欲尘。由他所化诸欲尘故富贵自在。彼复云何谓他化自在天。由彼诸天为自因缘亦能变化为他因缘亦能变化。故于自化非为希奇用他所化欲尘为富贵自在。故说此天为他化自在。非彼诸天唯受用他所化欲尘。亦有受用自所化欲尘者。是名第三欲生。复有三种乐生。或有众生用离生喜乐灌洒其身。谓初静虑地诸天。是名第一乐生。或有众生由定生喜乐灌洒其身。谓第二静虑地诸天。是名第二乐生。或有众生以离喜乐灌洒其身。谓第三静虑地诸天。是名第三乐生。问何故建立三种欲生三种乐生耶。答由三种求故。一欲求。二有求。三梵行求。谓若诸沙门或婆罗门堕欲求者。一切皆为三种欲生。更无增过。若诸沙门或婆罗门堕有求者。多分求乐。由贪乐故。一切皆为三种乐生。由诸世间为不苦不乐寂静生处起追求者极为鲜少故。此以上不立为生。若诸沙门或婆罗门堕梵行求者。一切皆为求无漏界。或复有一堕邪梵行求者。为求不动空无边处识无边处无所有处非想非非想处。起邪分别。谓为解脱。当知此是有上梵行求。无上梵行求者。谓求无漏界。

复次自体建立者。谓于三界中所有众生有四种得自体差别。或有所得自体。由自所害不由他害。谓有欲界天。名游戏忘念。彼诸天众。或时耽着种种戏乐。久相续住。由久住故忘失忆念。由失念故从彼处没。或复有天名曰意愤。彼诸天众。有时展转角眼相视。由相视故意愤转增。意愤增故从彼处没。或有所得自体。由他所害不由自害。谓处羯罗蓝遏部昙闭尸键南位。及在母腹中所有众生。或有所得自体。亦由自害亦由他害。谓即彼众生处已生位。诸根圆满诸根成就。或有所得自体。亦非自害亦非他害。谓色无色界诸天。一切那落迦。似那落迦鬼。如来使者。住最后身。慈定灭定若无诤定若处中有。如是等类。

云何因缘果建立。谓略说有四种。一由相故。二由依处故。三由差别故。四由建立故。

因等相者。谓若由此为先此为建立。此和合故彼法生。或得或成或办或用。说此为彼因。

问以谁为先谁为建立。谁和合故何法生耶。答自种子为先。除种子依所余若有色若无色依及业为建立。助伴所缘为和合故。随其所应欲系色系无色系及不系诸法生。

问以谁为先谁为建立。谁和合故得何法耶。答声闻独觉如来种性为先。内分力为建立。外分力为和合故。证得烦恼离系涅槃。内分力者。谓如理作意少欲知足。等内分善法及得人身生在圣处。诸根无缺无事业障。于其善处深生净信。如是等法名内分力。外分力者。谓诸佛兴世宣说妙法教法犹存。住正法者随顺而转。具悲信者以为施主。如是等法名外分力。

问以谁为先谁为建立。谁和合故何法成耶。答所知胜解爱乐为先。宗因譬喻为建立。不相违众善敌论者为和合故。所立义成。

问以谁为先谁为建立。谁和合故何法办耶。答工巧智为先。随彼勤劬为建立。工巧业处众具为和合故。工巧业处办。又爱为先。由食住者依止为建立。四食为和合故。受生有情安住充办。

问以谁为先谁为建立。谁和合故何法用耶。答即自种子为先。即此生为建立。即此生缘为和合故。自业诸法作用可知。何等名为自业作用。

谓眼以见为业。如是余根各自业用应知。又地能持水能烂火能烧风能燥。如是等类当知外分自业差别。

因等依处者。谓十五种。一语。二领受。三习气。四有润种子。五无间灭。六境界。七根。八作用。九士用。十真实见。十一随顺。十二差别功能。十三和合。十四障碍。十五无障碍。

因等差别者。谓十因四缘五果十因者。一随说因。二观待因。三牵引因。四生起因。五摄受因。六引发因。七定异因。八同事因。九相违因。十不相违因。四缘者。一因缘。二等无间缘。三所缘缘。四增上缘。五果者。一异熟果。二等流果。三离系果。四士用果。五增上果。

因等建立者。谓依语因依处。施设随说因。所以者何。由于欲界系法色无色界系法及不系法施设。名为先故想转。想为先故语转。由语故随见闻觉知起诸言说。是故依语依处施设随说因。依领受因依处。施设观待因。所以者何。由诸有情。诸有欲求欲系乐者。彼观待此。于诸欲具或为求得或为积集或为受用。诸有欲求色无色系乐者。彼观待此。于彼诸缘或为求得或为受用。诸有欲求不系乐者。彼观待

此。于彼诸缘或为求得或为受用。诸有不欲苦者。彼观待此。于彼生缘于彼断缘。或为远离或为求得或为受用。是故依领受依处。施设观待因。依习气因依处。施设牵引因。所以者何。由净不净业熏习三界诸行。于爱不爱趣中牵引爱不爱自体。又即由此增上力故外物盛衰。是故依诸行净不净业习气依处。施设牵引因。依有润种子因依处。施设生起因。所以者何。由欲色无色界系法各从自种子生。爱名能润种是所润。由此所润诸种子故。先所牵引各别自体当得生起。如经言。业为感生因。爱为生起因。是故依有润种子依处。施设生起因。依无间灭因依处。及依境界根作用士用真实见因依处。施设摄受因。所以者何。由欲系诸法。无间灭摄受故。境界摄受故。根摄受故。作用摄受故。士用摄受故诸行转。如欲系法。如是色无色系法亦尔。或由真实见摄受故。余不系法转。是故依无间灭境界根作用士用真实见依处。施设摄受因。依随顺因依处。施设引发因。所以者何。由欲系善法。能引欲系诸胜善法。如是欲系善法。能引色无色系及不系善法。由随顺彼故。如欲系善法。如是色系善法。能引色系诸胜善法及无色系善法不系善法。如色系善法。如是无色系善法。能引无色系诸胜善法及不系善法。如无色系善法。如是不系善法。能引不系诸胜善法。及能引发无为作证。又不善法能引诸胜不善法。谓欲贪能引嗔痴慢见疑身恶行语恶行意恶行。如欲贪。如是嗔痴慢见疑。随其所应尽当知。如是无记法。能引善不善无记法。如善不善无记种子阿赖耶识。又无记法。能引无记胜法。如段食能引受生有情令住令安势力增长。由随顺彼故。是故依随顺依处。施设引发因。依差别功能因依处。施设定异因。所以者何。由欲系诸法自性功能有差别故能生种种自性功能。如欲系法。如是色无色系及不系法亦尔。是故依差别功能依处。施设定异因。依和合因依处。施设同事因所以者何。要由获得自生和合故。欲系法生如欲系法。如是色无色系及不系法亦尔。如生和合。如是得成办用和合亦尔。是故依和合依处。施设同事因。依障碍因依处。施设相违因。所以者何。由欲系法将得生。若障碍现前便不得生。如欲系法。如是色无色系及不系法亦尔。如生如是得成办用亦尔。是故依障碍依处。施设相违因。依无障碍因依处。施设不相违因。所以者何。由欲系法将得生。若无障碍现前尔时便生。如欲系法。如是色无色系及不系法亦尔。如生。如是得成办用亦尔。是故依无障碍依处。施设不相违因。复次依种子缘依处。施设因缘。依无间灭缘依处。施设等无间缘。依境界缘依处。施设所缘缘。依所余缘依处。施设增上缘。

复次依习气随顺因缘依处。施设异熟果及等流果。依真实见因缘依处。施设离系果。依士用因缘依处。施设士用果。依所余因缘依处。施设增上果。

复次顺益义是因义。建立义是缘义。成办义是果义。

又建立因有五种相。一能生因。二方便因。三俱有因。四无间灭因。五久远灭因。能生因者。谓生起因。方便因者。谓所余因。俱有因者。谓摄受因。一分。如眼于眼识。如是耳等于所余识。无间灭因者。谓生起因。久远灭因者。谓牵引因。又建立因有五种相。一可爱因。二不可爱因。三增长因。四流转因。五还灭因。又建立因有七种相。谓无常法是因。无有常法能为法因。谓或为生因。或为得因。或为成立因。或为成办因。或为作用因。又虽无常法为无常法因。然与他性为因。亦与后自性为因。非即此刹那。又虽与他性为因。及与后自性为因。然已生未灭方能为因。非未生已灭。又虽已生未灭。能为因然得余缘方能为因。非不得。又虽得余缘。然成变异方能为因。非未变异。又虽成变异。必与功能相应方能为因。非失功能。又虽与功能相应。然必相称相顺方能为因。非不相称相顺。由如是七种相。随其所应诸因建立应知。

云何相施设建立。嗢拕南曰。

体所缘行相　　等起与差别
决择及流转　　略辩相应知

应知此相略有七种。一体性。二所缘。三行相。四等起。五差别。六决择。七流转。寻伺体性者。谓不深推度所缘。思为体性。若深推度所缘。慧为体性应知。寻伺所缘者。谓依名身句身文身义为所缘。寻伺行相者。谓即于此所缘寻求行相是寻。即于此所缘伺察行相是伺。寻伺等起者。谓发起语言。寻伺差别者。有七种差别。谓有相无相乃至不染污。如前说。寻伺决择者。若寻伺即分别耶。设分别即寻伺耶。谓诸寻伺必是分别。或有分别非寻伺。谓望出世智。所余一切三界心心所。皆是分别而非寻伺。寻伺流转者若那落迦寻伺。何等行。何所触。何所引。何相应。何所求。何业转耶。如那落迦。如是傍生饿鬼人欲界天初静虑地天所有寻伺。何等行。何所触。何所引。何相应。何所求。何业转耶。谓那落迦寻伺唯是戚行。触非爱境。引发于苦与忧相应。常求脱苦娆心业转。如那落迦寻伺一向受苦。饿鬼寻伺亦尔。傍生人趣大力饿鬼所有寻伺。多分戚行少分欣行。多分触非爱境。少分触可爱境。多分引苦少分引乐。多分忧相应。少分喜相应。多分求脱苦。少分求遇乐。娆心业转。欲界诸天所有寻伺。多分欣行少分戚行。多分触可爱境。少分触非爱境。多分引乐少分引苦。多分喜相应。少分忧相应。多分求遇乐少分求脱苦。娆心业转。初静虑地天所有寻伺。一向欣行。一向触内可爱境界。一向引乐。一向喜相应。唯求不离乐。不娆心业转。

云何如理作意施设建立。嗢拖南曰。

依处及与事　　求受用正行
二菩提资粮　　到彼岸方便

应知建立略由八相。谓由依处故事故。求故。受用故。正行故。声闻乘资粮方便故。独觉乘资粮方便故。波罗蜜多引发方便故。如理作意相应。寻伺依处者。谓有六种依处。一决定时。二止息时。三作业时。四世间离欲时。五出世离欲时。六摄益有情时。如理作意相应。寻伺事者。谓八种事。一施所成福作用事。二戒所成福作用事。三修所成福作用事。四闻所成事。五思所成事。六余修所成事。七简择所成事。八摄益有情所成事。如理作意相应。寻伺求者。谓如有一不以非法及不凶险追求财物。如理作意相应。寻伺受用者。谓如即彼追求财已。不染不住不耽不缚。不闷不着亦不坚执。深见过患了知出离而受用之。如理作意相应。寻伺正行者。谓如有一了知父母沙门婆罗门及家长等。恭敬供养利益承事。于今世后世所作罪中见大怖畏。行施作福受斋持戒。声闻乘资粮方便者。声闻地中我当广说。独觉乘资粮方便者。独觉地中我当广说。波罗蜜多引发方便者。菩萨地中我当广说。

复次施主有四种相。一有欲乐。二无偏党。三除匮乏。四具正智。具尸罗者亦有四相。一有欲乐。二结桥梁。三不现行。四具正智。成就修者亦有四相。一欲解清净。二引摄清净。三胜解定清净。四智清净。

又受施者有六种。一受学受施。二活命受施。三贫匮受施。四弃舍受施。五羁游受施。六耽着受施。复有八种损恼。一饥损恼。二渴损恼。三粗食损恼。四疲倦损恼。五寒损恼。六热损恼。七无覆障损恼。八有覆障损恼。复有六种损恼。一俱生。二所欲匮乏。三逼切。四时节变异。五流漏。六事业休废。

复有六种摄益。一任持摄益。二勇健无损摄益。三覆护摄益。四涂香摄益。五衣服摄益。六共住摄益。复有四种非善友相。一不舍怨心。二引彼不爱。三遮彼所爱。四引非所宜。与此相违当知即是四善友相。复有三种引摄。一引摄资生具。二引摄有喜乐。三引摄离喜乐。复有四种随转供事。一随转供事非知旧者。二随转供事诸亲友者。三随转供事所尊重者。四随转供事具福慧者。由此四种随转供事。依止四处获得五果应知。何等四处。一无摄受处。二无侵恼处。三应供养处。四同分随转处。依此四处能感五果。一感大财富。二名称普闻。三离诸烦恼。四证得涅槃。五或往善趣。又聪慧者有三种聪慧相。一于善受行。二于善决定。三于善坚固。复有三相。一受学增

上戒。二受学增上心。三受学增上慧。

瑜伽师地论卷第六

本地分中有寻有伺等三地之三

复次云何不如理作意施设建立。嗢拖南曰。

执因中有果　　显了有去来
我常宿作因　　自在等害法
边无边矫乱　　计无因断空
最胜净吉祥　　由十六异论

由十六种异论差别。显不如理作意。应知何等十六。一因中有果论。二从缘显了论。三去来实有论。四计我论。五计常论。六宿作因论。七计自在等为作者论。八害为正法论。九有边无边论。十不死矫乱论。十一无因见论。十二断见论。十三空见论。十四妄计最胜论。十五妄计清净论。十六妄计吉祥论。

因中有果论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。常常时恒恒时。于诸因中具有果性。谓雨众外道作如是计。问何因缘故彼诸外道起如是见立如是论。显示因中具有果性。答由教及理故。教者。谓彼先师所造教藏。随闻转授传至于今。显示因中先有果性。理者。谓即如彼沙门若婆罗门。为性寻思为性观察。住寻思地。住自办地。住异生地。住随思惟观察行地。彼作是思。若从彼性。此性得生。一切世间共知共立。彼为此因非余。又求果者唯取此因非余。又即于彼加功营构诸所求事非余。又若彼果即从彼生不从余生。是故彼果因中已有。若不尔者应立一切是一切因。为求一果应取一切。应于一切加功营构。应从一切一切果生。如是由施设故求取故。所作决定故。生故。彼见因中常有果性。

应审问彼。汝何所欲。何者因相。何者果相。因果两相。为异不异。若无异相。便无因果二种决定。因果二种。无差别故。因中有果。不应道理。若有异相。汝意云何。因中果性。为未生相。为已生相。若未生相。便于因中。果犹未生。而说是有。不应道理。若已生相。即果体已生。复从因生。不应道理。是故。因中非先有果。然要有因待缘果生。又有相法。于有相法中。由五种相。方可了知。一于处所可得。如瓮中水。二于所依可得。如眼中眼识。三即由自相可得。如因自体不由比度。四即由自作业可得。五由因变异故。果成变异。或由缘变异故。果成变异。是故彼说常常时。恒恒时。因中有

果。不应道理。由此因缘。彼所立论。非如理说。如是不异相故。异相故。未生相故。已生相故。不应道理。

从缘显了论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。一切诸法性本是有。从众缘显。不从缘生。谓即因中有果论者。及声相论者。作如是计。问何因缘故。因中有果论者。见诸因中先有果性从缘显耶。答由教及理故。教如前说。理者谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。彼如是思。果先是有。复从因生。不应道理。然非不用功为成于果。彼复何缘而作功用。岂非唯为显了果耶。彼作如是妄分别。已立显了论。

应审问彼。汝何所欲。为无障缘而有障碍。为有障缘耶。若无障缘者。无障碍缘。而有障碍。不应道理。若有障缘者。属果之因。何故不障。同是有故。不应道理。譬如黑闇障盆中水亦能障盆。若言障缘亦障因者。亦应显因俱被障故。而言但显因中先有果性不显因者。不应道理。复应问彼。为有性是障缘。为果性耶。若有性是障缘者。是即有性。常不显了。不应道理。因亦是有。何不为障。若言果性是障缘者。是则一法亦因亦果。如芽是种子果是茎等。因是即一法。亦显不显。不应道理。又今问汝。随汝意答。本法与显为异不异。若不异者。法应常显。显已复显。不应道理。若言异者。彼显为无因耶。为有因耶。若言无因。无因而显。不应道理。若有因者。果性可显非是因性。以不显因。能显于果。不应道理。如是无障缘故。有障缘故。有相故。果相故。显不异故。显异故。不应道理。是故汝言若法性无是即无相。若法性有是即有相。性若是无不可显了。性若是有方可显了者。不应道理。我今当说。虽复是有不可取相。谓或有远故虽有而不可取。又由四种障。因障故而不可取。复由极微细故而不可取。或由心散乱故而不可取。或由根损坏故而不可取。或由未得彼相应智故而不可取。如因果显了论。不应道理。当知声相论者亦不应理。此中差别者。外声论师起如是见立如是论。声相常住无生无灭。然由宣吐方得显了。是故此论如显了论非应理说。

去来实有论者。谓如有一若沙门若婆罗门。若在此法者。由不正思惟故。起如是见立如是论。有过去有未来。其相成就犹如现在实有非假。问何因缘故彼起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。又在此法者。于如来经不如理分别故。谓如经言。一切有者即十二处。此十二处实相是有。又薄伽梵说有过去业。又说有过去色有未来色。广说乃至识亦如是。理者。谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。彼如是思。若法自相安住此法真实是有。此若未来无者。尔时应未受相。此若过去无者。尔时应失自相。若如是者。诸法自相应不成就。由此道理亦非真实故。不应理。由是思惟起如是见。立如是

论。过去未来性相实有。

应审问彼。汝何所欲。去来二相与现在相为一为异。若言相一。立三世相不应道理。若相异者。性相实有不应道理。又汝应说自意所欲。堕三世法为是常相为无常相。若常相者。堕在三世不应道理。若无常相。于三世中恒是实有不应道理。又今问汝。随汝意答。为计未来法来至现在世耶。为彼死已于此生耶。为即住未来为缘生现在耶。为本无业今有业耶。为本相不圆满今相圆满耶。为本异相今异相耶。为于未来有现在分耶。若即未来法来至现在者。此便有方所。复与现在应无差别。复应是常不应道理。若言未来死已现在生者是即未来。不生于今现在世法本无今生。又未来未生而言死没。不应道理。若言法住未来以彼为缘生现在者。彼应是常。又应本无今生非未来法生。不应道理。若本无业用今有业用。是则本无今有便有如前所说过失不应道理。又汝何所欲。此业用与彼本法。为有异相为无异相。若有异相。此业用相未来无故。不应道理。若无异相。本无业用今有业用。不应道理。如无业用有此过失如是。相圆满。异相。未来分相应知亦尔。此中差别者。复有自性杂乱过失故。不应道理。如未来向现在。如是现在往过去。如其所应过失应知。谓即如前所计诸因缘及所说破道理如是。自相故共相故。来故死故。为缘生故业故。相圆满故相异故。未来有分故。说过去未来体实有论。不应道理。如是说已复有难言。若过去未来是无。云何缘无而有觉转。若言缘无而有觉转者。云何不有违教过失。如说一切有者。谓十二处。我今问汝。随汝意答。世间取无之觉。为起耶为不起耶。若不起者。能取无我。兔角。石女儿。等觉皆应是无。此不应理。又薄伽梵说。我诸无谄声闻。如我所说正修行时。若有知有若无知无。此不应道理。若言起者。汝意云何。此取无觉。为作有行为作无行。若作有行。取无之觉而作有行。不应道理。若作无行者。汝何所欲。此无行觉。为缘有事转。为缘无事转若缘有事转者。无行之觉缘有事转。不应道理。若缘无事转者。无缘无觉不应道理。又虽说一切有者谓十二处。然于有法密意说有有相。于无法密意说有无相。所以者何。若有相法能持有相。若无相法能持无相。是故俱名为法俱名为有。若异此者。诸修行者唯知于有不知于无应非无间观所知法。不应道理。又虽说言有过去业。由此业故诸有情受有损害受无损害受。此亦依彼习气。密意假说为有。谓于诸行中。曾有净不净业。若生若灭由此因缘彼行胜异相续而转是名习气。由此相续所摄习气故。爱不爱果生。是故于我无过。而汝不应道理复虽说言有过去色有未来色有现在色如是乃至识亦尔者此亦依三种行相。密意故说。谓因相自相果相。依彼因相密意说有未来。依彼自相密意说有现在依彼果相密意说有过去。是故无过。又不应说过去未来是实有相。何以故。应知未来有十二种相故。一因所显相。二体未生相。三待众缘相。四已生种类相。五可生法相。六不可生法相。七

未生杂染相。八未生清净相。九应可求相。十不应求相。十一应观察相。十二不应观察相。当知现在亦有十二种相。一果所显相。二体已生相。三众缘会相。四已生种类相。五一刹那相。六不复生法相。七现杂染相。八现清净相。九可喜乐相。十不可喜乐相。十一应观察相。十二不应观察相。当知过去亦有十二种相。一已度因相。二已度缘相。三已度果相。四体已坏相。五已灭种类相。

六不复生法相。七静息杂染相。八静息清净相。九应顾恋处相。十不应顾恋处相。十一应观察相。十二不应观察相。

计我论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。有我萨埵命者生者。有养育者数取趣者。如是等谛实当住。谓外道等作如是计。问何故彼外道等起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一为性寻思为性观察。广说如前。由二种因故。一先不思觉率尔而得有萨埵觉故。二先已思觉得有作故。彼如是思。若无我者见于五事。不应起于五有我觉。一见色形已。唯应起于色形之觉。不应起于萨埵之觉。二见顺苦乐行已。唯应起于受觉。不应起于胜劣萨埵之觉。三见已立名者名相应行已。唯应起于想觉。不应起于刹帝利。婆罗门。吠舍。戍陀罗。佛授。德友。等萨埵之觉。四见作净不净相应行已。唯应起于行觉。不应起于愚者智者萨埵之觉。五见于境界识随转已。唯应起于心觉。不应起于我。能见。等萨埵之觉。由如是先不思觉。于此五事唯起五种萨埵之觉。非诸行觉。是故先不思觉见已率尔而起有萨埵觉故。如是决定知有实我。又彼如是思若无我者。不应于诸行中先起思觉得有所作。谓我以眼当见诸色。正见诸色。已见诸色。或复起心。我不当见。如是等用。皆由我觉行为先导。如于眼见如是。于耳鼻舌身意应知亦尔。又于善业造作善业止息。不善业造作不善业止息。如是等事。皆由思觉为先。方得作用。应不可得如是等用。唯于诸行。不应道理。

由如是思故。说有我。我今问汝。随汝意答。为即于所见事起萨埵觉。为异于所见事起萨埵觉耶。若即于所见事起萨埵觉者。汝不应言即于色等计有萨埵。计有我者是颠倒觉。若异于所见事起萨埵觉者。我有形量。不应道理。或有胜劣。或刹帝利等。或愚或智。或能取彼色等境界。不应道理。又汝何所欲。为唯由此法自体起此觉耶。为亦由余体起此觉耶。若唯由此法自体起此觉者。即于所见起彼我觉。不应说名为颠倒觉。若亦由余体起此觉者。即一切境界。各是一切境界觉因故。不应理。又汝何所欲。于无情数有情觉。于有情数无情觉。于余有情数余有情觉。为起为不起耶。若起者。是即无情应是有情。有情应是无情。余有情应是余有情。此不应理。若不起者。则非拨现量。不应道理。又汝何所欲。此萨埵觉。为取现量义。为取比

量义耶。若取现量义者。唯色等蕴是现量义。我非现量义。故不应理。若取比量义者。如愚稚等。未能思度。不应率尔起于我觉。又我今问汝。随汝意答。如世间所作。为以觉为因。为以我为因。若以觉为因者。执我所作。不应道理。若以我为因者。要先思觉得有所作。不应道理。又汝何所欲。所作事因。常无常耶。若无常者。此所作因体是变异。执我有作不应道理。若是常者。即无变异。无变有作不应道理。又汝何所欲。为有动作之我能有所作。为无动作之我有所作耶。若有动作之我能有所作者。是即常作。不应复作。若无动作之我有所作者。无动作性而有所作。不应道理。又汝何所欲。为有因故我有所作。为无因耶。若有因者。此我应由余因策发方有所作。不应道理。若无因者。应一切时作一切事。不应道理。又汝何所欲。此我为依自故能有所作。为依他故能有所作。若依自者。此我自作老病死苦杂染等事。不应道理。若依他者。计我所作不应道理。又我今问汝。随汝意答。为即于蕴施设有我。为于诸蕴中。为蕴外余处。为不属蕴耶。若即于蕴施设我者。是我与蕴无有差别。而计有我谛实常住。不应道理。若于诸蕴中者。此我为常为无常耶。若是常者。常住之我为诸苦乐之所损益。不应道理。若无损益起法非法。不应道理。若不生起法及非法。应诸蕴身毕竟不起。又应不由功用我常解脱。若无常者。离蕴体外有生有灭。相续流转法不可得故。不应理。又于此灭坏。后于余处不作而得。有大过失。故不应理。若蕴外余处者。汝所计我应是无为。不应道理。若不属蕴者。我一切时应无染污。又我与身不应相属。此不应理。又汝何所欲。所计之我。为即见者等相。为离见者等相。若即见者等相者。为即于见等假立见者等相。为离于见等别立见者等相。若即于见等假立见者等相者。则应见等是见者等。而汝立我为见者等。不应道理。以见者等与见等相。无差别故。若离于见等别立见者等相者。彼见等法。为是我所成业。为是我所执具。若是我所成业者。若如种子应是无常。不应道理。若言如陶师等假立丈夫。此我应是无常。应是假立。而汝言是常是实。不应道理。若言如具神通假立丈夫。此我亦应无常。假立于诸所作随意自在。此亦如前不应道理。若言如地。应是无常。又所计我无如地大。显了作业故不应理。何以故。世间地大所作业用显了可得。谓持万物令不坠下。我无是业显了可得。若如虚空应非实有。唯于色无假立空故。不应道理。虚空虽是假有。而有业用分明可得。非所计我故。不应理。世间虚空所作业用分明可得者。谓由虚空故得起往来屈伸等业。是故见等是我所成业。不应道理。若是我所执具者。若言如镰。如离镰外余物。亦有能断作用。如是离见等。外于余物上。见等业用不可得故。不应道理。若言如火。则徒计于我。不应道理。何以故。如世间火。离能烧者亦自能烧故。若言离见者等相别有我者。则所计我相乖一切量。不应道理。又我今问汝。随汝意答。汝所计我。为与染净相应而有染净。为不与染净相应而有染净耶。若与染净相应而有染净者。于

诸行中有疾疫灾横及彼止息顺益可得。即彼诸行虽无有我。而说有染净相应。如于外物。内身亦尔。虽无有我。染净义成。故汝计我不应道理。若不与染净相应而有染净者。离染净相我有染净。不应道理。又我今问汝。随汝意答。汝所计我为与流转相相应而有流转。为不与流转相相应。而有流转及止息耶。若与流转相相应。而有流转及止息者。于诸行中有五种流转相可得。一有因。二可生三可灭。四展转相续生起。五有变异。若诸行中此流转相可得。如于身芽河灯乘等。流转作用中虽无有我。即彼诸行得有流转及与止息何须计我。若不与彼相相应。而有流转及止息者。则所计我无流转相而有流转止息。不应道理。又我今问汝。随汝意答。汝所计我。为由境界所生。若苦若乐及由思业。并由烦恼随烦恼等之所变异。说为受者作者及解脱者。为不由彼变异。说为受者等耶。若由彼变异者。是即诸行是受者作者及解脱者。何须计我。设是我者。我应无常。不应道理。若不由彼变异者。我无变异而是受者作者及解脱者。不应道理。又汝今应说自所欲。为唯于我说为作者。为亦于余法说为作者。若唯于我。世间不应说火为烧者光为照者。若亦于余法。即于见等诸根。说为作者徒分别我。不应道理。又汝应说自意所欲。为唯于我建立于我。为亦于余法建立于我。若唯于我者。世间不应于彼假说士夫身呼为德友佛授等。若亦于余法者。是则唯于诸行假说名我。何须更执别有我耶。何以故。诸世间人唯于假设士夫之身。起有情想立有情名及说自他。有差别故。又汝何所欲。计我之见为善为不善耶。若是善者。何为极愚痴人深起我见。不由方便率尔而起。能令诸生怖畏解脱。又能增长诸恶过失。不应道理。若不善者。不应说正及非颠倒。若是邪倒所计之我体是实有。不应道理。又汝何所欲。无我之见。为善为不善耶若言是善。于彼常住实有我上。见无有我。而是善性非颠倒计。不应道理。若言不善。而一切智者之所宣说。精勤方便之所生起。令诸众生不怖解脱能速证得白净之果。诸恶过失如实对治。不应道理。又汝意云何。为即我性自计有我。为由我见耶。若即我性自计有我者。应一切时无无我觉。若由我见者。虽无实我。由我见力故于诸行中妄谓有我。是故汝计定实有我不应道理。如是不觉为先而起彼觉故。思觉为先见有所作故。于诸蕴中假施设故。由于彼相安立为有故。建立杂染及清净故。建立流转及止息故。假立受者作者解脱者故。施设有作者故。施设言说故。施设见故。计有实我皆不应理。

又我今当说第一义我相。所言我者。唯于诸法假立为有。非实有我。然此假我。不可说言与彼诸法异不异性。勿谓此我是实有体。或彼诸法即我性相。又此假我。是无常相。是非恒相。非安保相。是变坏相。生起法相。老病死相。唯诸法相。唯苦恼相故。薄伽梵说。苾刍当知。于诸法中假立有我。此我无常无恒不可安保。是变坏法。如是广说。由四因。故于诸行中假设有我。一为令世间言说易故。二为

欲随顺诸世间故。三为欲断除谓定无我诸怖畏故。四为宣说自他就成功德成就过失。令起决定信解心故。是故执有我论非如理说。

计常论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。我及世间皆实常住。非作所作。非化所化。不可损害积聚而住。如伊师迦。谓计前际说一切常者。说一分常者。及计后际说有相者。说无相者。说非想非非想者。复有计诸极微是常住者。作如是计。问何故彼诸外道。起如是见立如是论。我及世间是常住耶。答彼计因缘如经广说。随其所应尽当知。此中计前际者。谓或依下中上静虑。起宿住随念。不善缘起故。于过去诸行。但唯忆念不如实知。计过去世以为前际。发起常见。或依天眼计现在世以为前际。于诸行刹那生灭流转不如实知。又见诸识流转相续从此世间至彼世间。无断绝故。发起常见。或见梵王随意成立。或见四大种变异。或见诸识变异。计后际者。于想及受虽见差别。然不见自相差别。是故发起常见。谓我及世间皆悉常住。又计极微是常住者。以依世间静虑起如是见。由不如实知缘起故。而计有为先有果集起。离散为先有果坏灭。由此因缘彼谓从众微性粗物果生。渐析粗物乃至微住。是故粗物无常极微是常。

此中计前际后际常住论者。是我执论。差别相所摄故。我论已破。当知。我差别相论亦已破讫。又我今问汝。随汝意答。宿住之念。为取诸蕴为取我耶。若取蕴者。执我及世间是常。不应道理。若取我者。忆念过去如是名等诸有情类。我曾于彼如是名如是姓。乃至广说。不应道理。又汝意云何。缘彼现前和合色境眼识起时。于余不现不和合境所余诸识。为灭为转。若言灭者。灭坏之识而计为常。不应道理。若言转者。由一境界。依一切时。一切识起。不应道理。又汝何所欲。所执之我。由想所作及受所作。为有变异为无变异。若言有者。计彼世间及我常住。不应道理。若言无者。有一想已复种种想。复有小想及无量想。不应道理。又纯有乐已复纯有苦。复有苦有乐有不苦不乐。不应道理。又若计命即是身者。彼计我是色。若计命异于身者。彼计我非色。若计我俱遍。无二无缺者。彼计我亦是色亦非色。若为对治此故。即于此义中。由异句异文。而起执者。彼计我非色非非色。又若见少色少非色者。彼计有边。若见彼无量者。彼计有无边。若复遍见而色分少非色分无量。或色分无量。非色分少者。彼计亦有边亦无边若为对治此故。但由文异不由义异。而起执者。彼计非有边非无边。或计解脱之我远离二种。又计极微常住论者。我今问汝。随汝意答。汝为观察计极微常。为不观察计彼常耶。若不观察者。离慧观察而定计常。不应道理。若言已观察者。违诸量故不应道理。又汝何所欲。诸微尘性。为由细故计彼是常。为由与粗果物其相异故计彼常耶。若由细者。离散损减转复羸劣。而言是常不应道理。若言由相异故者。是则极微。超过地水火风之相。不同种类相故。而

言能生彼类果。不应道理。又彼极微。更无异相可得故。不中理。又汝何所欲。从诸极微所起粗物。为不异相为异相耶。若言不异相者。由与彼因无差别故。亦应是常。是则应无因果决定。不应道理。若异相者。汝意云何。为从离散极微粗物得生。为从聚集耶。若言从离散者。应一切时一切果生。是则应无因果决定。不应道理。若从聚集者。汝意云何。彼粗果物从极微生时。为不过彼形质之量。为过彼形质量耶。若言不过彼形质量者。从形质分物。生形质有分物。不应道理。若言过者。诸极微体无细分故不可分析。所生粗物亦应是常。亦不中理。若复说言有诸极微本无今起者。是则计极微常。不应道理。又汝何所欲。彼诸极微起造粗物。为如种子等。为如陶师等耶。若言如种子等者。应如种子体是无常。若言如陶师等者。彼诸极微应有思虑。如陶师等。不应道理。若不如种等及陶师等者。是则同喻不可得故。不应道理。又汝意云何。诸外物起为由有情为不尔耶。若言由有情者。彼外粗物由有情生。所依细物不由有情。不应道理。谁复于彼制其功能。若言不由有情者。是则无用而外物生。不应道理。如是随念诸蕴有情故。由一境界一切识流不断绝故。由想及受变不变故。计彼前际及计后际常住论者。不应道理。又由观察不观察故。由共相故。由自相故。由起造故。根本所用故。极微常论不应道理。是故计常论者。非如理说。我今当说常住之相。若一切时。无变异相。若一切种无变异相。若自然无变异相。若由他无变异相。又无生相当知是常住相。

瑜伽师地论卷第七

本地分中有寻有伺等三地之四

宿作因论者犹如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。广说如经。凡诸世间所有士夫补特伽罗所受者。谓现所受苦。皆由宿作为因者。谓由宿恶为因。由勤精进吐旧业故者。谓由现法极自苦行现在新业。由不作因之所害故者。谓诸不善业。如是于后不复有漏者。谓一向是善性故。说后无漏。由无漏故业尽者谓诸恶业。由业尽故苦尽者谓宿因所作及现法方便所招苦恼。由苦尽故得证苦边者。谓证余生相续苦尽。谓无系外道作如是计。问何因缘故彼诸外道起如是见立如是论。答由教及理故教如前说。理者犹如有一为性寻思。为性观察。广说如前。由见现法士夫作用不决定故。所以者何。彼见世间虽具正方便而招于苦。虽具邪方便而致于乐。彼如是思。若由现法士夫作用为彼因者。彼应颠倒。由彼所见非颠倒故。是故彼皆以宿作为因。由此理故。彼起如是见立如是论。

今应问彼汝何所欲。现法方便所招之苦。为用宿作为因。为用现

法方便为因。若用宿作为因者。汝先所说由勤精进吐旧业故现在新业由不作因之所害故。如是于后不复有漏。乃至广说。不应道理。若用现法方便为因者。汝先所说。凡诸世间所有士夫补特伽罗所受皆由宿作为因不应道理。如是现法方便苦。宿作为因故现法士夫用为因故。皆不应道理。是故此论非如理说。我今当说如实因相。或有诸苦唯用宿作为因。犹如有一自业增上力故生诸恶趣或贫穷家。或复有苦杂因所生。谓如有一因邪事王不获乐果而反致苦。如事于王。如是由诸言说商贾等业。由事农业。由劫盗业。或于他有情作损害事。若有福者获得富乐。若无福者虽设功用而无果遂。或复有法纯由现在功用因得。如新所造引余有业或听闻正法于法觉察。或复发起威仪业路。或复修学工巧业处。如是等类。唯因现在士夫功用。

自在等作者论者。由如有一或沙门或婆罗门。起如是见立如是论。凡诸世间所有士夫补特伽罗所受彼一切。或以自在变化为因。或余丈夫变化为因。诸如是等谓说自在等不平等因论者作如是计。问何因缘故起如是见立如是论。答由教及理。教如前说。理者。犹如有一为性寻思。为性观察。广说如前。彼由现见于因果中世间有情不随欲转故作此计。所以者何。现见世间有情。于彼因时欲修净业。不遂本欲。反更为恶。于彼果时愿生善趣乐世界中。不遂本欲。堕恶趣等。意谓受乐不遂所欲。反受诸苦。由见此故。彼作是思。世间诸物必应别有作者生者及变化者为彼物父。谓自在天或复其余。

今当问彼汝何所欲嗢拖南曰。

功能无体性　　摄不摄相违
有用及无用　　为因成过失

自在天等变化功能。为用业方便为因。为无因耶。若用业方便为因者。唯此功能用业方便为因。非余世间。不应道理。若无因者。唯此功能无因而有。非世间物。不应道理。又汝何所欲。此大自在为堕世间摄。为不摄耶。若言摄者。此大自在则同世法。而能遍生世间。不应道理。若不摄者。则是解脱。而言能生世间。不应道理。又汝何所欲。为有用故变生世间。为无用耶。若有用者。则于彼用无有自在。而于世间有自在者。不应道理。若无用者。无有所须。而生世间。不应道理。又汝何所欲。此所出生为唯大自在为因。为亦取余为因耶。若唯大自在为因者。是则若时有大自在。是时则有出生。若时有出生是时则有大自在。而言出生用大自在为因者。不应道理。若言亦取余为因者。此唯取乐欲为因。为除乐欲更取余为因。若唯取乐欲为因者。此乐欲为唯取大自在为因。为亦取余为因耶。若唯取大自在为因者。若时有大自在是时则有乐欲。若时有乐欲是时则有大自在。便应无始常有出生。此亦不应道理。若言亦取余为因者。此因不可得

故。不应道理。又于彼欲无有自在。而言于世间物有自在者。不应道理。如是由功用故。摄不摄故。有用无用故。为因性故。皆不应理。是故此论非如理说。

害为正法论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。若于彼祠中。咒术为先害诸生命。若能祀者。若所害者。若诸助伴。如是一切皆得生天。问何因缘故。彼诸外道起如是见立如是论。答此违理论。谄诳所起。不由观察道理建立。然于诤竞恶劫起时。诸婆罗门违越古昔婆罗门法。为欲食肉妄起此计。

又应问彼。汝何所欲。此咒术方为是法自体。为是非法自体。若是法自体者。离彼杀生。不能感得自所爱果。而能转彼非法以为正法。不应道理。若是非法自体者。自是不爱果法。而能转舍余不爱果法者。不应道理。如是记已。复有救言。如世间毒咒术所摄不能为害。当知此咒术方亦复如是。今应问彼。汝何所欲。如咒术方能息外毒。亦能息内贪嗔痴毒。为不尔耶。若能息者。无处无时无有一人贪嗔痴等静息可得故不中理。若不能息者。汝先所说。如咒术方能息外毒。亦能息除非法业者。不应道理。又汝何所欲。此咒术方为遍行耶。不遍行耶。若遍行者。自所爱亲不先用祠。不应道理。若不遍者。此咒功能便非决定。不应道理。又汝何所欲。此咒功能为唯能转因亦转果耶。若唯转因者。于果无能。不应道理。若亦转果者。应如转变即令羊等成可爱妙色。然舍羊等身。已方取天身。不应道理。又汝何所欲。造咒术者。为有力能及悲愍不。若言有者。离杀彼命。不能将彼往生天上。不应道理。若言无者。彼所造咒能有所办。不应道理。如是由因故。譬喻故。不决定故。于果无能故。咒术者故。不应道理。是故此论非如理说。我今当说非法之相。若业损他而不治现过是名非法。又若业诸修道者共知此业感不爱果。又若业一切智者决定说为不善。又若业自所不欲。又若业染心所起。又若业待邪咒术方备功验。又若业自性无记。诸如是等皆是非法。

边无边论者。谓如有一若沙门若婆罗门。依止世间诸静虑故。于彼世间住有边想无边想。俱想不俱想。广说如经。由此起如是见立如是论。世间有边。世间无边。世间亦有边亦无边。世间非有边非无边。当知此中已说因缘及能计者。是中若依断边际求世边时。若忆念坏劫于世间起有边想。若忆念成劫则于世间起无边想。若依方域周广求世边时。若下过无间更无所得。上过第四静虑亦无所得。傍一切处不得边际。尔时则于上下起有边想。于傍处所起无边想。若为治此执。但依异文义无差别。则于世间起非有边非无边想。

今应问彼。汝何所欲。从前坏劫以来为更有世间生起。为无起耶。若言有者。世间有边不应道理。若言无者。非世间住念世间边。

不应道理。如是彼来有故。彼来无故。皆不应理。是故此论非如理说。

不死矫乱论者。谓四种不死矫乱外道。如经广说。应知彼诸外道若有人来。依最胜生道。问善不善。依决定胜道。问苦集灭道。便自称言。不死乱者随于处所依不死净天不乱。诘问即于彼所问以言矫乱。或托余事方便避之。或但随问者言辞而转。是中第一不死乱者。觉未开悟。第二于所证法。起增上慢。第三觉已开悟。而未决定。第四羸劣愚钝。又复第一怖畏妄语。及怖畏他人知其无智故。不分明答言我无所知。第二于自所证未得无畏。惧他诘问。怖畏妄语。怖畏邪见故。不分明说我有所证。第三怖畏邪见。怖畏妄语。惧他诘问故。不分明说我不决定。如是三种。假托余事以言矫乱。第四唯惧他诘。于最胜生道及决定胜道。皆不了达。于世文字。亦不善知。而不分明说言我是愚钝都无所了。但反问彼。随彼言辞。而转以矫乱彼。

此四论发起因缘。及能计者。并破彼执。皆如经说。

由彼外道多怖畏故。依此见住。若有人来有所诘问。即以谄曲而行矫乱。当知此见是恶见摄。是故此论非如理说。

无因见论者。谓依止静虑。及依止寻思。应知二种。如经广说。问何因缘故。彼诸外道依止寻思。起如是见立如是论。我及世间。皆无因生。答略而言之。见不相续以为先故。诸内外事无量差别。种种生起。或复有时。见诸因缘空无果报。谓见世间无有因缘。或时欻尔大风卒起。于一时间寂然止息。或时忽尔瀑河弥漫。于一时间顿则空竭。或时郁尔果木敷荣。于一时间飒然衰瘁。由如是故起无因见立无因论。

今应问彼。汝宿住念为念无体。为念自我。若念无体。无体之法。未曾串习。未曾经识。而能随念。不应道理。若念自我。计我先无后欻然生。不应道理。又汝何所欲。一切世间内外诸物。种种生起。或欻然生起。为无因耶。为有因耶。若无因者。种种生起。欻然而起。有时不生。不应道理。若有因者。我及世间。无因而生。不应道理。如是念无体故。念自我故。内外诸物不由因缘种种异故。由彼因缘种种异故。不应道理。是故此论非如理说。

断见论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。乃至我有粗色。四大所造之身。住持未坏。尔时有病。有痈有箭。若我死后。断坏无有。尔时我善断灭。如是欲界诸天。色界诸天。若无色界空无边处所摄。乃至。非想非非想处所摄。广说如经。谓说七种断见论者。作如是计。问何因缘故。彼诸外道。起如是见立如是论。答由

教及理故。教如前说。理者谓如有一为性寻思。乃至广说。彼如是思若我死后复有身者。应不作业而得果异熟。若我体性一切永无。是则应无受业果异熟。观此二种。理俱不可。是故起如是见立如是论。我身死已断坏无有。犹如瓦石若一破已不可还合。彼亦如是。道理应知。

今应问彼。汝何所欲。为蕴断灭。为我断灭耶。若言蕴断灭者。蕴体无常。因果展转生起不绝。而言断灭。不应道理。若言我断。汝先所说。粗色四大所造之身。有病有痈有箭。欲界诸天。色界诸天。若无色界空无边处所摄。乃至。非想非非想处所摄。不应道理。如是若蕴断灭故。若我断灭故。皆不应理。是故此论非如理说。

空见论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。无有施与无有爱养。无有祠祀。广说乃至。世间无有真阿罗汉。复起如是见立如是论。无有一切诸法体相。

问何因缘故。彼诸外道。起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。理者谓如有一为性寻思。乃至广说。又依世间诸静虑故。见世施主一期受命恒行布施无有断绝。从此命终生下贱家贫穷匮乏。彼作是思。定无施与爱养祠祀。复见有人一期寿中恒行妙行。或行恶行。见彼命终堕于恶趣生诸那落迦。或往善趣。生于天上乐世界中。彼作是思。定无妙行及与恶行。亦无妙行恶行二业果异熟。复见有一刹帝利种。命终之后。生婆罗门吠舍戍陀罗诸种姓中。或婆罗门。命终之后。生刹帝利吠舍戍陀罗诸种姓中。吠舍戍陀罗等亦复如是。彼作是思。定无此世刹帝利等从彼世间刹帝利等种姓中来。亦无彼世刹帝利等从此世间刹帝利等种姓中去。又复观见诸离欲者生于下地。又见母命终已生而为女。女命终已还作其母。父终为子。子还作父。彼见父母不决定已作如是思。世间毕定无父无母。或复见人身坏命终。或生无想。或生无色。或入涅槃。求彼生处不能得见。彼作是念。决定无有化生众生。以彼处所不可知故。或于自身起阿罗汉增上慢已临命终时遂见生相。彼作是念。世间必无真阿罗汉。如是广说。问复何因缘。或有起如是见立如是论。无有一切诸法体相。答以于如来所说甚深经中相似甚深离言说法。不能如实正觉了故。又于安立法相。不如正理而思惟故。起于空见。彼作是念。决定无有诸法体相。今应问彼。汝何所欲。为有生所受业及后所受业。为一切皆是生所受耶。若俱有者。汝先所说。无有施与。无有爱养。无有祠祀。无有妙行。无有恶行。无有妙行恶行业果异熟。无此世间。无彼世间。不应道理。若言无有后所受者。诸有造作净与不净种种行业。彼命终已。于彼生时。顿受一切净与不净业果异熟。不应道理。又汝何所欲。凡从彼胎藏。及从彼种子而生者。彼等于此为是父母。为非父母耶。若言是父

母者。汝言无父无母。不应道理。若言彼非父母者。从彼胎藏及彼种子所生。而言非父非母。不应道理。若时为父母。是时非男女。若时为男女。是时非父母。无不定过。又汝何所欲。为有彼处受生众生天眼不见。为无有耶。若言有者。汝言无有化生众生。不应道理。若言无者。是则拨无离想欲者。离色欲者。离三界欲者。不应道理。又汝何所欲。为有阿罗汉性而于彼起增上慢。为无有耶。若言有者。汝言世间必定无有真阿罗汉。不应道理。若言无者。若有发起不正思惟颠倒。自谓是阿罗汉。此乃应是真阿罗汉。亦不中理。又应问彼。汝何所欲。圆成实相法。依他起相法。遍计所执相法。为有为无。若言有者。汝言无有一切诸法体相。不应道理。若言无者。应无颠倒亦无染净。不应道理。如是若生后所受故。非不决定故。有生处故。有增上慢故。有三种相故。不应道理。是故此论非如理说。

妄计最胜论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。婆罗门是最胜种类。刹帝利等是下劣种类。婆罗门是白净色类。余种是黑秽色类。婆罗门种可得清净。非余种类。诸婆罗门是梵王子。从大梵王口腹所生。从梵所出。梵所变化。梵王体胤谓斗诤劫诸婆罗门。作如是计。问何因缘故。诸婆罗门。起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。理者谓如有一。为性寻思。乃至广说。以见世间真婆罗门性具戒故。有贪名利及恭敬故。作如是计。

今应问彼。汝何所欲。为唯余种类从父母产生。为婆罗门亦尔耶。若唯余种类者。世间现见诸婆罗门。从母产生。汝谤现事。不应道理。若婆罗门亦尔者。汝先所说。诸婆罗门是最胜种类。刹帝利等是下种类。不应道理。如从母产生。如是造不善业。造作善业。造身语意恶行。造身语意妙行。于现法中受爱不爱果。便于后世生诸恶趣。或生善趣。若三处现前是彼是此。由彼由此。入于母胎从之而生若世间工巧处。若作业处。若善不善。若王若臣。若机捷。若增进满足。若为王顾录以为给侍。若不顾录。若是老病死法。若非老病死法。若修梵住已生于梵世。若复不尔。若修菩提分法。若不修习若悟声闻菩提独觉菩提。无上菩提。若复不尔。又汝何所欲为从胜种类生此名为胜。为由戒闻等耶。若由从胜种类生者。汝论中说。于祠祀中。若戒闻等胜取之为量。如此之言。应不中理。若由戒闻等者。汝先所说。诸婆罗门是最胜类。余是下类。不应道理。如是产生故。作业故。受生故。工巧业处故。增上故。彼所顾录故。梵住故。修觉分故。证菩提故。戒闻胜故。不应道理。是故此论非如理说。

妄计清净论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。若我解脱心得自在。观得自在。谓于诸天微妙五欲。坚着摄受。嬉戏娱乐。随意受用。是则名得现法涅槃第一清净。又有外道。起如是见

立如是论。若有离欲恶不善法。于初静虑得具足住。乃至得具足住第四静虑。是亦名得现法涅槃第一清净。又有外道。起如是见立如是论。若有众生。于孙陀利迦河沐浴支体。所有诸恶皆悉除灭。如于孙陀利迦河。如是于婆湖陀河伽耶河萨伐底河殑伽河等中。沐浴支体。应知亦尔。第一清净。复有外道。计持狗戒以为清净。或持牛戒。或持油墨戒。或持露形戒。或持灰戒。或持自苦戒。或持粪秽戒等。计为清净。谓说现法涅槃外道。及说水等清净外道。作如是计。问彼何因缘。起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。理者谓如有一为性寻思。乃至广说。彼谓得诸纵任自在欲自在观行自在名胜清净。然不如实知纵任自在等相。又如有一计由自苦身故。自恶解脱。或造过恶。过恶解脱。

今应问彼。汝何所欲。若有于妙五欲嬉戏受乐者。为离欲贪。为未离耶。若已离者于世五欲。嬉戏受乐。不应道理。若未离者。计为解脱清净。不应道理。又汝何所欲。诸得初静虑。乃至具足住第四静虑者。彼为已离一切贪欲。为未离耶。若言一切离者。但具足住乃至第四静虑。不应道理。若言未离一切欲者。计为究竟解脱清净。不应道理。又汝何所欲。为由内清净故究竟清净。为由外清净故究竟清净。若由内者。计于河中沐浴而得清净。不应道理。若由外者。内具贪嗔痴等一切垢秽。但除外垢便计为净。不应道理。又汝何所欲。为执受净物故而得清净。为执受不净物故得清净耶。若由执受净物得清净者。世间共见狗等不净。而汝立计执受狗等得清净者。不应道理。若由执受不净物者。自体不净而令他净。不应道理。又汝何所欲。诸受狗等戒者。为行身等邪恶行故而得清净。为行身等正妙行故得清净耶。若由行邪恶行者。行邪恶行而计清净。不应道理。若由正妙行者。持狗等戒。则为唐捐。而计于彼能得清净。不应道理。如是离欲不离欲故。内外故。受净不净故。邪行正行故。不应道理。是故此论非如理说。

妄计吉祥论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。若世间。日月薄蚀。星宿失度。所欲为事。皆不成就。若彼随顺。所欲皆成。为此义故。精勤供养日月星等。祠火诵咒。安置茅草。满盆频螺果。及饷佉等。谓历算者。作如是计。问彼何因缘起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。理者谓如有一为性寻思。乃至广说。彼由获得世间静虑。世间皆谓是阿罗汉。若有欲得自身富乐所祈果遂者。便往请问。然彼不如实知业果相应缘生道理但见世间日月薄蚀。星度行时。尔时众生净不净业果报成熟。彼则计为日月等作。复为信乐此事者。建立显说。

今应问彼。汝何所欲。世间兴衰等事。为是日月薄蚀。星度等

作。为净不净业所作耶。若言日等作者。现见尽寿随造福非福业。感此兴衰苦乐等果。不应道理。若净不净业所作者。计日等作。不应道理。如是日等作故。净不净业作故。不应道理。是故此论非如理说。如是十六种异论。由二种门。发起观察。由正道理。推逐观察。于一切种皆不应理。

瑜伽师地论卷第八

本地分中有寻有伺等三地之五

复次云何杂染施设建立。谓由三种杂染应知何等为三。一烦恼杂染。二业杂染。三生杂染。

烦恼杂染云何。嗢拖南曰。

自性若分别　　因位及与门
上品颠倒摄　　差别诸过患

当知烦恼杂染。由自性故。分别故。因故。位故。门故。上品故。颠倒摄故。差别故。过患故。解释应知。

烦恼自性者。谓若法生时其相自然不寂静起。由彼起故。不寂静行相续而转。是名略说烦恼自性。

烦恼分别者。或立一种。谓由烦恼杂染义故。或分二种。谓见道所断。修道所断。或分三种。谓欲系色系无色系。或分四种。谓欲系记无记。色系无记。无色系无记。或分五种。谓见苦所断。见集所断。见灭所断。见道所断。修道所断。或分六种。谓贪恚慢无明见疑。或分七种。谓七种随眠。一欲贪随眠。二嗔恚随眠。三有贪随眠。四慢随眠。五无明随眠。六见随眠。七疑随眠。或分八种。谓贪恚慢无明疑见及二种取。或分九种。谓九结。一爱结。二恚结。三慢结。四无明结。五见结。六取结。七疑结。八嫉结。九悭结。或分十种。一萨迦耶见。二边执见。三邪见。四见取。五戒禁取。六贪。七恚。八慢。九无明。十疑。或分一百二十八烦恼。谓即上十烦恼。由迷执十二种谛建立。应知。

何等名为十二种谛。谓欲界苦谛集谛。色界苦谛集谛。无色界苦谛集谛。欲界增上彼遍智果彼遍智所显灭谛道谛。色界增上彼遍智果彼遍智所显灭谛道谛。无色界增上彼遍智果彼遍智所显灭谛道谛。此中于欲界苦集谛。及于欲界增上灭道谛。具有十烦恼迷执。于色界苦集谛。及于彼增上灭道谛。除嗔有余烦恼迷执。如于色界。于无色界

亦尔。于欲界对治修中。有六烦恼迷执。谓除邪见见取戒禁取疑。于色界对治修中。有五烦恼迷执。谓于上六中除嗔。如于色界对治修中。于无色对治修中亦尔。如迷执。障碍亦尔。萨迦耶见者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。及由任运失念故。等随观执五种取蕴。若分别不分别染污慧为体。边执见者谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。及由任运失念故。执五取蕴为我性已等随观执为断为常。若分别若不分别染污慧为体。邪见者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。拨因拨果或拨作用。坏真实事。唯用分别染污慧为体。见取者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。以萨迦耶见边执见邪见及所依所缘所因俱有相应等法。比方他见等随观执为最为上胜妙第一。唯用分别染污慧为体。

戒禁取者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。即于彼见。彼见随行。若戒若禁。及所依所缘。所因。俱有相应等法。等随观执为清净。为解脱为出离。唯用分别染污慧为体。贪者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。及由任运失念故。于外及内可爱境界。若分别不分别。染着为体。恚者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。及由任运失念故。于外及内非爱境界。若分别不分别。憎恚为体。慢者谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。及由任运失念故。于外及内高下胜劣。若分别不分别。高举为体。无明者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。及由任运失念故。于所知事若分别不分别。染污无知为体。疑者。谓由亲近不善丈夫闻非正法不如理作意故。即于所知事。唯用分别异觉为体。

烦恼因者。谓六种因。一由所依故。二由所缘故三由亲近故。四由邪教故。五由数习故。六由作意故。由此六因。起诸烦恼。所依故者。谓由随眠起诸烦恼。所缘故者。谓顺烦恼境界现前。亲近故者。谓由随学不善丈夫。邪教故者。谓由闻非正法。数习故者。谓由先殖数习力势。作意故者。谓由发起不如理作意故诸烦恼生。

烦恼位者。略有七种。一随眠位。二缠位。三分别起位。四俱生位。五耎位。六中位。七上位。由二缘故。烦恼随眠之所随眠。一由种子随逐故。二由彼增上事故。

烦恼门者。略由二门烦恼所恼谓由缠门及随眠门。缠门有五种。一由不寂静住故。二由障碍善故。三由发起恶趣恶行故。四由摄受现法鄙贱故。五由能感生等苦故。云何随眠门所恼。谓与诸缠作所依故。及能引发生等苦故。又由七门。一切烦恼于见及修能为障碍应知。谓邪解了故。不解了故。解了不解了故。邪解了迷执故。彼因依处故彼怖所生故。任运现行故。

云何烦恼上品相。谓猛利相。及尤重相。此相略有六种。一由犯故。二由生故。三由相续故。四由事故。五由起恶业故。六由究竟故。由犯故者。谓由此烦恼缠故。毁犯一切所有学处。由生故者。谓由此故。生于欲界苦恶趣中。由相续故者。谓贪等行诸根成熟。少年盛壮无涅槃法者。由事故者。谓缘尊重田。若缘功德田。若缘不应行田而起。由起恶业故者谓由此烦恼缠故。以增上适悦心起身语业。由究竟故者。谓此自性上品所摄。最初奕对治道之所断故。

烦恼颠倒摄者。谓七颠倒。一想倒。二见倒。三心倒。四于无常常倒。五于苦乐倒。六于不净净倒。七于无我我倒。想倒者。谓于无常苦。不净无我中。起常乐净我妄想分别。见倒者。谓即于彼妄想所分别中。忍可欲乐建立执着。心倒者。谓即于彼所执着中贪等烦恼。当知烦恼略有三种。或有烦恼。是倒根本。或有烦恼。是颠倒体。或有烦恼是倒等流。倒根本者。谓无明。颠倒体者。谓萨迦耶见。边执见一分。见取戒禁取及贪。倒等流者。谓邪见边执见一分。恚慢及疑。此中萨迦耶见。是无我我倒。边执见一分。是无常常倒。见取是不净净倒。戒禁取是于苦乐倒。贪通二种。谓不净净倒。及于苦乐倒。

烦恼差别者。多种差别应知。谓结。缚。随眠。随烦恼。缠。暴流。轭。取。系。盖。株杌。垢。常害。箭。所有。根。恶行。漏。匮。烧。恼。有诤。火。炽然。稠林。拘碍。如是等类烦恼差别当知。此中能和合苦故。名为结。令于善行不随所欲故名为缚。一切世间增上种子之所随逐故名随眠。倒染心故名随烦恼。数起现行故名为缠。深难渡故。顺流漂故故名暴流。邪行方便故名为轭。能取自身相续不绝故名为取。难可解脱故名为系。覆真实义故名为盖。坏善稼田故名株杌。自性染污故名为垢。常能为害故名为常害。不静相故远所随故。故名为箭。能摄依事故名所有。不善所依故名为根。邪行自性故名恶行。流动其心故名为漏。能令受用无有厌足故名为匮。能令所欲常有匮乏故名为烧。能引衰损故名为恼。能为斗讼诤竞之因故名有诤。烧所积集诸善根薪故名为火。如大热病故名炽然。种种自身大树聚集故名稠林。能令众生乐着种种妙欲尘故。能障证得出世法故名为拘碍。诸如是等烦恼差别。佛薄伽梵随所增强。于彼种种烦恼门中。建立差别。结者九结。谓爱结等。广说如前。缚者三缚。谓贪嗔痴。随眠者七种随眠。谓欲贪随眠等。广说如前。随烦恼者。三随烦恼。谓贪嗔痴。缠者八缠。谓无惭无愧。惛沉睡眠。掉举恶作。嫉妒悭吝暴流者四暴流。谓欲暴流。有暴流。见暴流。无明暴流。如暴流轭亦尔。取者四取。谓欲取。见取。戒禁取。我语取。系者四系谓贪身系。嗔身系。戒禁取身系。此实执取身系。盖者五盖。谓贪欲盖。嗔恚盖。惛沉睡眠盖。掉举恶作盖。疑盖。株杌者三株杌。谓贪嗔痴。

如株杌如是垢常害箭。所有恶行亦尔。根者三不善根。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。漏者三漏。谓欲漏有漏无明漏。匮者三匮。谓贪嗔痴。如匮如是烧恼有诤。火炽然稠林亦尔拘碍者有五拘碍。一顾恋其身。二顾恋诸欲。三乐相杂住。四阙随顺教。五得微少善便生喜足。

烦恼过患者。当知。诸烦恼有无量过患。谓烦恼起时先恼乱其心。次于所缘发起颠倒。令诸随眠皆得坚固。令等流行相续而转。能引自害。能引他害。能引俱害。生现法罪。生后法罪。生俱法罪。令受彼生身心忧苦。能引生等种种大苦。能令相续远涅槃乐。能令退失诸胜善法。能令资财衰损散失。能令入众不得无畏悚惧无威。能令鄙恶名称流布十方。常为智者之所诃毁。令临终时生大忧悔。令身坏已堕诸恶趣生那落迦中。令不证得自胜义利。如是等过无量无边。

云何业杂染。嗢拖南曰。

自性若分别　　因位及与门
增上品颠倒　　差别诸过患

当知业杂染。由自性故。分别故。因故。位故。门故。上品故。颠倒故。差别故。过患故。解释应知。业自性云何。谓若法生时。造作相起。及由彼生故。身行语行于彼后时造作而转。是名业自性。

业分别云何。谓由二种相应知。一由补特伽罗相差别故。二由法相差别故。此复二种。即善不善十种业道。所谓杀生离杀生。不与取离不与取。欲邪行离欲邪行。妄语离妄语。离间语离离间语。粗恶语离粗恶语。绮语离绮语。贪欲离贪欲。嗔恚离嗔恚。邪见离邪见。

补特伽罗相差别建立者。谓如经言。诸杀生者。乃至广说。杀生者者。此是总句。最极暴恶者。谓杀害心正现前故。血涂其手者。谓为成杀身相变故。害极害执者。谓断彼命故。解支节故。计活命故。无有羞耻者。谓自罪生故。无有哀愍者。谓引彼非爱故。有出家外道名曰无系。彼作是说。百踰缮那内所有众生。于彼律仪若不律仪。为治彼故。说如是言一切有情所。即彼外道复作是说。树等外物亦有生命。为治彼故。说如是言真实众生所。此即显示真实福德远离对治。及显示不实福德远离对治。如是所说诸句。显示加行杀害乃至极下裙多蚁等诸众生所者。此句显示无择杀害。于杀生事若未远离者。此显遇缘容可出离。谓乃至未远离。来名杀生者。又此诸句略义者。谓为显示杀生相貌。杀生作用。杀生因缘。及与杀生事用差别。又略义者。谓为显示杀生如实。杀生差别。杀所杀生。名杀生者。又此诸句显能杀生补特伽罗相。非显杀生法相。

复次不与取者者。此是总句。于他所有者。谓他所摄财谷等事。若在聚落者。谓即彼事于聚落中。若积集若移转。若闲静处者。谓即彼事于闲静处。若生若集。或复移转。即此名为可盗物数者。谓所不与不舍不弃物。若自执受者。谓执为己有。不与而取者。谓彼或时资具阙少执为己有。不与而乐者。谓乐受行偷盗事业。于所不与不舍不弃而生希望者。谓劫盗他。欲为己有。若彼物主。非先所与。如酬债法。是名不与。若彼物主。于彼取者而不舍与。是名不舍。若彼物主。于诸众生不随所欲受用而弃。是名不弃。自为而取者。谓不与而取故。及不与而乐故。饕餮而取者。谓所不与不舍不弃而希望故。不清而取者。谓于所竞物为他所胜不清雪故。不净而取者。谓虽胜他而为过失。垢所染故。有罪而取者。谓能摄受现法后法非爱果故。于不与取若未远离者。如前杀生相说。应知所余业道亦尔。此中略义者。谓由盗此故。成不与取。若于是处。如其差别如实劫盗。由劫盗故。得此过失。是名总义。又此中亦显不与取者相非不与取法相。当知余亦尔。

复次欲邪行者者。此是总句。于诸父母等所守护者。犹如父母于己处女。为适事他故。勤加守护。时时观察。不令与余共为鄙秽。若彼没已。复为至亲兄弟姊妹之所守护。此若无者。复为余亲之所守护。此若无者。恐损家族。便自守护。或彼舅姑。为自儿故勤加守护。有治罚者。谓诸国王。若执理者。以治罚法。而守护故。有障碍者。谓守门者。所守护故。此中略显未适他者三种守护。一尊重至亲眷属自己之所守护。二王执理家之所守护。三诸守门者之所守护。他妻妾者。谓已适他。他所摄者。谓即未适他。为三守护之所守护。若由凶诈者。谓矫乱已。而行邪行。若由强力者。谓对父母等。公然强逼。若由隐伏者。谓不对彼。窃相欣欲而行欲行者。谓两两交会。即于此事非理欲心而行邪行者。谓于非道非处非时。自妻妾所。而为罪失。此中略义者。谓略显示若彼所行。若行差别。若欲邪行。应知。

复次诸妄语者者。此是总句。若王者。谓王家。若彼使者谓执理家。若别者谓长者居士。若众者谓彼聚集。若大集中者。谓四方人众聚集处。若已知者。谓随前三所经语言。若已见者。谓随曾见所经语言。若由自因者。谓或因怖畏。或因味着。如由自因。他因亦尔。因怖畏者。谓由怖畏杀缚治罚黜责等故。因味著者。谓为财谷珍宝等故。知而说妄语者。谓覆想欲见而说语言。此中略义者。谓依处故。异说故。因缘故。坏想故。而说妄语应知。

复次离间语者者。此是总句。若为破坏者。谓由破坏意乐故。闻彼语已向此宣说闻此语已向彼宣说者。谓随所闻顺乖离语。破坏和合者。谓能生起喜别离故。随印别离者。谓能乖违喜更生故。喜坏和合

者。谓于已生喜别离中心染污故。乐印别离者。谓于乖违喜更生中心染污故。说能离间语者。谓或不闻或他方便故。此中略义者。谓略显示离间意乐。离间未坏方便。离间已坏方便。离间染污心。及他方便应知。

复次粗恶语者者。此是总句。此中尸罗支所摄故。名语无扰动。文句美滑故。名悦耳。增上欲解所发起故。非假伪故。非谄媚故名为称心。不增益故。应顺时机引义利故。名为可爱。趣涅槃宫故名先首。文句可味故名美妙。善释文句故名分明。显然有趣故名易可解了。摄受正法故名可施功劳。离爱味心之所发起故名无所依止。不过度量故名非可厌逆。相续广大故名无边无尽。又从无扰动语。乃至无边无尽语。应知略摄为三种语。一尸罗律仪所摄语。谓一种。二等欢喜语。谓三种。三说法语。谓其所余。即此最后又有三种应知。一所趣圆满语谓初一。二文词圆满语谓次二。三方便圆满语谓其所余。又于未来世可爱乐故名可爱语。于过去世可爱乐故名可乐语。于现在世事及领受可爱乐故。名可欣语及可意语。应知即等欢喜语名无量众生可爱可乐可欣可意语。即说法语名三摩呬多语。即尸罗支所摄语。名由无悔等渐次能引三摩地语。此中毒螫语者。谓毁摩他言纵嗔毒故。粗犷语者。谓恼乱他言发苦触故。所余粗恶语。翻前白品应知。

复次诸绮语者者。此是总句。于邪举罪时。有五种。邪举罪者言不应时故名非时语者。言不实故名非实语者。言引无义故名非义语者。言粗犷故名非法语者。言挟嗔恚故名非静语者。又于邪说法时。不正思审而宣说故。名不思量语。为胜听者而宣说故名不静语。非时而说前后义趣不相属故名杂乱语。不中理因而宣说故名非有教语。引不相应为譬况故名非有喻语。显秽染故名非有法语。又于歌笑嬉戏等时。及观舞乐戏笑俳说等时。有引无义语。此中略义者。谓显如前说三时绮语。

复次诸贪欲者者。此是总句。由猛利贪者。谓于他所有。由贪增上。欲为己有。起决定执故。于财者。谓世俗财类。具者。谓所受用资具。即此二种总名为物。凡彼所有定当属我者。此显贪欲生起行相。此中略义者。当知显示贪欲自性贪欲所缘贪欲行相。

复次嗔恚心者者。此是总句。恶意分别者。谓于他有情所。由嗔恚增上力。欲为损害起决定执故。当杀者。谓欲伤害其身。当害者。谓欲损恼其身。当为衰损者。谓欲令彼财物损耗。彼当自获种种忧恼者。谓欲令彼自失财物。此中略义如前应知。

复次诸邪见者者。此是总句。起如是见者。此显自心忍可欲乐当所说义。立如是论者。此显授他当所说义。无有施与无有爱养。无有

祠祀者。谓由三种意乐非拨施故。一财物意乐。二清净意乐。三祀天意乐。供养火天名为祠祀。又显非拨戒修所生善能治所治故。及显非拨施所生善能治所治故说如是言。无有妙行无有恶行。又显非拨此三种善能治所治所得果故。说如是言。无有妙行恶行二业果及异熟。又显非拨流转依处缘故。说如是言。无有此世。无有他世。又显非拨彼所托缘故。及非拨彼种子缘故。说如是言。无母无父。又显非拨流转士夫故。说如是言。无有化生有情。又显非拨流转对治还灭故。说如是言。世间无有真阿罗汉。乃至广说。已趣各别烦恼寂静故名正至。于诸有情远离邪行行无倒行故名正行。因时名此世间。果时名彼世间。自士夫力之所作故。名为自然。通慧者。谓第六。已证者谓由见道。具足者谓由修道。显示者自所知故。为他说故。我生已尽等。当知如余处分别。此中略义者。谓显示谤因谤果。诽谤功用谤真实事。功用者。谓殖种功用。任持功用。来往功用。感生业功用。又有略义差别。谓显示诽谤若因若果。若流转缘。若流转士夫。及显诽谤彼对治还灭。又诽谤流转者。应知谤因不谤自相。谤还灭者。应知谤彼功德。不谤补特伽罗。

复次白品一切翻前应知。所有差别我今当说。谓翻欲邪行中。诸梵行者者。此是总句。当知此由三种清净而得清净。一时分清净。二他信清净。三正行清净。尽寿行故。久远行故者。此显时分清净。诤处雪故名清。无违越故名净。此二总显他信清净。此中或有清而非净。应作四句。初句者。谓实毁犯于诤得胜。第二句者。谓实不犯于诤堕负。第三句者。谓实不犯于诤得胜。第四句者。谓实毁犯于诤堕负。不以爱染身触母邑故。名远离生臭。不行两两交会鄙事故。名远离淫欲。不以余手触等方便而出不净故。名非鄙爱愿受持梵行故。名远离猥法。如是名为正行清净具足。当知略义即在此中。又翻妄语中。可信者。谓可委故。可委者。谓可寄托故。应可建立者。谓于彼彼违诤事中应可建立为正证故。无有虚诳者。于委寄中不虚诳故。不欺調故。此中略义者。谓显三种摄受。一欲解摄受。二保任摄受。三作用摄受。

复次法相差别建立者。谓即杀生离杀生等。云何杀生。谓于他众生起杀欲乐。起染污心。若即于彼起杀方便。及即于彼杀究竟中所有身业。云何不与取。谓于他摄物。起盗欲乐。起染污心。若即于彼起盗方便。及即于彼盗究竟中所有身业。云何欲邪行。谓于所不应行非道非处非时。起习近欲乐。起染污心。若即于彼起欲邪行方便。及于欲邪行究竟中所有身业。云何妄语。谓于他有情起覆想说欲乐。起染污心。若即于彼起伪证方便。及于伪证究竟中所有语业。云何离间语。谓于他有情起破坏欲乐起染污心。若即于彼起破坏方便。及于破坏究竟中所有语业。云何粗恶语。谓于他有情。起粗语欲乐。起染污

心。若即于彼起粗语方便。及于粗语究竟中所有语业。云何绮语。谓起绮语欲乐。起染污心。若即于彼起不相应语方便。及于不相应语究竟中所有语业。云何贪欲。谓于他所有。起己有欲乐起染污心。若于他所有。起己有欲乐决定方便。及于彼究竟中所有意业。云何嗔恚。谓于他起害欲乐。起染污心。若于他起害欲乐决定方便。及于彼究竟中所有意业。云何邪见。谓起诽谤欲乐。起染污心。若于起诽谤欲乐决定方便。及于彼究竟中所有意业。云何离杀生。谓于杀生。起过患欲解。起胜善心。若于彼起静息方便。及于彼静息究竟中所有身业。如离杀生。如是离不与取。乃至离邪见。应知亦尔。此中差别者。谓于不与取起过患欲解。乃至于邪见起过患欲解。起胜善心。若于彼起静息方便。及于彼静息究竟中所有意业。如是十种。略为三种。所谓身业语业意业。即此三种广开十种应知。

业因云何。应知有十二种相。一贪二嗔。三痴四自。五他六随他转。七所爱味八怖畏。九为损害十戏乐。十一法想十二邪见。

业位云何。应知略说有五种相。谓耎位中位上位生位习气位。由耎不善业故。生傍生中。由中不善业故。生饿鬼中。由上不善业故。生那落迦中。由耎善业故。生人中。由中善业故。生欲界天中。由上善业故。生色无色界。何等名为耎位不善业耶。谓以耎品贪嗔痴为因缘故。何等名为中位不善业耶。谓以中品贪嗔痴为因缘故。何等名为上位不善业耶。谓以上品贪嗔痴为因缘故。若诸善业。随其所应。以无贪无嗔无痴为因缘。应知。何等生位业。谓已生未灭。现在前业。何等习气位业。谓已生已灭。不现前业。

瑜伽师地论卷第九

本地分中有寻有伺等三地之六

复次业门云何。此略有二种。一与果门。二损益门。与果门者。有五种应知。一与异熟果。二与等流果。三与增上果。四与现法果。五与他增上果。与异熟果者。谓于杀生亲近修习多修习故。于那洛迦中受异熟果。如于杀生。如是于余不善业道亦尔。是名与异熟果。与等流果者。谓若从彼出来生此间。人同分中寿量短促。资财匮乏。妻不贞良。多遭诽谤。亲友乖离。闻违意声。言不威肃。增猛利贪。增猛利嗔。增猛利痴。是名与等流果。与增上果者。谓由亲近修习多修习诸不善业增上力故。所感外分光泽鲜少。果不充实果多朽败。果多变改。果多零落。果不甘美。果不恒常。果不充足。果不便宜。空无果实。当知善业与此相违。与现法果者。有二因缘。善不善业与现法果。一由欲解故。二由事故。应知欲解复有八种。一有顾欲解。二无

顾欲解。三损恼欲解。四慈悲欲解。五憎害欲解。六净信欲解。七弃恩欲解。八知恩欲解。有顾欲解。造不善业受现法果者。谓如有一由增上欲解。顾恋其身。顾恋财物。顾恋诸有。造不善业。无顾欲解。所造善业受现法果者。谓如有一以增上欲解。不顾其身。不顾财物。不顾诸有。造作善业。损恼欲解。造不善业受现法果者。谓如有一于他有情补特伽罗。以增上品损恼欲解。造不善业。慈悲欲解。所造善业受现法果者。谓如有一于他有情补特伽罗。以增上品慈悲欲解造作善业。憎害欲解。造不善业受现法果者。谓如有一于佛法僧。及随一种尊重处事。以增上品憎害欲解。造不善业。净信欲解。所造善业受现法果者。谓如有一于佛法僧等。以增上品净信欲解。造作善业。弃恩欲解。造不善业受现法果者。谓如有一于父母所。及随一种恩造之处。以增上品背恩欲解。欺诳欲解。酷暴欲解。造不善业。知恩欲解。所造善业受现法果者。谓如有一于父母等。以增上品知恩欲解。报恩欲解。所作善业。由事故者。若不善业。于五无间及彼同分中。亦有受现法果者。五无间业者。一害母二害父。三害阿罗汉。四破僧。五于如来所恶心出血。无间业同分者。谓如有一于阿罗汉尼及于母所。行秽染行。打最后有菩萨。或于天庙衢路市肆。立杀羊法。流行不绝。或于寄托得极委重亲友同心耆旧等所。损害欺诳。或于有苦贫穷困乏无依无怙。为作归依施无畏已。后返加害。或复逼恼。或劫夺僧门。或破坏灵庙。如是等业名无间同分。若诸善业。由事重故。受现法果者。谓如有一母无正信。劝进开化安置建立于具信中。如无正信于具信中。如是犯戒于具戒中。悭吝于具舍中。恶慧于具慧中亦尔。如母父亦尔。或于起慈定者供养承事。如于起慈定者。如是于起无诤定。灭尽定。预流果。阿罗汉果。供养承事亦尔。又亲于佛所供养承事。如于佛所如是于学无学僧所亦尔。若即于此尊重事中。与上相违。由损害因缘。起不善业。受现法果。与他增上果者。谓亦由受现法果业。犹如如来所住国邑必无疾疫灾横等起。佛神力故。无量众生无疾无疫。无有灾横。得安乐住。如佛世尊。如是。转轮圣王及住慈定菩萨亦尔。若诸菩萨以大悲心。观察一切贫穷困苦业天所恼众生。施以饮食财谷库藏。皆令充足。由此因缘。彼诸众生得安乐住。如是等类是他增上所生现法受业应知。损益门者。谓于诸有情。依十不善业道。建立八损害门。何等为八。一损害众生。二损害财物。三损害妻妾。四虚伪友证损害。五损害助伴。六显说过失损害。七引发放逸损害。八引发怖畏损害。与此相违。依十善业道。建立八利益门应知。

业增上云何。谓猛利极重业。当知此业由六种相。一加行故。二串习故。三自性故。四事故。五所治一类故。六所治损害故。加行故者。谓如有一由极猛利贪嗔痴缠。及极猛利无贪无嗔无痴加行。发起诸业。串习故者。谓如有一于长夜中。亲近修习若多修习不善善业。

自性故者。谓于绮语。粗恶语为大重罪。于粗恶语。离间语为大重罪。于离间语。妄语为大重罪。于欲邪行。不与取为大重罪。于不与取。杀生为大重罪。于贪欲嗔恚为大重罪。于嗔恚邪见为大重罪。又于施性戒性无罪为胜。于戒性修性无罪为胜。于闻性思性无罪为胜。如是等。事故者。谓如有一于佛法僧及随一种尊重处事。为损为益名重事业。所治一类故者。谓如有一一向受行诸不善业。乃至寿尽无一时善。所治损害故者。谓如有一断所对治诸不善业。令诸善业离欲清净。

业颠倒云何。此有三种应知。一作用颠倒。二执受颠倒。三喜乐颠倒。作用颠倒者。谓如有一于余众生思欲杀害。误害余者。当知此中虽有杀生。无杀生罪。然有杀生种类杀生相似同分罪生。若不误杀其余众生。然于非情加刀杖已谓我杀生。当知此中无有杀生。无杀生罪。然有杀生种类杀生相似同分罪生。如杀生业道。如是不与取等一切业道。随其所应作用颠倒应知。执受颠倒者。谓如有一起如是见立如是论。无施无爱乃至广说。一切邪见。彼作是执。毕竟无有能杀所杀若不与取乃至绮语。亦无施与受斋修福受学尸罗。由此因缘。无罪无福。又如有一起如是见立如是论。若有众生。憎梵憎天。憎婆罗门。若彼憎恶唯应杀害。杀彼因缘唯福无罪。又于彼所起不与取乃至绮语唯获福德。无有非福。喜乐颠倒者。谓如有一不善业道现前行时如游戏法极为喜乐。

业差别云何。谓有作业有不作业。有增长业有不增长业。有故思业有不故思业。如是定异熟业不定异熟业。异熟已熟业。异熟未熟业。善业不善业无记业。律仪所摄业。不律仪所摄业。非律仪非不律仪所摄业。施性业戒性业修性业。福业非福业不动业。顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。顺现法受业。顺生受业。顺后受业。过去业未来业现在业。欲系业色系业无色系业。学业无学业。非学非无学业。见所断业修所断业无断业。黑黑异熟业。白白异熟业。黑白黑白异熟业。非黑非白无异熟业能尽诸业。曲业。秽业。浊业。清净业。寂静业。作业者。谓若思业。若思已所起身业语业。不作业者。谓若不思业。若不思已不起身业语业。增长业者。谓除十种业。何等为十。一梦所作业。二无知所作业。三无故思所作业。四不利不数所作业。五狂乱所作业。六失念所作业。七非乐欲所作业。八自性无记业。九悔所损业。十对治所损业。除此十种。所余诸业名为增长。不增长业者。谓即所说十种业。故思业者。谓故思已若作业若增长业。不故思业者。谓非故思所作业。顺定受业者。谓故思已若作若增长业。顺不定受业者。谓故思已作而不增长业。异熟已熟业者。谓已与果业。异熟未熟业者。谓未与果业。善业者。谓无贪无嗔无痴为因缘业。不善业者。谓贪嗔痴为因缘业。无记业者。谓非无贪无嗔无痴为

因缘。亦非贪嗔痴为因缘业。律仪所摄业者。谓或别解脱律仪所摄业。或静虑等至果断律仪所摄业。或无漏律仪所摄业。不律仪所摄业者。谓十二种不律仪类所摄诸业。何等十二不律仪类。一屠羊。二贩鸡。三贩猪。四捕鸟。五罝兔。六盗贼七魁脍。八守狱九谗刺。十断狱十一缚象。十二咒龙。非律仪非不律仪所摄业者。谓除三种律仪业及不律仪类业。所余一切善不善无记业施性业者。谓若因缘。若等起。若依处。若自性。彼因缘者。谓以无贪无嗔无痴为因缘。彼等起者。谓无贪无嗔无痴俱行能舍所施物。能起身语业思。彼依处者。谓以所施物及受者为依处。彼自性者。谓思所起能舍所施物身业语业。如施性业。如是戒性业修性业。随其所应应知。此中戒性业因缘等起如前。自性者。谓律仪所摄身语业等。依处者。谓有情非有情数物。修性因缘者。谓三摩地因缘。即无贪无嗔无痴。等起者。谓彼俱行引发定思。自性者谓三摩地。依处者谓十方无苦无乐等有情界。又具施戒修者。所有相貌应知。一切如余处说。福业者。谓感善趣异熟。及顺五趣受善业。非福业者。谓感恶趣异熟。及顺五趣受不善业。不动业者。谓感色无色界异熟。及顺色无色界受善业。顺乐受业者。谓福业及顺三静虑受不动业。顺苦受业者。谓非福业。顺不苦不乐受业者。谓能感一切处阿赖耶识异熟业。及第四静虑以上不动业。顺现法受业者。谓能感现法果业。顺生受业者。谓能感无间生果业。顺后受业者。谓能感彼后生果业。过去业者。谓住习气位。或已与果。或未与果业。未来业者。谓未生未灭业。现在业者。谓已造已思未谢灭业。欲系业者。谓能感欲界异熟。堕欲界业。色系业者。谓能感色界异熟。堕色界业。无色系业者。谓能感无色界异熟。堕无色界业。学业者。谓若异生若非异生。学相续中所有善业。无学业者。谓无学相续中所有善业。非学非无学业者。谓除前二。余相续中所有善不善无记业。见所断业者。谓受恶趣不善等业。修所断业者。谓受善趣善不善无记业。无断业者。谓世出世诸无漏业。黑黑异熟业者。谓非福业。白白异熟业者。谓不动业。黑白黑白异熟业者。谓福业有不善业为恶对故。由约未断非福业时所有福业而建立故。非黑非白无异熟业能尽诸业者。谓出世间诸无漏业。是前三业断对治故。曲业者。谓诸外道善不善业。秽业者。谓即曲业亦名秽业。又有秽业。谓此法异生于圣教中。颠倒见者。住自见取者。邪决定者。犹预觉者所有善不善业。浊业者。谓即曲业秽业。亦名浊业。又有浊业。谓此法异生于圣教中。不决定者。犹预觉者。所有善不善业。又有差别。唯于外道法中。有此三业。由邪解行义故名曲。由此为依。能障所起诸功德义故名秽。能障通达真如义故。名浊应知。清净业者。谓此法异生于圣教中。正决定者。不犹预觉者。所有善业。寂静业者。谓住此法非异生者。一切圣者所有学无学业。

业过患云何。当知略说有七过患。谓杀生者。杀生为因。能为自

害。能为他害。能为俱害。生现法罪。生后法罪。生现法后法罪。受彼所生身心忧苦。云何能为自害。谓为害生发起方便。由此因缘。便自被害。若被系缚。若遭退失。若被诃毁。然彼不能损害于他。云何能为他害。谓即由此所起方便。能损害他。由此因缘。不自被害乃至诃毁。云何能为俱害。谓即由此所起方便。能损害他。由此因缘。复被他害。若被系缚乃至诃毁。云何生现法罪。谓如能为自害。云何生后法罪。谓如能为他害。云何生现法后法罪。谓如能为俱害。云何受彼所生身心忧苦。谓为害生发起方便。而不能成六种过失。又不能办随欲杀事。彼由所欲不会因缘。便受所生身心忧苦。又有十种过患。依犯尸罗。如经广说应知。又有四种不善业道。及饮诸酒以为第五。依犯事善男学处。佛薄伽梵说多过患。应知。广说如阐地迦经。

云何生杂染。谓由四种相应知。一由差别故。二由艰辛故。三由不定故。四由流转故。

生差别者。当知复有五种。一界差别。二趣差别。三处所差别。四胜生差别。五自身世间差别。界差别者。谓欲界及色无色界生差别。趣差别者。谓于五趣四生差别。处所差别者。谓欲界中有三十六处生差别。色界中有十八处生差别。无色界中有四处生差别。如是总有五十八生。胜生差别者。谓欲界人中。有三胜生。一黑胜生生。谓如有一生旃荼罗家。若卜羯娑家。若造车家。若竹作家。若生所余下贱贫穷乏少财物饮食等家。如是名为人中薄福德者二白胜生生。谓如有一生刹帝利大富贵家。若婆罗门大富贵家。若诸长者大富贵家。若生所余豪贵大富多诸财谷库藏等家。如是名为人中胜福德者。三非黑非白胜生生。谓如有一非前二种生处中家者。又欲界天中。亦有三种胜生。一非天生。二依地分生。三依虚空宫殿生。又色界中有三种胜生。一者异生无想天生。二者有想天生。三者净居天生。又无色界中有三胜生。一无量想天生。二无所有想天生。三非想非非想天生。自身世间差别者。谓于十方无量世界中。有无量有情无量生差别应知。

生艰辛者。如薄伽梵说。汝等长时驰骋生死。身血流注过四大海。所以者何。汝等长夜或生象马驼驴。牛羊鸡鹿等众同分中。汝等于彼。多被斫截身诸支分。令汝身血极多流注。如于象等众同分中。人中亦尔。又复汝等于长夜中。丧失无量父母兄弟姊妹亲属。又复丧失种种财宝诸资生具。令汝洟泪极多流注。如前血量。如血洟泪。如是当知。所饮母乳其量亦尔。如是等类生艰辛苦。无量差别应知。

生不定者。如薄伽梵说。假使取于大地所有一切草木根茎枝叶等。截为细筹。如四指量。计算汝等长夜展转所经父母。如是众生曾为我母。我亦长夜曾为彼母。如是众生曾为我父。我亦长夜曾为彼父。如是算计。四指量筹速可穷尽。而我不说汝等长夜所经父母其量

边际。又复说言。汝等有情。自所观察。长夜展转。成就第一极重忧苦。今得究竟。汝等当知。我亦曾受如是大苦。如苦乐亦尔。又复说言。我观大地。无少处所可得汝等长夜于此处所未曾经受无量生死。又复说言。我观世间有情。不易可得长夜流转不为汝等若母若父。兄弟姊妹。若轨范师。若亲教师。若余尊重。若等尊重。又如说言。若一补特伽罗于一劫中所受身骨。假使有人。为其积集不烂坏者。其聚量高王舍城侧广博胁山。

云何生流转。谓自身所有缘起。当知此即说为流转。云何缘起。嗢拖南曰。

体门义差别　　次第难释词
缘性分别缘　　摄诸经为后

云何缘起体。若略说由三种相建立缘起。谓从前际中际生。从中际后际生。中际生已若趣流转。若趣清净究竟。云何从前际中际生。中际生已复趣流转。谓如有一不了前际无明所摄。无明为缘。于福非福及与不动身语意业。若作若增长。由此随业识。乃至命终流转不绝。能为后有相续识因。此识将生果时。由内外贪爱正现在前。以为助伴。从彼前际既舍命已。于现在世自体得生。在母腹中。以因识为缘。相续果识。前后次第而生。乃至羯罗蓝等位差别而转于母胎中。相续果识与名色俱。乃至衰老渐渐增长。尔时感生受业名已与异熟果。又此异熟识。即依名色而转。由必依托六依转故。是故经言。名色缘识。俱有依根曰色。等无间灭依根曰名。随其所应为六识所依。依止彼故。乃至命终。诸识流转。又五色根。若根所依大种。若根处所。若彼能生大种曰色。所余曰名。由识执受。诸根堕相续法。方得流转。故此二种依止于识。相续不断。由此道理。于现在世。识缘名色。名色缘识。犹如束芦。乃至命终。相依而转。如是名为从前际中际诸行缘起生。中际生已流转不绝。当知此中依胎生者。说流转次第。若卵生湿生者。除处母胎。余如前说若于有色有情聚中。谓欲色界受化生者。诸根决定圆满而生。与前差别。若于无色界。以名为依。及色种子为依。识得生起。以识为依名及色种子转。从此种子。色虽断绝。后更得生。与前差别。又由福业生欲界人天。由非福业生诸恶趣。由不动业生色无色界。

云何不生。由不生故。趣清净究竟。云何从中际后际诸行缘起生。谓中际已生补特伽罗。受二种先业果。谓受内异熟果。及境界所生受增上果。此补特伽罗或闻非正法故。或先串习故。于二果愚。由愚内异熟果故。于后有生苦不如实知。由迷后有。后际无明增上力故。如前于诸行若作若增长。由此新所作业故。说此识。名随业识。即于现法中。说无明为缘故行生。行为缘故识生。此识于现法中名为

因识。能摄受后生果识故。又总依一切识。说名六识身。又即此识。是后有名色种子之所随逐。此名色种子。是后有六处种子之所随逐。此六处种子是后有触种子之所随逐。此种子触是后有受种子之所随逐。如是总名于中际中后有引因。应知由此能引识。乃至受一期身。故由先异熟果愚。引后有已。又由第二境界所生受果愚故。起缘境界受爱。由此爱故。或发欲求。或发有求。或执欲取。或执见戒及我语取。由此爱取和合资润。令前引因转名为有。即是后有生因所摄。从此无间命既终已。随先引因。所引识等。受最为后。此诸行生或渐或顿。如是于现法中。无明触所生受为缘故爱。爱为缘故取。取为缘故有。有为缘故生。生为缘故。老病死等诸苦差别。或于生处次第现前。或复种子随逐。应知如是于中际中。无明缘行等。受缘爱等。为因缘故。后际诸行生。

复有先集资粮。于现法中从他闻音。及于二果诸行。若于彼因彼灭。彼趣灭行。如理作意。由此如理作意为缘。正见得生。从此次第得学无学清净智见。由此智见。无明及爱。永断无余。由此断故。于彼所缘。不如实知。无明触所生受。亦复永断。由此断故。永离无明。于现法中。证慧解脱。若于无明触所生受相应心中所有贪爱。即于此心得离系故。贪爱永灭。于现法中。证心解脱。设彼无明不永断者。依于识等受最为后。所有诸行。后际应生。由无明灭故。更不复起。得无生法。是故说言无明灭故行灭。次第乃至。异熟生触灭故异熟生受灭。于现法中。无明灭故无明触灭。无明触灭故无明触所生受灭。无明触所生受灭故爱灭。爱灭故如前得无生法。由此故说取等恼最为后诸行永灭。如是于现法中。诸行不转。由不转故。于现法中。于有余依界。证得现法涅槃。彼于尔时唯余清净识缘名色。名色缘识。乃至有识身在。恒受离系受。非有系受。此有识身乃至先业所引寿量。恒相续住。若寿量尽。便舍识所持身。此命根后所有命根。无余永灭更不重熟。又复此识与一切受。任运灭故。所余因缘先已灭故。不复相续。永灭无余。是名无余依涅槃界究竟寂静处。亦名趣求涅槃者。于世尊所。梵行已立。究竟涅槃。如是已说由三种相建立缘起。谓从前际中际生。从中际后际生。又于中际。若流转若清净。是名缘起体性。

缘起门云何。谓依八门缘起流转。一内识生门。二外稼成熟门。三有情世间死生门。四器世间成坏门。五食任持门。六自所作业增上势力受用随业所得爱非爱果门。七威势门。八清净门。

缘起义云何。谓离有情义。是缘起义。于离有情。复无常义。是缘起义。于无常。复暂住义。是缘起义。于暂住。复依他义。是缘起义。于依他。离作用义。是缘起义。于离作用复因果相续不断义。是

缘起义于因果相续不断。复因果相似转义。是缘起义。于因果相似转。复自业所作义。是缘起义。问为显何义。建立缘起耶。答为显因缘所摄染污清净义故。

缘起差别云何。谓于前际无知等。如经广说。于前际无知云何。谓于过去诸行。起不如理分别。谓我于过去为曾有耶。为曾无耶。曾何体性。曾何种类。所有无知。于后际无知云何。谓于未来诸行。起不如理分别。谓我于未来为当有耶为当无耶。当何体性。当何种类。所有无知。于前后际无知云何。谓于内起不如理犹豫。谓何等是我。我为何等。今此有情。从何所来。于此没已。当往何所。所有无知。于内无知云何。谓于各别诸行。起不如理作意。谓之为我。所有无知。于外无知云何。谓于外非有情数诸行。起不如理作意。谓为我所。所有无知。于内外无知云何。谓于他相续诸行。起不如理分别。谓怨亲中所有无知。于业无知云何。谓于诸业。起不如理分别。谓有作者。所有无知。于异熟无知云何。谓于异熟果所摄诸行。起不如理分别。谓有受者。所有无知。于业异熟无知云何。谓于业及果。起不如理分别。所有无知。于佛无知云何。谓于佛菩提。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毁谤。所有无知。于法无知云何。谓于正法善说性。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毁谤。所有无知。于僧无知云何。谓于僧正行。或不思惟。或邪思惟。或由放逸或由疑惑。或由毁谤。所有无知。于苦无知云何。谓于苦是苦性。或不思惟。或邪思惟。或由放逸。或由疑惑。或由毁谤。所有无知。如于苦。当知于集灭道无知亦尔。于因无知云何。谓起不如理分别。或计无因。或计自在世性士夫中间等不平等因。所有无知。如于因无知。于从因所生诸行亦尔。又彼无罪故名善。有罪故名不善。有利益故名应修习。无利益故名不应修习。黑故名有罪。白故名无罪。杂故名有分。于六触处如实通达无知云何。谓增上慢者。于所证中。颠倒思惟。所有无知。如是略说十九种无知。

复有七种无知。一世愚。二事愚。三移转愚。四最胜愚。五真实愚。六染净愚。七增上慢愚。前十九无知。今七无知。相摄云何。谓初三无知摄初一。次三无知摄第二。次三无知摄第三。次三无知摄第四。次四无知摄第五。次二无知摄第六。后一无知摄第七。

复有五种愚。一义愚。二见愚。三放逸愚。四真实义愚。五增上慢愚。前十九愚。今五种愚。相摄云何。谓见愚。摄前六及于因所生法无知。放逸愚。摄于业异熟俱无知。真实义愚。摄于佛等乃至道谛无知。增上慢愚摄最后无知。当知义愚通摄一切。复次。无知。无见。无有现观。黑闇。愚痴。及无明闇。如是六种无明差别。随前所说七无知事。次第应知。于后二无知事。总合为一。起此最后无明黑

闇。复有差别。谓闻思修所成三慧所治差别。如其次第。说前三种。即此所治软中上品差别。说后三种。如是所治差别故。自性差别故。建立六种差别应知。身行云何。谓身业。若欲界若色界。在下名福非福。在上名不动。语行云何。谓语业。余如前应知。意行云何。谓意业。若在欲界。名福非福。在上二界。唯名不动。眼识云何。谓于当来依止眼根。了别色境识。所有福非福不动行所熏发种子识。及彼种子所生果识。如眼识如是。乃至意识。应知亦尔。由所依及境界所起了别差别应知。此于欲界具足六种。色界唯四。无色界唯一。受蕴云何。谓一切领纳种类。想蕴云何。谓一切了像种类。行蕴云何。谓一切心所造作意业种类。识蕴云何谓一切了别种类。如是诸蕴。皆通三界。四大种云何。谓地水火风界。此皆通二界。四大种所造色云何。谓十色处。及法处所摄色。欲界具十及法处所摄假色。色界有八及法处所摄色。然非一切。此亦二种。谓识种子所摄受种子名色。及于彼所生果名色。

眼处云何。谓眼识所依净色。由此于色已见现见当见。如眼处如是。乃至意处。随其所应。尽当知。于一切处。应说三时业用差别。此亦二种。谓名色种子所摄受种子六处。及彼所生果六处。五在欲色界。第六通三界。眼触云何。谓三和所生。能取境界净妙等义。如是余触各随别境说相应知。此复二种。谓六处种子所摄受种子触。及彼所生果触。欲界具六。色界四。无色界一。

乐受云何。谓顺乐诸根境界为缘所生。适悦受。受所摄。

苦受云何。谓顺苦二为缘所生。非适悦受。受所摄。

不苦不乐受云何。谓顺不苦不乐二为缘所生。非适悦非不适悦受。受所摄。欲界三。色界二。第四静虑以上。乃至非想非非想处。唯有第三不苦不乐。此亦二种。谓触种子所摄受种子受。及彼所生果受。

瑜伽师地论卷第十

本地分中有寻有伺等三地之七

欲爱云何。谓欲界诸行为缘所生。于欲界行染污希求。由此能生欲界苦果。色爱云何。谓色界诸行为缘所生。于色界行染污希求。由此能生色界苦果。无色爱云何。谓无色界诸行为缘所生。于无色界行染污希求。由此能生无色界苦果。欲取云何。谓于诸欲所有欲贪。见取云何。谓除萨迦耶见。于所余见所有欲贪。戒禁取云何。谓于邪愿

所起戒禁所有欲贪。我语取云何。谓于萨迦耶见所有欲贪。初唯能生欲界苦果。余三通生三界苦果。欲有云何。谓欲界前时有。业有。死有。中有。生有。及那落迦傍生饿鬼人天有。总说名欲有。此复由先所作诸行烦恼摄受之所熏发。色有云何。谓除那落迦傍生饿鬼人有。所余是色有应知。无色有云何。谓复除中有。所余是无色有应知。问依何义故建立七有。所谓那落迦傍生饿鬼人天有。业有中有。答依三种所作故。一能引有。谓一。二趣有有。谓一。三受用果有。谓五。生云何。谓于胎卵二生。初托生时。等生云何。谓即于彼身分圆满。仍未出时。趣云何。谓从彼出。起云何。谓出已增长。出现云何。谓于湿化二生。身分顿起。蕴得云何。谓即于彼诸生位中。五取蕴转。界得云何。谓即彼诸蕴因缘所摄性。处得云何。谓即彼诸蕴余缘所摄性。诸蕴生起云何。谓即彼诸蕴日日饮食之所资长命根。出现云何。谓即彼诸蕴余寿力故。得相续住。此生支略义者。谓若生自性。若生处位。若所生。若因缘所摄。若任持所引。若俱生依持。是名略义。

衰云何。谓依止劣故。令彼掉动。老云何。谓发色衰变。摄云何。谓皮肤缓皱。熟云何。谓火力衰减。无复势力受用欲尘。气力损坏云何。谓性多疾病故。无有势力能作事业。黑黡间身云何。谓黯黑出现损其容色。身脊伛曲喘息奔急云何。谓行步威仪。身形所显。由此发起极重喘嗽。形貌偻前云何。谓坐威仪位。身首低曲。凭据杖策云何。谓住威仪位。依杖力而住。昏昧云何。谓卧威仪位。数重睡眠。羸劣云何。谓即于此位无力速觉。损减云何。谓念慧衰退。衰退云何。谓念慧劣故。至于善法不能现行。诸根耄熟云何。谓身体尪羸。功用破坏云何。谓彼于境不复明利。诸行朽故云何。谓彼于后将欲终时。其形腐败云何。谓寿量将尽。身形临坏。于诸事业。无复功能。此老略义者。谓依止变坏须发变坏。充悦变坏。火力变坏。无病变坏。色相变坏。威仪变坏。无色诸根变坏。有色诸根变坏。时分已过。寿量将尽。略义应知。彼彼有情云何。谓那落迦等。有情种类云何。谓即彼一切。终云何。谓诸有情离解支节而死。尽云何。谓诸有情由解支节而死。坏云何。谓识离身。没云何。谓诸色根灭。舍寿云何。谓气将尽位。舍暖云何。谓不动位弃舍诸蕴。命根谢灭云何。谓时死。死云何。谓遇横缘非时而死。时运尽云何。谓初死未久位。又死魔业名时运尽。此死略义者。谓若死若死法。若死差别。若死后位。是名略义。如是名为缘起差别应知。

问何因缘故。无明等诸有支。作如是次第说。答诸愚痴者。要先愚于所应知事。次即于彼发起邪行。由邪行故。令心颠倒。心颠倒故。结生相续。生相续故。诸根圆满。根圆满故。二受用境。受用境故。若耽着若希求。由希求故。于方觅时。烦恼滋长。烦恼滋长故。发起后有爱非爱业。由所起业滋长力故。于五趣生死中苦果生。苦果

生已。有老死等苦。谓内身变异所引老死苦。及境界变异所引忧叹苦。热恼之苦。是故世尊。如是次第说十二支。复有次第差别。谓依二种缘。建立缘起次第。一内身缘。二受用境界缘。内身缘。前六支所摄。受用境界缘。后六支所摄。先于内身起我执等愚。由此不了诸业所引苦果异熟故。发起诸业。既发起已。即随彼业。多起寻思。由业与识为助伴故。能感当来三种苦果。谓根初起所摄苦果。根圆满所摄苦果。受用境界所摄苦果。即名色为先。触为最后。又于现法中。依触缘受。发起于爱。由受用境界缘。广起追求。或由事业门。或由利养门。或由戒禁门。或由解脱门。发起欲求内身求。邪解脱求。如是求时。令先所起烦恼及业所引五趣生死果生。既得生已。老死随逐。复有次第差别。谓由三种有情聚。一乐出世清净。二乐世间清净。三乐着境界。由初聚故。灭诸缘起。增白净品。由第二有情聚故。不如实知诸谛道理。若住正念。或作福业。或作有漏修所引不动业。若不住正念。便发非福业。或起追悔所引。或不追悔欢喜所引心。相续住。彼又如前于下中上生处次第。能感当来三种苦果。谓名色为先。触为最后。由第三有情聚故。依现受用境所生受。于现法中如前次第。起后六支。谓受为先。老死为后。

问何因缘故。逆次第中。老死为先。说诸缘起。答依止宣说谛道理故。以生及老死能显苦谛。如世尊言。新名色灭为上首法。

问何故不言诸无明灭为上首耶。答依心解脱者。而施设故。由彼于现法中。种子苦。及当来苦果。不生而灭。故说名色为先。受为最后。得究竟灭。又于现法中。受诸受时。爱及随眠。永拔不起。说名为灭。由彼灭故。以彼为先。余支亦灭。如是等类。宣说缘起次第应知。

问何故缘起说为缘起。答由烦恼系缚往诸趣中数数生起故。名缘起。此依字释名。复次依托众缘。速谢灭已。续和合生。故名缘起。此依刹那义释。复次众缘过去而不舍离。依自相续而得生起故。名缘起。如说此有故彼有。此生故彼生。非余。依此义故。释名应知。复次数数谢灭。复相续起故。名缘起。此依数坏数灭义释。复次于过去世觉缘性已。等相续起故。名缘起。如世尊言。我已觉悟。正起宣说。即由此名展转传说。故名缘起。

问无明望行为几种缘。答望诸色行。为增上缘。望无色行。为三缘。谓等无间缘。所缘缘。增上缘。如是余支为缘多少。应如此知。谓有色支望有色支为一增上缘。望无色支为二缘。谓所缘缘。及增上缘。若无色支望有色支唯为一缘。望无色支为三缘。谓等无间缘。所缘缘。增上缘。问何故诸支相望无因缘耶。答因缘者。自体种子缘所显故。问若诸支相望无因缘者。何故说言依因果体性建立缘起耶。答

依增上缘所摄。引发因。牵引因。生起因故。说名为因。问几支是引因所摄。答从无明乃至受。问几支是生因所摄。答从爱乃至有。问几支是生引二因果所摄耶。答于现法后法中。识等乃至受。于生老死位。所摄诸支。

问若说无明以不如理作意为因。何因缘故。于缘起教中。不先说耶。答彼唯是不断因故。非杂染因故。所以者何。非不愚者起此作意。依杂染因说缘起教。无明自性是染污。不如理作意自性。非染污。故彼不能染污无明。然由无明力所染污。又生杂染业烦恼力之所熏发业之初因。谓初缘起。是故不说不如理作意。问何故不说自体。为自体缘耶。答由彼自体若不得余缘。于自体杂染不能增长。亦不损减。是故不说。问何因缘故。福行不动行。由正简择功力而起。仍说用无明为缘耶。答由不了达世俗苦因为缘。起非福行。由不了达胜义苦因为缘。生福及不动行。是故亦说彼以无明为缘。问如经中说诸业以贪嗔痴为缘。何故此中唯说痴为缘耶。答此中通说福非福不动业缘。贪嗔痴缘唯生非福业故。问身业语业。思所发起。是则行亦缘行。何故但说无明缘行。答依发起一切行缘而说故。及依生善染污思缘而说故。问识亦以名色为缘。何故此中但说行为缘耶。答行为识杂染缘。能引能生后有果故。非如名色但为所依所缘生起缘故。问名色亦由大种所造。及由触生。何故但说识为缘耶。答识能为彼新生因故。彼既生已。或正生时。大种及触。唯能与彼为建立因。

问如经中说。六界为缘得入母胎。何故此中唯说识界。答若有识界。决定于母胎中。精血大种。腹穴无阙故。又识界胜故。又依一切生一切有生时而说故。问六处亦以饮食为缘。何故此中但说名色为缘耶。答此中说名色是彼生因故。彼既生已。亦以饮食为任持因。问触以三和为缘。何故此中但说六处为缘。答若有六处。定有余二无阙故。又六处胜故。由六处摄二种故。问若自所逼迫。若他所逼迫。若时候变异。若先业所引。皆得生受。何故此中但显触为彼缘。答触是彼近因故。由触所引故。余缘所生受。亦从触生故。必不离触。是故偏说。问经中亦说无明为缘生爱。顺爱境界。亦得为缘。何故此中但说受为缘耶。答以受力故。于相似境。或求和合。或求乖离。由愚痴力。但于诸受起尽等相。不如实知。由此不能制御其心。问由随眠未断。顺彼诸法。取皆得生。何故此中但说爱为取缘。答由希望生故。于追求时。能发随眠。及能引彼随顺法故。问前已说无明为缘发起业有。何故今者说取缘有。答由取力故。即令彼业于彼彼生处能引识名色等果。问生亦以精血等为缘。何故此中唯说有缘生耶。答由有有故。定有余缘无阙。又有胜故。唯说彼为缘。问亦由远行。不避不平等。他所逼迫为缘。老死可得。何故此中但说生缘老死耶。答虽由彼诸缘。必以生为根本故。纵阙彼缘。但生为缘。定有老死故。

问此十二支几是烦恼道。几是业道。几是苦道。答三是烦恼道。二是业道。余是苦道。问几唯是因。几唯是果。几通因果。答初一唯因。后一唯果。余通因果。又即于此问。更作余答。三唯是因。二唯是果。当知所余亦因亦果。问几是独相。几是杂相。答三是独相。行等是杂相。问何故行有是杂相。答由一种说故。谓能引爱非爱果故。及能生趣差别故。问何故识与名色六处一分有杂相。答由三种说故。谓依杂染时故。依润时故。依转时故。问何故识乃至受与老死有杂相。答由二种说故。谓别显苦相故。及显引生差别故。复次于缘起中。云何数往义。谓生已不住义。云何和合义。谓诸缘聚集义。云何起义。谓诸缘和合之所引摄新新生义。云何缘起。云何缘生。谓诸行生起法性是名缘起。即彼生已说名缘生。问几支苦谛摄及现法为苦。答二。谓生及老死。问几支苦谛摄。当来为苦。答识乃至受种子性。问几支集谛摄。答所余支。问无明与行为作俱有缘。为作无间灭缘。为作久远灭缘。答当知具作三缘。谓由无知。于随顺诸行法中。为俱有覆障缘。为彼彼事。发起诸行。又由恶见放逸俱行无知。为无间灭生起缘。发起诸行。又由无知。为久远灭引发缘故。建立顺彼当生相续。问云何应知诸行望识为三种缘。答由能熏发彼种子故。为俱有缘。次后由彼势力转故。为无间灭生起缘。由彼当来果得生故。为久远灭引发缘。如行望识。如是识望名色。名色望六处。六处望触。触望受亦尔。

问云何应知受望爱为三种缘。答当知由彼起乐着故。为俱有缘。从此无间由彼势力。起追求等作用转故。为无间灭生起缘。建立当来。难可解脱彼相续故。为久远灭引发缘。问云何爱望取为三种缘。答由欲贪俱行。于随顺取法中欲乐安立故。为俱有缘。由无间灭势力转故。为生起缘。建立当来。难可解脱彼相续故。为久远灭引发缘。问云何取望有为三种缘。答由与彼俱令业能招诸趣果故。为俱有缘。又由彼力。于此生处能引识等故。为无间灭生起缘。又能引发彼界功能故。为久远灭引发缘。问云何有望生为三种缘。答熏发彼种子故。为俱有缘。由彼势力无间随转故。为生起缘。虽久远灭。而果转故。为引发缘。如有望生。当知生望老死。为缘亦尔。复次建立有支有二种。一就胜分建立。谓取所摄受业。如前已说。二全分建立。谓业及识。乃至受所有种子。取所摄受。建立为有应知。问是诸有支。唯有次第与行为缘。乃至老死更有余业用耶。答即此业用及于各别所行境中。如其所应。所有业用当知。是名第二业用。

问无明唯与行为缘。亦与余支为缘耶。答无明乃至亦与老死为缘。前言唯与行为缘者。但说近缘义。如是所余尽应当知。复次后支非前支缘。何以故。如为断后支故。勤作功用断于前支。由前断故后亦随断。非为断前故勤作功用断于后支。是故当知。唯此为彼缘。问

云何说言此有故彼有。答由未断缘。余得生义故。问云何此生故彼生。答由无常缘。余得生义故。问何故说言有生故有老死。要由生缘而有老死。如是乃至无明望行。答由此言教道理。显从无实作用缘余得生义故。问何故说言有生故有老死。非离生缘而有老死。如是乃至无明望行。答由此言教道理。显从自相续缘。即自相续余得生义故。问若法无明为缘。彼法是行耶。设是行者。彼无明为缘耶。答应作四句。或有行非无明为缘。谓无漏及无覆无记身语意行。或无明为缘而非是行。谓除行所摄有支。所余有支。或有亦无明为缘亦是行。谓福非福不动身语意行。除如是相是第四句。问若行为缘彼亦识耶。设是识者行为缘耶。答应作四句。或行为缘非识。谓除识所余有支。或识非行为缘。谓无漏识及无覆无记识。除异熟生。或亦识亦行为缘。谓后有种子识及果识。除如是相。是第四句。由此道理。乃至触缘受。随其所应。四句应知。问若受为缘皆是爱耶。设是爱者皆受为缘耶。答应作四句。或有是爱非受为缘。谓希求胜解脱。及依善爱而舍余爱。或受为缘而非是爱。谓除无明触所生受为缘。所余有支法生。或有受为缘亦是爱。谓无明触所生受为缘。染污爱生。除如是相是第四句。问若爱为缘皆是取耶。设是取者皆爱为缘耶。答当知此中是顺后句。谓所有取皆爱为缘。或爱为缘而非是取。谓除取所余有支。及缘善爱勤精进等诸善法生。问若取为缘皆是有耶。设是有者皆取为缘耶。答亦应作顺后句。谓所有有皆取为缘。或取为缘而非是有。谓除有所余有支。问若有为缘皆是生耶。设是生者皆有为缘耶。答诸所有生皆有为缘。或有为缘而非是生。谓除生所余老死最后有支。问若生为缘皆老死耶。设是老死皆生为缘耶。答所有老死皆生为缘。或生为缘而非老死。所谓疾病。怨憎合会。亲爱别离。所求不遂。及彼所起愁叹忧苦。种种热恼。问是诸有支几与道支所摄正见为胜障碍。答无明及彼所起意行。若有一分能为胜障。如于正见。如是于正思惟。及正精进亦尔。若正语正业正命。以身行语行。及有一分。为胜障碍。若正命正定。以余有支。为胜障碍应知。问是诸有支几唯杂染品。几通杂染清净品。答四唯杂染品。余通杂染清净品。问云何生支通二品耶。答若生恶趣及有难处。唯是杂染品。若生人天诸无难处。此通染净品。当知余支。随其所应。皆通二品。问何等无明不有故行不有。何等无明灭故行灭耶。答有三种发起缠。随眠。无明。由此无明灭故。彼无明灭。由彼灭故。行亦随灭。

问何等行不有故识不有。何等行灭故识灭耶。答诸行于自相续中。已作已灭。及未起对治。又由意行有故。起身语行。由此有故。彼有。彼无故彼缘识亦无。此若全灭。当知识亦随灭。问何等识不有故名色不有。何等识灭故名色灭耶。答种子识不有故。果识不有。此俱灭故。俱名色灭。如识望名色道理。如是余支乃至受。随其所应。当知亦尔。如无明缘行道理如是爱缘取。取缘有道理。当知亦尔。如

行缘识道理。如是有缘生。当知亦尔。如识缘名色道理。生缘老死。当知亦尔。问何等受不有故爱不有。何等受灭故爱灭耶答如行缘识道理。当知亦尔。问如前所说八缘起门。几门是十二支缘起所显。几门非耶。答三门是彼所显。谓二一分所显。一全分所显。余门非。何等为二一分所显。谓内识生门。自业所作门。何等为一全分所显。谓有情世间转门。问不如实知缘起道理者。有几种过患耶。答有五。谓起我见。及能发起前际俱行见。如前际俱行见。如是后际俱行见。前后际俱行见亦尔。又于彼见猛利坚执。有取有怖。于现法中。不般涅槃。是名第五过患。问如实知者有几种胜利耶。答翻前五过应知胜利亦有五种。复次是十二支缘起。几支是实有。谓九。几支非实有。谓余。几一事为自性。谓五。几非一事为自性。谓余。几是所知障因。谓一。几能生苦。谓五。几苦胎藏。谓五。几唯是苦。谓二。几说为因分。谓前六。无明乃至触。及爱取有三说为因分。几说为果分。谓后二说为果分。几说为杂因果分。谓所余支说为杂分。所以者何。有二种受。名为杂分。一谓后法以触为缘因受。二谓现法与爱为缘果受。此二杂说为触缘受。复次几支能生爱非爱境界果。几支能生自体果。谓前六支能生前果。后三支能生后果。一支俱生二果。复次几支乐受俱行。谓除二所余支。几支苦受俱行。谓即彼及所除中一。几支不苦不乐受俱行。谓如乐受道理应知。几支不与受俱行。谓所除中一。复次几支坏苦摄。谓乐受俱行支。及非受俱行支一分。几支苦苦摄。谓苦受俱行支。及非受俱行支一分。几支行苦摄。谓所有坏苦。苦苦支。亦是行苦支。或有行苦所摄。非余二苦。谓不苦不乐受俱行支。及非受俱行支一分。问于一切生处及三摩钵底中。皆有一切支现行可得耶。答不可得。谓无想天中。及灭尽定。无想定中。有色支可得。非无色支。若生无色界。无色支可得。非有色支。问颇有依支得离支耶。答有。谓依上地支。离下地支。此但一分非全。唯暂时非究竟。问几支染污。几支不染污。答三染。余通二种。若不染污。善及无覆无记别故。分为二种应知。问几支欲界系。答一切支。和合等起故。问几支色界系。答一切一分。问云何应知。彼有老耶。答彼诸行有朽坏腐败性故。如色界系。当知无色界系亦尔。问几支是学。答无。问几支是无学。答亦无。问几支是非学非无学。答一切。问所有善有漏支。彼何故非学耶。答堕流转故。若学所有善有漏法。彼与流转相违故。及用明为缘故非支。问预流果当言几支已断耶。答一切一分无全断者。如预流果。如是一来果亦尔。问不还果当言几支已断耶。答欲界一切。色无色界不定。

问阿罗汉当言几支已断耶。答三界一切。复次于彼彼经中。由几种言说道理说缘起耶。谓略说由六种言说道理。一由顺次第说。二由逆次第说。三由一分支说。四由具分支说。五由黑品说。六由白品说。问如世尊说缘起甚深。此甚深义。云何应知。答由十种相。应知

缘起甚深义。谓依无常义。苦义。空义。无我义说。依无常义者。谓从自种子生。亦待他缘。又从他缘生。亦待自种子。又从自种子又从他缘生。而种及缘于此生事。无作无用。亦无运转。又复此二因性功能。非不是有。又诸有支。虽无始来其相成就。然刹那刹那新新相转。又缘起支虽刹那速灭。然似停住运动相现。依苦义者。谓缘起支。一味苦相而似三种相现。依空义者。谓缘起支。虽离有情作者受者。然似不离。显现而说。依无我义者。谓缘起支。虽不自在实无有我相。然似我相显现。依胜义谛。诸法自性虽不可说。而言诸法自性可说。问应以几智知缘起耶。答二。谓以法住智。及真实智。云何以法住智。谓如佛施设开示。无倒而知。云何以真实智。谓如学见迹观甚深义。问如世尊言。是诸缘起。非我所作亦非余作。所以者何。若佛出世。若不出世。安住法性法住法界。云何法性。云何法住。云何法界。答是诸缘起。无始时来。理成就性是名法性。如成就性。以无颠倒文句安立。是名法住。由此法住以彼法性为因。是故说彼名为法界。问如经言。生若无者。无处无位。生可是有。若一切种生非有者。生缘老死。应不可得。何故此中说彼自性缘自性耶。答依自种子果生说故。谓识乃至受支。是生种子故。义说为生。由此有故。后时即此果支。名有缘生。如是余支。如经所说。随其所应。尽当知。

问已说一切支非更互为缘。何故建立名色与识互为缘耶。答识于现法中。用名色为缘故。名色复于后法中。用识为缘故。所以者何。以于母腹中。有相续时。说互为缘故。由识为缘。于母腹中。诸精血色。名所摄受。和合共成羯罗蓝性。即此名色为缘。复令彼识于此得住。问何故菩萨观黑品时。唯至识支。其意转还。非至余支耶。答由此二支更互为缘故。如识缘名色。如是名色亦缘识。是故观心至识转还。于余支中。无有如是转还道理。于此一处。显示更互为缘道理。故名转还。于还灭品中。名色非是后有识还灭因。由此因缘复过观察。问何因缘故说缘起支非自作。非他作。非俱作。亦非无因生耶。答生者非有故。缘无作用故。缘力所生故。问于缘起中。何等是苦芽。谁守养苦芽。何等为苦树。答无明行缘所引识乃至受是苦芽。受缘所引爱。乃至有是守养苦芽。生与老死。当知是苦树。问几缘起支当知如炷。答识乃至受。问几支如膏。答元明行。爱取有。问几支如焰。答生老死应知。问何因缘故。于缘起黑品教中。说名增益。答一切有支纯大苦聚为后果故。又诸有支前前为缘。后后所随故。问何因缘故。于白品教中。说名损减。答由一切支前前永断后后减故。又是纯大苦聚损减因故。问几缘起支名有因法。答谓前七。问几缘起支名有因苦。答余五。问几支灭是漏尽所显。答三。问几支灭是缘尽所显。答即此三是余支缘故。问几支灭是受尽所显。答一。谓由烦恼已断故。所依灭时。此一切受。皆永息灭故。问何因缘故。依止缘起。建立七十七智耶。答为显有因杂染智故。又复为显于自相续自已所作

杂染智故。又复为显前际诸支无始时故。又复为显后际诸支容有杂染还灭义故。又复为显支所不摄诸有漏慧遍知义故。于一一支。皆作七智。当知总有七十七智。问何因缘故。于缘起中。建立四十四智耶。答为显于一一支依四圣谛观察道理。是故总有四十四智。复次若生欲界。依欲界身。引发上地若眼若耳。由此见闻下地自地所有色声。又依此身。起三界意及不系意。而现在前。若生色无色界。除其下地。一切现前。如在欲界。

复次此三种杂染。谓烦恼杂染。业杂染。生杂染。为欲断故。修六种现观。应知何等为六。谓思现观。信现观。戒现观。现观智谛现观。现观边智谛现观。究竟现观。

瑜伽师地论卷第十一

本地分中三摩呬多地第六之一

已说有寻有伺等三。云何三摩呬多地。嗢拖南曰。

总标与安立　　作意相差别
摄诸经宗要　　最后众杂义

若略说三摩呬多地。当知由总标故。安立故。作意差别故。相差别故。略摄诸经宗要等故。

云何总标。谓此地中略有四种。一者静虑。二者解脱。三者等持。四者等至。静虑者。谓四静虑。一从离生有寻有伺静虑。二从定生无寻无伺静虑。三离喜静虑。四舍念清净静虑。解脱者。谓八解脱。一有色观诸色解脱。二内无色想观外诸色解脱。三净解脱身作证具足住解脱。四空无边处解脱。五识无边处解脱。六无所有处解脱。七非想非非想处解脱。八想受灭身作证具足住解脱。等持者。谓三三摩地。一空。二无愿。三无相。复有三种。谓有寻有伺。无寻唯伺无寻无伺。复有三种。谓小大无量。复有二种。谓一分修。具分修。复有三种。谓喜俱行。乐俱行。舍俱行。复有四种。谓四修定。复有五种。谓五圣智三摩地。复有五种。谓圣五支三摩地。复有有因有具圣正三摩地。复有金刚喻三摩地。复有有学无学。非学非无学等三摩地。等至者。谓五现见三摩钵底。八胜处三摩钵底。十遍处三摩钵底。四无色三摩钵底。无想三摩钵底。灭尽定等三摩钵底。

云何安立。谓唯此等名等引地。非于欲界心一境性。由此定等。无悔欢喜安乐所引。欲界不尔。非欲界中于法全无审正观察。

复次初静虑中。说离生喜。由证住此断除五法。谓欲所引喜。欲所引忧。不善所引喜。不善所引忧。不善所引舍。又于五法修习圆满。谓欢喜安乐。及三摩地。欲所引喜者。于妙五欲。若初得时。若已证得。正受用时。或见或闻。或曾领受。由此诸缘。忆念欢喜。欲所引忧者。于妙五欲。若求不遂。若已受用更不复得。或得已便失。由此诸缘多生忧恼。不善所引喜者。谓如有一与喜乐俱而行杀业乃至邪见。不善所引忧者。谓如有一与忧苦俱而行杀业乃至邪见。不善所引舍者。谓如有一或王王等或余宰官或尊尊等自不乐为杀等恶业。然其仆使作恶业时。忍而不制。亦不安处毗奈耶中。由纵舍故。遂造恶业。彼于此业。现前领解非不现前。又住于舍。寻求伺察。为恶方便。又于诸恶。耽着不断。引发于舍。又于不善现前转时。发起中庸非苦乐受。欢者。谓从本来清净行者观资粮地所修净行无悔为先。慰意适悦心欣踊性。喜者。谓正修习方便为先。深庆适悦心欣踊性安者。谓离粗重身心调适性。乐者。谓由如是心调适故。便得身心无损害乐及解脱乐。以离彼品粗重性故。于诸烦恼而得解脱。三摩地者。谓于所缘。审正观察。心一境性。世尊于无漏方便中。先说三摩地。后说解脱。由三摩地善成满力。于诸烦恼。心永解脱故。于有漏方便中。先说解脱。后说三摩地。由证方便究竟作意果烦恼断已方得根本三摩地故。或有俱时说三摩地及与解脱。谓即于此方便究竟作意。及余无间道三摩地中。由三摩地与彼解脱俱时有故。

复次于诸静虑等至障中。略有五盖。将证彼时能为障碍。何等为五。一贪欲盖。二嗔恚盖三惛沉睡眠盖。四掉举恶作盖。五疑盖。贪欲者。谓于妙五欲。随逐净相。欲见。欲闻乃至欲触。或随忆念。先所领受。寻伺追恋。嗔恚者。谓或因同梵行等举其所犯。或因忆念昔所曾经不饶益事嗔恚之相。心生恚怒。或欲当作不饶益事。于当所为嗔恚之相。多随寻伺。心生恚怒。惛沈者。谓或因毁坏净尸罗等随一善行。不守根门。食不知量不勤精进减省睡眠。不正知住。而有所作。于所修断不勤加行随顺。生起一切烦恼。身心惛昧。无堪任性。睡眠者。谓心极昧略。又顺生烦恼坏断加行。是惛沈性。心极昧略。是睡眠性。是故此二合说一盖。又惛昧无堪任性。名惛沈。惛昧心极略性名睡眠。由此惛沉生诸烦恼随烦恼时。无余近缘如睡眠者。诸余烦恼及随烦恼。或应可生。或应不生。若生惛昧。睡眠必定皆起。掉举者。谓因亲属寻思。国土寻思。不死寻思。或随忆念昔所经历戏笑欢娱所行之事。心生諠动腾跃之性。恶作者。谓因寻思亲属等故。心生追悔。谓我何缘离别亲属。何缘不往如是国土。何缘弃舍如是国土来到于此。食如是食。饮如是饮。唯得如是衣服卧具。病缘医药。资身众具。我本何缘少小出家。何不且待至年衰老。或因追念昔所曾经戏笑等事。便生悔恨。谓我何缘于应受用戏乐严具朋游等时。违背宗亲朋友等意。令其悲恋涕泪盈目。而强出家。由如是等种种因缘。生

忧恋心。恶作追悔。由前掉举与此恶作处所等故。合说一盖。又于应作不应作事。随其所应。或已曾作。或未曾作。心生追悔。云何我昔应作不作。非作反作。除先追悔所生恶作。此恶作缠犹未能舍。次后复生相续不断忧恋之心。恶作追悔。此又一种恶作差别。次前所生非处恶作。及后恶作虽与掉举处所不等。然如彼相腾跃諠动。今此亦是忧恋之相。是故与彼杂说一盖。疑者。谓于师于法于学于诲及于证中。生惑生疑。由心如是怀疑惑故。不能趣入勇猛方便正断寂静。又于去来今及苦等谛。生惑生疑。心怀二分。迷之不了。犹豫猜度。

问此贪欲盖以何为食。答有净妙相。及于彼相。不正思惟。多所修习。以之为食。净妙相者。谓第一胜妙诸欲之相。若能于此远离染心。于余下劣亦得离染。如制强力余劣自伏。此复云何。谓女人身上八处所摄可爱净相。由此八处。女缚于男。所谓歌舞笑睇。美容进止。妙触就礼。由此因缘。所有贪欲。未生令生。生已增长。故名为食。问此贪欲盖谁为非食。答有不净相。及于彼相如理作意。多所修习。以为非食。此复云何。谓青瘀等。若观此身种种不净杂秽充满。名观内身不净之相。复观于外青瘀等相种种不净。名观外身不净之相。由观此二不净相故。未生贪欲令其不生。生已能断故。名非食。由于彼相如理作意故。遮令不生。多所修习故。生已能断。前黑品中。由于彼相不正思惟故。未生令生。多所修习故。倍更增广。问嗔恚盖以何为食。答有嗔恚性。有嗔恚相。及于彼相。不正思惟。多所修习。以之为食。依于种种不饶益事心生恼害。名嗔恚性。不饶益事。名嗔恚相。于九恼事。不正作意。名不正思惟。如是等事皆名为食。问此嗔恚盖谁为非食。答有仁慈贤善。及于彼相。如理作意。多所修习。以为非食。又此慈善恒欲与他安乐为相。修力所摄。由思择力所摄作意。调伏九恼。以能断除嗔恚盖故。经中唯说此为非食。问惛沉睡眠盖以何为食。答有黑暗相。及于彼相。不正思惟。多所修习。以之为食。问此盖谁为非食。答有光明相。及于彼相。如理作意。多所修习。以为非食。明有三种。一治暗光明。二法光明。三依身光明。治暗光明。复有三种。一在夜分。谓星月等。二在昼分。谓日光明。三在俱分。谓火珠等。法光明者。谓如有一随其所受所思所触。观察诸法。或复修习。随念佛等。依身光明者。谓诸有情自然身光。当知初明。治三种暗。一者夜暗。二者云暗。三者障暗。谓窟宅等。法明能治三种黑暗。由不如实知诸法故。于去来今多生疑惑于佛法等亦复如是。此中无明及疑俱名黑暗。又证观察。能治惛沉睡眠黑暗。以能显了诸法性故。问掉举恶作盖以何为食。答于亲属等。所有寻思。于曾所经戏笑等念。及于彼相。不正思惟。多所修习。以之为食。亲属寻思者。谓因亲属或盛或衰。或离或合。发欣戚行。心生筹虑等。国土寻思者。谓因国土盛衰等相。广如前说。不死寻思者。谓因少年及衰老位诸有所作或利他事。发欣戚行。心生筹虑等。笑者。

谓随有一或因开论。或因合论。现齿而笑欢聚哑哑。戏者。谓双陆摴蒱弄珠等戏。或有所余种类欢乐。谓互相受用受用境界。受诸快乐。或由同处。或因戏论。欢娱而住。所行事者。谓相执持手臂发等。或相摩触。随一身分。或抱或呜。或相顾眄。或作余事。问此盖谁为非食。答有奢摩他。及于彼相。如理作意。多所修习。以为非食。奢摩他者。谓九种住心。及奢摩他品所摄诸法。谓于自他若衰若盛可厌患法。心生厌离惊恐恶贱。安住寂静。问疑盖以何为食。答有去来今。及于彼相。不正思惟。多所修习。以之为食。谓我于过去。为有为无。广说如上。不正思惟者。谓不可思处所摄思惟。不可思处者。谓我思惟。有情思惟。世间思惟。若于自处。依世差别。思惟我相。名我思惟。若于他处。名有情思惟。若于有情世间。及器世间处。名世间思惟。谓世间常。或谓无常。亦常亦无常非常非无常等。问此盖谁为非食。答有缘缘起。及于彼相。如理作意。多所修习。以为非食。由彼观见。唯有于法及唯法因。唯有于苦及唯苦因故。所有一切不正思惟为缘。无明于三世境。未生者不生。已生者能断。若不如理而强作意。其如理者而不。作意。总说此二。名不正思惟。若于是中应合道理。应知是处名为如理。谓于闇中作光明想。由此方便。如理作意。非不如理。于余处所。亦有所余如理作意。

复次于初静虑。具足五支。一寻。二伺。三喜。四乐。五心一境性。第二静虑有四支。一内等净。二喜。三乐。四心一境性。第三静虑有五支。一舍。二念。三正知。四乐。五心一境性。第四静虑有四支。一舍清净。二念清净。三不苦不乐受。四心一境性。初静虑中。寻伺为取所缘。三摩地为彼所依。喜为受境界。乐为除粗重。第二静虑中。内等净为取所缘。三摩地为彼所依。余如前说。第三静虑中。舍念正知为取所缘。三摩地为彼所依。余如前说。第四静虑中。舍净念净为取所缘。三摩地为彼所依。余如前说。诸静虑中。虽有余法。然此胜故。于修定者为恩重故。偏立为支。

问何因缘故。初静虑中有寻有伺耶。答由彼能厌患欲界入初静虑。初静虑中。而未能观寻伺过故。第二静虑。能观彼过。是故说为寻伺寂静。如第二静虑见彼过故名寻伺寂静。如是第三静虑。见喜过故名喜寂静。第四静虑见乐过故名乐寂静。舍念清净差别应知。

复次是诸静虑名差别者。或名增上心。谓由心清净增上力。正审虑故。或名乐住。谓于此中受极乐故。所以者何。依诸静虑。领受喜乐安乐舍乐身心乐故。又得定者。于诸静虑。数数入出。领受现法安乐住故。由此定中现前领受现法乐住。从是起已。作如是言。我已领受如是乐住。于无色定无如是受。是故不说彼为乐住。然彼起已。应正宣说。何以故。若有阿练若苾刍来就彼问。彼若不答。便生讥论。

此阿练若苾刍。云何名为阿练若者。我今问彼超色无色寂静解脱。而不能记。是故为说应入彼定非为乐住。或复名为彼分涅槃。亦得说名差别涅槃。由诸烦恼一分断故。非决定故。名彼分涅槃。非究竟涅槃故。名差别涅槃。复次此四静虑。亦得名为出诸受事。谓初静虑。出离忧根。第二静虑。出离苦根。第三静虑。出离喜根。第四静虑出离乐根。于无相中出离舍根。如薄伽梵无倒经中说如是言。苾刍忧根生已。应当如实了知。生者此于何位。谓即于此断方便位。若为忧根间心相续。尔时应知又应并此因缘及序若相若行皆如实知者。云何知因。谓了知此种子相续。云何知缘。谓了知此种所不摄所依助伴。云何知序。谓知忧根托此事生。即是能发忧根之相。及无知种子。云何知相。谓了知此是戚行相。云何知行。谓了知此能发之行。即不如理作意相应思也。如是知已。于出离中。极制持心者。云何制持。谓于染污行。制摄其心。于思惟修。任持坚住。又于是中无余尽灭。乃至究竟者。谓灭随眠故。灭诸缠故。世间静虑。但能渐舍彼品粗重。不拔种子。若异此者。种永拔故。后不应生。无漏静虑。二种俱舍。如是于余随应当知。问以何等相了知忧根。答或染污相。或出离欲俱行善相。苦根者。或由自等增上力故。或由身劳增上力故。或火烧等增上力故。或他逼等增上力故。诸离欲者。犹尚生起。喜根者。谓第二静虑中。即第二静虑地摄。乐根者。谓第三静虑中。即第三静虑地摄。问何故苦根。初静虑中。说未断耶。答彼品粗重犹未断故。问何缘生在初静虑者。苦根未断。而不现行。答由其助伴相对。忧根所摄诸苦。彼已断故。若初静虑。已断苦根。是则行者入初静虑及第二时。受所作住差别应无。由二俱有喜及乐故。而经中说。由出诸受。静虑差别。又此应无寻伺寂静。粗重断灭。所作差别。如是余根彼品粗重渐次断故。上诸静虑断有差别。又无相者。经中说为无相心定。于此定中舍根永灭。但害随眠。彼品粗重。无余断故。非灭现缠。住无相定。必有受故。于此定中。容有三受。谓喜乐舍。非彼诸受得有随眠。烦恼断。故说以为断。彼品粗重。说名随眠。又此舍根乃至何处。当知始从第四静虑。乃至有顶。复次此五根出离无相。为后与彼五种顺出离界展转相摄此中由欲恚害出离。即说乃至乐根出离。由色出离。即说第四静虑舍根出离。由萨迦耶灭。即说无色界一切舍根出离。顺出离言。有何等义。由住此者能出离故。名顺出离。不说由此出离于彼。为离欲者说此界故。问诸欲恚害。定同时断。何缘建立别出离耶。答彼诸出离虽复同时。约修对治有差别故。宣说三种出离差别。对治差别者。谓不净慈悲。如其次第。或有唯修不净出离一切。或慈或悲。是故别说三种出离。此上唯有一类对治故。后出离无有差别。云何猛利见者。等随念欲。谓由观察作意于胜事作意故。猛利功用作意故。云何于诸欲中心不趣入。谓于彼处。不见胜功德故。云何不美。谓于彼处。喜悦不生故。云何不住。谓于彼处不乐受用为欣悦故。云何无有胜解。谓于彼处不乐取着。不如理相故。云何萎瘁。谓

虽纵任。而不舒泰故。云何坏散。谓取境已寻复弃舍故。云何而不舒泰。谓于所缘虽强令住。而不爱乐故。云何等住于舍。谓行平等位。于平等位中。心游观故。何等为厌。谓由于彼深见过患。弃背为性。此复三种。谓无常故。苦故。变坏法故。何等为恶。谓由于彼初见过患。弃背为性。何等为违。谓由于彼中见过患。弃背为性。何等为背。谓由于彼后见过患。弃背为性。与此相违。即于离欲作意趣入者谓于是处。见胜功德故。美者。谓于是处生清净信而证顺故。住者。谓于所缘不流散故。胜解者。由于是处不染污转于诸烦恼得离系故。以于厌等弃背行中正流转时心无挂碍。又复于舍无有功用。云何其心善逝。谓住方便究竟作意故。云何善修。谓善修习余作意故。当知此说断位及断方便道位。解者。谓解脱诸缠故。脱者。谓解脱所缘相故。离系者。谓解脱随眠故。从诸欲缘所生诸漏者。谓除欲贪。于欲界中。所余烦恼。损匮者。谓因此生执器仗等恶行差别。于此若作若增长故。生诸恶趣。烧者。谓由此因欲爱啖食烧身心故。恼者。谓由此因。若事变坏便生愁叹忧苦恼故。于彼解脱超出离系者。谓如前次第。解脱诸缠所缘随眠故。云何终不领纳缘彼诸受。谓依将得正得。随念诸欲境界。染污诸受。不复现行。其所依身。不为众惑染污而住。如红莲花水滴不着。

复有六种顺出离界。如经广说。谓我已修慈。乃至我已离诸我慢。然我犹为疑惑毒箭。闷乱其心。是故慈等。于恚害等。非正对治。当知为舍如是邪执。建立此界。是中恚等离欲对治有差别故。建立前四对治相故。观察圣住得道理故。建立无相观察究竟正道理故。建立第六。慈对治恚。无损行转故。悲对治害。为除他苦。胜乐行转故。喜治不乐。于他乐事。随喜行转故。舍治贪恚。俱舍行转故。无相对治一切众相。相相违故。若离我慢。于自解脱或所证中。定无疑惑故。离我慢是彼对治。此诸出离定。能出离一切恚等。不善修故。恚等过失容可现行。又前五种顺出离界。初之四种天住所摄。第五一种圣住所摄。今此六种顺出离界。前之四种梵住所摄。第五第六圣住所摄。

复次能超恚等诸过失故。名为出离。于出离时。正可凭仗故名为依。世尊说依。略有四种。一法是依。非数取趣。二义是依。非文。三了义经是依。非不了义经。四智是依。非识。此四种依。因何建立。补特伽罗四种别故。谓因谄诈补特伽罗差别故。建立初依。因顺世间补特伽罗差别故。建立第二。因住自见取补特伽罗差别故。建立第三。因闻为极补特伽罗差别故。建立第四。因其谄诈说法。是依非数取趣。要与彼论。分别决择方证正智。非唯由彼现威仪故。即于此中复有差别。谓佛宣说补特伽罗。及与诸法。唯法是依。非数取趣。世俗言辞。不应执故。法又二种。谓文及义。唯义是依非文。何以

故。不应但闻即为究竟。要须于义思惟筹量审观察故。佛所说经。或有了义或不了义。观察义时。了义是依。非不了义。世尊或时宣说依趣福不动识。为往善趣故。或时宣说四圣谛智为向涅槃故。于修法随法行时。唯智是依非识。略于四时。失不失故。建立四种补特伽罗。谓得法时。住持时。观察义时。修法随法行时。依四时故。建立四依。

复次已说安立。当知于此静虑等中。作意所缘二种差别。

作意差别者。谓七种根本作意。及余四十作意。云何七种作意。谓了相作意。胜解作意。远离作意。摄乐作意。观察作意。加行究竟作意。加行究竟果作意。云何四十作意。谓缘法作意。缘义作意。缘身作意。缘受作意。缘心作意。缘法作意。胜解作意。真实作意。有学作意。无学作意。非学非无学作意。遍知作意。正断作意。已断作意。有分别影像所缘作意。无分别影像所缘作意。事边际所缘作意。所作成办所缘作意。胜解思择作意。寂静作意。一分修作意。具分修作意。无间作意。殷重作意。随顺作意。对治作意。顺清净作意。顺观察作意。力励运转作意。有间运转作意。有功用运转作意。自然运转作意。思择作意。内摄作意。净障作意。依止成办所行清净作意。他所建立作意。内增上取作意。广大作意。遍行作意。

缘法作意者。谓闻所成慧相应作意。缘义作意者。谓思修所成慧相应作意。缘身受心法作意者。谓修念住者。如理思惟身等作意。胜解作意者。谓修静虑者。随其所欲。于诸事相增益作意。真实作意者。谓以自相共相。及真如相。如理思惟诸法作意。有学作意。略有二种。一者自性。二在相续。自性者。谓有学无漏作意。在相续者谓有学一切善作意。如有学作意。当知无学作意二种亦尔。非学非无学作意者。谓一切世间作意。遍知作意者。谓由此故遍知所缘而不断惑。正断作意者。谓由此故。俱作二事。已断作意者。谓断烦恼后所有作意。有分别影像所缘作意者。谓由此故。修缘分别体境毗钵舍那。无分别影像所缘作意者。谓由此故。修缘分别体境奢摩他。事边际所缘作意者。谓由此故。了知一切身受心法所缘边际。过此更无身受心法。所作成办所缘作意者。谓我思惟如此如此。若我思惟如是如是。当有如此如此。当办如是如是。及缘清净所缘作意。胜解思择作意者。谓由此故。或有最初思择诸法。或奢摩他而为上首。寂静作意者。谓由此故。或有最初安心于内。或毗钵舍那而为上首。一分修作意者。谓由此故。于奢摩他毗钵舍那。随修一分。具分修作意者。谓由此故。二分双修。无间作意者。谓一切时无间无断。相续而转。殷重作意者。谓不慢缓加行方便。此中由胜解思择作意故。净修智见。由寂静作意故。生长轻安。由一分具分修作意故。于诸盖中。心得解

脱。由无间殷重作意故。于诸结中。心得解脱。又由无间作意故。终不徒然而舍身命。由殷重作意故。速证通慧。随顺作意者。谓由此故。厌坏所缘。顺断烦恼。对治作意者。谓由此故。正舍诸惑任持于断。令诸烦恼远离相续。顺清净作意者。谓由此故。修六随念。或复思惟随一妙事。顺观察作意者。谓由此故。观诸烦恼断与未断。或复观察自己所证。及先所观诸法道理。力励运转作意者。谓修始业未得作意者所有作意。有间运转作意者。谓已得作意。于上慢缓修加行者所有作意。有功用运转作意者。谓即于此勇猛精进无有慢缓。修加行者所有作意。自然运转作意者。谓于四时决定作意。一得作意时。二正入已入根本定时。三修现观时。四正得已得阿罗汉时。思择作意者。谓毗钵舍那品作意。内摄作意者。谓奢摩他品作意。净障作意者。谓由此故。弃舍诸漏永害粗重。依止成办所行清净作意者。谓由此故。依离一切粗重之身。虽行一切所缘境界。而诸烦恼不复现行。他所建立作意者。谓诸声闻所有作意。要从他音。乃能于内如理作意故。内增上取作意者。谓诸独觉及诸菩萨所有作意。以不从师而觉悟故。广大作意者。谓诸菩萨为善了知生死过失。出离方便发弘誓愿。趣大菩提所有作意。遍行作意者。谓佛世尊现见一切无障碍智相应作意。若诸菩萨遍于三乘及五明处方便善巧所有作意。

此中了相作意。摄缘法缘义。余六作意。唯摄缘义。缘身等境四种作意。遍在七摄。了相胜解加行究竟果作意。通摄胜解真实作意。观察作意。唯摄胜解。余三作意。唯摄真实。此就前门。就余门者。当知随应七种作意皆摄。有学及非学非无学二种作意。亦摄无学作意。谓清净地了相作意。及加行究竟果作意。了相胜解观察作意。摄遍知作意。余三作意。摄正断作意。加行究竟果作意。摄已断作意。观察作意。唯摄有分别影像所缘作意。余六作意。通摄二种。事边际所缘作意。遍一切摄。所作成办所缘作意。若就初门。遍一切摄。就第二门。唯加行究竟果作意所摄。最初胜解思择作意。皆所不摄。若奢摩他而为上首。遍一切摄。若最初寂静。若毗钵舍那而为上首。当知亦尔。前六作意。通摄一分及具分修。加行究竟果作意。唯摄具分修。无间作意。殷重作意。遍一切摄。随顺作意。初二所摄。对治作意。远离。加行。究竟。二作意摄。及摄乐作意一分所摄。顺清净作意。唯摄乐一分所摄。顺观察断未断作意。唯观察作意所摄。此就断对治说。若就所余随应当知。力励运转作意。皆所不摄。有间有功用运转作意。乃至摄乐作意所摄。自然运转作意。加行究竟。及此果二作意摄。思择作意。了相所摄。内摄作意。胜解所摄净障作意。远离摄乐。观察加行究竟作意所摄。依止成办所行清净作意。唯加行究竟果作意所摄。他所建立内增上取作意。一切作意所摄。广大作意。皆所不摄。初遍行作意。加行究竟果摄。第二一切所摄。又了相作意。若他所建立作意摄者。以闻他音及内如理作意定为其缘。若内增上取

作意摄者。唯先资粮以为其缘。所余作意。前前后后传为其缘。

复次云何所缘差别。谓相差别。何等为相。略有四种。一所缘相。二因缘相。三应远离相。四应修习相。所缘相者。谓所知事分别体相。因缘相者谓定资粮。应远离相。复有四种。谓沈相掉相。乱相着相。应修习相。当知对治此四种相。何等沈相。谓不守根门。食不知量。初夜后夜。不常觉寤勤修观行。不正知住。是痴行性。耽着睡眠。无巧便慧。恶作俱行。欲勤心观。不曾修习正奢摩他。于奢摩他未为纯善。一向思惟奢摩他相。其心惛闇。于胜境界不乐攀缘。何等掉相。谓不守根门等四。如前广说。是贪行性。乐不寂静。无厌离心。无巧便慧。太举俱行。如前欲等。不曾修举。于举未善唯一向修。由于种种顺随掉法亲里寻等动乱其心。何等乱相。谓不守根门等四。如前应知。是钝根性。多求多务。多诸事业。寻思行性。无巧便慧。无厌离心。不修远离。于胜境界。不乐攀缘。亲近愦闹方便间缺。不审了知乱不乱相。何等着相。谓不守根门等四。如前应知。是钝根性。是爱行性。多烦恼性。不如理思。不见过患。又于增上无出离见。对治如是应远离相。随其所应。当知即是应修习相。

复有三十二相。谓自心相。外相。所依相。所行相。作意相。心起相。安住相。自相相。共相相。粗相。静相。领纳相。分别相。俱行相。染污相。不染污相。正方便相。邪方便相。光明相。观察相。贤善定相。止相。举相。观相。舍相。入定相。住定相。出定相。增相。减相。方便相。引发相。云何自心相。谓有苾刍。先为烦恼染污心故。便于自心极善取相。如是如是心有染污。或无染污。由此方便。心处沈等。由此方便。不处沈等。言沈等者。谓沈等四。乃至令心碍着之相。或复于彼被染污心。云何外相。谓即于彼被染污心。了知自心被染污已。便取外相。谓光明相。或净妙相。或复余相。为欲除遣诸烦恼故。或令彼惑不现行故。云何所依相。谓分别体相。即是一切自身所摄五蕴。并种子相。云何所行相。谓所思惟彼彼境界。色乃至法。分别体相。云何作意相。谓有能生作意故。于彼彼境界。所生识生。作是思惟。今我此心由作意故。于境界转。非无作意。此所思惟。名作意相。云何心起相。谓即次前所说是一相。第二相者。谓心缘行缘名色相。此所思惟。名心起相。云何安住相。谓四识住。即识随色住等。如经广说。此所思惟。名安住相。云何自相相。谓自类自相。或各别自相。此所思惟。名自相相。云何共相相。谓诸行共相。或有漏共相。或一切法共相。此所思惟。名共相相。云何粗相。谓所观下地一切粗相。云何静相。谓所行上地一切静相。云何领纳相。谓随忆念过去曾经诸行之相。云何分别相。谓思未来诸行之相。云何俱行相。谓分别现在诸行之相。云何染污相。谓于有贪心。思惟有贪心相。乃至。于不善解脱心。思惟不善解脱心相。云何不染污

相。谓与此相违。当知即是不染污相。此中已出离于断。不修方便者。观有贪等。修方便者。观略下等。有贪心者。谓贪相应心。或复随逐彼品粗重。如是由缠及随眠故。一切染污心。如应当知。以能对治缠及随眠故。成不染污。云何正方便相。谓所思惟白净品因缘相相。云何邪方便相。谓所思惟染污品因缘相相。既是思惟如是如是。不守根门住故。乃至。不正知住故。如是如是心被染相。云何光明相。谓如有一于暗对治。或法光明殷勤恳到。善取其相。极善思惟。如于下方。于上亦尔。如是一切治暗相故。建立此相。云何观察相。谓有苾刍。殷勤恳到。善取其相。而观察之。住观于坐者。谓以现在能取。观未来所取法。坐观于卧者。谓以现在能取。观过去所取。或法在后行观察前行者。谓以后后能取。观前前能取法。此则略显二种所取能取法观。云何贤善定相。谓所思惟青瘀等相。为欲对治欲贪等故。何故此相说名贤善。诸烦恼中。贪最为胜。于诸贪中。欲贪为胜。生诸苦故。此相是彼对治所缘故名贤善。云何止相。谓所思惟。无分别影像之相。云何举相。谓策心所取随一净妙。或光明相相。云何观相。谓闻思修慧所思惟诸法相。云何舍相。谓已得平等心。于诸善品增上舍相。云何入定相。谓由因缘所缘应修习相故。入三摩地。或复已得而现在前。云何住定相。谓即于彼诸相。善巧而取。由善取故。随其所欲。于定安住。又于此定得不退法。云何出定相。谓分别体所不摄。不定地相。云何增相。谓轻安定。倍增广大。所思惟相。云何减相。谓轻安定。退减陕小。所思惟相。云何方便相。谓二道相。或趣倍增广大。或趣退减陕小故。云何引发相。谓能引发略诸广博文句义道。若无诤无碍妙愿智等。若依三摩地。诸余力无畏等最胜功德。及能通达甚深句义微妙智慧。如是等相。

复次如是诸相。即前根本四相所摄。谓所缘相。具摄一切。因缘相亦尔。前与后为因缘故。为令后后得明净故。正方便相一切种别皆因缘相。如正方便。邪方便亦尔。一是白品相。第二黑品相。诸染污相。唯应远离。所余诸相。唯应修习。于彼彼时应修习故。

瑜伽师地论卷第十二

本地分中三摩呬多地第六之二

复次。云何修习所缘诸相作意。谓即于彼彼诸相。作意思惟。以思惟故。能作四事。谓即修习如是作意。又能远彼所治烦恼。又能练此作意及余。令后所生转更明盛。又即修习此作意时。厌坏所缘。舍诸烦恼。任持断灭。令诸烦恼远离相续。是故修习如是所缘诸相作意。

复次由四因缘。入初静虑乃至有顶。谓因力。方便力。说力。教授力。云何因力。谓曾邻近入静虑等。云何方便力。谓虽不邻近入静虑等。然由数习无间修力。能入诸定。云何说力。谓于静虑等增上缘法多闻任持。乃至广说。即依此法。独处空闲。离诸放逸。勇猛精进。自策励。住法随法行。由此能入静虑等定。云何教授力。谓于亲教轨范师所。成于随一余尊长所。获得随顺初静虑等。无倒教授。从此审谛作意思惟。能入静虑及诸余定。如是显示四观行者。谓具因力者。方便力者。若利根者。及钝根者。

复次有四得静虑者。一爱上静虑者。二见上静虑者。三慢上静虑者。四疑上静虑者。云何爱上静虑者。谓如有一先闻静虑诸定功德。而不闻彼出离方便。于彼一向见胜功德。勇猛精勤。由此因缘。入初静虑或所余定。如是入已。后生爱味。云何见上静虑者。谓如有一。从自师所或余师所。闻诸世间皆是常等。如是方便入初静虑乃至有顶。能得清净解脱出离。彼依此见。勇猛精勤。由是因缘。入初静虑或所余定。如是入已。能自忆念过去多劫。遂生是见。我及世间皆是常等。从定起已。即于此见。坚执不舍。复于后时。审思审虑。审谛观察。谓由此故当得清净解脱出离。云何慢上静虑者。谓如有一闻如是名诸长老等入初静虑乃至有顶。闻是事已。遂生憍慢。彼既能入静虑等定。我复何缘。而不当入。依止此慢。勇猛精勤。由是因缘。入初静虑及所余定。如是入已。后生憍慢。或入定已。作是思惟。唯我能得如是静虑。余不能得。彼依此慢。复于后时。于诸静虑。审思审虑。审谛观察。云何疑上静虑者。谓如有一为性暗钝。本尝乐习奢摩他行。由此因缘。入诸静虑或所余定。如是入已。复于上定勤修方便。为得未得。于四圣谛。勤修现观。性暗钝故不能速证圣谛现观。由此因缘。于余所证。便生疑惑。依此疑惑。复于胜进。审思审虑。审谛观察。

复次。云何爱味相应静虑等定。谓有钝根。或贪行故。或烦恼多故。彼唯得闻初静虑等所有功德。广说如前。爱上静虑于上出离。不了知故。便生爱味。恋着坚住。其所爱味。当言已出。其能爱味。当言正入。云何清净静虑等定。谓有中根或利根性等。烦恼行或薄尘行。彼从他闻初静虑等爱味过患及上出离。勇猛精进。入初静虑或所余定。如是入已。便能思惟诸定过患。于上出离。亦能了知。不生爱味。云何无漏静虑等定。谓如有一是随信行。或随法行。薄尘行类。彼或先时于四圣谛。已入现观。或复正修现观方便。彼先所由诸行状相。入初静虑或所余定。今于此行此状此相。不复思惟。然于诸色乃至识法。思惟如病如痈等行。于有为法。心生厌恶。怖畏制伏。于甘露界。系念思惟。如是方能入无漏定。

复次。云何顺退分定。谓有钝根下劣。欲解勤精进故。入初静虑或所余定。于喜于乐。于胜功德。不堪忍故。从静虑退。如如暂入诸定差别。如是如是还复退失。乃至。未善调练诸根。云何顺住分定。谓有中根或利根性。彼唯得闻诸定功德。广说如前。爱味相应。于所得定。唯生爱味。不能上进。亦不退下。云何顺胜分定。谓有亦闻出离方便。于所得定。不生喜足。是故于彼不生爱味。更求胜位。由此因缘。便得胜进。云何顺决择分定。谓于一切萨迦耶中。深见过患。由此因缘。能入无漏。又诸无漏名决择分。极究竟故。犹如世间珠瓶等物。已善简者名为决择。自此已后。无可择故。此亦如是。过此更无可简择故。名决择分。

复次。云何无间入诸等至。谓如有一得初静虑乃至有顶。然未圆满清净鲜白。先顺次入乃至有顶。后逆次入至初静虑。

复次。云何超越入诸等至。谓即于此已得圆满清白故。从初静虑无间超入第三静虑。第三无间超入空无边处。空处无间超入无所有处。乃至广说。逆超亦尔。以极远故。无有能超第三等至。唯除如来及出第二阿僧企耶诸大菩萨。彼随所欲入诸定故。

复次。云何薰修静虑。谓如有一已得有漏及与无漏四种静虑。为于等至得自在故。为受等至自在果故。长时相续入诸静虑。有漏无漏更相间杂。乃至有漏无间无漏现前。无漏无间还入有漏。当知齐此薰修成就。若于是处是时是事。欲入诸定。即于此处此时此事能入诸定。是名于诸等至获得自在。等至自在果者。谓于现法乐住。转更明净。又由此故。得不退道。又净修治解脱胜处及遍处等胜品功德能引之道。若有余取而命终者。由此因缘。便入净居。由软中上品修诸静虑有差别故。于一切处受三地果。如前有寻有伺地已广分别。修习无寻唯伺三摩地故。得为大梵。由软中上。上胜上极品。薰修力故。生五净居。当知因修清净静虑定故。生静虑地。不由习近爱味相应。既生彼已。若起爱味。即便退没。若修清净。还生于彼。或生下定。或进上定。先于此间。修得定已。后往彼生。何以故。非未离欲得生彼故。非诸异生未修得定能离欲故。又非此间及在彼处入诸等至乐有差别。唯所依身而有差别。

复次。已说修习作意相差别。云何摄诸经宗要。谓八解脱等。如经广说。

八解脱者。谓如前说。有色观诸色等。前七解脱。于已解脱。生胜解故。名为解脱。第八解脱。弃背想受故名解脱。云何有色观诸色。谓生欲界。已离欲界欲。未离色界欲。彼于如是所解脱中。已得解脱。即于欲界诸色。以有光明相。作意思惟。而生胜解。由二因

缘。名为有色。谓生欲界故。得色界定故。又于有光明。而作胜解故。问观诸色者。观何等色。复以何行。答欲界诸色。于诸胜处所制少色。若好若恶若劣若胜。如是于多。乃至广说。何故修习如是观行。为净修治能引最胜功德方便。何等名为最胜功德。谓胜处。遍处。诸圣神通。无诤愿智。无碍解等。虽先于彼欲界诸色已得离欲。然于彼色未能证得胜解自在。为证得故。数数于彼思惟胜解。云何内无色想观外诸色。谓生欲界。已离色界欲。无色界定不现在前。又不思惟彼想明相。但于外色而作胜解。若于是色已得离欲。说彼为外。由二因缘。名内无色想。谓已证得无色等至。亦自了知得此定故。不思惟内光明相故。余如前说。云何净解脱身作证具足住。谓如有一已得舍念圆满清白。以此为依。修习清净圣行圆满名净解脱。何以故。三因缘故。谓已超过诸苦乐故。一切动乱已寂静故。善磨莹故。身作证者。于此住中。一切贤圣多所住故。云何空无边处解脱。谓如有一于彼空处已得离欲。即于虚空思惟胜解如是。识无边处解脱。于彼识处已得离欲。即于是识思惟胜解。无所有处解脱者。谓已得无所有处。于识无边处思惟胜解。有顶解脱。更不于余而作胜解。乃至遍于想可生处。即于是处应作胜解。

复次。先已修治作意胜解。后方能起胜知胜见故名胜处。此胜当知复有五种。一形夺卑下故名为胜。谓如有一以己胜上工巧等事形夺他人置下劣位。二制伏羸劣故名为胜。谓如有一以己强力摧诸劣者。三能隐蔽他故名为胜。谓瓶盆等能有覆障。或诸药草咒术神通有所隐蔽。四厌坏所缘故名为胜。谓厌坏境界舍诸烦恼。五自在回转故。名为胜。谓世君王随所欲为处分臣仆。于此义中。意显隐蔽及自在。胜前解脱中胜解自在。今于胜处制伏自在。观色少者。谓诸有情资具等色。观色多者。谓诸宫殿房舍等色。言好色者。谓美妙显色。一向净妙故。与此相违。名为恶色。言劣色者。谓声香味触不可意色。与此相违。当知胜色。此四显色。有情资具宫殿等摄。言胜知者。谓数数隐蔽所缘胜解。有如是想者。谓有制伏想也。

复次。由诸遍处于胜解事生遍胜解故名遍处。言无二者。谓诸贤圣无我我所二差别故。言无量者。遍一切故。何故遍处。唯就色触二处建立。由此二种共自他身遍有色界常相续故。眼等根色。唯属自身。香味二尘。不遍一切。声声有间。是故不说。如是有色诸遍处。定色界后边。于无色中。空遍一切故立遍处。识所行境遍一切故。亦立遍处。

复次修观行者。先于所缘思惟胜解。次能制伏。既于制伏得自在。已后即于此遍一切处。如其所欲而作胜解。是故此三如是次第。八色遍处。善清净故。能引贤圣胜解神通。及于诸事转变神通。如其

胜解。随所转变。皆能成就。又能变作金银等物。堪有所用。由识遍处善清净故。便能引发无诤愿智无碍解等诸胜功德。由空遍处善清净故。随其所欲皆转成空。譬如世间凡铁金师。初和泥等未善调练。解脱位亦尔。如善调练。胜处位亦尔。如调练已随欲转变。遍处位亦尔。

复次。三三摩地者。云何空三摩地。谓于远离有情命者及养育者数取趣等。心住一缘。当知空性略有四种。一观察空。谓观察诸法空无常乐。乃至。空无我我所等。二彼果空。谓不动心解脱。空无贪等一切烦恼。三者内空。谓于自身空。无计我我所及我慢等一切僻执。四者外空。谓于五欲空无欲爱。如说我已超过一切有色想故。于外空身作证具足住。乃至广说。此中缘妙欲想。名为色想。此想所起贪欲断故。说为外空。又修行者。由彼果空。或时作意思惟外空。或时作意思惟内空。由观察空或时思惟内外空性。由此力故。心俱证会。设复于此内外空性。不证会者。便应作意思惟无动。言无动者。谓无常想。或复苦想。如是思惟。便不为彼我慢等动。由彼不为计我我慢乃至广说动其心故。便于二空心俱证会。云何无愿心三摩地。谓于五取蕴。思惟无常。或思惟苦。心住一缘。云何无相心三摩地。谓即于彼诸取蕴灭。思惟寂诤。心住一缘。如经言。无相心三摩地。不低不昂。乃至广说。云何名为不低不昂。违顺二相不相应故。又二因缘入无相定。一不思惟一切相故。二正思惟无相界故。由不思惟一切相故。于彼诸相不厌不坏。惟不加行作意思惟。故名不低。于无相界正思惟故。于彼无相不坚执着。故名不昂。此三摩地略有二种。一者方便。二方便果。言方便者。数数策励。思择安立。于彼诸相。未能解脱。由随相识。于时时中。扰乱心故。彼复数数自策自励。思择安立。方能取果。解脱随相。于此解脱又解脱。故不自策励思择而住。是故名为极善解脱。若数策励。思择安立。方得住者。虽名解脱。非善解脱。又晓了果。晓了功德者。谓烦恼断究竟故。现法乐住究竟故。又复灭道俱应晓了。即此二种。随其次第。名晓了果晓了功德。又谛现观阿罗汉果。俱应晓了。于见道位中。名晓了果。于阿罗汉果。名晓了功德。若于此处无有彼物。由此道理观之为空。故名空性。即所观空。无可希愿。故名无愿。观此远离一切行相故名无相。何故此中先说空性。余处宣说无常故苦。苦故无我。后方说空。谓若无无我。无常苦观终不清净。要先安住无我之想。从此无间方得无愿。是故经言。诸无常想。依无我想。而得安住。乃至广说。彼于无常。观无我已。不生希愿。唯愿无相专求出离。故此无间宣说无相。

复次云何有寻有伺三摩地。谓三摩地。寻伺相应。云何无寻唯伺三摩地。谓三摩地唯伺相应。大梵修已为大梵王。云何无寻无伺三摩地。谓三摩地。寻伺二种。俱不相应。修习此故。生次上地乃至有

顶。唯除无漏诸二摩地。云何无寻无伺三摩地相。谓于寻伺。心生弃舍。唯由一味。于内所缘。而作胜解。又唯一味平等显现。

复次云何小三摩地。谓或由所缘故。小观少色故。或由作意故小。小信小欲小胜解故。云何大三摩地。谓或由所缘故大。观多色故。而非无边无际观诸色故或由作意故大。上信上欲上胜解故。而非无边无际信欲胜解故。云何无量三摩地。谓或由所缘故。无量无边无际观诸色故。或由作意故。无量无边无际信欲胜解故。此中大心三摩地者。谓于一树下想诸天光而生胜解。乃至广说。无量三摩地者。谓四无量。云何于一树下想诸天光而生胜解。谓于欲界极厌坏已得初静虑。为令此定善清净故。更修方便。又闻诸天身带光明。便思惟彼身光明相遍一树下乃至大地大海边际。发生胜解。由三摩地。后后转增。有差别故。令所生起而有差别。云何作意得成唯二。谓随胜解分齐。施设作意故。云何作意唯二为缘修成唯二。谓即由此作意力故。施设所修定有差别。圆满清净转增胜故。云何以修唯二为缘行成唯二。谓如如善修定转增胜。如是如是施设所感生有差别。云何以行唯二为缘补特伽罗建立唯二。谓此因缘所生有情。施设高下胜劣差别。问初二静虑诸天光明有何差别。答如末尼珠外有光明内无光明。初静虑身亦复如是。外放光明内则不尔。譬如明灯外发光明内自照了。第二静虑身亦如是。若内若外俱有光明。是故经说彼地已上唯一种身。非于下地。

复次云何建立四无量定。谓诸有情有三品故。一者无苦无乐。二者有苦。三者有乐。如其次第。欲与其乐。欲令离苦。欲令其乐永不相离。于彼作意。有四种故。如其次第。建立四种。谓由与乐作意故。拔苦作意故。乐不相离随喜作意故。建立前三。即于此三欲与乐等。为欲令彼不乐思慕不染污作意故。嗔恚不染污作意故。贪欲不染污作意故。建立于舍。经言以慈俱心。乃至广说。现前饶益故名慈俱。饶益相故名慈善友。其饶益相略有二种。一欲利益。二欲安乐。此二种相。一切无量之所显示。无怨者。离恶意乐故。无敌者。离现乖诤故。无恼害者。离不饶益事故。广者。所缘广大故。大者。利益安乐思惟最胜故。无量者。果无量故。如四大河众流杂处。善修习者。极纯熟故。设有问言。慈俱等心有何等相。故次答言。胜解遍满具足而住。胜解遍满者。增上意乐胜解周普。义具足者。圆满清白故。住者。所修观行日夜专注时专注故。问如经言。善修习慈极于遍净。乃至广说。此何密意。答第三静虑。于诸乐中其乐最胜。忆念此乐。修习慈心。慈最第一故。说修慈极于遍净。忆念空处。修习悲心。亦最第一。以修悲者乐欲拔苦。无色界中。远离众苦断坏等苦。彼都无故。是故忆念无边空处。修悲等至。作如是念。当令一切有苦有情。到无众苦及所依处。修喜定者。亦常忆念无边识处。庆诸有情

所得安乐。作如是念。当令一切有情之类受无量乐。犹如识处。识无限量。是故忆念识无边处。修习喜定。为最第一。修舍定者。亦常忆念无所有处。作如是念。无所有处无漏心地最为后边。舍最第一。如阿罗汉苾刍一切苦乐不苦不乐现行位中皆无染污。当令一切有情之类得如是舍。是故忆念无所有处。修习舍定为最第一。如是一切皆是圣行。唯圣能修。故经宣说觉分俱行。

复次。云何一分修三摩地。谓于此中。或唯作意思光明相。或唯作意思惟色相。而入于定。如是二种随其次第。或了光明或睹众色。云何具分修三摩地。谓俱思惟而入于定。亦了光明亦见众色。如是修习光明定者。定难差别。有十一种。所谓疑等。如经广说。问此谁难耶。答三摩地相。相有二种。谓所缘相。及因缘相。用彼为依住三摩地。若退彼相便不能住。此中最初于所显现光明色相。不善知故。便觉有疑。方便缓故。有不作意。如于众色不欲见者。或闭于目。或复背面。此观行者。于诸色中不欲作意。亦复如是。由不善守根门等故。有身粗重。多习睡眠。或多觉悟。便增惛睡不见众色。设有所见而不圆满。为此二事极作功用。力励思惟。故有太过勇猛精进。由有太过策励过故。还极下劣。如急捉持斥鷃鸟者。彼唯思求光明之相。此与见色若俱生时。悕一得二。便生踊跃。犹如有人得二伏藏。遍于诸方欻然并见不祥之色便生大怖。犹如有人两边旋转卒起。彼于行时或复住时。于世杂类起种种想。如是外想。与定为难。或复因其所修习定。谓己为胜。观他为劣。便自高举。如是亦得名种种想。或多言论。或久寻思。令身疲劳。心不得定。如是多言与定为难。若从定生光明之相及见色时。便舍内修相续作意愿乐。于外谛视众色故。极思察与定为难。如是诸难。随其所应障三摩地。所缘境相及因缘相。或有遇此退失所缘因缘相故。如其次第二相俱没。

复次云何喜俱行三摩地。谓初二静虑诸三摩地。云何乐俱行三摩地。谓第三静虑诸三摩地。云何舍俱行三摩地。谓第四静虑已上诸三摩地。

复次云何修定为得现法乐住。谓于四种现法乐住。方便道中所有修定。及未圆满清净鲜白诸根本地所有修定。为显修习未曾得定。是故世尊说初静虑前方便道。云何修定为得智见。谓诸苾刍。于光明相。殷勤恳到审谛而取。如经广说。当知此在能发天眼前方便道所有修定。此中天眼于诸色境能照能观说名为见。能知诸天如是名字如是种类。乃至广说。如胜天经。是名为智。云何修定生分别慧。谓谛现观预流果向方便道中所有修定。或为修习诸无碍解。云何修定为尽诸漏。谓阿罗汉果方便道中所有修定。

复次云何五圣智三摩地。谓我此三摩地是圣无染无执。广说如

经。此中示现五行相智。谓自体智。补特伽罗智。清净智。果智。入出定相智。圣者。善故名圣。又无漏故名圣。无染者。显善圣性。无执者。显无漏圣性。非凡夫所近者。谓诸佛及圣弟子所亲近故。是聪睿所赞者。谓即彼所称赞故。是诸聪睿同梵行者。常不诃毁者。谓一切时常称赞故。非如世间初静虑等为背下地修方便故。先以静相而称赞之。为趣上地修方便故。后以粗相而复呵毁。寂静者。所治烦恼永寂静故。微妙者。自地烦恼不爱味故。得安隐道者。所得之道无退转故。证心一趣者。已得无寻无伺地故。现在安乐者。能得现法乐住故。后乐异熟者。引无余依涅槃乐故。正念而入者。善取能入三摩地相。无忘失故。正念而出者。善取能出三摩地相。无忘失故。

复次云何圣五支三摩地。谓诸苾刍。即此身内离生喜乐。广说如经。离生喜乐者。谓初静虑地所摄喜乐。所滋润者。谓喜所润。遍滋润者。谓乐所润。遍充满者。谓加行究竟作意位。遍适悦者。谓在已前诸作意位。由彼位中亦有喜乐时时间起。然非久住。亦不圆满。于此身中。无有少分而不充满者。谓在加行究竟果作意位。譬如黠慧能沐浴人。或彼弟子者。当知喻于修观行者。铜器瓦器或蚌蛤器者。喻为离欲生喜乐故教授教诫。细沐浴末者。喻能顺彼出离寻等。水浇灌者。当知喻于寻清净道。沐浴抟者。以喻于身。带津腻者。喻喜和合。腻所随者。喻乐和合。遍内外者。喻无间隙喜乐和合。不强者。喻无散动。不弱者。喻无染污亦无爱味。又于第二喻有差别。山者喻于无寻伺定。尖顶者。喻于第二静虑。无寻无伺于所缘境一味胜解。泉者。喻于内等净支。水轴者。谓水傍流出。水索者。谓水上涌出。此二种喻。如其次第。显示喜乐。滋润等言。如前解释。无不充满者。当知喻于无间相应。又于第三喻有差别。如嗢钵罗等。离喜之乐。彼相应法。及所依身。当知亦尔。水喻离喜无寻伺定。喜发踊跃。由无彼故。喻花胎藏没在水中。又于第四喻有差别。清净心者。谓与舍念清净相应。超过下地诸灾患故。鲜白者。谓性是善。自地烦恼无爱味故。何故复以长者为喻。谓彼所作皆审悉故。不放逸故。思惟筹量观察胜故。于增减门无不知故。证得清净第四静虑者。亦复如是。凡有所为审谛圆满无诸放逸。于一切义无不了知。其性捷利。八经九经以为喻者。由坚致故。显蚊虻等不能侵损。首足皆覆者。若有二失容可侵损。谓衣薄故。有露处故。今此显示二失俱无。此定亦尔。其心清净鲜白周遍。一切散动所不能侵。堪忍寒暑乃至他所呵叱恶言。及内身中种种苦受。又于第五喻有差别。于所观相殷勤恳到等。当知已如前释。谓审观察三世诸行。于能观察又复观察。是此中总义。何等名为圣三摩地。云何建立五支差别。谓四静虑中所有圣贤心一境性。及于安立审谛观察。如是名为圣三摩地。依于四种现法乐住。建立四支。依审观察缘起法故。又为断除余结缚故。建立第五。当知此由二因缘故。建立五支。

复次。云何有因有具圣正三摩地。当知善故。及无漏故。说名为圣。有五道支名此定因。所谓正见。正思惟。正语。正业。正命。具有三种。所谓正见正精进正念。此中薄伽梵总说。前七道支与圣正三摩地。为因为具随其所应。差别当知。谓由前导次第义故。立五为因。于三摩地资助义故。立三为具。云何正见等前导次第义。谓先了知世间实有真阿罗汉正行正至。便于出离。深生乐欲。获得正见。次复思惟。何当出离居家迫迮。乃至广说。从此出家受学尸罗。修治净命。是名正语正业正命。此正见等。于所对治邪见等五。犹未能断。还即依止此五善法。从他闻音。展转发生闻慧正见。为欲断除所治法故。又为修习道资粮故。方便观察。次依闻慧。发生思慧。复依思慧。发生修慧。由此正见。于诸邪见。如实了知此是邪见。于诸正见。如实了知此是正见。乃至正命。如实知已。为欲断除邪见等故。及为圆满正见等故。发勤精进。若由此故。能断所治。集能治法。令其圆满。是名正念。此念即是三摩地分故。亦兼说正三摩地。若是时中。舍邪见等。令不复生。修正见等。令得圆满。即于如是方便道中。亦能弃舍邪精进念。兼能修满正精进念。若于是时。于彼诸法。能断能满。即于此时。圣正三摩地。亦得圆满。此中由慧为导首。于增上戒。先自安处。次闻他音。如理作意。及增上戒学。二为依止。于方便道中。发生增上心学。及增上慧学。此中正念。名增上心学。正见正精进。名增上慧学。如是三学。于修圣正三摩地时。皆得圆满。

复次。云何金刚喻三摩地。谓最后边学三摩地。此三摩地最第一故。最尊胜故。极坚牢故。上无烦恼能摧伏故。摧伏一切诸烦恼故。是故此定名金刚喻。譬如金刚其性坚固。诸末尼等不能穿坏。穿坏一切末尼宝等。此定亦尔。故喻金刚。

复次。云何五现见三摩钵底。谓诸苾刍。即于此身等。广说如经。已见谛者修此等至。是故名为现见等至。是诸修道所断烦恼制伏对治。断灭对治。及观察断。当知此中总略体性。初不净观。方便念住。以为依止。为令欲贪不现行故。观察内身种种不净。第二不净观。即彼念住以为依止。乃至。观察骨人之相。为令彼贪不现行故。观察此身种种不净。当知齐此名具观察一切不净。最极通达者。是青瘀等观。品类次第极逾越义。初不净观观察内身现前安住种种不净。后不净观。通达法性。观察此身有如是法有如是性。乃至广说。观识流转者。观察此识生灭相续。或观生身展转相续。谓粗观察行缘识等。或观刹那展转相续。谓细观察若有贪心离贪心等品类差别。荏苒过度彼彼日夜。刹那腊缚。牟呼栗多。于其中间。非一众多种种心识异生异灭。观察有学未离欲者俱住二世。已离欲者惟住他世。阿罗汉果俱无所住。如是名为观察。

于断胜处等至遍处等至。如前已说。

复次。云何无想三摩钵底。谓已离遍净欲。未离上欲。求出离想作意为先。诸心心法灭。问以何方便入此等至。答观想如病如痈如箭。入第四静虑。修背想作意。于所生起种种想中。厌背而住。唯谓无想寂静微妙。于无想中持心而住。如是渐次离诸所缘。心便寂灭。于此生中。亦入亦起。若生于彼。唯入不起。其想若生便从彼没。

复次。云何灭尽三摩钵底。谓已离无所有处欲。暂安住想作意为先。诸心心法灭。问以何方便。入此等至。答若诸圣者。已离无所有处欲。或依非想非非想处相而入于定。或依灭尽相而入于定。依非想非非想处相而入定者。谓于此上心深生厌舍。非想非非想处进趣所缘皆灭尽故。心便寂灭。依灭尽相而入定者。亦复如是。将欲趣入灭尽定时。有二种法。多有所作。谓奢摩他。毗钵舍那。云何奢摩他。云何毗钵舍那。云何此二多有所作。谓于此义中八次第定名奢摩他。所有圣慧名毗钵舍那。于此二中随阙一种即不能入灭尽等至。要具此二方能趣入。是故此二多有所作。问入灭定时云何次第灭三种行。答此有二种。谓行时住时。若于行时。亦起言说。于初静虑有此作用。有语行故。若于住时。从第二静虑已上次第定力。彼三种行次第而灭。当知出时。由逆次第次第而起。问灭尽定中。诸心心法并皆灭尽。云何说识不离于身。答由不变坏诸色根。中有能执持转识种子阿赖耶识。不灭尽故。后时彼法从此得生。问入灭定时。无有分别。我当入定。我当出定。正在定时。心寂灭故。远离加行。将出定时。心先灭故。亦无作意。云何能入云何能出。答先于其心善修治故。若有诸行诸状诸相。能入于定。能出于定。于彼修习极多修习。由修习故。任运能入。任运能出。云何出灭定时。触三种触。一不动触。二无所有触。三无相触。谓出定时。多由三境而出于定。一由有境。二由境境。三由灭境。由此三境。于出定时。如其次第。触三种触。缘于有境。而出定时。无有我慢扰动其心。谓此为我而起我慢。或计未来我当有等。乃至广说。是故说言触不动触。缘于境境而出定时。无贪所有无嗔所有无痴所有。是故言触无所有触。缘于灭境而出定时。于一切相不思惟故缘无相界。是故说言触无相触。如是已说静虑解脱等持等至。

瑜伽师地论卷第十三

本地分中三摩呬多地第六之三

复次。如世尊言。汝等苾刍。当乐空闲勤修观行内心安住正奢摩他者。谓能远离卧具贪着。或处空闲。或坐树下。系念现前。乃至广

说。名乐空闲。当知此言显身远离。若能于内九种住心。如是名为内心安住正奢摩他。当知此言显心远离。若乐处空闲。便能引发内心安住正奢摩他。若内心安住正奢摩他。便能引发毗钵舍那。若于毗钵舍那善修习已。即能引发于诸法中如实觉了。

复次。如世尊言。汝等苾刍。于三摩地。当勤修习无量常委安住正念者。谓先总标。于三摩地。勤修习已后。以三事别显修相。无量者。谓四无量。常委者。谓常有所作。及委悉所作故名常委。安住正念者。显于四念住。安住其心。何故说此三种修相。谓依二种圆满故。一者世间圆满。二者出世圆满。修无量故。便能引发世间圆满。修正念故。便能引发出世圆满。常委修故。于此二种速得通达。由此因缘。处二中说。是故但说三种修相。又无量者。显奢摩他道。住正念者。显毗钵舍那道。常委者。显此二种速趣证道。又无量者。显趣福德行。住正念者。显趣涅槃行。常委者。显趣二种速圆满行。先于奢摩他善修习已后与毗钵舍那方得俱行。修此二种三摩地故。如实觉了所知境界。

复次。如世尊言。修静虑者。或有等持善巧。非等至善巧。广说如经。嗢柁南颂。云何等持善巧。谓于空等三三摩地得善巧故。云何非等至善巧。谓于胜处遍处灭尽等至不善巧故。云何等至善巧非等持善巧。谓于十种遍处等至及无想等至。若入若出俱得善巧。非于三三摩地。云何俱善巧。谓于彼二俱善巧故。云何俱不善巧。谓于彼二俱不善巧故。如是于先所说等持等至中。随其所应当善建立。又说等持善巧非等至善巧者。谓于等持名句文身。善知差别。非于能入等至诸行状相差别。云何等至善巧非等持善巧。谓如有一善知能入随一等至诸行状相。亦能现入。而不善知此三摩地名句文身差别之相。亦不能知我已得入如是如是等持差别。有诸菩萨。虽能得入若百若千诸三摩地。而不了知彼三摩地名句文身。亦不能知我已得入如是如是等持差别。乃至。未从诸佛所闻。及于已得第一究竟诸菩萨所而得听闻。或自证得第一究竟。云何为住。谓善取能入诸三摩地诸行状相。善取彼故。随其所欲能住于定。于三摩地无复退失。如是若住于定。若不退失。二俱名住。云何为出。谓如有一于能入定诸行状相。不复思惟。于不定地。分别体相所摄定地不同类法。作意思惟出三摩地。或随所作因故。或定所作因故。或期所作因故。而出于定。随所作者。谓修治衣钵等诸所作业。定所作者。谓饮食便利。承事师长等诸所作业。期所作者。谓如有一先立期契。或许为他当有所作。或复为欲转入余定。由此因缘出三摩地。何等为行。谓如所缘作种种行而入于定。谓粗行静行。病行痈行。箭行无常行等。若于彼彼三摩地中。所有诸行。何等为状。谓于诸定临欲入时便有此定相状先起。由此状故。彼自了知我于如是如是相定。不久当入。或复正入。彼教授师由此状

故。亦了知彼不久当入如是如是相定。何等为相。谓二种相。一所缘相。二因缘相。所缘相者。谓分别体。由缘此故。能入诸定。因缘相者。谓定资粮。由此因缘。能入诸定。谓随顺定教诫教授。积集诸定所行资粮。修俱行欲厌患有心。于乱不乱审谛了知。及不为他之所逼恼。或人所作。或非人所作。或音声所作。或功用所作。云何调善。谓若三摩地犹为有行之所拘执。如水被持。或为法性之所拘执。不静不妙非安隐道。亦非证得心一趣性。此三摩地不名调善。不随所乐安隐而住。与此相违名为调善。云何犹为有行拘执。谓由誓愿俱行思故。制伏外缘持心。于定又于作意要由功用方能运转。不令内心于外流散。故作是说如水被持。云何法性之所拘执。谓观下地为粗法性。观于上地为静法性。寂静微妙得安隐道。及能证得心一趣性。如五圣智三摩地中已略解释。云何所行。谓三摩地所行境界。由所得定。过此已上不能知故。如初静虑不能观见第二静虑。如是根度。数取趣度。亦不能知。云何引发。谓能略摄广文句义。及能成办诸胜功德。云何等爱。谓惭愧爱敬信。正思惟。正念。正知。根护。戒护。及无悔等。乐为最后。由随乐故。心便得定。与此相违。名不等爱。云何等爱亦不等爱。谓如有一于惭愧等少分成就。少不成就。谓具惭愧。而无爱敬。乃至广说。云何为增。谓所得定转复增长。云何为减。谓所得定还复退失。云何方便。谓趣彼二道。又止举舍。当知如前止等相中已具分别。

复次如分别静虑经言。有静虑者。即于兴等。谓之为衰。乃至广说。此中四转。当知二时颠倒。谓于三摩地。若退堕时。若胜进时。趣退及退。俱名为衰。趣胜进道及与胜进。俱名为兴。云何应知于三摩地进时颠倒。彼谓我今退失离生喜乐。我今退失胜三摩地。谓静虑者。勤修习故。心趣寂静随舍行故。从初静虑入于第二静虑近分。然于此事不善了知。于此位中初静虑地喜乐已过。第二静虑地中所有喜乐犹未能得。便作是念。于今退失离生喜乐。遂还从彼退摄其心。当知如是修静虑者。其心颠倒。云何应知于三摩地退时颠倒。谓如有一得初静虑。为涅槃故。积集资粮。彼于涅槃。已得所修资粮圆满。由此因缘。或由功用。或复任运。起如是想作意现前。由如是想作意故。于诸色中乃至识中。了知如病乃至无我。由如是想作意故。从此无间因世间定所生喜乐不复现行。便作是念。我今退失定生利益及所依止。遂还从彼退摄其心。如是当知修静虑者。于三摩地退失颠倒。云何当知于三摩地退失无倒。谓如有一得初静虑。便生喜足。不求上进。唯起爱味。由起如是欲俱行想作意故。遂便退失近欲界定。彼于此衰能了是衰。由此因缘。当知无倒。又由所得静虑定故。自誉毁他。谓我所得此静虑定非余能得。由起如此欲俱行想作意故。所有盖缠。转增转厚。便从定退。彼于此衰能了是衰。又以所得静虑诸定。显示于他。为诸国王及王臣等当供养我。从定起已。寻思此事。由如

是欲俱行想作意故。所有盖缠。转增转厚。余如前说。如是当知修静虑者。于三摩地。退失无倒。第二无倒。翻初无倒。应知其相。此二无倒。亦于二时。应知其相。由依如是倒无倒处。安立四转。

复次如分别四捡行定经中。由四种相。捡行一切三摩地等。谓此等持是顺退分。乃至。此是顺决择分。云何捡行。谓此是劣分。此是胜分。此殊胜分。此最胜分。如其次第。此复云何。谓修定者。从初静虑还退出已。于诸静虑。不复乐入。亦不思惟此行状相。然欲俱行诸想作意。数数现前。如先所说。从彼起已。随念爱味。当于尔时。修静虑者。应自捡行。我三摩地。今成退劣。又修定者。从初静虑还退出已。得闻随顺此定教法。谓初静虑诸行状相。殷勤恳到。善取其相。令所得定坚住不忘。如是随念顺定法故。成顺住分。当于尔时。应自捡行。我三摩地。已成其胜。我三摩地。已得安住。非退非进。非趣决择。又静虑者。从初静虑还退出已。得闻随顺第二静虑教授之法。既得闻已。第二静虑道俱行诸想作意。数数现前。当于尔时。应自捡行。我三摩地。已成殊胜。非退非住。唯是胜进。非趣决择。又修定者。从初静虑还退出已。闻苦谛等相相应教法。既得闻已。苦谛等俱行诸想作意。顺决择分数数现前。彼于尔时。当自捡行。我三摩地。已成最胜。非退非住。亦非胜进。然趣决择。

复次如经言。有眼有色。乃至。有意有法。而诸苾刍。于此诸法。若实若有。都不领受。尚不受想。何况无想。此复云何。谓诸苾刍。于初静虑具足安住。由此因缘。厌坏眼色乃至意法。由厌坏故。威势映夺。遂于眼中。无有眼想。然有其想。乃至。于法无有法想。然有其想。云何有想。谓于眼等作意思惟。是苦是集。或是病等。彼于诸法不受自相。如是。乃至无所有处。此中正说无漏作意。云何名为不受无想。谓不思惟一切相故。于尽灭中。思惟寂静。此中意说离诸相想。名为无想。又说安住灭尽定者。一切诸想皆不生起。

复次。如经中说四种趣道。云何宴坐于诸法中思惟简择。谓有苾刍。先已证得初静虑等。而未见谛。由听正法。及多闻故。而能宴坐。依三摩地。于苦等谛。发起现观。如是行者。依增上心。修增上慧。又有苾刍。如实知苦。乃至知道。而未证得初静虑等。彼便宴坐。思惟诸法。如是行者。依增上慧。修增上心。第三行者。名为俱得。奢摩他毗钵舍那。双杂转故。第四行者。先已证得初静虑等。未听正法。未习多闻。后从大师。或余尊所。闻见谛法。或复得闻断余结法。由此得入真谛现观。或复证得阿罗汉果。彼既证得出离所引。大善喜悦。由能制伏诸掉举心。复还宴坐。如是坐已。安心住于静虑等至。最初趣道。引见道故。第二第三。引修道故。第四趣道。为俱引故。

复次。如经中说。有四净胜。为求清净。此最为胜。故名净胜。云何为净。云何为胜。谓所得所证所引戒等。若圆满若摄受。是名为净。发勤精进。未满令满。是名为胜。云何尸罗圆满摄受。谓若有一虽住具戒。亦能守护别解脱律仪。而于轨则及所行中。未能具足。未于小罪深见怖畏。此于尸罗。未名圆满。若于一切皆悉满足。乃名圆满。如是名为尸罗圆满。若于长时串修习故。便于根门善守而住。广说乃至。即于尸罗摄成自体自性安住。如是名为尸罗摄受。云何三摩地圆满。谓若已得加行究竟果。或第四静虑。乃名圆满。于此下位。皆未圆满。云何三摩地摄受。谓彼所得三摩地等。后时清净。又三摩地。不为有行之所拘执。乃至广说。云何见圆满。谓闻他音。及如理作意故。正见得生。由此正见。虽能知苦乃至知道。若未如实。犹不得名正见圆满。若能于彼。如实了知。尔时方名正见圆满。云何见摄受。谓于后时诸漏永尽。乃至广说。云何解脱圆满。谓若由有学智见。解脱贪等。未名圆满。若由无学智见。得解脱者。乃名圆满。云何解脱摄受。谓若行若住。常不退失现法乐住。如是名为解脱摄受。

复次。如经言。心清净行苾刍。于时时间。应正作意思惟五相。乃至广说。方便勤修。增上心者。乃得名为心清净行。诸恶不善欲等寻思。及亲里等所有寻思。皆于此行。能为障碍。略有三种补特伽罗。由软中上寻思。行者有差别故。初由正思惟所余相故。令彼寻思不复现行。第二由见寻思深过患故。或复不念不思惟故。令彼寻思不复现行。云何不念及不思惟。由善于内安心等故。第三补特伽罗。非初即能令彼一切皆不现行。要当方便令寻思行渐渐歇薄。粗既息已。渐当制伏。若犹未能于寻思路寻思所缘深生厌怖。当以厌患俱行之心。多思惟力。于彼寻思俱行之心。调练制伏。如是三种补特伽罗。分为五种。

复次。荡尘经中。佛世尊言。当如陶炼生金之法陶炼其心。乃至广说。如是等义云何应知。谓陶炼生金。略有三种。一除垢陶炼。二摄受陶炼。三调柔陶炼。除垢陶炼者。谓从金性中。渐渐除去粗中细垢。乃至惟有净金沙在。摄受陶炼者。谓即于彼郑重销煮。调柔陶炼者。谓销煮已。更细炼治瑕隙等秽。如金性内所有生金。种性位中。心净行者。当知亦尔。谓堪能证般涅槃者。问从何位名心净行者。答从得净信。求出家位。此于在家及出家位。有粗中细三种垢秽。其在家者。由二为障。不令出家。一不善业。谓常乐安处身语恶行。二邪恶见。谓拨无世间真阿罗汉正行正至。此于已得净信位。前能为障碍。欲等寻思障出家者。令其不能心生喜乐。亲等寻思。障喜乐者。令其不能恒修善法。由断彼故。恒修善法。速得圆满纯净之心。有寻有伺。如净金沙。是名为心除垢陶炼。犹如生金仍未销煮。若有复能止息寻思。乃至。具足安住第四静虑。是名为心摄受陶炼。由能摄受

无寻无伺三摩地故。犹如生金已被销煮。若三摩地。不为有行之所拘执。乃至广说。是名为心调柔陶炼。于神通法。随其所欲。能转变故。如彼生金已细炼治瑕隙等秽。

复次。如经言。应于三相作意思惟。乃至广说。应时时间作意思惟奢摩他等差别之相。不应一向为欲对治沉掉等故。若于止举未串习者。惟一向修是沉掉相。如此修者。当知住在方便道位。若时时间思惟舍相。如是在于成满道位。亦由于此一向修故。于缘起法及圣谛中。不思择故。心不正定。不尽诸漏。于诸谛中。若未现观。不能现观。或已现观。不得漏尽。初之二种。是三摩地能成办道。第三一种。依三摩地。尽诸漏道。是名略显此中要义。于时时间。作意思惟。遍一切故。

复次。有四正法。摄持圣教。何等为四。一者远离。二者修习。三者修果。四者于圣教中无有乖诤。远离者。谓山林树下。空闲静室。修习者。谓住于彼勤修二法。谓奢摩他毗钵舍那。云何已习奢摩他。依毗钵舍那而得解脱。谓如有一先已得初静虑乃至第四静虑。彼即依此三摩地故。如实知苦。乃至知道。彼即依此毗钵舍那。于见所断诸烦恼中。心得解脱。云何已习毗钵舍那。依奢摩他心得解脱。谓如有一如实知苦。乃至知道。彼依如是增上慧故。发生静虑。即由如是奢摩他故。于修所断诸烦恼中。心得解脱。如是修习奢摩他毗钵舍那已。于诸界中而得解脱。见道所断诸行断故。名为断界。修道所断诸行断故。名离欲界。一切有执皆永灭故。名为灭界。是名修果。于圣教中无乖诤者。所谓大师及诸弟子。若义若句若文。于文句义。平等润洽。互相随顺。非如异道施设见解种种非一差别不同。第一句者。所谓前句。若以此句。问于初一。即以此句而问第二。设于初一。依蕴而问。复于第二。依余问者。便不得名与第一句平等润洽互相随顺。

本地分中非三摩呬多地第七

已说三摩呬多地。云何非三摩呬多地。当知此地相略有十二种。或有自性不定故名非定地。谓五识身。或有阙轻安故名非定地。谓欲界系诸心心法。彼心心法虽复亦有心一境性。然无轻安含润转故。不名为定。或有不发趣故名非定地。谓受欲者。于诸欲中。深生染着。而常受用。或有极散乱故名非定地。谓初修定者。于妙五欲。心随流散。或有太略聚故名非定地。谓初修定者。于内略心。惛睡所蔽。或有未证得故名非定地。谓初修定者。虽无散乱及以略聚娆恼其心。然犹未得诸作意故。诸心心法不名为定。或有未圆满故名非定地。谓虽得作意。然未证得加行究竟及彼果故。不名为定。或有杂染污故名非

定地。谓虽证得加行究竟果作意。然为种种爱味等惑。染污其心。或有不自在故名非定地。谓虽已得加行究竟果作意其心亦无烦恼染污。然于入住出诸定相中。未得自在。未随所欲硬涩艰难。或有不清净故名非定地。谓虽自在随其所欲无涩无难。然唯修得世间定故。未能永害烦恼随眠诸心心法。未名为定。或有起故名非定地。谓所得定虽不退失。然出定故。不名为定。或有退故名非定地。谓退失所得三摩地故。不名为定。

本地分中有心无心二地第八第九

已说非三摩呬多地。云何有心地。云何无心地。谓此二地。俱由五门。应知其相。一地施设建立门。二心乱不乱建立门。三生不生建立门。四分位建立门。五第一义建立门。

地施设建立者。谓五识身相应地。意地。有寻有伺地。无寻唯伺地。此四一向是有心地。无寻无伺地中。除无想定并无想生及灭尽定。所余一向是有心地。若无想定。若无想生。及灭尽定是无心地。

心乱不乱建立者。谓四颠倒颠倒其心。名为乱心。若四颠倒不颠倒心。名不乱心。此中乱心亦名无心。性失坏故。如世间见心狂乱者便言此人是无心人。由狂乱心失本性故。于此门中。诸倒乱心名无心地。若不乱心名有心地。

生不生建立者。八因缘故。其心或生。或复不生。谓根破坏故。境不现前故。阙作意故。未得故。相违故。已断故。已灭故。已生故。心不得生。由此相违诸因缘故。心乃得生。此中若具生因缘故。心便得生。名有心地。若遇不生心因缘故。心则不生。名无心地。

分位建立者。谓除六位。当知所余名有心地。何等为六。谓无心睡眠位。无心闷绝位。无想定位。无想生位。灭尽定位。及无余依涅槃界位。如是六位。名无心地。

第一义建立者。谓唯无余依涅槃界中。是无心地。何以故。于此界中。阿赖耶识亦永灭故。所余诸位。转识灭故。名无心地。阿赖耶识未永灭尽。于第一义。非无心地。

本地分中闻所成地第十之一

已说有心无心地。云何闻所成地。谓若略说。于五明处名句文身无量差别。觉慧为先。听闻领受。读诵忆念。又于依止名身句身文身

义中。无倒解了。如是名为闻所成地。何等名五明处。谓内明处。医方明处。因明处。声明处。工业明处。

云何内明处。当知略说由四种相。一由事施设建立相。二由想差别施设建立相。三由摄圣教义相。四由佛教所应知处相。

云何事施设建立相。谓三种事总摄一切诸佛言教。一素怛缆事。二毗奈耶事。三摩怛履迦事。如是三事。摄事分中当广分别。

云何想差别施设建立相。嗢拖南曰。

句迷惑戏论　　住真实净妙
寂静性道理　　假施设现观

云何句。谓内六处。无量境界。无量方所。无量时分。复有三界。谓欲界色界无色界。又有三界。谓小千世界。中千世界。三千大千世界。复有四众。谓在家众。出家众。邬波索迦众。非人众。复有三受。谓苦受乐受不苦不乐受。复有三世。谓过去世未来世现在世。复有三宝。谓佛宝法宝僧宝。复有三法。谓善法不善法无记法。复有三杂染。谓烦恼杂染。业杂染。生杂染。复有四圣谛。谓苦圣谛。集圣谛。灭圣谛。道圣谛。复有九次第等至。谓初静虑等至。乃至。灭想受等至。复有三十七菩提分法。谓四念住。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八道支。复有四沙门果。谓预流果。一来果。不还果。最胜阿罗汉果。复有众多胜妙功德。谓无量解脱。胜处遍处。无诤愿智。无碍解六神通等。复有方广大乘五事。谓相名分别真如正智。复有二空性。谓补特伽罗空性。及法空性。复有二无我性。谓补特伽罗无我性。及法无我性。复有远离二边处中观行。谓离增益边。离损减边。复有四种真实。谓世间所成真实。道理所成真实。烦恼障净智所行真实。所知障净智所行真实。复有四寻思。谓名寻思。事寻思。自性假立寻思。差别假立寻思。复有四如实遍智。谓名寻思所引如实遍智。事寻思所引如实遍智。自性假立寻思所引如实遍智。差别假立寻思所引如实遍智。复有三种自性。谓遍计所执自性。依他起自性。圆成实自性。复有三无性性。谓相无性性。生无性性。胜义无性性。复有五相大菩提。谓自性故。功能故。方便故。转故。还故。复有五种大乘。一种子。二趣入。三次第。四正行。五正行果。最初发心。悲愍有情。波罗蜜多。摄众生事。自他相续成熟。复有五无量想。谓有情界无量想。世界无量想。法界无量想。所调伏界无量想。调伏方便界无量想。复有真实义随至。谓于一切无量法中。遍随至真如及于彼智。复有不思议威德胜解无障碍智。三十二大士夫相。八十种随形相。四种一切相清净。十力四无所畏。三念住三不护。大悲无忘失法。拔除习气一切相妙智等。如是诸句。略唯二句。谓声闻乘中

所说句。及大乘中所说句。

云何迷惑。谓四颠倒。一于无常计常颠倒。二于苦计乐颠倒。三于不净计净颠倒。四于无我计我颠倒。

云何戏论。谓一切烦恼及杂烦恼诸蕴。云何住。谓四识住或七识住。

云何真实。谓真如及四圣谛。

云何净。谓三清净性。一自体清净性。二境界清净性。三分位清净性。

云何妙。谓佛法僧宝名最微妙。堕最第一施设中故。

云何寂静。谓从善法欲。乃至。一切菩提分法。及所得果。皆名寂静。

云何性。谓诸法体相。若自相。若共相。若假立相。若因相。若果相等。

云何道理。谓诸缘起及四道理。

云何假施设。谓于唯法。假立补特伽罗。及于唯相。假立诸法。

云何现观。谓六现观。如有寻有伺地已说。复次嗢拖南曰。

方所位分别　　作执持增减
冥言所觉上　　远离转藏护

云何方所。谓色蕴。

云何位。谓受蕴。

云何分别。谓想蕴。

云何作。谓行蕴。

云何执持。谓识蕴。

云何增。谓有二种。一烦恼增。二业增。如增。

有二种。当知减亦尔。

云何冥。谓无明及疑。

云何言。谓诸如来十二分教。说名为言。云何。

所觉。谓彼彼言音所说之义。名为所觉云何上。谓四沙门果。

云何远离。谓五种远离。一恶行远离。二欲远离。三资具远离。四愦闹远离。五烦恼远离云何转谓三界五趣云何藏护。谓追恋过去。希慕未来。耽着现在。复次嗢拖南曰。

思择与现行　　睡眠及相属
诸相摄相应　　说任持次第

云何思择。谓一行。顺前句。顺后句。四句。无事句。复有有色法无色法。有见法无见法。有对法无对法。有漏法无漏法。有为法无为法。有诤法无诤法。有味着法无味着法。依耽嗜法依出离法。世间法出世间法。有系属法无系属法。内法外法。粗法细法。劣法胜法。远法近法。有所缘法无所缘法。相应法不相应法。有行法无行法。有依法无依法。因法非因法。果法非果法。异熟法非异熟法。有因法非有因法。有果法非有果法。有异熟法非有异熟法。有执受法无执受法。大种造法非大种造法。同分法彼同分法。有上法无上法。又有过去法未来法现在法。善法不善法无记法。欲系法色系法无色系法。学法无学法非学非无学法。见所断法修所断法无断法。又有四缘。谓因缘。等无间缘。所缘缘。增上缘。又有四依。一法是依。非补特伽罗。二义是依。非文。三了义经是依。非不了义。四智是依。非识。又有四无量法。四念住法。四正断法。四神足法。五根法。五力法。七觉支法。八支圣道法。四行迹法。四法迹法。奢摩他法。毗钵舍那法。增上戒法。增上心法。增上慧法。解脱法。胜处法。遍处法。如是等法。无量无边。应当思择。

云何现行。谓诸烦恼缠。

云何睡眠。谓诸烦恼随眠。

云何相属。谓内六处。于一身中。当知展转互相系属。又若此法能引彼法。当知此彼互相系属。又诸根境。当知能取所取互相系属。

云何摄。谓十六种摄。一界摄。二相摄。三种类摄。四分位摄。五不相离摄。六时摄。七方摄。八一分摄。九具分摄。十胜义摄。十一蕴摄。十二界摄。十三处摄。十四缘起摄。十五处非处摄。十六根摄。

云何相应。当知此相略有五种。一与他性相应非自性。二于他性中。与不相违相应非相违。三于不相违中软中上品与软中上品自相应非余品。四于软中上品中。同时相应非异时。五于同时中。同地相应非异地。

云何说。谓四种言说。一见言说。二闻言说。三觉言说。四知言说。

云何任持。谓四食。一段食。二触食。三意思食。四识食。

云何次第。谓六种次第。一流转次第。二成所作次第。三宣说次第。四生起次第。五现观次第。六等至次第。

复次嗢拖南曰。

所作及所缘　　亦瑜伽止观
作意与教授　　德菩提圣教

云何所作。谓八种所作。一灭依止。二转依止。三遍知所缘。四喜乐所缘。五得果。六离欲。七转根。八引发神通。

云何所缘。谓四种所缘。一遍满所缘。二净行所缘。三善巧所缘。四净烦恼所缘。

云何瑜伽。谓或四种。或九种。四种瑜伽者。一信二欲三精进四方便。九种瑜伽者。一世间道。二出世道。三方便道。四无间道。五解脱道。六胜进道。七软品道。八中品道。九上品道。

云何止。谓九种住心。

云何观。谓或三事观。或四行观。或六事差别所缘观。三事观者。一有相观。二寻求观。三伺察观。四行观者。谓于诸法中。简择行观。极简择行观。遍寻思行观。遍伺察行观。六事差别所缘观者。一义所缘观。二事所缘观。三相所缘观。四品所缘观。五时所缘观。六道理所缘观。

云何作意。谓七种作意。了相等如前说。云何教授。谓五种教授。一教教授。二证教授。三次第教授。四无倒教授。五神变教授。

云何德。谓无量解脱等。如句中已说。云何菩提。谓三种菩提。一声闻菩提。二独觉菩提。三阿耨多罗三藐三菩提。

云何圣教。谓授以归依。制立学处。施设说听。建立师徒。施论戒论。生天之论。诃欲爱味。示欲过失。显说杂染及清净法。教导出离及与远离。称赞功德。乃至广说。无量无边清净品法。

云何摄圣教义相。此中有能修习法。谓于诸善法专志所作相续。所作方便勤修。有所修习法。谓所有诸善法。有有过患法。谓应遍知法。有有染污法。谓应不着制伏初应断法。有障碍法。谓违逆现观究竟法。有随顺法。谓随顺现观究竟法。有真如所摄法。谓应觉悟法。有胜德所摄法。谓所应引发法。有随顺世间法。谓应习应断及断已现行法。有得究竟法。谓究竟自义所应证法。

云何佛教所应知处相。当知此中一切有情住有三种。谓日别住。尽寿住。善法可爱生展转住。初由食增上力。第二由命行增上力。第三由于诸善法不放逸增上力。于诸不善无记法中。亦有相似不放逸法。如于杀生等事及威仪工巧等中审谛而作。然于善法不放逸者。于现法中。乃至。能得般涅槃故。于后法中往善趣故。多有所作。

复次依有情世间及器世间。有二种法。能摄一切诸戏论事。谓能取法。及彼所依所取之法。

又诸世间。略有二种杂染根本能引无义无利杂染。谓于真实无正解行。及彼为先悕求无义。

又正法外。若诸沙门若婆罗门。略有二种杂染根本。谓萨迦耶见增上力故。杂求我常。推求我断。

又诸有情。略有二种众苦根本。谓于有漏法喜爱俱行所有期愿。及非理所引厌离俱行所有期愿。

又有二种师及弟子。教授教诫相违之法。谓诸弟子。不能堪忍教诲语言。及师倒见习行邪行。与此相违。当知即是白品二法又有二法。甚能违越世出世间正行境界。谓于自非法增上所生不可爱果。无有顾虑。于所作罪。无有羞耻。及于现法他所杀缚衰退等事。无有顾虑。于所作罪。无有羞耻。与此相违。当知即是白品二法。

又有二种无倒建立。能令行者少用功力住于梵行终不唐捐。一正立学处。若有违越。便获大罪。若不违越。便生大福。二正立出离。令违越者速复出离。

又有二法。能令作者得自他利。一居远离者。心常安定。现法乐住。二居愦闹者。有来求法。时时为说能令正法相续久住。

又有二法。能令有情内正作意。外闻他音。二因缘故。于现法中。入谛现观。或令当来诸根成熟。一于因所生法。正通达因。二于如来所说所有甚深。相似甚深空相应经。一切缘性。及诸缘起。随顺作意。数数思惟。

又有二法。能令根熟补特伽罗速证通慧。一于教授教诫。远离谄诳。二厌离为先。身语意行。离诸调戏。

又有二法。令居一处。同梵行者。展转皆得安乐而住。一者堪忍他所逼恼。二者自不逼恼于他。

又有二法。令居一处同梵行者。未生违诤。遮令不生其已生者。速令止息。无斗无讼。无诤无竞。一者展转互起慈心。二者平等受用财法。

又有二法。速令心住得三摩地清净梵行。一者忆持久远所作所说增上力故。若有所犯如法悔除。若无所犯便生欢喜。昼夜随学尝无懈废。二者于身语意一切事业。能正了知增上力故。于诸过失终无违犯。由此因缘。亦无忧悔。随生欢喜。广说乃至。解脱智见。又有二法能越众苦谓能超越诸恶趣苦。及能超越生死大苦。一者深见现法当来诸过患故。远离恶行。二者心常安定。精勤修习菩提分法。又有二法。能令修断居远离者得安乐住。一者于诸境界。不生杂染。无恶寻伺扰乱其心。二者凡所啖食。要为利益。称量消化。能随顺断令身调适。又有二法。令修善品诸苾刍等时无虚度。一者于诸根境。正勤方便。研究法相。二者知时知量。少习睡眠。

又有二法。能坏增上心学慧学。一者建立邪学。违越正学。及怀犹豫。二者增益损减邪见决定。与此相违。当知即是白品二法又有二法。能令已集菩提资粮。未入现观补特伽罗速入现观。一者思惟现在过去自他衰盛。二者勤修谛行所摄。无倒作意。

又有二法。令观行者。最极究竟离垢梵行速得圆满。一者修谛现观。二者于后离欲。方便勤修。于诸等至。无有爱味。离诸障难。

又有二法。令观行者速能引发世出世间一切胜德。一者九相住心。二者由六种事。以正定心思择诸法。如声闻地当广分别。

又观行者。有二种净。谓作意净。及所依净。于三世中。远离愚痴。智清净故。名作意净。远离三界诸烦恼品粗重法。故名所依净。

又有二法。心善解脱诸阿罗汉。内自所证。一者于现法中。苦因

永尽。二者由此为先。

当来世苦毕竟不生。

瑜伽师地论卷第十四

本地分中闻所成地第十之二

已说二种佛教所应知处。次说三种。谓依十相三门三种及与三根。于诸有情发起邪行。能令有情堕诸恶趣。言十相者。谓坏生命。财物。妻妾。若坏实义。善友。赞美。所为事业。若意三浊。谓执受他财欲为己有。欲令他遭所不爱事。诽谤真实。所有恶见。言三门者。一作业毁坏门。二意乐毁坏门。三方便毁坏门。于十相中。前之七种。作业毁坏。其次二种。意乐毁坏。最后一种。方便毁坏。所谓恶见。由恶见故。羞耻慈悲离诸恶行。悉皆毁坏。无有羞耻。无有慈悲。广造众恶。言三种者。一身所作。二语所作。三意所作。言三根者。一为自饶益相。二为损害他相。三于他颠倒相。谓于非法而作法想。于不应作作应作想。坚执现行。

复有三法。能令有情不护诸根。一于依止中邪法种子。二于诸境界取不正相。三于私隐处不正思惟。如是三种。当知即是欲贪嗔恚。及与害品。依四处所。发生三种不正寻思。谓于自己利等四种白品法处。为欲获得。或为不失。生欲寻思。于能障彼怨中二品有情处所。生恚寻思。于亲友品有情处所。生害寻思。所以者何。若亲友品。或时违犯于彼不生全断灭欲。唯有轻微苦楚方便训罚之欲。与此相违。所有白品。如应当知。略有四种内法种子。遍摄一切诸法种子。一世间种子。二出世种子。三不清净种子。四清净种子。世间种子者。谓欲色无色界系诸行种子。出世种子者。谓能证三乘及三乘果。八圣道等清净种子。不清净种子者。谓欲界系诸行种子。清净种子复有二种。一世间净。二出世间净。色无色系诸行种子名世间净。能证三乘及三乘果。八圣道等所有种子名出世净。

复有三种从因所生有漏法因。若于此中。不如正理修方便者。能生诸苦。若能如理修方便者。于苦于因。能知能断。谓于欲界系法。染污希求。于色无色界系法亦尔。又有三种诸烦恼趣。令诸有情流转生死。谓于胜欲。发意悕求。名初烦恼趣。于色无色界胜自体中。发意悕求。名第二烦恼趣。于邪解脱。发意悕求。名第三烦恼趣。又有三种诸有情类。欲为根本作业方便。一为得胜欲。二为得胜自体。三为证胜解脱道。又有三种诸有情类。于三界中。摄受自体诸行威势。一牵引威势。二能得威势。三成满威势。牵引威势者。谓能引之业。

能得威势者。谓健达缚正现在前。成满威势者。谓住于此受净不净诸业异熟。又有三种无明蕴。诸有情类住无明者。由此因缘。能生三世自体差别。谓于过去世前际等无知。能生现在自体。于现在世前际等无知。能生未来自体。于未来世前际等无知。即于未来能生后后当来自体。又有三种未究竟圣。共诸异生生死灾患。若有于彼深厌怖者。当速断除三种憍逸。修习现法涅槃方便。一无病衰退。二少年衰退。三寿命衰退。其有智者。应观未来如是三事定当随逐。又有三种有情之类。贪嗔痴缚所依处所身分差别。能急系缚诸有情类。闭在大苦生死牢狱。一能饶益。二能损害。三者平等。二种俱离。又有三处所生诸苦。遍摄有情所有众苦。一合会所生苦。二乖离所生苦。三平等相续苦。初由损害位和合故。第二由饶益位变坏故。第三于一切位相续而转。粗重所摄诸行所生。唯众贤圣觉之为苦。非诸异生。又有三种心高举法。违害欲求沙门果证修方便者预流果支。能障沙门令不得证。一者以己校量于他。谓我为胜心生高举。二者以己校量于他。谓我相似心生高举。三者以己挍量于他。谓我为劣心生高举。

复有三种种子。当知能生一切诸行。一已与果。二未与果。三果正现前。又有三种诸行言说所依处所。谓去来今。又有三相。能摄一切色法自相。谓显形作用。安立眼识所取之色。于自处所障碍余色。行住安立根色。若一切境界色。当知一切总有十色及定地色。若得净定为引变化修方便者所有诸色。当知是内化心境界。亦是未满变化心果。又有三种为诸烦恼所随逐心。一诸异生心。二未满学心。三已满学心。又有三种听闻法者。一于法于义不能受持。二唯能领受不能任持。三能受能持。又有三法是修行者观身语意无常性观趣入上首。一者入出息。二者寻伺。三者想思。又有三种尊胜应受敬养。一年齿增上。二族姓增上。三功德增上。又有三种住定不定因。二是定因。一不定因。一恶趣定因。谓无间业。二善趣涅槃定因。谓无漏有为法。三不定因。谓所余法。又有三法。为令圣教得久住故。展转举罪。一者现见身语现行违犯学处。二从他闻。三以余相比度了知。又诸如来自说具足三不护德。为显外道诸师内怀众恶自称一切智者实非一切智者。又欲令彼于如来所发起真实一切智信。

复有三种邪执所生大火所起有情烧恼。一贪爱烧恼。二愁忧烧恼。三颠倒烧恼。又有三火。为化乐福邪事外火。胜解有情示无虚诳所应事火。虽实非火假立火名。一者父母。二者妻子。三者真实应供福田。又有三种为诸乐欲增上生者所说真实增上生道。一者布施。得大财富。二者持戒。得住善趣。三者修定。远离苦受。得生一向无有恼害乐世界中。又有三种。诸受欲者。劣中胜欲。观待诸欲所生乐故。一多用功力依缘诸欲。谓现前住所有诸欲。二少用功力依心诸欲。谓乐化天所有诸欲。三极少功力依心诸欲。谓他化天所有诸欲。

又有三种。超过诸欲劣中胜乐。一有寻伺喜。二无寻伺喜。三离喜之乐。又有三种。觉悟所知。能令三乘出离众苦。一从他闻音种类。二内正思惟种类。三长时修习止观种类。又有三种。觉悟所知。一者具缚。二不具缚。三全无缚。又有三种所应作事。修观行者。由此三事增上力故。修习信等一切善法。一者永断见道所断诸烦恼已。证预流果。二者永断修道所断诸烦恼已。渐次证得一来不还阿罗汉果。三者证得阿罗汉已。现法乐住。又由三分照了一切所知境界。增上力故。建立三眼。一者肉眼。能照显露无有障碍有见诸色。二者天眼。能照显露不显露。有障无障有见诸色。三者慧眼。照一切种若色非色所有诸法。又有三法。能害现行烦恼怨敌。一者信顺善友。二者不与在家出家诸众杂住。三者内正作意觉悟所知真实道理。

复有三种正教诫方便。能展转证后后所证。及得涅槃。一于尸罗正教诫方便。二于心住正教诫方便。三于觉悟所知真实道理正教诫方便。如正教诫方便有三种。当知数习正教诫方便亦尔。又于正教诫方便。现修习时。由三种法得安隐住。一者空无愿无相灭尽等至。二者四静虑。三者四无量。又略有三种心一境性。能令证得如实智见。一于意言中种种差别所缘行相。二意言无间种种差别所缘行相。三超度意言专注一境无种种无差别所缘行相。又有三处。能善摄受于恶邪处妄计尊胜及处中庸所化有情。引入圣教。一现已所有最胜神通。二于他所有染净诸行。遮止开许。三宣说妙法正教正诫。又有三净。为欲断除乐净外道以外事水暂除外垢。自谓已得第一清净。所起邪慢故建立此三。第一义净不净处生超越因故。又有三种牟尼。为欲断除持牟尼戒诸外道等。暂息语言。自谓已得真实寂静所起邪执故。又为显说无倒牟尼故。建立三种真实牟尼。即是圣所爱戒所摄身语二业。及无漏心。又有三法。能令处远离者断除现行不正寻思。谓由他所诽毁自所诽毁。退失大利增上力故。所起愧惭。及与爱敬。又依道及道果。当知有三种最胜无上。谓无常智。苦智。无我智。乐速通等四种行迹。一切世间出世间。有学无学。时解脱不动心解脱。最胜无上。修观行者。先得其智。由此智故。为断烦恼。次修行迹。修行迹已。心得解脱。又有三明。当知为显于前后中际。断常二边邪执。现法涅槃愚痴。沙门婆罗门无明性故。建立三明。已说三种佛教所应知处。

次说四种。谓有四法。能摄一切所知及智。谓身及闻思修增上念住。以为依止。缘身境慧。如身及缘身境慧。当知受心法。及缘受心法境慧亦尔。复有差别。谓四种缚。一执取缚。二领受缚。三了别缚。四执着缚。当知心于身。由执取缚所缚。于受。由内领受缚所缚。于色等境界相。由了别缚所缚。即于所说身等。由贪嗔等大小烦恼执着缚所缚。对治如是四种缚故。立四念住。又有四种。欲勤为先。观察过患及与对治。以为依止。能断现行诸不善法。及断彼系。

能得善法。及能增长。又有四种为欲住心。为得胜定。修方便者。心住如意。能生长门。一乐出离欲。二受持读诵。悔过精进。三能取贤善定相之心。四住空闲处。观察诸法。又有四种心定心住。一有寻有伺有喜心住。二无寻无伺有喜心住。三无寻无伺离喜心住。四舍念清净超度一切苦乐心住。又有四种所知真实。染污清净二品别故。建立四种。若能了知。善了知者。能断见修所断一切烦恼。一染污品果真实。二彼品因真实。三清净品果真实。四彼品因真实。又有四种想为先戏论缚。一于小欲中想为先戏论缚。二于大色中想为先戏论缚。三于无量空识无边处想为先戏论缚。四于无所有处想为先戏论缚。又有四法。于诸有情对治恚害。不乐欲贪。善修习时。能生大福。能趣离欲。一慈。二悲。三喜。四舍。又有四法。超过色界。令成远分。谓空处。识处。无所有处。非想非非想处。又有四种。为令解脱速得圆满。勤修行者圣解脱欲胜任持法。为断四爱。增上力故。谓为衣服饮食卧具少有所求。无作无乱。时无虚度。勤修方便。心离散乱。乐断烦恼。乐修正道。又有四种修习道果诸烦恼断。一见所断烦恼断。二修所断下分结上中品断。三即此无余断。四上分结无余断。

复有四种。证预流支。能令行者于佛圣教及善趣中毕竟不动。谓于大师所。真觉所生无动心净。如于大师所。当知于所证法及为证法修证行者所亦尔。如是三种。名心清净。第四一种。名色清净。圣所爱戒所摄故。前之三种令于圣教无有动摇。最后一种。令于善趣无有动摇。又有四种证预流支。一于说法师及教授者。能善承事无所违犯。二无倒听闻师所说法及教授法。三于所闻法。能正思惟。及善通达。四成办所修。又有四智。摄一切智。一唯无漏。于诸法中能现见智。二一向无漏。于诸法中非现见智。三一向有漏。或如理所引。或不如理所引。或非如理非不如理所引世间智。四通有漏无漏。他心差别智。又有四种。于转还品真实能取智。能尽诸漏。一转品果真实智。二转品因真实智。三还品果真实智。四还品因真实智。又有四法。能令信者为断烦恼修正方便。一相续殷重作用精进。二正知行念。三奢摩他。四毗钵舍那又有四种。能通达法。能尽上漏所依足迹。谓为得圣道。修有漏慧。既得道已。缺诸烦恼。及缺诸事无余。永断诸烦恼事。如所得道。转更修习。又有四法。展转相应。有行有缘和合而转。同一缘转。谓受想行识。又有四护。能令已入佛圣教者爱乐圣教。一者命护。二者力护。三者心烦恼护。四者正方便护。又有四种。能得正见无倒义行所依处所。由前三种。行时清净。由后一种。住时清净。谓守根门者。于诸境界。不顺不违。为守根门。念增上力。正智而行。住远离者。心无染污。专注一缘。又由四行。当知能证明及解脱。由念眼慧。能证于明。又由身故。能证不动及时解脱。

复有四法。能为广大种种差别诸所造色生起依止。一者坚性二者湿性。三者暖性。四者轻等动性。又有四法。能持已生诸有情类。令得久住及能摄益。寻求有者。摄事分中。当广分别。又有四种。于生死中。诸识流转所依足迹。谓于诸色见已趣向。由贪爱故。取为所缘。所依境界。俱有建立。如于诸色。于受想行。当知亦尔。又诸苾刍。顾恋现法身命。为依止故。而于衣服饮食卧具。生希求爱。顾恋后法身命。为依止故。而于后有。生悕求爱。愚于涅槃。为依止故。而于无有。生悕求爱。如是略有四种悕求之爱。谓依服爱。饮食爱。卧具爱。有无有爱。又有四法。能令有情现行造作所不应作。谓随顺可爱事。违逆不可爱事。怖畏强敌。其心颠倒。愚于现法及后法果。又有四种请问记论。能断所疑。能悟未悟。又能任持胜决择力。谓于法实相。应一向记。于诸有情业果异熟。应分别记。于隐密说。非一向问应诘问记。于不如理应当置记。于此问中。云何名记。谓记彼问言。佛世尊于斯不记。又有四种惠舍。或清净或不清净。三种清净。谓唯自身戒见具足。或复唯他戒见具足。或自及他戒见具足。一不清净。谓自及他戒见二种俱不具足。其清净者。当生善趣资产丰饶。不清净者。当生恶趣资产无匮。又有四种摄众方便。能正摄化一切大众。一饶益方便二摄受方便。三引导方便。四修治方便。又有四种。从业所生诸有情类。于彼彼趣生依止门。一由业及卵[穀-禾＋卵]。二由业及胎膜。三由业及润污。四唯由业。又彼彼处受生有情有四种死。一者由自故死。谓於戏忘意忿天中而受生者。二由他故死。谓于羯罗蓝。頞部昙。闭尸。键南。母腹中者。三俱由故死。谓在欲界所余有情。四俱不由故死。谓色无色界有顶为后所有有情。复有四清净道。一非功用根圆满。亦非喜乐圆满。二功用根圆满。非喜乐圆满。三喜乐圆满。非功用根圆满。四喜乐圆满。亦功用根圆满。又有四清净道。一背恶说法及毗奈耶。二向善说法及毗奈耶。三资粮道。四清净道。此中最初。谓如有一于外道见及引无义苦切行中。心不爱乐。亦不忍可。第二。谓如有一于蕴界处缘起处非处等诸善巧中。爱乐忍可。又能堪忍寒热等苦。第三。谓净尸罗守根门等。诸善资粮所摄正法。第四。谓奢摩他毗钵舍那断诸烦恼。现法乐住。又有四种学增上心方便。谓未离欲者。为得不还果。或不还果依未至定求现法乐住。又为令他断诸恶法及往善趣。又为自己断诸烦恼得胜决择。又有二业四相差别。谓转所摄业差别有三。还所摄业。总立一种。当知初业一向能感不可爱果恶趣异熟。第二业一向能感可爱乐果色无色界异熟。第三业能感爱非爱果欲界天人异熟。第四业能断前三业。又有四种诸有情类增上勤务。一乐而非利益。二利益而非乐。三亦乐亦利益。四非乐非利益。又有四门。起诸烦恼。能令有情与生等苦和合不离。一染着诸欲门。二染着色无色等至门。三外道诸见门。四住此法中未得眼者无智门。又修圣道令此四门所生众苦速得离系。如能令有情与苦和合。能令顺流取后有业。难可解说。当知亦尔。复有四种补特伽

罗。当知遍摄一切补特伽罗。一者异生。二者未离欲有学。三者已离欲有学。四者超萨迦耶见一切无学。又有四种补特伽罗。一自住律仪。不能为他宣说正法。二自不住律仪。而能为他宣说正法。三俱能作。四俱不能作。又有四种补特伽罗。一族姓卑下。现行白法。二族姓尊高。现行恶法。三族姓卑下。现行恶法。四族姓尊高。现行白法。此中最初现法有苦非于后法。第二后法有苦非于现法。第三二世俱苦。第四二世俱乐。又有四种补特伽罗。一以苦自任。不任于他而生非福。谓受外道自苦戒者。二以苦任他不任于自而生非福。谓随有一不律仪者。三以苦俱任。而生非福。谓诸国王及祠祀主马祠祀等。四不以苦任。于自他而生大福。谓住静虑者。及离诸恶补特伽罗。又略有四种语失。一不实。二乖离三毁德。四无义。兴此相违。当知即是四种语德。又略有四种非圣妄语。谓于见不见颠倒而说。于闻不闻。于觉不觉。于知不知。当知亦尔。与此相违。当知即是贤圣谛语。

已说四种佛教所应知处。次说五种。谓有五种诸欲贪品粗重。随逐流转杂染所摄行聚。一所依所缘自性行聚。二能领纳自性行聚。三能分别言说分位。取诸法相自性行聚。四能作用自性行聚。五能了别自性行聚。此五相违。当知即是离欲贪品粗重还灭清净所摄自性行聚。又有五种受用欲者所爱境界。诸乐欲者常所追求。常所受用。诸背欲者恒正观察。谓色声香味触。当知此中依所追求所寻思所染着事。有四种爱乐。谓未来所爱乐事。即所追求。过去所爱乐事。即所寻思。现在所爱乐事。即所染着。此复二种。一所爱乐事。二从彼所生所爱乐受。又有五种有情所得受爱非爱业果异熟自体。谓天人那落迦傍生鬼趣。又有五种失利养因行。亦是背涅槃因行。谓若于是处受用利养。若从彼得。若所得物。若所为得。若如是得。于此诸处。心生吝惜。又有五法。令修行者先毁净戒多闻。后亏止观善轭。谓于诸欲中。心生爱染。于能觉发忆念教授教诫者所。心生嗔恚。未受尸罗。令其不受。虽先受得。后令弃舍。或使穿穴。耽着惛睡。恒不寂静。染污追悔。常怀疑惑。于所闻法。不能领受。虽初领受。寻即忘失。虽不忘失。不证决定。又有二种下分。谓见道是修道下分。欲界是色无色界下分。约此二种下分。说五下分结。依初下分。说萨迦耶见戒禁取疑。依第二下分。说贪欲嗔恚。又有二种上分。谓色界及无色界。依此二种上分。说五上分结。或有无差别结。谓色贪无色贪。或有有差别结。谓爱上静虑者掉。慢上静虑者慢。无明上静虑者无明。又为五种不信敬所执持者。心不调柔。不能生长诸善根本。谓于大师所说正法增上戒学。增上心学。增上慧学。正觉发者。正教授者。正教诫者。同梵行所。无有信敬。又有五种为断烦恼正精进障。一者耽着等至及生。二者耽着利养恭敬。三者放逸。四者恶慧。五者其心下劣。或增上慢。

复有不能堪忍补特伽罗。于他怨敌所。起五种邪行。谓不堪忍者。于他怨敌。先起嗔心怨嫌意乐。于彼亲友。乐欲破坏。常欲令彼发生忧苦广作一切不饶益事。坏自所受清净尸罗。由身语意多行恶行。由此五种恶邪行故。能感后世还来此中三种等流过患。一种现法等流过患。一种后法异熟过患。谓此生中多诸怨敌。亲友乖离。由他发起种种忧苦。不可爱事。恒现在前。临命终时。多生忧悔。命终已后。颠坠恶趣。与此相违。能堪忍者。于他怨敌。发起五种正行。由此所感胜利差别。如应当知。又有五法。能生现法后法一切忧苦。一亲属灭亡。二所有财宝非理丧失。三疾病缘身。此三能生现法忧苦。四毁犯尸罗。五毁谤一切。诸恶邪见。此二能生后法忧苦。与此相违五法。当知能生现法后法所有喜乐。又阿罗汉。虽现追求供身财物亦常受用。而能超度三邪追求二邪受用。谓能超过杀生偷盗妄语所引三邪追求。亦能超过妻妾畜积二邪受用。又修断者。成就五法。随其所欲。于诸善品。方便修行。亦能速证究竟通慧。一者于所修断。猛利乐欲。如教奉行。二者于自所有如实发露。三者身力康强。四者相续无间修方便中其心勇锐。五者成就通达止举舍相时分智慧。又有五种。能圆满解脱。厌离所对治法。谓于诸法中。有三种愚。以为依止。起三颠倒。三种愚者。一时节愚。二分位愚。三自性愚。三颠倒者。一于无常计常颠倒。二者于苦计乐颠倒。三于无我计我颠倒。及规求利养。希望寿命。为治如是五所治法。起五取相。谓于诸行。取无常相。亦取苦相。于诸法中。取无我相。于饮食中。取恶逆相。于其命根。取中夭相。又有五种修定修智二胜行者。正心解脱生长之门。定胜行者。因闻依谛圣言论故。正解法义。如因听闻因广大音。读诵经典。因为他人。开阐妙义。在空闲处。审谛思惟。正解法义。当知亦尔。智胜行者。于上品乱贪欲。对治无倒思惟。又有五种修观行者意乐方便悉皆具足。谓于涅槃菩提。起猛利信解。名意乐具足。无间殷重。修习正智。而行奢摩他毗钵舍那。名方便具足。又有五法。令诸有情受爱非爱业果异熟。烦恼身心。具摄众苦。谓苦乐忧喜舍。又由成就如前所说意乐方便。悉皆具足不退转故。令观行者。堪能速证圣谛现观。亦善安住诸胜善品。又有五种离欲界欲。未尽余结学生差别。一住中有。便能究竟得般涅槃。二于初静虑。初受生已。得般涅槃。三受生已后。少用功力。圣道现前。得般涅槃。四多用功力。圣道现前。得般涅槃。五或色界边际。乃至。色究竟得般涅槃。或无色界边际。乃至。有顶方能究竟得般涅槃。又有五种杂修第四静虑果得不还者生地差别。一下品静虑果生地。二中品静虑果生地。三上品静虑果生地。四上胜品静虑果生地。五上极品静虑果生地。又有五种修观行者观察作意。能令三界烦恼永断究竟决定。谓虽深厚忆念分别思惟欲相。于诸欲中。仍不趣入。任运舍心。于离欲相。率尔思惟。便能任运其心趣入。如于欲离欲相如是。于恚无恚相。害无害相。色等至生相。无色等至生相。及涅槃相。当知亦尔。已说五种佛

教所应知处。

次说六种。谓依六相。宣说八种有情事差别。为令堕在我及有情命者见等众生趣入无我故。谓我所依事差别。境界事差别。自性事差别。受用因事差别。受用事差别。随说事差别。作用事差别。希望事差别。于如是等事差别中。未善纯熟修观行者。便谓有我。依眼等根。于色等境。由触及受。种种受用。有如是名。如是种。如是姓。如是食等。于自于他。随起言说。造作一切法非法行。于可爱事。希望和合。久住增益。于非爱事。悕望不合。不住捐减。若于如是事差别中。已善纯熟修观行者。尔时妄计皆不得生。又于宝学有六轻懱能令善法或未得退。或已得退。舍佛圣教。乃至微信。亦皆退失。谓于佛法僧宝。增上戒学。增上心学。增上慧学。由恶友故。于增上心慧。令得邪僻教诫教授。由恶语故。全无所得。彼由邪僻及无所得故。退失一切所有善法。与此相违。当知即是白品六法。又有情心。与不如理作意俱行。于色等境。有六种贪所依处平等分位。如贪所依处平等分位。如是嗔所依处不平等分位。痴所依处非平等。非不平等分位。当知亦尔。又有六种最极清净。转自所依。第一究竟。无间无缺。无有染污。恒平等住。谓若行若住。于眼所识色乃至意所识法中。恒平等住。又有六法。是诸色根及所依处。随其所应之所依止。无有障碍。引导安养。于彼彼生自在而转。谓四大种。空界识界。如是识界。能于现在。积集任持福非福业。能引当来爱非爱果。亦能执持识所依止五种色根及所依处。令不烂坏。又由现法后后所生识自在力。令诸有情于善不善无记业中。差别而转。

复有三处诸修行者难可超越。一者超越欲贪恚害不乐所摄下界。二者超越一切行相现行。三者超越有顶。超越此三难超越处。当知由六种无上对治。四无量是初对治。无相心三摩地是第二对治。我慢永尽是第三对治。永害如是所对治故。诸三摩地皆悉成满。善修对治故。害所对治。令彼决定不复现行。已断我慢者。终不为彼我。为究竟为不究竟。如是疑惑缠扰其心。当知有疑惑者。必不离我慢。若离我慢。必无疑惑。又有六种诤根本处。一展转相违。作不如意。二覆藏诸恶。三于等类中剩受利养。执为己有。四于衣服等。更相欺诳。五违越学处。六于法于义颠倒执着。又有六法。能断如是诤根本处。慈心所发身语意业。能断初二。同受利养。能断三四。同趣尸罗。能断第五。同趣正见。能断第六。又有六法。能摄一切诸修行者威德究竟。谓神境。天耳。宿住。他心。生死智通。能摄威德。漏尽智通。能摄究竟。又于圣谛未得现观补特伽罗。略有六种能障谛现观法。谓如前说。三种愚痴增上力故。起三颠倒。规求利养。悕望寿命。此中差别者。于顺恶见恶闻恶说恶分别处法中。喜乐恶见恶闻恶说恶分别事。如是喜乐。于未得圣谛现观异生心。最能漂动。极为障碍。非于

圣者。是故说此在明分中。非在解脱成熟分中。对治如是能障碍法。当知即是六种正取相。谓如前说五种取相。及一切世间不可乐取相。又有二种具足随念六行差别。能令心没诸修行者。正策其心。令生欢喜。谓归依具足随念。有三种行。证具足随念。有三种行。于佛法僧随念之行。名归依随念。于趣涅槃行。趣资财行。趣生天行。随念之行。名证随念。又有六法。于善说法毗奈耶中。立为无上。不与一切诸外道共。谓见大师。闻正法。得净信。随学一切所有学处。于大师所。起随念行。谓佛世尊。是正等觉者。能说一切法。乃至广说。又于大师。以身语行。承事供养。又有六法。能令为尽贪爱修观行者。决定证知我于今者犹有贪爱。非无贪爱。谓于色境乃至法境。系摄其心。又六因缘故。应知诸业是实可依。非种家姓是实可依。谓下劣种性补特伽罗。亦生不善。往于恶趣。亦生善业。往于善趣。亦于现法能般涅槃。贵胜种姓三种亦尔。已说六种佛教所应知处。

次说七种。谓有七法。能于诸谛。如实觉了。圆满解脱。谓毗钵舍那品有三。一择法。二精进。三喜。奢摩他品亦有三。一安。二三摩地。三舍。念通二品。又由根故。果故。解脱故。建立七种补特伽罗。于向道中。依钝根利根故。建立随信随法行。于果道中。即此二种名信解脱见到。定障解脱。非烦恼障解脱故。建立身证。烦恼障解脱。非定障解脱故。建立慧解脱。定障烦恼障俱解脱故。建立俱分解脱。又三因缘七种行故。令修行者心得内定心正一缘。谓趣入。安住。摄受因缘。若世间正见。了知定有施与等行及此为依。了知居家迫迮。居家尘染等行。出离所引正思惟。名趣入因缘。既趣入已。受持正语正业正命。名安住因缘。于趣入因缘。安住因缘。及后方便作意随行中。所有正精进正念。名摄受因缘。又诸世间乐求财者。为得乐故。虽乐积集一切凡财。而未能得七种圣财所生之乐。谓与信俱行清净之乐。生于善趣所起之乐。顾自妙好不行诸恶。无有追悔所生之乐。顾他诽毁不行诸恶。无有追悔所生之乐。于法于义正解俱行所生之乐。后世资财无所匮乏所生之乐。于胜义谛如实觉悟所生之乐。诸如是等无量无边无罪之乐。乐求积集世间财者。皆所未得。惟得现法资财无匮所生有罪妄想之乐。又有七种魔惑品力。一憎嫉圣教。二现行能往恶趣恶行。三乐习不顾自妙好障法。四乐习不顾他诽毁障法。五于善不善。有罪无罪。若劣若胜。若黑若白。及广分别缘起法中。不能解了。六悭垢弊心。积集众具。七智慧陕劣。愚痴增广。若能降伏如是七种魔惑品力。当知即是圣法律中信等七力。又有七种第一义法涅槃所对治法。能令正法衰退隐没。如是七法三衰损摄。谓受用衰损。增上意乐衰损。方便衰损。于衣服等。乐求妙好。乐欲多求。及彼所起种种受用。名受用衰损。于道及道果涅槃。心不信解。名增上意乐衰损。懈怠。失念。心乱。恶慧。名方便衰损。受用衰损。是贪不善根品类。意乐方便衰损。是痴不善根品类。与此相违。当知即是

白品七法。又有七种第一义法涅槃品法。能令正法无退久住。一闻所成慧。二思所成慧。三修所成慧。四不为恶缘侵损依止。五正求财法。六无增上慢。七于可供养不可供养补特伽罗。能善简择此可供养此不可供养。此中由闻慧故。于未了义能正解了。由思慧故。于未善决定义能善思惟。由修慧故。断诸烦恼。由无恶缘侵损依止故。堪能修断正求财法故。速证通慧。无增上慢故。于下品所证。不生喜足。能善拣择补特伽罗故。于诸世智大福者等。不乐亲近。亦不供养。唯乐亲近供养少欲者等。又有七种诸有情类受生处所。于彼处所受生有情。诸识现前相续而住。于三界中唯除恶趣。无想有情。及非想非非想处。由恶趣中极可厌故。不立识住。无想有情。一向转识不现行故。不立识住。非想非非想处。行与不行不决定故。不立识住。身异类故。名种种身。想异类故。名种种想。当知与此相违。名一种身一种想。梵世已下。身形异类。所生身形种种色相有差别故。于梵世中。初受生时。彼诸梵众。咸作是念。我等皆是大梵所生。尔时梵王亦作是念。是诸梵众皆吾所生。如是彼想非有异类。第二静虑已上一切诸天。身光等照故。名一种身。光音天众先后生者。由睹梵世猛焰烧然。尔时便有怖不怖想。是故于彼有异类想。又诸有情有七种粗重。遍摄一切烦恼品粗重。谓劣界贪嗔品粗重。中界妙界贪品粗重。劣中妙界慢无明见疑品粗重。又于外道恶说法律中。当知有七种过失。谓解过失。行过失。依止过失。思惟过失。功用过失。增上心过失。增上慧过失。彼诸外道虽少于法听闻受持。而常随顺四颠倒故。凡兴言论。专为毁他免脱征难。为胜利故。其所生解。皆有过失。所受禁戒。邪范邪命所摄受故。不能令自得出离故。亦有过失。所事师友。唯能宣说颠倒道故。亦有过失。所有思惟。邪求出离损坏心故。亦有过失。所有功用。离方便故。亦有过失。彼增上心。忘念爱慢及与无明疑上静虑之所摄故。亦有过失。彼增上慧。六十二见所损坏故。亦有过失。与此相违。当知善说法律中。亦有七种无过失事。又有七法。令诸苾刍所起违犯诤事止息。余如摄事分中。当说当知。此中有七种违犯诤事。一开悟现前犯诤事。二开悟过去失念犯诤事。三开悟不自在犯诤事。四寻思犯诤事。五决择犯诤事。六自悔犯诤事。七忍愧建立二众展转举罪诤事。

瑜伽师地论卷第十五

本地分中闻所成地第十之三

已说七种佛教所应知处。次说八种。谓有八支圣道所摄。令诸苾刍究竟断结。三种修法。谓修戒修定修慧。正语正业正命。名为修戒。正念正定。名为修定。正见正思惟正精进。名为修慧。又由正方便及果增上力故。建立清净品八种补特伽罗。谓行四向住四果者。又

有二种施八相差别。一有过失施。二无过失施。前七种施名有过失。最后一种名无过失。谓有布施。懈怠所损故有过失。或有布施。不随所欲故有过失。谓有染心者怖畏贫穷悕求富乐而行布施。或有布施。顾恋过去故有过失。或有布施。悕望未来故有过失。或有布施。有轻慢过故有过失。或有布施悕求富乐故有过失。或有布施求他知闻故有过失。无过失施者。谓回向涅槃故。为彼资粮故。无染污心为往善趣故。为得大财故。而行布施。又依四处于八时中。趣入懈怠。不发精进。当知如是补特伽罗。是懈怠类非精进类。谓依乞食处。依所作处。依游行处。依界不平等处。依此四处。八时差别多食精美身沉重时。少食粗恶身劣顿时。将欲所作护惜力时。已有所作身疲倦时。将欲游行护惜力时。已涉长涂身疲倦时。正为病苦所缠扰时。所病已愈恐更发时。此懈怠类补特伽罗。乃至。未遇懈怠所依。少似精进。若得遇已。速发懈怠。是故名为懈怠种类。与此相违亦依四处。于八时中。发勤精进。当知如是补特伽罗。能伏懈怠勤精进类。虽遇懈怠所依。亦能发勤精进。何况不遇。是故名为勤精进类。又有八种正愿所摄可爱生因。能令于诸欲中乐增上生。不求永离一切欲者。当生八种可爱生处。谓愿人中卑恶种类。修小施戒二福业事。如是愿乐人中尊贵种类。四大王天。三十三天。夜摩天。睹史多天。乐化天。他化自在天。修小施戒二福业事。又四因缘故。于人趣中。建立如来四众。三因缘故。于天趣中。建立四众。最增上故。世间共许为福田故。受用资财不由他故。弃舍一切世资财故。由此四缘。于人趣中。建立四众。依地边际故。欲界边际故。语行边际故。由此三缘。于天趣中建立四众。又于世间三处转时。恒常世间八法所触。谓乐欲处。功用处。众缘处。于乐欲处转时。或触于利或触非利。于功用处转时。或称他意或不称意。于背面位触于毁誉。于现前位触于称讥。于众缘处转时。或由先世。或由现法苦乐众缘。触于苦乐。又八胜解能引不还或阿罗汉诸圣神通及最胜住。谓未伏内色想。外无染污色胜解。是名第一。已伏内色想。是名第二。净不净非二。色第一舍胜解。是名第三。此三解脱。于一切色得自在故。便能引发诸圣神通。谓诸神通不与一切异生共有。空无边胜解。识无边胜解。无所有胜解。非想非非想胜解。微微任运心胜解。此五胜解。次第善修治故。能引想受灭等至最胜住。又若观诸色。若如所观于初三解脱中而修习者。谓三解脱方便道所摄三胜处也。此中观外诸色。若小若大。若好若恶。若劣若胜者。谓观非三摩地所行现所得色。由缘三摩地所行作意不种种现前故名为胜。于三摩地所行中。奢摩他行名知。毗钵舍那行名见。如于三摩地所行若知若见。如于彼色已寻思已了别。如是于外所想非三摩地所行中。观诸色亦尔。

已说八种佛教所应知处。次说九种。谓有九结。如摄事分当广建立。又有九种生处。受生有情。于彼彼处同所居止。谓三界中。除诸

恶趣可厌处故。如前已说。

已说九种佛教所应知处。次说十种。谓十遍处。当知即诸解脱所作成就。余解脱。胜处。遍处。如摄事分。当广分别。又有十无学支。当知无学五蕴所摄。谓戒蕴。定蕴。慧蕴。解脱蕴。解脱知见蕴。如是已说十种佛教所应知处。及前所说佛教所应知处等。当知皆是内明处摄。

云何医方明处。当知此明略有四种。谓于病相善巧。于病因善巧。于已生病断灭善巧。于已断病后更不生方便善巧。如是善巧广分别义。如经应知。已说医方明处。

云何因明处。谓于观察义中。诸所有事。此复云何。嗢拖南曰。

论体论处所　　论据论庄严
论负论出离　　论多所作法

当知此中略有七种。一论体性。二论处所。三论所依。四论庄严。五论堕负。六论出离。七论多所作法。

云何论体性。谓有六种。一言论。二尚论。三诤论。四毁谤论。五顺正论。六教导论。

言论者。谓一切言说。言音。言词。是名言论。

尚论者。谓诸世间随所应闻。所有言论。

诤论者。谓或依诸欲所起。若自所摄诸欲他所侵夺。若他所摄诸欲自行侵夺。若所爱有情所摄诸欲。更相侵夺。或欲侵夺。若无摄受诸欲。谓歌舞戏笑等所摄。若倡女仆从等所摄。或为观看。或为受用。于如是等诸欲事中。未离欲者。为欲界贪所染污者。因坚执故。因缚着故。因耽嗜故。因贪爱故。发愤乖违。喜斗诤者。兴种种论。兴怨害论。故名诤论。或依恶行所起。若自所作身语恶行。他所讥毁。若他所作身语恶行。自行讥毁。若所爱有情所作身语恶行。互相讥毁。于如是等行恶行中。愿作未作诸恶行者。未离欲界贪嗔痴者。重贪嗔痴所拘蔽者。因坚执故。因缚着故。因耽嗜故。因贪爱故。更相愤发。怀染污心。互相乖违。喜斗诤者。兴种种论。兴怨害论。故名诤论。或依诸见所起。谓萨迦耶见。断见。无因见。不平等因见。常见。两众见等。种种邪见。及余无量诸恶见类。于如是诸见中。或自所摄他所遮断。或他所摄自行遮断。或所爱有情所摄。他正遮断。或已遮断。或欲摄受所未摄受。由此因缘。未离欲者。如前广说。乃

至兴种种论。兴怨害论。是名诤论。

毁谤论者。谓怀愤发者。以染污心。振发威势。更相摈毁。所有言论。谓粗恶所引。或不逊所引。或绮言所引。乃至恶说法律中。为诸有情。宣说彼法。研究决择。教授教诫。如是等论。名毁谤论。

顺正论者。谓于善说法律中。为诸有情宣说正法。研究决择。教授教诫。为断有情所疑惑故。为达甚深诸句义故。为令知见毕竟净故。随顺正行。随顺解脱。是故此论名顺正论。

教导论者。谓教修习增上心学。增上慧学。补特伽罗心未定者。令心得定。心已定者。令得解脱。所有言论。令彼觉悟真实智故。令彼开解真实智故。是故此论名教导论。

问此六论中。几论真实。能引义利。所应修习。几不真实。能引无义。所应远离。答最后二论。是真是实。能引义利。所应修习。中间二论。不真不实。能引无义。所应远离。初二种论。应当分别。

云何论处所。当知亦有六种。一于王家。二于执理家。三于大众中。四于贤哲者前。五于善解法义沙门婆罗门前。六于乐法义者前。

云何论所依。当知有十种。谓所成立义有二种。能成立法有八种。

所成立义有二种者。一自性。二差别所成立。自性者。谓有立为有。无立为无所成立。差别者。谓有上立有上。无上立无上。常立为常。无常立无常。如是有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏。有为无为。如是等无量差别门。当知名所成立差别。

能成立法有八种者。一立宗。二辩因。三引喻。四同类。五异类。六现量。七比量。八正教量。

立宗者。谓依二种所成立义。各别摄受自品所许。或摄受论宗。若自辩才。若轻蔑他。若从他闻。若觉真实。或为成立自宗。或为破坏他宗。或为制伏于他。或为摧屈于地。或为悲愍于他。建立宗义。

辩因者。谓为成就所立宗义。依所引喻。同类异类。现量比量。及与正教。建立顺益道理言论。

引喻者。亦为成就所立宗义。引因所依。诸余世间串习共许易了之法比况言论。

同类者。谓随所有法望所余法。其相展转少分相似。此复五种。一相状相似。二自体相似。三业用相似。四法门相似。五因果相似。相状相似者。谓于现在。或先所见相状。相属展转相似。自体相似者。谓彼展转其相相似。业用相似者。谓彼展转作用相似。法门相似者。谓彼展转法门相似。如无常与苦法。苦与无我法。无我与生法。生法与老法。老法与死法。如是有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏。有为无为。如是等类。无量法门展转相似。因果相似者。谓彼展转。若因若果。能成所成。展转相似。是名同类。

异类者。谓所有法望所余法。其相展转。少不相似。此亦五种。与上相违。应知其相。

现量者。谓有三种。一非不现见。二非已思应思。三非错乱境界。

非不现见现量者。复有四种。谓诸根不坏。作意现前。相似生故。超越生故。无障碍故。非极远故。相似生者。谓欲界诸根。于欲界境。上地诸根。于上地境。已生已等生。若生若起。是名相似生。超越生者。谓上地诸根。于下地境。已生等如前说。是名超越生。无障碍者。复有四种。一非覆障所碍。二非隐障所碍。三非映障所碍。四非惑障所碍。覆障所碍者。谓黑闇。无明闇。不澄清色闇。所覆障。隐障所碍者。谓或药草力。或咒术力。或神通力之所隐障。映障所碍者。谓少小物。为广多物之所映夺故不可得。如饮食中药。或复毛端。如是等类。无量无边。且如小光大光所映故不可得。所谓日光映星月等。又如月光映夺众星。又如能治映夺所治令不可得。谓不净作意。映夺净相。无常苦无我作意。映夺常乐我相。无相作意。映夺一切众相。惑障所碍者。谓幻化所作。或色相殊胜。或复相似。或内所作。目眩惛梦。闷醉放逸。或复颠狂。如是等类。名为惑障。若不为此四障所碍。名无障碍。非极远者。谓非三种极远所远。一处极远。二时极远。三损减极远。如是一切。总名非不现见。非不现故。名为现量。

非已思应思现量者。复有二种。一才取便成取所依境。二建立境界取所依境。才取便成取所依境者。谓若境能作才取便成取所依止。犹如良医授病者药。色香味触。皆悉圆满。有大势力。成熟威德。当知此药色香味触。才取便成取所依止。药之所有大势威德。病若未愈名为应思。其病若愈名为已思。如是等类。名才取便成取所依境。建立境界取所依境者。谓若境能为建立境界取所依止。如瑜伽师于地思惟水火风界。若住于地。思惟其水。即住地想。转作水想。若住于地。思惟火风。即住地想。转作火风想。此中地想。即是建立境界之取。地者即是建立境界取之所依。如住于地。住水火风。如其所应。

当知亦尔。是名建立境界取所依境。此中建立境界取所依境。非已思惟。非应思惟。地等诸界。解若未成。名应思惟。解若成就。名已思惟。如是名为非已思应思现量。非错乱境界现量者。谓或五种或七种。五种者。谓非五种错乱境界。何等为五。一想错乱。二数错乱。三形错乱。四显错乱。五业错乱。七种者。谓非七种错乱境界。何等为七。谓即前五。及余二种遍行错乱。合为七种。何等为二。一心错乱。二见错乱。想错乱者。谓于非彼相。起彼相想。如于阳焰鹿渴相中起于水想。数错乱者。谓于少数起多数增上慢。如医眩者于一月处见多月像。形错乱者。谓于余形色。起余形色增上慢。如于旋火见彼轮形。显错乱者。谓于余显色。起余显色增上慢。如迦末罗病损坏眼根。于非黄色悉见黄相。业错乱者。谓于无业事。起有业增上慢。如结拳驰走见树奔流。心错乱者。谓即于五种所错乱义。心生喜乐。见错乱者。谓即于五种所错乱义。忍受显说生吉祥想。坚执不舍。若非如是错乱境界。名为现量。

问如是现量谁所有耶。答略说四种所有。一色根现量。二意受现量。三世间现量。四清净现量。色根现量者。谓五色根所行境界。如先所说现量体相。意受现量者。谓诸意根所行境界。如先所说现量体相。世间现量者。谓即二种总说。为一世间现量。清净现量者。谓诸所有世间现量。亦得名为清净现量。或有清净现量。非世间现量。谓出世智于所行境。有知为有。无知为无。有上知有上。无上知无上。如是等类。名不共世间清净现量。

比量者。谓与思择俱已思应思所有境思。此复五种。一相比量。二体比量。三业比量。四法比量。五因果比量。

相比量者。谓随所有相状相属。或由现在。或先所见推度境界。如见幢故比知有车。由见烟故比知有火。如是以王比国。以夫比妻。以角犎等比知有牛。以肤细软发黑轻躁容色妍美。比知少年。以面皱发白等相。比知是老。以执持自相。比知道俗。以乐观圣者。乐闻正法。远离悭贪。比知正信。以善思所思。善说所说。善作所作。比知聪睿。以慈悲爱语。勇猛乐施。能善解释甚深义趣。比知菩萨。以掉动轻转。嬉戏歌笑等事。比未离欲。以诸威仪恒常寂静。比知离欲。以具如来微妙相好智慧寂静正行神通。比知如来应等正觉具一切智。以于老时见彼幼年所有相状。比知是彼。如是等类。名相比量。

体比量者。谓现见彼自体性故。比类彼物不现见体。或现见彼一分自体。比类余分。如以现在比类过去。或以过去比类未来。或以现在近事比远。或以现在比于未来。又如饮食衣服严具车乘等事。观见一分得失之相。比知一切。又以一分成熟。比余熟分。如是等类。名体比量。

业比量者。谓以作用比业所依。如见远物无有动摇鸟居其上。由是等事比知是机。若有动摇等事。比知是人。广迹住处比知是象。曳身行处比知是蛇。若闻嘶声比知是马。若闻哮吼比知师子。若闻咆勃比知牛王。见比于眼。闻比于耳。嗅比于鼻。尝比于舌。触比于身。识比于意。水中见碍比知有地。若见是处草木滋润茎叶青翠比知有水。若见热灰比知有火。丛林掉动比知有风。瞑目执杖进止问他。蹎蹶失路。如是等事比知是盲。高声侧听比知是聋。正信聪睿。离欲未离欲。菩萨如来。如是等类。以业比度。如前应知。

法比量者。谓以相邻相属之法。比余相邻相属之法。如属无常比知有苦。以属苦故比空无我。以属生故比有老法。以属老故比有死法。以属有色有见有对比有方所及有形质。属有漏故比知有苦。属无漏故比知无苦。属有为故比知生住异灭之法。属无为故比知无生住异灭法。如是等类名法比量。

因果比量者。谓以因果展转相比。如见有行比至余方。见至余方比先有行。若见有人如法事王比知当获广大禄位。见大禄位比知先已如法事王。若见有人备善作业比知必当获大财富。见大财富比知先已备善作业。见先修习善行恶行比当兴衰。见有兴衰。比先造作善行恶行。见丰饮食比知饱满。见有饱满比丰饮食。若见有人食不平等。比当有病。现见有病比知是人食不平等。见有静虑比知离欲。见离欲者比有静虑。若见修道比知当获沙门果证。若见有获沙门果证。比知修道。如是等类。当知总名因果比量。是名比量。

正教量者。谓一切智所说言教。或从彼闻。或随彼法。此复三种。一不违圣言。二能治杂染。三不违法相。

不违圣言者。谓圣弟子说。或佛自说经教。展转流布。至今不违正法。不违正义。

能治杂染者。谓随此法善修习时。能永调伏贪嗔痴等一切烦恼及随烦恼。不违法相者。谓翻违法相。当知即是不违法相。何等名为违法相耶。谓于无相增为有相。如执有我有情命者生者等类。或常或断。有色无色。如是等类。或于有相减为无相。或于决定立为不定。如一切行皆是无常。一切有漏皆性是苦。一切诸法皆空无我。而妄建立一分是常一分无常。一分是苦一分非苦。一分有我一分无我。于佛所立不可记法。寻求记别。谓为可记。或安立记。或于不定建立为定。如执一切乐受皆贪所随眠。一切苦受嗔所随眠。一切不苦不乐受痴所随眠。一切乐受皆是有漏。一切乐俱故思造业。一向决定受苦异熟。如是等类。或于有相法中。无差别相建立差别。有差别相立无差别。如于有为无差别相。于无为中亦复建立。于无为法无差别相。于

有为法。亦复建立。如于有为无为。如是于有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏。随其所应。皆当了知。又于有相不如正理立因果相。如立妙行感不爱果。立诸恶行感可爱果。计恶说法毗奈耶中。习诸邪行能得清净。于善说法毗奈耶中。修行正行谓为杂染。于不实相以假言说立真实相。于真实相以假言说种种安立。如于一切离言法中建立言说说第一义。如是等类名违法相。与此相违当知即是不违法相。是名正教。

问若一切法自相成就。各自安立己法性中。复何因缘建立二种所成义耶。答为欲令他生信解故。非为生成诸法性相。问为欲成就所成立义。何故先立宗耶。答为先显示自所爱乐宗义故。问何故次辩因耶。答为欲开显依现见事决定道理。令他摄受所立宗义故。问何故次引喻耶。答为欲显示能成道理之所依止现见事故。问何故后说同类异类。现量比量。正教等耶。答为欲开示因喻二种相违不相违智故。又相违者。由二因缘。一不决定故。二同所成故。不相违者。亦二因缘。一决定故。二异所成故。其相违者。于为成就所立宗义。不能为量故。不名量。不相违者。于为成就所立宗义。能为正量故名为量。是名论所依。

论庄严者。略有五种。一善自他宗。二言具圆满。三无畏。四敦肃。五应供。善自他宗者。谓如有一若于此法。毗奈耶中深生爱乐。即于此论宗旨。读诵受持。听闻思惟。纯熟修行。已善已说已明。若于彼法毗奈耶中不爱不乐。然于彼论宗旨。读诵受持。闻思纯熟。而不修行。然已善已说已明。是名善自他宗。

言具圆满者。谓如有一凡有所说。皆以其声不以非声。何等为声。谓具五德。乃名为声。一不鄙陋。二轻易。三雄朗。四相应。五义善。不鄙陋者。谓离边方边国鄙俚言词。轻易者。谓有所说皆以世间共用言词。雄朗者。所谓依义建立言词能成彼义巧妙雄壮。相应者。谓前后法义相符不散。义善者。谓能引发胜生定胜无有颠倒。又此声论由九种相言具圆满。一不杂乱。二不粗犷。三辩了。四限量。五与义相应。六以时。七决定。八显了。九相续。如是一切相总名言具圆满。

无畏者。谓如有一处在多众杂众大众执众谛众善众等中。其心无有下劣恒惧。身无战汗。面无怖色。音无謇吃。语无怯弱。如是说者。名为无畏。

敦肃者。谓如有一待时方说而不嚵速。是名敦肃。

应供者。谓如有一为性调善不恼于他。终不违越诸调善者调善之

地。随顺他心而起言说。以时如实能引义利。言词柔软如对善友。是名应供。

若有依此五论庄严兴言论者。当知。复有二十七种称赞功德。何等名为二十七种。一众所敬重。二言必信受。三处大众中都无所畏。四于他宗旨深知过隙。五于自宗旨知殊胜德。六无有僻执于所受论情无偏党。七于自正法及毗奈耶无能引夺。八于他所说速能了悟。九于他所说速能领受。十于他所说速能酬对。十一具语言德令众爱乐。十二悦可信解此明论者。十三能善宣释义句文字。十四令身无倦。十五令心无倦。十六言不謇涩。十七辩才无尽。十八身不顿瘁。十九念无忘失。二十心无损恼。二十一咽喉无损。二十二凡所宣吐分明易了。二十三善护自心令无忿怒。二十四善顺他心令无愤恚。二十五令对论者心生净信。二十六凡有所行不招怨对。二十七广大名称声流十方。世咸传唱此大法师处大师数。如受欲者以末尼真珠琉璃等宝。厕环钏等宝庄严具以自庄严。威德炽盛光明普照。如是论者以二十七称赞功德。厕此五种论庄严具以自庄严。威德炽盛光明普照。是故名此为论庄严。是名论庄严。

论堕负者。谓有三种。一舍言。二言屈。三言过。

舍言者。谓立论者。以十三种词。谢对论者舍所言论。何等名为十三种词谓。立论者谢对论者曰。我论不善汝论为善。我不善观。汝为善观。我论无理汝论有理。我论无能汝论有能。我论屈伏汝论成立。我之辩才唯极于此。过此已上更善思量当为汝说。且置是事我不复言。以如是等十三种词。谢对论者舍所言论。舍所论故。当知。被破为他所胜。堕在他后。屈伏于彼。是故舍言名堕负处。

言屈者。如立论者。为对论者之所屈伏。或托余事方便而退。或引外言。或现愤发。或现嗔恚。或现憍慢。或现所覆。或现恼害。或现不忍。或现不信。或复默然。或复忧戚。或竦肩伏面。或沉思词穷。假托余事方便而退者。谓舍前所立更托余宗。舍先因喻同类异类现量比量及正教量。更托余因乃至正教。引外言者。谓舍所论事。论说饮食王臣盗贼衢路倡秽等事。假托外缘舍本所立。以遣他难。现愤发者。谓以粗犷不逊等言。摈对论者。现嗔恚者。谓以怨报之言。责对论者。现憍慢者。谓以卑贱种族等言。毁对论者。现所覆者。谓以发他所覆恶行之言。举对论者。现恼害者。谓以害酷怨言。骂对论者。现不忍者。谓发怨言怖对论者。现不信者。谓以毁坏行言。谤对论者。或默然者。谓语业顿尽。或忧戚者。谓意业焦恼。竦肩伏面者。谓身业威严而顿萎瘁。沉思词穷者。谓才辩俱竭。由如是等十三种事。当知言屈。前二妄行矫乱。中七发起邪行。后四计行穷尽。是名言屈堕在负处。

言过者。谓立论者为九种过污染其言。故名言过。何等为九。一杂乱。二粗犷。三不辩了。四无限量。五非义相应。六不以时。七不决定。八不显了。九不相续。杂乱者。谓舍所论事杂说异语。粗犷者。谓愤发掉举及躁急掉举。不辩了者。谓若法若义众及对论所不领悟。无限量者。谓所说义言词复重或复减少。非义相应者。当知有十种。一无义。二违义。三损理。四与所成等。五招集过难。六不得义利。七义无次序。八义不决定。九成立能成。十顺不称理诸邪恶论。非时者。谓所应说前后不次。不决定者。谓立已复毁。毁而复立。速疾转换难可了知。不显了者。谓言招讥弄不领而答。先为典语后为俗语。或先俗语后复典语。不相续者。谓于中间言词断绝。凡所言论犯此九失。是名言过堕在负处。

论出离者。谓立论者。先应以彼三种观察。观察论端。方兴言论。或不兴论。名论出离。三种观察者。一观察得失。二观察时众。三观察善巧及不善巧。

观察得失者。谓立论者。方兴论端。先当观察。我立是论。将无自损损他及俱损耶。不生现法后法及俱罪耶。勿起身心诸忧苦耶。莫由此故执持刀杖斗骂。诤讼谄诳妄语而发起耶。将无种种恶不善法而生长耶。非不利益安乐若自若他及多众耶。非不怜愍诸世间耶。不因此故诸天世人无义无利不安乐耶。彼立论者如是观时。若自了知我所立论能为自损。乃至天人无义无利亦无安乐。便自思勉不应立论。若如是知我所立论不为自损。乃至能引天人义利及与安乐。便自思勉当立正论。是名第一或作不作论出离相。

观察时众者。谓立论者方起论端。应善观察现前众会。为有僻执为无执耶。为有贤正为无有耶。为有善巧为无有耶。如是观时。若知众会唯有僻执非无僻执。唯不贤正无有贤正。唯不善巧无善巧者。便自思勉。于是众中不应立论。若知众会无所僻执非有僻执。唯有贤正无不贤正。唯有善巧无不善巧。便自思勉。于是众中应当立论。是名第二或作不作论出离相。

观察善巧不善巧者。谓立论者。方起论端。应自观察善与不善。我于论体论处。论依论严。论负论出离等。为善巧耶。不善巧耶。我为有力能立自论摧他论耶。于论负处能解脱耶。如是观时。若自了知我无善巧非有善巧。我无力能非有力能。便自思勉。与对论者不应立论。若自了知我有善巧非无善巧。我有势力非无势力。便自思勉。与对论者当共立论。是名第三或作不作论出离相。

论多所作法者。谓有三种。于所立论多所作法。一善自他宗。二勇猛无畏。三辩才无竭。问如是三法于所立论何故名为多有所作。答

能善了知自他宗故。于一切法能起谈论。勇猛无畏故。处一切众能起谈论。辩才无竭故。随所问难皆善酬答。是故此三于所立论多有所作。

已说因明处。

云何声明处。当知。此处略有六相。一法施设建立相。二义施设建立相。三补特伽罗施设建立相。四时施设建立相。五数施设建立相。六处所根栽施设建立相。嗢拖南曰。

法义数取趣　　时数与处所
若根栽所依　　是略声明相

云何法施设建立。谓名身句身文身。及五德相应声。一不鄙陋。二轻易。三雄朗。四相应。五义善。

云何义施设建立。当知略有十种。一根建立。二大种建立。三业建立。四寻求建立。五非法建立。六法建立。七兴盛建立。八衰损建立。九受用建立。十守护建立。嗢拖南曰。

眼等与地等　　身等及寻求
非法法兴盛　　衰损受用护

根建立者。谓见义闻义。嗅义尝义。触义知义。大种建立者。谓依持等义。浇润等义。照了等义。动摇等义。业建立者。谓往来等义。宣说等义。思念觉察等义。寻求建立者。谓追访等义。非法建立者。谓杀盗等义。法建立者。谓施戒等义。兴盛建立者。谓证得喜悦等义。衰损建立者。谓破坏怖畏忧戚等义。受用建立者。谓饮食覆障抱持受行等义。守护建立者。谓守护育养盛满等义。

又复略说有六种义。一自性义。二因义。三果义。四作用义。五差别相应义。六转义。嗢拖南曰。

自性与因果　　作用相应转

云何补特伽罗施设建立。谓建立男女非男非女声相差别。或复建立初中上士声相差别。

云何时施设建立。谓有三时声相差别。一过去过去殊胜。二未来未来殊胜。三现在现在殊胜。

云何数施设建立。谓有三数声相差别。一者一数。二者二数。三

者多数。

云何处所根栽施设建立。当知处所略有五种一相续。二名号。三总略。四彼益。五宣说。若界颂等名为根栽。如是二种总名处所根栽建立。

已说声明处。

云何工业明处。谓于十二处。略说工业所有妙智。名工业明处。何等十二工业处耶。谓营农工业。商估工业。事王工业。书算计度数印工业。占相工业。咒术工业。营造工业。生成工业。防那工业。和合工业。成熟工业。音乐工业。

瑜伽师地论卷第十六

本地分中思所成地第十一之一

已说闻所成地。云何思所成地。当知。略说由三种相。一由自性清净故。二由思择所知故。三由思择诸法故。

云何自性清净。谓九种相应知。一者谓如有一独处空闲审谛思惟如其所闻如所究达诸法道理。二者远离一切不思议处审谛思惟所应思处。三者能善了知黑说大说。四者凡所思惟唯依于义不依于文。五者于法少分唯生信解。于法少分以慧观察。六者坚固思惟。七者安住思惟。八者相续思惟。九者于所思惟能善究竟终无中路厌倦退屈。由此九相名为清净善净思惟。

云何思择所知。谓善思择所观察义。何等名为所观察义。谓于有法了知有相。于非有法了知无相。如是名为所观察义。

何等名为所观有法。当知。此法略有五种。一自相有法。二共相有法。三假相有法。四因相有法。五果相有法。

何等名为自相有法。当知此法略有三种。一胜义相有。二相状相有。三现在相有。胜义相有者。谓诸法中离言说义出世间智所行境界非安立相。相状相有者。谓由四种所观相状。一于是处名可得。二于是处事可得。三此名于此事非不决定。谓或迷乱不决定故。或无常不决定故。四此名于此事无碍随转。非或于是处随转。或于是处退还。现在相有者。谓若已生及因果性。如是一切总说为一自相有法。

何等名为共相有法。当知。此相复有五种。一种类共相。二成所

作共相。三一切行共相。四一切有漏共相。五一切法共相。种类共相者。谓色受想行识等各别种类。总名为一种类共相。成所作共相者。谓善有漏法。于感爱果。由能成办所作共相。说名共相。如善有漏法于感爱果。如是不善法于感非爱果。念住正断。神足根力。觉支道支。菩提分法。于得菩提。由能成办所作共相。说名共相。当知亦尔。一切行共相者谓一切行无常性相。一切有漏共相者谓有漏行者皆苦性相。一切法共相者谓一切法空无我性相。如是一切总说为一共相有法。

何等名为假相有法。谓若于是处。略有六种言论生起。当知。此处名假相有。何等名为六种言论。谓属主相应言论。远离此彼言论。众共施设言论。众法聚集言论。不遍一切言论。非常言论。属主相应言论者。谓诸言论。配属于主方解其相。非不属主。如说生时。此谁之生。待所属主起此言论。谓色之生。受想行识之生。非说色时此谁之色待所属主起此言论。如生如是。老住无常等。心不相应行。随其所应尽当知。是名属主相应言论。若于是处起此言论。当知。此处是假相有。远离此彼言论者。谓诸言论。非以此显此。亦非以彼显彼。是说名为远离此彼言论。若以此显此。言论。是言论亦于实相处转。亦于假相处转。若以彼显彼言论。是言论亦于实相处转。亦于假相处转。若非以此显此亦非以彼显彼言论。是言论一向于假相处转。云何以此显此言论。于实相处转。如言地之坚。云何此复于假相处转。如言石之圆。如地之坚石之圆。如是水之湿。油之滴。火之暖。毁之焰。风之动。飘之鼓亦尔。云何以彼显彼言论。于实相处转。如言眼之识。身之触。如是等。云何此复于假相处转。如言佛授德友之所饮食。车乘衣服。庄严具等。云何非以此显此亦非以彼显彼言论。一向于假相处转。如言宅之门。舍之壁。瓶之口。瓮之腹。军之车。林之树。百之十。十之三。如是等是名远离此彼言论。众共施设言论者。谓于六种相状言说自性假立言论。六种相状者。一事相状。二所识相状。三净妙等相状。四饶益等相状。五言说相状。六邪行等相状。事相状者。谓识所取。所识相状者。谓作意所取。能起于识。净妙等相状者。谓触所取。饶益等相状者。谓受所取。言说相状者。谓想所取。邪行等相状者。谓思所取。众法聚集言论者。谓于众多和合建立自性言论。如于内色受想行识建立种种我等言论。于外色香味触等事和合差别。建立宅舍瓶衣车乘军林树等。种种言论。不遍一切言论者。谓诸言论。有处随转。有处旋还。如于舍宅舍宅言论。于诸舍宅处处随转。于村聚落亭逻国等。即便旋还。于盆瓮等。盆等言论于盆瓮等处处随转。于瓶器等即便旋还。于军军言随诸军转。于别男女幼少等类即便旋还。于林林言随诸林转。于别树根茎枝条叶华果等类即便旋还。非常言论者。由四种相应知。一由破坏故。二由不破坏故。三由加行故。四由转变故。破坏故者。谓瓶等破已。瓶等言舍。瓦等

言生。不破坏故者。谓种种物共和合已。或丸或散。种种杂物差别言舍。丸散言生。加行故者。谓于金段等。起诸加行。造环钏等异庄严具。金段等言舍。环钏等言生。转变故者。谓饮食等于转变时。饮食等言舍。便秽等言生。如是等类。应知名为非常言论。随于诸物发起如是六种言论。当知。此物皆是假有。是名假相有法。

何等名为因相有法。当知此因略有五种。一可爱因。二不可爱因。三长养因。四流转因。五还灭因。可爱因者。谓善有漏法。不可爱因者。谓不善法。长养因者。谓前前所生善不善无记法。修习善修习。多修习故。能令后后所生善不善无记法展转增胜。名长养因。流转因者。谓由此种子。由此薰习。由此助伴。彼法流转。此于彼法名流转因。还灭因者。谓诸行还灭。杂染还灭。所有一切能寂静道。能般涅槃。能趣菩提。及彼资粮。并其方便能生能办。名还灭因。如是总名因相有法。若广分别。如思因果中。应知其相。

何等名为果相有法。谓从彼五因。若生若得。若成若办若转。当知。是名果相有法。

何等名为所观无法。当知。此相亦有五种。一未生无。二已灭无。三互相无。四胜义无。五毕竟无。未生无者。谓未来诸行。已灭无者。谓过去诸行。互相无者。谓诸余法由所余相。若远离性。若非有性。或所余法与诸余法不和合性。胜义无者。谓由世俗言说自性。假设言论所安立性。毕竟无者。谓石女儿等。毕竟无类。

复有五种有性五种无性。何等名为五种有性。一圆成实相有性。二依他起相有性。三遍计所执相有性。四差别相有性。五不可说相有性。此中初是胜义相。第二是缘生相相。第三是假施设相。第四是不二相。生相老相。住相无常相。苦相空相。无我相事相。所识相所取相。净妙等相。饶益等相。言说相相。邪行等相相。如是等相。应知名差别相。第五由四种不可说故名不可说相。一无故不可说。谓补特伽罗于彼诸蕴不可宣说若异不异。二甚深故不可说。谓离言法性不可思议。如来法身不可思议。诸佛境界。如来灭后若有若无等。不可宣说。三能引无义故不可说。谓若诸法非能引发法义梵行。诸佛世尊虽证不说。四法相法尔之所安立故不可说。所谓真如于诸行等不可宣说异不异性。

何等名为五种无性。一胜义相无性。二自依相无性。三毕竟自相无性。四无差别相无性。五可说相无性。

云何思择诸法。此复二种应知。一思择素呾缆义。二思择伽他义。

思择素呾缆义。如摄事分及菩萨藏教授中当广说。

思择伽他义。复有三种。一者建立胜义伽他。二者建立意趣义伽他。三者建立体义伽他。

建立胜义伽他者。如经言。

都无有宰主　　及作者受者
诸法亦无用　　而用转非无
唯十二有支　　蕴处界流转
审思此一切　　众生不可得
于内及于外　　是一切皆空
其能修空者　　亦常无所有
我我定非有　　由颠倒妄计
有情我皆无　　唯有因法有
诸行皆刹那　　住尚无况用
即说彼生起　　为用为作者
眼不能见色　　耳不能闻声
鼻不能嗅香　　舌不能尝味
身不能觉触　　意不能知法
于此亦无能　　任持驱役者
法不能生他　　亦不能自生
众缘有故生　　非故新新有
法不能灭他　　亦不能自灭
众缘有故生　　生已自然灭
由二品为依　　是生便可得
恒于境放逸　　又复邪升进
愚痴之所漂　　彼遂邪升进
诸贪爱所引　　于境常放逸
由有因诸法　　众苦亦复然
根本二惑故　　十二支分二
自无能作用　　亦不由他作
非余能有作　　而作用非无
非内亦非外　　非二种中间
由行未生故　　有时而可得
设诸行已生　　由此故无得
未来无有相　　过去可分别
分别曾所更　　非曾亦分别
行虽无有始　　然有始可得
诸色如聚沫　　诸受类浮泡

诸想同阳焰　诸行喻芭蕉
诸识犹幻事　曰亲之所说
诸行一时生　亦一时住灭
痴不能痴痴　亦不能痴彼
非余能有痴　而愚痴非无
不正思惟故　诸愚痴得生
此不正思惟　非不愚者起
福非福不动　行又三应知
复有三种业　一切不和合
现在速灭坏　过去住无方
未生依众缘　而复心随转
毕竟共相应　不相应亦尔
非一切一切　而说心随转
于此流无断　相似不相似
由随顺我见　世俗用非无
若坏于色身　名身亦随灭
而言今后世　自作自受果
前后差别故　自因果摄故
作者与受者　一异不可说
因道不断故　和合作用转
从自因所生　及摄受所作
乐戏论为因　若净不净业
诸种子异熟　及爱非爱果
依诸种异熟　我见而生起
自内所证知　无色不可见
无了别凡夫　计斯为内我
我见为依故　起众多妄见
总执自种故　宿习助伴故
听闻随顺故　发生于我见
贪爱及与缘　而生于内我
摄受希望故　染习外为所
世间真可怖　愚痴故摄受
先起爱藏已　由兹趣戏论
彼所爱藏者　贤圣达为苦
此苦逼愚夫　刹那无暂息
不平等缠心　积集彼众苦
积集是愚夫　计我苦乐缘
诸愚夫固着　如大象溺泥
由痴故增上　遍行遍所作
此池派众流　于世流为暴

非火风日竭　　唯除正法行
于苦计我受　　苦乐了知苦
分别此起见　　从彼生生彼
染污意恒时　　诸惑俱生灭
若解脱诸惑　　非先亦非后
非彼法生已　　后净异而生
彼先无染污　　说解脱众惑
其有染污者　　毕竟性清净
既非有所净　　何得有能净
诸种子灭故　　诸烦恼尽故
即于此无染　　显示二差别
自内所证故　　唯众苦尽故
永绝戏论故　　一切无戏论
众生名相续　　及法想相中
无生死流转　　亦无涅槃者

此中依止补特伽罗无我胜义。宣说如是胜义伽他。为欲对治增益损减二边执故于所摄受说为宰主。于诸业用说为作者。于诸果报说为受者。如是半颂。遮遣别义所分别我。诸法亦无用者。遮遣即法所分别我。由此远离增益边执。而用转非无者。显法有性。由此远离损减边执。用有三种。一宰主用。二作者用。三受者用。因此用故。假立宰主作者受者。

虽言诸法而未宣说。何等为法。故次说言唯有十二支等半颂。如有支次第。诸蕴等流转。此显不取微细多我。便能对治宰主作者及受者执。眼色为缘生眼识果。无别受者。此中显示即十八界说受者。性虽言无主。而未宣说无何等主。为欲显示故。次说言审思此一切众生不可得。言审思者。由依三量审谛观察。

此若无者。云何建立内外成就。故次说言于内及于外是一切皆空。此显内外唯假建立。云何建立能观所观二种成就。故次说言其能修空者亦常无所有。

云何建立圣者异生二种成就。故次说言我我定非有由颠倒妄计。此显圣者及异生我决定无有真实我性。唯由颠倒妄计为有。云何建立彼此成就。故次说言有情我皆无。云何建立染净成就。故次说言唯有因法有。染者净者皆不可得。

虽说诸法皆无作用。而未宣说云何无用。故次说言诸行皆刹那住尚无况用。如前已说。用转非无。云何无用而有用转。故次说言即说彼生起为用为作者。果故名为用。因故名作者。彼生起者。显从诸处

诸识得生。彼得生者。非离眼等彼成就故。

如前所说诸法无用。此显无用略有七种。一无作用用。谓眼不能见色等。二无随转用。谓于此亦无能任持驱役者。如其次第宰主作者俱无所有故。无有能随转作用。三无生他用。谓法不能生他。四无自生用。谓亦不能自生。五无移转用。谓众缘有故生。非故新新有。六无灭他用。谓法不能灭他。七无自灭用。谓亦不能自灭问如众缘有故生。亦众缘有故灭耶。答众缘有故生。生已自然灭。

如前所说。有因法有。欲显在家及与出家杂染自性有因法有。故次说言由二品为依是生便可得等。由此二颂。显无明爱有因法有。次后五颂。显杂染品差别所依因及时分。此中有因诸法者。谓无明乃至受有因。众苦者。谓爱乃至老死。此言显示烦恼业生三种杂染。根本二惑故者。此言显示烦恼杂染唯取最胜烦恼杂染。自无能作用等言。复重别显业杂染义。由彼所作有差别故。彼果异熟不思议故。自无能作用者。待善恶友他所引故。亦不由他作者。待自功用所成办故。非余能有作者。要待前生因差别故。方有所作。非内亦非外等颂中。显依未来不生杂染依止现在过去诸行能生杂染。设行已生。即由此相无有分别。未来无相故。无分别如此。如是当来决定不可知故。若不如是分别异类或时可得。若于过去即可分别如此。如是曾有相貌可分别故。非唯曾更而可分别。未曾更者。虽不分明取其相貌。然随种类亦可分别。此则显示依现在行分别为因生诸杂染。行虽无始。然始可得者。显示杂染时分差别。无始时来常随逐故。刹那刹那新所起故。

自此已后显清净品。如实观时得清净故。或由自相故。谓观色等如聚沫等。或由共相故。谓观有为同生住灭所有共相。或由世俗及胜义谛故。谓虽无痴者非无愚痴众缘所生。世俗谛故说痴能痴。又复显示非不愚者不正思惟。是故彼为愚痴所痴。又由世俗。宣说诸识随福等行。若就胜义无所随逐。又三应知者。谓去来今。三种业者。谓身等业。一切不和合者。更互相望不和合故。所以者何。现在速灭坏。过去住无方。未生。依众缘。而复心随转。若彼与此更互相应。如福等行无有和合。彼心相应道理亦尔。云何当有实随转性。何以故。若心与彼诸行相应。或不相应。非此与彼。或时不相应。或时非不相应。又非一切心。或相应或不相应。如是由胜义故。心随转性不得成就。今当显示。由世俗故。说心随转所有因缘。于此流无断者。今此颂中。显世俗谛非无作用及与随转。又由胜义无有作者及与受者由世俗故而得宣说自作自受。又作者受者。若一若异。皆不可说。为显此义故。次说言前后差别等颂。

如是由胜义故无有宰主作者受者。唯有因果。于因果相释通疑难。略由五颂显示于此起我颠倒。初颂显示虽无有我而有后有无有断

绝。又诸因果非顿俱有。非从一切一切得生。又此因道无有断绝。颂中四句。如其次第。释此四难。由第二颂。显因果相。由后三颂。显于无我诸因果中起我颠倒。此中显示彼所缘境。彼所依止。彼因彼果。初颂显示彼所缘境。自内所证。无色难见难可寻思。故名无色。经说色相为寻思故。难说示他故不可见。由第二颂。显彼依果。凡夫是依。众见是果。由第三颂。显示彼因。俱生我见。由总执计自种随眠之所生起。诸外道等分别我见。由宿习等之所生起。此外道见。要由数习故。不正寻思故。又得随顺从他听闻非正法故。而得生长。此中显示由所依止作意所缘诸过失故。分别我见方得生起。次后五颂。显彼我见由集次第发生于苦。又即此苦并及我见二苦因缘。又于解脱能为障碍。此中初颂显示于集。第二第三显示行苦所摄阿赖耶识爱藏此已而趣戏论。谓我当有非当有等。言爱藏者。摄为己体故。又复此苦于一切时恒常随逐。无一刹那而暂息者。由第四颂。显示此苦是能计我及苦乐缘。由第五颂。显示计我。由愚痴故障碍解脱。言增上者。望余二苦故。言遍行者。随逐诸受故。遍所作者。遍善恶无记故。

今当显示阿赖耶识所摄行苦共他相似。又显差别。由正法行方能竭故。于世众流最为暴恶。言众流者。譬眼等六五趣三界等。又法行者。显示解了解脱遍知及缚遍知。解了缚遍知者。即了知苦。谓了知我受苦受乐皆依于苦。又此分别能起诸见。从彼所生亦能生彼。显示解了缚遍知已。余有六颂。显示解了解脱遍知。谓染污意。恒时诸惑俱生灭。若解脱诸惑。非先亦非后等。非先者。与诸烦恼恒俱生故。非后者即与彼惑俱时灭故。又显所说解脱之相。谓非即彼生已后方清净。别有所余清净意生。即彼先来无染污故说为解脱。为成此义故。复说言其有染污者毕竟性清净等。颂又复显示二种解脱。谓烦恼解脱。及事解脱。诸种子灭故诸烦恼尽故者。显示烦恼解脱。即于此无染者。显示事解脱。如经言。苾刍当知。若于眼中贪欲永断。如是此眼亦当永断。乃至广说。如是显示有余依解脱已。次当显示无余依解脱。自内所证者。显彼不思议故。唯众苦尽者。为遣妄计唯无性执。谓有余依。永寂灭故。说为寂灭。非全无性。无戏论者。此解脱性。唯内所证。若异不异。死后当有。或当无等。一切戏论不能说故。为显补特伽罗及法俱非流转生死或般涅槃故。复颂言众生名相续。及法想相中。无生死流转。亦无涅槃者。

已释胜义圣教伽他。次当建立意趣义伽他。

如经言。一时索诃世界主大梵天王。往世尊所。顶礼佛足退坐一面。以妙伽他而赞请曰。

于学到究竟　　善断诸疑网

今请学所学　　修学为我说
大仙应善听　　学略有三种
增上戒心慧　　于彼当修学
应圆满六支　　四乐住成就
于四各四行　　智慧常清净
初善住根本　　次乐心寂静
后圣见恶见　　相应不相应
先净乐静虑　　及于谛善巧
即于诸谛中　　应生远增长
于诸学处中　　有四趣三所
远离于二趣　　于二趣证得
二安住二种　　一能趣涅槃
渐次为因缘　　纯杂而修习
最先离恶作　　最后乐成满
诸学是为初　　于此学聪睿
由此智修净　　净生乐成满
诸学是为中　　于此学聪睿
从此心解脱　　永灭诸戏论
诸学是为尊　　于此学聪睿
若行趣不净　　亦趣于善趣
是行说为初　　当知此非共
若行趣清净　　非诸趣究竟
是行说为中　　当知亦非共
若行趣清净　　于诸趣究竟
是行说为尊　　当知此必共
若有学无学　　当知并聪睿
若有学无学　　当知并愚夫
若弃舍摄受　　亦断除粗重
及现见所知　　是受持三学
若有缘无缘　　亦细粗显现
由受持远离　　言发悟所引
初学唯有一　　第二学二种
第三学具三　　慧者皆超越
不毁坏尸罗　　于学誓能顺
轨范无讥论　　于五处远离
若无犯出离　　无恶作恶作
于彼学寻求　　及勤修彼行
终无有弃舍　　命难亦无亏
常住正行中　　随毗柰耶转
修治誓为先　　亦修治净命

二边皆远离　亦弃舍邪愿
于诸障碍法　终无有耽染
乱心法才生　寻当速远离
非太沉太浮　恒善住正念
根本眷属净　而修行梵行
应发勤精进　常坚固勇猛
恒修不放逸　五支善安住
当隐自诸善　亦发露众恶
得诸衣服等　粗妙皆欢喜
少随于世务　粗弊亦随转
受杜多功德　为寂离烦恼
当具足威仪　应量而摄受
终无有所为　诈现威仪相
不自说实德　亦不令他说
虽有所方求　而非现异相
从他边乞求　终不强威逼
以法而获得　得已不轻毁
不耽着利养　及所有恭敬
亦不执诸见　增益与损减
不着顺世间　无义文咒术
亦不乐畜积　无义长衣钵
恐增诸烦恼　不染习居家
为净修智慧　当亲近贤圣
不畜朋友家　恐发忧悲乱
能生苦烦恼　才起寻远离
不受于信施　恐加害疮疱
于如来正法　尝无有弃舍
于他愆犯中　无功用安乐
常省自过失　知已速发露
若犯于所犯　当如法出离
所应营事中　能勇励自作
于佛及弟子　威德与言教
一切皆信受　观大罪不谤
于极甚深法　不可思度处
能舍旧师宗　不坚执自见
常乐居远离　及边际卧具
恒修习善法　坚精进勇猛
无有欲生欲　不憎恶憎恶
离睡眠睡眠　时不居寂静
离恶作恶作　无希虑希虑

一切种恒时　　成就正方便
引发与觉悟　　及和合所结
有相若亲昵　　亦多种喜乐
侵逼极亲昵　　名虚妄分别
能生于欲贪　　智者当远离
诸欲令无饱　　众多所共有
是非法因缘　　能增长贪欲
贤圣所应离　　速趣于坏灭
仗托于众缘　　危逸所依地
诸欲如枯骨　　亦如软肉段
如草炬相似　　犹如大火坑
譬如蟒毒蛇　　亦如梦所见
如借庄严具　　如树端熟果
如是知诸欲　　都不应耽乐
当听闻正法　　常思惟修习
先观见粗静　　次于修一向
舍烦恼粗重　　于断生欣乐
于诸相观察　　得加行究竟
能离欲界欲　　及离色界欲
入真谛现观　　能离一切欲
证现法涅槃　　及余依永尽

于学到究竟。善断诸疑网。今请学所学修学为我说者。于此颂中。大梵天王先赞世尊。后兴请问。赞世尊者。谓于一切学中已得第一究竟。此依自利行圆满不共德说。又能善断展转所生一切疑网。此依利他行圆满不共德说。兴请问者。何等为学。学有几种。云何于彼当修学耶。

是故世尊意。为策励怖多所作懈怠众生。总摄一切。略说三学。故次告曰大仙应善听。学略有三种。增上戒心慧。于彼当修学。此中显示。依戒心慧。若散乱者。令不散乱。方便为说增上戒学。心未定者。为令得定方便为说增上心学。心已得定未解脱者。为令解脱方便为说增上慧学。由此因缘。诸修行者。一切所作皆得究竟。此显世尊密意宣说一切诸学无不摄在此三学中。

又为显示于诸学中由此方便成办所学。故次说言应圆满六支四乐住成就。于四各四行。智慧常清净。今此颂中。如其次第显示成办三学方便。应圆满六支者。应依增上戒学方便修学。何等六支。一安住净尸罗。二守护别解脱律仪。三轨则圆满。四所行圆满。五于诸小罪见大怖畏。六受学学处。如是六支显示四种尸罗清净。安住净尸罗

者。是所依根本。守护别解脱律仪者。显示出离。尸罗清净。为求解脱而出离故。轨则所行俱圆满者。此二显示无所讥毁尸罗清净。于诸小罪见大怖畏者。显无穿缺尸罗清净。受学学处者。显无颠倒尸罗清净。如是六支极圆满故。增上戒学。与余方便作所依止。四乐住成就者。显示增上心学方便。四种静虑名四心住。现法乐住故名为乐。于四各四行智慧常清净者。依增上慧学说。谓于苦集灭道四圣谛中。一一皆有四行。即无常等。增上慧学由此净智之所显故。

初善住根本。次乐心寂静。后圣见恶见。相应不相应者。此颂显示增上三学次第生起。根本者。谓增上戒。由后二种是此初学所流类故。既具尸罗由无悔等。次第修习能得第二心乐静定。心得定者见如实故。能得第三成就圣见远离恶见。

先净乐静虑。及于谛善巧。即于诸谛中。应生远增长者。此颂显示三学次第清净差别。先净者是初学。乐静虑者是第二学。于谛善巧者是第三学。又于如是谛善巧中。应生者。谓道谛。应生起故。应远者。谓苦集谛。应远离故。应增长者。谓灭谛。软中上品烦恼次第。数数渐断。增长灭故。

于诸学处中。有四趣三所。远离于二趣。于二趣证得者。此颂显示于增上戒心慧学处。由所修学有成败故。随其所应。所得果报四趣差别。谓于欲界人天所摄所有善趣。是增上戒成所得果。即于欲界余趣所摄所有恶趣。是增上戒败所得果。色无色界天趣所摄所有上趣。是增上心果。三界所不摄涅槃趣。是增上慧果。于如是诸趣中。远离前二善趣恶趣已。应证后二上趣及涅槃趣。此言显示世出世间二道所得。

二安住二种。一能趣涅槃。渐次为因缘。纯杂而修习者。于此颂中。显示最初增上戒学增上心学。渐次能为增上心学增上慧学安住因缘。显示中间增上慧静虑律仪所摄增上戒学能为二种安住因缘。显示最上一种能为涅槃安住因缘。当知。此中显示修习若别若总随其所应。

最先离恶作。最后乐成满。诸学是为初。于此学聪睿者。此颂显示由增上戒学以无悔等渐次修习为后转因。由此智修净。净生乐成满。诸学是为中。于此学聪睿者。此颂显示由增上心学修所成慧最胜善根渐次生故为最上学因。

从此心解脱。永灭诸戏论。诸学是为尊。于此学聪睿者。此颂显示由增上慧学能为最胜涅槃果因。

若行趣不净。亦趣于善趣。是行说为初。当知此非共者。此颂显示增上戒学若有败毁为恶趣因。若能成立为善趣因。此是不共离后二学亦能成立故。若行趣清净。非诸趣究竟。是行说为中。当知亦非共者。此颂显示中间学行离欲界欲得清净故名趣清净。未能尽离上界欲故。亦未永拔欲随眠故。不得名为于诸趣中究竟清净。此离最上。亦能成办故名不共。非离最初。若行趣清净。于诸趣究竟。是行说为尊。当知此必共者。此颂显示最上学行三界诸欲皆远离故。亦能永拔诸随眠故。于诸趣中最为究竟。不离前二能为独成办故。名必共。

若有学无学。当知并聪睿者。此初半颂。显示于三学中聪睿者相。有正学故无邪学故。

若有学无学。当知并愚夫者。此后半颂。显示于三学中愚夫之相。有邪学故无正学故。

若弃舍摄受。亦断除粗重。及现见所知。是受持三学者。此颂显示若能弃舍家亲属等所摄受故。若能断除三摩地障诸粗重故。若能现见四圣谛相所知理故。如其次第三学成满。

若有缘无缘。亦细粗显现者。此初半颂。显后二学及最初学。如其次第有缘无缘细粗差别。由受持远离。言发悟所引者。此后半颂。显初中后如其次第引发因缘。谓誓期所引故。身心远离所引故。由他言音内正思惟所引故。初学唯有一。第二学二种。第三学具三。慧者皆超越者。此颂显示初一不共。中不离初。上不离二。超彼一切。当知无学是阿罗汉。不毁坏尸罗。于学誓能顺。轨范无讥论。于五处远离者。此后显示受持戒相。不毁坏尸罗于学者。谓安住净戒。誓能顺者。谓守护别解脱律仪。轨范无讥论者。谓轨则无犯。于五处远离者。谓所行无犯。略有五处。诸苾刍等。非所应行。谓王家。唱令家。酤酒家。倡秽家。旃茶罗及羯耻那家。唱令家者。谓屠羊等。由遍宣告。此屠羊等。成极重罪。多造恶业。杀害羊等故。

若无犯出离。无恶作恶作者。显示于诸小罪见大怖畏。如其出离亦无恶作。如其恶作亦无有犯。于彼学寻求。及勤修彼行者。显示受学学处终无有弃舍。命难亦无亏。常住正行中。随毗柰耶转者。此颂四句。如其次第显示常尸罗性。坚尸罗性。恒所作性。恒随转性。修治誓为先。亦修治净命者。此初半颂。显示轨范及命清净。由诸轨范先发誓愿。方乃修行。故名为誓。二边皆远离。亦弃舍邪愿者。此后半颂。显示远离受用欲乐自苦二边。及弃舍生天等愿故尸罗清净。

于诸障碍法。终无有耽染。乱心法才生。寻当速远离者。此颂显示于诸根门不守护等障碍清净。所学法中不见功德。无耽染故。于诸

不善欲恚寻等扰乱意法。虽暂生已即除遣故学得清净。

非太沉太浮。恒善住正念。根本眷属净。而修行梵行者。此颂显示远离微劣恶作故。远离非处恶作故。远离失念故。于究竟时及方便时。修行梵行皆得清净。

瑜伽师地论卷第十七

本地分中思所成地第十一之二

应发勤精进。常坚固勇猛。恒修不放逸。五支善安住者。此颂显示由被甲方便。无退精进故。修习五支。不放逸故。令所修学清净殊胜。五支不放逸者。谓去来今先时所作及俱所行。

当隐自诸善。亦发露众恶。得诸衣服等。粗妙皆欢喜。少随于世务。粗弊亦随转。受杜多功德。为寂离烦恼者。此二颂中显示远离眷属贪欲多欲不知足因故。及远离多欲不知足障。净学因故。学得清净。

当具足威仪。应量而摄受。终无有所为诈现威仪相者。此颂显示具足威仪故。不于他前诡现相故。凡所摄受善知量故。为修梵行资持寿命。有所受故。学得清净。

不自说实德。亦不令他说。虽有所方求。而非现异相。从他边乞求。终不强威逼。以法而获得。得已不轻毁者。此二颂中显示远离绮言说故。诡现相故。强威逼故。以所得利转招利故。令所修学清净殊胜。

不耽着利养。及所有恭敬。亦不执诸见。增益与损减者。此颂显示不耽着利养恭敬故。不执着五种恶见故。令所修学清净殊胜。

不着顺世间。无义文咒术。亦不乐畜积。无义长衣钵者。此颂显示不执着诸恶见因。外道邪论以能障碍取蕴解脱。彼所制造名顺世间。及远离耽着利养恭敬因。长衣钵等因。清净故学得清净。

恐增诸烦恼。不染习居家。为净修智慧。当亲近贤圣者。此颂显示远离所治因。亲近能治因故。学得清净。

不畜朋友家恐发忧悲乱。能生苦烦恼。才起寻远离者。此颂显示若亲近居家。生忧悲散乱。增长诸烦恼。能为众苦因。由亲近彼。能生众苦。烦恼才生。寻即除遣。如是显示对治之因。

不受于信施。恐加害疮疱。于如来正法。尝无有弃舍者。此颂显示不贪着利养恭敬。不坚执诸恶邪见。不虚受用信施。不毁谤正法。亦能远离贪着后世诸欲。及能生起诸恶见因。如是所学清净殊胜。

于他愆犯中。无功用安乐。常省自过失。知已速发露者。此颂显示远离作意求觅他人所有过失。于自善品无有散乱常生欢喜。于自过失如实了知。发露悔除离增上慢。由此因缘学得清净。

若犯于所犯。当如法出离。所应营事中。能勇励自作者。此颂显示出离所犯。及能远离贪受他人恭奉侍卫。由此因缘学得清净。

于佛及弟子。威德与言教。一切皆信受。观大罪不谤者。此颂显示信圆满故于能诽谤见大罪故学得清净。

于极甚深法不可思度处。能舍旧师宗。不坚执自见者。此颂显示远离安住自见取故清净殊胜。

常乐居远离。及边际卧具。恒修习善法。坚精进勇猛者。此颂显示若身若心皆远离故。习近顺定诸卧具故。远离一切不善寻思。纯修白净诸善法故。非沉掉等诸随烦恼所摧蔽故。能善圆满正加行故。增上心学方便殊胜。无有欲生欲。不憎恶憎恶。离睡眠睡眠。时不居寂静。离恶作恶作。无希虑希虑。一切种恒时。成就正方便者。此二颂中。显示远离贪欲嗔恚。惛沉睡眠。掉举恶作。及疑盖故。于诸善法生起欲故。于诸欲中极憎厌故。为修善品方便加行。有所堪任。及心安静。于时时间习睡眠故。若心沉没。或虑彼生于净妙相。思惟作意。及游行时。不居静故。于先所犯便生忧悔。于所不犯无忧悔故。后后殊胜生希虑故。殷重无间正方便故。增上心学转得清净。引发与觉悟。及和合所结。有相若亲昵。亦多种喜乐。侵逼极亲昵。名虚妄分别。能生于欲贪。智者当远离者。此二颂中。显示八种处妄分别。能生淫欲。所有贪爱。从初方便次第生起。乃至究竟。由远离故。诸所修学清净殊胜。引发分别者。谓能引发于可爱事不正思惟相应之心所有分别。觉悟分别者。谓即于彼可爱事中。觉悟贪缠相应分别。和合所结分别者。谓即于彼可爱事中所有分别。有相分别者。谓即于彼可爱事中。执取种种净妙相状所有分别。亲昵分别者。谓于已得所爱事中。勇励相应所有分别。喜乐分别者。谓即于彼所得事中。种种受用悕慕爱乐种种门转所有分别。侵逼分别者。谓两根会时所有分别。极亲昵分别者。谓不净出时所有分别。诸欲令无饱众多所共有。是非法因缘。能增长贪爱。贤圣所应离。速趣于坏灭。仗托于众缘危逸所依地者。此二颂中显示八种现法后法如其所应诸欲过患。若能观见即是断除欲爱方便。

诸欲如枯骨。亦如软肉段。如草炬相似。犹如大火坑。譬如蟒毒蛇。亦如梦所见。如借庄严具。如树端熟果。如是知诸欲都不应耽乐者。此中广引如前所说令无饱等。于诸欲中。八种过患。一切世间共成譬喻。显示诸欲过患深重。又为显示于诸欲中具有如是众多过患。分明可了。何有智者于彼耽乐。又彼诸欲如枯骨故。令无饱满。如段肉故。众多共有。犹如草炬。正起现前极烧恼故。非法因缘。如大火坑生渴爱故。增长贪爱。如蟒毒故。贤圣远离。如梦见故。速趣坏灭。犹如假借庄严具故。仗托众缘。犹如树端烂熟果故。危亡放逸所依之地。

当听闻正法。常思惟修习。先观见粗静。次于修一向舍烦恼粗重。于断生欣乐。于诸相观察。得加行究竟。能离欲界欲。及离色界欲。入真谛现观。能离一切欲。证现法涅槃。及余依永尽者。此中显示由了相等七种作意世出世道皆清净故。证得有余及无余依二涅槃果。增上慧学究竟清净。听闻正法常思惟言。显示了相作意。常修习言。显示胜解作意。由起胜解而修习故。先观见粗静言。显示远离作意。于修习一向等言。显示摄乐作意。于诸相观察言。显示观察作意。加行究竟言。显示加行究竟作意。能离欲界欲及离色界欲入真谛现观能离一切欲等言。显示世间出世间加行究竟果作意。

已释意趣义圣教伽他。今当建立体义伽他。如颂言。

于身语意诸所有　　一切世间恶莫作
由念正知离诸欲　　勿亲能引无义苦

今此颂中所言恶者。谓诸恶行。于一切种。一切因缘。一切处。所所有恶行皆不应作。云何于一切种不作恶耶。谓由身语意不造众恶故。云何于一切因缘不作恶耶。谓由贪嗔痴所生诸恶。终不造作故。云何于一切处所不作恶耶。谓依有情事处及非有情事处不造众恶故。云何由念正知远离诸欲。谓断事欲及断烦恼欲故。云何断事欲。谓如有一于如来所证正法毗柰耶中。得清净信。了知居家迫迮犹如牢狱思求出离。广说乃至。由正信心舍离家法。趣入非家。然于欲贪犹未永离。如是名为断除事欲。云何断烦恼欲。谓彼既出家已。为令欲贪无余断故。往趣旷野山林。安居边际卧具。或住阿练若处。乃至或在空闲静室。于诸事欲所起一切烦恼欲摄妄分别贪为对治故。修四念住。或复还出依近聚落村邑而住。善护其身。善守诸根。善住正念而入聚落。或复村邑游行。旋反。去来。进止。恒住正知。为解睡眠及诸劳倦。彼即于是四念住中善安正念为依止故。为欲永断欲贪随眠。修习对治。又即以彼正知而住。为依止故。远离诸盖。身心调畅有所堪能。炽然方便修断寂静。彼由如是念及正知为依止故。便能证得烦恼欲断。远离诸欲。乃至于初静虑具足而住。如是能于受用欲乐行边。

劣鄙秽性诸异生法。若断若知。何等名为引无义苦。谓如有一若诸沙门或婆罗门。行自苦行。于现法中以种种苦自逼自切。周遍烧恼。自谓。我今由现法苦所逼恼故。解脱当苦。虽求是事而自煎逼。彼于此事终不能得。然更招集大损恼事。如是名为引无义苦。诸圣弟子能于如是受用自苦行边。能引非圣无义苦法善了知已。远而避之不亲不近。亦不承事。复次今当略辩上所说义。云何略辩。谓诸有情有二种满。一增上生满。二决定胜满。增上生满者。谓往善趣。决定胜满者。谓爱尽离欲寂灭涅槃。于此二满及与障碍能断能证。是名略义。若于一切种。一切因缘。一切处所。不作恶行。彼便能断增上生满所有障碍。亦能证得增上生满。若于受用欲乐行边。及于受用自苦行边。决定远离彼便能断决定胜满所有障碍。亦能证得决定胜满。当知是名此中略义。

应说想众生　　依应说安住
不了知应说　　而招集生死
若了知应说　　于说者无虑
由无有此故　　他不应讥论
若计等胜劣　　彼遂兴诤论
于三种无动　　等胜劣皆无
断名色爱慢　　无著烟寂静
无恼悕不见　　此彼天人世

此四颂中。初言应说者。谓一切有为法。所以者何。诸有为法皆三种言事之所摄故。今此义中说妙五欲以为应说。又妙五欲诸余沙门婆罗门等。从施主边以言求索故。名应说。又诸君主于妙五欲从仆使等。以言呼召而受用之。由是因缘亦名应说。又诸受欲者。于妙五欲不能自然善知过患。惟除诸佛及佛弟子。为其宣说彼过患已乃能了知。由是因缘亦名应说。诸受欲者。于诸欲中不正思惟而取其相。亦取随好即于彼欲便生爱染。受用耽嗜。乃至坚着。又于诸欲不如实知有众过患。所谓诸欲无常虚伪。空无有实败坏之法。犹如幻事诳惑愚夫。甚少爱味多诸过患。亦不如实了知如是少味多患。诸欲出离。所谓于彼欲贪调伏。乃至超越。是其出离。彼既如是不见过患。不知出离而受诸欲。由是因缘。便于欲界生为根本所有诸行。深起乐着。又复造作生为根本所有业已。受欲界生。生已死灭。生已殒殁。如是故言应说想众生。依应说安住。不了知应说而招集生死。若遇善士得闻正法。如理作意。则于诸欲如实了知过患出离。所谓诸欲无常虚伪。广说乃至。欲贪超越。彼于如来所证正法毗奈耶中。得清净信。便于诸欲深见过患转复增胜。遂能舍离若少若多财宝。库藏。眷属游从。以正信心舍离家法。趣于非家。所谓一切生老病死皆悉永灭。如是出家。无所愿求。修行梵行。谓我由此持戒精进修梵行故。当得生天或

异天处。彼无如是邪祈愿故。于己不见不恐不虑他所讥论。谓他不应如是讥论。怨尤呵责告言。贤首汝今何为成就盛年舍现妙欲。不随亲戚之所愿乐。而更悕求待时诸欲誓修梵行耶。如是故言若了知应说于说者无虑。由无有此故。他不应讥论。

此即成就清净尸罗及清净见。何以故。由见颠倒发起于慢慢所持故与余沙门婆罗门等共兴诤论。由此因缘。说如是见为诤根本。若有沙门或婆罗门。依等胜劣诤根本见心现高举。由此因缘。遂与余沙门婆罗门等递相诤论。依止我胜我等我劣三种慢类。立己为胜或等或劣。若圣弟子。非我我所我慢所动。乃至亦非我当非有想非无想所动。了知诸行皆众缘生。于诸行中惟见法性。尚不以己校量于他为胜等劣。况起见慢而兴诤论。彼圣弟子。虽我他所显扬自宗摧伏他论。然于诸法惟为法性缘于慈悲。谓当云何。若有于我所说妙义一句领解。如是如是正修行者。令彼长夜获得大义利益安乐。亦令如来正法久住。不依见慢及为利养恭敬因缘而兴诤论。如是不为悕求现法诸妙欲故誓修梵行。彼由如是修梵行故。远离邪愿及诸邪见。弃舍贪求利养恭敬。于一切种皆得清净。晖光炽然无不普烛。诸天世人惟当赞美。不应讥论。又能超度生老病死。如是故言若计胜等劣彼遂兴诤论。于三种无动等胜劣皆无。

言名色者。谓五取蕴。若有于彼观见为苦。当谛现观。于五取蕴尽见苦时。于五取蕴所有贪爱由意乐故。皆说为断。非随眠故。彼若即如己所得道转更修习。于其我慢无余断灭成阿罗汉。诸漏永尽。由已证得阿罗汉果。心善解脱。便于自身自身众具。缠及随眠。皆悉永断。离爱离憍离诸放逸。彼由如是离爱离憍离放逸故。名烟寂静。无有烧恼亦无悕望。云何名为烟寂静耶。烟名为爱。何以故。如世间烟是火前相。能损眼根便为扰乱令不安住。爱亦如是是贪嗔痴火之前相。能损慧眼乱心相续。谓能引发无义寻思。彼于此爱已断已知。乃至令其于当来世成不生法。名烟寂静。彼既如是烟静离着。虽复追求命缘众具非不追求。然能解脱贪爱追求。所求无染。云何无恼。谓彼如是现追求时。若他自施或劝余施。施时殷重非不殷重。精而非粗。多而非少。速而非缓。然不爱味。于所得物无染受用。不生耽吝乃至坚着。如是受用命资具时。不为贪恼之所烧恼。若彼施主自不能施。或障余施。设有所施。现不殷重不现殷重。乃至迟缓而不急速。然不嫌恨。由此因缘不生恚恼。又于受用所得物时。不戚不念。无损害心及嗔恚心。如是不为嗔恼所恼。又于所得若精若粗。于受用时。深见过患。善知出离。安住正念。远离愚痴。如是不为痴恼所恼。云何无悕。悕名悕望。系心有在。彼不擎鼻内怀贪愿往趣居家。谓刹帝利大宗叶家。或婆罗门长者居士大宗叶家我当从彼获得上妙应所啖食。乃至。财宝。衣服。肴膳。诸坐卧具。病缘医药。供身什物。如是追求

及与受用。于此财物都无悕望。又彼恒常安住死想。谓过夜分入昼分中。复过昼分还入夜分。于其中间我有无量应死因缘。如经广说。所谓发风。乃至。非人之所恐怖。由此因缘所为追求所为受用所有财物。于此寿命亦无悕望。如是无著烟寂静。无烧恼无悕望故。于此天人帝释自在世主天等。所有因中都不可见。于彼天人诸因果中亦不可见。又于此四洲天人世间及彼余处都不可见。又于此世界天人世间及彼余处都不可见。如是故言断名色爱慢。无著烟寂静无恼悕不见此彼天人世。

复次初颂显示待时诸欲。于欲邪行。及邪行果。第二颂中。显示舍欲应正道理。净修梵行仍被讥论不应道理。及待时欲。如第二颂第三亦尔。第四颂中。世尊显示现所证法永离炽燃。乃至智者内自所证。又初颂中宣说诸欲是应说相显待时欲。由彼诸欲非才须时即便称遂。要以言说为先。然后追求受用。又显于彼由想安住不了知故起于邪行及招生死邪行果报。第二颂中。显于诸欲能了知故。离邪愿故。修梵行故。离邪见故。离见根本我慢种故。远离耽着利养恭敬故弃舍诸欲应正道理。由此因缘。他所讥论不应道理。又显诸欲是待时性。所以者何。若于先世不作福者。今虽用功。于所乐欲不能果遂。或惟今世造作福者。即于此时其所乐欲亦不谐偶。由此因缘后方成办。所以诸欲名曰待时。第四颂中。显示见断烦恼断故。即于现在证初沙门及沙门果。又修所断烦恼断故。即于现在证后沙门及沙门果。断贪爱故。断我慢故。如是显示现所证法。又离着故。烟寂静故。显示永离炽燃及至智者自内所证。彼得如是内所证法。云何令他当得了知。由无烧恼无所悕望。相所表故。此中前三颂。显示世尊为诸天说。苾刍不能显扬如来圣教大义。而我独能。说是语时彼既领悟。于苾刍所生陵蔑心。及于自身心生憍慢皆得除灭。第四颂中。广显如来圣教大义。

欲贪所摧蔽　　我心遍烧然
惟大仙哀愍　　为说令寂静
由汝想颠倒　　令心遍烧燃
是故常远离　　引贪净妙相
汝当修不净　　常定于一境
为贪火速灭　　数数应浇灌
观非妙诸行　　为苦为无我
亦系念于身　　多修习厌离
修习于无相　　坏慢及随眠
由于慢现观　　当证苦边际

云何想颠倒。谓于不净境舍不净相。不正思惟。取净妙相及取随

好。云何远离引贪净相。谓如有一见少盛色应可爱乐诸母邑已。便摄诸根而不随念。云何常定一境修习不净。谓如有一先以巧便取于贤善三摩地相。所谓青瘀乃至白骨。或骨琐相。即以此相于现所得可爱境界系念思惟。如前所取后亦如是。又于内身或自或他。观察种种不净充满。谓此身中有发有爪。乃至便利种种不净。云何观察非妙诸行以之为苦。谓如有一作是思惟。见少盛色应可爱乐诸母邑已。所生贪爱受用悕望。即是集谛为众苦因。由此故生。生已老死愁叹忧苦种种扰恼从此而生。云何观察非妙诸行以为无我。谓如有一作是思惟。于我身形女身形中。都无有我及有情等。谁能受用谁所受用。唯是诸行。唯是诸法。从众缘生。云何系念于身多修厌离。谓如有一性是猛盛欲贪种类。由是猛盛欲贪类故。虽摄诸根。然被贪欲损坏其心。虽复作意思惟不净苦及无我。亦为欲贪损坏其心。由此因缘。彼依不净或苦无我。作意思惟。权时厌毁违逆不顺。于身念住系念在前亲近修习。若多修习。彼由多住如是行故。便能断此猛盛欲贪。若摄诸根不为欲贪损坏其心。若复作意思惟不净苦及无我。亦不贪欲损坏其心。彼由修习如是行故。诸欲贪缠但现行断。非随眠断。又此欲贪缠及随眠。略于二种补特伽罗相续可得。一于异生相续可得。二于有学相续可得。虽有一分有学身中亦不可得。然于下贪由永断故。已得安隐。上贪未断。不得安隐。无学身中中界妙界所有贪欲尚不可得。何况劣界。以无学者下上贪断。于一切分已得安隐。了知是已未离欲贪一分学者。于后无学心生愿乐。见般涅槃寂静功德。不复思惟一切相故。恒正思惟无相界故。于无相定勤修学故。又即于此多修习故。永断三界修断我慢。由此断故。说名无学离三界欲。上下贪断已得安隐。一切苦因皆舍离故。证得一切众苦边际。如是故。言修习于无相。坏慢及随眠。由于慢现观当证苦边际复次今当略辨上所说义。谓显贪欲由是而生由是寂静及彼寂静。当知是名此中略义。云何贪欲由是而生。谓五因故。一由净妙想。二由欣乐乐。三由有情想。四由猛盛贪。五由随眠有余未尽。云何贪欲生已由是寂静。谓五因故。一由作意思惟不净。二由作意思惟于苦。三由作意思惟无我。四由系念多修厌离。五由随眠无余永灭。云何寂静。谓此寂静略有二种。一者现行寂静。二者永断随眠当来不起。由前四种寂静因缘。成初寂静。由第五因第二成就。

云何苾刍多所住　越五暴流当度六
云何定者能度广　欲爱而未得腰舟
身轻安心善解脱　无作系念不倾动
了法修习无寻定　愤爱惛沈过解脱
如是苾刍多所住　越五暴流当度六
如是定者能度广　欲爱而未得腰舟

此因天女所问伽他。暴流有六。谓眼暴流。能见诸色。乃至意暴流。能了诸法。佛圣弟子。有学见迹。于随顺喜眼所识色。不住于爱。于随顺忧眼所识色。不住于恚。于随顺舍眼所识色。数数思择安住于舍。彼设已生。或欲贪缠。或嗔恚缠。或愚痴缠三身为缘。所谓喜身忧身舍身而不坚着。乃至变吐由是因缘。于属三身诸烦恼缠。得不现行轻安而住。如是名为得身轻安。而未能得心善解脱。由彼随眠未永断故。彼于后时又能永断属彼随眠。即于属彼诸烦恼中。远离随缚。如是乃名即于三身贪嗔痴所心善解脱。如于眼所识色。乃至于身所识触当知亦尔。如是已断五下分结。越五暴流。谓越眼暴流能见诸色。乃至越身暴流能觉诸触。如是越度五暴流已。余有第六意暴流在。为当越度复修无作无动系念。云何无作。谓于涅槃心生愿乐。不为我慢之所倾动。无所思惟亦无造作。又不为彼计我我所当来是有。乃至我当非想非非想等之所倾动。无所思惟亦无造作。云何无动。谓不为彼上分诸结缠绕其心。无动无变亦无改转。又于随一寂静诸定。不生爱味恋慕坚着。云何系念。谓为断彼上分诸结。于其内身住循身观。如是乃至广说念住。彼由如是修无作故。断诸生爱。修无动故。断诸定爱。此离现行。说名为断。修系念故。为令一切上分诸结无余永断。修习对治。如是修习无作系念不倾动故。能令一切上分诸结无余永断。是名越度第六暴流。谓意暴流能了诸法。复有差别。云何无动。言无动者。是慈善根无嗔性故。由此因缘诸圣弟子。于萨迦耶断除邪愿。修奢摩他毗钵舍那。由彼慈故。修奢摩他。由念住故。修毗钵舍那。如是正修行者。于能随顺断上分结三心修习。速得圆满。谓于上身无耽染心。于下有情无愤恚心。不放逸者。于上下境无染污心。余如前说。如是名为越五暴流当度第六。云何了法。谓于苦法能了能观。于集灭道法能了能观。云何修习于无寻定。谓能了知如是法已。又复安住居家诸欲依持断灭及弃出中。或于阿练若处。或于树下空闲。于随顺喜眼所识色所有喜身。于随顺忧眼所识色所有忧身。于随顺舍眼所识色所有舍身。于此所缘无欲寻缠。心多安住。乃至亦无所生家世相应寻缠。心多安住。设起欲寻乃至家世相应寻等。即能如实了知出离。不为欲寻之所障碍。乃至不为家世相应寻所障碍。而能静虑审虑谛虑。由此方便。由此道修能断喜身染爱过失。能断忧身愤恚过失。能断舍身惛沈过失。诸缠断故。身得轻安。随眠断故。于欲界系三身染污心善解脱。彼于尔时名已越度广大欲爱。谓于诸色乃至诸触。遍流行爱。若和合爱。若增长爱。若不离爱。若不合爱。若退减爱。若别离爱。或于欲界复受生爱。复有差别。云何修习于无寻定。谓已得无寻无伺静虑。余如前说。

复次今当略辨上所说义。谓彼天女略问世尊三种要义。一者下分结断。二者上分结断方便。三者即彼下分结断方便及如彼善断。如是问已。尔时世尊随应而答。谓由身轻安心善解脱。答彼所问下分结断

非断方便。由无作系念不倾动。答彼所问上分结断方便非断。而于彼断天女类前亦即领解。惟余下分结断方便及如彼善断。尔时世尊先以修无寻定。广说差别。答断方便。谓若能断如断所断。此中了法说名能断。修无寻定说名如断。所断愦过谓嗔恚品。所断爱过谓贪欲品。所断惛沈过谓愚痴品。如是名为能如所断。如是广答断方便已。唯有所余如善断在。复由第二修无寻定差别因缘。答其善断。言善断者。谓毕竟断。远分断一切杂染断。由了知法故。释毕竟断。由修无寻定故。释远分断。由贪嗔痴缠及随眠一切断故。释一切杂染断。当知是名此中略义。又彼天女依诸有学未得胜意。已离欲贪未离上贪。而兴请问。意名腰舟。如经说惭轴意腰舟。于此腰舟犹未得者。说彼名为未得腰舟。此中何等名为腰舟。谓于诸结善解脱心。

常有怖世间　　众生恒所厌
于未生众苦　　或复已生中
若有少无怖　　今请为我说
天我观解脱　　不离智精进
不离摄诸根　　不离一切舍
我观极久远　　梵志般涅槃
已过诸恐怖　　超世间贪着

今此颂中。始从欲界乃至有顶诸萨迦耶。皆名世间。此中义者。意在欲界有乐有苦有情世间。若诸有情十资身具之所摄养无所匮乏。身康无病。年未衰老名为有乐有情世间。与此相违。当知有苦有情世间世间众生少分有乐。多分有苦。诸有有乐有情世间。常怀恐怖。勿我财宝王所侵夺。广说乃至。勿由此缘遭诸苦难。勿或风热于内发动。乃至或人或非人等侵损我耶。如是惧虑未来财宝变坏之苦及身坏苦。心常怖畏。诸有有苦有情世间。现为众苦逼切身心。有苦有忧有愁有箭。有诸扰恼恒不安住。如是故言常有怖世间众生恒所厌于未生众苦或复已生中。由是因缘彼天现见诸有有乐有情世间乐非决定。请问如来有决定乐无怖畏处。尔时世尊即为彼天方便示现。惟圣教中有如是处。非诸外道。谓如有一住正法外所有沙门或婆罗门。于现法中及当来世诸欲过患。不如实知。由不知故。悕求未来诸欲差别舍现法欲求后法欲。精勤受学所有禁戒。虽复安住如是禁戒。然无智慧。不护根门。不守正念。无常委念。乃至广说。彼不调摄诸根门故。于他所惠少小利养及与恭敬。尚生爱味。随起恋着何况广大。如是精勤受禁戒者。远离智慧密护根门。于现法欲尚不能断。况后法欲。又即于彼有一沙门若婆罗门。于欲过患。粗了知故。能越现法后法诸欲。而复欣求上离欲地。于非解脱起解脱想。断弃诸欲便臻远离。彼由精勤数多修习正思惟故。离欲欲界乃至离欲无所有处。由此因缘。舍下自体爱上自体。由爱彼故。于当来世尚不解脱下地自体。何况上地。如

是弃舍财宝自体迷失道者。虽复安住勇猛精勤。而不能得一向快乐无怖畏处。何以故。彼外道师尚于是处不见不识。况能为彼诸弟子等当广开示。如是外道师及弟子所制论中。决定无有众苦边际。与此相违。善说正法毗柰耶中。当知具足一切义利。乃至定有众苦边际。依此密意佛为彼天说如是言。天我观解脱不离智精进。不离摄诸根。不离一切舍。

复次今当略辨上所说义。谓为显示恶说邪法毗柰耶中师及弟子皆有衰损。善说正法毗柰耶中。皆具吉祥。于一切苦能证边际。当知是名此中略义。尔时彼天闻佛世尊答所请问。欢喜踊跃即以四种无上功德赞叹如来。谓佛世尊难出现故。出已能成利他行故。亦能建立自利德故。于自他利离染心故。我观极久远梵志般涅槃者。此赞世尊难出现德。已过诸怨者。此赞世尊利他行德。已过诸怖者。此赞世尊建自利德。超世间贪欲者。此赞世尊于自他利离染心德。如是四种功德差别当知。复有三种差别谓难出现故。难可见故。建立自利利他行故。见者则能成就大义成大义者。离染心故。遍一切生亦无众罪。如是众德诸佛世尊最为殊胜故。以此相赞叹如来。

瑜伽师地论卷第十八

本地分中思所成地第十一之三

谁奖胜类生　　及开出离道
于何住何学　　不惧后世死
戒慧自薰修　　具定念正直
断诸愁炽燃　　正念心解脱
能奖胜类生　　及开出离道
住此于此学　　不惧后世死

今此颂中言胜类者。即是四种胜上姓类。一婆罗门。二刹帝利。三吠舍。四戍达罗。以法以正以制以导教胜类生故。名为奖。此中显示唯佛世尊能以法以正以制以导教胜类生。由此因缘。世尊自显唯我独为真奖导者。故为彼天作如是说。具戒具慧以自薰修。又唯世尊能为四种胜上类生。宣说出离一切众苦圣八支道。此中世尊亦自显示是真说者。云何具戒。谓佛世尊昔菩萨时。弃上妙欲舍离居家。受持身语所有律仪。云何具慧。谓即于彼受持身语律仪。住者。起如是相。内正思惟。深心筹量。审谛观察。今此世间多遭艰苦。所谓若生若老。如经广说。云何自薰修。谓于往昔无量余生。经三大劫阿僧企耶。于六波罗蜜多修习善修习。由彼因缘。今无师自然心趣出离。又于众缘所生诸行。以微妙智能随悟入。云何具定。谓能乃至离无所有

处欲。证得非想非非想处。云何具念。谓依如是所得胜定。为断见断诸烦恼故。修四念住。即以如是所修念住为其导首。乃至修习三十七种菩提分法。云何正直。谓彼生起逆流正直圣八支道。能断见断所有烦恼。于逆流道得预随流。云何永断一切愁忧炽燃。谓从谛现观俱得成不还者。又能永断五下分结嗔恚似顺愁忧。贪欲似顺炽燃。于如是等皆已永断。云何正念。谓为永断上分诸结。复更修习四种念住。乃至修习三十七种菩提分法。云何心解脱。谓已永断上分结。故于二种障心善解脱。谓烦恼障及所知障。其心如是善解脱故。得成如来应正等觉。广说如经。由此故能奖胜类生。开出离道。诸有四种胜类随一。于此圣教爱乐正行。为欲证得圣八支道于三学中勤修学者。彼定能证圣八支道及涅槃果由证彼故。不惧当来生老病死。

复次今当略办上所说义。谓略显示唯佛世尊能令四类速得清净。彼若于此能正修行。不唐捐故。又复示现如来圣教。善说正法及毗柰耶。又复示现佛是天人无上大师。当知是名此中略义。

云何擅名誉　　云何具珍财
云何获美称　　云何摄亲友
持戒擅名誉　　布施具珍财
谛实获美称　　惠舍摄亲友

云何持戒能擅名誉。谓如有一或男或女。具足尸罗及贤善法。乃至命终断除杀罪远离杀生。如经广说。乃至十方所有沙门婆罗门等常所称叹。由是因缘。为诸国王群臣长者乃至城邑聚落人民。恭敬供养。云何布施能具珍财。谓如有一昔余生中作及增长施福业事。由此因缘。今生巨富大财宝家。乃至众多府库盈积。云何谛实能获美称。谓如有一不以假伪斗秤函等谄诳陵蔑妄言等事而致财宝。但以如法作业伎能。依法不暴而致财宝。彼既如是众咸唱言。贤哉儒士。乃能如法作业伎能引致财宝。云何惠舍能摄亲友。谓如有一现前多有种种家产。远离悭垢不吝资具。以正安乐而自欢娱乃至友朋。亲戚。耆长。彼诸人等便相佐助。引致财宝守护滋息。

复次今当略辨上所说义。谓略显示恭敬利养二种因缘。持戒擅名誉者。显恭敬因缘。所余诸句显利养因缘。谓因力故。士用力故。助伴力故。当知是名此中略义。

齐何泉止息　　于何迳不通
世间诸苦乐　　何处无余灭
若于是处所　　眼耳及与鼻
舌身意名色　　永灭尽无余
齐此泉止息　　于斯迳不通

世间诸苦乐　　是处无余灭

云何为泉。谓六触处。何以故。譬如泉池能生诸水。水所系属堪任触用。又能存养男女大小。下及禽兽。乃至一切未尽枯竭。六内触处亦复如是。一切愚夫六境界触之所触用。又能存养。乃至是中诸贪爱水未尽枯竭。云何为迳。迳有二种。一烦恼迳。二者业迳。此中迳者。意明因义。云何苦乐。谓或于现法六种触处为缘所生。或安受受所摄。或不安受受所摄。或于后法烦恼摄持妙行恶行为缘所生。或安受受所摄。或不安受受所摄。于何处所如是六处及名色等无余灭尽。谓无余依涅槃界中。若诸异生泉迳苦乐一切无缺亦未有舍。若诸有学缺而未舍若诸无学迳及当来所有苦乐。亦缺亦舍不复现行。泉及现法所有苦乐。亦缺亦舍。有余依故犹复现行。是故无余涅槃界中。说彼一切无余尽灭。

复次今当略辨上所说义。谓略显示于现法中因及苦乐。于后法中因及苦乐。于无余依涅槃界中。皆悉永灭。当知是名此中略义。

谁能越暴流　　谁能超大海
谁能舍众苦　　谁能得清净
正信越暴流　　无逸超大海
精进舍众苦　　智慧得清净

今此颂中。云何正信能越暴流。谓如有一为欲了知诸欲过患。听佛所说若弟子说所有正法。闻是法已获得正信便生欲乐。为断事欲及烦恼欲。遂能弃舍居家事欲。正信出家往趣非家。既出家已为欲断除烦恼诸欲。远离而住。彼由炽燃勤精进故。乃至修习正思惟故。断烦恼诸欲。得离欲定地如是正信为依为导。便能越度诸欲暴流。云何无逸能超大海。谓于彼定终不爱味。乃至亦无坚着安住。唯除为证诸漏尽智专注其心。由此定心清净鲜白正直调柔。于四圣谛能入现观。乃至证得诸漏永尽。如是由不放逸为依为导。能断色无色系二有暴流及断一切无明与见二种暴流。是故名为超渡大海。云何精进能舍众苦。谓如有一有学见迹作是思惟。我应当证三界离欲。诸结永尽。便臻远离于彼勇猛精勤而住。不多安止贪欲缠心。又能如实了知现在诸欲贪缠所有出离。于贪欲盖净修其心。遂能断灭诸贪欲缠及贪欲缠为缘所生心诸忧苦。如贪欲盖乃至疑盖当知亦尔。如是精进为依为导能舍众苦。云何智慧能得清净。谓彼除灭能染污心乃至能障究竟涅槃五种盖已。即依未至安住未至。如先所得苦集灭道诸无漏智。于诸苦中思惟真苦。乃至于道思惟真道。便得无余三界离欲诸漏永尽。如是由先所得智慧为依为导。能证清净。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵于此颂中。略显异生先已离

欲。后于圣谛现观清净。及显有学于诸圣谛现观为先。离欲清净。当知是名此中略义。

谁超越暴流　　昼夜无惛昧
于无攀无住　　甚深无减劣
圆满众尸罗　　具慧善安定
内思惟系念　　能度极难度
诸欲想离染　　亦超色界结
彼无攀无住　　甚深无减劣

今此颂中。云何暴流。所谓四流。欲流。有流。见流无明流。云何无攀无住。所谓诸爱永尽离欲。寂灭涅槃。及灭尽定。所以者何。所言攀者。诸烦恼缠。所言住者。烦恼随眠。于彼处所二种俱无是故说言无攀无住。此谓涅槃无攀无住。又想名攀受名为住若于是处二种俱无。即说彼处无攀无住。如是显示灭想受定无攀无住。今此义中意取灭定。云何圆满众尸罗。谓善安住身语律仪。修治净命。云何具慧。谓于苦圣谛如实了知。乃至于道圣谛亦复如是。云何善安定。谓远离诸欲。乃至具足安住第四静虑。或第一有三摩钵底。云何内思惟。谓于二十二处数数观察。言我今者容饰改常。去俗形好。广说如经。云何系念。谓于二十二处数观察时。依沙门想恒作恒转而现在前。由此因缘为断余结修四念住。云何能度极难度。谓一切结无余断故。能度最极难度有顶。彼非一切愚夫异生可能度故。云何于诸欲想而得离染。谓于下分诸结已断已知。云何超于色界诸结。谓于色系上分诸结已断已知。云何于无攀无住甚深中无有减劣。谓于无色界。或已离欲。或未离欲。已得非想非非想处。堪能有力入灭尽定。学与无学俱容有此故。不定言超无色结。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵于此颂中。略显能得最究竟道。及显能证第一住道。当知是名此中略义。

贪恚何因缘　　由何故欣戚
毛竖意寻思　　如孩依乳母
润所生自生　　如诺瞿陀树
别缚于诸欲　　犹摩迦处林
是贪恚因缘　　由斯故欣戚
毛竖意寻思　　如孩依乳母
知彼彼因缘　　生已寻除灭
超昔未超海　　暴流无后有

今此颂中。云何贪恚。谓如有一处在居家。于可意境可意有情。共相会遇而生贪着。于不可意境及有情。共相会遇而生嗔恚。云何欣

戚。谓如有一于佛所证法毗奈耶。率尔得生须臾正信不善观察前后得失忽然自励便弃家法往趣非家。既出家已与凡道俗共相杂住。遂于去来货财亲友追念思慕忧戚缠心。或复有一非由正信。亦非自励往趣非家。然或为王之所驱迫。乃至或为不活邪畏之所恐怖舍离居家。既出家已于其正信诸婆罗门居士等边。时时多获利养恭敬。深生爱味。窃作念言。吾此一方善哉奇要。无劳稼穑。不事商贾。少致艰辛足堪活命。彼缘如是利养恭敬。便自欣悦。安然而住。云何毛竖及意寻思。谓如有一非由自励。不为活命舍离居家。然由正信捐弃家法。往趣非家。既出家已不与道俗共相杂住。便臻远离寂静闲居。彼闲居时。或于尘雾或昏夜分。见大云气闻震雷音。或逢雹雨师子虎豹。或遭凶猾窃劫抄虏。或遇非人来相娆逼。便生惊怖身毛为竖。或至昼分。于彼去来妙欲亲友。发依耽嗜所有寻思。谓欲寻思如经广说。乃至家世相应寻思。如是已说贪恚等事。云何润生及与自生。犹如世间诺瞿陀树。润名爱水。由此为缘能生诸取。彼贪恚等一切皆用此为共缘。自者。即是贪恚为先寻思为后。各各差别种子界性。云何贪恚乃至寻思别缚诸欲。犹如世间摩鲁迦条缠绕林树。谓略说有六种别欲。或有身手力所引致现在事欲。谓居家者所有诸欲于此境界用此为缘发生贪恚。或有从他所得种种现在事欲。谓为活命而出家者所有诸欲。于此境界用此为缘发生欣悦。或有过去未来事欲。谓忽自励而出家者所有诸欲。于此境界用此为缘发生忧戚。或有所余诸烦恼欲。略有二种。谓于欲界自体及资身命。或有未断妄分别贪。谓由正信而出家者。寂静闲居于尘夜分所遭众事。于此境界用此为缘便生惊怖身毛为竖。或有未断妄分别贪。所谓即此补特伽罗至昼日分。于外色声香味触境。用此为缘发生意地所有寻思。又有沙门若婆罗门。如实了知如前所说贪与恚等及彼因缘。又能了知众缘生法无常性已。随其所生不起贪着。即便弃舍变吐断灭。离色无色二界贪故。度有暴流。离欲贪故。度欲暴流。如是暴流昔所未度。今既度已终无有退。复次今当略办上所说义。谓薄伽梵于此颂中略显三位。一在家位。二出家位。三远离位。又略显示共与不共。因缘所生。若爱若恚。于诸欲中二种别缚。及断方便并断胜利。当知是名此中略义。又于此中若贪若欣若依耽嗜所有寻思。当知爱品。若恚若戚。及与惊怖。当知恚品。

应作婆罗门　　谓断无纵逸
求弃舍诸欲　　不悕望此有
若更有所作　　非真婆罗门
当知婆罗门　　于所作已办
诸身分劬劳　　未极底未度
已得度住陆　　无勤到彼岸
天汝今当知　　此喻真梵志
谓永尽诸漏　　得常委静虑

彼永断一切　　愁忧及炽燃
恒住于正念　　亦常心解脱

今此颂中。显示彼天依于世俗诸婆罗门为世尊说。谓有种姓诸婆罗门。自号我为真实梵志。计梵世间为最究竟。悕求梵世安住于色常勤精进。心无懈倦。恒乐远离寂静闲居。减省睡眠修习静定。为断事欲及烦恼欲。由彼种姓诸婆罗门计梵世间以为究竟。悕望梵世不求欲有。又显如来依第一义诸婆罗门而报彼天。若婆罗门作所作已数复应作。更有胜上所应作事。当知此非真婆罗门。若婆罗门证婆罗门所应作事。超登一切萨迦耶岸。安住陆地。当知此是真婆罗门。由此显示学与无学皆婆罗门。学有二种。谓于欲界或未离欲或已离欲。未离欲者。未得源底未到彼岸。于二种法犹未具足。一未得内心胜奢摩他。二虽已得增上慧法毗钵舍那未善清净。由阙内心奢摩他故。乘如所得圣道浮囊。为证内心奢摩他故。运动如足勇猛精进。又复为令增上慧法毗钵舍那善清净故。运动如手勇猛精进。彼于如是勤精进时。离欲界欲如得源底。证阿罗汉如到彼岸。已离欲者。证得内心胜奢摩他。亦得善净毗钵舍那。唯为进断上分诸结。发勤精进非诸身分。若已越度成阿罗汉。所作已办离勤功用。名住陆地已到彼岸。此则显示诸婆罗门依第一义略有三种。二是有学。一是无学。若已究竟到于彼岸诸婆罗门。名永尽漏。若未离欲一切身分勤精进者。名得常委。若已离欲得源底者。名得静虑。得静虑者。永断一切下分结故。已断贪欲及嗔恚品所有一切愁忧炽燃。永尽漏者。永断修断诸烦恼故。已善修习四种念住。恒住正念及心解脱。彼非作已数数更作。亦无增胜所应作事。是故说彼名第一义真婆罗门。

苾刍苾刍已度暴流耶。告言。如是天。无攀无住。已度暴流耶。告言。如是天。苾刍汝今。犹如何等。无攀无住。已度暴流。

如如我劬劳　　如是如是劣
如如我劣已　　如是如是住
如如我住已　　如是如是漂
天我如如舍劬劳　　如是如是无减劣
如是广说鲜白品　　此中只焰颂应知

今此颂中。无攀无住者。谓涅槃灭定。如前已说。世尊依昔示现修习菩萨行时所有最极难行苦行非方便摄勇猛精进。又依示现坐菩提座非方便摄勇猛精进。断遍知故。说如是言。天汝当知我昔如如虚设劬劳。如是如是我便减劣。如如减劣如是如是我便止住如如止住。如是如是又被漂溺。与此相违。应知白品。此中显示修苦行时非方便摄勇猛精进。名曰劬劳。行邪方便善法退失。名为减劣。既知退失诸善法已息邪方便。说名止住。舍诸苦行更求余师。遂于嗢达洛迦。阿逻

茶等邪所执处。随顺观察故名漂溺。复于后时坐菩提座。弃舍一切非方便摄勇猛精进。所有善法遂得增长。如如善法既增长已。如是如是于诸善法不生知足。不遑止住。于所修断展转寻求胜上微妙。既由如是不知足故。遂不更求余外道师。无师自然修三十七菩提分法。证得无上正等菩提。名大觉者。此中四义舍劬劳等四句经文如其次第配释应知云何复依涅槃无依无住以显差别。谓不能度诸烦恼缠随眠暴流。略由四因。何等为四。谓最初有依耽嗜寻。依耽嗜寻为依止故。便有懈怠。又由懈怠为依止故。住异生分。住异生分为依止故。顺生死流贪爱势力。令于五趣生死河中顺流漂溺。与此相违四种因故。能度暴流。如应当知。云何复依想受灭定以显差别。谓如有一先已证得想受灭定复住放逸。多住想受。而不多住诸想受灭。由此因缘。退失灭定。由退失故。还复止住下地生因。住彼因故心便定趣彼所得果。与此相违。应知白品四句差别。

独臻阿练若　　静虑弃珍财
为别有方求　　为穷篰封邑
何不与人交　　而绝无徒侣
得义心寂静　　摧妙色魔军
我独处思惟　　受最胜安乐
故不与人交　　而绝无徒侣

此因天女所问伽他。言得义者。略有二种。一者证得沙门果义。二者证得圣神通义。由初得义。超越一切生死大苦。第二得义证八解脱寂静思惟现法乐住。又初得义降伏可爱妙色魔军第二得义独处思惟受胜安乐。此中意辩圣神通义所以者何。谓如有一为欲成办圣神通义为令解脱清净圆满依十遍处方便修行。由此因缘。令遍处定清净圆满。亦令解脱转得清净圆满鲜白。亦能成办圣神通义。彼既了知此成办已。便自通达我义已办。沙门果义亦得成就。是真沙门。于求财者深修厌毁。于诸城邑交游等处。了知其初。了知过患。了知出离。亦能了知趣出离行。生彼因缘说名为初。无常众苦变坏法性。是名过患。欲贪调伏断除超越。名为出离。圣八支道名趣出离行。若有于彼不见其初。乃至不见趣出离行。由是因缘。于具珍财有情等处。不能厌毁。城邑交游周旋不绝。而谓彼为心得寂静。于出居家证八解脱静虑定者内心寂静。反生诽谤。由是彼于内心寂静。则不堪能善见善知善鉴善达。若第一义内心寂静与此相违。则能善见乃至善达。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵于此略示诸受欲者乐杂住者。非第一义内心寂静若有证得八解脱定。离诸爱味。名第一义内心寂静。当知是名此中略义。

诸行无常　　有生灭法　　由生灭故

彼寂为乐

今此颂中。蕴及取蕴皆名诸行。此中义者意在取蕴。是五取蕴略有三种。谓去来今。诸行无常者。谓彼诸行本无而生生已寻灭。若过去生。过去所得诸自体中所有诸蕴。皆过去故。已谢灭故。生已没故。体是无常。若未来生。未来所得诸自体中所有诸蕴。皆未生故。非已起故未灭没故。可生起故。是有生法。若现在生。现在所得诸自体中所有暂住支持存活。有情诸蕴皆死法故可为殒灭之所灭故。是有灭法。若彼诸蕴。在于未来所得自体是有生法。于中都无所得自体。是常是恒。乃至即当如是正住。唯除才生生已寻灭。若诸有情于现法中永尽未来诸蕴因者。一切未来自体诸蕴皆不生故。说名彼寂。又复此寂由二因缘说之为乐。一者一切苦因灭故。一切粗重永止息故。于现法中安乐住。故说之为乐。二者当来生老病等所有众苦永解脱故。说之为乐。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略说正见依处及正见果。复有差别。谓略显示遍知依处及彼断灭。又略显示所遍知法及与遍知。又略显示三世诸行所有杂染及彼寂故所有清净。又略显示诸缘起法及缘起灭。又略显示苦谛灭谛。又略显示空与无愿二解脱门所依处所。及显无相一解脱门所依处所。又略显示圣谛现观相违二法断所依处。言二法者。一随顺戏论。二怖无戏论。又略显示不共外道二对治法。何等为二。一者所知无颠倒性。二者所证无颠倒性。

无逸不死迹　　放逸为死迹
无逸者不死　　纵逸者常死

今此颂中。云何无放逸是不死迹耶。谓如有一依四所依立四种护。谓命护。身护。心杂染护。正方便护。是名不放逸。此不放逸为依为持。涅槃资粮未圆满者。令速圆满。已圆满者。令于现法得般涅槃。云何放逸为死迹耶。谓如有一居家白衣于诸欲境耽着受用造不善业。或有出家现四无护。谓命无护乃至正方便无护。如是放逸通于二品。谓在家品及出家品。即此放逸为依为持。乐生本行造生本业。因此故生。生已寿终。生已夭没。云何无纵逸者不死。纵逸者常死耶。谓死有五种。一者调善死。二者不调善死。三者过去死。四者现在死。五者未来死。若善修习此无纵逸补特伽罗。于现在世由调善死而正死时。由过去死已死。于过去世亦由不调善死。于现在世不由不调善死而死。于未来世不由调善死。不由不调善死而死。故名不死。若有纵逸补特伽罗。于现在世由不调善死而正死时。于过去世亦由不调善死已死。于现在世即由不调善死而死。于未来世亦由不调善死当死。故名常死。

复次今当略办上所说义。谓薄伽梵此中略示无纵逸者道谛灭谛。有纵逸者集谛苦谛。又略显示处非处性自业作性。前半显示处非处性。后半显示自业作性。又前半显示师于弟子作所应作。后半显示诸弟子等自所作义。

众生寻思所钻摇　　猛利贪欲随观妙
倍增染爱而流转　　便能自为坚固缚

今此颂中云何寻思之所钻摇。谓如有一于先所得先所受用诸欲境界。不正作意。发生不善依于耽嗜诸恶寻思。云何猛利贪欲。谓如有一于昔余生修习贪欲。亦多修习。由是因缘。令此生中于先所得先所受用诸欲境界虽正作意。而被贪欲散坏其心。云何随观净妙。谓如有一不善护身。不摄诸根。不住正念。游行聚落。见甚少年可爱美色诸母邑已。便不如理取净妙相。由此因缘。身心烧恼。云何倍增染爱。谓由五种相貌。当知染爱增长。何等为五。谓如有一虽于下劣诸欲境界。尚生猛利诸贪欲缠。耽着不舍。何况上妙。又以非法多分凶暴积集珍财。不以正法。亦常摄受增上众具。又于轻贱无所用物尚不欲舍。何况贵重。虽为追求少劣财物。尚行众多身语意恶。何况多胜。又于受持少小妙行。其心尚无趣向爱乐。何况广大。又于涅槃尚不乐闻。何况欲得。云何坚固缚。谓由三种相知坚固缚。一坚牢故。二苦所触故。三长时随逐故。于现法中由恶行根贪嗔痴故。知缚坚牢。于当来世由生那落迦傍生鬼趣。知苦所触及长时随逐。

复次今当略辨上所说义。谓略显示依二失坏因有二种失坏。何等名为二失坏因。谓不正思惟力及因力。云何名为二种失坏。谓方求失坏及受用失坏。云何不正思惟力。谓随念先所受用境界因缘所生不正思惟。或邪分别现前境界因缘所生不正思惟。或邪取相不正思惟。或即于彼若住若行不正思惟。云何因力。谓于可爱境界宿习欲贪云何方求失坏。谓如有一成就二种失坏因故。以非正法或以凶暴追求积集所有邪财。云何受用失坏。谓如有一于先所得顺乐顺苦顺非苦乐诸境界中。或有于一生染生着。广说乃至。不知出离而受用之。或有于一发生憎恚憎恚所蔽。或有于一发生愚痴愚痴所蔽。彼由如是贪染所蔽。乃至愚痴之所蔽故。行身语意种种恶行。为贪嗔痴三坚固缚之所缠缚。亦为那落迦傍生鬼等诸缚所缚。又有差别。谓爱结所系。补特伽罗略有七种杂染。当知皆是贪爱所作。谓随念杂染。不自在杂染。境界杂染。热恼杂染。善趣相应杂染。恶趣相应杂染。诸见杂染。云何随念杂染。谓如有一不正随念先所受用可爱境界。悕望追求令心散坏。云何不自在杂染。谓如有一宿世串习贪欲法故。今世贪欲为性猛利。虽复如理于可爱境随念作意。而有悕望追求贪欲散坏其心。彼由贪欲极猛利故。心不自在。云何境界杂染。谓如有一游城邑等。现前

会遇容色端严可爱境界。由彼境界极端严故。随美妙相心识缠绵。因此发生悕望追求种种贪爱。云何热恼杂染。谓如有一由是三种能长贪爱诸杂染故。令已贪爱展转增盛。追恋过去已受用境。悕求未来当受用境。耽着现在正受用境。乃令身心周遍热恼。云何善趣相应杂染。谓即由彼贪爱集谛增上力故。行身语意种种妙行。得生善趣或天或人。彼于乐受耽着不舍。醉闷而住专行放逸。云何恶趣相应杂染。谓即由彼贪爱集谛增上力故。行身语意种种恶行。身坏命终堕诸恶趣。生那落迦等。于彼生已便为种种极重忧苦恶心愤心之所扰恼。云何诸见杂染。谓即由彼贪爱集谛增上力故。会遇恶友说颠倒法为令杂染得解脱故。彼虽悕求杂染解脱。由遇如是倒说法故。不证解脱。于六十二诸见趣中。随令一种邪见增长。于诸缘起法愚痴增上故。彼由如是见结所系。于五趣等生死大海不得解脱。

住法具尸罗　　有惭言谛实
能保爱自身　　亦令他所爱

今此颂中。云何住法。谓于如来所证善说正法毗奈耶中。净信出家乐修梵行。云何具尸罗。谓如是出家如是爱乐故。于戒无缺。乃至无杂相续而作相续而转。于诸学处能受能学。云何有惭谓惭于可惭。惭于能生恶不善法。谓能顺恶戒穴戒因缘。即不正相。不正寻思。若诸烦恼。及随烦恼。云何言谛实。谓发露诸恶不藏诸恶。若有所犯即于智者同梵行边。如实自举。如法对治复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵于此颂中略显四因所摄尸罗清净。谓能正受故。受已不穴故。远离穴因故。虽由无知放逸穴已。即便如法而对治故。当知是名此中略义。

若见他恶业　　能审谛思惟
自身终不为　　由彼业能缚

今此颂中。云何见他恶业审谛思惟谓如有一或善男子或善女人。为性聪慧成就如理谛观法忍。见他现行恶行因故。便遭种种挫辱楚挞。又为王人执至王所。广说如经。乃至断命。见已便作如是思惟。观观是人于现法中造作如是恶不善业。即于现法还受如是辛楚果报。乃至止止如是恶不善业。终不应为终不应作。终不应行终不应犯。即彼又见屠羊鸡猪广说一切不律仪众。不由如是作业伎能活命方术。而乘象马车乘辇舆。又不因此能致广大财宝库藏令不散失。然为世间之所诃毁。凡在佣俗尚不以身暂相触受。而远避之。况余贤哲。见已便作如是思惟。余如前说。即彼又见他人巨富饶大财宝。然由懒惰多住纵逸。经过日夜淹积岁月。所有珍财僮仆基业及诸善法渐渐衰退。见已便作如是思惟。余如前说。即彼又见种种有情身相差别。或有生盲生聋生哑。或瞎或跛或癖或癞。或复短寿或恶形色。或多疾病或贫贱

家。或少支属或弊恶慧。或扇宅迦或半宅迦或丑形类。余即不尔见已便作如是思惟。观观是人先作种种恶不善业。今受如是苦恶果报。乃至止止如是恶不善业。余如前说。即彼又见他人黠慧无有懒惰具足翘勇。所谓能作营农商贾行船等业。及能正作言论事业。彼虽具足如是翘勇。所作事业数渐衰损终无成办。见已便作如是思惟。余如前说。即彼又见二人出家趣于非家。同修梵行。一于衣服饮食等利有所匮乏。一则不尔。见已便作如是思惟。余如前说。即彼又见或有国王或是王等大地封疆咸皆克伏坚着不舍。但为一身一具骸骨。唯为现在少小安乐。身语意门现行无量广大恶行。损坏多生多身安乐。当受多生多身大苦。见已便作如是思惟。观观是王或是王等。甚为愚弊。唯知保爱一生一身。不知保爱多生多身。唯爱现在少时小乐。不爱当来多时大乐。亦非不爱多生重苦。乃至止止如是恶不善业。终不应为终不应作。终不应行终不应犯。复有或善男子或善女人。为性聪慧获得天眼。用此天眼见诸有情死时生时。如经广说。乃至生在大那落迦中。见已便作如是思惟。观观是人于现法中造作如是恶不善业。令受后法辛楚果报。乃至止止如是恶不善业。余如前说。如是或善男子或善女人。见他所作诸恶业已。由四种行谛善思惟谛善观察。何等为四。一者观察或因违越或邪活命或放逸懈怠。于现法中造作种种恶不善业。即现法受非爱果报。二者观察或有有情依身差别。或有所作而不果遂。或有所求而不果遂。皆由先造恶不善业故。现法中各受如是非爱果报。三者观察或有国王或与王等。因现法中行诸恶业。比知当来定受种种非爱果报。四者观察诸有情类死时生时。因现法中造作种种恶不善业。后法中受非爱果报。彼由如是如实知故。终不自作。云何业缚。谓乐诸业故。由业重故。于业果报不自在故。乐诸业者。谓如有一串习恶故。爱乐诸恶。由此因缘。于诸善法心不能入。是初业缚。由业重者。谓如有一于无间业。或有具造或不具造。由此因缘。虽有欣乐于佛所证善说正法毗柰耶中。暂时出家。尚不能得。况当能获沙门果证。如是名为第二业缚。于业果报不自在者。谓如有一由身语意恶行因缘。生诸恶趣。生彼处已不得自在。不能自任长夜受苦。或生边地。于彼绝无四贤善众。所谓苾刍广说乃至邬波斯迦。如是名为第三业缚。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵于此略示依诸有情业业果报。如理思惟。及显如理思惟为先法随法行。当知是名此中略义。

瑜伽师地论卷第十九

本地分中思所成地第十一之四

贤圣常说最善语　　爱非不爱语第二

谛非不谛语第三　　法非非法语第四

今此颂中。言善语者。所谓善说善言善论。当知善说有三种相。所谓悦意无染唯善。由第一语令他庆悦。由第二语令自尸罗终无穿缺。由第三语能令他人出不善处。安住善处。因此引摄利益安乐。或有爱语非谛非法。谓如有一以美妙言。称赞他人非真实德。或有谛语非爱非法。谓如有一以染污心发粗恶言。诃责他人真实过恶。或有法语亦爱亦谛。谓如有一善知称赞及与诃责。知可称赞可诃责已。然不称赞亦不诃责。唯善方便为说正法。能令彼人出不善处安住善处。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示所有善语若标若释。当知是名此中略义。

信惭戒施法　　善人所称赞
是名趣天道　　能往天世间

此颂所明。谓如有一于佛所证法毗奈耶。获得正信。耻在居家。受持净戒趣得衣服饮食卧具。便生喜足。减除器物。俭约资缘。凡所获得如法利养终无私隐。必与智人同梵行者而共受用。所有正法初中后善称扬梵行。所谓契经乃至论议。皆能受持研寻究达。传授他人广为开阐。彼既成就是诸善法。当知必获三种胜利。一者诸佛诸佛弟子真实善人之所称赞。二者若彼尸罗财施之所摄引。福德资粮。法施摄引智慧资粮善圆满者。便得趣入证解脱处清净诸天众同分中。三者若彼二种资粮犹未圆满。便能令彼速得圆满。身坏已后定生善趣。多往天上乐世界中。复有差别。谓如有一于佛所证法毗奈耶。获得正信。信恶尸罗当堕恶趣信悭贪者得贫穷报。如是信已。于现法中恶戒悭贪深生羞耻。以羞耻故。弃恶尸罗受清净戒。弃舍悭贪以无垢心安处居家。广说乃至。善行布施。由此因缘。于现法中圣贤所赞。身坏已后乃至当生善趣天上乐世界中。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示在家出家二种正行及正行果所有胜利。当知是名此中略义。

多闻能知法　　多闻能远恶
多闻舍无义　　多闻得涅槃

此颂所明。谓如有一于依先时正所应作施论戒论生天之论无倒教法。恭敬听闻。闻已遂能了知其义。谓现法中种种恶行及当恶趣苦无义因。诸恶行所应速远离。及往善趣舍生恶趣苦无义因。彼由了知如是法义。法随法行能远苦因。能引乐因。由此因缘。得乐舍苦。若于增上四圣谛等相应教法。恭敬听闻。闻已遂能了知其义。谓一切有生

死大苦寂静涅槃。彼由了知如是法义。若根已熟资粮已满便能获得如是义。识心清净故。才闻法已于诸圣谛未现观者。能入现观。已现观者便得漏尽。若根未熟资粮未满。即由如是远离诸恶。依增上戒起增上心。依增上心发增上慧。由此能舍一切苦本烦恼无义。证得涅槃。复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示先闻正法如理思惟。先如理思法随法行。法随法行为先因故得胜利果。当知是名此中略义。

智者如空无染污　　不动犹如天帝幢
如泛清凉盈满池　　不乐淤泥生死海

今此颂中。辩阿罗汉苾刍心善解脱超诸戏论犹如虚空。何以故。譬如虚空离诸戏论。净与不净皆不能染。诸阿罗汉亦复如是。一切世法若顺若违皆不能染。所谓利衰乃至苦乐。又诸有学已离欲贪。向阿罗汉。于四念住善住其心。修无相心三摩地时。如天帝幢。于其一切动发憍举戏论营为生愿俱行所有贪爱。不能倾动。又诸有学已离欲贪得不还果。于上解脱心生欲乐。譬如游泛清冷泉池。于爱味定上分诸结热淤泥中终不欣乐。由于此中不欣乐故。亦不欣乐生死大海。复有差别。谓阿罗汉所有饮食言说游行处无相住。有余依苦之所随逐。如其次第三处应知。复有差别。谓慧解脱诸阿罗汉。有学身证。及俱解脱诸阿罗汉。如其次第三处应知。复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示离三界欲于佛圣旨犹有余依。离欲界贪胜进道摄及不还果。复有差别。谓略显示解脱胜利等持胜利智慧胜利。复有差别。谓略显示增上心慧学所得果。及显增上心慧二学。

若以色量我　　以音声寻我
欲贪所执持　　彼不能知我
若于内了知　　于外不能见
由内果观察　　彼音声所引
若于内无知　　于外而能见
由外果观察　　亦音声所引
若于内无知　　于外不能见
彼普障愚夫　　亦音声所引
若于内了知　　于外亦能见
英雄出离慧　　非音声所引

此颂所明。谓如有一体是异生。未断虚妄分别欲贪。观见世尊具三十二大丈夫相遂便测量。此薄伽梵定是如来应正等觉。其所说法决定微妙。其弟子众所行必善。彼于后时近不善人闻不正法。随逐他论及他音声。信顺于他他所引摄。他所引故于佛法僧还生毁谤。如是皆由不如实知如来法身故。致如此。复有异生。由内静虑果天眼通。远见世尊便作是解。此薄伽梵定是如来应正等觉。余如前说。复有由外

欲界系业果报肉眼见已测量。当知彼亦随逐他论及他音声。信顺于他他所引摄。复有异生于尔所见都无所有。彼普被障。长时为他音声所引。若诸贤圣除断调伏。超越欲贪得圣慧眼。彼由如是圣慧眼故。于内证解如来法身。虽于外见如来色身。或见制多或图画等而能了知。非第一义应正等觉。彼由如是于内正知于外正观。不随他论及他音声。不信顺他非他所引。于佛法僧决定信受。如是皆由如实了知如来法身故。致如此。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵。此中略示若唯世俗见如来者则不决定。若以胜义见如来者是则决定。当知是名此中略义。

第六增上王　　染时染自取
于无染不染　　染者名愚夫

今此颂中。第六增上王者。谓心意识。若有已渡五暴流未渡第六意暴流。尔时其心随逐诸定所有爱味故名染时。复有补特伽罗。于长夜染取为己有。于可爱法执藏不舍。是故说彼为染自取。贪名为染。因贪所生当来世苦亦名为染。若染自取于所染心不随功用。摄受遮止修意对治作意故。如是彼心于现法中无有染污。于无染心此染自取。当来世中因彼诸苦亦无有染。若有于彼随作功用。而不摄受亦不遮止。不修意对治作意。故依此苦因长夜受苦。于此苦因不能远离故名愚夫复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示远离苦因所有胜利。及显苦因能感自苦是愚夫性。当知是名此中略义。

有城骨为墉　　筋肉而涂饰
其中有贪恚　　慢覆所任持

今此颂中。所言城者。谓心意识。此城唯以骨充甎石。筋代蝇纴肉当涂漫。为形骸墉周匝围绕。此城中有违害善说法毗柰耶所有善法四种恶法之所任持。二是在家诸受欲者。谓贪与嗔。二是恶说法毗柰耶中而出家者。谓慢与覆。由着诸欲悕求诸欲。与鄙秽行不相违背。于善说法及毗柰耶尚不信受。况当修善。恃恶说法而生憍慢。不能自然趣佛世尊或弟子所。设佛世尊或佛弟子由悲愍故。自往其所。然彼由覆随烦恼缠染污其心。尚不如实发露己过。况能信解修诸善法。如是当知于彼善说法毗柰耶相应善法二种心城。皆不能入。何况复能取为己有复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵。此中略示在家出家总由四种杂染因缘失坏善说法毗柰耶。当知是名此中略义。

如龟藏支于自[穀-禾＋卵]　　苾刍善摄意寻思
无所依止不恼他　　证般涅槃无所谤

此颂所明。谓如有一依初静虑舍三恶寻。所谓欲寻。恚寻。害寻。又能弃舍初静虑地诸善寻思。安住无寻无伺定中。如龟藏支于其自[瞉-禾＋卵]。略摄寻思亦复如是。无寻无伺定者。应知此上乃至有顶。彼于此定正安住时不生爱味。出已成就可爱乐法。调顺柔和易可共住。不恼有智同梵行者。又为智人同梵行者欣乐共住。又复成就无违诤法。彼由如是正方便故。于诸圣谛能入现观及得漏尽。彼于诸法不由他信。获得善净胜智见故。如实了知法真是法。毗柰耶真是毗柰耶。由如是知故。终不依止诸见颠倒于法谤法。及于非法亦谤非法。终不显示非法为法。法为非法。非毗柰耶为毗柰耶。或毗柰耶为非毗柰耶。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示善说法者四种扰乱断对治道。何等名为四种扰乱。一染不染寻思扰乱。二于胜定爱味扰乱。三互相违诤讼扰乱。四于正道诽谤扰乱。当知是名此中略义。

等不等而生　　牟尼舍有行
内乐定差别　　如俱舍卵生

此颂所明。谓佛示现住最后有菩萨位时。先所获得三十有二大丈夫相。八十随好圆满庄严妙色身生。于后证得阿耨多罗三藐三菩提时。其色身生。与前正等。其名身生由胜无漏不相似故。与前不等。又佛示现内寂静乐及妙门乐为依止故。得定自在。如定心力舍诸寿行及诸有行。彼舍边际妙色身生。与前正等其名身生。与前不等故有差别。如因其[瞉-禾＋卵]卵生鸡等依卵而生。即此生已渐渐增长。种类相似破[瞉-禾＋卵]而出。如是如来色身名身差别道理当知亦尔。此中差别。谓佛世尊若不弃舍诸寿行者。应满寿量方般涅槃。定力所持舍寿行故。不满寿量而般涅槃。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示舍诸寿行色身名身二种差别。及显弃舍所依因缘。当知是名此中略义。

无淤泥等欲　　无魑魅等嗔
无罗网等痴　　无江河等爱

此颂所明。谓有四种。能为世俗不自在法。世间现见能令有情不自在转。一者陷溺淤泥。二者鬼魅所著。三者入于罗网。四者堕驶流河随流漂溺。复有四种。能为真实不自在法。能令有情不自在转当知亦尔何等为四。谓如有一生长欲界。陷溺不净腥臊生臭诸欲淤泥。不能自在引发守护增长善法。又如有一弃舍诸欲。于善说法毗奈耶中而得出家。心怀忿怒性多恶言。由忿所持不得自在。不数学处。动生违越。于诸智者同梵行所。屡以粗言击刺诃摈侵恼毁辱。又如有一弃舍

诸欲。于恶说法毗奈耶中而得出家。入诸恶魔大痴见网。彼既入已流转生死不得自在。又如有一生长上分诸离欲地。于诸爱结未能永断。亦未遍知不得自在。还生下界顺流而住。难可出离。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示诸界诸品愚夫缠缚。

复有差别。谓如有一陷欲淤泥不能自在。于善说法毗奈耶中清净出家。又如有一为性忿怒。忿怒所蔽愤恚缠心。尚于自身或害或损。何况于他。又如有一成就痴品诸恶邪见。谓无父母毁谤父母。于父母所反悕敬养。况自能为。又如有一广集诸欲。贪爱所漂不得自在。尚不欲自食。况能惠于他。如是四法。当知能障诸聪慧者。四应知法。谓善说法毗奈耶中清净出家。远离恚害。敬事父母。乐行慧施。

虚空无鸟迹　　外道无沙门
愚夫乐戏论　　如来则无有

此颂所明。谓有众生悕乐胜欲欲求所摄。又有众生悕乐胜身有求所摄。又有众生悕乐沙门及婆罗门所有解脱梵行求摄。此中欲求有求摄者。谓我因少分布施少分持戒。当得往生善趣天上乐世界中。以妙五欲而自赏纳欢娱游戏。彼既修习如是愿已。得最胜欲及最胜身。譬如众鸟翱翔虚空。遍虚空中无安足处。如是众生于其所得无常诸欲及身分中都无安住。当知亦尔。若乐沙门及婆罗门所有解脱梵行求摄。复有二种。或依善说法。或依恶说法。依恶说法诸外道辈并无沙门。依善说法邪梵行求所摄受者亦无沙门。正梵行求所摄受者得有沙门。又此一切三门所摄。或欲求门。或有求门。或梵行求门。如是皆名乐着戏论。当知如来弃舍一切所有悕求故无戏论。即以此义类知如来诸弟子众正梵行求所摄受者亦无戏论。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示离善说法及毗奈耶勤精进者皆空无益。当知是名此中略义。

住戏论皆无　　踰墙堑离爱
牟尼游世间　　天人不能识

此颂所明。谓阿罗汉苾刍永离贪爱。由四种相。于恶魔怨一切愚夫所系属主。解脱自在随意游行空闲聚落。有诸愚夫遇见如是真阿罗汉于最究竟自在游行。不如实知。便于二处妄生轻毁。云何此善男子。弃舍自属养命珍财。乃求属他资生众具。何故弃舍生天方便。苦勤精进求有断灭。是诸愚夫见生天上有胜功德。见处居家有多财产故。于牟尼妄生轻忽。彼所事天于此牟尼广大功德。尚不能了。况能事者而能识知。云何离爱诸阿罗汉。由四种相。于恶魔怨一切愚夫所

系属主。解脱自在。谓诸愚夫由四识住。为魔怨主之所驱役。令生死中往还五趣非阿罗汉。又诸愚夫如由重过。为魔怨王之所驱役谓或增益或复损减诸恶见故。发起种种执刀杖等恶不善法。堕诸戏论生诸恶趣。令造种种诸恶业缘。非阿罗汉。又诸愚夫如由中过为魔怨主之所驱役。令处欲爱系缚垣墙。不能出离欲界生苦。非阿罗汉。又诸愚夫如由轻过。为魔怨主之所驱役。令生色界及无色界。无明深堑周匝围绕闭在生死众苦牢狱。于生等苦不得出离非阿罗汉。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示一切愚夫羞不应羞。应羞不羞。于不应怖而生怖见。于应怖中生无怖见。当知是名此中略义。

若有熏除诸寻思　　于内无余离分别
超过碍着诸色想　　四轭斸除不往生

此颂所明。谓如有一已入有学位。未离欲界欲。依初静虑。熏除欲界诸恶寻思。依第二静虑内等清净心一趣性。初静虑地所有分别。无余永离无复分别。依第三静虑。超过第二静虑地诸喜碍着。依第四静虑。超过第三静虑地诸乐碍着。依无色定。超过一切所有色想。如是渐次因依诸定乃至有顶。若定若生斸除四轭。何等为四。一斸除染污寻思轭。二斸除不染污寻思轭。三斸除喜乐系缚轭。四斸除一切色想轭。由此因缘。于诸下地不复往生。当知异生虽到有顶若定若生犹为四轭所系缚故。于诸下地还复往生。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示到有边际有学异生二种差别。当知是名此中略义。

惠施令福增　　防非灭怨害
修善舍诸恶　　惑尽得涅槃

此颂所明。谓如有一于佛所证法毗奈耶。获得正信。虽处居家。而心远离悭垢缠缚。受持七种依福业事。由此因缘。若行若住广说如经。乃至生长如是福德。若有复能于善说法毗奈耶中。清净出家。既出家已具足忍力。为护尸罗。虽遭他骂侵恼诃责。或以身手瓦砾刀杖欧击伤害。恐坏尸罗当为障碍。心无恶念不出恶言。唯缘彼境与慈俱心。于一切方遍满而住。由此因缘。于现法中自他相续所有怨害并皆止息。当生无恼乐世界中。无多怨敌。为世欣仰。众所乐见。如是善修正方便已。依增上戒起增上心。依增上心发增上慧。当于圣谛入现观时。则能永舍趣恶趣业及诸恶趣。又修如先所得道故。渐次永除所有诸结。于有余依涅槃界中而般涅槃。如是后时于无余依涅槃界中复般涅槃。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示得净信者四种正行。一感财富行。二感善趣行。三离恶趣苦清净修行。四离一切苦清净修行。当知是名此中略义。

诸恶者莫作　　诸善者奉行
自调伏其心　　是诸佛圣教

此颂所明。谓如有一于佛所证法毗奈耶。获得正信。于一切种一切因缘一切处所所有恶行。皆能断灭。于善说法毗奈耶中。能善受学尸罗律仪。彼由三相奉行众善。谓善住尸罗。守别解脱清净律仪。乃至受学所有学处。依增上戒学发增上心学。依增上心学发增上慧学。彼由此故于所知境如实知见。如是具足诸善法已。复由三相调伏自心。谓如实知故能起厌患。由厌患故能得离染。由离染故能得解脱。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示三学学果。显自圣教不与他共。当知是名此中略义。

难调伏轻躁　　沦坠于诸欲
善调伏其心　　心调引安乐

此颂所明。谓宣说心若意若识长夜爱乐愦闹杂处。于愦闹处难得远离难可调伏。虽强安处无间修习。诸善法中而不一向能住离贪离嗔离痴。亦不一向能住策举无掉寂静。然复疾疾还生有贪有嗔有痴下劣掉举及不寂静。虽强安处内寂止中。长夜爱乐色声香味触故。于五欲境驰趣沦没。诸圣弟子于如是等乐着杂染能生苦心。终不纵其令自在转。亦不随顺数数思择成办远离。恒修善法心一境性。彼由如是正定心故能如实知。如实知故能起厌患。由厌患故能得离染。由离染故能得解脱。彼既如是善调伏心尽苦因故。于现法中得安乐住。当来众苦亦得永尽复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示能不随顺长夜流转左道之心。及不随顺所得胜利。当知是名此中略义。

于心相善知　　能餐远离味
静虑常委念　　受无染喜乐

此颂所明。谓如有一有学见迹。能善了知止举舍相。由此因缘得四功德。谓心住一缘远离粗重。能善受用身心安乐。是初功德。又净定心尽所修故。如所修故。能正审虑诸法道理。获得内法毗钵舍那。是第二功德。彼由如是清净止观为依止故。于所修习菩提分法。勇猛无间能常修习。能委修习无懈无悼。是第三功德。彼由如是无懈悼心。获得第一正念正知。心善解脱。又能受用解脱喜乐及无染乐。于现法中得安乐住。是第四功德。复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此

中略示于相善巧四种功德。谓奢摩他所作。毗钵舍那所作。无懈惮所作。到究竟所作。当知是名此中略义。

无工巧活轻自己　　乐胜诸根尽解脱
无家无所无悕望　　断欲独行真苾刍

此颂所明。谓成就五支永断五支。当知得名真实苾刍。何等为五。谓不依止矫设方便邪活命法。亦不恃赖有势之家。亦不修治名称族望。亦不诈受诸佛所说圣弟子说。犹如依止工巧处所非法悕求衣服饮食。是名初支。又复减省器物众具善弃珍财。衣仅蔽身食才充腹知足欢喜。凡所游行必持衣钵。是第二支。又悕慕沙门爱乐沙门。悕慕学处爱乐学处命难因缘尚不违越所学禁戒。何况少小利养因缘。是第三支。又彼如是正修方便。净命喜足爱乐学处。于诸圣谛未现观者。能入现观得清净见。或时失念暂尔发生。恶不善寻引起贪欲嗔恚愚痴迟缓忘念。速复除遣。是第四支。又彼修习如先得道。于诸结缚一切随眠随烦恼缠。心得解脱。是第五支。如是名为成就五支。云何复名永断五支。谓阿罗汉苾刍。于五处所不复能犯。所谓不能舍所学处而复退还。又复不能有所贮积执为己有而受用之。亦不受用诸欲境界。又复不能为财为命知而妄语。又复不能弃舍诸欲行不与取。亦不复能永离贪欲独住独行。而更习近非梵行法两两交会。或计自作而招苦乐。或计他作或自他作。或非自作亦非他作。不由因生而招苦乐。如是名为五支永断。

心远行独行　　无身寐于窟
能调伏难伏　　我说婆罗门

今此颂中所言心者。亦名为意亦名为识。此于过去一切愚夫无量差别自体展转。及因展转虽无作者。而流生死前际叵知。故名远行。此于现在一一而转。第二伴心所远离故。一切种心不顿转故。名为独行。又此现在随其自体初起现前。或由贪性或由嗔性或由痴性。或由一一所余烦恼随烦恼性。即彼自体不毕竟转如五色根。或同或异或劣或胜。随其自体初起现前。即此自体毕竟而转。心不如是。何以故。心经彼彼日夜刹那腊缚等位。非一众多种种品类。异生时生异灭时灭。由心自性染污之体不成实故。名为无身。此未来世居四识住而有随眠。可于后生有往来义。名寐于窟。若有总慧由此四相。能于过现未来世心。如实了知修厌离灭及心解脱。彼能超度诸萨迦耶。到于彼岸安住陆地。名婆罗门。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示心于过去长时染污无作者性。于现在世性是刹那自性清净。于未来世由有放逸不放逸故染污清净。当知是名此中略义。

谁能覆世间　谁能令不显
谁复能涂染　谁为大怖畏
无明覆世间　放逸令不显
戏论能涂染　苦为大怖畏
诸流处处漏　是漏谁能止
当说谁防护　众流谁所偃
世间诸流漏　是漏念能止
我说能防护　由慧故能偃
念慧与名色　今问是一切
何当永灭尽　唯愿为我说
念慧与名色　我说是一切
若诸识永灭　于斯永灭尽
云何念所行　诸识当永灭
今请垂方便　为释令无疑
于内外诸受　都不生欣乐
如是念所行　诸识当永灭
若诸善说法　及有学异类
彼常委能趣　请大仙为说
不耽着诸欲　其心无浊染
于诸法巧念　是苾刍能趣

此是波罗延中。因阿氏多所请问颂。言世间者。略有三种。一欲世间。二色世间。三无色世间。今此义中意辨出家在家二种世间。出家世间复有二种。一恶说法。二善说法。恶说法者。无明所覆。善说法者。由有明故应可显了。由放逸故令不显了。若诸在家异类白衣。为诸戏论之所涂染。当知戏论略有三种。谓三种言事名为戏论。于四种言说有所宣谈亦名戏论。能发语言所有寻伺亦名戏论。若于过去未来现在三种言事。依四言说发起异类分别思惟。或违或顺是名涂染。若前戏论若后涂染。诸在家者多分可得。是故说彼为诸戏论之所涂染。此中恶说法者无明所覆。善说法者放逸不显。诸在家者戏论涂染。彼于现法苦因转时。于此苦因不能如实知是苦因。于此苦因爱乐而住。由此因缘。生当来苦。即说此苦名大怖畏。又恶说法者由无明门。从六处流漏泄众苦。诸在家者由戏论门。从六处流漏泄众苦。善说法者由放逸门。从六处流漏泄众苦。如是无明放逸戏论诸门流漏。由闻他音内正作意。于诸行中了知过患。此相应念逆流而转。故能遮止。如是方便名伏对治。若出世间正见所摄诸无漏慧。于三种流皆能偃塞。如是方便名断对治。于此流漏若伏若永。二种对治皆能断故。俱名防护。又恶说法者及在家者。一向堕于染污品摄。若善说法毗奈耶中二种可得。诸纵逸者堕杂染品非显了摄。不纵逸者堕清净品显了所摄。又若已显了若应显了。当知二种皆无放逸诸阿罗汉。斯已显了

于不放逸无更须作不放逸事。于四念住若念若慧已善修故。已善证得清净识故唯有决定。于无余依涅槃界中善清净识当永灭故。若念若慧亦随永灭。余依所摄先业所引一切名色亦随灭尽。乃至彼法未永灭来。于六恒住常善安住。于离欲地所有内受。及于诸欲相应外受。不生欣乐。如是名为诸阿罗汉正念现行乃至寿尽识方永灭。若诸有学斯应显了。于不放逸应更须作不放逸事。彼复二种。于不放逸不放逸事。谓常所作。委悉所作。有学异类若诸有学极七反有。或复家家一来果等。及于现法堪般涅槃。于下分结及上分结心无染污。为断彼故修习对治。又于诸欲不耽着故。诸下分结不能染污。心无浊故诸上分结不能染污。又于一切有苦法中。如实知集乃至出离。于四念住善住其心。修习如先所得圣道。能趣究竟。如是修习对治道故。彼于一切不放逸中诸所应作不放逸事。皆得究竟。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示诸在家者及于外法而出家者决定杂染。及显于善说法毗奈耶中而出家者。若行放逸堕染污品。若不放逸堕清净品。当知是名此中略义。

于诸欲悕求　　或所期果遂
得已心定喜　　至死而保爱
诸乐欲众生　　若退失诸欲
其色便变坏　　如毒箭所中
若远离诸欲　　犹如毒蛇首
彼于爱世间　　正念能超度
田事与金银　　牛马珠环钏
女仆增诸欲　　是人所耽乐
攀缘沉下劣　　变坏生诸漏
从此集众苦　　如船破水溢
若永绝诸欲　　如断多罗顶
弃舍诸愁忧　　犹莲华水滴

此是义品中依诸欲颂。谓如有一悕求未来所有诸欲。为获得故发勤方便。得已现前耽着受用。如是悕求及正受用所得诸欲。由此因缘生喜生乐。如是总名诸欲爱味。又彼悕求及正受用所有诸欲。于其所得所受用事若退失时。随彼诸欲恋着爱味。爱箭入心如中毒箭。受大忧苦或致殒殁。如是名为诸欲过患。又复毒蛇譬诸欲境。毒蛇首者。譬诸欲中所有爱味。若诸愚夫爱味诸欲贪着受用。如蛇所螫。若有多闻诸圣弟子。远离诸欲所有爱味。如毒蛇首。终不爱染而受用之。广说乃至。不生耽着。彼于诸色所有贪爱。乃至于触所有贪爱。皆能调伏断灭超度。如是名为诸欲出离。又诸欲自性略有二种。一者事欲。二者烦恼欲。事欲有二。一者谷彼所依处。谓田事。二者财彼所依

处。谓金银等事。何以故。诸求谷者必求田事。诸求财者必求金银等事。求金银等复有二种。一者事王。二者商贾。求谷求田方便须牛。求财事王方便须马。求财商贾所有方便。若金银等共相应者。谓诸宝珠。金银异类不相应者。谓环钏等。此举最胜。若买卖言说事务当知亦尔。积集如是财谷事已。受用戏乐所有助伴。谓诸女色。若未积集招集守护。及息利中所有助伴。谓诸僮仆。如是财谷积集广大。于此处所耽乐不舍。如是一切皆名事欲。烦恼欲者。谓于事欲随逐爱味。依耽着识发生种种妄分别贪。又于事欲由烦恼欲。令心沉没成下劣性。若彼事欲变坏散失便生诸漏。愁叹忧悲种种苦恼缠绕其心。彼由如是于现法中诸漏蔽伏无有对治。犹如船破水渐盈溢。招集当来生老病等种种苦恼。若于诸欲已得出离。便能永绝随欲爱味发起贪着诸染污识。犹如断截多罗树顶不复生长。又彼事欲可爱可乐乃至可意。若变坏时于清净识诸忧愁等一切苦恼皆不得住。如莲华叶水滴不着。复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示诸欲爱味过患出离三种自性。又显爱味能为过患及彼出离所有功德。当知是名此中略义。

于过去无恋　　不悕求未来
现在诸法中　　处处遍观察
智者所增长　　无夺亦无动

此是造贤善颂。谓如有一于佛所证法毗奈耶。获得净信。以正信心弃舍家法趣于非家。由五种相。修行梵行令善清净。谓能舍离居家诸行无所顾恋。亦不缘彼心生追恋还起染着。是名初相。又于现法利养恭敬未来种类所有诸行。不生悕望。亦不愿求当来人天所有诸行修行梵行。是第二相。又于现在五取蕴摄色等诸法及彼安立。能正观察。又于现法及当来世诸身恶行及恶果报。谓我于身不应发起所有恶行。广说如经。乃至应断身诸恶行修身善行。语意善行当知亦尔。又于色等诸蕴能随观察。去来今世皆是无常。无常故苦。苦故无我。由无我故于彼一切不执我所。乃至于彼不执为我。如是如实正慧观察。是第三相。又依初法毗钵舍那诸根成熟。福德智慧二种资粮于当来世通达增长。非诸王等所能劫夺。是第四相。又依第二法毗钵舍那。于现法中涅槃功德能善增长。非诸烦恼及随烦恼所能倾动。是第五相。由此五相。修行梵行令善清净。若依如是一日一夜。亦为贤善第一贤善。当知超度此余一切所有梵行。

复次今当略辨上所说义。谓薄伽梵此中略示于善说法毗奈耶中所修梵行。于一切相皆善清净不与他共。当知是名此中略义。嗢拖南曰。

恶说贪流怖　　类与池流贪
作劬劳得义　　论议十四种

瑜伽师地论卷第二十

本地分中修所成地第十二

已说思所成地。云何修所成地。谓略由四处。当知普摄修所成地。何等四处。一者修处所。二者修因缘。三者修瑜伽。四者修果。如是四处七支所摄。何等为七。一生圆满。二闻正法圆满。三涅槃为上首。四能熟解脱慧之成熟。五修习对治。六世间一切种清净。七出世间一切种清净。如此四处七支所摄。普圣教义广说应知。依善说法毗奈耶中。一切学处皆得圆满。

云何生圆满。当知略有十种。谓依内有五。依外有五。总依内外合有十种。云何生圆满中依内有五。谓众同分圆满。处所圆满。依止圆满。无业障圆满。无信解障圆满。众同分圆满者。谓如有一生在人中。得丈夫身男根成就。处所圆满者。谓如有一生在人中。又处中国不生边地。谓于是处有四众行。谓苾刍苾刍尼近事男近事女。不生达须篾戾车中。谓于是处无四众行。亦无贤圣正至正行诸善丈夫。依止圆满者。谓如有一生处中国。不缺眼耳随一支分。性不顽嚣亦不喑哑。堪能解了善说恶说所有法义。无业障圆满者。谓如有一。依止圆满。于五无间随一业障。不自造作不教他作。若有作此于现身中必非证得贤圣法器。无信解障圆满者。谓如有一必不成就五无间业。不于恶处而生信解。不于恶处发清净心。谓于种种邪天处所。及于种种外道处所。由彼前生于佛圣教善说法处修习净信长时相续。由此因缘。于今生中唯于圣处。发生信解起清净心云何生圆满中依外有五。谓大师圆满。世俗正法施设圆满。胜义正法随转圆满。正行不灭圆满。随顺资缘圆满。大师圆满者。谓即彼补特伽罗具内五种生圆满已。复得值遇大师出世。所谓如来应正等觉。一切知者。一切见者。于一切境得无障碍。世俗正法施设圆满者。谓即彼补特伽罗值佛出世。又广开示善不善法有罪无罪。广说乃至诸缘生法及广分别。谓契经。应颂。记别。讽诵。自说。缘起。譬喻。本事。本生。方广。希法。及与论议。胜义正法随转圆满者。谓即大师善为开示俗正法已。诸弟子众依此正法。复得他人为说随顺教诫教授。修三十七菩提分法。得沙门果。于沙门果证得圆满。又能证得展转胜上增长广大所有功德。正行不灭圆满者。谓佛世尊虽般涅槃。而俗正法犹住未灭。胜义正法未隐未断。随顺资缘圆满者。谓即四种受用正法。因缘现前受用正法。诸有正信长者居士婆罗门等。知彼受用正法而转恐乏资缘退失如是所受正法。是故殷勤奉施种种衣服饮食诸坐卧具病缘医药供身什物。如是十种名依内外生圆满。即此十种生圆满名修瑜伽处所。由此所依所建立处为依止故。证得如来诸弟子众所有圣法。如是圣法略有二种一有学法。二无学法。今此义中意取无学所有圣法。谓无学正见。广说乃

至。无学正智。何以故。由诸有学虽有圣法。而相续中非圣烦恼之所随逐现可得故。如是初支生圆满广圣教义有此十种。除此更无余生圆满若过若增。

云何闻正法圆满。谓若正说法若正闻法。二种总名闻正法圆满。又正说法略有二种。所谓随顺及无染污。广说当知有二十种。如菩萨地当说。又正闻法略有四种。一远离憍傲。二远离轻蔑。三远离怯弱。四远离散乱。远离如是四种过失而听法者。名正闻法。当知广说有十六种。亦如菩萨地中当说。

云何涅槃为上首。谓如来弟子依生圆满转时。如先所说相而听闻正法。唯以涅槃而为上首。唯求涅槃唯缘涅槃而听闻法。不为引他令信于己。不为利养恭敬称誉。又缘涅槃而听法者。有十法转。涅槃为首。谓依止有余依涅槃界及无余依涅槃界。当知依止有余依涅槃界。有九法转。涅槃为首。依止无余依涅槃界。有一法转。涅槃为首。谓以闻所成慧为因。于道道果涅槃起三种信解。一信实有性。二信有功德。三信己有能得乐方便。如是信解生已。为欲成办思所成智。身心远离愦闹而住。远离障盖诸恶寻思。依止此故便能趣入善决定义思所成智。依止此故又能趣入无间殷重二修方便。由此次第乃至证得修所成智。依止此故见生死过失发起胜解。见涅槃功德发起胜解。由串修故入谛现观。先得见道有学解脱已。得见迹。于上修道由数习故。更复证得无学解脱。由证此故解脱圆满。即此解脱圆满名有余依涅槃界。即此涅槃以为上首。令前九法次第修习而得圆满。当知即此解脱圆满。以无余依涅槃界而为上首。如是涅槃为首听闻正法。当知获得五种胜利。何等为五。谓听闻法时饶益自他。修正行时饶益自他。及能证得众苦边际。若说法师为此义故宣说正法。其听法者即以此意而听正法。是故此时名饶益他。又以善心听闻正法。便能领受所说法义甚深上味。因此证得广大欢喜。又能引发出离善根。是故此时能自饶益。若有正修法随法行大师。为欲建立正法。方便示现成正等觉。云何令彼正修行转。故彼修习正法行时。即是法尔供养大师。是故说此名饶益他。因此正行堪能证得寂静清凉。唯有余依涅槃之界。是故说此能自饶益。若无余依涅槃界中般涅槃时。名为证得众苦边际。是名涅槃以为上首听闻正法所得胜利。如是名为涅槃为首。所有广义除此更无若过若增。

云何能熟解脱慧之成熟。谓毗钵舍那支成熟故。亦名慧成熟。奢摩他支成熟故。亦名慧成熟。所以者何。定心中慧于所知境清净转故。又毗钵舍那支最初必用善友为依。奢摩他支尸罗圆满之所摄受。又依善友之所摄受。于所知境真实性中有觉了欲。依尸罗圆满之所摄受。于增上尸罗毁犯净戒现行非法坏轨范中。若诸有智同梵行者。由

见闻疑或举其罪。或令忆念或令随学。于尔所时堪忍讥论。又依所知真实觉了欲故。爱乐听闻。依乐闻故便发请问依请问故。闻昔未闻甚深法义。数数听闻无间断故。于彼法义转得明净。又能除遣先所生疑。如是觉慧转明净故。于诸世间所有盛事。能见过患深心厌离。如是厌心善作意故。于彼一切世间盛事不生愿乐。彼由如是于诸世间增上生道无愿心故。为欲断除诸恶趣法。心生正愿。又为修集能对治彼所有善法。修集一切烦恼对治所有善法。为欲证得彼对治果。亦为自心得清净故。心生正愿。如是十种能熟解脱慧成熟法。如先所说渐次能令解脱圆满。又随次第已说三支。谓闻正法圆满。涅槃为上首。能熟解脱慧之成熟。如是三支广圣教义。谓十十种。除此更无若过若增。又此三支当知即是修瑜伽因缘。何以故。由依此次第此因此缘。修习瑜伽方得成满。谓依闻正法圆满。涅槃为上首。能熟解脱慧成熟故。

云何修习对治。当知略说于三位中有十种修习瑜伽所对治法。云何三位。一在家位。二出家位。三远离闲居修瑜伽位。云何十种修习瑜伽所对治法。谓在家位中于诸妻室有淫欲相应贪。于余亲属及诸财宝有受用相应爱。如是名为处在家位所对治法。由此障碍于一切种不能出离。设得出家由此寻思之所扰动。为障碍故不生喜乐。如是二种所对治法。随其次第修不净想修无常想。当知是彼修习对治。又出家者于出家位中。时时略有四种所作。一常方便修善法所作。谓我于诸法常方便修为依止故。当能制伏随爱味乐一切心识。又能如实觉了苦性。二于无戏论涅槃信解爱乐所作。谓我当于无戏论涅槃心无退转不生忧虑。谓我我今者何所在耶。三于时时中游行聚落乞食所作。谓我乞食受用为因。身得久住有力调适。常能方便修诸善法。四于远离处安住所作。谓若爱乐与诸在家及出家众杂居住者。便有种种世间相应见闻受用诸散乱事。勿我于彼正审观察。心一境位当作障碍。于此四种所作事中。当知有四所对治法。于初所作有懒堕懈怠。于第二所作有萨迦耶见。于第三所作有爱味贪。于第四所作有世间种种乐欲贪爱。如是四种所对治法。如其次第亦有四种修习对治。一于无常修习苦想。二于众苦修无我想。三于饮食修厌逆想。四于一切世间修不可乐想。又于远离闲居方便作意位中。当知略有四种所治。何等为四。一于奢摩他毗钵舍那品。有闇昧心。二于诸定有随爱味。三于生有随动相心。四推后后日顾待余时。随不死寻不能炽然勤修方便。如是四种所对治法。当知亦有四种修习对治。一修光明想。二修离欲想。三修灭想。四修死想。又不净想略有二种。一思择力摄。二修习力摄。思择力摄不净想中。当知五法为所对治。何等为五。一亲近母邑。二处显失念。三居隐放逸。四通处隐显由串习力。五虽勤方便修习不净而作意错乱。谓不观不净随净相转。如是名为作意错乱。修习力摄不净想中。当知七法为所对治。何等为七。谓本所作事心散乱性。本所

作事趣作用性。方便作意不善巧性。由不恭敬勤请问故。又由不能守根门故。虽处空闲犹有种种染污寻思。扰乱其心。又于饮食不知量故。身不调适。又为寻思所扰乱故。不乐远离内心寂静奢摩他定。又由彼身不调适故。不能善修毗钵舍那。不能如实观察诸法。如是一切所对治法。当知总说一门十二一门十四。又即如是所对治法。能治白法还有尔所。于修二种不净想中。当知多有所作。又于无常所修苦想。略有六种所对治法。何等为六。一于未生善法最初应生。而有懒堕。二于已生善法应住。不忘修习圆满倍令增广所有懈怠。三于恭敬师长往请问中。不恒相续。四于恒修善法常随师转。远离净信。五由远离净信不能常修。六于内放逸。由放逸故于常修习诸善法中。不恒随转。如是六种所对治法。还有六法能为对治多有所作。与此相违。应知其相。又光明想缘多光明以为境界。如三摩呬多地中已说。今此义中意辩缘法光明以为境界修光明想。谓如所闻已得究竟不忘念法。名法光明。与彼俱行彼相应想。应知名光明想。何以故。真实能令心闇昧者。谓方便修止观品时。于诸法中所有忘念。与此相违。当知即是光明。又第一义思所成慧及修所成慧俱光明想。有十一法为所对治。云何十一。谓思所成慧俱光明想有四法。修所成慧俱光明想有七法。如是所治合有十一。思所成慧俱光明想有四法者。一不善观察故。不善决定故。于所思惟有疑随逐。二住于夜分懒惰懈怠故。多习睡眠故虚度时分。三住于昼分习近邪恶食故身不调柔。不能随顺谛观诸法。四与在家出家共相杂住。于随所闻所究竟法。不能如理作意思惟。如是疑随逐故。障碍能遣疑因缘故。此四种法是思所成慧俱光明想之所对治。令思所成若智若见不得清净。何等名为修所成慧俱光明想所治七法。一依举相修。极勇精进所对治法。二依止相修。极劣精进所对治法。三依舍相修。贪着定味与爱俱行所有喜悦。四于般涅槃心怀恐怖。与嗔恚俱其心怯弱二所治法。五即依如是方便作意。于法精勤论议决择。于立破门多生言论相续不舍。此于寂静正思惟时能为障碍。六于色声香味触中。不如正理执取相好。不正寻思令心散乱。七于不应思处强摄其心思择诸法。如是七种是修所成慧俱光明想所对治法。极能障碍修所成慧俱光明想。令修所成若知若见不清净转。此所治法还有十一。与此相违。能对治法。能断于彼。当知亦令思修所成若知若见清净而转。又正方便修诸想者。有能断灭所治法欲。又于所治现行法中。心不染着速令断灭。又能多住能对治法。断灭一切所对治法。如是三法随逐一切对治修故。名多所作。如是名为修习对治。此修对治当知即是修习瑜伽。此第五支修习对治广圣教义。当知唯有如是十相。除此更无若过若增。

云何世间一切种清净。当知略有三种。一得三摩地。二三摩地圆满。三三摩地自在。此中最初有二十种得三摩地所对治法。能令不得胜三摩地。何等二十。一有不乐断同梵行者为伴过失。二伴虽有德然

能宣说修定方便。师有过失。谓颠倒说修定方便。三师虽有德然于所说修定方便。其能听者欲乐羸劣心散乱故。不能领受过失。四其能听者虽有乐欲属耳而听。然闇钝故。觉慧劣故。不能领受过失。五虽有智德。然是爱行多求利养恭敬过失。六多分忧愁难养难满不知喜足过失。七即由如是增上力故。多诸事务过失。八虽无此失然有懈怠懒惰故。弃舍加行过失。九虽无此失然有为他种种障碍生起过失。十虽无此失然有于寒热等苦不能堪忍过失。十一虽无此失然有慢恚过故。不能领受教诲过失。十二虽无此失然有于教颠倒思惟过失。十三虽无此失然。于所受教有忘念过失。十四虽无此失然有在家出家杂住过失。十五虽无此失然有受用五失相应卧具过失。五失相应卧具。应知如声闻地当说。十六虽无此失然于远离处不守护诸根故。有不正寻思过失。十七虽无此失然由食不平等故。有身沉重无所堪能过失。十八虽无此失然性多睡眠。有多睡眠随烦恼现行过失。十九虽无此失然不先修行奢摩他品故。于内心寂止远离中有不欣乐过失。二十虽无此失然先不修行毗钵舍那品故。于增上慧法毗钵舍那如实观中有不欣乐过失。如是二十种法。是奢摩他毗钵舍那品证得心一境性之所对治。又此二十种所对治法。略由四相于所生起三摩地中。堪能为障。何等为四。一于三摩地方便不善巧故。二于一切修定方便全无加行故。三颠倒加行故。四加行缓缓故。此三摩地所对治法有二十种白法对治。与此相违。应知其相。由此能断所对治法多所作故。疾疾能得正住其心证三摩地。又得此三摩地。当知即是得初静虑近分定。未至位所摄。又此得三摩地相违法。及得三摩地随顺法。广圣教义当知唯有此二十种。除此更无若过若增。由此因缘依初世间一切种清净。于此正法补特伽罗得三摩地。已善宣说已善开示。

复次如是已得三摩地者。于此少小殊胜定中。不生喜足。于胜三摩地圆满。更起求愿。又即于彼见胜功德。又由求愿见胜功德。为求彼故勇猛精进策励而住。又彼于色相应爱味俱行烦恼。非能一切皆永断故。名非得胜。又非于彼诸善法中皆勤修故。名他所胜。又于广大净天生处无有沉没。又彼无能陵篾于己下劣信解增上力故。又彼如是心无沉没。于定所缘境界法中。即先所得止举舍相。无间殷重方便修故。随顺而转。又彼如是随法相转数入数出。为欲证得速疾通慧。依定圆满乐闻正法。故于时时中殷勤请问。又依如是三摩地圆满故。于正方便根本定摄内心奢摩他。证得远离爱乐。又证得法毗钵舍那。如是观察炽然明净所有爱乐。当知齐此已能证入根本静虑。如是名为三摩地圆满。又此三摩地圆满广圣教义。当知唯有如是十相。除此更无若过若增。

复次虽已证得根本三摩地故。名三摩地圆满。其心犹为三摩地生爱味。慢见疑无明等诸随烦恼之所染污。未名圆满清净鲜白。为令如

是诸随烦恼不现行故。为练心故为调心故。彼作是思。我应当证心自在性定自在性。于四处所以二十二相应善观察。谓自誓受下劣形相威仪众具。又自誓受禁制尸罗。又自誓受精勤无间修习善法。若有为断一切苦恼受此三处。应正观察众苦随逐。由剃除须发故。舍俗形好故。着坏色衣故。应自观察形色异人。如是名为观察誓受下劣形相。于行住坐卧语默等中。不随欲行制伏憍慢往趣他家。审正观察游行乞食。如是名为观察誓受下劣威仪。又正观察从他获得。无所畜积诸供身具。如是名为观察誓受下劣众具。由此五相。当知是名初处观察。又善说法毗奈耶中。诸出家者所受尸罗。略舍二事之所显现。一者弃舍父母妻子。奴婢仆使。朋友眷属。财谷珍宝等所显。二者弃舍歌舞倡伎。笑戏欢娱。游从掉逸。亲爱聚会。种种世事之所显现。又彼安住尸罗律仪。不由犯戒私自恳责。亦不为彼同梵行者以法呵摈。有犯尸罗而不轻举。若于尸罗有所缺犯。由此因缘。便自恳责。若同梵行以法呵摈。即便如法而自悔除。于能举罪同梵行者。心无恚恨无损无恼而自修治。由此五相。是名于第二处观察。如是尸罗善圆满已。应以五相精勤方便修诸善品。谓时时间咨受读诵论量决择勤修善品。如是乃应受他信施。又乐远离以正方便修诸作意。又复昼夜于退分胜分二法。知断修习。又于生死见大过失。又于涅槃见胜功德。由此五相。是名第三处观察。如是精勤修善品者。略为四苦之所随逐。谓于四沙门果。未能随有所证故。犹为恶趣苦所随逐。体是生老病死法故。为内坏苦之所随逐。一切所爱离别法故。为爱坏苦之所随逐。自业所作故一切苦因之所随逐。彼为如是四苦随逐。应以七相审正观察。由此七相是名第四处观察。彼于如是四处。以二十二相正观察时。便生如是如理作意。谓我为求如是事故。誓受下劣形相威仪及资身具。誓受禁戒。誓受精勤。常修善法。而我今者于四种苦为脱何等。若我如是自策自励誓受三处。犹为四苦常所随逐未得解脱。我今不应为苦随逐。未于胜定获得自在。中路止息或复退屈。如是精勤如理作意。乃得名为出家之想及沙门想。彼于圆满修多方便以为依止。由世间道证得三摩地圆满故。于烦恼断犹未证得。复依乐断常勤修习。又彼已得善世间道。数数为得三摩地自在故。依止乐修无间而转。又于正信长者居士婆罗门等。获得种种利养恭敬。而不依此利养恭敬而生贪着。亦不于他利养恭敬。及余不信婆罗门等对面背面诸不可意身业语业现行事中。心生愤恚。又复于彼无损害心。又爱慢见无明疑惑种种定中诸随烦恼不复现行。善守念住。又非证得胜奢摩他。即以如是奢摩他故。谓己一切所作已办。亦不向他说己所证。彼由如是乐断乐修。心无贪恚。正念现前离增上慢。于诸衣服随宜获得便生喜足。如于衣服。于余饮食卧具等喜足。当知亦尔。又正了知而为受用。谓如是等诸资生具。但为治身令不败坏。暂止饥渴摄受梵行。广说乃至。于食知量。彼由如是正修行故。于三摩地获得自在。依止彼故其心清白。无有瑕秽离随烦恼。广说乃至。获得不动。能引一切胜

神通慧。是名三摩地自在。此三摩地自在广义。当知唯有如所说相。除此更无若过若增。又先所说得三摩地。若中所说三摩地圆满。及今所说三摩地自在。总名无上世间一切种清净。当知此清净唯在正法非诸外道。

云何出世间一切种清净。当知略有五种。何等为五。一入圣谛现观。二入圣谛现观已离诸障碍。三入圣谛现观已为欲证得速疾通慧。作意思惟诸欢喜事。四修习如所得道。五证得极清净道及果功德。

云何入圣谛现观。谓有如来诸弟子众。已善修习世间清净。知长夜中由妙五欲积集其心。食所持故长养其心。于彼诸欲生爱乐故。而于诸欲深见过患。于上胜境见寂静德。彼於戏论界易可安住。谓于世间一切种清净。于无戏论界。难可安住。谓于出世间一切种清净。是故于彼厌恶而住。非不厌恶。又此住正法者。于无戏论涅槃界中。心乐安住乐欲证得。由阙沙门果证增上力故。于己杂染相应。心生厌患。于己清净不相应。心生厌患。于己杂染相应过患。心生厌患。于己清净不相应过患。心生厌患。于己清净见难成办。心生厌患。此中略有三种杂染相应。一未调未顺而死杂染相应。二死已当堕烦恼大坑杂染相应。三由彼烦恼自在力故。现行种种恶不善业。往有怖处杂染相应。彼观己身阙沙门果证。由彼阙故与三种杂染相应。如是观已心生厌患。当知清净不相应亦有三种。一诸烦恼断究竟涅槃名无怖处。二能证此。谓依增上心学善心三摩地。三能证此。于增上慧学正见所摄微妙圣道。彼观己身与此三种清净不相应故。心生厌患。当知杂染相应过患亦有三种。一老病死苦根本之生。二自性苦生无暇处。三一切处生无常性。彼观己身有此三种杂染相应过患。心生厌患。当知清净不相应过患有五种。一于边地生未能止息。二于恶道生未能止息。三于在家众诸无间业未能偃塞。四于出家众无量见趣未不相应。五虽由世间道乃至有顶若定若生。而于无初后际生死流转。未作边际。彼观自身有此五种清净不相应过患。心生厌患。于己清净见难成办。当知亦有五种。一若舍不为不能自作故。二于所余事非请他为能成办故。三决定应作故由于自心未令清净必于众苦不得解脱成吉祥性。四非于恶业现在不作。即说彼为已作清净。即名已得于现见法永离炽燃无对治道。先所造作恶不善业必不坏故。五由彼清净学无学道证得所显故。彼观清净。由此五相难可成办。心生厌患。又复发起坚固精进。为欲证得。彼由观见杂染清净相应不相应故。心生厌患。又由观见杂染清净相应不相应过患故。心生怖畏。又于清净证得及杂染断灭中。有懒惰懈怠故。心便遮止。又由作意思惟彼相故心生厌患。即于此相多所作故。心极厌患。如厌患极厌患。怖畏极怖畏遮止极遮止。当知亦尔。如是彼以由厌俱行想。于五处所。以二十种相作意思惟故。名善修治。复有五因。二十种相之所摄受。令于爱尽寂灭涅槃速

疾多住。心无退转亦无忧虑。谓我我今者为何所在。何等五因。一由通达作意故。谓由如是通达作意。无间必能趣入正性离生。入谛现观证圣智见。二由所依故。谓由依此所依无间必能趣入正性离生。余如前说。三由入境界门故。谓由缘此入境界门。必能趣入正性离生。余如前说。四由摄受资粮故。谓由此摄受资粮。必能趣入正性离生。余如前说。五由摄受方便故。谓由摄受如是方便。必能趣入正性离生。乃至广说。如是五因当知依谛现观逆次因说。非顺次因。依最胜因。如先说事。逆次说故。谓于空无愿无相加行中。于随入作意。微细现行有间无间随转我慢俱行心相。能障现观作意正通达故。既通达已于作意俱行心任运转中。能善弃舍令无间灭。依无间灭心由新所起作意。以无常等行如实思惟。由此作意修习多修习故。所缘能缘平等平等智生。彼于尔时能障现观我慢乱心便永断灭。证得心一境性。便自思惟。我已证得心一境性。如实了知。当知是名由通达作意故入谛现观。又若先以世间道得三摩地亦得圆满。亦得自在。彼或于入三摩地相。谓由此故入三摩地。或于住三摩地相。谓由此故住三摩地。或于出三摩地相。谓由此故出三摩地。于此诸相作意思惟。安住其心入谛现观。若得三摩地而未圆满。亦未自在。彼或思惟止相。或思惟举相。或思惟舍相。安住其心入谛现观。如是当知由所依故其心安住。又有二法。于修现观极为障碍。何等为二。一不正寻思所作扰乱心不安。

静。二于所知事其心颠倒。为欲对治如是障碍。当知有二种于所缘境安住其心。谓为对治第一障故。修阿那波那念。为对治第二障故。修诸念住。如是当知由入境界门故其心安住。又于妙五欲乐习近者。于圣法毗奈耶非所行处。若于随宜所得衣服饮食诸坐卧具。便生喜足。随所获得利养恭敬。制伏其心。谓依妙五欲。不由所得利养恭敬。心便坚住。由此因缘。远离一切非所行处。既远离已依诸念住乐断乐修。于昼夜分时时观察自他所有衰盛等事。心生厌患。又复修习佛随念等令心清净。又复安住诸圣种中。如是当知由资粮故。其心安住。此依最胜资粮道说。又彼如是资粮住已。为修相应作意加行故。有二种加行方便。何等为二。一自于契经阿毗达磨。读诵受持修正作意。于蕴等事令极善巧。二依地师教。所谓大师。邬波柁耶。阿遮利耶。于时时间教授教诫摄受依止。又正加行作意思惟。当知是名第三方便。此正加行作意思惟。名正加行。此中义者。谓尸罗净所有作意。名正加行作意思惟。彼自思惟尸罗清净。故。无悔恼。无悔恼故。便生欢喜。广说乃至。心入正定。是故宣说此正加行作意思惟。名心住方便。由如是方便故心速安住。彼于尔时由此五因二十种相。摄持其心。于爱尽寂灭涅槃界中。令善安住。无复退转心无惊怖。谓我我今者何所在耶。当于如是心安住时。应知已名入谛现观。如是名入圣谛现观。又此圣谛现观义广说应知。谓心厌患相有二十种。心安

住相亦二十种。除此更无若过若增。

云何入圣谛现观已离诸障碍。当知此障略有二种。一行处障。二住处障。行处障者。谓如圣弟子或与众同居。随其生起僧所作事。弃舍善品数与众会。或复安住常乞食法而爱重饮食。或兼二处。好乐营为衣钵等事。或为读诵经典而好乐谈话。或居夜分而乐着睡眠。或居昼分乐王贼等杂染言论。或于是处有亲戚交游谈谑等住。而于是处不乐远离。谓长夜数习与彼共居增上力故。或复乐与第二共住。诸如是等名行处障。住处障者。谓处空闲修奢摩他毗钵舍那。总名为住。依奢摩他毗钵舍那。当知复有四种障碍。一毗钵舍那支不随顺性。二奢摩他支不随顺性。三彼俱品念不随顺性。四处所不随顺性。若谓己聪明而生高举。不从他闻顺观正法。是名毗钵舍那支不随顺性。若不安静身语意行。躁动轻举数犯尸罗生忧悔等。乃至不得心善安住。当知是名奢摩他支不随顺性。若有忘念增上力故。于沉掉等诸随烦恼心不遮护。当知是名彼俱品念不随顺性。若有习近五失相应诸坐卧具。当知是名处所不顺随性。或于昼分多诸諠逸。于夜分中多蚊虻等众苦所触。又多怖畏多诸灾厉。众具匮乏不可爱乐。恶友摄持无诸善友。诸如是等名住处障。又此二障当知总有二种因缘能为远离。一多诸定乐。二多诸思择。多诸定乐应知略有六种。谓若有已得三摩地而未圆满未得自在。彼应修习止举舍三种善巧。由此发生多诸定乐。若有于三摩地已得圆满亦得自在。彼应修习入住出定三种善巧。由此发生多诸定乐。云何名为多诸思择。谓胜善慧名为思择。由此慧故。于昼夜分自己所有善法增长如实了知。不善法增长如实了知。善法衰退如实了知。不善法衰退如实了知。又彼如于昼夜。若行若住。习近衣服饮食命缘。由习近故。不善法增长善法衰退。或善法增长不善法衰退。皆如实了知。即此思择为依止故。于所生起诸不善法。由不坚着方便道理。驱摈远离。于诸善法能勤修习如是二处十种善巧。于二处所十一种障能令断灭。随所生起即便远离。如是名为远离障碍。又此远离障碍义。广说应知如所说相。除此更无若过若增。

云何入圣谛现观已。为欲证得速疾通慧。作意思惟诸欢喜事。谓圣弟子已见圣谛已得证净。即以证净为依止故。于佛法僧胜功德田作意思惟发生欢喜。又依自增上生事及决定胜事。谓己身财宝所证盛事。作意思惟发生欢喜。又依无嫉。如于自身于他亦尔。又依知恩。谓有恩者。念大师恩作意思惟。发生欢喜。由依彼故。远离众苦及与苦因。引发众乐及与乐因。如是思惟随顺修道欢喜事故。便能证得速疾通慧。又此思惟随顺修道欢喜事义。广说应知如所说相。除此更无若过若增。

云何修习如所得道。谓彼如是所生广大无罪欢喜溉灌其心。为趣

究竟于现法中心极思慕。彼由如是心生思慕。出离乐欲数数现行。谓我何当能具足住如是圣处。如阿罗汉所具足住。如是欲乐生已。发勤精进无间常委。于三十七菩提分法方便勤修。又彼如是勤精进故。不与在家出家众相杂住。习近边际诸坐卧具。心乐远离。又彼如是发生欲乐。发勤精进。乐远离已不生喜足。谓于少分殊胜所证。心无喜足。于诸善法转上转胜转微妙处悕求而住。由此四法摄受修道。极善摄受。即此四种修道为依。如先所说诸欢喜事所生欢喜。彼于尔时修得圆满最极损减方便道理。烦恼断故。获得殊胜所证法故。亦令喜悦修得圆满。又修所断惑品粗重已远离故。获得轻安。轻安故。生身心清凉。极所摄受。如是二种修得圆满。又此有学金刚喻定到究竟故。修得圆满。是名修习如所得道。又此修习如所得道义。广说应知。谓四种法为依止故。能令五法修习圆满。除此更无若过若增。

云何证得极清净道及果功德。谓于三位。乐位苦位不苦不乐位。为诸烦恼之所随眠有二种补特伽罗。多分所显。一者异生。二者有学。又有二种能发起杂染品。一者取杂染品。二者行杂染品。即为断此二杂染品。入善说法毗奈耶时。能为障碍所有烦恼。此诸烦恼能为随眠。深远入心。又能发生种种诸苦。若能于此无余永断。名为证得极净道果。又十无学支所摄五无学蕴。所谓戒蕴。定蕴。慧蕴。解脱蕴。解脱。知见蕴。名极清净道。又由证得此极净道。离十过失住圣所住。云何名为十种过失。所谓依外诸欲所有愁叹。忧苦。种种恼乱。苦苦相应过失。又有依内不护诸根过失。由不护诸根故。生愁叹等。又有爱味乐住过失。又有行住放逸过失。又有外道不共即彼各别邪见所起语言。寻思。追求三种过失。又有依静虑边际过失。又有缘起所摄发起取杂染品过失。又有发起行杂染品过失。若于如是十种过失永不相应。唯有最后身所任持。第二余身毕竟不起。于最寂静涅槃界中。究竟安住。一切有情乃至上生第一有者。于彼一切所有有情得为最胜。是故说名住圣所住。以能远离十种过失。又能安住圣所住处故。名功德。又若彼果若极净道若彼功德。如是一切总略说名证得极清净道及果功德。又此证得极清净道及果功德义。广说应知如所说相。除此更无若过若增。若得如是最上无学诸圣法者。如是圣法相应之心。于妙五欲极为厌背。无异熟故后更不续。若世间心虽复已断犹得现行。彼于后时任运而灭。又烦恼道后有业道。于现法中已永断绝。由彼绝故当来苦道更不复转。由此因果永灭尽故。即名苦边。更无所余无上无胜。此中若入圣谛现观。若离障碍。若为证得速疾通慧。作意思惟诸欢喜事。若修习如所得道。若证得极清净道及果功德。如是名为出世间一切种清净。又此出世间一切种清净义。广说应知如所说相。除此更无若过若增。如是若先所说世间一切种清净。若此所说出世间一切种清净。

总略为一说名修果。如是如先所说。若修处所若修因缘。若修瑜伽若修果。一切总说为修所成地。

瑜伽师地论卷第二十一

本地分中声闻地第十三初瑜伽处种姓地第一

如是已说修所成地。云何声闻地。一切声闻地总嗢拖南曰。

若略说此地　　姓等数取趣
如应而安立　　世间出世间
此地略有三　　谓种姓趣入
及出离想地　　是说为声闻

云何种姓地。谓嗢拖南曰。

若略说一切　　种姓地应知
谓自性安立　　诸相数取趣

谓若种姓自性。若种姓安立。若住种姓者所有诸相。若住种姓补特伽罗。如是一切总略为一名种姓地。

云何种姓。谓住种姓补特伽罗。有种子法由现有故。安住种姓补特伽罗。若遇胜缘便有堪任便有势力。于其涅槃能得能证。问此种姓名有何差别。答或名种子或名为界或名为性。是名差别。问今此种姓以何为体。答附在所依有如是相。六处所摄。从无始世展转传来法尔所得。于此立有差别之名。所谓种姓种子界性。是名种姓。

云何种姓安立。谓应问言。今此种姓为当言细为当言粗。应答言细。何以故。由此种子未能与果未习成果故名为细。若已与果已习成果。尔时种姓若种若果俱说名粗。

问如是种姓当言堕一相续堕多相续。答当言堕一相续。所以者何。若法异相俱有而转。见彼各别种种相续种种流转。如是种子非于六处有别异相。即于如是种类分位六处殊胜。从无始世展转传来法尔所得。有如是想及以言说。谓为种姓种子界性。是故当言堕一相续。

问若住种姓补特伽罗有涅槃法。此住种姓有涅槃法补特伽罗。何因缘故有涅槃法。而前际来长时流转不般涅槃。答四因缘故不般涅槃。何等为四。一生无暇故。二放逸过故。三邪解行故。四有障过故。云何生无暇。谓如有一生于边国及以达须蔑戾车中。四众贤良正

至善士不往游涉。是名生无暇。云何放逸过。谓如有一虽生中国或非达须非蔑戾车。四众贤良正至善士皆往游涉。而生贵家财宝具足。于诸妙欲耽着受用。不见过患不知出离。是名放逸过。云何邪解行。谓如有一虽生中国。乃至广说而有外道种种恶见。谓起如是见立如是论。无有施与广说乃至我自了知无诸后有。复由如是外道见故。不值诸佛出现世间。无诸善友说正法者。是名邪解行。云何有障过。谓如有一虽生中国。广说如前亦值诸佛出现于世。遇诸善友说正法者。而性愚钝顽騃无知。又复喑哑以手代言。无力能了善说恶说所有法义。或复造作诸无间业。或复长时起诸烦恼。是名有障过。如是名为四种因缘。由此因缘故虽有般涅槃法而不般涅槃。彼若值遇诸佛出世听闻正法。获得随顺教授教诫。无彼因缘尔时方能善根成熟。渐次乃至得般涅槃。无涅槃法补特伽罗住决定聚。彼若遇缘若不遇缘。遍一切种毕竟不能得般涅槃。

问何等名为涅槃法缘。而言阙故无故不会遇故不般涅槃。答有二种缘。何等为二。一胜二劣。

云何胜缘。谓正法增上他音。及内如理作意。云何劣缘。谓此劣缘乃有多种。谓若自圆满若他圆满。若善法欲。若正出家。若戒律仪。若根律仪。若于食知量。若初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽。若正知而住。若乐远离。若清净诸盖若依三摩地。

云何自圆满。谓善得人身。生于圣处。诸根无缺。胜处净信。离诸业障。云何名为善得人身。谓如有一生人同分。得丈夫身男根成就。或得女身。如是名为善得人身。云何名为生于圣处。谓如有一生于中国广说如前。乃至善士皆往游涉。如是名为生于圣处。云何名为诸根无缺。谓如有一性不愚钝。亦不顽騃又不喑哑。乃至广说支节无减。彼由如是支节无缺耳无缺等。能于善品精勤修集。如是名为诸根无缺。云何名为胜处净信。谓如有一于诸如来正觉所说法毗奈耶得净信心。如是名为胜处净信。言胜处者。谓诸如来正觉所说法毗奈耶。能生一切世出世间白净法故。此中所起前行增上诸清净信。名胜处净信。能除一切所有烦恼垢秽浊故。云何名为离诸业障。谓能远离五无间业。所谓于彼害母害父害阿罗汉破和合僧于如来所恶心出血。随一所有无间业障。于现法中不作不行。如是名为离诸业障。若有于此五无间业造作增长。于现法中竟不能转得般涅槃生起圣道。故约彼说离诸业障。唯由如是五种支分自体圆满。是故说此名自圆满。云何他圆满。谓诸佛出世。说正法教。法教久住。法住随转。他所哀愍。云何名为诸佛出世。谓如有一普于一切诸有情类。起善利益增上意乐。修习多千难行苦行。经三大劫阿僧企耶。积集广大福德智慧二种资粮。获得最后上妙之身。安坐无上胜菩提座。断除五盖。于四念住善住其

心。修三十七菩提分法。现证无上正等菩提。如是名为诸佛出世。过去未来现在诸佛。皆由如是名为出世。云何名为说正法教。谓即如是诸佛世尊出现于世。哀愍一切诸声闻故。依四圣谛宣说真实苦集灭道无量法教。所谓。契经应颂。记别讽诵。自说因缘。譬喻本事。本生方广。希法论议。如是名为说正法教。诸佛世尊及圣弟子。一切正士皆乘此法而得出离。然后为他宣说称赞。是故说此名为正法宣说。此故名正法教。云何名为法教久住。谓说正法已转法轮已。乃至世尊寿量久住。及涅槃后经尔所时。正行未减正法未隐。如是名为正法久住。如是久住当知说彼胜义正法作证道理。云何名为法住随转。谓即如是证正法者。了知有力能证如是正法众生。即如所证随转随顺教授教诫。如是名为法住随转。云何名为他所哀愍。他谓施主。彼于行者起哀愍心。惠施随顺净命资具。所谓如法衣服饮食诸坐卧具病缘医药。如是名为他所哀愍。云何善法欲。谓如有一或从佛所或弟子所。闻正法已获得净信。得净信已应如是学。在家烦扰若居尘宇。出家闲旷犹处虚空。是故我今应舍一切妻子眷属财谷珍宝。于善说法毗奈耶中。正舍家法趣于非家。既出家已勤修正行令得圆满。于善法中生如是欲名善法欲。云何正出家。谓即由此胜善法欲增上力故。白四羯磨受具足戒。或受劳策所学尸罗是名正出家。云何戒律仪谓彼如是正出家已。安住具戒坚牢防护。别解律仪轨则所行皆得圆满。于微小罪见大怖畏。受学一切所有学处。是名戒律仪。云何根律仪。谓即依此尸罗律仪。守护正念修常委念。以念防心行平等位。眼见色已而不取相不取随好。恐依是处由不修习眼根律仪防护而住其心。漏泄所有贪忧恶不善法。故即于彼修律仪行防护眼根。依于眼根修律仪行。如是行者。耳闻声已鼻嗅香已舌尝味已身觉触已意了法已。而不取相不取随好。恐依是处由不修习意根律仪防护而住其心。漏泄所有贪忧恶不善法。故即于彼修律仪行防护意根。依于意根修律仪行。是名根律仪。云何于食知量。谓彼如是守诸根已。以正思择食于所食。不为倡荡不为憍逸。不为饰好不为端严。食于所食然食所食为身安住为暂支持。为除饥渴为摄梵行为断故受为令新受当不更生。为当存养力乐无罪安隐而住。如是名为于食知量。云何初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽。谓彼如是食知量已。于昼日分经行宴坐二种威仪。从顺障法净修其心。于初夜分经行宴坐二种威仪。从顺障法净修其心。过此分已出住处外洗濯其足。右胁而卧重累其足住光明想。正念正知思惟起想。于夜后分速疾觉寤。经行宴坐二种威仪。从顺障法净修其心。如是名为初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽。云何正知而住。谓彼如是常勤修习觉寤瑜伽已。若往若来正知而住。若睹若瞻正知而住。若屈若伸正知而住。持僧伽胝及以衣钵正知而住。若食若饮若啖若尝正知而住。若行若住若坐若卧正知而住。于觉寤时正知而住。若语若默正知而住。如解劳睡时正知而住。如是名为正知而住。云何乐远离。谓由如是所修善法。无倒修治初业地已。远离一切卧具贪着。住阿练若。树下空室。山谷

峰穴。草藉迥露。冢间林薮。虚旷平野。边际卧具。是名乐远离。云何清净诸盖。谓彼如是住阿练若或复树下或空室等。于五种盖净修其心。所谓贪欲嗔恚惛沉睡眠掉举恶作及以疑盖。从彼诸盖净修心已。心离诸盖安住贤善胜三摩地。如是名为清净诸盖。云何依三摩地。谓彼如是断五盖已。便能远离心随烦恼。远离诸欲恶不善法。有寻有伺。离生喜乐入初静虑具足安住。寻伺寂静于内等净心一趣性。无寻无伺。定生喜乐第二静虑具足安住。远离喜贪安住舍念。及以正知身领受乐。圣所宣说舍念具足安乐而住。第三静虑具足安住。究竟断乐。先断于苦。喜忧俱没不苦不乐。舍念清净。第四静虑具足安住。如是名为依。三摩地。

彼由如是渐次修行。后后转胜转增转上修集诸缘。初自圆满依三摩地以为最后。得如是心清净鲜白。无诸瑕秽。离随烦恼。质直堪能安住无动。若复获得依四圣谛为令遍知永断作证。修习他音教授教诫。便有如是堪能势力。发生如理所引作意。及彼为先所有正见。由此便能于四圣谛入真现观。圆满解脱。于无余依般涅槃界而般涅槃。

当知此中始从正见圆满解脱。于无余依般涅槃界而般涅槃。是名种性真实修集。从自圆满乃至最后依三摩地。当知是名修集劣缘。若依四谛法教增上所有教授教诫他音。若如正理所引作意。当知是名修集胜缘如是名为种性安立。

云何住种性者所有诸相。谓与一切无涅槃法补特伽罗诸相相违。当知即名安住种性补特伽罗所有诸相。

问何等名为无涅槃法补特伽罗所有诸相。成就彼故应知说名无涅槃法补特伽罗。答无涅槃法补特伽罗有众多相。我今当说彼相少分。谓彼最初不住种性无涅槃法补特伽罗。阿赖耶爱遍一切种。皆悉随缚附属所依。成无量法不可倾拔。久远随逐毕竟坚固依附相续。一切诸佛所不能救。是名第一不住种性。补特伽罗无种姓相。复有所余不住种姓补特伽罗无种姓相。谓彼听闻以无量门呵毁生死众多过失。又复听闻以无量门称赞涅槃众多功德。而于生死不见少分戏论过失。不见少分所有过患。亦复不能少分厌离。如是见厌于过去世不能已生。于未来世不能当生。于现在世不能正生。又于爱尽寂灭涅槃。不见少分下劣功德。不见少分所有胜利。亦复不能少分欣乐。如是见乐于过去世不能已生。于未来世不能当生。于现在世不能正生。是名第二不住种姓补特伽罗无种姓相。复有所余不住种姓补特伽罗无种姓相。谓彼本性成就上品无惭无愧。由是因缘无有厌恶心无怯畏。以欢喜心现行众恶。由是因缘未尝追悔唯观现法。由是因缘自身财宝衰退过患。是名第三不住种姓补特伽罗无种姓相。复有所余不住种姓补特伽罗无种姓相。谓一切种圆满分明称当道理。美妙殊胜易可解了。或依苦谛。

或依集谛。或依灭谛。或依道谛。宣说开示正法教时。不能获得微小发心微小信解。况能获得身毛为竖悲泣堕泪。如是亦依过去未来现在世别。是名第四不住种姓补特伽罗无种姓相。复有所余不住种姓补特伽罗无种姓相。谓彼或时于善说法毗奈耶中暂得出家。或为国王所逼迫故。或为狂贼所逼迫故。或为债主所逼迫故。或为怖畏所逼迫故。或不活畏所逼迫故。非为自调伏。非为自寂静。非为自涅槃。非为沙门性。非为婆罗门性。而求出家。既出家已乐与在家及出家众共諠杂住。或发邪愿修诸梵行。谓求生天或余天处。或乐退舍所学禁戒或犯尸罗。内怀朽败外现真实。如水所生杂秽蜗牛螺音狗行。实非沙门。自称沙门。非行梵行自称梵行。如是亦依过去未来现在世别。当知如是不住种姓补特伽罗假相出家。非不乐学补特伽罗名真出家。受具足戒成苾刍性。由此异门由此意趣义显于彼。本非出家。唯有任持出家相状堕出家数。是名第五不住种姓补特伽罗无种姓相。复有所余不住种姓补特伽罗无种姓相。谓彼少有所作善业。或由于身或语或意。一切皆为希求诸有。或求当来殊胜后有。或求财宝。或求殊胜所有财宝。是名第六不住种姓补特伽罗无种姓相。如是等类有众多相。成就彼故堕在不般涅槃法数。

云何安住种姓补特伽罗。谓住种姓补特伽罗。或有唯住种姓而未趣入亦未出离。或有安住种姓亦已趣入而未出离。或有安住种姓亦已趣入及已出离。或有软根或有中根或有利根。或有贪行或有嗔行或有痴行。或生无暇或生有暇。或有纵逸或无纵逸。或有邪行或无邪行。或有障碍或无障碍。或远或近或未成熟或已成熟。或未清净或已清净。

云何名为安住种姓补特伽罗唯住种姓而未趣入亦未出离。谓如有一补特伽罗。成就出世圣法种子。而未获得亲近善士听闻正法。未于如来正觉正说法毗奈耶获得正信。未受持净戒。未摄受多闻。未增长慧舍。未调柔诸见。如是名为唯住种姓而未趣入亦未出离补特伽罗。云何名为安住种姓亦已趣入而未出离补特伽罗。谓前所说所有黑品相违白品。当知即名安住种姓亦已趣入补特伽罗。而差别者。谓犹未得所有圣道及圣道果烦恼离系。云何名为安住种姓亦已趣入及已出离补特伽罗。谓如前说。而差别者。已得圣道及圣道果烦恼离系。云何软根补特伽罗。谓有如是补特伽罗。于所知事所缘境界。所有诸根极迟运转微劣运转。或闻所成。或思所成。或修所成。作意相应。谓或信根或精进根或复念根或复定根或复慧根。无有堪能无有势力通达法义速证真实。是名软根补特伽罗。云何中根补特伽罗。谓有如是补特伽罗。于所知事所缘境界。所有诸根少迟运转。一切如前应当广说。是名中根补特伽罗。云何利根补特伽罗。谓有如是补特伽罗。于所知事所缘境界。所有诸根不迟运转与不微劣运转。或闻所成。或思所成。

或修所成。作意相应。谓或信根或精进根或复念根或复定根或复慧根。有所堪能有大势力通达法义速证真实。是名利根补特伽罗。云何贪行补特伽罗。谓有如是补特伽罗。于可爱事可染着事所缘境界。有猛利贪有长时贪。是名贪行补特伽罗。云何嗔行补特伽罗。谓有如是补特伽罗。于可憎事可嗔恚事所缘境界。有猛利嗔。有长时嗔。是名嗔行补特伽罗。云何痴行补特伽罗。谓有如是补特伽罗。于所知事所缘境界。有猛利痴有长时痴。是名痴行补特伽罗。若生无暇。若有纵逸。若有邪行。若有障碍补特伽罗。如是一切如前应知。与此相违。应知即是生于有暇。无有纵逸。无有邪行。无有障碍补特伽罗。云何名远补特伽罗。谓有如是补特伽罗。由时远故去涅槃远。或有复由加行远故说名为远。云何名为由时远故去涅槃远。谓有如是补特伽罗。经多百生或多千生多百千生。然后方能值遇胜缘得般涅槃。云何名为加行远故说名为远。谓有如是补特伽罗。唯住种姓而未趣入。不能速疾值遇胜缘得般涅槃。彼于涅槃未能发起胜加行故。由加行远说名为远。不由时远。如是二种总略为一。说名为远补特伽罗。云何名近补特伽罗。谓有如是补特伽罗。由时近故去涅槃近。或有复由加行近故说名为近。云何名为由时近故去涅槃近。谓有如是补特伽罗。住最后生住最后有住最后身。即由此身当得涅槃。或即由此刹那无间。于烦恼断当得作证。如是名为由时近故去涅槃近。云何名为由加行近说名为近。谓有如是补特伽罗。安住种姓亦已趣入。如是二种总略为一。说名为近补特伽罗。云何未成熟补特伽罗。谓有如是补特伽罗。未能获得最后有身。谓住于此能般涅槃。或能趣入正性离生。是名未成熟补特伽罗。云何已成熟补特伽罗。谓有如是补特伽罗。已能获得最后有身谓住于此能般涅槃。或能趣入正性离生。是名已成熟补特伽罗。云何未清净补特伽罗。谓有如是补特伽罗。未生圣道。于圣道果烦恼离系未能作证。是名未清净补特伽罗。云何已清净补特伽罗。谓与上相违应知其相。如是名为安住种姓补特伽罗所有差别。

为度彼故诸佛世尊出现于世。谓若未趣入令其趣入。若未成熟令其成熟。若未清净令其清净。转正法轮制立学处。

初瑜伽处趣入地第二

如是已说种姓地。云何趣入地嗢拖南曰。

若略说一切　　趣入地应知
谓自性安立　　诸相数取趣

谓若趣入自性。若趣入安立。若趣入者所有诸相。若已趣入补特伽罗。如是一切总略为一。名趣入地。

云何趣入自性。谓安住种姓补特伽罗。本性成就涅槃种子。若于尔时有佛出世。生于中国不生达须蔑戾车中。乃至广说。初得见佛及佛弟子。往诣承事从彼闻法得初正信。受持净戒摄受多闻。增长惠舍调柔诸见。从是已后由此法受由此因缘。身灭坏已度此生已。获得六处异熟所摄殊胜诸根。能作长时转胜正信。生起依止亦能与彼受持净戒摄受多闻。增长惠舍调柔诸见。转上转胜转复微妙为所依止。复由如是转上转胜转复微妙信等诸法。更得其余殊胜异熟。由此异熟复得其余随顺出世转胜善法。如是展转互为依因互与势力。于后后生转转胜进。乃至获得最后有身。谓住于此得般涅槃。或能趣入正性离生。是名趣入。何以故。若道若路若正行迹。能得涅槃能趣涅槃。彼于尔时能升能入能正行履。渐次趣向至极究竟。是故说此名已趣入。如是名为趣入自姓。

云何建立趣入。谓或有种姓。或有趣入。或有将成熟或有已成熟。或有唯趣入非将成熟非已成熟。或有亦趣入亦将成熟非已成熟。或有亦趣入亦已成熟非将成熟。或有非趣入非将成熟非已成熟。

云何有种姓。谓如前说。云何有趣入。谓住种姓补特伽罗。最初获得昔所未得。于诸如来正觉正说法毗奈耶所有正信。受持净戒摄受多闻。增长惠舍调柔诸见。是名趣入。云何将成熟。谓即如是已得趣入补特伽罗。除所获得最后有身。谓住于此得般涅槃。或能趣入正性离生。从趣入后。于后后生修集诸根转上转胜转复微妙。是名将成熟。云何已成熟。谓所获得最后有身。若住于此得般涅槃。或能趣入正性离生。是名已成熟。云何唯趣入非将成熟非已成熟。谓初获得于诸如来正觉正说法毗奈耶所有正信。广说乃至调柔诸见。未从此后复经一生。是名唯趣入非将成熟非已成熟。云何亦趣入亦将成熟非已成熟。谓初获得于诸如来正觉正说法毗奈耶所有正信。广说乃至调柔诸见。从此已后复经一生或二或多。而未获得最后有身。谓住于此得般涅槃。余如前说。是名亦趣入亦将成熟非已成熟。云何亦趣入亦已成熟非将成熟。谓即如是已得趣入补特伽罗。复已获得最后有身。若住于此得般涅槃。余如前说。是名亦已趣入亦已成熟非将成熟。云何非已趣入非将成熟非已成熟。谓即如是有涅槃法补特伽罗。唯住种姓而未趣入。是名非已趣入非将成熟非已成熟补特伽罗。然有堪能定当趣入当得成熟。复有一类补特伽罗定无堪能当得趣入当得成熟。谓离种姓无涅槃法补特伽罗。当知如是补特伽罗无种姓故。定无堪能当得趣入及当成熟。何况当能得般涅槃。

当知此中如是一切补特伽罗。六位所摄。何等为六。一有堪能补特伽罗。二成就下品善根补特伽罗。三成就中品善根补特伽罗。四成就上品善根补特伽罗。五究竟方便补特伽罗。六已到究竟补特伽罗。

云何堪能补特伽罗。谓安住种姓补特伽罗。而未获得最初于佛正觉正说法毗奈耶。所有正信广说乃至调柔诸见。是名堪能补特伽罗。云何成就下品善根补特伽罗。谓安住种姓补特伽罗。已能获得最初于佛正觉正说法毗奈耶。所有正信广说乃至调柔诸见。是名成就下品善根补特伽罗。云何成就中品善根补特伽罗。谓安住种姓补特伽罗。已能获得最初于佛正觉正说法毗奈耶。所有正信广说乃至调柔诸见。从是已后或经一生或二或多。展转胜进而未获得最后有身。谓住于此能般涅槃。或能趣入正性离生。是名成就中品善根补特伽罗。云何成就上品善根补特伽罗。谓即如是展转胜进补特伽罗。已能获得最后有身。若住于此能般涅槃。或能趣入正性离生。是名成就上品善根补特伽罗。云何名为究竟方便补特伽罗。谓已获得最后有身补特伽罗。为尽诸漏听闻正法。或得无倒教授教诫。正修加行而未能得遍一切种诸漏永尽。未到究竟。如是名为究竟方便补特伽罗。云何名为已到究竟补特伽罗。谓即如是补特伽罗。为尽诸漏听闻正法。获得无倒教授教诫。如是如是正修加行。已能获得遍一切种诸漏永尽所作已办。究竟获得第一清凉。如是名为已到究竟补特伽罗。

当知此中堪能种类补特伽罗。即以种姓为依为住。便能获得下品善根。及能趣入。既趣入已下品善根为依为住。复能获得中品善根。以此善根而自成熟。彼于如是自成熟时。中品善根为依为住。复能获得上品善根。已得成熟。彼由如是上品善根。修集为因所得自体。复能修集转胜资粮。由是触证心一境性。复能趣入正性离生。证预流果或一来果或不还果。而未能证最胜第一阿罗汉果。如是名为究竟方便补特伽罗。若已证得一切烦恼皆悉永断阿罗汉果。尔时名为已到究竟补特伽罗。此则显示由初中后一切声闻所修正行。所立六种补特伽罗。由有种姓声闻正行。显示最初补特伽罗。由到究竟声闻正行。显示最后补特伽罗。由余声闻所修正行。显示中间补特伽罗。

问已得趣入补特伽罗。为有定量一切时等得般涅槃。为无定量一切时分而不齐等得般涅槃。答无有定量。亦非一切时分齐等得般涅槃。然随所应如所遇缘有差别故而般涅槃。当知此中或有一类极经久远。或有一类非极久远。或有一类最极速疾得般涅槃。谓住种姓补特伽罗最极速疾般涅槃者。要经三生。第一生中最初趣入。第二生中修令成熟。第三生中修成熟已。或即此身得般涅槃。或若不得般涅槃者必入学位。方可夭没极经七有得般涅槃。如是名为趣入安立。

云何名为已趣入者所有诸相。谓安住种姓补特伽罗才已趣入设转余生。于自大师及善说法毗奈耶中。虽复妄念。若遇世间现有恶说法毗奈耶及有善说法毗奈耶。虽久听闻以无量门赞美恶说法毗奈耶有胜功德。而不信解爱乐修行。亦不于彼而求出家。设暂出家才得趣入。

寻复速疾弃舍退还。为性于彼不乐安住。如蜜生虫置之酽酢。或如爱乐受妙欲者置淤泥中。彼由宿世妙善因力所任持故。若暂听闻赞美善说法毗奈耶少分功德。或全未闻。虽暂少闻或全未闻。而能速疾信解趣入爱乐修行或求出家。既出家已毕竟趣入终无退转。为性于此爱乐安住。如蜜生虫。置之上蜜。或如爱乐受妙欲者置胜欲中。彼由宿世妙善因力所任持故。是名第一已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓虽未得能往一切恶趣无暇。烦恼离系而能不生恶趣无暇。世尊依此已得趣入补特伽罗。蜜意说言。若有世间上品正见。虽历千生不堕恶趣。彼若已入上品善根惭向成熟。尔时便能不生无暇及余恶趣。是名第二已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓暂闻佛或法或僧胜功德已。便得随念清净信心。引发广大出离善法。数数缘念融练净心。身遂毛竖悲泣雨泪。是名第三已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓性成就猛利惭愧。于所现行诸有罪处。深生羞耻。是名第四已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓于受持读诵请问思惟观行求善法中。有深欲乐猛利欲乐。是名第五已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓于一切无罪事业。修集一切善品加行。正方便中能善修集。坚固发起长时发起决定发起。是名第六已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓彼为性尘垢微薄烦恼羸劣。虽起诸缠而不长时相续久住。无谄无诳能制憍慢我我所执。好取功德憎背过失。是名第七已得趣入补特伽罗已趣入相。复有所余已得趣入补特伽罗已趣入相。谓能善巧藏护其心。于诸广大所应证处不自轻蔑。不自安处。无力能中。其所信解增多猛盛。是名第八已得趣入补特伽罗已趣入相。如是等类已得趣入补特伽罗已趣入相。

当知无量。我于是中已说少分。如是诸相若有安住下品善根而趣入者。当知下品名有间隙。未能无间。未善清净。若有安住中品善根而趣入者。当知中品。若有安住上品善根而趣入者。当知上品。无有间隙已能无间已善清净。

如是名为已得趣入补特伽罗已趣入相。成就如是趣入相者。当知堕在已趣入数。应知如是安住种姓。已得趣入补特伽罗所有众多吉祥士相。唯佛世尊及到第一究竟弟子。以善清净胜妙智见现见现证。随其种姓随所趣入如应救济。

云何名为已得趣入补特伽罗。谓或有已得趣入补特伽罗。唯已趣入未将成熟未已成熟未得出离。或有亦已趣入亦将成熟未已成熟未得出离。或有亦已趣入亦已成熟未得出离。随欲而行。如是差别应知如前已办其相。

复有所余。如种姓地说软根等补特伽罗所有差别。今于此中如其所应亦当了知所有差别。如是所说若趣入自性。若趣入安立。若已趣入者所有诸相。若已趣入补特伽罗。一切总说名趣入地。

瑜伽师地论卷第二十二

本地分中声闻地第十三初瑜伽处出离地第三之一

如是已说趣入地。云何出离地。嗢拕南曰。

若世间离欲　　如是出世间
及此二资粮　　是名出离地

谓若由世间道而趣离欲。若由出世道而趣离欲。若此二道所有资粮。总略为一名出离地。

云何名为由世间道而趣离欲。谓如有一于下欲界观为粗相。于初静虑离生喜乐。若定若生观为静相。彼由多住如是观时便于欲界而得离欲。亦能证入最初静虑。如是复于初静虑上。渐次如应一切下地观为粗相。一切上地观为静相。彼由多住如是观时便于乃至无所有处而得离欲。亦能证入乃至非想非非想处。

如是名为由世间道而趣离欲。除此更无若过若增。

云何名为由出世道而趣离欲。谓如有一亲近善士。于圣法中已成聪慧。于圣法中已得调顺。于苦圣谛如实知苦。于集圣谛如实知集。于灭圣谛如实知灭。于道圣谛如实知道。既得成就有学智见。从此已后渐修圣道。遍于三界见修所断一切法中。自能离系自得解脱。如是便能超过三界。如是名为由出世道而趣离欲。

云何名为二道资粮。嗢拕南曰。

自他圆满善法欲　　戒根律仪食知量
觉寤正知住善友　　闻思无障舍庄严

谓若自圆满。若他圆满。若善法欲。若戒律仪。若根律仪。若于食知量。若初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽。若正知而住。若善友性。若闻正法若思正法。若无障碍。若修惠舍。若沙门庄严。如是等法是名世间及出世间诸离欲道趣向资粮。

当知此中若自圆满若他圆满若善法欲。此。

三如前修集种子诸劣缘中已辨其相。

云何戒律仪。嗢拖南曰。

戒律仪当知　　辨三亏满十
六异门三诤　　胜功德十种

戒律仪者。谓如有一安住具戒。广说乃至受学学处。

云何名为安住具戒。谓于所受学所有学处。不亏身业。不亏语业。无缺无穿。如是名为安住具戒。云何名为善能守护别解脱律仪。谓能守护七众所受别解脱律仪。即此律仪众差别故成多律仪。今此义中唯依苾刍律仪处。说善能守护别解脱律仪。云何名为轨则圆满。谓如有一或于威仪路。或于所作事。或于善品加行处所。成就轨则。随顺世间不越世间。随顺毗奈耶。不越毗奈耶。云何名为于威仪路。成就轨则。随顺世间不越世间。随顺毗奈耶。不越毗奈耶。谓如有一于所应行于如所行。即于此中如是而行。由是行故不为世间之所讥毁。不为贤良正至善士。诸同法者。诸持律者。诸学律者。之所呵责。如于所行。于其所住所坐所卧当知亦尔。如是名为于威仪路成就轨则。随顺世间不越世间随顺毗奈耶不越毗奈耶。云何名为于所作事成就轨则。随顺世间不越世间。随顺毗奈耶不越毗奈耶。谓如有一于其所作。若衣服事若便利事。若用水事若杨枝事。若入聚落行乞食事。若受用事若荡钵事。若安置事若洗足事。若为敷设卧具等事。即此略说。衣事钵事复有所余如是等类诸所应作名所作事。如其所应于所应作于如所作。即于此中如是而作。由是作故不为世间之所讥毁。不为贤良正至善士。诸同法者。诸持律者。诸学律者。之所呵责。如是名为于所作事成就轨则。随顺世间不越世间。随顺毗奈耶不越毗奈耶。云何名为于诸善品加行处所成就轨则。随顺世间不越世间。随顺毗奈耶不越毗奈耶。谓于种种善品加行。若于正法受持读诵。若于尊长修和敬业参觐承事。若于病者起慈悲心殷重供侍。若于如法宣白加行。住慈悲心展转与欲。若于正法请问听受翘勤无堕。于诸有智同梵行者。尽其身力而修敬事。于他善品常勤赞励。常乐为他宣说正法。入于静室结跏趺坐系念思惟。如是等类诸余无量所修善法。皆说名为善品加行。彼于如是随所宣说善品加行。如其所应于所应作于如所作。即于此中如是而作。由是作故不为世间之所讥毁。不为贤良正至善士。诸同法者。诸持律者。诸学律者。之所呵责。如是名为于诸善品加行处所。成就轨则。随顺世间不越世间。随顺毗奈耶不越毗奈耶。若于如是所说行相轨则差别悉皆具足。应知说名轨则圆满。云何名为所行圆满。谓诸苾刍略有五种非所行处。何等为五。一唱令家。二淫女家。三酤酒家。四国王家。五旃荼罗羯耻那家。若于如是如来所制非所行处能善远离。于余无罪所有行处知时而行。如是名为所行圆

满。云何名为于微小罪见大怖畏。谓于诸小随小学处。若有所犯可令还净。名微小罪。于诸学处现行毁犯。说名为罪。既毁犯已少用功力而得还净。说名微小。由是因缘名微小罪。云何于中见大怖畏。谓作是观。勿我于此毁犯因缘无复堪能。得所未得触所未触证所未证。勿我由此近诸恶趣往诸恶趣。或当自责。或为大师诸天有智同梵行者以法呵责。勿我由此遍诸方维恶名恶称恶声恶颂遐迩流布。彼于如是现法当来毁犯因生诸非爱果见大怖畏。由是因缘于小随小所有学处。命难因缘亦不故犯。或时或处失念而犯。寻便速疾如法发露令得还净。如是名为于微小罪见大怖畏。云何名为受学学处。谓于先受别解脱戒白四羯磨。受具戒时从戒师所得闻少分学处体性。复从亲教轨范师处。得闻所余别解脱经。总略宣说过于二百五十学处。皆自誓言一切当学。复从所余恒言议者同言议者常交往者有亲爱者闻所学处。复于半月常所宜说别解脱经。闻所学处一切自誓皆当修学。以于一切所应学处皆受学故。说名获得别解律仪。从此以后于诸学处。若已善巧便能无犯。设有所犯寻如法悔。若诸学处未得善巧未能晓悟。由先自誓愿受持故。得于今时求受善巧欲求晓悟。于如前说诸所学处。从亲教师或轨范师如先请问。既得善巧及晓悟已。随所教诲无增无减。复能受学。又于尊重及等尊重所说学处。若文若义能无倒受。如是名为受学学处。如是广辨戒律仪已。云何应知此中略义。谓于是中世尊显示戒蕴略义有三种相。一者无失坏相。二者自性相。三者自性功德相。此复云何。谓若说言安住具戒。由此显示尸罗律仪无失坏相。若复说言能善守护别解律仪。由此显示尸罗律仪自性相。若复说言轨则所行皆悉圆满。由此显示别解律仪如其所受观他增上自性功德相。所以者何。由他观见如是轨则所行圆满。未信者信信者增长。由是发生清净信处。心无厌恶言不讥毁。若异于此具足尸罗轨则所行皆圆满者。观他增上所有功德胜利应无。与此相违过失应有。若复说言于微小罪见大怖畏受学学处。由此显示别解律仪如其所受观自增上自性功德相。所以者何。虽由如是轨则所行皆悉圆满获得如前观他增上功德胜利。然由毁犯净戒因缘当生恶趣。或无堪能得所未得。如前广说。若能于彼微小罪中见大怖畏。于先所受上品学处能正修学。由是因缘身坏已后当生善趣。亦有堪能得所未得。如前广说。由是因缘说此名为别解律仪。如其所受观自增上功德胜利。复有异门。谓佛世尊此中略显三种戒性。一受持戒性。二出离戒性。三修习戒性。谓若说言安住具戒。由此显示受持戒性。若复说言能善守护别解律仪。由此显示出离戒性。所以者何。别解律仪所摄净戒。当知说名增上戒学。即依如是增上戒学。修增上心增上慧学。由此能得一切苦尽究竟出离。如是出离用增上戒以为前行所依止处。是故说此别解律仪名出离戒性。若复说言轨则所行皆悉圆满。于微小罪见大怖畏受学学处。由此显示修习戒性。所以者何。若由如是所说诸相别解律仪修习净戒。名善修习极善修习。如是一种尸罗律仪现前宣说。当知六种又即如是。

尸罗律仪由十因缘当知亏损。即此相违十因缘故当知圆满。云何十种亏损因缘。一者最初恶受尸罗律仪。二者太极沉下。三者大极浮散。四者放逸懈怠所摄。五者发起邪愿。六者轨则亏损所摄。七者净命亏损所摄。八者堕在二边。九者不能出离。十者所受失坏。云何名为最初恶受尸罗律仪。谓如有一王所逼迫而求出家。或为狂贼之所逼迫。或为债主之所逼迫。或为怖畏之所逼迫。或不活畏之所逼迫而求出家。不为沙门性。不为婆罗门性。不为自调伏。不为自寂静。不为自涅槃。而求出家。如是名为最初恶受尸罗律仪。云何名为大极沉下。谓如有一性无羞耻恶作羸劣。为性慢缓于诸学处所作慢缓。如是名为太极沉下。云何名为太极浮散。调如有一坚执恶取非处恶作。于不应作诸恶作中浪作恶作非处。于他起轻蔑心或恼害心。于其非处强生晓悟。如是名为太极浮散。云何放逸懈怠所摄。谓如有一由过去世毁犯所犯。于此毁犯由失念故。一类不能如法还净。如由过去。由未来世由现在世当知亦尔。谓毁犯所犯。于此毁犯由失念故。一类不能如法还净。又非先时于所毁犯发起猛利无犯乐欲。谓我定当如如所行如如所住。如是如是行于所行。如是如是住于所住。于所毁犯终不毁犯。由是因缘随所行住。如是如是毁犯所犯。由此成就前际俱行后际俱行中际俱行先时所作及俱随行所有放逸。又自执取睡眠为乐偃卧为乐胁卧为乐。性不翘勤为性懒惰不具起发。于诸有智同梵行者。不能时时觐问供事。是名放逸懈怠所摄。云何名为发起邪愿。谓如有一依止邪愿修行梵行。言我所有若戒若禁。若常精勤若修梵行。当得生天或余天处。或复爱乐利养恭敬而修梵行。谓因此故从他希求利养恭敬。即于如是利养恭敬深生染着。如是名为发起邪愿。云何轨则亏损所摄。谓如有一于威仪路或所作事或诸善品加行处所所有轨则。不顺世间违越世间。不顺毗奈耶违越毗奈耶。如前广说。是名轨则亏损所摄。云何净命亏损所摄。谓如有一为性大欲不知喜足难养难满。常以非法追求衣服饮食卧具病缘医药及诸资具。不以正法。又为贪求种种衣服饮食卧具病缘医药资具因缘。方便显己有胜功德。矫诈构集非常威仪。为诳他故恒常诈现诸根无掉诸根无动诸根寂静。由是令他谓其有德。当有所施当有所作。所谓承事供给衣服饮食卧具病缘医药及诸资具。又多凶悖强口矫傲。修饰其名执恃种姓。或求多闻或住持法。为利养故亦复为他宣说正法。或佛所说或弟子说。或自宣说己实有德。或少增益。或于他前方便现相为求衣服。或求随一沙门资具。或为求多或求精妙。虽无匮乏而现被服故蔽衣裳。为令净信长者居士婆罗门等知其衣服有所匮乏。殷重承事给施众多上妙衣服。如为衣服。为余随一沙门资生众具亦尔。或于净信长者居士婆罗门所。如其所欲不得称遂。或彼财物有所阙乏。求不得时即便强逼。研磨粗语而苦求索。或彼财物无所阙乏。得下劣时便对施主。现前毁弃所得财物。如是告言。咄哉男子。某善男子。某善女人。方汝族姓及以财宝。极为下劣又极贫匮。而能惠施如是如是多妙悦意资产众具。汝望于彼族姓

尊贵财宝丰饶。何为但施如是少劣非悦意物。彼由如是或依矫诈或邪妄语。或假现相或苦研逼。或利求利种种状相。而从他所非法希求所有衣服饮食卧具病缘医药诸资生具。非以正法而有所求。由非法故说名邪命。如是名为尸罗净命亏损所摄。云何名为堕在二边。谓如有一耽着受用极乐行边从他所得。或法非法所有衣服饮食卧具病缘医药及诸资具。爱玩受用不观过患不知出离。是名一边。复有一类好求受用自苦行边。以无量门而自煎迫受极苦楚。谓依棘刺或依灰坌或依木杵或依木板。或狐蹲住或狐蹲坐修断瑜伽。或复事火。谓乃至三承事于火。或复升水。谓乃至三升上其水。或一足住随日而转。或复所余如是等类修自苦行。是第二边。如是名为堕在二边。云何名为不能出离。谓如有一或戒或禁由见执取。谓我因此若戒若禁当得清净解脱出离。一切外道所有禁戒。虽善防护虽善清净。如其清净不名出离。如是名为不能出离。云何名为所受失坏。谓如有一都无羞耻不顾沙门。毁犯净戒习诸恶法。内怀腐败外现贞实。犹如净水所生蜗牛螺音狗行。实非沙门自称沙门。实非梵行自称梵行。如是名为所受失坏。略由如是十种因缘名戒亏损。世尊或说尸罗亏损。或时复说尸罗艰难。当知于彼诸因缘中由二因缘。谓不能出离。及所受失坏。由余因缘当知唯说尸罗亏损。

与此安立黑品因缘。相违白品所有因缘。当知说名尸罗圆满尸罗清净。

有处世尊宣说尸罗名为根本。如伽他说。

若善住根本　　其心便寂静
因圣见恶见　　相应不相应

有处世尊宣说尸罗名庄严具。如伽他说。

苾刍苾刍尼　　戒庄严圆满
于不善能舍　　于善能修习

有处世尊宣说尸罗名为涂香。如伽他说。

苾刍苾刍尼　　戒涂香圆满
于不善能舍　　于善能修习

有处世尊宣说尸罗名为薰香。如伽他说。

阿难有香类　　顺风善能薰
逆风亦能薰　　顺逆薰亦尔

有处世尊宣说尸罗名为妙行。如伽他说。

身妙行能感　　可爱诸异熟
于现法当来　　语妙行亦尔

有处世尊宣说尸罗名为律仪。如伽他说。

诸有惠施主　　具戒住律仪
有阿笈摩见　　及有果正见

复有说言。安住具戒。善能守护别解律仪。乃至广说。问何缘世尊宣说尸罗名为根本。答能建立义能任持义。是根本义。由此尸罗建立任持一切世间及出世间。能引无罪最胜第一快乐功德。令生令证。是故尸罗说名根本。譬如大地建立任持一切药草卉木丛林令生令长。如是尸罗如前广说。问何缘世尊宣说尸罗名庄严具。答诸余世间耳环指环腕钏臂钏及以宝印金银鬘等妙庄严具。若有成就幼稚黑发少年盛壮姝妙形色而服饰之少增妙好。非有成就朽老衰迈齿落发白年逾八十或九十者而服饰之当有妙好。唯除俳戏令众欢笑。若遭病苦财货匮乏亲戚丧亡。当尔服之亦无妙好。戒庄严具于一切类于一切时若有服者皆为妙好。是故尸罗名庄严具。问何缘世尊宣说尸罗名为涂香。答由此所受清净无罪妙善尸罗。能正除遣一切所受恶戒为因身心热恼。譬如最极炎炽热时涂以栴檀龙脑香等一切郁蒸皆得除灭。是故尸罗说名涂香。问何缘世尊宣说尸罗名为薰香。答具戒士夫补特伽罗遍诸方域。妙善称誉声颂普闻。譬如种种根茎香等随风飘扬遍诸方所悦意芬馥周流弥远。是故尸罗名为薰香。问何缘世尊宣说尸罗名为妙行。答由此尸罗清净善行。能趣妙药往妙天趣。向妙安隐故名妙行。问何缘世尊宣说尸罗名为律仪。答由此尸罗清净善法。是防护性。是息除相。是远离体故名律仪。

又戒律仪有三种观清净因相。何等为三。一观身业。二观语业。三观意业。云何观察如是诸业。令戒律仪皆得清净。谓希当造及欲正造。身作业时如是观察。我此身业为能自损及以损他是不善性能生众苦招苦异熟。为不自损亦不损他是其善性能生诸乐招乐异熟。如是观已。若自了知我此身业自损损他。是不善性能生众苦招苦异熟。即于此业摄敛不作亦不与便。若自了知我此身业不损自他是其善性。余如前说。即于此业而不摄敛造作与便。复于过去已造身业。亦数观察我此身业为能自损。余如前说。如是观已。若自了知我此身业自损损他。余如前说。便于有智同梵行所。如实发露如法悔除。若自了知我此身业不损自他。余如前说。便生欢喜昼夜安住多随修学。如是彼于去来今世所造身业。能善观察能善清净。如于身业。于其语业当知亦尔。由过去行为缘生意。由未来行为缘生意。由现在行为缘生意。即

于此意数数观察我此意业。为能自损。余如前说。如是观已。若自了知我此意业是其黑品即于此业摄敛不起不与其便。若自了知我此意业是其白品。即于此业而不敛摄发起与便。如是于彼去来今世所起意业。能善观察能善清净。所以者何。去来今世所有沙门若婆罗门。于身语意三种业中。或已观察或当观察或正观察。或已清净或当清净或正清净。或已多住或当多住或正多住。一切皆由如是观察如是清净。如佛世尊曾为长老罗怙罗说。

汝今罗怙罗　　于身语意业
应数正观察　　念诸佛圣教
罗怙罗汝应　　学是沙门业
若能于此学　　唯胜善无恶

若于如是身语意业审正思择。诸此诸业为能自损。广说如前。是名观察。若于一分摄敛不作亦不与便。广说乃至发露悔除。复于一分而不敛摄造作与便。广说乃至便生欢喜。昼夜安住多随修学。是名清净。

如是清净尸罗律仪。应知有十功德胜利。何等为十。谓诸所有具戒士夫补特伽罗。自观戒净便得无悔。无悔故欢欢故生喜。由心喜故身得轻安。身轻安故便受胜乐。乐故心定。心得定故能如实知能如实见。实知见故便能起厌。能起厌故便得离染。由离染故证得解脱。得解脱故便自知见我已解脱乃至我能于无余依般涅槃界当般涅槃。如是所有具戒士夫补特伽罗。尸罗清净增上力故获得无悔。渐次乃至能到涅槃。是名第一尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。于临终时起如是念。我已善作身语意行。非我恶作身语意行。乃至广说。若有其趣作福业者作善业者作能救济诸怖畏者之所应往。我于斯趣必定当往。如是获得能往善趣。第二无悔由无悔恨所有士夫补特伽罗。名贤善死贤善夭逝贤善过往。是名第二尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。遍诸方域妙善称誉声颂普闻。是名第三尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。寝安觉安远离一切身心热恼。是名第四尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。若寝若觉诸天保护是名第五尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。于他凶暴不虑其恶。无诸怖畏心离惊恐。是名第六尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。诸喜杀者怨仇恶友虽得其隙。亦常保护了知此是具戒士夫补特伽罗。或为善友或住中平。是名第七尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。一切魍魉药叉宅神非人之类。虽得其便虽得其隙。而常保护。谓具尸罗增上力故。是名第八尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。法无艰难从他获得种种利养。所谓衣服饮食卧具病缘医药及诸资具。由依尸罗增上

因力。国王大臣及诸黎庶饶财长者及商主等恭敬尊重。是名第九尸罗律仪功德胜利。复有所余具戒士夫补特伽罗。一切所愿皆得称遂。若于欲界愿乐当生或刹帝利大族姓家或婆罗门大族姓家或诸居士大族姓家或诸长者大族姓家或四大王众天或三十三天或夜摩天或睹史多天或化乐天或他化自在天众同分中。由戒净故即随所愿当得往生。若复愿乐入诸静虑现法乐住或有色天众同分中若住若生。由戒净故便得离欲所愿皆遂。若复愿乐寂静胜解。超过色定入无色定具足安住。或无色天众同分中当得往生。余如前说。若复愿乐当证最极究竟涅槃。由戒净故便证一切究竟离欲。是名第十尸罗律仪功德胜利。如是已说戒蕴。广辨戒蕴亏损。戒蕴圆满。戒蕴异门。戒蕴观察及以清净戒蕴所有功德胜利。于此宣说明了开示一切种相最极圆满资粮所摄尸罗律仪。若有自爱乐沙门性婆罗门性诸善男子。应勤修学。

瑜伽师地论卷第二十三

本地分中声闻地第十三初瑜伽处出离地第三之二

云何根律仪。谓如有一能善安住密护根门。防守正念常委正念。乃至广说。云何名为密护根门。谓防守正念常委正念。广说乃至防护意根。及正修行意根律仪。如是名为密护根门。云何名为防守正念。谓如有一密护根门增上力故。摄受多闻。思惟修习。由闻思修增上力故获得正念。为欲令此所得正念无忘失故。能趣证故。不失坏故。于时时中即于多闻若思若修正作瑜伽。正勤修习不息加行。不离加行。如是由此多闻思修所集成念。于时时中善能防守正闻思修瑜伽作用。如是名为防守正念。云何名为常委正念。谓于此念恒常所作委细所作。当知此中恒常所作名无间作。委细所作名殷重作。即于如是无间所作殷重所作。总说名为常委正念。如其所有防守正念。如是于念能不忘失。如其所有常委正念。如是即于无忘失念得任持力。即由如是功能势力。制伏色声香味触法。云何名为念防护意。谓眼色为缘生眼识。眼识无间生分别意识。由此分别意识。于可爱色色将生染着。于不可爱色色将生憎恚。即由如是念增上力。能防护此非理分别起烦恼意。令其不生所有烦恼。如是耳鼻舌身广说当知亦尔。意法为缘生意识。即此意识有与非理分别俱行能起烦恼。由此意识于可爱色法将生染着。于不可爱色法将生憎恚。亦由如是念增上力。能防护此非理分别起烦恼意。令其不生所有烦恼。如是名为念防护意。云何名为行平等位。平等位者。谓或善舍或无记舍。由彼于此非理分别起烦恼意善防护已。正行善舍无记舍中。由是说名行平等位。如是名为行平等位。云何于此非理分别起烦恼意能善防护。谓于色声香味触法。不取其相不取随好。终不依彼发生诸恶不善寻思令心流漏。若彼有时忘失念故。或由烦恼极炽盛故。虽离取相及取随好。而复发生恶不善法令

心流漏。便修律仪。由是二相故。能于此非理分别起烦恼意能善防护。云何此意由是二相善防护已。正行善舍或无记舍。谓即由是二种相故。云何二相。谓如所说防护眼根。及正修行眼根律仪。如说眼根防护律仪。防护耳鼻舌身意根。及正修行意根律仪当知亦尔。由是二相。于其善舍无记舍中。令意正行。云何于眼所识色中不取其相。言取相者。谓于眼识所行色中。由眼识故取所行相。是名于眼所识色中执取其相。若能远离如是眼识所行境相。是名于眼所识色中不取其相。如于其眼所识色中。如是。于耳鼻舌身意所识法中当知亦尔。云何于眼所识色中不取随好。取随好者。谓即于眼所识色中。眼识无间俱生分别意识。执取所行境相。或能起贪或能起嗔或能起痴。是名于眼所识色中执取随好。若能远离此所行相。于此所缘不生意识。是名于眼所识色中不取随好。如于其眼所识色中。如是。于耳鼻舌身意所识法中当知亦尔。复有余类执取其相执取随好。言取相者。谓色境界。在可见处能生作意。正现在前眼见众色。如是名为执取其相。取随好者。谓即色境在可见处能生作意。正现在前眼见色已。然彼先时从他闻有如是如是眼所识色。即随所闻名句文身。为其增上为依为住。如是士夫补特伽罗。随其所闻种种分别眼所识色。如是名为执取随好。如于其眼所识色中。如是。于耳鼻舌身意所识法中当知亦尔。又此取相及取随好。或有由此因缘。由此依处。由此增上。发生种种恶不善法令心流漏。或有由此因缘。由此依处。由此增上。不生种种恶不善法令心流漏。若于此中执取其相。执取随好。不如正理。由此因缘。由此依处。由此增上。发生种种恶不善法令心流漏。彼于如是色类境界。远离取相及取随好。云何名为恶不善法。谓诸贪欲及贪所起诸身恶行。诸语恶行。诸意恶行。若诸嗔恚若诸愚痴及二所起诸身恶行。诸语恶行。诸意恶行。是名种种恶不善法。云何由彼令心流漏。谓若于彼彼所缘境界。心意识生游行流散。即于彼彼所缘境界。与心意识种种相应。能起所有身语恶行。贪嗔痴生游行流散。是名由彼令心流漏。如是于眼所识色中。乃至于意所识法中。执取其相及取随好。由是发生种种杂染。彼于取相及取随好能远离故。便不发生种种杂染。若由忘念或由烦恼极炽盛故。虽独闲居由先所见眼所识色增上力故。或先所受耳鼻舌身意所识法增上力故。发生种种恶不善法。随所发生而不执着。寻便断灭除弃变吐。是名于彼修行律仪。若于其眼所识色中应策眼根。及于其耳鼻舌身意所识法中应策意根。即便于彼作意策发。如是策发令不杂染。由是因缘于此杂染防护眼根。广说乃至防护意根。如是名为防护眼根。广说乃至防护意根。若于其眼所识色中。不应策发所有眼根。及于其耳鼻舌身意所识法中。不应策发所有意根。即便于彼遍一切种而不策发。不策发故令不杂染。由是因缘于此杂染修根律仪。如是名为能正修行眼根律仪。广说乃至能正修行意根律仪。如是应知已广分别根律仪相。

云何当知此中略义。此略义者。谓若能防护。若所防护。若从防护。若如防护。若正防护。如是一切总略为一名根律仪。今于此中谁能防护。谓防守正念及所修习常委正念。是能防护。何所防护。谓防护眼根。防护耳鼻舌身意根。是所防护。从何防护。谓从可爱不可爱色。广说乃至从其可爱不可爱法而正防护。如何防护。谓不取相不取随好。若依是处发生种种恶不善法令心流漏。即于此处修行律义防守根故。名修律仪。如是防护。何者正防护。谓由正念防护于意行平等位。是名正防护。又略义者。谓若防护方便。若所防护事。若正防护。如是一切总略为一名根律仪。此中云何防护方便。谓防守正念常委正念。眼见色已不取其相不取随好。广说乃至意知法已不取其相不取随好。若依是处发生种种恶不善法令心流漏。即于是处修行律仪防守根故。名修律仪。如是名为防护方便。云何名为所防护事。所谓眼色乃至意法。如是名为所防护事。此中云何名正防护。谓如说言由其正念。防护于意。行平等位。名正防护。又根律仪略有二种。一者思择力所摄。二者修习力所摄。思择力所摄根律仪者。谓于境界深见过患。不能于此所有过患除遣断灭。修习力所摄根律仪者。谓于境界深见过患。亦能于此所有过患除遣断灭。又由思择力所摄根律仪故。于所缘境令烦恼缠不复生起。不复现前。而于依附所依随眠。不能断除不能永拔。由修习力所摄根律仪故。于所缘境烦恼随眠不复生起。不复现前。一切时分依附所依所有随眠亦能断除。亦能永拔。如是思择力所摄根律仪。修习力所摄根律仪。有此差别。有此意趣。有此殊异。当知此中思择力所摄根律仪。是资粮道所摄。修习力所摄根律仪。当知堕在离欲地摄。

云何名为于食知量。谓如有一由正思择食于所食。不为倡荡。不为憍逸。不为饰好不为端严。乃至广说。云何名为由正思择食于所食。正思择者。如以妙慧等随观察段食过患。见过患已深生厌恶。然后吞咽。云何名为观见过患。谓即于此所食段食。或观受用种类过患。或观变异种类过患。或观追求种类过患。云何受用种类过患。谓如有一将欲食时。所受段食色香味触皆悉圆满甚为精妙。从此无间进至口中。牙齿咀嚼。津唾浸烂。涎液缠裹。转入咽喉。尔时此食先曾所有悦意妙相一切皆舍。次后转成可恶秽相。当转异时状如变吐。能食士夫补特伽罗。若正思念此位秽相。于余未变一切精妙所受饮食。初尚不能住食欣乐。况于此位。由如是等非一相貌。渐次受用增上力故。令其饮食净妙相没过患相生。不净所摄。是名于食受用种类所有过患。云何转变种类过患。谓此饮食既啖食已。一分消变至中夜分或后夜分。于其身中便能生起养育增长。血肉筋脉。骨髓皮等。非一众多种种品类诸不净物。次后一分变成便秽。变已趣下展转流出。由是日日数应洗净或手或足或余支节。误触着时若自若他皆生厌恶。又由此缘发生身中多种疾病。所谓痈痤干癣。湿癣疥癞。疸疔上气。瘶嗽

疱浆。哕噎干消。癫痫寒热。黄病热血。阴[病-丙＋追]。如是等类无量疾病。由饮食故身中生起。或由所食不平和故。于其身中不消而住。是名饮食变异种类所有过患。云何追求种类过患。谓于饮食追求种类有多过患。或有积集所作过患。或有防护所作过患。或坏亲爱所作过患。或无厌足所作过患。或不自在所作过患。或有恶行所作过患。云何名为于食积集所作过患。谓如有一为食因缘。寒时为寒之所逼恼。热时为热之所逼恼。种种策励劬劳勤苦。营农牧牛商估计算。书数雕印及余种种工巧业处。为得未得所有饮食或为积聚。如为饮食。为饮食缘当知亦尔。如是策励劬劳勤苦方求之时。所作事业若不谐遂。由是因缘愁忧燋恼。拊胸伤叹悲泣迷闷。何乃我功唐捐无果。如是名为于食积集所作过患。云何名为于食防护所作过患。谓所作业若得谐遂。为护因缘起大忧虑。勿我财宝当为王贼之所侵夺。或火焚烧或水漂荡。或宿恶作当令灭坏。或现非理作业方便当令散失。或诸非爱或宿共财当所理夺。或即家中当生家火。由是当令财宝亏损。如是名为于食防护所作过患。云何于食能坏亲爱所作过患。谓诸世间为食因缘多起斗诤。父子母女兄弟朋友尚为饮食互相非毁。况非亲里为食因缘而不展转更相斗讼。所谓大族诸婆罗门刹帝利种长者居士。为食因缘迭兴违诤。以其手足块刀杖等互相加害。是名于食能坏亲爱所作过患。云何于食无有厌足所作过患。谓诸国王刹帝利种位登灌顶。亦于自国王都聚落不住喜足。俱师兵戈互相征讨。吹以贝角扣击钟鼓挥刀槃槊放箭[矛*(替-曰＋貝)]矛。车马象步交横驰乱。种种戈仗伤害其身。或便致死或等死苦。复有所余如是等类。是名于食无有厌足所作过患。云何因食不得自在所作过患。谓如一类为王所使讨固牢城。因遭种种极热脂油。热牛粪汁。及镕铜铁而相注洒。或被戈杖伤害其身。或便致死或等死苦。复有所余如是等类。是名因食不得自在所作过患。云何因食起诸恶行所作过患。谓如有一为食因缘。造作积集身诸恶行。如身恶行语意亦尔。临命终时。为诸重病苦所逼切。由先所作诸身语意种种恶行增上力故。于日后分见有诸山或诸山峰垂影悬覆近覆极覆。便作是念。我自昔来依身语意所造诸业唯罪非福。若有其趣诸造恶者当生其中。我今定往。如是悔已寻即舍命。既舍命已随业差别生诸恶趣。谓那洛迦傍生饿鬼。如是名为因食恶行所作过患。如是段食于追求时。有诸过患。于受用时。有诸过患。于转变时。有诸过患。又此段食有少胜利。此复云何。谓即此身由食而住依食而立。非无有食。云何名为有少胜利。谓即如是依食住身。最极久住或经百年。若正将养或过少分。或有未满而便夭没。若唯修此身暂住行非为妙行。若于如是身暂时住而生喜足非妙喜足。亦非领受饮食所作圆满无罪功德胜利。若不唯修身暂住行。亦不唯于身暂时住而生喜足。而即依此暂时住身修集梵行令得圆满。乃为妙行亦妙喜足。又能领受饮食所作圆满无罪功德胜利。应自思惟。我若与彼愚夫。同分修诸愚夫同分之行。非我所宜。我若于此下劣段食少分胜利。安住喜

足。亦非我宜。若于如是遍一切种段食过患。圆满知已。以正思择。深见过患而求出离。为求如是食出离故。如子肉想食于段食。应作是念。彼诸施主甚大艰难积集财宝。具受广大追求所作种种过患。由悲愍故求胜果故。如割皮肉及以刺血而相惠施。我得此食宜应如是方便受用。谓应如法而自安处。无倒受用报施主恩。令获最胜大果大利大荣大盛。当随月喻往施主家。荡涤身心安住惭愧。远离憍傲不自高举。不轻蔑他。如自获得所有利养心生喜悦。如是于他所得利养。心亦喜悦。又应如是自持其心往施主家。岂有出家往诣他所。要望他施。非不惠施。要望他敬非不恭敬。要多非少要妙非粗。要当速疾而非迟缓。应作是心。往施主家。设不惠施终不于彼起怨害心及嗔恚心而相嫌恨。勿我由此起怨害心及嗔恚心。增上缘力。身坏已后生诸恶趣多受困厄。设不恭敬而非恭敬。设少非多设粗非妙。设复迟缓而非速疾。亦不于彼起怨害心及嗔恚心而相嫌恨。如前广说。又我应依所食段食发起如是如是正行。及于其量如实了达。谓我命根由此不灭。又于此食不苦耽着。才能随顺摄受梵行。如是我今住沙门性。住出家性。受用饮食。如法清净远离众罪。由是诸相以正思择食于所食。云何所食。谓四种食。一者段食。二者触食。三者意等思食。四者识食。今此义中意说段食。此复云何。谓饼麨饭羹。臛糜粥酥油糖蜜鱼肉。葅鲊乳酪。生酥姜盐酢等种种品类。和杂为抟段段吞食。故名段食。所言食者。所谓餐啖咀嚼。吞咽尝啜饮等。名之差别。云何名为不为倡荡。谓如有一乐受欲者。为受诸欲食于所食。彼作是思。我食所食令身饱满令身充悦。过日晚时至于夜分。当与姝妙严饰女人共为嬉戏欢娱受乐倡掉纵逸。言倡荡者。于此圣法毗奈耶中。说受欲者。欲贪所引。淫逸所引。所有诸恶不善寻思由此食啖。所食啖时令其诸根皆悉掉举。令意躁扰令意不安令意不静。若为此事食所食者。名为倡荡食于所食。诸有多闻圣弟子众。以思择力深见过患。善知出离而食所食。非如前说诸受欲者食于所食。是故名为不为倡荡。云何名为不为憍逸。不为饰好。不为端严。谓如有一乐受欲者。为受诸欲食于所食。彼作是思。我今宜应多食所食饱食所食。随力随能食啖肥腻。增房补益色香味具精妙饮食。过今夜分至于明日。于角武事当有力能。所谓按摩拍鞠托石跳踯蹴蹋。攘臂扼腕挥戈击剑。伏弩控弦投轮掷索。依如是等诸角武事。当得勇健肤体充实。长夜无病久时少壮。不速衰老寿命长远。能多啖食数数食已。能正消化除诸疾患。如是为于无病憍逸。少壮憍逸。长寿憍逸而食所食。既角武已复作是思。我应沐浴。便以种种清净香水沐浴其身。沐浴身已梳理其发。梳理发。已种种妙香用涂其身。既涂身已复以种种上妙衣服。种种花鬘种种严具。庄饰其身。此中沐浴理发涂香名为饰好。既饰好已复以种种上妙衣服花鬘严具。庄饰其身名为端严。如是总名为饰好故为端严故食于所食。彼既如是憍逸饰好身端严已。于日中分或日后分。临欲食时饥渴并至。于诸饮食极生悕欲。极欣极乐不见过患不知出离。随得随食

复为数数倡荡憍逸饰好端严。多食多饮令身充悦。诸有多闻圣弟子众。以思择力深见过患。善知出离而食所食。非如前说诸受欲者食于所食。唯作是念。我今习近所不应习所应断食。为欲永断如是食故。云何名为为身安住食于所食。谓饮食已寿命得存。非不饮食寿命存故名身安住。我今受此所有饮食。寿命得存当不夭没。由是因缘身得安住。能修正行永断诸食。云何名为为暂支持食于所食。谓略说有二种存养。一有艰难存养。二无艰难存养。云何名为有艰难存养。谓受如是所有饮食。数增饥羸困苦重病。或以非法追求饮食。非以正法。得已染爱耽嗜饕餮。迷闷坚执湎着受用。或有食已令身沉重。无所堪能不任修断。或有食已令心迟钝不速得定。或有食已令入出息来往艰难。或有食已令心数为惛沉睡眠之所缠扰。如是名为有艰难存养。云何名为无艰难存养。谓受如是所有饮食。令无饥羸。无有困苦及以重病。或以正法追求饮食。不以非法。既获得已不染不爱。亦不耽嗜饕餮。迷闷坚执湎着而受用之。如是受用身无沉重有所堪能。堪任修断令心速疾得三摩地。令入出息无有艰难。令心不为惛沉睡眠之所缠扰。如是名为无艰难存养。若由有艰难存养。寿命得存身得安住。此名有罪亦有染污。若由无艰难存养。寿命得存身得安住。此名无罪亦无染污。诸有多闻圣弟子众。远离有罪有染存养。习近无罪无染存养。由是故说为暂支持。问云何习近如前所说无罪无染所有存养。以自存活。答若受饮食为除饥渴为摄梵行。为断故受。为令新受当不更生。为当存养力乐无罪安隐而住。如是习近无罪无染所有存养。而自存活。云何名为为除饥渴受诸饮食。谓至食时多生饥渴。气力虚羸希望饮食。为欲息此饥渴缠逼气力虚羸。知量而食。如是食已令于非时不为饥羸之所缠逼。谓于日晚或于夜分乃至明日未至食时。如是名为为除饥渴受诸饮食。云何名为为摄梵行受诸饮食谓知其量受诸饮食。由是因缘修善品者。或于现法或于此日。饮食已后身无沉重有所堪能。堪任修断令心速疾得三摩地。令入出息无有艰难。令心不为惛沉睡眠之所缠扰。由是速疾有力有能。得所未得。触所未触。证所未证。如是名为为摄梵行受诸饮食。云何名为为断故受受诸饮食。谓如有一由过去世食不知量。食所匪宜不消而食。由是因缘于其身中。生起种种身诸疾病。所谓疥癞疱浆嗽等。如前广说。由此种种疾病因缘。发生身中极重猛利炽然苦恼不可意受。为欲息除如是疾病。及为息除从此因缘所生苦受。习近种种良医所说饶益所宜。随顺医药及受种种悦意饮食。由此能断已生疾病。及彼因缘所生苦受。如是名为为断故受受诸饮食。云何名为为令新受当不更生受诸饮食。谓如有一由现在世安乐无病气力具足。不非量食不食匪宜。亦非不消而更重食。令于未来食住身中成不消病。或于身中当生随一身诸疾病。所谓疥癞疱浆嗽等。如前广说。由是因缘当生身中如前所说种种苦受。余如前说。如是名为为令新受当不更生受诸饮食。云何名为为当存养力乐无罪安隐而住受诸饮食。谓饮食已寿命得存是名存养。若除饥羸是名为

力。若断故受新受不生是名为乐。若以正法追求饮食不染不爱。乃至广说而受用之。是名无罪。若受食已身无沉重。有所堪能堪任修断如前广说。如是名为安隐而住。是故说言由正思择食于所食。不为倡荡。不为憍逸。不为饰好。不为端严。乃至广说。是名广辨于食知量。

云何应知此中略义。谓若所受食若如是食。当知总名此中略义。何者所食。谓诸段食即饼麨饭羹臛糜粥。如前广说。云何而食。谓正思择食于所食。不为倡荡。不为憍逸。不为饰好。不为端严。乃至广说。复次应知此中略义。谓为摄受对治。为远离欲乐行边。为远离自苦行边。为摄受梵行。受诸饮食。云何为摄受对治受诸饮食。谓如说言由正思择食于所食。云何为远离欲乐行边受诸饮食。谓如说言不为倡荡。不为憍逸。不为饰好。不为端严。食于所食。云何为远离自苦行边受诸饮食。谓如说言为除饥渴。为断故受。为令新受当不更生为当存养若力若乐。食于所食。云何为摄受梵行受诸饮食。谓如说言为摄梵行。为得无罪安隐而住。食于所食。复次应知此中略义。谓有二种。一无所食。二有所食。无所食者。谓一切种都无所食。无所食故即便夭没。有所食者。有其二种。一平等食。二不平等食。平等食者。谓非极少食。非极多食。非不宜食。非不消食。非染污食。不平等食者。谓或极少食。或极多食。或不宜食。或不消食。或染污食。当知此中由平等食非极少食。令身饥羸未生不生已生断灭。由平等食非极多食。身无沉重有所堪能堪任修断。如前广说。由平等食非不宜食。非不消食。能断故受不生新受。由是因缘当得存养若力若乐。由平等食非染污食。当得无罪安隐而住。由极少食。虽存寿命而有饥羸亦少存活。由极多食。如极重担镇压其身。不能以时所食消变。由不消食或住身中。成不消病。或生随一身诸病苦。如不消食。由不宜食当知亦尔。此不宜食有差别者。谓于身中集诸过患。由此复触极重病苦。由染污食。非法追求诸饮食已。有染有爱耽嗜饕餮。如前广说而受用之。由此受用平等所食。及以远离不平等食。故说于食平等所作。即此于食平等所作。广以诸句宣示开显。所谓说言由正思择食于所食。不为倡荡。不为憍逸。不为饰好。不为端严。如前广说。此中说言。由正思择食于所食。不为倡荡。不为憍逸。不为饰好。不为端严。为身安住为暂支持。由此遮止都无所食。若复说言为除饥渴。为摄梵行。广说乃至安隐而住。由此遮止不平等食。云何遮止不平等食。谓若说言为除饥渴。由此遮止所食极少。若复说言为摄梵行。由此遮止所食极多若复说言为断故受。为令新受当不更生。由此遮止不消而食食所匪宜。若复说言为当存养为当得力。由此显示不极少食不极多食。若复说言为当得乐。由此显示消已而食及食所宜。若复说言为当无罪安隐而住。由此显示无染污食。所以者何。若以非法追求饮食。得已染爱如前广说而受用之。名染污食亦名有罪。若于善品勤修

习者。于住空闲瑜伽作意。受持读诵思惟义中。由彼诸恶不善寻思。令心流漏令心相续。随顺趣向临入而转。由是因缘不安隐住。此安隐住复有二种。一者远离所食极多。由是因缘身无沉重。有所堪能堪任修断。如前广说。二者于食不生味着。由是因缘远离诸恶寻思扰动不安隐住。

是故如此一切诸句皆为宣示开显于食平等所作如是名为广略宣说于食知量。

瑜伽师地论卷第二十四

本地分中声闻地第十三初瑜伽处出离地第三之三

复次初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽者。云何初夜云何后夜。云何觉寤瑜伽。云何常勤修习觉寤瑜伽。

言初夜者。谓夜四分中过初一分是夜初分。言后夜者。谓夜四分中过后一分是夜后分。觉寤瑜伽者。谓如说言于昼日分经行宴坐。从顺障法净修其心。于初夜分经行宴坐。从顺障法净修其心。净修心已出住处外洗濯其足。还入住处右胁而卧重累其足。住光明想正念正知思惟起想巧便而卧。至夜后分速疾觉寤经行宴坐。从顺障法净修其心。常勤修习觉寤瑜伽者。谓如有一世尊弟子。听闻觉寤瑜伽法已。欲乐修学。便依如是觉寤瑜伽。作如是念。我当成办佛所听许觉寤瑜伽。发生乐欲精进勤劬。超越勇猛势力发起。勇悍刚决不可制伏。策励其心无间相续。此中云何于昼日分经行宴坐。从顺障法净修其心。言昼日者。谓从日出时至日没时。言经行者。谓于广长称其度量一地方所。若往若来相应身业。言宴坐者。谓如有一或于大床或小绳床。或草叶座结加趺坐。端身正愿安住背念。所言障者。谓五种盖。顺障法者。谓能引盖随顺盖法。云何五盖。谓贪欲盖嗔恚盖。惛沉睡眠盖掉举恶作盖。及以疑盖。云何顺障法。谓净妙相嗔恚相黑闇相亲属国土不死。寻思追忆昔时笑戏喜乐承事随念及以三世。或于三世非理法思。问于经行时从几障法净修其心。云何从彼净修其心。答从惛沉睡眠盖及能引惛沉睡眠障法。净修其心。为除彼故。于光明想善巧精恳。善取善思善了善达。以有明俱心及有光俱心。或于屏处或于露处往返经行。于经行时随缘一种净妙境界。极善示现劝导赞励庆慰其心。谓或念佛或法或僧。或戒或舍或复念天。或于宣说惛沉睡眠过患相应所有正法。于此法中为除彼故。以无量门诃责毁呰惛沉睡眠所有过失。以无量门称扬赞叹惛沉睡眠永断功德。所谓。契经应颂。记别讽诵。自说因缘。譬喻本事。本生方广。希法及以论议。为除彼故。于此正法听闻受持。以大音声若读若诵。为他开示思惟其义。称量观

察。或观方隅。或瞻星月诸宿道度。或以冷水洗洒面目。由是惛沉睡眠缠盖。未生不生已生除遣。如是方便从顺障法净修其心。问于宴坐时从几障法净修其心。云何从彼净修其心。答从四障法净修其心。谓贪欲嗔恚。掉举恶作。疑盖及能引彼法。净修其心。为令已生贪欲缠盖速除遣故。为令未生极远离故。结加趺坐端身正愿安住背念。或观青瘀或观脓烂。或观变坏或观膖胀。或观食啖或观血涂。或观其骨或观其锁。或观骨锁。或于随一贤善定相。作意思惟。或于宣说贪欲过患相应正法。于此法中为断贪欲。以无量门。诃责毁呰欲贪欲爱。欲藏欲护。欲着过失。以无量门。称扬赞叹一切贪欲永断功德。所谓契经应颂记别乃至广说。为断贪欲。于此正法听闻受持。言善通利。意善寻思。见善通达。即于此法如是宴坐如理思惟。由是因缘贪欲缠盖未生不生已生除遣。如是方便从顺障法净修其心。于嗔恚盖法有差别者。谓如是宴坐以慈俱心。无怨无敌。无损无恼。广大无量极善修习。普于一方发起胜解具足安住。如是第二如是第三如是。第四上下傍布。普遍一切无边世界。发起胜解具足安住。余如前说。于掉举恶作盖法有差别者。谓如是宴坐。令心内住成办一趣得三摩地。余如前说于疑盖法有差别者。谓如是宴坐。于过去世非不如理作意思惟。于未来世于现在世非不如理作意思惟。我于过去为曾有耶。为曾无耶。我于过去为曾何有。云何曾有。我于未来为当何有。云何当有。我于现在为何所有。云何而有。今此有情从何而来。于此殁没当往何所。于如是等不如正理作意思惟应正远离。如理思惟。去来今世唯见有法。唯见有事。知有为有知无为无。唯观有因唯观有果。于实无事不增不益。于实有事不毁不谤。于其实有了知实有。谓于无常苦空无我一切法中。了知无常苦空无我。以能如是如理思惟。便于佛所无惑无疑。余如前说。于法于僧。于苦于集。于灭于道。于因及因所生诸法。无惑无疑。余如前说。又于嗔恚盖应作是说。为断嗔恚及嗔恚相。于此正法听闻受持乃至广说。于掉举恶作盖应作是说。为断掉举恶作及顺彼法。于此正法听闻受持乃至广说。于其疑盖应作是说。为断疑盖及顺彼法。于此正法听闻受持乃至广说。如是方便从贪欲嗔恚。惛沉睡眠。掉举恶作。疑盖及顺彼法。净修其心。是故说言经行宴坐从顺障法净修其心。如是已说由法增上从顺障法。净修其心。复有由自增上及世增上。从顺障法。净修其心。云何名为由自增上。谓如有一于诸盖中随起一种。便自了知此非善法。于所生盖不坚执着。速疾弃舍摈遣变吐。又能自观此所生盖甚可羞耻。令心染恼令慧羸劣是损害品。如是名为由自增上。从顺障法。净修其心。云何名为由世增上。从顺障法。净修其心。谓如有一于诸盖中随一已生或将生时。便作是念。我若生起所未生盖。当为大师之所诃责。亦为诸天及诸有智同梵行者。以法轻毁。彼由如是世增上故。未生诸盖能令不生。已生诸盖能速弃舍。如是名为由世增上。从顺障法。净修其心。又为护持诸卧具故。顺世仪故。尽夜初分经行宴坐。从顺障法。净修其心。

从顺障法。净修心已。出住处外洗濯其足。洗濯足已还入住处如法寝卧。为令寝卧长养大种。得增长已长益其身。转有势力转能随顺。无间常委善品加行。问以何因缘右胁而卧。答与师子王法相似故。问何法相似。答如师子王一切兽中勇悍坚猛最为第一。比丘亦尔。于常修习觉寤瑜伽。发勤精进勇悍坚猛最为第一。由是因缘与师子王卧法相似。非如其余鬼卧天卧受欲者卧。由彼一切懒堕懈怠下劣。精进势力薄弱。又法应尔。如师子王右胁卧者。如是卧时身无掉乱念无忘失。睡不极重不见恶梦。异此卧者与是相违。当知具有一切过失。是故说言右胁而卧重累其足。云何名为住光明想巧便而卧。谓于光明想善巧精恳。善取善思善了善达。思惟诸天光明俱心。巧便而卧。由是因缘虽复寝卧心不惛闇。如是名为住光明想巧便而卧。云何正念巧便而卧。谓若诸法已闻已思已熟修习。体性是善能引义利。由正念故乃至睡梦亦常随转。由正念故于睡梦中亦常记忆令彼法相分明现前。即于彼法心多随观。由正念故随其所念。或善心眠或无记心眠。是名正念巧便而卧。云何正知巧便而卧。谓由正念而寝卧时。若有随一烦恼现前染恼其心。于此烦恼现生起时。能正觉了令不坚着。速疾弃舍。既通达已令心转还。是名正知巧便而卧。云何名为思惟起想巧便而卧。谓以精进策励其心。然后寝卧。于寝卧时时时觉寤。如林野鹿不应一切纵放其心。随顺趣向临入睡眠。复作是念。我今应于诸佛所许觉寤瑜伽。一切皆当具足成办。为成办故。应住精勤最极浓厚加行欲乐。复作是念。我今为修觉寤瑜伽。应正发起勤精进住。为欲修习诸善法故。应正翘勤离诸懒堕起发具足。过今夜分至明清旦。倍增发起勤精进住起发具足。当知此中由第一思惟起想。无重睡眠。于应起时速疾能起终不过时。方乃觉寤。由第二思惟起想。能于诸佛共所听许师子王卧。如法而卧无增无减。由第三思惟起想。令善欲乐常无懈废。虽有失念而能后后展转受学令无断绝。如是名为思惟起想巧便而卧。云何至夜后分速疾觉寤经行宴坐。从顺障法净修其心。夜后分者。谓夜四分中过后一分名夜后分。彼由如是住光明想。正念正知思惟起想巧便而卧。于夜中分夜四分中过于一分。正习睡眠。令于起时身有堪能。应时而起。非为上品惛沉睡眠缠所制伏。令将起时闇钝薄弱懒堕懈怠。由无如是闇钝薄弱懒堕懈怠。暂作意时无有艰难。速疾能起。从诸障法净修心者。如前应知。如是广辩初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽已。

复云何知此中略义。谓常勤修习觉寤瑜伽所有士夫补特伽罗。略有四种正所作事。何等为四。一者乃至觉寤常不舍离所修善品。无间常委修善法中勇猛精进。二者以时而卧不以非时。三者无染污心而习睡眠非染污心。四者以时觉寤起不过时。是名四种常勤修习觉寤瑜伽。所有士夫补特伽罗正所作事。依此四种正所作事。诸佛世尊为声闻众宣说修习觉寤瑜伽。云何宣说。谓若说言于昼日分经行宴坐。从

顺障法净修其心。于初夜分经行宴坐。从顺障法净修其心。由此言故宣说第一正所作事。谓乃至觉寤常不舍离所修善品。无间常委修善法中勇猛精进。若复说言出住处外洗濯其足。还入住处右胁而卧重累其足。由此言故宣说第二正所作事。谓以时而卧不以非时。若复说言住光明想。正念正知思惟起想巧便而卧。由此言故宣说第三正所作事。谓无染污心而习睡眠非染污心。若复说言于夜后分速疾觉寤经行宴坐。从顺障法净修其心。由此言故宣说第四正所作事。谓以时觉寤起不过时。此中所说住光明想。正念正知思惟起想巧便卧者。显由二缘无染污心而习睡眠非染污心。谓由正念。及由正知。复由二缘以时觉寤起不过时。谓由住光明想。及由思惟起想。此复云何由正念故。于善所缘摄敛而卧。由正知故于善所缘若心退失起诸烦恼。即便速疾能正了知。如是名为由二缘故无染污心。而习睡眠非染污心。由住光明想及思惟起想。无重睡眠非睡眠缠能远随逐。如是名为由二缘故以时觉寤起不过时。

如是宣说常勤修习觉寤瑜伽。所有略义。及前所说广辩释义。总说名为初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽。

云何名为正知而住。谓如有一。若往若还正知而住。若睹若瞻正知而住。若屈若伸正知而住。持僧伽胝及以衣钵正知而住。若食若饮若啖若尝正知而住。若行若住若坐若卧正知而住。于觉寤时正知而住。若语若默正知而住。解劳睡时正知而住。若往若还正知住者。云何为往。云何为还。云何往还正知而住。所言往者。谓如有一往诣聚落往聚落间。往诣家属往家属间。往诣道场往道场间。所言还者。谓如有一从聚落还聚落间还。从家属还家属间还。从道场还道场间还。所言往还正知住者。谓于自往正知我往。及于自还正知我还。于所应往及非所往能正了知。于所应还及非所还能正了知。于应往时及非往时能正了知。于应还时及非还时能正了知。于其如是如是应往及不应往能正了知。于其如是如是应还及不应还能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。自知而往自知而还。往所应往非非所往。还所应还非非所还。以时往还不以非时。如其色类动止轨则礼式威仪应往应还。如是而往如是而还。如是名为若往若还正知而住。若睹若瞻正知住者。云何为睹。云何为瞻。云何睹瞻正知而住。所言睹者。谓于如前所列诸事。若往若还先无觉慧。先无功用。先无欲乐。于其中间眼见众色是名为睹。所言瞻者。谓于如前所列诸事。若往若还。觉慧为先。功用为先。欲乐为先。眼见众色。谓或诸王或诸王等。或诸僚佐或诸黎庶。或婆罗门或诸居士。或饶财宝长者商主。或余外物房舍屋宇殿堂廊庙。或余世间众杂妙事。观见此等是名为瞻。若复于此睹瞻自相能正了知。于所应睹于所应瞻能正了知。于应睹时于应瞻时能正了知。如所应睹如所应瞻能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。

自知而睹自知而瞻。睹所应睹瞻所应瞻。于应睹时于应瞻时而正瞻睹。如所应睹如所应瞻。如是而睹如是而瞻。如是名为若睹若瞻正知而住。若屈若申正知住者。云何为屈。云何为申。云何名为若屈若申正知而住。谓彼如是睹时瞻时。若往为先若还为先。或屈申足或屈申臂。或屈申手。或复屈申随一支节。是名屈申。若于屈申所有自相能正了知。若所屈申能正了知。若屈申时能正了知。若如是屈。及如是申能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。于屈于申自知而屈自知而申。于所应屈于所应申而屈而申。于应屈时于应申时而屈而申。如所应屈如所应申如是而屈如是而申。如是名为若屈若申正知而住。持僧伽胝及以衣钵正知住者。云何持僧伽胝。云何持衣。云何持钵。云何持僧伽胝及以衣钵正知而住。谓有大衣或六十条或九条等。或两重刺名僧伽胝。被服受用能正将护。说名为持。若有中衣若有下衣。或持为衣或有长衣。或应作净或已作净。如是一切说名为衣。被服受用能正将护。说名为持。若堪受持或铁或瓦乞食应器。说名为钵。现充受用能正将护。说名为持。若于如是或僧伽胝或衣或钵。所有自相能正了知。于所应持或僧伽胝或衣或钵。或净不净能正了知。若于此时或僧伽胝或衣或钵。已持应持能正了知。若于如是或僧伽胝或衣或钵。应如是持能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。于所应持或僧伽胝或衣或钵。自知而持。于所应持。于应持时而能正持。如所应持如是而持。如是名为持僧伽胝及以衣钵正知而住。若食若饮若啖若尝正知住者。云何为食。云何为饮。云何为啖。云何为尝。云何若食若饮。若啖若尝正知而住。谓诸所有受用饮食总名为食。此复二种。一啖二尝。云何为啖。谓啖饼麨或饭或糜或羹或臛。或有所余造作转变可啖可食。能持生命。如是等类皆名为啖。亦名为食。云何为尝。谓尝乳酪生酥熟酥油蜜。沙糖鱼肉醢鲊。或新果实。或有种种咀嚼品类。如是一切总名为尝亦名为食。云何为饮。谓沙糖汁或石蜜汁。或饭浆饮或钻酪饮。或酢为饮或抨酪饮。乃至于水总名为饮。若于如是若食若饮若啖若尝。所有自相能正了知。若于一切所食。所饮所啖所尝能正了知。若于尔时应食应饮。应啖应尝能正了知。若于如是应食应饮。应啖应尝能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。于自所有若食若饮若啖若尝。自知而食自知而饮。自知而啖自知而尝。于所应食于所应饮。于所应啖于所应尝。正食正饮正啖正尝。应时而食应时而饮。应时而啖应时而尝。如所应食乃至如所应尝。如是而食乃至如是而尝。如是名为若食若饮。若啖若尝正知而住。若行若住广说乃至若解劳睡正知住者。云何为行。云何为住。云何为坐。云何为卧。云何觉寤。云何为语云何为默。云何名为解于劳睡。云何于行广说乃至于解劳睡正知而住。谓如有一于经行处来往经行。或复往诣同法者所或涉道路。如是等类说名为行。复如有一。住经行处。住诸同法阿遮利耶邬波拖耶及诸尊长等尊长前。如是等类说名为住。复如有一或于大床或小绳床。或草叶座或诸敷具。或尼师檀结加趺坐。端身正愿安

住背念。如是等类说名为坐。复如有一出住处外洗濯其足。还入住处。或于大床或小绳床。或草叶座或阿练若。或在树下或空闲室。右胁而卧重叠其足。如是等类说名为卧。复如有一于昼日分经行宴坐。从顺障法净修其心。于初夜分于后夜分经行宴坐。从顺障法净修其心。说名觉寤。复如有一常勤修习如是觉寤。于未受法正受正习令得究竟。所谓契经应颂记别广说如前。即于如是已所受法。言善通利。谓大音声若读若诵。或复为他广说开示。于时时间。与诸有智同梵行者。或余在家诸贤善者。语言谈论共相庆慰。为欲劝励及求资具。如是等类说名为语。复如有一随先所闻随先所习。言善通利究竟诸法。独处空闲。思惟其义。筹量观察。或处静室令心内住等住安住及与近住。调伏寂静最极寂静一趣等持。或复于彼毗钵舍那修瑜伽行。如是等类说名为默。复如有一于其热分极炎暑时。或为热逼或为劬劳便生疲倦。非时惛寐乐着睡眠是名劳睡。若复于行广说乃至于解劳睡所有自相能正了知。于所应行乃至于应所解劳睡能正了知。于应行时乃至于应解劳睡时能正了知。如所应行乃至如所应解劳睡能正了知。是名正知。彼由成就此正知故。于其自行乃至于其自解劳睡正知而行。乃至正知而解劳睡。若所应行乃至若所应解劳睡。即于彼行乃至于彼解于劳睡。若时应行乃至若时应解劳睡。即此时行乃至此时解于劳睡。如所应行乃至如所应解劳睡。如是而行乃至如是而解劳睡。如是名为于行于住。于坐于卧。于其觉寤于语。于默于解劳睡。正知而住。复次如是正知而住。云何次第为显何事。谓如有一依止如是村邑聚落亭逻而住。作是思惟。我今应往如是村邑聚落亭逻。巡行乞食。如是乞已出还本处。又于如是村邑等中。或有居家我不应往。何等居家。谓唱令家。或酤酒家。或淫女家。或国王家。或旃荼罗羯耻那家。或复有家。一向诽谤不可回转。或有居家我所应往。谓刹帝利大族姓家。或婆罗门大族姓家。或诸居士大族姓家。或僚佐家。或饶财家。或长者家。或商主家。又有居家。我虽应往。不应太早太晚而往。若施主家有遽务时亦不应往。若戏乐时若有营构严饰事时。若为世间弊秽法时。若忿竞时亦不应往。又如所往如是应往不与暴乱恶象俱行。不与暴乱众车恶马恶牛恶狗而共同行。不入闹丛不蹈棘刺。不踰垣墙。不越坑堑。不堕山岸不溺深水。不履粪秽。应随月喻往施主家。具足惭愧远离憍傲荡涤身心。不求利养不希恭敬。如自获得所有利养心生喜悦。如是于他所得利养心亦喜悦。不自高举不轻蔑他心怀哀愍。又应如是自持其心往施主家。岂有出家往诣他所要望他施。非不惠施广说乃至要当速疾而非迟缓。又作是心。我于今假往施主家。所受施物应知其量。又我不应利养因缘矫诈。虚诳现惑乱相以利求利。得利养已无染无爱。亦不耽嗜饕餮。迷闷坚执湎着而受用之。复于已往或正往时观见众色。于此众色一分应观。或有一分所不应观。于不应观所有众色。当摄其眼善护诸根。于所应观所有众色。应善住念而正观察何色类色。所不应观。谓诸伎乐戏笑欢娱。或余游戏所作歌舞音乐等

事。如是复有母邑殊胜幼少盛年美妙形色。或复有余所见众色能坏梵行。能障梵行。能令种种诸恶不善寻思现行。如是色类所有众色不应观。视何色类色是所应观。谓诸所有衰老朽迈上气者。身伛偻凭杖。战掉者身或诸疾苦。重病者身脚肿手肿腹肿面肿。肤色萎黄疮癣疥癞。众苦逼迫身形委顿。身形洪烂诸根闇钝。或有夭丧死经一日。或经二日或经七日。被诸乌鹊饿狗。鸱鹫狐狼。野干种种暴恶傍生禽兽之所食啖。或命终已出置高床上施幰帐。前后大众或哀或哭。以其灰土尘坌身发。生愁生苦生悲。生怨生忧生恼。如是等类所有众色。我应观察观是众色。能顺梵行能摄梵行。能令诸善寻思现行。不应摇身摇臂。摇头跳踯。携手叉腰竦肩入施主家。不应辄坐所不许座。不应不审观座而坐。不应放纵一切身分。不应翘足不应交足。不太狭足不太广足。端严而坐。不应开纽不轩不磔。亦不褰张而被法服。所服法衣并皆齐整。不高不下不如象鼻。非如多罗树间房穗。非如龙首非如豆抟。而被法服不应持钵预就其食。不应持钵在饮食上。不应置钵在杂秽处若坑涧处若崖岸处。又应次第受用饮食。不应以饭覆羹臛上。不以羹臛覆其饭上。不应饕餮受诸饮食。不应嫌恨受诸饮食。不太粗食不太细食。不应圆抟食。不应舐手不应舐钵。不振手食。不振足食。不应啮断而食其食。从施主家还归住处。于昼夜分在自别人所经行处往反经行。非于他处非不委处。非不恣处非不与处而辄经行。非身劬劳非身疲倦。非心掉举所制伏时而习经行。为修善品为善思惟。内摄诸根心不外乱而习经行。不太驰速不太躁动。亦非一向专事往来而习经行。时时进步时时停住而习经行。如是于自所居住处自院自房自别人处僧分与处。非于他处非不委处。非不恣处习经行已。复于大床或小绳床或草叶座。或尼师坛或阿练若树下冢间。或空闲室结加趺坐。端身正愿安住背念而习宴坐。于夜中分如法寝息。于昼日分及夜初分。修诸善品不应太急。如是寝时应如前说住光明想。正念正知思惟起想。于夜后分速疾觉寤。或于语论或于读诵勤修加行。或为修断闲居宴默思惟法时。应当远离顺世典籍绮字绮句绮饰文词能引无义。不能令证神通等觉究竟涅槃。复于如来所说正法。最极甚深相似甚深空性相应随顺缘性。及诸缘起。殷重无间善摄善受。令坚令住令无失坏。为成正行不为利养恭敬称誉。又于是法言善通利。慧善观察。于諠杂众不乐习近。不乐多业不乐多言。于时时间安住正念。与诸有智同梵行者。语言谈论。共相庆慰乐兴请问。乐求诸善无违诤心。言词称量言词合理。言词正直言辞寂静。乐勤为他宣说正法。又应宴默于恶不善所有寻思不乐寻思。又于非理所有诸法不乐思惟。于自所证离增上慢。于少下劣差别证中不生喜足。于上所证中无退屈。善能远离不应思处。时时修习止观瑜伽。乐断乐修无间修习殷重修习。又于热分极炎暑时。勇猛策励发勤精进。随作一种所应作事。劳倦因缘遂于非时发起惛睡。为此义故暂应寝息。欲令惛睡疾疾除遣。勿经久时损减善品障碍善品。于寝息时或关闭门。或令苾刍在傍看守。或毗奈耶

隐密轨则。以衣蔽身在深隐处。须臾寝息令诸劳睡皆悉除遣。如是名为正知而住。先后次第。谓依行时及依住时。又于善品先未趣入。心兴加行如理作意俱行妙慧说名正知。即此正知行时住时一切成办无所减少。如是名为正知而住。当知此中若往若还。若睹若瞻。若屈若申。持僧伽胝及以衣钵。若食若饮若啖若尝正知而住。由是名为于村邑等如法行时正知而住。若行若住若坐若卧。若习觉寤若语若默若解劳睡正知而住。由是名为于其住处如法住时正知而住。如是应知已广分别正知而住。

复云何知此中略义。谓于行时有五种业。于其住时有五种业。行时住时正知而住有四种业。如是名为正知而住。所有略义云何。行时有五种业。一者身业。二者眼业。三者一切支节业。四者衣钵业。五者饮食业。如是名为行时五业。谓若说言若往若还。此言显示行时身业。若复说言若睹若瞻。此言显示行时眼业。若复说言若屈若申。此言显示行时一切支节业。若复说言持僧伽胝及以衣钵。此言显示行时衣钵业。若复说言若食若饮若啖若尝。此言显示行时饮食业。云何名为住时五业。一者身业。二者语业。三者意业。四者昼业。五者夜业。谓若说言若行若住若坐。此言显示住时身业。若复说言若语。此言显示住时语业。若复说言若卧若默若解劳睡。此言显示住时意业。若复说言若习觉寤。此言显示住时昼业夜业身业语业。又若卧者。此言显示住时夜业。当知是名住时五业。云何名为行时住时正知而住所有四业。谓初依彼行业住业起如是业。即于彼业安守正念不放逸住。当知此业正念所摄不放逸摄。若于是事是处是时。如量如理如其品类所应作者。即于此事此处此时。如量如理如其品类正知而作。彼由如是正知作故。于现法中无罪无犯。无有恶作无变无悔。于当来世亦无有罪。身坏死后不堕恶趣。不生一切那落迦中。为得未得积习资粮。

如是名为正知而住。所有略义前广分别。今此略义一切总名正知而住。

瑜伽师地论卷第二十五

本地分中声闻地第十三初瑜伽处出离地第三之四

云何名善友性。谓八因缘故。应知一切种圆满善友性。何等为八。谓如有一安住禁戒。具足多闻。能有所证。性多哀愍心无厌倦。善能堪忍无有怖畏语具圆满。云何名为安住禁戒。谓安住具戒善能守护别解律仪。如前广说。乐沙门性乐婆罗门性。为自调伏为自寂静。为自涅槃修行正行。如是名为安住禁戒。云何名为具足多闻。谓若有法宣说开示。初中后善文义巧妙。独一圆满清白梵行。于如是类众多

妙法能善受持。言善通利。意善寻思。见善通达。如是名为具足多闻。云何名为能有所证。谓能证得胜无常想无常苦想。苦无我想厌逆食想。一切世间不可乐想有过患想。断想离想。灭想死想。不净想青瘀想。脓烂想破坏想。膖胀想啖食想。血涂想离散想。骨锁想观察空想。复能证得最初静虑。第二静虑。第三静虑。第四静虑空无边处。识无边处。无所有处。最后非想非非想处。又能证得慈悲喜舍。或预流果。或一来果。或不还果。或神境通。或宿住通。或天耳通。或死生通。或心差别通。或阿罗汉。具八解脱静虑等定。有大堪能具大势力。能善为他现三神变教授教诫。三神变者。一神力神变。二记说神变。三教导神变。如是名为能有所证。云何名为为性哀愍。谓于他所常起悲怜。乐与其义。乐与其利。乐与其乐。乐与猗触。乐与安隐。如是名为为性哀愍。云何名为心无倦厌。谓善能示现善能教导。善能赞励善能庆慰。处于四众宣说正法不辞劳倦。翘勤无堕起发圆满。为性好乐发勤精进。如是名为心无厌倦。云何名为善能堪忍。谓骂不报骂嗔不报嗔。打不报打弄不报弄。堪耐椎杵。于诸逼迫缚录禁闭捶打毁辱迫胁斫截众苦事中。自推己过以业异熟为所依趣。终不于他发生愤恚。亦不怀恨随眠不舍。如是虽遭轻陵毁辱。而其本性都无变改。唯常于彼思为义利。又能堪忍寒热饥渴蚊虻。风日蛇蝎恶触。他所干犯磣毒语言。身内所生猛利坚劲。辛楚切心夺命苦受。为性堪忍能有容纳。如是名为善能堪忍。云何名为无有怖畏。谓处大众说正法时。心无怯劣声无战掉辩无误失。终不由彼怯惧因缘为诸怖畏之所逼切。腋不流汗身毛不竖。如是名为无有怖畏。云何名为语具圆满。谓彼成就最上首语极美妙语。甚显了语易悟解语。乐欲闻语无违逆语。无所依语无边际语。如是名为语具圆满。言词巧妙。成就如是八种因缘。善能谏举善作忆念。善能教授善能教诫。善说正法。云何名为善能谏举。谓若有余于增上戒毁犯尸罗。于增上轨毁犯轨则。由见闻疑能正谏。举真实不以虚妄。应时不以非时。饶益不以衰损。柔软不以粗犷。善友不以憎嫉。如是名为善能谏举。云何名为善作忆念。谓令忆念先所犯罪或法或义。云何名为令其忆念先所犯罪。谓若有余先起毁犯而不能忆。善作方便令彼忆念。告言长老。曾于某处某事某时。毁犯如是如是色类。如是名为令其忆念先所犯罪。云何名为令忆念法。谓若有余于先所闻所受正法独处思念。所谓契经应颂记别广说如前。彼若不忆令其忆念。或复称述授与令忆。成兴请问诘难令忆。如是名为令忆念法。云何名为令忆念义。谓若有余于先所闻所受正义。有所忘失为作忆念。宣说开示令新令显。又若有善能引义利能引梵行久时所作久时所说。彼若忘失亦令忆念。如是名为善作忆念。云何名为善能教授。谓于远离寂静瑜伽作意止观。时时随顺教授而转。时时宣说与彼相应无倒言论。所谓能趣心离障盖甚可爱乐。尸罗言论等持言论。圣慧言论解脱言论。解脱智见言论少欲言论。喜足言论永断言论。离欲言论寂灭言论。损减言论无杂言论。随顺缘性缘起言论。如

是名为善能教授。云何名为善能教诫。谓于大师所说圣教。能以正法以毗奈耶平等教诲。或轨范师或亲教师或同法者。或余尊重等尊重者。如实知彼随于一处违越毁犯。便于时时如法呵责。治罚驱摈令其调伏。既调伏已如法平等受诸利养。和同晓悟收敛摄受。于所应作及不应作。为令现行不现行故。于其积习及不积习。教导教诲。如是名为善能教诫。云何名为善说正法。谓于时时能善宣说初时所作无倒言论。所谓施论戒论生天之论。于诸欲中能广开示过患出离清净品法。又于时时宣说超胜四种圣谛相应言论。所谓苦论集论灭论道论。为诸有情得成熟故。为诸有情得清净故。为令正法得久住故。宣说相应助伴。随顺清亮。有用相称。应顺名句文身所有言论。又此言论应时而发殷重。渐次相续俱有令其欣庆。令其爱乐。令其欢喜。令其勇悍。无所诃摈。相应助伴。无乱如法称顺众会。有慈怜心。有利益心。有哀愍心。不依利养恭敬赞颂。不自高举。不陵蔑他。如是名为善说正法。由彼成就如是八支。于时时间善能谏举善作忆念。善能教授。善能教诫。善说正法。是故说彼名为善友。如是广辩善友性已。

复云何知此中略义。谓若善友心善稠密为性哀愍。最初于彼乐为利益。乐为安乐。又即于此利益安乐。如实了知。无有颠倒离颠倒见。又即于此利益安乐。有大势力方便善巧。能令积集能令引发。又即于此利益安乐。翘勤无堕起发圆满。为性好乐发勤精进。当知由此四因缘故摄一切种。总略圆满善知识性。如是名为此善友性所有略义。

若前所说广分别义。若此所说所有略义。一切总说为善友性。

云何名为闻思正法。谓正法者。若佛世尊若佛弟子。正士正至正善丈夫。宣说开显分别照了。此复云何。所谓契经应颂记别广说如前。十二分教是名正法。云何契经。谓薄伽梵于彼彼方所。为彼彼所化有情。依彼彼所化诸行差别。宣说无量蕴相应语处相应语。缘起相应语食相应语。谛相应语界相应语。声闻乘相应语独觉乘相应语。知来乘相应语念住正断神足根力觉支道支等相应语。不净息念诸学证净等相应语。结集如来正法藏者。摄聚如是种种圣语。为令圣教久住世故。以诸美妙名句文身。如其所应次第安布次第结集。谓能贯穿缝缀种种能引义利。能引梵行。真善妙义。是名契经。云何应颂。谓于中间或于最后宣说伽他。或复宣说未了义经。是名应颂。云何记别。谓于是中记别弟子命过已后当生等事。或复宣说已了义经。是名记别。云何讽颂。谓非直说是结句说。或作二句或作三句或作四句或作五句或作六句等。是名讽颂。云何自说。谓于是中不显能请补特伽罗名字种姓。为令当来正法久住圣教久住。不请而说。是名自说。云何因缘。谓于是中显示能请补特伽罗名字种姓。因请而说。及诸所有毗奈

耶相应有因有缘别解脱经。是名因缘。云何譬喻。谓于是中有譬喻说。由譬喻故本义明净。是名譬喻。云何本事。谓诸所有宿世相应事义言教。是名本事。云何本生。谓于是中宣说世尊在过去世彼彼方分。若死若生行菩萨行行难行行。是名本生。云何方广。谓于是中广说一切诸菩萨道。为令修证阿耨多罗三藐三菩提十力无畏无障智等一切功德。是名方广。云何希法。谓于是中宣说诸佛诸佛弟子比丘比丘尼。式叉摩那。劳策男劳策女。近事男近事女等。若共不共胜于其余胜诸世间。同意所许甚奇希有最胜功德。是名希法。云何论议。所谓一切摩呾履迦阿毗达磨。研究甚深素呾缆义。宣畅一切契经宗要。是名论议。如是所说十二分教。三藏所摄。谓或有素怛缆藏摄。或有毗奈耶藏摄。或有阿毗达磨藏摄。当知此中若说契经应颂。记别讽颂。自说譬喻。本事本生。方广希法。是名素怛缆藏。若说因缘是名毗奈耶藏。若说论议是名阿毗达磨藏。是故如是十二分教。三藏所摄。如是一切正士正至正善丈夫共所宣说。故名正法。

听闻此故名闻正法。此复云何。谓如有一或受持素呾缆。或受持毗奈耶。或受持阿毗达磨。或受持素怛缆及毗奈耶。或受持素怛缆及阿毗达磨。或受持毗奈耶及阿毗达磨。或具受持素怛缆毗奈耶阿毗达磨。

如是一切名闻正法。此闻正法复有二种。一闻其文。二闻其义。

云何思正法。谓如有一即如所闻所信正法。独处空闲远离六种不应思处。谓思议我思议有情思议世间。思议有情业。果异熟。思议静虑者静虑境界。思议诸佛诸佛境界。

但正思惟所有诸法自相共相。如是思惟复有二种。一者以算数行相。善巧方便算计诸法。二者以称量行相。依正道理观察诸法功德过失。谓若思惟诸蕴相应所有言教。若复思惟如前所说所余随一所有言教。皆由如是二种行相方便思惟。此复云何。谓言色者。即十色处及堕法处所摄众色。是名色蕴。所言受者。即三种受。是名受蕴。所言想者。即六想身。是名想蕴。所言行者。即六思身等。是名行蕴。所言识者。即六识身等。是名识蕴。如是名为以算数行相思惟诸蕴相应言教。或复由此算数行相。别别思惟展转差别当知即有无量差别。云何以称量行相。依正道理思惟诸蕴相应言教。谓依四道理无倒观察。何等为四。一观待道理。二作用道理。三证成道理。四法尔道理。云何名为观待道理。谓略说有二种观待。一生起观待。二施设观待。生起观待者。谓由诸因诸缘势力生起诸蕴。此蕴生起要当观待诸因诸缘。施设观待者。谓由名身句身文身。施设诸蕴。此蕴施设要当观待名句文身。是名于蕴生起观待施设观待。即此生起观待施设观待。生起诸蕴施设诸蕴。说名道理瑜伽方便。是故说为观待道理。云何名为

作用道理。谓诸蕴生已由自缘故。有自作用各各差别。谓眼能见色耳能闻声。鼻能嗅香舌能尝味。身能觉触意能了法。色为眼境为眼所行。乃至法为意境为意所行。或复所余如是等类。于彼彼法别别作用当知亦尔。即此诸法各别作用。所有道理瑜伽方便。皆说名为作用道理。云何名为证成道理。谓一切蕴皆是无常。众缘所生苦空无我。由三量故如实观察。谓由至教量故由现量故。由比量故。由此三量证验道理。诸有智者心正执受安置成立。谓一切蕴皆无常性众缘生性。苦性空性。及无我性。如是等名证成道理。云何名为法尔道理。谓何因缘故即彼诸蕴。如是种类。诸器世间。如是安布。何因缘故地坚为相水湿为相。火暖为相风用轻动以为其相。何因缘故诸蕴无常诸法无我涅槃寂静。何因缘故色变坏相受领纳相。想等了相行造作相。识了别相。由彼诸法本性应尔。自性应尔。法性应尔。即此法尔说名道理瑜伽方便。或即如是或异如是或非如是。一切皆以法尔为依。一切皆归法尔道理。令心安住令心晓了。如是名为法尔道理。如是名为依四道理。

观察诸蕴相应言教。如由算数行相及称量行相。观察诸蕴相应言教。如是即由二种行相。观察其余所有言教。如是总名审正观察。思惟一切所说正法。如是名为闻思正法。

云何无障。谓此无障略有二种。一者依内。二者依外。我当先说依内外障。与彼相违当知即是二种无障。云何名依内障。谓如有一于其先世不曾修福。不修福故。不能时时获得随顺资生众具。所谓衣食诸坐卧具病缘医药及余什具。有猛利贪及长时贪。有猛利嗔及长时嗔。有猛利痴及长时痴。或于先世积集造作多疾病业。由彼为因多诸疾病。或由现在行不平等。由是因缘风热痰癊数数发动。或有宿食住在身中。或食粗重多事多业。多有所作多与众会。乐着事业乐着语言。乐着睡眠乐着諠众。乐相杂住乐着戏论。乐自举恃掉乱放逸居止非处。如是等类应知一切名依内障。云何名依外障。谓如有一依不善士。由彼因缘不能时时获得随顺教授教诫。或居恶处于此住处。若昼日分多有种种諠杂众集诸变异事。若于夜分多有种种高声大声大众諠杂。复有种种猛利辛楚风日恶触。或有种种人及非人怖畏惊恐。如是等类应知一切名依外障。如是广辩内外障已。

复云何知此中略义。谓于此中略有三障。一加行障。二远离障。三寂静障。云何加行障。谓若此障会遇现前。于诸善品所有加行。皆无堪能亦无势力。此复云何。谓常疹疾困苦重病。风热痰癊数数发动。或有宿食住在身中。或被蛇蝎百足蚰蜒之所蛆螫。或人非人之所逼恼。又不能得衣食卧具病缘医药及余什具。如是等类应知一切名加行障。云何远离障。谓食粗重多事多业多有所作或乐事业。由此因缘

爱乐种种所作事业。后彼事中其心流散或乐语言。由此因缘虽于远离断寂静修有所堪能有大势力。然唯读诵便生喜足或乐睡眠。由此因缘惛沉睡眠常所缠绕。为性懈怠执睡为乐。执倚为乐执卧为乐。或乐諠众。由此因缘乐与在家及出家众。谈说种种王论贼论。食论饮论。妙衣服论淫女巷论。诸国土论大人传论。世间传论大海传论。如是等类能引无义。虚绮论中乐共谈说枉度时日。又多爱乐数与众会。彼彼事中令心散动。令心扰乱或乐杂住。由此因缘诸在家众及出家众。若未会遇思慕欲见。若已会遇不欲别离或乐戏论。由此因缘乐着世间种种戏论。于应趣向好乐前行。于远离中喜舍善轭。如是等类众多障法。应知一切名远离障。若有此障会遇现前。难可舍离阿练若处山林旷野边际卧具所有贪着。亦不能居阿练若处冢间树下空闲静室。云何寂静障。谓寂静者。即奢摩他毗钵舍那。有奢摩他障。有毗钵舍那障。云何奢摩他障。谓诸放逸及住非处。由放逸故或惛沉睡眠缠绕其心。或唯得奢摩他便生爱味。或于下劣性心乐趣入。或于闇昧性其心乐着。由住如是非处所故。人或非人諠杂扰乱。他所逼恼心外驰散。如是名为奢摩他障。当知此障能障寂静。云何毗钵舍那障。谓乐自恃举及以掉乱。乐自恃举者。谓如有一作是思惟。我生高族净信出家非为下劣。诸余比丘则不如是。由此因缘自高自举陵蔑于他。如是我生富族净信出家非为贫匮。我具妙色喜见端严多闻闻持。其闻积集善巧言词语具圆满。诸余比丘则不如是。由此因缘自高自举陵蔑于他。彼由如是自高举故。诸有比丘耆年多智积修梵行。不能时时恭敬请问。彼诸比丘亦不时时为其开发未开发处。为其显了未显了处。亦不为其殷到精恳以慧通达甚深句义。方便开示乃至令其智见清净。如是名为乐自恃举毗钵舍那障。又如有一唯得少分下劣智见安隐而住。彼由如是少分下劣智见安住。便自高举。自高举故。便生喜足更不上求。是名乐自恃举所住毗钵舍那障。言掉乱者。谓如有一根不寂静。诸根掉乱诸根嚣举。于一切时恶思所思恶说所说恶作所作。不能安住思惟诸法。不能坚固思惟诸法。由此因缘毗钵舍那不能圆满。不得清净。是名掉乱毗钵舍那障。如是二法障奢摩他。谓多放逸及住非处二法。能障毗钵舍那。谓乐自恃举及以掉乱。如是若奢摩他障若毗钵舍那障。总名寂静障。如是名为障之略义。

即此略义及前广辨。总略为一说名为障。此障相违当知无障。谓即此障无性远离。不合不会说名无障。

云何惠舍。谓若布施其性无罪为庄严心为助伴心。为资瑜伽为得上义而修布施。是名惠舍。

问谁能施。谁所施。用何施何相施。云何施何故施。由此因缘施性无罪。答谁能施者。谓施者施主是名能施。云何施者云何施主。谓

若自手施名为施者。若自物施若欣乐施非不乐施。名为施主。谁所施者。谓四种所施。一有苦者。二有恩者。三亲爱者。四尊胜者。云何有苦者。谓贫穷者或乞丐者。或行路者或悕求者。或盲瞽者或聋騃者。或无依者或无趣者。匮乏种种资生具者。复有所余如是等类名有苦者。云何有恩者。谓或父母或乳饮者。或养育者或成长者。或于旷野沙碛等中能济度者。或饥俭时能赈恤者。或怖怨敌而救援者。或被执缚而能解者。或遭疾病而救疗者。教利益者教安乐者。引利益者引安乐者。随所生起诸事务中。为助伴者。同欢喜者同忧愁者。遭厄难时不相弃者。复有所余如是等类名有恩者。云何亲爱者。谓诸亲友或于其处有爱有敬。或信顺语。或数语言谈论交往。或有亲昵。复有所余如是等类说名亲爱。云何尊胜。谓若沙门若婆罗门。世间同许为贤善者。离损害者极离害者。离贪欲者。为调伏贪而修行者。离嗔恚者。为调伏嗔而修行者。离愚痴者。为调伏痴而修行者。复有所余如是等类名尊胜者。用何施者。谓若略说。或用有情数物而行惠施。或用无情数物而行惠施。云何有情数物持用惠施。谓或妻子奴婢作使。或象马猪牛羊鸡鸭驼骡等类。或有诸余大男大女小男小女。或复所余如是等类所用施物。或复内身头目手足血肉骨髓。随愿施与。此亦名为有情数物持用布施。是诸菩萨所现行事。非此义中意所许施。若有于彼诸有情类或得自在。或有势力或能制伏。若应持彼惠施于他。若惠施时自无有罪。若不由彼惠施因缘他心嫌恨。若施于他。知彼有情不为损恼。是名无罪有情数物持用惠施。云何无情数物持用惠施。谓略说有三种物。一者财物。二者谷物。三者处物。言财物者。谓末尼真珠琉璃螺贝璧玉珊瑚马瑙彩石生色可染赤珠右旋。复有所余如是等类。或诸珍宝或金或银。或诸衣服或诸什物。或香或鬘是名财物。云何谷物。谓诸所有可食可饮。大麦小麦。稻谷粟谷。穈黍胡麻。大小豆等。甘蔗蒲桃乳酪果汁。种种浆饮。复有所余如是等类是名谷物。云何处物。谓诸田宅邸店鄽肆。建立福舍及寺馆等。复有所余如是等类是名处物。是名无罪无情数物持用惠施。当知此中有情数物无情数物。一切总说名所用施。何相施者。谓无贪俱行思造作心意业。及此所起身业语业舍所施物。或自相续或他相续是名施相。云何施者。谓由净信而行惠施。由正教见而行惠施。由有果见而行惠施。由极殷重而行惠施。由恭敬心自手行施。而不轻慢应时而施。济他要用不损恼他而行惠施。如法平等。不以凶暴积集财物而行惠施。以鲜洁物而行惠施。以精妙物而行惠施。以清净物而行惠施。由此自他俱无有罪。数数惠施制伏悭垢积集势力而行惠施。先心欢喜而行惠施。于正施时其心清净施已无悔。如是而施。何故施者。或慈悲故而行惠施。谓于有苦。或知恩故而行惠施。谓于有恩。或爱或敬或信顺故而行惠施。谓于亲爱。或为悕求世出世间殊胜功德。而行惠施。谓于尊胜。

由是因缘故修惠施。由是行相。或在家者或出家者修行布施。为

庄严心为助伴心。为资瑜伽。为得上义。而行布施。由此因缘施性无罪。是名惠舍。

云何名为沙门庄严。嗢拖南曰。

正信而无谄　　少病精进慧
具少欲喜足　　易养及易满
杜多德端严　　知量善士法
具聪慧者相　　忍柔和贤善

谓如有一具足正信无有谄曲。少诸疾病性勤精进成就妙慧。少欲喜足易养易满。具足成就杜多。功德端严。知量具足成就贤善士法。具足成就聪慧者相。堪忍柔和为性贤善。

云何名为具足正信。谓多净信多正敬顺。多生胜解多善欲乐。于诸善法及大师所。深生净信无惑无疑。于大师所恭敬尊重承奉供养。既修如是恭敬尊重承奉供养。专心亲附依止而住。如于大师。如是于法同梵行者。于诸所学教授教诫。于修供养于无放逸。于三摩地当知亦尔。如是名为具足正信。云何名为无有谄曲。谓有纯质为性正直。于其大师及诸有智同梵行所。如实自显。如是名为无有谄曲。云何名为少诸疾病。谓性无病顺时变熟。平等执受不极温热不极寒冷。无所损害随时安乐。由是因缘。所食所饮。所啖所尝。易正变熟。如是名为少诸疾病。云何名为性勤精进。谓能安住有势。有勤有勇坚猛。于善法中能不舍轭。翘勤无惰起发圆满。能有所作。于诸有智同梵行者躬自承奉。如是名为性勤精进。云何名为成就妙慧。谓聪念觉皆悉圆满。根不闇钝。根不顽愚。亦不喑哑。非手代言。有力能了善说恶说所有法义。具足成就俱生觉慧。具足成就加行觉慧。如是名为成就妙慧。云何少欲。谓虽成就善少欲等所有功德。而不于此欲求他知。谓他知我具足少欲成就功德。是名少欲。云何喜足。谓于随一衣服饮食卧具等事。便生欢喜生正知足。于所未得所有衣服或粗或妙。更无悕望更无思虑。于所已得不染不爱。如前广说而受用之。如于衣服于其饮食卧具等事当知亦尔。是名喜足。云何易养。谓能独一自得怡养不待于他。或诸僮仆或余人众。又不追求余长财宝。令他施者施主等类。谓为难养。是名易养。云何易满。谓得微少便自支持。若得粗弊亦自支持。是名易满。云何成就杜多功德。谓常期乞食次第乞食。但一坐食先止后食。但持三衣但持毳衣持粪扫衣。住阿练若常居树下。常居迥露常住冢间。常期端坐处如常坐。如是依止。若食若衣若诸敷具杜多功德。或十二种或十三种。于乞食中分为二种。一者随得乞食。二者次第乞食。随得乞食者。谓随往还家随获随得而便受食。次第乞食者。谓入里巷巡家而乞。随得随现而便受食。不高举手越趣余家。愿我当获精妙饮食。乃至期愿多有所得。当知此中若依乞食无差

别性。唯有十二。若依乞食有差别性。便有十三。云何名为但一坐食。谓坐一座乃至应食悉皆受食。从此座起必不重食。如是名为但一坐食。云何名为先止后食。谓为食故坐如应座。乃至未食先应具受诸所应食。应正了知。我今唯受尔所饮食当自支持。又正了知我过于此定不当食。如是受已然后方食。如是名为先止后食。云何名为但持三衣。谓但三衣而自支持。何者三衣。一僧伽胝。二嗢怛啰僧伽。三安怛婆参。除此三衣终不贮畜。过此长衣。如是名为但持三衣。云何名为但持毳衣。谓所持衣或三衣数或是长衣。一切皆用毛毳而作。终不贮畜余所作衣。如是名为但持毳衣。云何名为持粪扫衣。谓所有衣他舍。弃掷或街或巷。或市或廛。或道非道。或杂便秽。或为便秽脓血洟唾之所涂染。取如是等不净衣物。除去粗秽坚执洗浣缝染受持。如是名为持粪扫衣。云何名为住阿练若。谓住空闲山林坰野。受用边际所有卧具。远离一切村邑聚落。如是名为住阿练若。云何名为常居树下。谓常期愿住于树下依止树根。如是名为常居树下。云何名为常居迥露。谓常期愿住于迥露无覆障处。如是名为常居迥露。云何名为常住冢间。谓常期愿住冢墓间。诸有命过送尸骸处。如是名为常住冢间。云何名为常期端坐。谓于大床或小绳床或草叶座。端身而坐推度时日。终不以背或以其胁依倚大床或小绳床或壁或树草叶座等。如是名为常期端坐。云何名为处如常座。谓所坐卧或诸草座或诸叶座。如旧敷设草座叶座。而常坐卧。一敷设后终不数数翻举修理。如是名为处如常座。问何故名为杜多功德。答譬如世间或毛或氎。未鞭未弹未纷未擘。尔时相着不软不轻。不任造作缕线毡褥。若鞭若弹若纷若擘。尔时分散柔软轻妙。堪任造作缕线毡褥。如是行者。由饮食贪于诸饮食令心染着。由衣服贪于诸衣服令心染着。由敷具贪于诸敷具令心染着。彼由如是杜多功德。能净修治令其纯直。柔软轻妙有所堪任。随顺依止能修梵行。是故名为杜多功德。于饮食中有美食贪及多食贪。能障修善。为欲断除美食贪故。常期乞食次第乞食。为欲断除多食贪故。但一坐食先止后食。于衣服中。有三种贪能障修善。一多衣贪。二软触贪。三上妙贪。为欲断除多衣贪故。但持三衣。为欲断除于诸衣服软触贪故。但持毳衣。为欲断除于诸衣服上妙贪故。持粪扫衣。于诸敷具。有四种贪能障修善。一諠杂贪。二屋宇贪。三倚乐卧乐贪。四敷具贪。为欲断除諠杂贪故。住阿练若。为欲断除屋宇贪故。常居树下迥露冢间。又为断除淫佚贪故。常住冢间。为欲断除倚乐卧乐贪故。常期端坐。为欲断除敷具贪故。处如常座。是名成就杜多功德。云何端严。谓能成就若往若还若睹若瞻。若屈若伸持僧伽胝持衣持钵。端严形相。是名端严。云何知量。谓于净信诸婆罗门长者居士。极恣衣服饮食敷具。病缘医药诸什物中。知量而聚。是名知量。云何成就贤善士法。谓生高族净信出家。或生富族净信出家。颜容殊妙喜见端严。具足多闻语具圆满。或随获得少智少见少安乐住。由是因缘不自高举不陵蔑他。能知唯有法随法行。是其谛实。既了知

已精进修行法随法行。是名成就贤善士法。云何成就总慧者相。谓由作业相表知愚夫。由作业相表知聪慧。其事云何。谓诸愚夫。恶思所思恶说所说恶作所作。诸聪慧者。善思所思善说所说善作所作。是名成就聪慧者相。云何堪忍。谓如有一骂不报骂嗔不报嗔打不报打弄不报弄。又彼尊者堪能忍受寒热饥渴。蚊虻风日。蛇蝎毒触。又能忍受他所干犯粗恶语言。又能忍受身中所有猛利坚劲辛楚切心夺命苦受。为性堪忍有所容受。是名堪忍。云何柔和。谓如有一于大师等。具足成就慈愍身业。具足成就慈愍语业。具足成就慈愍意业。与诸有智同梵行者。和同受用应所受用。凡所饮食无有私密。如法所获如法所得。堕在钵中为钵所摄而为受用。同戒同见成就如是六种。可乐可爱可重。无违诤法易可共住性不恼他。与诸有智同梵行者。共住一处常令欢喜。是名柔和。云何贤善。谓如有一远离颦蹙舒颜平视。含笑先言常为爱语。性多摄受善法同侣。身心澄净。是名贤善。

若有成就如是诸法。爱乐正法爱乐功德。不乐利养恭敬称誉。亦不成就增益损减二种邪见。于非有法未尝增益。于实有法未尝损减。于诸世间事文绮者。所造顺世种种字相绮饰文句相应诗论。能正了知。无义无利远避弃舍。不习不爱亦不流传。不乐贮畜余长衣钵。远离在家共諠杂住。增烦恼故。乐与圣众和合居止。净修智故。不乐摄受亲里朋友。勿我由此亲友因缘。当招无量扰乱事务。彼或变坏当生种种愁戚伤叹悲苦忧恼。随所生起本随二惑。不坚执着寻即弃舍除遣变吐。勿我由此二惑因缘。当生现法后法众苦。终不虚损所有信施。终不毁犯清净禁戒。受用信施终不毁呰他人信施。终不弃舍所受学处。常乐省察己之过失。不喜伺求他所愆犯。隐覆自善发露己恶。命难因缘亦不故思毁犯众罪。设由忘念少有所犯。即便速疾如法悔除。于应作事翘勤无堕。凡百所为自能成办。终不求他为己给使。于佛世尊及佛弟子不可思议威德神力甚深法教。深生信解终不毁谤。能正了知唯是如来所知所见非我境界。终不乐住自妄见。取非理僻执恶见。所生言论咒术。若与如是功德相应。如是安住如是修学。以正沙门诸庄严具。而自庄严甚为微妙。譬如有人盛壮端正好自庄严。乐受诸欲沐浴身首。涂以妙香服鲜白衣。饰以种种妙庄严具。所谓璎珞耳环。指环腕钏。臂钏诸妙宝印。并金银等种种华鬘。如是庄严极为奇妙。如是行者以正沙门种种功德妙庄严具。而自庄严。其德炽然威光遍照。是故说为沙门庄严。是名沙门庄严具义。

瑜伽师地论卷第二十六

本地分中声闻地第二瑜伽处之一

问于如前所举所开示出离地中。有几品类补特伽罗。能证出离。

云何建立补特伽罗。云何所缘。云何教授。云何学。云何随顺学法。云何瑜伽坏。云何瑜伽。云何作意。云何瑜伽师所作几种瑜伽师。云何瑜伽修。云何修果。几种补特伽罗异门。几种补特伽罗。几种建立补特伽罗因缘。有几种魔几种魔事。云何发趣空无有果。嗢柁南曰。

诸补特伽罗　　建立所缘教
学随顺学法　　坏瑜伽作意
瑜伽师作修　　果门数取趣
因魔事无果　　是皆当广说

补特伽罗品类差别有二十八种。云何二十八。谓钝根者。利根者。贪增上者。嗔增上者。痴增上者。慢增上者。寻思增上者。得平等者。薄尘性者。行向者。住果者。随信行者。随法行者。信胜解者。见至者。身证者。极七返有者。家家者。一间者。中般涅槃者。生般涅槃者。无行般涅槃者。有行般涅槃者。上流者。时解脱者。不动法者。慧解脱者。俱分解脱者。

云何钝根补特伽罗。谓有补特伽罗成就钝根。于所知事迟钝运转微劣运转。如前已说。此复二种。应知其相。一者本来钝根种姓。二者未善修习诸根。云何利根补特伽罗。谓有补特伽罗成就利根。于所知事不迟钝运转不微劣运转。如前已说。此亦二种。应知其相。一者本来利根种姓。二者已善修习诸根。云何贪增上补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中于贪烦恼。已修已习已多修习。由是因缘今此生中于所爱事。有猛利贪有长时贪。是名贪增上补特伽罗。云何嗔增上补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中于嗔烦恼。已修已习已多修习。由是因缘今此生中于所憎事。有猛利嗔有长时嗔。是名嗔增上补特伽罗。云何痴增上补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中于痴烦恼。已修已习已多修习。由是因缘今此生中于所愚事。有猛利痴有长时痴。是名痴增上补特伽罗。云何慢增上补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中于慢烦恼。已修已习已多修习。由是因缘今此生中于所慢事。有猛利慢有长时慢。是名慢增上补特伽罗。云何寻思增上补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中于其寻思。已修已习已多修习。由是因缘今此生中于所寻思事。有猛利寻思有长时寻思。是名寻思增上补特伽罗。云何得平等补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中虽于贪嗔痴慢寻思。不修不习不多修习。而于彼法未见过患。未能厌坏未善推求。由是因缘于所爱所憎所愚所慢所寻思事。无猛利贪无长时贪。然如彼事贪得现行。如贪嗔痴慢寻思亦尔。是名得平等补特伽罗。云何薄尘性补特伽罗。谓有补特伽罗。先余生中于贪烦恼。不修不习不多修习。已能于彼多见过患。已能厌坏已善推求。由是因缘今此生中于所爱事。会遇现前众多美妙上品境中起微劣贪。于其中品下品境中贪全不起。如贪嗔痴慢

寻思应知亦尔。是名薄尘性补特伽罗。云何行向补特伽罗。谓行四向补特伽罗。何等为四。一预流果向。二一来果向。三不还果向。四阿罗汉果向。是名行向补特伽罗。云何住果补特伽罗。谓住四果补特伽罗。何等为四。一预流果。二一来果。三不还果。四阿罗汉果。是名住果补特伽罗。云何随信行补特伽罗。谓有补特伽罗。从他求请教授教诫。由此力故修证果行。非如所闻所受所究竟。所思所量所观察法。自有功能自有势力随法修行。唯由随他补特伽罗信而修行。是名随信行补特伽罗。云何随法行补特伽罗。谓有补特伽罗。如其所闻所受所究竟。所思所量所观察法。自有功能自有势力随法修行。不从他求教授教诫修证果行。是名随法行补特伽罗。云何信胜解补特伽罗。谓即随信行补特伽罗。因他教授教诫。于沙门果得触证时。名信胜解补特伽罗。云何见至补特伽罗。谓即随法行补特伽罗。于沙门果得触证时。说名见至补特伽罗。云何身证补特伽罗。谓有补特伽罗。于八解脱顺逆入出。身作证多安住。而未能得诸漏永尽。是名身证补特伽罗。云何名为极七返有补特伽罗。谓有补特伽罗。已能永断萨迦耶见戒禁取疑三种结故。得预流果成无堕法定趣菩提。极七返有天人往来。极至七返证苦边际。如是名为极七返有补特伽罗。云何家家补特伽罗。谓有二种家家。一天家家。二人家家。天家家者。谓于天上从家至家。若往若来证苦边际。人家家者。谓于人间从家至家。若往若来证苦边际。当知此二俱是预流补特伽罗。云何一间补特伽罗。谓即一来补特伽罗。行不还果向已。能永断欲界烦恼上品中品。唯余下品。唯更受一欲界天有。即于彼处得般涅槃。不复还来生此世间。是名一间补特伽罗。云何中般涅槃补特伽罗。谓有三种中般涅槃补特伽罗。一有一种中般涅槃补特伽罗。从此没已中有续生。中有生已便般涅槃。如小札火微星才举即便谢灭。二有一种中般涅槃补特伽罗。从此没已中有续生。中有生已少时经停。未趣生有便般涅槃。如铁抟铤炎炽赫然锤锻星流未下便灭。三有一种中般涅槃补特伽罗。从此没已中有续生。中有生已往趣生有。未得生有便般涅槃。如彼热铁椎锻星流下未至地即便谢灭。如是三种中般涅槃补特伽罗。总说为一中般涅槃补特伽罗。云何生般涅槃补特伽罗。谓才生彼已便般涅槃。是名生般涅槃补特伽罗。云何无行般涅槃补特伽罗。谓生彼已不起加行不作功用。不由劳倦道现在前而般涅槃。是名无行般涅槃补特伽罗。云何有行般涅槃补特伽罗。谓彼生已发起加行作大功用。由极劳倦道现在前而般涅槃。是名有行般涅槃补特伽罗。云何上流补特伽罗。谓有不还补特伽罗。从此上生初静虑已。住于彼处不般涅槃。从彼没已展转上生诸所生处。乃至或到色究竟天。或到非想非非想处。是名上流补特伽罗。云何时解脱补特伽罗。谓有补特伽罗。钝根种姓于诸世间现法乐住容有退失。或思自害或守解脱。励力勤修不放逸行。谓防退失增上力故。或唯安住自分善品。或经彼彼日夜刹那瞚息须臾励力胜进。乃至未证最极猛利。是名时解脱补特伽罗。云何不动法补特伽

罗。谓有补特伽罗。与上相违。当知是名不动法补特伽罗。云何慧解脱补特伽罗。谓有补特伽罗。已能证得诸漏永尽。于八解脱未能身证具足安住。是名慧解脱补特伽罗。云何俱分解脱补特伽罗。谓有补特伽罗。已能证得诸漏永尽。于八解脱身已作证具足安住。于烦恼障分及解脱障分。心俱解脱。是名俱分解脱补特伽罗。

云何建立补特伽罗。谓由十一差别道理。应知建立补特伽罗。云何十一差别道理。一根差别故。二众差别故。三行差别故。四愿差别故。五行迹差别故。六道果差别故。七加行差别故。八定差别故。九生差别故。十退不退差别故。十一障差别故。

云何由根差别建立补特伽罗。谓根差别故建立二种补特伽罗。一者钝根。二者利根。云何由众差别建立补特伽罗。谓众差别故建立七种补特伽罗。谓比丘比丘尼式叉摩那。劳策男劳策女。近事男近事女。云何由行差别建立补特伽罗。谓行差别故建立七种补特伽罗。谓若贪增上补特伽罗名贪行者。若嗔增上补特伽罗名嗔行者。若痴增上补特伽罗名痴行者。若慢增上补特伽罗名慢行者。若寻思增上补特伽罗名寻思行者。若得平等补特伽罗名等分行者。若薄尘性补特伽罗名薄尘行者。问贪行补特伽罗应知何相。答贪行补特伽罗。于诸微劣所爱事中。尚能生起最极厚重上品贪缠。何况中品上品境界。又此贪缠住在身中。经久相续长时随缚。由贪缠故为可爱法之所制伏。不能制伏彼可爱法。诸根悦怿诸根不强。诸根不涩。诸根不粗。为性不好以恶身语损恼于他。难使远离难使厌患。下劣胜解。事业坚牢。事业久固。禁戒坚牢。禁戒久固。能忍能受。于资生具。为性耽染深生爱重。多喜多悦远离颦蹙。舒颜平视含笑先言。如是等类应知是名贪行者相。问嗔行补特伽罗应知何相。答嗔行补特伽罗。于诸微劣所憎事中。尚能生起最极厚重上品嗔缠。何况中品上品境界。又此嗔缠住在身中。经久相续长时随缚。由此嗔缠为可憎法之所制伏。不能制伏彼可憎法。诸根枯槁诸根刚强。诸根疏涩诸根粗燥。为性好乐以恶身语损恼于他。易令远离易令厌患。凶暴强口形相棱层无多胜解。事业不坚事业不固。禁戒不坚禁戒不固。不忍不受多忧多恼。性好违背所取不顺。性多愁戚性好粗言。多怀嫌恨意乐惨烈。悖恶尤蛆好相拒对。得少语言多恚多愤。憔悴而住喜生忿怒。眉面颦蹙恒不舒颜邪精下视。于他荣利多憎多嫉。如是等类应知是名嗔行者相。问痴行补特伽罗应知何相。答痴行补特伽罗。于诸微劣所愚事中。尚能生起最极厚重上品痴缠。何况中品上品境界。又此痴缠住在身中。经久相续长时随缚。由此痴缠为可痴法之所制伏。不能制伏彼可痴法。诸根闇钝诸根愚昧诸根羸劣。身业慢缓语业慢缓。恶思所思恶说所说恶作所作。懒堕懈怠起不圆满。词辩薄弱性不聪敏念多忘失。不正知住所取左僻。难使远离难使厌患。下劣胜解。顽騃喑哑以手代言。无有力能领

解善说恶说法义。缘所牵缠他所引夺他所策使。如是等类应知是名痴行者相。问慢行补特伽罗应知何相。答慢行补特伽罗。于诸微劣所慢事中。尚能生起最极厚重上品慢缠。何况中品上品境界。又此慢缠住在身中。经久相续长时随缚。由慢缠故为可慢法之所制伏。不能制伏彼可慢法。诸根掉动诸根高举。诸根散乱勤乐严身。言语高大不乐谦下。于其父母眷属师长。不能时时如法承事。多怀憍傲不能以身礼敬问讯。合掌迎逆修和敬业。自高自举陵蔑他人。乐着利养乐着恭敬。乐着世间称誉声颂。所为轻举喜作嘲调。难使远离难使厌患。广大胜解微劣慈悲。计我有情命者养者补特伽罗生者等见。多分上品多怨多恨。如是等类应知是名慢行者相。问寻思行补特伽罗应知何相。答寻思行补特伽罗。于诸微劣所寻思事。尚能发起最极厚重上品寻思缠。何况中品上品境界。此寻思缠住在身中。经久相续长时随缚。由此缠故为可寻思法之所制伏。不能制伏可寻思法。诸根不住诸根飘举。诸根掉动诸根散乱。身业误失语业误失。难使远离难使厌患。喜为戏论乐着戏论。多惑多疑多怀乐欲。禁戒不坚禁戒不定。事业不坚事业不定。多怀恐虑念多忘失。不乐远离多乐散动。于诸世间种种妙事。贪欲随流翘勤无惰起发圆满。如是等类应知是名寻思行者相。如是名为由行差别建立补特伽罗。云何由愿差别建立补特伽罗。谓或有补特伽罗。于声闻乘已发正愿。或有补特伽罗。于独觉乘已发正愿。或有补特伽罗。于其大乘已发正愿。当知此中若补特伽罗于声闻乘已发正愿。彼或声闻种姓。或独觉种姓。或大乘种姓。若补特伽罗于独觉菩提已发正愿。彼或独觉种姓。或声闻种姓。或大乘种姓。若补特伽罗于其大乘已发正愿。彼或大乘种姓。或独觉种姓。或声闻种姓。若声闻种姓补特伽罗。于独觉菩提。或于无上正等菩提。已发正愿。彼是声闻种姓故。后时决定还舍彼愿。必唯安住声闻乘愿。独觉乘种姓。大乘种姓补特伽罗应知亦尔。此中所有补特伽罗愿可移转愿可舍离。决定不可移转种姓舍离种姓。今此义中当知唯说声闻乘愿。声闻种姓补特伽罗。如是名为由愿差别建立补特伽罗。云何由行迹差别建立补特伽罗。谓如所举如所开示补特伽罗。依四行迹而得出离。何等为四。谓或有行迹是苦迟通。或有行迹是苦速通。或有行迹是乐迟通。或有行迹是乐速通。当知此中若钝根性补特伽罗。未得根本静虑。所有行迹。名苦迟通。若利根性补特伽罗。未得根本静虑。所有行迹名苦速通。若钝根性补特伽罗。已得根本静虑所有行迹名乐迟通。若利根性补特伽罗。已得根本静虑。所有行迹名乐速通。如是名为由行迹差别建立补特伽罗。云何由道果差别建立补特伽罗。谓行四向及住四果。行四向者。一预流果向补特伽罗。二一来果向补特伽罗。三不还果向补特伽罗。四阿罗汉果向补特伽罗。住四果者。一预流果。二一来果。三不还果。四阿罗汉果。若于向道转彼名行向者。由向道故建立四种补特伽罗。若得沙门果彼名住果者。由道果故建立四种补特伽罗。如是名为由道果差别建立补特伽罗。云何由加行差别建立补特伽

罗。谓随信行及随法行补特伽罗。若随补特伽罗信勤修正行。名随信行补特伽罗。若于诸法不待他缘。随毗柰耶勤修正行。名随法行补特伽罗。如是名为由加行差别建立补特伽罗。云何由定差别建立补特伽罗。谓身证补特伽罗。于八解脱身已作证具足安住。而未获得诸漏永尽。当知如是补特伽罗于有色观诸色解脱。内无色想观外诸色解脱。净解脱身作证具足住。空无边处解脱。识无边处解脱。无所有处解脱。非想非非想处解脱。想受灭解脱。已能顺逆入出自在。如是名为由定差别建立补特伽罗。云何由生差别建立补特伽罗。谓极七返有。家家。一间。中般涅槃。生般涅槃。无行般涅槃。有行般涅槃。及以上流补特伽罗。如是名为由生差别建立补特伽罗。云何由退不退差别建立补特伽罗。谓由退故建立时解脱阿罗汉。彼于现法乐住容有退失。由不退故建立不动法阿罗汉。彼于现法乐住定无退失。如是名为由退不退差别建立补特伽罗。云何由障差别建立补特伽罗。谓慧解脱及俱分解脱阿罗汉。慧解脱阿罗汉者。谓已解脱烦恼障未解脱定障。俱分解脱阿罗汉者。谓已解脱烦恼障及已解脱定障。是故说名俱分解脱。如是名为由障差别建立补特伽罗。

由此所举及所开示差别道理。如其次第应知建立补特伽罗。

云何所缘。谓有四种所缘境事。何等为四。一者遍满所缘境事。二者净行所缘境事。三者善巧所缘境事。四者净惑所缘境事。

云何遍满所缘境事。谓复四种。一有分别影像。二无分别影像。三事边际性。四所作成办。云何有分别影像。谓如有一或听闻正法。或教授教诫为所依止。或见或闻或分别故。于所知事同分影像。由三摩呬多地毗钵舍那行。观察简择极简择遍寻思遍伺察。所知事者。谓或不净。或慈愍。或缘性缘起。或界差别。或阿那波那念。或蕴善巧。或界善巧。或处善巧。或缘起善巧。或处非处善巧。或下地粗性上地静性。或苦谛集谛。灭谛道谛。是名所知事。此所知事或依教授教诫。或听闻正法为所依止。令三摩呬多地作意现前。即于彼法而起胜解。即于彼所知事而起胜解。彼于尔时。于所知事。如现领受胜解而转。虽彼所知事非现领受和合现前。亦非所余彼种类物。然由三摩呬多地胜解领受相似作意领受。彼所知事相似显现。由此道理名所知事同分影像。修观行者。推求此故。于彼本性所知事中。观察审定功德过失。是名有分别影像。云何无分别影像。谓修观行者。受取如是影像相已。不复观察简择极简择遍寻思遍伺察。然即于此所缘影像。以奢摩他行寂静其心。即是九种行相令心安住。谓令心内住等住。安住近住。调伏寂静。最极寂静。一趣等持。彼于尔时成无分别影像所缘。即于如是所缘影像。一向一趣安住其念。不复观察简择极简择遍寻思遍伺察。是名无分别影像。即此影像亦名影像。亦名三摩地相。

亦名三摩地所行境界。亦名三摩地口。亦名三摩地门。亦名作意处。亦名内分别体。亦名光影。如是等类当知名为所知事同分影像诸名差别。云何事边际性。谓若所缘尽所有性如所有性。云何名为尽所有性。谓色蕴外更无余色。受想行识蕴外更无有余受想行识。一切有为事皆五法所摄。一切诸法界处所摄。一切所知事四圣谛摄。如是名为尽所有性。云何名为如所有性。谓若所缘是真实性是真如性。由四道理具道理性。谓观待道理。作用道理。证成道理。法尔道理。如是若所缘境尽所有性如所有性。总说为一事边际性。云何所作成办。谓修观行者。于奢摩他毗钵舍那。若修若习若多修习为因缘故。诸缘影像所有作意皆得圆满。此圆满故便得转依。一切粗重悉皆息灭。得转依故超过影像。即于所知事有无分别。现量智见生。入初静虑者得初静虑时。于初静虑所行境界。入第二第三第四静虑者。得第二第三第四静虑时。于第二第三第四静虑所行境界。入空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处者。得彼定时。即于彼定所行境界。如是名为所作成办。如是四种所缘境事。遍行一切。随入一切所缘境中。去来今世正等觉者共所宣说。是故说名遍满所缘。又此所缘遍毗钵舍那品。遍奢摩他品。遍一切事。遍真实事。遍因果相属事。故名遍满。谓若说有分别影像。即是此中毗钵舍那品。若说无分别影像。即是此中奢摩他品。若说事边际性。即是此中一切事真实事。若说所作成办。即是此中因果相属事。如佛世尊曾为长老颉隶伐多说如是义。曾闻长老颉隶伐多问世尊言。大德。诸有比丘勤修观行是瑜伽师。能于所缘安住其心。为何于缘安住其心。云何于缘安住其心。齐何名为心善安住。佛告长老颉隶伐多。善哉善哉。汝今善能问如是义。汝今谛听极善思惟。吾当为汝宣说开示。颉隶伐多。诸有比丘勤修观行是瑜伽师。能于所缘安住其心。或乐净行或乐善巧。或乐令心解脱诸漏。于相称缘安住其心。于相似缘安住其心。于缘无倒安住其心。能于其中不舍静虑。云何比丘勤修观行是瑜伽师。于相称缘安住其心。谓彼比丘若唯有贪行。应于不净缘安住于心。如是名为于相称缘安住其心。若唯有嗔行。应于慈愍安住其心。若唯有痴行。应于缘性缘起安住其心。若唯有慢行。应于界差别安住其心。若唯有寻思行。应于阿那波那念安住其心。如是名为于相称缘安住其心。颉隶伐多。又彼比丘若愚诸行自相。愚我有情命者生者能养育者补特伽罗事。应于蕴善巧安住其心。若愚其因。应于界善巧安住其心。若愚其缘。应于处善巧安住其心。若愚无常苦空无我。应于缘起处非处善巧安住其心。若乐离欲界欲。应于诸欲粗性诸色静性安住其心。若乐离色界欲。应于诸色粗性无色静性安住其心。若乐通达。及乐解脱遍一切处萨迦耶事。应于苦谛集谛灭谛道谛安住其心。是名比丘勤修观行是瑜伽师于相称缘安住其心。颉隶伐多。云何比丘勤修观行是瑜伽师于相似缘安住其心。谓彼比丘于彼彼所知事。为欲简择极简择遍寻思遍伺察故。于先所见所闻所觉所知事。由见闻觉知增上力故。以三摩呬多地作意

思惟分别。而起胜解。彼虽于其本所知事。不能和合现前观察。然与本事相似而生。于彼所缘有彼相似。唯智唯见唯正忆念。又彼比丘于时时间令心寂静。于时时间依增上慧法毗钵舍那勤修观行。是名比丘勤修观行是瑜伽师于相似缘安住其心。颉隶伐多。云何比丘勤修观行是瑜伽师于缘无倒安住其心。谓若比丘勤修观行是瑜伽师于所缘境安住其心。随应解了所知境界。如实无倒能遍了知。是名比丘勤修观行是瑜伽师于缘无倒安住其心。颉隶伐多。云何比丘勤修观行是瑜伽师能于其中不舍静虑。谓若比丘勤修观行是瑜伽师如是于缘正修行时。无间加行殷重加行。于时时间修习止相举相舍相。由修由习由多修习为因缘故。一切粗重悉皆息灭。随得触证所依清净。于所知事由现见故。随得触证所缘清净。由离贪故随得触证心遍清净。离无明故。随得触证智遍清净。是名比丘勤修观行是瑜伽师能于其中不舍静虑。颉隶伐多。为此比丘于所缘境安住其心。如是于缘安住其心。如是于缘安住心已名善安住。世尊此中重说颂曰。

行者行诸相　　知一切实义
常于影静虑　　得证遍清净

此中说言行者行诸相者。由此宣说修观行者于止举舍相。无间修行殷重修行。若复说言知一切实义者。由此宣说事边际性。若复说言常于影静虑者。由此有宣说分别影像无分别影像。若复说言得证遍清净者。由此宣说所作成办。此中世尊复说颂曰。

于心相遍知　　能受远离味
静虑常委念　　受喜乐离染

此中说言于心相遍知者。谓有分别影像。无分别影像以心相名说。事边际性以遍知名说。若复说言能受远离味者。由此宣说于其所缘正修行者乐断乐修。若复说言静虑常委念者。由此宣说于奢摩他毗钵舍那。常勤修习委练修习。若复说言受喜乐离染者。由此宣说所作成办。当知如是遍满所缘。随顺净教契合正理。如是名为遍满所缘。

云何名为净行所缘。谓不净慈愍缘性缘起界差别。阿那波那念等所缘差别。云何不净所缘。谓略说有六种不净。一朽秽不净。二苦恼不净。三下劣不净。四观待不净。五烦恼不净。六速坏不净。云何名为朽秽不净。谓此不净略依二种。一者依内二者依外。云何依内朽秽不净。谓内身中发毛爪齿。尘垢皮肉。骸骨筋脉。心胆肝肺。大肠小肠。生藏熟藏。肚胃髀肾。脓血热痰。肪膏肌髓。脑膜洟唾。泪汗屎尿。如是等类名为依内朽秽不净。云何依外朽秽不净。谓或青瘀或复脓烂。或复变坏或复膖胀。或复食啖或复变赤。或复散坏或骨。或锁或复骨锁。或屎所作或尿所作。或唾所作或洟所作。或血所涂或脓所

涂。或便秽处。如是等类名为依外朽秽不净。如是依内朽秽不净。及依外朽秽不净。总说为一朽秽不净。云何名为苦恼不净。谓顺苦受触为缘所生。若身若心不平等受受所摄。如是名为苦恼不净。云何名为下劣不净。谓最下劣事最下劣界。所谓欲界。除此更无极下极劣最极鄙秽余界可得。如是名为下劣不净。云何名为观待不净。谓如有一劣清净事。观待其余胜清净事便似不净。如待无色胜清净事。色界诸法便似不净。待萨迦耶寂灭涅槃。乃至有顶皆似不净。如是等类一切名为观待不净。云何名为烦恼不净。谓三界中所有一切结缚随眠随烦恼缠。一切名为烦恼不净。云何名为速坏不净。谓五取蕴无常无恒不可保信变坏法性。如是名为速坏不净。如是不净是能清净贪行所缘。贪有五种。一于内身欲欲欲贪。二于外身淫欲淫贪。三境欲境贪。四色欲色贪。五萨迦耶欲萨迦耶贪。是名五贪。为欲令此五种欲贪断灭除遣不现行故。建立六种不净所缘。谓由依内朽秽不净所缘故。令于内身欲欲欲贪心得清净。由依外朽秽不净所缘故。令于外身淫欲淫贪心得清净。淫相应贪复有四种。一显色贪。二形色贪。三妙触贪。四承事贪。由依四外不净所缘。于此四种相应淫贪。心得清净。若于青瘀或于脓烂。或于变坏或于膖胀。或于食啖作意思惟。于显色贪令心清净。若于变赤作意思惟。于形色贪令心清净。若于其骨若于其锁。若于骨锁作意思惟。于妙触贪令心清净。若于散坏作意思惟。于承事贪令心清净。如是四种名于淫贪令心清净。是故世尊乃至所有依外朽秽不净差别。皆依四种憺怕路而正建立。谓若说言由憺怕路见彼彼尸死。经一日或经二日或经七日。乌鹊饿狗。鸱鹫狐狼。野干禽兽之所食啖。便取其相以譬彼身。亦如是性亦如是类。不能超过如是法性。此即显示始从青瘀乃至食啖。若复说言由憺怕路见彼彼尸。离皮肉血筋脉缠裹。此即显示所有变赤。若复说言由憺怕路见彼彼骨或骨或锁。此即显示或骨或锁或复骨锁。若复说言由憺怕路见彼彼骨。手骨异处。足骨异处。膸骨异处膝骨异处。臂骨异处肘骨异处。脊骨异处髆骨异处。肋骨异处。颔轮齿鬘顶髑髅等各各分散。或经一年或二或三乃至七年。其色鲜白犹如螺贝或如鸽色。或见彼骨和杂尘土。此即显示所有散坏。如是依外所有朽秽不净所缘。令于四种淫相应贪心得清净。由苦恼不净所缘及下劣不净所缘故。令于境相应若欲若贪心得清净。由观待不净所缘故。令于色相应若欲若贪心得清净。由烦恼不净所缘。及速坏不净所缘故。令于从欲界乃至有顶诸萨迦耶若欲若贪心得清净。是名贪行净行所缘。如是且约能净贪行。总说一切。通治所摄不净所缘。今此义中本意。唯取朽秽不净。所余不净亦是其余净行所缘。云何慈愍所缘。谓或于亲品或于怨品。或于中品。平等安住利益意乐。能引下中上品快乐定地胜解。当知此中亲品怨品及以中品。是为所缘。利益意乐能引快乐定地胜解。是为能缘。所缘能缘总略为一。说名慈愍所缘。若经说言。慈俱心者。此即显示于亲怨中三品所缘利益意乐。若复说言无怨无敌无损害者。此则显示利益意乐有

三种相。由无怨故名为增上利益意乐。此无怨性二句所显。谓无敌对故无损恼故。不欲相违诤义是无敌对。不欲不饶益义是无损害。若复说言广大无量。此则显示能引下中上品快乐。欲界快乐名广。初二静虑地快乐名大。第三静虑地快乐名无量。若复说言胜解遍满具足住者。此则显示能引快乐定地胜解。又此胜解。即是能引快乐利益。增上意乐所摄胜解作意俱行。若于无苦无乐亲怨中三品有情。平等欲与其乐。当知是慈。若于有苦或于有乐亲怨中三品有情。平等欲拔其苦欲庆其乐。当知是悲是喜。有苦有情是悲所缘。有乐有情是喜所缘。是名慈愍所缘。若有嗔行补特伽罗。于诸有情修习慈愍令嗔微薄。名于嗔恚心得清净。

瑜伽师地论卷第二十七

本地分中声闻地第二瑜伽处之二

云何缘性缘起所缘。谓于三世唯行唯法唯事唯因唯果堕正道理。谓观待道理。作用道理。证成道理。法尔道理。唯有诸法能引诸法。无有作者及以受者。是名缘性缘起所缘。于此所缘作意思惟。痴行增上补特伽罗所有痴行皆得微薄。于诸痴行心得清净。是名缘性缘起所缘。

云何界差别所缘。谓六界差别。一地界二水界三火界。四风界五空界六识界。云何地界。地界有二。一内二外。内地界者。谓此身中内别坚性。坚鞕所摄地地所摄。亲附执受。外地界者。谓外坚性。坚鞕所摄地地所摄。非亲附非执受。又内地界其事云何。谓发毛爪齿。尘垢皮肉。骸骨筋脉。肝胆心肺。脾肾肚胃。大肠小肠。生藏熟藏。及粪秽等。名内地界。又外地界其事云何。谓瓦木块砾树石山岩。如是等类名外地界。云何水界。水界有二。一内二外。内水界者。谓此身中内别湿性。湿润所摄水水所摄。亲附执受。其事云何。谓泪汗涕唾。肪膏脂髓。热痰脓血。脑膜尿等。名内水界。外水界者。谓外湿性。湿润所摄水水所摄。非亲附非执受。其事云何。谓井泉池沼陂湖河海。如是等类名外水界。云何火界。火界有二。一内二外。内火界者。谓此身中内别温性。温热所摄暖暖所摄。亲附执受。其事云何。谓于身中所有温暖。能令身热等热遍热。由是因缘所食所饮所啖所尝易正消变。彼增盛故堕蒸热数。如是等类名内火界。外火界者。谓外温性。温热所摄暖暖所摄。非亲附非执受。其事云何。谓于人间依钻燧等牛粪末等以求其火。火既生已能烧牛粪。或草或薪或榛或野或山或渚。或村村分或城城分或国国分。或复所余如是等类名外火界。云何风界。风界有二。一内二外。内风界者。谓此身中内别风性。风飘所摄轻性动性。亲附执受。其事云何。谓内身中有上行风有下行风。

有胁卧风。有脊卧风。有腰间风有臆间风。有小刀风。有大刀风。有针刺风有毕钵罗风。有入出息风有随支节风。如是等类名内风界。外风界者。谓外风性。风飘所摄轻性动性。非亲附非执受。其事云何。谓在身外有东来风有西来风。有南来风有北来风。有有尘风有无尘风。有狭小风有广大风。有毗湿婆风有吠蓝婆风。有风轮风有时大风。卒起积集折树颓墙崩山荡海。既飘鼓已无所依凭自然静息。若诸有情欲求风者。动衣摇扇及多罗掌。如是等类名外风界。云何空界。谓眼耳鼻口咽喉等所有孔穴。由此吞咽。于此吞咽既吞咽已。由此孔穴便下漏泄。如是等类说名空界。云何识界。谓眼耳鼻舌身意识。又心意识三种差别是名识界。若诸慢行补特伽罗。于界差别作意思惟。便于身中离一合想得不净想。无复高举憍慢微薄。于诸慢行心得清净。是名慢行补特伽罗。由界差别净行所缘。云何阿那波那念所缘。谓缘入息出息念。是名阿那波那念。此念所缘入出息等。名阿那波那念所缘。当知此中入息有二。何等为二。一者入息二者中间入息。出息亦二。何等为二。一者出息。二者中间出息。入息者。谓出息无间内门风转乃至脐处。中间入息者。谓入息灭已乃至出息未生。于其中间在停息处。暂时相似微细风起。是名中间入息。如入息中间入息。出息中间出息当知亦尔。此中差别者。谓入息无间外门风转。始从脐处乃至面门。或至鼻端或复出外。入息出息有二因缘。何等为二。一牵引业。二脐处孔穴。或上身分所有孔穴。入息出息有二所依。何等为二。一身二心。所以者何。要依身心入出息转如其所应。若唯依身而息转者。入无想定入灭尽定。生无想天诸有情类彼息应转。若唯依心而息转者。入无色定生无色界。彼息应转。若唯依身心而转非如其所应者。入第四静虑若生于彼诸有情类。及羯罗蓝頞部昙闭尸等位诸有情类。彼息应转。然彼不转。是故当知要依身心。入出息转如其所应。入息出息有二种行。何等为二。一者入息向下而行。二者出息向上而行。入息出息有二种地。何等为二。一粗孔穴。二细孔穴。云何粗孔穴。谓从脐处孔穴乃至面门鼻门。复从面门鼻门乃至脐处孔穴。云何细孔穴。谓于身中一切毛孔。入息出息有四异名。何等为四。一名风。二名阿那波那。三名入息出息。四名身行。风名一种是风共名。余之三种是不共名。修入出息者有二过患。何等为二。一太缓方便。二太急方便。由太缓方便故生起懈怠。或为惛沉睡眠缠扰其心。或令其心于外散乱。由太急方便故。或令其身生不平等。或令其心生不平等。云何令身生不平等。谓强用力持入出息。由入出息被执持故。便令身中不平风转。由此最初于诸支节皆生战掉。名能战掉。此战掉风若增长时能生疾病。由是因缘于诸支节生诸疾病。是名令身生不平等。云何令心生不平等。谓或令心生诸散乱。或为极重忧恼逼切。是名令心生不平等。又此阿那波那念。应知略有五种修习。何等为五。一算数修习。二悟入诸蕴修习。三悟入缘起修习。四悟入圣谛修习。五十六胜行修习。云何名为算数修习。谓略有四种算数修习。

何等为四。一者以一为一算数。二者以二为一算数。三者顺算数。四者逆算数。云何以一为一算数。谓若入息入时由缘入。出息住念数以为一。若入息灭出息生。出向外时数为第二。如是展转数至其十。由此算数非略非广故唯至十。是名以一为一算数。云何以二为一算数。谓若入息入而已灭。出息生而已出。尔时总合数以为一。即由如是算数道理。数至其十。是名以二为一算数。入息出息说名为二。总合二种数之为一。故名以二为一算数。云何顺算数。谓或由以一为一算数。或由以二为一算数。顺次展转数至其十。名顺算数。云何逆算数。谓即由前二种算数。逆次展转从第十数。次九次八次七次六次五次四次三次二。次数其一名逆算数。若时行者。或以一为一算数为依。或以二为一算数为依。于顺算数及逆算数已串修习。于其中间心无散乱。无散乱心善算数已。复应为说胜进算数。云何名为胜进算数。谓或依以一为一算数。或依以二为一算数。合二为一而算数之。若依以一为一而算数者。即入息出息二合为一。若依以二为一而算数者。即入息出息四合为一。如是展转数乃至十。如是后后渐增乃至以百为一而算数之。由此以百为一算数。渐次数之乃至其十。如是勤修数息念者。乃至十十数以为一。渐次数之乃至满十。由此以十为一算数。于其中间心无散乱。齐此名为已串修习。又此勤修数息念者。若于中间其心散乱。复应退还从初数起或顺或逆。若时算数极串习故。其心自然乘任运道。安住入息出息所缘。无断无间相续而转。先于入息有能取转。入息灭已于息空位有能取转。次于出息有能取转。出息灭已于息空位有能取转。如是展转相续流注。无动无摇。无散乱行。有爱乐转。齐此名为过算数地不应复数。唯于入息出息所缘令心安住。于入出息应正随行。应审了达。于入出息及二中间若转若还分位差别。皆善觉了。如是名为算数修习。又钝根者应为宣说如是息念算数修习。彼由此故于散乱处。令心安住令心爱乐若异算数入出息念。彼心应为惛沉睡眠之所缠扰。或应彼心于外驰散。由正勤修数息念故彼皆无有。若有利根觉慧聪俊。不好乘此算数加行。若为宣说算数加行。亦能速疾无倒了达然不爱乐。彼复于此入出息缘。安住念已。若是处转若乃至转。若如所转若时而转。于此一切由安住念。能正随行。能正了达如是加行有如是相。于此加行若修若习若多修习。为因缘故起身轻安及心轻安。证一境性。于其所缘爱乐趣入。如是彼于算数息念。善修习已。复于所取能取二事。作意思惟悟入诸蕴。云何悟入。谓于入息出息及息所依身。作意思惟悟入色蕴。于彼入息出息能取念相应领纳。作意思惟悟入受蕴。即于彼念相应等了。作意思惟悟入想蕴。即于彼念若念相应思及慧等。作意思惟悟入行蕴。若于彼念相应诸心意识。作意思惟悟入识蕴。如是行者。于诸蕴中乃至多住名已悟入。是名悟入诸蕴修习。若时无倒能见能知。唯有诸蕴唯有诸行。唯事唯法。彼于尔时能于诸行悟入缘起。云何悟入。谓观行者。如是寻求此入出息。何依何缘。既寻求已如实悟入。此入出息依身缘

身依心缘心。复更寻求此身此心何依何缘。既寻求已如实悟入。此身此心依缘命根。复更寻求如是命根何依何缘。既寻求已如实悟入。如是命根依缘先行。复更寻求如是先行何依何缘。既寻求已如实悟入。如是先行依缘无明。如是了知无明依缘先行。先行依缘命根。命根依缘身心。身心依缘入息出息。又能了知无明灭故行灭。行灭故命根灭。命根灭故身心灭。身心灭故入出息灭。如是名为悟入缘起。彼于缘起悟入。多住名善习修。是名悟入缘起修习。如是彼于缘起悟入善修习已。复于诸行如实了知从众缘生。悟入无常。谓悟入诸行是无常故本无而有。有已散灭。若是本无而有。有已散灭。即是生法老法病法死法。若是生法老法病法死法。即是其苦。若是其苦即是无我不得自在远离宰主。如是名为由无常苦空无我行。悟入苦谛。又彼如是能正悟入。诸所有行众缘生起。其性是苦如病如痈。一切皆以贪爱为缘。又正悟入即此能生众苦贪爱。若无余断即是毕竟寂静微妙。我若于此如是了知如是观见如是多住。当于贪爱能无余断。如是名能悟入集谛灭谛道谛。于此悟入能多住已。于诸谛中证得现观。是名悟入圣谛修习。如是于圣谛中善修习已。于见道所断一切烦恼皆悉永断。唯余修道所断烦恼。为断彼故复进修习十六胜行。云何名为十六胜行。谓于念入息我今能学念于入息。于念出息我今能学念于出息。若长若短。于觉了遍身入息我今能学觉了遍身入息。于觉了遍身出息我今能学觉了遍身出息。于息除身行入息我今能学息除身行入息。于息除身行出息我今能学息除身行出息。于觉了喜入息我今能学觉了喜入息。于觉了喜出息我今能学觉了喜出息。于觉了乐入息我今能学觉了乐入息。于觉了乐出息我今能学觉了乐出息。于觉了心行入息我今能学觉了心行入息。于觉了心行出息我今能学觉了心行出息。于息除心行入息我今能学息除心行入息。于息除心行出息我今能学息除心行出息。于觉了心入息我今能学觉了心入息。于觉了心出息我今能学觉了心出息。于喜悦心入息我今能学喜悦心入息于喜悦心出息我今能学喜悦心出息。于制持心入息我今能学制持心入息。于制持心出息我今能学制持心出息。于解脱心入息我今能学解脱心入息。于解脱心出息我今能学解脱心出息于无常随观入息我今能学无常随观入息。于无常随观出息我今能学无常随观出息。于断随观入息我今能学断随观入息。于断随观出息我今能学断随观出息。于离欲随观入息我今能学离欲随观入息。于离欲随观出息我今能学离欲随观出息。于灭随观入息我今能学灭随观入息。于灭随观出息我今能学灭随观出息。问如是十六差别云何。答有学见迹已得四念住等。于入出息所缘。作意复更进修。为断余结。是故念言。于念入息我今能学念于入息。于念出息我今能学念于出息。若缘入息出息境时便作念言。我今能学念长入息念长出息。若缘中间入息中间出息境时便作念言。我今能学念短入息念短出息。如入息出息长转及中间入息中间出息短转。即如是了知。如是名为若长若短。若缘身中微细孔穴入息出息周遍随入诸毛孔中。缘此为境起

胜解时便作念言。我于觉了遍身入息出息。我今能学觉了遍身入息出息。若于是时或入息中间入息已灭。出息中间出息未生。缘入息出息空无位。入息出息远离位为境。或出息中间出息已灭。入息中间入息未生。缘出息入息空无位。出息入息远离位为境。即于此时便作念言。于息除身行入息。我今能学息除身行入息。于息除身行出息。我今能学息除身行出息。又即于此若修若习若多修习为因缘故。先未串习入出息时。所有刚强苦触随转。今已串习入出息故皆得息除。有余柔软乐触随转。便作念言。于息除身行入息。我今能学息除身行入息。于息除身行出息。我今能学息除身行出息。又于如是阿那波那念勤修行者。若得初静虑或得第二静虑时。便作念言。于觉了喜入息出息。我今能学觉了喜入息出息。若得离喜第三静虑时。便作念言。于觉了乐入息出息。我今能学觉了乐入息出息。第三静虑已上。于阿那波那念。无有更修加行道理。是故乃至第三静虑宣说息念。加行所摄。又即如是觉了喜者觉了乐者。或有暂时生起忘念。或谓有我我所。或发我慢。或谓我当有或谓我当无。或谓我当有色或谓我当无色。或谓我当有想或谓我当无想。或谓我当非有想非无想。生起如是愚痴。想思俱行种种动慢。戏论造作贪爱才生起已。便能速疾以慧通达不深染着。方便断灭除遣变吐。由是加行便作念言。于觉了心行入息出息。我今能学觉了心行入息出息。于息除心行入息出息。我今能学息除心行入息出息。又若得根本第一第二第三静虑。彼定已得初静虑近分未至依定。依此观察所生起心。谓如实知如实觉了。或有贪心或离贪心。或有嗔心或离嗔心。或有痴心或离痴心。略心散心下心举心。有掉动心无掉动心。有寂静心无寂静心。有等引心无等引心。善修习心不善修习心。善解脱心不善解脱心。于如是心皆如实知如实觉了。是故念言。于觉了心入息出息。我今能学觉了心入息出息。彼若有时见为惛沉睡眠盖覆障其心。由极于内住寂止故。尔时于外随缘一种净妙境界。示现教导赞励庆喜策发其心。是故念言。于喜悦心入息出息。我今能学喜悦心入息出息。彼若有时见为掉举恶作盖覆障其心。由极于外住嚣举故。尔时于内安住寂静制持其心。是故念言。于制持心入息出息。我今能学制持心入息出息。若时于心善修善习。善多修习为因缘故。令现行盖皆得远离。于诸盖中心得清净。是故念言。于解脱心入息出息。我今能学解脱心入息出息。彼于诸盖障修道者心已解脱。余有随眠复应当断。为断彼故起道现前。谓于诸行无常法性。极善精恳如理观察。是故念言。于无常随观入息出息。我今能学无常随观入息出息。又彼先时或依下三静虑。或依未至依定。已于奢摩他修瑜伽行。今依无常随观。复于毗钵舍那修瑜伽行。如是以奢摩他毗钵舍那熏修心已。于诸界中从彼随眠而求解脱。云何诸界。所谓三界。一者断界。二者离欲界。三者灭界。见道所断一切行断名为断界。修道所断一切行断名离欲界。一切依灭名为灭界。思惟如是三界寂静。安隐无患修奢摩他毗钵舍那。彼由修习多修习故。从余修道

所断烦恼心得解脱。是故念言。于断随观离欲随观灭随观入息出息。我今能学断随观离欲随观灭随观入息出息。如是彼于见修所断一切烦恼皆永断故。成阿罗汉。诸漏永尽。此后更无所应作事。于所决择已得究竟。是名十六胜行。修习如是名为五种修习阿那波那念。多寻思行补特伽罗。应于是中正勤修学爱乐乘御。若于所缘有思遽务有散乱者。于内各别应当亲近如是观行。若于此中勤修习者。寻思散动皆无所有。心于所缘速疾安住深生爱乐。是名第五多寻思行补特伽罗净行所缘。如是总名净行所缘。

云何名为善巧所缘。谓此所缘略有五种。一蕴善巧。二界善巧。三处善巧。四缘起善巧。五处非处善巧。蕴善巧者。云何蕴。云何蕴善巧。谓蕴有五。则色蕴。受蕴。想蕴。行蕴。识蕴。云何色蕴。谓诸所有色。一切皆是四大种及四大种所造。此复若过去若未来若现在。若内若外若粗若细。若劣若胜若远若近。总名色蕴。云何受蕴。谓或顺乐触为缘诸受。或顺苦触为缘诸受。或顺不苦不乐触为缘诸受。复有六受身。则眼触所生受。耳鼻舌身意触所生受。总名受蕴。云何想蕴。谓有相想无相想。狭小想广大想。无量想无诸所有无所有处想。复有六想身。则眼触所生想。耳鼻舌身意触所生想。总名想蕴。云何行蕴。谓六思身。则眼触所生思。耳鼻舌身意触所生思。复有所余除受及想。诸心法等总名行蕴。云何识蕴。谓心意识。复有六识身。则眼识耳鼻舌身意识。总名识蕴。前受想行蕴及此识蕴。皆有过去未来现在内外等差别。如前广说。是名为蕴。云何蕴善巧。谓善了知如所说蕴种种差别性非一众多性。除此法外更无所得无所分别。是名略说蕴善巧义。云何名蕴种种差别性。谓色蕴异。受蕴异。乃至识蕴异。是名种种差别性。云何名蕴非一众多性。谓色蕴非一众多品类。大种所造差别故。去来今等品类差别故。是名色蕴非一众多性。如是余蕴随其所应皆当了知。云何除此法外更无所得无所分别。谓唯蕴可得唯事可得。非离蕴外有我可得有常恒住。无变易法是可得者。亦无少法是我所有。故除此外更无所得无所分别。云何界。云何界善巧。谓界有十八。则眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。是名为界。若复于彼十八种法。从别别界别别种子别别种姓。生起出现。如实了知忍可审察。名界善巧。如实了知十八种法从别别界别别而转。即于因缘而得善巧。是故说此名界善巧。云何处。云何处善巧。谓处有十二。则眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。是名为处。处善巧者。谓眼为增上缘。色为所缘缘等无间灭。意为等无间缘。生起眼识及相应法。耳为增上缘。声为所缘缘等无间灭。意为等无间缘。生起耳识及相应法。如是乃至意为等无间缘。此生作意为增上缘。法为所缘缘。生起意识及相应法。如是六识身及相应法。皆由三缘而得流转。谓增上缘。所缘缘。等无间缘。若

于如是诸内外处。缘得善巧名处善巧。云何缘起。云何缘起善巧。谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死。乃至招集如是纯大苦蕴。是名缘起。若复了知唯有诸法滋润诸法。唯有诸法等润诸法。唯有诸行引发诸行。而彼诸行因所生故缘所生故本无而有。有已散灭体是无常。是无常故即是生法老法病法死法。愁悴悲叹忧苦恼法。是生法故乃至是恼法故。则名为苦。由是苦故不得自在其力羸劣。由是因缘定无有我。若于如是缘生法中。由如是等种种行相善巧。了达或无常智或苦智或无我智。是名缘起善巧。又处非处善巧。当知即是缘起善巧差别。此中差别者。谓由处非处善巧故。能正了知非不平等因果道理。则善不善法有果异熟。若诸善法能感可爱果异熟法。诸不善法能感非爱果异熟法。若能如是如实了知。名处非处善巧。此五善巧略则为二。一自相善巧。二共相善巧。由蕴善巧显自相善巧。由余善巧显共相善巧。如是总名善巧所缘。

云何净惑所缘。谓观下地粗性上地静性。如欲界对初静虑乃至无所有处对非想非非想处。云何粗性。谓粗性有二。一体粗性。二数粗性。体粗性者。谓欲界望初静虑。虽皆具五蕴。而欲界中过患深重苦住增上。最为鄙劣甚可厌恶。

是故说彼为体粗性。初静虑中则不如是。极静极妙。是故说彼为体静性。数粗性者。谓欲界色蕴有多品类。应知应断。如是乃至识蕴亦尔。是故说彼为数粗性。如是上地展转相望。若体粗性若数粗性。随其所应当知亦尔。如是粗性。于诸上地展转相望。乃至极于无所有处。一切下地苦恼增多寿量减少。一切上地苦恼减少寿量增多。非想非非想处唯静唯妙。更无上地胜过此故。以要言之有过患义。是粗性义。若彼彼地中过患增多。即由如是过患增多性故。名为粗性。若彼彼地中过患减少。即由如是过患减少性故。名为静性。此是世间由世俗道净惑所缘。何以故。彼观下地多诸过患。如病如痈犹如毒箭。不安隐性以为粗性。观于上地与彼相违以为静性。断除下地所有烦恼。始从欲界乃至上极无所有处。此是暂断非究竟断。以于后时更相续故。出世间道净惑所缘复有四种。一苦圣谛。二集圣谛。三灭圣谛。四道圣谛。云何苦圣谛。谓生苦老苦病苦死苦。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。略说一切五取蕴苦。名苦圣谛。云何集圣谛。谓若爱若后有爱。若喜贪俱行爱。若彼彼喜乐爱等。名集圣谛。云何灭圣谛。谓即此爱等无余断灭。名灭圣谛。云何道圣谛。谓八支等圣道。名道圣谛。当知此中依黑品白品果因建立。故建立四圣谛。谓苦谛是黑品果。集谛是黑品因。灭谛是白品果。道谛是白品因。能得能证故。又苦谛如病初应遍知。集谛如病因缘次应远离。灭谛如无病次应触证。道谛如良药复应修习及多修习。又苦谛苦义。乃至道谛道义。

是如是实非不如实。是无颠倒非是颠倒。故名为谛。又彼自相无有虚诳及见。彼故无倒觉转。是故名谛。问何故诸谛唯名圣谛。答唯诸圣者于是诸谛同谓为谛。如实了知如实观见。一切愚夫不如实知不如实见。是故诸谛唯名圣谛。又于愚夫唯由法尔说名为谛不由觉悟。于诸圣者俱由二种。又生苦者。谓于生时发生种种身心苦受。非生自体即是其苦。为苦因缘。故名为苦。广说乃至求不得苦。谓由所求不得因缘。发生种种身心苦受。非求不得体即是苦。为苦因缘。故名为苦。如是当知略说一切五取蕴苦。谓由生等异门唯显了苦苦。由此五取蕴苦。亦显了所余坏苦行苦。所以者何。如五取蕴具摄三受。如是能与如前所说苦苦为器。当知此中亦即具有前所未说坏苦行苦。问何故世尊苦苦一种以自声说。坏苦行苦以异门说。答于苦苦中若凡若圣一切等有苦觉慧转。又苦苦性极可厌患。又从先来未习慧者。才为说时则便易入。又于诸谛令所调伏可化有情易得入故。云何建立三种苦性。谓先所说生苦。乃至求不得苦。即显苦受及所依处为苦苦性。如是名为建立苦苦性。诸有是彼所对治法。谓少是老所治。无病是病所治。命是死所治。亲爱合会是怨憎会所治。非爱别离是爱别离所治。所求称遂是求不得所治。复有苦受及所依处所起烦恼。复有无病等顺乐受处等。及彼所生受所起烦恼。如是总说为坏苦性。此中乐受及所依处由无常故若变若异。受彼增上所生众苦。若诸烦恼于一切处正生起时。缠缚其心令心变坏即生众苦故名坏苦。如世尊言入变坏心执母邑手。乃至广说。又如说言住贪欲缠领受。贪欲缠缘所生身心忧苦。如是住嗔恚惛沈。睡眠掉举。恶作疑缠领受。彼缠缘所生身心忧苦。由此至教第一至教。诸烦恼中苦义可得。坏义可得。故说烦恼为坏苦性。如是名为建立坏苦性。若行苦性遍行一切五取蕴中。以要言之。除苦苦性。除烦恼摄。变坏苦性除乐受摄及所依处。变坏苦性诸余不苦不乐受俱行。若彼所生若生彼缘。若生住器所有诸蕴。名行苦性。由彼诸蕴其性无常。生灭相应有一切取。三受粗重之所随逐。不安隐摄。不脱苦苦及以坏苦。不自在转由行苦故说名为苦。如是名为建立行苦性。又即彼爱亦名希求。亦名欣欲亦名喜乐。即此希求由三门转。谓希求后有。及希求境界。若希求后有名后有爱。希求境界复有二种。谓于已得境界。有喜着俱行爱。若于未得境界。有希求和合俱行爱。当知此中于已得境界。喜着俱行爱。名喜贪俱行爱。于未得境界希求和合俱行爱。名彼彼喜乐爱。灭有二种。一烦恼灭。二所依灭。道有二种。一有学道。二无学道。如是当知名出世道净惑所缘。如是已说四种所缘。一遍满所缘。二净行所缘。三善巧所缘。四净惑所缘。

云何教授。谓四教授。一无倒教授。二渐次教授。三教教授。四证教授。云何无倒教授。谓无颠倒宣说法义。令其受持读诵修学。如实出离正尽众苦作苦边际。如是名为无倒教授。云何渐次教授。谓称

时机宣说法义。先令受持读诵浅近后方令彼学深远处。又为令入初谛现观先教苦谛后集灭道。又为令得静虑等至。先教最初静虑等至。后教其余静虑等至。如是等类应知名为渐次教授。云何教教授。谓从尊重若似尊重达解瑜伽轨范亲教。或诸如来或佛弟子所。闻正教。即如其教不增不减教授于他名教教授。云何证教授。谓如自己独处空闲。所得所触所证诸法。为欲令他得触证故。方便教授名证教授。

复有诸相圆满教授。其事云何。谓由三种神变教授。三神变者。一神境神变。二记说神变。三教诫神变。由神境神变。能现种种神通境界。令他于己生极尊重。由彼于己生尊重故。于属耳听瑜伽。作意极生恭敬。由记说神变。能寻求他心行差别。由教诫神变。如根如行如所悟入。为说正法于所修行能正教诫。故三神变能摄诸相圆满教授。

瑜伽师地论卷第二十八

本地分中声闻地第二瑜伽处之三

云何为学。谓三胜学。一增上戒学。二增上心学。三增上慧学。云何增上戒学。谓安住具戒等。如前广说。是名增上戒学。云何增上心学。谓离欲恶不善法。有寻有伺离生喜乐。入初静虑具足安住乃至能入第四静虑具足安住。是名增上心学。又诸无色及余所有等持等至。亦皆名为增上心学。然依静虑能最初入圣谛现观正性离生。非全远离一切静虑能成此事。是故静虑最为殊胜。故偏说为增上心学。云何增上慧学。谓于四圣谛等所有如实智见。是名增上慧学。问何缘唯有三学非少非多。答建立定义故。智所依义故。辨所作义故。建立定义者。谓增上戒学。所以者何。由戒建立心一境性。能令其心触三摩地。智所依义者。谓增上心学。所以者何。由正定心念一境性。于所知事有如实智如实见转。辨所作义者。谓增上慧学。所以者何。由善清净若智若见。能证究竟诸烦恼断。以烦恼断。是自义利是胜所作。过此更无胜所作故。由是因缘唯有三学。问何缘三学如是次第。答先于尸罗善清净故便无忧悔。无忧悔故欢喜安乐。由有乐故心得正定。心得定故能如实知能如实见。如实知见故能起厌。厌故离染。由离染故便得解脱。得解脱故证无所作究竟涅槃。如是最初修习净戒。渐次进趣后证无作究竟涅槃。是故三学如是次第。问何缘三学名为增上戒心慧耶。答所趣义故最胜义故名为增上。云何所趣义。谓为趣增上心而修净戒。名增上戒学。为趣增上慧而修定心。名增上心学。为趣烦恼断而修智见。名增上慧学。如是名为所趣义故名为增上。云何最胜义。谓若增上戒学。若增上心学。若增上慧学。唯于圣教独有此三不共外道。如是名为最胜义故。名为增上。又或有增上心学能引发增上

慧学。或有增上慧学能引发增上心学。谓圣弟子未得根本静虑。先学见迹。后为进断修道所断一切烦恼。正勤加行修念觉支。乃至修舍觉支。是名增上慧学引发增上心学。增上心学引发增上慧学者。如前已说。又或有增上戒学无增上心无增上慧。或有增上戒学亦有增上心唯无增上慧。非有增上慧学而无增上戒及无增上心。是故若有增上慧学。当知必定具足三学。于此建立三种学中。诸瑜伽师当勤修。学复有三种补特伽罗。依此三学入谛现观。何等为三。一未离欲。二倍离欲。三已离欲。当知此中于一切欲全未离者。勤修加行入谛现观。既于诸谛得现观已证预流果。倍离欲者。当于尔时证一来果。

已离欲者。当于尔时证不还果。复有三根。一未知欲知根。二已知根。三具知根。云何建立如是三根。谓于诸谛未现观者。加行勤修诸谛现观。依此建立未知欲知根。若于诸谛已得现观而居有学。依此建立已知根。若阿罗汉所作已办住无学位。依此建立具知根。

复有三解脱门。一空解脱门。二无愿解脱门。三无相解脱门。云何建立三解脱门。谓所知境略有二种。有及非有。有有二种。一者有为。二者无为。于有为中且说三界所系五蕴。于无为中且说涅槃。如是二种有为无为合说名有。若说于我或说有情命者生者等。是名非有。于有为中见过失故。见过患故无所祈愿。无祈愿故依此建立无愿解脱门。于有为中无祈愿故。便于涅槃深生祈愿。见极寂静见甚微妙见永出离。由于中见永出离故。依此建立无相解脱门。于其非有无所有中。非有祈愿非无祈愿。如其非有还则如是。知为非有。见为非有。依此建立空解脱门。是名建立三解脱门。

云何随顺学法。谓有十种违逆学法。对治彼故应知十种随顺学法。云何十种违逆学法。一者所有母邑少年盛壮可爱形色。是正修学善男子等上品障碍。二者于萨迦耶所摄诸行生起爱着。三者懒堕懈怠。四者萨迦耶见。五者依于段食贪着美味。六者于诸世间种种戏论非一众多别别品类所思念中发欲贪爱。七者思惟诸法瑜伽作意所有过患。此复云何。谓十一种。一于诸谛宝蕴业果中犹预疑惑。二乐修断者身诸粗重。三有慢缓者于修止观。过患作意惛沉睡眠。映蔽其心令心极略。四太猛精进者身疲心恼。五太劣精进者不得胜进善品衰退。六于少利养名誉称赞。随一乐中深生欣喜。七掉举不静踊跃躁扰。八于萨迦耶永灭涅槃而生惊恐。九于诸言说非量加行言论太过。虽说法论而好折伏起诤方便。十于先所见所闻所受非一众多别别品类诸境界中。心驰心散。十一不应思处而强沉思。应知是名思惟诸法瑜伽作意所有过患。八者于诸静虑等至乐中深生爱味。九者乐欲证入无相定者。于诸行中随顺流散。十者触身苦受乃至夺命苦受时。贪爱寿命希望存活。随此希望伤叹迷闷。是名十种违逆学法。云何对治如是十种

违逆学法随顺学法。谓有十种。一不净想。二无常想。三无常苦想。四苦无我想。五厌逆食想。六一切世间不可乐想。七光明想。八离欲想。九灭想。十死想。如是十想善修善习善多修习。能断十种障碍学法违逆学法。当知此中有四光明。一法光明。二义光明。三奢摩他光明。四毗钵舍那光明。依此四种光明增上立光明想。今此义中意。取能断思惟诸法瑜伽作意障碍法者。

当知此中复有十种随顺学法。何等为十。一者宿因。二者随顺教。三者如理加行。四者无间殷重所作。五者猛利乐欲。六者持瑜伽力。七者止息身心粗重。八者数数观察。九者无有怯弱。十者离增上慢。云何宿因。谓先所习诸根成熟诸根积集。云何随顺教。谓所说教无倒渐次。云何如理加行。谓如其教无倒修行。如是修行能生正见。云何无间殷重所作。谓由如是正加行故。于诸善品不虚舍命。速能积习所有善品。云何猛利乐欲。谓如有一于上解脱发生希慕。谓我何时当于是处能具足住。如诸圣者于是处所具足而住。云何持瑜伽力。谓二因缘能令获得持瑜伽力。一者本性是利根故。二者长时串修习故。云何止息身心粗重。谓如有一或由身劳身乏。发身粗重发心粗重。此因易脱威仪而便止息。或由太寻太伺。发身粗重发心粗重。此因内心寂止方便而便止息。或由心略心劣惛沉睡眠之所缠绕。发身粗重发心粗重。此因增上慧法毗钵舍那顺净作意而便止息。或由本性烦恼未断有烦恼品。身心粗重未能舍离。此因相续勤修正道而便止息。云何数数观察。谓依尸罗数数观察恶作不作。数数观察善作而作。于其恶作不作不转。于其善作不作不退。于其恶作作而弃舍。于其善作作而不舍。又于烦恼断与未断观察作意。增上力故数数观察。若知已断便生欢喜。若知未断则便数数勤修正道。云何无有怯弱。谓于后时应知应见应证得中。未知未见未证得故发生怯弱。其心劳倦其心匮损。彼既生已而不坚执速能断灭。云何离增上慢。谓于所得所触所证。无增上慢离颠倒执。于真所得起于得想。于真所触起于触想。于真所证起于证想。如是十法。于乐修学诸瑜伽师所应修学。初中后时恒常随顺无有违逆。是故名为随顺学法。

云何瑜伽坏。谓坏瑜伽略有四种。何等为四。一者毕竟瑜伽坏。二者暂时瑜伽坏。三者退失所得瑜伽坏。四者邪行所作瑜伽坏。

毕竟瑜伽坏者。谓无种姓补持伽罗。何以故。由彼身中无能趣向涅槃法故。毕竟失坏出世瑜伽。暂时瑜伽坏者。谓有种姓补特伽罗。何以故。由彼身中有能趣向涅槃法故。虽阙外缘时经久远。定当缘会修习瑜伽令其现起。善修习已当般涅槃。是故说彼所有瑜伽暂时失坏。退失所得瑜伽坏者。谓如有一退失所得所触所证。若智若见若安乐住。邪行所作瑜伽坏者。谓如有一不如正理精勤修行。虽多用功无

所成办。不能成办一切瑜伽。亦非善法。又如有一多诸烦恼性多尘秽。而识聪锐觉慧猛利成俱生觉。善摄所闻于闻究竟。或少或多或住空闲。有在家者及出家者。为性质直来至其所。因为说法令心欢喜。又行矫诈。妄现种种身语相应调善所作。由是因缘招集利养恭敬称颂大福德想。及得种种衣食卧具病缘医药资身什物。为诸国王大臣居士乃至商主恭敬尊重。咸共谓之是阿罗汉。或于随彼回转弟子。若诸出家若在家众。恋着亲爱随顺而转为多招引。复生是念。此诸出家在家弟子信顺于我。咸共谓我是阿罗汉。彼若依于瑜伽作意止观等处来请问我。我得彼问或不能对。彼因是事当于我所舍信向心。不复谓我是阿罗汉。由斯退失利养恭敬。我于今者应自思惟筹量观察安立瑜伽。彼由是事增上力故。耽着利养恭敬名誉。独处空闲自谛思惟筹量观察安立瑜伽。然此瑜伽不顺契经不现戒律违逆法性。若诸比丘善持三藏。彼于其所覆自瑜伽不欲开示。若诸在家出家弟子。于此瑜伽私窃教示不令彰显。所以者何。恐有善持三藏教者。闻彼如是瑜伽处已。以经捡验不顺契经。以律显照不现戒律。以法观察违逆法性。由是因缘便不信受。以不信言诘难于我诤竞举发。由是国王大臣居士乃至饶财长者商主不复恭敬尊重于我。更不获得衣食卧具病缘医药资身什物。彼由贪着利养恭敬增上力故。于非法中起于法想。起覆藏想。起恶欲乐显发开示非法为法。诸有忍许彼所见者。亦于非法起是法想。愚昧顽钝于非法中起法想故。虽如其教精进修行。当知一切皆是邪行。如是名为邪行所作瑜伽失坏。像似正法非真正法能障正法。诸有比丘勤修静虑。是瑜伽师于此四种瑜伽坏法。应正遍知当远舍离。

云何瑜伽。谓四瑜伽。何等为四。一信。二欲。三精进。四方便。

当知其信有二行相及二依处。二行相者。一信顺行相。二清净行相。二依处者。一观察诸法道理依处。二信解补特伽罗神力依处。欲有四种。何等为四。一为证得欲。二为请问欲。三为修集资粮欲。四为随顺瑜伽欲。为证得欲者。谓如有一于上解脱发生希慕。如前广说。为请问欲者。谓如有一生希慕已往僧伽蓝。诣诸有识同修梵行成就瑜伽妙智者所。为听未闻为闻究竟。为修集资粮欲者。谓如有一为戒律仪清净。为根律仪清净故。于食知量减省睡眠。正知住中展转增胜发生希慕。为随顺瑜伽欲者。谓于无间加行殷重加行。修习道中发生希慕发生欣乐。欲有所作精进有四。何等为四。一为闻精进。二为思精进。三为修精进。四为障净精进。为闻精进者。谓为听未闻闻已究竟。勤心勇猛审决加行。为思精进者。谓如所闻法独处空闲。思惟其义筹量观察。为修精进者。谓入寂静于时时间勤修止观。为障净精进者。谓于昼夜策励精勤经行宴坐。从诸障法净修其心。勤心勇猛审决。精进方便有四。谓尸罗律仪增上力故善守其念。善守念故能无放

逸。防护其心修诸善法。无放逸故心正于内修奢摩他增上慧法毗钵舍那。此四瑜伽有十六种。

当知此中初由信故于应得义深生信解。信应得已于诸善法生起乐欲。由乐欲故昼夜策励安住精勤。坚固勇猛发精进已。摄受方便能得未得。能触未触。能证未证。故此四法说名瑜伽。

云何作意。谓四作意。何等为四。一力励运转作意。二有间运转作意。三无间运转作意。四无功用运转作意。云何力励运转作意。谓初修业者令心于内安住等住。或于诸法无倒简择。乃至未得所修作意。尔时作意力励运转。由倍励力折挫其心令住一境。故名力励运转作意。云何有间运转作意。谓得所修作意已后。世出世道渐次胜进。了相作意由三摩地思所间杂。未能一向纯修行转。故名有间运转作意。云何无间运转作意。谓从了相作意已后。乃至加行究竟作意。是名无间运转作意。云何无功用运转作意。谓加行究竟果作意。是名无功用运转作意。复有所余四种作意。一随顺作意。二对治作意。三顺清净作意。四顺观察作意。云何随顺作意。谓于所缘深生厌坏起正加行。而未断惑。云何对治作意。谓能断惑。云何顺清净作意。谓心下蹙取净妙相策令欢悦。云何顺观察作意。谓观察作意。由此作意增上力故。顺观烦恼断与未断。

问于所缘境正作意时。思惟几相。答四。何等为四。一所缘相。二因缘相。三应远离相。四应修习相。所缘相者。谓所知事同分影像明了显现。因缘相者。谓三摩地资粮积集。随顺教导与修俱行猛利乐欲。于可厌法深生厌患。能审遍知乱与不乱。他不恼触。或人所作或非人作。或音声作或功用作。若毗钵舍那而为上首。内略其心极猛盛观后因缘相。若奢摩他而为上首。发起胜观极猛盛止后因缘相。应远离相复有四种。一者沈相。二者掉相。三者着相。四者乱相。沈相者。谓由所缘相因缘相故令心下劣。掉相者。谓由所缘相因缘相故令心高举。着相者。谓由所缘相因缘相故。令心于境起染起著作诸恼乱。乱相者。谓由所缘相因缘相故令心于外驰散扰动。如是诸相如前等引地中已说。

问如是作意于所缘境起胜解时有几胜解。答九。何等为九。一有光净胜解。二无光净胜解。三迟钝胜解。四捷利胜解。五狭小胜解。六广大胜解。七无量胜解。八清净胜解。九不清净胜解。有光净胜解者。谓于光明相澄心善取与光明俱所有胜解。无光净胜解者。谓于光明相不能善取与闇昧俱所有胜解。迟钝胜解者。谓钝根身中所有胜解。捷利胜解者。谓利根身中所有胜解。狭小胜解者。谓狭小信欲俱行胜解。及狭小所缘意解胜解。如是作意狭小故。及所缘狭小故。名狭小胜解。广大胜解者。谓广大信欲俱行胜解。及广大所缘意解胜

解。如是作意广大故。及所缘广大故。名广大胜解。无量胜解者。谓无边无际信欲俱行胜解。及无边无际所缘意解胜解。如是作意无量故及所缘无量故。名无量胜解。清净胜解者。谓已善修已成满已究竟俱行胜解。不清净胜解者。谓未善修未成满未究竟俱行胜解。

问修瑜伽者。凡有几种瑜伽所作。答四。何等为四。一所依灭。二所依转。三遍知所缘。四爱乐所缘。所依灭及所依转者。谓勤修习瑜伽作意故。所有粗重俱行所依渐次而灭。所有轻安俱行所依渐次而转。是名所依灭及所依转瑜伽所作。遍知所缘及爱乐所缘者。谓或有遍知所缘爱乐所缘与所依灭转而为上首。由此遍知所缘爱乐所缘增上力故。令所依灭及所依转。或有遍知所缘爱乐所缘。用所依清净而为上首。由此所依清净增上力故。令遍知所缘得善清净。及爱乐所缘得善清净。于其所作成办时转。是名四种修瑜伽者瑜伽所作。

问修瑜伽师凡有几种。答三。何等为三。一初修业瑜伽师。二已习行瑜伽师。三已度作意瑜伽师。云何初修业瑜伽师。谓有二种初修业者。一于作意初修业者。二净烦恼初修业者。云何于作意初修业者。谓初修业补特伽罗安住一缘勤修作意。乃至未得所修作意。未能触证心一境性。云何净烦恼初修业者。谓已证得所修作意。于诸烦恼欲净其心。发起摄受正勤修习了相作意名净烦恼初修业者。云何已习行瑜伽师。谓除了相作意。于余乃至加行究竟五作意中已善修习。云何已度作意瑜伽师。谓住加行究竟果作意位中。由此超过加行方便所修作意安住修果。是故说名已度作意。

又始从修习善法欲已去。乃至未起顺决择分善根。于尔所时名初修业。若已起顺决择分善根。所谓暖顶随顺谛忍世第一法名已习行。若已证入正性离生得谛现观。不由他缘于佛圣教。不为余缘之所引夺。当于尔时名度作意。由彼超过他缘作意。住非他缘所有作意。是故名为已度作意。

云何瑜伽修。谓有二种。一者想修。二者菩提分修。

云何想修。谓或修世间道时。于诸下地修过患想。或修涅槃道时。于断界离欲界灭界。观见最胜寂静功德。修习断想离欲想灭想。或修奢摩他时。修习止品上下想。或修毗钵舍那时。修习观品前后想。上下想者。谓观察此身如其所住如其所愿。上从顶上下至足下。种种杂类不净充满。谓此身中所有种种发毛爪齿。如前广说。前后想者。谓如有一于所观相殷勤恳到。善取善思善了善达。谓住观于坐坐观于卧。或在后行观察前行。此则显示以毗钵舍那行。观察三世缘生诸行。谓若说言住观于坐。此则显示以现在作意观察未来所知诸行。所以者何。现在作意位已现生故说名为住。未来所知位未现生故。临

欲起故说名为坐。若复说言坐观于卧。此则显示以现在作意观察过去所知诸行。所以者何。现在作意位临欲灭故说名为坐。过去所知位已谢灭故说名为卧。若复说言或在后行观察前行。此则显示以现在作意观无间灭现行作意。所以者何。若已生起无间谢灭所取作意说名前行。若此无间新新生起能取作意。取前无间已谢灭者。说名后行。当知此中为修止观。修彼二品胜光明想。是名想修。

云何菩提分修。谓于三十七菩提分法亲近积集。若修若习若多修习。是名菩提分修。何等名为三十七种菩提分法。谓四念住。四正断。四神足。五根五力。七觉支。八圣道。四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。四正断者。一于已生恶不善法为令断故。生欲策励发勤精进。策心持心正断。二于未生恶不善法为不生故。生欲策励发勤精进。策心持心正断。三于未生善法为令生故。生欲策励发勤精进。策心持心正断。四于已生善法为欲令住令不忘失。令修圆满令倍修习。令其增长令其广大。生欲策励发勤精进。策心持心正断。四神足者。一欲三摩地断行成就神足。二勤三摩地断行成就神足。三心三摩地断行成就神足。四观三摩地断行成就神足。五根者。一信根。二精进根。三念根。四定根。五慧根。五力者。一信力。二精进力。三念力。四定力。五慧力。七觉支者。一念等觉支。二择法等觉支。三精进等觉支。四喜等觉支。五安等觉支。六定等觉支。七舍等觉支。八支圣道者。一正见。二正思惟。三正语。四正业。五正命。六正精进。七正念。八正定。

今于此中云何为身。云何于身住循身观。云何为念。云何念住。略说身相有三十五。谓内身外身。根所摄身非根所摄身。有情数身非有情数身。粗重俱行身轻安俱行身。能造身所造身。名身色身。那落迦身傍生身。祖父国身人身天身。有识身无识身。中身表身。变异身不变异身。女身男身半择迦身。亲友身非亲友身。中庸身劣身。中身妙身。幼身少身老身。如是名为身相差别。住循身观略有三种。谓依身增上闻思修慧。由此慧故于一切身一切相。正观察正推求。随观随觉念。谓依身增上受持正法。思惟法义修习作证。于文于义修作证中心无忘失。若审思惟。我于正法为正受持为不尔耶。于彼彼义慧善了达为不尔耶。善能触证彼彼解脱为不尔耶。如是审谛安住其念。名为念住。又为守护念。为于境无染。为安住所缘。名为念住。为守护念者。谓如说言先守护念。若常委念。为于境无染者。谓如说言念守护心行平等位。不取其相不取随好。广说乃至守护意根修意根律仪。为安住所缘者。谓如说言于四所缘安住其念。谓于遍满所缘净行所缘善巧所缘净惑所缘。由此三相善住其念故名念住。云何为受。谓乐受苦受。不苦不乐受。乐身受苦身受。不苦不乐身受。如说身受心受亦尔。乐有爱味受。苦有爱味受。不苦不乐有爱味受。无爱味受。依耽

嗜受。当知亦尔。乐依出离受。苦依出离受。不苦不乐依出离受。如是总有二十一受。或九种受。云何为心。谓有贪心离贪心。有嗔心离嗔心。有痴心离痴心。略心散心。下心举心。掉心不掉心。寂静心不寂静心。定心不定心。善修心不善修心。善解脱心不善解脱心。如是总有二十种心。云何为法。谓若贪贪毗奈耶法。若嗔嗔毗奈耶法。若痴痴毗奈耶法。若略若散法。若下若举法。若掉不掉法。若寂静不寂静法。若定不定法。若善修不善修法。若善解脱不善解脱法。如是当知建立黑品白品染品净品二十种法。又乐受者。谓顺乐受触为缘所生平等受受所摄。是名乐受。此若五识相应名身受。若意识相应名心受。如顺乐受触。如是顺苦受触。顺不苦不乐受触为缘所生。不平等受受所摄。非平等非不平等受受所摄。是名苦受不苦不乐受。此若五识相应名身受。若意识相应名心受。如是诸受若随顺涅槃。随顺决择毕竟出离毕竟离垢毕竟。能令梵行圆满名无爱味受。若堕于界名有爱味受。若色无色界系若随顺离欲。名依出离受。若欲界系若不顺离欲。名依耽嗜受。又有贪心者。谓于可爱所缘境事贪缠所缠。离贪心者。谓即远离如是贪缠。有嗔心者。谓于可憎所缘境事嗔缠所缠。离嗔心者。谓即远离如是嗔缠。有痴心者。谓于可愚所缘境事痴缠所缠。离痴心者谓即远离如是痴缠。如是六心当知皆是行时所起三烦恼品。及此三品对治差别。略心者。谓由正行于内所缘系缚其心。散心者。谓于外五妙欲随顺流散。下心者。谓惛沉睡眠俱行。举心者。谓于净妙所缘明了显现。掉心者。谓大举故掉缠所掉。不掉心者。谓于举时及于略时得平等舍。寂静心者。谓从诸盖已得解脱。不寂静心者。谓从诸盖未得解脱言。定心者。谓从诸盖得解脱已。复能证入根本静虑。不定心者。谓未能入。善修心者。谓于此定长时串习。得随所欲得无艰难得无梗涩。速能证入。不善修心者。与此相违应知其相。善解脱心者。谓从一切究竟解脱。不善解脱心者。谓不从一切不究竟解脱。如是十四种心当知皆是住时所起。依净盖地住时所起有八种心。谓从略心散心乃至寂静不寂静心。依净烦恼地住时所起有六种心。谓定心不定心乃至善解脱不善解脱心。又于内有盖能自了知我有诸盖。于内无盖能自了知我无诸盖。如彼诸盖未生而生亦能了知。如彼诸盖生已散灭亦能了知。于眼有结乃至于意有结。能自了知我有眼结乃至我有意结。于眼无结乃至于意无结。能自了知我眼无结乃至我意无结。如彼眼结乃至意结未生而生亦能了知。如彼诸结生已散灭亦能了知。于内有念等觉支能自了知我有念等觉支。于内无念等觉支能自了知我无念等觉支。如念等觉支未生而生亦能了知。如生已住不忘修满倍复修习增长广大。亦能了知。如念等觉支。如是择法精进喜安定舍等觉支当知亦尔。若能如是如实遍知诸杂染法自性因缘过患对治。是为法念住体。如说于身住循身观念及念住。如是于受于心于法随其所应当知亦尔。云何于内身等住循身等观。云何于外身等住循身等观。云何于内外身等住循身等观。谓若缘内自有情数身色为境住循

身观。是名于内身住循身观。若缘外非有情数色为境住循身观。是名于外身住循身观。若缘外他有情数身色为境住循身观。是名于内外身住循身观。若缘依内自有情数身色所生受心法为境住循三观。是名于内受心法住循受心法观。若缘依外非有情数色所生受心法为境住循三观。是名于外受心法住循受心法观。若缘依外他有情数身色所生受心法为境住循三观。是名于内外受心法住循受心法观。复有差别。谓若缘根所摄有执有受色为境。是名于内身住循身观。若缘非根所摄无执无受色为境。是名于外身住循身观。若缘非根所摄有执有受色为境。是名于内外身住循身观。如是若缘依前三色所生受心法为境。随其所应当知即是住循三观。复有差别。谓若缘自内定地轻安俱行色为境。是名于内身住循身观。若缘自内不定地粗重俱行色为境。是名于外身住循身观。若缘他轻安俱行粗重俱行色为境。是名于内外身住循身观。如是若缘依前三色所生受心法。为境。随其所应当知即是住循三观。复有差别。谓若缘内能造大种色为境。是名于内身住循身观。若缘外能造大种色为境。是名于外身住循身观。若缘依能造大种色所生根境所摄造色为境。是名于内外身住循身观。如是若缘依前三色所生受心法为境。随其所应当知即是住循三观。复有差别。谓若缘有识身内色为境。是名于内身住循身观。若缘无识身有情数青瘀等位色为境。是名于外身住循身观。若缘无识身色于过去时有识性。有识身色于未来时无识性。相似法性平等法性为境。是名于内外身住循身观。如是若缘依前三色所生受心法为境。随其所应当知即是住循三观。复有差别。谓若缘自中身发毛爪齿等相为境。是名于内身住循身观。若缘他中身发毛爪齿等相为境。是名于外身住循身观。若缘内表身变异不变异青瘀等相。及缘外表身变异不变异青瘀等相相似法性平等法性为境。是名于内外身住循身观。如是若缘依前三色所生受心法为境。随其所应当知即是住循三观。如是等类身受心法诸差别门当知多种。今于此中且显少分诸门差别。又为对治四颠倒故。世尊建立四种念住。谓为对。治于不净中计净颠倒立身念住。以佛世尊于循身念住中宣说不净相。应四憺怕路。若能于此多分思惟。便于不净断净颠倒。为欲对治于诸苦中计乐颠倒。立受念住。以于诸受住循受观。如实了知诸所有受皆悉是苦。便于诸苦断乐颠倒。为欲对治于无常中计常颠倒。立心念住。以能了知有贪心等种种差别。经历彼彼日夜刹那瞬息须臾非一众多种种品类心生灭性。便于无常断常颠倒。为欲对治于无我中计我颠倒。立法念住。由彼先来有有我见等诸烦恼故。无无我见等诸善法故。于诸蕴中生起我见。以于诸法住循法观。如实了知所计诸蕴自相共相。便于无我断我颠倒。复有差别。谓诸世间多于诸蕴唯有蕴性唯有法性。不如实知横计有我依止于身。由依身故受用苦乐。受苦乐者由法非法有染有净。为欲除遣我所依事愚故。立身念住。为欲除遣我所领受事愚故。立受念住。为欲除遣于心意识执我愚者我事愚故。立心念住。为欲除遣所执我心能染净事愚故。立法念住。复有

差别。谓若依此造作诸业。若为此故造作诸业。若造业者若由此故造作诸业。为总显示如是一切立四念住。当知此中依止于身造作诸业。为求受故造作诸业。心能造业由善不善法能造诸业。复有差别。谓若依此有染有净。若为此故起染起净。若染净者若由此故成染成净。总为显示如是一切立四念住。当知此中依止于身有染有净。为求受故起染起净。心染净者由诸法故成染成净。问念住何义。答若于此住念。若由此住念皆名念住。于此住念者。谓所缘念住。由此住念者。谓若慧若念摄持于定。是自性念住。所余相应诸心心法。是相杂念住。又由身受心法增上所生善有漏无漏道皆名念住。此复三种。一闻所成。二思所成。三修所成。闻思所成唯是有漏。修所成者通漏无漏。

瑜伽师地论卷第二十九

本地分中声闻地第二瑜伽处之四

　　如是于四念住串习行故。已能除遣粗粗颠倒。已能了达善不善法。从此无间于诸未生恶不善法为不生故。于诸已生恶不善法为令断故。于其未生一切善法为令生故。于其已生一切善法为欲令住令不忘失。广说如前。乃至摄心持心。云何名为恶不善法。谓欲缠染污身语意业。是身语意恶行所摄。及能起彼所有烦恼。若未和合。未现在前。说名未生。若已和合已现在前说名已生。云何名为一切善法。谓若彼对治若盖对治若结对治。未生已生应知如前。恶不善法若时未生。恶不善法先未和合。为令不生发起希愿。我当令彼一切一切皆不复生。是名于诸未生恶不善法为不生故生欲。若时已生恶不善法先已和合。为令断故发起希愿。我当于彼一切一切皆不忍受断灭除遣。是名于诸已生恶不善法为令断故生欲。又彼一切恶不善法。或缘过去事生。或缘未来事生。或缘现在事生。如是彼法。或缘不现见境。或缘现见境。若缘过去未来事境是名缘不现见境。若缘现在事境。是名缘现见境。当知此中于缘不现见境。恶不善法其未生者欲令不生。其已生者欲令永断自策自励。是名策励。于缘现见境。恶不善法其未生者欲令不生。其已生者欲令永断勇猛正勤。是名发勤精进。所以者何。要当坚固自策自励。勇猛正勤。方能令彼或不复生或永断灭。又于下品中品诸缠。其未生者欲令不生。其已生者欲令永断故自策励。于上品缠其未生者欲令不生。其已生者欲令永断发勤精进。又若行于过去境界。如是行时不令烦恼缘彼生起。设复失念暂时生起而不忍受。速能断灭除遣变吐。如缘过去。若行未来当知亦尔。如是未生恶不善法能令不生。生已能断。是名策励。若行现在所缘境界。如是行时不令烦恼缘彼生起。设复失念暂时生起而不忍受。速能断灭除遣变吐。如是未生恶不善法能令不生。生已能断。是名发勤精进。又或有恶不善法。唯由分别力生非境界力。或有恶不善法。由分别力生亦境界力。

唯由分别力生非境界力者。谓于住时。思惟过去未来境界而生于彼。由思惟力生亦境界力者。谓于行时。缘现在境界而生于彼。当于尔时决定亦有非理分别。当知此中恶不善法唯由分别力生。非境界力者。彼若未生能令不生。生已能断。是名策励。若由分别力生亦境界力者。彼若未生能令不生。生已能断。是名发勤精进。于其未生一切善法。为令生故生欲者。谓于未得未现在前所有善法。为欲令得令现在前。发心希愿发起猛利。求获得欲求现前欲而现在前。是名于其未生一切善法为令生故生欲。于其已生一切善法。为欲令住令不忘失令修圆满生欲者。谓已获得已现在前所有善法。是名已生善法。于此善法已得不失已得不退。依是说言为欲令住。于此善法明了现前无闇钝性。依是说言令不忘失。于此善法已得现前。数数修习成满究竟。依是说言令修圆满。于此善法发心希愿发起猛利。求坚住欲求不忘欲求修满欲而现在前。是名于其已生一切善法为欲令住令不忘失令修圆满生欲。策励者。为于已得令现前故。发勤精进者。为于未得令其得故。又策励者。于已生善为欲令住令不忘故。发勤精进者。令修满故。又于下品中品善法。未生令生生已令住令不忘失。是名策励。于上品善法。未生令生生已乃至令修圆满。是名发勤精进。言策心者。谓若心于修奢摩他一境性中正勤方便。于诸未生恶不善法为令不生。广说乃至于其已生一切善法。为欲令住令不忘失令修圆满。由是因缘其心于内极略下劣或恐下劣。观见是已尔时随取一种净妙举相。殷勤策励庆悦其心。是名策心。云何持心。谓修举时其心掉动或恐掉动。观见是已尔时还复于内略摄其心。修奢摩他。是名持心。如是四种亦名正胜。谓于黑品诸法其未生者为令不生。其已生者为令断灭。生欲策励发勤精进策心持心。是二正胜。于白品诸法其未生者为欲令生。如前黑品广说。应知是二正胜如是四种亦名正断。一名律仪断。谓于已生恶不善法。为令断故生欲策励。乃至广说。二名断断。谓于未生恶不善法。为不生故生欲策励。乃至广说。由于已生恶不善事。应修律仪令其断灭。不应忍受。由是因缘名律仪断。于其未生恶不善事。为欲令彼不现行断。为欲令彼不现前断。为断故断故名断断。三名修断。谓于未生一切善法为令生故。广说乃至策心持心。由于善法数修数习。先所未得能令现前。能有所断故名修断。四名防护断。谓于已生一切善法为欲令住广说乃至策心持心。由于已得已现在前诸善法中。远离放逸修不放逸。能令善法住不忘失修习圆满。防护已生所有善法。能有所断故。名防护断。如是广辨四正断已。复云何知此中略义。谓为显示于黑白品舍取事中。增上意乐圆满及加行圆满。是故宣说四种正断。当知此中由生欲故增上意乐圆满。由自策励发勤精进策心持心故加行圆满。修瑜伽师唯有尔所正应作事。谓为断灭所应断事。及为获得所应得事。先当生起希愿乐欲。为断诸缠。复应时时正勤修习止举舍相。为断诸缠及随眠故。更应修集对治善法。为现如是一切所作。说四正胜及四正断。是名略义。从此复修四三摩地。谓欲

三摩地。勤三摩地。心三摩地。观三摩地。当知由欲增上力所得三摩地。名欲三摩地。由勤增上力所得三摩地。名勤三摩地。由心增上力所得三摩地。名心三摩地。由观增上力所得三摩地。名观三摩地。若于是时纯生乐欲。生乐欲已于诸所有恶不善法自性因缘过患对治。正审思察起一境念。于诸善法自性因缘功德出离。正审思察住一境念。即由如是多修习故触一境性。于诸所有恶不善法现行诸缠能令远离。而未永害烦恼随眠。是名欲增上力所得三摩地。若于过去未来现在所缘境界。能顺所有恶不善法。能顺所有下中上品烦恼缠中。其未生者为令不生。其已生者为令断灭。自策自励发勤精进行彼所缘。于彼境界自性因缘过患对治。正审思察住一境念。即由如是多安住故。能正生起心一境性。于诸所有恶不善法现行诸缠能令远离。而未永害烦恼随眠。是名勤增上力所得三摩地。若复策发诸下劣心。或复制持诸掉举心。又时时间修增上舍。由是因缘于诸所有恶不善法。若能随顺恶不善法及诸善法。若能随顺所有善法自性因缘过患功德对治出离。正审思察住一境念。即由如是多安住故。能正生起心一境性。广说乃至是名心增上力所得三摩地。若于能顺恶不善法。作意思惟为不如理。复于能顺所有善法。作意思惟以为如理。如是远离彼诸缠故。及能生起诸缠对治定为上首诸善法故。能令所有恶不善法皆不现行。便自思惟。我今为有现有恶不善法不觉知耶。为无现无恶不善法不觉知耶。我令应当遍审观察。彼由观察作意增上力故。自正观察断与未断。正审思察住一境念。即由如是多安住故。能正触证心一境性。由是因缘离增上慢。如实自知我唯于缠心得解脱。未于一切一切随眠心得解脱。我唯获得及已修习诸缠对治定为上首所有善法。而未获得及未修习随眠对治。是名观增上力所得三摩地。彼由如是四三摩地增上力故。已远诸缠。复为永害一切一切恶不善法诸随眠故。及为修集能对治彼诸善法故。便更生起乐欲策励。广说如前修四正断加行道理。彼于如是正修习时有八断行。为欲永害诸随眠故。为三摩地得圆满故。差别而转。何等名为八种断行。一者欲。谓起如是希望乐欲。我于何时修三摩地。当得圆满。我于何时当能断灭恶不善法所有随眠。二者策励。谓乃至修所有对治不舍加行。三者信。谓不舍加行正安住故。于上所证深生信解。四者安。谓清净信而为上首心生欢喜。心欢喜故渐次息除诸恶不善法品粗重。五者念。谓九种相。于九种相。安住其心奢摩他品能摄持故。六者正知。谓毗钵舍那品慧。七者思。谓心造作。于断未断正观察时造作其心。发起能顺止观二品身业语业。八者舍。谓行过去未来现在。随顺诸恶不善法中心无染污心平等性。由二因缘于随眠断分别了知。谓由境界不现见思。及由境界现见舍故。如是名为八种断行。亦名胜行。如是八种断行胜行。即是为害随眠瑜伽。此中欲者。即是彼欲。此中策励即彼精进。此中信者。即是彼信。此中安念正知思舍。即彼方便。如是此中若先欲等四三摩地。若今所说八种断行。于为永断所有随眠圆满成辨三摩地时。一切总名欲

三摩地断行成就神足。勤三摩地断行成就神足。心三摩地断行成就神足。观三摩地断行成就神足。问何因缘故说名神足。答如有足者能往能还腾跃勇健能得能证世间所有殊胜之法。世殊胜法说名为神。彼能到此故名神足。如是若有如是诸法有三摩地圆满成辨。彼心如是清净鲜白无诸瑕秽。离随烦恼安住正直。有所堪能获得不动能往能还腾跃勇健。能得能证出世间法。由出世法最胜自在。是最胜神彼能证此故名神足。彼由如是胜三摩地为所依持。胜三摩地为所依止。能进修习增上心学增上慧学所有瑜伽。由进修习此瑜伽故。于他大师弟子所证。深生胜解深生净信。此清净信增上义故说名信根。问于何增上。答于能生起出世间法而为上首。及于能起精进念定慧。为其增上。余精进等于能生起出世间法。及于能起展转乃至慧为其增上。乃至其慧唯于能起出世间法为其增上。是故信等说名五根。若复了知前后所证而有差别。随此能于后后所证出世间法。深生胜解深生净信。此清净信难伏义故说名信力。问谁不能伏。答此清净信。若天若魔若诸沙门。若婆罗门若余世间。无有如法能引夺者。诸烦恼缠亦不能屈。故名难伏。此为上首此为前行余精进等亦名为力。由此诸力具大威势摧伏一切魔军势力。能证一切诸漏永尽。是故名力。当观此中信根信力。即四证净中所有净信。何以故。以其证入正性离生所有证净。皆由此因此缘此序由。彼即是此增上果。是故世尊就其因果相属道理。说言当观即彼证净。非即彼体非即彼相。当观此中精进根力。即四正断中所有精进。此何正断。谓能永断见道所断一切烦恼。方便正断。此中意说如是正断。由此正断毕竟能断所有诸恶不善法故。当观此中念根念力。即四念住中所有正念。谓四念住能无余断一切颠倒。当观此中定根定力。即四静虑中所有正定。谓诸静虑能为方便证不还果。当观此中慧根慧力。即四圣谛中所有正智。谓圣谛智于四圣谛能证现观得沙门果。即由如是诸根诸力。渐修渐习渐多修习为因缘故。便能发起下中上品顺决择分四种善根。何等为四。一暖二顶三顺谛忍四世第一法。譬如有人欲以其火作火所作。为求火故下安干木上施钻燧。精勤策励勇猛钻求。彼于如是精勤策励勇猛钻时。于下木上最初生暖。次暖增长热气上冲。次倍增盛其烟遂发。次无焰火欻然流出。火出无间发生猛焰。猛焰生已便能造作火之所作。如钻火人精勤策励勇猛钻求。五根五力渐修渐习渐多修习当知亦尔。如下木上初所生暖。其暖善根当知亦尔。烧诸烦恼无漏法火生前相故。如暖增长热气上冲。其顶善根当知亦尔。如次烟发。其顺谛忍当知亦尔。如无焰火欻然流出。世第一法当知亦尔。如火无间发生猛焰。世第一法所摄五根五力无间所生出世无漏圣法当知亦尔。

此复云何。谓七觉支。诸已证入正性离生补特伽罗。如实觉慧用此为支故名觉支。即此七种如实觉支。三品所摄。谓三觉支奢摩他品摄。三觉支毗钵舍那品摄。一觉支通二品摄。是故说名七种觉支。谓

择法觉支。精进觉支。喜觉支。此三观品所摄。安觉支。定觉支。舍觉支。此三止品所摄。念觉支一种俱品所摄。说名遍行。彼于尔时最初获得七觉支故名初有学。见圣谛迹已永断灭见道所断一切烦恼。唯余修道所断烦恼。为断彼故修习三蕴所摄八支圣道。此中正见正思惟正精进。慧蕴所摄。正语正业正命。戒蕴所摄。正念正定。定蕴所摄。问何因缘故名八支圣道。答诸圣有学已见迹者由八支摄行迹正道。能无余断一切烦恼。能于解脱究竟作证。是故名为八支圣道。当知此中若觉支时所得真觉。若得彼已以慧安立如证而觉。总略此二合名正见。由此正见增上力故。所起出离无恚无害分别思惟名正思惟。若心趣入诸所寻思。彼唯寻思如是相状所有寻思。若心趣入诸所言论。即由正见增上力故起善思惟。发起种种如法言论。是名正语。若如法求衣服饮食诸坐卧具病缘医药供身什物。于追求时若往若还正知而住。若睹若瞻若屈若伸。若持衣钵及僧伽胝。若食若饮若啖若尝正知而住。或于住时于已追求衣服等事。若行若住若坐若卧。广说乃至若解劳睡正知而住。是名正业。如法追求衣服饮食乃至什物。远离一切起邪命法。是名正命。若远离摄正语业命。彼于证得无漏作意诸觉支时先已获得。问何故此名圣所爱戒。答以诸圣者贤善正至。长时爱乐欣慕悦意。我于何时当正获得诸语恶行诸身恶行诸邪命事。不作律仪。由彼长夜于此尸罗深心爱乐欣慕悦意。故获得时名圣所爱。获得如是圣爱戒已。终不正知而说妄语。终不故思害众生命。终不故思不与而取。终不故思行欲邪行。终不非法求衣服等。即由如是圣所爱戒增上力故。于修道时乃至所有语业身业养命事转。亦得名为正语业命。依止正见及正思惟正语业命勤修行者。所有一切欲勤精进出离勇猛势力发起策励其心。相续无间名正精进。成就如是正精进者。由四念住增上力故。得无颠倒九种行相所摄正念能摄九种行相心住。是名正念及与正定。如是一切八支圣道。总立二种。谓无所作及住所作。无所作者。谓正语正业正命。住所作者。复有二种。谓奢摩他毗钵舍那。正见正思惟正精进是毗钵舍那。正念正定是奢摩他。如是清净正语业命为所依止。于时时间修习止观。能断诸结无余永断。能得最上阿罗汉果。长时相续名为修道。多时串习断烦恼故。率尔智生名为见道。暂时智起即能永断诸烦恼故。由是因缘。正语业命于修道中方始建立。

由如是等渐次修习三十七种菩提分法加行方便。是名菩提分修。

云何修果。谓四沙门果。一预流果。二一来果。三不还果。四最上阿罗汉果。

此中云何名沙门。云何名果。谓圣道名沙门。烦恼断名果。又后生道或中或上。是前生道所生之果。问何故建立如是四果。答对治四

种诸烦恼故。谓诸无事能感恶趣往恶趣因。烦恼断故。及能断彼对治生故。立预流果。而薄伽梵说永断三结立此果者。谓依三品有三种结障碍圣道令不生故。一在家品。二恶说法毗奈耶品。三善说法毗奈耶品。依在家品有萨迦耶见。由此见故先生怖畏。最初不欲发趣圣道。依恶说法毗奈耶品有戒禁取。由此取故虽已发趣而行邪僻。由是不能生起圣道。依善说法毗奈耶品有疑。由此疑故虽已发趣不行邪僻。而于正道未串习故。于如实见所知事中犹预疑惑。障碍圣道不令生起。由是因缘唯说断此立预流果。此预流果极余七有。由是因缘多生相续。若断再生相续烦恼生无重续。立一来果。谓若永断天有所摄人有所摄再生相续所有烦恼。极唯更受天有一生人有一生。故于尔时立一来果。若已永断能感还来生此烦恼。唯于天有当可受生。即于尔时立不还果。若已永断一切能感生有烦恼。建立最上阿罗汉果。而薄伽梵说永断三结。缚贪嗔痴立一来果。永断能顺五下分结立不还果。永断一切烦恼究竟建立最上阿罗汉果。是名修果。

又于此中贪嗔痴慢寻思行者。彼先应于净行所缘净修其行。然后方证心正安住。彼于各别所缘境界。定由所缘差别势力。勤修加行。若等分行补特伽罗。随所爱乐攀缘彼境勤修加行。如是勤修唯令心住非净其行。如等分行补特伽罗。薄尘行者当知亦尔。而彼诸行有其差别。谓贪等行者勤修行时。要经久远方证心住。等分行者勤修行时。不甚久远能证心住。薄尘行者勤修行时。最极速疾能证心住。问前已广说有贪等行补特伽罗行相差别。其等分行及薄尘行补特伽罗。有何行相。答等分行者。如贪等行补特伽罗所有行相一切具有。然彼行相非上非胜。如贪等行。随所遇缘有其差别施设。此行与彼相似。其薄尘行补特伽罗行相差别者。谓无重障。最初清净。资粮已具。多清净信。成就聪慧。具诸福德。具诸功德。无重障者。谓无三障。何等为三。一者业障。二烦恼障。三异熟障。言业障者谓。五无间业及余所有故思造业诸尤重业。彼异熟果若成就时。能障正道令不生起。是名业障。烦恼障者。谓猛利烦恼长时烦恼。由此烦恼于现法中。以其种种净行所缘不能令净。是名烦恼障。异熟障者。谓若生处圣道依彼不生不长。于是生处异熟果生。或有生处圣道依彼虽得生长。而于其中异熟果生。聋騃愚钝盲瞽喑哑以手代言。无有力能解了善说恶说法义。是名异熟障。最初清净者。谓善净戒及正直见。由十因缘戒善清净。如前应知。正直见者。谓若有见净信相应故。胜解相应故。远离谄诳故。善思法义无惑无疑加行出离故。名为正直。如是正直见。净信相应故。于佛正法及毗奈耶不可引夺。胜解相应故。于诸如来及圣弟子不可思议威德神力不可思议生处差别甚深法教不可记事。深生胜解无惊无恐无有怖畏。远离谄诳故。其见正直。是正直类如其圣教而正修行。如其真实而自现发。善思法义无惑无疑加行出离故。于一切法无常苦空无我等义。善正思惟善正筹量善正观察。由是为因无惑无

疑。远离二路逮得升进。由此四相先所说见名正直见。资粮已具者。广说资粮如前应知。略有四种。一福德资粮。二智慧资粮。三先世资粮。四现法资粮。福德资粮者。谓由此故于今获得随顺资具丰饶财宝。遇真福田为善知识。离诸障碍能勤修行。智慧资粮者。谓由此故成就聪慧有力有能。解了善说恶说法义。获得随顺法教义教教授教诫。先世资粮者。谓由宿世积集善根。于今获得诸根成就。现法资粮者。谓于今世有善法欲诸根成熟。具戒律仪及根律仪。如前广说。多清净信者。谓于大师所无惑无疑。深生净信及以胜解。如于大师。于法于学亦复如是。其余广说如前应知。成就聪慧者。谓由此故于法于义速能领受经久远时。于法于义能无忘失。于法于义速能通达。具诸福德者。谓由此故形色端严众所乐见。发清净信无病长寿。言辞敦肃具大宗叶。众所知识成就大福。多获衣等诸资生具。为诸国王及大臣等。供养恭敬尊重赞叹。具诸功德者。谓本性成就。极少欲等种种功德。如前所说沙门庄严应知其相。如是等类应知是名诸薄尘行补特伽罗行相差别。

云何补特伽罗异门。谓有六种。何等为六。一沙门。二婆罗门。三梵行。四苾刍。五精勤。六出家。第一沙门复有四种。

何等为四。一胜道沙门。二说道沙门。三活道沙门。四坏道沙门。当知诸善逝名胜道沙门。诸说正法者名说道沙门。诸修善行者名活道沙门。诸行邪行者名坏道沙门。诸善逝者。谓已证得贪嗔痴等无余永尽。说正法者。谓为调伏贪嗔痴等宣说正法。修善行者。谓为调伏贪嗔痴等勤修正行。行邪行者。谓犯尸罗行诸恶法。又学无学名胜道沙门。以无漏道摧灭一切见修所断诸烦恼故。若无如来及诸菩萨。为菩提故勤修正行。诸声闻众持三藏者。名说道沙门。任持世俗法毗奈耶。转正法眼令不断故。若诸异生补特伽罗其性调善。为自利益勤修正行。有羞有悔爱乐正学。为得未得。为触未触。为证未证。勤修加行。有力有能堪得未得。堪触未触。堪证未证。名活道沙门。由彼现有诸善法暖。堪能生长圣慧命根。名活非死。是故名为活道沙门。若诸犯戒补特伽罗多行恶法。广说乃至实非梵行自称梵行。名坏道沙门。由彼破坏最初所有正道根本。无力无能非生道器。虽现前有说正道教及现前有证正道者。而彼不得。是故名为坏道沙门。世尊依彼作如是说。此初沙门广说乃至第四沙门。于外沙门婆罗门教空无所有。若于是处八支圣道安立可得。即于是处有初沙门广说乃至第四沙门。第二婆罗门复有三种。一种姓婆罗门。二名想婆罗门。三正行婆罗门。种姓婆罗门者。谓若生在婆罗门家。从母产门之所生出。父母圆备名婆罗门。名想婆罗门者。谓诸世间由想等想。假立言说名婆罗门。正行婆罗门者。谓所作事决定究竟。已能驱摈恶不善法。如说当知。婆罗门更无有所作。所作事已辨。是谓婆罗门。第三梵行复有三

种。一受远离梵行。二暂时断梵行。三毕竟断梵行。受远离梵行者。谓能受学远离一切行非梵行习淫欲法。暂时断梵行者。谓诸异生由世间道离欲界欲。毕竟断梵行者。谓诸圣者得不还果。复得最上阿罗汉果。第四苾刍复有五种。一乞丐苾刍。二自称苾刍。三名想苾刍。四破坏烦恼苾刍。五白四羯磨受具足戒苾刍。第五精勤复有三种。一止息犯戒精勤。谓能远离一切不善身业语业。二止息境界精勤。谓密护根门修防守念及常委念。如前广说。三止息烦恼精勤。谓能永断见修所断一切烦恼。及于一切先所生起。或欲寻思或恚寻思或害寻思。或贪或嗔或诸邪见。或忿恨覆恼诳谄等。能往恶处那洛迦等诸险恶趣。非沙门法。随所生起能不忍受。寻即断灭除遣变吐。当知此中略有二种止息烦恼。一止息随眠。二止息诸缠。第六出家复有二种。一于善说法毗奈耶中而出家者。二于恶说法毗奈耶中而出家者。于善说法毗奈耶中而出家者。谓苾刍苾刍尼式叉摩那沙弥沙弥尼。又若自能出离身中所有一切恶不善法。当知是名真实出家。于恶说法毗奈耶中而出家者。谓诸外道或全无衣或坏色衣。或涂灰等增上外道。复有所余如是等类众多外道。是故说言若诸沙门。若婆罗门。若修梵行若诸苾刍。若精勤者若出家者。如是一切是数取趣所有异门。

补特伽罗。略有八种建立因缘。略有四种。云何八种补特伽罗。一有堪能者。二无堪能者。三善知方便者。四不善知方便者。五有无间修者。六无无间修者。七已串修习者。八未串修习者。云何四种补特伽罗建立因缘。谓由四种差别因缘。建立八种补特伽罗。一由根差别故。有根已成熟及根未成熟。二由瑜伽差别故。有善知瑜伽及不善知瑜伽。三由加行差别故。有有无间殷重修及无无间殷重修。四由时差别故。有已长时修道及未长时修道。云何如是四种差别能为前八补特伽罗建立因缘。谓根已成就即有堪能者。根未成就即无堪能者。善知瑜伽即善知方便者。不善知瑜伽即不善知方便者。有无间殷重修即有无间修者。此亦名为有常委修。无无间殷重修即无无间修者。此亦名为无常委修。已长时修道即已串修习者。未长时修道即未串修习者。如是名为由根差别。瑜伽差别。加行差别及时差别。建立八种补特伽罗。若诸所有补特伽罗根未成就。彼于所有善知方便有无间修已串修习。如理如法如其善巧皆不能辨。若诸所有补特伽罗根虽成熟。而未善知善巧方便。于诸所有亦不能辨。若诸所有补特伽罗根已成熟。善知方便无无间修。即不能得速疾通慧。若诸所有补特伽罗根已成熟。善知方便有无间修未串修习。即于所有自所作事未得成辨。若诸所有补特伽罗根已成就。善知方便有无间修已串修习。彼于所有皆能成辨。亦能获得速疾通慧。于其所有自所作事已得成辨。

当知诸魔略有四种。魔所作事有无量种。勤修观行诸瑜伽师应善遍知当正远离。云何四魔。一蕴魔。二烦恼魔。三死魔。四天魔。蕴

魔者。谓五取蕴。烦恼魔者。谓三界中一切烦恼。死魔者。谓彼彼有情从彼彼有情众夭丧殒殁。天魔者。谓于勤修胜善品者求欲超越蕴烦恼死三种魔时。有生欲界最上天子得大自在。为作障碍发起种种扰乱事业。是名天魔。当知此中若死所依。若能令死。若正是死。若于其死作障碍事不令超越。依此四种建立四魔。谓依已生已入现在五取蕴故方有其死。由烦恼故感当来生生。已便有夭丧殒殁。诸有情类命根尽灭夭丧殒殁。是死自性。勤修善者为超死故正加行时。彼天子魔得大自在能为障碍。由障碍故或于死法令不能出。或经多时极大艰难方能超越。又魔于彼或有暂时不得自在。谓世间道离欲异生。或在此间或生于彼。或魔于彼得大自在。谓未离欲。若未离欲在魔手中随欲所作。若世间道而离欲者。魔缚所缚未脱魔罥。由必还来生此界故。云何魔事。谓诸所有能引出离善法欲生耽着诸欲增上力故。寻还退舍。当知此即是为魔事。若正安住密护根门。于诸所有可爱色声香味触法。由执取相执取随好。心乐趣入。当知此即是为魔事。若正安住于食知量。于诸美味不平等食。由贪爱欲心乐趣入。当知此即是为魔事。若正安住精勤修习。初夜后夜觉寤瑜伽。于睡眠乐于偃卧乐于胁卧乐。由懈怠力心乐趣入。当知此即是为魔事。若正安住正知而住。于往来等诸事业时。若见幼少盛年美色诸母邑等。由不如理执取相好心乐趣入。或见世间诸妙好事心乐趣入。或于多事多所作中心乐趣入。或见在家及出家众欢娱杂处。或见恶友共相杂住。便生随喜心乐趣入。当知一切皆是魔事。于佛法僧苦集灭道此世他世若生疑惑。当知一切皆是魔事。住阿练若树下冢间空闲静室。若见广大可怖畏事惊恐毛竖。或见沙门婆罗门像人非人像欻尔而来。不如正理劝舍白品劝取黑品。当知一切皆是魔事。若于利养恭敬称誉心乐趣入。或于悭吝广大希欲不知喜足。忿恨覆恼及矫诈等。沙门庄严所对治法心乐趣入。当知一切皆是魔事。如是等类无量无边诸魔事业。一切皆是四魔所作。随其所应当正了知。

由三因缘正修行者。精勤发趣空无有果。何等为三。一由诸根未积集故。二由教授不随顺故。三由等持力微劣故。若有诸根犹未积集。虽复获得随顺教授强盛等持。精勤发趣空无有果。若有诸根虽已积集其等持力亦复强盛。而不获得随顺教授。精勤发趣空无有果。若有诸根虽已积集。亦复获得随顺教授。而等持力若不强盛。精勤发趣空无有果。若有诸根已得积集教授随顺等持强盛。精勤发趣决定有果。如是名为由三因缘空无有果。由三因缘决定有果。

瑜伽师地论卷第三十

本地分中声闻地第三瑜伽处之一

如是已说补特伽罗品类建立。及所缘等乃至趣修有果无果。如应安立我今当说。总嗢柁南曰。

往庆问寻求　　方安立护养
出离一境性　　障净修作意

若有自爱补特伽罗初修业者。始修业时为随证得自义利故。先应四处安住正念。然后往诣善达瑜伽。或轨范师或亲教师。或余尊重似尊重所。云何四处。一专求领悟无难诘心处。二深生恭敬无憍慢心处。三唯求胜善非显己能处。四纯为安立自他善根非求利养恭敬名闻处。如是正念到师处已。先求开许请问时分。然后安详躬申请问。将请问时偏覆左肩右膝着地。或居下坐曲躬而坐。合掌恭敬深生愧畏。低颜软语请问瑜伽。我于如是瑜伽行中欲求受学。唯愿慈悲为我宣说。

如是请已善达瑜伽诸瑜伽师。为欲安立初修业者瑜伽作意。应以慈愍柔软言词赞励庆慰。又应称扬修断功德。叹言善哉善哉。贤首。汝今乃能于堕放逸乐着放逸。沉没境界乐着境界。众生类中。独不放逸乐修出行。汝今乃能于久堕在种种忧苦险恶牢狱众生类中。独求解脱如是牢狱。汝今乃能于被种种贪嗔痴等杻械枷锁常所固缚众生类中。独求断坏如是固缚。汝今乃能于入生死旷野险道众生类中。独求超度旷野险道。汝今乃能于遭穷俭种种善根众生类中。独求获得丰饶善根。汝今乃能于堕种种烦恼怨贼广大怖畏众生类中。独求证得究竟安隐常乐涅槃。汝今乃能于为烦恼重病吞食众生类中。独求证得第一无病常乐涅槃。汝今乃能于为四种瀑流漂溺众生类中。独求越度如是瀑流。汝今乃能于入广大无明黑闇众生类中。独求获得大智光明。长老当知。汝若定能如是精勤修瑜伽行。乃得名为不虚受用国人信施。真实奉行如来圣教不舍。静虑成就胜观增长乐居空闲。法侣精勤修学自义瑜伽。不辱有智同梵行者。汝今为欲勤修自利利他正行。汝今为欲利益安乐无量众生。哀愍世间及诸天人阿素洛等。为令获得义利安乐故来问尔。

以如是等柔软言词赞励庆慰。称扬修断诸功德已。复于四种审问处法应审问之。告言长老。汝已一向归佛法僧。非外道师及彼邪法弟子众不。汝已最初净修梵行善净尸罗正直见不。汝已于其总摽别辩诸圣谛法。若少若多闻受持不。汝于涅槃深心信解为证寂灭而出家不。

如是问已。彼若云尔。次后复于四种处所。以四因缘应正寻求。何等名为四种处所一应寻求其愿。二应寻求种姓。三应寻求其根。四应寻求其行。云何名为四种因缘。一应以审问而正寻求。二应以言论而正寻求。三应以所作而正寻求。四应以知他心差别智而正寻求。云

何名为应以审问寻求其愿。谓如是问。长老于何以发正愿。声闻乘耶独觉乘耶。无上正等菩提乘耶。彼得此问。随自所愿当如是答。如是名为应以审问寻求其愿。云何名为应以审问寻求种姓及以根行。谓如是问。长老。于自种姓根行能审察不。谓我本来有何种姓。声闻乘耶独觉乘耶。大乘等耶。有何等根。为钝为中为利根。耶。有何等行。为贪行耶为嗔行耶。广说乃至。寻思行耶。彼若黠慧能自了知前后差别种姓根行。善取其相如问而答。若性愚钝不能自知前后差别。乃至不能善取其相。由是不能如问而答。从此已后应以言论寻求彼三。谓对其前应以显了正理相应众杂美妙易解言词。说声闻乘相应言论。彼闻宣说此言论时。若身中有声闻种姓。于此言论便发最极踊跃欢喜深生信解。若身中有独觉种姓大乘种姓。于此言论不发最极踊跃欢喜不生信解。次复为其说独觉乘相应言论。彼闻宣说此言论时。若身中有独觉种姓。于此言论便发最极踊跃欢喜深生信解。若身中有声闻种姓大乘种姓则不如是。后复为其宣说大乘相应言论。彼闻宣说此言论时。若身中有大乘种姓。于此言论便发最极踊跃欢喜深生信解。若身中有声闻种姓独觉种姓则不如是。若有钝根。虽闻宣说粗浅言论。而于法义励力审思方能领受解了通达。若有利根。虽闻宣说深细言论。而于法义速能领受解了通达。若有中根。则不如是。若有贪行。彼闻为说净妙言论。便发最极净信爱乐悟入其趣。身毛皆竖悲涕堕泪。其身外现润滑相状。其心内怀柔软怡悦。若有嗔行。当知一切与上相违。若有痴行。彼闻为说决定通达涅槃离染相应言论。便生最极惊恐怖畏。如说钝根。如是痴行当知亦尔。若有慢行。彼闻为说正法言论不甚恭敬。属耳乐闻不极安住求欲领解奉教行心。虽作方便引发其心令受正化。而不分明发言称善。若寻思行。彼闻为说正法言论。虽摄耳听而心散乱恶受所受。凡所领受不坚不住。随受随失数重请问。如是名为应以言论寻求种姓及以根行。云何名为应以所作寻求。彼三谓如前说。声闻种姓及贪等行补特伽罗所有相状是名所作。由此所作如其所应。当正寻求种姓根行。云何名为应以知他心差别智寻求种姓及以根行。谓如有一善达瑜伽。修瑜伽师以得知他心差别智。彼由如是他心智故。如实了知种性根行。

于四种处以四因缘正寻求已。复于五处如应安立。云何五处。一护养定资粮处。二远离处。三心一境性处。四障清净处。五修作意处。云何护养定资粮。谓若成就戒律仪者。即于是处为令不退住不放逸。如佛所诫如佛所许。圆满戒蕴学处差别。精进修行常无懈废。如是能于己所证得尸罗相应学道无退。亦能证得先所未证尸罗相应殊胜学道。如说成就戒律仪。如是成就根律仪。于食知量。初夜后夜觉寤瑜伽正知而住。如是乃至成就所有沙门庄严。随所获得资粮所摄善法差别。皆能防护令不退失。于后胜进善法差别。为速圆满为如所说无增无减。平等现行。发生乐欲增上欣慕。恒常安住勇猛精进。是名护

养定资粮。如是远离顺退分法。修习能顺胜分法时乐住远离。

云何远离。谓处所圆满。威仪圆满。远离圆满。是名远离。云何处所圆满。谓或阿练若或林树下或空闲室。山谷岩穴稻秆积等名空闲室。大树林中名林树下。空迥冢间边际卧坐名阿练若。当知如是山谷岩穴。稻秆积等。大树林中。空迥冢间边际卧坐。或阿练若或林树下或空闲室。总名处所。处所圆满复有五种。谓若处所从本已来形相端严众所喜见清净无秽。园林池沼悉皆具足。清虚可乐。地无高下处无毒刺。亦无众多甎石瓦砾。能令见者心生清净。乐住其中修断加行。心悦心喜任持于断。是名第一处所圆满。又若处所昼无愦闹夜少音声。亦少蚊虻风日蛇蝎诸恶毒触。是名第二处所圆满。又若处所无恶师子虎豹豺狼。怨敌盗贼。人非人等诸恐怖事。于是处所身意泰然都无疑虑安乐而住。是名第三处所圆满。又若处所随顺身命众具易得。求衣服等不甚艰难。饮食支持无所匮乏。是名第四处所圆满。又若处所有善知识之所摄受。及诸有智同梵行者之所居止。未开晓处能正开晓。已开晓处更令明净。甚深句义以慧通达。善巧方便殷勤开示。能令智见速得清净。是名第五处所圆满。云何威仪圆满。谓于昼分经行宴坐。于初夜分亦复如是。于中夜分右胁而卧。于后夜分疾疾还起经行宴坐。即于如是圆满卧具。诸佛所许大小绳床草叶座等结加趺坐。乃至广说。何因缘故结加趺坐。谓正观见五因缘故。一由身摄敛速发轻安。如是威仪顺生轻安最为胜故。二由此宴坐能经久时。如是威仪不极令身速疲倦故。三由此宴坐是不共法。如是威仪外道他论皆无有故。四由此宴坐形相端严。如是威仪令他见已极信敬故。五由此宴坐佛佛弟子共所开许。如是威仪一切贤圣同称赞故。正观如是五种因缘。是故应当结加趺坐。端身正愿者。云何端身。谓策举身令其端直。云何正愿。谓令其心离谄离诈调柔正直。由策举身令端直故。其心不为惛沉睡眠之所缠扰。离谄诈故其心不为外境散动之所缠扰。

安住背念者。云何名为安住背念。谓如理作意相应念名为背念。弃背违逆一切黑品故。又缘定相为境念名为背念。弃背除遣一切不定地所缘境故。如是名为威仪圆满。云何违离圆满。谓有二种。一身远离。二心远离。身远离者。谓不与在家及出家众共相杂住。独一无侣是名身远离。心远离者谓远离一切染污无记所有作意。修习一切其性是善能引义利定地作意及定资粮加行作意。是名心远离。如是此中若处所圆满。若威仪圆满。若身远离。若心远离。总摄为一说名远离。

云何心一境性。谓数数随念同分所缘流注无罪适悦相应令心相续。名三摩地。亦名为善心一境性。何等名为数数随念。谓于正法听闻受持。从师获得教诫教授增上力故。令其定地诸相现前。缘此为境。流注无罪适悦相应。所有正念随转安住。云何名为同分所缘。谓

诸定地所缘境界。非一众多种种品类。缘此为境令心正行。说名为定。此即名为同分所缘。问此所缘境是谁同分说为同分。答是所知事相似品类故名同分。复由彼念于所缘境。无散乱行无缺无间。无间殷重加行适悦相应而转。故名流注适悦相应。又由彼念于所缘境无有染污。极安隐住熟道。适悦相应而转。故名无罪适悦相应。是故说言数数随念同分所缘流注。无罪适悦相应令心相续名三摩地。亦名为善心一境性。复次如是心一境性。或是奢摩他品。或是毗钵舍那品。若于九种心住中心一境性。是名奢摩他品。若于四种慧行中心一境性。是名毗钵舍那品。

云何名为九种心住。谓有苾刍令心内住等住。安住近住。调顺寂静最极寂静。专注一趣。及以等持。如是名为九种心住。云何内住。谓从外一切所缘境界。摄录其心系在于内令不散乱。此则最初系缚其心。令住于内不外散乱。故名内住。云何等住。谓即最初所系缚心。其性粗动未能令其等住遍住故。次即于此所缘境界。以相续方便澄净方便。挫令微细遍摄令住。故名等住。云何安住。谓若此心虽复如是内住等住。然由失念于外散乱。复还摄录安置内境。故名安住。云何近住。谓彼先应如是如是亲近念住。由此念故数数作意内住其心。不令此心远住于外。故名近住。云何调顺。谓种种相令心散乱。所谓色声香味触相。及贪嗔痴男女等相故。彼先应取彼诸相为过患想。由如是想增上力故。于彼诸相折挫其心不令流散。故名调顺。云何寂静。谓有种种欲恚害等诸恶寻思贪欲盖等诸随烦恼。令心扰动。故彼先应取彼诸法为过患想。由如是想增上力故。于诸寻思及随烦恼。止息其心不令流散。故名寂静。云何名为最极寂静。谓失念故即彼二种暂现行时。随所生起诸恶寻思及随烦恼能不忍受。寻即断灭除遣变吐。是故名为最极寂静。云何名为专注一趣。谓有加行有功用。无缺无间三摩地相续而住。是故名为专注一趣。云何等持。谓数修数习数多修习为因缘故。得无加行无功用任运转道。由是因缘不由加行不由功用。心三摩地任运相续无散乱转。故名等持。当知此中由六种力。方能成办九种心住。一听闻力。二思惟力。三忆念力。四正知力。五精进力。六串习力。初由听闻思惟二力。数闻数思增上力故。最初令心于内境住。及即于此相续方便澄净方便等遍安住。如是于内系缚心已。由忆念力数数作意。摄录其心令不散乱安住近住。从此已后由正知力调息其心。于其诸相诸恶寻思诸随烦恼不令流散调顺寂静。由精进力设彼二种暂现行时能不忍受。寻即断灭除遣变吐。最极寂静专注一趣。由串习力等持成满。即于如是九种心住。当知复有四种作意。一力励运转作意。二有间缺运转作意。三无间缺运转作意。四无功用运转作意。于内住等住中。有力励运转作意。于安住近住。调顺寂静。最极寂静中。有有间缺运转作意。于专注一趣中。有无间缺运转作意。于等持中。有无功用运转作意。当知如是四种作意。于九种心住

中是奢摩他品。又即如是获得内心奢摩他者。于毗钵舍那勤修习时。复即由是四种作意。方能修习毗钵舍那。故此亦是毗钵舍那品。

云何四种毗钵舍那。谓有苾刍依止内心奢摩他故。于诸法中能正思择最极思择。周遍寻思周遍伺察。是名四种毗钵舍那。云何名为能正思择。谓于净行所缘境界。或于善巧所缘境界。或于净惑所缘境界。能正思择尽所有性。云何名为最极思择。谓即于彼所缘境界。最极思择如所有性。云何名为周遍寻思。谓即于彼所缘境界。由慧俱行有分别作意。取彼相状周遍寻思。云何名为周遍伺察。谓即于彼所缘境界。审谛推求周遍伺察。又即如是毗钵舍那。由三门六事差别所缘。当知复有多种差别。云何三门毗钵舍那。一唯随相行毗钵舍那。二随寻思行毗钵舍那。三随伺察行毗钵舍那。云何名为唯随相行毗钵舍那。谓于所闻所受持法。或于教授教诫诸法。由等引地如理作意。暂尔思惟未思未量未推未察。如是名为唯随相行毗钵舍那。若复于彼思量推察。尔时名为随寻思行毗钵舍那。若复于彼既推察已。如所安立复审观察。如是名为随伺察行毗钵舍那。是名三门毗钵舍那。云何六事差别所缘毗钵舍那。谓寻思时寻思六事。一义。二事。三相。四品。五时。六理。既寻思已复审伺察。云何名为寻思于义。谓正寻思如是如是语有如是如是义。如是名为寻思于义。云何名为寻思于事。谓正寻思内外二事。如是名为寻思于事。云何名为寻思于相。谓正寻思诸法二相。一者自相。二者共相。如是名为寻思于相。云何名为寻思于品。谓正寻思诸法二品。一者黑品。二者白品。寻思黑品过失过患。寻思白品功德胜利。如是名为寻思于品。云何名为寻思于时。谓正寻思过去未来现在三时。寻思如是事曾在过去世。寻思如是事当在未来世。寻思如是事今在现在世。如是名为寻思于时。云何名为寻思于理。谓正寻思四种道理。一观待道理。二作用道理。三证成道理。四法尔道理。当知此中由观待道理寻思世俗以为世俗。寻思胜义以为胜义。寻思因缘以为因缘。由作用道理寻思诸法所有作用。谓如是如是法有如是如是作用。由证成道理寻思三量。一至教量。二比度量。三现证量。谓正寻思如是如是义。为有至教不。为现证可得不。为应比度不。由法尔道理。于如实诸法成立法性。难思法性安住法性应生信解不应思议不应分别。如是名为寻思于理。如是六事差别所缘毗钵舍那。及前三门毗钵舍那。略摄一切毗钵舍那。问何因缘故建立如是六事差别毗钵舍那。答依三觉故如是建立。何等三觉。一语义觉。二事边际觉。三如实觉。寻思义故起语义觉。寻思其事及自相故起事边际觉。寻思共相品时理故起如实觉。修瑜伽师唯有尔所所知境界所谓语义及所知事。尽所有性如所有性。

云何勤修不净观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。谓依不净增上正法。听闻受持增上力故。由等引地如理作意解了其义。知此不净实

为不净深可厌逆。其性朽秽恶臭生臭。由如是等种种行相。于先所闻依诸不净所说正法。解了其义。如是名为于诸不净寻思其义。云何名为寻思彼事。谓彼如是解了义已。观不净物建立二分。谓内及外。如是名为寻思彼事。云何名为寻思自相。谓且于内身中所有秽朽不净发起胜解。了知身中有发毛等广说乃至脑膜小便。复于如是身中所有多不净物。摄为二界发起胜解。所谓地界及以水界。始于发毛乃至大便起地胜解。始于泪污乃至小便起水胜解。如是名为依内不净寻思自相。复于其外诸不净物。由青瘀等种种行相发起胜解。谓先发起青瘀胜解。或亲自见或从他闻。或由分别所有死尸。如是死尸。或男或女或非男女。或亲或怨或是中庸。或劣或中或复是胜。或是少年或是中年或是老年。取彼相已若此死尸死经一日。血流已尽未至脓烂。于是发起青瘀胜解。若此死尸死经二日。已至脓烂未生虫蛆。于是发起脓烂胜解。若此死尸死经七日。已生虫蛆身体已坏。于是发起烂坏胜解[月*逢]胀胜解。若此死尸为诸狐狼鵄枭雕鹫乌鹊饿狗之所食啖。于是发起食啖胜解。即此死尸既被食已。皮肉血尽唯筋缠骨。于是发起异赤胜解。若此死尸或被食啖。支节分离散在处处。或有其肉或无其肉或余少肉。于是发起分散胜解。若此死尸骨节分散。手骨异处。足骨异处。膝骨异处。髀骨异处。髋骨异处。髆骨异处。臂骨异处。脊骨异处。颔轮异处。齿鬘异处。髑髅异处。见是事已起骨胜解。若复思惟如是骸骨共相连接而不分散。唯取粗相不委细取支节屈曲。如是尔时起锁胜解。若委细取支节屈曲。尔时发起骨锁胜胜。又有二锁。一形骸锁。二支节锁。形骸锁者。谓从血镬脊骨乃至髑髅所住。支节锁者。谓臂髆等骨连锁及髀髆等骨连锁。此中形骸锁说名为锁。若支节锁说名骨锁。复有二种取骨锁相。一取假名彩画木石泥等所作骨锁相。二取真实骨锁相。若思惟假名骨锁相时。尔时唯名起锁胜解。不名骨锁。若思惟真实骨锁相时。尔时名起骨锁胜解。又即此外造色色相三种变坏。一自然变坏。二他所变坏。三俱品变坏。始从青瘀乃至[月*逢]胀。是自然变坏。始从食啖乃至分散。是他所变坏。若骨若锁及以骨锁。是俱品变坏。若能如是如实了知外不净相。是名寻思外诸所有不净自相。云何寻思不净共相。谓若内身外净色相未有变坏。若在外身不净色相已有变坏。由在内身不净色相平等法性相似法性发起胜解。能自了知我净色相亦有如是同彼法性。若诸有情成就如是净色相者。彼净色相亦有如是同彼法性。譬如在外不净色相。是名寻思不净共相。云何名为寻思彼品。谓作是思。若我于彼诸净色相不净法性不如实知。于内于外诸净色相发起贪欲便为颠倒。黑品所摄。是有诤法有苦有害。有诸灾患有遍烧恼。由是因缘发起当来生老病死愁叹忧苦种种扰恼。若我于彼诸净色相不净法性。如实随观便无颠倒。白品所摄。是无诤法无苦无害。广说乃至由此因缘能灭当来生老病死乃至扰恼。若诸黑品。我今于彼不应忍受应断应遣。若诸白品。我今于彼未生应生。生已令住增长广大。如是名为寻思彼品。云何名为寻思彼

时。谓作是思。若内所有诸净色相在现在世。若外所有不净色相亦现在世。诸过去世曾净色相。彼于过去虽有净相。而今现在如是次第种种不净。诸现在世我之所有似净色相。此净色相于现在世虽有净相。于未来世不当不净如今现在外不净色。无有是处。我此色身去来今世。曾如是相当如是相现如是相。不过如是不净法性。如是名为寻思彼时。云何名为寻思彼理。谓作是思。若内若外都无有我有情可得。或说为净或说不净。唯有色相唯有身形。于中假想施设言论。谓之为净或为不净。又如说言寿暖及与识。若弃舍身时离执持而卧无所思如木。既死没已渐次变坏分位可知。谓青瘀等乃至骨锁。今我此身先业烦恼之所引发。父母不净和合所生。糜饭等食之所增长。此因此缘此由借故。虽暂时有诸净色相似。可了知而内身中若内若外。于常常时种种不净皆悉充满。如是名依世俗胜义及以因缘观待道理。寻思彼理。复作是思。于此不净若能如是善修善习善多修习能断欲贪。如是欲贪定应当断。如是名依作用道理寻思彼理。复作是思。如世尊说。若于不净善修善习善多修习能断欲贪。是至教量。我亦于内自能现见于诸不净。如如作意思惟修习如是如是。令欲贪缠未生不生生已除遣。是现证量。比度量法亦有可得。谓作是思。云何今者作意思惟能对治法。可于能治所缘境界烦恼当生。如是名依证成道理寻思彼理。复作是思。如是之法成立法性。难思法性安住法性。谓修不净能与欲贪作断对治。不应思议不应分别唯应信解。如是名依法尔道理寻思彼理。是名勤修不净观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。

云何勤修慈愍观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。谓依慈愍增上正法听闻受持增上力故。由欲利益安乐意乐。于诸有情作意与乐发起胜解。是慈愍相。若能如是解了其义。如是名为于诸慈愍寻思其义。彼既如是解了义已复能思择。此为亲品此为怨品此中庸品是一切品。皆他相续之所摄故。于中发起外事胜解。又若亲品名为内事。怨中庸品名为外事。如是名为于诸慈愍寻思其事。复能思择如是三品。若无苦乐欲求乐者愿彼得乐。今于此中有饶益相名为亲品。不饶益相名为怨品。俱相违相名中庸品。如是三品若无苦乐欲求乐者。略有三种欲求乐心差别可得。一者欲求欲界诸乐。二者欲求色界有喜勇悦诸乐。三者欲求离喜诸乐。如是若于欲乐匮乏。愿彼皆得无罪欲乐。若于有喜离喜诸乐有所匮乏。当知亦尔。是名寻思慈愍自相。复审思择若诸亲品若诸怨品若中庸品。我于其中皆当发起相似性心平等性心。何以故。我若作意与亲品乐此未为难。于中庸品作意与乐亦未甚难。若于怨品作意与乐乃甚为难。我于怨品尚应作意愿与其乐。何况亲品及中庸品而不与乐。何以故。此中都无能骂所骂。能嗔所嗔。能弄所弄。能打所打。唯有音声唯有名字。又我此身随所生起。有色粗重四大所造。随所住处便为如是触所逼恼。略有二触。谓音声触。及手足块刀杖等触。是身及触皆是无常。能为如是不饶益者亦是无常。又复一切

有情之类皆有生老病死等法。本性是苦。故我不应于本性苦诸有情上。更加其苦而不与乐。又亦不应不与怨家作善知识不摄一切有情之类以为自体。又世尊言。我不观见如是种类有情可得。无始世来经历生死长时流转。不互相为或父或母兄弟姊妹。若轨范师若亲教师。若余尊重似尊重者。由是因缘一切怨品无不皆是我之亲品。又怨亲品无有决定真实可得。何以故。亲品余时转成怨品。怨品余时转成亲品。是故一切无有决定。故我今者应于一切有情之类。皆当发起平等性心平等性见。及起相似利益意乐安乐意乐与乐胜解。是名寻思慈愍共相。复审思择。我若于彼不饶益者。发生嗔恚便为颠倒。黑品所摄。是有诤法。广说如前。我若于彼不起嗔恚便无颠倒。白品所摄。是无诤法。广说如前。如是名为寻思慈愍黑品白品。复审思择。诸过去世求欲得乐有情之类。彼皆过去。我当云何能与其乐。诸现在世有情之类。我今愿彼尽未来世于一切时常受快乐。是名寻思诸慈愍时。复审思择。此中都无我及有情或求乐者或与乐者。唯有诸蕴唯有诸行。于中假想施设言论。此求乐者。此与乐者。又彼诸行业烦恼等以为因缘。如是名依观待道理寻思慈愍。若于慈愍善修善习善多修习能断嗔恚。如是名依作用道理寻思慈愍。如是之义有至教量。我内智见现转可得。比度量法亦有可得。如是名依证成道理寻思慈愍。又即此法成立法性。难思法性安住法性。谓修慈愍能断嗔恚。不应思议不应分别应生胜解。如是名依法尔道理寻思慈愍。是名勤修慈愍观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。

瑜伽师地论卷第三十一

本地分中声闻地第三瑜伽处之二

　　云何勤修缘起观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。谓依缘性缘起增上正法听闻受持增上力故。能正了知如是如是诸法生故彼彼法生。如是如是诸法灭故彼彼法灭。此中都无自在作者生者化者能造诸法。亦无自性。士夫中间能转变者转变诸法。若能了知如是等义。是名寻思诸缘起义。复审思择十二有支若内若外而起胜解。是名寻思诸缘起事。复审思择无明支等前际无知后际无知。如是广说如前分别缘起支中。是名寻思缘起自相。复审思择如是一切缘生诸行。无不皆是本无今有有已散灭。是故前后皆是无常皆有生老病死法故其性是苦不自在故。中间士夫不可得故。性空无我。是名寻思缘起共相。复审思择我若于彼无常苦空无我诸行如实道理。发生迷惑便为颠倒。黑品所摄。广说如前。若不迷惑便无颠倒。白品所摄。广说如前。是名寻思诸缘起品。复审思择于过去世所得自体无正常性如是已住。于现在世所得自体无正常性如是今住。于未来世所得自体无正常性如是当住。是名寻思诸缘起时。复审思择唯有诸业及异熟果。其中主宰都不可得。所

谓作者及与受者。唯有于法假想建立。谓于无明缘行乃至生缘老死中。发起假相施设言论。说为作者及与受者。有如是名如是种。如是姓如是饮食。如是领受。若苦若乐。如是长寿。如是久住。如是极于寿量边际。又于此中有二种果及二种因。二种果者。一自体果。二受用境界果。二种因者。一牵引因。二生起因。自体果者。谓于今世诸异熟生六处等法。受用境界果者。谓爱非爱业增上所起六触所生诸受。牵引因者谓于二果发起愚痴。愚痴为先生福非福及不动行。行能摄受后有之识令生有芽。谓能摄受识种子故。令其展转摄受后有名色种子六处种子触受种子。为令当来生支想所摄识名色六处触受次第生故。今先摄受彼法种子。如是一切名牵引因。生起因者。谓若领受诸无明触所生受时。由境界爱生后有爱及能摄受爱品痴品所有诸取。由此势力由此功能润业种子。令其能与诸异熟果。如是一切名生起因。由此二因增上力故。便为三苦之所随逐。招集一切纯大苦蕴。如是名依观待道理。寻思缘起所有道理。复审思择于是缘性缘起观中。善修善习善多修习能断愚痴。又审思择如是道理有至教量有内现证有比度法。亦有成立法性等义。如是名依作用道理。证成道理。法尔道理。寻思缘起所有道理。是名勤修缘起观者寻思六事差别所缘毗钵舍那。云何勤修界差别观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。谓依界差别增上正法听闻受持增上力故。能正解了一切界义。谓种姓义及种子义因义性义。是其界义。如是名为寻思界义。又正寻思地等六界内外差别发起胜解。如是名为寻思界事。又正寻思地为坚相。乃至风为轻动相。识为了别相。空界为虚空相遍满色相无障碍相。是名寻思诸界自相。又正寻思此一切界以要言之皆是无常乃至无我。是名寻思诸界共相。又正寻思于一合相界差别性不了知者。由界差别所合成身。发起高慢便为颠倒。黑品所摄。广说如前。与上相违便无颠倒。白品所摄。广说如前。如是名为寻思界品。又正寻思去来今世六界为缘得入母胎。如是名为寻思界时。又正寻思如草木等众缘和合围绕虚空。数名为舍。如是六界为所依故。筋骨血肉众缘和合围绕虚空。假想等想施设言论。数名为身。复由宿世诸业烦恼及自种子以为因缘。如是名依观待道理寻思诸界差别道理。又正寻思若于如是界差别观。善修善习善多修习能断憍慢。又正寻思如是道理有至教量。有内证智。有比度法。有成立法性。难思法性。安住法性。如是名依作用道理。证成道理。法尔道理。寻思诸界差别道理。是名勤修界差别观者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。云何勤修阿那波那念者寻思六事差别所缘毗钵舍那。谓依入出息念增上正法听闻受持增上力故。能正了知于入出息所缘境界。系心了达无忘明记是阿那波那念义。如是名为寻思其义。又正寻思入息出息在内可得。系属身故外处摄故内外差别。如是名为寻思其事。又正寻思入息有二出息有二。若风入内名为入息若风出外名为出息。复正了知如是为长入息出息。如是为短入息出息。如是息遍一切身分。是名寻思诸息自相。又正寻思入息灭已有出息生。出息灭

已有入息生。入出息转系属命根及有识身。此入出息及所依止皆是无常。是名寻思诸息共相。又正寻思若于如是入息出息。不住正念。为恶寻思扰乱其心便为颠倒。黑品所摄。是有诤法。广说如前。与上相违便无颠倒。白品所摄。是无诤法。广说如前。如是名为寻思其品。又正寻思去来今世入出息转系属身心。身心系属入息出息。如是名为寻思其时。又正寻思此中都无持入息者。持出息者。入息出息系属于彼。唯于从因从缘所生诸行。发起假想施设言论。说有能持入出息者。如是名依观待道理寻思其理。又正寻思若于如是入出息念。善修善习善多修习能断寻思。又正寻思如是道理有至教量。有内证智。有比度法。有成立法性。难思法性。安住法性。不应思议。不应分别。唯应信解。如是名依作用道理。证成道理。法尔道理。寻思其理。是名勤修阿那波那念者。寻思六事差别所缘毗钵舍那。如是依止净行所缘。寻思六事差别观已。数数于内令心寂静。数数复于如所寻思。以胜观行审谛伺察。彼由奢摩他为依止故。令毗钵舍那速得清净。复由毗钵舍那为依止故。令奢摩他增长广大。若依止善巧所缘及净惑所缘。寻思六事差别所缘毗钵舍那。于其自处我后当说。

复次此中有九种白品所摄加行。与此相违当知即是九种黑品所摄加行。云何名为白品所摄。九种加行。一相应加行。二串习加行。三无倒加行。四不缓加行。五应时加行。六解了加行。七无厌足加行。八不舍轭加行。九正加行。由此九种白品所摄加行故。能令其心速疾得定。令三摩地转更胜进。又由此故于所应往地。及随所应得。速疾能往能得无有稽迟。黑品所摄九种加行。不能令心速疾得定。不令三摩地转更胜进。又由此故于所应往地及随所应得。极大稽迟不能速疾往趣获得。云何名为相应加行。谓若贪行者。应于不净安住其心。若嗔行者。应于慈愍安住其心。若痴行者。应于缘起安住其心。若憍慢行者。应于界差别安住其心。若寻思行者。应于阿那波那念。安住其心。若等分行者。或薄尘行者。应随所乐攀缘一境安住其心。勤修加行。如是名为相应加行。云何名为串习加行。谓于奢摩他毗钵舍那。已曾数习乃至少分。非于一切皆初修业。所以者何。初修业者。虽于相应所缘境界勤修加行。而有诸盖数数现行身心粗重。由是因缘不能令心速疾得定。如是名为串习加行。云何名为不缓加行。谓无间方便殷重方便勤修观行。若从定出或为乞食。或为恭敬承事师长。或为看病。或为随顺修和敬业。或为所余如是等类诸所作事。而心于彼所作事业。不全随顺不全趣向不全临入。唯有速疾令事究竟。还复精勤宴坐寂静修诸观行。若有苾刍苾刍尼。邬波索迦。刹帝利。婆罗门等。种种异众共相会遇。虽久杂处现相语仪。而不相续安立言论。唯乐远离勤修观行。又能如是勇猛精进。谓我于今定当趣证。所应证得。不应慢缓。何以故。我有多种横死因缘。所谓身中或风或热或痰发动。或所饮食不正消化。住在身中成宿食病。或为于外蛇蝎蚰蜒百足等类

诸恶毒虫。之所蛆螫。或复为人非人类等之所惊恐。因斯夭没。于如是等诸横死处。恒常思惟修无常想住不放逸。由住如是不放逸故。恒自思惟。我之寿命傥得更经七日六日五日四日三日二日一日一时半时须臾或半须臾。或经食顷。或从入息至于出息。或从出息至于入息。乃至存活经尔所时。于佛圣教精勤作意修习瑜伽。齐尔所时于佛圣教。我当决定多有所作。如是名为不缓加行。云何名为无倒加行。谓如善达修瑜伽行诸瑜伽师之所开悟。即如是学于法于义不颠倒取。无有我慢。亦不安住自所见取。无邪僻执。于尊教诲终不轻毁。如是名为无倒加行。云何名为应时加行。谓于时时间修习止相。于时时间修习观相。于时时间修习举相。于时时间修习舍相。又能如实了知其止止相止时。了知其观观相观时。了知其举举相举时。了知其舍舍相舍时。云何为止。谓九相心住。能令其心无相无分别。寂静极寂静等住寂止。纯一无杂故名为止。云何止相。谓有二种。一所缘相。二因缘相。所缘相者。谓奢摩他品所知事同分影像。是名所缘相。由此所缘。令心寂静。因缘相者。谓依奢摩他所熏习心。为令后时奢摩他定皆清净故。修习瑜伽毗钵舍那所有加行。是名因缘相。云何止时。谓心掉举时。或恐掉举时。是修止时。又依毗钵舍那所熏习心。为诸寻思之所扰恼及诸事业所扰恼时。是修止时。云何为观。谓四行三门六事差别所缘观行。云何观相。谓有二种。一所缘相。二因缘相。所缘相者。谓毗钵舍那品所知事同分影像。由此所缘令慧观察。因缘相者。谓依毗钵舍那所熏习心。为令后时毗钵舍那皆清净故。修习内心奢摩他定所有加行。云何观时。谓心沉没时。或恐沉没时。是修观时。又依奢摩他所熏习心。先应于彼所知事境如实觉了。故于尔时是修观时。云何为举。谓由随取一种净妙所缘境界。显示劝导庆慰其心。云何举相。谓由净妙所缘境界。策励其心。及彼随顺发勤精进。云何举时。谓心沉下时。或恐沉下时。是修举时。云何为舍。谓于所缘心无染污心平等性。于止观品调柔正直任运转性及调柔心有堪能性。令心随与任运作用。云何舍相。谓由所缘令心上舍。及于所缘不发所有太过精进。云何舍时。谓于奢摩他毗钵舍那品所有掉举心已解脱。是修舍时。如是名为应时加行。云何名为解了加行。谓于如是所说诸相。善取善了善取了已。欲入定时即便能入。欲住定时即便能住。欲起定时即便能起。或时弃舍诸三摩地所行影像作意思惟。诸不定地所有本性所缘境界。如是名为解了加行。云何名为无厌足加行。谓于善法无有厌足修断无废。于展转上展转胜处。多住希求。不唯获得少小静定便于中路而生退屈。于余所作常有进求。如是名为无厌足加行。云何名为不舍轭加行。谓于一切所受学处无穿无缺。虽见少年颜容端正可爱母邑。而不取相不取随好。于食平等勤修觉寤。少事少业少诸散乱。于久所作久所说等。能自随忆令他随忆。如是等法说名不舍轭加行。由此诸法能正随顺心一境性。不舍其轭令心不散。不令其心驰流外境。不令其心内不调柔。如是名为不舍轭加行。云何名正

加行。谓于所缘数起胜解。数正除遣是名正加行。如有勤修不净观者。数正除遣于诸不净。作意思惟诸不净相。由随相行毗钵舍那而起作意。于所缘境数数除遣数数现前。其正除遣复有五种。一内摄其心故。二不念作意故。三于余作意故。四对治作意故。五无相界作意故。当知此中由九相心住。毗钵舍那而为上首。故名内摄其心。由于最初背一切相无乱安住。故名不念作意。由缘余定地境思惟余定地。故名于余作意。由思惟不净对治于净。乃至思惟阿那波那念对治寻思。思惟虚空界对治诸色。故名对治作意。由于一切相不作意思惟。于无相界作意思惟。故名无相界作意。虽遍安立一切所缘。正除遣相总有五种。然此义中正意。唯取内摄其心不念作意。初修业者始修业时。最初全不于所缘境系缚其心。或于不净或复余处唯作是念。我心云何得无散乱无相无分别。寂静极寂静。无转无动无所希望。离诸作用于内适悦。如是精勤于所生起一切外相。无所思惟不念作意。即由如是不念作意除遣所缘彼于其中修习瑜伽摄受适悦。复行有相有分别不净等境云何而行谓由随相行。随寻思行。随伺察行。毗钵舍那行。彼境界而非一向精勤修习毗钵舍那还舍观相复于所缘思惟止行。由是因缘彼于尔时。于所缘境。不舍不取。由于所缘止行转故。不名为舍。即于所缘不作相故。无分别故。不名为取。即由如是内摄其心除遣所缘。又于其中不取观相故于缘无乱。取止行故。而复缘于所知事相。若于所缘唯数胜解不数除遣。即不令彼所有胜解后后明净究竟而转。不能往趣乃至现观所知境事。由数胜解数除遣故。后后胜解展转明净究竟而转。亦能往趣乃至现观所知境事。譬如世间画师弟子初习画业。先从师所受所学样。谛观谛观作彼形相。作已作已寻即除毁。既除毁已寻复更作。如如除毁数数更作。如是如是后后形相转明转净究竟显现。如是正学经历多时。世共推许为大画师或堕师数。若不数除所作形相。即于其上数数重画。便于形相永无明净究竟显期。此中道理当知亦尔。若于此境起胜解已。定于此境复正除遣。非于此境正除遣。已定于此境复起胜解。于狭小境起胜解已。即于狭小而正除遣。广大无量当知亦尔。于狭小境正除遣已。或于狭小复起胜解。或于广大复起胜解。或于无量复起胜解。于其广大及于无量当知亦尔。若诸色法所有相貌影像显现。当知是粗变化相似。诸无色法假名为先。如所领受增上力故影像显现。如是一切名正加行。如是九种白品加行。于奢摩他毗钵舍那当知随顺。与是相违九种加行。于奢摩他毗钵舍那当知违逆。如是黑品白品差别建立加行有十八种。如是名为心一境性。

云何净障。谓即如是正修加行诸瑜伽师。由四因缘能令其心净除诸障。何等为四。一遍知自性故。二遍知因缘故。三遍知过患故。四修习对治故。云何遍知诸障自性。谓能遍知障有四种。一怯弱障。二盖覆障。三寻思障。四自举障。怯弱障者。谓于出离及于远离勤修行

时所有染污思慕不乐希望忧恼。盖覆障者。谓贪欲等五盖。寻思障者。谓欲寻思等染污寻思。自举障者。谓于少分下劣智见。安隐住中而自高举。谓我能得余则不尔。乃至广说如前。应知是名遍知诸障自性。云何遍知诸障因缘。谓能遍知。初怯弱障有六因缘。一由先业增上力故。或由疾病所扰恼故。其身羸劣。二太过加行。三不修加行。四初修加行。五烦恼炽盛。六于远离犹未串习。遍知盖覆寻思自举障因缘者。谓于随顺盖覆寻思及自举障处所法中。非理作意多分串习。是名盖覆寻思自举障之因缘。若不作意思惟不净。而于净相作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟慈愍而于嗔相作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟明相。而于闇相作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟奢摩他相。而于亲属国土不死昔所。曾更欢娱戏笑承奉等事诸恶寻思。作意思惟。是名此中非理作意。若不作意思惟缘性缘起。而于三世诸行计我我所。不如理想作意思惟。是名此中非理作意。云何遍知诸障过患。谓遍了知此障有故于其四种未证不证已证退失。败坏瑜伽所有加行。有染污住有苦恼住自毁毁他。身坏命终生诸恶趣。是名遍知诸障过患。云何名为修习对治。谓诸怯弱总用随念以为对治。由随念作意庆悦其心。令诸怯弱已生除遣未生不生其身羸劣。太过加行。初修加行用于精进平等通达以为对治。不修加行。用恭敬听闻勤加请问以为对治。烦恼炽盛。用不净等所缘加行以为对治。若未串习。即用如是思择方便以为对治。谓我昔于远离不串习故。今于修习远离生起怯弱。我若于今不习远离。于当来世定复如是。故我今者应正思择于其远离舍不喜乐修习喜乐。余盖覆等非理作意。用彼相违如理作意以为对治。应知是名修习对治。又遍了知诸障自性是能障碍。是能染污。是黑品摄。是应远离。能遍了知如是诸障远离因缘。方可远离故。应寻求诸障因缘能遍了知于应远离。不远离者有何过患。故应寻求诸障过患。既远离已更复寻思如是诸障。云何来世当得不生。故应寻求修习对治。由是因缘能令其心净除诸障。

当如此中由随顺教有众多故。毗钵舍那亦有众多。毗钵舍那有众多故。令奢摩他亦有众多。又复即此毗钵舍那由所知境无边际故。当知其量亦无边际。谓由三门及六种事。一一无边品类差别悟入道理。正修行者如如毗钵舍那串习清净增上力故。增长广大如是如是能生身心所有轻安。奢摩他品当知亦得增长广大如如身心获得轻安。如是如是于其所缘心一境性转得增长。如如于缘心一境性转复增长。如是如是转复获得身心轻安。心一境性身心轻安。如是二法展转相依展转相属。身心轻安心一境性。如是二法若得转依方乃究竟。得转依故于所知事现量智生。问齐何当言究竟获得不净观耶乃至齐何当言究竟获得阿那波那念耶。答以要言之。修观行者于不净观正加行中。亲近修习。多修习故。若行若住虽有种种境界现前。虽复观察所有众相。而住自性不由加行。多分不净行相显现非诸净相。由于不净善修习故于

能随顺贪欲缠处法。心不趣入心不爱乐心不信解。安住于舍深生厌逆。当于尔时修观行者应自了知。我今已得不净观。我今已得所修果。齐此名为于不净观已得究竟。与此相违当知名为未得究竟。如不净观如是。慈愍缘性缘起界差别阿那波那念念。当知亦尔。于中差别者。谓多分慈心行相显现非嗔恚相于能随顺嗔恚缠处法。心不趣入乃至广说。多分无常苦空无我行相显现。非彼常乐身见俱行愚痴行相。于能随顺愚痴缠处法。心不趣入乃至广说。多分种种界性非一界性。身聚差别相想显现非身聚想。于能随顺憍慢缠处法。心不趣入乃至广说。多分内寂静想奢摩他想显现非戏论想。于能随顺寻思缠处法。心不趣入乃至广说。问齐何当言奢摩他毗钵舍那二种和合平等俱转。由此说名双运转道。答若有获得九相心住中第九相心住。谓三摩呬多。彼用如是圆满三摩地为所依止。于法观中修增上慧。彼于尔时由法观故任运转道。无功用转不由加行。毗钵舍那清净鲜白。随奢摩他调柔摄受。如奢摩他道摄受而转。齐此名为奢摩他毗钵舍那二种和合平等俱转。由此名为奢摩他毗钵舍那双运转道。中嗢柁南曰。

相寻思伺察　　随行有三门
义事相品时　　理六事差别
初相应加行　　次串习无缓
无颠倒应时　　解了无厌足
不弃舍善轭　　最后正加行
是九应当知　　有二品差别
知自性因缘　　见彼诸过患
正修习对治　　令障得清净

云何修作意。谓初修业者始修业时。于如是所安立普遍相中。由一境性及净诸障。离邪加行学正加行。彼应最初作如是念。我今为证心一境性及断喜乐。当勤修习四种作意。何等为四。一调练心作意。二滋润心作意。三生轻安作意。四净智见作意。云何调练心作意。谓由此作意于可厌患法令心厌离。是名调练心作意。云何滋润心作意。谓由此作意于可欣尚法令心欣乐。是名滋润心作意。云何生轻安作意。谓由此作意于时时间于可厌法令心厌离。于时时间于可欣法令心欣乐。已安住内寂静无相无分别中一境念转。由是因缘对治一切身心粗重。能令一切身心适悦。生起一切身心轻安。是名生轻安作意。云何净智见作意。谓由此作意于时时间即用如是内心寂静为所依止。由内静心数数加行。于法观中修增上慧。是名净智见作意。彼修行者。于时时间于可厌法令心厌离。如是于漏及漏处法。能令其心生热等热生厌等厌。何等名为可厌患处。略有四种可厌患处。谓自衰损及他衰损。现在会遇正现前时。如理作意数思惟故成可厌处。若自兴盛及他兴盛。过去尽灭离变坏时。如理作意数思惟故成可厌处即彼行者于时

时间于可欣法令心欣乐。如是于彼生欣乐故。能令其心极成津润融适澄净。何等名为可欣尚处。略有三种可欣尚处。一者三宝。二者学处清净尸罗清净。三者于自所证差别深生信解心无怯弱。云何随念三宝令心欣乐。谓作是念。我今善得如是大利。谓蒙如来应正等觉为我大师。我今善得如是大利。谓善说法毗柰耶中我得出家。我今善得如是大利。谓我与诸具戒具德。忍辱柔和成贤善法。同梵行者共为法侣。我今当得贤善命终贤善殒没。当得贤善趣于后世。如是名为随念三宝令心欣乐。云何随念学处清净。尸罗清净令心欣乐。谓作是念。我今善得如是大利谓于如来应正等觉大师善说法毗柰耶善修正行声闻众中。我得与彼同梵行者。同戒同学同修慈仁身语意业。同其所见同所受用。如是名为随念学处清净尸罗清净令心欣乐。谓无悔为先发生欢喜。云何于自所证差别深生信解心无怯弱处令心欣乐。谓作是念。我今有力有所堪能尸罗清净堪为法器。得与如是同梵行者同清净戒。得与有智正至善士同其所见。我有堪能精勤修习如是正行。于现法中能得未得。能触未触能证未证。由是令心生大欢喜。如是名为于自所证差别。深生信解心无怯弱处令心欣乐。又由前后勇猛精进。已得安住所证差别。由随念此复于后时所证差别。深生信解令心欣乐。是名异门。彼修行者于可厌法调练其心。于能随顺诸漏处法令心不向。违逆弃背离隔而住于可欣法。悦润其心。于出于离所生诸法有亲爱故。令心趣向附着喜乐和合而住。如是彼心由厌由欣二种行相。背诸黑品向诸白品易脱而转。其心如是。背诸黑品。由调练心作意故。向诸白品。由滋润心作意故。于时时间依奢摩他内摄持心由生轻安作意故。于时时间于法思择最极思择周遍寻思周遍伺察。由净智见作意故。如是彼心于时时间为奢摩他毗钵舍那之所摄受堪能。与彼一切行相一切功德作摄受因。经历彼彼日夜刹那腊缚须臾逮得胜进。譬如黠慧锻金银师或彼第子。于时时间烧炼金银。令其弃舍一切垢秽。于时时间投清冷水。令于彼彼庄严具业有所堪任调柔随顺。于是黠慧锻金银师或彼弟子。以其相似妙工巧智。善了知已用作业具。随其所乐庄严具中种种转变。如是勤修瑜伽行者。为令其心弃背贪等一切垢秽。及令弃背染污忧恼。于可厌法深生厌离。为令趣向所有清净善品喜乐。于可欣法发生欣乐。于是行者随于彼彼欲自安立或奢摩他品或毗钵舍那品。即于彼彼能善亲附。能善和合无转无动。随其所乐种种义中。如所信解皆能成办。

瑜伽师地论卷第三十二

本地分中声闻地第三瑜伽处之三

　　云何初修业者始修业时。于修作意如应安立。随所安立正修行时最初触证。于断喜乐心一境性。谓善通达修瑜伽师。最初于彼依瑜伽

行初修业者。如是教诲。善来贤首。汝等今者应依三种取相因缘。或见或闻或心比度。增上分别取五种相。一厌离相。二欣乐相。三过患相。四光明相。五了别事相。问若依瑜伽行初修业者是其贪行。由不净观方可调伏。云何教彼取五种相。答应如是教诲。善来贤首。汝等随所依止彼彼聚落村邑而住于中。若闻所余彼彼村邑聚落。或男或女先受安乐后遭苦厄。或彼男女自遭重病命终殒没。或彼勇女所有知识亲戚眷属遭如是苦。或彼聚落村邑边际丧失财宝。或是他来强敌所作。或火所烧或水所漂。或由恶作而有丧失。或由不善修营事业而有丧失。或由不善处分事业而有丧失。或为非爱共财得便而有丧失。或由家火而有丧失。若汝现见非是传闻。或即于此村邑聚落。非是所余村邑聚落。或非是此村邑聚落。亦非他人。即汝自身先所触证猛利乐受。后还退失。广说如前。汝既如是闻已见已。应当生起深心厌患。如是生死甚为重苦。所得自体极大艰辛。而于其中有如是等自他衰损差别可得。谓病衰损寿命衰损。眷属衰损财宝衰损。病病法性死死法性。复有一类净戒衰损正见衰损。由是因缘彼诸众生于现法中住诸苦恼。于当来世往诸恶趣。诸兴盛者虽现法中住诸安乐于当来世往诸善趣。而是无常。于彼无常现可证得。若有领受兴盛事者。后时衰损定当现前。诸有领受衰损事者。后时兴盛难可现前。诸兴盛事皆是难得易失。坏法如是汝应深心厌患。极善作意如理受持。如是处所难可保信。我今于是生死流转。未般涅槃未解脱心。难可保信。如是衰损兴盛二法勿现我前。勿彼因缘令我堕在如是处所。生起猛利刚强辛楚不适意苦。即由此事增上力故。我当至诚喜乐于断修不放逸。又我如是多安住故。当于无义能作边际。如是汝应善极作意如理受持。汝取如是厌离相已。复应精勤取欣乐相。当自观察所受尸罗。为善清净为不清净。我或失念或不恭敬或多烦恼。或由无知于诸学处有所违犯。既违犯已我当如法以其本性增上意乐。于诸学处发起深心更不毁犯。我于所作当正应作。于非所作不复当作。以要言之。于诸学处当令增上意乐圆满。亦令所有加行圆满。汝于如是正观察时。若自了知戒蕴清净。虽不作思我当发起清净无悔。然其法尔。尸罗净者定生如是清净无悔。若起如是清净无悔。虽不作思我起欢悦。然其法尔无有悔者定生欢悦。如是且于一种欢悦所依处所。汝应生起清净无悔为先欢悦。复于除障喜悦处所当生喜悦。谓我今者尸罗清净。有力有能安住世尊所制学处。于现法中能得未得能触未触。能证未证。由是处所生喜悦意。若汝获得前后所证少分差别。即由如是增上力故。于他圆满。所证差别。谓诸如来或圣弟子及自后时所证差别。当生信解发喜悦意。如是行相诸适悦意。先名欢悦今名喜悦。总名悦意。如是名为取欣乐相。取是相已复应教授告言。贤首。汝由如是厌离相故调练其心。复由如是欣乐相故滋润其心。汝于断灭世间贪忧应多安住。随于彼彼所缘境界勤修加行。或奢摩他品或毗钵舍那品。即于彼彼所缘境界。当令心住内住等住。汝当获得身心轻安及一境住。汝若如是背诸黑品向

诸白品。由调练心滋润心故。复应数数取过患相。谓于所有诸相寻思及随烦恼取过患相。言诸相者。谓色等十相。言寻思者。谓欲等八。随烦恼者。谓贪欲等五。汝应于彼取过患相。如是诸相能令其心作用遽务。如是寻思能令其心思慕躁扰。如是随烦恼能令其心恒不寂静。若心作用诸相所作。思慕躁扰寻思所作。恒不寂静随烦恼所作。由是令心苦恼而住。是故如是诸相寻思及随烦恼。是苦非圣能引。无义令心散动。令心躁扰。令心染污。汝应如是取过患相。又汝应依心一境性心安住性心无乱性。以六种行正取其相。何等为六。一无相想。二于无相中无作用想。三无分别想。四于无分别中无所思慕无躁扰想。五寂静想。六于寂静中离诸烧恼寂灭乐想。汝取如是过患相已。复应数数取光明相。谓或灯明或大火明。或日轮明或月轮明。既取如是光明相已。复诸冢间取青瘀相。广说乃至取骨锁相。汝若不能往诣冢间。当取彩画木石所作如是诸相。取是相已还所住处。或阿练若或林树下或空闲室。或在大床或小绳床或草叶座。先洗足已结跏趺坐。端身正愿安住背念。先于一境令心不散系念在前。复于其中依六种想作意思惟。谓无相想无分别想。寂静想。无作用想。无所思慕无躁扰想。离诸烧恼寂灭乐想。又于其中汝当审谛周遍了知乱不乱相。分明现前如如审谛。周遍了知乱不乱相。如是如是汝能了知诸相寻思随烦恼中所有乱相。及能了知心一境性随六想修诸不乱相。又汝于此乱不乱相。如是如是审谛了知。便能安住一所缘境亦能安住内心寂止。诸心相续诸心流注。前后一味无相无分别寂静而转。又若汝心虽得寂止。由失念故。及由串习诸相寻思随烦恼等诸过失故。如镜中面所缘影像数现在前。随所生起。即于其中当更修习不念作意。谓先所见诸过患相增上力故。即于如是所缘境相。由所修习不念作意。除遣散灭当令毕竟不现在前。贤首当知。如是所缘甚为微细难可通达。汝应发起猛利乐欲。为求通达发勤精进。世尊依此所缘境相密意说言。汝等苾刍当知众善。言众善者。谓于大众共集会中盛壮美色。即此众善最殊胜者。谓于多众大集会中歌舞倡伎。假使有一智慧丈夫。从外而来告一人曰。咄哉男子。汝于今者可持如是平满钵油勿令𣶏溢。经历如是大众中过当避其间所有众善及诸最胜歌舞倡伎大等生等。今有魁脍露拔利剑随逐汝行。苦汝钵油一滴堕地。此之魁脍即以利剑。当斩汝首断汝命根。苾刍汝等于意云何。是持钵人颇不作意专心油钵拔剑。魁脍不平地等。而能作意观视众善及诸最胜歌舞倡伎大等生耶。不也。世尊。何以故。是持钵人既见魁脍露拔利剑随逐而行。极大怖畏专作是念。我所持钵油既弥满。经是众中极难将度。脱有一滴当堕地者。定为如是拔剑魁脍。当斩我首断我命根。是人尔时于彼众善及诸最胜歌舞倡伎大等生等。都不作意思念观视。唯于油钵专心作意而正护持。如是苾刍。我诸弟子恭敬殷重专心忆念。修四念住当知亦尔。言众善者。瑜能随顺贪欲缠等随烦恼法。于中最胜歌舞倡伎。喻能随顺寻思戏论躁扰处法。大等生等喻色相等十种相法。智慧丈夫。喻瑜

伽师。平满油钵。喻奢摩他所安住心能令身心轻安润泽。是奢摩他义。露拔利剑随行魁脍。喻先所取诸相寻思随烦恼中诸过患相。专心将护不令钵油一滴堕地。喻能审谛周遍了知乱不乱相之所摄受奢摩他道。由是能令诸心相续诸心流注。由精进力无间策发。前后一味无相无分别寂静而转。不起一心。复缘诸相。或缘寻思及随烦恼。是瑜伽师复应如是殷勤教诲于奢摩他初修业者告言。贤首。汝若如是精勤修习奢摩他道。如是方便摄受。正念正知俱行。有喜乐心乃名善修奢摩他道。若复串习诸过失故。不能于中深心喜乐。极大艰辛励力策发方现前者。还应速疾出无分别所缘境相。于有分别所缘境相系念在前。如先所取诸不净相。汝今复应作意思惟。先应用彼唯随相行毗钵舍那。或观青瘀或观脓烂。广说乃至观骨观锁或观骨锁。汝于如是初修观时。于一青瘀广说乃至于一骨锁当起胜解。若于其中已串修习观道明净。于所缘相明了胜解相续转时。复应于二于三于四于五于十二十三十四十五十。或百青瘀或千青瘀。乃至一切诸方诸维所有青瘀。起无量行遍一切处无间胜解。于中乃至无有容受一杖端处。如于青瘀如是。乃至骨锁亦尔。汝依如是胜解作意。应当趣入真实作意。于趣入时应作是念。如我今者胜解所作。无量青瘀广说乃至无量骨锁。真实青瘀乃至骨锁。其量过此不可数知。所以者何。从前际来于彼彼有彼彼趣中轮回生死。我所曾经命终夭没。所弃尸骸所起青瘀。广说乃至所起骨锁无量无边。如是所起推其前际不可知故。假使有能摄聚如是所弃尸骸令不坏烂。一切大地亦不容受。于一劫中所弃尸骸乃至骨锁。假使有能敛在一处。其聚量等广大胁山。如从前际后际亦尔。乃至未能作苦边际。如是汝依胜解作意。应当趣入真实作意。又非修习如是青瘀乃至骨锁毗钵舍那。应顿观察。才应于一尸骸青瘀起胜解已。寻复令心于内寂静。乃至于此所缘境相喜乐明净。无诸扰恼不强励力。齐尔所时应于如是尸骸青瘀发起胜解。若才于此乃至励力方现在前。尔时于内应修寂静。如于青瘀。乃至骨锁当知亦尔。由此道理乃至无量当知亦尔。如是令心内寂静已。复应发起寂静胜解。谓从最后无量青瘀。乃至最后无量骨锁。内略其心方便除遣安置众相不显现。中不全弃舍有分别相。亦不分别。唯即于此所缘境界安住其心。无相无分别寂静而转。彼瑜伽师复应教授告言。贤首。汝先所取诸光明相。于奢摩他品加行中。及于毗钵舍那品加行中。皆应作意如理思惟。若汝能以光明俱心。照了俱心。明净俱心。无闇俱心。修奢摩他毗钵舍那。如是乃为于奢摩他毗钵舍那道修光明想。若有最初于所缘境多不分明。数习胜解。其相闇昧。由是因缘后所修习所有胜解。亦不分明。虽多串习而相闇昧。若有最初于所缘境多分分明。数习胜解其相明了。由是因缘后所修习转复分明。虽少串习而相明了。如是汝由善取如是厌离相故。善取如是欣乐相故。善取如是奢摩他相故。善取如是毗钵舍那相故。善取如是光明相故。于时时中内以寂静。于时时中由随相行毗钵舍那。思择诸法。即于不净正修加行增上力故。于

诸念住渐次趣入。将趣入时汝应先于内身所有三十六物。始从发毛乃至小便。善取其相。汝应于是自内身中诸不净物。先当发起不净胜解。数数发起此胜解已。复令其心于内寂静。如是名为于内身中修循身观。依自身内而发起故。次应于外诸不净物善取其相。汝当发起青瘀胜解。广说乃至骨锁胜解。或狭小胜解。或广大胜解。或无量胜解。数数发起此胜解已。复令其心于内寂静。如是名为于外身中修循身观。依他外身而发起故。后复应于自身内外诸不净物。善取其相令心明了。又于他身内外不净。善取其相。令心明了。于自所爱汝当发起如是胜解。复于死已出送冢间。至冢间已弃之在地。弃在地已至青瘀位。至脓烂位。广说乃至至骨锁位。发起胜解。数数发起此胜解已。复令其心于内寂静。如是名为于内外身修循身观。依自他身若内若外而发起故。汝复应于四无色蕴由闻思增上力分别取相。于其三分发起胜解。一于奢摩他品。二于无散乱品。三于毗钵舍那品。于奢摩他品者。谓若汝心于内略时。起无相无分别寂静想行。及无作用无思慕无躁动。离诸烧恼寂灭乐想行。于所缘境无乱受等四无色蕴。刹那刹那展转别异。唯是新新而非故故相续流转。汝应于此如理思惟发起胜解。如是名为于内受心法修循受心法观。于无散乱品者。谓汝于先取诸境界缘诸境界堕不定地。过去尽灭及今失念。心乱所生诸相寻思随烦恼境。增上受等四无色蕴。汝应于此如理作意。如是诸法其性皆是诳幻所作。暂时而有率尔现前。多诸过患。其性无常不可保信。汝应如是发起胜解。如是名为于外受心法修循受心法观。于毗钵舍那品者。谓汝善取毗钵舍那相已。住有相有分别作意。于有分别有相所缘。增上内所生受等四无色蕴。如理作意思惟此法刹那刹那展转别异。唯是新新而非故故相续流转。如前所说发起胜解。如是名为于内外受心法修循受心法观。如是汝由依不净观正修加行增上力故。于四念住当得趣入。又汝应于念住加行时时修习胜奢摩他毗钵舍那。汝于如是四念住中安住正念。随依彼彼村邑聚落边际而住。于心随顺趣向临入所缘境界。汝应舍此所缘境相入彼村邑聚落乞食。应当善避恶象恶马。恶牛恶狗。恶蛇恶兽。坑涧濠堑。株杌毒刺。泥水粪秽。及应远离诸恶威仪秽坐卧具。汝应如是善护己身。若于如是诸境界相。不应策发诸根。汝应于彼不作功用善守诸根。若于如是诸境界相。应当策发诸根。汝应于彼正作功用善住正念。令诸烦恼不起现行。汝应如是善护己身善守诸根。善住正念于彼作意。善知其量受用饮食。又汝应与在家出家。说应量语。说应理语说应时语说正直语。说寂静语。一切世间非法言论皆当远离。虽复宣说如法言论不应诤竞。何以故。若诸士夫补特伽罗。住诤竞语互相难诘。其心便住多戏论中。多戏论故其心掉举。心掉举故心不寂静。不寂静故便令其心远三摩地。如是行已。汝应速疾不舍所缘结跏趺坐。于奢摩他毗钵舍那如所取相。由恒常作及毕竟作修瑜伽行。犹如世间钻火方便。起无间加行及殷重加行。汝应如是恒常修作毕竟修作。又汝应起如是愿心。假使一切赡部

洲人。尽赡部洲曾经寿量。今皆总集在我一身。我亦尽此无量寿命。决定于断瑜伽作意胜奢摩他毗钵舍那。精勤修习时无暂舍。由正了知如是所修瑜伽加行有大胜果大胜利故。何况如是小分寿量少时存活。虽极远去不过百年。委悉算计但须臾顷。如是汝应随所教诲恒常修作毕竟修作。若为此义受习于断。汝于此义必当获得。汝当最初证得下劣身心经安心一境性。后当证得世出世间广大圆满。初修业者始修业时。善达瑜伽诸瑜伽师。依不净观如是教诲名正教诲。如是修行名正修行。如说贪行是不净观之所调伏。如是嗔行是慈愍观之所调伏。乃至最后寻思行是阿那波那念之所调伏。如其所应皆当了知其中差别。余趣入门我当显示。依慈愍观初修业者。于外亲品怨品及中庸品。善取相已处如法坐。由利益安乐增上意乐俱行定地作意。先于一亲一怨一中庸所。发起胜解。于此三品。由平等利益安乐增上意乐俱行作意。欲与其乐。如是念言。愿彼求乐诸有情类皆当得乐。谓或无罪欲乐。或无罪有喜乐。或无罪无喜乐。次后或于二亲或于三亲。或于四亲或于五亲十亲二十三十。如前乃至遍诸方维。其中亲品充满无间发起胜解。于中乃至无有容受一杖端处。如于亲品。如是于怨及中庸品当知亦尔。又彼不舍慈愍加行。即由修习如是慈愍。于诸念住能正趣入。云何趣入。谓趣入时应当发起如是胜解。如彼于我谓亲谓怨谓中庸品。我既欲乐厌背其苦。如是名为于其内身修循身观。余亦于彼谓亲谓怨谓中庸品。如我彼亦欲乐背苦。如是名为于其外身修循身观。如我既尔。彼诸有情亦复如是。如我自欲求得胜乐。彼诸有情亦复如是。彼诸有情与己平等与己相似。我当与彼利益安乐。如是名为于内外身修循身观。此四念住总缘诸蕴为境界故。当知说名坏缘念住。若修行者但取色相。谓取显相形相表相。于亲品怨品及中庸品而起胜解。由此建立唯身念住。彼复依止胜解作意。能正趣入真实作意。谓趣入时起是胜解。我于乃至无量有情发起胜解。利益安乐增上意乐。如是我从先际已来。所有亲品怨品及中庸品。落谢过去诸有情类。其数无量甚过今者。胜解所作。如是过去诸有情类。为我亲已复为我怨。为我怨已复为我亲。为怨亲已复为中庸。为中庸已复为怨亲。由是义门一切有情平等。平等无有少分亲性怨性及中庸性。而非真实。由是因缘遍于三品起平等心。平等应与利益安乐。如从先际。如是后际。于生死中当复流转。应知亦尔。又我于彼先际已来。诸有情类未曾发起慈愍之心。彼皆过去。今起慈愍复有何益。但为除遣自心垢秽。令得清净故起念言。当令过去诸有情类皆得安乐。诸未来世非曾有者。亦皆令彼当得安乐。如是趣入真实作意。慈愍住中诸福滋润诸善滋润。望前所修胜解作意。慈愍住中所获福聚。彼于百分不及此一。彼于千分不及此一。彼于数分算分计分邬波尼杀昙分不及此一。余如前说。又于缘性缘起观中初修业者。由闻思慧增上力故。分别取相。谓诸有情由有种种无智愚痴。现见无常妄计为常。现见不净妄计为净。现见其苦妄计为乐。现见无我妄计为我。彼诸有情有如是等种

种颠倒。颠倒为因于现法受及后所生诸自体中发起贪爱。由贪爱故造作种种生根本业。此烦恼业为因缘故。感得当来纯大苦蕴。彼既善取如是相已。复于其内发起胜解。谓我今此纯大苦蕴亦如是生。又我自体无边无际从先际来初不可知亦如是生。彼诸有情去来现在一切自体苦蕴所摄。亦皆如是已生当生。如是缘性缘起正观。一切皆是真实作意。更无所余胜解作意。若于自身现在诸蕴缘性缘生作意思惟。是名于内身受心法住彼循观。若于他身现在诸蕴缘性缘生。作意思惟。是名于外身受心法住彼循观。若于自他过去未来所有诸蕴缘性缘生。作意思惟。名于内外身受心法住彼循观。余如前说。又于界差别观初修业者。先取其外所有坚相。所谓大地。山林草木塼石瓦砾。末尼真珠。琉璃螺贝。珊瑚玉等。取彼相已复于内坚而起胜解。次取其外诸大水相。所谓江河众流。陂湖池沼井等。取彼相已复于内湿而起胜解。次取其外诸大火相。所谓热时烈日。炎炽焚烧。山泽灾火蔓莚窑室等中所有诸火。取彼相已复于内暖而起胜解。次取其外诸大风相。所谓东西南北等风乃至风轮。取彼相已复于内风而起胜解。次取其外诸大空相。所谓诸方无障无碍诸聚色中孔隙窟穴有所容受。善取如是空界相已。于内空界而起胜解。后由闻思增上力故。起细分别取识界相。所谓内眼处不坏。外色处现前。若无能生作意正起。所生眼识亦不得生。与是相违眼识得生。如是乃至意法意识当知亦尔。取是相已次起胜解。了知如是四大身中有一切识诸种子界种性自性。又于如是四大种中。先起支节粗大胜解。后起分析种种细分微细胜解。如是渐次分析乃至向游尘量。如是渐渐乃至极微而起胜解。一一支分尚起无量最极微尘积集胜解。何况身中一切支分。如是名为界差别观中分析诸色界差别边际微细胜解。次于空界先当发起所有粗大空界胜解。所谓眼耳鼻喉筒等种种窍穴。由是吞咽于是吞咽。既吞咽已由是下分不净流出。次后渐渐发起种种微细胜解。乃至身中一切微细诸毛孔穴皆悉了知。后于识界渐渐发起所依所缘。及以作意三世时分品类差别无量胜解。即于识界起胜解时。由诸所依所缘胜解分析识界。亦于十种所造诸色而起胜解。如诸大种微细分析。此亦如是。若于自身各别诸界而起胜解。是名于内诸念住中住彼循观。若于其余非有情数。所有诸界而起胜解。是名于外住彼循观。若于其余诸有情数所有诸界而起胜解。名于内外住彼循观。复有异门。谓于己身而起胜解。临舍命时如前广说。至青瘀位或复脓烂。即于脓烂发起种种流出胜解。渐渐脓流展转增广。乃至大海大地边际脓悉充满。发起如是脓胜解已。次复发起火烧胜解。谓此身分无量无边品类差别。为大火聚无量无边品类烧烬。火既灭已复起余骨余灰胜解。复起无量无边胜解。碎此骨灰以为细末。复起无量大风胜解。飘散此末遍诸方维。既飘散已不复观见所飘灰骨及能飘风。唯观有余眇茫空界。如是由其胜解作意。依于内外不净加行入界差别。于其身相住循身观。从是趣入真实作意。谓由如是胜解作意。于内外身住循身观。由胜解力我此所作无量无边水界

火界地界风界虚空界相。我从无始生死流转。所经诸界无量无边甚过于此。谓由父母兄弟姊妹眷属丧亡。及由亲友财宝禄位离散失坏。悲泣雨泪。又饮母乳。又由作贼拥逼劫掠穿墙解结。由是因缘。遭无量度截手刖足。斩头劓鼻。种种解割身诸支节。由是因缘血流无量。如是所有泪乳血摄水界水聚。四大海水皆悉盈满。于百分中不及其一。广说如前。又于诸有诸趣死生。经无量火焚烧尸骸。如是火聚亦无比况。又经无量弃舍骸骨狼籍在地亦无比况。又经无量风界生灭分析尸骸亦无比况。又经无量诸尸骸中眼等窍穴。又经无量诸识流转。后后尸骸新新发起。乃至今者最后尸骸诸识流转。如是安立后际诸趣期限无定。如是乃至无量识界。又于阿那波那念正加行中。初修业者。先于舍宅前后窗门或打铁师。或锻金银师。吹筒[橐-木＋粜]袋。或风外聚入出往来。善取相已。由缘于内入出息念。于入出息而起胜解。彼复先于微细息风经心胸处。粗穴往来而起胜解。然后渐渐于众多风而起胜解。所谓乃至一切毛孔风皆随入而起胜解。如是所有一切身分。风聚所随风聚所摄风聚藏隐无量风聚于中积集。如妒罗绵或叠絮等。诸轻飘物于是诸相而起胜解。彼若于内入息出息流转不绝作意思惟。尔时名为于其内身住循身观。若复于他死尸骸中青瘀等位入息出息流转断绝作意思惟。尔时名为于其外身住循身观。若复于自临欲死时而起胜解。或于已死入息出息无有流转而起胜解。或于未死入息出息无有流转而起胜解。由法尔故。尔时名为于内外身住循身观。遍于一切正加行中。应修如是止品助伴止品所摄无倒加行。所余一切如前应知。如是所有初修业者。蒙正教诲修正行时。安住炽然正知具念。调伏一切世间贪忧。若于如是正加行中。恒常修作毕竟修作无倒作意。非諠闹等所能动乱。是名炽然。若于如是正加行中。修奢摩他毗钵舍那。审谛了知乱不乱相。如是名为正知具念。若能善取诸厌离相诸欣乐相。如是乃名调伏一切世间贪忧。由是因缘宣说彼能安住炽然。乃至调伏世间贪忧。先发如是正加行时。心一境性身心轻安微劣而转难可觉了。复由修习胜奢摩他毗钵舍那。身心澄净身心调柔身心轻安。即前微劣心一境性身心轻安。渐更增长能引强盛易可觉了。心一境性身心轻安。谓由因力展转引发方便道理。彼于尔时不久当起强盛。易了身心轻安心一境性。如是乃至有彼前相。于其顶上似重而起非损恼相。即由此相于内起故。能障乐断。诸烦恼品心粗重性皆得除灭。能对治彼。心调柔性心轻安性皆得生起。由此生故有能随顺起身轻安。风大偏增众多大种来入身中。因此大种入身中故。能障乐断。诸烦恼品身粗重性。皆得除遣。能对治彼。身调柔性身轻安性。遍满身中状如充溢。彼初起时令心踊跃令心悦豫。欢喜俱行令心喜乐。所缘境性于心中现。从此已后彼初所起轻安势力渐渐舒缓有妙轻安随身而行在身中转。由是因缘心踊跃性渐次退减。由奢摩他所摄持故。心于所缘寂静行转。从是已后于瑜伽行。初修业者名有作意。始得堕在有作意数。何以故。由此最初获得色界定地所摄少分微妙正作意故。由是因

缘名有作意。得此作意初修业者有是相状。谓已获得色界所摄少分定心。获得少分身心轻安心一境性。有力有能善修净惑所缘加行。令心相续滋润而转。为奢摩他之所摄护能净诸行。虽行种种可爱境中。猛利贪缠亦不生起。虽少生起依止少分微劣对治。暂作意时即能除遣。如可爱境。可憎可愚可生憍慢可寻思境。当知亦尔。宴坐静室暂持其心。身心轻安疾疾生起。不极为诸身粗重性之所逼恼。不极数起诸盖现行。不极现行思慕。不乐忧虑俱行诸想作意。虽从定起出外经行。而有少分轻安余势随身心转。如是等类当知是名有作意者清净相状。

瑜伽师地论卷第三十三

本地分中声闻地第四瑜伽处之一

复次此嗢拖南曰。

七作意离欲　　及诸定广辩
二定五神通　　生差别诸相
观察于诸谛　　如实而通达
广分别于修　　究竟为其后

已得作意诸瑜伽师。已入如是少分乐断。从此已后唯有二趣更无所余。何等为二。一者世间。二出世间。彼初修业诸瑜伽师。由此作意或念我当往世间趣。或念我当往出世趣。复多修习如是作意。如如于此极多修习。如是如是所有轻安心一境性。经历彼彼日夜等位转复增广。若此作意坚固相续强盛而转。发起清净所缘胜解。于奢摩他品及毗钵舍那品善取其相。彼于尔时或乐往世间道发起加行。或乐往出世道发起加行。

问此中几种补特伽罗。即于现法乐往世间道发起加行。非出世道。答略有四种补特伽罗。何等为四。一一切外道。二于正法中根性羸劣先修止行。三根性虽利善根未熟。四一切菩萨乐当来世证大菩提非于现法。如是四种补特伽罗。于现法中乐往世间道发起加行。此乐往世间道发起加行者。复有二种。一者具缚。谓诸异生。二不具缚。谓诸有学。此复云何。谓先于欲界观为粗性。于初静虑若定若生观为静性。发起加行离欲界欲。如是乃至发起加行离无所有处欲。当知亦尔。又依静虑等能引无想定等及发五神通等。

又即依此若生若相皆当广说。为离欲界欲勤修观行诸瑜伽师。由七作意方能获得离欲界欲。何等名为七种作意。谓了相作意。胜解作意。远离作意。摄乐作意。观察作意。加行究竟作意。加行究竟果作

意。云何名为了相作意。谓若作意能正觉了欲界粗相初静虑静相。云何觉了欲界粗相。谓正寻思欲界六事。何等为六。一义。二事。三相。四品。五时。六理。云何寻思诸欲粗义。谓正寻思如是诸欲有多过患有多损恼。有多疫疠有多灾害。于诸欲中多过患义。广说乃至多灾害义。是名粗义。云何寻思诸欲粗事。谓正寻思于诸欲中有内贪欲。于诸欲中有外贪欲。云何寻思诸欲自相。谓正寻思此为烦恼欲此为事欲。此复三种。谓顺乐受处。顺苦受处。顺不苦不乐受处。顺乐受处是贪欲依处。是想心倒依处。顺苦受处是嗔恚依处。是忿恨依处。顺不苦不乐受处是愚痴依处。是覆恼诳谄无惭无愧依处。是见倒依处。即正寻思如是诸欲极恶诸受之所随逐。极恶烦恼之所随逐。是名寻思诸欲自相。云何寻思诸欲共相。谓正寻思此一切欲。生苦老苦广说乃至求不得苦等所随逐等所随缚。诸受欲者于圆满欲驱迫而转。亦未解脱生等法故。虽彼诸欲胜妙圆满而暂时有。是名寻思诸欲共相。云何寻思诸欲粗品。谓正寻思如是诸欲皆堕黑品。犹如骨锁如凝血肉。如草炬火如一分炭火。如大毒蛇如梦所见。如假借得诸庄严具。如树端果。追求诸欲诸有情类。于诸欲中受追求所作苦。受防护所作苦。受亲爱失坏所作苦。受无厌足所作苦。受不自在所作苦。受恶行所作苦。如是一切如前应知。如世尊说。习近诸欲有五过患。谓彼诸欲极少滋味。多诸苦恼多诸过患。又彼诸欲于习近时。能令无厌能令无足能令无满。又彼诸欲常为诸佛及佛弟子。贤善正行正至善士。以无量门呵责毁呰。又彼诸欲于习近时。能令诸结积集增长。又彼诸欲于习近时。我说无有恶不善业而不作者。如是诸欲令无厌足多所共有。是非法行恶行之因增长欲爱。智者所离速趣消灭依托众缘。是诸放逸危亡之地。无常虚伪妄失之法。犹如幻化诳惑愚夫。若现法欲若后法欲。若天上欲若人中欲。一切皆是魔之所行魔之所住。于是处所能生无量依意所起恶不善法。所谓贪嗔及愤诤等。于圣弟子正修学时能为障碍。由如是等差别因缘。如是诸欲多分堕在黑品所摄。是名寻思诸欲粗品。云何寻思诸欲粗时。谓正寻思如是诸欲去来今世。于常常时于恒恒时。多诸过患多诸损恼。多诸疫疠多诸灾害。是名寻思诸欲粗时。云何寻思诸欲粗理。谓正寻思如是诸欲。由大资粮由大追求由大劬劳。及由种种无量差别工巧业处。方能招集生起增长。又彼诸欲虽善生起。虽善增长。一切多为外摄受事。谓父母妻子奴婢作使亲友眷属。或为对治。自内有色粗重四大。糜饭长养常须覆蔽沐浴按摩。坏断离散消灭法身。随所生起种种苦恼。食能对治诸饥渴苦。衣能对治诸寒热苦。及能覆蔽可惭羞处。卧具能治诸劳睡苦。及能对治经行住苦。病缘医药能治病苦。是故诸欲唯能对治随所生起种种苦恼。不应染着而受用之。唯应正念。譬如重病所逼切人。为除病故服杂秽药。又彼诸欲有至教量证有粗相。又彼诸欲如是如是所有粗相。我亦于内现智见转。又彼诸欲有比度量知有粗相。又彼诸欲从无始来本性粗秽成就。法性难思。法性不应思议。不应分别。是名寻思诸欲

粗理。如是名为由六种事觉了欲界诸欲粗相。复能觉了初静虑中所有静相。谓欲界中一切粗性。于初静虑皆无所有。由离欲界诸粗性故。初静虑中说有静性。是名觉了初静虑中所有静相。即由如是定地作意。于欲界中了为粗相。于初静虑了为静相。是故名为了相作意。即此作意当言犹为闻思间杂。彼既如是如理寻思。了知诸欲是其粗相。知初静虑是其静相。从此已后超过闻思唯用修行。于所缘相发起胜解。修奢摩他毗钵舍那。既修习已如所寻思。粗相静相数起胜解。如是名为胜解作意。即此胜解善修善习善多修习为因缘故。最初生起断烦恼道。即所生起断烦恼道俱行作意。此中说名远离作意。由能最初断于欲界先所应断诸烦恼故。及能除遣彼烦恼品粗重性故。从是已后爱乐于断爱乐远离。于诸断中见胜功德。触证少分远离喜乐。于时时间欣乐作意而深庆悦。于时时间厌离作意而深厌患。为欲除遣惛沉睡眠掉举等故。如是名为摄乐作意。彼由如是乐断乐修。正修加行善品任持。欲界所系诸烦恼缠。若行若住不复现行。便作是念。我今为有于诸欲中贪欲烦恼不觉知耶。为无有耶。为审观察如是事故随于一种可爱净相作意思惟。犹未永断诸随眠。故思惟如是净妙相时。便复发起随习近心趣习近心临习近心。不能住舍。不能厌毁制伏违逆。彼作是念。我于诸欲犹未解脱其心。犹未正得解脱。我心仍为诸行制伏。如水被持。未为法性之所制伏。我今复应为欲永断余随眠故。正勤安住乐断乐修。如是名为观察作意。从此倍更乐断乐修修奢摩他毗钵舍那。郑重观察修习对治。时时观察先所已断。由是因缘从欲界系一切烦恼心得离系。此由暂时伏断方便。非是毕竟永害种子。当于尔时初静虑地前加行道已得究竟一切烦恼对治。作意已得生起。是名加行究竟作意。从此无间由是因缘证入根本初静虑定。即此根本初静虑定俱行作意。名加行究竟果作意。又于远离摄乐作意现在转时。能适悦身离生喜乐。于时时间微薄现前。加行究竟作意转时。即彼喜乐转复增广。于时时间深重现前。加行究竟果作意转时。离生喜乐遍诸身分。无不充满无有间隙。彼于尔时远离诸欲。远离一切恶不善法。有寻有伺离生喜乐。于初静虑圆满五支具足安住。名住欲界对治修果。名随证得离欲界欲。又了相作意。于所应断能正了知。于所应得能正了知。为断应断为得应得。心生希愿胜解作意。为断为得正发加行。远离作意。能舍所有上品烦恼。摄乐作意。能舍所有中品烦恼。观察作意。能于所得离增上慢安住其心。加行究竟作意能舍所有下品烦恼。加行究竟果作意。能正领受彼诸作意善修习果。又若了相作意。若胜解作意。总名随顺作意厌坏对治俱行。若远离作意。若加行究竟作意。总名对治作意断对治俱行。若摄乐作意。名对治作意及顺清净作意。若观察作意。名顺观察作意。如是其余四种作意当知摄入六作意中。谓随顺作意。对治作意。顺清净作意。顺观察作意如初静虑定有七种作意。如是第二第三第四静虑定。及空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处定。当知各有七种作意。若于有寻有伺初静虑地

觉了粗相。于无寻无伺第二静虑地觉了静相。为欲证入第二静虑。应知是名了相作意。谓已证入初静虑定。已得初静虑者。于诸寻伺观为粗性能正了知。若在定地。于缘最初率尔而起。匆务行境。粗意言性。是名为寻。即于彼缘随彼而起随彼而行。徐历行境。细意言性。是名为伺。又正了知如是寻伺是心法性。心生时生。共有相应同一缘转。又正了知如是寻伺依内而生外处所摄。又正了知如是一切过去未来现在所摄。从因而生。从缘而生。或增或减不久安住暂时而有率尔现前。令心躁扰令心散动不静行转。求上地时若住随逐。是故皆是黑品所摄随逐诸欲。离生喜乐少分胜利。随所在地自性。能令有如是相。于常常时于恒恒时。有寻有伺心行所缘。躁扰而转不得寂静。以如是等种种行相。于诸寻伺觉了粗相。又正了知弟二静虑无寻无伺。如是一切所说粗相皆无所有。是故宣说第二静虑有其静相。彼诸粗相皆远离故。为欲证入第二静虑。随其所应其余作意如前应知。如是乃至为欲证入非想非非想处定。于地地中随其所应。当知皆有七种作意。又彼粗相遍在一切下地皆有。下从欲界展转上至无所有处。当知粗相略有二种。谓诸下地苦住增上。望上所住不寂静故。及诸寿量时分短促。望上寿量转减少故。此二粗相由前六事。如其所应当正寻思。随彼彼地乐离欲时。如其所应于次上地寻思静相。渐次乃至证得加行究竟果作意。

复次此中离欲者。欲有二种。一者烦恼欲。二者事欲。离有二种。一者相应离。二者境界离。离恶不善法者。烦恼欲因所生种种恶不善法。即身恶行语恶行等。持杖持刀斗讼诤竞。谄诳诈伪起妄语等。由断彼故说名为离恶不善法。有寻有伺者。由于寻伺未见过失。自地犹有对治欲界诸善寻伺。是故说名有寻有伺。所言离者。谓已狱得加行究竟作意故。所言生者。由此为因由此为缘。无间所生故名离生。言喜乐者。谓已获得所希求义。及于喜中未见过失。一切粗重已除遣故。及已获得广大轻安。身心调畅有堪能故。说名喜乐。所言初者。谓从欲界最初上进。创首获得依顺次数。说名为初。言静虑者。于一所缘系念寂静正审思虑。故名静虑。言具足者。谓已获得加行究竟果作意故。言安住者。谓于后时由所修习多成办故。得随所乐得无艰难得无梗涩。于静虑定其心昼夜能正随顺。趣向临入随所欲乐。乃至七日七夜能正安住。故名安住。复次于有寻有伺三摩地相。心能弃舍。于无寻无伺三摩地相。系念安住。于诸匆务所行境界。能正远离。于不匆务所行境界安住。其心一味寂静极寂静转。是故说言寻伺寂静故。内等净故。又彼即于无寻无伺三摩地中。串修习故。超过寻伺有间缺位。能正获得无间缺位。是故说言心一趣故。无寻无伺者。一切寻伺悉皆断故。所言定者。谓已获得加行究竟作意故。所言生者。由此为因由此为缘无间所生故。名定生。言喜乐者。谓已获得所希求义。又于喜中未见过失有欣有喜。一切寻伺初静虑地诸烦恼品所

有粗重皆远离。故能对治彼广大轻安。身心调柔有堪能乐所随逐故。名有喜乐。依顺次数此为第二。如是一切如前应知。复次彼于喜相深见过失。是故说言于喜离欲。又于尔时远离二种乱心灾患。能于离喜第三静虑摄持其心。第二静虑已离寻伺。今于此中复离于喜。是故说言安住于舍。如是二法能扰乱心障无间舍。初静虑中有寻伺故。令无间舍不自在转。第二静虑由有喜故。令无间舍不自在转。是故此舍初二静虑说名无有。由是因缘修静虑者。第三静虑方名有舍。由有舍故。如如安住所有正念。如是如是彼喜俱行想及作意不复现行。若复于此第三静虑不善修故。或时失念。彼喜俱行想及作意时复现行。寻即速疾以慧通达能正了知。随所生起能不忍受。方便弃舍除遣变吐。心住上舍。是故说有正念正知。彼于尔时住如是舍。正念正知亲近修习。多修习故令心踊跃。俱行喜受便得除灭。离喜寂静最极寂静。与喜相违心受生起。彼于尔时色身意身领纳受乐及轻安乐。是故说言有身受乐。第三静虑已下诸地。无如是乐及无间舍。第三静虑已上诸地。此无间舍虽复可得而无有乐。下地乐舍俱无有故。上地有舍而无乐故。是故说言于是处所谓第三静虑。诸圣宣说谓依于此已得安住。补特伽罗。具足舍念及以正知。住身受乐。第三静虑具足安住。言诸圣者。谓佛世尊及佛弟子。

复次此中对治种类势相似故。略不宣说乐断对治。但说对治所作乐断。何等名为此中对治。所谓舍念及以正知。由即于此数修习故。便能弃舍令不出离第三静虑。第三静虑地中胜乐。是故说言由乐断故。修静虑者即于尔时所有苦乐皆得超越。由是因缘若先所断若今所断。总集说言乐断苦断。先喜忧没。谓入第四静虑定时乐受断故。入第二静虑定时苦受断故。入第三静虑定时喜受没故。入初静虑定时忧受没故。今于此中且约苦乐二受断故。说有所余非苦乐受。是故说言彼于尔时不苦不乐。从初静虑一切下地灾患已断。谓寻伺喜乐入息出息。由彼断故此中舍念清净鲜白。由是因缘正入第四静虑定时心住无动。一切动乱皆悉远离。是故说言舍念清净。第四等言如前所说初静虑等。应知其相。复次以于虚空起胜解故。所有青黄赤白等。相应显色想。由不显现故。及厌离欲故。皆能超越。是故说言色想出过故。由不显现超越彼想以为因故。所有种种众多品类。因诸显色和合积集。有障碍想皆得除遣。是故说言有对想灭没故。由远离彼想以为因故。所有于彼种种聚中差别想转。谓饮食瓶衣乘庄严具城舍军园山林等想。于是一切不作意转。是故说言种种想不作意故。除遣如是有色有对种种想已。起无边相虚空胜解。是故说言入无边空。由已超过近分加行究竟作意。入上根本加行究竟果作意定。是故说言空无边处具足安住。当知此中依于近分乃至未入上根本定。唯缘虚空。若已得入上根本定。亦缘虚空。亦缘自地所有诸蕴。又近分中亦缘下地所有诸蕴。复次若由此识于无边空发起胜解。当知此识无边空相胜解相应。

若有欲入识无边处。先舍虚空无边处想。即于彼识次起无边行相胜解。

尔时超过近分根本空无边处。是故说言超过一切空无边处入无边识。由彼超过识无边处所有近分乃至加行究竟作意。入上根本加行究竟果作意定。是故说言识无边处具足安住。复次从识无边处求上进时。离其识外更求余境都无所得。谓诸所有或色非色相应境性。彼求境界无所得时。超过近分及以根本识无边处。发起都无余境胜解。此则名为于无所有假想胜解。即于如是假想胜解多修习故。便能超过无所有处一切近分乃至加行究竟作意。入彼根本加行究竟果作意定。是故说言超过一切识无边处。无少所有无所有处具足安住。复次从无所有处求上进时。由于无所有处想起粗想故。便能弃舍无所有处想。由是因缘先入无所有处定时。超过一切有所有想。今复超过无所有想。是故说言非有想。谓或有所有想。或无所有想非无想。谓非如无想及灭尽定一切诸想皆悉灭尽。唯有微细想缘无相境转。是故说言非想非非想。即于此处起胜解时。超过一切近分根本无所有处。及非想非非想处近分乃至加行究竟作意。入彼根本加行究竟果作意定。是故说言超过一切无所有处。于非想非非想处具足安住。复次此中入静虑定时。其身相状如处室中。入无色定。时其身相状如处虚空。当知此中由奢摩他相。安住上舍勤修加行。

复次依静虑等当知能入二无心定。一者无想定。二者灭尽定。无想定者。唯诸异生由弃背想作意方便能入。灭尽定者。唯诸圣者由止息想受作意方便能入。如是二定。由二作意方便能入。谓无想定。由弃背想作意以为上首。勤修加行渐次能入。若灭尽定。由从非想非非想处。欲求上进暂时止息所缘作意以为上首。勤修加行渐次能入。若诸异生作如是念。诸想如病诸想如痈诸想如箭。唯有无想寂静微妙摄受。如是背想作意。于所生起一切想中。精勤修习不念作意。由此修习为因缘故。加行道中是有心位。入定无间心不复转。如是出离想作意。为先已离遍净贪未离广果贪诸心心法灭。是名无想定。由是方便证得此定。若诸圣者已得非想非非想处。复欲暂时住寂静住。从非有想非无想处心求上进。心上进时求上所缘竟无所得。无所得故灭而不转。如是有学已离无所有处贪。或阿罗汉求暂住想作意。为先诸心心法灭。是名灭尽定。由是方便证得此定。复次依止静虑发五通等。

云何能发。谓静虑者。已得根本清净静虑。即以如是清净静虑为所依止。于五通增上正法。听闻受持令善究竟。谓于神境通。宿住通。天耳通。死生智通。心差别通等。作意思惟。复由定地所起作意。了知于义了知于法。由了知义了知法故。如是如是修治其心。由此修习多修习故。有时有分发生修果五神通等。又即如是了知于义了

知于法。为欲引发诸神通等修十二想。何等十二。一轻举想。二柔软想。三空界想。四身心符顺想。五胜解想。六先所受行次第随念想。七种种品类集会音声想。八光明色相想。九烦恼所作色变异想。十解脱想。十一胜处想。十二遍处想。轻举想者。谓由此想于身发起轻举胜解。如妒罗绵或如叠絮或似风轮。发起如是轻胜解已。由胜解作意于彼彼处飘转其身。谓从床上飘置几上。复从几上飘置床上。如是从床飘置草座。复从草座飘置于床。柔软想者。谓由此想于身发起柔软胜解。或如绵囊或如毛毳或如熟练。此柔软想长养摄受前轻举想。于摄受时。令轻举想增长广大。空界想者。谓由此想先于自身发起轻举柔软二胜解已。随所欲往若于中间有诸色聚能为障碍。尔时便起胜解作意。于彼色中作空胜解能无碍往。身心符顺想者。谓由此想或以其心符顺于身。或以其身符顺于心。由此令身转转轻举。转转柔软。转转堪任。转转光洁。随顺于心系属于心依心而转。胜解想者。谓由此想远作近解近作远解。粗作细解细作粗解。地作水解水作地解。如是一一差别大种展转相作。广如变化所作胜解。或色变化或声变化。由此五想修习成满。领受种种妙神境通。或从一身示现多身。谓由现化胜解想故。或从多身示现一身。谓由隐化胜解想故。或以其身于诸墙壁垣城等类厚障隔事。直过无碍或于其地出没如水。或于其水断流往返履上如地。或如飞鸟结加趺坐腾扬虚空。或于广大威德势力日月光轮以手扪摸。或以其身乃至梵世自在回转。当知如是种种神变。皆由轻举柔软空界身心符顺想所摄受胜解想故。随其所应一切能作。此中以身于其梵世。略有二种自在回转。一者往来自在回转。二于梵世诸四大种一分造色如其所乐随胜解力自在回转。先所受行次第随念想者。谓由此想从童子位迄至于今。随忆念转自在无碍。随彼彼位若行若住若坐若卧。广说一切先所受行。随其粗略次第无越忆念了知。于此修习多修习故证得修果。于无量种宿世所住。广说乃至所有行相所有宣说皆能随念。种种品类集会音声想者。谓由此想遍于彼彼村邑聚落。或长者众或邑义众或余大众。或广长处或家或室。种种品类诸众集会。所出种种杂类音声。名諠噪声。或于大河众流激湍波浪音声。善取其相。以修所成定地作意。于诸天人若远若近圣非圣声。力励听采。于此修习多修习故。证得修果清净天耳。由是能闻人间天上若远若近一切音声。光明色相想者。谓于如前所说种种诸光明相。极善取已。即于彼相作意思惟。又于种种诸有情类善不善等业用差别。善取其相。即于彼相作意思惟。是名光明色相想。于此修习多修习故。证得修果死生智通。由是清净天眼通故。见诸有情广说乃至身坏已后往生善趣天世间中。烦恼所作色变异想者。谓由此想于贪恚痴忿恨覆恼诳谄悭嫉。及以憍害无惭无愧诸余烦恼。及随烦恼缠绕其心。诸有情类种种色位色相变异。解了分别。如是色类有贪欲者。有色分位色相变异。谓诸根躁扰诸根掉举言常含笑。如是色类有嗔恚者。有色分位色相变异。谓面恒颦蹙语音謇涩言常变色。如是色类有愚痴者。有色

分位色相变异。谓多分喑哑事义闇昧言不辩了语多下里。由如是等行相流类。广说乃至无惭愧等所缠绕者。有色分位色相变异。善取其相。复于彼相作意思惟。于此修习多修习故。发生修果心差别智。由此智故于他有情。补特伽罗随所寻思随所伺察心意识等皆如实知。解脱胜处遍处想者。如前三摩呬多地应知修相。由于此想亲近修习多修习故。能引最胜诸圣神通。若变事通若化事通若胜解通。及能引发无诤愿智四无碍解。谓法无碍解。义无碍解辞无碍解。辩无碍解等种种功德。又圣非圣二神境通有差别者。谓圣神通随所变事。随所化事。随所胜解。一切皆能如实成办。无有改异堪任有用。非圣神通不能如是。犹如幻化唯可观见不堪受用。当知如是十二种想。亲近修习多修习故。随其所应便能引发五种神通。及能引发不共。异生如其所应诸圣功德。

复次此中于初静虑下中上品善修习已。随其所应当生梵众天梵辅天大梵天众同分中。于第二静虑下中上品善修习已。随其所应当生少光天无量光天极光净天众同分中。于第三静虑下中上品善修习已。随其所应当生少净天无量净天遍净天众同分中。于第四静虑下中上品善修习已。随其所应当生无云天福生天广果天众同分中。若不还者。以无漏第四静虑。间杂熏修有漏第四静虑。即于此中下品中品上品上胜品上极品善修习已。随其所应当生五净居天众同分中。谓无烦无热善现善见色究竟天。若于空处识处无所有处非想非非想处下中上品。善修习已。当生空处识处无所有处非想非非想处随行天众同分中。由彼诸天无有形色。是故亦无处所差别。然住所作有其差别。于无想定善修习已。当生无想有情天众同分中。

复次此中云何应知离欲者相。谓离欲者。身业安住诸根无动。威仪进止无有躁扰。于一威仪能经时久不多惊惧。终不数数易脱威仪。言词柔软言词寂静。不乐諠杂不乐众集。言语安详。眼见色已唯觉了色。不因觉了而起色贪。如是耳闻声已。鼻嗅香已舌尝味已身觉触已。唯觉了声乃至其触。不因觉了而起声贪乃至触贪。能无所畏。觉慧幽深轻安广大身心隐密。无有贪婪无有愤发。能有堪忍。不为种种欲寻思等诸恶寻思扰乱其心。如是等类当知名为离欲者相。

瑜伽师地论卷第三十四

本地分中声闻地第四瑜伽处之二

如是已辩往世间道。若乐往趣出世间道。应当依止四圣谛境渐次生起七种作意。所谓最初了相作意。最后加行究竟果作意。乃至证得阿罗汉果。

修瑜伽师于四圣谛略摽广辩增上教法。听闻受持。或于作意已善修习或得根本静虑无色。由四种行了苦谛相。谓无常行苦行空行无我行。由四种行了集谛相。谓因行集行起行缘行。由四种行了灭谛相。谓灭行静行妙行离行。由四种行了道谛相。谓道行如行行行出行。如是名为了相作意。

由十种行观察苦谛。能随悟入苦谛四行。何等为十。一变异行。二灭坏行。三别离行。四法性行。五合会行。六结缚行。七不可爱行。八不安隐行。九无所得行。十不自在行。如是十行依证成道理能正观察。此中且依至教量理。如世尊说诸行无常。又此诸行略有二种。一有情世间。二器世间。世尊依彼有情世间说如是言。苾刍当知。我以过人清净天眼。观诸有情死时生时广说乃至身坏已后当生善趣天世界中。由此法门显示世尊以净天眼现见。一切有情世间是无常性。又世尊言。苾刍当知。此器世间长时安住。过是已后渐次乃至七日轮现。如七日经广说。乃至所有大地诸山大海。及苏迷卢大宝山王。乃至梵世诸器世界皆被焚烧。灾火灭后灰烬不现。乃至余影亦不可得。由此法门世尊显示诸器世间是无常性。如是且依至教量理。修观行者净信增上作意力故。于一切行无常之性获得决定。得决定已即由如是净信增上作意力故。数数寻思观察。一切现见不背不由他缘。无常之性。云何数数寻思观察。谓先安立内外二事。言内事者。谓六处等。言外事者。有十六种。一者地事。谓城邑聚落舍市鄽等。二者园事。谓药草丛林等。三者山事。谓种种山安布差别。四者水事。谓江河陂湖众流池沼。五者作业事。六者库藏事。七者食事。八者饮事。九者乘事。十者衣事。十一者庄严具事。十二者舞歌乐事。十三者香鬘涂饰事。十四者资生具事。十五者诸光明事。十六者男女承奉事。如是名为十六种事。安立如是内外事已。复于彼事现见增上作意力故。以变异行寻思观察无常之性。此中内事有十五种所作变异。及有八种变异因缘。云何内事有十五种所作变异。一分位所作变异。二显色所作变异。三形色所作变异。四兴衰所作变异。五支节具不具所作变异。六劬劳所作变异。七他所损害所作变异。八寒热所作变异。九威仪所作变异。十触对所作变异。十一杂染所作变异。十二疾病所作变异。十三终没所作变异。十四青瘀等所作变异。十五一切不现尽灭所作变异。云何八种变异因缘。一积时贮畜。二他所损害。三受用亏损。四时节变异。五火所焚烧。六水所漂烂。七风所鼓燥。八异缘会遇。积时贮畜者。谓有色诸法。虽于好处安置守护。而经久时自然败坏其色衰损变异可得。他所损害者。谓种种色法。若为于他种种捶打种种损害。即便种种形色变异。受用亏损者。谓各别属主种种色物。受者受用增上力故损减变异。时节变异者。谓秋冬时丛林药草华叶果等萎黄零落。于春夏时枝叶华果青翠繁茂。火所焚烧者。谓大火纵逸焚烧村邑国城王都悉为灰烬。水所漂烂者。谓大水洪漫漂荡村邑

国城王都悉皆沦没。风所鼓燥者。谓大风飘扇。湿衣湿地稼穑丛林干[革+日]枯槁。异缘会遇者。谓缘乐受触受乐受时。遇苦受触。缘苦受触。受苦受时。遇乐受触。缘不苦不乐受触。受不苦不乐受时。遇乐受触或苦受触。又有贪者会遇嗔。缘贪缠止息。发起嗔缠。如是有嗔痴者。会遇异分烦恼生缘当知亦尔。如是眼识正现在前。会遇声香味触境等。余境余缘起异分识。其余一切如理应知。是名八种变异因缘。一切有色及无色法所有变异。皆由如是八种因缘。除此更无若过若增。云何寻思内事分位所作变坏无常之性。谓由观见或自或他从少年位乃至老位诸行相续前后差别。互不相似。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。何以故。此内分位前后变异现可得故。云何寻思内事显色所作变异无常之性。谓由观见或自或他先有妙色肌肤鲜泽。后见恶色肌肤枯槁。复于后时还见妙色肌肤鲜泽。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。何以故。此内显色前后变异现可得故。云何寻思内事形色所作变异无常之性。谓如说显色。如是形色由肥瘦故。应知亦尔。云何寻思内事兴衰所作变异无常之性。谓由观见或自或他先时眷属财位。戒见悉皆兴盛。后见一切皆悉衰损。复于后时还见兴盛。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。何以故。兴衰变异现可得故。云何寻思内事支节所作变异无常之性。谓由观见或自或他先时支节无有缺减。后时观见支节缺减。或王所作或贼所作。或人所作或非人作。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何寻思内事劬劳所作变异无常之性。谓由观见或自或他身疲劳性身疲极性。或驰走所作。或跳踊所作。或趒踯所作。或骗骑所作。或作种种迅疾身业。复于余时见彼远离疲劳疲极。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何寻思内事他所损害所作变异无常之性。谓由观见或自他。他所损害其身变异。或由刀杖鞭革皮绳矛槊等坏。或由种种蚊虻蛇蝎诸恶毒触之所损害。复于余时见不变异。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何寻思内事寒热所作变异无常之性。谓由观见或自或他于正寒时身不舒泰。踡局战栗寒冻缠逼希遇温阳。于正热时身体舒泰。奋身干语霡霂流汗。热渴缠逼希遇清凉。复至寒时还见。如前所说相状。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何寻思内事威仪所作变异无常之性。谓由观见或自或他。行住坐卧随一威仪。或时为损或时为益。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何寻思内事触对所作变异无常之性。谓由触对顺乐受触领乐触。缘所生乐时自能了别乐受分位。如能了别乐受分位。如是了别苦受分位不苦不乐受分位。应知亦尔。彼由了别如是诸受前后变异。是新新性非故故性。或增或减暂时而有。率尔现前寻即变坏。知是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察内事杂染所作变异无常之性。谓能了知先所生起。或有贪心或离贪心。或有嗔心或离嗔心。或有痴心或离痴心。又能了知随一一种诸随烦恼所染污心。又能了知随一一种诸随烦

恼不染污心。又能了知彼心相续由诸烦恼及随烦恼。于前后位趣入变坏不变坏性。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。何以故。心由杂染所作变异现可得故。云何观察内事疾病所作变异无常之性。谓由观见或自或他。先无疾病安乐强盛。后时观见或自或他遭重病苦。触对猛利身诸苦受。如前广说。复于余时还见无病安乐强盛。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察内事终没所作变异无常之性。谓由观见今时存活安住支持。复于余时观见死没唯有尸骸空无心识。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察内青瘀等所作变异无常之性。谓由观见死已尸骸。或于一时至青瘀位。或于一时至脓烂位。如是乃至骨锁之位。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察内事一切不现尽灭所作变坏无常之性。谓由观见彼于余时此骨锁位。亦复不现皆悉败坏离散磨灭遍一切种眼不复见。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。何以故。如是色相数数改转。前后变异现可得故。如是且由现见增上作意力故。十五种行观察内事种种变异无常之性。观察是已。复更观察十六外事种种变异无常之性。云何观察地事变异无常之性。谓由观见此地方所。先未造立道场天寺宅舍市廛城墙等事。后见新造善作善饰。复于余时见彼朽故圮坼。零落颓毁穿缺。火所梵烧水所漂荡。见是事已。便作是念。如是诸行其性无常。何以故。如是色相前后转变现可得故。云何观察园事变异无常之性。谓先观见诸园苑中药草丛林。华果枝叶。悉皆茂盛。青翠丹晖甚可爱乐。复于后时见彼枯槁无诸华果。柯叶零落。火所焚烧水所漂荡。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察山事变异无常之性。谓于一时观见其山丛林蓊郁耸石巉岩。复于一时见彼丛林巉岩耸石。雕残颓毁高下参差。火所焚烧水所漂荡。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察水事变异无常之性。谓先一时见诸河渎池泉井等。涛波涌溢醴水盈满后于一时见彼一切枯涸干竭。见是事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察业事变异无常之性。谓先一时见彼种种殉利牧农工巧正论行船等业皆悉兴盛。复于一时见彼事业皆悉衰损。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察库藏变异无常之性。谓由观见种种库藏。一时盈满一时灭尽。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察饮食变异无常之性。谓由观见种种饮食。一时未办一时已办。一时入口牙齿咀嚼。和杂涎唾细细吞咽。一时入腹渐渐消化。一时变为屎尿流出。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察乘事变异无常之性。谓于一时见种种乘新妙庄严甚可爱乐。复于一时见彼朽故离诸严饰。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察衣事变异无常之性。谓由观见种种衣服。一时新成一时故坏。一时鲜洁一时垢腻。见此事已便作是念。如是诸行其性无常余如前说云何观察严具变异无常之性。谓由观见诸庄严具。一时未成一

时已成。一时坚固一时破坏。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察舞歌乐事所有变异无常之性。谓由观见舞歌伎乐现在。种种音曲差别异起异谢。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察香鬘涂饰所有变异无常之性。谓先观见种种香鬘鲜荣芬馥。后时见彼萎悴臭烂。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察资具变异无常之性。谓观见彼未造已造成满破坏前后变异。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察光明变异无常之性。谓由观见种种明闇生灭变异见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。云何观察男女承奉所有变异无常之性。谓观见彼或衰或盛不久坚住。见此事已便作是念。如是诸行其性无常。余如前说。如是一切外事诸行。前之六种是所摄受事。后之十种是身资具事。以要言之。当知其性皆是无常。何以故。形相转变现可得故。由如是等如前所说。诸变异行现见增上作意力故。于内外事如其所应。以变异行观察一切是无常性。由是因缘于诸变异无常之性。现见不背不由他缘非他所引。随念观察审谛决定。即由如是所说因缘。说名现见增上作意。即由如是现见增上作意力故。观察变异无常性已。彼诸色行虽复现有。刹那生灭灭坏无常。而微细故非现所得故。依现见增上作意应正比度。云何比度。谓彼诸行要有刹那生灭。灭坏方可得。有前后变异。非如是住得有变异。是故诸行。必定应有刹那生灭。彼彼众缘和合有故。如是如是诸行得生。生已不待灭坏因缘自然灭坏。如是所有变异因缘。能令诸行转变生起。此是变异生起因缘。非是诸行灭坏因缘。所以者何。由彼诸行与世现见灭坏因缘。俱灭坏已后不相似生起可得。非彼一切全不生起。或有诸行既灭坏已一切生起全不可得。如煎水等。最后一切皆悉消尽。灾火焚烧器世间。已都无灰烬。乃至余影亦不可得。彼亦因缘。后后展转渐减尽故。最后一切都无所有。不由其火作如是事。是故变异由前所说八种因缘。令变生起自然灭坏。如是比度作意力故。由灭坏行于彼诸行刹那生灭灭坏无常而得决定。于如是事得决定已。复于他世非所现见。诸行生起。应正比度。云何比度。谓诸有情现有种种差别可得。或好形色或恶形色。或上族姓或下族姓。或富族姓或贫族姓。或大宗叶或小宗叶。或长寿命或短寿命。言或威肃或不威肃。或性利根或性钝根。如是一切有情差别。定由作业有其差别方可成立。非无作业如是有情色类差别。定由先世善不善业造作增长种种品类。由彼因缘于今自体差别生起。不应自在变化为因。何以故。若说自在变化为因能生诸行。此所生行。为唯用彼自在为缘。为待余缘。如是自在方能变化。若唯用彼自在为缘。是则诸行与彼自在俱应本有。何须更生。若言先有自在体性然后行生。是则诸行不唯自在为缘生起。若言自在随其所欲。功用祈愿方能造化。是故亦用欲为因缘。非唯自在。若尔此欲为有因耶。为无因耶。若言有因。即用自在以为因者。此则同前所说过失。不应道理。若言此欲更有余因。是则

如欲功用祈愿离自在外余法为因。如是亦应一切诸行皆用余法以为其因。何须妄计无用自在。由如是等比度增上作意力故。于有他世诸行生起获得决定。如是略由三种增上作意力故。寻思观察内外诸行是无常性。谓净信增上作意力故。现见增上作意力故。比度增上作意力故。于前所举能随顺修无常五行已。辩变异灭坏二行。云何复由别离行故观无常性。谓依内外二种别离。应知诸行是无常性。依内别离无常性者。谓如有一先为他主。非奴非使能自受用。能驱役他作诸事业彼于后时退失主性非奴使性。转得他奴及所使性。于主性等名为别离无常之性。依外别离无常性者。谓现前有资生财宝先未变异。未为别离无常灭坏。后时为王盗贼非爱及共财等之所劫夺。或由恶作加行失坏。或方便求而不能得。如是等类应知。是名由别离行知无常性。云何复由法性行故观无常性。谓即所有变异无常。灭坏无常。别离无常。于现在世犹未合会。于未来世当有法性。如实通达如是诸行。于未来世当有法性。如是等类名为通达法性无常。云何复由合会行故观无常性。谓即如是变异无常。灭坏无常。别离无常。于现在世合会现前。如实通达如是诸行。于现在世现前合会。如是等类名为通达合会无常。彼于如是内外诸行五无常性。由五种行如其所应作意修习。多修习故获得决定。如是由证成道理及修增上故。于无常行得决定已。从此无间趣入苦行。作是思惟。如是诸行皆是无常。是无常故决定应是有生法性。如是诸行既是生法即有生苦。既有生苦。当知亦有老病死苦。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。如是且由不可爱行趣入苦行。如是复于有漏有取能顺乐受一切蕴中。由结缚行趣入苦行。所以者何。以于爱等结处生爱等结。于贪等缚处生贪等缚。便能招集生老病死愁悲忧苦一切扰恼纯大苦蕴。如是复于有漏有取顺非苦乐一切蕴中。由不安隐行趣入苦行。所以者何。有漏有取顺非苦乐一切诸蕴粗重俱行苦乐种子之所随逐苦苦坏苦不解脱故。一切皆是无常灭法。如是行者。于能随顺乐受诸行及乐受中。由结缚行趣入坏苦。于能随顺苦受诸行及苦受中。由不可爱行趣入苦苦。于能随顺不苦不乐受诸行。及不苦不乐受中。由不安隐行趣入行苦。如是由结缚行不可爱行不安隐行增上力故。于三受中作如是说。诸所有受皆悉是苦。如是名为由无常行作意。为先趣入苦行。复作是念。我于今者唯有诸根唯有境界。唯有从彼所生诸受。唯有其心唯有假名我我所法。唯有其见唯有假立。此中可得。除此更无若过若增。如是唯有诸蕴可得。于诸蕴中无有常恒坚住主宰。或说为我或说有情。或复于此说为生者老者病者及以死者。或复说彼能造诸业能受种种果及异熟。由是诸行皆悉是空无有我故。如是名为由无所得行趣入空行。复作是念。所有诸行与其自相。及无常相苦相相应。彼亦一切从缘生故不得自在。不自在故皆非是我。如是名为由不自在行入无我行。如是行者。以其十行摄于四行。复以四行了苦谛相。谓无常行五行所摄。一变异行。二灭坏行。三别离行。四法性行。五合会行。苦行三行所摄。一结缚行。二

不可爱行。三不安隐行。空行一行所摄。谓无所得行。无我行一行所摄。谓不自在行。彼由十行悟入四行。复由四行于苦谛相正觉了已。次复观察如是苦谛。何因何集何起何缘。由断彼故苦亦随断。如是即以集谛四行了集谛相。谓了知爱能引苦故。说名为因。既引苦已复能招集令其生故。说名为集。既生苦已令彼起故。说名为起。复于当来诸苦种子能摄受。故次第招引诸苦集。故说名为缘。复有差别。谓了知爱是取因故。复能招集。即以其取为因有故。复能生起有为上首。当来生故。又能引发以生为缘老病死等诸苦法故。随其所应当知说名因集起缘复有差别。谓正了知烦恼随眠附属所依爱随眠等。是当来世后有生因。又正了知彼所生缠随其所应是集起缘。谓后有爱能招引故。即是其集此后有爱。复能发起喜贪俱行爱。此喜贪俱行爱复与多种彼彼喜爱为缘。如是依止爱随眠等及三种缠。能生后有及能发起诸爱差别。是故说名因集起缘。如是行者。由四种行了集谛相。于集谛相正觉了已。复正觉了如是集谛无余息灭故。名为灭。一切苦谛无余寂静。故名为静。即此灭静是第一故。是最胜故。是无上故。说名为妙。是常住故。永出离故。说名为离。如是行者。由四种行了灭谛相。于灭谛相正觉了已。复正觉了真对治道于所知境。能通寻求义故。能实寻求义故。由于四门随转义故。一向能趣涅槃义故。所以说名道如行出。如是行者。由四种行了道谛相。如是名为于四圣谛。自内现观了相作意。彼既如是于其自内现见诸蕴。依诸谛理无倒寻思正观察已。复于所余不同分界不现见蕴。比度观察。谓彼所有有为有漏。遍一切处遍一切种。于一切时皆有如是法。皆堕如是理。皆有如是性。彼所有灭皆永寂静常住安乐。彼所有道皆能永断究竟出离。当知此中若于现见诸蕴谛智。若于所余不同分界不现见境比度谛智。即是能生法智类智种子依处。又即如是了相作意。当知犹为闻思间杂。若观行者于诸谛中。

如是数数正观察故。由十六行于四圣谛证成道理已得决定。复于诸谛尽所有性。如所有性超过闻思间杂。作意一向发起修行胜解。此则名为胜解作意。如是作意。唯缘谛境一向在定。于此修习多修习故。于苦集二谛境中得无边际智。由此智故了知无常。发起无常无边际胜解。如是了知苦等。发起苦无边际胜解。空无我无边际胜解。恶行无边际胜解。往恶趣无边际胜解。兴衰无边际胜解。及老病死愁悲忧苦一切扰恼无边际胜解。此中无边际者。谓生死流转。如是诸法无边无际。乃至生死流转不绝。常有如是所说诸法。唯有生死无余息灭此可息灭。更无有余息灭方便。即于如是诸有诸趣死生法中。以无愿行。无所依行。深厌逆行。发起胜解。精勤修习胜解作意。复于如是诸有诸生增上意乐深心厌怖。及于涅槃随起一行深心愿乐。彼于长夜其心爱乐世间色声香味触等。为诸色声香味触等滋长积集。由是因缘虽于涅槃深心愿乐。而复于彼不能趣入。不能证净。不能安住不能胜

解。其心退转于寂静界未能深心生希仰故。有疑虑故其心数数厌离惊怖。虽于一切苦集二谛数数深心厌离惊怖及于涅槃数数发起深心愿乐。然犹未能深心趣入。何以故。以彼犹有能障现观粗品我慢。随入作意间无间转作是思惟。我于生死曾久流转。我于生死当复流转。我于涅槃当能趣入。我为涅槃修诸善法。我能观苦真实是苦。我能观集真实是集我能观灭真实是灭。我能观道真实是道。我能观空真实是空。我观无愿真是无愿。我观无相真是无相。如是诸法是我所有。由是因缘虽于涅槃深心愿乐。然心于彼不能趣入。彼既了知如是我慢是障碍已。便能速疾以慧通达。弃舍任运随转作意。制伏一切外所知境。趣入作意随作意行。专精无间观察圣谛。随所生起心谢灭时。无间生心作意观察。方便流注无有间断。彼既如是以心缘心专精无替。便能令彼随入作意。障碍现观粗品我慢无容得生。如是勤修瑜伽行者。观心相续。展转别异。新新而生或增或减。暂时而有率尔现前。前后变易是无常性。观心相续入取蕴摄。是为苦性观心相续。离第二法是为空性观心相续。从众缘生不得自在是无我性。如是名为悟入苦谛。次复观察此心相续。以爱为因以爱为集。以爱为起以爱为缘。如是名为悟入集谛。次复观察此心相续。所有择灭是永灭性。是永静性是永妙性是永离性。如是名为悟入灭谛。次复观察此心相续。究竟对治趣灭之道。是真道性是真如性。是真行性是真出性。如是名为悟入道谛。如是先来未善观察。今善作意方便观察。以微妙慧于四圣谛能正悟入。即于此慧亲近修习多修习故。能缘所缘平等平等正智得生。由此生故能断障碍爱乐涅槃所有粗品现行我慢。又于涅槃深心愿乐。速能趣入心无退转离诸怖畏。摄受增上意乐适悦。如是行者。于诸圣谛。下忍所摄。能缘所缘平等平等智生。是名为暖。中忍所摄。能缘所缘平等。平等智生。是名为顶。上忍所摄。能缘所缘平等。平等智生名谛顺忍。彼既如是断能障碍粗品我慢。及于涅槃摄受增上意乐适悦。便能舍离后后观心所有加行。住无加行无分别心。彼于尔时其心似灭而非实灭。似无所缘而非无缘。又于尔时其心寂静虽似远离而非远离。又于尔时非美睡眠之所覆盖。唯有分明无高无下奢摩他行。复有一类闇昧愚痴。于美睡眠之所覆盖其心似灭非实灭中。起增上慢。谓为现观。此不如是。既得如是趣现观心。不久当入正性离生。即于如是寂静心位最后一念无分别心。

从此无间于前所观诸圣谛理起内作意。此即名为世第一法。从此已后出世心生非世间心。此是世间诸行最后界畔边际。是故名为世第一法。

从此无间于前所观诸圣谛理起内作意。作意无间随前次第所观诸谛。若是现见若非现见诸圣谛中。如其次第有无分别决定智现见智生。由此生故。三界所系见道所断附属所依诸烦恼品一切粗重皆悉永

断。此永断故。若先已离欲界贪者。彼于今时既入如是谛现观已得不还果。彼与前说离欲者相。当知无异。然于此中少有差别。谓当受化生。即于彼处当般涅槃不复还来生此世间。若先倍离欲界贪者。彼于今时既入如是谛现观已得一来果。若先未离欲界贪者。彼于今时既入如是谛现观已。粗重永息得预流果。由能知智与所知境和合无乖现前观察故名现观。如刹帝利与刹帝利和合无乖现前观察名为现观。婆罗门等当知亦尔。此亦成就众多相状。谓证如是谛现观故获得四智。谓于一切若行若住诸作意中善推求故。得唯法智得非断智得非常智。得缘生行如幻事智。若行境界由失念故。虽起猛利诸烦恼缠。暂作意时速疾除遣。又能毕竟不堕恶趣。终不故思违越所学。乃至傍生亦不害命。终不退转弃舍所学。不复能造五无间业。定知苦乐非自所作非他所作。非自他作非非自他无因而生。终不求请外道为师。亦不于彼起福田想。于他沙门婆罗门等终不观瞻口及颜面。唯自见法得法。知法证法源底越度疑惑。不由他缘。于大师教非他所引。于诸法中得无所畏。终不妄计世瑞吉祥以为清净。终不更受第八有生。具足成就四种证净。如是行者。乃至世第一法已前名胜解作意。于诸圣谛现观已后。乃至永断见道所断一切烦恼名远离作意。

复从此后为欲进断修所断惑。如所得道更数修习。永断欲界上品中品诸烦恼已得一来果。如预流果所有诸相。今于此中当知亦尔。然少差别。谓若行境界。于能随顺上品猛利烦恼缠处。由失念故暂起微劣诸烦恼缠。寻能作意速疾除遣。唯一度来生此世间。便能究竟作苦边际。得不还果及不还相。如前已说。当知此中由观察作意。于一切修道数数观察已断未断。如所得道而正修习。又于此中云何名修自性。云何名修业。云何名修品类差别。谓由定地作意。于世出世善有为法修习增长。无间所作殷重所作。令心相续会彼体性。如是名为修之自性。当知修业略有八种。一有一类法由修故得。二有一类法由修故习。三有一类法由修故净。四有一类法由修故遣。五有一类法由修故知。六有一类法由修故断。七有一类法由修故证。八有一类法由修故远。若先未得殊胜善法。修习令得名修故得。若先已得令转现前。名修故习。若先已得未令现前。但由修习彼种类法。当令现前。令转清净鲜白生起。名修故净。若有失念染法现行。修善法力令不忍受断除变吐。名修故遣。若未生起所应断法。修善法力了知如病深心厌坏。了知如痈如箭障碍无常苦空及以无我深心厌坏。名修故知。如是知已数修习。故无间道生断诸烦恼。名修故断。烦恼断已证得解脱。名修故证。如如进趣上地善法。如是如是令其下地已断。诸法转成远分乃至究竟。名修故远。当知是名八种修业。应知此修品类差别有十一种。一奢摩他修。二毗钵舍那修。三世间道修。四出世道修。五下品道修。六中品道修。七上品道修。八加行道修。九无间道修。十解脱道修。十一胜进道修。奢摩他修者。谓九种行令心安住。如前已

说。毗钵舍那修亦如前说。世间道修者。谓于诸下地见粗相故。于诸上地见静相故。乃至能趣无所有处一切离欲。出世道修者。谓正思惟苦真是苦。集真是集。灭真是灭。道真是道。由正见等无漏圣道。乃至能趣非想非非想处一切离欲。下品道修者。谓由此故能断最粗上品烦恼。中品道修者。谓由此故能断所有中品烦恼。上品道修者。谓由此故能断所有最后所断下品烦恼。加行道修者。谓由此故为断烦恼发起加行。无间道修者。谓由此故正断烦恼。解脱道修者。谓由此故或断无间证得解脱。胜进道修者。谓由此故从是已后修胜善法。乃至未起余地烦恼能治加行。或复未起趣究竟位。当知是名十一种修品类差别。如是于修勤修习者。于时时间应正观察所有烦恼已断未断。

　　于时时间于可厌法深心厌离。于时时间于可欣法深心欣慕。如是名为摄乐作意。

　　彼即于此摄乐作意。亲近修习多修习故。有能无余永断修道所断烦恼。最后学位喻如金刚三摩地生。由此生故便能永断修道所断一切烦恼。问何因缘故此三摩地名金刚喻。答譬如金刚望余一切末尼真珠琉璃螺贝璧玉珊瑚等诸珍宝。最为坚固。能穿能坏所余宝物。非余宝物所能穿坏。如是此三摩地于诸有学三摩地中最上最胜最为坚固。能坏一切所有烦恼。非上烦恼所能蔽伏。是故此三摩地名金刚喻。

　　从此金刚喻三摩地。无间永害一切烦恼品粗重种子。其心于彼究竟解脱。证得毕竟种姓清净。于诸烦恼究竟尽中发起尽智。由因尽故当来苦果毕竟不生。即于此中起无生智。彼于尔时成阿罗汉诸漏已尽。所作已办无复所作。证得自义尽诸有结。已正奉行如来圣教心。善解脱。已具成就十无学法。谓无学正见正思惟乃至无学正解脱正智。于诸住中及作意中。能随己心自在而转。随所乐住或圣或天或梵住中即能安住。随乐思惟所有正法能引世间或出世间诸善义利即能思惟。言圣住者。谓空住无愿住无相住灭尽定住。言天住者。谓诸静虑诸无色住。言梵住者。谓慈住悲住喜住舍住。又于尔时至极究竟毕竟无垢毕竟。证得梵行边际离诸关键。已出深坑已度深堑。已能摧伏彼伊师迦。是为真圣。摧灭高幢已断五支成就六支。一向守护四所依止。最极远离。独一谛实弃舍希求。无浊思惟身行猗息。心善解脱慧善解脱。独一无侣正行已立。名已亲近无上丈夫具足成就六恒住法。谓眼见色已无喜无忧。安住上舍正念正知。如是耳闻声已鼻嗅香已舌尝味已身觉触已意了法已。无喜无忧安住上舍正念正知。彼于尔时领受贪欲无余永尽。领受嗔恚无余永尽。领受愚痴无余永尽。彼贪嗔痴皆永尽故。不造诸恶习近诸善。其心犹如虚空净水如妙香檀。普为一切天帝天王恭敬供养。住有余依般涅槃界。度生死海已到彼岸。亦名任持最后有身。先业烦恼所引诸蕴自然灭。故余取无故不相续故。于

无余依般涅槃界而般涅槃。此中都无般涅槃者。如于生死无流转者。唯有众苦永灭寂静清凉灭没。唯有此处最为寂静。所谓弃舍一切所依爱。尽离欲永灭涅槃。当知此中有如是相。阿罗汉苾刍诸漏永尽。不能习近五种处所。一者不能故思杀害诸众生命。二者不能不与而取。三者不能行非梵行习淫欲法。四者不能知而妄语。五者不能贮畜受用诸欲资具。如是不能妄计苦乐自作他作自他俱作非自他作无因而生。又亦不能怖畏一切不应记事。又亦不能于云雷电霹雳灾雹及见种种怖畏事已深生惊怖。当知此中金刚喻定所摄作意。名加行究竟作意。最上阿罗汉果所摄作意。名加行究竟果作意。由如是等多种作意。依出世道证得究竟。

如是一切名声闻地。此是一切正等觉者所说。一切声闻相应教法根本。犹如一切名句文身。是所制造文章咒术异论根本。

瑜伽师地论卷第三十五

本地分中独觉地第十四

如是已说声闻地。云何独觉地。当知此地有五种相。一者种姓。二者道三者习。四者住。五者行。

云何独觉种姓。谓由三相应正了知。一者本性独觉先未证得彼菩提时有薄尘种姓。由此因缘于愦闹处心不爱乐。于寂静处深心爱乐。二者本性独觉先未证得彼菩提时有薄悲种姓。由是因缘于说正法利有情事心不爱乐。于少思务寂静住中深心爱乐。三者本性独觉先未证得彼菩提时有中根种姓。是慢行类。由是因缘深心希愿无师无敌而证菩提。

云何独觉道。谓由三相应正了知。谓有一类安住独觉种姓。经于百劫值佛出世。亲近承事成熟相续。专心求证独觉菩提。于蕴善巧于处善巧。于界善巧于缘起善巧。于处非处善巧于谛善巧。勤修学故。于当来世速能证得独觉菩提。如是名为初独觉道。复有一类。值佛出世亲近善士。听闻正法如理作意。于先所未起顺决择分善根引发令起。谓暖顶忍而无力能即于此生证法现观得沙门果。复修蕴善巧修处善巧。修界善巧修缘起善巧。修处非处善巧修谛善巧故。于当来世能证法现观得沙门果。是名第二独觉道。复有一类。值佛出世亲近善士。听闻正法如理作意。证法现观得沙门果。而无力能于一切种至极究竟毕竟离垢毕竟证得梵行边际阿罗汉果。复修蕴善巧修处善巧。修界善巧修缘起善巧。修处非处善巧修谛善巧故。依出世道于当来世。至极究竟毕竟离垢毕竟证得梵行边际阿罗汉果。是名第三独觉道。

云何独觉习。谓有一类依初独觉道。满足百劫修集资粮。过百劫已出无佛世。无师自能修三十七菩提分法。证法现观得独觉菩提果。永断一切烦恼成阿罗汉。复有一类或依第二或依第三独觉道。由彼因缘出无佛世。无师自能修三十七菩提分法。或证法现观乃至得阿罗汉果。或得沙门果。至极究竟毕竟离垢毕竟证得梵行边际。证得最上阿罗汉果。当知此中由初习故成独觉者名麟角喻。由第二第三习故成独胜者名部行喻。

云何独觉住。谓初所习鳞角喻独觉。乐处孤林乐独居住。乐甚深胜解。乐观察甚深缘起道理。乐安住最极空无愿无相作意。若第二第三所习部行喻独胜。不必一向乐处孤林乐独居住。亦乐部众共相杂住。所余住相如麟角喻。

云何独觉行。谓一切独觉随依彼彼村邑聚落而住。善护其身善守诸根善住正念。随入彼彼村邑聚落或为乞食。或济度他下劣愚昧以身济度。不以语言。何以故。唯现身相为彼说法不发言。故示现种种神通境界。乃至为令心诽谤者生归向故。又彼一切应知本来一向趣寂。

本地分中菩萨地第十五初持瑜伽处种姓品第一。

如是已说独觉地。云何菩萨地。嗢拖南曰。

初持次相分　　增上意乐住
生摄受地行　　建立最为后

有十法具摄大乘菩萨道及果。何等为十。一者持。二者相。三者分。四者增上意乐。五者住。六者生。七者摄受。八者地。九者行。十者建立。

云何名持。谓诸菩萨自乘种姓最初发心。及以一切菩提分法。是名为持。何以故。以诸菩萨自乘种姓。为所依止故为建立故。有所堪任有大势力。能证无上正等菩提。是故说彼自乘种姓。为诸菩萨堪任性持。以诸菩萨最初发心。为所依止为建立故。于施戒忍精进静虑慧。于六波罗蜜多。于福德资粮智慧资粮。于一切菩提分法。能勤修学。是故说彼最初发心。为诸菩萨行加行持。以诸菩萨一切所行菩提分法。为所依止为建立故。圆满无上正等菩提。是故说彼一切所行菩提分法。为所圆满大菩提持。住无种姓补特伽罗无种姓故。虽有发心及行加行为所依止。定不堪任圆满无上正等菩提。由此道理虽未发心未修菩萨所行加行。若有种姓当知望彼而得名持。又住种姓补特伽罗。若不发心不修菩萨所行加行虽有堪任而不速证无上菩提。与此相违当知速证。又此种姓已说名持。亦名为助亦名为因。亦名为依亦名

阶级。亦名前导亦名舍宅。如说种姓最初发心。所行加行应知亦尔。

云何种姓。谓略有二种。一本性住种姓。二习所成种姓。本性住种姓者。谓诸菩萨六处殊胜有如是相。从无始世展转传来法尔所得。是名本性住种姓习所成种姓者。谓先串习善根所得是名习所成种姓。此中义意二种皆取。又此种姓亦名种子亦名为界亦名为性。又此种姓未习成果说名为细。未有果故已习成果说名为粗。与果俱故。若诸菩萨成就种姓。尚过一切声闻独觉。何况其余一切有情。当知种姓无上最胜。何以故。略有二种净。一烦恼障净。二所知障净。一切声闻独觉种姓。唯能当证烦恼障净。不能当证所知障净。菩萨种姓亦能当证烦恼障净。亦能当证所知障净。是故说言望彼一切无上最胜。复由四事。当知菩萨胜于一切声闻独觉。何等为四。一者根胜。二者行胜。三者善巧胜。四者果胜。言根胜者。谓诸菩萨本性利根独觉中根声闻软根。是名根胜。言行胜者。谓诸菩萨亦能自利亦能利他。利益安乐无量众生。哀愍世间令诸天人获得胜义利益安乐。声闻独觉唯行自利。是名行胜善巧胜者。声闻独觉于蕴界处缘起处非处中能修善巧。菩萨于此及于其余一切明处能修善巧。是名善巧胜。言果胜者。声闻能证声闻菩提。独觉能证独觉菩提。菩萨能证阿耨多罗三藐三菩提。是名果胜。

又诸菩萨有六波罗蜜多种姓相。由此相故令他了知真是菩萨。谓施波罗蜜多种姓相。戒忍精进静虑慧波罗蜜多种姓相。云何菩萨施波罗蜜多种姓相。谓诸菩萨本性乐施于诸现有堪所施物。恒常无间性能于他平等分布。心喜施与意无追悔。施物虽少而能均布。惠施广大而非狭小无所惠施深怀惭耻。常好为他赞施劝施。见能施者心怀喜悦。于诸尊重耆宿福田应供养者。从座而起恭敬奉施。于其彼彼此世他世有情无罪利益事中。若请不请如理为说。若诸有请怖于王贼及水火等。施以无畏。能于种种常极怖中随力济拔。受他寄物未尝差违。若负他债终不抵谰。于共财所亦无欺罔。于其种种末尼真珠琉璃螺贝壁玉珊瑚金银等宝资生具中心迷倒者。能正开悟尚不令他欺罔于彼。况当自为。其性好乐广大财位。于彼一切广大资财心好受用。乐大事业非狭小门。于诸世间酒色博戏歌舞倡伎种种变现耽着事中。速疾厌舍深生惭愧。得大财宝尚不贪着。何况小利。如是等类当知名为菩萨施波罗蜜多种姓相。云何菩萨戒波罗蜜多种姓相。谓诸菩萨本性成就软品不善。身语意业不极暴恶。于诸有情不极损恼。虽作恶业速疾能悔。常行耻愧不生欢喜。不以刀杖手块等事恼害有情。于诸众生性常慈爱。于所应敬时起奉迎。合掌问讯现前礼拜修和敬业。所作机捷非为愚钝。善顺他心。常先含笑舒颜平视。远离颦蹙先言问讯。于恩有情。知恩知报。于来求者常行质直。不以谄诳而推谢之。如法求财不以非法不以卒暴。性常喜乐修诸福业。于他修福尚能奖助。况不自

为。若见若闻他所受苦。所谓杀缚割截捶打诃毁迫胁。于是等苦过于自受。重于法受。及重后世。于少罪中尚深见怖。何况多罪。于他种种所应作事。所谓商农放牧事王书印算数。善和诤讼。追求财宝。守护储积。方便出息。及以舍施。婚姻集会。于是一切如法事中。悉与同事。于他种种斗讼诤竞。或余所有互相恼害。能令自他无义无益受诸苦恼。如是一切非法事中不与同事。善能制止所不应作谓十种恶不善业道。不违他命善顺于他同忍同戒。于他事业随彼所欲。废己所作而为成办。其心温润其心纯净。恚心害心不久相续。随生随舍起贤善心。尊重实语不诳惑他。不离他亲。亦不好乐不轻尔说无义无利不相应语言。常柔软无有粗犷。于己僮仆尚无苦言。况于他所敬爱有德。如实赞彼。如是等类当知名为菩萨戒波罗蜜多种姓相。云何菩萨忍波罗蜜多种姓相。谓诸菩萨性。于他所遭不饶益。无恚害心亦不反报。若他谏谢速能纳受。终不结恨不久怀怨。如是等类当知名为菩萨忍波罗蜜多种姓相。云何菩萨精进波罗蜜多种姓相。谓诸菩萨性。自翘勤夙兴晚寐不深耽乐睡眠倚乐。于所作事勇决乐为不生懈怠。思择方便要令究竟。凡所施为一切事业坚固决定。若未皆作未皆究竟。终不中间懈废退屈。于诸广大第一义中心无怯弱。不自轻蔑发勇猛心。我今有力能证于彼。或入大众或与他人共相击论。或余种种难行事业皆无畏惮能引义利。大事务中尚无深倦。何况小事。如是等类当知名为菩萨精进波罗蜜多种姓相。云何菩萨静虑波罗蜜多种姓相。谓诸菩萨性。于法义能审思惟无多散乱。若见若闻阿练若处山岩林薮边际。卧具人不狎习离恶众生。随顺宴默。便生是念。是处安乐出离远离。常于出离及远离所深生爱慕。性薄烦恼诸盖轻微粗重羸弱至远离处思量自义。心不极为诸恶寻思之所缠扰。于其怨品尚能速疾安住慈心。况于亲品及中庸品。若见若闻有苦众生为种种苦之所逼恼。起大悲心。于彼众生随能随力。方便拔济令离众苦。于诸众生性自乐施利益安乐。亲属衰亡丧失财宝杀缚禁闭。及驱摈等诸苦难中悉能安忍。其性聪敏于法能受能持能思成就念力。于久所作所说事中。能自记忆亦令他忆。如是等类当知名为菩萨静虑波罗蜜多种姓相。云何菩萨慧波罗蜜多种姓相。谓诸菩萨成俱生慧。能入一切明处境界。性不顽钝性不微昧性不愚痴。遍于彼彼离放逸处有力思择。如是等类当知名为菩萨慧波罗蜜多种姓相。应知是名能比菩萨种姓粗相。决定实义唯佛世尊究竟现见。

由诸菩萨所有种姓性与如是功德相应。成就贤善诸白净法。是故能与难得最胜不可思议无动无上如来果位。为证得因应正道理。

余不应理种姓菩萨。乃至未为白法相违四随烦恼。若具不具之所染污性与如是白法相应。若被染污如是白法皆不显现。或于一时生诸恶趣。

菩萨虽生诸恶趣中。由种姓力应知与余生恶趣者有大差别。谓彼菩萨久处生死。或时时间生诸恶趣。虽暂生彼速能解脱。虽在恶趣而不受于猛利苦受。如余有情生恶趣者。虽触微苦而能发生增上厌离。于生恶趣受苦有情深起悲心。如是等事皆由种姓。佛大悲因之所熏发。是故当知种姓菩萨离生恶趣。然与其余生恶趣者有大差别。

何等名为种姓菩萨白法相违四随烦恼。谓放逸者由先串习诸烦恼故。性成猛利长时烦恼。是名第一随烦恼姓。又愚痴者不善巧者依附恶友。是名第二随烦恼性。又为尊长夫主王贼及怨敌等所拘逼者。不得自在其心迷乱。是名第三随烦恼性。又资生具有匮乏者顾恋身命。是名第四随烦恼性。

又诸菩萨虽具种姓。由四因缘不能速证阿耨多罗三藐三菩提。何等为四。谓诸菩萨先未值遇诸佛菩萨真善知识为说菩提无颠倒道。如是名为第一因缘。又诸菩萨虽遇善友为说正道。而颠倒执于诸菩萨正所学中颠倒修学。如是名为第二因缘。又诸菩萨虽遇善友为说正道。于诸菩萨正所学中无倒修学。而于加行方便慢缓懈怠懒惰。不成勇猛炽然精进。如是名为第三因缘。又诸菩萨虽遇善友为说正道。于诸菩萨正所学中无倒修学。亦于加行勇猛精进。然诸善根犹未成熟。菩提资粮未得圆满。未于长时积习所有菩提分法。如是名为第四因缘。如是菩萨虽有种姓。因缘阙故不能速证无上菩提。若具因缘便能速证。若无种姓补特伽罗。虽有一切一切一切种当知决定不证菩提。

本地分中菩萨地初持瑜伽处发心品第二

复次菩萨最初发心于诸菩萨所有正愿。是初正愿普能摄受其余正愿。是故发心以初正愿为其自性。

又诸菩萨起正愿心求菩提时。发如是心说如是言。愿我决定当证无上正等菩提。能作有情一切义利。毕竟安处究竟涅槃及以如来广大智中。如是发心定自希求无上菩提。及求能作有情义利。是故发心以定希求为其行相。

又诸菩萨缘大菩提。及缘有情一切义利发心希求。非无所缘。是故发心以大菩提及诸有情一切义利为所缘境。

又诸菩萨最初发心。能摄一切菩提分法殊胜善根为上首。故是善极善是贤极贤是妙极妙。能违一切有情处所三业恶行。功德相应。

又诸菩萨最初发心所起正愿。于余一切希求世间出世间义妙善正愿。最为第一最为无上。如是应知最初发心有五种相。一者自性。二

者行相。三者所缘。四者功德。五者最胜。

又诸菩萨初发心已。即名趣入无上菩提预在大乘诸菩萨数。此据世俗言说道理。是故发心趣入所摄。

又诸菩萨要发心已。方能渐次速证无上正等菩提。非未发心。是故发心能为无上菩提根本。

又诸菩萨悲愍一切有苦众生。为欲济拔发菩提心。是故发心是悲等流。

又诸菩萨以初发心为所依止为建立故。普于一切菩提分法及作一切有情义利菩萨学中。皆能修学。是故发心是诸菩萨学所依止。如是应知最初发心是趣入摄菩提根本大悲等流学所依止。

又诸菩萨最初发心略有二种。一者永出。二不永出。言永出者。谓发心已毕竟随转无复退还。不永出者。谓发心已不极随转而复退还。此发心退复有二种。一者究竟。二不究竟。究竟退者。谓一退已不能复发求菩提心。不究竟者。谓退已后数数更发求菩提心。

当知菩萨最初发心由四种缘四因四力。云何四缘。谓善男子或善女人。若见诸佛及诸菩萨有不思议甚奇希有神变威力。或从可信闻如是事。既见闻已便作是念。无上菩提具大威德。令安住者及修行者成就如是所见所闻不可思议神变威力。由此见闻增上力故。于大菩提深生信解。因斯发起大菩提心。是名第一初发心缘。或有一类。虽不见闻如前所说神变威力。而闻宣说依于无上正等菩提微妙正法菩萨藏教。闻已深信。由闻正法及与深信增上力故。于如来智深生信解。为得如来微妙智故发菩提心。是名第二初发心缘。或有一类。虽不听闻如上正法。而见一切菩萨藏法将欲灭没。见是事已便作是念。菩萨藏法久住于世。能灭无量众生大苦。我应住持菩萨藏法发菩提心。为灭无量众生大苦。由为护持菩萨藏法增上力故。于如来智深生信解。为得如来微妙智故发菩提心。是名第三初发心缘。或有一类。虽不观见正法欲灭。而于末劫末世末时。见诸浊恶众生身心十随烦恼之所恼乱。谓多愚痴多无惭愧。多诸悭嫉多诸忧苦。多诸粗重多诸烦恼。多诸恶行多诸放逸。多诸懈怠多诸不信。见是事已便作是念。大浊恶世于今正起。诸随烦恼所恼乱时。能发下劣声闻独觉菩提心者尚难可得。况于无上正等菩提能发心者。我当应发大菩提心。令此恶世无量有情随学于我起菩提愿。由见末劫难得发心增上力故。于大菩提深生信解。因斯发起大菩提心。是名第四初发心缘。云何四因。谓诸菩萨种姓具足。是名第一初发心因。又诸菩萨赖佛菩萨善友摄受。是名第二初发心因。又诸菩萨于诸众生多起悲心。是名第三初发心因。又诸

菩萨于极长时种种猛利无间无缺生死大苦难行苦行。无有怯畏。是名第四初发心因。若诸菩萨六处殊胜从无始世展转传来法尔所得。当知是名种姓具足。由四种相。当知菩萨善友具足。谓诸菩萨所遇善友。性不愚钝聪明黠慧不堕恶见。是名第一善友具足。又诸菩萨所遇善友。终不教人行于放逸。亦不授与诸放逸具。是名第二善友具足。又诸菩萨所遇善友。终不教人行于恶行。亦不授与诸恶行具。是名第三善友具足。又诸菩萨所遇善友。终不劝舍增上信欲受学精进方便功德。而复劝修下劣信欲受学精进方便功德。所谓终不劝舍大乘劝修二乘。劝舍修慧劝修思慧。劝舍思慧劝修闻慧。劝舍闻慧。劝修福业。劝舍尸罗劝修慧施。终不劝舍如是等类增上功德。而复劝修如是等类下劣功德。是名第四善友具足。由四因缘当知菩萨于诸众生多起悲心。谓诸菩萨虽有十方无量无边无苦世界。而生有苦诸世界中。于中恒有众苦可得非无众苦。或时见他随遭一苦触对逼切。或时见自随遭一苦触对逼切。或见自他随遭一苦触对逼切。或见二种俱遭长时种种猛利无间大苦触对逼切。然此菩萨依自种姓性自仁贤。依四境处虽不串习。而能发起下中上悲无有断绝。由四因缘当知菩萨于诸众生先起悲心。于极长时种种猛利无间无缺生死大苦难行苦行尚无怯畏。何况小苦。谓诸菩萨性自勇健堪忍有力。当知是名第一因缘。又诸菩萨性自聪敏能正思惟具思择力。当知是名第二因缘。又诸菩萨能于无上正等菩提成就上品清净信解。当知是名第三因缘。又诸菩萨于诸众生成就上品深心悲愍。当知是名第四因缘。云何四力。一者自力。二者他力。三者因力。四者加行力。谓诸菩萨由自功力能于无上正等菩提深生爱乐。是名第一初发心力。又诸菩萨由他功力能于无上正等菩提深生爱乐。是名第二初发心力。又诸菩萨宿习大乘相应善法。今暂得见诸佛菩萨。或暂得闻称扬赞美。即能速疾发菩提心。况睹神力闻其正法。是名第三初发心力。又诸菩萨于现法中亲近善士听闻正法谛思惟等。长时修习种种善法。由此加行发菩提心。是名第四初发心力。若诸菩萨依上总别四缘四因。或由自力或由因力。或总二力而发心者。当知此心坚固无动。或由他力或加行力。或总二力而发心者。当知此心不坚不固亦非无动。

有四因缘能令菩萨退菩提心。何等为四。一种姓不具。二恶友所摄。三于诸众生悲心微薄。四于极长时种种猛利无间无缺生死大苦难行苦行。其心极生怯畏惊怖。如是四种心退因缘。与上发心四因相违。广辩其相如前应知。

最初发心坚固菩萨略有二种不共世间甚希奇法。何等为二。一者摄诸众生皆为眷属。二者摄眷属过所不能染。摄眷属过有其二种。谓于眷属饶益损减染污违顺。如是二事菩萨皆无。最初发心坚固菩萨。于诸众生发起二种善胜意乐。一者利益意乐。二者安乐意乐。利益意

乐者。谓欲从彼诸不善处拔济众生安置善处安乐意乐者。谓于贫匮无依无怙诸众生所离染污心。欲与种种饶益乐具。最初发心坚固菩萨有二加行。一意乐加行。二正行加行。意乐加行者。谓即利益安乐意乐日夜增长。正行加行者。谓于日夜能自成熟佛法加行。及于众生随能随力依前所说意乐加行。起与利益安乐加行。最初发心坚固菩萨有二增长大善法门。一者自利加行。能证无上正等菩提。二者利他加行。能脱一切有情众苦。如二增长大善法门。如是二种大善法聚二种无量大善法藏当知亦尔。最初发心坚固菩萨。由初发心求菩提故所摄善法。比余一切所摄善法。有二种胜。一者因胜。二者果胜。谓诸菩萨所摄善法。皆是无上正等菩提能证因。故所证无上正等菩提是此果。故比余一切声闻独觉所摄善法尚为殊胜。何况比余一切有情所摄善法。是故菩萨所摄善法。比余一切所摄善法。因果俱胜。最初发心坚固菩萨略有二种发心胜利。一者初发菩提心已。即是众生尊重福田。一切众生皆应供养。亦作一切众生父母。二者初发菩提心已。即能摄受无恼害福。由此菩萨成就如是无恼害福。得倍轮王护所守护。由得如是护所护故。若寝若寤若迷闷等一切魍魉药叉宅神人非人等不能娆害。又此菩萨转受余生。由如是福所摄持故少病无病。不为长时重病所触。于诸众生所作义利。能以身语勇猛而作。常为众生宣说正法。身无极倦念无忘失心无劳损。菩萨本性住种姓时。一切粗重性自微薄。既发心已所有粗重转复轻微。谓身粗重及心粗重。若余众生为欲息灭疾疫灾横。所用无验咒句明句。菩萨用之尚令有验。何况验者。成就增上柔和忍辱。能忍他恼不恼于他。见他相恼深生悲。恼忿嫉谄等诸随烦恼。皆能摧伏令势微薄。或暂现行速能除遣。随所居止国土城邑。于中所有恐怖斗诤饥馑过失非人所作疾疫灾横。未起不起设起寻灭。又此最初发心菩萨。或于一时生极恶趣那落迦中。多分于此那落迦趣速得解脱。受小苦受生大厌离。于彼受苦诸众生等起大悲心。如是一切皆因摄受无恼害福。最初发心坚固菩萨。由能摄受无恼害福。便得领受如是等类众多胜利。

本地分中菩萨地初持瑜伽处自他利品第三之一

如是菩萨即发心已。云何修行诸菩萨行。略说菩萨若所学处若如是学若能修学。如是一切总摄为一名菩萨行。

是诸菩萨于何处学。谓七处学。云何七处。嗢拖南曰。

自他利实义　　威力熟有情
成熟自佛法　　第七菩提处

一自利处。二利他处。三真实义处。四威力处。五成熟有情处。

六成熟自佛法处。七无上正等菩提处。

云何自利利他处。谓自利利他略有十种。一纯自利利他。二共自利利他。三利益种类自利利他。四安乐种类自利利他。五因摄自利利他。六果摄自利利他。七此世自利利他。八他世自利利他。九毕竟自利利他。十不毕竟自利利他。

云何菩萨纯共自利利他。谓诸菩萨于纯自利利他。应知应断违越不顺菩萨仪。故于其所余应勤修学不越随顺菩萨仪。故此中菩萨于纯自利应知应断者。谓为己乐求财受用。或为吝法于佛菩萨所说教法追访受持。或为生天受天快乐受持禁戒。发勤精进修习定慧。或求世间有染果报。为世财食恭敬供养诸佛制多。或贪利养。为利养故自说种种无有义利不实功德。诳惑于他招集利养。或欲贪他作己僮仆为驱使故。非法摄众不如正法。矫设方便拔济有情。令于他所免为僮仆。还自摄受为己僮仆。拔济有情令脱系缚。还自拘执成己事业。拔济有情令于他所解脱种种治罚怖畏。还自摄伏令惧于己。若诸菩萨耽着诸定现法乐住。弃舍思惟利众生事。当知此等名纯自利。菩萨于是纯自利行。应知应断。若诸菩萨或悲为首。或为回向无上菩提及为生天。于一切时修施忍等。当知是名自利共他。又除如前所说诸相。其余一切与彼相违所有自利诸菩萨行。当知皆名自利共他。菩萨于此应勤修学。此中菩萨于纯利他应知应断者。谓以邪见修行施等。以无因见及无果见毁犯尸罗。远离正行为他说法。若诸菩萨于诸静虑善巧回转。已超下地而更摄受下地白法。谓彼已能安住静虑。由悲愿力舍诸静虑。随其所乐还生欲界。又诸菩萨已得自在。于十方界种种变化。作诸众生种种义利。又诸牟尼自事已办。依止如来力无畏等所有一切不共佛法。遍于十方无量众生。能作无量大利益事。当知此等名纯利他。如是所说纯利他行。菩萨于前所说二种应知应断。于余所说纯利他行多应修学。又除如前所说诸相。其余一切与彼相违所有利他诸菩萨行。当知皆名利他共自。菩萨于此应勤修学。

云何菩萨利益种类自利利他。略说应知有五种相。一无罪相。二摄受相。三此世相。四他世相。五寂灭相。若诸菩萨所有自能若少若多摄受善法增长善法。或复令他若少若多摄受善法增长善法。劝勉调伏安置建立。是名菩萨利益种类自利利他无有罪相。若诸菩萨能引所有若自若他无染污乐。或众具乐或住定乐。是名菩萨利益种类自利利他能摄受相。若诸菩萨自利利他。或有此世能为利益非于他世。或有他世能为利益非于此世。或有此世及于他世俱为利益。或有此世及于他世俱非利益。如是四种自利利他。于四法受随其次第如应。当知云何名为四种法受。或有法受现在受乐于当来世受苦异熟。或有法受现在受苦于当来世受乐异熟。或有法受现在受乐于当来世受乐异熟。或

有法受现在受苦于当来世受苦异熟。此四广辩如经应知。是名菩萨利益种类自利利他此他世相。若诸菩萨所有涅槃。及得涅槃世出世间涅槃分法。是名菩萨利益种类自利利他寂灭略相。当知此相望余一切无上最胜。

云何菩萨安乐种类自利利他。略说应知五乐所摄。何等五乐。一者因乐。二者受乐。三者苦对治乐。四者受断乐。五者无恼害乐。言因乐者。谓二乐品诸根境界。若此为因顺乐受触。若诸所有现法当来可爱果业。如是一切总摄为一名为因乐。除此更无若过若增。言受乐者。谓待苦息。由前所说因乐所摄三因缘故。有能摄益身心受生名为受乐。略说此乐复有二种。一者有漏。二者无漏。无漏乐者。学无学乐。有漏乐者。欲色无色三界系乐。又此一切三界系乐。随其所应六处别故有其六种。谓眼触所生乃至意触所生。如是六种复摄为二。一者身乐。二者心乐。五识相应名为身乐。意识相应名为心乐。若对治乐者。谓因寒热饥渴等事生起非一众多品类种种苦受。由能对治息除寒热饥渴等苦。即于如是苦息灭时生起乐觉。是则名为苦对治乐。灭想受定名受断乐。无恼害乐应知略说复有四种。一出离乐。二远离乐。三寂静乐。四三菩提乐。正信舍家趣于非家。解脱烦笼居家迫迮种种大苦。名出离乐断除诸欲恶不善法。证初静虑离生喜乐。名远离乐。第二静虑已上诸定寻伺止息。名寂静乐。一切烦恼毕竟离系。于所知事如实等觉。此乐名为三菩提乐。此中因乐是乐因故说名为乐。非自性故。此中受乐乐自性故说名为乐。非乐因故。苦对治乐息众苦故遣众苦故说名为乐。非乐因故。非自性故。其受断乐非乐因故非自性故。亦非息遣种种苦故。说名为乐。然依胜义。诸所有受皆悉是苦。住灭定时此胜义苦暂时寂静。故名为乐。无恼害乐所摄最后三菩提乐。由当来世此胜义苦永寂灭故。于现法中附在所依诸烦恼品一切粗重永寂灭故。说名为乐。诸余所有无恼害乐。于最后乐能随顺故。是彼分故。能引彼故。当知亦名无恼害乐。

此中菩萨念与众生有利益品所有安乐。终不念与无利益品所有安乐。菩萨于此无利益品所有安乐。以无倒慧如实了知。劝诸众生令悉舍离。随力所能方便削夺。若苦所随有利益事。众生于此虽无乐欲。菩萨依止善权方便。设兼忧苦应授与之。若乐所随无利益事。众生于此虽有乐欲。菩萨依止善权方便。设兼喜乐应削夺之。何以故。当知如是善权方便。与兼忧苦有利益事。夺兼喜乐无利益事。令彼众生决定于后得安乐故。是故菩萨于诸众生若乐利益。当知义意即乐安乐。于诸众生若与利益。当知义意即与安乐。所以者何。利益如因安乐如果。是故当知于诸众生若与利益必与安乐。当知所有现法当来可爱果业所摄因乐苦对治乐。及受断乐无恼害乐。菩萨于此不应思量。于诸众生一向授与。以能饶益及无罪故。于彼受乐及根尘触所摄因乐。若

能生染若性是染。有罪无益非所宜者。于诸众生不应授与。若不生染若性非染。无罪有益是所宜者。于诸众生即应授与。菩萨于此随自力能。亦应如是修行受学。当知是名菩萨利益安乐种类自利利他。除此无有若过若增。

瑜伽师地论卷第三十六

本地分中菩萨地初持瑜伽处自他利品第三之二

　　云何菩萨因摄果摄自利利他。略说应知三因三果。何等为三。一者异熟因异熟果。二者福因福果。三者智因智果。云何异熟。谓略有八。一者寿量具足。二者形色具足。三者族姓具足。四者自在具足。五者信言具足。六者大势具足。七者人性具足。八者大力具足。若诸菩萨长寿久住。是名菩萨寿量具足。形色端严众所乐见颜容殊妙。是名菩萨形色具足。生豪贵家。是名菩萨族姓具足。得大财位有大朋翼具大僚属。是名菩萨自在具足。众所信奉断讼取则。不行谄诳伪斗秤等。所受寄物终不差违。于诸有情言无虚妄。以是缘故凡有所说无不信受。是名菩萨信言具足。有大名称流闻世间。所谓具足勇健精进刚毅敏捷。审悉善戒。种种伎艺工巧业处展转妙解出过余人。由此因缘世所珍敬。为诸大众供养恭敬尊重赞叹。是名菩萨大势具足。具丈夫分成就男根。是名菩萨人性具足。为性少疾或全无病有大堪能。是名菩萨大力具足。云何异熟因。谓诸菩萨于诸众生不加伤害。远离一切伤害意乐。是名菩萨寿量具足因。惠施光明鲜净衣物。是名菩萨形色具足因。于诸众生舍离憍慢。是名菩萨族姓具足因。于资生具有所匮乏游行乞丐诸众生所。随欲惠施。是名菩萨自在具足因。所言诚谛亦不好习乖离粗犷不相应语。是名菩萨信言具足因。摄持当来种种功德。于自身中发弘誓愿。供养三宝及诸尊长。是名菩萨大势具足因。乐丈夫体厌妇女身深见过患。由二因缘施他人性。一者女人乐女身者。劝令厌离解脱女身。二者丈夫将失男根。方便护摄令不失坏。及说正法令得男身。是名菩萨人性具足因。于诸众生以身供事。随其所作如法事业皆往营助。如己力能以其正法不以卒暴。用能增长身心势力饼饭糜等种种饮食。施诸众生。是名菩萨大力具足因。当知前说八种异熟。以此所说八种为因。又此诸因略由三缘而得增长。能感圆满增上广大异熟令起。何等三缘。一心清净。二加行清净。三田清净。若于无上正等菩提清净意乐。用彼善根决定回向。猛利意乐纯厚广大净信修行。见同法者深生欢喜。日夜刹那于多随法随寻随伺。名心清净。即于其中长时数习。无间所作常委所作。他于此善若未受行赞美令受。若已受行赞美令喜。即于如是所有善根安处建立。名加行清净。当知略说能正发起如是加行。及正安住此加行果。名田清净。云何异熟果。谓诸菩萨寿量具足故。能于长时修习善品。依自他利积集

增长无量善根。是名菩萨寿量具足果。若诸菩萨形色具足故。大众爱乐。众爱乐故咸共归仰。如是形色可爱乐故。一切大众咸归仰。故凡所发言无不听用。是名菩萨形色具足果。若诸菩萨族姓具足故。大众尊敬供养称赞。众所尊敬供养称赞故。于彼彼事劝诸众生。精勤修学无不敬用速疾修行无违无犯。是名菩萨族姓具足果。若诸菩萨自在具足故。能以布施摄诸众生速令成熟。是名菩萨自在具足果。若诸菩萨信言具足故。能以爱语利行同事。摄诸众生速令成熟。是名菩萨信言具足果。若诸菩萨大势具足故。于诸众生种种事业。皆能营助施布恩德。由此恩德感众生心。彼知恩故咸来归仰。所出言教速疾随转恭敬信用。是名菩萨大势具足果。若诸菩萨人性具足故成就男根。堪为一切胜功德器。能于一切所作事业。思择一切所知境界。都无所畏无碍而行。一切有情于一切时。皆来臻赴同共集会。屏处露处言论同止受用饮食皆无嫌碍。是名菩萨人性具足果。若诸菩萨大力具足故。于能引摄善法加行及能饶益有情加行。皆无厌倦。勇猛精进坚固精进速证通慧。是名菩萨大力具足果。若诸菩萨成就如是八种异熟。具八种果。能善饶益一切有情。随顺生起一切佛法。菩萨安住异熟果中。于诸有情种种众多利益事业自有力能。及善安处所化有情。彼于自事随顺而作。如是乃名随其所欲所作成办。若诸菩萨自有力能。不善安处所化有情。彼于自事不随顺作。如是于他所作利益。不名炽盛不名随顺。由是因缘不名能作他利益事。若诸菩萨自无力能。而善安处所化有情。彼于自事随顺而作。如是于他所作利益。不名炽盛不名随顺。由是因缘不名能作他利益事。是故菩萨要具二事。方于有情所作利益。名为炽盛名为随顺。由是因缘乃名能作他利益事。如是菩萨住异熟果。自能成熟一切佛法。亦能令他于三乘道随其所应速得成熟。又能令自速证无上正等菩提。亦能令他已成熟者速得解脱。由诸菩萨安住八种异熟果中。能使有情利益安乐。是故一切有情所处空无义利无始生死。菩萨处之能令不空有大义利。

云何为福。云何为智。谓略说福即是三种波罗蜜多。一施波罗蜜多。二戒波罗蜜多。三忍波罗蜜多。智唯一种波罗蜜多。谓慧波罗蜜多。精进静虑波罗蜜多应知通二分。一者福分。二者智分。若依精进修行布施。受护净戒。及修慈等四种无量。如是等类所有精进名为福分。若依精进习闻思修所成三慧。修蕴善巧修界善巧。修处善巧修缘起善巧。修处非处善巧。修能观察。苦为真苦集为真集。灭为真灭道为真道。及于一切善不善法有罪无罪。若劣若胜。若黑若白。并广分别缘生法中。皆能如实思择观察。如是等类所有精进名为智分。若依静虑修习慈等四种无量。如是等类所有静虑名为福分。若依静虑能修如前精进中说蕴善巧等。如是等类所有静虑名为智分。如是福智略有六种。一一分别应知无量。云何福因。云何智因。略说应知福因智因总有三种。一者于福于智能得能住能增长欲。二者于福于智善能随顺

无违背缘。三者于福于智先已串习。此中随顺无违背缘者。谓颠倒缘不现在前不会遇性。不颠倒缘正现在前正会遇性。若遇恶友倒说福智。或倒作意颠倒而取。名颠倒缘现前会遇。与此相违所有白品当知名为不颠倒缘现前会遇。若于福智能得能住。及能增长勤修习障远离不起。当知是名无违背缘。若诸菩萨于此三种福智因中。随有所阙当知不能生福生智。云何福果。云何智果。谓诸菩萨依止福故虽复长时流转生死。不为极苦之所损恼。又随所欲能摄众生为作义利。依止智故所摄受福是正非邪。又能起作种种无量善巧事业。乃至究竟当证无上正等菩提。如是略说福果智果。如其所应当知四种品类差别复有无量。

应知此中若异熟体。若异熟因。若异熟果。如是一切皆依于福从福所生。福复依智从智所起。是故二种于证无上正等菩提虽俱是胜。而于其中福为最胜智为无上。若诸菩萨于福于智随阙一种。决定不能证于无上正等菩提。是名菩萨因摄果摄自利利他。

云何菩萨现法后法自利利他。谓诸菩萨以如正理工巧业处士夫作用。积集财物。即于如是所集财物知量受用。又先所造可爱果业异熟果熟。于现法中受用彼果。又诸菩萨于诸静虑善回转者。为欲获得现法乐住。于现法中依此静虑。不为成立利他事故依此静虑。又诸如来现法涅槃所有世间。及出世间一切能得现法涅槃诸有为法。是名菩萨现法自利。如诸菩萨现法自利。如是菩萨所化有情。由此获得现法利益。当知即是现法利他。若于欲界能获他世财宝具足自体具足。及能当生静虑无色。若生静虑及无色中。能获他世财宝具足自体具足。若现法中与忧苦俱数数思择修习善因。是名菩萨修习后法自利利他。若诸菩萨于现法中与喜乐俱修习当来财宝具足自体具足所有善因。及非退分静虑无色一切等至。是名菩萨现法后法自利利他。

云何毕竟及不毕竟自利利他。谓于欲界财宝具足自体具足。若因若果。及诸异生世间清净若因若果。是不毕竟自利利他。若诸烦恼一切永断。若诸所有八支圣道。若此为依获得一切世间善法。是名毕竟自利利他。由三因缘应知毕竟及不毕竟。一由自性故。二由退不退故。三由受用果有尽无尽故。由自性故者。究竟涅槃名为毕竟。一切有为名不毕竟。由退不退及受用果有尽无尽故者。八支圣道无有退故。及受用果无有尽故。名为毕竟。其余一切善有漏法。由有退故。及受用果有终尽故。名不毕竟。

如是菩萨十种自利利他。若略若广。菩萨随力随能当勤修学。除此无有若过若增。过去未来所有一切已学当学自利利他。亦皆唯有如此十种自利利他。除此无有若过若增。

本地分中菩萨地初持瑜伽处真实义品第四

云何真实义。谓略有二种。一者依如所有性诸法真实性。二者依尽所有性诸法一切性。如是诸法真实性一切性。应知总名真实义。此真实义品类差别复有四种。一者世间极成真实。二者道理极成真实。三者烦恼障净智所行真实。四者所知障净智所行真实。

云何世间极成真实。谓一切世间于彼彼事随顺假立。世俗串习悟入觉慧所见同性。谓地唯是地非是火等。如地如是。水火风。色声香味触。饮食衣乘。诸庄严具。资产什物。涂香华鬘歌舞伎乐种种光明。男女承事。田园邸店宅舍等事当知亦尔。苦唯是苦非是乐等。乐唯是乐非是苦等。以要言之。此即如此非不如此。是即如是非不如是。决定胜解所行境事。一切世间从其本际展转传来。想自分别共所成立。不由思惟筹量观察然后方取。是名世间极成真实。

云何道理极成真实。谓诸智者有道理义。诸聪睿者诸黠慧者。能寻思者能伺察者。住寻伺地者具自辩才者。居异生位者随观察行者。依止现比及至教量极善思择决定智所行所智事。由证成道理所建立所施设义。是名道理极成真实。

云何烦恼障净智所行真实。谓一切声闻独觉。若无漏智。若能引无漏智。若无漏后得世间智所行境界。是名烦恼障净智所行真实。由缘此为境。从烦恼障智得清净。于当来世无障碍住。是故说名烦恼障净智所行真实。此复云何。谓四圣谛。一苦圣谛。二集圣谛。三灭圣谛。四道圣谛。即于如是四圣谛义。极善思择证入现观。入现观已如实智生。此谛现观。声闻独觉能观唯有诸蕴可得。除诸蕴外我不可得。数习缘生诸行生灭相应慧故。数习异蕴补特伽罗无性见故。发生如是圣谛现观。

云何所知障净智所行真实。谓于所知能碍智故名所知障。从所知障得解脱智所行境界。当知是名所知障净智所行真实。此复云何。谓诸菩萨诸佛世尊入法无我。入已善净于一切法离言自性假说自性。平等平等无分别智所行境界。如是境界为最第一真如无上所知边际。齐此一切正法思择皆悉退还不能越度。

又安立此真实义相。当知即是无二所显。所言二者。谓有非有。此中有者。谓所安立假说自性。即是世间长时所执。亦是世间一切分别戏论根本。或谓为色受想行识。或谓眼耳鼻舌身意。或复谓为地水火风。或谓色声香味触法。或谓为善不善无记。或谓生灭。或谓缘生。或谓过去未来现在。或谓有为或谓无为。或谓此世或谓他世。或谓日月。或复谓为所见所闻所觉所知。所求所得意随寻伺。最后乃至

或谓涅槃。如是等类是诸世间共了诸法假说自性。是名为有。言非有者。谓即诸色假说自性。乃至涅槃假说自性。无事无相假说所依。一切都无假立言说。依彼转者皆无所有。是名非有。先所说有今说非有。有及非有二俱远离法相所摄真实性事。是名无二。由无二故说名中道。远离二边亦名无上。佛世尊智于此真实已善清净。诸菩萨智于此真实学道所显。又即此慧是诸菩萨能得无上正等菩提广大方便。何以故。以诸菩萨处于生死。彼彼生中修空胜解。善能成熟一切佛法及诸有情。又能如实了知生死。不于生死以无常等行深心厌离。若诸菩萨不能如实了知生死。则不能于贪嗔痴等一切烦恼深心弃舍。不能弃舍诸烦恼故。便杂染心受诸生死。由杂染心受生死故。不能成熟一切佛法及诸有情。若诸菩萨于其生死以无常等行深心厌离。是则速疾入般涅槃。彼若速疾入般涅槃。尚不能成熟一切佛法及诸有情。况能证无上正等菩提。又诸菩萨由习如是空胜解故。则于涅槃不深怖畏。亦于涅槃不多愿乐。若诸菩萨深怖涅槃。即便于彼涅槃资粮不能圆满。由于涅槃深怖畏故不见涅槃胜利功德。由不见故便于涅槃远离一切清净胜解。若诸菩萨于其涅槃多住愿乐。是则速疾入般涅槃。彼若速疾入般涅槃。则便不能成熟佛法及诸有情。

当知此中若不如实了知生死。即杂染心流转生死。若于生死深心厌离。即便速疾入般涅槃。若于涅槃深心怖畏即于能证涅槃资粮不能圆满。若于涅槃多住愿乐。即便速疾入般涅槃。是诸菩萨于证无上正等菩提无大方便。若能如实了知生死。即无染心流转生死。若于生死不以无常等行深心厌离。即不速疾入般涅槃。若于涅槃不深怖畏。即能圆满涅槃资粮。虽于涅槃见有微妙胜利功德。而不深愿速证涅槃。是诸菩萨于证无上正等菩提有大方便。是大方便依止最胜空性胜解。是故菩萨修习学道所摄最胜空性胜解。名为能证如来妙智广大方便。

又诸菩萨由能深入法无我智。于一切法离言自性。如实知已达无少法及少品类可起分别。唯取其事唯取真如。不作是念。此是唯事是唯真如。但行于义。如是菩萨行胜义故。于一切法平等。平等以真如慧如实观察。于一切处具平等见具平等心得最胜舍。依止此舍于诸明处一切善巧勤修习时。虽复遭遇一切劬劳一切苦难。而不退转。速疾能令身无劳倦。心无劳倦。于诸善巧速能成办得大念力。不因善巧而自贡高。亦于他所无有秘吝。于诸善巧心无怯弱。有所堪能所行无碍。具足坚固甲胄加行。是诸菩萨于生死中如如流转遭大苦难。如是如是于其无上正等菩提堪能增长。如如获得尊贵殊胜。如是如是于诸有情憍慢渐减。如如证得智慧殊胜。如是如是倍于他所难诘诤讼諠杂语论本惑随惑犯禁现行。能数观察深心弃舍。如如功德展转增长。如是如是转覆自善不求他知。亦不希求利养恭敬。如是等类菩萨所有众多胜利。是菩提分随顺菩提皆依彼智。是故一切已得菩提当得今得。

皆依彼智。除此更无若劣若胜。

又诸菩萨乘御如是无戏论理。获得如是众多胜利。为自成熟诸佛法故。为成熟他三乘法故。修行正行。彼于如是修正行时。于自身财远离贪爱。于诸众生学离贪爱能舍身财。唯为利益诸众生故。又能防护极善防护。由身语等修学律仪。性不乐恶性极贤善。又能忍他一切侵恼。于行恶者能学堪忍性薄嗔忿不侵恼他。又能勤修一切明处令其善巧。为断众生一切疑难。为惠众生诸饶益事。为自摄受一切智因。又能于内安住其心令心善定。于心安住常勤修学。为净修治四种梵住。为能游戏五种神通。为能成立利众生事。为欲除遣精勤修学一切善巧所生劳倦。又性黠慧成极真智。为极真智常勤修学。为自当来般涅槃故修习大乘。又诸菩萨即于如是修正行时。于具功德诸有情所。常乐现前供养恭敬。于具过失诸有情所。常乐现前发起最胜悲心愍心。随能随力令彼除断所有过失。于己有怨诸有情所常起慈心。随能随力无谄无诳。作彼种种利益安乐。令彼怨者意乐加行所有过失及怨嫌心自然除断。于己有恩诸有情所。善知恩故若等若增现前酬报。随能随力如法令其意望满足。虽无力能彼若求请。即于彼彼所作事业。示现殷重精勤营务。终不顿止彼所希求。云何令彼知我无力非无欲乐。如是等类当知名为菩萨乘御无戏论理。依极真智修正加行。

以何道理应知诸法离言自性。谓一切法假立自相。或说为色或说为受。如前广说。乃至涅槃当知一切唯假建立非有自性。亦非离彼别有自性。是言所行是言境界。如是诸法非有自性如言所说。亦非一切都无所有。如是非有。亦非一切都无所有。云何而有。谓离增益实无妄执。及离损减实有妄执。如是而有。即是诸法胜义自性。当知唯是无分别智所行境界。若于诸法诸事随起言说。即于彼法彼事有自性者。如是一法一事应有众多自性。何以故。以于一法一事制立众多假说而诠表故。亦非众多假说诠表决定可得。谓随一假说于彼法彼事有体有分有其自性。非余假说。是故一切假说若具不具。于一切法于一切事皆非有体有分有其自性。又如前说色等诸法。若随假说有自性者。要先有事然后随欲制立假说。先未制立彼假说时。彼法彼事应无自性。若无自性无事制立假说诠表。不应道理假说诠表既无所有。彼法彼事随其假说而有自性。不应道理。又若诸色未立假说诠表。已前先有色性。后依色性制立假说摄取色者。是则离色假说诠表。于色想法于色想事应起色觉。而实不起。由此因缘由此道理。当知诸法离言自性。如说其色。如是受等如前所说。乃至涅槃应知亦尔。有二种人。于佛所说法毗奈耶。俱为失坏。一者于色等法于色等事。谓有假说自性自相。于实无事起增益执。二者于假说相处于假说相依离言自性胜义法性。谓一切种皆无所有。于实有事起损减执。于实无事起增益执。妄立法者所有过失已具如前显了开示。于色等法实无事中。起

增益执有过失故。于佛所说法毗奈耶甚为失坏。于色等法实有唯事起损减执。坏诸法者所有过失。由是过失。于佛所说法毗奈耶甚为失坏。我今当说。谓若于彼色等诸法实有唯事起损减执。即无真实亦无虚假。如是二种皆不应理。譬如要有色等诸蕴方有假立补特伽罗。非无实事而有假立补特伽罗。如是要有色等诸法实有唯事。方可得有色等诸法假说所表。非无唯事而有色等假说所表。若唯有假无有实事。既无依处假亦无有。是则名为坏诸法者。如有一类闻说难解大乘相应空性相应未极显了密意趣义甚深经典。不能如实解所说义。起不如理虚妄分别。由不巧便所引寻思。起如是见立如是论。一切唯假是为真实。若作是观名为正观。彼于虚假所依处所实有唯事。拨为非有。是则一切虚假皆无。何当得有一切唯假是为真实。由此道理彼于真实及以虚假二种俱谤都无所有。由谤真实及虚假故。当知是名最极无者。如是无者一切有智同梵行者不应共语不应共住。如是无者能自败坏。亦坏世间随彼见者。世尊依彼密意说言。宁如一类起我见者。不如一类恶取空者。何以故。起我见者。唯于所知境界迷惑。不谤一切所知境界。不由此因堕诸恶趣。于他求法求苦解脱。不为虚诳不作稽留。于法于谛亦能建立。于诸学处不生慢缓。恶取空者亦于所知境界迷惑。亦谤一切所知境界。由此因故堕诸恶越。于他求法求苦解脱。能为虚诳亦作稽留。于法于谛不能建立。于诸学处极生慢缓。如是损减实有事者。于佛所说法毗奈耶甚为失坏。

云何名为恶取空者。谓有沙门或婆罗门。由彼故空亦不信受。于此而空亦不信受。如是名为恶取空者。何以故。由彼故空彼实是无。于此而空此实是有。由此道理可说为空。若说一切都无所有。何处何者何故名空。亦不应言由此于此即说为空。是故名为恶取空者。云何复名善取空者。谓由于此彼无所有。即由彼故正观为空。复由于此余实是有。即由余故如实知有。如是名为悟入空性如实无倒。谓于如前所说一切色等想事。所说色等假说性法。都无所有。是故于此色等想事。由彼色等假说性法。说之为空。于此一切色等想事何者为余。谓即色等假说所依。如是二种皆如实知。谓于此中实有唯事。于唯事中亦有唯假。不于实无起增益执。不于实有起损减执。不增不减不取不舍。如实了知如实真如离言自性。如是名为善取空者。于空法性能以正慧妙善通达。如是随顺证成道理。应知诸法离言自性。

复由至教。应知诸法离言自性。如佛世尊转有经中为显此义而说颂曰。

以彼彼诸名　　诠彼彼诸法
此中无有彼　　是诸法法性

云何此颂显如是义。谓于色等想法。建立色等法名。即以如是色

等法名诠表。随说色等想法。或说为色或说为受或说为想。广说乃至说为涅槃。于此一切色等想法色等自性。都无所有。亦无有余色等性法。而于其中色等想法离言义性。真实是有。当知即是胜义自性亦是法性。又佛世尊义品中说。

世间诸世俗　　牟尼皆不着
无著孰能取　　见闻而不爱

云何此颂显如是义。谓于世间色等想事所有色等种种假说。名诸世俗。如彼假说于此想事有其自性。如是世俗牟尼不着。何以故。以无增益损减见故。无有现前颠倒见故。由此道理名为不着。如是无著谁复能取。由无见故于事不取增益损减。于所知境能正观察。故名为见。听闻所知境界言说。故名为闻。依此见闻贪爱不生亦不增长。唯于彼缘毕竟断灭。安住上舍故名不爱。又佛世尊为彼散他迦多衍那作如是说。散他苾刍。不依于地而修静虑。不依于水不依于火不依于风。不依空处不依识处。不依无所有处不依非想非非想处。不依此世他世。不依日月光轮。不依见闻觉知。不依所求所得。不依意随寻伺。不依一切而修静虑。云何修习静虑苾刍。不依于地而修静虑。广说乃至不依一切而修静虑。散他苾刍。或有于地除遣地想。或有于水除遣水想。广说乃至或于一切除一切想。如是修习静虑苾刍。不依于地而修静虑。广说乃至不依一切而修静虑。如是修习静虑苾刍。为因陀罗为伊舍那。为诸世主并诸天众。遥为作礼而赞颂曰。

敬礼吉祥士　　敬礼士中尊
我今不知汝　　依何修静虑

云何此经显如是义。谓于一切地等想事。诸地等名施设假立。名地等想。即此诸想于彼所有色等想事。或起增益或起损减。若于彼事起能增益有体自性执。名增益想。起能损减唯事胜义执。名损减想。彼于此想能正除遣能断能舍。故名除遣。如是等类无量圣言。名为至教。由此如来最胜至教。应知诸法离言自性。

问若如是者。何因缘故于一切法离言自性而起言说。答若不起言说。则不能为他说一切法离言自性。他亦不能闻如是义。若无有闻则不能知此一切法离言自性。为欲令他闻知诸法离言自性。是故于此离言自性而起言说。

又诸愚夫由于如是所显真如不了知故。从是因缘八分别转能生三事。能起一切有情世间及器世间。云何名为八种分别。一者自性分别。二者差别分别。三者总执分别。四者我分别。五者我所分别。六者爱分别。七者非爱分别。八者彼俱相违分别。云何如是八种分别能

生三事。谓若自性分别。若差别分别。若总执分别。此三分别能生分别戏论所依分别戏论所缘事。谓色等想事为依缘故。名想言说所摄。名想言说所显分别戏论。即于此事分别计度。非一众多品类差别。若我分别若我所分别。此二分别能生一切余见根本。及慢根本萨迦耶见。及能生一切余慢根本所有我慢。若爱分别。若非爱分别。若彼俱相违分别。如其所应能生贪欲嗔恚愚痴。是名八种分别能生如是三事。谓分别戏论所依缘事。见我慢事。贪嗔痴事。当知此中分别戏论所依缘事为所依止。生萨迦耶见及以我慢。萨迦耶见我慢为依生贪嗔痴。由此三事普能显现一切世间流转品法。云何名为自性分别。谓于一切色等想事。分别色等种种自性所有寻思。如是名为自性分别。云何名为差别分别。谓即于彼色等想事。谓此有色谓此无色。谓此有见谓此无见。谓此有对谓此无对谓此有漏谓此无漏。谓此有为谓此无为。谓此是善谓此不善。谓此无记。谓此过去谓此未来谓此现在。由如是等无量品类差别道理。即于自性分别依处。分别种种彼差别义。如是名为差别分别。云何名为总执分别。谓即于彼色等想事我及有情命者生者等。假想施设所引分别。于总多法总执为因分别而转。于舍军林饮食衣乘等。假想施设所引分别。如是名为总执分别。云何名为我我所分别。谓若诸事有漏有取。长时数习我我所执之所积聚。由宿串习彼邪执故。自见处事为缘所生虚妄分别。如是名为我我所分别。云何名为爱分别。谓缘净妙可意事境所生分别。云何名为非爱分别。谓缘不净妙不可意事境所生分别。云何名为彼俱相违分别。谓缘净妙不净妙可意不可意俱离事境。所生分别。此中所说略有二种。一者分别自性。二者分别所依分别所缘事。如是二种无始世来应知展转更互为因。谓过去世分别为因。能生现在分别所依及所缘事。现在分别所依缘事既得生已。复能为因生现在世由彼依缘所起分别。于今分别不了知故。复生当来所依缘事。彼当生故决定当生依彼缘彼所起分别。

云何了知如是分别。谓由四种寻思四种如实智故。云何名为四种寻思。一者名寻思。二者事寻思。三者自性假立寻思。四者差别假立寻思。名寻想者。谓诸菩萨于名唯见名。是名名寻思。事寻思者。谓诸菩萨于事唯见事。是名事寻思。自性假立寻思者。谓诸菩萨于自性假立唯见自性假立。是名自性假立寻思。差别假立寻思者谓诸菩萨于差别假立唯见差别假立。是名差别假立寻思。此诸菩萨于彼名事。或离相观或合相观。依止名事合相观故。通达二种自性假立差别假立。云何名为四如实智。一者名寻思所引如实智。二者事寻思所引如实智。三者自性假立寻思所引如实智。四者差别假立寻思所引如实智。云何名寻思所引如实智。谓诸菩萨于名寻思唯有名已。即于此名如实了知。谓如是名为如是义于事立假。为令世间起想起见起言说故。若于一切色等想事不假建立色等名者。无有能于色等想事起色等想。若无有想则无有能起增益执。若无有执则无言说。若能如是如实了知。

是名名寻思所引如实智。云何事寻思所引如实智。谓诸菩萨于事寻思唯有事已。观见一切色等想事。性离言说不可言说。若能如是如实了知。是名事寻思所引如实智。云何自性假立寻思所引如实智。谓诸菩萨于自性假立寻思。唯有自性假立已。如实通达了知色等想事中所有自性假立。非彼事自性而似彼事自性显现。又能了知彼事自性犹如变化影像。向应光影。水月焰水梦幻。相似显现而非彼体。若能如是如实了知最甚深义所行境界。是名自性假立寻思所引如实智。云何差别假立寻思所引如实智。谓诸菩萨于差别假立寻思。唯有差别假立已。如实通达了知色等想事中差别假立不二之义。谓彼诸事非有性非无性。可言说性不成实故非有性。离言说性实成立故非无性。如是由胜义谛故非有色。于中无有诸色法故由世俗谛故非无色。于中说有诸色法故。如有性无性有色无色。如是有见无见等差别假立门。由如是道理一切皆应了知。若能如是如实了知差别假立不二之义。是名差别假立寻思所引如实智。愚夫于此四如实智有所阙故不现前故。便有八种邪分别转。能生三事。能起一切有情世间及器世间。谓由如是邪分别故起诸杂染。起杂染故流转生死。于生死中常流转故。恒有无量随逐生死种种生老病死等苦流转不息。

菩萨依此四如实智。能正了知八种分别。于现法中正了知故。令当来世戏论所摄所依缘事不复生起。不生起故于当来世从彼依缘所起分别亦不复生。如是分别及依缘事二俱灭故。当知一切戏论皆灭。菩萨如是戏论灭故。能证大乘大般涅槃。于现法中胜真实义所行处智极清净故。普能获得一切自在。谓诸菩萨于种种化获得能化神通自在。于种种变获得能变神通自在。普于一切所知境智皆得自在。若欲久住随其所乐自在能住。若欲终殁不待害缘自在能殁。由诸菩萨得如是等无量自在。于诸有情最胜无上。菩萨如是普于一切得自在故。获得五种最上胜利。一者获得心极寂静。由住最静故不由烦恼寂静故。二者能于一切明处无所挂碍。清净鲜白妙智见转。三者为利诸有情故。流转生死无有厌倦。四者善入一切如来密意言义。五者所得大乘胜解。不可引夺不从他缘。当知如是五种胜利有五种业。一者菩萨成就最胜现法乐住。能灭一切为趣菩提精勤加行所生身心种种劳倦。当知是名心极寂静胜利之业。二者菩萨普能成熟一切佛法。当知是名于诸明处无碍清白微妙智见胜利之业。三者菩萨普能成熟一切有情。当知是名流转生死无有厌倦胜利之业。四者菩萨能正除遣所化有情随所生起一切疑惑。护持如来妙正法眼令得久住。于能隐没如来圣教像似正法。能知能显能正除灭。当知是名善入如来密意言义胜利之业。五者菩萨能摧一切外道异论。精进坚牢正愿无动。当知是名大乘胜解不可引夺不从他缘胜利之业。如是菩萨所有一切菩萨所作。皆为如是五胜利业之所摄受。

云何一切菩萨所作。谓自安乐而无杂染。普能成熟一切佛法。普能成熟一切有情。护持如来无上正法摧伏他论。精进勇猛正愿无动。

当知如是四真实义。初二下劣。第三处中。第四最胜。

瑜伽师地论卷第三十七

本地分中菩萨地初持瑜伽处威力品第五

云何诸佛菩萨威力。当知略有三种。一者圣威力。谓佛菩萨得定自在。依定自在随其所欲一切事。成心调柔故善修心。故是名圣威力。二者法威力。谓诸胜法有广大果有大胜利。是名法威力。此中法者。即是六种波罗蜜多。所谓布施乃至般若。如是诸法有大威力。名法威力。三者俱生威力。谓佛菩萨先集广大福德资粮。证得俱生甚希奇法。是名俱生威力。

又佛菩萨如是威力品类差别复有五种。一者神通威力。二者法威力。三者俱生威力。四者共诸声闻独觉威力。五者不共声闻独觉威力。

云何诸佛菩萨神通威力。谓六神通。一者神境智作证通。二者随念宿住智作证通。三者天耳智作证通。四者见死生智作证通。五者知心差别智作证通。六者漏尽智作证通。是名神通威力。

云何诸佛菩萨神境智通。谓佛菩萨神境智通略有二种。一者能变通二者能化通。如是二种品类差别各有多种。云何能变神境智通品类差别。谓十八变。一者振动。二者炽然。三者流布。四者示现。五者转变。六者往来。七者卷。八者舒。九者众像入身。十者同类往趣。十一者显。十二者隐。十三者所作自在。十四者制他神通。十五者能施辩才。十六者能施忆念。十七者能施安乐。十八者放大光明。如是等类皆名能变神境智通。振动者。谓佛菩萨得定自在心调柔故。善修心故。依定自在普能振动寺馆舍宅。村邑聚落。城郭国土那落迦世界傍生世界。祖父世界人世界。天世界一四大洲。一千世界二千世界。三千大千世界。百三千大千世界。千三千大千世界。百千三千大千世界。乃至无量无数三千大千世界皆能振动。是名振动。炽然者。谓佛菩萨依定自在。从其身上发猛焰火。于其身下注清冷水。从其身下发猛焰火。于其身上注清冷水。入火界定举身洞然。遍诸身分出种种焰青黄赤白红紫碧绿颇胝迦色。是名炽然。流布者。谓佛菩萨依定自在。流布光明遍满一切寺馆舍宅。乃至无量无数世界无不充满。如前振动。是名流布。示现者。谓佛菩萨依定自在。如其所乐示彼一切诸

来会众沙门婆罗门声闻菩萨。天龙药叉健达缚。阿素洛揭路荼紧捺洛牟呼洛伽人非人等。令悉现见。下诸恶趣上诸人天复令现见。诸余佛土及于其中诸佛菩萨。乃至超过殑伽沙等诸佛国土种种名声所表佛土。及彼土中某名如来悉令现见。亦为宣说彼佛土名及如来名齐彼至此。若复过彼诸佛国土及诸如来。随其所欲乃至所欲。皆令现见亦为宣说。是名示现。转变者。谓佛菩萨依定自在。若于其地。起水胜解即令成水。如实非余。火风胜解亦复如是。若于其水起地胜解即令成地。如实非余。火风胜解亦复如是。若于其火起地胜解即令成地。如实非余。水风胜解亦复如是。若于其风起地胜解即令成地。如实非余。水火胜解亦复如是。若于一切起余胜解。即随胜解如实非余。如于大种互相转变。色香味触当知亦尔。若于草叶牛粪泥等。起于饮食车乘衣服严饰资具种种涂香华鬘胜解。即随胜解如实非余。若于沙石瓦砾等物。起于末尼真珠琉璃螺贝壁玉珊瑚胜解。即随胜解如实非余。若于诸山雪山王等起金胜解。即随胜解如实非余。若于一切起余胜解。即随胜解如实非余。若于好色有情起恶色胜解。于恶色有情起好色胜解。于俱非有情起好色恶色胜解。于俱有情起俱非胜解。即随胜解如实非余。如于好色恶色。于具支节不具支节及肥瘦等当知亦尔。如是于余所有自相可变色物起余胜解。皆随胜解一切转变。如实非余。是名转变。往来者。谓佛菩萨依定自在。随其所乐于诸墙壁山石等中。纵身往来无有滞碍。广说乃至往于梵世。乃至上至色究竟天还来无碍。或复傍于无量无数三千大千世界。若往若来皆无滞碍。或运粗重四大种身。或于远处作近胜解。或如意势速疾往来。是名往来。卷舒者。谓佛菩萨依定自在。能卷一切雪山王等如一极微。舒一极微令如一切雪山王等。是名卷舒。众像入身者。谓佛菩萨依定自在。能以种种现前大众。及以一切村邑聚落。草木丛林。诸山大地一切色像内己身中。令诸大众各各自知入其身内。是名众像入身。同类往趣者。谓佛菩萨依定自在。或能往趣刹帝利众。同其色类如彼形量似彼言音。彼若以此名如是义。亦即以此名如是义。彼不以此名如是义。亦不以此名如是义。然后为其演说正法。示现教导赞励庆慰。化事既终欻然隐没。没后时众迭相顾言。不知没者天耶人耶。如能往趣刹帝利众。如是往趣婆罗门众。若沙门众。若长者众若居士众。四大王天三十三天。夜摩天睹史多天。乐变化天他化自在天。梵众天梵先益天。大梵天少。光天。无量光天光音天。少净天无量净天。遍净天无云天。福生天广果天。无烦天无热天。善现天善见天。色究竟天。当知亦尔。是名同类往趣。隐显者。谓佛菩萨依定自在。于大众前百度千度或过于是。隐没自身复令显现。是名隐显。所作自在者。谓佛菩萨依定自在。普于一切诸有情界往来住等所作事中皆自在转。令去即去令住即住。令来即来令语即语。是名所作自在。制他神通者。谓佛菩萨依定自在。能制伏他所现神通。如来神通普能制伏其余一切具神通者所现神通。如其所欲令事成办究竟。菩萨一生所系。或最后有

所有神通。除诸如来等类菩萨。悉能制伏其余一切具神通者所现神通。诸余菩萨所有神通。除入上地等类菩萨。悉能制伏其余一切具神通者所现神通。是名制他神通。能施辩才者。谓佛菩萨依定自在。若诸有情辩才穷尽能与辩才。是名能施辩才。能施忆念者。谓佛菩萨依定自在。若诸有情于法失念能与忆念。是名能施忆念。能施安乐者。谓佛菩萨依定自在。说正法时与听法者饶益身心轻安之乐。令离诸盖专心听法。暂时方便而非究竟。又令诸界互相违变能为损害。非人所行灾疠疾疫皆得息灭。是名能施安乐。放大光明者。谓佛菩萨依定自在。以神通力身放光明。或有一光往十方面无量无数诸世界中。令恶趣等一切有情息彼众苦。或有一光往诸天界。令大威德天龙药叉健达缚阿素洛揭路荼紧捺洛牟呼洛伽等。住自宫中。蒙光觉悟皆来集会。或有一光往十方面无量无数诸世界中。令住他方世界菩萨蒙光觉悟皆来集会。以要言之。诸如来等能放无量无数品类种种光明。能作无量无数世界无量无数诸有情类无量无数利益之事。是名放大光明。当知如是一切能变神境智通品类差别。一一分别无量无数。由此神通能转所余有自性物。令成余物。故名能变神境智通。

云何能化神境智通品类差别。谓若略说。无事而有。是名为化。能以化心随其所欲。造作种种未曾有事。故名能化神境智通。此复多种。或化为身及化为境。或化为语。或化为身及化为境者。化似自身或不相似。化似他身或不相似。又所化身若自若他或似不似。唯能化作与根相似。根所依处而非实根。复能化作相似境界。谓饮食等。末尼真珠琉璃宝等。所有色香味触所摄外资生具。若彼相似若异于彼。随其所欲一切能化。又所化身与己同类。非一众多种种差别。或作天龙药叉健达缚。阿素洛揭路荼紧捺洛牟呼洛伽色像。或作人傍生鬼那洛迦色像。或作声闻独觉菩萨如来色像。若所化身与菩萨身极相似者。名所化身与自相似。若不尔者名所化身非自相似。又所化身与他同类亦有多种。若作天身与彼天身极相似者。名所化身与他相似。若不尔者名所化身非他相似。如作天身。乃至佛身当知亦尔。云何此中化作多身。谓佛菩萨于十方面无量无数诸世界中。一时化作种种形类。能为无量无数有情作利益事。如是所化种种形类。于中或有诸佛菩萨虽灭度后由住持力而故随转。或有暂时作利益已化事便息。又佛菩萨或作化事。唯令众生睹见而已。如幻所作不堪受用。或复化作饮食衣服末尼真珠琉璃螺贝壁玉珊瑚车乘等事与实无异。如是所作财食众具。令诸众生常得受用。是名化身及化境界。或化为语者。或有化语妙音相应。或有化语广音具足。或有化语系属于目。或有化语系属于他。或有化语无所系属。或有化语宣说正法言词所摄。或有化语诲责放逸言词所摄。妙音相应者。谓佛菩萨所说化语。其声深远如云雷音。其声和雅如频迦音。能感众心甚可爱乐。又此化语圆上微妙显了。易解乐闻无逆无依无尽。广音具足者。谓佛菩萨所说化语其声广

大。随其所乐无量种类。天龙药叉健达缚。阿素洛揭路荼紧捺洛牟呼洛伽。声闻菩萨人非人等。无量众会。一踰缮那皆悉充满。以妙圆音随类遍告。又随所乐小千世界二千世界三千世界。乃至十方无量无数诸世界中。若近若远所有众会。以妙圆音随类遍告。于此声中出种种音。为诸众生。说种种法。随其所应各得义利。系属于自者。谓佛菩萨所说化语。于化自身出种种音。宣说正法诲责放逸。系属于他者。谓佛菩萨所说化语。于化他身宣说正法诲责放逸。无所系属者。谓佛菩萨所说化语。或于空中或于所化非情法上而有所说。宣说正法言词所摄者。谓佛菩萨所说化语。开示正理令诸愚痴于种种法皆得悟解。诲责放逸。言词所摄者。谓佛菩萨所说化语。为不愚痴获得净信。而放逸者责其放逸令生惭愧。诲不放逸令勤修学。如是所说众多化事略有三种。化身化境及以化语。当知如是一切。能化神境智通品类差别。一一分别无量无数。

如是二种诸佛菩萨神境智通能办二事。一者示现种种神通。引诸众生入佛圣教。二者示现种种神通。惠施无量受苦众生。众多品类利益安乐。云何诸佛菩萨随念宿住智通。谓佛菩萨以宿住智。自能随念己之宿住。曾于如是有情类中我如是名。如经广说。亦能随念他诸有情身等一切品类差别。如自随念己事无异。又能令他得宿住智。能自随念前际所经若自若他身等一切品类差别。曾于如是有情类中。我如是名。乃至广说。如是有情转复令他得宿住智。能自随念一切宿住。如前无异。如是展转令忆宿住。皆如自己于现法中。又能随念诸微细事所有一切若少若多先所造作先所思惟。皆无忘失。又能随念无间刹那。次第所作无间断故。又能随念有量有数宿住差别。所知时劫可算数故。又能随念无量无数宿住差别。所知时劫不可数故。以要言之。此宿住智于如是处于如是类于如是量。随其所欲皆无碍转。如是名为诸佛。菩萨随念宿住所摄威力。又由随念宿住智故忆念本生。为诸有情开示先世种种品类第一希有菩萨所行难行苦行。令于佛所生净信故。起恭敬故。令于生死深厌离故。又由此智忆念本事。为诸众生开示种种先世相应业果异熟。为令妄计前际常论一分常论常见众生破常见故。

云何诸佛菩萨天耳智通。谓佛菩萨以净天耳。能于种种天声人声。圣声非圣声。大声小声。辩声非辩声。化声非化声。远声近声。皆悉得闻。闻天声者。若不作意。下从欲界上至色究竟宫。其中受生诸有情类种种音声皆悉能闻。若作意时。过是已上诸世界声皆亦能闻。闻人声者。遍于一切傍四大洲受生有情种种音声皆悉能闻。闻圣声者。于诸如来声闻独觉及诸菩萨。若从彼闻展转为余诸有情类。宣说种种示现教导赞励庆慰。劝修诸善劝舍诸恶。所有音声皆悉能闻。又于一切无染污心。受持读诵论议决择。无倒谏诲为作忆念教授教

诫。及余所有善言善说能引义利种种音声皆悉能闻。如是等类名闻圣声。闻非圣声者。于诸有情虑妄离间邪绮粗犷。生下恶趣。生上天趣。生傍人趣种种音声。皆悉能闻。闻大声者。谓于大众生声大集会。声种种苦具所逼切声。大号哭声相呼召声。大雷吼声诸螺贝声。诸鼓角等种种音声。皆悉能闻。闻小声者。下至耳语诸微细声皆悉能闻。闻辩声者。于义易了种种音声皆悉能闻。闻非辩声者。于义难了种种音声谓达罗弭荼种种明咒。风铃树响鹦鹉鸲鸽。百舌鹂黄命命鸟等所出音声皆悉能闻。闻化声者。谓于一切得心自在具神通者。依神通力所化音声。皆悉能闻。闻非化声者。谓于种种异彼音声。皆悉能闻。闻远声者。除佛菩萨所住聚落城邑等中所有音声。于余乃至无量无数世界中声。皆悉能闻。闻近声者。闻所除声。云何诸佛菩萨见死生智通。谓佛菩萨以超过人清净天眼。见诸有情死时生时妙色恶色若劣若胜。及于后际生已增长诸根。成熟身诸所作善恶无记差别而转。又现见知诸光明色诸微细色诸变化色诸净妙色。下至无间上至色究竟宫。不由作意皆能见知。若作意时能见上下无量无数余世界色。亦能见傍无量无数诸世界中一切诸色。乃至能见彼彼佛土彼彼如来安坐彼彼异类大会宣说正法。显然无乱。

又佛菩萨以净天眼。普见十方无量无数诸有情类身之所作净不净业。既见彼已随其所应随其所宜。施作种种利益安乐。以净天耳。普闻十方无量无数诸有情类语之所作净不净业。既闻彼已随其所应随其所宜。施作种种利益安乐。是名略说诸佛菩萨天眼天耳之所作业。

云何诸佛菩萨知心差别智通。谓佛菩萨以他心智。遍知十方无量无数诸世界中他有情类。若有缠烦恼心。若离缠烦恼心。若有随缚有随眠烦恼心。若离随缚离随眠烦恼心。又遍了知有染心邪愿心。谓诸外道心及有爱染心。又遍了知无染心正愿心。谓与上相违心。又遍了知劣心。谓生欲界诸有情类。下至一切禽兽等心。又遍了知中心。谓生色界诸有情类诸所有心。又遍了知胜心。谓生无色界诸有情类诸所有心。又遍了知乐相应心苦相应心不苦不乐相应心。又能以一知他心智。于一有情如是所有。如是体性。如是品类。如是行相。如是分齐心起现前。于一念顷并如实知。又能以一知他心智。于多有情如是所有。如是体性。如是品类。如是行相。如是分齐心起现前。于一念顷并如实知。又佛菩萨此他心通。知诸有情诸根胜劣。知诸有情种种胜解。知诸有情种种界行。随其所应能正安处趣涅槃宫种种正行。当知是名此所作业。

云何诸佛菩萨漏尽智通。谓佛菩萨如实了知烦恼尽。得如实了知若自若他于诸漏尽已得未得。如实了知若自若他所有能得漏尽方便。如能如实了知方便。于非方便亦如实知。如实知他于漏尽得有增上

慢。如实知他于漏尽得离增上慢。又诸菩萨虽能如实了知一切漏尽功德能证方便。而不作证。是故菩萨于有漏事及与诸漏不速舍离。虽行种种有漏事中而不染污。如是威力于诸威力最为殊胜。又佛菩萨由漏尽智自无染污。亦善为他广分别说坏增上慢。当知是名此所作业。

云何法威力。谓布施威力乃至般若威力。此布施等诸法威力。应知一一略有四相。一者断所对治相。二者资粮成熟相。三者饶益自他相。四者与当来果相。布施四相者。谓诸菩萨修行惠施能断悭吝。施所对治。是名第一。即此惠施能作自己菩提资粮。亦即能作布施摄事成熟有情。是名第二。施先意悦施时心净施已无悔。于三时中心常欢喜。以自饶益亦能除他饥渴寒热种种疾病。所欲匮乏怖畏众苦以饶益他。是名第三。于当来世在在生处恒常富乐。得大禄位得大财宝。得大朋党得大眷属。是名第四。是名布施威力四相。此外无有若过若增。持戒四相者。谓诸菩萨受持清净身语律仪能断犯戒。戒所对治。是名第一。即所受持清净尸罗。能为自己菩提资粮。亦即能作同事摄事成熟有情。是名第二。受持净戒。舍离犯戒。为缘所生怖畏众罪怨敌等事。寝寤安乐以自饶益。又由净戒无悔欢喜。乃至心定以自饶益。受持净戒不损恼他。普施一切有情无畏以饶益他。是名第三。由是因缘身坏已后。生于善趣天世界中。是名第四。是名持戒威力四相。此外无有若过若增。忍辱四相者。谓诸菩萨修行忍辱能断不忍。忍所对治。是名第一。即此忍辱能作自己菩提资粮。亦即能作同事摄事成熟有情。是名第二。由此忍辱济[打-丁＋犬]自他大怖畏事饶益自他。是名第三。由是因缘能令菩萨于当来世。无多怨敌。无多离隔。无多忧苦。于现法中。临命终时心无忧悔。身坏已后生于善趣天世界中。是名第四。是名忍辱威力四相。此外无有若过若增。精进四相者。谓诸菩萨住勤精进。能断解怠。精进所治。是名第一。即此精进能作自己菩提资粮及所依止。亦即能作同事摄事成熟有情。是名第二。勤精进故得安乐住。不为一切恶不善法之所杂乱。后后所证转胜于前倍生观喜。以自饶益勤修善品。不以身语损恼于他。令他发生精进乐欲以饶益他。是名第三。由此因力于当来世。爱乐殊胜士夫功业。是名第四。是名精进威力四相。此外无有若过若增。静虑四相者。谓诸菩萨入静虑时。能断烦恼语言寻伺喜乐色想等随烦恼。静虑所治。是名第一。即此静虑能作自己菩提资粮及所依止。亦即能作同事摄事成熟有情。是名第二。现法乐住以自饶益。其心寂静最极寂静远离贪爱。于诸有情无损无恼以饶益他。是名第三。由此因缘智得清净能发神通。于当来世生净天处得静虑果。是名第四。是名静虑威力四相。此外无有若过若增。般若四相者。谓诸菩萨具足妙慧能断无明。慧所对治。是名第一。即此般若能作自己菩提资粮。能以布施爱语利行同事摄事成熟有情。是名第二。于所知事如义觉了。能引广大清净欢喜。以自饶益。普为有情称理说法。令其获得现法当来利益安

乐。以饶益他。是名第三。由是因缘摄诸善根能正所作。于当来世能证二障离系。谓烦恼障离系。及所知障离系。是名第四。是名般若威力四相。此外无有若过若增。是名法威力。

云何诸佛菩萨俱生威力。谓性能忆念诸本生事。为欲利益诸有情故不由思择。于极长时种种猛利无间大苦悉能堪忍。为欲利益诸有情故欣乐领受。能办有情利益事。苦为欲利益诸有情故。上生第四睹史多天。尽睹史多寿量而住。有三胜事映彼受生诸天子众。一天寿量。二天形色。三天名称。将欲下生入母胎时。放大光明普照世界。于降母胎入住出位皆正了知。既出胎已即于地上不待扶侍。而行七步自称德号。于初生时有大威德天龙药叉健达缚。阿素洛揭路荼。紧捺洛牟呼洛伽等。散以种种天妙华香。持天伎乐上妙衣服幢幡宝盖殊胜供具而为供养。又以无上三十二大丈夫相等庄严其身。住最后有最后生中。一切怨敌一切魔军一切灾横不能侵害。坐菩提座以慈定力摧伏众魔。一一支节皆悉备足那罗延力。于稚童时不由习学。自然善巧于诸世间工巧业处疾疾能入。无师自然独处三千大千世界。证得无上正等菩提。索诃界主大梵天王自然来下。殷勤劝请哀愍世间宣说正法。其定寂静。设大云雷曾无觉受安然不起。为菩萨时。一切禽兽蠕动之类。皆极仰信常来归趣。随其所欲亲附而住。既成佛已下至傍生亦来供养。如彼猕猴献清净蜜。世尊哀受欢喜舞跃。龙云常候洗便降雨。若出游行止而不落。菩萨如是。若坐树下一切枝条并皆垂影。随荫其身曾无亏舍。证菩提已于六年中魔求其便竟不能得。常俱行念每恒现前。由此念故受想寻思生住灭等无不觉了。又佛成就俱生威力。或有见便饶益所摄。或有贤圣行住所摄。见便饶益所摄俱生威力者。谓诸世间若见如来。癫痫心乱还得本心。逆胎得顺。盲者得视聋者能听。怀贪欲者得离贪缠。怀嗔恚者得离嗔缠。怀愚痴者得离痴缠。如是等类当知是名见便饶益所摄俱生威力。贤圣行住所摄俱生威力者。谓佛菩萨常右胁卧如师子王。虽现安处草叶等蓐。一胁而卧曾无动乱。一切如来应正等觉虽现睡眠而无转侧。大风卒起不动身衣。行如师子步若牛王。先举右足方移左足。随所行地高处便下。下处遂高坦然如掌。无诸砾石塼瓦等物。心专远离而入聚落。随所入门门若狭小自然高广。食所食时有粒皆碎无口不殚。如是等类当知。是名贤圣行住所摄俱生威力。般涅槃时大地振动。众星晃耀交流而陨。诸方一时欻然大热。遍满虚空奏天大乐。如是无量甚希有事。皆是如来俱生威力。非是神通威力所作。如是名为诸佛菩萨俱生威力。

云何诸佛菩萨威力。与声闻独觉有共不共。略由三相应知不共。一者微细故。二者品类故。三者界故。诸佛菩萨于无量无数诸有情类。及无量无数威力方便如所应作诸利益事。皆如实知无不能作。是名微细。一切品类神通威力法威力俱生威力悉皆成就。是名品类。以

一切世界一切有情界为威力境。是名为界。声闻但以二千世界及有情界为神通境。独觉但以三千世界为神通境。何以故。由彼唯为调伏一身而修正行。非诸有情。是故最极唯以一界为神通境。除上所说。所余诸佛菩萨威力。当知粗相与诸声闻独觉等共。如是诸佛菩萨威力。声闻独觉尚不能及。何况所余一切天人异生外道。

诸佛菩萨略有三种神变威力。一者神境神变所摄。二者记说神变所摄。三者教诫神变所摄。当知此三如其所应摄入三种神通威力。谓神境智通威力。心差别智通威力。漏尽智通威力。

本地分中菩萨地初持瑜伽处成熟品第六

云何成熟。当知成熟略有六种。一者成熟自性。二者所成熟补特伽罗。三者成熟差别。四者成熟方便。五者能成熟补特伽罗。六者已成熟补特伽罗相。

云何成熟自性。谓由有善法种子及数习诸善法故。获得能顺二障断净增上。身心有堪任性极调善性。正加行满安住于此。若遇大师不遇大师。皆有堪任有大势力。无间能证烦恼障断所知障断。譬如痈痤熟至究竟无间可破。说名为熟。又如瓦器熟至究竟无间可用。说名为熟。又如众果熟至究竟无间可啖。说名为熟。如是由有善法种子及数修习诸善法故。获得能顺。广说乃至正加行满。无间能证二障清净。说名成熟。如是名为成熟自性。

云何所成熟补特伽罗。谓所成熟补特伽罗略有四种。一者住声闻种姓。于声闻乘应可成熟补特伽罗。二者住独觉种姓。于独觉乘应可成熟补特伽罗。三者住佛种姓。于无上乘应可成熟补特伽罗。四者住无种姓。于住善趣应可成熟补特伽罗。诸佛菩萨于此四事。应当成熟如是四种补特伽罗。是名所成熟补特伽罗。

云何成熟差别。谓此差别略有六种。一诸根成熟。二善根成熟。三智慧成熟。四下品成熟。五中品成熟。六上品成熟。诸根成熟者。谓寿量具足形色具足。族姓具足自在具足。信言具足大势具足。人性具足大力具足。此依身果异熟具足为所依故。堪任发起勇猛精进修诸善法。于勤修集一切明处心无厌倦。善根成熟者。谓性薄尘垢为所依止。性于诸恶不善法中心不乐入。诸盖轻微寻思薄弱。柔和正直随顺而取。智慧成熟者。谓具足正念为性聪敏。有所堪任有大势力。能解善说恶说法义。能受能持能正通达。具足成熟俱生妙慧。依此妙慧有所堪任有大势力。能令其心究竟解脱一切烦恼。当知此中诸根成熟故解脱异熟障。善根成熟故能解脱业障。智慧成熟故解脱烦恼障下品成

熟者。谓二因缘下品成熟。一者未久修习诸根善根。智慧成熟因缘未极增长。二者串习下劣因缘。中品成熟者。谓即于此二种因缘。随一阙减随一具足。上品成熟者。谓二因缘俱无阙减。

云何成熟方便。当知此有二十七种。一者界增长。二者现缘摄受。三者趣入。四者摄乐。五者初发处。六者非初发处。七者远清净。八者近清净。九者加行。十者意乐。十一者财摄受。十二者法摄受。十三者神通引摄。十四者宣说正法。十五者隐密说法。十六者显了说法。十七者下品加行。十八者中品加行。十九者上品加行。二十者听闻。二十一者思惟。二十二者修习。二十三者摄受。二十四者降伏。二十五者自成熟。二十六者请他成熟。二十七者俱成熟界。增长者。谓本性善法种子具足为所依止。先来串习诸善法故。后后位中善法种子转增转胜生起坚住。是名界增长。现缘摄受者。谓于现法中无倒说法无倒受持。如理修行法随法行。当知界增长由先世因现在成熟。现缘摄受由现在因现在成熟。趣入者。谓得净信增上力故。或有在家远离恶行受持学处。或趣非家远离诸欲受持学处。摄乐者谓依出离众苦行迹。及依远离欲乐自苦二边行迹。于佛善说法毗奈耶真实圣教深生爱乐。初发处者。谓即最初于可厌法深生厌离于能成办真实理义。如实了知有胜功德而创趣入。名初发处。非初发处者。谓已趣入补特伽罗现成熟时。常不舍离诸佛菩萨诸明了处转转明了。由此成熟转转增进。远清净者。谓由懈怠或由违缘经极长时。或经多生或经多劫方能清净。近清净者。当知一切与此相违。加行者。谓为获得自胜义利。猛利乐欲为所依故。或怖当来堕诸恶趣。或怖现法他所讥毁。于诸学处常勤护持。无间所作殷重所作。意乐者。谓于诸法正观察忍为所依故。于佛善说法毗奈耶不可引夺。于他所证深生信解。信有功德为所依故。于三宝所及于获得自义利所。深信无动财摄受者。谓于一切饮食等物有匮乏者。施与一切饮食等物。或于随顺饮食等物有匮乏者。施与随顺饮食等物。法摄受者。谓或宣说正法施诸有情。或开显正义施诸有情。神通引摄者。谓具神通者。哀愍有情故。或为有情意乐清净。或为有情加行清净增上力故。示现种种神通变化。欲令有情见已闻已于佛圣教。或当获得意乐清净。或当修行无倒加行。彼诸有情由此神变引摄心故。或有获得意乐清净。或有修行无倒加行。宣说正法者。谓于获得自胜义利。若无堪能为说正法。伴助令彼发生正行。若有堪能为说正法。随顺令彼速证通慧。隐密说法者。谓于婴儿智慧有情。隐覆广大甚深义法。为说粗浅易可悟入。易为方便趣入处法。显了说法者。谓于广大智慧有情已善悟入圣教理者。为其开示广大甚深道理处法。下品加行者。谓若远离。间加行及殷重加行。中品加行者。谓或远离无间加行。或复远离殷重加行。于二加行随阙一种。上品加行者。谓无间加行及殷重加行。二俱相应。听闻者。谓于佛语深生信解。精勤听闻受持读诵契经等法。思惟者。谓居远离乐思

惟法。推度其义解了决定。修习者。谓于止举舍相正审观察为先。深心欣乐修止举舍。摄受者。谓无染心。以亲教师及轨范师。道理方便无有颠倒。与作依止。又即于彼发起种种别供事行。谓看病行。给施如法衣服饮食诸坐卧具病缘医药资生具行。除遣忧愁及恶作行。除遣烦恼随烦恼行。如是等类当知皆名别供事行。降伏者。谓深防护自身杂染。于毁犯者若犯下品慈心谏诲。若犯中品慈心诃罚。若犯上品慈心驱摈。当知此中谏诲诃罚。令彼及余利益安乐。驱摈一种若重摄受。令彼及余利益安乐。若驱摈已不重摄受。但令其余利益安乐。何以故。余若见彼毁犯因缘既被驱摈。便自防护不超毁犯故。自成熟者。谓自宣说随顺正法。令诸有情出不善处安立善处。如自所说。亦自修行法随法行。令诸有情同分随转。勿使他人作如是说。汝自不能出不善处安立善处。云何于他教授谏举为作忆念。他应于汝教授谏举为作忆念。请他成熟者。谓若有余无量有情。于彼发起上品爱敬。或复有余善知方便。于说正法已善修学。即应劝请殷勤营助令其成熟无量有情。俱成熟者。谓具二种。若自成熟。若劝请他令其成熟由此所说二十七种成熟方便。当知令前六种成熟差别圆满。所谓诸根成熟。善根成熟智慧成熟。下品成熟。中品成熟。上品成熟。

云何能成熟补特伽罗。谓略有六种菩萨。住菩萨六地能成熟有情。一切胜解行菩萨住胜解行地。二者净胜意乐菩萨住净胜意乐地。三者行正行菩萨住行正行地。四者堕决定菩萨住堕决定地。五者决定行正行菩萨住决定行正行地。六者到究竟菩萨住到究竟地。住无种姓补特伽罗。于往善趣而成熟时。有数退转有数应作。安住种姓补特伽罗。于往三乘而成熟时。无数退转无数应作。

云何已成熟补特伽罗相。谓诸声闻先已串习诸善法故。若时安住下品成熟。尔时便有下品欲乐下品加行。犹往恶趣。非于现法证沙门果。非于现法得般涅槃。若时安住中品成熟。尔时便有中品欲乐中品加行。不往恶趣。于现法中证沙门果。非于现法得般涅槃。若时安住上品成熟。尔时便有上品欲乐上品加行。不往恶趣。于现法中证沙门果。即于现法得般涅槃。如说声闻。独觉亦尔。何以故。道与声闻同种类故。而此独觉与诸声闻有差别者。谓住最后有最后所得身。无轨范师宿习力故。修三十七菩提分法。究竟断灭一切烦恼。证阿罗汉故名独觉。若诸菩萨住胜解行地名下品成熟。住净胜意乐地名中品成熟。住堕决定到究竟地名上品成熟。若时菩萨住下品成熟。尔时便有下品欲乐下品加行。犹往恶趣。此尽第一无数劫边际。炽然。无动。极善清净。觉品善法。当知一切皆未相应。若时菩萨住中品成熟。尔时便有中品欲乐中品加行。不往恶趣。此尽第二无数劫边际。炽然。无动。觉品善法。已得相应。极善清净。觉品善法。未得相应。若时菩萨住上品成熟。尔时便有上品欲乐上品加行。不往恶趣。此尽第三

无数劫边际。炽然无动极善清净。觉品善法。当知一切皆悉成就。今于此中性淳厚故极猛盛故。能有上品广大果故大胜利故。名为炽然。不转还故不退堕故常胜进故。名为无动。菩萨地中最无上故。当知说名极善清净。

当知此中若财摄受所作成熟。若神通引摄所作成熟。若隐密说法所作成熟。若下品加行所作成熟。若唯听闻所作成熟。如是五种所作成熟。若于长时修习彼法。尚为下品。况于少时修习彼法。其余一切成熟因缘所作成熟。当知皆有三品道理。谓若于彼下品修习成下成熟。中品修习成中成熟。上品修习成上成熟。此下中上三品成熟。当知一一复有三品。于下品中。有下下下中下上三品成熟。于中品中。有中下中中中上三品成熟。于上品中。有上下上中上上三品成熟。如是等类诸佛菩萨成熟有情。当知展转差别道理有无量品。

此中菩萨由前所说成熟因缘。为欲成熟自佛法故。精勤修集诸根成熟。善根成熟。智慧成熟。下品成熟。中品成熟。上品成熟。又欲令他诸有情类补特伽罗。乘三乘法而出离故。往善趣故。修集如是六种成熟。

瑜伽师地论卷第三十八

本地分中菩萨地初持瑜伽处菩提品第七

云何菩提。谓略说二断二智。是名菩提。二断者。一烦恼障断。二所知障断。二智者。一烦恼障断故。毕竟离垢一切烦恼不随缚智。二所知障断故。于一切所知无碍无障智。复有异门。谓清净智一切智无滞智。一切烦恼并诸习气无余永害。遍一切种不染无明无余永断。是名无上正等菩提。一切烦恼并诸习气毕竟断故。名清净智。于一切界一切事一切品一切时智无碍转。名一切智。界有二种。一者世界。二者有情界。事有二种。一者有为。二者无为。即此有为无为二事无量品别。名一切品。谓自相展转种类差别故。共相差别故。因果差别故。界趣差别故。善不善无记等差别故。时有三种。一过去。二未来。三现在。即于如是一切界一切事一切品一切时如实知故。名一切智。无滞智者。暂作意时。遍于一切无碍速疾无滞智转。不由数数作意思惟。依一作意遍了知故。复有异门。谓百四十不共佛法。及如来无诤愿智无碍解等。是名无上正等菩提。百四十不共佛法者。谓三十二大丈夫相。八十随好。四一切种清净。十力。四无所畏。三念住。三不护。大悲。无忘失法。永害习气。一切种妙智。是诸佛法建立品中当广分别。如是菩提名为最胜。

七种最胜共相应故。由是因缘于诸菩提最为殊胜。云何名为七种最胜。一者所依最胜。二者正行最胜。三者圆满最胜。四者智最胜。五者威力最胜。六者断最胜。七者住最胜。由诸如来以三十二大丈夫相等庄严其身故。名所依最胜。由诸如来自利利他利益安乐无量众生。哀愍世间令诸天人获得义利利益安乐而行正行故。名正行最胜。由诸如来无上无等四种圆满。谓戒圆满。见圆满。轨则圆满。净命圆满。皆悉成就故。名圆满最胜。由诸如来无上无等四无碍解。谓法无碍解。义无碍解。训词无碍解。辩说无碍解。皆悉成就故。名智最胜。由诸如来无上无等如前所说六种神通皆悉成就故。名威力最胜。由诸如来无上无等一切烦恼习气永断。及一切所知障永断。皆悉成就故。名断最胜。由诸如来多住无上无等三住。谓圣住天住梵住。故名住最胜。当知此中空无愿无相住及灭尽定住。是名圣住。四种静虑四无色定。是名天住。四种无量。是名梵住。于此三住中。如来多住四最胜住。谓于圣住中多住空住灭尽定住。于天住中多住无动第四静虑住。于梵住中多住大悲住。由是如来昼夜六时昼三夜三。常以佛眼观察世间。谁增谁减。我应令谁未起善根而种善根。广说乃至我应令谁建立最胜阿罗汉果。又诸如来所依最胜故名大丈夫。正行最胜故名大悲者。圆满最胜故名大戒者及大法者。智最胜故名大慧者。威力最胜故名大神通者。断最胜故名大解脱者。住最胜故名多安住广大住者。

又诸如来略有十种功德名号随念功德。何等为十。谓薄伽梵号为如来。应正等觉。明行圆满。善逝。世间解。无上丈夫。调御士。天人师。佛。薄伽梵。言无虚妄故名如来。已得一切所应得义。应作世间无上福田。应为一切恭敬供养。是故名应。如其胜义觉诸法故。名正等觉。明谓三明。行如经说。止观二品极善圆满。是故说名明行圆满。上升最极永不退还。故名善逝。善知世界及有情界一切品类染净相故。名世间解。一切世间唯一丈夫。善知最胜调心方便。是故说名无上丈夫调御士。为实眼故为实智故。为实义故为实法故。与显了义为开导故。与一切义为所依故。与不了义为能了故。与所生疑为能断故。与甚深处为能显故。令明净故。与一切法为根本故。为开导故为所依故。能正教诫教授天人。令其出离一切众苦。是故说佛名天人师。于能引摄义利法聚。于能引摄非义利法聚。于能引摄非义利非非义利法聚。遍一切种现前等觉。故名为佛。能破诸魔大力军众。具多功德。名薄伽梵。

或有多劫无有一佛出现于世。或有一劫有众多佛出现于世。彼彼十方无量无数诸世界中。应知同时有无量佛出现于世。何以故。于十方界现有无量无数菩萨。同时发愿。同勤修集菩提资粮。若一菩萨于如是日于如是分。于如是月于如是年。发菩提心愿趣菩提。即于此日即于此分。即于此月即于此年。一切亦尔。如一菩萨勇悍策励炽然精

进。一切亦尔。于今现见此世界中多百菩萨。同时发愿。同修惠施同修净戒。同修忍辱同修精进。同修静虑同修智慧。况于十方无量无边诸佛世界。又于十方现有无量无数三千大千佛土。无二菩萨同时修集菩提资粮。俱时圆满。于一佛土并出于世一时成佛。况有无量无数菩萨。于一世界一时成佛。又不应言众多菩萨同时修集菩提资粮。俱时圆满。前后相避次第成佛。亦不应言一切菩萨皆不成佛。是故当知众多菩萨同时修集菩提资粮。俱圆满者。于十方面无量无数随其所净空无如来诸佛国土。各别出世同时成佛。由此道理多世界中决定应有众多菩萨同时成佛。决定无有一佛土中有二如来俱时出世。何以故。菩萨长夜起如是愿随令增长。我当独一于无导首诸世界中。为作导首。调伏有情令脱众苦令般涅槃。如是长夜所起大愿随令增长。摄受正行得成满故。无二如来于一世界俱时出现。又一如来于一三千大千佛土。普能施作一切佛事。是故第二如来出世无所利益。又一如来于一佛土出现于世。令诸有情成办自义极为炽盛极为随顺。何以故。彼作是思。一切世间唯一如来更无第二。若于此土化事已讫。或往余方或入灭度。我等何从当修梵行。我等何从当闻正法。如是思已发起深厚欲勤精进。速修梵行速闻正法。若一佛土多佛出世。彼于所作不能速疾。故一佛土一佛出世。令诸有情成办自义极为炽盛极为随顺。一切如来一切功德。平等平等无有差别。

唯除四法。一者寿量。二者名号。三者族姓。四者身相。一切如来于此四法有增减相。非余功德。又非女身能证无上正等菩提。何以故。一切菩萨于过第一无数劫时已舍女身。乃至安坐妙菩提座。曾不为女一切母邑性多烦恼性多恶慧。非诸禀性多烦恼身多恶慧身能证无上正等菩提。如是无上正等菩提。

如说自性应如实知。如说最胜应如实知。如说十种功德名号随念功德。应如实知如说出现应如实知。如说差别应如实知。

又此菩提为不思议超过一切寻思道故。为无有量无边功德所集成故。为无有上生成一切声闻独觉及与如来诸功德故。是故唯佛所证菩提。最上最尊最妙最胜。

本地分中菩萨地初持瑜伽处力种姓品第八

已说菩萨所应学处。如是应学。我今当说。嗢拖南曰。

胜解多求法　　说法修法行
正教授教诫　　方便摄三业

若诸菩萨欲于菩萨所应学处精勤修学。最初定应具多胜解。应求

正法应说正法。应正修行法随法行。应正教授应正教诫。应住无倒教授教诫方便所摄身语意业。

云何菩萨具多胜解。谓诸菩萨于其八种胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。一者于三宝功德胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于佛法僧真实功德。具多胜解。二者于佛菩萨威力胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于如前所说威力。具多胜解。三者于真实义胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于如前所说真实义。具多胜解。四者于因缘解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于种种如应所摄无颠倒因。具多胜解。五者于果胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于种种如应所摄无颠倒果。具多胜解。六者于应得义胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于无上正等菩提所应得义。我有堪任定当能得。具多胜解。七者于得方便胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于一切菩萨学道能得方便。有此方便得应得义。具多胜解。八者于善言善语善说胜解依处。具足成就净信为先。决定喜乐。谓于契经应颂记别等法。具多胜解。于此八种胜解依处。应知菩萨由二因缘具多胜解。一者多修胜解故。二者积集猛利忍故。

彼诸菩萨求正法时。当何所求云何而求何义故求。谓诸菩萨以要言之。当求一切菩萨藏法声闻藏法一切外论一切世间工业处论。当知于彼十二分教。方广一分唯菩萨藏。所余诸分有声闻藏。一切外论略有三种。一者因论。二者声论。三者医方论。一切世间工业处论。非一众多种种品类。谓金师铁师末尼师等工业智处。如是一切明处所摄有五明处。一内明处。二因明处。三声明处。四医方明处。五工业明处。菩萨于此五种明处若正勤求。则名勤求一切明处。诸佛语言名内明论。此几相转。如是乃至一切世间工巧业处名工业明论。此几相转。谓内明论略二相转。一者显示正因果相。二者显示已作不失未作不得相。因明论亦二相转。一者显示摧伏他论胜利相。二者显示免脱他论胜利相。声明论亦二相转。一者显示安立界相能成立相。二者显示语工胜利相。医方明论四种相转。一者显示病体善巧相。二者显示病因善巧相。三者显示断已生病善巧相。四者显示已断之病当不更生善巧相。一切世间工业明论。显示各别工巧业处所作成办种种异相。云何内明论显示因果相。谓有十种因。当知建立无颠倒因摄一切因。或为杂染或为清净。或为世间彼彼稼穑等无记法转。云何十因。一随说因。二观待因。三牵引因。四摄受因。五生起因。六引发因。七定别因。八同事因。九相违因。十不相违因。谓一切法名为先故想。想为先故说。是名彼诸法随说因。观待此故此为因故。于彼彼事若求若取。此名彼观待因。如观待手故手为因故有执持业。观待足故足为因故有往来业。观待节故节为因故有屈申业。观待饥渴故饥渴为因故于

诸饮食若求若取。随如是等无量道理。应当了知观待因相。一切种子望后自果。名牵引因。除种子外所余诸缘。名摄受因。即诸种子望初自果。名生起因。即初种子所生起果。望后种子所牵引果。名引发因。种种异类各别因缘。名定别因。若观待因。若牵引因。若摄受因。若生起因。若引发因。若定别因。如是诸因总摄为一。名同事因。于所生法能障碍因。名相违因。此障碍因若阙若离。名不相违因。当知相违略有六种。一语言相违。谓有一类或诸沙门或婆罗门所造诸论前后相违。二道理相违。谓为成立。诸所成立诸所知义。建立比量不与证成道理相应。三生起相违。谓所生法能生。缘阙障生缘会。四同处相违。谓明闇贪嗔苦乐等法。五怨敌相违。谓毒蛇鼠狼猫狸鼷鼠互为怨敌恶知识等。六障治相违。谓修不净与诸贪欲。修慈与嗔。修悲与害。修七觉支八圣道支与三界系一切烦恼。于此义中正意唯取生起相违。此一切因二因所摄。一能生因。二方便因。当知此中牵引种子生起种子名能生因。所余诸因名方便因。复有四缘。一因缘。二等无间缘。三所缘缘。四增上缘。当知此中若能生因是名因缘。若方便因是增上缘。等无间缘及所缘缘。唯望一切心心法说。由彼一切心及心法前生开导所摄受故。所缘境界所摄受故。方生方转。是故当知等无间缘及所缘缘。摄受因摄。如是十因。云何能令一切世间种种事转。云何能令杂染事转。云何能令清净事转。谓于世间种种稼穑。堕诸谷数世资生物。所有种种名想言说。谓大麦小麦稻谷胡麻大小豆等。即此望彼种种稼穑。为随说因。如言大麦持去持来若磨若置。如是等类种种随说。如说大麦。余小麦等当知亦尔。观待饥渴。羸劣身住观待。段食所有爱味。于彼追求执取受用。即说彼法为观待因。由彼各别自种子故。种种稼穑差别而生。即说彼种子为此牵引因。地雨等缘能生于芽。名摄受因。即彼种子望所生芽。名生起因。芽茎叶等展转相续。望彼稼穑若成若熟。为引发因。从大麦种生大麦芽大麦苗稼。不生余类。如是所余当知亦尔。即说彼为此定别因。即彼一切从观待因至定别因。同为稼穑而得成熟。名同事因。非彼稼穑随阙一因而得成熟。是故一切和合。说为此同事因。霜雹灾等诸障碍法。望彼滋稼。为相违因。彼阙无障是诸滋稼。不相违因。如是十因。于余世间种种事物。随其所应当知。广如摄谷论说。又于一切杂染。缘起所有种种名想言说。谓无明行识名色。广说乃至老死愁悲忧苦扰恼。即此望彼诸杂染法。为随说因。如言无明缘行乃至生缘老死。如是等类种种随说。观待境界所有爱味。于诸有支相续流转。即彼望此诸杂染法。为观待因。于现法中无明等法。所有已生已长种子。今此种子望于余生生老死等。为牵引因。近不善士闻不正法非理作意。及先串习所引势力生无明等。名摄受因。无明等法各别种子。名生起因。从无明支乃至有支。展转引发后后相续。望于余生生老死等。为引发因。余无明支及自种子乃至有支。能生那洛迦。余无明支及自种子乃至有支。能生傍生饿鬼人天当知亦尔。即此望彼诸杂染

法。名定别因。即彼一切从观待因至定别因。名同事因。此杂染法相违因者。谓出世间种姓具足。值佛出世演说正法。亲近善士听闻正法如理作意。法随法行及与一切菩提分法。即如所说种种善法若阙若离。是杂染法不相违因。如是十因。应知能起一切有情一切杂染。又于一切清净品法及灭涅槃。所有种种名想言说。即此望彼诸清净法。为随说因。如言念住正断乃至八圣道支无明灭故行灭。广说乃至生灭故老死灭。如是等类种种随说。观待诸行多过患故。乐求清净摄受清净。成满清净。彼望于此。为观待因。安住种姓补特伽罗。种姓具足能为上首。证有余依及无余依二涅槃界。彼望清净。为牵引因。亲近善士听闻正法如理作意。及先所作诸根成熟。名所受因。种姓所摄一切无漏菩提分法所有种子。望彼一切菩提分法。为生起因。即自种子所生一切菩提分法。渐次能证若有余依若无余依二涅槃界。名引发因。声闻种姓以声闻乘能般涅槃。独觉种姓以独觉乘能般涅槃。大乘种姓以无上乘能般涅槃。彼望清净。为定别因。若清净品观待因乃至定别因。彼望清净。为同事因。种姓不具足。不值佛出世。生诸无暇处。不亲近善士。不听闻正法。不如理作意。数习诸邪行。彼望清净。为相违因。此相违因若阙若离。是名清净不相违因。若杂染品诸相违因。当知即是清净法因。若清净品诸相违因。当知即是杂染法因。如是现有杂染十因清净十因。过去未来曾当染净皆亦如是。一切唯有如是十因。除此无有若过若增。于此相中云何为果。谓略有五。一者异熟果。二者等流果。三者离系果。四者士用果。五者增上果。诸不善法于诸恶趣受异熟果。善有漏法于诸善越受异熟果。是名异熟果。习不善故乐住不善不善法增。修习善故乐住善法善法增长。或似先业后果随转。是名等流果。八支圣道灭诸烦恼。名离系果。若诸异生以世俗道灭诸烦恼不究竟故。非离系果。诸有一类于现法中。依止随一工巧业处起士夫用。所谓农作商贾事。王书画算数占卜等事。由此成办诸稼穑等财利等果是。名士用果。若眼识等是眼根增上果。乃至意识等是意根增上果。众生身分不散不坏。是命根增上果。二十二根各各能起自增上果。当知一切名增上果。二十二根增上作用。如摄事分应知其相。菩萨于是内明所显正因果相。如实知已精勤修习。令处非处智力种姓渐得清净渐得增长。云何内明论显示已作不失未作不得相。谓诸有情自所作业。虽复作已经多百劫。与果功能终无失坏亦无不作。或复异作而有异熟或异果熟。菩萨于是内明所显已作不失未作不得相。如实知已精勤修习。令其自业智力种姓渐得清净渐得增长。菩萨云何求闻正法。谓诸菩萨于善说法。应当安住猛利爱重求闻正法如是略说于善说法安住猛利爱重之相。谓诸菩萨为欲听闻一善说法。假使路由猛焰炽然大热铁地。无余方便可得闻是善说法者。即便发起猛利爱重欢喜而入。何况欲闻多善言义。又诸菩萨于自身分。及于一切资身众具饮食等事所有爱重。于欲听闻诸善说法所有爱重。以前爱重方后爱重。于百分中不及其一。于千分中亦不及一。于数分中

亦不及一。于算分中亦不及一。乃至邬波尼杀昙分亦不及一。菩萨如是于善说法深生敬重。常乐听闻诸善说法。无有劳倦亦无厌足。净信淳厚其性柔和心直见直。爱敬德故爱敬法故。往法师所无难诘心。有敬重心无高慢心。专为求善非显己德。为欲安立自他善根。不为利养恭敬因缘。菩萨具足如是功德。往法师所无杂染心无散乱心听闻正法。云何菩萨无杂染心听闻正法。谓听法时其心远离贡高杂染其心。远离轻慢杂染其心。远离怯弱杂染。由六种相其心远离贡高杂染。由四种相其心远离轻慢杂染。由一种相其心远离怯弱杂染。谓听法时。应时而听殷重而听恭敬而听。不为损害不为随顺不求过失。由此六相其心远离贡高杂染。又听法时。恭敬正法恭敬说法补特伽罗。不轻正法不轻说法补特伽罗。由此四相其心远离轻慢杂染。又听法时。不自轻蔑。由此一相其心远离怯弱杂染。菩萨如是无杂染心听闻正法。云何菩萨无散乱心听闻正法。谓由五相。一者求悟解心听闻正法。二者专一趣心听闻正法。三者聆音属耳听闻正法。四者扫涤其心听闻正法。五者摄一切心听闻正法。菩萨如是求闻正法。菩萨何故求闻正法。谓诸菩萨求内明时。为正修行法随法行。为广开示利悟于他。

若诸菩萨求因明时。为欲如实了知外道所造因论是恶言说。为欲降伏他诸异论。为欲于此真实圣教未净信者。令其净信。已净信者。倍令增广。若诸菩萨求声明时。为令信乐典语众生于菩萨身深生敬信。为欲悟入诂训言音文句差别于一义中种种品类殊音随说。若诸菩萨求医明时为息众生种种疾病。为欲饶益一切大众。若诸菩萨求诸世间工业智处。为少功力多集珍财。为欲利益诸众生故。为发众生甚希奇想。为以巧智平等分布饶益摄受无量众生。菩萨求此一切五明。为令无上正等菩提大智资粮速得圆满。非不于此一切明处次第修学能得无障一切智智。如是已说一切菩萨正所应求。如是而求为此义求。

菩萨为他说正法时。当何所说。云何而说。何义故说。谓诸菩萨正所应求即是所说。为此义求即为此义而为他说。依二种相应为他说。一者依随顺说应为他说。二者依清净说应为他说。云何依随顺说应为他说。谓诸菩萨应当安住如法威仪而为他说。非不安住如法威仪。不为无病处高座者而说正法。不为坐者立说正法。不应居后为前行者而说正法。不为覆头而说正法。如别解脱经广说应知。何以故。诸佛菩萨敬重法故。又于正法生尊重时。令他于法起极珍贵恭敬听闻而不轻毁。又为一切说一切法无间而说。又于正法不生悭吝不作师拳。又于正法如其文句次第而标。如其文句次第而释。如其次第分别其义。又若引摄义利法义。应标应释应广分别。非不引摄义利法义。又应示现所应示现。又应教导所应教导。又应赞励所应赞励。又应庆慰所应庆慰。又依现比至教道理而说正法。非不依彼三量道理。又所宣说顺往善趣。又所宣说无乱易入而不隐密。又所宣说应四圣谛。又

处一切众说正法时。随众所应而为宣说。菩萨依此十五种相。诸随顺说普为利他。应如是说。云何依清净说应为他说。谓诸菩萨于已有怨诸有情类。应住慈心为说正法。于行恶行诸有情类。住利益心应说正法。于诸有乐有苦放逸下劣有情。应当安住利益安乐哀愍之心为说正法。不以嫉缠增上力故自赞毁他。以无染心不希利益恭敬赞颂为他说法。菩萨依止此五种相。诸清净说普为利他。应如是说。如是菩萨说正法相。略有二十。一者以时。二者重法。三者次第。四者相续。五者随顺。六者欢喜。七者爱乐。八者悦豫。九者欣勇。十者不摈。十一者应理。十二者称顺。十三者无乱。十四者如法。十五者顺众。十六者慈心。十七者利益心。十八者哀愍心。十九者不自赞毁他。二十者不依利养恭敬赞颂。菩萨如是应常为他宣说正法。

云何菩萨法随法行。当知此行略有五种。谓如所求如所受法。身语意业无倒随转。正思正修。若佛世尊于彼诸法制身语意令不造作。于此诸法开身语意令其造作。即于如是二种法中。身语意业无倒远离无倒修证。是名菩萨于诸法中身语意业无倒随转法随法行。云何菩萨于法正思。谓诸菩萨独居闲静。随所闻法乐欲思惟。乐欲称量乐欲观察。先当远离不思议处思惟彼法。恒常思惟无间加行殷重加行而无慢缓。是诸菩萨勇猛精进思惟法时。于其少分以理观察而随悟入。于其少分但深信解。凡所思惟但依其义不依其文。如实了知黑说大说。正能悟入最初思惟。既悟入已数数作意令得坚固。是诸菩萨由能远离不应思议而思惟故。其心不堕迷闷错乱。由能恒常无间殷重加行无缓而思惟故。先未知义得正了知得正决了。先已知义得无失坏得不忘失。由于少分以理观察随悟入故。于随正理观察法中不由他缘。由于少分但信解故。于极甚深自少觉慧不能达法。仰推如来言如是法是佛所行非我境界。如是于法不生诽谤不自损害。远离衰患无诸过罪。由诸菩萨思惟法时但依其义不依文故。于佛世尊一切所说密意语言。能随悟入。由诸菩萨普于一切黑说大说得善巧故。于真实义无物无法能倾能动。是诸菩萨正能悟入初思惟故。能得先来所未得忍。是诸菩萨由即于此已所得忍数数作意令坚牢故。能于其修随顺趣入。菩萨由是八种相故。能正修行正思所摄法随法行。云何菩萨于法正修。当知此修略有四相。一者奢摩他。二者毗钵舍那。三者修习奢摩他毗钵舍那。四者乐修习奢摩他毗钵舍那。云何奢摩他。谓诸菩萨由八种思善依持故。于离言说唯事唯义所缘境中系心令住。离诸戏论离心扰乱想作意故。于诸所缘而作胜解。于诸定相令心内住安住等住。广说乃至一趣等持。是名奢摩他。云何毗钵舍那。谓诸菩萨由奢摩他熏修作意。即于如先所思惟法思惟其相。如理简择最极简择。极简择法广说乃至觉明慧行。是名毗钵舍那。云何修习奢摩他毗钵舍那。谓诸菩萨于奢摩他毗钵舍那。无间加行殷重加行恒常修习。是名修习奢摩他毗钵舍那。云何乐修习奢摩他毗钵舍那。谓诸菩萨即于如是止观相中。其心

无动。于无功用离诸加行。任运转处摄受无乱。是名乐修习奢摩他毗钵舍那。当知此中是诸菩萨如如修习奢摩他毗钵舍那。如是如是乐住奢摩他毗钵舍那。如如乐住奢摩他毗钵舍那。如是如是奢摩他毗钵舍那清净。如如奢摩他清净。如是如是身安心安增长广大。如如毗钵舍那清净。如是如是若智若见增长广大。齐此名为修所应作。谓于所依中应除遣粗重。及于一切所知应修清净智见。如是一切修所作业。菩萨由前四种修相皆能成办。

云何教授。当知教授略有八种。谓诸菩萨或三摩地为依止故。或于长时共彼住故。于彼慈悲欲为教授。或由其余诸菩萨众。或由如来为作教授。于教授时先当审谛寻思其心。如实了知寻思。如实了知心已寻思其根。如实了知寻思。如实了知根已寻思意乐。如实了知寻思。如实知意乐已寻思随眠。如实了知寻思。如实知随眠已。如其所应随其所宜。示现种种所趣入门令其趣入。谓或修不净。或复修慈。或修种种缘性缘起。或修界差别。或修阿那波那念。如其所应随其所宜。示现种种所趣入门令趣入已。为说能治常边邪执处中之行。为说能治断边邪执处中之行。令其除舍未作谓作。未得谓得。未触谓触。未证谓证。诸增上慢。如是菩萨八种教授。当知略说三处所摄。云何三处。一未住心者为令住故。令于所缘无倒系念。二心已住者为令获得自义利故。为其宣说正方便道。三于自所作未究竟者。令舍中间所有留难。若知彼心根意乐随眠已。如其所应随其所宜。示现种种所趣入门令其趣入。当知是名未住心者为令住故令于所缘无倒系念。若为宣说能治断常二边邪执处中之行。当知是名心已住者为令获得自义利故为其宣说正方便道。若令除舍未作谓作广说乃至未证谓证诸增上慢。当知是名于自所作未究竟者令舍中间所有留难。如是三处。当知能摄八种教授。如是菩萨或由从他得正教授。或由施他无倒教授。能令所余八力种姓渐得清净渐得增长。谓静虑解脱等持等至智力种姓。诸根胜劣智力种姓。种种胜解智力种姓。种种界智力种姓。遍趣行智力种姓。宿住随念智力种姓。死生智力种姓。漏尽智力种姓。

云何教诫。当知教诫略有五种。一者遮止有罪现行。二者开许无罪现行。三者若有于所遮止开许法中暂行犯者。如法谏诲。四者若有于彼法中数数轻慢而毁犯者。以无染浊无有变异亲善意乐。如法呵摈与作忆念。五者若有于所遮止开许法中能正行者。慈爱称叹真实功德。令其欢喜。当知是名略说菩萨五种教诫。所谓遮止。开许。谏诲。呵摈。庆慰。

云何菩萨方便所摄身语意业。当知略说菩萨所有四种摄事。是名方便。如世尊言。菩萨成就四种摄事所摄方便。方名菩萨。复何因缘惟四摄事说名方便。谓诸菩萨略由如是摄事所摄四种方便。于诸有情

普能摄受调伏成熟。除此无有若过若增。何等名为四种方便。一随摄方便。二能摄方便。三令入方便。四随转方便。若诸菩萨先行布施。当知是名随摄方便。何以故。先以种种财物布施饶益有情。为欲令彼听受所说奉教行故。若诸菩萨次行爱语。于彼彼处有愚痴者。为欲除彼所有愚痴令无余故。令其摄受瞻察正理。如是爱语。当知名为能摄方便。若诸菩萨知彼有情摄受瞻察正道理已。次行利行拔彼有情出不善处。于其善处劝导调伏安处建立。如是利行。当知名为令入方便。若诸菩萨如是方便。令诸有情得趣入已。最后与其于正事业同共修行令彼随转。由是因缘令所化者不作是说。汝自无有圆满净信。圆满尸罗。圆满惠舍。圆满智慧。何赖于善劝导于他谏诲呵摈与作忆念。是故菩萨所行第四同事摄事。当知是名随转方便。如是菩萨四种方便若总若别所摄身业语业意业。是名方便所摄三业于诸有情能正摄受调伏成熟。

瑜伽师地论卷第三十九

本地分中菩萨地初持瑜伽处施品第九

复次菩萨次第圆满六波罗蜜多已。能证无上正等菩提。谓施波罗蜜多。戒波罗蜜多。忍波罗蜜多。精进波罗蜜多。静虑波罗蜜多。慧波罗蜜多。

云何菩萨施波罗蜜多。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　是名略说施

谓九种相施名为菩萨施波罗蜜多。一自性施。二一切施。三难行施。四一切门施。五善士施。六一切种施。七遂求施。八此世他世乐施。九清净施。

云何菩萨自性施。谓诸菩萨于自身财无所顾惜。能施一切所应施物。无贪俱生思。及因此所发。能施一切无罪施物。身语二业安住律仪阿笈摩见定有果见。随所希求即以此物而行惠施。当知是名菩萨自性施。

云何菩萨一切施。谓一切者略有二种。一内所施物。二外所施物。若诸菩萨但舍己身。是名唯施内所施物。若诸菩萨为愍食吐活命众生。数数食已吐所饮食而施与之。是名杂施内外施物。若诸菩萨除

上所说施。余一切所应施物。是名唯施外所施物。又诸菩萨略由二相。以自内身施来求者。一总求身者以身施彼。随所欲为系属于彼随顺于彼。譬如有人为衣食故强自为他而作仆使。如是菩萨无爱染心。但为速证最胜菩提。但为众生利益安乐。但为布施波罗蜜多速圆满故。以身施彼随所欲为系属于彼随顺于彼。二别求手足头目支节血肉筋骨乃至髓者。随其所欲一切施与。又诸菩萨亦由二相。以外施物施诸众生。一求受用者。恣彼所须如其所乐随意受用。二求自在者。一切断心并皆施与。又诸菩萨非无差别。以一切种一切内外所有施物施诸众生。是诸菩萨以其种种内外施物。于诸众生或有施与或不施与。云何施与云何不施。谓诸菩萨若知种种内外施物。于彼众生唯令安乐不作利益。或复于彼不作安乐不作利益。便不施与。若知种种内外施物于彼众生定作利益不定安乐。或复于彼定作利益定作安乐。即便施与如是略说菩萨应施不应施已。次当广辩。谓诸菩萨若有来求共为伴侣欲作非理逼迫损害诳惑。于他便不以身而施于彼。随所欲为系属于彼随顺于彼。由诸菩萨宁于百反千反或百千反。舍自身命施诸众生。终不随他教命称悦彼情于诸众生非理逼迫损害诳惑。若诸菩萨于所行施意乐清净。见有无量利众生事正现在前。设有来求自身支节。不应施与。何以故。非彼菩萨于所行施意乐不净心生退弱。作是念言。此应可施此不可施。此应施与此不应与故。彼菩萨为令意乐得清净故。须舍现前利众生事而施身分。由彼意乐已清净故。不应弃舍正现在前利众生事而施身分。又诸菩萨若魔众天怀恼乱心。现前来乞身分支节。不应分碎支节施与。何以故。勿彼当获上品过罪及损害故。如魔众天。如是于彼所使众生当知亦尔。或有众生痴狂心乱。来求菩萨身分支节。亦不应碎支节施与。何以故。由彼不住自性心故。不为义利而求乞故。其心狂乱不自在故。空有种种浮妄言说。是故不应施彼身分。除上所说与上相违。来求菩萨身支节者。随其所欲应施彼身。随所欲为系属于彼。随顺于彼。或分支节而施与之。当知是名菩萨于内所可施物。或应施与或不应与。又诸菩萨于外施物。若有众生来求毒火刀酒等物。或为自害或为害他。即不应施。若有众生来求毒火刀酒等物或自饶益或饶益他。是即应施。又诸菩萨不以属他非同意物而行惠施。又诸菩萨不行媒媾以他妻妾而行布施。又诸菩萨不以有虫饮食等物而行惠施。又诸菩萨若有众生来求种种能引戏乐能引无义所施之物。不应施与。何以故。若施彼时。虽暂令彼于菩萨所心生欢喜。而复令彼广作种种不饶益事。谓因施故令彼多行憍逸恶行。身坏已后堕诸恶趣。若有种种戏乐等具虽复施与。不令众生堕诸恶趣。亦不增长诸不善根。菩萨为欲令彼众生因此所施戏乐等具。摄受饶益心生净信易可化导易可成熟。随彼所求悉皆施与。是诸菩萨若有来求诸戏乐事。何者应施何者不施。谓诸菩萨终不施人捕猎等法。又于杂秽诸祠祀中。作大方便多集众生。损害其命获无量罪。于彼祠祀终不自作亦不教他。亦不于彼诸天寺中杀羊祠祀。若有来求或水或陆无量众生所

依止处。为欲杀害彼生命故。菩萨知已终不施与。若有来求罝罗罟
弶。为害众生及为习学。皆不施与。若有怨家来求酬隙。为欲呵骂缚
录杀害夺财治罚。终不施与。以要言之。所有一切逼迫损害他诸有情
戏乐等具。有来求者。是诸菩萨皆不施与。若复种种象马车舆。衣服
庄严。珍妙饮食。习歌舞等。及诸乐器涂饰香鬘珍玩。众具园林楼观
舍宅。侍女习学种种工巧业处。如是一切戏乐等具。为欲令其于菩萨
所因此发起清净信心。有来求者。悉皆施与。又诸菩萨若有病者。来
求非量非宜饮食亦不施与。若有众生食饱满已性多馋嗜。数复来求珍
妙饮食。亦不施与。若诸众生愁忧所逼。求欲杀害欧击自身。食毒坠
岩投渊赴火。皆悉不应施其所欲。又诸菩萨若有来求父母师长。定不
应施。何以故。以诸菩萨于其父母尊重师长乳哺养育微有恩者。于长
夜中常思顶戴不生厌倦。恒持自身系属随顺任所屠害捶缚货卖。尚自
不敢窃怀施心。何况显然施来求者。又诸菩萨若作国王灌顶。自在统
领方域。于自国界所有寮庶。终不抑夺取余妻子而转施余。唯持村邑
聚落川土。或全或分以用布施。而告彼曰。如我恩化。汝亦宜然。又
诸菩萨于自妻子奴婢仆使亲戚眷属。若不先以正言晓喻令其欢喜。终
不强逼令其忧恼施来求者。虽复先以正言晓喻令其欢喜生乐欲心。而
不施与怨家恶友药叉罗刹凶暴业者。不以妻子形容软弱族姓男女施来
求者令作奴婢。又诸菩萨若有上品逼恼众生乐行种种暴恶业者来求王
位。终不施与。若彼暴恶补特伽罗先居王位。菩萨有力尚应废黜。况
当施与。又诸菩萨终不侵夺父母妻子。奴婢仆使。亲戚眷属。所有财
物持用布施。亦不逼恼父母妻子。奴婢仆使。亲戚眷属。以所施物施
来求者。又诸菩萨以其正法。以无卒暴积集财物。而行惠施。不以非
法不以卒暴。亦不逼迫损恼于他而行惠施。又诸菩萨若在诸佛圣教出
家。终不违越所有学处。而行惠施。又诸菩萨行布施时。普于一切有
情之类。起平等心住福田想。而行惠施。终不分别怨亲中庸有德有失
劣等胜品有苦有乐品类差别。又诸菩萨如先所说如先所许。终无减少
施来求者。唯有施彼或等或增。又诸菩萨终无先许胜妙财物后施下
劣。唯有先许下劣财物若有胜妙后施胜妙。又诸菩萨不以异意。不以
愤怒挠浊之心而行惠施。又诸菩萨终不施已而自称赞数数告。言我于
汝所曾行如是如是惠施。摄受长养济拔于汝。又诸菩萨于卑贱者行布
施时。尚无不敬撩掷而与。况于有德。又诸菩萨若来求者。安住种种
毁犯邪行掉举躁扰不自防护。专行骂詈嗔忿呵责。终不于彼暂起邪行
带厌倦心而行惠施。谁即于彼了知为诸烦恼所媚令改本性。深更安住
怜愍之心而行惠施。又诸菩萨不由恶见妄有执取而行惠施。谓如广大
暴恶祠祀。不计杀生布施为法。亦不妄取吉祥瑞应相应相状而行布
施。又诸菩萨终不妄计唯一切种极善清净而行惠施。即是世间及出世
间离欲清净。唯审了知所行布施但是离欲清净资粮。又诸菩萨不观其
果而行布施。一切布施皆为回向速证无上正等菩提。又诸菩萨如实了
知一切品类所行布施一切品类施果异熟。深生信解。不由他缘非他所

引而行布施。谓施饮食能感大力。施诸衣服能感妙色。施诸车乘能感快乐。施诸灯明能感净眼。如是等类广说应知。又诸菩萨不为怖畏自身贫穷而行布施。唯由悲愍众生意乐而行布施。又诸菩萨于来求者。终不施与不合仪物。谓施出家者。余残饮食。或诸便秽洟唾变吐脓血。不净所杂所染。又不告白不令觉知。如弃舍法施糜饭等。谓不食葱者。施以葱杂葱染饮食。不食肉者。施以肉杂肉染饮食。不饮酒者。施以酒杂酒染饮食。或复处置不合仪式所有事业而行布施。如是等类不合仪施。菩萨不为。又诸菩萨不令求者数数来求往还亲附随顺系属稽留疲倦然后方施。唯暂来求即便施与。又诸菩萨不依世间名声赞颂而行布施。不依于他反报恩德而行布施。不依帝释魔王轮王自在等果而行布施。亦复不为诳诱他故而行惠施。谓欲令他国王大臣。城邑聚落。诸婆罗门多饶财宝长者居士。大富商主施者施主知我行施。定当恭敬尊重赞叹供养于我故行惠施。又不狭劣而行惠施。谓财虽少尚广心施。何况财多。又不诳他而行惠施。谓先于彼少行惠施。令起爱著令亲附己。然后倾灭。又复不为乖离于他而行惠施。谓我以施乖离村邑。村邑一分乖离国土。国土一分令背其主而来属我。又诸菩萨翘勤无惰。起策具足勇锐自严。先自行施后劝他施。非自懈怠策他勤施。又无量众问集来乞。如实了知持戒犯戒。随其长幼以次而坐。从上至下周旋往返。穷诸施物分布与之。又诸菩萨现有无量广多财物。终不行于有量之施。又诸菩萨不损恼他而行惠施。谓不诃骂捶打恐怖毁辱。缚害拘禁。斫刺驱摈于此而施于彼。又诸菩萨施前意悦施时心净施后无悔。又诸菩萨不以谄诡而行惠施。谓终不以非实末尼真珠。琉璃珂贝。璧玉珊瑚等宝。而施希望真实宝者。又诸菩萨所有财物若少若多无不运心。先施一切后来求者如取自财。菩萨与时如还彼物。又诸菩萨应时而施不以非时。自他净施非不清净。合仪而施不以非仪。无乱心施不以散乱。又诸菩萨见来求者终不嗤笑亦不轻弄。亦不令其而生赧愧。亦不颦蹙。舒颜平视前笑先言。终不稽留疾疾而施。又诸菩萨他虽不求自恣求者。必有所求称须而与。常开求者欢情自取。

又诸菩萨不以恶慧而行布施。常以巧慧而行布施。云何菩萨巧慧布施。谓诸菩萨现有种种可施财物。求者未至先发是心。设二求者俱来我所。一是安乐。非贫非贱有依有怙。二是危苦。是贫是贱无依无怙。我于尔时应自揆量所有财物。若堪于二充足满愿。即应俱施满愿充足。如其财物不堪于二充足满愿。即应方便发遣安乐非贫非贱有依有怙。尽己所有施彼危苦是贫是贱无依无怙。发是心已如所思惟。即便成办如是事业。于安乐等诸来求者。既无力能足满其愿。先当方便发意思惟辞谢发遣。我此施物于危苦等先舍先许。故今与之非我于汝无乐施心。但更无力。唯愿贤首。勿于我所嫌恨弃背。又诸菩萨现有种种可施财物。知有悭家最极悭家吝执财宝悭固兢战。于其家中曾未

惠施一切沙门婆罗门等。菩萨即便往诣其舍。慰问安不恭顺方便。告言汝来。我不令汝库藏减尽。而于现前作大饶益。我家现有广多财宝广多施物。为满我施波罗蜜多。若有求者来到汝所勿令空返。可至我家取诸财宝随意施与。或有求者来至我所。我行施时汝于此施当生随喜。彼闻是已便生欣悦。于我库藏既无所减。复得称彼善男子心。故应随顺成辩所作。菩萨如是令彼渐种当来调伏悭吝种子。由慧为先善巧方便。令渐修习自舍少财。依下无贪进得中品。依中无贪进得上品。又诸菩萨若亲教师及轨范师。共住弟子同梵行者。性是悭贪是悭贪类。或性虽非悭贪种类。而阙资财所欲匮乏。菩萨欲寄佛法僧田树修布施福业事时。舍所施物与彼令作已自不为。菩萨如是巧慧方便。自所生福弥更弘多。复令一类同梵行者调伏所有悭贪烦恼。亦令一类乐善法者所愿满足。摄受有情成熟有情。又诸菩萨现有众多可施财物。见诸来者有希求相。知其心已随彼所乐悉皆施与。复有商人为性矫诈欲行欺诳。菩萨知已尚掩其过不令他知。况触于彼。称满其愿令无羞愧。踊跃无畏欢喜而去。复有矫诈欺诳。菩萨初不觉知后时乃觉。虽复觉知不以此事举发彼人。亦不诃责。为作忆念但生悲愍。彼于我所误行如是不与取事。我今随喜令彼无罪。如是等类。当知名为菩萨现有可施财物巧慧而施。又诸菩萨若现无有可施财物。先所串习彼彼世间工巧业处作意现前。少用功力多集财宝施诸众生。是诸菩萨或复为他种种美妙善巧言词。宣说正法。令贫苦者尚乐行施。况富乐者。令悭贪者犹能惠施。况习施者。或有净信多饶财宝常乐施家。数教乞者往彼求索令其布施。或彼惠舍修福业时。躬诣其所翘勤无惰。起策具足深心欢喜。随力随能身助语助。令施求者得善满足。以彼施时事力阙鲜。或恶供瞻。或堕朋党。或不恭敬。或念忘失。由善助故。斯过皆无。如是菩萨现无财宝。巧慧方便而行布施。此说乃至未证增上清净意乐。若诸菩萨已证增上清净意乐。如已获得超诸恶趣。如是生生必定获得无尽财宝。又诸菩萨终不口授求过外道。所有正法亦不施彼。所写经典知性多贪求欲炫卖经卷等者。亦不施与。知欲秘藏亦不施与。不求胜智亦不施与。必求胜智。若自了知于经卷等。其义已辩。即随所乐如应施与。若自了知于经卷等其义未辩。为辩义故恒自披转。如是菩萨若见其余有经卷等。即应方便转求施与。或更书写而施与之。若不见余有经卷等。亦无力能更为书写。即应审谛观察自心。勿我于法悭垢缠心不能施耶。勿我于法别意所碍不欲施耶。为我于法有胜所须不应施耶。如是审谛观察心已。若自了知我于此法少有悭缠别意所碍而不施者。即作是心。我今决定应行法施。设我由此行法施故。于现法中即成痴哑。不忍烦恼尚应法施。况令阙乏妙智资粮。又观察已。若自了知我于此法无少悭缠。亦无别意。但为成办胜所须义不应施者。菩萨尔时应更思忖。我持此法施于彼者。为为损害自烦恼耶。为为圆满智资粮耶。为为爱念诸众生耶。既思忖已。便正了知我都不见自有烦恼见。不施彼此经卷等。现法当来我智资粮展转

增胜。非施于彼建此功德。但于当来薄饶法利非丰觉慧。若不施彼便能修集利益安乐一切众生巧方便智。即为爱念此一众生及余一切。若施于彼唯成爱念此一众生。非余一切。菩萨如是如实知已不施彼者。无罪无悔。亦不违越菩萨净戒。云何菩萨方便不施。谓诸菩萨不忍直言遣来求者。谓我不能惠施于汝。要当施设方便善巧晓喻发遣。云何施设方便善巧。谓诸菩萨先于所畜一切资具一切施物。为作净故以净意乐舍与十方诸佛菩萨。譬如苾刍于己衣物为作净故。舍与亲教轨范师等。如是菩萨净施因缘。虽复贮畜种种上妙一切资具一切施物。犹得名为安住圣种。生无量福常于此福多思惟故。于一切时随逐增长。恒于一切作净施物。如佛菩萨所寄护持。见来求者即应观察。若随所欲作净施物惠施彼时。称当正理应作是念。诸佛菩萨无有少物于诸众生而不施者。如是知已取净施物。施来求者令所愿满。若观施时不称正理。即应念先作净施法。告言贤首。如是等物是他所有不许施汝。软言晓喻方便发遣。或持余物。二倍三倍恭敬施与。然后发遣。令彼了知菩萨于此非悭贪故不欲施我。定当于此经卷等法。不自在故不施于我。当知是名菩萨巧慧而行法施。

又诸菩萨于一切施。谓法施财施无畏施。若异门。若体相。若释名。若因果差别。如实了知而行惠施。当知亦名菩萨巧慧而行布施。又诸菩萨于诸有怨。以慈意乐而行惠施。于诸有苦。以悲意乐而行惠施。于诸有德。以喜意乐而行惠施。于诸有恩亲善同意。以舍意乐而行惠施。当知亦名菩萨巧慧而行布施。

又诸菩萨于其施障及彼对治如实了知。此中施障略有四种。一先未串习。二施物鲜阙。三耽着上妙悦意财物。四观见当来具足财果而深欣乐。若诸菩萨现有种种可施财物。虽见求者正现在前。而于惠施心不趣入。菩萨尔时即以正慧。速疾通达是我于施先未串习所作过失。复以妙慧。如是通达我于先世决定于施曾未串习。致令今世现有种种可施财物。虽见求者正现在前。而于惠施心不趣入。若于今世不强思择而行施者。复于来世定当憎背所应行施。菩萨如是正通达已。用此施障对治为依。力励思择而行惠施。能不随逐先未串习所作过失。自在而行。又诸菩萨若见求者正现在前。由诸财物有鲜阙故。于其惠施心不趣入。菩萨尔时即以正慧速疾通达。如是匮乏障施因缘。忍受匮乏所作众苦。力励思择起悲愍心而行慧施。作如是念。或由宿业有过失故。或由现在系属他故。令我具受众多猛利饥渴等苦。不能饶益一切众生。设我今者由行惠施因饶益他。于现法中受种种苦乃至殒殁。如是行施犹为最胜。非空发遣诸来求者。况当更有诸菜叶等可以活命。菩萨如是忍受匮乏所作众苦而行惠施。又诸菩萨若见求者正现在前。由可施物极悦意故最上妙故。于行惠施心不趣入。菩萨尔时即以正慧。速疾通达是我耽着所作过失。我今于苦发起虚妄乐想颠

倒。由此能生当来众苦。于此颠倒遍了知故。为欲断除力励思择。用此财物而行惠施。又诸菩萨若行施已。于当施果广大财利。见胜功德深生欣乐。不求无上正等菩提。菩萨尔时即以正慧。速疾通达是邪果见所作过失。如实观察。一切诸行皆不坚牢。一切诸行皆念念灭。所受用果速疾灭尽速疾离散。如是观时即能断灭能生欣乐邪果之见。诸所行施一切回向无上菩提。如是菩萨四种施障。当知四种能对治智对治于彼。一者觉悟。二者忍受众苦。三者遍知颠倒。四者见一切行性不坚牢。是诸菩萨由前三种能对治智。决定堪能正行惠施。由后一种能对治智。能正摄受施福胜果。当知亦名菩萨巧慧而行布施。

又诸菩萨内居闲静。由净意乐淳厚净信分别胜解。数数缘念种种上妙无量财宝以胜解力于诸众生乐行惠施。由此因缘是诸菩萨以少功用生无量福。当知亦名菩萨巧慧而行布施。

如是妙慧大慧菩萨巧慧行施。总略义者。由有财无财财施所摄故。如是由法施故。由无碍解施故。由胜意乐施故。由施障对治智慧施故。由增上意乐胜解施故当知是名唯诸菩萨不共行施。

如是广说于内外事菩萨所行一切施差别相已。自斯已后即于一切施差别相中。分出所余难行施等一切差别。应当了知。

云何菩萨难行施。当知此施略有三种。谓若诸菩萨财物鲜少。自忍贫苦惠施于他。是名菩萨第一难行施。若诸菩萨所可爱物。或性深爱着。或长时串习。或有上品恩或最上妙物极生耽着能自开解惠施于他。是名菩萨第二难行施。若诸菩萨极大艰辛所获财物惠施于他。是名菩萨第三难行施。

云何菩萨一切门施。当知此施略有四相。谓诸菩萨或自财物。或劝化他所得财物。或施亲属父母妻子。奴婢作使善友。大臣亲戚眷属。或复施与他来求者。如是四相。是名菩萨一切门施。

云何菩萨善士所行名善士施。当知此施略有五相。谓诸菩萨净信而施。恭敬而施。自手而施。应时而施。不损恼他而行惠施。如是五相。是名菩萨善士所行名善士施。

云何菩萨一切种施。当知此施有十三相。一无依施。二广大施。三欢喜施四数数施。五田器施。六非田器施。七一切物施。八一切处施。九一切时施。十无罪施。十一有情物施。十二方土物施。十三财谷物施如是十三种相。当知是名菩萨一切种施。

云何菩萨遂求施。当知此施有八种相。谓诸菩萨匮乏饮食而求乞

者。施以饮食。匮乏车乘而求乞者。施以车乘匮乏衣服而求乞者。施以衣服匮乏严具而求乞者。施以严具。匮乏种种资生什物而求乞者。施以种种资生什物匮乏种种涂饰香鬘而求乞者。施以种种涂饰香鬘。匮乏舍宅而求乞者。施以舍宅。匮乏光明而求乞者。施以光明。如是八相是名菩萨遂求施。

云何菩萨此世他世乐施。当知此施略有九相。谓财施无畏施法施。总说名为能令众生此世他世乐施。财施者。谓以上妙清净如法财物而行惠施。调伏悭吝垢而行惠施。调伏积藏垢而行惠施。调伏悭吝垢者。谓舍财物执着。调伏积藏垢者。谓舍受用执着。无畏施者。谓济拔师子虎狼鬼魅等畏。拔济王贼等畏。拔济水火等畏。法施者。谓无倒说法称理说法劝修学处。如是一切总说九相。是名菩萨能令众生此世他世乐施。此中财施无畏施及此差别。能令众生此世安乐。法施及此差别。能令众生后世安乐。

云何菩萨清净施。当知此施有十种相。一不留滞施。二不执取施。三不积聚施。四不高举施。五无所依施。六不退弱施。七不下劣施。八不向背施。九不望报恩施。十不希异熟施。云何不留滞施。谓诸菩萨见来求者正现在前。速疾惠施不作留滞。非来求者疾望得财。如诸菩萨速希惠施。云何不执取施。谓诸菩萨不以妄见执取于施。或执此施空无有果。或执杀害而行惠施以为正法。或执唯施极净圆满是世出世究竟清净。云何不积聚施。谓诸菩萨不于长时渐渐积集聚多财物然后顿施。何以故。非诸菩萨现有施物。见来求者正现在前。堪能不施。不见不施是称正理。云何积财而不速施。又诸菩萨不见积财。后方顿施。是能生长多福之门。又正观见若别若总求者。相似渐施顿施财物平等。何缘而执福有差别。又诸菩萨见积聚施其施有罪。见随得施其施无罪。何以故。若积聚已然后顿施。是则先时有来求者。其数或百而不施与。令生嫌恨不忍不信。后有一类或不希求。畜积珍财强而顿施。是故菩萨不积聚施。云何不高举施。谓诸菩萨于来求者。谦下心施。亦不与他竞胜而施。亦不施已而生憍慢。谓我能施我是施主余则不尔。云何无所依施。谓诸菩萨不依称誉声颂而施。体达世间称誉声颂虚妄分别。文字所起唯是虚音。系属妄向。譬如世间[禾*目][麥*弋]叶聚。云何不退弱施。谓诸菩萨施先意悦施时心净施已无悔。闻诸菩萨广大第一最胜施时。不自轻蔑恐怖退弱。云何不下劣施。谓诸菩萨于诸施物。勤数简择最胜最妙饮食车乘衣服等物。持用布施。云何不向背施。谓诸菩萨其心平等不随朋党。于怨亲中悲心等施。云何不望报恩施。谓诸菩萨悲心愍心而行惠施。终不于他希望反报。但观求乐爱火所烧。无有势力。性苦众生。深心悲愍而行惠施。云何不希异熟施。谓诸菩萨修行惠施。终不希望当来所得财宝圆满自身圆满施果异熟。观一切行性是虚伪。观大菩提最胜功德。由此十相菩萨所

行布施清净最极清净。

如是菩萨依止九相所行惠施。圆满施波罗蜜多已。能证无上正等菩提。

瑜伽师地论卷第四十

本地分中菩萨地初持瑜伽处戒品第十之一

云何菩萨戒波罗蜜多。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　是名略说戒

谓九种相戒名为菩萨戒波罗蜜多。一自性戒。二一切戒。三难行戒。四一切门戒。五善士戒。六一切种戒。七遂求戒。八此世他世乐戒。九清净戒。

云何菩萨自性戒。谓若略说具四功德。当知是名菩萨自性戒。何等为四。一从他正受。二善净意乐。三犯已还净。四深敬专念无有违犯。由诸菩萨从他正受故。于所学戒若有违犯。即外观他深生愧耻。由诸菩萨善净意乐故。于所学戒若有违犯。即内自顾深起惭羞。由诸菩萨于诸学处犯已还净。深敬专念初无违犯。二因缘故。离诸恶作。如是菩萨从他正受善净意乐。为依止故生起惭愧。由惭愧故能善防护所受尸罗。由善防护所受戒故离诸恶作。又于是中。从他正受。善净意乐。此二是法。犯已还净。深敬专念无有违犯。此二是前二法所引。又于是中。从他正受。善净意乐。深敬专念无有违犯。由此三法应知能令不毁菩萨所受净戒。犯已还净。由此一法应知能令犯已还出。如是菩萨具四功德自性尸罗。应知即是妙善净戒。正受随学。能利自他。利益安乐无量众生。哀愍世间诸天人等。令得义利利益安乐故。应知即是无量净戒。摄受无量菩萨所学故。应知即是饶益一切有情净戒。现前能作一切有情利益安乐故。应知即是能获大果胜利净戒摄受随与无上正等菩提果故。是名菩萨自性戒。

云何菩萨一切戒。谓菩萨戒略有二种。一在家分戒。二出家分戒是名一切戒。

又即依此在家出家二分净戒。略说三种。一律仪戒。二摄善法戒。三饶益有情戒。

律仪戒者。谓诸菩萨所受七众别解脱律仪。即是苾刍戒。苾刍尼戒。正学戒。勤策男戒。勤策女戒。近事男戒。近事女戒。如是七种。依止在家出家二分。如应当知。是名菩萨律仪戒。

摄善法戒者。谓诸菩萨受律仪戒后。所有一切为大菩提。由身语意积集诸善。总说名为摄善法戒。此复云何。谓诸菩萨依戒住戒。于闻于思于修止观于乐独处。精勤修学。如是时时于诸尊长。精勤修习合掌起迎问讯礼拜恭敬之业。即于尊长勤修敬事。于疾病者悲愍殷重瞻侍供给。于诸妙说施以善哉。于有功德补特伽罗。真诚赞美。于十方界一切有情一切福业。以胜意乐起净信心发言随喜。于他所作一切违犯思择安忍。以身语意已作未作一切善根。回向无上正等菩提。时时发起种种正愿以一切种上妙供具供佛法僧。于诸善品恒常勇猛精进修习。于身语意住不放逸。于诸学处正念正知正行。防守密护根门。于食知量。初夜后夜常修觉悟。亲近善士依止善友。于自愆犯审谛了知深见过失。既审了知深见过已。其未犯者专意护持。其已犯者于佛菩萨同法者所。至心发露如法悔除。如是等类所有引摄护持。增长诸善法戒。是名菩萨摄善法戒。

云何菩萨饶益有情戒。当知此戒略有十一相。何等十一。谓诸菩萨于诸有情能引义利。彼彼事业与作助伴。于诸有情随所生起疾病等苦。赡侍病等亦作助伴。又诸菩萨依世出世种种义利。能为有情说诸法要。先方便说先如理说。后令获得彼彼义利。又诸菩萨于先有恩诸有情所善守知恩。随其所应现前酬报。又诸菩萨于堕种种师子虎狼鬼魅王贼水火等畏诸有情类。皆能救护。令离如是诸怖畏处。又诸菩萨于诸丧失财宝亲属诸有情类。善为开解令离愁忧。又诸菩萨于有匮乏资生众具诸有情类。施与一切资生众具。又诸菩萨随顺道理。正与依止如法御众。又诸菩萨随顺世间。事务言说。呼召去来。谈论庆慰。随时往赴。从他受取饮食等事。以要言之。远离一切能引无义违意现行。于所余事心皆随转。又诸菩萨若隐若露。显示所有真实功德。令诸有情欢言进学。又诸菩萨于有过者。内怀亲昵利益安乐增上意乐调伏诃责治罚驱摈。为欲令其出不善处安置善处。又诸菩萨以神通力。方便示现那落迦等诸趣等相。令诸有情厌离不善。方便引令入佛圣教欢喜信乐生希有心勤修正行。云何菩萨住律仪戒。住摄善法戒。住饶益有情戒。善护律仪戒。善修摄善法戒善行一切种饶益有情戒。

谓诸菩萨住别解脱律仪戒时。舍转轮王而出家已。不顾王位如弃草秽。如有贫庶为活命故。弃下劣欲而出家已不顾劣欲。不如菩萨清净意乐舍轮王位而出家已不顾一切人中最胜转轮王位。又诸菩萨住律仪戒。于未来世天魔王宫所有妙欲。不生喜乐。亦不愿求彼诸妙欲修行梵行。于彼妙欲尚如实观。犹如趣入广大种种恐畏稠林。况余诸

欲。又诸菩萨既出家已。于现在世尊贵有情种种上妙利养恭敬。正慧审观。尚如变吐曾不味着。何况于余卑贱有情所有下劣利养恭敬。又诸菩萨常乐远离若独静处。若在众中。于一切时心专远离寂静而住。不唯于是尸罗律仪而生喜足。依戒住戒勤修无量菩萨等持。为欲引发证得自在。又诸菩萨虽处杂众。而不乐为乃至少分不正言论。居远离处。不起少分诸恶寻思。或时失念暂尔现行。寻便发起猛利悔愧。深见其过数数悔愧。深见过故虽复暂起不正言论诸恶寻思。而能速疾安住正念。于彼获得无复作心。由此因缘则能拘检。习拘检故渐能如昔。于彼现行深生喜乐。于今安住彼不现行。喜乐亦尔。又能违逆令不现起。又诸菩萨于诸菩萨一切学处。及闻已入大地菩萨广大无量不可思议长时最极难行学处。心无惊惧亦不怯劣。唯作是念。彼既是人。渐次修学于诸菩萨一切学处广大无量不可思议净身语等诸律仪戒。成就圆满。我亦是人。渐次修学决定无疑。当得如彼净身语等诸律仪戒成就圆满。又诸菩萨住律仪戒常察己过不伺他非。普于一切凶暴犯戒诸有情所。无损害心无嗔恚心。菩萨于彼由怀上品法大悲故。现前发起深怜愍心欲饶益心。又诸菩萨住律仪戒。虽复遭他手足块石刀杖等触之所加害。于彼尚无少恚恨心。况当于彼欲出恶言欲行加害。况复发言毁辱诃责。以少苦触作不饶益。又诸菩萨住律仪戒。具足成就五支所摄不放逸行。一前际俱行不放逸行。二后际俱行不放逸行。三中际俱行不放逸行。四先时所作不放逸行。五俱时随行不放逸行。谓诸菩萨于菩萨学正修学时。若于过去已所违犯如法悔除。是名菩萨前际俱行不放逸行。若于未来当所违犯如法悔除。是名菩萨后际俱行不放逸行。若于现在正所违犯如法悔除。是名菩萨中际俱行不放逸行。若诸菩萨先于后时当所违犯发起猛利自誓欲乐。谓我定当如如所应行。如如所应住。如是如是行。如是如是住。令无所犯。是名菩萨先时所作不放逸行。若诸菩萨即以如是先时所作不放逸行为所依止。如如行所应行。如如所应住。如是如是行。如是如是住。不起毁犯。是名菩萨俱时随行不放逸行。又诸菩萨住律仪戒。覆藏自善发露己恶。少欲喜足堪忍众苦。性无忧戚不掉不躁威仪寂静。离矫诈等一切能起邪命之法。菩萨成就如是十支。名住律仪戒善护律仪戒。谓不顾恋过去诸欲。又不希求未来诸欲。又不耽着现在诸欲。又乐远离不生喜足。又能扫涤不正言论诸恶寻思。又能于己不自轻蔑。又性柔和。又能堪忍。又不放逸。又能具足轨则净命。

又诸菩萨已能安住摄善法戒。若于身财少生顾恋。尚不忍受。何况其多。又于一切犯戒因缘根本烦恼少分烦恼忿恨等生。亦不忍受。又于他所发生恚害怨恨等心。亦不忍受。又于所起懈怠懒惰。亦不忍受。又于所起等至味着等至烦恼。亦不忍受。又于五处如实了知。谓如实知善果胜利。又能如实了知善因。又能如实知善因果倒与无倒。又如实知摄善法障。是诸菩萨能于善果见大胜利寻求善因。为摄善故

如实了知倒与无倒。由此菩萨获得善果。不于无常妄见为常。不于其苦妄见为乐。不于不净妄见为净。不于无我妄见为我。如实了知摄善法障。为摄善故速疾远离。菩萨由此十种相故。名住摄善法戒。速能摄善一切种相。谓施渐次。若戒渐次。若忍渐次。若精进渐次若静虑渐次及五种慧。又诸菩萨由十一相。名住一切种饶益有情戒。于一一相中成就一切种谓诸菩萨于诸有情彼彼事业。皆为助伴。谓于思量所作事业。及于功用所作事业悉能与彼而作助伴或于道路若往若来。或于无倒事业加行。或于守护所有财物。或于和合展转乖离。或于义会或于修福。皆为助伴。于诸救苦亦为助伴。谓于遭遇疾疫有情。瞻侍供给。盲者启导。聋者撝义。手代言者晓以想像。迷方路者示以遇途。支不具者惠以荷乘。其愚騃者诲以胜慧。为贪欲缠所苦有情。开解令离贪欲缠苦。如是若为嗔恚惛沈。睡眠掉举。恶作疑缠。所苦有情。开解令离疑缠等苦。欲寻思缠所苦有情。开解令离欲寻思苦。如欲寻思。恚害亲里国土不死轻侮相应族姓相应所有寻思当知亦尔。他蔑他胜所苦有情。开解令离被蔑胜苦。行路疲乏所苦有情。施座施处调身按摩。令其止息劳倦众苦。又诸菩萨为诸有情如理宣说。谓于乐行恶行有情。为欲令断诸恶行故。以相应文句助伴随顺。清亮有用相称应顺。常委分资粮法而为宣说。或复方便善巧宣说。如于乐行恶行有情为欲令断诸恶行故如是。于行悭行有情。为欲令彼断悭行故。于现法中求财宝者。为欲令彼正少功力集多财宝守护无失。于佛圣教怀憎嫉者。为欲令彼得清净信证清净见。超诸恶趣尽一切结。越一切苦。应知亦尔。

又诸菩萨于其有恩诸有情所。深知恩惠常思酬报。暂见申敬赞言善来。怡颜欢慰。吐诚谈谑祥处设座正筵令坐。若等若增助利供养现前酬答。非以下劣。于彼事业虽不求请。尚应伴助。况于有命。如于事业如是。于苦。于如理说。于方便说。于济怖畏。于衰恼处开解愁忧。于惠资具。于与依止。于随心转于显实德令深欢悦。于怀亲爱方便调伏。于现神通惊恐引摄。如应广说当知亦尔。又诸菩萨于遭怖畏诸有情类能为救护。谓于种种禽兽水火。王贼怨敌。家主宰官。不活恶名。大众威德。非人起尸。魍魉等畏皆能救护令得安隐。又诸菩萨于处衰恼诸有情类。能善开解令离愁忧。或依亲属有所衰亡所谓父母兄弟。妻子奴婢。僮仆宗长。朋友内外族因。亲教轨范。及余尊重。时有丧亡。善为开解令离忧恼。或依财宝有所丧失。谓或王贼之所侵夺。或火所烧或水所溺。或为矫诈之所诳诱。或由事业无方损失。或为恶亲非理横取。或家生火之所耗费。于如是等财宝丧失。善为开解令离忧恼。由是因缘诸有情类生软中上三品愁忧。菩萨皆能正为开解。又诸菩萨备资生具。随有来求即皆施与。谓诸有情求食与食求饮与饮。求乘与乘求衣与衣。求庄严具施庄严具。求诸什物施以什物。求鬘涂香。施鬘涂香。求止憩处施止憩处。求诸光明施以光明。又诸

菩萨性好摄受诸有情类。如法御众方便饶益。以无染心先与依止。以怜愍心现作饶益。然后给施如法衣服饮食卧具病缘医药资身什物。若自无有应从净信长者居士婆罗门等求索与之。于己以法所获如法衣服饮食诸坐卧具病缘医药资身什物。与众同用自无隐费。于时时间以其随顺八种教授而正教授。五种教诫而正教诫。此中所说教授教诫。当知如前力种性品已广分别。又诸菩萨于有情心性好随转。随心转时先知有情若体若性。知体性已。随诸有情所应共住。即应如是与其共住。随诸有情所应同行。即应如是与彼同行。若诸菩萨欲随所化有情心转。当审观察。若于如是如是相事现行身语。生他忧苦。如是忧苦若不令其出不善处安立善处。菩萨尔时于如是事现行身语。护彼心故方便思择励力遮止。令不现行如是忧苦。若能令其出不善处安立善处。菩萨尔时于如是事现行身语住哀愍心。不随如是有情心转。方便思择励力策发要令现行。复审观察。若于如是他有情事现行身语。令余有情发生忧苦。如是忧苦若不令他或余有情或不令二出不善处安立善处。菩萨尔时于如是事现行身语。护余心故方便思择励力遮止。令不现行如是忧苦。若能令他或余有情或能令二出不善处安立善处。菩萨尔时于如是事现行身语。住哀愍心。不随如是有情心转。方便思择励力策发要令现行。复审观察。若于如是菩萨自事现行身语生他忧苦。如是现行身语二业。非诸菩萨学处所摄。不顺福德智慧资粮。如是忧苦不能令他出不善处安立善处。菩萨尔时于如是事现行身语。护他心故方便思择励力遮止令不现行。与此相违现行身语如前应知。如生忧苦。如是广说生于喜乐随其所应当知亦尔。又随他心而转菩萨。知他有情忿缠所缠现前忿缠难可舍离。尚不赞叹。何况毁呰。即于尔时亦不谏诲。又随他心而转菩萨。他虽不来谈论庆慰。尚应自往谈论庆慰。何况彼来而不酬报。又随他心而转菩萨。终不故意恼触于他。唯除诃责诸犯过者。起慈悲心诸根寂静。如应诃责令其调伏。又随他心而转菩萨。终不嗤诮轻弄于他令其赧愧。不安隐住。亦不令其心生忧悔。虽能摧伏得胜于彼。而不彰其堕在负处。彼虽净信。生于谦下终不现相而起自高。又随他心而转菩萨。于诸有情非不亲近不极亲近。亦不非时而相亲近。又随他心而转菩萨。终不现前毁他所爱。亦不现前赞他非爱。非情交者不吐实诚。不屡希望知量而受。若先许应他饮食等。终无假托不赴先祈。为性谦冲如法晓谕。又诸菩萨性好赞扬真实功德令他欢喜。于信功德具足者前。赞扬信德令其欢喜。于戒功德具足者前。赞扬戒德令其欢喜。于闻功德具足者前。赞扬闻德令其欢喜。于舍功德具足者前。赞扬舍德令其欢喜。于慧功德具足者前。赞扬慧德令其欢喜。又诸菩萨性好悲愍。以调伏法调伏有情。若诸有情有下品过下品违犯。内怀亲爱无损恼心。以软诃责而诃责之。若诸有情有中品过中品违犯。内怀亲爱无损恼心。以中诃责而诃责之。若诸有情有上品过上品违犯。内怀亲爱无损恼心。以上诃责而诃责之。如诃责法。治罚亦尔。若诸有情有下中品应可驱摈过失违犯。

菩萨尔时为教诫彼及余有情。以怜愍心及利益心。权时驱摈后还摄受。若诸有情有其上品应可驱摈过失违犯。菩萨尔时尽寿驱摈。不与共住不同受用。怜愍彼故不还摄受。勿令其人于佛圣教多摄非福。又为教诫利余有情。又诸菩萨为欲饶益诸有情故。现神通力。或为恐怖。或为引摄。谓为乐行诸恶行者。方便示现种种恶行诸果异熟。谓诸恶趣小那落迦。大那落迦。寒那落迦。热那落迦。既示现已而告之言。汝当观此先于人中造作增长诸恶行故。今受如是最极暴恶辛楚非爱苦果异熟彼见是已恐怖厌患离诸恶行。复有一类无信有情。菩萨众中随事故问。彼作异思拒而不答。菩萨尔时或便化作执金刚神。或复化作壮色大身巨力药叉。令其恐怖。由是因缘舍慢生信恭敬正答。其余大众闻彼正答亦皆调伏。或现种种神通变化。或一为多或多为一。或以其身穿过石壁山岩等障往还无碍。如是广说乃至梵世身自在转。现无量种神变差别。或复现入火界定等。或复示现共声闻等种种神通。方便引摄令诸有情踊跃欢喜。诸未信者。方便安处信具足中。诸犯戒者。方便安处戒具足中。诸少闻者。方便安处闻具足中。多悭吝者。方便安处舍具足中。诸恶慧者。方便安处慧具足中。如是菩萨成就一切种饶益有情戒。

是名菩萨三种戒藏。亦名无量大功德藏。谓律仪戒所摄戒藏。摄善法戒所摄戒藏。饶益有情戒所摄戒藏。

若诸菩萨欲于如是菩萨所学三种戒藏。勤修学者。或是在家或是出家。先于无上正等菩提发弘愿已。当审访求同法菩萨。已发大愿有智有力。于语表义能授能开。于如是等功德具足胜菩萨所。先礼双足。如是请言。我今欲于善男子所或长老所或大德所。乞受一切菩萨净戒。唯愿须臾不辞劳倦哀愍听授。既作如是无倒请已。偏袒右肩。恭敬供养十方三世诸佛世尊。已入大地得大智慧得大神力诸菩萨众。现前专念彼诸功德。随其所有功德因力。生殷净心或少净心。有智有力胜菩萨所。谦下恭敬膝轮据地。或蹲跪坐对佛像前。作如是请。唯愿大德或言长老或善男子。哀愍授我菩萨净戒。如是请已惠念一境长养净心。我今不久当得无尽无量无上大功德藏。即随思惟如是事义。默然而住。尔时有智有力菩萨。于彼能行正行菩萨。以无乱心若坐若立而作是言。汝如是名善男子听。或法弟听。汝是菩萨不。彼应答言是。发菩提愿未。应答言已发。自此已后应作是言。汝如是名善男子或法弟。欲于我所受诸菩萨一切学处受诸菩萨一切净戒。谓律仪戒摄善法戒饶益有情戒。如是学处如是净戒。过去一切菩萨已具。未来一切菩萨当具。普于十方现在一切菩萨今具。于是学处于是净戒。过去一切菩萨已学。未来一切菩萨当学。现在一切菩萨今学。汝能受不。答言能受。能授菩萨第二第三亦如是说。能受菩萨第二第三亦如是答。能授菩萨作如是问。乃至第三授净戒已。能受菩萨作如是答。乃

至第三受净戒已。能受菩萨不起于坐。能授菩萨对佛像前。普于十方现住诸佛及诸菩萨。恭敬供养顶礼双足。作如是白。某名菩萨今已有我某菩萨所。乃至三说受菩萨戒。我某菩萨已为某名菩萨作证。唯愿十方无边无际诸世界中诸佛菩萨第一真圣。于现不现一切时处。一切有情皆现觉者。于此某名受戒菩萨。亦为作证。第二第三亦如是说。如是受戒羯磨毕竟。从此无间普于十方无边无际诸世界中现住诸佛已入大地诸菩萨前。法尔相现。由此表示。如是菩萨已受菩萨所受净戒。尔时十方诸佛菩萨。于是菩萨法尔之相。生起忆念。由忆念故正智见转。由正智见如实觉知。某世界中某名菩萨。某菩萨所正受菩萨所受净戒。一切于此受戒菩萨。如子如弟生亲善意眷念怜愍。由佛菩萨眷念怜愍。令是菩萨希求善法倍复增长无有退减。当知是名受菩萨戒。启白请证。

如是已作受菩萨戒羯磨等事。授受菩萨俱起供养。普于十方无边无际诸世界中诸佛菩萨。顶礼双足恭敬而退。如是菩萨所受律仪戒。于余一切所受律仪戒。最胜无上无量无边大功德藏之所随逐。第一最上善心意乐之所发起。普能对治于一切有情一切种恶行。一切别解脱律仪。于此菩萨律仪戒。百分不及一。千分不及一。数分不及一。计分不及一。算分不及一。喻分不及一。邬波尼杀昙分亦不及一。摄受一切大功德故。

又此菩萨安住如是菩萨净戒。先自数数专谛思惟。此是菩萨正所应作。此非菩萨正所应作。既思惟已然后为成正所作业。当勤修学。又应专励听闻菩萨素怛缆藏及以解释。即此菩萨素怛缆藏摩怛履迦。随其所闻当勤修学。

又诸菩萨不从一切。唯聪慧者求受菩萨所受净戒。无净信者不应从受。谓于如是所受净戒。初无信解不能趣入不善思惟。有悭贪者悭贪弊者。有大欲者无喜足者。不应从受。毁净戒者。于诸学处无恭敬者。于戒律仪有慢缓者。不应从受。有忿恨者。多不忍者。于他违犯不堪耐者。不应从受。有懒惰者。有懈怠者。多分耽着日夜睡乐倚乐卧乐好合徒侣乐喜谈者。不应从受。心散乱者下至不能构牛乳顷善心一缘住修习者。不应从受。有闇昧者。愚痴类者。极劣心者。诽谤菩萨素怛缆藏及菩萨藏摩怛履迦者。不应从受。

又诸菩萨于受菩萨戒律仪法。虽已具足受持究竟。而于谤毁菩萨藏者无信有情。终不率尔宣示开悟。所以者何。为其闻已不能信解大无知障之所覆蔽。便生诽谤。由诽谤故。如住菩萨净戒律仪。成就无量大功德藏。彼诽谤者。亦为无量大罪业藏之所随逐。乃至一切恶言恶见及恶思惟。未永弃舍终不免离。

又诸菩萨欲授菩萨菩萨戒时。先应为说菩萨法藏摩怛履迦菩萨学处及犯处相。令其听受。以慧观察自所意乐。堪能思择受菩萨戒。非唯他劝非为胜他。当知是名坚固菩萨。堪受菩萨净戒律仪。以受戒法如应正授。如是菩萨住戒律仪。有其四种他胜处法。何等为四。若诸菩萨为欲贪求利养恭敬。自赞毁他。是名第一他胜处法。若诸菩萨现有资财性悭财故。有苦有贫无依无怙正求财者来现在前。不起哀怜而修惠舍。正求法者来现在前。性悭法故虽现有法而不给施。是名第二他胜处法。若诸菩萨长养如是种类忿缠。由是因缘不唯发起粗言便息。由忿蔽故加以手足块石刀杖。捶打伤害损恼有情。内怀猛利忿恨意乐。有所违犯他来谏谢不受不忍不舍怨结。是名第三他胜处法。若诸菩萨谤菩萨藏。爱乐宣说开示建立像似正法。于像似法或自信解或随他转。是名第四他胜处法。如是名为菩萨四种他胜处法。

菩萨于四他胜处法。随犯一种况犯一切。不复堪能于现法中增长摄受菩萨广大菩提资粮。不复堪能于现法中意乐清净。是即名为相似菩萨。非真菩萨。菩萨若用软中品缠。毁犯四种他胜处法。不舍菩萨净戒律仪。上品缠犯。即名为舍。若诸菩萨毁犯四种他胜处法。数数现行都无惭愧。深生爱乐见是功德。当知说名上品缠犯。非诸菩萨。暂一现行他胜处法。便舍菩萨净戒律仪。如诸苾刍犯他胜法即便弃舍别解脱戒。若诸菩萨由此毁犯。弃舍菩萨净戒律仪。于现法中堪任更受非不堪任。如苾刍住别解脱戒犯他胜法。于现法中不任更受。

略由二缘舍诸菩萨净戒律仪。一者弃舍无上正等菩提大愿。二者现行上品缠犯他胜处法。若诸菩萨虽复转身遍十方界在在生处。不舍菩萨净戒律仪。由是菩萨不舍无上菩提大愿。亦不现行上品缠犯他胜处法。若诸菩萨转受余生忘失本念。值遇善友。为欲觉悟菩萨戒念。虽数重受。而非新受亦不新得。

瑜伽师地论卷第四十一

本地分中菩萨地初持瑜伽处戒品第十之二

如是菩萨安住菩萨净戒律仪。于有违犯及无违犯是染非染软中上品。应当了知。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于日日中若于如来或为如来造制多所。若于正法或为正法造经卷所。谓诸菩萨素怛缆藏摩怛理迦。若于僧伽。谓十方界已入大地诸菩萨众。若不以其或少或多诸供养具而为供养。下至以身一拜礼敬。下至以语一四句颂赞佛法僧真实功德。下至以心一清净信随念三宝真实功德。空度日夜。是名有犯有所违越。若不恭敬懒惰懈怠而违犯者。是染违犯。若误失念而违犯者。非染违犯。无违犯者。谓心狂乱。若已证入净意乐地常无违犯。由得清净意乐菩萨。譬如已得证净苾刍恒时法尔于佛法僧以胜供具承事供养。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。有其大欲而无喜足。于诸利养及以恭敬生着不舍。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。谓为断彼生起乐欲。发勤精进摄彼对治。虽勤遮遏而为猛利性惑所蔽。数起现行。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。见诸耆长有德可敬同法者来。憍慢所制怀嫌恨心怀恚恼心。不起承迎不推胜座。若有他来语言谈论庆慰请问。憍慢所制怀嫌恨心怀恚恼心。不称正理发言酬对。是名有犯有所违越。是染违犯。非憍慢制无嫌恨心无恚恼心。但由懒惰懈怠忘念无记之心。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。谓遭重病。或心狂乱。或自睡眠。他生觉想而来亲附。语言谈论庆慰请问。或自为他宣说诸法论义决择。或复与余谈论庆慰。或他说法论义决择属耳而听。或有违犯说正法者。为欲将护说法者心。或欲方便调彼伏彼出不善处安立善处。或护僧制。或为将护多有情心而不酬对皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。他来延请。或往居家或往余寺。奉施饮食及衣服等诸资生具。憍慢所制怀嫌恨心怀恚恼心。不至其所不受所请。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠忘念无记之心。不至其所不受所请。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。或有疾病。或无气力。或心狂乱。或处悬远。或道有怖。或欲方便调彼伏彼出不善处安立善处。或余先请。或为无间修诸善法欲护善品令无暂废。或为引摄未曾有义。或为所闻法义无退。如为所闻法义无退。论义决择当知亦尔。或复知彼怀损恼心诈来延请。或为护他多嫌恨心。或护僧制不至其所不受所请。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。他持种种生色可染末尼真珠琉璃等宝。及持种种众多上妙财利供具。殷勤奉施。由嫌恨心或恚恼心违拒不受。是名有犯有所违越。是染违犯。舍有情故。若由懒惰懈怠忘念无记之心违拒不受。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。或心狂乱。或观受已心生染着。或观后时彼定追悔。或复知彼于施迷乱。或知施主随舍随受由是因缘定当贫匮。或知此物是僧伽物窣堵波物。或知此物劫盗他得。或知此物由是因缘多生过患。或杀或缚或罚或黜或嫌或责。违拒不受。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。他来求法。怀嫌恨心怀恚恼心。嫉妒变异不施其法。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠忘念无记之心不施其法。是名有犯有所违越非染违犯。无违犯者。谓诸外道伺求过短。或有重病或心狂乱。或欲方便调彼伏彼出不善处安立善处。或于是法未善通利。或复见彼不生恭敬无有羞愧以恶威仪而来听受。或复知彼是钝根性于广法教得法究竟深生怖畏。当生邪见增长邪执衰损恼坏。或复知彼法至其手转布非人。而不施与皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于诸暴恶犯戒有情。怀嫌恨心怀恚恼心由彼暴恶犯戒为缘。方便弃舍不作饶益。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠弃舍。由忘念故。不作饶益。是名有犯有所违越。非染违犯。何以故。非诸菩萨于净持戒身语意业寂静现行。诸有情所起怜愍心欲作饶益。如于暴恶犯戒有情于诸苦因而现转者。无违犯者。谓心狂乱。或欲方便调彼伏彼。广说如前。或为将护多有情心。或护僧制方便弃舍不作饶益。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。如薄伽梵。于别解脱毗奈耶中。将护他故建立遮罪。制诸声闻令不造作。诸有情类未净信者令生净信。已净信者令倍增长。于中菩萨与诸声闻。应等修学无有差别。何以故。以诸声闻自利为胜。尚不弃舍将护他行。为令有情未信者信。信者增长学所学处。何况菩萨利他为胜。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。如薄伽梵。于别解脱毗奈耶中。为令声闻少事少业少悕望住建立遮罪。制诸声闻令不造作。于中菩萨与诸声闻不应等学。何以故。以诸声闻自利为胜不顾利他。于利他中少事少业少悕望住可名为妙。非诸菩萨利他为胜。不顾自利于利他中少事少业少悕望住得名为妙如是菩萨为利他故。从非亲里长者居士婆罗门等及恣施家。应求百千种种衣服。观彼有情有力无力。随其所施如应而受。如说求衣求钵亦尔。如求衣钵。如是自求种种丝缕令非亲里为织作衣。为利他故应畜种种憍世耶衣诸坐卧具。事各至百。生色可染百千俱胝。复过是数亦应取积。如是等中少事少业少悕望住制止遮罪。菩萨不与声闻共学。安住净戒律仪菩萨。于利他中怀嫌恨心怀恚恼心。少事少业少悕望住。是

名有犯有所违越。是染违犯。若有懒惰懈怠忘念无记之心。少事少业少悕望住。是名有犯有所违越。非染违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。善权方便为利他故。于诸性罪少分现行。由是因缘于菩萨戒无所违犯生多功德。谓如菩萨见劫盗贼为贪财故欲杀多生。或复欲害大德声闻独觉菩萨。或复欲造多无间业。见是事已发心思惟。我若断彼恶众生命堕那落迦。如其不断。无间业成当受大苦。我宁杀彼堕那落迦。终不令其受无间苦。如是菩萨意乐思惟。于彼众生或以善心或无记心。知此事已为当来故深生惭愧。以怜愍心而断彼命。由是因缘于菩萨戒无所违犯生多功德。又如菩萨见有增上增上宰官上品暴恶于诸有情无有慈愍专行逼恼。菩萨见已起怜愍心。发生利益安乐意乐。随力所能若废若黜增上等位。由是因缘于菩萨戒无所违犯生多功德。又如菩萨见劫盗贼夺他财物。若僧伽物窣堵波物。取多物已执为己有纵情受用。菩萨见已起怜愍心。于彼有情发生利益安乐意乐。随力所能逼而夺取。勿令受用如是财故。当受长夜无义无利。由此因缘所夺财宝。若僧伽物还复僧伽。窣堵波物还窣堵波。若有情物还复有情。又见众主或园林主。取僧伽物窣堵波物言是己有纵情受用。菩萨见已思择彼恶起怜愍心。勿令因此邪受用业当受长夜无义无利。随力所能废其所主。菩萨如是虽不与取。而无违犯生多功德。又如菩萨处在居家。见有母邑现无系属习淫欲法继心菩萨求非梵行。菩萨见已作意思惟。勿令心恚多生非福。若随其欲便得自在。方便安处令种善根。亦当令其舍不善业。住慈愍心行非梵行。虽习如是秽染之法。而无所犯多生功德。出家菩萨为护声闻圣所教诫令不坏灭。一切不应行非梵行。又如菩萨为多有情解脱命难囹圄缚难刖手足难劓鼻刵耳剜眼等难。虽诸菩萨为自命难亦不正知说于妄语。然为救脱彼有情故。知而思择故说妄语。以要言之。菩萨唯观有情义利非无义利。自无染心唯为饶益诸有情故。覆想正知而说异语。说是语时于菩萨戒无所违犯生多功德。又如菩萨。见诸有情为恶朋友之所摄受亲爱不舍。菩萨见已起怜愍心。发生利益安乐意乐。随能随力说离间语。令离恶友舍相亲爱。勿令有情由近恶友当受长夜无义无利。菩萨如是以饶益心说离间语。乖离他爱无所违犯生多功德。又如菩萨见诸有情为行越路非理而行。出粗恶语猛利诃摈。方便令其出不善处安立善处。菩萨如是以饶益心。于诸有情出粗恶语。无所违犯生多功德。又如菩萨见诸有情信乐倡伎吟咏歌讽。或有信乐王贼饮食淫荡街衢无义之论。菩萨于中皆悉善巧。于彼有情起怜愍心。发生利益安乐意乐。现前为作绮语。相应种种倡伎吟咏歌讽王贼饮食淫衢等论。令彼有情欢喜。引摄自在随属。方便奖导出不善处安立善处。菩萨如是现行绮语。无所违犯生多功德。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。生起诡诈虚谈现相。方便研求假利

求利。味邪命法无有羞耻坚持不舍。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若为除遣生起乐欲发勤精进。烦恼炽盛蔽抑其心时时现起。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。为掉所动心不寂静不乐寂静。高声嬉戏諠哗纷聒。轻躁腾跃望他欢笑。如此诸缘。是名有犯有所违越。是染违犯。若忘念起。非染违犯。无违犯者。若为除遣生起乐欲。广说如前。若欲方便解他所生嫌恨令息。若欲遣他所生愁恼若他性好如上诸事。方便摄受敬慎将护。随彼而转。若他有情猜阻菩萨。内怀嫌恨恶谋憎背。外现欢颜表内清净。如是一切皆无违犯。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。起如是见立如是论。菩萨不应忻乐涅槃。应于涅槃而生厌背。于诸烦恼及随烦恼。不应怖畏而求断灭。不应一向心生厌离。以诸菩萨三无数劫流转生死求大菩提。若作此说。是名有犯有所违越。是染违犯。何以故。如诸声闻于其涅槃忻乐亲近。于诸烦恼及随烦恼深心厌离。如是菩萨于大涅槃忻乐亲近。于诸烦恼及随烦恼深心厌离。其倍过彼百千俱胝。以诸声闻唯为一身证得义利勤修正行。菩萨普为一切有情证得义利。勤修正行。是故菩萨当勤修集无杂染心。于有漏事随顺而行。成就胜出诸阿罗汉无杂染法。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于自能发不信重言。所谓恶声恶称恶誉不护不雪。其事若实而不避护。是名有犯有所违越。是染违犯。若事不实而不清雪。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。若他外道若他憎嫉若自出家。因行乞行因修善行谤声流布。若忿蔽者若心倒者谤声流布。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。见诸有情应以种种辛楚加行猛利加行而得义利护其忧恼而不现行。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。观由此缘于现法中少得义利多生忧恼。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。他骂报骂他嗔报嗔。他打报打他弄报弄。是名有犯有所违越。是染违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于他有情有所侵犯。或自不为彼疑侵犯。由嫌嫉心由慢所执。不如理谢而生轻舍。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠放逸。不谢轻舍。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。若欲方便调彼伏彼出不善处安立善处。若是外道。若彼悕望要因现行非法有罪方受悔谢。若彼有情性好斗诤。因悔谢时倍增愤怒。若复知彼为性堪忍体无嫌恨。若必了他因谢侵犯深生羞耻。而不悔谢。皆无违犯。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。他所侵犯。彼还如法平等悔谢。怀嫌恨心欲损恼彼不受其谢。是名有犯有所违越。是染违犯。虽复于彼无嫌恨心不欲损恼。然由禀性不能堪忍故不

受谢。亦名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若欲方便调彼伏彼。广说一切如前应知。若不如法不平等谢。不受彼谢亦无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于他怀忿相续坚持生已不舍。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。为断彼故生起乐欲。广说如前。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。贪着供事增上力故。以爱染心管御徒众。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。不贪供侍无爱染心管御徒众。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。懒惰懈怠耽睡眠乐卧乐倚乐。非时非量。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若遭疾病若无气力行路疲极。若为断彼生起乐欲。广说一切如前应知。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。怀爱染心谈说世事虚度时日。是名有犯有所违越。是染违犯。若由忘念虚度时日。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。见他谈说护彼意故。安住正念须臾而听。若事希奇或暂问他或答他问。无所违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。为令心住欲定其心。心怀嫌恨憍慢所持。不诣师所求请教授。是名有犯有所违越。是染违犯。懒惰懈怠而不请者。非染违犯。无违犯者。若遇疾病若无气力。若知其师颠倒教授。若自多闻自有智力能令心定。若先已得所应教授而不请者。无所违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。起贪欲盖忍受不舍。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若为断彼生起乐欲发勤精进。烦恼猛利蔽抑心故时时现行。如贪欲盖如是。嗔恚惛沉睡眠掉举恶作。及与疑盖当知亦尔。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。贪味静虑于味静虑见为功德。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若为断彼生起乐欲。广说如前。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。起如是见立如是论。菩萨不应听声闻乘相应法教。不应受持不应修学。菩萨何用于声闻乘相应法教听闻受持精勤修学。是名有犯有所违越。是染违犯。何以故。菩萨尚于外道书论精勤研究。况于佛语。无违犯者。为令一向习小法者舍彼欲故。作如是说。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于菩萨藏未精研究。于菩萨藏一切弃舍。于声闻藏一向修学。是名有犯有所违越。非染违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。现有佛教于佛教中未精研究。于异

道论及诸外论精勤修学。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若上聪敏若能速受。若经久时能不忘失。若于其义能思能达。若于佛教如理观察。成就俱行无动觉者。于日日中常以二分修学佛语。一分学外。则无违犯。若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。越菩萨法。于异道论及诸外论研求善巧。深心宝玩爱乐味着。非如辛药而习近之。是名有犯有所违越。是染违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。闻菩萨藏。于甚深处最胜甚深真实法义诸佛菩萨难思神力。不生信解憎背毁谤。不能引义不能引法非如来说。不能利益安乐有情。是名有犯有所违越。是染违犯。如是毁谤或由自内非理作意。或随顺他而作是说。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。若闻甚深最甚深处心不信解。菩萨尔时应强信受。应无谄曲应如是学。我为非善盲无慧目。于如来眼随所宣说于诸如来密意语言而生诽谤。菩萨如是自处无知仰推如来于诸佛法无不现知。等随观见。如是正行无所违犯。虽无信解然不诽谤。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于他人所有。染爱心有嗔恚心。自赞毁他。是名有犯有所违越。是染违犯。无违犯者。若为摧伏诸恶外道。若为住持如来圣教。若欲方便调彼伏彼。广说如前。或欲令其未净信者发生净信。已净信者倍复增长。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。闻说正法论议决择。憍慢所制怀嫌恨心怀恚恼心而不往听。是名有犯有所违越。是染违犯。若为懒惰懈怠所蔽而不往听。非染违犯。无违犯者。若不觉知。若有疾病。若无气力。若知倒说。若为护彼说法者心。若正了知彼所说义。是数所闻所持所了。若已多闻具足闻持其闻积集。若欲无间于境住心。若勤引发菩萨胜定。若自了知上品愚钝其慧钝浊。于所闻法难受难持难于所缘摄心令定。不往听者。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于说法师故思轻毁。不深恭敬嗤笑调弄。但依于文不依于义。是名有犯有所违越。是染违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于诸有情所应作事。怀嫌恨心怀恚恼心不为助伴。谓于能办所应作事。或于道路若往若来。或于正说事业加行。或于掌护所有财宝。或于和好乖离诤讼。或于吉会或于福业不为助伴。是名有犯有所违越。是染违犯。若为懒惰懈怠所蔽不为助伴。非染违犯。无违犯者。若有疹疾若无气力。若了知彼自能成办。若知求者自有依怙。若知所作能引非义能引非法。若欲方便调彼伏彼。广说如前。若先许余为作助伴。若转请他有力者助。若于善品正勤修习不欲暂废。若性愚钝于所闻法难受难持。如前广说。若为将护

多有情意。若护僧制不为助伴。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。见诸有情遭重疾病。怀嫌恨心怀恚恼心不往供事。是名有犯有所违越。是染违犯。若为懒惰懈怠所蔽不往供事。非染违犯。无违犯者。若自有病若无气力。若转请他有力随顺令往供事。若知病者有依有怙。若知病者自有势力能自供事。若了知彼长病所触堪自支持。若为勤修广大无上殊胜善品。若欲护持所修善品令无间缺。若自了知上品愚钝其慧钝浊于所闻法难受难持。难于所缘摄心令定。若先许余为作供事。如于病者。于有苦者为作助伴。欲除其苦当知亦尔。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。见诸有情为求现法后法事故广行非理。怀嫌恨心怀恚恼心。不为宣说如实正理。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠所蔽不为宣说。非染违犯。无违犯者。若自无知若无气力。若转请他有力者说。若即彼人自有智力。若彼有余善友摄受。若欲方便调彼伏彼。广说如前。若知为说如实正理起嫌恨心若发恶言若颠倒受若无爱敬。若复知彼性弊[怡-台＋龍]悷。不为宣说。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。于先有恩诸有情所。不知恩惠不了恩惠。怀嫌恨心不欲现前如应酬报。是名有犯有所违越。是染违犯。若为懒惰懈怠所蔽不现酬报。非染违犯。无违犯者。勤加功用无力无能不获酬报。若欲方便调彼伏彼。广说如前。若欲报恩而彼不受。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。见诸有情堕在丧失财宝眷属禄位难处。多生愁恼。怀嫌恨心不往开解。是名有犯有所违越。是染违犯。若为懒惰懈怠所蔽不往开解。非染违犯。无违犯者。应知如前。于他事业不为助伴。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。有饮食等资生众具。见有求者来正悕求饮食等事。怀嫌恨心怀恚恼心而不给施。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠放逸不能施与。非染违犯。无违犯者。若现无有可施财物。若彼悕求不如法物所不宜物。若欲方便调彼伏彼。广说如前。若来求者王所匪宜将护王意。若护僧制而不惠施皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。摄受徒众怀嫌恨心。而不随时无倒教授无倒教诫。知众匮乏。而不为彼从诸净信长者居士婆罗门等。如法追求衣服饮食诸坐卧具病缘医药资身什物随时供给。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠放逸。不往教授。不往教诫。不为追求如法众具。非染违犯。无违犯者。若欲方便调彼伏彼。广说如前。

若护僧制若有疹疾。若无气力不任加行。若转请余有势力者。若知徒众世所共知有大福德。各自有力求衣服等资身众具。若随所应教授教诫。皆已无倒教授教诫。若知众内有本外道为窃法故。来入众中无所堪能不可调伏。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。怀嫌恨心于他有情不随心转。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠放逸不随其转。非染违犯。无违犯者。若彼所爱非彼所宜。若有疾病若无气力不任加行。若护僧制。若彼所爱虽彼所宜。而于多众非宜非爱。若为降伏诸恶外道。若欲方便调彼伏彼。广说如前不随心转。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。怀嫌恨心。他实有德不欲显扬。他实有誉不欲称美。他实妙说不赞善哉。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠放逸不显扬等。非染违犯。无违犯者。若知其人性好少欲。将护彼意。若有疾病若无气力。若欲方便调彼伏彼。广说如前。若护僧制。若知由此显扬等缘起彼杂染憍举无义。为遮此过。若知彼德虽似功德而非实德。若知彼誉虽似善誉而非实誉。若知彼说虽似妙说而实非妙。若为降伏诸恶外道。若为待他言论究竟。不显扬等。皆无违犯。

若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。见诸有情应可诃责。应可治罚应可驱摈。怀染污心而不诃责。或虽诃责而不治罚如法教诫。或虽治罚如法教诫。而不驱摈。是名有犯有所违越。是染违犯。若由懒惰懈怠放逸。而不诃责乃至驱摈。非染违犯。无违犯者。若了知彼不可疗治。不可与语。喜出粗言多生嫌恨。故应弃舍。若观待时。若观因此斗讼诤竞。若观因此令僧諠杂令僧破坏。知彼有情不怀谄曲成就增上猛利惭愧。疾疾还净。而不诃责乃至驱摈。皆无违犯若诸菩萨安住菩萨净戒律仪。具足成就种种神通变现威力。于诸有情应恐怖者能恐怖之。应引摄者能引摄之。避信施故不现神通恐怖引摄。是名有犯有所违越。非染违犯。无违犯者。若知此中诸有情类多着僻执。是恶外道诽谤贤圣。成就邪见。不现神通恐怖引摄。无有违犯。

又一切处无违犯者。谓若彼心增上狂乱。若重苦受之所逼切。若未曾受净戒律仪。当知一切皆无违犯。

复次如是所起诸事菩萨学处。佛于彼彼素怛缆中随机散说。谓依律仪戒摄善法戒饶益有情戒。今于此菩萨藏摩呾履迦综集而说。菩萨于中应起尊重住极恭敬专精修学。是诸菩萨从他正受戒律仪已。由善清净求学意乐菩提意乐饶益一切有情意乐。生起最极尊重恭敬。从初专精不应违犯。设有违犯即应如法疾疾悔除令得还净。又此菩萨一切违犯。当知皆是恶作所摄。应向有力于语表义能觉能受小乘大乘补特

伽罗。发露悔灭。若诸菩萨以上品缠违犯。如上他胜处法失戒律仪。应当更受。若中品缠违犯。如上他胜处法应对于三补特伽罗。或过是数。应如发露除恶作法。先当称述所犯事名。应作是说。长老专志。或言大德。我如是名违越菩萨毗奈耶法。如所称事犯恶作罪。余如苾刍发露悔灭恶作罪法。应如是说。若下品缠违犯。如上他胜处法及余违犯。应对于一补特伽罗发露。悔法当知如前。若无随顺补特伽罗可对发露悔除所犯。尔时菩萨以净意乐起自誓心。我当决定防护当来终不重犯。如是于犯还出还净。又诸菩萨欲受菩萨净戒律仪。若不会遇具足功德补特伽罗。尔时应对如来像前自受菩萨净戒律仪。应如是受。遍袒右肩右膝着地。或蹲跪坐作如是言。我如是名。仰启十方一切如来已入大地诸菩萨众。我今欲于十方世界佛菩萨所。誓受一切菩萨学处。誓受一切菩萨净戒。谓律仪戒摄善法戒饶益有情戒。如是学处如是净戒。过去一切菩萨已具。未来一切菩萨当具。普于十方现在一切菩萨今具。于是学处于是净戒。过去一切菩萨已学。未来一切菩萨当学。普于十方现在一切菩萨今学。第二第三亦如是说。说已应起。所余一切如前应知。

又于菩萨犯戒道中。无无余犯。如世尊说。是诸菩萨多分应与嗔所起犯。非贪所起。当知此中所说密意。谓诸菩萨爱诸有情。怜诸有情增上力故。凡有所作一切皆是菩萨所作。非非所作。非作所作可得成犯。若诸菩萨憎诸有情嫉诸有情。不能修行自他利行。作诸菩萨所不应作。作不应作可得成犯。又诸菩萨软中上犯。如摄事分应当了知。

如是菩萨依止一切自毗奈耶。勤学所学。便得成就三种圆满安乐而住。一者成就加行圆满。二者成就意乐圆满。三者成就宿因圆满。云何名为加行圆满。谓诸菩萨于净戒中行无缺犯。于身语意清净现行。不数毁犯发露自恶。如是名为加行圆满。云何名为意乐圆满。谓诸菩萨为法出家不为活命。求大菩提非为不求。为求沙门为求涅槃非为不求。如是求者不住懈怠下劣精进。不杂众多恶不善法杂染后有有诸炽然众苦异熟。当来所有生老病死。如是名为意乐圆满。云何名为宿因圆满。谓诸菩萨昔余生中修福修善。故于今世种种衣服饮食卧具病缘医药资身什物。自无匮乏。复能于他广行惠施。如是名为宿因圆满。菩萨如是依毗奈耶勤学所学。成就如是三种圆满安乐而住。与此相违当知成就三种衰损危苦而住。

如是略广宣说菩萨若在家品若出家品一切戒已。自斯已后即于如是一切戒中。分出所余难行戒等差别之相。应当了知。

瑜伽师地论卷第四十二

本地分中菩萨地初持瑜伽处戒品第十之三

云何菩萨难行戒。当知此戒略有三种。谓诸菩萨现在具足大财大族自在增上。弃舍如是大财大族自在增上。受持菩萨净戒律仪。是名菩萨第一难行戒。又诸菩萨受净戒已。若遭急难乃至失命。于所受戒尚无少缺。何况全犯。是名菩萨第二难行戒。又诸菩萨如是如是遍于一切行住作意。恒住正念常无放逸。乃至命终于所受戒无有误失。尚不犯轻。何况犯重。是名菩萨第三难行戒。

云何菩萨一切门戒。当知此戒略有四种。一者正受戒。二者本性戒。三者串习戒。四者方便相应戒。正受戒者。谓诸菩萨受先所受三种菩萨净戒律仪。即律仪戒摄善法戒饶益有情戒。本性戒者。谓诸菩萨住种性位。本性仁贤于相续中身语二业恒清净转。串习戒者。谓诸菩萨昔余生中曾串修习如先所说三种净戒。由宿因力所住持故。于现在世一切恶法不乐现行。于诸恶法深心厌离乐修善行。于善行中深心欣慕。方便相应戒者。谓诸菩萨依四摄事。于诸有情身语善业恒相续转。

云何菩萨善士戒。当知此戒略有五种。谓诸菩萨自具尸罗。劝他受戒。赞戒功德。见同法者深心欢喜。设有毁犯如法悔除。

云何菩萨一切种戒。当知此戒以要言之。六种七种。总十三种。言六种者。一回向戒。回向大菩提故。二广博戒。广摄一切所学处故。三无罪欢喜处戒。远离耽着欲乐自苦二边行故。四恒常戒。虽尽寿命亦不弃舍所学处故。五坚固戒。一切利养恭敬他论本随烦恼不能伏故不能夺故。六尸罗庄严具相应戒。具足一切戒庄严故。尸罗庄严如声闻地应知其相。言七种者。一止息戒。远离一切杀生等故。二转作戒。摄一切善故饶益有情故。三防护戒。随护止息转作戒故。四大士相异熟戒。五增上心异熟戒。六可爱趣异熟戒。七利有情异熟戒。

云何菩萨遂求戒。当知此戒略有八种。谓诸菩萨自谛思惟。如我悕求勿彼于我现行断命。不与而取。秽欲。邪行。虚妄。离间。粗恶。绮语。手块杖等。诸非爱触加害于我。我求是已。他若相违而现行者。我求不遂我意不悦。如我悕求他亦如是。勿我于彼现行断命广说乃至恶触加害。彼求是已。我若相违而现行者。彼求不遂彼意不悦。我之所作若有令他所求不遂意不悦者。何现行为。菩萨如是审思惟已。命难因缘亦不于他现行八种所求不遂不悦意事。如是八种说名菩萨遂求戒。

云何菩萨此世他世乐戒。当知此戒略有九种。谓诸菩萨为诸有情。于应遮处而正遮止。于应开处而正开许。是诸有情应摄受者正摄

受之。应调伏者正调伏之。菩萨于中身语二业常清净转。是则名为四种净戒。复有所余施忍精进静虑般若波罗蜜多俱行净戒。则为五种。总说名为九种净戒。如是菩萨所有净戒。能令自他现法后法皆得安乐。是故说名菩萨此世他世乐戒。

云何菩萨清净戒。当知此戒略有十种。一者初善受戒。唯为沙门三菩提故。非为命故。二者不太沉戒。于违犯时远离微薄生悔愧故。及不太举戒。远离非处生悔愧故。三者离懈怠戒。于睡眠乐倚乐卧乐不耽着故。昼夜勤修诸善品故。四者离诸放逸所摄受戒。修习如前所说。五支不放逸故。五者正愿戒。远离利养恭敬贪故。不愿生天而自要期修梵行故。六者轨则具足所摄受戒。于诸威仪所作众事善品加行妙善圆满。如法身语正现行故。七者净命具足所摄受戒。离矫诈等一切邪命过失法故。八者离二边戒。远离受用欲乐自苦二边法故。九者永出离戒。远离一切外道见故。十者于先所受无损失戒。于先所受菩萨净戒。无缺减故。无破坏故。如是十种。是名菩萨清净戒。

如是菩萨大尸罗藏。能起当来大菩提果。谓依此故菩萨净戒波罗蜜多得圆满已。现证无上正等菩提。乃至未证无上菩提。依此无量菩萨戒藏正勤修习。常能获得五种胜利。一者常为十方诸佛护念。二者将舍命时住大欢喜。三者身坏已后在在所生。常与净戒若等若增诸菩萨众。为其同分为同法侣为善知识。四者成就无量大功德藏。能满净戒波罗蜜多。五者现法后法常得成就自性净戒。戒成其性。

如是如上所说一切自性戒等九种尸罗。当知三种净戒所摄。谓律仪戒摄善法戒饶益有情戒。如是三种菩萨净戒。以要言之。能为菩萨三所作事。谓律仪戒能安住其心。摄善法戒能成熟自佛法。饶益有情戒能成熟有情。如是总摄一切菩萨所应作事。所谓欲令现法乐住安住其心。身心无倦成熟佛法成熟有情。

如是菩萨唯有尔所菩萨净戒。唯有尔所净戒胜利。唯有尔所净戒所作。除此无有若过若增。过去菩萨求大菩提已于中学。未来菩萨求大菩提当于中学。普于十方无边无际诸世界中。现在菩萨求大菩提今于中学。

本地分中菩萨地初持瑜伽处忍品第十一

云何菩萨忍波罗蜜多。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　是名略说忍

谓九种相忍。名为菩萨忍波罗蜜多。一自性忍。二一切忍。三难行忍。四一切门忍。五善士忍。六一切种忍。七遂求忍。八此世他世乐忍。九清净忍。

云何菩萨自性忍。谓诸菩萨或思择力为所依止。或由自性堪忍怨害。遍于一切皆能堪忍。普于一切皆能堪忍。由无染心纯悲愍故能有堪忍。当知此则略说菩萨忍之自性。

云何菩萨一切忍。当知此忍略有二种。一依在家品忍。二依出家品忍。当知依此二种品忍各有三种。一耐他怨害忍。二安受众苦忍。三法思胜解忍。云何菩萨耐他怨害忍。谓诸菩萨猛利无间种种长时。从他怨害所生众苦现在前时。应如是学。如此是我自业过耳。由我先世自造种种不净业故。今受如是种种苦果。我今于此无义利苦若不忍者。复为当来大苦因处。我若于此大苦因法随顺转者。便为于己自作非爱。便为于己自生结缚。便为于己自兴怨害。非是于他。又自他身所有诸行。一切皆用性苦为体。彼无知故。于我身中性苦体上更增其苦。我既有知何宜于彼性苦体上重加其苦。多诸声闻多分唯修自义利行。尚不应起能生自他众苦不忍。何况我今正为勤修他义利行而生不忍。菩萨如是正思择已勤修五想。于怨亲中劣等胜品有乐有苦具德具失诸有情所。能忍一切怨害之苦。云何五想。一宿生亲善想。二随顺唯法想。三无常想。四苦想。五摄受想。云何菩萨于有怨害诸有情所。修习宿生亲善之想。谓诸菩萨应如是学。非易可得少分有情经历长世。昔余生中未曾为我若父若母兄弟姊妹亲教轨范尊似尊等。如是如理正思惟故。于有怨害诸有情所。舍怨憎想住亲善想。依亲善想于诸怨害悉能堪忍。云何菩萨于有怨害诸有情所。修习随顺唯法之想。谓诸菩萨应如是学。依托众缘唯行唯法。此中都无我及有情命者生者。是其能骂能嗔能打能弄能诃。或是所骂所嗔所打所弄所诃。如是如理正思惟故。于有怨害诸有情所。舍有情想住唯法想。依唯法想于诸怨害悉能堪忍。云何菩萨于有怨害诸有情所。修无常想。谓诸菩萨应如是学。诸有有情若生若长。一切无常皆是死法。极报怨者谓断彼命。是诸有情命念念断。智者何缘复欲更断如是生死性无常法。诸有情上其有智者。尚不应起有染浊心。况当以手块杖加害。何况一切永断其命。如是如理正思惟故。舍常坚想安住无常不坚固想。依无常想于诸怨害悉能堪忍。云何菩萨于有怨害诸有情所。修习苦想。谓诸菩萨应如是观。若诸有情大兴盛者。尚为三苦常所随逐。所谓行苦坏苦苦苦。况诸有情住衰损者。如是观已应如是学。我今于此苦常随逐诸有情所。应勤方便令离众苦。不应于彼重加其苦。如是如理正思惟故。断灭乐想生起苦想。依此苦想于诸怨害悉能堪忍。云何菩萨于有怨害诸有情所。修摄受想。谓诸菩萨应如是学。我为一切有情之类发菩提心。摄受一切有情之类皆为亲眷。我应为彼作诸义利。我今不应

本于有情欲作义利而当于彼不忍怨害作非义利。如是如理正思惟故。于有怨害诸有情所。灭除他想住摄受想。依摄受想于诸怨害悉能堪忍。云何名忍。自无愤勃不报他怨。亦不随眠流注恒续故名为忍。是名菩萨耐他怨害忍云何菩萨安受众苦忍。谓诸菩萨应如是学。我从昔来依欲行转。常求诸欲故。意思择为诸苦因。追求种种苦性诸欲。于追求时忍受无量猛利大苦。所谓种种殉利务农勤王等事。如是追求无义苦时。令我具受种种大苦。皆由无智思择过失。我今为求能引安乐最胜善品。尚应思择忍受百千俱胝大苦。况少小苦而不忍受。如是如理正思惟故。为求菩提悉能忍受一切事苦。云何名为一切事苦。当知此苦略有八种。一依止处苦。二世法处苦。三威仪处苦。四摄法处苦。五乞行处苦。六勤劬处苦。七利他处苦。八所作处苦。依止处苦者。依谓四依。由依此故于善说法毗奈耶中。出家受具成苾刍分。所谓衣服饮食卧具病缘医药供身什物。菩萨于此若得粗弊鲜少稽留轻蔑不敬。不生忧悒。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受依止处苦。世法处苦者。当知世法略有九种。一衰。二毁。三讥。四苦。五坏法坏。六尽法尽。七老法老。八病法病。九死法死。如是世法若总若别。会遇现前能生众苦。此即名为世法处苦。菩萨触对如是众苦思择忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受世法处苦。威仪处苦者。当知即是行住坐卧四种威仪。菩萨于中若行若坐。昼夜恒时从诸障法净修其心。终不非时胁着床座草敷叶敷。菩萨于此疲所生苦悉能忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受威仪处苦。摄法处苦者。当知摄法略有七种。一供事三宝。二供事尊长。三咨受正法。四既咨受已广为他说。五以大音声吟咏赞诵。六独处空闲无倒思惟称量观察。七修习瑜伽作意所摄若止若观。菩萨于此七种摄法。勇猛劬劳所生众苦。悉能忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受摄法处苦。乞行处苦者。当知此苦略有七种。一者自誓毁形剃须发等。弃舍世俗诸相好故。二者自誓毁色。受持改变坏色衣故。三者进止云为皆不纵任游涉世间。一切行住自兢摄故。四者依他活命舍商农等世间事业。从他所得而存济故。五者尽寿从他求衣服等。于所获得非法珍财久所贮积。不受用故。六者尽寿遮止人间诸欲。离非梵行淫欲法故。七者尽寿遮止人间嬉戏。舍离观听歌舞笑戏倡伎等故。及离与己亲友同龄笑戏欢娱携从等故。如是等类。因乞求行所有艰辛所生众苦。菩萨一切皆能忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受乞行处苦。勤劬处苦者。谓诸菩萨勤修善品劬劳因缘。发生种种身心疲恼。悉能忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受勤劬处苦。利他处苦者。谓诸菩萨修十一种利有情业。如前应知。由彼所生种种忧苦。菩萨一切皆能忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受利他处苦。所作处苦者。谓诸菩萨或是出家。便有营为衣钵等业。或是在家便有无倒商估营农仕王等业。由此发生种种勤苦。菩萨一切皆能忍受。不由此缘精进懈废。如是名为菩萨忍受所作处苦。又诸菩萨虽触众苦。

而于无上正等菩提。未正勤修能正勤修。已正勤修。能无退转常勤修习。无变异意无杂染心。是名菩萨安受众苦忍。

云何菩萨法思胜解忍。谓诸菩萨于一切法。能正思择。由善观察胜觉慧故。能于八种生胜解处善安胜解。云何八种生胜解处。一三宝功德处。二真实义处。三诸佛菩萨大神力处。四因处。五果处。六应得义处。七自于彼义得方便处。八一切所知所应行处。又此胜解由二因缘。于彼诸处能善安立。一长时串习故。二证善净智故。是名菩萨法思胜解忍。如是菩萨依此二品一切忍故。当知广开难行忍等诸相差别。

云何菩萨难行忍当知此忍略有三种。谓诸菩萨能于羸劣诸有情所。忍彼所作不饶益事。是名第一难行忍。若诸菩萨居尊贵位。于自臣隶不饶益事。堪能忍受。是名第二难行忍。若诸菩萨于其种姓卑贱有情所作增上不饶益事。堪能忍受。是名第三难行忍。

云何菩萨一切门忍。当知此忍略有四种。谓诸菩萨于亲所作不饶益事。于怨所作不饶益事。于中所作不饶益事。悉能堪忍。及于彼三劣等胜品不饶益事。皆能忍受。

云何菩萨善士忍。当知此忍略有五种。谓诸菩萨先于其忍见诸胜利。谓能堪忍补特伽罗。于当来世无多怨敌无多乖离有多喜乐。临终无悔。于身坏后。当生善趣天世界中。见胜利已。自能堪忍劝他行忍赞忍功德。见能行忍补特伽罗慰意庆喜。

云何菩萨一切种忍。当知此忍六种七种。总十三种。云何六种。谓诸菩萨了知不忍非爱异熟。由怖畏故勤修行忍。于诸有情有哀怜心有悲愍心有亲爱心。由亲善故勤修行忍。于其无上正等菩提猛利欲乐。为圆满忍波罗蜜多。由是因缘勤修行忍。如世尊说。夫出家者具忍辱力。由是因缘不应出家受具足戒而行不忍。由法受故勤修行忍。种姓具足先串习忍。于今现在安住自性故能修忍。知一切法远离有情。唯见诸法无戏论性。谛察法故能修行忍。云何七种。谓于一切不饶益忍。从一切忍。一切处忍。谓于屏处及大众前皆能修忍。一切时忍。谓昼初分若昼中分若昼后分。若夜若日若去来今。若病不病若卧若起。常能修忍。由身行忍不捶打故。由语行忍不出一切非爱言故。由意行忍不愤发故。不持污浊恶意乐故。

云何菩萨遂求忍。当知此忍略有八种。谓诸菩萨于诸有苦来求索者恶逼能忍。于极凶暴上品恶业诸有情所。依法大悲不损恼忍。于诸出家犯戒者所。依法大悲不损恼忍。

复有五种耐勤苦忍。谓能堪耐除遣有苦有情众苦所有勤苦。又能堪耐求法勤苦。又能堪耐法随法行所有勤苦。又能堪耐即于彼法广为他说所有勤苦。又能堪耐于诸有情所为所作正与助伴所有勤苦。如是八种名遂求忍。若于有情有损恼者。由忍故离若于有情是所求者。由忍故与。是故说此名遂求忍。

云何菩萨此世他世乐忍。当知此忍略有九种。谓诸菩萨住不放逸。于诸善法悉能堪忍。于诸寒热悉能堪忍。于诸饥渴悉能堪忍。于蚊虻触悉能堪忍。于诸风日悉能堪忍。于蛇蝎触悉能堪忍。于诸劬劳所生种种若身若心疲惓忧恼悉能堪忍。于堕生死生老病死等苦有情现前。哀愍而修行忍。如是菩萨修行忍故。能令自身于现法中得安乐住。不为一切恶不善法之所陵杂。能引后世安乐因缘。亦能令他修行种种现法后法安乐正行。是名此世他世乐忍。

云何菩萨清净忍。当知此忍略有十种。谓诸菩萨遇他所作不饶益事损恼违越。终不返报。亦不意愤亦无怨嫌意。乐相续恒常现前。欲作饶益先后无异。非一益已舍而不益。于有怨者自往悔谢。终不令他生疲厌已然后受谢。恐其疲厌才谢便受。于不堪忍。成就增上猛利惭愧。依于堪忍于大师所。成就增上猛利爱敬。依不损恼诸有情故。于诸有情成就猛利哀愍爱乐。一切不忍并助伴法皆得断故。离欲界欲。由此十相。

当知菩萨所修行忍清净无垢当知此中初自性忍。广说乃至后清净忍。如是能生广博无量大菩提果。忍为依止。是诸菩萨能圆满忍波罗蜜多。能证无上正等菩提。

本地分中菩萨地初持瑜伽处精进品第十二

云何菩萨精进波罗蜜多。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　名略说精进

谓九种相精进。名为菩萨精进波罗蜜多。一者自性精进。二者一切精进。三者难行精进四者一切门精进。五者善士精进。六者一切种精进。七者遂求精进。八者此世他世乐精进。九者清净精进。

云何菩萨自性精进。谓诸菩萨其心勇悍。堪能摄受无量善法。利益安乐一切有情。炽然无间无有颠倒。及此所起身语意动。当知是名菩萨所行精进自性。

云何菩萨一切精进。谓此精进略有二种。一者依在家品精进。二者依出家品精进。当知依此二品精进各有三种。一擐甲精进。二摄善法精进。三饶益有情精进。

云何菩萨擐甲精进。谓诸菩萨于发加行精进之前。其心勇悍先擐誓甲。若我为脱一有情。苦以千大劫等一日夜。处那洛迦不在余趣。乃至菩萨经尔所时。证得无上正等菩提。假使过此百千俱胝倍数时劫。方证无上正等菩提。我之勇悍亦无退屈。于求无上正等菩提非不进趣。既进趣已勤勇无懈。何况所经时短苦薄。是名菩萨擐甲精进。若有菩萨于如是相菩萨所有擐甲精进。少起胜解少生净信。如是菩萨尚已长养无量勇猛。发勤精进大菩提性。何况菩萨成就如是擐甲精进。如是菩萨于求菩提饶益有情。无有少分难行事业可生怯劣难作之心。

云何菩萨摄善法精进。谓诸菩萨所有精进。能为施戒忍精进静虑慧波罗蜜多加行。能成办施戒忍精进静虑慧波罗蜜多。当知此复略有七种。一无动精进。一切分别种种分别。根本烦恼少分烦恼。一切异论一切苦触。不倾动故。二坚固精进。是殷重加行故。三无量精进。能现证得一切明处故。四方便相应精进。所应得义无颠倒道随顺而行故。平等通达故。五无倒精进。为欲证得能引义利所应得义愿所引故。六恒常精进。是无间加行故。七离慢精进。由勤精进离高举故。由此七种摄善法精进勤加行故。令诸菩萨速能圆满波罗蜜多疾证无上正等菩提。由此精进是能修证能成菩提。一切善法最胜因缘。余则不尔。是故如来以种种门。称赞精进能证无上正等菩提。

云何菩萨饶益有情精进。谓此精进有十一种。如戒品说。彼说尸罗此说精进。当知是名彼此差别。

云何菩萨难行精进。谓此精进略有三种。若诸菩萨无间远离诸衣服想诸饮食想诸卧具想及己身想。于诸善法无间修习曾无懈废。是名第一难行精进。若诸菩萨如是精进。尽众同分于一切时曾无懈废。是名第二难行精进。若诸菩萨平等通达功德相应。不缓不急无有颠倒。能引义利精进成就。是名第三难行精进。如是菩萨难精进力。当知即是缘。有情悲及与般若能摄之因。

云何菩萨一切门精进。谓此精进略有四种。一离染法精进。二引白法精进。三净除业精进。四增长智精进。离染法精进者。谓诸菩萨所有精进。能令一切结缚随眠随烦恼缠未生不生已生断灭。引白法精进者。谓诸菩萨所有精进。一切善法未生令生已生令住。令不忘失增长广大。净除业精进者。谓诸菩萨所有精进。能令三业皆悉清净。能摄妙善身语意业。增长智精进者。谓诸菩萨所有精进。能集能增闻思

修慧。

云何菩萨善士精进。谓此精进略有五种。一无所弃舍精进。谓诸菩萨所有精进。不舍一切。欲加行故。二无退减精进。谓诸菩萨所有精进。如先所受若等若增。发勤精进随长养故。三无下劣精进。谓诸菩萨所有精进。勇猛炽然。长时无间精勤策励。心无怯弱无退屈故。四无颠倒精进。谓诸菩萨所有精进。能引义利。方便善巧所摄持故。五勤勇加行精进。谓诸菩萨所有精进。能于无上正等菩提达进趣故。

云何菩萨一切种精进。谓此精进六种七种。总十三种。云何菩萨六种精进。一无间精进。谓一切时修加行故。二殷重精进。谓能周备修加行故。三等流精进。谓先因力所任持故。四加行精进。数数思择种种善品正加行故。五无动精进。一切苦触不能动故。亦不转成余性分故。六无喜足精进。少分下劣差别证中不喜足故。菩萨成就如是六种。一切种精进发勤精进故。所以说言有势有勤有勇坚猛。于诸善法不舍其轭。云何菩萨七种精进。一与欲俱行精进。谓诸菩萨所有精进。数于无上正等菩提。猛利欲愿随长养故。二平等相应精进。谓诸菩萨所有精进。能令随一根本烦恼及随烦恼。不染污心亦不缠心由此精进。能令菩萨于诸善法等习而住。三胜进精进。谓诸菩萨若为随一根本烦恼及随烦恼染心缠心。为断如是诸烦恼故。精进勇猛如灭头然。四勤求精进。谓诸菩萨勇猛勤求一切明处无厌倦故。五修学精进。谓诸菩萨于所学法如应如宜。普于一切法随法行能成办故。六利他精进。谓诸菩萨所有精进。于如前说十一种相。应知其相。七善护精进。谓诸菩萨所有精进。起正加行善自防守。若有所犯如法悔除。如是菩萨十三种精进名一切种精进。

菩萨所有遂求精进。此世他世乐精进。如忍应知。其差别者。彼说堪忍。此说菩萨精进勇悍。

云何菩萨清净精进。谓此精进略有十种。一相称精进。二串习精进。三无缓精进。四善摄精进。五应时修习精进。六通达众相精进。七不退弱精进。八不舍轭精进。九平等精进。十回向大菩提精进。若诸菩萨或为彼彼诸随烦恼极所逼切。为断彼彼随烦恼故。修习种种相称对治。谓为对治诸贪欲故修习不净。为欲对治诸嗔恚故修习慈愍。为欲对治诸愚痴故修习观察缘性缘起。为欲对治诸寻思故修习息念。为欲对治诸憍慢故修界差别。如是等类。是名菩萨相称精进。若诸菩萨非唯成就始业。初业所有精进。谓为住心教授教诫。非不亦由串习加行积习加行。是名菩萨串习精进。若诸菩萨亦非唯有串习加行积习加行。为住其心教授教诫。然此始业初业菩萨。于此加行不缓加行无间加行殷重加行。是名菩萨无缓精进。若诸菩萨从师长所。或自多闻力所持故无倒而取。为住其心发勤精进。是名菩萨善摄精进。若诸菩

萨无倒取已。于应止时能正修止。于应举时能策其心。于应舍时能正修舍。是名菩萨应时修习相应精进。若诸菩萨于其种种止举舍相入住出相。能善了知能无忘失。能善通达无间修作殷重修作。是名菩萨通达众相相应精进。若诸菩萨闻说种种最极广大最极甚深不可思议不可度量菩萨精进。不自轻蔑心不怯弱。不于所有少分下劣差别证中而生喜足不求上进。是名菩萨不退弱精进。若诸菩萨于时时间。密护根门饮食知量。初夜后夜常勤修习觉寤瑜伽。正知而住。于如是类等持资粮。能摄受转。即于其中炽然修习。于能引摄无倒义利。于一切时勤加功用。是名菩萨不舍轭精进。若诸菩萨发勤精进。不缓不急平等双运。普于一切应作事中。亦能平等殷重修作。是名菩萨平等精进。若诸菩萨一切精进有所为作。无不皆为回向无上正等菩提。是名菩萨回向大菩提精进。

如是最初自性精进。乃至最后清净精进。皆得菩萨大菩提果。菩萨依此所有精进。圆满精进波罗蜜多。能于无上正等菩提。速疾已证当证今证。

瑜伽师地论卷第四十三

本地分中菩萨地初持瑜伽处静虑品第十三

云何菩萨静虑波罗蜜多。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　名略说静虑

谓九种相静虑。名为菩萨静虑波罗蜜多。一者自性静虑。二者一切静虑。三者难行静虑。四者一切门静虑。五者善士静虑。六者一切种静虑。七者遂求静虑。八者此世他世乐静虑。九者清净静虑。

云何菩萨自性静虑。谓诸菩萨于菩萨藏闻思为先。所有妙善世出出间心一境性。心正安住或奢摩他品或毗钵舍那品或双运道。俱通二品。当知即是菩萨所有静虑自性。

云何菩萨一切静虑。谓此静虑略有二种。一者世间静虑。二者出世间静虑。当知此二随其所应复有三种。一者现法乐住静虑。二者能引菩萨等持功德静虑。三者饶益有情静虑。若诸菩萨所有静虑。远离一切分别。能生身心轻安最极寂静远离憍举。离诸爱味泯一切相。当知是名菩萨现法乐住静虑。若诸菩萨所有静虑。能引能住种种殊胜不

可思议不可度量十力种姓所摄等持。如是等持。一切声闻及独觉等不知其名。何况能入。若诸菩萨所有静虑。能引能住一切菩萨解脱胜处遍处无碍解无诤愿智等。共诸声闻所有功德。当知是名能引菩萨等持功德静虑。菩萨饶益有情静虑有十一种。如前应知。谓诸菩萨依止静虑。于诸有情能引义利彼彼事业。与作助伴于有苦者能为除苦。于诸有情能如理说。于有恩者知恩知惠现前酬报。于诸怖畏能为救护。于丧失处能解愁忧。于有匮乏施与资财。于诸大众善能匡御。于诸有情善随心转。于实有德赞美令喜。于诸有过能正调伏。为物现通恐怖引摄。如是一切总名菩萨一切静虑。此外无有若过若增。

云何菩萨难行静虑。谓此静虑略有三种。若诸菩萨已能安住广大殊胜。极善成熟多所引发诸静虑住。随自欲乐舍彼最胜诸静虑乐。愍有情故。等观无量利有情事。为诸有情义利成熟故。意思择还生欲界。当知是名菩萨第一难行静虑。若诸菩萨依止静虑。能发种种无量无数不可思议。超过一切声闻独觉所行境界菩萨等持。当知是名菩萨第二难行静虑。若诸菩萨依止静虑。速证无上正等菩提。当知是名菩萨第三难行静虑。

云何菩萨一切门静虑。谓此静虑略有四种。一者有寻有伺静虑。二者喜俱行静虑。三者乐俱行静虑。四者舍俱行静虑。

云何菩萨善士静虑。谓此静虑略有五种。一者无爱味静虑。二者慈俱行静虑。三者悲俱行静虑。四者喜俱行静虑。五者舍俱行静虑。

云何菩萨一切种静虑。谓此静虑六种七种。总十三种。言六种者。一者善静虑。二者无记变化静虑。三者奢摩他品静虑。四者毗钵舍那品静虑。五者于自他利正审思惟静虑。六者能引神通威力功德静虑。言七种者。一者名缘静虑。二者义缘静虑。三者止相缘静虑。四者举相缘静虑。五者舍相缘静虑。六者现法乐住静虑。七者能饶益他静虑。如是十三种名为菩萨一切种静虑。

云何菩萨遂求静虑。谓此静虑略有八种。一者于诸毒药霜雹毒热鬼所魅等种种灾患。能息能成咒术所依静虑。二者于界互违所生众病。能除静虑。三者于诸饥馑大灾旱等现在前时。兴致甘雨静虑。四者于其种种人非人作水陆怖畏。能正拔济静虑。五者于乏饮食堕在旷野诸有情类。能施饮食静虑。六者于乏财位所化有情。能施种种财位静虑。七者于十方界放逸有情。能正谏诲静虑。八者于诸有情随所生起所应作事。能正造作静虑。

云何菩萨此世他世乐静虑。谓此静虑略有九种。一者神通变现调伏有情静虑。二者记说变现调伏有情静虑。三者教诫变现调伏有情静

虑。四者于造恶者示现恶趣静虑。五者于失辩者能施辩才静虑。六者于失念者能施正念静虑。七者制造建立无颠倒论微妙赞颂摩怛理迦。能令正法久住静虑。八者于诸世间工巧业处。能引义利饶益有情。种种书算测度数印床座伞屧。如是等类种种差别资生众具。能随造作静虑。九者于生恶趣所化有情。为欲暂时息彼众苦。放大光明照触静虑。

云何菩萨清净静虑。谓此静虑略有十种。一者由世间净离诸爱味清净静虑。二者由出世净无有染污清净静虑。三者由加行净清净静虑。四者由得根本净清净静虑。五者由根本胜进净清净静虑。六者由入住出自在净清净静虑。七者舍静虑已复还证入自在净清净静虑。八者神通变现自在净清净静虑。九者离一切见趣净清净静虑。十者一切烦恼所知障净清净静虑。

如是静虑无量无边。能得菩萨大菩提果。菩萨依此圆满静虑波罗蜜多。能于无上正等菩提。速疾已证当证今证。

本地分中菩萨地初持瑜伽处慧品第十四

云何菩萨慧波罗蜜多。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　是名略说慧

谓九种相慧。名为菩萨慧波罗蜜多。一者自性慧。二者一切慧。三者难行慧。四者一切门慧。五者善士慧。六者一切种慧。七者遂求慧。八者此世他世乐慧。九者清净慧。

云何菩萨自性慧。谓能悟入一切所知。及已悟入一切所知简择诸法。普缘一切五明处转。一内明处。二因明处。三医方明处。四声明处。五工业明处。当知即是菩萨一切慧之自性。

云何菩萨一切慧。当知此慧略有二种。一者世间慧。二者出世间慧。此二略说复有三种。一能于所知真实随觉通达慧。二能于如所说五明处及三聚中决定善巧慧。三能作一切有情义利慧。若诸菩萨于离言说法无我性。或于真谛将欲觉悟。或于真谛正觉寤时。或于真谛觉寤已后所有妙慧。最胜寂静明了现前。无有分别离诸戏论。于一切法悟平等性。入大总相究达一切所知边际。远离增益损减二边顺入中道。是名菩萨能于所知真实随觉通达慧。若诸菩萨于五明处决定善巧。广说如前力种性品应知其相。及于三聚中决定善巧。谓于能引义

利法聚。能引非义利法聚。能引非义利非非义利法聚。皆如实知。于是八处所有妙慧善巧摄受。能速圆满广大无上妙智资粮。速证无上正等菩提。能作一切有情义利。慧有十一种如前应知。即于彼位所有妙慧。当知是名饶益有情慧。

云何菩萨难行慧。当知此慧略有三种。若诸菩萨能知甚深法无我智。是名第一难行慧。若诸菩萨能了有情调伏方便智。是名第二难行慧。若诸菩萨了知一切所知境界无障碍智。是名第三最难行慧。

云何菩萨一切门慧。当知此慧略有四种。谓于声闻藏及菩萨藏所有胜妙闻所成慧思所成慧。于能思择菩萨所应作应随转中。及菩萨所不应作应止息中。思择力所摄慧。及修习力所摄三摩呬多地无量慧。

云何菩萨善士慧。当知此慧略有五种。一听闻正法所集成慧。二内正作意俱行慧。三自他利行方便俱行慧。四于诸法法住法安立无颠倒中善决定慧。五舍烦恼慧。复有异门一微细慧。悟入所知如所有性故。二周备慧。悟入所知尽所有性故。三俱生慧。宿智资粮所集成故。四具教慧。能于诸佛已入大地诸菩萨众所闻法义具受持故。五具证慧。从净意乐地乃至到究竟地所摄受故。

云何菩萨一切种慧。当知此慧六种七种。总十三种。六种慧者。谓于诸谛苦智集智灭智道智。于究竟位尽智无生智。是名六慧。七种慧者。谓法智。类智。世俗智。神通智。相智。十力前行智。四道理中正道理智。

云何菩萨遂求慧。当知此慧略有八种。一依法异门智。所谓菩萨法无碍慧。二依法相智。所谓菩萨义无碍慧。三依法释词智。所谓菩萨释词无碍慧。四依法品类句差别智。所谓菩萨辩才无碍慧。五菩萨一切摧伏他论慧。六菩萨一切成立自论慧。七菩萨一切正训营为家属家产慧。八菩萨一切善解种种王正世务慧。

云何菩萨此世他世乐慧。当知此慧略有九种。谓诸菩萨于内明处。能善明净善安住慧。于医方明处。因明处。声明处。世工业明处。能善明净非安住慧。一切菩萨即用如是于五明处善明净慧以为依止。于他愚痴放逸怯弱勤修正行所化有情。如其次第示现教导赞励庆慰慧。

云何菩萨清净慧。当知此慧略有十种。于真实义有二种慧。谓由尽所有性。及如所有性取真实义故。于流转义有二种慧。谓取正因果故。于执受义有二种慧。谓颠倒不颠倒如实了知故。于方便义有二种慧。谓一切所应作。所不应作。如实了知故。于究竟义有二种慧。谓

杂染如实了知杂染故。清净如实了知清净故。如是菩萨五义十种差别净慧。当知是名最胜净慧。

如是菩萨极善决定无量妙慧。能证菩萨大菩提果。菩萨依此能圆满慧波罗蜜多。速证无上正等菩提。

复次如是六种波罗蜜多。世尊彼彼素怛缆中处处散说。今于此中摄在一处略说应知。谓佛所说素怛缆中所有施波罗蜜多。乃至慧波罗蜜多。或标或释彼皆于此。或自性施广说乃至或清净施趣入摄受。如其所应皆当了知。如是所余如所宣说。戒乃至慧趣入摄受。如其所应亦当了知。又诸如来为菩萨时。所行一切菩萨行中。所有无量本生相应难行苦行。当知一切与施相应依止于施。如说其施。如是戒忍精进静虑慧。相应依止戒忍精进静虑慧。当知亦尔。或唯依施广说乃至或唯依慧。或杂依二或杂依三。或杂依四或杂依五。或杂依一切。六波罗蜜多皆应了知。

如是六种波罗蜜多。菩萨为证无上正等菩提果故。精勤修集是大白法溟。名大白法海。是一切有情一切种类圆满之因。名为涌施大宝泉池。又即如是所集无量福智资粮。更无余果可共相称。唯除无上正等菩提。

本地分中菩萨地初持瑜伽处摄事品第十五

云何菩萨四种摄事。嗢拖南曰。

自性一切难　　一切门善士
一切种遂求　　二世乐清净
如是九种相　　名略说摄事

谓九种相摄事。名为菩萨四种摄事。一者自性摄事。二者一切摄事。三者难行摄事。四者一切门摄事。五者善士摄事。六者一切种摄事。七者遂求摄事。八者此世他世乐摄事。九者清净摄事。

云何菩萨自性爱语。谓诸菩萨于诸有情。常乐宣说悦可意语谛语法语引摄义语。当知是名略说菩萨爱语自性。

云何菩萨一切爱语。谓此爱语略有三种。一者菩萨设慰喻语。由此语故菩萨恒时对诸有情。远离颦蹙先发善言。舒颜平视含笑。为先或问安隐吉祥。或问诸界调适。或问昼夜怡乐。或命前进善来。以是等相慰问有情。随世仪转顺睹人性。二者菩萨设庆悦语。由此语故菩萨若见有情妻子眷属财谷其所昌盛而不自知。如应觉悟以申庆悦。或

知信戒闻舍慧增亦复庆悦。三者菩萨设胜益语。由此语故菩萨宣说一切种德圆满法教相应之语。利益安乐一切有情。恒常现前以胜益语而为饶益。是名菩萨一切爱语差别应知。

云何略说如是菩萨一切爱语。当知此语略为二种。一随世仪轨语。二顺正法教语。若慰喻语若庆悦语。当知是名随世仪轨语。若胜益语。当知是名顺正法教语。

云何菩萨难行爱语。当知此语略有三种。若诸菩萨于能杀害怨家恶友。以善净心无秽浊心。思择为说。若慰喻语若庆悦语若胜益语。当知是名菩萨第一难行爱语。若诸菩萨于其上品愚痴钝根诸有情所。心无疑虑。思择为说种种法教。誓受疲劳。如理如法如善摄取。当知是名菩萨第二难行爱语。若诸菩萨于其谄诈欺诳亲教轨范尊长真实福田。行邪恶行诸有情所。无嫌恨心无恚恼心思择为说。若慰喻语若庆悦语若胜益语。当知是名菩萨第三难行爱语。

云何菩萨一切门爱语。当知此语略有四种。一欲断诸盖向善趣者。为说先时所应作法。二远离诸盖心调善者。为说增进四圣谛等相应正法。三在家出家多放逸者。无倒谏诲。方便令其出离放逸行住不放逸行。四于诸法中多疑惑者。为令当来离疑惑故。为说正法论义决择。

云何菩萨善士爱语。当知此语略有五种。谓诸菩萨为所化生。能说如来及诸菩萨有因缘法。有出离法。有所依法。有勇决法。有神变法。若所说法得处有因。制立学处。是故此法名有因缘。若所说法于所受学有毁犯者。施设还净。是故此法名有出离。若所说法四依所摄。施设无倒法律正行。是故此法名有所依。若所说法能正显示出一切苦不退还行。是故此法名有勇决。若所说法作三神变。一切所说终不唐捐。是故此法名有神变。

云何菩萨一切种爱语。当知此语六种七种。总十三种。言六种者。一于应听法开听爱语。二于应制法遮制爱语。三开示诸法法门爱语。四开示无倒法相爱语。五开示无倒训释诸法言词爱语。六开示无倒法句品类差别爱语。言七种者。一慰喻爱语。二庆悦爱语。三于他有情一切资具少希欲中一切所作及以正至少希欲中广恣爱语。四安慰种种惊怖爱语。五如理宣说所摄爱语。六为欲令他出不善处安住善处正见闻疑举呵爱语。七请他有力饶益爱语。如是菩萨十三种语。当知名为一切种爱语。

云何菩萨遂求爱语。当知此语略有八种。谓诸菩萨依四净语起八圣语。是名菩萨遂求爱语。四净语者。谓离妄语及以离间。粗恶。绮

语。八圣语者。谓见言见。闻言闻。觉言觉。知言知。不见言不见。不闻言不闻。不觉言不觉。不知言不知。

云何菩萨此世他世乐爱语。当知此语略有九种。一说正法断亲属难愁忧爱语。二说正法断财位难愁忧爱语。三说正法断无病难愁忧爱语。四说正法断净戒难众苦爱语。五说正法断正见难众苦爱语。六说正法赞美净戒圆满爱语。七说正法赞美正见圆满爱语。八说正法赞美轨则圆满爱语。九说正法赞美正命圆满爱语。

云何菩萨清净爱语。当知此语有二十种。谓二十相宣说正法。应知如前力种性品。

云何菩萨利行。谓此利行。广如爱语应知其相。于利行中余差别义。我今当说。谓诸菩萨由一切品差别爱语。随说彼彼趣义利行。饶益有情故名利行。

云何菩萨自性利行。谓诸菩萨由彼爱语。为诸有情示现正理。随其所应于诸所学。随义利行法随法行。如是行中安住悲心无爱染心。劝导调伏安处建立。是名略说利行自性。

云何菩萨一切利行。当知此行略有二种。一未成熟有情能成熟利行。二已成熟有情令解脱利行。即此利行复由三门。一于现法利劝导利行。二于后法利劝导利行。三于现法后法利劝导利行。于现法利劝导利行者。谓正劝导以法。业德招集。守护增长财位。当知是名于现法利劝导利行。由此能令从他获得广大名称及现法乐。由资具乐摄受安住。于后法利劝导利行者。谓正劝导弃舍财位。清净出家受乞求行以自存活。当知是名于后法利劝导利行。由此能令决定获得后法安乐。不必获得现法安乐。于现法后法利劝导利行者。谓正劝导令在家者或出家者渐次修行趣向离欲。当知是名于现法后法利劝导利行。由此能令于现法中得身轻安。得心轻安。安乐而住。于后法中或生净天。或无余依涅槃界中而般涅槃。

云何菩萨难行利行。当知此行略有三种。若诸菩萨于先未行胜善根因。诸有情所能行利行。是名第一难行利行。何以故。彼诸有情难劝导故。若诸菩萨于有善因现前执着广大财位众具圆满诸有情所。能行利行。是名第二难行利行。何以故。彼于广大极放逸迹极放逸处。耽着转故。若诸菩萨于诸外道着本异道邪见邪行诸有情所。能行利行。是名第三难行利行。何以故。彼于自宗愚痴执故。于正法律憎背执故。

云何菩萨一切门利行。当知此行略有四种。谓诸菩萨不信有情。

于信圆满殷勤劝导乃至建立。犯戒有情。于戒圆满殷勤劝导乃至建立。恶慧有情。于慧圆满殷勤劝导乃至建立。悭吝有情。于舍圆满殷勤劝导乃至建立。

云何菩萨善士利行。当知此行略有五种。谓诸菩萨于真实义劝导有情。于应时宜劝导有情。于能引摄胜妙义利劝导有情。于诸有情柔软劝导。于诸有情慈心劝导。

云何菩萨一切种利行。当知此行六种七种。总十三种。云何六种。谓诸菩萨若诸有情应摄受者正摄受之。若诸有情应调伏者正调伏之。若诸有情憎背圣教除其恚恼。若诸有情处中住者令入圣教。若诸有情已入圣教。正于三乘令其成熟。若诸有情已成熟者令得解脱。云何七种。谓诸菩萨安处一分所化有情。于善资粮守护长养。所谓或依下乘出离。或复依于大乘出离。如令所化于善资粮守护长养。如是或于远离。或于心一境性。或于清净诸障。或于修习作意。正安处之。若有声闻独觉种性。即于声闻独觉乘中而正安处。若有如来种姓有情。即于无上正等菩提最上乘中而正安处。

云何菩萨遂求利行。当知此行略有八种。谓诸菩萨见诸有情。于应惭处为无惭缠之所缠绕。方便开解令离彼缠。如无惭缠如是。见有于应愧处为无愧缠之所缠绕。若惛沈缠若睡眠缠。若掉举缠若恶作缠嫉缠悭缠之所缠绕。方便开解令离彼缠。

云何菩萨此世他世乐利行。当知此行略有九种。谓诸菩萨于他有情。依净身业。劝令远离一切杀生。劝令远离诸不与取。劝令远离诸欲邪行。劝令远离一切窣罗若迷隶耶及以末陀放逸处酒。依净语业。劝令远离一切妄语劝令远离诸离间语。劝令远离诸粗恶语。劝令远离一切绮语。依净意业。劝令远离一切贪欲嗔恚邪见。

云何菩萨清净利行。当知此行略有十种。谓诸菩萨于诸有情。依外清净有五利行。依内清净有五利行。云何菩萨于诸有情依外清净有五利行。一无罪利行。二不转利行。三渐次利行。四遍行利行。五如应利行。谓诸菩萨于诸有情杂恶行者。先恶行者。有罪行者。杂染行者。于诸善中能正安处。是名菩萨于诸有情无罪利行。又诸菩萨于诸有情。不于非解脱非定清净处求为真解脱求为定清净者即于其中能正劝导。是名菩萨于诸有情不转利行。又诸菩萨于诸有情先审观察。知劣慧者为说浅法。随转粗近教授教诫。知中慧者为说中法随转处中教授教诫。知广慧者为说深法随转幽微教授教诫。令其渐次修集善品。是名菩萨于诸有情渐次利行。又诸菩萨于诸四姓乃至天人一切有情。随力随能行义利行求利乐者。即于其中随类劝导。是名菩萨于诸有情遍行利行。又诸菩萨于诸有情。若于自义诸善法品。随下中上功能差

别。可劝导者。及由方便功能差别。可劝导者。随其所应。于彼如彼方便劝导。是名菩萨于诸有情如应利行。是名菩萨于诸有情。依外清净五种利行。云何菩萨于诸有情依内清净五种利行。谓诸菩萨于诸有情起广大悲意乐。现前而行利行。又诸菩萨于诸有情。所作义利。虽受一切大苦劬劳。而心无倦深生欢喜。为诸有情而行利行。又诸菩萨虽现安处最胜第一圆满财位。而自谦下如奴如仆。亦如孝子旃荼罗子。其心卑屈离憍离慢及离我执。于诸有情而行利行。又诸菩萨于诸有情。心无爱染无有虚伪。真实哀怜而行利行。又诸菩萨于诸有情。生起毕竟无复退转慈愍之心。而行利行。

是名菩萨于诸有情依内清净五种利行。如是依于内外清净各五利行。总有十种。是名菩萨清净利行。

云何菩萨同事。谓诸菩萨若于是义于是善根劝他受学。即于此义于此善根。或等或增自现受学。如是菩萨与他事同。故名同事。所化有情知此菩萨所修同事。便于自己受学善根。坚固决定无有退转。何以故。彼作是思。菩萨劝我所受学者。定能为我利益安乐。由此菩萨所授我者。即于其中自现行故。无有知无利益安乐自现行者。非诸菩萨如是同事劝导有情。他得诘言汝自于善不能受学。

云何以善殷勤劝导数数教授教诫于他。汝应从他殷勤咨受教授教诫。有诸菩萨是他同事。而不自显与他同事。有诸菩萨非他同事。而自显现与他同事。有诸菩萨是他同事。亦自显现与他同事。有诸菩萨非他同事。亦不自显与他同事。第一句者。谓有菩萨与诸菩萨功德威力皆悉平等。于菩萨道自谓为师功德威力与等。菩萨隐自善故而不显己功德威力。第二句者。谓诸菩萨见有下劣信解有情于甚深处心生怖畏便正思择为欲方便化导彼故。自现己身与其同法。所谓下于旃荼罗类乃至狗类。欲作饶益欲除灾患欲调欲化。故思于彼旃荼罗狗同分中生。第三句者。谓诸菩萨见所化者所受善根犹可摇动。为令坚住现与同事或等或增。第四句者。谓诸菩萨自行放逸弃舍他事。

如是已说多种施戒。广说乃至最后同事。其中所有波罗蜜多。能自成熟一切佛法。所有摄事。能成熟他一切有情。当知略说菩萨一切善法作业。

又如前说。多种施戒广说乃至最后同事。如是众多助菩提分无量善法。由三因缘应知现行。由二因缘应知最胜。由三因缘应知清净。谓由身语意三因缘故。应知现行。彼诸善法由广大故无杂染故。应知最胜。亦名无上亦名不共。当知此中由有情无别故。事无别故时无别故。名为广大。有情无别者。谓诸菩萨普于一切有情处所。普为一切法界有情。修行如是施等善根。非专为己。事无别者。谓诸菩萨普于

一切及一切种施等善根。精勤受学。时无别者。谓诸菩萨恒常无间不离加行不舍善轭。若昼若夜现法后法。即由此因施等善根常行无替。当知此中由四种相成无杂染。谓诸菩萨怀欢喜心修诸善法。由是因缘无苦无忧无诸变悔。又诸菩萨不损恼他不着见趣不杂恶行。修行施等无量善根。又诸菩萨殷重遍体。于其施等无量善法。唯见功德唯见真实唯见寂静。极善决定不从他缘非余引夺而正受学。又诸菩萨不因所修施等善法悕异熟果。或转轮王或天帝释或魔或梵。亦不于他悕求返报。无所依止。不依一切利养恭敬世俗名誉。乃至不依养活身命。由如是相净欢喜俱无不平等。殷重无依修行施等。广说乃至同事。为后无量善法。名无杂染。由炽然故无动转故善清净故。应知清净。若诸菩萨已入清净意乐地者。一切善根炽然无动。言炽然者。谓此菩萨意乐净故。一切善法不由思择炽盛现前。言无动者。谓此菩萨意乐净故。随所获得随所积集。所有善法皆无退转。于当来世能无退减。如是菩萨随所经历彼彼日夜。随所过度彼彼自身。所有善法如明分月唯增无减。若诸菩萨住到究竟地。或系属一生最后有者。所有善法。名善清净。此上更无菩萨地摄胜净法故。如是施等同事。为后无量善法。三因缘故应知现行。二因缘故应知最胜。三因缘故应知清净。

此中所有一切施一切戒。广说乃至一切同事。若多修习若善清净若具圆满。能感无上正等菩提金刚坚固身正法久住果。此中所有难行施难行戒。广说乃至难行同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来成就无等希奇法果。此中所有一切门施一切门戒。广说乃至一切门同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来一切最胜有情天人所供养果。此中所有善士施善士戒。广说乃至善士同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来于诸有情无足二足四足多足。有色无色有想无想。及以非想非非想处。于此一切有情类中最尊胜果。此中所有一切种施一切种戒。广说乃至一切种同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来无量殊胜福德所摄三十有二大丈夫相八十随好庄严身果。此中所有遂求施遂求戒。广说乃至遂求同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来坐菩提座一切魔怨不能恼触不倾动果。此中所有此世他世乐施此世他世乐戒。广说乃至此世他世乐同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来最胜静虑解脱等持等至乐果。此中所有清净施清净戒。广说乃至清净同事。若多修习若善清净若具圆满。能感如来四一切种清净果。谓所依净所缘净心净智净。亦感如来三不护十力四无所畏。三念住一切不共佛法极清净果。如是菩萨施等善法。能感无上到究竟果。当知亦感生死流转顺菩萨行所余无量无边可爱无罪胜果。

瑜伽师地论卷第四十四

本地分中菩萨地初持瑜伽处供养亲近无量品第十六

云何菩萨供养亲近修习无量。嗢拖南曰。

供三宝　　亲善友　　修无量　　最为后

云何菩萨于如来所供养如来。当知供养略有十种。一设利罗供养。二制多供养。三现前供养。四不现前供养。五自作供养。六教他供养。七财敬供养。八广大供养。九无染供养。十正行供养。若诸菩萨亲现供养如来色身。是名设利罗供养。若诸菩萨于为如来所造一切若窣堵波。若龛若台若故。制多新制多所。设诸供养。是名制多供养。若诸菩萨于如来身或制多所。亲面对前现瞩现见而设供养。是名现前供养。若诸菩萨于如来所若制多所。现前施设供养具时。发起增上意乐俱心净信俱心。作是思惟。若一如来法性。即是去来今世一切如来法性。若一如来制多法性。即是十方无边无际一切世界所有如来制多法性。是故我今供现如来。即是供养其余三世一切如来。供现制多。即是供养其余十方无边无际一切世界若窣堵波。若龛若台。若故制多若新制多。当知是名菩萨俱供现不现前一切如来及以制多。若诸菩萨于不现前一切如来。及以制多。作如来想。普为三世一切如来一切十方如来制多。施设供养。当知是名菩萨唯供不现前佛及以制多。若诸菩萨佛涅槃后。为如来故造立形像若窣堵波若龛若台。随力随能或一或二或复众多。乃至百千俱胝等数。如是菩萨于如来所。设不现前弘广供养。当获无量大福德果。摄受无量广大梵福。菩萨由此能于无量劫大劫中不堕恶趣。由是因缘非不圆满无上正等菩提资粮。此中菩萨唯供现前佛及制多。应知获得广大福果。若唯供养不现前佛及以制多。应知获得大大福果。若俱供养现不现前佛及制多。应知获得最大福果。为无有上。

若诸菩萨于如来所若制多所。欲设供养。唯自手作。不使奴婢作使朋友僚庶亲属。不依懈惰诸放逸处而设供养。是名菩萨自作供养。若诸菩萨于如来所若制多所。欲设供养。非唯自作。亦劝父母妻子奴婢作使朋友僚庶亲属及他国王王子大臣长者居士。若婆罗门国邑聚落饶财商主。下至一切男女大小贫匮苦厄旃荼罗等及以亲教轨范诸师共住近住一切弟子。同梵行者诸出家者外道等众。令于如来若制多所。随力随能作诸供养。当知是名菩萨自他咸共供养。若诸菩萨现有少分可供财物。兴悲愍心。故思施与贫苦少福无力有情。令于如来若制多所。持用供养。愿彼当来多受安乐。彼得此物供养如来及以制多。菩萨于斯自无所供。当知是名菩萨唯教他设供养。此中菩萨若唯自供佛及制多。应知获得广大福果。若唯教他。应知获得大大福果。若能自他俱共供养。应知获得最大福果。为无有上。若诸菩萨于如来所若制多所。以诸衣服饮食卧具病缘医药供身什物。敬问礼拜奉迎合掌。种种熏香末。香涂香。华鬘伎乐。幢盖幡灯。歌颂称赞。五轮归命趋绕

右旋而为供养。或复奉施无尽财供。或复奉施末尼真珠琉璃蠡贝璧玉珊瑚车磲马瑙虎魄金银赤珠右旋。如是等宝。或复奉施末尼环玔宝璩印等诸庄严具。乃至奉施种种宝铃。或散珍奇或缠宝缕而为供养。是名菩萨于如来所若制多所。财敬供养。若诸菩萨于如来所若制多所。长时施设即上所陈财敬供养。若多供具。若妙供具。若现在前不现在前。若自造作教他造作。若淳净心猛利胜解现前供养。即以如是所种善根。回向无上正等菩提。如是七种。说名菩萨广大供养。若诸菩萨于如来所若制多所。自手供养不怀轻慢。令他供养。不住放逸懈惰不敬而为供养。不轻弃掷。不散慢心。无杂染心而为供养。不于信佛国王大臣诸贵胜前。为财敬故诈设种种虚事供养。不雌黄涂不酥灌洗。不以种种局崛罗香遏迦花等余不净物。而为供养。如是六种。说名菩萨无染供养。又诸菩萨如是财敬广大无染。供养如来及制多时。或自臂力所集财宝。或从他求所获财宝。或得众具自在财宝。能为如是种种供养已。得众具自在。菩萨化作化身。或一或二或复众多。乃至百千俱胝等数。此一切身皆于如来及制多所。恭敬礼拜。复从如是一一化身化出多手。或百或千或过是数。此一切手皆持无量出过诸天上妙华香殊胜可爱种种珍宝。奉散如来及制多所。复从如是一切化身。化出无量上妙音声。歌赞如来广大甚深真实功德。复从如是一切化身。化出无量最上最妙环玔璩印宝庄严具。幢盖幡灯种种供具。供养如来及以制多如是等类已。得众具自在。菩萨所设供养皆属自心。如是菩萨不更希求如来出世。何以故。由此菩萨已得证入不退转地。一切佛土往来供养皆无碍故。又诸菩萨若无自力所集财宝。亦无从他求得财宝。及无菩萨所获众具自在财宝可设供养。然于所有或赡部洲。或四大洲。或千世界二千世界。或复三千大千世界。乃至十方无边无际诸世界中下中上品供养如来一切供具。菩萨于彼以净信俱胜解俱心。周遍思惟一切随喜。如是菩萨少用功力而兴无边广大供养。摄受菩提广大资粮。菩萨于此恒常无间起真善心。起欢喜心当勤修学。

若诸菩萨少时少时须臾须臾。乃至下如构牛乳顷。普于一切蠢动有情。修习慈悲喜舍俱心。于一切行修无常想无常苦想苦无我想。于其涅槃修胜利想。于佛法僧波罗蜜多修习随念。少时少时须臾须臾。于一切法发生少分下劣忍智信解。离言法性真如起无分别无相心住。何况于此若过若增。如是守护菩萨所受尸罗律仪。于奢摩他毗钵舍那菩提分法精勤修学。亦于一切波罗蜜多及诸摄事正勤修学。是名菩萨于如来所正行供养。如是供养为最第一最上最胜最妙无上。如是供养。过前所说具一切种财敬供养。百倍千倍乃至邬波尼杀昙倍。

由此十相。应知是名具一切种供养如来。如供养佛。如是供养若法若僧。随其所应当知亦尔。

如是菩萨于三宝所由十种相兴供养时。应缘如来发起六种增上意乐。一者无上大功德田增上意乐。二者无上有大恩德增上意乐。三者一切无足二足及多足等有情中尊增上意乐。四者犹如邬昙妙华极难值遇增上意乐。五者独一出现三千大千世界增上意乐。六者一切世出世间功德圆满一切义依增上意乐由是六种增上意乐。于如来所若于如来法所僧所。少分思惟而兴供养。尚获无量大功德果。何况其多。

复次菩萨成就几相能为善友。由几种相善友不虚。成就几相令善友性作信依处。

复有几种善友菩萨于所化生为善友事。菩萨几种亲近善友。由几种想于善友所听闻正法。由几种处于善友所听闻法时。于说法师不作异意当知菩萨成就八支能为善友众相圆满。一者住戒。于诸菩萨律仪戒中。妙善安住无缺无穿。二者多闻。觉慧成就。三者具证。得修所成随一胜善。逮奢摩他毗钵舍那。四者哀愍。内具慈悲能舍自己现法乐住。精勤无怠饶益于他。五者无畏。为他宣说正法教时。非由恐怖忘失念辩。六者堪忍。于他轻笑调弄鄙言违拒等事。非爱言路种种恶行。皆悉能忍。七者无倦。其力充强能多思择。处在四众说正法时。言无謇涩心不疲厌。八者善词。语具圆满不坏法性言词辩了。

若诸菩萨具五种相。众德相应能为善友所作不虚。一者于他先欲求作利益安乐。二者于彼利益安乐。如实了知无颠倒觉。三者于彼善权方便顺仪说法随众堪受调伏事中。有能有力。四者饶益心无厌倦。五者具足平等大悲。于诸有情劣中胜品心无偏党。

若诸菩萨成就五相。令善友性作信依处。令他远闻极生净信。何况亲睹。一者胜妙。威仪圆满威仪寂静威仪具足。一切支分皆无躁动。二者敦肃。三业现行无掉无扰。三者无矫。不为诳他故思诈现严整威仪。四者无嫉。终不于他说法所得利养恭敬生不堪忍。而常自励请他说法。复恒劝余于彼广施利养恭敬。无谄伪心。又常于他其心纯净。见彼说法及得财敬深生随喜。如自所获利养恭敬心生欢喜。见他所得利养恭敬其心欢喜。复过于是。五者俭约。鲜储器物随得随舍。

善友菩萨由五种相。于所化生为善友事。一能谏举。二能令忆。三能教授。四能教诫。五能说法。如是诸句广辩应知如声闻地教授教诫。广说如前力种性品。

当知菩萨由四种相。方得圆满亲近善友。一于善友有病无病随时供侍。恒常发起爱敬净信。二于善友随时敬问礼拜奉迎合掌。殷勤修和敬业而为供养。三于善友如法衣服饮食卧具病缘医药资身什物。随时供养。四于善友若正依止于如法义若合若离。随自在转无有倾动。

如实显发作奉教心。随时往诣恭敬承事请问听受。

若诸菩萨欲听法时作五种想。应从善友听闻正法。一作宝想。难得义故。二作眼想。能得广大俱生妙慧。因性义故。三作明想。已得广大俱生慧眼。于一切种如实所知。等照义故。四作大果胜功德想。能得涅槃及三菩提无上妙迹。因性义故。五作无罪大适悦想。于现法中未得涅槃及三菩提。于法如实简择止观无罪大乐。因性义故。

若诸菩萨欲从善友听闻法时。于说法师由五种处不作异意。以纯净心属耳听法。一于坏戒不作异意。谓不作心此是破戒不住律仪。我今不应从彼听法。二于坏族不作异意。谓不作心此是卑姓。我今不应从彼听法。三于坏色不作异意。谓不作心此是丑陋。我今不应从彼听法。四于坏文不作异意。谓不作心此于言词不善藻饰。我今不应从彼听法。但依于义不应依文。五于坏美不作异意。谓不作心此语粗恶多怀忿恚不以美言宣说诸法。我今不应从彼听法。如是菩萨欲听法时。于是五处不应作意。但应恭敬摄受正法。于说法师未尝见过。若有菩萨其慧微劣。于说法师心生嫌鄙。不欲从其听闻正法。当知此行不求自利退失胜慧。

云何菩萨修四无量慈悲喜舍。谓诸菩萨略有三种修四无量。一者有情缘无量。二者法缘无量。三者无缘无量。若诸菩萨于其三聚一切有情安立。以为无苦无乐有苦有乐。于其最初欲求乐者。发起与乐增上意乐。普缘十方安住无倒有情胜解。修慈俱心。当知是名有情缘慈。若诸菩萨住唯法想增上意乐。正观唯法假说有情。修慈俱心。当知即此名法缘慈。若诸菩萨复于诸法远离分别。修慈俱心。当知即此名无缘慈。如有情缘法缘无缘三慈差别。悲喜舍三当知亦尔。若诸菩萨于有苦者。发起除苦增上意乐。普缘十方修悲俱心。是名为悲。若诸菩萨于有乐者。发起随喜增上意乐。普缘十方修喜俱心。是名为喜。若诸菩萨即于如是无苦无乐有苦有乐三种有情。随其次第发起远离痴嗔贪惑增上意乐。普缘十方修舍俱心。是名为舍。此中菩萨慈等无量有情缘者。当知其相与外道共。若法缘者。当知其相与诸声闻及独觉共。不共外道。若无缘者。当知其相不共一切声闻独觉及诸外道。又诸菩萨三种无量应知安乐意乐所摄。谓慈悲喜。一种无量应知利益意乐所摄。是谓为舍。如是菩萨一切无量。名为哀愍。以诸菩萨成就此故。名哀愍者。此中菩萨于有情界。观见一百一十种苦。于诸有情修悲无量。何等名为百一十苦。

谓有一苦。依无差别流转之苦。一切有情无不皆堕流转苦故。复有二苦。一欲为根本苦。谓可爱事若变若坏所生之苦。二痴异熟生苦。谓若猛利体受所触。即于自体执我我所。愚痴迷闷生极怨嗟。由是因缘受二箭受。谓身箭受及心箭受。复有三苦。一苦苦。二行苦。

三坏苦。复有四苦。一别离苦。谓爱别离所生之苦。二断坏苦。谓由弃舍众同分死所生之苦。三相续苦。谓从此后数数死生展转相续所生之苦。四毕竟苦。谓定无有般涅槃法诸有情类。五取蕴苦。复有五苦。一贪欲缠缘苦。二嗔恚缠缘苦。三惛沉睡眠缠缘苦。四掉举恶作缠缘苦。五疑缠缘苦。复有六苦。一因苦。习恶趣因故。二果苦。生诸恶趣故。三求财位苦。四勤守护苦。五无厌足苦。六变坏苦。如是六种总说为苦。复有七苦。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五怨憎会苦。六爱别离苦。七虽复希求而不得苦。复有八苦。一寒苦。二热苦。三饥苦。四渴苦。五不自在苦。六自逼恼苦。谓无系等诸外道类。七他逼恼苦。谓遭遇他手块等触蚊虻等触。八一类威仪多时住苦。复有九苦。一自衰损苦。二他衰损苦。三亲属衰损苦。四财位衰损苦。五无病衰损苦。六戒衰损苦。七见衰损苦。八现法苦。九后法苦。复有十苦。一诸食资具匮乏苦。二诸饮资具匮乏苦。三骑乘资具匮乏苦。四衣服资具匮乏苦。五庄严资具匮乏苦。六器物资具匮乏苦。七香鬘涂饰资具匮乏苦。八歌舞伎乐资具匮乏苦。九照明资具匮乏苦。十男女给侍资具匮乏苦。当知复有余九种苦。一一切苦。二广大苦。三一切门苦。四邪行苦。五流转苦。六不随欲苦。七违害苦。八随逐苦。九一切种苦。一切苦中复有二苦。一宿因所生苦。二现缘所生苦。广大苦中复有四苦。一长时苦。二猛利苦。三杂类苦。四无间苦。一切门苦中亦有四苦。一那落迦苦。二傍生苦。三鬼世界苦。四善趣所摄苦。邪行苦中复有五苦。一于现法中犯触于他他不饶益所发起苦。二受用种种不平等食界不平等所发起苦。三即由现法苦所逼切自然造作所发起苦。四由多安住非理作意所受烦恼随烦恼缠所起诸苦。五由多发起诸身语意种种恶行所受当来诸恶趣苦。流转苦中复有六种轮转生死不定生苦。一自身不定。二父母不定。三妻子不定。四奴婢仆使不定。五朋友宰官亲属不定。六财位不定。自身不定者。谓先为王后为仆隶。父母等不定者。谓先为父母乃至亲属。后时轮转反作怨害及恶知识。财位不定者。谓先大富贵后极贫贱。不随欲苦中复有七苦。一欲求长寿不随所欲生短寿苦。二欲求端正不随所欲生丑陋苦。三欲生上族不随所欲生下族苦。四欲求大富不随所欲生贫穷苦。五欲求大力不随所欲生羸劣苦。六欲求了知所知境界。不随所欲愚痴无智现行生苦。七欲求胜他不随所欲反为他胜而生大苦。违害苦中复有八苦。一诸在家者妻子等事损减生苦。二诸出家者贪等烦恼增益生苦。三饥俭逼恼之所生苦。四怨敌逼恼之所生苦。五旷野崄难迫迮逼恼之所生苦。六系属于他之所生苦。七支节不具损恼生苦。八杀缚斫截捶打驱摈逼恼生苦。随逐苦中复有九苦。依世八法有八种苦。一坏法坏时苦。二尽法尽时苦。三老法老时苦。四病法病时苦。五死法死时苦。六无利苦。七无誉苦。八有讥苦。是名八苦。九希求苦。如是总说名随逐苦。一切种苦中复有十苦。谓如前说。五乐所治有五种苦。一因苦。二受苦。三唯无乐苦。四受不断苦。五出离远离寂静菩

提乐所对治家欲界结寻异生苦。是名五苦。复有五苦。一逼迫苦。二众具匮乏苦。三界不平等苦。四所爱变坏苦。五三界烦恼品粗重苦。是名五苦。前五此五总十种苦。当知是名一切种苦。

前五十五今五十五。总有一百一十种苦。是菩萨悲所缘境界。缘此境故。诸菩萨悲生起增长修习圆满。

又诸菩萨于大苦蕴。缘十九苦发起大悲。何等名为十九种苦。一愚痴异熟苦。二行苦所摄苦。三毕竟苦。四因苦。五生苦。六自作逼恼苦。七戒衰损苦。八见衰损苦。九宿因苦。十广大苦。十一那落迦苦。十二善趣所摄苦。十三一切邪行所生苦。十四一切流转苦。十五无智苦。十六增长苦。十七随逐苦。十八受苦。十九粗重苦。

由四缘故悲名大悲。一缘甚深微细难了诸有情苦为境生故。二于长时积习成故。谓诸菩萨经于无量百千大劫积习所成。三于所缘猛利作意而发起故。谓诸菩萨由是作意悲所执持。为息有情众苦因缘。尚能弃舍百千身命。况一身命及以资财。于一切种治罚大苦。为诸有情悉能堪忍。四极清净故。谓诸菩萨已到究竟菩萨清净。若诸如来已到佛地如来清净。又诸菩萨由前所说百一十苦。于诸有情修悲心时。则为修习一切菩萨所有悲心。复能速证悲意乐净。证入菩萨净意乐地。于诸有情。获得菩萨极亲厚心。极爱念心。欲作恩心。无厌惓心。代受苦心。调柔自在有堪能心。诸圣声闻已得证入。苦谛现观已到究竟。于苦深远厌俱行心相续而转。不如菩萨于诸有情悲前行心正观堕在百一十种极大苦蕴。

菩萨如是以所修悲熏修心故。于内外事无有少分而不能舍。无戒律仪而不能学。无他怨害而不能忍。无有精进而不能起。无有静虑而不能证。无有妙慧而不能入。是故如来若有请问菩萨菩提谁所建立。皆正答言菩萨菩提悲所建立。

如前所说。一一无量皆有无量。菩萨如意圆德随转。皆能摄受无量爱果。皆无量种一向妙善无罪随转。当知菩萨精勤修习如是无量。能得四种功德胜利。谓由修习此无量故。先得最胜现法乐住。摄受增长无量最胜福德资粮。能于无上正等菩提意乐坚固。为欲饶益诸有情故。于生死中堪能忍受一切大苦。

本地分中菩萨地初持瑜伽处菩提分品第十七之一

云何菩萨菩提分法。嗢拖南曰。

惭愧坚力持　　无厌论世智

正依无碍解　　资粮菩提分
止观性巧便　　陀罗尼正愿
三摩地有三　　法嗢拖南四

云何名为菩萨惭愧。当知惭愧略有二种一者自性。二者依处。言自性者。谓诸菩萨于罪现行。能正觉知我为非法。内生羞耻。是名为惭。即于其中能正觉知。于他敬畏外生羞耻。是名为愧。菩萨羞耻本性。猛利。况复修习如是。应知名为菩萨惭愧自性。言依处者。略有四种。若诸菩萨于所应作不随建立而生羞耻。当知是名第一依处。若诸菩萨于不应作随顺建立而生羞耻。当知是名第二依处。若诸菩萨于覆己恶而生羞耻。当知是名第三依处。若诸菩萨于自所生恶作有依随逐不舍而生羞耻。当知是名第四依处。如是应知名为菩萨惭愧依处。

云何菩萨坚力持性。当知此性略有二种。一者自性。二者依处。言自性者。谓能禁制染污心性。不随烦恼自在行性。堪忍苦性。种种众多猛利怖畏虽现在前。而正加行无倾动性。性勇相应能正思择。是故得成坚力持性。如是名为坚力持性自性。如是菩萨坚力持性略说应知有五依处。一者会遇生死轮转种种大苦所化有情种种邪行。二者为益诸有情故。誓受长时生死流转。三者遭遇异论朋党诤竞难诘。及处大众宣扬法义。四者誓受一切菩萨所应学处。五者听闻广大甚深难思议法。是名坚力持性依处。

云何菩萨心无厌倦。当知菩萨由五因缘普于一切正加行中心无厌倦。一者菩萨性自有力故无厌倦。二者菩萨即于如是无厌倦心。数数串习故无厌倦。三者菩萨方便摄受精进勇猛能正随观。前后所得展转殊胜故无厌倦。四者菩萨成就猛利增上妙慧。正思择力故无厌倦。五者菩萨于诸有情。猛利悲心极哀愍心。恒常现前故无厌倦。

云何菩萨善知诸论。谓诸菩萨于五明处名句文身相应诸法。从他善受言善通利。即于如是诸法妙义。或从他所善听善决。或自专精善择善思。如是知法知义菩萨。于法于义为不忘失。恒常精勤不舍加行。又为了知所余新新后后法义殊胜差别。虽复闻思已到究竟。而由此故渐次成熟于此法义。获得净信。由是行相当知菩萨知诸论智无量圆满无有颠倒。

云何菩萨善知世间。谓诸菩萨普于一切有情世间。如实了知。如是世间极为艰崄甚为愚闇。所谓虽有生老及死数数死生。而诸有情于老死等上升出离不如实知。又诸菩萨如实了知有情世间有诸秽浊浊世增时。无诸秽浊浊世减时。谓依五浊。一者寿浊。二者有情浊。三者烦恼浊。四者见浊。五者劫浊。如于今时人寿短促。极长寿者不过百年。昔时不尔。是名寿浊。如于今时有情多分不识父母。不识沙门若

婆罗门。不识家长可尊敬者作义利者作所作者于今世罪及后世罪不见怖畏。不修惠施不作福业。不受斋法不受净戒。昔时不尔。是名有情浊。如于今时有情多分习非法贪不平等贪。执持刀剑执持器仗斗讼诤竞。多行谄诳诈伪妄语摄受邪法。有无量种恶不善法现可了知。昔时不尔。是名烦恼浊。如于今时有情多分为坏正法为灭正法。造立众多像似正法。虚妄推求邪法邪义以为先故。昔时不尔。是名见浊。如于今时渐次趣入饥馑中劫。现有众多饥馑可得。渐次趣入疫病中劫。现有众多疫病可得。渐次趣入刀兵中劫。现有众多互相残害刀兵可得。昔时不尔。是名劫浊。是名菩萨如实了知有情世间。又诸菩萨如实了知诸器世间破坏成立。如器世间破坏成立差别而知。又诸菩萨于其世间。于世间集于世间灭。于能往趣世间集行。于能往趣世间灭行。于其世间爱味过患及与出离。皆如实知。又诸菩萨如实了知。眼乃至意诸无色蕴四大造色成士夫身。唯有尔所假名人性。于中所有想。或我或有情。此唯有想。于中所有自号言说。我眼见色广说乃至我意知法。此亦唯有自号言说。于中所有世俗语言。谓此长老。有如是名如是种类如是族姓。如是饮食如是领纳。若苦若乐。如是长寿如是久住。如是尽其寿量边际。此亦唯有世俗言说。菩萨于此皆如实知。由诸菩萨如实了知有情世间流转差别。若器世间流转差别。若八种相观世间义若诸世间所有胜义。是故说名善知世间。

复次菩萨若见年德俱尊胜者。能正奉迎敷座延坐。敬问礼拜合掌殷勤修和敬业。若见年德俱相似者。能正问讯。酬对欢慰。以软美言共兴谈论。不依等慢而自格量。若见年德俱卑劣者。随力随能劝修胜德显实。少德覆实多过终不举发令其耻愧。亦不轻陵令心退没。知有希求若财若法。终不背面亦不颦蹙。不讥误失不蔑退荣。于是一切劣等胜品诸有情类。若见彼时先意慰问赞言善来。无倒安处能正随力摄以财法。虽处尊胜而于有情终不乖戾。不自珍奇亦不憍傲。所摄有情纵怀资给。有病无病终不弃捐。身业语业无不随顺。若识不识一切等心。为友为朋无怨无隙。于无依怙一切有情。随力随能作依作怙。不托异门发他忧苦令彼须臾住不安乐。若有因缘须现谈谑。称理而为非不称理。虽遇情交极相亲密年事斯等无乖隔者。亦不共谈匪仁言论。终不于他久怀忿恨。设复暂起不斥其讳。若复为他身语訾辱。或善思择。或依正法。或省己过而自开解。不谴于他。其心安静而不轻躁。身语意业起必审详。普能远离十四垢业。藏隐六方。远四恶友摄四善友。如是一切应知具如尸佉络迦契经中说。或为现法利益事义财位相应。起策具足守护具足平等养命。于诸世间工巧业处皆得善巧。无谄无幻性不诳他。于罪现行深怀惭耻。正行具足尊重正行守护正行。有所寄付深可倚信。于他财物无所规度。举贷他物终不违捍。分所。共财平等无矫。共知真宝。卖者不识称宝酬价。无枉毫厘。于世时务令仪轨范。为益世间辩正机捷。于所应作彼彼事中。他正来求皆为助

伴。敦质无动不托余缘。善营事业非为不善。若为帝王以法治世。不以非法不好责罚。若御大众劝舍恶戒令修善戒。成就八种贤圣语言。谓于所见问答言见。于闻觉知问答言知。于所不见问答不见。于所不闻不觉不知问。答不知。

菩萨成就如是等法。如其世间正所应知。如其世间正所应转。于彼一切皆如实知。是故名为善知世间。

瑜伽师地论卷第四十五

本地分中菩萨地初持瑜伽处菩提分品第十七之二

云何菩萨修正四依。谓诸菩萨为求义故从他听法。不为求世藻饰文词。菩萨求义不为求文。而听法时虽遇常流言音说法。但依于义恭敬听受。又诸菩萨如实了知闇说大说。如实知已以理为依。不由耆长众所知识补特伽罗。若佛若僧所说法故即便信受。是故不依补特伽罗。如是菩萨以理为依。补特伽罗非所依故。于真实义心不动摇。于正法中他缘匪夺。又诸菩萨于如来所。深殖正信深殖清净。一向澄清净唯依如来了义经典。非不了义。了义经典为所依故。于佛所说法毗奈耶不可引夺。何以故。以佛所说不了义经依种种门辩本性义。犹未决定尚生疑惑。非了义故。若诸菩萨于了义经不决定者。于佛所说法毗奈耶犹可引夺。又诸菩萨于真证智见为真实。非于闻思。但识法义非真证智。是诸菩萨如实了知修所成智所应知者。非唯闻思所成诸识所能了达。如实知已闻如来说最极甚深所有法义。终不诽毁。是名菩萨修正四依。依正四依善修习。故略显四量。谓所说义。正理。大师修所成慧。真实证智。又诸菩萨一切四依为所依止。精勤发起正加行。故于出要道明了开示无有迷惑。

云何菩萨所修菩萨四无碍解。谓诸菩萨于一切法一切异门。尽所有性如所有性。依修所成无所滞碍无退转智。是名菩萨法无碍解。又诸菩萨于一切法一切异相。尽所有性如所有性。依修所成无所滞碍无退转智。是名菩萨义无碍解。又诸菩萨于一切法一切释词。尽所有性如所有性。依修所成无所滞碍无退转智。是名菩萨词无碍解。又诸菩萨于一切法一切品别。尽所有性如所有性。依修所成无所滞碍无退转智。是名菩萨辩无碍解。若诸菩萨依是菩萨四无碍解。应知获得无量最胜五处善巧。一蕴善巧。二界善巧。三处善巧。四缘起善巧。五处非处善巧。菩萨由此四种行相。于一切法自能妙善现正等觉。亦善为他无倒开示。此上无有自能妙善现正等觉。况善为他无倒开示。

云何菩萨菩提资粮。当知如是菩提资粮略有二种。一者福德资

粮。二者智慧资粮。此二资粮广分别义。如前所说自他利品。应知其相。又此福德智慧资粮。菩萨于初无数大劫所修习者。应知名下。若于第二无数大劫所修习者。应知名中。若于第三无数大劫所修习者。应知名上。

云何菩萨于三十七菩提分法精勤修习。谓诸菩萨依止菩萨四无碍解。由善方便所摄妙智。于三十七菩提分法。如实了知而不作证。是诸菩萨普于一切二乘理趣三十七种菩提分法。皆如实知。谓于声闻乘理趣。及于大乘理趣三十七种菩提分法。皆如实知。于声闻乘理趣三十七种菩提分法。如实了知。如声闻地如前所说一切应知。云何菩萨于大乘理趣三十七种菩提分法。如实了知。谓诸菩萨能于其身住循身观。不于其身分别有性。亦不分别一切种类都无有性。又于其身远离言说自性法性。如实了知。当知名依胜义理趣能于其身住循身观修习念住。若诸菩萨随顺无量。安立理趣妙智而转。当知名依世俗理趣能于其身住循身观修习念住。如于其身住循身观修习念住。如是所余一切念住。所余一切菩提分法当知亦尔。如是菩萨于身等法。不分别苦不分别集。不分别此所作断灭。不分别此得灭因道。又即于此远离言说自性法性。若苦法性若集法性。若灭法性若道法性。如实了知。当知名依胜义理趣修菩提分为所依止缘谛修习。若诸菩萨随顺无量。安立理趣妙智而转。当知名依世俗理趣缘谛修习。

此中菩萨即于诸法无所分别。当知名止。若于诸法胜义理趣如实真智。及于无量安立理趣世俗妙智。当知名观。此中菩萨略有四行。当知名止。一胜义世俗智前行。二胜义世俗智果。三普于一切戏论想中无功用转。四即于如是离言唯事。由无有相无所分别。其心寂静趣向一切法平等性一味实性。由此四行。是诸菩萨止道运转。渐次乃至能证无上正等菩提。智见圆满。此中菩萨略有四行。当知名观。谓即四行止道前行。于一切法远离增益不正执边。远离损减不正执边。及与随顺无量诸法差别。安立理趣妙观。由此四行。是诸菩萨观道运转。渐次乃至能证无上正等菩提。智见圆满。是名略说菩萨止观。

云何菩萨方便善巧。当知略说有十二种。依内修证一切佛法。有其六种。依外成熟一切有情。亦有六种。

云何依内修证一切佛法六种方便善巧。一者菩萨于诸有情。悲心俱行顾恋不舍。二者菩萨于一切行。如实遍知。三者菩萨恒于无上正等菩提所有妙智。深心欣乐。四者菩萨顾恋有情为依止故。不舍生死。五者菩萨于一切行。如实遍知为依止故。轮转生死而心不染。六者菩萨欣乐佛智为依止故。炽然精进。当知是名菩萨依内修证一切佛法六种方便善巧。云何依外成熟一切有情六种方便善巧。一者菩萨方便善巧。能令有情以少善根感无量果。二者菩萨方便善巧。能令有情

少用功力引摄广大无量善根。三者菩萨方便善巧。于佛圣教憎背有情除其恚恼。四者菩萨方便善巧。于佛圣教处中有情令其趣入。五者菩萨方便善巧。于佛圣教已趣入者令其成熟。六者菩萨方便善巧。于佛圣教已成熟者令得解脱。云何菩萨方便善巧令诸有情以少善根感无量果。谓诸菩萨方便善巧。劝诸有情。舍微劣物乃至最下唯一麨团。施鄙秽田乃至蠢动傍生之类。作是施已回求无上正等菩提。如是善根物田虽下。由回向力感无量果。

云何菩萨方便善巧。令诸有情以少功力引摄广大无量善根。谓诸菩萨方便善巧。若有信解受邪斋戒乃至一月都不食等诸有情类。为说八支圣斋戒法。令其弃舍最极艰辛感非爱果受邪斋戒。劝令修学无极艰辛感大爱果受正斋戒。若诸有情修自苦行精勤无懈。起邪方便欲求解脱。为说中道令离二边使其趣入。若诸有情求欲生天起邪方便。投岩赴火断饮食等。为其宣说无倒静虑。令彼获于现法乐住。逮得当来无诸艰苦与喜乐俱生天胜果。若诸有情信婆罗门吠地迦咒妄计。精勤受持读诵得究竟。净方便劝令于佛圣教受持读诵思惟其义。又正为他如是如是宣扬开示如来所说甚深空性相应妙法。令彼发生勇决厌离猛利净信。但由如是一刹那顷厌离净信俱行善心。尚能摄受不可称数广大善根。况其相续。又诸菩萨世间所有种种上妙珍宝香鬘诸供养具。起净信俱增上意乐。于佛法僧胜解供养。亦劝导他令行如是胜解供养。又于十方一切世界一切供养佛法僧所。即以如是净信俱行增上意乐。周匝普缘深生随喜。亦劝导他作是随喜。又诸菩萨恒常修习念佛念法乃至念天。亦劝导他令修六念。又诸菩萨意言分别礼佛法僧。乃至命终时无虚度。亦劝导他行此礼业。又诸菩萨普于十方一切有情一切福业悉皆随喜。亦劝导他作是随喜。又诸菩萨普于十方一切有情。入广大悲增上意乐。愿以自身皆代彼受一切忧苦。亦劝导他兴此悲愿。又诸菩萨过去现在一切误失一切违犯。以净调柔爱乐。随顺所学戒。心。想对十方佛世尊所。至诚发露悔往修来。亦劝导他令行是事。如是数数发露所犯。少用功力一切业障皆得解脱。又诸菩萨已具神通得心自在。普于十方佛法僧所及有情处。化作众多种种化事。摄受无量大福德聚。又诸菩萨恒常修习慈悲喜舍。亦劝导他作此修习。如是菩萨以少功力引摄广大无量善根诸胜妙果。

云何菩萨方便善巧。于佛圣教憎背有情。除其恚恼。处中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脱。谓诸菩萨为欲成办如是四种有情义利。当知略说复有六种方便善巧。一者随顺会通方便善巧。二者共立要契方便善巧。三者异分意乐方便善巧。四者逼迫所生方便善巧。五者施恩报恩方便善巧。六者究竟清净方便善巧。

云何菩萨随顺会通方便善巧。谓诸菩萨于彼有情将为说法。先当

方便随顺。现行软美身语。亦复现行近施随转。除彼于己所生恚恼。彼恚恼除便生爱敬。爱敬生已于法起乐。然后为其宣说正法。所说正法如其所宜易入易解。应时渐次无有颠倒。能引义利堪任难击。于彼有情调伏事中成就最胜欲作饶益哀愍之心。为现神通记心显说如理正法。或劝请他。或为化作种种众多殊特化事。令彼有情皆悉调伏。若引义利。极略诸论能为广辩。若引义利。极广诸论能为略说。令其受持为作忆念施其问难。彼既于法能受能持。复进为其广开正义。又于趣入遍缘一切三摩地门。能为随顺教授教诫。摄益有情令修利行。若诸有情于佛所说甚深空性相应经典。不解如来密意义趣。于此经中说一切法皆无自性皆无有事无生无灭。说一切法皆等虚空皆如幻梦。彼闻是已如其义趣不能解了。心生惊怖。诽谤如是一切经典言非佛说。菩萨为彼诸有情类。方便善巧如理会通如是经中如来密意甚深义趣。如实和会摄彼有情。菩萨如是正会通时。为彼说言。此经不说一切诸法都无所有。但说诸法所言自性都无所有。是故说言一切诸法皆无自性。虽有一切所言说事。依止彼故诸言说转。然彼所说可说自性。据第一义非其自性。是故说言一切诸法皆无有事。一切诸法所言自性理既如是。从本已来都无所有。当何所生当何所灭。是故说言一切诸法无生无灭。譬如空中有众多色色业可得容受一切诸色色业。谓虚空中现有种种若往若来若住起堕屈伸等事。若于尔时诸色色业皆悉除遣。即于尔时唯无色性。清净虚空其相显现。如是即于相似虚空离言说事。有其种种言说所作邪想分别随戏论著。似色业转。又即如是一切言说邪想分别随戏论著似众色业。皆是似空离言说事之所容受。若时菩萨以妙圣智。遣除一切言说所起邪想分别随戏论著。尔时菩萨最胜圣者。以妙圣智证得诸法离言说事。唯有一切言说自性。非性所显。譬如虚空清净相现。亦非过此有余自性应更寻求。是故宣说一切诸法皆等虚空。又如幻梦非如显现如实是有。亦非一切幻梦形质都无所有。如是诸法非如愚夫言说串习势力所现如实是有。亦非一切诸法胜义离言自性都无所有。由此方便悟入道理。一切诸法非有非无。犹如幻梦其性无二。是故宣说一切诸法皆如幻梦。如是菩萨普于一切诸法法界。不取少分不舍少分。不作损减不作增益。无所失坏。若法实有知为实有。若法实无知为实无。如其所知如是开示。当知是名菩萨随顺会通方便善巧。

云何菩萨共立要契方便善巧。谓诸菩萨若见有情求饮食等十资身具。即便共彼立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供养。及诸沙门婆罗门等。广说如前。乃至若能受持净戒。如是我当随汝所欲施饮食等诸资身具。如其不能我不施汝。如是菩萨若见有情来求种种田事宅事。诸阛阓事。王事域事。财事谷事。或有来求诸工业处及诸明处。或有来求共为朋友。或有来求共结婚媾。或有来求共作邑会。或有来求助营事业。菩萨共彼立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供养。如前广

说。如是我当施汝田宅广说乃至助营事业。又诸菩萨若见有情有诸愆犯或被举讼。或作种种不饶益事为他所拘。将欲刑缚断截。挞打毁辱。迫胁驱摈流移。或他所执欲捶缚卖。菩萨尔时随能随力立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供养。如前广说。如是我当方便救汝令脱斯难。又诸菩萨若见有情遭遇种种王贼水火人。及非人不活恶名诸怖畏等。尔时菩萨立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供养。如前广说。如是我当方便救汝令免斯畏。又诸菩萨若见有情欲所爱会求非爱离。尔时菩萨立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供养。如前广说。如是我当遂汝所愿。令所爱会及非爱离。又诸菩萨若见有情为疾所苦。立要契言。汝等若能知父母恩恭敬供养。如前广说。如是我当救汝病苦令得安乐。彼诸有情既为菩萨如是立要。于诸善品速疾受学。于诸恶品速疾除断。菩萨皆能遂其所愿。当知是名菩萨共立要契方便善巧。云何菩萨异分意乐方便善巧。谓诸菩萨与诸有情立要契已。彼诸有情于上所说彼彼事中。不如所欲速疾修行。菩萨尔时于如上说彼所求事。皆不施与。唯为利益彼有情故。非余意乐而不施彼。如是于其诸厄难处。诸怖畏处。欲所爱会求非爱离。病苦所恼诸有情类。权时弃舍。唯为利益彼有情故。非异意乐而弃舍之。非异意乐而不救拔。如是菩萨于诸有情。方便现行刚捍业时。唯为利益非余意乐。渐令余时如其所欲断除诸恶。修学诸善。是故方便权时弃舍。若诸有情于菩萨所。虽无所求亦无众难。广说乃至无诸病苦。而与菩萨先为亲厚。菩萨于彼随宜劝导。断诸恶法修诸善法。所谓令彼知父母恩恭敬供养。广说乃至于净尸罗随顺受学。若彼有情虽蒙菩萨如是劝导。故肆轻躁而不奉行。菩萨尔时自现愤责。唯欲利益非愤意乐。于诸所作悉现乖背。唯为利益非背意乐。或于一类现与世间不饶益事。唯为利益非损意乐。如是菩萨于诸有情现外所作。与内意乐相不同分。由是因缘方便安处。令彼有情渐断诸恶渐修诸善。是故菩萨如是调伏有情方便。名为菩萨异分意乐方便善巧。云何菩萨逼迫所生方便善巧。谓诸菩萨或为家主或作国王得增上力。于自亲属于自臣民能正教诫。如应告言。诸我亲属诸我臣民。若于父母不知恩报。广说乃至毁犯戒者。我当断其常所给赐衣服饮食。或当捶罚。或我亲属当与乖离。或我臣民当永驱摈。立一善巧机捷士夫。于彼事业常令伺察。由是因。故彼诸有情怖畏治罚。勤断诸恶勤修诸善。彼于修善虽无乐欲。由是方便强逼令修。是故名为逼迫所生方便善巧。

云何菩萨施恩报恩方便善巧。谓诸菩萨先于有情。随力多少施作恩惠。或施所须或济厄难。或除恐怖或会所爱。或离非爱。或疗病苦令得安乐。彼诸有情深知恩惠欲报德者。菩萨尔时劝令修善以受报恩。告言。汝等非余世财来相酬遗为大报恩。汝等若能知父母恩恭敬供养。广说乃至受持净戒。如是乃名大报恩德。菩萨如是于诸有情先施恩惠劝赞修善。名大报恩。由此方便令他于善精勤修学。是故名为

施恩报恩方便善巧。云何菩萨究竟清净方便善巧。谓诸菩萨安住菩萨到究竟地。于菩萨道已善清净。先现往生睹史多天众同分中。无量有情如是念言。某名菩萨今已生处睹史多天众同分中。不久当下生赡部洲证得无上正等菩提。愿令我等当得值遇非不值遇。随是菩萨所生之处。愿令我等亦当往生。如是为令无量有情生正欲乐。为多修习此欲乐故。又是菩萨从睹史多天众中没来下人间。生于高贵或族望家。所谓王家若国师家。弃舍世间上妙欲乐无所顾恋清净出家。令诸有情起尊敬故。又现誓受难行苦行。为令信解苦行有情舍所乐故。又证无上正等菩提。令余有情于所同趣菩提解脱欣殊胜故。又证无上正等觉已。未为有情即说正法。待梵天王躬来启请。为诸有情于正法所起尊敬故。作是念言。当所说法定应殊妙故。今梵王悕望。世尊说是法故躬自来请。又以佛眼观察世间。勿使有情作如是谤。但由梵王躬来启请。敬梵王故宣说正法。非于有情自起悲心。乃是为他之所激发。非自能了机宜可否。为欲坏彼一类有情如是邪执。先以佛眼观察世间。然后为转无上法轮。一切世间所未曾转。如是更复宣说正法制立学处。是名菩萨究竟清净方便善巧。由此所说方便善巧。更无有余方便善巧在于此上若过若妙。是故说名究竟清净一。

如是菩萨所说六种若略若广方便善巧。能除憎背圣教有情所有恚恼。处中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脱。除此无有若过若增。是名菩萨方便善巧。

云何菩萨妙陀罗尼。当知如是妙陀罗尼略有四种。一者法陀罗尼。二者义陀罗尼。三者咒陀罗尼。四者能得菩萨忍陀罗尼。云何菩萨法陀罗尼。谓诸菩萨获得如是念慧力持。由此力持闻未曾闻言。未温习未善通利。名句文身之所摄录次第错综。次第结集无量经典。经无量时能持不忘。是名菩萨法陀罗尼。云何菩萨义陀罗尼。谓如前说。此差别者。即于彼法无量义趣。心未温习未善通利。经无量时能持不忘。是名菩萨义陀罗尼。云何菩萨咒陀罗尼。谓诸菩萨获得如是等持自在。由此自在加被。能除有情灾患。诸咒章句。令彼章句悉皆神验。第一神验无所唐捐。能除非一种种灾患。是名菩萨咒陀罗尼。云何菩萨能得菩萨忍陀罗尼。谓诸菩萨成就自然坚固因行。具足妙慧。独处空闲寂无言说。曾无有物见路而行。知量而食不杂秽食一类而食。常极静虑于夜分中少眠多寤。于佛所说得菩萨忍诸咒章句。能谛思惟。其咒词曰。

壹胝　蜜胝　吉胝　毗羼底(丁里反)　钵陀腻　莎诃。

即于如是咒章句义。审谛思惟筹量观察。彼于如是咒章句义。如是正行。不从他闻自然通达。了知如是诸咒章句都无有义是圆成实。但唯无义。如实了知此章句义。所谓无义。是故过此不求余义。齐此

名为妙善通达咒章句义。彼于如是咒章句义正通达已。即随此义不从他闻。自正通达一切法义。谓于此义如是通达。一切言说所说诸法自性之义皆不成实。唯有诸法离言自性。是自性义彼于诸法此自性义正通达已。过此更无余义可求。由于此义善通达故。获得最胜广大欢喜。由是菩萨得陀罗尼。当言已得此陀罗尼章句所立菩萨胜忍。得此忍故。是诸菩萨不久当得净胜意乐已依上品胜解行地胜忍而转。当知是名菩萨所有能得菩萨忍陀罗尼。此中菩萨法陀罗尼义陀罗尼。若过第一无数大劫。已入清净胜意乐地。所得决定坚住广大。从此以下或以愿力或依静虑。虽有获得而不决定。亦不坚住亦不广大。如说法义二陀罗尼。咒陀罗尼当知亦尔。能得菩萨忍陀罗尼。如前所释。即如是得。

若诸菩萨具四功德。方获如是诸陀罗尼。非随阙一。何等名为四种功德。一者于诸欲中无所贪着。二者于他胜事不生妬忌不嫉他荣。三者一切所求等施无悔。四者于正法中深生忻乐。忻乐法者。于菩萨藏及菩萨藏摩怛理迦深心爱乐。

云何菩萨所修正愿。当知此愿略有五种。一者发心愿。二者受生愿。三者所行愿。四者正愿。五者大愿。若诸菩萨于其无上正等菩提最初发心。是名发心愿。若诸菩萨愿于当来往生随顺饶益有情诸善趣中。是名受生愿。若诸菩萨愿能无倒思择诸法。愿于境界修无量等殊胜善法。是名所行愿。若诸菩萨愿于当来摄受一切菩萨善法。摄受一切所有功德。若总若别所有正愿。是名正愿。菩萨大愿当知即从正愿所出。此复十种。若诸菩萨愿于当来。以一切种上妙供具。供养无量无边如来。当知是名第一大愿。若诸菩萨愿于当来。摄受防护诸佛世尊所有正法。传持法眼令无断坏。当知是名第二正愿。若诸菩萨愿于当来。从睹史多天宫降下如前乃至入大涅槃。当知是名第三大愿。若诸菩萨愿于当来。行一切种菩萨正行。当知是名第四大愿。若诸菩萨愿于当来。普能成熟一切有情。当知是名第五大愿。若诸菩萨愿于当来。一切世界皆能示现。当知是名第六大愿。若诸菩萨愿于当来。普能净修一切佛土。当知是名第七大愿。若诸菩萨愿于当来。一切菩萨皆同一种意乐加行趣入大乘。当知是名第八大愿。若诸菩萨愿于当来。所有一切无倒加行皆不唐捐。当知是名第九大愿。若诸菩萨愿于当来。速证无上正等菩提。当知是名第十大愿。

云何菩萨空三摩地。谓诸菩萨观一切事远离一切言说自性唯有诸法离言自性。心正安住。是名菩萨空三摩地。云何菩萨无愿三摩地。谓诸菩萨即等随观离言自性所有诸事。由邪分别所起烦恼及以众苦所摄受故。皆为无量过失所污。于当来世不愿为先心正安住。是名菩萨无愿三摩地。云何菩萨无相三摩地。谓诸菩萨即正思惟离言自性所有

诸事一切分别戏论众相。永灭寂静。如实了知。心正安住。是名菩萨无相三摩地。问何故唯立三三摩地。无过无增。答法有二种。谓有非有。有为无为名之为有。我及我所名为非有。于有为中有无愿故可厌逆故。当知依此建立无愿三摩地。于无为中愿涅槃故正乐摄故。当知依此建立无相三摩地。于非有事菩萨不愿亦无无愿。然于非有菩萨如实见为非有。依此见故当知建立空三摩地。如是菩萨于此三种三摩地中。精勤修学。于是建立如实了知。于余行相三三摩地。如实悟入。安立理趣。如实悟入。修习理趣如实了知。谓于其中诸声闻众。精勤修学及圆满证。

瑜伽师地论卷第四十六

本地分中菩萨地初持瑜伽处菩提分品第十七之三

　　复有四种法嗢拖南。诸佛菩萨欲令有情清净故说。何等为四。一切诸行皆是无常。是名第一法嗢拖南。一切诸行皆悉是苦。是名第二法嗢拖南。一切诸法皆无有我。是名第三法嗢拖南。涅槃寂静。是名第四法嗢拖南。诸佛菩萨多为有情宣说如是法相应义。是故说名法嗢拖南。又从曩昔其心寂静诸牟尼尊。于一切时展转宣说。是故说此名嗢拖南。又此行迹能趣大生。亦复能趣出第一有。是故说此名嗢拖南。

　　云何菩萨等随观察一切诸行皆是无常。谓诸菩萨观一切行言说自性于一切时常无所有。如是诸行常不可得。故名无常。又即观彼离言说事。由不了知彼真实故。无知为因生灭可得。如是诸行离言自性有生有灭。故名无常。又诸菩萨观过去行已生已灭。由彼诸行无因可得亦无自性。是故观彼因性自性皆无所有。观现在行已生未灭。由彼诸行因不可得已与果故。自性可得犹未灭故。是故观彼自性是有而无有因。观未来行未生未灭。由彼诸行有因可得未与果故。无有自性犹未生故。是故观彼唯有因性而无自性。菩萨如是见三世中分段诸行相续转已。等随观见一一刹那有为诸行。皆有三种有为之相。于刹那后复有第四有为之相。即于此中前刹那行自性灭坏。无间非先诸行刹那自性生起。正观为生。诸行生已即时未坏。正观为住。此已生行望前已灭诸行。刹那自性别异。正观为老。从此诸行生刹那后。即此已生诸行刹那自性灭坏。正观为灭。菩萨观此已生刹那诸行自性。即是生住老之自性。不见生等别有自性。如实观见生刹那后即此生等诸行刹那自性灭坏无别有性。如是四种有为之相。总摄诸行。以要言之。二分所显。一者有分所显。二者无分所显。此中世尊依于有分建立一种有为之相。依于无分建立第二有为之相。住异二种俱是诸行有分所显。建立第三有为之相。此中菩萨观一切时唯有诸行除此更无生住老灭。

恒有实物自性成就。何以故。诸行生时唯即如是诸行可得。无别有余生住老灭。如是诸行住老灭时。唯即如是诸行可得。无别有余生住老灭。

又诸菩萨以理推求生等实物。亦不可得。如是推求不可得者。谓若离彼色等诸行别有生法。是即应如色等诸行自体有生。如是此生亦应有生。如是即应有二种生。一者行生。二者生生。如是行生与彼生生。为一为异。若言一者计生实有。即为唐捐。言别有生。是实物有不应道理。若言异者。如是即应非行生生。是行生生不应道理。如说生相。如是广说住。老灭相当知亦尔。谓若灭法别有自性是实成就。即应此灭有生有灭。若灭生时一切诸行皆应同灭。如是即应少用功力如入灭定诸心心所一切皆灭。若灭灭时一切诸行虽皆已灭。复应还生。以灭无故。是故言灭有生有灭。不应道理。又善男子或善女人。于一切时恒有实物自性成就。观为假有。而能修厌离欲解脱。不应道理。与此相违是应道理。由此行相是诸菩萨如实了知一切诸行皆是无常。

又诸菩萨观无常行相续转时。能为三种苦所依止。一者行苦。二者坏苦。三者苦苦。如是菩萨如实了知一切诸行皆悉是苦又诸菩萨如实了知有为无为一切诸法二无我性。一者补特伽罗无我性。二者法无我性。于诸法中补特伽罗无我性者。谓非即有法是真实有补特伽罗。亦非离有法别有真实补特伽罗。于诸法中法无我性者。谓于一切言说事中。一切言说自性诸法都无所有。如是菩萨如实了知一切诸法皆无有我。

又诸菩萨观一切行。先因永断后无余灭。其余毕竟不起不生。说名涅槃。当知涅槃其体寂静。一切众苦毕竟息故。一切烦恼究竟灭故。如是未得清净增上意乐菩萨。未见圣谛。诸声闻乘虽于涅槃发起胜解如是说言涅槃寂静。而于涅槃未如实解。未能如实正智见转。然彼亦有如理作意。譬如王子或长者子。生育已来未出王宫长者内室。王及长者各为幼童假作种种诸戏乐具鹿车牛车马车象车。而赐与之。尔时王子及长者子。用为嬉戏欢娱游佚。即于如是假所造作鹿牛马象。发起真实鹿想牛想马想象想。后于一时王及长者。各知其子渐已长大诸根成熟。赞说真实鹿牛马象。尔时王子及长者子。闻父赞说作是念言。今者父王及父长者。将非赞说我等所有鹿牛马象四种车耶。复于后时王及长者知子转大。从内宫室引出外游。示其真实鹿牛马象。时彼见已内自发生如实慧解。此为实义鹿车牛车马车象车。父于长夜尝为我等赞说斯事。然唯我等以无智故。于不如实唯彼相似唯彼影像。发起真实鹿等胜解。由是因缘于先胜解追起羞愧。如是宫室。喻于生死。其所生育诸幼童子。喻未证得清净增上意乐菩萨。及未见

谛诸声闻乘。父喻诸佛及已证入大地菩萨。先为假作鹿牛等车。喻为宣说涅槃鹿相。次为赞说真实鹿等。喻佛菩萨自现证见真实涅槃。如其所见于彼菩萨及声闻前。赞说涅槃真实功德。所余喻彼既闻是已但用随顺音声觉慧于涅槃德长夜胜解。若于是时资粮成熟。渐次增长成净增上意乐。菩萨见谛。声闻于真涅槃生现证智。即于尔时发生自内如实慧解。如是涅槃。一切声闻独觉所证。诸佛菩萨先所赞说。我等先以愚夫觉慧。于不如实唯彼相似唯彼影像。发起真实涅槃胜解。由是因缘于先胜解追生羞愧。依止于后如实胜解。又如病者往大医所。为除病故求随顺药得已常服。彼于是药深生胜解深生爱乐唯见为实。由是因缘先病除愈。复起余病应服余药。尔时大医知先病愈后病复生。更须余药。劝舍前药令服余药。时彼病者愚痴无识。于前所服深生胜解。起所宜想不肯弃舍。时大良医为其宣说前后药性于现所病前药匪宜后药为胜。时有病者虽闻是语不生胜解。犹未深信良医所言。如是病者。喻诸凡夫菩萨声闻为烦恼病之所执持。大良医者喻诸如来。其良药等。喻为宣说若上上胜及以上极。若深深胜及以深极。若劣若胜。及以胜极法教正教。教授教诫。彼虽闻已不能悟入不生胜解。不能修行法随法行诸有净信。菩萨声闻于佛所说不生疑惑。乘佛所说喻如一切支具圆满妙庄严车。无上法乘如善御者。随所行地随所应到。疾疾进趣无所稽留。

本地分中菩萨地初持瑜伽处菩萨功德品第十八

云何菩萨所有功德。嗢拖南曰。

希奇不希奇　　平等心饶益
报恩与欣赞　　不虚加行性

谓诸菩萨于其无上正等觉乘勤修学时。应知有五甚希奇法。何等为五。一者于诸有情。非有因缘而生亲爱。二者唯为饶益诸有情故。常处生死忍无量苦。三者于多烦恼难复有情。善能解了调伏方便。四者于极难解真实义理。能随悟入。五者具不思议大威神力。如是五种。菩萨所有甚希奇法。不与一切余有情共。

又诸菩萨成就五种不希奇法。而名成就甚希奇法。何等为五。谓诸菩萨以因利他苦。即为自己乐。是故菩萨恒遍受行因利他苦。是名菩萨成就第一不希奇法。而名成就甚希奇法。又诸菩萨虽善了知生死过失涅槃功德。而乐普令有情清净。即为己乐。是故菩萨为净有情增上力故誓受生死。是名菩萨成就第二不希奇法。而名成就甚希奇法。又诸菩萨虽善了知默然乐味而乐普令有情清净。即为己乐。是故菩萨为净有情增上力。故恒勤方便为说正法。是名菩萨成就第三不希奇法

而名成就甚希奇法。又诸菩萨虽积集六波罗蜜多所有善根而乐普令有情清净。即为己乐。是故菩萨为净有情增上力故。以净意乐施诸有情。然不希求施果异熟。是名菩萨成就第四不希奇法而名成就甚希奇法。又诸菩萨以利他事为自利事。是故菩萨恒现受行一切有情利益之事。是名菩萨成就第五不希奇法而名成就甚希奇法。

又诸菩萨由五种相。当知普于一切有情其心平等。何等为五。一者菩萨最初发心愿大菩提。如是亦为利益一切诸有情故。起平等心。二者菩萨于诸有情。住哀愍俱平等之心。三者菩萨于诸有情。深心发起一子爱俱平等之心。四者菩萨于从众缘已生诸行。知是所想有情事已。知一有情所有法性即是一切有情法性。以法平等俱行之心。于诸有情住平等心。五者菩萨如于一有情行利益行。于一切有情行利益行亦复如是。以利俱心于诸有情住平等心。由此五相。是诸菩萨于诸有情其心平等。

又诸菩萨由五种相。于诸有情能作一切饶益之事。何等为五。一者说授正命以为饶益。二者于不随顺能引义利所作事业。说授随顺以为饶益。三者无依无怙有苦有贫。善能为彼作依怙等以为饶益。四者说授能往善趣之道以为饶益。五者说授三乘以为饶益。

又诸菩萨由五种相。于其有恩诸有情所现前酬报。何等为五。一者安处有情令学己德。二者方便安处令学他德。三者无依无怙有苦有贫。随力随能作依怙等。四者劝令供养诸佛如来。五者令于如来所说正法受持读诵书写供养。

又诸菩萨于五种处常当欣赞。何等为五。一者值佛出世常得承事。二者于诸佛所常闻六种波罗蜜多菩萨藏法。三者于一切种成熟有情常有势力。四者能于无上正等菩提堪任速证。五者证菩提已诸弟子众常和无诤。

又诸菩萨由五因缘于诸有情能作不虚饶益加行。何等为五。谓诸菩萨于诸有情先欲求作利益安乐。于诸有情利益安乐如实了知无颠倒觉。如是一切如前供养亲近无量品中所说。应知其相。

复次嗢拖南曰。

无颠倒加行　　退堕与胜进
相似实功德　　善调伏有情

谓诸菩萨有五加行。当知普摄一切菩萨无倒加行。何等为五。一随护加行。二无罪加行。三思择力加行。四清净增上意乐加行。五堕

决定加行。云何菩萨随护加行。当知此复略有五种。一者随护聪睿。谓由俱生智速疾摄法。二者随护正念。谓由此正念随所摄法持令不忘。三者随护正智。谓由此正智于所持法善观察义。正慧通达远离随顺聪睿正念觉慧退分诸因缘故。习近随顺住分胜分诸因缘故。四者随护自心。能善防守诸根门故。五者随护他心。能于他心正随转故。云何菩萨无罪加行。谓诸菩萨于诸善法。无倒炽然无量无间回向菩提。云何菩萨思择力加行。谓诸菩萨即此一切在胜解行地。应知其相。云何菩萨清净增上意乐加行。谓诸菩萨即此一切在净胜意乐地及行正行地。应知其相。云何菩萨堕决定加行。谓诸菩萨即此一切在决定地决定行地到究竟地。应知其相。如是五种菩萨加行。普摄一切无倒加行。

又诸菩萨顺退分法当知有五。何等为五。一者不敬正法及说法师。二者放逸懈怠。三者于诸烦恼亲近执着。四者于诸恶行亲近执着。五者与余菩萨校量胜劣起增上慢。及于法颠倒起增上慢。

又诸菩萨顺胜分法当知有五。何等为五。谓与前五黑品诸法。次第相违应知其相。

又诸菩萨略有五种相似功德。当知实是菩萨过失。何等为五。一者于其暴恶毁犯净戒诸有情所。由是因缘作不饶益。二者诈现种种具足威仪。三者于顺世间文词咒术外道书论相应法中。得预智者聪睿者数。四者修行有罪施等善行。五者宣说建立像似正法。广令流布。

又诸菩萨略有五种真实功德。何等为五。一者于其暴恶毁犯净戒诸有情所。由是因缘起胜悲心。二者本性成就具足威仪。三者于佛所说净妙真实若教若证。得预智者聪睿者数。四者修行无罪施等善行。五者开示正法遮灭一切像似正法。

又诸菩萨略于十处。无倒调伏所化有情。何等十处。一者远离恶行处。二者远离诸欲处。三者专精无犯犯已能出处。四者密护一切诸根门处。五者正知住处。六者离愦闹处。七者于远离处远离一切恶寻思处。八是远离障处。九者远离一切烦恼缠处。十者远离一切诸烦恼品诸粗重处。

复次嗢拖南曰。

诸菩萨受记　　堕于决定中
定作常应作　　最胜最为后

谓诸菩萨略由六相。蒙诸如来于其无上正等菩提授与记别。何等

为六。一者安住种性未发心位。二者已发心位。三者现在前位。四者不现前位。五者有定时限。谓尔所时当证无上正等菩提。六者无定时限。谓不宣说决定时限而与授记。

又诸菩萨略有三种堕于决定。何等为三。一者安住种性堕于决定。二者发菩提心堕于决定。三者不虚修行堕于决定。安住种性堕决定者。谓诸菩萨住种性位。便名为堕决定菩萨。何以故。由此菩萨若遇胜缘必定堪任证于无上正等觉故。发菩提心堕决定者。谓有一类诸菩萨众。已于无上正等菩提起决定心。此后乃至证于无上正等菩提。无复退转。不虚修行堕决定者。谓诸菩萨已得自在。普于一切利有情行。如其所欲随所造修终无空过。于此三种堕决定中。依于最后堕决定位。诸佛如来授诸菩萨堕决定记。

又诸菩萨略有五处定所应作。若不作已终不堪任证于无上正等菩提。何等为五。一者发菩提心。二者于诸有情深生哀愍。三者炽然精进。四者于诸明处方便修习。五者无有厌倦。

又诸菩萨于其五处常所应作。何等为五。一者于不放逸常所应作。二者无依无怙有苦有贫诸有情所。常应为作依怙等事。三者于诸如来常应供养。四者常应遍知有失无失。五者一切所作若行若住诸作意中。大菩提心恒为导首。如是五种是诸菩萨常所应作。

又诸菩萨有十种法。一切菩萨许为最胜特为第一。建立在于最上法中。何等为十。一者菩萨种性。诸种性中最为殊胜。二者最初发心。于诸正愿最为殊胜。三者精进般若。普于一切波罗蜜多最为殊胜。四者爱语摄事。于诸摄事最为殊胜。五者如来世尊。于诸有情最为殊胜。六者悲愍有情。于诸无量最为殊胜。七者第四静虑。于诸静虑最为殊胜。八者空三摩地。于三等持最为殊胜。九者灭尽等至。于诸等至最为殊胜。十者如前所说所有清净方便善巧。普于一切方便善巧最为殊胜。

复次嗢拖南曰。

诸施设建立　　一切法寻思
及如实遍智　　如是诸无量
说法果胜利　　大乘性与摄
菩萨十应知　　建立诸名号

谓诸菩萨略有四种施设建立。唯有如来及诸菩萨。能正施设能正建立。非余一切若天若人若诸沙门若婆罗门。唯除闻已。何等为四。一者法施设建立。二者谛施设建立。三者理施设建立。四者乘施设建

立。

云何名法施设建立。谓佛所说素呾缆等十二分教。次第结集次第安置次第制立。是名为法施设建立。

云何名谛施设建立。谓无量种。或立一谛。谓不虚妄义。唯有一谛无第二故。或立二谛。一世俗谛。二胜义谛。或立三谛。一相谛。二语谛。三用谛。或立四谛。一苦谛。二集谛。三灭谛。四道谛。或立五谛。一因谛。二果谛。三智谛。四境谛。五胜谛。或立六谛。一谛谛。二妄谛。三应遍知谛。四应永断谛。五应作证谛。六应修习谛。或立七谛。一爱味谛。二过患谛。三出离谛。四法性谛。五胜解谛。六圣谛。七非圣谛。或立八谛。一行苦性谛。二坏苦性谛。三苦苦性谛。四流转谛。五还灭谛。六杂染谛。七清净谛。八正加行谛。或立九谛。一无常谛。二苦谛。三空谛。四无我谛。五有爱谛。六无有爱谛。七彼断方便谛。八有余依涅槃谛。九无余依涅槃谛。或立十谛。一逼切苦谛。二财位匮乏苦谛。三界不平和苦谛。四所爱变坏苦谛。五粗重苦谛。六业谛。七烦恼谛。八听闻正法如理作意谛。九正见谛。十正见果谛。如是等类名菩萨谛施设建立。若广分别当知无量。

云何名理施设建立。谓四道理。此广分别如前应知。

云何名乘施设建立。谓声闻乘及独觉乘无上大乘。如是三种一一各由七种行相施设建立。是名为乘施设建立。初声闻乘七行相者。一于四圣谛无颠倒慧。二此慧所依。三此慧所缘。四此慧伴类。五此慧作业。六此慧资粮。七此慧得果。当知由此七种行相施设建立。诸声闻乘无不周备。如声闻乘七种行相施设建立。其独觉乘当知亦尔。无上大乘七行相者。一缘离言说事一切法中所有真如无分别平等性出离慧。二此慧所依。三此慧所缘。四此慧伴类。五此慧作业。六此慧资粮。七此慧得果。当知由此七种行相施设建立。无上大乘无不周备。

过去未来现在诸佛。及诸菩萨所有无倒施设建立。若曾所作若当所作若今所作。一切皆由如是四事。除此无有若过若增。

又诸菩萨为得四种如实遍知。于一切法起四寻思。何等为四。一名寻思。二事寻思。三自性假立寻思。四差别假立寻思。如是四种若广分别应知如前真实义品。

又诸菩萨略有四种。于一切法如实遍知。一名寻思所引如实遍知。二事寻思所引如实遍知。三自性假立寻思所引如实遍知。四差别假立寻思所引如实遍知。如是四种若广分别。应知如前真实义品。

又诸菩萨于五无量。能起一切善巧作用。何等为五。一有情界无量。二世界无量。三法界无量。四所调伏界无量。五调伏方便界无量。云何有情界无量。谓六十四诸有情众名有情界。如前意地已具条列。若依相续差别无边。云何世界无量。谓于十方无量世界无量名号各各差别。如此世界名曰索诃。此界梵王名索诃主。如是一切皆当了知。云何法界无量。谓善不善无记诸法。如是等类差别道理。应知无量。云何所调伏界无量。谓或有一种所调伏界。一切有情可调伏者同一类故。或有二种所调伏界。一具缚。二不具缚。或有三种所调伏界。一钝根。二中根。三利根。或有四种所调伏界。一刹帝利。二婆罗门。三吠舍。四戍达罗。或有五种所调伏界。一贪行。二嗔行。三痴行。四慢行。五寻思行。或有六种所调伏界。一在家。二出家。三未成熟。四已成熟。五未解脱。六已解脱。或有七种所调伏界。一轻毁。二中庸。三广显智。四略开智。五现所调伏。六当所调伏。七缘引调伏谓遇如是如是缘。即如是如是转变。或有八种所调伏界。谓八部众。从刹帝利乃至梵众。或有九种所调伏界。一如来所化。二声闻独觉所化。三菩萨所化。四难调伏。五易调伏。六软语调伏。七诃摈调伏。八远调伏。九近调伏。或有十种所调伏界。一那落迦。二傍生。三琰摩世界。四欲界天人。五中有。六有色。七无色。八有想。九无想。十非想。非非想。如是略说品类差别有五十五。若依相续差别道理。当知无量。问有情界无量。所调伏界无量。有何差别。答一切有情若住种性不住种性。无有差别。总名有情界无量。唯住种性彼彼位转。乃得名为所调伏界无量。云何调伏方便界无量。谓如前说。当知此中亦有无量品类差别。

问何故总说此五无量如是次第。答以诸菩萨专精修习饶益有情。是故最初说有情界无量。是诸有情依于处所可得受化。是故第二说世界无量。是诸有情在彼彼界由种种法。或染或净差别可得。是故第三说法界无量。即观如是有情界中。有诸有情有所堪任有大势力。堪能究竟解脱众苦。是故第四说所调伏界无量。要由如是方便善巧。令诸有情究竟解脱。是故第五说调伏方便界无量。是故说言菩萨于此五种无量。能起一切善巧作用。

诸佛菩萨为诸有情宣说正法。当知有五大果胜利。何等为五。一者一类有情闻佛菩萨说正法时。远尘离垢。于诸法中法眼生起。二者一类有情闻佛菩萨说正法时。得尽诸漏。三者一类有情闻佛菩萨说正法时。便于无上正等菩提发正愿心。四者一类有情闻佛菩萨说正法时。证得菩萨最胜法忍。五者一类有情闻佛菩萨说正法已。受持读诵修习正行。展转方便令正法眼久住不灭。如是五种。当知名为诸佛菩萨所说正法大果胜利。

诸菩萨乘与七大性共相应故说名大乘。何等为七。一者法大性。谓十二分教中菩萨藏。摄方广之教。二者发心大性。谓有一类于其无上正等菩提发正愿心。三者胜解大性。谓有一类于法大性生胜信解。四者增上意乐大性。谓有一类已过胜解行地。证入净胜意乐地。五者资粮大性。谓福德资粮智慧资粮。修习圆满能证无上正等菩提。六者时大性。谓经于三无数大劫。方证无上正等菩提。七者圆证大性。谓即所证无上菩提。由此圆证菩提自体。比余圆证功德自体。尚无与等。何况得有若过若增。当知此中若法大性若发心大性。若胜解大性若增上意乐大性。若资粮大性若时大性。如是六种。皆是圆证大性之因。圆证大性。是前六种大性之果。

有八种法能具足摄一切大乘。一者菩萨藏教。二者即于如是菩萨藏中。显示诸法真实义教。三者即于如是菩萨藏中。显示一切诸佛菩萨不可思议最胜广大威力之教四者于上所说如理听闻。五者如理思为先。趣胜意乐。六者趣胜意乐为先。入修行相。七者入修行相为先修果成满。八者即由如是修果成满究竟出离。

如是菩萨勤修学已。能证无上正等菩提。何等菩萨勤修学已能证无上正等菩提。当知菩萨略有十种。一住种性。二已趣入。三未净意乐。四已净意乐。五未成熟。六已成熟。七未堕决定。八已堕决定。九一生所系。十住最后有。此中即住种性菩萨发心修学。名已趣入。即已趣入。乃至未入净意乐地。名未净意乐。若已得入名已净意乐。即净意乐。乃至未入到究竟地。名未成熟。若已得入名已成熟。未成熟中乃至未得入决定地决定行地。名未决定。若已得入名已决定。已成熟中复有二种。一者一生所系。谓此生无间当证无上正等菩提。二住最后有。谓即住此生能证无上正等菩提。

如是如说从初种性。广说乃至能证无上正等菩提。十种菩萨于菩萨学能正修学。此上更无能正修学。若于中学若如是学。非如所说诸菩萨。上更有菩萨于菩萨学能正修学。

如是所说。一切菩萨当知复有如是等类无有差别随德假名。所谓名为菩提萨埵摩诃萨埵。成就觉慧最上照明最胜真子最胜任持普能降伏最胜萌芽。亦名勇健亦名最圣。亦名商主亦名大称。亦名怜愍亦名大福。亦名自在亦名法师。如是十方无边无际诸世界中无边菩萨。当知乃有内德。各别无量无边假立想号。若诸菩萨现前自称我是菩萨。于菩萨学不正修行。当知是名相似菩萨。非真菩萨。若诸菩萨现前自称我是菩萨。于菩萨学能正修行当知是名真实菩萨。

瑜伽师地论卷第四十七

本地分中菩萨地第二持随法瑜伽处菩萨相品第一

云何真实诸菩萨相。嗢拖南曰。

真实诸菩萨　　五种相应知
自性依处果　　次第摄五转

谓诸菩萨有五真实菩萨之相。若成就者堕菩萨数。何等为五。一者哀愍。二者爱语。三者勇猛。四者舒手惠施。五者能解甚深义理密意。如是五法。当知一一各有五转。一者自性。二者依处。三者果利。四者次第。五者相摄。

应知此中哀愍自性略有二种。一在意乐。二在正行。在意乐者。谓诸菩萨于诸有情。利益意乐安乐意乐。是名哀愍。在正行者。谓诸菩萨于诸有情。如所意乐随力随能身语饶益。是名哀愍。爱语自性。谓如前说。若慰喻语若庆悦语若胜益语。当知如前摄事品说。勇猛自性。谓诸菩萨刚决坚固。无所怯劣有大势力。若诸菩萨广大施性无染施性。是名舒手惠施自性。若诸菩萨四无碍解。及即于彼无倒引发正加行智。是名能解甚深义理密意自性。

当知菩萨哀愍依处略有五种。何等为五。一有苦有情。二恶行有情。三放逸有情。四邪行有情。五烦恼随眠有情。那落迦等所有有情。皆为苦受连绵相续逼切而转。如是名为有苦有情。或复有情虽非定苦。而多现行诸身恶行诸语恶行诸意恶行。于诸恶中喜乐安住。所谓屠养羊猪鸡等不律仪辈。如是名为恶行有情。或复有情虽非定苦及行恶行。而于诸欲耽着受用常乐安住。种种俳优歌舞笑睇以自娱乐。所谓一类受欲尘者。如是名为放逸有情。或复有情虽非定苦行恶放逸。而依妄见修行种种苦解脱行。谓舍诸欲。于恶说法毗柰耶中而出家者。如是名为邪行有情。或复有情虽非定苦广说乃至非修邪行。而或具缚或不具缚。为诸烦恼之所随眠。谓正修行贤善异生及诸有学。是名烦恼随眠有情。是名菩萨所有哀愍五种依处。由此依处由此所缘哀愍而转。除此无有若过若增。当知菩萨爱语依处亦有五种。何等为五。一正言论语。二正庆悦语。三正安慰语。四正广恣语。五如理说语。如是广辩应知如前摄事品说。是名菩萨所有爱语五种依处。由此依处由此所缘爱语而转。除此无有若过若增。当知菩萨勇猛依处亦有五种。何等为五。谓即如前菩提分品所说菩萨坚力持性五种依处。当知此是菩萨勇猛五种依处。由此依处由此所缘勇猛而转。除此无有若过若增。当知菩萨舒手惠施亦五依处。何等为五。一数数惠施。二欢喜惠施。三殷重惠施。四无染惠施。五无依惠施。如是五种。如前施品广辨。应知由此依处由此所缘。菩萨舒手惠施而转。除此无有若过若增。当知菩萨能解甚深义理密意亦五依处。何等为五。谓于如来所

说契经。随顺甚深甚深显现。空性相应缘性缘起。应知是名第一依处。于毗奈耶毁犯善巧。还净善巧。当知是名第二依处。于摩怛理迦。施设建立无倒法相。当知是名第三依处。能正显除意趣难解诸法相义。当知是名第四依处。于一切法法义释词品类差别。当知是名第五依处由此依处由此所缘。菩萨能解甚深义理密意而转。除此无有若过若增。

菩萨哀愍于诸有情。最初能断怨害嫌恨。菩萨哀愍普于一切利有情事。皆能修作心无怯劣。于此加行尝无厌倦。多住哀愍能摄无罪。现法乐住及饶益他。又如世尊所说修慈所得胜利。谓于现身毒药刀杖不加害等。如是一切菩萨哀愍。皆当了知。是名菩萨哀愍果利。菩萨爱语。于现法中断语四过。所谓妄语。离间。粗恶。及以绮语。由此爱语。于现法中能自摄受能摄受他。安隐而转。菩萨爱语。于当来世其言敦肃言必信用。是名菩萨爱语果利。菩萨勇猛。于现法中能离一切懒惰懈怠心。常欢喜能受菩萨净戒律仪。受已终无毁犯退屈。能正堪忍摄受自他。于当来世一切菩萨所起事业。禀性坚固。凡所造修若未成办终无懈退。是名菩萨勇猛果利。当知菩萨舒手惠施。能解甚深义理密意所得果利。如威力品惠施威力般若威力差别。应知是名菩萨舒手惠施。能解甚深义理密意。二种果利。是名菩萨五相果利。

云何五相如是次第。谓诸菩萨先修哀愍摄受有情。于彼顾念欲作饶益。次修爱语。为彼有情出不善处安立善处。宣说正理摄受教诲。次修勇猛。于已趣入诸有情类。若诸有情起诸邪行种种烦恼变异事中皆能堪忍。为不弃舍安住种种正行邪行诸有情故。是诸菩萨修勇猛已。一类有情以财摄受能令成熟。一类有情以法摄受能令成熟。一类有情以财以法二种摄受能令成熟。是故菩萨次后修习舒手惠施。能解甚深义理密意。当知是名菩萨五相前后次第。

问菩萨五相六到彼岸。何到彼岸摄。何等相。答菩萨哀愍。当知静虑到彼岸摄。菩萨爱语。尸罗般若到彼岸摄。菩萨勇猛。进忍般若到彼岸摄。菩萨所有舒手惠施。当知即施到彼岸摄。菩萨所有能解甚深义理密意。静虑般若到彼岸摄。

如是真实菩萨五相。当知一一皆有五转。所谓自性。依处。果利。次第。相摄。已广分别应如实知。

本地分中菩萨地第二持随法瑜伽处分品第二

在家出家二分菩萨。有几种法正修学时。速证无上正等菩提嗢拖南曰。

二分诸菩萨　　初事业善修
善巧饶益他　　回向最为后

谓诸菩萨或在家分或出家分差别转时。略有四法。当知令此在家出家二分菩萨正勤修学速证无上正等菩提。何等为四。一者善修事业。二者方便善巧。三者饶益于他。四者无倒回向。

云何菩萨善修事业。谓诸菩萨于六波罗蜜多。决定修作委悉修作。恒常修作无罪修作。云何菩萨于施波罗蜜多决定修作。谓诸菩萨现有种种可施财法。诸乞求者正现在前有恩无恩有德有失无有差别。要当施与。若人非人若诸沙门。若婆罗门及余世间无有如法。能令施心有所倾动。云何菩萨于施波罗蜜多委悉修作。谓诸菩萨现有种种可施财法。诸乞求者正现在前。一切施与无有少物于诸有情而不能舍。于内身命尚能惠施。何况外物。云何菩萨于施波罗蜜多恒常修作。谓诸菩萨于修惠施。无有厌倦。恒常无间于一切时。随有所得即随惠施无所吝惜。云何菩萨于施波罗蜜多无罪修作。谓诸菩萨远离如前施品所说诸杂染施。修行所余无杂染施。如是菩萨于施波罗蜜多。能善修作。如于施波罗蜜多能善修作。如是于戒忍精进静虑慧波罗蜜多。如其所应当知亦尔。是名菩萨由四行相于其六种波罗蜜多。决定修作委悉修作。恒常修作无罪修作。

云何菩萨方便善巧。当知如是方便善巧略有十种。何等为十。一者憎背圣教有情除其恚恼方便善巧。二者处中有情令其趣入方便善巧。三者已趣入者令其成熟方便善巧。四者已成熟者令得解脱方便善巧。五者于诸世间一切异论方便善巧。六者于诸菩萨净戒律仪受持毁犯能正观察方便善巧。七者于诸正愿方便善巧。八者于声闻乘方便善巧。九者于独觉乘方便善巧。十者于其大乘方便善巧。如是一切方便善巧。如前即此菩萨地中随彼彼处已广分别。如应当知。如是十种菩萨所有方便善巧能作五事。谓由前四种方便善巧。令诸菩萨能正安立所化有情于自义利。由于世间一切异论方便善巧。令诸菩萨善能摧伏一切异论。由于菩萨净戒律仪受持毁犯。能正观察方便善巧。令诸菩萨不犯所犯。犯已速疾如法悔除。于善清净菩萨所受净戒律仪。能善修莹。由于正愿方便善巧。令诸菩萨能证当来一切所爱事义圆满。由于三乘方便善巧。令诸菩萨于诸有情随其种性根及胜解说相称法说顺正理。是名十种方便善巧。令诸菩萨能作五事。由此五事能令菩萨现法当来一切事义皆得究竟。

云何菩萨饶益于他。谓诸菩萨依四摄事。即布施爱语利行同事。能与一分有情利益。能与一分有情安乐。能与一分所化有情利益安乐。是名略说菩萨所有饶益于他。广说如前自他利品。应知其相。

云何菩萨无倒回向。谓诸菩萨三门积集所有善根。即善修事业。方便善巧饶益于他。去来今世一切摄取。以淳一味妙净信心。回求无上正等菩提。终不用此所集善根希求世间余果异熟。唯除无上正等菩提。

世尊所有为在家分或出家分诸菩萨说所应学法。当知一切此四所摄。谓善修事业。方便善巧饶益于他。无倒回向。是故如是善修事业方便善巧饶益于他无倒回向诸菩萨众。亲近邻逼难得难证无上菩提。当知过去未来现在所有菩萨。或在家分或出家分。精勤修学于其无上正等菩提曾当现证。一切皆由如是四法。除此无有若过若增。

又诸菩萨或在家分或出家分。虽复同于如是四法正勤修学。而出家者于在家者。甚大殊异甚大高胜。所以者何。当知一切出家菩萨。于其父母妻子亲属摄受过患皆得解脱。在家菩萨则不如是。又复一切出家菩萨。于为摄受父母亲属。营农商估事王业等种种艰辛遽务忧苦。皆得解脱。在家菩萨则不如是。又复一切出家菩萨。一向能行钩锁梵行。在家菩萨则不如是。又复一切出家菩萨。普于一切菩提分法速证通慧。随所造修彼彼善法。皆能疾疾到于究竟。在家菩萨则不如是。又复一切出家菩萨。安住决定清净律仪。凡所发言众咸信奉。在家菩萨则不如是。如是等类无量善法。当知一切出家菩萨于在家者。甚大殊异甚大高胜。

本地分中菩萨地第二持随法瑜伽处增上意乐品第三

云何菩萨增上意乐。嗢拖南曰。

智者于有情　　有七相怜愍
十五胜意乐　　作十事应知

谓诸菩萨于诸有情。深心发起七相怜愍。以诸菩萨具怜愍故。名善意乐极善意乐。何等名为七相怜愍。一者无畏怜愍。二者如理怜愍。三者无倦怜愍。四者无求怜愍。五者无染怜愍。六者广大怜愍。七者平等怜愍。谓诸菩萨于诸有情。非怖畏故而起怜愍现行随顺身语意业。适可其心利益安乐。是名菩萨无畏怜愍。又诸菩萨于诸有情。非不如理怜愍而转。谓终不以非法非律非贤善行。及以非处劝授有情。是名菩萨如理怜愍。又诸菩萨于诸有情。如是怜愍随其所宜。发起一切饶益事业曾无厌倦。是名菩萨无倦怜愍。又诸菩萨于诸有情。不待求请自起怜愍为作饶益。是名菩萨无求怜愍。又诸菩萨于诸有情。无爱染心而起怜愍。谓饶益他不祈恩报。亦不悕望当来可爱诸果异熟。是名菩萨无染怜愍。亦名菩萨无缘怜愍。又诸菩萨于诸有情。

所起怜愍。唯是广大而非狭小。言广大者。谓于一切诸有情所。虽遭一切不饶益事而不弃舍。菩萨自身宁受非爱。终不以恶欲加于彼。是名菩萨广大怜愍。又诸菩萨如是相状如是功德相应怜愍。普于一切诸有情类平等平等。于有情界无有分限。是名菩萨平等怜愍。菩萨与此七种行相怜愍相应。名善意乐极善意乐。

当知此中净信为先择法为先。于诸佛法所有胜解。印解决定。是名菩萨增上意乐。如是菩萨增上意乐。当知略说有十五种。何等十五。一最上意乐。二遮止意乐。三波罗蜜多意乐。四真实义意乐。五威力意乐。六利益意乐。七安乐意乐。八解脱意乐。九坚固意乐。十无虚妄意乐。十一不清净意乐。十二清净意乐。十三善清净意乐。十四应调伏意乐。十五俱生意乐。谓诸菩萨于佛法僧最上真实。起胜意乐。是名菩萨最上意乐。又诸菩萨于所受持净戒律仪。起胜意乐。是名菩萨遮止意乐。又诸菩萨于所修证施忍精进静虑般若。起胜意乐。是名菩萨波罗蜜多意乐。又诸菩萨于法无我补特伽罗无我甚深胜义诸法真如。起胜意乐。是名菩萨真实义意乐。又诸菩萨于佛菩萨不可思议神通威力或俱生威力。起胜意乐。是名菩萨威力意乐。又诸菩萨于诸有情。欲以善法而授与之。是名菩萨利益意乐。又诸菩萨于诸有情。欲以饶益而授与之。是名菩萨安乐意乐。又诸菩萨即于如是诸有情所无爱染心。又于当来可爱异熟其心无系。是名菩萨解脱意乐。又诸菩萨于其无上正等菩提。其心专注曾无变易。是名菩萨坚固意乐。又诸菩萨于诸有情饶益方便。于大菩提趣证方便无颠倒智俱行胜解。是名菩萨无虚妄意乐。又诸菩萨胜解行地所有一切增上意乐。是名菩萨不清净意乐。又诸菩萨从净胜意乐地乃至决定行地。所有一切增上意乐。是名菩萨清净意乐。又诸菩萨到究竟地。所有一切增上意乐。是名菩萨善清净意乐。又诸菩萨不清净意乐。是则名为应调伏意乐。由此意乐应思择故。又诸菩萨清净意乐善清净意乐。是则名为俱生意乐。由此意乐性成就故。于所依中善安立故。

如是菩萨十五妙善增上意乐。随一切地。以要言之。能作十事。何等为十。谓诸菩萨最上意乐。能于三宝修一切种最胜供养。普于一切菩提资粮为最第一。又诸菩萨遮止意乐。能于所受净戒律仪。命难因缘亦不故思犯于所犯。设有所犯疾疾悔除。又诸菩萨波罗蜜多意乐。能于善法常勤修习无放逸住。常住最胜无放逸住。又诸菩萨真实义意乐。能为有情以无染心流转生死。不舍涅槃增上意乐。又诸菩萨威力意乐。能于圣教觉受淳净上妙法味。复能于修起坚固想欣乐多住。不唯闻思便生喜足。又诸菩萨利益意乐。安乐意乐。解脱意乐。能于一切饶益有情所作事业精勤修习。虽常修习而无厌倦。又诸菩萨坚固意乐。能于种种炽然精进广大精进。发起安住无缓加行无断加行。又诸菩萨无虚妄意乐。能于所引彼彼善法速证通慧。不于少分下

劣薄弱差别证中而生喜足。又诸菩萨应调伏意乐。能引俱生意乐。又诸菩萨俱生意乐。能于无上正等菩提速疾趣证。能与天人作诸义利。利益安乐。应调伏意乐。即不清净意乐。俱生意乐。即清净意乐。善清净意乐故不别说。

世尊所有为诸菩萨。于彼彼处种种宣说。施设开示增上意乐。当知一切即此十五意乐所摄。是故过去未来现在妙善意乐。诸菩萨众于其无上正等菩提。曾当现证。一切皆由如是所说十五意乐。除此无有若过若增。如是菩萨十五意乐。能得最大菩提果利。是故菩萨依此意乐速证无上正等菩提。

本地分中菩萨地第二持随法瑜伽处住品第四之一

如是始从种性具足。广说乃至于如所说菩萨所学。正勤修学。于如所说菩萨诸相。正等显现。于诸菩萨分加行中。正勤修学。于如所说菩萨意乐。能净修治。诸菩萨众略有菩萨十二种住。由此菩萨十二种住。普摄一切诸菩萨住。普摄一切诸菩萨行。复有如来第十三住。由此住故现前等觉广大菩提。名无上住。云何菩萨十二住等。嗢拖南曰。

种性胜解行　　极喜增上戒
增上心三慧　　无相有功用
无相无功用　　及以无碍解
最上菩萨住　　最极如来住

谓菩萨种性住。胜解行住。极欢喜住。增上戒住。增上心住。增上慧住。复有三种。一觉分相应增上慧住。二诸谛相应增上慧住。三缘起流转止息相应增上慧住。谓诸菩萨如实了知能观真实所观真实。及于真实诸有情类。由无智故众苦流转。由有智故众苦止息。如是菩萨由于三门以慧观察故。有三种增上慧住。及有加行有功用无间缺道运转无相住无加行无功用无间缺道运转无相住无碍解住最上成满菩萨住。是名菩萨十二种住。如是菩萨十二种住。普摄一切诸菩萨住。普摄一切诸菩萨行。如来住者。谓过一切诸菩萨住。现前等觉大菩提住。此中最后如来住者。于后究竟瑜伽处最后建立品。当具演说。菩萨所有十二种住如所安立。我今当说。

云何菩萨种性住。云何菩萨住种性住。谓诸菩萨住种性住。性自仁贤。性自成就菩萨功德菩萨所应众多善法。于彼现行亦有显现。由性仁贤逼遣方便令于善转。非由思择有所制约有所防护。若诸菩萨住种性住。任持一切佛法种子。于自体中于所依中。已具足有一切佛法

一切种子。又诸菩萨住种性住。性离粗垢。不能现起上烦恼缠。由此缠故。造无间业或断善根。如种性品所说种种住种性相。于此菩萨种性住中。亦应广说应如实知。是名菩萨种性住。

云何菩萨胜解行住。谓诸菩萨从初发心乃至未得清净意乐。所有一切诸菩萨行。当知皆名胜解行住。又诸菩萨种性住中。于余十一诸菩萨住及如来住。唯有因转。摄受彼因。于余所有诸菩萨住。尚未发趣未得未净。况如来住。若诸菩萨胜解行住。普于一切余菩萨住及如来住。皆名发趣。未得未净。即于如是胜解行住。亦名发趣。亦名为得为令清净而修正行。胜解行住既清净已。极欢喜住先已发趣。今复名得为令清净而修正行。极欢喜住既清净已。增上戒住先已发趣。今复名得为令清净而修正行。如是广说展转乃至最上成满菩萨住。即此最上成满菩萨住既清净已。从此无间其如来住先已发趣。当知于今顿得顿净。是如来住。于菩萨住当知此中如是差别。

云何菩萨极欢喜住。谓诸菩萨净胜意乐住。云何菩萨增上戒住。谓诸菩萨净胜意乐为缘。所得性戒相应住。云何菩萨增上心住。谓诸菩萨增上戒住清净为缘。所得世间静虑等持等至住。云何菩萨觉分相应增上慧住。谓诸菩萨以世间净智所依等持为所依止。为觉诸谛于正念住等三十七菩提分法。妙简择住。云何菩萨诸谛相应增上慧住。谓诸菩萨觉分简择为所依止。于诸谛中如实觉住。云何菩萨缘起流转止息相应增上慧住。谓诸菩萨于谛能觉增上力故。简择显示由无智故苦及因起。简择显示由有智故苦及因灭住。云何菩萨有加行有功用无相住。谓诸菩萨即由三种增上慧住增上力故。有加行有功用无缺无间。于一切法真如无分别慧。修俱行住。云何菩萨无加行无功用无相住。谓诸菩萨即于前无相住多修习已。任运自然无缺无间运转道随行住。云何菩萨无碍解住。谓诸菩萨即以善清净无动慧等持。为所依止。得广大慧为他说法。无上为依能于诸法异门义趣释词差别。妙简择住。云何菩萨最上成满菩萨住。谓诸菩萨安住于此。于菩萨道已到究竟。于阿耨多罗三藐三菩提已得大法灌顶。或一生所系。或居最后有。从此住无间即于尔时证觉无上正等菩提。能作一切佛所作事又诸菩萨胜解行住。于菩萨修。所作狭小。所作有缺所作不定。所得有退。极欢喜住。于菩萨修所作广大。所作无缺所作决定。随所获得无复退转。如极欢喜住。乃至三种增上慧住应知亦尔。从初无相住。乃至最上成满菩萨住。于菩萨修。所作无量所作无缺所作决定。随所获得终无退转。

又诸菩萨胜解行住。于菩萨无相修。当知发趣极欢喜住。增上戒住。增上心住。增上慧住。于菩萨无相修。当知获得初无相住。于菩萨无相修。当知圆证第二无相住。于菩萨无相修。当知清净无碍解

住。最上成满菩萨住。于菩萨无相修果。当知领受。

问胜解行住菩萨转时。应知何行何状何相。答胜解行住菩萨转时。思择力胜。于诸菩萨所作加行。以分别慧数数思择方能修作。未能任性成办所作。未得坚固相续无退菩萨胜修如于胜修。于胜修果种种无碍胜解神通解脱等持等至。亦未能得。未能超越五种怖畏。谓不活畏。恶名畏。死畏。恶趣畏。处众怯畏。于所应作利有情事。策励思惟方能修作。未能任性哀愍爱念。或于一时于诸有情。由身语意发起邪行。或于一时于诸境界。发起贪着。或于一时于资生具现有悭吝。信他诸佛菩萨而行。未能自内了知真实。谓于如来或法或僧。或真实义或有情事。或佛菩萨神通威力。或因或果。或应得义。或得方便。或于所行皆随他信。成就狭小闻所成智思所成智而非无量。又即于此或时忘失。有忘失法成就菩萨苦迟通行。于大菩提无猛利乐欲。无炽然精进。无有甚深牢固净信。于其三处有忘失念。一于境界可意不可意色声香味触法中。或于一时其心颠倒忘失正念。二于受生彼彼身中。既受生已忘失前生。三于所受所持诸法久作久说。或于一时有所忘失。于是三处有忘失念。或于一时具足聪慧。于其诸法能受能持。于其义理堪能悟入。或于一时则不如是。或于一时具足忆念。或于一时成忘念类。于诸有情未能了知如实调伏善巧方便。于自佛法亦未了知如实引发善巧方便。为他说法教授教诫勉励而转。勉励转故不如实知。或时虚弃或不虚弃。如闇中射或中不中。随欲成故。或于一时于大菩提虽已发心而复退舍。或于一时弃舍菩萨先所受学净戒律仪不能受学。或于一时虽勤修习利有情事。而于中间生厌倦故。复还弃舍利有情事。由意乐故欲令自乐。由思择故欲令他乐。于诸菩萨所有违犯。多分遍知非数遍知。无余永断。由于毁犯数现行故。或于一时于菩萨藏法毗奈耶。他所引夺。或于一时闻说甚深广大法教而生惊怖。其心摇动犹豫疑惑。于诸有情远离一切现行大悲。于诸有情少分现前利益安乐。未能广大未能无量。于如上说一切圆满菩萨学中。未能普学。于如上说一切圆满菩萨诸相未皆成就。于如上说一切圆满二分菩萨正加行中未等显现。于如上说菩萨意乐。犹未清净。于其无上正等菩提自谓为远。未于涅槃增上意乐安立深固。如于生死长时流转。于其炽然无动妙善菩提分法。未能成就。如是等类当知是名胜解行住菩萨转时诸行状相。是诸菩萨胜解行住下忍转时。如上所说诸行状相。当知上品中忍转时。如上所说诸行状相。当知中品上忍转时。如上所说。当知下品其性微薄。即于如是上忍转时。于上所说诸行状相。渐次能令无余永断。从此无间当知菩萨入极喜住。由得方便极喜住中。胜解行住所说诸法皆无所有。与彼相违所有一切白品诸法皆悉显现。由诸菩萨成就此故。转得名为净胜意乐。胜解行住菩萨转时。虽有少分软中上品方便展转清净胜解。而未得名净胜意乐。何以故。由此胜解。为彼多种诸随烦恼染污而转。极欢喜住菩萨住时一切胜

解。诸随烦恼皆悉永断。离随烦恼净胜解转。问极欢喜住菩萨转时。应知何行何状何相。答若诸菩萨从胜解行住入极欢喜住。先于无上正等菩提。菩萨弘愿。未善通达菩提自性。未善通达菩提方便。多分随顺他缘而转。不善决定除舍彼故发起六相。新善决定内证修性。菩萨大愿超过一切余白净愿。无等不共果。是世间超过一切世间境界。随救一切有情苦故。不共一切声闻独觉。虽一刹那生起此愿。法性自尔能得菩萨无量白法可爱之果。又此大愿无变无尽自性得已。无异因缘令其退转变异可得。又是胜分堕后边际极大菩提。如此菩萨善决定愿。亦名发心。又即如是菩萨发心。略由四相应当了知。何等为四。一者何相菩萨发心。二者发心何所缘虑。三者发心何状。何相。何自性起。四者发心有何胜利。由此四相应当了知菩萨发心。谓诸菩萨胜解行住。已善积集一切善根。于菩萨行已正超出。略说是相菩萨发心。又诸菩萨缘当来世无倒速疾一切菩提资粮圆满。一切菩萨利有情事圆满。无上正等菩提一切种一切佛法圆满。诸佛所作事业圆满。略说缘虑如是发心。又诸菩萨无倒速疾发起一切菩提资粮。随顺于诸有情一切菩萨所作。随顺获得无上正等菩提。无师自然妙智。随顺遍一切种诸佛所作事业。随顺广大愿心。又诸菩萨发是心已。超过菩萨凡异生地。证入菩萨正性离生。生如来家成佛真子。决定趣向正等菩提。决定绍继如来圣种。又正获得如实证净极多欢喜。于他有情远离多分忿害斗诤。于一切种菩萨所作利众生事。于一切种菩提资粮圆满。于一切种无上菩提一切佛法。于一切种佛所作事。以净增上意乐。攀缘胜解趣入。于是诸法速疾圆证。自观己身能正随顺如是解了。极多欢喜。又自观见妙善。广大能引出离无染无等摄受饶益。身心欢喜。于此无量炽然善法皆悉成就。又自了知我于无上正等菩提今已邻近。于大菩提我胜意乐已得清净。我今已离一切怖畏。由是因缘极多欢喜。由诸菩萨已能发起善决定心。于五怖畏皆悉除断。由善修习无我妙智。分别我想尚不复转。况当得有分别我爱或资生爱。由是因缘无不活畏。由于他所无所悕望。常自发起如是欲乐。我当饶益一切有情。非于有情有所求觅。由是因缘无恶名畏。由离我见于我无有失坏想转。故无死畏。自知死后于当来世决定值遇诸佛菩萨。由此决定无恶趣畏。由意乐见一切世间。尚无有一与我齐等。何况殊胜。是故无有处众怯畏。菩萨如是远离一切五种怖畏。远离一切闻说甚深正法惊怖。远离一切高慢憍傲。远离一切他不饶益种种邪行所起嗔恚。远离一切世财贪喜。无染污故无所憎背。有炽然故无俗意乐。能圆满证一切善法。又现法中能起菩萨一切精进。信增上力为前导故。于当来世如前所说菩提分品十种大愿。今即于此极欢喜住。能具引发。由得清净胜意乐故。为欲供养最胜有情真实福田大师法主。是故引发第一大愿。为欲受持彼所宣说无上正法。是故引发第二大愿。为欲劝请转未曾有妙正法轮。是故引发第三大愿。为欲顺彼行菩萨行。是故引发第四大愿。为欲成熟彼器有情。是故引发第五大愿。为欲往趣诸佛

国土。奉见如来。承事供养听受正法。是故引发第六大愿。为净修治自佛国土。是故引发第七大愿。为于一切在所生处常不远离诸佛菩萨。与诸菩萨常同一味意乐加行。是故引发第八大愿。常为利益一切有情曾不空过。是故引发第九大愿。为证无上正等菩提作诸佛事。是故引发第十大愿。作是愿言。如有情界展转相续终无断尽。亦如世道展转相续终无断尽。我此大愿生生相续乃至究竟菩提边际。常不远离常不忘失常不乖离。如是自誓心发正愿。当知此中前就所应愿事起愿。后即就愿以起于愿。如是菩萨十种大愿以为上首。能生无数百千正愿。如是菩萨于当来世具诸大愿。于现法中发大精进。

复有十种净修住法。由是能令极欢喜住速得清净。一者于诸佛法深生净信。二者观诸有情缘起道理。证得唯有纯大苦蕴。发起大悲。三者观见彼已自誓愿言。我当令彼诸有情类解脱如是纯大苦蕴得第一乐。发起大慈。四者为欲救拔一切忧苦自无顾恋。无顾恋故。能舍内外一切身财。于诸有情而行惠施。五者为欲利益诸有情故。从他勤求世出世法。曾无厌倦。六者无厌倦故。证得一切论智清净。善知诸论。七者善知论故。于劣中胜诸有情所。如应如宜而修正行。善解世间。八者即于如是正加行中。依应时分量等正行。而修惭愧。九者即于如是正加行中得无退转。坚力持性。十者以诸上妙利养恭敬及与正行。供养如来。是名十种净修住法。由此能令极欢喜住速得清净。所谓净信。慈悲惠舍。无有厌倦。善知诸论。善解世间。修习惭愧。坚力持性。供养如来。

又诸菩萨于此十法。受学随转多修习已。复于余九增上戒等诸菩萨住。从佛菩萨专精访求一切种道功德过失及神通乐无失坏道。善取其行得等流相。于一切住自然升进。证大菩提为大导师。率领一切有情商侣。超度生死旷野崄道。当知此中诸行能入说名为行。若正入时说名为得。入已果利成办圆证说名等流。

又诸菩萨住此住中。由二因缘现见诸佛。或由听闻菩萨藏说。或由内心发起胜解。信有十方种种异名诸世界中种种异名诸佛如来。由粗净信俱行之心求欲现见。如是求已如实称遂。当知是名第一因缘。又心发起如是正愿。随于彼彼诸世界中有佛出现。我当往生。如是愿已如实称遂。当知是名第二因缘。菩萨如是由粗净信现见诸佛。由正愿力现见诸佛。既得见已随力随能兴一切种恭敬供养。奉施种种上妙乐具。及于僧众恭敬供养。于如来所听闻正法。无倒受持精进修行法随法行。以四摄事成熟有情。一切善根悉皆回向无上菩提。由是三种清净因缘。彼诸善根倍复明净。谓于佛法僧供养摄受故。以四种摄事成熟有情故。以一切善根回向菩提故。如是乃至无量俱胝那庾多百千大劫。譬如世间黠慧工匠。以矿性金置于火中如如烧炼。如是如是转

得明净。如是净胜意乐菩萨所有善根。由是三种清净因缘缘转复明净当知亦尔。

又住于此在在生处多作轮王。王赡部洲得大自在。远离一切所有悭垢。威被有情调伏悭吝。诸四摄事所作业中。一切不离佛法僧宝。证一切种菩提。作意恒发愿言。我当一切有情中尊作诸有情一切义利所依止处。若乐发起如是精进。弃舍一切家属财位。归佛圣教净信出家。一刹那顷瞬息须臾能证菩萨百三摩地。以净天眼能于种种诸佛国土见百如来。又即于彼变化住持菩萨住持。皆能解了。以神通力动百世界。身亦能往放大光明周匝遍照。普令他见化为百类成熟百种所化有情。若欲留命能住百劫。于前后际各百劫事智见。能入蕴界处等诸法门中。于百法门能正思择化作百身。身身皆能现百菩萨。眷属围绕。自兹以去是诸菩萨由愿力故。当知无量威力神变。安住如是极欢喜住诸菩萨众。愿力增上能引无量殊胜正愿。所作神变如是正愿。乃至俱胝那庾多百千大劫不易可数。

当知是名略说菩萨极欢喜住。谓善决定故。四相发心故。发起精进引发正愿故。净修住法故。开晓余住故。修治善根故。受生故。威力故。若广宣说如十地经极喜地说。彼十地经广所宣说菩萨十地。即是此中菩萨藏摄。摩怛理迦略所宣说菩萨十住。如其次第从极欢喜住乃至最上成满菩萨住。应知此中由能摄持菩萨义故。说名为地。能为受用居处义故。说名为住。

瑜伽师地论卷第四十八

本地分中菩萨地第二持随法瑜伽处住品第四之二

问增上戒住菩萨转时。当知何行何状何相。答若诸菩萨先于极欢喜住。由十种心意乐。已得意乐清净。何等为十。一者于一切师长尊重福田不行虚诳意乐。二者于同法菩萨忍辱柔和易可共住意乐。三者胜伏一切烦恼及随烦恼众魔事业心自在转意乐。四者于一切行深见过失意乐。五者于大涅槃深见胜利意乐。六者于诸妙善菩提分法常勤修习意乐。七者即于彼修为随顺故乐处远离意乐。八者于诸世间有染尊位利养恭敬无所顾恋意乐。九者远离下乘趣证大乘意乐。十者欲作一切有情一切义利意乐。如是十种无倒意乐依心而转。是故说为意乐清净。即由如是十种意乐。成上品故极圆满故。是诸菩萨入证第二增上戒住。于此住中性戒具足。极少邪恶业道所摄诸恶犯戒。尚不现行。况中上品。又于十种圆满业道。自性显现。菩萨如是性戒具足。能以妙慧于染不染恶趣善趣。及诸乘中诸业现行。若因若果修证安立。如实了知。于异熟果及等流果如是诸业。如实了知。自能现断诸不善

业。自能现受一切善业。即于其中乐劝导他能正劝导。于其种种不平等业现行过失之所染污诸有情界。若兴若衰等无差别。一切皆堕第一义苦并住艰辛。种种艰辛之所逼切甚可哀愍。于彼获得广大哀愍如实观照。是诸菩萨安住如是增上戒住。广见诸佛善根清净。如前应知。此差别者。谓如世间善巧工匠。以所炼金置迦肆銐置于火中数数烧炼转更明净。如是菩萨善根清净当知亦尔。于此住中净心意乐成满。趣入在所生处多作轮王王四大洲。以自在力令多有情止息犯戒不善业道。劝彼受行诸善业道。当知威力过前十倍。当知是名略说菩萨增上戒住。谓意乐净故。性戒具足故离一切种毁犯戒垢故。一切业道一切因果了知通达故。于诸净业能自受行。亦乐劝他令其受行故。于有情界诸业所生众苦艰辛得大哀愍。如实观照故。善根清净故。受生故威力故。若广宣说如十地经离垢地说。远离一切犯戒垢故。名离垢地。由离一切犯戒垢故。即此名为增上戒住。彼离垢地当知即此增上戒住。

问增上心住菩萨转时。当知何行何状何相。答若诸菩萨先于增上戒住。已得十种清净意乐。作意思惟解了通达。复由余十净心意乐作意思惟。成上品故极圆满故。过增上戒住入增上心住。何等为十。一者作意思惟。我于十种净心意乐已得清净。二者作意思惟。我于十种净心意乐。已清净故能不退失。三者作意思惟。我于一切漏有漏法心不趣入。于违背中能正安住。四者作意思惟。我能于彼修对治中识正安住。五者作意思惟。我能于彼所修对治不复退失。六者作意思惟。我于如是坚固对治。不为一切漏有漏法一切魔军之所胜伏。七者作意思惟。我今能于一切佛法。其心无有怯劣而转。八者作意思惟。我今能于一切苦行无有怯弱。九者作意思惟。我心一向于大乘中深生信解。终不爱乐余下劣乘。十者作意思惟。我于一切利有情事深心爱乐。由此十种净心意乐作意思惟。能入菩萨增上心住。菩萨安住增上心住。能以种种过患行相坏一切行。于彼诸行深心厌离。于佛妙智能以种种胜利行相。见大胜利。又于其中能以淳净一味欲乐。深生爱慕。于有情界能以种种苦恼行相观为有苦。于诸有情兴悲恋心。生依义心于一切行无有放逸。为大菩提炽然精进。于诸有情能起广大悲愍意乐。观诸有情解脱众苦究竟方便。唯是一切烦恼诸缠无障碍智。观彼解脱能圆证者。唯于法界一切分别现行杂染生起对治无分别慧。观能成办彼智光明唯是无倒胜三摩地。观所引发一切静虑等持等至皆菩萨藏。听闻为先皆闻正法以为缘起。观见是已发大精进访求多闻。为闻正法不惜身命。无有资财内外爱物而不能舍。无有师长不誓承事。无有尊教不誓奉行。无有身苦而不誓受。若闻佛法一四句颂。欢喜勇跃胜得三千大千世界充满其中大珍宝聚。闻一句法是佛所说。能引正等觉能净菩萨行。欢喜踊跃胜得一切释梵护世转轮王等极尊贵位。设有告言。善男子听。我有一句佛所说法。能引正等觉能净菩萨行。汝

欲闻不。汝今若能投大火坑受大苦者。当为汝说。菩萨闻已欢喜踊跃。答言我能。我若得闻如前所说一句法义。正使火坑量等三千大千世界满中炽火。我从梵天尚投身入。况小火坑。为求佛法尚应久处大那落迦受大苦恼。况余小苦而不应受。菩萨发起如是精进。求正法已复能如实如理思惟。要正修行法随法行。方得名为随顺佛法。非但听闻文字音声而得清净。如是知已即依所闻正缘法相。远离诸欲恶不善法。广说乃至能得世俗四种静虑四无色定。及四无量五种神通。具足安住。既多住已复还弃舍诸静虑等等持等至。愿自在力还来欲界观彼彼处。若为有情能作义利。若能圆满菩提分法。即便往生。非但自在而生彼处。如是菩萨离欲贪故名断欲缚。弃舍静虑等持等至故名断有缚。菩萨先从胜解行地。于法真如修胜解故。已断见缚。邪贪恚痴毕竟不转。广见诸佛善根清净。如前应知。此差别者。谓如世间善巧工匠先所烧炼手中真金垢秽斯尽称量等住。如是菩萨善根清净当知亦尔。受生多分作释天帝。善化有情令离欲贪。所有威力于前住中已说千数。当知此中有百千数。当知是名略说菩萨增上心住。谓心意乐作意思惟成满趣入故。于一切行诸有情界及大菩提。能正通达故。于诸有情脱苦方便。能正推求故。于正法中起大恭敬访求无倦故。能正修行法随法行。于其世俗诸静虑等等持等至无量神通。能引能住故。弃舍于彼愿自在力随乐受生故。善根清净故。受生故。神力故。若广宣说如十地经发光地说。由发闻行。正法光明等持光明之所显示。是故此地名发光地。由内心净能发光明。是故说名增上心住。由此义故名发光地。即由此义当知复名增上心住。

云何菩萨觉分相应增上慧住。谓诸菩萨先于增上心住。以求多闻增上力故。已得十法明入。由此十法明入。成上品故极圆满故。超过增上心住入初增上慧住。如是十法明入文词。如契经说。应知其相。谓若彼假设。若于中假设。若由此假设。若平等胜义。若染恼故清净故成染成净。若由系缚烦恼所染。若由无上清净所净。当知是名十法明入略所说义。是诸菩萨住此住中。如契经说。不坏意乐而为上首。所有十种能成熟智。智成熟法。皆悉成就。长如来家得彼体法。观一切种菩提萨埵增上力故。修四念住而为上首。三十七种菩提分法。如契经说。由于此法方便摄受勤修习故。最极微细萨迦耶见执着一切蕴界处等一切动乱。皆得毕竟不现行断。由彼断故一切如来所呵毁业皆不现行。一切如来所赞美业如实随转。既如是已其心转复滋润。柔和有所堪能。其心转复种种行相皆善清净。又善知恩知报恩等随顺意乐种种白法皆悉成就。寻求上地能修治业。发大精进逮得安住。由此因缘所有意乐增上意乐胜解界性皆得圆满。由是因缘一切外道种种魔军圣教怨敌。不能映夺不能倾动。广见诸佛善根清净。广说如前应知其相。此差别者。谓如世间善巧工匠以所炼金作庄严具。非余未作庄严具金之所映夺。如是此中菩萨善根。非余安住凡住菩萨所有善根所能

映夺。如末尼宝所放光明。非余宝珠所能映夺。一切世间风水雨等不能断灭。所放光明如是。此中菩萨所有智慧光明。一切声闻及独觉等不能映夺。一切魔怨不能断灭。受生多作苏夜摩天王。善化有情令其除灭萨迦耶见。所有威力。于前住中说百千数。当知此中说俱胝数。当知是名略说菩萨觉分相应增上慧住。谓法明入成满得入故。成就智故。修习菩提分法故。萨迦耶见等一切执着动乱断故。制业开业远离习近故。由是因缘心调柔故。随顺功德皆隆盛故。依所寻求修治地业发大精进故。由是因缘所有意乐增上意乐胜解界性净修治故。由是因缘一切圣教所有怨敌不能映夺及倾动故。善根清净故。受生故。威力故。若广宣说如十地经焰慧地说。于此地中。菩提分法如实智焰。能成正法教慧照明。是故此地名焰慧地。又即彼地此中说名觉分相应增上慧住。

云何菩萨诸谛相应增上慧住。谓诸菩萨先于觉分相应增上慧住。已得十种平等清净意乐。由彼平等清净意乐。成上品故极圆满故。超过第一增上慧住证入第二增上慧住。十种平等清净意乐所有文词。如契经说。应知其相。谓无等觉与诸觉等。超过所余诸有情界及以诸法。如其平等当知是名十种平等清净意乐略所说义。如是菩萨住此住中。多分希求智殊胜性。于四圣谛由十行相。如实了知一切文词。如契经说。应知其相。谓依晓悟他依自内智依俱处所。名为此说。依于契经调伏本母。名由此说。依于现在众苦自性。依于未来苦因生性。依于因尽彼尽无生性。依于修习彼断方便性。名如此说。当知是名十种行相四圣谛智所有略义。如是于谛善巧菩萨。于一切行以慧正毁。于有情界增悲意乐。于前后际愚痴有情所有邪行。能正通达。为欲令彼得解脱故。摄受广大福智资粮心发正愿。及即于彼意乐引摄正念慧行而为上首。所有众多殊胜功德皆悉增盛。诸余作意皆悉远离。以其种种成熟方便成熟有情。如契经说。所有种种能益有情世俗书论印算计等工业明处。于是一切皆能引发于诸有情深悲愍故。渐次乃至方便安立妙菩提故。随顺世间言说事故。为欲方便坏贫穷故。为令世间诸界错乱人非人等所起灾患皆息灭故。为施无罪诸戏乐具除彼非法诸戏乐故。诸有希求种种居处资生具者。为少用功皆能施与种种居处资生具故。为欲拔济诸王贼等逼恼事故。为欲开制是处非处诸加行故。为欲安立吉非吉事令取舍故。为正劝奖于现法中令其展转不相谋略。及为宣说当来无倒胜生道故。当知是名能益有情工业明处略所说义。其余一切如前应知。此差别者。谓如世间善巧工匠以所炼金作庄严具。牟裟罗宝莹饰厕钿。所有余金无与等故不能映夺。如是此中菩萨善根。一切声闻及诸独觉余地菩萨不能映夺。又如日月诸宿光明一切风轮不能映夺。然其回转共彼风同。如是此中菩萨妙慧。一切声闻诸独觉等不能映夺。然其所作与世共同。受生多作珊睹史多天王。善化有情令舍一切外道邪法。所有威力当知此说千俱胝数。当知是名略说菩

萨诸谛相应增上慧住。谓十平等清净意乐成满得入故。善巧方便观察诸谛渐增长故。毁坏诸行悲愍有情渐增长故。即为是义长养广大福智资粮。心发正愿勤加行故。念慧行等德增长故。无余作意以一切种成熟有情勤加行故。引发世间工巧业故。善根清净故。受生故。威力故。若广宣说如十地经极难胜地。今此地中显示菩萨于诸圣谛决定妙智极难可胜。是故此地名极难胜。即由此义应知此中诸谛相应增上慧住。

云何菩萨缘起相应增上慧住。谓诸菩萨先于诸谛相应增上慧住。已得十种法平等性。当知文词如经广说。如是十种法平等性。成上品故极圆满故。超过前住得入此住。谓于一切法。由有胜义自性无相平等性故。言说造作影像无相平等性故。即由此相自然不生平等性故。因亦不生平等性故。自然与因皆不生故。毕竟本寂平等性故。现有体事能取正智。离诸戏论平等性故。远离一切取舍造作平等性故。即此烦恼众苦杂染离系解脱平等性故。分别所执境界自性如幻化等平等性故。无分别智所行自性有无无二平等性故。当知是名此中十种法平等性略分别义。如是菩萨住此住中于诸有情增长悲愍。于大菩提生起猛利欲乐悕求。于诸世间合散生灭。以一切种缘起正观。观察了知。依缘起智能引发空无相无愿三解脱门。由是因缘所有自他作者受者有无等想皆不复转。菩萨如是善于胜义顾念有情。如理通达烦恼系故。缘和合故。有为诸法自性羸劣。离我我所无量过失污染而转。非离一切烦恼系缚众缘和合。是故我今为自防护。应令一切烦恼系缚众缘和合皆悉断坏。为益有情不应永灭一切有为。如是菩萨住此住中智悲随逐。名无著智现前。般若波罗蜜多住现前。由此住故。于一切世间行无染而行。又即此住有猛利忍。于第七地有加行。行边际菩萨忍。当知是彼随顺忍摄。又此无著智现前。般若波罗蜜多住现前。能引能引菩提众缘。于诸世间有为诸行住而不住虽于寂灭见寂静德而亦不住。如是菩萨方便般若智所随逐。能入空三摩地。令十百千上首三摩地门皆现在前。如空三摩地如是。无愿无相三摩地当知亦尔。由此上首三摩地门现在前故。意乐不坏。于一切种诸佛圣教一切外道及诸魔军圣教怨敌。不能引夺。余如前说。此差别者谓如世间善巧工匠以所炼金作庄严具。琉璃宝珠莹饰厕钿。一切余金不能映夺。如是此中菩萨善根清净殊胜。如先所说不能映夺。又如月光于有情身能令悦豫。非四风轮所能断坏。如是此中菩萨慧光。一切有情烦恼郁蒸皆能息灭。一切外道魔军怨敌不能断坏。受生多作妙化天王。善化有情令除一切增上慢等。所有威力当知此中说百千俱胝数。当知是名略说菩萨缘起相应增上慧住。谓十法平等性成满得入故。觉悟缘起生解脱门故。一切邪想不现行故。方便摄受生死故。无著智现前。般若波罗蜜多住现在前故。证得无量三摩地故。证得不坏意乐故。于佛圣教不可引夺故。广见诸佛善根清净故。受生故。威力故。若广宣说如十地经现前地

说。由此地中无著智现前般若波罗蜜多住现在前故。名现前地。即由此义当知亦名缘起相应增上慧住。

云何菩萨有加行有功用无相住。谓诸菩萨于前第六缘起相应增上慧住。已得十种妙方便慧所引世间不共一切有情而共一切世间进道胜行。即由如是妙方便慧所引不共进道胜行。成上品故极圆满故。超过第六住得入第七住。如是文词。如经广说应知其相。谓依能起世间兴盛摄受福德。依于有情利益安乐增上意乐。依为菩提福德资粮菩提分法后后胜进。依不共声闻。依不共独觉。依有情界。依诸法界。依诸世界依诸如来身语心智。当知是名妙方便慧所引不共进道胜行处所略义。菩萨与彼共相应故。便能通达无量无数如来境界。及为彼起无功用无相无分别无异分别。观无量佛境界。起无间无缺精勤修学一切威仪行住作意。一切分位不远离道。彼于一一心刹那中。十波罗蜜多而为上首。一切菩提分法圆满殊胜。诸余下住则不如是。谓于第一极欢喜住。正以大愿为胜所缘。于第二住。正能除遣毁犯戒垢。于第三住。正愿增长得法光明。于第四住。正趣入道。于第五住。正入一切世间事业。于第六住。正入甚深缘起道理今即于此第七住中。具足发起一切佛法。觉支圆满。此住菩萨加行行圆满所摄故。妙智神通行清净能入第八住故由是菩萨此住无间能入第八极清净住。彼第八住一向清净。此第七住犹名为杂。与清净住为前导故。当言此住名不染污。犹未得故当言此住堕杂染污。今此住中一切贪等上首烦恼皆悉除断。当知此住非有烦恼非离烦恼。一切烦恼不现行故。悕求佛智犹未得故。如是行者。增上意乐已得清净。无量身语意业随转。于诸如来所赞毁业。如前广说。于第五住所引世间工巧业智转得圆满。三千世界共许为师。唯除安住上住菩萨及诸如来意乐加行无与等者。于一切静虑等菩提分法皆能现前。由修行相现在前故。非由安住异熟分位。如第八住此诸菩萨如是方便。能善思择诸三摩地。引发菩萨三摩地上首十百千种三摩地门。由得如是三摩地故。超过一切声闻独觉三摩地境。菩萨如是一切烦恼皆悉远离难可了知。一切分别现行随逐。身语意业皆悉安住。而不舍离寻求胜进勇猛加行。顾念有情。为大菩提速圆满故离一切相。无量身语意业随转。妙善修治。无生法忍之所显发。于此住中由自觉慧境界故。超过一切声闻独觉境界。余六住中但由佛法增上所缘故。超过一切声闻独觉境界。又诸菩萨第六住中所入灭定。今此住中念念能入。然此菩萨甚希奇业不可思议。谓常安住实际住中。而于寂灭能不作证。彼由如是妙方便智之所引发增上力故。能行一切有情不共菩萨妙行。虽与世间相似显现而非彼性。如经广说。此中总义。谓依福业事。摄受种种亲属徒众求生差别。发起胜进三解脱住。信解劣乘方便调伏。受用诸欲求欲差别转。诸外道随他心转。随大众转。余如前说。此差别者。谓如世间善巧工匠以所炼金作庄严具。诸末尼宝莹饰厕钿甚为光丽。余赡部洲一切金宝不能映夺。

如是此中菩萨善根转复清净。一切声闻独觉善根。及余下住菩萨善根不能映夺。又如日光多分干竭赡部洲中所有秽湿。余一切光不能映夺。如是此中菩萨慧光。多分干竭一切有情烦恼诸毒。如前所说。诸声闻等所有智光不能映夺。受生多作他化自在天王。于能授与一切声闻独觉现观方便善巧所有威力。当知此说俱胝百千数。当知是名略说菩萨有加行有功用无相住。谓妙方便慧所引世间进道胜行成满得入故。通达如来佛境界起无间无缺勤加行故。一一刹那圆证一切菩提分法故。安立染污不染污故。有加行行圆满摄故。依于意乐清净业转一切世间工巧业等皆圆满故。逮得无量不共一切声闻独觉三摩地故。刹那刹那入灭定故。现行一切有情不共世间行故。善根清净故。受生故。威力故。若广宣说如十地经远行地说。此地菩萨有加行行圆满摄故。名远行地。即由此义当知亦名有加行有功用无相住。

云何菩萨无加行无功用无相住。谓诸菩萨于初无相住中。已得十种入一切法第一义智。如经广说。谓依三世如其所应本来无生无起无相。依余因性无成无坏。依第一义毕竟离言诸自性事。言说造作影像自性。由体相故及因性故都无所有。即由如是杂染体性。无流转性无止息性。依此无智邪执为因。于彼离言诸有体事初中后位一切时分。染平等性。依于真如无倒证入无有分别平等性故能除杂染。是名此中略所说义。如是十种入一切法第一义智。成上品故极圆满故。超过第七杂清净住。得入第八纯清净住。住此住中于无生法。证得菩萨第一最胜极清净忍。此复云何。谓诸菩萨由四寻思。于一切法正寻思已。若时获得四如实智。如实了知一切诸法。尔时一切邪分别执皆悉远离。观一切法。于现法中随顺一切杂染无生观。彼先时一切所有邪分别执因所生法。于当来世一切无余永不复生。此四寻思四如实智。广说如前真实义品。此如实智。始从胜解行住。乃至有加行有功用无相住。未极清净。今此住中已极清净。是故说言于无生法证得菩萨第一最胜极清净忍。是诸菩萨得此忍故得甚深住。先于第一无相住中。四种灾患今悉除断。一者除断于无相中有加行有功用事。二者除断于上清净住精勤思慕。三者除断于一切种利有情事有大堪能精勤思慕。四者除断有微细想现在前行。是故此住名极清净。又此菩萨于甚深住极生爱乐。即于如是法门流中。蒙诸如来觉悟劝导授与无量引发门智神通事业。如是蒙佛觉悟劝导。引发无量分身妙智。得十自在。如经广说应知其相。得自在故随所欲住。如意能住随乐安住。静虑解脱等诸心住。如意能住。若暂思惟一切食等诸资生具悉皆成办。一切世间工业明处如其所欲悉能现行。普于一切能感生业。及于一切受生处所。皆随所欲自在往生。随所爱乐一切神通所作事业皆能起作。一切妙愿随其所欲皆得称遂。随于事物发起胜解。如所欲为皆成无异。随所欲知所知境界皆如实知。普于一切名句文身得随所欲。于一切法正安立中皆得善巧。如是菩萨获得自在。从是已去所得自在所作胜利。广说

如经。应知其相。又能弃舍粗见诸佛。恒常无间不离见佛。其余所有善根清净金喻光喻。如经应知。此住菩萨受生威力诸殊胜事。皆如经说。应知其相。当知是名略说菩萨无加行无功用无相住。谓入一切法第一义智成满得入故。得无生法忍故。除断一切灾患故。逮得菩萨甚深住故。于法门流蒙佛授与无量引发门智神通事业故。悟入无量分身智故。得自在故。领受所得自在胜利故。善根清净故。受生故。威力故。若广宣说如十地经不动地说。于此地中舍先所有有加行有功用道。其心升上无加行无功用。任运而转不动胜道。是故此地名不动地。即由此义当知说名无加行无功用无相住。

云何菩萨无碍解住。谓诸菩萨于甚深住不生喜足。复于增上智殊胜性爱乐随入。是诸菩萨于诸法中起智加行。应为他说一切种法。普于一切说法所作皆如实知。当知此中说法所作。谓于一切近稠林行。如此杂染如此清净。由此杂染由此清净。若所杂染若所清净。若非一向若是一向若通二种。如是一切皆如实知。如是菩萨于说法中方便善巧。于说所作方便善巧。于一切种成大法师。获得无量陀罗尼门。于一切种音词。支具剖析。善巧辩才无尽。成就如是法陀罗尼。领受堪能。菩萨由此胜无碍解引发言词。能坐如是微妙法座。若于是中若于是处。宣说正法尽所有门。若由此故于诸有情劝导慰喻安处事业。此等堪能皆悉成就。如是一切广说如经应知其相。善根清净受生威力诸殊胜事。亦广如经应知其相。当知是名略说菩萨无碍解住。谓于甚深寂静解脱不生喜足。入胜进故。于诸法中起智加行。宣说法故。此所作事如实知故。得不思议。大法师故。善根清净故。受生故。威力故。若广宣说如十地经善慧地说。由此地中一切有情利益安乐意乐清净。逮得菩萨无碍解慧。由此善能宣说正法。是故此地名善慧地。即由此义当知复名无碍解住。

云何菩萨最上成满菩萨住。谓诸菩萨无碍解住。一切行相遍清净已。堪为法王受法灌顶。得离垢等无量无数胜三摩地。作彼所作一切智智。殊胜灌顶后三摩地现在前故。得一切佛相称妙座身诸眷属。得大光明往来普照。一切行相一切智智。灌洒其顶。既灌顶已。普能引导所化有情。于彼解脱方便佛事。得如实智。逮得无量无边解脱陀罗尼门。大神通力。及此增上大念大智。增上引发训词安立。及大神通。增上引发善根清净。受生威力。诸殊胜事。一切如经应知其相。当知是名略说最上成满菩萨住。若广宣说如十地经法云地说。是诸菩萨住此地中。诸菩萨道皆得圆满。菩提资粮极善周备。从诸如来大法云所。堪能领受其余一切有情之类难可领受最极广大微妙法雨。又此菩萨自如大云未现等觉无上菩提。若现等觉无上菩提。能为无量无边有情。等雨无比微妙法雨。殄息一切烦恼尘埃。能令种种善根稼穑生长成熟。是故此地名法云地。即由此义当知复名最上成满菩萨住。

如是所说后后住中支分功德。非前前住一切都无。然下品故不堕其数。当知即彼展转修习成中上品。于余后地证得成满。方乃建立。又即于此一一住中。经多俱胝百千大劫。或过是数方乃证得及与成满。然一切住总经于二无数大劫方得圆证。谓经第一无数大劫。方乃超过胜解行住。次第证得极欢喜住。此就恒常勇猛精进。非不勇猛勤精进者。复经第二无数大劫。方乃超过极欢喜住。乃至有加行有功用无相住。次第证得无加行无功用无相住。此即决定以是菩萨得净意乐。决定勇猛勤精进故。复经第三无数大劫。方乃超过无加行无功用无相住及无碍解住。证得最上成满菩萨住。

当知此中略有二种无数大劫。一者日夜月半月等算数方便。时无量故。亦说名为无数大劫。二者大劫算数方便。超过一切算数之量。亦说名为无数大劫。若就前说无数大劫。要由无量无数大劫。方证无上正等菩提。若就后说无数大劫。但经于三无数大劫。便证无上正等菩提。不过此量。若正修行最上上品勇猛精进。或有能转众多中劫。或有乃至转多大劫。当知决定无有能转无数大劫。又由如是所说十二诸菩萨住。经三无数大劫时量。能断一切烦恼障品所有粗重。及断一切所知障品所有粗重。于三住中当知能断烦恼障品所有粗重。谓于极欢喜住中。一切恶趣诸烦恼品所有粗重皆悉永断。一切上中诸烦恼品皆不现行。于无加行无功用无相住中。一切能障一向清净无生法忍诸烦恼品所有粗重皆悉永断。一切烦恼皆不现前。于最上成满菩萨住中。当知一切烦恼习气随眠障碍皆悉永断入如来住。当知一切所知障品所有粗重亦有三种。一者在皮粗重。二者在肤粗重。三者在肉粗重。当知此中在皮粗重。极欢喜住皆悉已断。在肤粗重。无加行无功用无相住皆悉已断。在肉粗重。如来住中皆悉已断。得一切障极清净智。于三住中烦恼所知二障永断。所余诸住如其次第。修断资粮。

即于如是十三住中。当知略有十一清净。谓于第一种性住中。种性清净。于其第二胜解行住。信胜解净。于其第三极欢喜住。胜意乐净。于其第四增上戒住。增上戒净。于其第五增上心住。增上心净。于其第六第七第八增上慧住。无颠倒智发起清净。于其第九有加行有功用无相住。有加行行圆满清净。于其第十无加行无功用无相住。真智神通引发清净。于第十一无碍解住。能正为他宣说法义无碍解净。于第十二最上成满菩萨住中。入一切种一切所知妙智清净。于第十三如来住中。一切烦恼及所知障并诸习气究竟清净如前菩萨功德品中所说八法能摄大乘。当知在此十三住摄。谓于第一第二住中。于菩萨藏生信胜解听受思惟。第三住中。得胜意乐趣向前行胜修行相。于余一切乃至有加行有功用无相住中。得修广大。于上三种净行所摄。菩萨住中修果成满。如来住中当知获得究竟出离。当知菩萨十二种住。随其次第类声闻住。如诸声闻自种性住。当知菩萨初住亦尔。如诸声闻

趣入正性离生加行住。当知菩萨第二住亦尔。如诸声闻已入正性离生住。当知菩萨第三住亦尔。如诸声闻已得证净圣所爱味为尽上漏增上戒学住。当知菩萨第四住亦尔。如诸声闻依增上戒学引发增上心学住。当知菩萨第五住亦尔。如诸声闻如其所得诸圣谛智增上慧学住。当知菩萨第六第七第八住亦尔。如诸声闻善观察所知无相三摩地加行住。当知菩萨第九住亦尔。如诸声闻成满无相住。当知菩萨第十住亦尔。如诸声闻从此出已入解脱处住。当知菩萨第十一住亦尔。如诸声闻具一切相阿罗汉住。当知菩萨第十二住亦尔。

本地分中菩萨地第三持究竟瑜伽处生品第一

　　诸菩萨生略有五种摄一切生。于一切住一切菩萨受无罪生。利益安乐一切有情。何等为五。一者除灾生。二者随类生。三者大势生。四者增上生。五者最后生。

　　云何菩萨除灾生。谓诸菩萨或大愿力或自在力。于诸饥馑厄难旷野正现前时。为令众生少用功力而得存济。于大鱼等种类中生。身形广大随所生处。以自身肉普给一切饥饿众生。皆令饱满。于诸有情众多疾疫正现前时。以大愿力得自在力。持有神验诸明咒力摄受广大良药王身。息除一切有情疾疫。于诸有情邻国战诤互相逼恼正现前时。以大愿力得自在力。作大地主具大势力。以法正治方便善巧。息除邻国战诤逼恼。于诸有情互相违诤正现前时。以大愿力得自在力。发诚信言往返和好除其怨结。于诸众生遭遇恶王非理缚录治罚逼迫身心扰乱正现前时。以大愿力得自在力。生彼王家作如法王。哀愍众生息除一切逼恼苦事。若诸有情起诸邪见造诸恶行。随一天处深生信解。哀愍彼故以大愿力得自在力。生彼天处方便断除邪见恶行。是名略说菩萨除灾生。若广宣说。以大愿力得自在力哀愍为先。于彼彼处受种种生当知无量。

　　云何菩萨随类生。谓诸菩萨以大愿力得自在力。生于种种傍生趣类天龙药叉阿素洛等展转谋害违诤类中。或生邪见婆罗门中。或生乐行恶行类中。或生喜乐邪命类中。或生最极耽着诸欲信解诸欲有情类中。为欲除彼诸过失故。往彼有情同分中生而为上首。为上首已方便化导彼所行恶。菩萨不行彼不行善。菩萨现行为欲令彼现行善故。为说正法。由是菩萨与彼现行不同分故说正法故。方便善巧除彼有情所有过失。是名略说菩萨随类生。广说如前。当知无量。

　　云何菩萨大势生。谓诸菩萨禀性生时。所感寿量形色族姓自在富等。诸异熟果。一切世间最为殊胜。此异熟果所作事业。自他利品已广宣说。是名略说菩萨大势生。若广宣说。彼彼类中受大势生当知无

量。

云何菩萨增上生。谓诸菩萨始从第一极欢喜住。乃至第十最上成满诸菩萨住。如前所说差别受生。今于此中名增上生。谓最初住作转轮王。王赡部洲得大自在。乃至第十最上成满诸菩萨住。作大自在。过色究竟一切生处最为殊胜。唯有已得最上成满诸菩萨住摩诃萨众得生其中。彼诸菩萨即由此业增上所感。是名略说菩萨增上生。若广宣说当知无量。

云何菩萨最后生。谓诸菩萨于此生中。菩提资粮已极圆满。或生婆罗门大国师家。或生刹帝利大国王家。能现等觉阿耨多罗三藐三菩提。广作一切佛所作事。是名略说菩萨最后生。若广宣说。当知无量。

若诸菩萨于去来今清净仁贤妙善生处。曾当现生一切皆此五生所摄。除此无有若过若增。唯除凡地菩萨受生。何以故。此中意取有智菩萨诸所受生为五生故。如是诸生大菩提果之所依止。令诸菩萨疾证无上正等菩提。

本地分中菩萨地第三持究竟瑜伽处摄受品第二

于一切住菩萨行中。当知菩萨略有六种。于诸有情无倒摄受。何等为六。一者顿普摄受。二者增上摄受。三者摄取摄受。四者长时摄受。五者短时摄受。六者最后摄受。

云何菩萨于诸有情顿普摄受。谓诸菩萨初发心时。摄受一切诸有情界皆为眷属。作是思惟。我当于彼随能随力作一切种利益安乐饶益之事。随所思惟皆如是作。是名菩萨于诸有情顿普摄受。

云何菩萨于诸有情增上摄受。谓诸菩萨或为家主摄受父母妻子奴婢僮仆作使。或为国王摄受一切所统僚庶。菩萨如是发起增上摄受想已。于所摄受随摄受仪。随菩萨仪业用而转。若为家主于其父母。种种方便劝修诸善。随时供养曾无懈废。善识其恩善知酬报。于父母心善能随顺。于法于义随自在转。于其妻子奴婢等类。随时淴与如法衣食。于诸事业终不逼切。虽有违犯而能堪忍。彼若疾病正能瞻疗。于诸善事劝令修习。随时赐与殊胜财物。爱语慰喻不生奴婢作使等想。瞻敬养育。其若自身若为国王。不行黜罚不用刀杖。而能正化。以法以财用作饶益。依本土田而自食用。不以凶力侵掠他境。随能随力于诸有情。劝止诸恶教修诸善。视诸众生如父于子。于他有情尚好等施。况自亲属而不均济。不行欺诳所言诚谛。远离一切杀缚捶打治罚逼迫断截等事。是名菩萨于诸有情增上摄受。

云何菩萨于诸有情摄取摄受。谓诸菩萨正御徒众。当知是名略说菩萨于诸有情摄取摄受。若广说者。由二因缘正摄徒众。说名菩萨于诸有情摄取摄受。何等为二。一者以无染心正摄徒众。二者于自义利正教修习。非邪加行而陷逗之。又于一切应摄受中。其心平等不堕偏党。亦不于彼悭吝正法。不作师卷。不于彼所悕求承事恭敬供养。彼乐善故自求作者亦不遮止。为欲令其福德资粮得增长故。或遇余时亦于彼所承事供养。若于其义未解了者开悟令解。已解了者转令明净。生起疑惑随为除断。若生恶作善为开解。甚深义句以慧通达。于时时间正为开显。于苦于乐与彼共同。于他所为财利因缘。成就上品经营遽务过于自事。于他毁犯随时正举令其觉悟。应时如理诃责摈罚。彼有疹疾或有愁忧终不弃舍。善权方便救疗疹疾开解愁忧。于诸下劣形色。忆念精进智等。终不轻陵。于时时间随入劳倦。如其所宜为说正法。于时时间为令系念。于所缘境与正教授。堪忍问难不生愤发。于彼戒行或等或增终无减劣。亦不悕求利养恭敬。具足悲愍无掉无动。戒见轨则正命圆满。舒颜平视远离颦蹙。柔和美语先言问讯含笑为先。于诸善品恒常修习。不行放逸离诸懈怠。即以是事教习徒众。亦令自行转更胜进。菩萨不应于一切时摄取徒众。亦非不摄亦非变异。是名菩萨于诸有情摄取摄受。

云何菩萨于诸有情长时摄受。谓诸菩萨于住下品成熟有情摄受饶益。当知说名长时摄受。以经久时方堪净故。

云何菩萨于诸有情短时摄受。谓诸菩萨于住中品成熟有情摄受饶益。当知说名短时摄受。非经久时方堪净故。

云何菩萨于诸有情最后摄受。谓诸菩萨于住上品成熟有情摄受饶益。当知说名最后摄受。即于此生堪任净故。

是名菩萨于诸有情略有六种无倒摄受。由此摄受。过去未来现在菩萨。于诸有情曾正摄受当正摄受现正摄受。除此无有若过若增。

菩萨如是于诸有情六种摄受无倒转时。当知遭遇略十二种艰难之事。聪睿菩萨于彼十二艰难之事当正觉了。何等十二。一者于多安住违犯有情。若罚若舍。是名菩萨遭艰难事。二者于恶有情为调伏故。方便现行辛楚加行。防自意乐不生烦恼。是名菩萨遭艰难事。三者现可施物极为鲜少。现来求者其数弥多。是名菩萨遭艰难事。四者唯有一身。众多有情种种事业并现在前。同时来请共为助伴。是名菩萨遭艰难事。五者居放逸处。若住世间可爱妙定。若生天上乐世界中。令心调善。是名菩萨遭艰难事。六者常求遍作利有情事。而于此事无力无能。是名菩萨遭艰难事。七者于其愚痴谄诈刚强诸有情所。若为说法若复弃舍。是名菩萨遭艰难事。八者常于生死见大过失。为度有情

而不弃舍。是名菩萨遭艰难事。九者未证清净增上意乐。多分虑恐失念命终。是名菩萨遭艰难事。十者未证清净增上意乐。他来求乞第一最胜所可爱物。是名菩萨遭艰难事。十一者种种异见种种胜解诸有情类。若别教诲若总弃舍。是名菩萨遭艰难事。十二者常行最极不放逸行。而不应断一切烦恼。是名菩萨遭艰难事。

若诸菩萨遭遇如是诸艰难事。或于其中应观轻重。如其所应而作方便。或于其中应审简择补特伽罗。或于其中攀缘。勇猛摄受因转。若发正愿。或于其中制御其心不令流散。或于其中安住其心。猛利思择不生厌倦而自安忍。或于其中而行放舍。或于其中发勤精进炽然无懈。或于其中善巧方便而正修行。菩萨如是于正对治方便善巧。虽遭一切诸艰难事正现在前。而无怯弱自正能免。

瑜伽师地论卷第四十九

本地分中菩萨地第三持究竟瑜伽处地品第三

如前所说十三住中。应知随彼建立七地前之六种唯菩萨地。第七一种菩萨。如来。杂立为地。何等为七。一种性地。二胜解行地。三净胜意乐地四行正行地。五决定地。六决定行地。七到究竟地。如是七种菩萨地中。最后一种名为杂地。前种姓住名种性地。胜解行住名胜解行地。极欢喜住名净胜意乐地。增上戒住。增上心住。三种增上慧住。有加行有功用无相住。名行正行地。无加行无功用无相住名决定地。此地菩萨堕在第三决定中。故无碍解住名决定行地。最上成满菩萨住。及如来住。名到究竟地。如来住地于后建立佛法品中。当广演说。

问菩萨从胜解行地。随入净胜意乐地时。云何超过诸恶趣等。答是诸菩萨依止世间清净静虑。于胜解行地已善积集菩提资粮。于如前说百一十苦诸有情类。修习哀愍无余思惟。由此修习为因缘故。于彼色类诸有情所。得哀愍意乐及悲意乐。由是因缘为利恶趣诸有情故。誓居恶趣如己舍宅。作是誓言。我若唯住如是处所。能证无上正等菩提。亦能忍受。为除一切有情苦故。一切有情诸恶趣业。以净意乐。悉愿自身代彼领受苦异熟果。为令毕竟一切恶业永不现行一切善业常现行故心发正愿。彼由修习如是世间清净静虑悲愿力故。一切恶趣诸烦恼品所有粗重。于自所依皆得除遣。由此断故菩萨不久获得转依。于诸恶趣所有恶业毕竟不作。于诸恶趣决定不往。齐此菩萨说名超过一切恶趣。亦名超过胜解行地。亦名已入净胜意乐地。

如前住品所说信等。能净修治诸住十法。今于此中当知亦能净修

治地。如是十法所有安立。所治能治略义次第皆应了知。

谓彼十种净修地法能对治。彼所对治法故得安立。何等为十。谓一切种全未发心。全未受持菩萨学处。是名为信所对治法。对治彼故安立于信。于诸有情有损害心。是名为悲所对治法。对治彼故安立于悲。于诸有情。有嗔恚心。是名为慈所对治法。对治彼故安立于慈。于身命财有所顾恋。是名为舍所对治法。对治彼故安立于舍。于诸有情悕求报恩。见彼邪行贪着利养多有所作。是无厌倦所对治法。对治彼故安立无倦。无有方便善巧加行。是善知论所对治法。对治彼故立善知论。性不柔和。不于他心随顺而转。是名善知一切世间所对治法。对治彼故安立善知一切世间。于修善法放逸懈怠。是名惭愧所对治法。对治彼故安立惭愧。于其长时种种猛利无间无断生死大苦。深生怯弱。当知是名坚力持性所对治法。对治彼故所以安立坚力持性。于大师所犹豫疑惑。当知是名供养如来所对治法。对治彼故所以安立供养如来如是且说所治能治安立十法。

云何复名如是略义。谓此十法略显二义。一者显示意乐清净。二者显示加行清净。当知前三显示菩萨意乐清净。其余七种显示菩萨加行清净。

如是十法次第云何。谓诸菩萨于大菩提先深净信。次于有苦诸有情类发起悲愍。起悲愍时如是誓愿。我应拔济一切有情令其安乐。而起慈心。起慈心已一切能舍于身命财。无所顾恋。无顾恋已即为彼义精勤加行无有厌倦。无厌倦已善知诸论。善知论已如世间转。即如是知知世间已。若自烦恼率尔现行深生惭愧。生惭愧已不随烦恼自在而行。便能获得坚力持性。由正获得坚力持性。于正加行能无退转。无量善法运运增长。能于如来奉献上妙正行供养财敬供养。是故最后供养如来。是名十法次第修证。当知如是十种善法。于一切地能净修治。

本地分中菩萨地第三持究竟瑜伽处行品第四

菩萨始从胜解行地。乃至最后到究竟地。于此一切菩萨地中。当知略有四菩萨行。何等为四。一者波罗蜜多行。二者菩提分法行。三者神通行。四者成熟有情行。

前说六种波罗蜜多。及方便善巧波罗蜜多。愿波罗蜜多。力波罗蜜多。智波罗蜜多。如是十种波罗蜜多。总名波罗蜜多行。如前所说十二行相方便善巧。当知说名方便善巧波罗蜜多。如前所说五种大愿。当知名愿波罗蜜多。所有十力加行清净。当知名力波罗蜜多。于

一切法如实安立清净妙智。当知名智波罗蜜多。今于此中能取胜义。无分别转清净妙慧。当知名慧波罗蜜多。能取世俗有分别转清净妙智。当知名智波罗蜜多。如是名为二种差别。复有异门。谓无量智。当知说名方便善巧波罗蜜多。悕求后后智殊胜性。当知名愿波罗蜜多。一切魔怨不坏道性。当知名力波罗蜜多。如实觉了所知境性。

当知名智波罗蜜多。四念住等所有一切三十七种菩提分法。四种寻思四如实智。皆如前说。总名菩萨菩提分法行。

如前所说威力品中菩萨所有六种神通。是名神通行。

如前所说二种无量。一所调伏界无量。二调伏方便界无量。及成熟品中所说。一切成熟有情。总名菩萨成熟有情行。如是四种菩萨妙行。当知普摄一切菩萨所行善行。

应知此中施等十法。经三大劫阿僧企耶。长时修习乃圆证。故自性清净体殊胜。故过余一切世间声闻独觉善根。摄受最胜菩提果。故如是十法最极长时乃能圆证。自性最极清净殊胜。能得最极菩提妙果。是故说名波罗蜜多。

应知如是波罗蜜多。由三因缘次第建立。何等为三。一由对治故。二由生起故。三由异熟果故。云何如是波罗蜜多由对治故次第建立。谓慳恶行。于诸有情怨恨逼恼懈怠散乱闇钝愚痴。如是六法能障菩提。施等六法能为对治。如其所应建立六种波罗蜜多。当知所余波罗蜜多即此所摄。如是名为由对治故次第建立。云何如是波罗蜜多由生起故次第建立。谓诸菩萨先于财位无所顾恋。弃家诸欲受净尸罗。敬重戒故能忍他恼不恼于他。受持净戒修习忍已。戒净无动无间无断。于诸善品勤修加行。如是修习勤精进故离诸放逸。能触妙善心一境性。心得定故如实了知。观见一切所知境界。当知是名由生起故次第建立。云何如是波罗蜜多由异熟果次第建立。谓诸菩萨于现法中精勤修学施等善法。由是因缘于当来世。获得种种外妙珍财无不圆满。当知是施波罗蜜多因力所作。获得内五自体圆满。是余戒等波罗蜜多因力所作。云何内五自体圆满。谓善趣摄若天若人。于余有情寿等殊胜。当知是名第一圆满。若有俱生。于善加行常无厌倦。堪忍他恼不乐恼他。当知是名第二圆满。若有俱生。普于一切所作事业坚固勇猛。当知是名第三圆满。若有俱生。性薄尘秽于其自心能自在转。心有堪能于一切义速证通慧。当知是名第四圆满。若有俱生。于一切义其慧广大聪敏捷利。当知是名第五圆满。应知是名由异熟果如是六种波罗蜜多次第建立。

由前四种波罗蜜多资粮自性眷属守护。当知圆满修诸菩萨增上戒

学。由其静虑波罗蜜多。当知圆满修诸菩萨增上心学。由其般若波罗蜜多。当知圆满修诸菩萨增上慧学。过此三上更无菩萨学道可得。是故此三普摄一切菩萨学道。由此建立波罗蜜多。唯有六种。除此无有若过若增。

又诸菩萨略有四种所应作事。由是普摄一切所作。何等为四。一者为证菩提修诸善行。二者由此为先达真实义。三者圆证威力。四者成熟有情。如是四种菩萨所作。当知是先所说四行。如其次第所为所立。是故过此更不建立有诸余行。

本地分中菩萨地第三持究竟瑜伽处建立品第五之一

依如来住。及依如来到究竟地。诸佛世尊有百四十不共佛法。谓诸如来三十二大丈夫相。八十随好。四一切种清净。十力。四无所畏。三念住。三不护。大悲无忘失法。永害习气。及一切种妙智。

云何如来三十二种大丈夫相。一者具大丈夫足善安住等案地相。是大丈夫大丈夫相。二者于双足下现千辐轮。毂辋众相无不圆满。三者具大丈夫纤长指相。四者足跟趺长。五者手足细软。六者手足网缦。七者立手摩膝。八者鹭泥耶踹。九者身不偻曲。十者势峰藏密。十一者身相圆满如诺瞿陀。十二者常光一寻。十三者身毛上靡。十四者身诸毛孔一一毛生。如绀青色螺文右旋。十五者身皮金色。十六者身皮细滑尘垢不着。十七者于其身上两手两足两肩及项七处皆满。十八者其身上半如师子王。十九者肩善圆满。二十者髆间充实。二十一者身分洪直。二十二者具四十齿皆悉齐平。二十三者其齿无隙。二十四者其齿鲜白。二十五者颔如师子。二十六者其舌广薄。若从口出普覆面轮及发边际。二十七者于诸味中得最上味。二十八者得大梵音。言词哀雅能悦众意。譬若羯罗频迦之音。其声雷震犹如天鼓。二十九者其目绀青。三十者睫如牛王。三十一者其顶上现乌瑟腻沙。三十二者眉间毫相其色光白螺文右旋。是大丈夫大丈夫相。

云何如来八十随好。谓两手足具二十指及以节爪。并皆殊妙。是即名为二十随好。两手两足表里八处。手四足四并皆殊妙。是即名为八种随好。两踝膝股六处殊妙。是即名为六种随好。两臂肘腕六处殊妙。是即名为六种随好。腰缝殊妙各一随好。两核殊妙为二随好。阴藏殊妙为一随好。两臀殊妙为二随好。臏胪脐三并皆殊妙各一随好。两胁腋乳并皆殊妙为六随好。腹胸项脊各一随好。如是所说。除颈已上。于下身分六十随好。上下齿鬘并皆殊妙为二随好。[齒*(虎-儿＋丘)]齶殊妙为一随好。两唇眷属并皆殊妙为二随好。颐善圆满为一随好。两颊圆满善安其所为二随好。两目眷属并皆殊妙为二随好。两

眉殊妙为二随好。其鼻二孔并皆殊妙为二随好。其额殊妙为一随好。角鬓两耳并皆殊妙为四随好。头发殊妙为一随好。如是所说。从颈已上二十随好。前有六十后有二十。总合说为八十随好。如是诸相及诸随好。若诸菩萨始入净胜意乐地时已得异熟。从此已上诸相随好展转获得殊胜清净。当知乃至坐菩提座。方乃证得其余所有四一切种妙清净等不共佛法。善净圆满。若下劣者先菩萨时亦已成就。始从清净胜意乐地。一切所有菩提资粮无有差别。能感一切相及随好。又此一切菩提资粮略有二种。谓去菩提若远若近。此中远者。谓未获得诸相随好异熟果时。所言近者。谓初获得诸相随好异熟果时。或从此上展转获得殊胜清净。

又薄伽梵由所化力。为众宣说造种种业感得如是相随好果。何以故。所化有情于其种种恶业现行深生喜乐。如是种种现行恶业是所对治。感相随好种种善业是能对治。彼闻如是种种殊胜大果胜利。便于如是大果胜利深生爱乐。由是因缘当离诸恶。当修诸善。是故为说广如诸相素呾缆说。谓诸菩萨于戒禁忍及惠舍中善安住故。感得足下善安住相。于其父母种种供养。于诸有情诸苦恼事种种救护。由往来等动转业故。感得足下千辐轮相。于他有情远离损害及不与取。于诸尊长先语省问。恭敬礼拜合掌起迎修和敬业。于他有情深心所喜所爱财位不令乏短。及能摧伏自憍慢故。感大丈夫纤长指相。即上所说感三相业。总能感得足跟趺长。是前三相所依止故。由四摄事摄诸尊长。是故感得手足网缦。奉施尊长涂身按摩沐浴衣服。是故感得手足细软。修诸善法不生喜足。令诸善法展转增长。是故感得立手摩膝。自于正法如实摄受令得究竟。广为他说及正为他善作给使。是故感得毉泥耶[跳-兆＋專]。于其正法渐次等显。续索转故。于身语意种种恶业皆能止息。于疾病者卑屈瞻侍给施良药。病力羸顿能正策举。饮食知量于诸欲中曾不低下。是故感得身不偻曲。于被他摈无依有情。以法以正慈悲摄受。修习惭愧施他衣服。是故感得势峰藏密。于身语意能自防禁。于自摄受及诸饮食皆善知量。施病医药于不平等事业摄受。及不平等所受用中皆不随转。于界互违能令随顺。是故感得身相圆满如诺瞿陀由业感得立手摩膝。即能感得身毛上分。自善观察亲近明智能思微义。尊所居处能净修治敷举沐浴。唯一住故依一支故入微义故。草叶等秽能蠲除故。又能除去客尘垢故。感身毛孔一一毛生如绀青色螺文右旋。能施悦意发喜饮食骑乘衣服庄严具等资身什物。离诸忿恚。是故感得身皮金色常光一寻。由此业感身诸毛孔一一毛生。当知即此复能感得身皮细滑尘垢不着。以其广多上妙清净肴馔饮食。惠施大众皆令充足。由此感得于其身上七处皆满。于诸有情随所生起。如法所作能为上首而作助伴。离于我慢无诸犷悷。能为有情遮止无利安立有利。由此感得其身上半如师子王。于一切事禀性勇决如师子故。即由此业当知复感肩善圆满髆间充实。由此业感纤长指相。复即

感得身分洪直。远离一切破坏亲友离间语言。若诸有情已乖离者能令和合。由此感得具四十齿皆悉齐平其齿无隙。修欲界慈思惟法义。由此感得其齿鲜白。若诸有情有所悕冀。随其所乐正舍珍财。由此感得颔如师子。视诸有情犹如己子。爱念救护净信哀愍。给施医药澄净无秽。由此感得于诸味中得最上味。施法味故尝法味故。能净修治变坏味故。于离杀等五种学处能自受护。亦劝他受修悲心故。于大法受能正行故。由此感得其顶上现乌瑟腻沙其舌广薄普覆面轮。常修谛语爱语时语及以法语。由是因缘得大梵音言词哀雅能悦众意譬若羯罗频迦之音其声雷震犹如天鼓。普于世间恒常修习慈心悲哀如父如母。由此感得其目绀青睫如牛王。于有德者如实赞叹称扬其美。由此感得眉间毫相其色光白螺文右旋。如是一切三十二种大丈夫相无有差别。当知皆用净戒为因而能感得。何以故。若诸菩萨毁犯净戒。尚不能得下贱人身。何况能感大丈夫相。当知此中其顶上现乌瑟腻沙。及以如来无见顶相。合立一种大丈夫相。离此更无别可得故。如是且说能感相似三十二相种种业因。广建立已。

复次略说在家出家二分菩萨所有四种善修事业。当知能感一切相好。谓于此中决定修作。能感足下善安住相委悉修作。能感足下千辐轮相。立手摩膝。手足网缦。身皮细滑。于其身上七处皆满。肩善圆满膊间充实。身分洪直。其舌广薄。恒常修作感纤长指。足跟趺长。身不偻曲。其身圆满如诺瞿陀。其齿无隙。无罪修作。能感余相。当知此中于诸有情无损加行。由此能感手足细软身皮细滑。于诸善中次第加行。应时加行。由此感得翳泥耶[跳-兆＋専]。深生欢喜极光净心现行诸善。由此感得常光一寻身皮金色其齿鲜白眉间白毫。不依称誉声颂修善覆藏己德。由此能感势峰藏密。所修善根回向菩提。由此感得身毛上靡具四十齿皆悉齐平于诸味中得最上味其顶上现乌瑟腻沙。修善无厌无劣加行。由此感得其身上分如师子王颔如师子。于诸有情以利益心平等瞻视。得齿齐平目绀青色睫如牛王。于下劣善不生喜足起胜加行由此因缘得大梵音言词哀雅能悦众意。譬若羯罗频迦之音其声雷震犹如天鼓。如是四种善修事业。能得菩萨三十二种大丈夫相殊胜清净。

当知如是三十二种大丈夫相八十随好。菩萨若在种性地中。唯有种子依身而住。菩萨若在胜解行地。始能修彼能得方便。菩萨若在清净增上意乐地中。乃名为得。菩萨若在诸余上地。如是相好转胜清净。若在如来到究竟地。当知相好善净无上。

如是诸相是有色故劣中胜品。诸有情类易了知故。虽有一切不共佛法皆得名为大丈夫相。唯立此为大丈夫相。又即如是三十二种大丈夫相。由所依性能任持故。由极殊妙令端严故。说名随好。

又于此中以要言之。一切有情福聚量等。尔所福聚能感如来一毛孔处。乃至一切所有毛孔随入福聚。尔所福聚能感如来一种随好。乃至一切所有随好随入福聚增至百倍。尔所福聚能感如来相中一相。乃至一切所有诸相随入福聚。除白毫相乌瑟腻沙。增至千倍。尔所福聚能感如来眉间白毫。乃至白毫随入福聚。增至百千倍。尔所福聚能感如来其顶上现乌瑟腻沙无见顶相。乃至白毫随入福聚。增至俱胝百千倍数。尔所福聚能感如来诸相随好所不摄余大法螺相。由此法螺随如来欲发大音声。普能遍告无边无际诸世界中所化有情。如是无量福德资粮修证圆满。能感如来不可思议无上无等遍一切种最极圆满所摄自体。又此能感诸相随好无量善业。当知略由三因缘故说名无量。谓经于三无数大劫。无间修习乃圆证。故名时无量。于诸有情无量利益安乐意乐增上缘力所集成故。名为妙善意乐无量。无量善业差别品类所集成故。名品无量。故言无量福德资粮修习圆证能起如来诸相随好。

云何如来四一切种清净。一者一切种所依清净。二者一切种所缘清净。三者一切种心清净。四者一切种智清净。云何一切种所依清净。谓一切烦恼品粗重并诸习气。于自所依无余永灭。又于自体如自所欲。取住舍中自在而转。是名一切种所依清净。云何一切种所缘清净。谓于种种若化若变若所显现一切所缘皆自在转。是名一切种所缘清净。云何一切种心清净。谓如前说一切心粗重永灭离故。又于心中一切种善根皆积集故。是名一切种心清净。云何一切种智清净。谓如前说一切无明品粗重永灭离故。又遍一切所知境中。智无障碍智自在转。是名一切种智清净。

云何如来十力。一者处非处智力。二者自业智力。三者静虑解脱等持等至智力。四者根胜劣智力。五者种种胜解智力。六者种种界智力。七者遍趣行智力。八者宿住随念智力。九者死生智力。十者漏尽智力。如是十种如来智力。当知广如十力经说。

当知此中诸有所言所说所宣。一切如实皆无虚妄故名如来。净不净果非不平等。如实转因。是名为处。亦名建立。亦名为依亦名为起。净不净果不平等因。与上相违是名非处。远离一切增上慢智说名如实。若一切智若无滞智若清净智。当知说名远离一切增上慢智。如是一切智等诸句。当知如前最极无上菩提品说。数之次第最居其首故名第一。以无上故。与一切种饶益一切有情功能具相应。故毕竟胜伏一切魔怨大威力故说名为力。摄受如实圆证因故。如其所欲皆能现行自在转。故说名成就最上涅槃。以无上故说名为大。八支圣道所证得故。远离一切灾患畏故。名仙尊位。能自了知自所证故。说名自知。既自证已由哀愍心广为有情等开示。故名转梵轮。何以故。谓诸如来有是增语。说名为梵名为寂静。亦名清凉。最初能转。从此已后余复

为余。如是展转梵所推运。周旋一切有情众中故名梵轮。自显堕在最上施设无上大师圆满摄故。能说彼道对治一切余邪道故。于道怨敌异论现前无怯弱故。为欲胜伏一切他论。宣扬广大无上论故。名大众中正师子吼。以要言之。当知此中显发辩了施设开示自利行满利他行满自利利他圆满不共。复有异门此中略义。谓所应得得胜方便。此胜方便一切众会随所乐欲。或天或人一切皆从我所。获得此胜方便。如病除愈。当知此显自知已得大安隐处。如彼疾病除愈方便。当知此显转于梵轮。如遮一切邪医。自称显已。决定能愈众疾。当知此显于大众中正师子吼。

若有诸业已作已增已灭名为过去。若有诸业非是已作已增已灭。亦非正作而是当作名为未来。若有诸业非是已作已增已灭而是正作正造正为名为现在。如是诸业品类差别复有三种。所谓身业语业意业。法受分别复有四种。如前广说。谓有法受得现世乐后苦异熟。乃至广说。又此诸业现法当来有益无益加行差别。如应当知。若所造业依此方所是名为处。若所造业以有情数非有情数为所依事。是名为事。若所造业以不善根或以善根为因缘起。是名为因。若所造业感爱非爱过失功德相应诸果。是名异熟。如是略说一切时分。一切品类。一切分位加行差别。一切方所。一切依处。一切因缘。一切过患。及与功德。于此一切种类差别。皆如实知。是名如来自业智力。除此无有若过若增。

有四静虑有八解脱。即由如是静虑解脱。心有堪能心得自在。随所乐事皆能成办。若随彼彼色类差别三摩地相而入定时。当知说名等持等至。如说世尊随此色类三摩地相而入定时。如其定心大光普照一切梵世妙音说法。但闻其声都无所见。乃至广说。如是如来随欲显示彼彼事义。或共世间不共世间。随此色类三摩地相而入定时。速疾能办。当知此中即由静虑解脱势力。心得自在。心自在故依止于心。随所乐事一切成办。齐此名为修静虑者一切所作。除此无有若过若增。如来于此静虑所作一切种类。皆如实知。是故唯说静虑解脱等持等至。又若略说此静虑等有二杂染。一者为得所未得中障碍杂染。谓无方便善巧加行。及以诸盖随一现行。二者已得所应得中自地杂染。谓烦恼缠及以随眠。如是清净复有四种。与上相违应知其相。又即如是诸静虑等种种引发假立名字。随其色类如应安立。是名建立。又即如是诸静虑等具证得已。后更胜进修习圆满。得随所欲得无艰难得无梗涩。是名清净。如来于此如其未得如其已得。于所得中若劣若胜。若彼假名若彼所有增进边际。如是一切皆如实知。故说如来普于一切静虑解脱等持等至。得无上智。

如所成熟修证圆满。信等五根成软中上。当知是名诸根胜劣。若

从他信以为其先。或观诸法以为其先。成软中上爱乐印解。当知是名种种胜解。若广建立种种种性。或诸声闻所有种性。或诸独觉所有种性。或诸如来所有种姓。或有种种不定种性。或贪等行差别道理。乃至有情八十千行。当知此中名种种界。若即如是诸趣入门随顺正行。如贪行者修不净观。如声闻地已广宣说。当知此等名遍趣行。复有异门。谓趣一切五趣之行。当知此等名遍趣行。复有异门。谓依种种党类差别。更互相违各各异见。异欲诤论互相违背。诸外道类即诸沙门或婆罗门所有诸行。或余一切品类差别。此世他世无罪趣行。当知此等名遍趣行。如迦罗摩经等广说。

若于种种有情众中。谓于东方南西北方。种种名字假设安立品类差别。随先过去所有自体。八言说句差别类中。随念六种略所行行。有无量种宿住随念。何等名为八言说句。谓如是名如是生类。如是种性如是饮食。如是领受苦乐差别。如是长寿如是久住。如是所有寿量边际。何等名为随言说句。六种略行。一者呼召假名。二者刹帝利等色类差别。三者父母差别。四者饮食方轨。五者兴盛衰损。六者寿量差别。由诸世间依凭如是八言说句六种略行。于自于他起言起说。此是我名此是彼名。我是刹帝利彼是刹帝利。我是婆罗门吠舍戍达罗。彼是婆罗门吠舍戍达罗。此是我母此是彼母。如说其母父亦如是。我食如是色类饮食。所谓酪浆羹饭糜等。彼食如是色类饮食。乃至广说。我有如是色类兴衰差别而转。彼有如是色类兴衰差别而转。我住如是色类年齿。所谓或少或中或老。彼住如是色类年齿。乃至广说。唯有尔所随先过去所有自体。八言说句差别类中六种略行。过此无有余言说句及以略行。是故唯于如是品类。发起随念更无有增。即于此中若言说行所有行相。若言说句所有标说。及即于此随起忆念。是故说言并相并说皆能随念。

此中静虑说名天住眼。依彼故是彼果故。彼摄受故。名为天眼。是极圆满是善清净静虑果故。名极清净。于其人中所有名字皆不相似。是故说言超过于人。欲界天中亦有生得名相似转。清净天眼人中亦无。诸有情类临欲终没名为死时。住在中有名为生时。趣黑闇者。由二种相起。如是类意生中有。如黑羺光及阴闇夜故。名恶色。趣明白者。由二种相起。如是类意生中有。如晴明夜及婆罗痆斯极鲜白衣。故名好色。诸恶色者。说名为劣。诸好色者。说名为妙。诸下劣者。名往恶趣。诸胜妙者名往善趣。所有坏戒及彼等起。说名成就诸身语意三种恶行。有二邪见。谓坏见者所成邪见。诽谤一切及住彼意。异品类者所成邪见。诽谤贤圣。如是皆名谤贤圣者。由邪见故计着邪因及以邪果。由此为缘造作邪业。造邪业故所有法受或现受乐。于当来世受苦异熟。或现受苦于当来世受苦异熟。是故复说起诸邪见业法受因。彼虽成就其余所有种种善法。而但由此往于恶趣。是故说

言由此因缘。名色二种更互乖离。故名身坏。一切死中如是死者。最极下劣故。名极死。为欲开示那落迦想。是故说言堕险恶趣。为欲开示自性体事。是故复须说那落迦由非法行不平等行往趣于彼。故名为险。于此趣中触诸苦触。长时种种猛利无间受诸苦恼。平等出现故名恶趣。堕下分故。大深坑故。难救拔故。甚可悲故。极下贱故。以大绮言常悲怨故。说名为堕。由能发起上品厌离。是故唯说堕那落迦。当知此中若由此生。若得生已受诸苦恼。若受苦已复起所余自业所作种种众苦。如是一切由此诸想之所显示。与上相违随其所应一切白品。皆当了知。此差别者。善行为先所有诸趣名为善趣。受极乐故名乐。世界。

一切诸漏所有随眠无余永断。逮得能治胜无漏心胜无漏慧。是其最胜增上心摄增上慧摄。由漏尽故说名无漏心慧解脱。即此心慧二种解脱。于最后有说名内证。第六神通由依见道及依修道内所证故。既自证已如实了知。随其所欲能为他说。是故说言于现法中自证通慧具足。开觉我生尽等诸句差别。广说如后摄异门分。应知其相。

瑜伽师地论卷第五十

本地分中菩萨地第三持究竟瑜伽处建立品第五之二

如是别释佛十力已。今当总辨。嗢拖南曰。

自性与分别　　不共亦平等
作业及次第　　差别最为后

如是所说如来十力所有自性应当了知。所有分别应当了知。所有不共应当了知。所有平等应当了知。所有作业应当了知。所有次第应当了知。所有差别应当了知。由是七相应知如来十力略义。

云何如来十力自性。谓总五根为其自性。由慧胜故且说十力慧为自性。所以但言处非处智力。不言信力不言余力。如处非处智力如是。余力当知亦尔。是名如来十力自性。

云何如来十力分别。谓若略说由三分别当知无量。一者由时分分别。谓于堕在过去未来及现在世一切所知。随悟入故。二者由品类分别。谓于一一诸有为事自相共相一切行相。随悟入故。三者由相续分别。谓于十方一切有情界各各差别一切相续一切事义。随悟入故。即由如是三种。分别如来十力。当知无量。是名如来十力分别。

云何如来十力不共。谓唯如来有此十力。不共一切声闻独觉。是

名如来十力不共云何如来十力平等。谓此十力一切如来悉皆平等具足成就。故说平等无有差别。若就如来多所安住。是则如来如是十力展转差别。谓余如来多住余力。其余如来复住余力。是名如来十力平等。

云何如来十力作业。谓如来所有处非处智力。于诸因中如实知因。于诸果中如实知果。及能降伏无因恶因种种诤论一切沙门婆罗门等。如来所有自业智力。于自所作受用果业如实了知。及能降伏施福移转种种诤论一切沙门婆罗门等。如来所有静虑解脱等持等至智力。能现三种神变。无到教授所化有情。及能降伏安住种种相违异品怨害诤论一切沙门婆罗门等。如来所有根胜劣智力。于诸有情软中上根部分差别。如实了知。及能于彼如应如宜为说正法。如来所有种种胜解智力。于诸有情软中上品净与不净胜解差别如实了知。其净胜解令渐增长。不净胜解令渐舍离。如来所有种种界智力。于诸有情劣中妙界部分差别。如实了知。于诸有情能如其根如其意乐如其随眠。依于彼彼趣入门中。无倒教授如应安立。此中如来为诸声闻。依于彼彼趣入门中与正教授。如声闻地。尽一切种无间宣说显发辩了施设开示。云何如来教授一切始业初业等持资粮摄受安住欲住其心诸菩萨众。令心得住。谓诸如来为无谄曲恭敬爱重等持资粮始业初业诸菩萨众。最初施设无倒教授。如是告言。善男子来。汝当安处远离卧具独一无二于内寂静如理思惟。汝之父母所为立名。或汝亲教轨范师等所为立名。如是思惟。我今为有离六处法自性真实。或内或外或两中间。于此有中如是名想施设假立言说转耶。汝既如是正思惟已。当于此法都无所得。唯当如是如实了知但于客法有客想转。汝善男子。若于尔时于自己名。唯有客想已生已得。复应在内如理思惟。于汝眼中所有制立眼名。眼想眼假施设。如是思惟。我此眼中唯二可得。谓此制立眼名。眼想眼假施设。及此唯事于中假立名想施设。除此无有若过若增。于此眼中所有制立眼名。眼想眼假施设。且非是眼此唯有事。于中假立眼名想等。当知自性亦非是眼。何以故。非于此中远离所立眼名眼想眼假施设。少有眼觉而能转故。若有此事体是真实。称名所说不应于中更待眼名方有如是眼觉而转。唯应自性不由听闻。不由分别。彼所立名但于此事有眼觉转。然无如是不待名言觉转可得。是故此中唯于客法。而有其客眼名眼想眼假施设。汝既如是于其内眼如理思惟。复于眼想唯有客想当生当得。如于其眼。如是于耳鼻舌身等。广说乃至见闻觉知已得已求。若已作意随寻随伺。以要言之。普于一切诸法想中。唯有客想当生当得。如是汝于自己身中所有假想。能尽除遣勤加行道当正摄受。广说乃至一切法中所有假想。能尽除遣勤加行道当正摄受。汝由如是一切所知善观察觉。普于一切诸法想中起唯客想。于一切法所有一切戏论之想。数数除遣。以无分别无相之心唯取义转。于此事中多修习住。汝若如是。当依如来妙智清净等持种性。获得无

倒心一境性。如是汝等若于不净作意思惟。于此作意勿当舍离。若于慈愍。若于缘性缘起。若于界差别。若于阿那波那念。若于初静虑。广说乃至若于非想非非想处无量菩萨静虑神通等持等至。作意思惟。于此作意勿当舍离。汝若如是修此菩萨无倒作意。渐次乃至当得无上正等菩提究竟出离。当知是名一切菩萨遍趣正行。过去如来亦为始业诸菩萨众。已正施设如是教授。未来如来亦为始业诸菩萨众。当正施设如是教授。现在如来亦为始业诸菩萨众。现正施设如是教授。诸声闻等于此作意勤修习时。亦能速疾得胜通慧。若能于此无倒作意如实通达。便能获得诸法现观。如来所有遍趣行智力。于一切苦能出离行。不出离行。如实了知。及令舍离不出离行。能正授与能出离行。如来所有宿住随念智力。于其前际本事本生数数念已。为令所化诸有情类心生厌离心生净信。正为宣说。及能降伏执着常论一切沙门婆罗门等。如来所有死生智力。于诸弟子过往迁谢当所受生。能正记莂。及能降伏执着断论一切沙门婆罗门等。如来所有漏尽智力。于自解脱无惑无疑。及能降伏于阿罗汉起增上慢一切沙门婆罗门等。是名如来十力作业。

云何如来十力次第。谓诸如来于其无上正等菩提初证得时。即便顿得一切十力。顿证得已后时次第方现在前。谓诸如来初成佛时。先起处非处智力。观察诸法建立一切无倒因果。既观察已次起自业智力。若有希求即于欲界同分界中可爱殊胜异熟果者。方便为说令其远离诸不善业。令其现行所有善业。次起静虑解脱等持等至智力。若诸有情希求世间离欲法者。与其教授令彼趣向世间离欲。令彼获得如实之道。次起所余如来七力。若诸有情希求出世离欲法者。如应为说趣出世间离欲之道。谓于此中先起根胜劣智力。如实观察希求出世离欲者根。次起种种胜解智力。如实观察彼根为先所有意乐。次起种种界智力。如实观察意乐为先所有随眠。如是了知彼根意乐及随眠已。次起遍趣行智力。如其所应令于所缘趣入门中而得趣入。次起宿住随念智力及死生智力。彼由如应所缘趣入门加行。摄住心已净修行已。为说中道。令其远离萨迦耶见以为根本常断边执。为令永断一切烦恼。从此后起漏尽智力。若有如是正修方便奢摩他力之所任持。虽未永断一切烦恼。而由获得不现行故起不作。作增上慢者。令其舍离此增上慢。是名十力一门次第。复有异门十力次第。谓诸如来于其无上正等菩提初证得时。最初发起处非处智力。令现在前。普于一切缘生法中。观察最胜妙法住智。即依如是妙法住智。次起自业智力。观在家分。由彼彼业种种差别。依在家分曾当现时修证差别。如是观察在家分已。次起静虑解脱等持等至智力。观出家分。谓于如是出家分中。为有能说出苦离苦正道者耶。为无有耶。如是观已正知都无。观诸世间无有救护无所归依。由大悲故以其佛眼如实观照一切世间。既观照已次起根胜劣智力。现前了知住在世间种种有情生在世间长在世间。

或有钝根或有中根或有利根。现前知已便于说法其心趣入。次后如前一切所余种种胜解智力等事次第。应知是第二门十力次第。复有异门十力次第。谓诸如来于其无上正等菩提。初证得时。最初发起处非处智力。令现在前。观察一切缘生法界。次起自业智力。即于如是缘生法中。观察假立有情名想诸有情界。如是有情自造如是色类诸业。还受如是色类诸果。如实观察如是法界有情界已。次起静虑解脱等持等至智力。即为如是诸有情类解脱苦故。示现三种无倒神变而教授之。既教授已次起余力。如前次第知根等已。于其正道令趣入已。然后方便令彼有情解脱众苦。是第三门十力次第。

云何如来十力差别。谓此十力展转相望。亦有差别亦无差别。处非处智力等与自业智力等。有何差别。若正了知善不善业能感所有爱非爱果。当知此由处非处智力故。若正了知诸有能造善不善业。即彼能受爱非爱果而非所余。当知此由自业智力故。若正了知诸有能修静虑解脱等持等至。即彼能入静虑等定而非所余。当知此由自业智力故。若正了知即依如是静虑等定。现三神变无倒教授所化有情。当知此由静虑解脱等持等至智力故。若正照取信等俱生相应之心。当知此由静虑解脱等持等至智力故。若正分别即彼诸根软中上品种种差别。当知此由根胜劣智力故。若正照取诸根为先彼彼法中种种意乐。当知此由根胜劣智力故。若正分别即彼意乐种种差别。当知此由种种胜解智力故。即彼意乐当知分别略有六种。一者不出离意乐。谓于各别大自在天那罗延天梵世间等。起信解者所有意乐。二者出离意乐。谓于三乘起信解者所有意乐。三者远清净意乐。谓安住下品中品成熟者所有意乐。四者近清净意乐。谓安住上品成熟者所有意乐。五者即于现法得涅槃意乐。谓由声闻乘所得涅槃起信解者所有意乐。六者于当来世得涅槃意乐。谓由大乘所得涅槃起信解者所有意乐。若正照取胜解所起相似种子。当知此由种种胜解智力故。若正照取即彼种子差别。分别无量品类。当知此由种种界智力故。又即彼界当知分别略有四种。一者本性住种子。二者先习起种子。三者可修治种子。谓有般涅槃法者所有种子。四者不可修治种子。谓无般涅槃法者所有种子。若正了知如界种类行迹趣入。当知此由种种界智力故。若正分别即彼行迹一切品类。如是行迹能令离染。如是行迹能令毕竟清净。如是行迹能令不毕竟清净。当知此由遍趣行智力故。若如实知前际随念一切趣因前际俱行。当知此由遍趣行智力故。若正了知如前分别种种随顺八言说句六种略行。当知此由宿住随念智力故。若正了知依于前际有情死生。当知此由宿住随念智力故。若正观见后际种种有情死生。当知此由死生智力故。若正了知于自事义未得究竟。有情后际受生相续。当知此由死生智力故。若正了知于自事义已得究竟心善解脱于现法中证得涅槃。当知此由漏尽智力故。当知是名如来十力展转相望亦有差别亦无差别。

如来所有四无畏文。如契经说应知其相。谓诸如来于其四处。在大众中而自称叹。谓所知障永解脱故。于一切种一切法中。现等正觉不共声闻。是第一处。诸烦恼障永解脱故。证得漏尽共诸声闻。是第二处。为求解脱诸有情类超过众苦。说出离道。是第三处。即于能出道得为碍。说诸障法应当远离。是第四处。如来既于如是四处。如其实义自称叹已。次后他于自所称叹前之二处所有相违身语意业而兴谤难。复于后二自称叹处所有相违前后乖反堕非理相而兴谤难。谓于世间有眼见者无眼见者。有他心智者无他心智者。如来于此自称叹处能为对治诸谤难中。都不见有如实因相。由是因缘于此四处能自了知。坦然无畏心无怯劣。无所疑虑都无惊惧。又佛大师唯有尔所正应称叹。谓自利行及利他行俱善圆满。当知此中前二称叹自利行满。后二称叹利他行满。此中如来若自称叹。于一切法现等觉故成正等觉。当知正为等趣大乘诸菩萨故。若自称叹一切漏尽。当知正为等趣声闻及独觉乘诸有情故。若复称叹能出离道及诸障法。当知俱为等趣诸乘诸有情故。如是如来所说经句。谓我为诸菩萨声闻说出离道。乃至广说。诸结集者。于所结集声闻藏中。除菩萨言。于所结集菩萨藏中。但唯诵此菩萨之言。

如来所有三念住文。如契经说应知其相。谓诸如来于其长夜有如是欲。如何当令诸有情类于我善说法毗柰耶无倒行中。如实随住。如是长夜欲乐法主化御众时。若所希欲或遂不遂不生杂染。由三念住略所显故。此三念住复由三众差别建立。云何三众。若彼一切一向正行。是第一众。若彼一切一向邪行。是第二众。若彼众中一分正行一分邪行。是第三众。

如来所有三不护文。如契经说应知其相。谓诸如来以要言之。于一切种鄙恶所作覆藏永断。由三不护之所显示。诸阿罗汉由忘念故。于时时间片有无记鄙恶所作。如来于此一切。一切皆无所有。是故如来于诸弟子如所立要即如自性。切切诫勖显显呵摈。时复现行率尔敦逼。于诸弟子无所防虑。所谓勿彼共住多时。知我所行三业不净。因于前事意怀不悦。由斯不顺乃事乖违。或面讥我或向他说。

当知如来所有大悲一切种相。皆悉如前供养亲近无量品说。当知如是如来大悲无量无上。

云何如来无忘失法。谓诸如来常随记念。若事若处若如若时有所为作。如来即于此事此处此如此时。皆正随念。是名如来无忘失法。所谓如来普于一切所作事业。普于一切方处差别。普于一切所作方便。普于一切时分差别。念无忘失常住正念。当知是名无忘失法。

云何如来永害习气。谓诸如来或于动转或于瞻视。或于言论或于

安住。似有烦恼所起作业多不现行。是名如来永害习气。诸阿罗汉虽断烦恼。而于动转瞻视言论及安住中。而有种种似有烦恼所起作业。

云何如来一切种妙智。谓诸如来以要言之。于三聚法现等正觉。何等为三。一者能引有义聚法。二者能引无义聚法。三者非能引有义聚法非能引无义聚法。当知此中若诸如来或于能引无义聚法。或于非能引有义聚法非能引无义聚法。总于如是一切法中。无颠倒智。是名如来一切种智。若诸如来于其能引有义聚法一切法中。无颠倒智。当知是名如来妙智。即于此中若一切种智若妙智。总合为一。名一切种妙智。

如是一切。总名如来百四十种不共佛法。即于此中诸相随好。在菩萨位最后有中。皆已证得极善清净。若时菩萨坐菩提座住最后有。于菩萨道菩提资粮极善圆满。尔时无师修三十七菩提分法。得一刹那名无障碍智三摩地。是其菩萨学道所摄金刚喻定。

从此无间第二刹那。顿得其余不共佛法。谓如来十力为初。一切种妙智为后。皆极清净悉为无上。由得此故普于一切所知境界。无滞无障。最极清净无垢智转依。暂发悟思惟圆满意车圆满。超过一切菩萨行菩萨地。证入一切如来行如来地。一切在肉所知障品所有粗重无余断故。得胜转依。如是转依最为无上。其余一切乃至最上成满住中菩萨转依。当知有上。

问一切安住到究竟地菩萨智等。如来智等。云何应知此二差别。答如明眼人隔于轻縠睹众色像。一切安住到究竟地菩萨妙智。于一切境当知亦尔。如明眼人无所障隔睹众色像。如来妙智于一切境当知亦尔。如画事业圆布众彩唯后妙色未净修治。到究竟地菩萨妙智。当知亦尔。如画事业圆布众彩最后妙色已净修治。如来妙智当知亦尔。如明眼人于微闇中睹见众色。到究竟地菩萨妙智当知亦尔。如明眼人离一切闇睹见众色。如来妙智当知亦尔。如明眼人远睹众色。到究竟地菩萨妙智当知亦尔。如明眼人近睹众色。如来妙智当知亦尔。如轻医眼观视众色。到究竟地菩萨妙智当知亦尔。如极净眼观视众色。如来妙智当知亦尔。如处胎身。到究竟地诸菩萨身当知亦尔。如出胎身。诸如来身当知亦尔。如阿罗汉梦中心行。到究竟地菩萨心行当知亦尔。如阿罗汉觉时心行。如来心行当知亦尔。如昧灯体。到究竟地菩萨智体当知亦尔。如明灯体。如来智体当知亦尔。是故当知一切安住到究竟地诸菩萨众。与诸如来妙智。身心有大差别。

如是如来证菩提已。遍于十方一切佛土。普能施作一切佛事。云何名为一切佛事。谓诸如来如来事业如来所作。略有十种。如是一一如来事业如来所作。能成无量利有情事。此外无有若过若增。何等为

十。谓诸如来最初自现大丈夫身。欲令有情心发净信。大丈夫身于生净信为最胜故。是名如来第一作事。如是作事。诸相随好所能成办。又诸如来普为一切有情之类。起一切种教授加行。是名如来第二作事。如是作事。四一切种清净所能成办。又诸如来能作一切利有情事。能断一切所生疑惑。是名如来第三作事。如是作事。如来十力所能成办。由前所说如来十力。于能成办一切有情一切义利。有堪能故。又于如来所证十力所兴问难。唯有如来能知能见能解能了。唯有如来于彼问难能正答故。又诸如来普能降伏一切他论。普能成立一切自论。是名如来第四作事。如是作事。四无所畏所能成办。又诸如来所化有情。于佛教敕若正安住不正安住。如来于彼心无杂染。是名如来第五作事。如是作事。三种念住所能成办。又诸如来如自所言即如是作。是名如来第六作事。如是作事。三种不护所能成办。又诸如来常以佛眼于昼夜分遍观世间。是名如来第七作事。如是作事。如来大悲所能成办。又诸如来顿于一切一切作事皆无退舍。是名如来第八作事。如是作事无忘失法所能成办。又诸如来所行仪轨。如实随转无越作用。是名如来第九作事。如是作事。永害习气所能成办。又诸如来于其能引无义聚法。于不能引有义聚法亦不能引无义聚法。简择舍离。于其能引有义聚法。为众宣说开示显发。是名如来第十作事。如是作事。一切种妙智所能成办。如是如来由前所说百四十种不共佛法。能作如来一切所作一切佛事。如是佛事若广分别不易可数。乃至俱胝那庾多百千大劫说不能尽。

如是所说诸如来住诸如来地。名为建立。何以故。依此住此希求品类。诸菩萨众。于菩萨学能正修学。亦依住此而有所证。即依住此普能成办一切有情一切义利。是故说此名为建立。又此一切所说佛法。于利他事最为随顺。一切如来是利他事之所显现。声闻独觉则不如是。是故说名不共佛法。又于如是诸佛法中自有佛法。声闻独觉一切一切皆所不得。所谓大悲。无忘失法。永害习气。一切种妙智。自有佛法。虽分似得而一切种皆不圆满。如来于彼一切。一切悉皆证得。于一切种无不圆满。最极超过最极殊妙。是故皆说名为不共。

当知此中独一有义。是不共义。如是圆满显示一切菩萨学道及学道果。名菩萨地。具说一切菩萨学道及学道果。一切种教实依处故。又此菩萨地亦名菩萨藏摩怛理迦。亦名摄大乘。亦名开示坏不坏路。亦名无障智净根本。若诸所有天人世间。或天或人。若诸沙门婆罗门等。于此所说菩萨地中起坚信解。乐闻受持精勤修学广为他说。下至书持供养恭敬深心爱重。所得福聚以要言之。如薄伽梵于菩萨藏所摄一切微妙经典。乐闻等业宣说显了分别施设开示称赞所获福聚。等无有异。何以故。此菩萨地显示一切菩萨藏中略标广释诸门摄故。于此地中能广开示法毗柰耶。乃至众多所化有情。于此正法受持读诵法随

法行。安住增长广大胜进。于尔所时像似正法不得兴盛正法不灭。若于尔时像似正法当得兴盛。即于尔时能引实义所有正法当速灭没。是故于此菩萨地中起坚信解。乐闻受持乃至广说。所得福聚无量无边。

本地分中菩萨地第四持次第瑜伽处发正等菩提心品

如是已说菩萨地义。云何应知此中次第。

谓诸菩萨要先安住菩萨种性。乃能正发阿耨多罗三藐三菩提心。既发心已方正修行自他利行。于自他利正修行时。得无杂染方便。无杂染故得无厌倦方便。无厌倦故得诸善根增长方便。于诸善根得增长已。能证无上正等菩提。又于如是自他利加行无杂染方便。无厌倦方便。善根增长方便。得大菩提中。将修行时。先于甚深广大正法安立信解。立信解已访求正法。求正法已广为他说。亦于正行自能成办。于成办时若由此于此为此应行。即由此于此为此而行。由此于此为此行时。如令福德智慧增长。所应行者即如是行。福德智慧既增长已。于不舍离生死方便能正修行。即于此中正修行时。能行生死无杂染行。即于此中正修行时。能于自乐行无著行。即于此中正修行时。能于无量生死大苦。能正修行无厌倦行。由于生死无厌倦故。能正访求种种异论。于一切论得无所畏。善知论已复能了知所应为说所可宣说应如是说。由此智故善知世间。如是菩萨善知诸论及世间已。复能如理访求正法。既访求已堪能善断一切有情一切疑惑。如是堪能断他疑惑。令自福德展转增长。福德资粮渐得圆满。令自智慧亦转增长。智慧资粮渐得圆满。二种资粮既圆满已。于谛行相菩提分法无倒修中能勤修行。于修方便能正了知。即持如是正勤所修。回向大乘般涅槃果。不求声闻及独觉乘般涅槃果。既得如是方便善巧。能于一切菩萨语言听闻受持。依修力故。于昔未闻所有诸法一切种相皆能辨了。于陀罗尼无碍辩才皆得圆满。为欲永断一切障故。精勤修习三解脱门。即于此中正修行时。为断自他一切颠倒增上慢故。勤修正行。如是能于一切种相。正行圆满。如是正行得圆满已。于一切有情及声闻独觉皆为殊胜。所谓正行功德殊胜。及可称赞功德殊胜。当知此中正行功德殊胜菩萨。为利自他勤修正行。用利他事以为自事。声闻独觉则不如是。由诸菩萨用利他事为自事故。于一切有情起如自己平等之心。由起如是平等心故。于诸有情常施恩惠不望其报。菩萨如是勤修行时。常于有情发起希望。欲令彼得利益安乐。由是利益安乐意乐。常能起作不虚加行。当知是名展转引发正行功德殊胜。当知此中称赞功德殊胜菩萨。于诸佛所获得授记。非诸声闻亦非独觉。得授记已便能安住不退转地。安住此中能于一切决定所作。恒常所作。获得坚固无忘失法。如是坚固无忘失法。诸佛菩萨施设。在于一切有情最上施设。普于一切所应作事能无退失。于未得退亦无退失。无退失时恒常

无间一切善法运运增长如明分月。由诸善法转增长故。菩萨尔时得名真实不名相似。由得真实菩萨名故。于一切种一切有情调伏方便。如实了知。如实知故。一切安立皆得善巧。从此寻求于此寻求由此寻求。既寻求已由此究竟皆正安立。如是名为一切安立皆得善巧。于诸安立得善巧故。复于教授能得善巧。于其教授得善巧故。复能获得无量所缘三摩地王。获得如是三摩地已能不唐捐。宣说正法种种行相。说正法时皆有胜果。能于大乘究竟出离。以依大性而出离故能摄大乘。由此复于彼彼大乘出离位中。得彼彼名。一切菩萨同共。此名一切世间诸佛菩萨皆共安立皆共称叹。当知是名所可称赞功德殊胜。由得如是殊胜名故。当知获得诸菩萨相。诸相所相成就其相如是。正行一切种相在家出家二分菩萨所能成办。于二分中能成办已。正行坚固于诸善品。获得一向增上意乐。如是意乐或在家品所应摄受。或出家品所应摄受。或于善品能正安立乃至安住。从此已上。故作意思受诸有生。于彼生处常得值遇诸佛菩萨。及能起作一切有情诸饶益事。恒常无间蒙佛菩萨无倒教授。任持善品领受殊胜证得分位。由领受故于可称赞摄受殊胜证得分位。能正安处如己舍宅。住此位已能于后后殊胜分位一切种相。觉慧升进。渐次乃至到于究竟。于其中间不生喜足。如是升进证得究竟。从此不求其余上地。已到究竟极边际故名得无上。

是名菩萨地义次第。

本地分中有余依地第十六

如是已说菩萨地。云何有余依地。当知此地有三种相。一者地施设安立。二者寂静施设安立。三者依施设安立。

云何地施设安立。谓有余依地。除五地一分。谓无心地。修所成地声闻地。独觉地。菩萨地。除一地全。谓无余依地。所余诸地名有余依地。是名地施设安立。

云何寂静施设安立。谓由四种寂静。施设安立有余依地。一由苦寂静故。二由烦恼寂静故。三由不损恼有情寂静故。四由舍寂静故。云何苦寂静。谓阿罗汉苾刍。诸漏永尽。所有当来后有众苦皆悉永断。已得遍知。如多罗树断截根顶不复现前。由得当来不生法故。是名苦寂静。云何烦恼寂静。谓阿罗汉苾刍。贪欲永断。嗔恚永断。愚痴永断。一切烦恼皆悉永断。由得毕竟不生法故。是名烦恼寂静。云何不损恼有情寂静。谓阿罗汉苾刍。贪欲永尽。嗔恚永尽。愚痴永尽。一切烦恼皆悉永尽。不造诸恶修习诸善。是名不损恼有情寂静。云何舍寂静。谓阿罗汉苾刍。诸漏永尽。于六恒住。恒常无间多分安

住。谓眼见色已不喜不忧。安住上舍正念正知。如是耳闻声已鼻嗅香已舌尝味已身觉触已意了法已。不喜不忧安住上舍正念正知。是名舍寂静。即依如是四种寂静说有余依地。最极寂静最极清凉。是名寂静施设安立。

云何依施设安立。谓有八种依。一施设依。二摄受依。三住持依。四流转依。五障碍依。六苦恼依。七适悦依。八后边依。云何施设依。谓五取蕴由依此故。施设我及有情命者生者能养育者。补特伽罗意生儒童等诸想等。想假用言说。及依此故。施设如是名字如是生类。如是种姓如是饮食。如是领受苦乐如是。长寿如是久住。如是寿量边际等诸想等想。假用言说。云何摄受依。谓七摄受事。即自己父母妻子。奴婢作使僮仆。朋友眷属。七摄受事。如前意地已广分别。依此了知诸有情类有所摄受。云何住持依。谓四种食。即段食。触食。意思食。识食。由依此故已生有情住立支持。又能摄养诸求有者。云何流转依。谓四种识住及十二缘起。即色趣识住。受趣识住。想趣识住。行趣识住。及无明缘行行缘识。广说乃至生缘老死。由依此故。诸有情类于五趣生死随顺流转。云何障碍依。谓诸天魔随有彼彼修善法处。即往其前为作障碍。云何苦恼依。谓一切欲界皆名苦恼依。由依此故令诸有情领受忧苦。云何适悦依。谓静虑等至乐名适悦依。由依此故。诸有情类若即于此现入彼定。若生于彼长夜领受静虑等至所有适悦。云何后边依。谓阿罗汉相续诸蕴。由依此故说诸阿罗汉任持最后身。问阿罗汉苾刍诸漏永尽住有余依地。当言与几种依共相应耶。答当言与一种依一向相应。谓后边依。与六摄受事不共相应。与流转依与障碍依。一向全不相应。与所余依非相应非不相应。是名依施设安立。

本地分中无余依地第十七

如是已说有余依地。云何无余依地。当知此地亦有三相。一者地施设安立。二者寂灭施设安立。三者寂灭异门安立。

云何地施设安立。谓先所除五地一分。当知即此无余依地所摄。谓无心地。修所成地。声闻地。独觉地。菩萨地。

云何寂灭施设安立。谓由二种寂灭。施设安立如是无余依地。一由寂静寂灭故。二由无损恼寂灭故。云何寂静寂灭。谓先于有余依地。获得触证四种寂静。今无余依涅槃界中。亦有最胜四种寂静。一数教寂静。二一切依寂静。三依依苦寂静。四依依苦生疑虑寂静。如说。

由无下劣心　　能忍受勤苦
彼所趣解脱　　譬如灯尽灭

云何无损恼寂灭。谓与一切依不相应。违背一切烦恼诸苦流转生起。转依所显真无漏界。如说苾刍永寂灭名真安乐住。又如说言实有无生无起无作无为无等生起。亦有有生有起有作有为有等生起。若当无有无生无起无作无为无等生起。我终不说有生有起有作有为有等生起有永出离。由实有无生无起无作无为无等生起。是故我说有生有起有作有为有等生起有永出离。世尊依此密意说言甚深广大无量无数是谓寂灭。由于此中所具功德难了知故名为甚深。极宽博故名为广大。无穷尽故名为无量。数不能数无二说故名为无数。云何此中数不能数。谓有非有不可说故。即色离色不可说故。即受离受不可说故。即想离想不可说故。即行离行不可说故。即识离识不可说故。所以者何。由此清净真如所显一向无垢。是名无损恼寂灭。如是二种。总说为一寂灭施设安立。

云何寂灭异门施设安立。当知此中寂灭异门有无量种。谓名为常亦名为恒。亦名久住亦名无变。亦名有法。亦名舍宅。亦名洲渚亦名救护。亦名归依亦名所趣。亦名安隐亦名淡泊。亦名善事亦名吉祥。亦名无转亦名无垢。亦名难见亦名甘露。亦名无忧亦名无没。亦名无炽亦名无热。亦名无病亦名无动。亦名涅槃亦名永绝一切戏论。如是等类应知说名寂灭异门。是名寂灭异门施设安立。

本地分竟瑜伽师地论卷第五十一

摄决择分中五识身相应地意地之一

如是已说本地。次说诸地决择善巧。由此决择善巧为依。于一切地善能问答。今当先说五识身地意地决择。

问前说种子依。谓阿赖耶识。而未说有有之因缘广分别义。何故不说。何缘知有广分别义。云何应知。答由此建立是佛世尊最深密记。是故不说。如世尊言。

阿陀那识甚深细　　一切种子如瀑流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

复次嗢拖南曰。

执受初明了　　种子业身受
无心定命终　　无皆不应理

由八种相。证阿赖耶识决定是有。谓若离阿赖耶识依止执受不应道理。最初生起不应道理。有明了性不应道理。有种子性不应道理。业用差别不应道理。身受差别不应道理。处无心定不应道理。命终时识不应道理。何故若无阿赖耶识依止执受不应道理。由五因故。何等为五。谓阿赖耶识先世所造业行为因。眼等转识于现在世众缘为因。如说根及境界。作意力故诸转识生。乃至广说是名初因。又六识身有善不善等性可得。是第二因。又六识身无覆无记异熟所摄类不可得。是第三因。又六识身各别依转。于彼彼依彼彼识转。即彼所依应有执受。余无执受不应道理。设许执受亦不应理。识远离故。是第四因。又所依止应成数数执受过失。所以者何。由彼眼识于一时转一时不转。余识亦尔。是第五因。如是先业及现在缘以为因故。善不善等性可得故。异熟种类不可得故。各别所依诸识转故。数数执受依止过故。不应道理。何故若无阿赖耶识。最初生起不应道理。谓有难言。若决定有阿赖耶识。应有二识俱时生起。应告彼言。汝于无过妄生过想。何以故。容有二识俱时转故。所以者何。且如有一俱时欲见。乃至欲知。随有一识最初生起。不应道理由彼尔时作意无别。根境亦尔。以何因缘识不俱转。

何故若无诸识俱转。与眼等识同行意识。明了体性不可得耶。谓或有时忆念过去曾所受境。尔时意识行不明了。非于现境意现行时得有如是不明了相。是故应许诸识俱转或许意识无明了性。

何故若无阿赖耶识。有种子性不应道理。谓六识身展转异故。所以者何。从善无间。不善性生。不善无间复善性生。从二无间无记性生。劣界无间中界生。中界无间妙界生。如是妙界无间乃至劣界生。有漏无间无漏生。无漏无间有漏生。世间无间出世生。出世无间世间生。非如是相有种子性应正道理。又彼诸识长时间断。不应相续长时流转。是故此亦不应道理。何故若无诸识俱转。业用差别不应道理。谓若略说有四种业。一了别器业。二了别依业。三了别我业。四了别境业。此诸了别刹那刹那俱转可得。是故一识于一刹那。有如是等业用差别不应道理。

何故若无阿赖耶识。身受差别不应道理。谓如有一或如理思或不如理。或无思虑或随寻伺。或处定心或不在定。尔时于身诸领受。起非一众多种种差别。彼应无有然现可得。是故定有阿赖耶识。

何故若无阿赖耶识。处无心定不应道理。谓入无想定或灭尽定。应如舍命识离于身。非不离身。如世尊说当于尔时识不离身故。

何故若无阿赖耶识。命终时识不应道理。谓临终时或从上身分。识渐舍离冷触渐起。或从下身分。非彼意识有时不转。故知唯有阿赖

耶识能执持身。此若舍离。即于身分冷触可得。身无觉受。意识不尔。是故若无阿赖耶识不应道理。

复次嗢拖南曰。

所缘若相应　　更互为缘性
与识等俱转　　杂染污还灭

若略说阿赖耶识。由四种相建立流转。由一种相建立还灭。云何四相建立流转。当知建立所缘转故。建立相应转故。建立互为缘性转故。建立识等俱转转故。云何一相建立还灭。谓由建立杂染转故。及由建立彼还灭故。云何建立所缘转相。谓若略说阿赖耶识。由于二种所缘境转。一由了别内执受故。二由了别外无分别器相故。了别内执受者。谓能了别遍计所执自性妄执习气。及诸色根根所依处。此于有色界。若在无色。唯有习气执受了别。了别外无分别器相者。谓能了别依止。缘内执受阿赖耶识故。于一切时无有间断。器世间相譬如灯焰生时内执膏炷外发光明。如是阿赖耶识缘内执受缘外器相。生起道理应知亦尔。

复次阿赖耶识缘境微细。世聪慧者亦难了故。

复次阿赖耶识缘境。无废时无变易。从初执受刹那乃至命终。一味了别而转故复次阿赖耶识于所缘境念念生灭。当知刹那相续流转非一非常。复次阿赖耶识。当言于欲界中缘狭小执受境。于色界中缘广大执受境。于无色界空无边处识无边处缘无量执受境。于无所有处缘微细执受境。于非想非非想处缘极微细执受境。如是了别二种所缘故。于所缘境微细了别故。相似了别故。刹那了别故。了别狭小执受所缘故。了别广大执受所缘故。了别无量执受所缘故。了别微细执受所缘故。了别极微细执受所缘故。应知建立阿赖耶识所缘转相。

云何建立相应转相。谓阿赖耶识。与五遍行心相应所恒共相应。谓作意触受想思。如是五法。亦唯异熟所摄最极微细。世聪慧者亦难了故。亦常一类缘境而转。又阿赖耶识相应受。一向不苦不乐无记性摄。当知余心法行相亦尔。如是遍行心所相应故。异熟一类相应故。极微细转相应故。恒常一类缘境而转相应故。不苦不乐相应故。一向无记相应故。应知建立阿赖耶识相应转相。

云何建立互为缘性转相。谓阿赖耶识。与诸转识作二缘性。一为彼种子故。二为彼所依故。为种子者。谓所有善不善无记转识转时。一切皆用阿赖耶识为种子故。为所依者。谓由阿赖耶识执受色根。五种识身依之而转。非无执受。又由有阿赖耶识故得有末那。由此末那

为依止故意识得转。譬如依止眼等五根五识身转。非无五根。意识亦尔非无意根。复次诸转识。与阿赖耶识作二缘性。一于现法中。能长养彼种子故。二于后法中。为彼得生摄殖彼种子故。于现法中长养彼种子者。谓如依止阿赖耶识善不善无记转识转时。如是如是于一依止同生同灭。熏习阿赖耶识。由此因缘后后转识善不善无记性转。更增长转更炽盛转更明了而转。于后法中为彼得生摄殖彼种子者。谓彼熏习种类。能引摄当来异熟无记。阿赖耶识如是为彼种子故。为彼所依故。长养种子故。摄殖种子故。应知建立阿赖耶识与诸转识互为缘性转相。云何建立阿赖耶识与转识等俱转转相。谓阿赖耶识。或于一时唯与一种转识俱转。所谓末那。何以故。由此末那。我见慢等恒共相应思量行相。若有心位若无心位。常与阿赖耶识一时俱转。缘阿赖耶识以为境界。执我起慢思量行相。或于一时与二俱转。谓末那及意识。或于一时与三俱转。谓五识身随一转时。或于一时与四俱转。谓五识身随二转时。或时乃至与七俱转。谓五识身和合转时。又复意识染污末那以为依止。彼未灭时相了别缚不得解脱。末那灭已相缚解脱。又复意识能缘他境及缘自境。缘他境者。谓缘五识身所缘境界或顿不顿缘自境者。谓缘法境。

复次阿赖耶识。或于一时与苦受乐受不苦不乐受俱时而转。此受与转识相应依彼而起。谓于人中若欲界天。若于一分鬼傍生中。俱生不苦不乐受与转识相应。苦受乐受不苦不乐受相杂俱转。若那落迦等中他所映夺。不苦不乐受与纯苦。无杂受俱时而转。当知此受被映夺故难可了知。如那落迦等中一向苦受俱转。如是于下三静虑地。一向乐受俱转。于第四静虑地乃至有顶。一向不苦不乐受俱转。

复次阿赖耶识。或于一时与转识相应善不善无记诸心所俱时而转。

如是阿赖耶识。虽与转识俱时而转。亦与客受客善不善无记心所俱时而转。然不应说与彼相应。何以故。由不与彼同缘转故。如眼识虽与眼根俱转然不相应。此亦如是。应知此中依少分相似道理故得为喻。又如诸心所虽心所性无有差别。然相异故于一身中一时俱转互不相违。如是阿赖耶识与诸转识。于一身中一时俱转。当知更互亦不相违。又如于一瀑流有多波浪一时而转互不相违。又如于一清净镜面有多影像一时而转互不相违。如是于一阿赖耶识。有多转识一时俱转。当知更互亦不相违。又如一眼识于一时间于一事境。唯取一类无异色相。或于一时顿取非一种种色相。如眼识于众色。如是耳识于众声。鼻识于众香。舌识于众味亦尔。又如身识或于一时于一事境唯取一类无异触相。或于一时顿取非一种种触相。如是分别意识。于一时间或取一境相。或取非一种种境相。当知道理亦不相违。又前说末那恒与

阿赖耶识俱转乃至未断。当知常与俱生任运四种烦恼一时相应。谓萨迦耶见。我慢。我爱。及与无明。此四烦恼。若在定地若不定地。当知恒行不与善等相违。是有覆无记性。如是阿赖耶识。与转识俱转故。与诸受俱转故。与善等俱转故。应知建立阿赖耶识俱转转相。

云何建立阿赖耶识杂染还灭相。谓略说阿赖耶识是一切杂染根本。所以者何。由此识是有情世间生起根本。能生诸根根所依处及转识等故。亦是器世间生起根本。由能生起器世间故。亦是有情互起根本。一切有情相望互为增上缘故。所以者何。无有有情与余有情互相见等时。不生苦乐等更相受用。由此道理当知有情界互为增上缘。又即此阿赖耶识。能持一切法种子故。于现在世是苦谛体。亦是未来苦谛生因。又是现在集谛生因。如是能生有情世间故。能生器世间故。是苦谛体故。能生未来苦谛故。能生现在集谛故。当知阿赖耶识是一切杂染根本。

复次阿赖耶识所摄持顺解脱分。及顺决择分等善法种子。此非集谛因。由顺解脱分等善根与流转相违故。所余世间所有善根。因此生故转更明盛。由此因缘彼所摄受自类种子。转有功能转有势力。增长种子速得成立。复由此种子故彼诸善法转明盛生。又复能感当来转增转胜可爱可乐诸异熟果。复次依此一切种子阿赖耶识故。薄伽梵说。有眼界色界眼识界。乃至有意界法界意识界。由于阿赖耶识中有种种界故。又如经说恶叉聚喻。由于阿赖耶识中有多界故。

复次此杂染根本阿赖耶识。修善法故方得转灭。此修善法若诸异生。以缘转识为境作意方便住心。能入最初圣谛现观。非未见谛者于诸谛中。未得法眼。便能通达一切种子阿赖耶识。此未见谛者修如是行已。或入声闻正性离生。或入菩萨正性离生。达一切法真法界已。亦能通达阿赖耶识。当于尔时能总观察自内所有一切杂染。亦能了知自身外为相缚所缚。内为粗重缚所缚。

复次修观行者。以阿赖耶识是一切戏论所摄诸行界故。略彼诸行。于阿赖耶识中总为一团一积一聚。为一聚已由缘真如境智。修习多修习故而得转依。转依无间当言已断阿赖耶识。由此断故当言已断一切杂染。当知转依由相违故。能永对治阿赖耶识。又阿赖耶识体是无常。有取受性。转依是常。无取受性。缘真如境圣道方能转依故。又阿赖耶识。恒为一切粗重所随。转依究竟远离一切所有粗重。又阿赖耶识。是烦恼转因。圣道不转因。转依是烦恼不转因。圣道转因。应知但是建立因性。非生因性。又阿赖耶识。令于善净无记法中不得自在。转依令于一切善净无记法中得大自在。又阿赖耶识断灭相者。谓由此识正断灭故舍二种取。其身虽住犹如变化。所以者何。当来后有苦因断故。便舍当来后有之取。于现法中一切烦恼因永断故。便舍

现法一切杂染所依之取。一切粗重永远离故。唯有命缘暂时得住。由有此故契经中言。尔时但受身边际受命边际受。广说乃至即于现法一切所受究竟灭尽。

如是建立杂染根本故。趣入通达修习作意故。建立转依故。当知建立阿赖耶识杂染还灭相。

如是已依胜义道理。建立心意识名义差别。由此道理。于三界等诸心意识一切杂染清净道理。应随决了。余处所显心意识理。但随所化有情差别。为婴儿慧所化。权说方便令彼易得入故。

问若成就阿赖耶识亦成就转识耶。设成就转识亦成就阿赖耶识耶。答应作四句。或有成就阿赖耶识非转识。谓无心睡眠无心闷绝。入无想定入灭尽定生无想天。或有成就转识非阿赖耶识。谓阿罗汉若诸独觉。不退菩萨及诸如来住有心位。或有俱成就。谓余有情住有心位。或有俱不成就。谓阿罗汉若诸独觉不退菩萨及诸如来。入灭尽定处无余依般涅槃界。

问内外诸法自性各别各住自相。何因缘故十八界中唯六识界自性建立。所余诸界为彼所依所缘助伴而建立耶。答由六识界于彼彼念。瞬息须臾日夜等位速疾转变。托彼彼缘依眼等根缘色等境。用诸心所以为助伴。非一众多种种生起。由彼彼依之所生故得彼彼名。如火依附彼彼缘故而得烧然尔时便得彼彼名数。由诸草木牛粪糠札等为缘故。火方得然。尔时便数名为草火乃至札火。如是眼色以为缘故眼识得生数名眼识。如是乃至数名意识。广说应知。余眼等界若彼自性从初生已。即彼自性相似生起。展转相续究竟随转。又一识类藉彼彼缘种种差别自性生起。是故识界自性建立。所余诸界为彼所依所缘助伴而得建立。

复次当辩识身遍知。问心清净行苾刍。由几种相遍知其心。答若略说由三种相。一杂染爱乐相。二杂染过患相。三杂染还灭方便善巧相。

云何心清净行苾刍遍知自心杂染爱乐相。谓心清净行苾刍作如是念。今我此心于诸杂染长夜爱乐。自知爱乐诸杂染已。便从有贪性出。于离贪性安止其心。尔时其心于离贪性。不能安住亦不爱乐。更无异缘唯有速疾还来趣入流散驰骋有贪性中。如从有贪性如是。从有嗔有痴下劣掉举不寂静散乱性出。广说乃至从放逸爱乐住性出。于常勤修习诸善法中安止其心。尔时其心于常勤修习诸善法中。不能安住亦不爱乐。更无异缘唯有速疾还来趣入流散驰骋乃至放逸爱乐性中。如是名为心清净行苾刍遍知自心杂染爱乐相。

如是遍知自心杂染爱乐相已。此心清净行苾刍。复能遍知自心杂染过患相。谓作是念。今我此有贪心。能为自害能为他害能为俱害能生现法罪能生后法罪能生现法后法罪。又能为缘生彼所生身心忧苦。如于有贪性如是。乃至于放逸爱乐性。当知亦尔。复作是念。此有贪心乃至放逸爱乐心。有过患故有疫有横有灾有恼。

如是遍知自心杂染过患相已。复能遍知自心杂染还灭方便善巧相。谓我今不应随自杂染有诸过患有疫有横有灾有恼。心自在转。必令自心随我势力自在而转。彼既如是了知。我今不应随顺自心而转。当令自心随我转。已数数思择。令有贪心舍有贪性。无贪性中安住爱乐。又复于彼见胜功德。如是乃至令舍放逸爱乐住性。乃至于常勤修习诸善法中安住爱乐。又复于彼见胜功德彼多安住。如是行已尔时其心不由思择。于常勤修习诸善法中自然安住爱乐。于前杂染爱乐性中深生厌责。由此因缘心清净行苾刍。如实了知自心杂染爱乐。速疾回转无譬喻性。又能善知如是杂染心有过患性。又能善知如是杂染心还灭方便。由如是故心清净行苾刍。速能证得无上心清净性。所谓诸漏永尽。

复次当辩心善巧差别及心转善巧差别。谓依遍计所执自性。当知心善巧差别。依依他起自性。当知心转善巧差别。

复次若能善巧熏修心者得二胜利。一于果时触证安乐。二于因时自在而转复次心混浊者有三过失。一不如理作意过失。二随眠过失。三起缠过失。

问如世尊言。唯当于心深善勇猛如理观察。念住中说。要当于身住身循观乃至于法住法循观。此何密意。答为显四念住唯观察心故。谓观心执受观心领纳观心了别观心染净。唯为观察心所执受心所领纳心了别境心染净故。说四念住。

复次有诸苾刍。住三种住行六正行。于大师教多有所作。谓住解脱住。住解脱门住。及住能引解脱门法住。行无间行。行善受思惟行。行修所引善根生起行。行离诸爱味简择谛行。行即于此无增上慢行。行正清净受用行。复次有二种舍施。一受者舍施。二施者舍施。施果亦有二种。一得大财富。二得此等流受用胜解。

复次当辨证成道理。问依何道理。应知宣说唯从未来非实非有诸行相生。答若未来法行相实有而得生者。此法为转而说生耶。谓从未来世处转向现在世处。为死生耶。谓未来世死生现在世。为彼为缘而得生耶。谓于未来法住不变用彼为缘于现在世有余法生。为有业用而说生耶。谓于未来本无业用至现在世方有业用。为圆满相而说生耶。

谓于未来相未圆满至现在世相乃圆满。为由异相而说生耶。谓于未来有未来分及有因分。由此二种其相有异。来至现在有现在分及有果分。由此二种其相有异。如是六种诸法生起皆不应理。何以故。非无方无处。法有从异方转趣异方义。亦非未生未已生法而有死义。若彼为缘而得生者。便异法生非未来生。此于未来便为未有。又一切法第一义中无作用故。业用离相异不可得。唯即于相而假建立。设有异者。未来现在同实有相。唯说现在独有业用。理不可得。又此业用。便应本无而今得生。又与世尊微妙言说即成相违。如说诸行非常非恒汝显诸行业用无常。由此义故行应是常又等于一相。若相异分得是有者。相之异分何故不有。又相异分本无今有。相之异分何故不成本无今有。又离色等一切行相。余未来分必不可得。又应未来无有果相现在方有果相生起。如是已辨证成道理。依此道理应知。宣说未来诸法一切行相非实非有本无今有。如于未来如是。过去随其所应。由此道理当知。宣说非实非有。复次过去行云何。谓相已灭没自性已舍。现在行云何。谓相未灭没自性未舍生时暂住。未来行云何。谓因现有自相未生未得自性。问若彼诸行未来本无而得生者。空华兔角石女儿等何故不生。答由空华等无生因故。一切诸行各各差别定有生因。问若一切行各各差别有生因者。何因缘故诸行俱时不顿生耶。答诸行虽有各别生因。然必待缘方得生起。若彼彼行生缘现前。彼彼行因生彼彼行。是故诸行虽现有因。然无俱时顿生起过。

复次此中云何名诸行因。何等名缘。谓薄伽梵说。诸行生缘略有四种。一因缘。二等无间缘。三所缘缘。四增上缘。因缘一种亦因亦缘。余之三种唯缘非因。云何因缘。谓诸色根根依及识。此二略说。能持一切诸法种子。随逐色根有诸色根种子及余色法种子一切心心所等种子。若随逐识有一切识种子及余无色法种子诸色根种子。所余色法种子。当知所余色法自性。唯自种子之所随逐。除大种色。由大种色二种种子所随逐故。谓大种种子及造色种子。即此所立随逐差别种子相续。随其所应望所生法。是名因缘。

复次若诸色根及自大种。非心心所种子所随逐者。入灭尽定入无想定生无想天。后时不应识等更生。然必更生。是故当知心心所种子随逐色根。以此为缘彼得更生。

复次若诸识非色种子所随逐者。生无色界异生。从彼寿尽业尽没已还生下时。色无种子应不更生。然必更生。是故当知诸色种子随逐于识。以此为缘色法更生复次若诸异生由世间道入初静虑。若得生彼尔时欲界诸染污法。及余欲界诸法种子。但被损伏不能永害。何以故。由此异生从彼定退欲界染法复现前故。从初静虑没已。复还生欲界故。

复次损伏略有三种。一远离损伏。二厌患损伏。三奢摩他损伏。云何远离损伏。谓如有一弃舍家法趣于非家。远离种种受用欲具。受持禁戒。于所受持远离禁戒。亲近修习若多修习。由亲近修习多修习相续不断故。于诸欲具心不趣入。心不流散。心不安住。心不爱乐。亦不发起彼增上力缘彼境界所起烦恼。如是名为远离损伏。云何厌患损伏。谓如有一或由过患想。或由不净想。或由青瘀等想。或由随一如理作意。如是如是厌患诸欲。离未离欲然于诸欲修厌逆故。心不趣入乃至广说。如是名为厌患损伏。云何奢摩他损伏。谓如有一由世间道。得离欲界欲或离色界欲。彼由奢摩他任持心相续故。于欲色中心不趣入。乃至广说。如是名为奢摩他损伏。若圣弟子由出世道离欲界欲。乃至具得离三界欲。尔时一切三界染污诸法种子皆悉永害。何以故。由圣弟子于现法中不复堪任从离欲退更起下地烦恼现前。或生上地。亦不堪任从彼没已还生下地。如谷麦等诸外种子安置空迥或于干器。虽不生芽非不种子。若火所损尔时毕竟不成种子。内法种子损伏永害道理亦尔。若圣弟子将入无余涅槃界时。所有一切善及无记诸法种子皆被损害。由染污法种子灭故。不复能感当来异熟果。亦不复能生自类果。当知是名第四损伏。所谓永害助伴损伏。

复次具缚者所有心起。若乐俱行或苦俱行。或不苦不乐俱行。此一切心。皆乐种子。苦种子。不苦不乐种子之所随逐。若起善心或染污心或无记心。此一切心。皆善种子染污种子无记种子之所随逐。又诸有学不具缚者所有心生。若世间善心或出世心。或染污心或无记心。此一切心。皆为一切修道所断烦恼种子之所随逐。由未断故有时得生。亦为所余诸法种子之所随逐。又诸无学一切烦恼已永断者所有心生。若世间善心。若出世心。若无记心。此一切心。皆已永离染法种子。但为一切善无记法种子随逐相续而生。复次此所建立种子道理。当知且依未建立阿赖耶识圣教而说。若已建立阿赖耶识。当知略说诸法种子。一切皆依阿赖耶识。又彼诸法若未永断。若非所断。随其所应所有种子随逐应知。

问如世尊言。我说阿罗汉苾刍于四种增上心法现法安乐住中随一而退。若彼一切染污种子皆已永害。云何复起下地烦恼。若不复起彼云何退。答退有二种。一者断退。二者住退。言断退者唯是异生。言住退者。是诸圣者亦是异生。若世间道断诸烦恼复起现前。当知尔时断退故退。亦是住退。若出世道断烦恼已心营世务。不专修习如理作意。由此不能于其中间。现法乐住数起现前如先所得后亦如是。然其下地已断烦恼不复现前。如是名为住退故退。非是断退。又若已断一切烦恼成阿罗汉。而彼一切染法种子未永害者。云何名为心善解脱阿罗汉果诸漏永尽。若已永害。于相续中永无一切染法种子。尚不应起不正思惟。况诸烦恼。是故当知由出世道断烦恼者。定无有退。

瑜伽师地论卷第五十二

摄决择分中五识身相应地意地之二

复次云何等无间缘。谓此诸心心所无间。彼诸心心所生。说此为彼等无间缘。若此六识为彼六识等无间缘。即施设此名为意根。亦名意处亦名意界。云何所缘缘。谓五识身以色等五境。如其次第为所缘缘。若意识以一切内外十二处为所缘缘。

云何增上缘。谓眼等处为眼识等俱生增上缘。若作意于所缘境。为诸识引发增上缘。若诸心心所。展转互为俱生增上缘。若净不净业。与后爱非爱果及异熟果为先所作增上缘。若田粪水等。与诸苗稼为成办增上缘。若彼彼工巧智。与彼彼世间工巧业处为工业增上缘。

复次是四缘中。因缘一种望所生法能为生因。余三种缘望所生法。当知但为方便因。是故彼彼诸行生。方便缘现在前时。彼彼诸行种子便能生起彼彼诸行。是故诸行无有同时顿生起义。当知依止如是四缘建立十因。如菩萨地等中已说。

问如世尊言。过去诸行为缘生意。未来诸行为缘生意。过去未来诸行非有。何故世尊宣说彼行为缘生意。若意亦缘非有事境而得生者。云何不违微妙言说。如世尊言。由二种缘诸识得生。何等为二。谓眼及色。如是广说乃至意法。答由能执持诸五识身所不行义故。佛世尊假说名法。是故说言缘意及法意识得生。问何因缘故知佛世尊有是密意。答由彼意识亦缘去来识为境界世现可得。非彼境识法处所摄。又有性者安立有义能持有义。若无性者安立无义能持无义。故皆名法。由彼意识于有性义。若由此义而得安立。即以此义起识了别。于无性义。若由此义而得安立。即以此义起识了别。若于二种不由二义起了别者。不应说意缘一切义取一切义。设作是说。便应违害自悉弹多。又不应言如其所有非有亦尔。是如理说。是故意识如去来事非实有相。缘彼为境。由此故知意识亦缘非有为境。

复有广大言论道理。由此证知有缘无识。谓如世尊微妙言说。若内若外及二中间都无有我。此我无性非有为摄非无为摄。共相观识非不缘彼境界而转。此名第一言论道理。又于色香味触。如是如是生起变异。所安立中施设饮食车乘衣服严具室宅军林等事。此饮食等离色香等都无所有。此无有性非有为摄非无为摄。自相观识非不缘彼境界而转。是名第二言论道理。又拨一切都无所有邪见。谓无施无爱亦无祠祀。广说如前。若施爱祠等无性是有。即如是见应非邪见。何以故。彼如实见如实说故。此若是无诸邪见者。缘此境界识应不转。是

名第三言论道理。又诸行中无常无恒无不变易。此诸行中常恒不变无性。非有为摄非无为摄。共相观识非不缘此境界而转。若缘此境识不转者。便于诸行常恒不变无性之中。不能如实智慧观察。若不观察应不生厌。若不生厌应不离欲。若不离欲应无解脱。若无解脱应无永尽究竟涅槃。若有此理。一切有情应皆究竟随逐杂染无出离期。是名第四言论道理。又未来行尚无有生。何况有灭。然圣弟子于未来行非不随观生灭而住。是名第五言论道理。由此证有缘无意识。复有所余如是种类言论道理。证成定有缘无之识。如应当知。

问如世尊言。有过去业。若过去业体是无者。不应今时有一领纳有损害受。或复不应有一领纳无损害受。此何密意。答过去生中净不净业已起已灭。能感当来爱不爱果。此业种子摄受熏习。于行相续展转不断。世尊为显如是相续。是故说言有过去业。又佛世尊观二义故作如是说。一为遮止不平等因论者意故。显此道理。谓彼妄见从大自在帝释梵王自性丈夫及所余等。一切有情净不净转。二为遮止一切无因论者意故。显此道理。谓彼妄见都无有因一切有情净不净转。

问如世尊言。有过去行。于彼行中我具多闻圣弟子众无顾恋住。有未来行。于彼行中我具多闻圣弟子众无希望住。此何密意。答过去诸行与果故有。未来诸行摄因故有。所以者何。现在诸行三相所显。一是过去果性故。二是未来因性故。三自相相续不断故。为显此理故佛世尊说如是言。又观二义故作是说。一为遮断于去来法实有执故。显此道理。谓若去来诸行性相是实有者。不应由彼去来之性说言是有。二为遮断拨无执故。显此道理。谓彼妄计如去来世现在亦尔都无所有。问如世尊言。有过去界有未来界有现在界。此何密意。答若已与果种子相续。名过去界。若未与果当来种子相续。名未来界。若未与果现在种子相续。名现在界。当知此中如是密意。若苾刍等于如是种子相续中而得善巧。名于彼彼一切法中证得无量种种自性诸界善巧。

复次云何应知生老住无常离色等蕴无别实有。谓已遮未来诸行实有性。当知亦遮生实有性。所以者何。未来世生自无所有。云何能生所余诸行。亦非现在生能生现在诸行。由此生相有差别名。所谓诸行若生若起。若现在性。离此差别生之异相定不可得。诸聪慧者不应说言。即由现在令彼诸行成现在性。所以者何。若作是说。生生诸行。当知义显即现在性能成现在。又一切法各各别有自种子因。何须计有异生能生。又此生相为即诸行生耶。为是诸行生因耶。若即诸行生者。计此生相能生诸行由有生故诸行得生。不应道理。若是诸行生因者。诸行生时于一一行便有二生。谓生能生。不应道理。如生如是。老住无常由此道理如应当知。故知生等于诸行中假施设。有由有因故

诸行非本自相始起说名为生。后起诸行与前差别说名为老。即彼诸行生位暂停说名为住。生刹那后诸行相尽说名为灭。亦名无常。

问若有为法。生老住灭四有为相具足可得。何故世尊但说三种。一生。二灭。三住异性。答由一切行三世所显故。从未来世本无而生。是故世尊由未来世于有为法。说生有为相。彼既生已落谢过去。是故世尊由过去世于有为法。说灭有为相。现在世法二相所显。谓住及异。所以者何。唯现在时有住可得。前后变异亦唯现在。是故世尊由现在世于有为法。总说住异为一有为相。

问佛圣弟子应观有为具足三相。何故但说圣弟子众于诸蕴中随观生灭而住。不说随观住异性耶。答生及住异俱生所显。是故二相合为一分建立生品。即说随观一生相住。于第二分建立灭品。即说随观一灭相住。又若由此相起厌思惟。今于此中但说此相。谓于诸行中观无常相。能起厌患离欲解脱。故但思惟无常性相。无常性相本无今有。有已还无所显。本无今有。是名为生。有已还无是名为灭。

复次生差别有多种。谓刹那生。相续生。增长生。心差别生。不可爱生。可爱生。下劣生。处中生。胜妙生。有上生。无上生。此中诸行刹那刹那新新而起。名刹那生。若具诸结或不具结。从彼彼有情聚没往彼彼有情聚。诸蕴续生名相续生若从婴孩童子等位。乃至往趣衰老等位。名增长生。若缘彼彼境界。于彼彼昼夜彼彼刹那腊缚牟呼栗多等位。数数迁谢非一众多种种心起。或乐相应或苦相应。或不苦不乐相应。或有贪心或离贪心。广说乃至或善解脱心或不善解脱心。如是名为心差别生。若那落迦傍生饿鬼苦趣中生。如是名为非可爱生。若于人天乐趣中生。名可爱生。若于下劣欲界中生。名下劣生。若于处中色界中生。名处中生。若于胜妙无色界生。名胜妙生。复有差别。谓最初入胎者。名下劣生。中二入胎者。名处中生。最后入胎者。名胜妙生。复有差别。谓染污法及染污果生。名下劣生。若诸善法及善果生。名胜妙生。除善不善果无记法。所余无记法生名处中生。若依堕界生说。始从欲界乃至无所有处生。名有上生。非想非非想处生。名无上生。若依堕续生刹那相续生说。除阿罗汉等最后终位。所有诸蕴余一切位所有行生。名有上生。若阿罗汉等最后终位所有行生。名无上生。

复次老差别当知亦有多种。所谓身老心老寿老。变坏老自体转变老。此中衰变等乃至身坏。广说如经。是名身老。若乐受相应心变。苦受相应心转。或善心变。染污心转。或于可爱事中希望心变。希望不果心转。是名心老。若于彼彼昼夜彼彼刹那腊缚牟呼栗多等位。数数迁谢寿量损少。渐渐转减乃至都尽。是名尽老。若诸富贵兴盛退失。无病色力充悦等变。名变坏老。若从善趣增盛聚中自体没已。往

于恶趣下劣聚中。自体生起。名自体转变老。复有一老为缘。能成如上所说一切种老。所谓诸行刹那刹那转异性老。

复次住差别当知亦有多种。谓刹那住。相续住。缘相续住。不散乱住。立轨范住。若已生诸行生时暂停。名刹那住。若诸众生于彼彼处彼彼自体。由彼彼食为依止故。乃至寿住。外器世间大劫量住。名相续住。若乐受苦受不苦不乐受。若善不善无记法等。乃至各别缘现在前尔所时住。是名缘相续住。若诸定心由三摩地正起现前。名不散乱住。若于彼彼异方异域。国城村逻。王都王宫。若执理家商估邑义诸大众中。古昔轨范建立随转。如是名为立轨范住。

复次无常差别当知亦有多种。谓坏灭无常。生起无常。变易无常。散坏无常。当有无常。现堕无常。若一切行生已寻灭。名坏灭无常。若一切行本无今有。名生起无常。若可爱诸行异相行起。名变易无常。若不变坏可爱众具及增上位离散退失。名散坏无常。即四无常在未来时。名当有无常。即现在世正现前时。名现堕无常。若受用欲尘多放逸者。但能思惟变易无常散坏无常现堕无常。广起悲叹愁愦忧悴。然于诸行不能厌离。若诸外道即于如是诸无常性。多起思惟。少能方便厌患离欲。但于诸行一分厌离不能究竟。若圣弟子圆满思惟诸无常性。于一切行究竟厌患乃至解脱。

复次云何得获成就。谓若略说。生缘摄受增盛之因说名为得。由此道理当知得是假有。若言得是实有。此为是诸行生因。为是诸法不离散因。若是诸行生因者。若从先来未得此法。此既无有生因之得。应常不生。由此亦应毕竟不得。若是诸法不离散因者。一切善不善无记法得既俱有。彼虽相违应顿现行。是故二种俱不应理。又生因者。所谓各别缘所摄受诸法自种。不离散因者。谓由余缘现在前故余缘离散。若于引发缘中势力自在假立为得。以此自在为依止故。所有士夫补特伽罗。虽彼彼法已起已灭。若欲希彼复现在前。便能速疾引发诸缘令得生起。是故亦说此名为得。当知此得略有三种。一种子成就。二自在成就。三现行成就。若所有染污法诸无记法生得。善法不由功用而现行者。彼诸种子若未为奢摩他之所损伏。若未为圣道之所永害。若不为邪见损伏诸善如断善根者。如是名为种子成就。所以者何。乃至此种子未被损伏。未被永害。尔时彼染污等法。若现行若不现行皆说名成就。故若加行所生善法。及一分无记法生缘所摄受增盛因种子。名自在成就。若现在诸法自相现前转。名现行成就。

复次云何命根。谓由先业于彼彼处。所生自体所有住时限量势分。说名为寿生气命根。此复多种差别。谓定不定。随转不随转。若少若多。若有边际若无边际。若自势力转若非自势力转。除赡部洲人寿分量。所余生处寿量决定。此赡部洲或时寿命广无有量。或时短促

寿量不定。北拘卢洲人寿量随转。如决定量毕竟随转。无中夭故。余一切处名不随转。赡部洲人十岁时寿名为少寿。傍生一分亦名少寿。所以者何。一分傍生或一日夜寿量可得。或有一分若二若三。乃至极多十日十夜寿量可得。非想非非想处受生有情。名为多寿。经于八万大劫数故。阿罗汉等名有边际寿。若诸有学于现法中定般涅槃。若诸异生住最后有。亦名有边际寿。当知所余寿无边际。若阿罗汉等若诸如来若诸菩萨。于寿行中延促自在所有命根。名自势力转。当知所余名非自势力转。

复次云何众同分。谓若略说。于彼彼处受生有情。同界同趣同生同类位性形等。由彼彼分互相似性。是名众同分。亦名有情同分。此中或有有情由界同分说名同分。谓同生一界。或有有情由趣同分说名同分。谓同生一趣。或有有情由生同分说名同分。谓同生一生。或有有情由类同分说名同分。谓同一种类。或有有情由分位体性容色形貌音声覆蔽养命同分说名同分。或有有情由过失功德同分说名同分。如杀生者望杀生者。广说乃至诸邪见者望邪见者。离杀生者望离杀生者。乃至正见者望正见者。从预流者乃至阿罗汉独觉望预流等。菩萨望菩萨。如来望如来。如是更互说名同分。

复次云何异生性。谓三界见所断法种子。唯未永害量名异生性。此复略有四种。一无般涅槃法种性所摄。二声闻种性之所随逐。三独觉种性之所随逐。四如来种性之所随逐。

复次云何和合。谓能生彼彼诸法诸因诸缘。总略为一说名和合。即此亦名同事因。又此差别者。或有领受和合。谓六处缘触。或色等缘或作意等缘。或触缘受。或有引生后有和合。谓无明缘行等。受缘爱爱缘取。广说乃至生缘老死。或有六处住和合。谓四食及命根。或有工巧处成办和合。谓工巧智及彼相应业具士夫作用。或有清净和合。谓十二种无杂集会。即自他圆满等。又有世俗和合。谓诸有情依等意乐增上力故互不相违。无诤无讼亦不乖离。

复次云何名身。谓依诸法自性施设自相施设。由遍分别为随言说唯建立想。是谓名身。云何句身。谓即依彼自相施设所有诸法差别施设。建立功德过失杂染清净戏论。是谓句身。云何文身。谓名身句身所依止性所有字身。是谓文身。又于一切所知所诠事中。极略相是文。若中是名。若广是句。若唯依文但可了达音韵而已。不能了达所有事义。若依止名。便能了达彼彼诸法自性自相。亦能了达所有音韵。不能了达所简择法深广差别。若依止句。当知一切皆能了达。又此名句文身。当知依五明处分别建立。所谓内明。因明。声明。医方明。世间工巧事业处明。

复次云何流转。谓诸行因果相续不断性。是谓流转。又此流转差别多种。或有种子流转。谓有种子不现前诸法。或有自在势力流转。谓被损种子现行诸法。或有种果流转。谓有种子种不被损现行诸法。或有名流流转。谓四非色蕴。或有色流流转。谓诸内外十有色处及与法处所摄诸色。又有欲界流流转。谓欲缠诸行。又有色界流流转。谓色缠诸行。又有无色流流转。谓无色缠诸行。又有乐流流转。谓乐受及彼所依处。如是苦流流转不苦不乐流流转当知亦尔。又有善流流转。谓诸善行。又有不善流流转。谓诸不善行。又有无记流流转。谓诸无记行。又有顺流流转。谓顺缘起。又有逆流流转。谓逆缘起。

复次云何定异。谓无始时来种种因果决定差别无杂乱性。如来出世若不出世。诸法法尔。又此定异差别多种。或有流转还灭定异。谓顺逆缘起。或有一切法定异。谓一切法十二处摄无过无增。或有领受定异。谓一切受三受所摄无过无增。或有住定异。谓一切内分乃至寿量。一切外分经大劫住。或有形量定异。谓诸有情于彼彼有色生处。所受生身形量决定。及诸外分四大洲等形量决定。

复次云何相应。谓彼彼诸法为等言说为等建立为等开解诸胜方便。是谓相应。又此相应差别分别有四道理。谓观待道理。作用道理。因成道理。法尔道理。此诸道理当知如声闻地等已广分别。

复次云何势速。谓诸行生灭相应速运转性。是谓势速。又此势速差别多种。或有诸行流转势速。谓诸行生灭性。或有地行有情轻健势速。谓人象马等。或有空行有情势速。谓诸飞禽空行药叉及诸天等。或有言音势速。谓词韵捷利。或有流润势速。谓江河等迅速流注。或有烧然势速。谓火焚燎猛焰飙转。或有引发势速。谓放箭转丸等。或有智慧势速。谓修观者简择所知迅速慧性。或有神通势速。谓大神通者所有运身意势等速疾神通。

复次云何次第。谓于各别行相续中。前后次第一一随转。是谓次第。又此次第差别多种。或有流转次第。谓无明缘行。广说乃至生缘老死。或有还灭次第。谓无明灭故行灭。乃至生灭故老死灭。或有在家出家行住次第。谓陵旦而起澡饰其身。被带衣服修营事业。调畅沐浴涂饰香鬘。习近食饮方乃寝息。是在家者行住次第。若整衣服为乞食故入聚落等巡次而行。受如法食还出安坐。食讫澡手荡钵洗足。入空闲室读诵经典如理思惟。昼则宴坐经行。净修其心断灭诸障。至夜中分少当寝息。于夜后分速复还起。整服治身归所习业。是出家者行住次第。或入僧中随其长幼修和敬业。敷设床座次第受筹分其卧具。处所利养及营事业。或有增长次第。谓婴孩童子等八位次第生起。或有现观次第。谓于苦等四圣谛中次第现观。或有入定次第。谓次第入九次第定。或有修学次第。谓增上戒学为依。次生增上心学。增上心

学为依。后生增上慧学。

复次云何时。谓由日轮出没增上力故。安立显示时节差别。又由诸行生灭增上力故。安立显示世位差别。总说名时。此时差别复有多种。谓时年月半月昼夜刹那腊缚牟呼栗多等位。及与过去未来现在。

复次云何数。谓安立显示各别事物。计算数量差别。是名为数。此数差别复有多种。谓一数二数。从此已去皆名多数。又数边际名阿僧企耶。自此已去一切算数所不能转。是故数之边际名不可数。

复次种子云何非析诸行别有实物名为种子。亦非余处。然即诸行如是种性如是等生如是安布。名为种子亦名为果。当知此中果与种子不相杂乱。何以故。若望过去诸行即此名果。若望未来诸行即此名种子。如是若时望彼名为种子。非于尔时即名为果。若时望彼名果。非于尔时即名种子。是故当知种子与果不相杂乱。譬如谷麦等物所有芽茎叶等种子。于彼物中磨捣分析求异种子了不可得。亦非余处。然诸大种。如是种性如是等生如是安布。即谷麦等物能为彼缘令彼得生。说名种子。当知此中道理亦尔。

问前已说损伏染法种子。善法种子损伏云何。答若常殷重习善。相违诸染污法。是初损伏。若执取邪见多习邪见如诸外道。是第二损伏。若多修习邪见诽谤。如断善根者。是第三损伏。若能永害染法种子。如前已说。是第四损伏。

复次若略说一切种子。当知有九种。一已与果。二未与果。三果正现前。四果不现前。五软品。六中品。七上品。八被损伏。九不被损伏。若已与果。此名果正现前。若果正现前。此名已与果。若未与果。此名果不现前。若果不现前。此名未与果。若住本性。名软品。若修若练善不善法未到究竟。名中品。若修若练已到究竟。名上品。损及不损如前应知。

复次我当略说安立种子。云何略说安立种子。谓于阿赖耶识中。一切诸法遍计自性妄执习气。是名安立种子。然此习气是实物有。是世俗有。望彼诸法不可定说异不异相。犹如真如。即此亦名遍行粗重。

问若此习气摄一切种子。复名遍行粗重者。诸出世间法从何种子生。若言粗重自性种子为种子生。不应道理。答诸出世间法从真如所缘缘种子生。非彼习气积集种子所生。问若非习气积集种子所生者。何因缘故建立三种般涅槃法种性差别补特伽罗。及建立不般涅槃法种性补特伽罗。所以者何。一切皆有真如所缘缘故。答由有障无障差别

故。若于通达真如所缘缘中。有毕竟障种子者。建立为不般涅槃法种性补特伽罗。若不尔者。建立为般涅槃法种性补特伽罗。若有毕竟所知障种子布在所依。非烦恼障种子者。于彼一分建立声闻种性补特伽罗。一分建立独觉种性补特伽罗。若不尔者。建立如来种性补特伽罗。是故无过。若出世间诸法生已即便随转。当知由转依力所任持故。然此转依与阿赖耶识互相违反。对治阿赖耶识。名无漏界离诸戏论。

瑜伽师地论卷第五十三

摄决择分中五识身相应地意地之三

复次云何表业。谓略有三种。一染污。二善。三无记。若于身语意十不善业道。不离现行增上力故。所有身语表业。名染污表业。若即于彼誓受远离。所有身语表业。名善表业。若诸威仪路工巧处一分所有身语表业。名无记表业。若有不欲表示于他。唯自起心内意思择不说语言。但发善染污无记法现行意表业。名意表业。此中唯有身余处灭于余处生或即此处唯变异生。名身表业。唯有语音名语表业。唯有发起心造作思名意表业。何以故。由一切行皆刹那故。从其余方徙至余方。不应道理。又离唯诸行生余实作用由眼耳。意皆不可得。是故当知一切表业皆是假有。

复次若有生不律仪家有所了别自发期心。谓我当以此活命事而自活命。又于此活命事重复起心欲乐忍可。尔时说名不律仪者。由不律仪所摄故。极重不如理作意。损害心所摄故。但成广大诸不善根。然未成就杀生所生。及余不善业道所生诸不善业。乃至所期事未现行。后若现行。若少若多随其所应。更复成就诸不善业。如生不律仪家如是。随是何人。随由何事起决猛心。广说应知。此人乃至不律仪思未舍已来。常得说名不律仪者。于日日分彼不善思广积集故。彼不善业多现行故。当知非福运运增长。

复次此邪恶愿思。恒与不信懈怠忘念散乱恶慧俱行。能受彼业能发彼业。从此已后由种子故及现行故。处相续中现在转时名不律仪者。乃至由舍因缘未舍未弃。此中若于恶业后不爱果。不信不解亦不随入。是名不信。若随所欲于彼恶业喜乐而转。不能勤励息灭彼业。是名懈怠。若与过失相应。于有罪法不能如实明记有罪。是名忘念。若散乱染污心相续不安住转。是名散乱。若颠倒心相续而转。于诸过失见胜功德。是名恶慧。由恶尸罗增上力故。所有不善思俱行不善不信等现在转时。名恶戒者。若与此相违。如其所应当知得有律仪。随转差别者。谓有堪受律仪方可得受。此中或有由他由自而受律仪。或

复有一唯自然受。除苾刍律仪。何以故。由苾刍律仪非一切堪受故。若苾刍律仪。非要从他受者。若堪出家若不堪出家。但欲出家者。便应一切随其所欲自然出家。如是圣教便无。轨范亦无。善说法毗柰耶而可了知。是故苾刍律仪无有自然受义。

问若除苾刍律仪。所余律仪有自然受者。何因缘故复从他受。答由有二种远离恶戒受随护支。所谓惭愧。若于他处及于自处现行罪时深生羞耻。如是于离恶戒受随护支。乃能具受。故从他受。若有惭正现前必亦有愧。非有愧者必定有惭。是故惭法最为强胜。若有如自所受而深护持。当知所生福德等无差别。又若起心往趣师所殷勤劝请。方便发起礼敬等业。以正威仪在师前住。又以语言表宣所欲造作胜义。是名身表语表业。意表业者。谓二前行。若自然受者唯有意表业。若远离思与不律仪相违。由远离增上力故与五根俱行说名律仪。复次当知由百行所摄而受律仪。谓于十种不善业道少分离杀。乃至少分远离邪见。是名初十行。若多分离杀生。乃至多分离邪见。是名第二十行。若全分离杀生。乃至全分离邪见。是名第三十行。若少时离杀生乃至离邪见。谓或一日一夜。或半月一月。或至一年。是名第四十行。若多时离杀生乃至离邪见。谓过一年不至命终。是名第五十行。若尽寿离杀生乃至离邪见。是名第六十行。若自离杀生乃至离邪见。是名第七十行。若于此事劝进他人。是名第八十行。若即于彼以无量门称扬赞述。是名第九十行。若见离杀生者乃至离邪见者。深心庆悦生大欢喜。是名第十十行。如是十十行总说为百行。所生福量当知亦尔。

复次律仪当知略有八种。一能起律仪。二摄受律仪。三防护律仪。四还引律仪。五下品律仪。六中品律仪。七上品律仪。八清净律仪。若未正受先作是心我当定受。如是远离。是名能起律仪。若正摄受远离戒时。名摄受律仪。从是已后此远离思五根摄受增上力故。恒与彼种子俱行。于时时间亦与现行俱行。即由五根所摄善思。如先所受律仪防护而转。由此思故或因亲近恶友。或因烦恼增多。随所生起恶现行欲。即便惭羞速能舍离。勿彼令我违越所受当堕恶趣。是名防护律仪。若时失念诸恶现行。即便速疾令念安住。自恳自责发露所犯蠲除忧悔。后坚守护所受律仪。是名还引律仪。若于杀等诸恶业道。少分远离少时远离。唯自远离不劝进他。不无量门称扬赞述。亦不见彼诸同法者深心庆悦多生欢喜。是名下品律仪。若于诸恶多分远离多时远离不至命终。自能远离亦劝进他。然于远离不以无量门称扬赞述。见同法者不深心庆悦生大欢喜。是名中品律仪。若于诸恶一切分一切时自能远离亦劝进他。以无量门称扬赞述。见同法者深心庆悦生大欢喜。是名上品律仪。若即于此所受律仪能无缺犯以为依止修无悔等。乃至具足入初静虑。由奢摩他能损伏力。损伏一切犯戒种子。是

名静虑律仪。如初静虑如是。第二第三第四静虑当知亦尔。此中差别者。由远分对治所摄奢摩他道转深。损伏恶戒种子。当知此名初清净力所引清净律仪。若即于此尸罗律仪无有缺犯。又复依止静虑律仪。入谛现观得不还果。尔时一切恶戒种子皆悉永害。若依未至定证得初果。尔时一切能往恶趣恶戒种子皆悉永害。此即名为圣所爱戒。当知此名第二清净力所引清净律仪。即此亦名无漏律仪。此无漏律仪若得阿罗汉果时。但由能治清净胜故胜。不由所治断胜故胜。如是八种总立唯三。一受律仪。二持律仪。三清净律仪。前二是受。防护还引是持。下中上三通受持二。静虑无漏是清净摄。

问何故世尊建立苾刍近事近住三种律仪。答由三因故。谓佛所化有三种类。或有能行离恶行行及离欲行。或有能行离恶行行非离欲行。或不能行离恶行行及离欲行。依初所化类建立苾刍律仪。依第二所化类建立近事律仪。何以故。非居家迫迮现处尘俗。而能一向相续圆满护众学处。依第三所化类建立近住律仪。何以故。由此不能究竟行俱离行。但当劝进摄受。二因勿彼自谓重担所镇。谓前三支修离恶行。其后四支修离欲行。离非梵行俱修二种。

问苾刍近事近住律仪。当知各由几支所摄。答苾刍律仪四支所摄。何等为四。一受具足支。二受随法学处支。三随护他心支。四随护如所受学处支。若作表白第四羯磨。及略摄受。随粗学处。是名受具足支。由具此支故。名初苾刍具苾刍戒。自此以后于毗奈耶别解脱中所有随顺苾刍尸罗。若彼所引众多学处。于彼一切守护奉行。由此得名守护别解脱律仪者。是名受随法学处支。由成就此二支者所有轨范具足所行具足。是名随护他心支。轨范具足所行具足。如声闻地已说。若于微细罪中深见怖畏。于所受学诸学处中能不毁犯。设犯能出。谓由深见怖畏及聪睿故。是名随护如所受学处支。近事律仪由三支所摄。何等为三。一受远离最胜损他事支。二违越所受重修行支。三不越所受支。若永远离损害他命损坏他财损他妻妾。是名初支远离妄语。是第二支。远离诸酒众放逸处。是第三支。略说近住律仪。由五支所摄。何等为五。一受远离损害他支。二受远离损害自他支。三违越所受重修行支。四不越所受正念住支。五不坏正念支。若能远离损害他命损坏他财。是名初支。离非梵行。是第二支。所以者何。由离此者不染习自妻妾故不自损害。亦不染习他妻妾故不损害他。远离妄语是第三支。除离诸酒众放逸处离余三处。是第四支。何以故。由歌舞伎乐涂冠香鬘升高大床非时饮食常所串习。若远离彼数数自忆。我今安住决定斋戒。于一切持坚守正念。远离诸酒众放逸处。是第五支。何以故。彼虽安住正忆念支。谓我今住决定斋戒。若为诸酒所醉便发狂乱不自在转。今于此中若苾刍尼律仪。若正学勤策勤策女律仪。皆在出家品所摄故。当知摄属苾刍律仪。若近事女律仪堕在家品

故。相似学所显故。当知摄属近事律仪。问何故世尊于苾刍律仪中。制立苾刍勤策二众律仪。于苾刍尼律仪中制立苾刍尼正学勤策女三众律仪。答由彼母邑多烦恼故。令渐受学苾刍尼律仪。若于勤策女少分学处深生喜乐。次应授彼正学所有学处。若于正学多分学处深生爱乐。不应率尔授彼具足。必更二年久处习学。若深爱乐然后当授彼具足戒。如是长时于少学处积修学已。次方有力能受广大众多学处。然后于苾刍尼律仪能具修学。问何故于勤策律仪中增离金银。非于近住律仪耶。答由彼勤策在出家众摄。夫出家者于二种处极非净妙。一者堕欲乐边。嬉戏严身所行所受皆随所乐。二者蓄积财宝。为除断初非净妙处。施设远离歌舞伎乐乃至非时而食。为断第二非净妙处。施设远离执受金银。由彼金银一切财宝之根本故。又最胜故。问何故于勤策律仪中。远离歌舞伎乐及涂冠香鬘。制立二支。于近住律仪中合为一支耶。答诸在家者于此处所非不如法。诸出家者极不如法。是故于在家者就轻总制为一学处。云何令彼若暂违犯寻自恳责合一发露不由二种。诸出家者于此一处就重别制以为两支。云何令彼若起违犯便自恳责二种发露不但由一。

问何故不许扇搋迦半择迦出家及受具足戒耶。答由此二种若置苾刍众中便参女过。若置苾刍尼众中因摩触等便参男过。由不应与二众共居。是故不许此类出家及受具足。又由此二烦恼多故。性烦恼障极覆障故。不能发起如是思择。彼尚不能思择。思择令其戒蕴清净现行。何况当证胜过人法。是故不许彼类出家及受具戒。又彼众中好人难得亦难观察。问何故此二虽受归依亦能随受诸近事男所有学处。而不得名近事男耶。答近事男者。名能亲近承事苾刍苾刍尼众。彼虽能护所受律仪。而不应数亲近承事苾刍苾刍尼众。苾刍苾刍尼等亦复不应亲近摄受若摩若触。如是种类又亦不应如近事男而相亲善。是故彼类不得名近事男。然其受护所有学处。当知福德等无差别。

复次云何非律仪非不律仪。谓除如先所说律仪不律仪业。所有善不善等身语意业。当知一切皆是非律仪非不律仪业所摄。

问诸有律仪若由自受。若由他受。若从他受若自然受。如是所受律仪所获福德。为有胜劣差别不耶。答若等心受亦如是持。当知无有差别。

问由几因缘虽乐欲受苾刍律仪。而不应授。答苾刍律仪略由六因。一意乐损害。二依止损害。三男形损害。四白法损害五系属于他六为护他故。若有为王之所逼录。或为强贼之所逼录。或为债主之所逼迫。或由怖畏之所逼迫。或畏不活。彼如是思我处居家难可存活。是诸苾刍活命甚易。我今应往苾刍众中。诈现自身与彼同法易当活命。彼由如是谄诈意乐既出家已。虽怀恐怖守护奉行随一学处。勿诸

苾刍与我同止。知我犯戒便当驱摈。然彼意乐被损害故。不名出家受具足戒。如是名为意乐损害。若复有人作如是思。我处居家难可活命。要当出家方易存济。如诸苾刍所修梵行我亦如是。乃至命终当修梵行。如是出家者不名意乐损害。虽非纯净非不说名出家受具。若有身带痈肿等疾。如遮法中所说病状。如是名为依止损害。由彼依止被损害故。虽复出家然无力能供事师长。彼由如是无力能故。所受师长同梵行者供事之业。及受纯信施主衣服饮食等净信施物。此之二种净信所施。彼极难消不应受用。令彼退减诸善法故。是故依止被损害者。不应出家受具足戒。若扇搋迦及半择迦。名男形损害。不应出家受具足戒。当知因缘如前已说。又半择迦略有三种。一全分半择迦。二一分半择迦。三损害半择迦。若有生便不成男根。是名全分半择迦。若有半月起男势用。或有被他于己为过。或复见他行非梵行男势方起。是名一分半择迦。若被刀等之所损害。或为病药若火咒等之所损害。先得男根今被断坏。既断坏已男势不转。是名损害半择迦。初半择迦名半择迦亦扇搋迦。第二唯半择迦非扇搋迦。第三若不被他于己为过。唯扇搋迦非半择迦。若有被他于己为过。名半择迦亦扇搋迦。若造无间业污苾刍尼。外道贼住若别异住若不共住。是名白法损害。不应为授具足戒。所以者何。彼由上品无惭无愧极垢染法。令惭愧等所有白法极成劣薄。若诸王臣若王所恶。若有造作王不宜业。若被债主之所拘执。若他仆隶若他劫引若他所得若有诤讼。若为父母所不开许。是名系属于他。不应为授具戒。若变化者为护他故不应为授具戒。所以者何。或有龙等为受法故自化己身为苾刍像求受具戒。若便为彼授具戒者。彼睡眠时便复本形。既睡悟已作苾刍像假想苾刍。若守园者若近事男。率尔往趣见彼身形如是变已。便于一切真苾刍所起憎恶心。谓诸苾刍皆非人类。谁能敬事施彼衣食。勿令他人得此恶见。是故为随护他。不应为彼受具足戒。由此六因不应授彼苾刍律仪。又除阙减能作羯磨。阿遮利耶邬波拖耶住清净戒圆满僧众。问由几因缘不应授彼近事男律仪。答略由二因。一意乐损害故。二男形损害故。若意乐损害者。当知一切不应为受。若男形损害者。或有为受。然不得说名近事男。不说因缘前已具辩。若近住律仪。当知唯由意乐损害不应为受。何以故。或有随他转故。或有为得财利恭敬诈称。欲受近住律仪。然彼实无求受意乐。当知是名意乐损害。若无如所说不应受因缘。当知应受如前所说所有律仪。

问有几因缘苾刍律仪受已还舍。答或由舍所学处故。或由犯根本罪故。或由形没二形生故。或由善根断故。或由弃舍众同分故。苾刍律仪受已还舍。若正法毁坏正法隐没。虽无新受苾刍律仪。先已受得当知不舍。所以者何。由于尔时秽劫正起。无一有情不损意乐能受具戒。况当有证沙门果者。若近事男律仪。当知由起不同分心故。善根断故。弃舍众同分故。受已还舍。若正法隐没时。如苾刍律仪道理。

当知近事男律仪亦尔。若近住律仪。当知由日出已后。或由发起不同分心。或于中间舍众同分。虽已受得必复还舍。

复次云何无想定。谓已离遍净贪未离上贪。由出离想作意为先故。诸心心所唯灭静唯不转。是名无想定。此是假有非实物有。当知差别略有三种。一下品修。二中品修。三上品修。若下品修者。于现法退不能速疾还引现前。若生无想有情。天中所得依身。不甚清净。威光赫奕形色广大如余天众。定当中夭。若中品修者。虽现法退。然能速疾还引现前。若生无想有情。天中所感依身。虽甚清净光明赫奕形色广大。然不究竟最极清净。虽有中夭而不决定。若上品修者。必无有退。若生无想有情。天中所感依身。甚为清净威光赫奕形色广大。又到究竟最极清净必无中夭。穷满寿量后方殒没。

复次若由此因此缘。所有生得心心所灭。是名无想。

复次云何灭尽定。谓已离无所有处贪未离上贪。或复已离由止息想作意为先故。诸心心所唯灭静唯不转。是名灭尽定。此定唯能灭静转识。不能灭静阿赖耶识。当知此定亦是假有非实物有。此定差别略有三种。下品修等如前已说。若下品修者于现法退。不能速疾还引现前。中品修者虽现法退。然能速疾还引现前。上品修者毕竟不退。有学圣者能入此定。谓不还身证。无学圣者亦复能入。谓俱分解脱。前无想定非学所入亦非无学。何以故。此中无有慧现行故。此上有胜寂静住及生故。又复此定不能证得所未证得诸胜善法。由是稽留诳幻处故。

复次虚空云何。谓唯诸色非有所显。是名虚空。所以者何。若处所行都无所得。是处方有虚空想转。是故当知此唯假有非实物有。

复次云何非择灭。谓若余法生缘现前。余法生故余不得生。唯灭唯静名非择灭。诸所有法此时应生。越生时故彼于此时终不更生。是故此灭亦是假有非实物有。所以者何。此无有余自相可得故。此法种类非离系故。复于余时遇缘可生。是故非择灭非一向决定。若学见迹。于卵湿二生北拘卢洲无想天。若女若扇搋迦若半择迦无形二形等生。及于后有若爱若愿所得非择灭。当知一向决定。由学见迹。尝不于后有起希愿缠发生后有。唯除未无余永害爱种子故。

问何因缘故名心不相应耶。答此是假想。于诸事中为起言说。于有色等二种俱非。于有见等二种俱非。如是广说安立道理一切当知。

如是已说六种善巧。谓蕴善巧乃至根善巧。云何应知是诸善巧广建立义。

复次嗢柁南曰。

自性义差别　　次第摄依止

问何等是色自性。答略有十一。谓眼等十色处及法处所摄色。又总有二。谓四大种及所造色。如是一切皆变碍相。

问何等是受自性。答略有六种。谓依眼等六触所生。此复二种。若色为依名身受。无色为依名心受。何以故。由前五根皆色性故。问若前五根皆是色性依眼等受名身受者。何故眼等非唯是身。答由相异故。所以者何。眼等五根展转相异。问若眼等根其相异故非皆身相。依彼诸受由是因缘应非身受。答余有色根不离身故就彼为名。此复何过。问若不离身故无过者。意根亦尔不离身转。依意根受应名身受。是即一切皆是身受无心受耶。答诸有色根定不离身。意即不尔故无有过。所以者何。生无色界有情意根离身而转。是故五根所生诸受合名身受。唯依意者独名心受。故总说二。谓身心受。又一切受皆领纳相。问何等是想自性。答此亦六种。如前应知。又想有六。一有相想。二无相想。三狭小想。四广大想。五无量想。六无所有想。又略有二。一世间想。二出世想。狭小想者。谓欲廛想。广大想者。谓色廛想。无量想者。谓空识无边处廛想。无所有想者。谓无所有处廛想。即此一切名有相想。无相想者。谓有顶想及一切出世间学无学想。又一切想皆等了相。

问何等是行自性。答此亦六种。如前应知。又此行相由五种类令心造作。一为境随与。二为彼合会。三为彼别离。四能发杂染业。五令心自在转。又此行相略有三种。一者善行。二不善行。三无记行。又一切行皆造作相。

问何等是识自性。答略有六种。所谓眼识乃至意识。是识自性差别。又识有三种。一领受差别。二采境差别。三分位差别。领受差别有三。采境差别有六。分位差别有三。如是识蕴差别总有十八自性。应知是名诸蕴自性。复次蕴义云何。为显何义建立诸蕴。谓所有色若去来今乃至远近。如色乃至识亦尔。如是总略摄一切蕴。积聚义是蕴义。又由诸蕴唯有种种名性诸行。当知为显无我性义建立诸蕴。

复次云何色蕴差别。略由六种。一由事故。二由相故。三由识执不执故。四由识空不空故。五由想所行故。六由边际故。事者。谓所有诸色皆是四大种及四大种所造。相者。略有三种。一清净色。二清净所取色。三意所取色。又变碍相是色共相。识执不执者。若识依执名执受色。此复云何。谓识所托安危事同和合生长。又此为依能生诸受。与此相违非执受色。识空不空者。若识不空名同分色。由此与识

等义转故。若识空者名彼同分色。似自相续而随转故。想所行者。谓缘色想略有三种。一者色想。二有对想。三别异想。色想亦三。一有光影相。二据方处相。三积集住相。如是三相随其次第。三想所行取青等相。名为色想。能取行碍名有对想。能取男女舍田等假名别异相。是名想所行差别。边际者。谓色边际略有二种。一堕下界。谓欲麈色。二堕中界。谓色麈色。当知此中就业增上所生诸色。说无色界无有诸色。非就胜定自在色说。何以故。由彼胜定于一切色皆得自在诸定加行令现前故。当知此色名极微细定所生色。

复次云何受蕴差别。略由五种。一由事故。二由相故。三由生故。四由观察故。五由出离故。事者。谓领纳及顺领纳法。相者。谓自相及共相。自相有三。乐受苦受不苦不乐受。乐受坏苦故苦。苦受。苦苦故苦。不苦不乐受。行苦故苦。由此因缘诸所有受皆说名苦。是名受共相。生者。谓一切受。十六触所生。何等十六。谓眼触耳触。鼻触舌触。身触意触。有对触增语触。顺乐受触。顺苦受触。顺不苦不乐受触。爱触。恚触。明触。无明触。非明非无明触。由所依及所取境故。建立六触及有对触。由分别境故建立增语触。由领纳境故建立顺乐受等触。由染净故建立爱恚明无明非明非无明触。是名受生差别。观察差别者。一切如来应正等觉出现世间。皆于诸受起八种观。谓受有几种。谁为受集。谁是受灭。谁是受集趣行。谁是受灭趣行。谁是受爱味。谁是受过患。谁是受出离。如是观时如实了知受有三种。触集故受集。应知如经分别广说。如是八种观察诸受。当知略显自相。观现法转因观彼灭。观后法转因观彼灭。观彼二转因。观彼二转灭。因观及清净观。是名观察差别。出离者。谓初静虑出离忧根。第二静虑出离苦根。第三静虑出离喜根。第四静虑出离乐根。于无想界出离舍根。是名出离差别。

复次云何想蕴差别。略由五种。一由事故。二由相故。三由颠倒故。四由无颠倒故。五由分别故。事者谓取所缘相及随顺彼法。相者。自相有六种。如前应知。等了相是共相。是名相差别。颠倒差别者。谓诸愚夫无所知晓。随逐无明起不如理作意。于所缘境无常计常取相而转。是名想倒。如于无常计常。如是于苦计乐于不净计净于无我计我。此想颠倒。诸在家者能发心倒。一分出家者能发见倒。是名颠倒差别。此想颠倒复有差别。谓于四事邪取其相是名想倒。若由如是等了相故于境贪着。是名心倒。若由如是等了相故有执著者。于颠倒事坚执忍可开示建立。是名见倒。无颠倒差别者。谓诸聪睿有所晓了。随智慧明起如理作意。于所缘境无常知无常。苦知是苦。不净知不净。无我知无我。正取相转。是名想无颠倒。心无颠倒。见无颠倒。是名无颠倒差别。分别差别者。略有五种想分别相。一境界分别。二领纳分别。三假设分别。四虚妄分别。五实义分别。若于境界

取随味相。名境界分别。执取境界所生诸受。名领纳分别。若于自他取如是名如是类如是姓等种种世俗言说相。名假设分别。于诸境界取颠倒相。名虚妄分别。于诸境界取无倒相。名实义分别。如是总名想蕴分别差别。复次云何行蕴差别。亦由五相。一由境界故。二由分位故。三由杂染故。四由清净故。五由造作故。由境界者。谓于行蕴立六思身。由分位者。谓立生等不相应行由彼生等唯有分位所显现故。由杂染者。谓于杂染诸行建立烦恼及随烦恼。由清净者。谓于清净诸行建立信等。由造作者。谓如前说五造作相为境随与等。

瑜伽师地论卷第五十四

摄决择分中五识身相应地意地之四

复次云何识蕴差别。此亦五种应知。一由安住故。二由杂染故。三由所依故。四由住故。五由异相故。

云何安住。谓习欲者欲界诸识执外色尘。名色安住。若清净天色界诸识执内名色。名俱安住。无色界识唯执内名。名名安住。是名识安住差别。

云何杂染差别。谓诸愚夫由二种门识被染污。一于现法中由受用境界门。二于后法中由生老等门。是名识杂染差别。

云何所依差别。谓六所依诸识随转。谓依眼等六处六识身转。如世间火依糠牛粪薪札等转。是名识所依差别。

云何住差别。谓四识住。如经言。有四依取以为所缘令识安住。谓识随色住缘色为境。广说如经。乃至我终不说此识往于东方乃至四维。然我唯说于现法中必离欲影寂灭寂静清凉清净。如是已显经中如来所说诸识住相。从此以后我当宣说此相差别。谓此经中略显识住及因缘相。识住因缘二种边际。识住因缘二种寂止。当知此中若诸烦恼事。若属彼烦恼。说名依取。应知此二亦名所缘。所缘性故有所缘故。由彼贪爱为烦恼缘。名趣所执事。由贪欲等四种身系。为发业缘名缘。所缘事彼二随眠所随逐故。名建立事。若诸异生补特伽罗。未得厌离对治喜爱。由所润识能取能满当来内身。由此展转能取能满。不能弃舍诸异生性。以于内身能取能满故。于流转中相续决定。是名为住。余住因缘如前应知。是名略说住及因缘相。有色界识有来有去。无色界识有死有生。又此二住乃至寿尽。又复此二生长增益及广大义。如前应知。齐是名为识住边际及住因缘边际。若复异此而施设者。当知唯有文字差别非义差别。由所余义境界无故。若他正诘不知

何答。亦由余义境界无故。或复有能于后自然如理观察。便自迷闷谓我愚痴作如是说。若聪慧者于诸色爱乃至行爱所摄贪缠能永断离。于烦恼分所摄发业四身系缠亦能永断。所以者何。由在家众依贪欲嗔恚二系。发起诸业摄受境界为因故。损害有情为因故。若出家众依戒禁取。此实执取二系发起诸业。以戒禁取犹如贪欲求生天故。此实执取犹如嗔恚傍涅槃故当知四身系唯在意地分别所生故。从此以后由多修习胜对治故。复能永断贪爱身系二种随眠。由此断故烦恼所缘色受等境亦不相续。以究竟离系故。由此所缘不相续故。有随眠识究竟寂灭。于色受等诸识住中不复安住。由对治识永清净故。是名识住因缘寂止。又由当来因缘灭故。于内身分不取不满。决定无有流转相续。是名识住寂止。又复对治所摄净识名无所住。由彼因缘故名不生长。由善修习空解脱门故。名无所为。由善修习无愿解脱门故。名为知足。由善修习无相解脱门故。名为安住。如是不生长故。乃至安住故。名极解脱。又于行等都不执着我及我所。由此因缘色等坏时亦不恐怖。由此相貌显彼自体已得清净。又由彼识永清净故。不待余因任运自然入于寂灭。此识相续究竟断故。于十方界不复流转。于命及死不希求故。名永离欲。又所有受是识树影。彼于尔时不复有故。名永离影。诸有漏识于现法中毕竟灭尽故。名寂灭。诸无漏识随其次第有学解脱。名为寂静。无学解脱。名曰清凉。余依永灭故。说清净。又复诸识自性非染。由世尊说一切心性本清净故。所以者何。非心自性毕竟不净能生过失。犹如贪等一切烦恼亦不独为烦恼因缘如色受等。所以者何。以必无有独于识性而起染爱如于色等。是故唯识不立识住。是名识蕴由住差别。云何异相差别。谓有贪心离贪心有嗔心离嗔心等如经广说。乃至不解脱心极解脱心。是名一门异相差别。复有约界异相差别。谓欲界有四心。善心不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界有三心。除不善。无色界有三心。亦除不善。无漏有二心。有学及无学。又欲界善心有二种。谓加行及生得。无覆无记心有四种异熟生心。威仪路心。工巧处心。及变化心。此唯是生得。谓天龙药叉等然无修果心。于色界中无工巧处心。无色界亦尔。当知善心如下上亦尔。一切处有。又有约种异相差别。谓欲界有五心。一见苦所断心。二见集所断心。三见灭所断心。四见道所断心。五修道所断心。如欲界有五心。如是色无色界各有五心并无漏心。总为十六。初异相心差别义。我当分别。一切有情略有三品。一未发趣定品。二虽已发趣未得定品。三已得定品。此复二种。一不清净。二极清净。于初品中或时起染污心。由贪等缠绕彼心故。或时起善无记心。由贪等缠暂远离故。第二品中或时令心于内静息。或时失念于五妙欲其心驰散。或时极静息故。便为惛沉睡眠缠覆其心。或时为断彼故。于净妙境安处其心。或时于彼不正安处心便掉举。若正安处便不掉举。由沉掉盖未断灭故。于彼二品俱不寂静。由断灭故心得寂静。若由如理作意。已得根本静虑。名定心。若未得者名不定心。道究竟故。名善修心。

断究竟故。名极解脱心。与此相违。名不善修心及不解脱心。从定心已来当知是第三品。是名识蕴异相差别。复次云何诸蕴次第。谓说差别此复五种应知。一生起所作。二对治所作。三流转所作。四住所作。五安立所作。生起所作者。谓眼色为缘能生眼识。乃至意法为缘能生意识。此中先说色蕴次说识蕴。此则是诸心所所依。由依彼故受等心所生故次。经言三和故触。触缘受等。是名诸蕴生起所作宣说次第。对治所作者。为欲对治四颠倒故说四念住。谓于不净计净颠倒。于苦计乐颠倒。于无我计我颠倒。于无常计常颠倒。此中先说色蕴。次说受蕴。次说识蕴。后说想行二蕴。是名对治所作宣说次第。流转所作者。根及境界为依止故。于现法中由二种蕴受用境界起诸杂染。谓领纳境界及彩画境界。由一种蕴造作一切善不善业。于后法中起生老等一切杂染。一是所染故最后说。住所作者。由四识住及识次第而说。是名住所作。安立所作者。谓诸世间互相见已先了其色。是故先立色蕴。次由受蕴知彼进退或苦或乐。是故次立受蕴。次由想蕴知彼如是名如是类如是性等。是故次立想蕴。次由行蕴知彼如是愚痴如是聪睿。是故次立行蕴。后由识蕴安立内我。谓于诸蕴中安立所了有苦有乐。随起言说及愚智等。是名诸蕴安立所作宣说次第。又复依止我众具事及我事故。应知诸蕴宣说次第。谓我依身于诸境界受用苦乐。于己于他随起言说。谓如是名如是种类如是性等。此之二种依法非法方得积集。如是应知我众具事。当知最后蕴是我事。

复次色蕴摄几蕴几界几处几有支几处非处几根耶。如色蕴如是乃至识蕴。谓色蕴摄一蕴全。十界十处全。一界一处少分。六有支少分。处非处少分。七根全。受蕴摄一蕴全。一界一处少分。一有支全。三有支少分。处非处少分。五根全。三根少分。想蕴摄一蕴全。一界一处少分。三有支少分。处非处少分。不摄诸根。行蕴摄一蕴全。一界一处少分。四有支全。五有支少分。处非处少分。六根全。三根少分。识蕴摄一蕴全。七界全。一处全。一有支全。四有支少分。处非处少分。一根全。三根少分。如是有六种摄。所谓蕴摄乃至根摄。由此相摄道理。展转相摄如应当知。

复有余十种摄应当了知一者界摄。谓诸蕴等各自种子所摄。二者相摄。谓诸蕴等自相共相所摄。三种类摄。谓诸蕴等遍自种类所摄。四分位摄。谓诸蕴等顺乐受等分位所摄。五不相离摄。谓诸蕴等由一一法及诸助伴摄一切蕴等。六者时摄。谓诸蕴等过去未来现在各自相摄。七者方摄。谓诸蕴等在此方转或依此生即此方摄。八者全摄。谓诸蕴等五等所摄。九少分摄。谓诸蕴等各各差别少分所摄。十胜义摄。谓诸蕴等真如相所摄如是诸蕴一切摄义总有十六。如蕴乃至根亦尔。又由三法摄一切法。谓色蕴法界意处。复次依止几处色蕴转耶。依止几处名所摄四蕴转耶。谓依止六处色蕴转。一建立处。二覆藏

处。三资具处。四根处。五根住处。六有威德定所行处。依止七处名所摄四蕴转。一乐欲。二希望。三境界。四寻伺。五正知。六清净方便。七清净。诸受用欲者。依止四处。住律仪者精进行者。依止一处。已得近分定者。依止一处。安住根本定者。依止一处。如是七处略有四位应知。复次我当先说分别色蕴一一别义。然后分别名四蕴义。云何分别色蕴。嗢拖南曰。

物极微生起　　安立与流业
刹那独所行　　余相杂最后

问色蕴中眼几物所摄。答若据相摄唯有一物。谓眼识所依清净色。若据不相离摄则有七物。谓即此眼及与身地色香味触。若皆据界摄则有十物。即此七物界及水火风界。如眼耳鼻舌当知亦尔。此中差别者。谓耳耳识所依清净色。鼻鼻识所依清净色。舌舌识所依清净色。余如前说。若身当除眼等四。何以故。由远离彼独可得故。此相者谓身识所依清净色。若于外色香味触彼所行相中。除一切根余一切如前应知。声及声界不恒有故。今当别说。若于是处有声。当知此处复增其一。应知声界一切处增。复次色等所缘境界。如本地分已广分别。若触处中所说造色滑乃至勇。当知即于大种分位假施设有。谓于大种清净性假立滑性。于大种坚实性假立重性。于大种不清净不坚实性假立涩性及轻性。于大种不清净慢缓性假立软性。由水与风和合生故假立有冷。由阙任持不平等故假立饥渴及弱力。由无所阙无不平等故假立强力及饱。由不平等变异错乱不平等故假立病。由时分变异不平等故假立老。由命根变异不平等故假立死。由血有过患不平等故假立痒。由恶饮食不平等故假立闷绝。由地与水和合生故假立黏。由往来劳倦不平等故假立疲极。若远离彼由平等故假立憩息。由除垢等离萎瘁故假立勇锐。如是一切说诸大种总有六位。谓净不净位。坚不坚位。慢缓位。和合位。不平等位。平等位。如是六位复开为八。若八若六平等平等。复次一切色乃至触。皆二识所识。谓自识所识及意识所识。或渐或顿。眼等五根一意识所识。

复次色界中无现香味然有彼界。何以故。此二皆是段食摄故。由无此二鼻舌二识亦无。此就现行说非就界说。

如是一切色蕴所摄色中。九种是实物有。触所摄中四大种是实物有。当知所余唯是假有。堕法处色亦有二种。谓实有假有。若有威德定所行境犹如变化。彼果彼境及彼相应识等境色是实物有。若律仪色不律仪色皆是假有。又定所行色若依此系定。即由此系大种所造。又此定色但是世间有漏无漏由定而生。非出世间由此定色有戏论行定为因故。又非一切所有定心皆有能生此色功能。唯一类有如能起化。谓不思惟。但由先时作意所引。离诸闇昧极善清净明了现前。当知是定

乃能生色。若定力励数数思惟。假胜解力而得见者。当知不能生起此色。又复此色虽非出世定之所行。然由彼定增上力故有一能现。当知此事不可思议。

问欲色二界实物有色何差别耶。答色界诸色清净最胜能发光明。又极微细下地诸根所不行故又无有苦。依彼诸色苦受不生故。欲界不尔。是名差别。

复次色蕴略由六相应知。一自相。二共相。三能依所依相属相。四受用相。五业相。六微细相。自相者。谓地等以坚等为相。眼等以各别清净色为相。共相者。谓一切色皆变碍相。能依所依相。属相者。大种为所依。造色是能依。受用相者。为内色处有所受用增上力故。外色境界差别而生。或有色聚唯有坚生。或唯有湿或唯有暖。或唯有动或和合生。为欲随顺内诸色处受用差别故。业相者。谓地等诸大种。以依持摄受成熟增长为相。复有余业后当广说。微细相者。谓极微相。

复次微细性略有三种。一损减微细性。二种类微细性。三心自在转微细性。损减微细性者。谓分析诸色至最细位。名曰极微。种类微细性者。谓风等色及中有色。心自在转微细性者。谓色无色二界诸色。如经说。有等心诸天。曾于人中如是如是资熏磨莹其心。随此修力住一毛端空量地处。展转更互不相妨碍。如是等辈应当思惟观察色蕴物类差别。问诸极微色由几种相建立应知。答略说由五种相。若广建立如本地分。何等为五。一由分别故。二由差别故。三由独立故。四由助伴故。五由无分故。分别建立者。谓由分别觉慧分析诸色。至极边际建立极微。非由体有。是故极微无生无灭。亦非色聚集极微成。差别建立者。略说极微有十五种。谓眼等根有五极微。色等境界亦五极微。地等极微复有四种。法处所摄实物有色极微有一。独立建立者。谓事极微建立自相故。助伴建立者。谓聚极微。所以者何。于一地等极微处。所有余极微同聚一处不相舍离。是故依此立聚极微。问何因缘故诸有对法同处一处不相舍离。而不说名无对性耶。答随顺转故。由彼展转相随顺生不相妨碍。又由如是种类之业增上所感如是而生。何以故。一切色聚一切色根共受用故。若异此者。一切聚中非有一切地等诸色不相舍离。若尔眼等诸识境界。便不遍满一切聚中。如是应无遍满受用。是故当知定有诸色同一处所不相舍离。又有诸色。或于是处互相妨碍。或于是处不相妨碍。如中有色等。而彼诸色非无对性。此中道理当知亦尔。无分建立极微者。谓非彼极微更有余分。非聚性故。诸聚极微可有细分。若极微处即唯此处。更无细分可以分析。

问如是所说五相极微复有五眼。所谓肉眼。天眼。圣慧眼。法

眼。佛眼。当言几眼用几极微为所行境。答当言除肉眼天眼所余眼用一切极微为所行境。何以故。以彼天眼唯取聚色中表上下前后两边若明若闇。必不能取极微处所。由极微体以慧分析而建立故。

问何故说极微无生无灭耶。答由诸聚色最初生时全分而生。最后灭时不至极微位。中间尽灭犹如水滴。

复由五相应知名不如理思议极微。谓于色聚中有诸极微自性而住。应知名初不如理思议极微。或谓极微有生有灭。或谓极微与余极微或合或散。或谓众色于极微量积集而住。或谓极微能生别异众多色聚。应知名后不如正理思议极微。故应方便以如理思思议极微。断此五种非理思议。

复次建立极微当知有五种胜利。谓由分析一合聚色安立方便。于所缘境便能清净广大修习。是初胜利。又能渐断萨迦耶见。是第二胜利。如能渐断萨迦耶见。如是亦能渐断憍慢。是第三胜利。又能渐伏诸烦恼缠。是第四胜利。又能速疾除遣诸相。是第五胜利。如是等类应当如理思惟极微复次略说色物生当知有五种。何等为五。一依止生。二种子生。三势引生。四摄受生。五损减生。

云何依止生。谓于所依大种处所。有余所造色生。故如是说由四大种造所造色是同一处摄持彼义。又若于此色积聚中。有彼大种及所造色自相可得。当知此中即有彼法。若于此处彼法自相都不可得。当知此处无有彼法。是名总建立有非有相。若有说言于此处所彼法自相虽不可得然必有者。今应问彼。此不可得与可得者。为物是等为不等耶。若物等者。物既是等而不可得。不应道理。若不等者。为即此量说物不等。为据威势说不等耶。若即此量说不等者。少分自相亦不可得。不应道理。若据威势说不等者。离彼自相有余威势不可得故。不应道理。如是等类当知名依止生。

云何种子生。谓所有色各从自种子所生如坚硬聚。或时遇缘便生流湿。流湿遇缘复生坚硬。不暖生暖暖复生冷。不动生动动生不动。如是好色恶色等差别应知。由如是等虽无自相然有其界。从彼彼聚彼彼色法差别而生。如是等类当知名种子生。

云何势引生。谓内色根增上力故。外分差别相续而生。谓器世界等。又由先业势所引故。内诸色处差别而生。又复诸天或现前欲或不现前欲。及北拘庐洲所有资具。当知多分势引而生差别而转。人中相续生者唯有器世界。如是等类当知名势引生。

云何摄受生。谓遇彼彼摄受缘故。彼彼色法展转增益胜上而生。

犹如水等润萌芽等。如是等类名摄受生。与此相违应知名损减生。

复次诸聚色生时。如种种物石磨为末以水和合团杂而生。非如苣藤麦豆等聚。何以故。随彼生因增上力故。如是而生为有用故。

问若一切行皆自种子所生。何因缘故说诸大种造所造色。答由彼变异而变异故。彼所建立及任持故。由三因缘大种变异令所造色变异而转。一士夫用故。二业所作故。三由胜定故。士夫用者。谓由地大所打触故。器差别故。田差别故。令所造色变异可得。或由水所润等火所熟等风所燥等。令所造色变异可得。当知是名由彼大种士夫用故令所造色变异而生。业所作者。随业势力先大种生。后随彼力色变异生。是名业所作故。由胜定者。胜定力故先起大种。然后造色变异而生。当知是名由胜定故大种变异因此造色变异而生。

复次略由五缘所有大种令其异果转成异果。何等为五。一大种力故。二士夫用力故。三明咒力故。四神通力故。五业所作力故。

问从此没已。何因何缘。中有色聚续得生耶。答当知此色用自种子为因。感生业为缘。

问何因得知有中有耶。答从此没已。若无所依诸心心所。无有道理转至余方故。不应如响唯惑乱故。不应如影彼不灭故。亦不应说如取所缘。非行往故。由如是等所说譬喻。不应道理。是故当知定有中有。如是等类应当思惟色蕴生起复次色蕴生时谁为先首据其处所。依此处所余色转耶。当知大种先据处所。后余造色依此处转。唯诸大种于此处所现前。障碍所余造色自相遍满。当知由彼势力任持有所据碍。

复次地等诸四大种。随其次第粗显应知。谓地界及果。能持最胜水火风等流润烧然动摇等业。依止彼。故方得流转。

复次诸声才宣发已寻即断灭。故于色聚中不恒相续。又此音声依质生时。质处及外俱顿可得。随所闻处于此处所。遍满顿起如焰光明。非渐渐生展转往趣。

复次风有二种。谓恒相续不恒相续。诸轮行风名恒相续。在空行者名不恒相续。在物行者名恒摄受。又当知风机关运转名恒相续。所余当知非恒相续。

问何等名空界。答明闇所摄造色说名空界。此亦二种。一恒相续。二不恒相续。若诸有情所居处所常闇常明名恒相续。余不尔处非

恒相续。当知此亦依止色聚。又此空界光明摄者名为清净。隙穴摄者名不清净。

问诸长短等所说形色。当言实有为假有耶。答当言假有。何以故。积集而住故名为形。唯有众色积集可得。余形色相不可得故。又必相待。相待之法有自性者。彼法便有杂乱过失。又如车等。彼觉可坏故。复次法处所摄胜定果色中。当知唯有显色等相。何以故。于彼香等生因阙故。又无用故。如是于空行风中。无有俱生香等。唯有假合者。又离轮外所发光明。所余大种及与香等皆不可得。又法处所摄胜定果色。当知此色唯依胜定不依大种。然从缘彼种类影像三摩地发故。亦说彼大种所造。非依彼生故名为造。

问于色蕴中几法由有见有对故住。几法由无见有对故住。几法由无见无对故住。答一由二种。谓眼所行。余唯有对。除法处所摄色。当知此色无见无对。如是等类应当思惟色蕴安立。复次色蕴由几种流而相续转。谓由三种。一等流流。二异熟生流。三长养流。初等流流复有四种。一异熟等流流。二长养等流流。三变异等流流。四本性等流流。异熟流者。复有二种。一者最初。二者相续。谓业生异熟及异熟所生。谓即从彼业力所引异熟后时转者。长养流者。亦有二种。一处宽遍长养流。二相增盛长养流。初长养流唯色长养。当知由食睡眠梵行等至长养诸色。余长养流当知亦由食故。彼所依故。修胜作意故。长时淳熟故。而得长养。诸有色法由二长养之所长养。诸无色法唯相增盛说名长养。又欲界色具由四食及余一切长养因缘而得长养。色界诸色不由段食睡眠梵行而得长养。又诸色根当知由二种流而得流转。以诸色根离异熟长养。相续流外无别等流流。问异熟相续有时亦有增长广大可得。何故异熟摄流非即长养耶。答由别有长养相续能摄能持异熟等流流故。现有增长等若非根所摄色。当知具三种流。诸心心所有等流流异熟生流第二长养所长养流。法处所摄色无异熟生流余如心心所应知。又欲界中具有内外诸色成熟。于色界中远离香味。又欲界中诸色根成熟或具不具。于色界中必具诸根。又诸声界亦有异熟非声。如是等类应当思惟色蕴流义。复次色蕴所摄地界能为几业。乃至风界能为几业。当知一切皆为五业。谓地界能为打触变坏业。建立业。与依止业。违损业。摄受业。水界能为流润业。摄持业。溉灌业。违损业。摄受业。火界能为照了业。成熟业。烧然业。违损业摄受业。风界能为发动业。随转业。消燥业。违损业。摄受业。又诸大种于所生造色。当知能作五业。谓生起业。依止业。建立业。任持业。增长业。于彼变异生时能为导首故。变异生已与彼为处不相舍离能为依止故。摄受损害安危共同能建立彼故。持彼本量令不损减故能任持。令彼积集增进广大故能增长。问眼耳所行善不善色。彼何因缘成善等性非余色耶。答若略说由软中上品三种思差别故。一加行思。

二决定思。三等起思。由此能起若善不善身语表业。当知上品思为依止故能发善不善业。

问依止聚色而有运动。当言与彼异不异耶。答当言不异。何以故。于彼处所若生不生或灭不灭而有运动。皆有过失可得故。问有何过失。答若言生而有动便越刹那相。若言不生便应无动。若言灭者应与余等。若言不灭便越行相。又于异处生起因缘分明可得。是故当知无别运动实物可得。如是等类应当思惟色蕴作业。

复次一切色蕴当言皆是刹那灭性。何以故。诸行才生寻即坏灭。现可得故。又不应谓能生之因即是灭因。其相异故。又法生已余停住因不可得故。是故当知一切诸行皆任运灭。由此道理刹那义成。若谓火等是灭坏因。不应道理。何以故。由彼火等与彼诸行俱生俱灭现可得故。唯能为彼变异生缘说有作用。又谓坏灭是坏灭因。不应道理。何以故。与彼俱生不应理故。若彼生时即有坏灭。便成相续断坏过失。又唯自性灭坏说名为灭。而言能为灭因。不应道理。若言别有灭坏自性离彼法外别有灭相。毕竟不可得故。不应道理。若谓火等为灭助伴方能灭者。于灯电等及心心所任运灭中不可得故。不应道理。若谓生彼有别别功能。此差别不可得故。不应道理。若谓二种于一处所有灭功能。即应二种俱于两分有灭功能或无功能有过失故。不应道理。如是等类应当思惟色蕴刹那灭义。谓由任运坏灭因故。遮计火等为灭因故。遮计灭相为灭因故。遮计二种为灭因故。如是等类尽当了知。又一切行是心果故。当知如心皆刹那灭。

复次所造色于诸大种。当言有异相耶。当言无异相耶。谓有异相。何以故。异相可得故。此中异相者。谓异根所行故。所以者何。由余色根能取大种。复由余根取所造色故。又可运转不可运转。现可得故。谓从众花运转香气置苣藤中世现可得。非彼坚等而可运转。又变异不变异现可得故。谓煎酥等中有色味等变异差别可得。非彼坚等。是故当知大种造色其相有异。若于异相而执为一。于诸大种亦应尔耶。由诸大种其相展转互相异故。若许尔者。应当唯有一大种耶。是故当知诸所造色望彼大种定有异相。如是等类应当思惟诸大种色独非独相。

复次诸色所摄法。几是根性。几是所行性。谓五是根性。六是所行性。问何等所行境。是根所行耶。答若根不坏等。如本地分中已广说。谓由依处故。或由相故。或由方故。或由时故。或由明了不明了故。或由全事一分事故。问由几因缘说诸根坏及不坏耶。答由二因缘。一由羸损故。二由全坏故。与此相违当知不坏。又略由四缘诸根变异。一由外缘所生。谓由受用摄受损坏外境界故。或由他辈所损益故。二由内缘所生。谓由各别不如理作意所生贪等诸缠烦恼故。或由

如理作意所生三摩钵底等故。三由业缘所生。谓由先业增上缘力感得端正丑陋等故。四由自体变异所生。谓彼诸根自相差别故。问由几因缘意根坏耶。答由四因缘。一由盖所作。谓于五盖中随由一盖覆蔽其心。二由散乱所作。谓由鬼魅娆乱其心。三由未证所作。谓彼内心犹未证得静虑无色胜品功德。然于其中强发作意。四由未解所作。谓于多闻工巧等事。心未纯熟强施方便。

云何色等境界望彼诸根名为现前谓色于眼非合非闇非极细远。亦非有障名为现前。要唯有见有明无障在可行处乃名现前。又于一眼虽闇障色亦名现前。声于耳根亦必非合非极细远得名现前。有障无障若明若闇在可行处皆名现前。香味触三于鼻舌身。唯合能取在可行处。乃名现前。所行境界。若诸天眼唯照有见有障无障。若明若闇若近若远。皆名现前。然在可行处非不可行处。若圣慧眼一切种色皆是所行。

问如本地分说六种所行性。此何差别耶。答初所行性。谓有情世间所摄色及器世间所摄色。第二所行性。谓由三自性。自性差别故。相差别故。作用差别故。分位差别故。色相差别者。谓青黄赤白等乃至广说。作用差别者。谓有表无表。律仪不律仪。非律仪非不律仪所摄作用。分位差别者。谓可意不可意色及顺舍处色。声相差别者。谓执受大种为因。非执受大种为因。执受非执受大种为因。作用差别者。谓语表业。分位差别者。如前应知。香相差别者。谓根茎皮实华叶果香。作用差别者。谓香味触皆无作用分位差别。如前应知。味相差别者。谓甘苦等如前已说。触相差别亦如前说多种应知。第三所行性。谓东南西北等方维差别。应知第四所行性。谓过去未来现在差别应知。第五所行性。谓取实不实差别应知。第六所行性。谓取一分事或遍满事差别应知。如是等类是名诸色境界现前差别应知。

云何名为能生作意。谓由所依不坏故。境界现前故。所起能引发心所。如是等类应当思惟色蕴所行相。

复次在欲界者依欲界身。发起色界大种。现前彼诸大种。云何与下界色共住。为异处耶非异处耶。当言如水处沙非住异处。如是等类应当思惟色蕴互相杂住。

瑜伽师地论卷第五十五

摄决择分中五识身相应地意地之五

如是已思择色蕴。我次当说名所摄四无色蕴。随所应建立相。如

本地分立一心相。今先显示。如世尊言。若有众生于如来所。但发一心及一言说善逝大师善逝大师。如是发心。我尚说彼于诸善法多有所作。何况身语如其心量随顺奉行。又如是言由一净心当往善趣。如是等类当知此中依转所摄相续一心。由世俗道名发一心。又依世俗相续道理。名发一语及发身业。问有分别心无分别心。当言同缘现在境耶。为不同耶。答当言同缘现在境界。何以故。由三因故。谓极明了故。于彼作意故。二依资养故。问染心生时。当言自性故染。为相应故。为随眠故。答当言相应故随眠故。非自性故。若彼自性是染污者。应如贪等毕竟不净。若尔大过。由彼自性不染污故。说心生时自性清净。问诸烦恼缠于心二种染污因中当言何等。答当言相应。问此中何等说名随眠。答诸烦恼品所有粗重不安隐性。又持诸行令成苦性。是故圣者由行苦故现观为苦。于诸行中安住苦观。云何观耶。如毒热痈乃至广说。如有寻有伺地应如是观。

复有三种染恼心法。当知普摄一切染恼。所谓业染恼受染恼烦恼染恼。初二染恼唯欲界系。最后染恼通三界系。问何等名为心烦恼缚。答一切随眠。问何等名业缚。答乐着事业名为业缚。又于三处为障碍业亦名业缚。谓于出离心。于得出离喜乐。于得圣道。又顺异熟障业亦名业缚。又邪愿业亦名业缚。如是四种别开有六总合为四。

问诸识生时。与几遍行心法俱起。答五。一作意。二触。三受。四想。五思。问复与几不遍行心法俱起。答不遍行法乃有多种。胜者唯五。一欲。二胜解。三念。四三摩地。五慧。

作意云何。谓能引发心法触云何。谓三和合故能摄受义。受云何。谓三和合故能领纳义。想云何。谓三和合故施设所缘假合而取。此复二种。一随觉想。二言说随眠想。随觉想者。谓善言说人天等想。言说随眠想者。谓不善言说婴儿等类乃至禽兽等想。思云何。谓三和合故令心造作。于所缘境随与领纳和合乖离。欲云何。谓于彼彼境界随趣希乐。胜解云何。谓于彼彼境界随趣印可。念云何。谓于彼彼境界随趣明记。三摩地云何。谓于彼彼境界随顺趣向。为审虑依心一境性。慧云何。谓于彼彼境界随顺趣向简择诸法。或如理观察。或不如理观察。或非如理非不如理观察。复次作意为何业。谓于所缘引心为业。触为何业。谓受想思所依为业。受为何业。谓爱生所待为业。想为何业。谓于所缘令心彩画言说为业。思为何业。谓发起寻伺身语业为业。欲为何业。谓发生勤励为业。胜解为何业。谓于所缘功德过失或俱相违印持为业。念为何业。谓于久所思所作所说记忆为业。三摩地为何业。谓智所依为业。慧为何业。谓于言论所行染污清净随顺考察为业。

问此不遍行五种心法。于何各别境事生耶。答如其次第于所爱决

定串习观察四境事生。三摩地慧于最后境。余随次第于前三境。问诸名所摄与心相应所余蕴法。当言率尔起耶。寻求耶决定耶。答若依彼类心。当言即彼类。

问如经言。此四无色蕴当言和合非不和合。不可说言如是诸法可分可析令其差别。何故彼法异相成就而说和合无差别耶。答众多和合。于所缘境受用领解方圆满故。若不尔者。随阙一种于所为事应不圆满。

问诸心心法。凡有几种差别名耶。答有众多名。谓有所缘。相应。有行。有所依等无量差别。问何故眼等亦有境界。而但说彼名有所缘。非眼等耶。答由彼眼等离所取境亦得生起。心与心法则不如是。问何故名相应。答由事等故。处等故。时等故。所作等故。问何故名有行。答于一所缘作无量种差别行相转故。问何故名有所依。答由一种类托众所依差别转故。虽有为法无无依者。然非此中所说依义。唯恒所依为此量故。

问何故乐望苦受苦望乐受。若乐若苦望非苦乐说互相对。答由自种类而不同分。互相对故。问何故不苦不乐受望彼无明说互相对。答由与诸受一切烦恼皆为助伴。互相对故。问何故明与无明说互相对。答能治所治互相对故。问何故明与涅槃说互相对。答因果相属互相对故。云何建立四无色蕴。为善不善无记性耶。谓一切无差别。嗢拕南曰。

依处与自由　　相应世俗等
软等事差别　　德失能所治

问善法依处有几种。答略说有六。一决定时。二止息时。三作业时。四世间清净时。五出世清净时。六摄受众生时。问何等为自性。答谓信惭愧。无贪无嗔。无痴精进。轻安不放逸。舍不害。如是诸法名自性善。问如是诸法互相应义云何应知。答于决定时有信相应。止息杂染时有惭与愧顾自他故。善品业转时有无贪无嗔无痴精进。世间道离欲时有轻安。出世道离欲时有不放逸。及舍摄受众生时有不害。此是悲所摄故。问是诸善法几世俗有几实物有。答三世俗有。谓不放逸舍及不害。所以者何。不放逸舍是无贪无嗔无痴精进分故。即如是法离杂染义建立为舍。治杂染义立不放逸。不害即是无嗔分故无别实物。

问何等名软善根。答诸不定地所有善根。或在定地而能对治上品烦恼。问何等名中品善根。答若在定地世间善根。或能对治中品烦恼。问何等名上品善根。答谓出世间所有善根。或能对治下品烦恼。

又诸善法或由加行力。或由串习力。或由自性力。或由田士力。或由清净力。当知成上品。

问善根生时依几种事而得生耶。答若略说依八种事。一施所成福业事。二戒所成福业事。三修所成福业事。四闻所成事。五思所成事。六余修所成事。七简择所成事。八摄受有情所成事。当知此中随其所应依所说事。或于现法或于后法。随为一种贪嗔恶见于心相续。先成秽染。既被染已。由彼对治令于是处不复相应。

问何等名为善法差别。答或有一种乃至十种。如本地分已广宣说。又诸善法或有对治杂染故。或有杂染静息故。或有摄受可爱果故。或有相续清净故。或有供养灵庙故。或有摄受有情故。如是等类善法差别应当了知。复次善法无有过失有何功德。善法功德有无量种。谓能净治心令离烦恼缠及随眠。令于所缘无有颠倒。能令善根坚固不退。令等流行相续而转。不为自害不为他害。不为俱害。不生现法罪。不生后法罪。不生现法后法罪。能令受彼所生喜乐能尽生为上首所有众苦。又能增长涅槃胜解。能亲近彼。能令财位无有退失。处众勇猛无惧无畏。广大名称流布十方。为众圣贤之所称赞。临命终时不生忧悔。身坏已后生诸善趣。于诸善法令无退失。能速随证自所求义。如是等类诸善功德无边无量。当尽了知。

云何建立诸善对治由十五种。谓厌患对治故。断对治故。持对治故。远分对治故。所欲趣缠对治故。非所欲趣缠对治故。随眠对治故。软品烦恼对治故。中品烦恼对治故。上品烦恼对治故。散乱对治故。谏悔对治故。羸劣对治故。制伏对治故。离系对治故。

复次诸染污法二相所显。一本烦恼。二随烦恼。今当先说本烦恼。后当分别随烦恼。

问本烦恼有几种依处。答六。一与无明俱可意杂染境界。二与无明俱不可意杂染境界。三与不如理作意俱杂染境界。四与无明俱劣等胜有情各别五取蕴得未得颠倒功德颠倒。五与无明不如理作意俱听闻不正法。六与无明不如理作意俱于听正法而生懈怠。当知最初欣乐和合依处。第二欣乐别离依处。第三于境颠倒依处。第四陵蔑上慢依处。第五邪执法行依处。第六不修正行不为还灭依处。

问烦恼自性有几种。答有六种。一贪。二嗔。三无明。四慢。五见。六疑。

问何烦恼与何烦恼相应。答无明与一切疑都无所有。贪嗔互相无。此或与慢见。谓染爱时或高举或推求。如染爱憎恚亦尔。慢之与

见或更相应。谓高举时复邪推构。

问是诸烦恼几世俗有几实物有。答见世俗有是慧分故。余实物有别有心所性。

问是诸烦恼云何建立软中上品。答最后所断名软品。中间所断名中品。最初所断名上品。复由六因诸烦恼成上品。一淫欲所生烦恼性多上品。二串习所生烦恼性多上品。三安足处烦恼。谓根熟者性多上品。四不可治烦恼。谓无涅槃法者性多上品。五非处加行烦恼。谓于尊重福田等所性多上品。六有业烦恼。谓正发业者性多上品。

问烦恼生时由几烦恼事而得生耶。答贪由十事生。一取蕴。二诸见。三未得境界。四已得境界。五已所受用过去境界。六恶行。七男女。八亲友。九资具。十后有及无有。

问何贪于何事生耶。答随其次第十贪于十事生。何等为十。谓事贪见贪。贪贪悭贪。盖贪恶行贪。子息贪亲友贪。资具贪有无有贪。

嗔事亦有十种。一己身。二所爱有情。三非所爱有情。四过去怨亲。五未来怨亲。六现在怨亲。七不可意境。八嫉妒。九宿习。十他见。嗔亦有十。如其次第依彼而生。依前六事立九恼事。缘彼一切嗔皆名有情嗔。余名境界嗔。若不忍为先亦有情嗔。若宿习嗔若见嗔。如是十嗔略有三种。一有情嗔。二境界嗔。三见嗔。无明依七事起。一世事。二世间安立事。三运转事。四最胜事。五真实事。六杂染清净事。七增上慢事。依此七事起七无知。或复十九当知于初事由三种门生疑惑。于第二事由内六处若外若俱生我我所怨亲等见。于第三事由业异熟及俱生作者受者无因恶因见。于第四事诽谤三宝。于第五事诽谤诸谛。于第六事起邪解行。于第七事依得自义起增上慢。

慢依六事生。一劣有情。二等有情。三胜有情。四内取蕴。五已得未得颠倒。六功德颠倒。依此六事生七种慢。谓慢过慢等。当知二慢依胜有情事生。余各依一事。

见依二事生。一增益事。二损减事。增益事有四种。一我有性增益。二常无常性增益。三增上生方便增益。四解脱方便增益。损减事亦有四种。一谤因。二谤果。三谤作用。四谤善事。当知此中谓无施与乃至无妙行恶行。是名谤因。谓无妙行恶行业果异熟。是名谤果。谓无此世间乃至无化生有情。名谤作用。所以者何。诸士夫用是此中作用义。此士夫用复有四种。一往来用。二持胎藏用。三置种子用。四后有业用。若谓世间无阿罗汉等。名谤善事。依此广略八事二事。生于五见。谓萨迦耶见。边执见。见取。戒禁取。邪见。又依六十二

事生边执见及邪见。谓计前际事计后际事。如经广说。依此事差别有六十二见。疑依六事生。一闻不正法。二见师邪行。三见所信受意见差别四性自愚鲁。五甚深法性。六广大法教。

问何等名为烦恼差别。答一切差别略有十五。一内门烦恼。二外门烦恼。三见断烦恼。四修断烦恼。五可爱趣缠所摄烦恼。六非可爱趣缠所摄烦恼。七随眠所摄烦恼。八软品烦恼。九中品烦恼。十上品烦恼。十一散乱位烦恼。十二谏悔位烦恼。十三羸劣位烦恼。十四制伏位烦恼。十五离系位烦恼复次烦恼无有功德有多过失。谓于缠位污心相续。广说如有寻有伺地。复次烦恼非能对治。虽复经言依爱断爱依慢断慢。然非烦恼。但是善心加行希求高举行相与彼相似。假说爱慢。

复次如前说十五种心对治差别。当知烦恼是彼所治亦十五种。

复次随烦恼依处当知略有九种。一展转共住。二展转相举。三利养。四邪命。五不敬尊师。六不忍。七毁增上戒。八毁增上心。九毁增上慧。

复次随烦恼自性云何。谓忿恨覆恼。嫉悭诳谄。憍害无惭。无愧惛沈。掉举不信。懈怠放逸。忘念散乱。不正知恶作。睡眠寻伺。如本地分已广诠说。如是等类名随烦恼自性。

此中初二依初依处而生。第三第四依第二。第五第六依第三。第七第八依第四。第九依第五。第十依第六。十一十二依第七。所余十二依后二依处而生。

当知此中毁增上心毁增上慧由三门转。一由毁止相门。二由毁举相门。三由毁舍相门。惛沉睡眠由初依处生。掉举恶作由第二依处生。不信乃至寻伺由第三依处生。

复次随烦恼云何展转相应。当知无惭无愧与一切不善相应。不信懈怠放逸忘念散乱恶慧与一切染污心相应。睡眠恶作与一切善不善无记相应所余当知互不相应。

复次随烦恼几世俗有几实物有。谓忿恨恼嫉害是嗔分故皆世俗有。悭憍掉举是贪分故皆世俗有。覆诳谄惛沉睡眠恶作是痴分故皆世俗有。无惭无愧不信懈怠是实物有。放逸是假有。如前说。忘念散乱恶慧是痴分故一切皆是世俗有。寻伺二种是发语言心加行分故及慧分故俱是假有。

复次随烦恼云何成软中上品。当知如本烦恼说。如是随烦恼若事若差别若过失若所治。随其所应皆如烦恼应知复次诸无记法依处当知略有四种。谓业所引生。生已若行住。若养命。若三摩地差别。复次彼自性云何。谓异熟生蕴若中庸加行所摄威仪路及工巧处。若为嬉戏加行所摄变化。

问彼云何展转相应耶。答威仪路工巧处或于一时展转相应如说。或有事业行时易作非住非坐亦非偃卧。乃至或有事业若行若住若坐若卧皆悉易作。如经广说。所余无有展转相应。

问是诸无记几实物有几是假有。答于异熟所摄诸蕴及心加行差别中而施设故。当知一切皆世俗有。

云何彼成软中上品。谓异熟生及威仪路不猛利故俱是软品。诸工巧处性猛利故说名中品。当知变化性极猛利故是上品。又四种类各有差别。谓无色界异熟是软品。色界异熟是中品。欲界异熟是上品。若坐若卧是软。威仪住是中。威仪行是上。威仪初习业者是下工巧。已串习者是中工巧。堪为师者是上工巧。下品修三摩地所得是软变化。中品修三摩地所得是中变化。上品修三摩地所得是上变化。如是等类软中上品差别应知。问是诸无记依何事生。答当知略说依十二事。如闻所成地已说。

云何诸无记差别。谓异熟生五趣别故。五种差别。若威仪路威仪别故四种差别。若工巧处十二事差别故即十二种差别。异生声闻独觉菩萨如来差别故。为嬉戏为利他身语变化差别故。当知变化八种差别。由此差别即摄余事故不别说。又异熟生一向无记。二三可得一有二种。若依伎乐以染污心发起威仪。是染污性。若依寂静即是善性。若依染着发起工巧是染污性。若善加行所起工巧。即是善性。为引导他或为利益诸有情故。而起变化当知是善此无染污。

复次如是五蕴几谛所摄。又此诸谛几蕴所摄。当知三谛五蕴更互相摄。灭谛诸蕴互不相摄。由灭谛性是彼寂静所显故。

问如声闻地已说于四谛中有十六行观。何故于苦谛为四行观。答为欲对治四颠倒故。谓初一行对治初一颠倒。次一行对治次二颠倒。后二行对治后一颠倒。问何故于集谛为四行观。答由有四种爱故。此四种爱当知由常乐净我爱差别故。建立差别。初爱为缘建立后有爱。第二第三爱为缘建立喜贪俱行爱及彼彼希乐爱。最后爱为缘建立独爱。当知此爱随逐自体。又爱云何。谓于自体亲昵藏护。后有爱云何。谓求当来自体差别。喜贪俱行爱云何。谓于现前或于已得可爱色声香味触法起贪着爱。彼彼希望爱云何。谓于所余可爱色等起希求

爱。问何故于灭谛为四行观。答由四种爱灭所显故。问何故于道谛为四行观。答由能证彼四爱灭故。

复次如声闻地已说坏等十种行相。此中无所得云何。谓唯有根唯有境界。唯有彼所生受。唯有彼所生心。唯有计我我想。唯有计我我见。唯有我我言说戏论。除此七外余实我相了不可得。不自在云何。谓众缘生无常苦相所摄。诸行离我相故。

问此十行相由何行相摄坏苦耶。答由结行相及变坏增上所起忧恼。当知是坏苦性。非唯变坏。已离忧者虽复遇彼不为害故。问何等行相摄苦苦耶。答由不可爱行相。问何等行相摄行苦耶。答由不安隐行相。

复次如经言。生苦乃至略摄五取蕴苦。如是诸苦相几苦苦摄。谓初五。几坏苦摄。谓中二。几行苦摄。谓后一。复次初七苦苦摄。彼所对治净妙烦恼。坏苦摄。最后一行苦摄。由世尊言入变坏心。又作是言由盖缠故领彼所生心诸忧苦。故知烦恼坏苦。故苦道理成执。复次如经言有四种苦。一者生苦。二缘内苦。三缘外苦。四粗重苦。问此中何行摄何苦何苦摄何行。答初行初苦展转相摄。次有三行。与第二苦展转相摄。次有三行。与第三苦展转相摄。最后一行与最后苦展转相摄。前所说爱自性差别建立集谛四种行相。当知为生今果差别四种苦故。

复次此十六行几是空行。谓二。即苦谛后二行。几是无愿行。谓六。即苦谛前二行及集谛一切。几是无相行。谓灭谛一切。几是清净因所显行。谓道谛一切。

问要由无常想能住无我想。何故此中先说空耶。答此约无我观已生由无常观建立无愿。以此二观前后展转互修治故。

复次四圣谛说次第者。谓由此故苦此最为初。如此故苦此为第二。此二摄黑品究竟。由此故乐此为第三。如此故乐是为第四。此二摄白品究竟。譬如重病病因病愈良药又有差别。谓如世间遭苦次第。当知建立圣谛次第。所以者何。如诸世间曾所遭苦。即于此处先发作意。次于遭苦因。次于苦解脱。后于解脱方便发起作意。问谛义云何。答如所说相不舍离义。由观此故到清净究竟义。是谛义。问苦谛义云何。答烦恼所生行义。问集谛义云何。答能生苦谛义。问灭谛义云何。答彼俱寂静义。问道谛义云何。答能成三谛义。

问如是四圣谛为世俗谛摄。为胜义谛摄。答胜义谛摄。何以故。于顺苦乐不苦不乐诸行中。由自相差别故建立世俗谛。由彼共相一味

苦故当知建立胜义谛。

问何缘故说遍知苦谛。永断集谛。触证灭谛。修习道谛。答由彼苦谛是四颠倒所依处故。为除颠倒故遍知苦。既遍知苦即遍知集。由彼集谛苦谛摄故。虽遍知苦仍为集谛之所随逐。故须更说永断集谛。言触证者。是现见义。由于灭谛现前见故不生怖畏爱乐摄受。是故次说触证灭谛。若勤修道乃能成办所说三义。是故后说修习道谛。

问谛现观有几种。此复何相。答决定义是现观义。此则于诸谛中决定智慧及彼因彼相应彼共有法为体。是名现观相。此复六种应知如有寻有伺地说。

此中云何名初现观。谓于诸谛决定思惟。云何名为第二现观。谓三宝所三种净信。由于宝义已决定故。及闻所成决定智慧。

云何名为第三现观。谓圣所爱戒。于恶趣业已得决定不作律仪故。

云何名为第四现观。谓于加行道中先集资粮极圆满故。又善方便磨莹心故。从世间顺决择分边际善根。无间。有初内遣有情假法缘心生。能除软品见道所断烦恼粗重。从此无间第二内遣诸法假法缘心生。能除中品见道所断烦恼粗重。从此无间第三遍遣一切有情诸法假法缘心生。能除一切见道所断烦恼粗重。又此现观即是见道。亦名双运道。此中虽有毗钵舍那品三心及奢摩他品三心。然由双运合立三心。以于一刹那中止观俱可得故。当知此诸心唯缘非安立谛境。又前二心法智相应。第三心类智相应。又即由此心势力故。于苦等安立谛中。有第二现观位清净无碍苦等智生。当知依此智故苦集灭道智得成立。即前三心并止观品能证见断烦恼寂灭。能得永灭一切烦恼及所依事。出世间道。是名现观智谛现观。

云何名为现观边智谛现观。谓此现观后所得智。名现观边智。当知此智第三心无间从见道起方现在前。缘先世智曾所观察下上二地及二增上安立谛境。似法类智世俗智摄通世出世。是出世间智后所得。如其次第于一一谛二种智生。谓忍可欲乐智及现观决定智。如是依前现观起已。于下上诸谛中二二智生。是名现观边智谛现观。此中前智遣假法缘故是无分别。后智随逐假法缘故是有分别。又前智于依止中能断见断烦恼随眠。后智思惟所缘故令彼所断更不复起。又前智能进趣修道中出世断道。第二智能进趣世出世断道。无有纯世间道能永害随眠。由世间道是曾习故。相执所引故。如相执所引如是。亦不能泯伏诸相。如不能泯伏诸相。如是亦不能永害粗重。是故彼道无有永害诸随眠义。

云何名为究竟现观。谓由永断修所断故。所有尽智无生智生。或一向出世。或通世出世。于现法中一切烦恼永断决定故。于当来世一切依事永灭决定故。名究竟现观。何等名为出世尽智。谓若智于尽无分别。何等名为世出世尽智。谓若智于尽有分别。何等名为出世无生智。谓即此依事灭因义故。于当来世依事不生中所有无分别智。何等名为世出世无生智。谓于当来世依事不生中。所有有分别智。

复次有种姓婆罗门。建立三处为实为谛。然彼种姓诸婆罗门于此三处住三过失污其心故。依第一义彼皆堕在非梵志数。何等三处。一为养命。二为修福。三安立果。为养命者。谓彼种姓诸婆罗门为活命故。于施主前或咒愿或赞美或序述。咒愿者谓彼种姓诸婆罗门。希求随一资生具故。往诣王所或王大臣或婆罗门长者居士商主等所。矫设咒愿。当愿汝等所有怨敌皆悉殄灭横遭殃祸摧屈缚录又愿汝等所有吉祥常无转动不可侵夺。赞美者。为希求故往到彼所矫设赞美言。汝勇健多诸计策善害怨敌。又于害怨假兴赞述唱言。汝曹如是如是害除怨敌甚为希有。如汝等辈世间难得。又于财位久兴盛者矫施赞述言。诸世间如汝吉祥成就无动甚为难有。序述者。谓彼为希求故往到他所妄兴序述言。汝成就善丈夫相。不久定当一切怨敌皆悉殄灭横遭殃祸摧屈缚录。又若成就如是相者。定当吉祥无有退转。又如汝等诸亲友家若施主家。常无有余沙门婆罗门于中受施执为己有。唯我常得恭敬供养衣服饮食诸卧具等。彼由如是方便所获利养深生染着。耽嗜迷闷坚固保执而受用之。为修福者。谓彼种姓诸婆罗门。宣说。杀害无量众生兴祠祀福。宣说祠祀获常处果。又兴祠祀时召命无量国王大臣长者居士。为欲摄受上妙众多资生具故。彼既获已执为我所。展转互起凌蔑之心。当知彼有如是三失。安立果者。谓彼种姓诸婆罗门。说阿素洛身应可杀害天身是常。唯婆罗门最上种姓。余姓下劣。广说乃至诸婆罗门大梵所生大梵所化大梵支胤。彼种姓婆罗门作如是计立如是论。当知是名安立果。如是种姓婆罗门于此三处猛利取执随兴言论。唯此是实是谛余并愚妄。何等名为由三过失染污其心。谓语言过失。憍慢过失。胜解过失。若即于此三处邪语业转。当知是名语言过失。若复于此三处施设建立。及随发起不正言论。方比于他谓己为胜或等或劣。当知是名憍慢过失。若复于此三处不观德失一向信受。虽遇诸佛及佛弟子正教诲时。于处非处不能正住。于遍分别不能正住。于诸正行不能正住。于智者论不能正住。当知是名胜解过失。此三过失当知皆是恶见所起。若有住此三处成就三种过失。虽是种姓诸婆罗门依第一义。彼皆堕在非梵志数。

复次若有建立三处为谛为实。又于三处无三过失染污其心。彼虽非种姓婆罗门然堕第一义婆罗门数。何等三处。谓不应害一切众生。是名初处。此所说处唯谛唯实无有虚妄。是故于此初处。无语言过失

染污其心。又彼于是处。不由谛实言论方比于他谓己为胜若等若劣。是故彼于此处。无憍慢过失染污其心。又彼于此处审观德失。观彼所缘能增善法。又能摄益身心无罪现法乐住。于诸有情多住慈想昼夜修学。又于此处非信他行。内自正觉为谛为实。然于谛实不妄执着。是故当知彼于此处无胜解过失染污其心。如是一切行无常。是名第二处。余如前说。一切法无我。是名第三处。余如前说。此中差别者。于第二谛。应言于一切行多住生灭观昼夜修学。于第三谛。应言于一切法多住无我我所想昼夜修学。若有于此三处无三过失染污其心。彼虽非种姓婆罗门然堕第一义婆罗门数。如是三处成婆罗门谛实之法。离三过失唯有如来是真觉者。

瑜伽师地论卷第五十六

摄决择分中五识身相应地意地之六

问诸蕴分位有几种。答有多种。谓得无想定等心不相应行。广说如前。

问依何分位建立。得此复几种。答依因自在现行分位建立。得此复三种。谓种子成就自在成就。现行成就。

问依何分位建立无想定灭尽定及无想天。此三各有几种。答依已离遍净贪未离上贪出离想作意为先。名灭分位。建立无想定。此复三种。自性者唯是善。补特伽罗者在异生相续。起者先于此起。后于色界第四静虑当受彼果。依已离无所有处贪止息想作意为先。名灭分位。建立灭尽定。此复三种。自性者唯是善。补特伽罗者在圣相续。通学无学。起者先于此起。后于色界重现在前。托色所依方现前故。此据未建立阿赖耶识教。若已建立于一切处皆得现前。依已生无想有情天中名灭分位。建立无想此亦三种。自性者无覆无记。补特伽罗者唯异生性。彼非诸圣者。起者谓能引发无想定思。能感彼异熟果。后想生已是诸有情便从彼没。

问依何分位建立命根。此复几种。答依业所引异熟住时决定分位建立命根。此复三种。谓定不定故。爱非爱故。岁劫数等所安立故。问依何分位建立众同分。此复几种。答依诸有情相似分位立众同分。此复三种。所谓种类同分。自性同分。工巧业处养命同分。

问依何分位建立生。此复几种。答依现在分位建立生。此复三种。所谓刹那生。相续生。分位生。问依何分位建立老。此复几种。答依前后分位建立老。此复三种。谓异性老。转变老。受用老。问依

何分位建立住。此复几种。答即依生分位建立住。此复三种。谓刹那住。相续住。立制住。问依何分位建立无常。此复几种。答依生已坏灭分位建立无常。此复三种。谓坏灭无常。转变无常。别离无常。

问依何分位建立名身。此复几种。答依假言说分位建立名身。此复三种。谓假设名身。实物名身。世所共了不了名身。如名身。句身文身当知亦尔。此中差别者。谓标句释句。音所摄字所摄。

问依何分位建立异生性。此复几种。答依未生起一切出世圣法分位。建立异生性。此复三种。谓欲界系。色界系。无色界系。

问依何分位建立流转。此复几种。答依因果相续分位建立流转。此复三种。谓刹那展转流转。生展转流转。染污清净展转流转。问依何分位建立定异。此复几种。答依法别相分位建立定异。此复三种。谓相定异。因定异。果定异。问依何分位建立相应。此复几种。答依因果相称分位建立相应。此复三种。谓和合相应。方便相应。称可道理所作相应。问依何分位建立势速。此复几种。答依迅疾流转分位建立势速。此复三种。谓诸行势速。士用势速。神通势速。问依何分位建立次第。此复几种。答依一一行流转分位建立次第。此复三种。谓刹那流转次第。内身流转次第。成立所作流转次第。问依何分位建立时。此复几种。答依行相续不断分位建立时。此复三种。谓去来今。问依何分位建立方。此复几种。答依所摄受诸色分位建立方。此复三种。谓上下傍。问依何分位建立数。此复几种。答依法齐量表了分位建立数。此复三种。谓一数二数多数。问依何分位建立和合。此复几种。答依所作支无阙分位建立和合。此复三种。谓集会和合。一义和合。圆满和合。问依何分位建立不和合。此复几种。答与和合相违。应知不和合若分位若差别。

问于诸蕴中。何义几蕴是有色。答即以此性还说此性。色自性义是有色义。一蕴是有色。问何义几蕴是有见。答眼所行义一蕴一分是有见。问何义几蕴是有对。答展转相触据处所义。及粗大义。是有对义。粗大义者。当知远离三种微细。此三微细如前应知一蕴一分是有对。问何义几蕴是有漏。答粗重所随非彼对治烦恼所生义。一切一分是有漏。复有有漏义。谓若是处烦恼能生四种过失是有漏义。何等名为四种过失。一不寂静过失。二内外变异过失。三发起恶行过失。四摄受因过失。当知初过失缠现行所作。第二过失诸烦恼事随逐烦恼所作。第三过失烦恼因缘所作。第四过失引发后有所作。问何义几蕴是有为。答从因已生及应生义。一切是有为。问何义几蕴是有诤。答多随嗔恚自在转义。一切一分是有诤。问何义几蕴是有爱味。答多随爱见自在转义。一切一分是有爱味。问何义几蕴是依耽嗜。答多随欲贪自在转义。一切一分是依耽嗜。问何义几蕴是世间。答戏论依义。一

切一分是世间。问何义几蕴是堕界。答三界所摄世间义。一切一分是堕界。问何义几蕴是过去。答已受用因果义。一切是过去。问何义几蕴是未来。答未受用因果义。一切是未来。问何义几蕴是现在。答已受用因义及未受用果义。一切是现在。问何义几蕴是内。答六处并属彼义。一蕴一分四蕴全是内。问何义几蕴是外。答内相违义。一蕴一分是外。问何义几蕴是粗。答不光洁积聚相增长义。一切一分是粗。问何义几蕴是细。答粗相违义。一切一分是细。问何义几蕴是劣。答无常苦不净染污义。一切一分是劣。问何义几蕴是妙。答劣相违义。一切一分是妙。问何义几蕴是远。答处所去来时方隔越义。一切一分是远。问何义几蕴是近。答远相违义。一切一分是近。

问何义几蕴是欲界系。答于此间生未得对治。或得已出三时现行义。一切一分是欲界系。问何义几蕴是色界系。答已得色界系对治。若入彼定或复生彼。未得上对治。或得已出三时现行义。一切一分是色界系。问何义几蕴是无色界系。答已得无色界系对治。若入彼定或复生彼。未得上对治。或得已出三时现行义。一切一分是无色界系。复有差别。谓轻安俱三摩地。及彼眷属并彼果法所不摄义。是欲界系属色烦恼。与彼相违所摄义。是色界系。离色烦恼彼所摄义。当知是无色界系。

问何义几蕴是善。答能感当来乐果报义。及烦恼苦永断对治义。一切一分是善。问何义几蕴是不善。答能感当来苦果报义。及能发起诸恶行义。一切一分是不善。问何义几蕴是无记。答彼俱相违义。一切一分是无记。复有差别。谓离过失义。及过失功德对治随顺义。是善。与此相违义。是不善。彼俱相违义。是无记。

问何义几蕴是学。答学方便善义。一切一分是学。问何义几蕴是无学。答学究竟善义。一切一分是无学。问何义几蕴是非学非无学。答离前二种所有善染污无记法义。一切一分是非学非无学。问何义几蕴是见所断。答现观智谛现观所应断义。一切一分是见所断。问何义几蕴是修所断。答从现观后修道所断义。一切一分是修所断。问何义几蕴是无断。答一切染污永断对治义。及已断义。一切一分是无断。问何义几蕴是无色等。答如前所说色等相违义。当知是无色等义。如是等类应当分别诸蕴差别。问如说积聚义是蕴义。何等名为积聚义耶。答种种所召体义。更互和杂转义。一类总略义。增益损减义。是积聚义。

问何缘色蕴说名为色。答于彼彼方所种殖增长义。及变碍义故名为色。此变碍义复有二种。一手等所触便变坏义。二方处差别种种相义。

问何缘四无色蕴总说名名。答顺趣种种所缘境义。依言说名分别种种所缘境义故说为名。

问诸蕴谁所摄。为何义故建立摄耶。答自性所摄非他性。为遍了知种种自类。是故建立。问诸法谁相应。为何义故建立相应。答他性相应非自性。为遍了知依自性清净心有染不染法若增若减是故建立。

有一沙门若婆罗门。欲令名中唯心实有非诸心所。此不应理。何以故。且说诸蕴有五种性不成就故。又若彼计分位别故有五性者。分位别计亦有过失。何以故。是诸分位展转相望作用差别。若有若无皆成失故。若言有者。由相异故便应有异实物体性。若言无者。计分位别则为唐捐。又不应谓如六识身分位差别。何以故。由六识身所依所缘有差别故。是诸分位一处可得故不应理。若谓转变亦不应理。何以故。于有色物可转变故。得有分位前后差别。非于无色有如乳酪生酥等异。又心因缘无差别故。行别分位不应道理。于一刹那必不可得差别因缘令彼分位而有差别。是故汝计分位差别不应道理。又违教故。唯心实有不应道理。违何等教。谓如经言贪嗔痴等恼染其心令不解脱。问此中何所相违。答若唯有心二不俱有。是即贪等应不依识。若汝复谓以识为先亦不应理。无差别过前已说故。又复经言与触俱生受想思等。又余经说如是诸法恒共和合非不和合。不可说言如是诸法而可分析令别殊异。又佛世尊为欲成立此和合义说灯明喻。是故不可离彼俱生而说和合。虽复经言如是六界说名士夫。然密意说故无过失。问此中有何密意。答唯欲显说色动心所最胜所依。当知是名此经密意。复有违彼圣教。可得何等圣教。谓世尊言乳酪生酥三譬喻故。或有处所粗四大种以之为我。或有处所有色意生。或有处所无色想生。如是经意。岂唯大种。或唯有心。唯有想耶。是故当知如是等经皆有密意。故名所摄四无色蕴心与心所。更互相应道理成就。中嗢拖南曰。

五种性不成　　分位差过失
因缘无别故　　与圣教相违

如是已决择蕴事善巧。界事善巧今当决择。问何等是眼界。答若眼未断。或复断已命根摄受。如眼界乃至意识界及法界一分当知亦尔。问何等是色界。答若色根增上所生。若彼于此为增上。是名色界。如色界乃至触界当知亦尔。

问此十八界几是实有几是假有。答实有者或十七或十二。六为一故一为六故。此约世俗安立道理。

问若有眼亦眼界耶。设有眼界亦眼耶。答应作四句。或有眼非眼

界。谓阿罗汉最后眼。是名初句。或有眼界非眼。谓生有色界若眼未生或生已失。或不得眼或眼无间灭。若诸异生生无色界。是第二句。或有眼亦眼界。谓除尔所相。是第三句。或有无眼亦无眼界。谓阿罗汉眼已失坏或不生眼。若生无色界或于无余依涅槃界已般涅槃。是第四句。如眼界。一切内界随其所应当知亦尔。身界应分别。谓无先来不生身者。余随所应当具宣说。于四外界随其所应亦当具说。若声声界正宣击时当言俱有。若不宣击当言随逐余界唯界非声。

问此十八界几是同分几彼同分。答有识眼界名为同分。所余眼界名彼同分。如眼界乃至身界亦尔。唯根所摄内诸界中。思量同分及彼同分。非于色等外诸界中。当知法界诸有所缘如心界说。诸无所缘如色等说。

问几界合而能取。几界不合能取。答六合能取。四不合能取。五及一少分非能取。一界若合不合二俱能取。问几唯所取非能取。几亦所取亦能取耶。答一切皆所取。谓五及一少分唯所取。十二及一少分亦是能取。问几由助伴故能取。几独能取耶。答十及一少分由助伴故能取。一及一少分独能取。问几唯欲界系。答四。问几唯色界系。答无。问几唯无色界系。答亦无。问几唯欲色界系。答十一。问几唯色无色界系。答无。问几通三界系。答三。

问几执受几非执受。答五执受。五执受非执受。所余一向非执受。何以故。以离于彼余能执受。执受于彼不可得故。

云何种种界。谓即十八界展转异相性。云何非一界。谓即彼诸界无量有情种种差别所依住性。云何无量界。谓总彼二名无量界。如佛世尊于恶叉聚喻中说。我于诸界终不宣说界有边际中。嗢拖南曰。

何等实有性　　四句与同分
取界执受非　　种种等非一

问何等是界义。答因义。种子义。本性义。种性义。微细义。任持义。是界义。问以何义故涅槃虚空亦说名界。答由彼能持苦不生义。持身眼等运动用义。

问为显何义建立界耶。答为显因缘义。及显根境受用义。

问此十八界由谁分别。答若略说当知由六种。一法界。谓眼等法有眼等界。二净界。谓住种性补特伽罗所有诸界。三本性界。谓即如所说十八界无始时来于后后生其性成就。及住种性不住种性补特伽罗。无始时来涅槃非涅槃法其性成就。四熏习界。谓即此诸界净不净

法先所熏习。于生死中得胜劣生涅槃因性。五已与果界。谓即此诸界感果已灭。六未与果界。谓即此诸界未感得果或灭未灭。如是略说诸界有六种若广说者其数无量。

问此十八界几有色几无色。乃至几无断耶。答如前所说相应随顺建立。问如说眼见诸色乃至意了诸法。此为眼等是见者乃至是了者耶。为彼识耶。答约胜义道理。非是眼等亦非彼识。何以故。诸法自性众缘生故。刹那灭故。无作用故。约世俗道理。眼等最胜故可于彼立见者等。何以故。若有眼等诸根。识决定生无所缺减。或有识流非眼等根。若缺不缺俱可得故。此中实义唯于见等说见者等。

问此十八界几种次第宣说因缘。此复何等。答略有二种。一三种次第宣说因缘。二六种次第宣说因缘。云何三种次第宣说因缘。谓所依境界俱依差别故。所以者何。由识与根同一处义故说名依境界。是所缘义故亦名依。云何六种次第宣说因缘。谓彼所行众多差别数数行故先说眼等。是初因缘。又随世间俗事转故说彼次第。由诸世间先互相见。次相慰问次设饮食。次过昼分夜分现前。敷设种种软妙卧具毡褥被枕。触习侍女。是第二因缘。又喜乐差别为依止故次第宣说。是第三因缘。又严饰差别所摄受故次第宣说。诸受欲者必以安缮那等先庄眉眼。次以耳珰耳轮等庄严其耳。非于余根如是严饰。是第四因缘。又依作业饮食习欲等事次第宣说。由诸众生皆先依止身语二业若净不净方便勤求。次食段食。既饱醉已习近诸欲。是第五因缘。又由作业差别摄受故次第宣说。所以者何。由眼能见种种诸色。往还无失威仪不乱。记识他身曾见不见及怨亲中。了悟方所宣示于他起想言说。睹众舞乐角力戏等。广受种种世间喜乐长养依身。如是等类有无量种眼界作业。由耳能闻种种音声。因此了悟善说恶说种种义理起诸言论。因闻种种微妙乐音。广受种种世间喜乐长养依身。如是等类耳界作业。比前狭劣。鼻界能嗅种种诸香。寻香而往。受诸喜乐长养依身。如是等类鼻界作业。方前狭劣。舌界能尝种种诸味。受诸喜乐长养依身。如是等类舌界作业。方前狭劣。身界能触种种所触受诸喜乐。虽能长养依身。然彼乐具或于一时复为损害。如是等类身界作业。最为狭劣。是名第六次第宣说因缘。于此眼等六种因缘差别中。意遍行故最后宣说。为摄如是次第因缘中。嗢拖南曰。

众多顺世俗　　喜乐与庄严
随二种作业　　故次第宣说

复次此十八界。当知能摄一切经中所说余界。

问生色界者已于境界而得离欲。何缘复生鼻舌两界。答为令所依身端严故。又色界中于此二种未离欲故。问生第二静虑或生上地。若

有寻有伺眼等识现在前。云何此地无寻无伺若不现前。云何于彼有色诸根。而能领受彼地境界。答由有寻有伺诸识种子随逐无寻无伺三摩地故。从彼起已此得现前。又此起已识现行时。复为无寻无伺三摩地种子之所随逐。是故此地非是一向无寻无伺。由彼有情于诸寻伺以性离欲而离欲故。彼地虽名无寻无伺。此复现行亦无过失。问何缘眼界耳界鼻界。各生二分非余。答为令依止得端严故。问眼耳与鼻。诸识生时为依二分。当言一耶当言二耶。答当言唯一。何以故。若彼一分无障不坏。识明了生。若彼有障或复失坏。识不明了生故。又识非色故。无有如色由方所别成二分义。

问眼与眼识若是因果云何俱有。若俱有者云何得成因果两性。答识依眼生。非如种芽因果道理。何以故。眼与眼识非正生因。唯建立因。是故此二俱时而有因果性成。犹如灯焰光明道理。如眼与眼识。耳鼻舌身与彼诸识当知亦尔。若异此者。虽有自种无所依故。眼等诸识应不得生。

问若于欲界或生或长。当言眼界决定转耶。答此非一向。如眼界。耳鼻舌界及彼识界当知亦尔。身界决定转。如是身识界意界法界意识界色声香味触界亦尔。

问若于色界或生或长。当言眼界决定转耶。答决定转。如眼界如是。耳鼻舌身界眼耳身识界亦尔。除香味界及彼识界。余一切界亦决定转。于无色界或生或长。除意界法界意识界。余定不转。唯除自在所获诸色。当知三界于彼定转。

界事善巧。如蕴善巧亦应宣说嗢拖南颂。如界善巧。处事善巧嗢拖南颂当知亦尔。

云何眼处。谓若眼已得不舍。于无间体非断灭法。如眼处相。余处自性当知亦尔。

问处触处何差别。答处如前说。触处者。谓与触俱或能无间引发诸触。随顺于触所有诸处。

问若眼亦处耶。设处亦眼耶。答有眼非处。谓若眼已得不舍。然是无间断灭之法。有处非眼。谓所余处安住处相。有亦眼亦处。谓若眼已得不舍。亦非无间断灭之法。有非眼非处。谓若眼不得或得已舍。及余耳等不住处相。

问若处亦触处耶。设触处亦处耶。答诸触处必是处。有处非触处。谓眼等不与触合。亦复不能引无间触。然非无间断灭之法。若于

色界或生或长所有鼻舌。若生无想有情天中所有诸根。于一切时当知必定非处。

问处名何义。为显何义建立处耶。答诸心心所生长门义。缘义。方便义。和合性义。所依止义。居住处义。是名处义。为欲显示等无间所缘增上三种缘义故。建立处。广分别处及次第。随其所应如界当知。

又世尊言有八胜处。广说如经。如是十遍处又有四处。谓空无边处等。又有二处。谓无想处。非想非非想处。如是等法处名说者。如所说相随其所应当知皆在十二处摄。又处依止如界应知。

复次云何名缘生法。谓无主宰无有作者无有受者。无自作用不得自在。从因而生托众缘转。本无而有有已散灭。唯法所显唯法能润。唯法所润堕在相续。如是等相名缘生法。

当知此中因名缘起果名缘生。此无明随眠不断有故。彼无明缠有。此无明缠生故。彼诸行转。如是诸行种子不断故。诸行得生。诸行生故得有识转。如是所余诸缘起支流转道理。如其所应当知亦尔。

当知有生及老死支是假有法。所余有支是实有法。

复由五相建立缘起差别。何等为五。一众苦引因依处。二众苦生因依处。三众苦引因。四众苦生因。五众苦生起。众苦引因依处者。谓于现法中名色为缘六处生起不断不知。此为所缘及依处故。一切愚夫于内自体愚痴生起。是名无明。无明缘故次后诸行。乃至后时有触缘受。此中六处名无明等。引因依处。众苦生因依处者。谓诸愚夫触为缘故。于现法中诸受生起。此为依处。于外境界发起诸爱。由爱为缘次后有取。取为缘故次后有有。如是爱等三种生因。用触缘受为所依处众苦引因者。谓无明缘行乃至触缘受。现法中识为福非福及不动业之所熏习。后后种子之所随逐。能引当来余身识等生老死苦。是故说此为彼引因。众苦生因者。谓受缘爱爱缘取取缘有。是名当来众苦生因。即先所作业为烦恼摄受。未来世生将现前故。当知名有。众苦生起者。谓有缘生生缘老死。如是名为众苦生起即识名色六处触受。先种子性随所依时。曾得众苦引因之名。今已与果名生老死。复得苦名。

复次当知无明智所对治。别有心所覆蔽为性。非唯明无亦非邪智。何以故。若彼无明唯明无者。应不可立软中上品。由无性法都无软中上品异故。又不可立无明随眠与缠差别。由无性法于一切时其相相似现行随转不可建立。又异生心善染无记。于一切处常离慧明。若

此无性是无明者。应一切心皆成染污。

又无性法非有为摄非无为摄。既非有为无为所摄。不能为染亦不为净。又于离明心相续中。应一切时明不得起。又不应说无明灭故明得生起。所以者何。无有无法而可灭故。若唯邪智是无明者。为除慧明所摄诸智。余一切智皆邪智耶。为唯染污邪执性智是邪智耶。为诸烦恼相应邪智是邪智耶。若言初智是邪智者。一切异生相续中智皆应邪智。若善若无记此不应道理。若唯染污邪执性智是邪智者。唯应五见萨迦耶等名染性智。此中如实不了行相。是名无明。由有如实不了行故。邪执事相。是名为见。谓萨迦耶见由无明力执我我所。如是余见各于自事邪执行转。然彼诸见不离愚痴。由痴与见行相各别。是故此五染污性智名为无明。不应道理。

又若无明与诸见相无差别者。世尊不应七随眠中于无明外立见随眠。又佛世尊曾无一处于诸见上示无明名。若诸烦恼相应邪智是无明者。萨迦耶等五种邪见智为自性。无二智体俱有相应。是则诸见应与无明常不相应。又若贪等烦恼力故令相应智成愚痴性。即应贪等增上力故得有愚痴。非痴增上。痴为导首故有贪等一切烦恼。又应可说如余烦恼相应之慧。由相应故得成染污非彼自性。非愚痴体可成痴性。又如诸余烦恼相应。非烦恼性诸心心所。是故当知别有无明。是心所性与心相应。如世尊言。行有三种。谓身行语行意行。当知此中入出息风名为身行。风为导首身业转故。身所作业亦名身行。由愚痴者先起随顺身业风已。然后方起染污身业。如入出息能起身业故名身行。如是寻伺与诸语业俱名语行。受想与意业俱名意行。如是一切总说身行语行意行。

诸有随生何界何地。当知有支即此所摄。

复次十二支中。二业所摄。谓行及有。三烦恼摄。谓无明爱取。当知所余皆事所摄。又二业中。初是引业所摄。谓行。后是生业所摄。谓有。三烦恼中一能发起引业。谓无明。二能发起生业。谓爱取。余事所摄支中。二是未来苦支所摄。谓生老死。五是未来苦因所摄。谓现法中从行缘识乃至触缘受。又即五支亦是现在苦支所摄。由先世因今得生起。果异熟摄。谓识名色六处触受。又现在果所摄五支。及未来果所摄二支。总名果所摄缘起。当知余支是因所摄缘起。

复次无知略于五处为能生因。一能生疑。二能生爱。三能生非处信。四能生见。五能生增上慢。于前际等所有无知是能生疑。谓如是疑。我于过去为曾有耶为曾无耶。如是等疑于三世转。如经广说。过去名前际。未来名后际。现在名前后际。待过去世是后际。待未来世是前际故。若疑过去当知此疑前际无知所生。若疑未来当知此疑后际

无知所生。若于内疑惑此谁所有我为是谁。今此有情从何而来于此没已当往何所。当知此疑是前后际无知所生。又于内无知。于外无知。于内外无知。当知能生内外等爱。及后有爱。喜贪俱行爱。彼彼喜乐爱。又若于业无知。于异熟无知。于业异熟无知。是诸有情由于业自造无知为缘故。于鲁达罗天。毗瑟笯天。世主天等非正处中。生妄胜解归依敬信。又若于佛等无知。乃至于道无知。当知能生诸见。所以者何。由于三宝及四谛中不正通达故。乃至能生六十二见。及起如是见立如是论。无施无爱。乃至广说所有邪见。又若于因无知。于因所生法善不善等无知。广如经说。由此无知故。于往善趣道往善趣方便中。生增上慢。所以者何。由于善不善等法爱非爱果不如实知故。于自饿投火坠高岩等。非方便中起方便想。行如是事以求生天。又于六触处中所有无知。于不如实通达。得沙门果中起增上慢。所以者何。由实无有于六触处如实通达智。而生增上慢故。当知此中若生天方便增上慢。若沙门果增上慢。总合此二名增上慢。如是无明能生五种杂染。谓疑杂染。爱杂染。信解杂染。见杂染。增上慢杂染。由疑杂染所杂染故。一切愚夫获得疑惑。信顺于他引趣异路。于现法中多受苦恼。不安隐住。由爱杂染所杂染故。引生后有生老病等一切大苦。由信解杂染所杂染故。或谓无因或计自在天等。不平等因谓为正因。拨无一切士用而住。由见杂染所杂染故。随意造作一切恶行。能感当来诸恶趣苦。由增上慢杂染所杂染故。令士夫用异果无果。

复此缘起善巧如本地分已广分别。所余缘善起巧决择文不复现。

瑜伽师地论卷第五十七

摄决择分中五识身相应地意地之七

如是已说缘起善巧。处非处善巧我今当说。总嗢拖南曰。

体显现初　　门差别后

问何等为处。答于彼彼事理无相违。问何等非处。答于彼彼事理有相违。是名处非处体。

问何故世尊显示处非处善巧耶。答为欲显示染污清净正方便智无失坏故。

问应以几门观察处非处耶。答四。由佛世尊但以四门宣说一切处非处故。何等为四。一成办门。二合会门。三证得门。四现行门。问何缘以此四门说处非处。答为欲示现遍一切种差别门故。云何一切种

差别。谓依初成办门。彼所不摄余差别相。我当显示。当知此差别略说有三种。一诸根越所作故。二大种越所作故。三资生越所作故。诸根越所作者。谓无处无位。眼能闻声嗅香尝味觉诸触等必无是处。能见诸色斯有是处。如眼根如是。所余色根一一相望。越用差别如应当知。大种越所作者。谓无处无位。地能造作水火风用必无是处。能作地用斯有是处。如是所余大种展转相望。越用差别如应当知。资生越所作者。谓无处无位。从余类种余类芽生必无是处。唯自种类斯有是处。无处无位构牛角等而出于乳。必无是处。构彼乳房斯有是处。无处无位。钻摇水瓶而出生酥必无是处。钻摇于酪斯有是处。无处无位。压沙出油必无是处。压苣藤等斯有是处。无处无位。钻湿木等而出于火。必无是处。钻于干木斯有是处。如是等类应当观察初处非处门差别之相。云何第二处非处门差别。谓无处无位。光明黑闇一时合会无有是处。若有一处无第二生斯有是处。无处无位。粗分水火一时合会无有是处。随有一种斯有是处。无处无位。二粗色聚同据一处无有是处。若一极微斯有是处。无处无位。同一种类二心心法俱时合会无有是处。一一而生斯有是处。无处无位。同一种类。若善不善。若善无记不善无记。若苦若乐俱时合会无有是处。随有一种斯有是处。无处无位。爱非爱果俱时合会无有是处。若随有一斯有是处。如是等类应当观察第二处非处门差别之相。云何第三处非处门差别。谓无处无位。石女生儿无有是处若非石女斯有是处。无处无位。生半择迦能生男女无有是处。若诸丈夫斯有是处。无处无位。盲眼见色聋耳闻声。鼻舌坏者嗅香尝味无有是处。诸根不坏斯有是处。无处无位。未具资粮于现法中证学无学究竟解脱。无有是处。已具资粮斯有是处。无处无位。未得圣道能证涅槃。及证声闻独觉菩提。若证无上正等菩提无有是处。已得圣道斯有是处。无处无位。人趣有情以傍生趣草等饮食以充节会。若诸天众食人饮食。色无色界食诸段食无有是处。与此相违斯有是处。无处无位。不舍那落迦所有身形而得人身。如是不舍所余身形而得余身无有是处。舍已方得斯有是处。如是等类应当观察第三处非处门差别之相。云何第四处非处门差别。谓无处无位。地舍自相成余界相无有是处。不舍自相斯有是处。如地如是余大种如应当知。无处无位。生长欲界不得天眼见诸天色无有是处。见人中色斯有是处。如是余根如应当知。无处无位。有贪爱者贪爱覆蔽。贪爱未断而于财利心离染着无有是处。如是嗔痴随应当知。无处无位。不断贪等一切烦恼随烦恼缠修四念住。无有是处。与此相违斯有是处。如修念住如是。所余菩提分法当知亦尔。无处无位。于如来所不舍诤见诤欲诤心。若不开许而能正面睹于如来无有是处。若舍若许斯有是处。无处无位。一切智者一切见者有所知境而不了知。或复失念作非一切智者所作无有是处。与此相违斯有是处。无处无位。已入大地诸菩萨等于诸有情起故害心。或菩提心当有退转无有是处。与此相违斯有是处。如是等类应当观察第四处非处门差别之相。

复次略有四处四非处。依前所说观待道理。作用道理。证成道理。法尔道理。应正观察。若于如是所说道理不相违背。示现宣说。是名为处。若此相违示现宣说。是名非处。如是四处并前所说。合成八种处非处善巧。

问缘起善巧处非处善巧何差别。答唯于因果生起道理正智显了。名缘起善巧。若于一切无颠倒理正智显了。名处非处善巧。所余处非处善巧决择文不复现。如是已说处非处善巧。

根善巧我今当说。总嗢拖南曰。

初义意建立　　广分别为后

问何等是根义。答增上义是根义。问为显何义。答为显于彼彼事彼彼法最胜义。

云何建立二十二根。谓能取境增上义故建立六根。安立家族相续不断增上义故建立二根。为活性命事业方便增上义故建立一根。受用业果增上义故建立五根。世间清净增上义故建立五根。出世清净增上义故建立三根。

复次受用显境增上义故建立六根。受用隐境增上义故建立二根。受用境界时分边际增上义故建立一根。受用境界发生杂染增上义故建立五根。安立清净增上义故建立八根。复次显于内门受用境界增上义故建立六根。显于外门受用境界增上义故建立二根。受用内身增上义故建立一根。受用外境及与内身发生杂染增上义故建立五根。对治杂染安立清净增上义故建立八根。复次依止端严增上义故建立五根。能令依止随自在转增上义故建立一根。依止安住增上义故建立一根。依止出生增上义故建立二根。依止损益增上义故建立五根。依止解脱增上义故建立八根。

复次显有情事增上义故建立六根。生有情事增上义故建立二根。令有情事若住若没增上义故建立一根。显诸有情受用境界增上义故建立五根。显诸有情胜生方便增上义故建立五根。显诸有情定胜方便增上义故建立三根。

复次显有情事增上义故建立六根。显了有情增长增上义故建立二根。显了有情寿渐损减增上义故建立一根显了有情兴盛衰损增上义故建立五根。显了有情功德过失增上义故建立八根。

复次依如是名建立六根。依如是种如是姓建立二根。依如是食如

是受苦乐建立五根。依如是长寿如是久住如是寿量边际建立一根。当知此诸根依在家品施设建立。依如是信如是精进。乃至如是慧如是向如是果。建立八根。当知此诸根依出家品施设建立。复次依修行者防护根门增上义故建立六根。堪得出家证沙门果增上义故建立二根。积集善品增上义故建立一根。正知而行增上义故建立五根。证沙门果诸方便道增上义故建立五根。证沙门果增上义故建立三根。

中嗢拖南曰。

随境界转等　　由显及内门
庄严二有情　　假设防护等

问眼根作何等业。答于诸色境已见今见当见为业。如是耳根乃至意根所有作业如应当知。问男根女根作何等业。答父母妻子亲戚眷属互相摄受显现为业。问命根作何等业。答令诸有情堕在存活住持数中为业。问受所摄根作何等业。答令诸有情领纳一切兴盛衰损为业。问信等诸根作何等业。答能生善趣及能圆满涅槃资粮为业。问最后三根作何等业。答能于现法趣证涅槃为业。问如是诸根几是实有几非实有。答十六实有。余非实有。

问几色所摄。答七。问几心所摄答一三少分。问几心法所摄。答十三少分。问几心不相应行所摄。答一。问几有为所摄。答一切是有为。无有根是无为。问男女二根何等根分。答是身根分。问最后三根何等根分。答是九根分。所谓意根信等五根乐喜舍根。问命根何等根分。答此无所属。依先业所引时量决定而建立故唯说假有。

问几善。答或八或五及六少分。问几不善。答六少分。问几无记。答八五少分。问几有异熟。答一十少分。问几无异熟。答十一十少分。问几有异熟助伴。答最后三能助有可爱异熟法令转明盛。能感决定人天异熟。问几是异熟。答一九少分。问几有种子异熟。答一切皆有。问几非异熟。答十二九少分。问几是异熟生。答亦一切种子所摄异熟所生故。

问几欲界系。答四十五少分。问几色界系。答十五少分。问几无色界系。答八少分。问几不系。答三九少分。

问未至地几可得。答十一。问若未至地有喜根者。何故不如初静虑地建立喜耶。答由于彼地喜可动故。问喜于彼有何教为证。答如世尊言。如是苾刍离生喜乐滋润其身。周遍滋润遍流遍悦。无有少分不充不满。如是名为离生喜乐。此中初门说未至位。后门说根本位。问初静虑地几根可得。答十八。第二静虑地亦尔。问第三静虑地几根可

得。答十七。问第四静虑地几根可得。答十六。问空无边处地几根可得。答十一。如空无边处地。识无边处地。无所有处地。应知亦尔。问非想非非想处地几根可得。答八。问初静虑地所摄诸根当言有漏。当言无漏。答当言二种。如初静虑所摄诸根。乃至无所有处地所摄诸根当知亦尔。非想非非想处地所摄诸根。当言有漏。此约种类。若约相续当言二种。又由烦恼解脱故。令彼诸根成无漏性。如有漏无漏如是。应断不应断世间出世间。当知亦尔。

问若生欲界当言成就几根。答容有一切。问生那落迦成就几根。答八。现行种子皆得成就。除三所余或成就或不成就。三约现行不成就。约种子或成就。谓般涅槃法。或不成就。谓不般涅槃法。余三现行故不成就。种子故成就。如生那落迦趣于一向。苦傍生饿鬼当知亦尔。若苦乐杂受处。后三种亦现行成就。问若生人趣成就几根。答容有一切。如生人中生天亦尔。问诸缺根者成就几根。答除五容有余。问诸具根者成就几根。答容有一切。问诸半择迦。成就几根。答除五容有余。问女成就几根。答容有二十一。问男成就几根。答亦容有二十一。问诸二形者成就几根。答容有十九。问断善根者成就几根。答除八容有余。问不断善根者成就几根。答容有一切。问诸异生成就几根。答十九除后三。问诸见谛者成就几根。答容有一切。问有学成就几根。答容有二十一。问无学成就几根。答容有十九。问预流果向成就几根。答容有二十。问预流果成就几根。答亦容有二十。如预流果一来果向。一来果不还果向当知亦尔。问不还果成就几根。答容有十九。如不还果阿罗汉向亦尔。问阿罗汉果成就几根。答容有十九。问若生色界成就几根。答容有十八。问生无色界成就几根。答容有十一。

问若欲界没欲界生时。当言舍几根得几根。答且约色根容有而说。或舍缺诸根得缺诸根。或舍缺诸根得具诸根。或舍具诸根得具诸根。或舍具诸根得缺诸根。或舍劣诸根得劣诸根。或舍劣诸根得胜诸根。或舍胜诸根得劣诸根。或舍胜诸根得胜诸根。意根命根胜劣得舍当知亦尔。若诸受根胜劣得舍。随其所应亦尔。此约异熟果故有差别。若诸善根约等流果。舍前前劣得后后胜。非由生故舍胜得劣。后邪方便乃有斯义。最后三根于一切位与生相违。是故不说。问从欲界没色界生时。舍几根得几根。答容舍下地一切。容得上地一切。如欲界没色界生时。从欲界没无色生时。从色界没无色生时。当知亦尔。

最后三根由证沙门果方便而得不由没生。先修习力所任持故。后等流果转盛而生。又能为缘生异熟果令转明盛。

中嗢拖南曰。

业实有色等　　善等异熟等
若界若诸地　　及死生得舍

问几根由境界义名有义几非耶。答二十一名有义。一非。问几于非色助伴义转。答七色根。问几色非色为助伴耶。答余有义根。问五色根何义。答色等五各别境。问第六根何义。答一切法。问男女根何义。答因欲相应即触所摄。问五受根何义。答随顺苦乐忧喜舍处。即六根义。问信根何义。答应得应舍所有境界。问精进根何义。答即于二种若得若舍俱无所惮。问念根何义。答于闻思修忆持不忘。问定根何义。答奢摩他毗钵舍那。问慧根何义。答所知真实。问未知欲知根何义。答修谛现观者从善法欲已去。于一切方便道中即彼五根义。当知是此义。问已知根何义。答从预流果乃至金刚喻定。即彼五根义当知是此义。问具知根何义。答从初无学道乃至无余涅槃界。即彼五根义当知是此义。

问几有色有色为义。答七。问几无色。有色无色为义。答除命根余一切。问几非有色非无色。非有色非无色为义。答即此命根是假法故。问几有见。有见为义。答一切非有见。一有色以有见为义。及余非有色一分问几有对。有对为义。答七有色及余无色无对一分。

问几有漏。有漏为义。答唯七。除最后二及苦忧根。余有漏无漏以有漏无漏为义。当知苦根。有漏无漏以有漏为义忧根。有漏以有漏无漏为义未知欲知根。若远沙门果世间行所摄是有漏。若近沙门果出世行所摄是无漏。

问几有为。有为为义。答一切是有为。八有为为义。余有为。无为为义。

问几有诤。有诤为义。答如说有漏。当知此亦尔。如说有诤。当知有爱味依耽嗜世间出世间等亦尔。

问几过去。过去为义。答除有色根及苦根。余有义一分。若有色根及苦根在过去。非过去为义。问几过去现在为义。答即如所说一分。当知即此在过去。以未来为义。又即此在现在以过去未来为义。问几现在。现在为义。答一切有色根及苦根。并前所说一分。又此一分在未来。以过去未来现在为义。若诸色根在未来。非未来为义。苦根亦尔。

问几欲界系。欲界系为义。答四。二欲色界系。欲界系为义。三欲色界系。欲色界系为义。二欲色界系及不系。欲色无色界系及不系为义。七欲色无色界系及不系彼义亦尔。一色界系及不系。一切系不

系为义。二不系一切系。不系为义。

问几善。善为义。答八唯善。善不善无记为义。五善不善无记。善不善无记为义。一善不善。善不善无记为义。五无记。无记为义。二无记。善不善无记为义。

问几学。学为义。如是等。答九学无学非学非无学。以三种为义。七非学非无学。即以此为义。一通三种。非学非无学为义。一学非学非无学。以三种为义。二学。以三种为义。一无学。以三种为义。

问几见所断。见所断为义。如是等。答十四一分见所断。一分修所断。十二一分修所断。一分非所断。谓即十四中六及余六余二非所断。此中有色诸根见修所断为义。无色诸根三种为义。谓见修所断非所断义。

问几根于义杂染舍所显。答除诸善根。以诸善根于义清净舍所显故。

问几根颠倒义。答除诸善根。所有六根义。问几根颠倒所依。答七色根。问几根颠倒自性。答六少分。问几根颠倒对治。答八物。

问几根观义过失。答或八或五或一。问若彼诸行亦有四德相应可得。云何唯观为过失耶。何者四德。一坚住德。谓如一蕴住经百年。若正将御或有过者。二势力德。谓能生乐及现清净。三转变德。谓牵引修治受用弃舍自在转故。四可乐德。谓依彼处生种种着故。是名诸行有四德相。答虽有世间于彼诸法取为功德。然彼一切皆诸过失之所随逐。问何等名为诸过失耶。答虽少时住非究竟故。爱变无常现可得故。死没无常现可得故。当观诸行离初功德。又能发生种种苦恼现可得故。种种不净现可得故。当观诸行离第二德。又于老病死等不随所欲现可得故。当观诸行离第三德。又诸粪虫及猪犬等亦极乐着粪秽不净现可得故。当观诸行离第四德。由彼诸行离诸功德。是故一切过失相应。故应观彼具诸过失。

问眼根谁所依处。答见色依处。问乃至意根谁所依处。答各取自境之所依处。问男女二根谁所依处。答习欲依处。问命根谁所依处。答乃至死有为前时有之所依处。问诸受根谁所依处。答于诸境界可意不可意。若爱若恚等之所依处。问信根谁所依处。答趣入善法之所依处。问精进根谁所依处。答已入善法恒常修习之所依处。问念根谁所依处。答正知而行之所依处。问定根谁所依处。答智见清净之所依处。问慧根谁所依处。答烦恼永断之所依处。问未知欲知根谁所依

处。答证初第二第三沙门果之所依处。问已知根谁所依处。答乃至金刚喻定无学沙门果证之所依处。问具知根谁所依处。答无间烦恼永断作证现法乐住所依永灭之所依处。

问世尊依何根处说如是言。此身有色粗滓所成。四大所造。父母不净和合所生。种种饮食之所长养。常假覆蔽沐浴按摩。断截。破坏散灭之法。答依七色根作如是说。当知此中略说欲界有色诸根。初句说彼共相。第二句说彼自相。次有三句说彼因相。所谓依因生因生已增长因。次有三句说彼转变相。谓寒所作热所作劳倦所作。后有四句说彼变坏相。谓初二句活位逼损所作。后二句死后所作。他故自然故变坏应知。

问世尊依何根处说如是言。远行及浊行无身寝于窟耶。答依意根处。由于前际无始时故。遍缘一切所知境故。名为远行。诸心相续一一转故。无主宰故。名为独行。无色无见亦无对故。名为无身。依止色故。名寝于窟。

问依何根处说如是言。由八处所男为女缚。谓舞歌笑睇美颜妙触只奉成礼。答依男女二根。于游戏时由四处缚。于受用时亦由四处。于游戏时。身证面门眼目舒悦。于受用时。妍容软滑恭事童分。

问依何根处说如是言。众生存活住持安隐。答依命根说。有诸气息故名众生。思虑相应故名存活。等余而住故名为住。增上而转故说名持。无有病恼故名安隐。

问依何根处说如是言。平正受受所摄。答依喜乐根说。望所余受自相共相依止相所显故。如平正等如是。不平正等非平正非不平正等。如应当知。问世尊依何根处说如是言。于如来所净信深固根生建立。一切世间若诸沙门。若婆罗门。若天魔梵。无有如法能引脱者。答依信根说。此显其信于闻思修胜解坚固义。又此坚固随所信解方便显示。谓智生主净最胜之者尚不能动。何况凡流。又坚固义复有差别。谓其信深固。由世间善决定胜解为出世胜解根本故。又由出世清净胜解所建立故。当知最初是标句。后二是释句。

问世尊依何根处。说如是言。

住有势有勤　　有勇健坚猛
于诸善法中　　常不舍善轭

答依精进根说。此精进根略显其相差别有五。谓被甲精进。方便精进。不下精进。无动精进。无喜足精进问世尊依何根处。说如是

言。

念等念随念　　别念不忘念
心明记无失　　无忘无失法

答依念根说此差别义。如摄异门分应知。问世尊依何根处。说如是言。

令心住等住　　安住与近住
调寂静寂止　　一趣等持性

答依定根说此差别义。如声闻地应知。问世尊依何根处。说如是言。

简择法　　极简择　　遍寻求　　遍伺察

答依慧根说此差别义。亦如声闻地应知。所余善根信等摄故。其差别义无复可得。

问于几根处立身念住。答七。问于几根处立受念住。答五。问于几根处立心念住。答一。问于几根处立法念住。答最后八及命根。

问几根最胜苦谛依处。答九。问几根最胜集谛依处。答五。问几根灭谛依处。答一切。问几根道谛依处。答最后八。问依几根处善思所思。答九。问依几根处善说所说。答十。问依几根处善作所作。答十六。如是恶思所思。恶说所说。恶作所作。如应当知问几根最胜惑业依处。答九。问依几根处起烦恼业。答五。问依几根处断烦恼业。答最后八。

问由几根故领纳一切世出世间所有吉祥。答除二。问由几根故领纳一切吉祥败坏。答十一。问几根能引所有吉祥。答最后八。复次如世尊言。诸受欲者略有五种作吉祥法。谓忍辱。柔和。观人而舍。行贤善行。及不放逸。云何忍辱。谓由三种行相应知。一不忿怒。二不报怨。三不怀恶。若别分别乃有十种。一已受怨害忍。二现前怨害忍。三虑恐怨害忍。四饶益怨憎忍。五损害亲友忍。六一切怨害忍。七一切因怨害忍。八受教怨害忍。九择力怨害忍。十自性怨害忍。如是一切总说名为耐违害忍。云何柔和。谓性贤善。由身语意将护于他令无恼害。若他所有无罪喜乐未生令生。生已随护。有罪忧苦若未生者遮令不生。若已生者方便令脱。此中忍辱耐他违害。柔和于他不作违损。如是名为二种差别。当知观人二时差别。一摄受时。二处置时。于摄受时应以五相观察其人然后摄受。一由归诚。二由技能。三

由智慧。四由行迹。五由廉俭。于处置时亦以五相观察其人然后处置。一堪处事业置事业中。二堪处思业置思业中。三堪处和业置和业中。四堪处护身财业置护身财业中。五堪处法业置法业中。舍略有五。一田地舍。二财物舍。三随宜舍。四饮食舍。五最胜舍。此中舍相舍具名舍。贤善行者。为性于他无所违负。无所欺诳无所违负。复有五种。一无颠倒违负。二无委信违负。三无承事违负。四无契约违负。五无他方便违负。不放逸者。谓修习诸善法。防护不善心。因果相属故俱应为彼相。此复有五种应知。一求财不放逸。二守财不放逸。三护身不放逸。四护名不放逸。五行法不放逸。如是一切总有五力能生吉祥。一善尸罗力。二善朋友力。三无弊吝力。四可委信力。五法力。当知吉祥亦有五种。一众所爱乐。二富贵自在。三怨敌退伏。四饶益所依。五往诸善趣。前四种力总能生起四种吉祥。第五一力能生第五。

问几根先烦恼业之所感得。答八。问几根名色为缘。答一。问几根触为缘。答五。问几根策励为缘。答八。问几根应防护。答八。问几根应调静。答一。问几根应寂止。答五。问几根自性调顺寂静寂止。复能调伏寂静寂止。答八。云何诸根舍。谓同分界地诸根灭余生起。云何诸根弃。谓不同分界地诸根灭余生起。云何诸根断。谓断彼系缚一切烦恼。云何诸根退。谓世间兴盛若定若生所有失坏。问声闻独觉菩萨诸根有何差别。答当知差别略有五种。一品类差别。二任持差别。三罥索差别。四正行差别。五证得差别。品类差别者。诸菩萨根其性上品。声闻独觉所有诸根软品中品。任持差别者。诸菩萨根一切明处善巧任持。声闻独觉所有诸根一分明处善巧任持。罥索差别者。诸菩萨根大悲所罥。声闻独觉根不如是。正行差别者。诸菩萨根自利利他正行现前。声闻独觉所有诸根自利现前。证得差别者。诸菩萨根证得无上大菩提果。声闻独觉所有诸根证得下中二菩提果。问若补特伽罗依未至定修谛现观。彼得果时起初静虑喜根现前。为不起耶。答有一能起。有一不起。若有利根众多善本之所资助。彼能现起。非余。问几根入初静虑。答八。后三一分能入。一分不能。如初静虑第二亦尔。第三亦八。然非即彼第四静虑及无色定。七根能入。后三有一能入。有一不能。问几根得预流果。答或一或八或二或九得一来果。忧根虽道所依非道摄故。此中不取。喜根非坚住故此亦不取。若通取者当增其数。问几根得不还果。答或十一或二忧根道理如前应知。问几根得阿罗汉果。答或一或十。

如经言。于上解脱希求忧戚。云何希。谓修行者作如是念。是处众圣能具足住。求云何。谓修行者作如是念。我于是处当具足住。戚云何。谓于下劣不生喜足。忧云何。谓于无上心生思慕。此中预流一来于一切种皆圆满。故建立忧根。若不还果虽有初二余二无故。不立

忧根。唯善法欲。

问颇有依止喜根能舍喜根忧根舍根耶。答有谓依出离喜根为依止故。舍依耽嗜三根。问颇有依止忧根舍忧根耶。答有。谓依出离为依止故。舍依耽嗜。问颇有依止舍根舍舍根耶。答有。谓依一性舍为依止故。舍依种种性舍。无所依舍为依止故。舍依一性舍。得预流果时未知欲知根。亦灭亦舍。非起而弃非断非退。得阿罗汉果时已知根道理。应知亦尔。

问几补特伽罗有练根耶。答一切有学及无学五退思护住堪达种性。非诸独觉亦非菩萨。性利根故。问若预流者修练根时。既得练根亦证一来果耶。答证。问亦证不还果耶。答不证。对治难得故。所应得义极广大故。问若不还者修练根时。既得练根亦进离欲耶。答进。问亦证阿罗汉果耶。答不证。由前因故。转根已后一切皆证。问何故转根。答于薄少升进不生喜足故。为植引发胜定力故。为植多闻力故。为植论议决择力故。为植观察甚深法忍力故。

问诸菩萨未知欲知等三根云何建立。答于胜解行地建立初根。于净增上意乐地等立第二根。于如来地立第三根。

问由几种满名学满耶。答由三种满。一根满。谓利根。二定满。谓八解脱定。三果满。谓不还果。若诸无学得有二满。一根满。谓不动法。二定满。如前应知。一切无学皆由果满说名为满。

问如说诸根不调不守不护不防亦不修习。此差别名有何义耶。答略说由四因缘。诸根名不调伏。谓简择力为依止故。于诸境界若不应纵诸根之者。便起加行令不纵逸。若应纵者便起加行纵彼诸根。护诸烦恼令不现起。断对治力为依止故。即于如前所说境界。为性无著为性烦恼不复现行。若无是四调诸根者。当知彼根名不调伏。由不守故不护故不防故不修故。若有是四调诸根者。当知与彼四种相违。名为调伏乃至修习。云何不调伏者能引众苦。谓能生六种苦故。一扰恼住所生苦。二他所擯黜苦。三他所讥毁苦。四追悔所生苦。五往生恶趣苦。六生等诸苦。若有诸根善调伏者。当知与此相违断六种苦引诸快乐。问十四种根三聚有情。为十四摄三。三摄十四耶。答三摄十四。非十四摄三。不摄何等。谓外处少分。三聚有情者。谓欲界色界无色界。问五根三受。为五摄三。三摄五耶。答更互相摄。

问五根三十七觉品法。为五摄三十七。三十七摄五耶。答三十七摄五。非五摄三十七。不摄何等。谓语业命喜安舍。如是或六或四彼所不摄。

问五根三根。为五摄三。三摄五耶。答三摄五。非五摄三。不摄何等。谓意乐喜舍根问九遍知几根摄。答此九遍知断遍知摄故。非根所摄。何等为九。谓欲系苦集见所断断。是初遍知。色无色系苦集见所断断。第二遍知。欲系灭见所断断。第三遍知。色无色系灭见所断断。第四遍知。欲系道见所断断。第五遍知。色无色系道见所断断。第六遍知。下分结断。第七遍知。色爱尽第八遍知。无色爱尽第九遍知。当知遍知略由二缘而得建立。一通达谛断故。二永度界断故。由相同分界不同分及同分故。立二遍知。相不同分界不同分及同分故立四遍知。永度劣界故立一遍知。永度中界故立一遍知。永度妙界故立一遍知。

问诸相随好力无畏等不共佛法几根摄耶。答诸相随好。舌根及四根依处所摄。何等为四。谓身根。男根。眼根。舌根。诸佛十力。如来身中慧根所摄。及具知根四无所畏。五根所摄。及即此一。如无所畏不护亦尔。三种念住非根所摄。然六根所引无贪无嗔所摄。大悲亦彼所引无嗔无痴所摄。非根所摄。无忘失法如力应知。佛一切种妙智亦尔。永断习气非根所摄。然是六根所证烦恼永断所摄。问诸烦恼品所有粗重。阿罗汉等永断无余。复有何品粗重。阿罗汉等所未能断。由断此故说名如来永断习气。答异熟品粗重。阿罗汉等所未能断。唯有如来名究竟断。

问如经言。有四种食皆能长养诸根大种。云何四食。云何长养诸根大种。答段食。触食意思食识食。由此四种长养五色根及意根并根所依所有大种。问云何段食。答诸所食啖。若能长养诸根大种。与此相违当知非食。如段食余食非食应知亦尔。

问段食云何能作食事。乃至识食亦尔。答若诸段食能摄益识令其强盛。由此长养诸根大种亦令强盛。触能摄受若喜若乐若舍一分。由此复能摄益诸识。由摄益故复能长养诸根大种。意思为欲证得可爱境界相故。依正方便起染不染希望喜根。缘未来境摄益于识。由此长养诸根大种。如是三食摄益其识。由体增盛及缘现在未来生故。识复长养诸根大种故立四食。问云何识与意根为食。答由三资持所任持故。能与后后为增盛因。令彼得生。问何故眠梦梵行等至。皆能长养诸根大种而不立食。答有二种长养。一摄受别义长养。二令无损害长养。眠梦等法于后长养虽能长养。于前即非。是故不立。问何故命根能任持身而不立食。答若离于食彼终不能长养身故。问何等段食名粗。答若非天所食。问何等名细。答诸天所食。由彼食已即于身中便自消化非渐次故。问何等触意思识食名粗。答若在欲界。问何等名细。答若在色无色界。问何等名为已生有情。答若于现在已生增长。问何等名为求有有情。答若有希求未来诸有。问何等名住。答若无损害长养。

问何等名安。答若摄受长养。问已生有情云何由食而得安住。答如前所说道理应知。问求有有情云何由食摄受。答由三门故二种杂染增长。谓业烦恼二种杂染依识而有。由三门杂染资长识故。诸求有者于无间生摄受余有。问段食何时建立为食。答于变坏时若受用时建立。触食由彼摄受方得增益。是故段食三处所摄。谓香味触建立为食。不立色处由彼要至味势熟等变坏之位方损益故。或有段物于受用时有所损害。于变坏时方能摄益。如苦辛等。或有段物于受用时暂为摄益。于变坏时乃为损害。如有甘美所不宜物。故变坏时方立为食。非受用时。问更有所余众多行法住因可得。谓生先业神通因缘合会离障。何故但说此四为食。答以多分故。易觉知故。于诸念住易趣入故。于日日分易资养故。唯此四种应显为食。那落迦中无有段食。定地诸天亦复如是。诸那落迦多由先业力所任持而得久住。虽有广大诸根大种损害因缘而不能死。然彼亦有诸微细风。随入身分以之为食。难可了知。是故不说。问诸根依身转。亦依境界耶。设依境界者亦依身转耶。答若根依境界必依身而转。或有依身转而不依境界。谓诸有色彼同分根。以诸大种为依止故。说彼依身。问若诸根有所依而转者。彼一切皆一依耶。答或有一依。谓诸有色彼同分根。或有二依。谓即有色同分诸根。或有三依。所谓意根及余无色心法诸根在有色界。若于无色即此诸根唯有二依。问诸根是苦者。一切苦相合耶。设苦相合者。一切是苦耶。答或诸根是苦而非苦相合。谓乐根喜根。或有是苦亦苦相合。谓苦根忧根。或有是苦非苦乐相。谓舍根。或有非苦亦非苦相。谓后三根苦对治故。

问诸根是善。彼根引乐耶。设根引乐。彼根是善耶。答或根是善而不引乐谓忧苦俱而修梵行。彼诸善根于现法中。不能引乐。或根引乐而非是善。谓诸无记及不善根。于现法中能引无记及染污乐。或根是善亦能引乐。谓喜乐俱修诸梵行所有善根。于现法中能引其乐。或根非善亦不引乐。谓诸无记及不善根。于现法中能引诸苦。

中嗢柁南曰。

义依处证得　　摄食由诸句

复次具足摄持一切行义。具足摄持一切行义。是故名蕴。又有别义。常能增长诸业烦恼。常能增长诸业烦恼。是故名蕴。又有别义。常有所为及速灭坏。当有所为及速灭坏。是故名蕴。发起诸法发起诸法。是故名界。是牵引义。能生能广诸心心法能生能广诸心心法。是故名处。由众缘故速坏集起。由众缘故速坏集起。故名缘起。等起理趣。等起理趣。是故名处。若非理趣说名非处。于见等事自在相应。于见等事自在相应。是故名根。

当知蕴等略由六因而得建立。谓身体建立。彼因建立。身者建立。彼转方便建立。即于彼转胜劣方便建立。即彼受用增上建立复略显示六种善巧。当知为遣六种邪执。何等为六。一依止邪执。二自性自在等不平等因邪执。三能持依止我邪执。四彼死生转邪执。五彼净不净方便邪执。六彼爱非爱境界受用主宰邪执。

问观几胜利分别建立。简择诸法修习善巧。答略有十种。谓当遍知萨迦耶见分析一合之想。于有法现有谛故住故便不诽谤。自无疑惑善答他问。未信令信已信令增。亦令如来圣教久住。又当悟入缘起道理。能了释梵世主自性及士夫等非作者无实性。又令慧根增长广大。于善不善如实了知。广说乃至缘生差别。又于善不善法广说乃至缘生差别。当善住念。由有法随法行故。即以住念为依止为建立。当证善心一境之性。又即以此心一境性为依止为建立。令圣慧根当得生起。依圣慧根永断颠倒随证漏尽。由观如是诸胜利故。分别建立简择诸法。修习善巧。

已略决择五识身地意地。于二地中余决择文更不复现。

瑜伽师地论卷第五十八

摄决择分中有寻有伺等三地之一

如是已说五识身相应地意地决择。有寻有伺等三地决择我今当说。

问何故焰摩名为法王。为能损害诸众生故。为能饶益诸众生故。若由损害众生。名为法王。不应道理。若由饶益众生。今应当说云何饶益。答由能饶益不由损害。何以故。若诸众生执到王所。令忆念故遂为现彼相似之身。告言。汝等自所作业当受其果。由是因缘彼诸众生各自了知自所作业还自受果。便于焰摩使者众生业力增上所生。犹如变化非众生所。无反害心无嗔恚心不怀怨恨。乃由此故感那落迦。新业更不积集。故业尽已脱那落迦趣。是故焰摩由能饶益诸众生故。名为法王。若诸众生生那落迦忆宿命者。焰摩法王更不教诲。若有生已不忆宿命。王便教诲。略有三种补特伽罗生那落迦。不忆宿命。一极愚痴。谓生边地不解观察。随诸恶转。二极放逸。谓受欲者于诸欲中增上耽着不解观察。随诸恶转。三极邪见。谓成就一切诽谤邪见不解观察。随诸恶转。由彼不能自然忆念故令忆念。

复次二因缘故大海水碱。一生彼众生福增上故。二陆地众生一分非福增上故。所以者何。由水碱故非人所涉。生彼无量微细众生不被

采害。又大海中种种珍宝差别可得。由水碱故陆地众生一分难得。

复次烦恼杂染决择。我今当说。如先所说烦恼杂染义。当知此烦恼由五种相建立差别。何等为五。一自性故。二自性差别故。三染净差别故。四迷断差别故。五对治差别故。

云何自性。略有二种。一见性烦恼。二非见性烦恼。

云何自性差别。略有十种。见性烦恼五种差别。非见性者亦有五种。总此十种名为烦恼自性差别。见性五者。谓萨迦耶见。边执见。邪见。见取。戒禁取。非见性五者。谓贪。恚。慢。无明。疑。萨迦耶见者。于五取蕴心执增益见我我所名萨迦耶见。此复二种。一者俱生。二分别起。俱生者。一切愚夫异生乃至禽兽并皆现行。分别起者。诸外道等计度而起。

边执见者。于五取蕴萨迦耶见增上力故。心执增益见我断常。名边执见。常见所摄边执见者。谓六十二诸见趣中。计度前际诸遍常论一分常论。及计后际诸有想论无想论非想非非想论。断见所摄边执见者。谓诸沙门若婆罗门七事断论。此边执见唯分别起无有俱生。唯除即此先世已来串习随逐边执见等。若有分别若无分别差别之相。如本地分已广分别。邪见者。一切倒见于所知事颠倒而转。皆名邪见。当知此见略有二种。一者增益。二者损减。萨迦耶见。边执见。见取。戒禁取。此四见等一切。皆名增益邪见。谤因谤用谤果坏实事等。心执增益所有诸见一切。皆名损减邪见。无施无爱亦无祠祀。是名谤因。无有妙行亦无恶行。是名谤用。无有妙行恶行诸业果及异熟。是名谤果。无父无母无化生有情。亦无世间真阿罗汉诸漏永尽。乃至广说。如是一切名坏实事。又此邪见即计前际诸无因论。边无边论。不死矫乱论。及计后际现法涅槃等论。所有沙门若婆罗门。当知如是萨迦耶见以为根本。六十二见三见所摄。谓常见所摄诸边执见。断见所摄诸边执见及诸邪见。见取者。于六十二诸见趣等。一一别计为最为上为胜为妙。威势取执随起言说。唯此谛实余皆虚妄。由此见故能得清净解脱出离。是名见取。

戒禁取者。谓所受持随顺见取。见取眷属见取随法。若戒若禁于所受持诸戒禁中。妄计为最为上为胜为妙。威势执取随起言说。唯此谛实余皆虚妄。由此戒禁能得清净解脱出离。是名戒禁取。

贪者。谓能耽着心所为性。此复四种。谓着诸见欲色无色。

恚者。谓能损害心所为性。此复四种。谓于损己他。见他有情所。及于所爱不饶益所。于所不爱作饶益所。所有嗔恚。

慢者。谓令心举心所为性。此复四种。谓于诸见。于诸有情。于受用欲。于诸后有处起。又此慢略有二种。一惑乱慢。二不惑乱慢。于有情处慢者。谓三慢类。已如前说。于受用欲处慢者。谓由大财大族大徒众等现在前故心遂高举。于后有处慢者。谓由计我当有不有。广说乃至我当非想非非想等。若动不动戏论造作诸爱趣中。现前转故心遂高举。不惑乱慢者。谓于下劣计己为胜。于等计等而生憍慢。惑乱慢者。谓余六慢。又由受用鄙劣资具自谓富乐。名惑乱慢。若由受用胜妙资具自谓富乐。名不惑乱慢。又由邪行谓后有胜。名惑乱慢。若由正行谓后有胜。名不惑乱慢。

无明者。谓于所知真实觉悟能覆能障心所为性。此略四种。一无解愚。二放逸愚。三染污愚。四不染污愚。若于不见闻觉知所知义中所有无智。名无解愚。若于见闻觉知所知义中。散乱失念所有无智。名放逸愚。于颠倒心所有无智。名染污愚。不颠倒心所有无智。名不染污愚。又此无明总有二种。一烦恼相应无明。二独行无明。非无愚痴而起诸惑。是故贪等余惑相应所有无明。名烦恼相应无明。若无贪等诸烦恼缠。但于苦等诸谛境中。由不如理作意力故。钝慧士夫补特伽罗诸不如实简择覆障缠裹闇昧等心所性。名独行无明。

疑者。犹豫二分不决定心所为性。当知此疑略由五相差别建立。谓于他世作用因果诸谛宝中。心怀犹豫。

如是所说十种烦恼。亦缘事转亦缘烦恼。谓十烦恼皆与自地一切烦恼展转相缘。亦缘自地诸有漏事。下地烦恼能缘上地烦恼及事。非上地惑能缘下地烦恼及事。如是烦恼展转相缘及下地惑能缘上地。于此处所余决择文更不复现。

复次俱生萨迦耶见唯无记性。数现行故。非极损恼自他处故。若分别起萨迦耶见由坚执故与前相违。在欲界者唯不善性。若在上地。奢摩他力所制持故。多白净法所摄受故。成无记性。由染污故体是隐没。所余烦恼由此道理随应当知。欲界烦恼为诸恶行安足处故。多不善性。又不善者。具三因缘能往恶趣。余则不定。何等为三。谓极多修习殷重无间计为功德。不见其失不见其患。纵情而起。是初因缘。用此烦恼以为依处。由身语意于诸恶行作及增长。是第二因缘。由此烦恼断他善品授不善品。是第三因缘。除先所作能往恶趣顺后受业。又十烦恼。七唯意地。贪恚无明亦通五识。又于欲界四见及慢喜舍相应。贪乐喜舍相应。恚苦忧舍相应。邪见喜忧舍相应。疑忧舍相应。无明一切五根相应。此据多分相应道理。其余深细后当广说。于上诸地随所有根。即与彼地烦恼相应。又十烦恼见所断者。名曰无事。彼所缘事非成实故。所余烦恼有事。无事彼相违故。又贪与慢缘有漏一分可意事生。恚缘一分非可意生。是故此三烦恼一分所生名取。一分

所余烦恼通缘内外若爱非爱。及俱相违有漏事生。是故说彼名曰遍行。取一切事若有随顺如是烦恼烦恼俱行烦恼品类。名随烦恼。

云何名随烦恼。略由四相差别建立。一通一切不善心起。二通一切染污心起。三于各别不善心起。四善不善无记心起。非一切处非一切时。谓无惭无愧名通一切不善心起。随烦恼放逸掉举。惛沈不信。懈怠邪欲。邪胜解邪念。散乱不正知。此十随烦恼通一切染污心起。通一切处三界所系。忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害。此十随烦恼各别不善心起。若一生时必无第二。如是十种皆欲界系。除诳谄憍。由诳及谄至初静虑憍通三界。此并前二若在上地唯无记性。寻伺恶作睡眠。此四随烦恼通善不善无记心起。非一切处非一切时。若有极久寻求伺察。便令身疲念失心亦劳损。是故寻伺名随烦恼。此二乃至初静虑地。恶作睡眠唯在欲界。又有定地诸随烦恼。谓寻伺诳谄。惛沉掉举。憍放逸懈怠等。初静虑地有初四种。余通一切地。若杂事中世尊所说诸随烦恼。广说乃至愁叹忧苦随扰恼等。及摄事分广所分别。如是一切诸随烦恼。皆是此中四相差别。随其所应相摄应知。

复次诸随烦恼若在欲界略于十二处转。何等十二。谓执着恶行处。斗讼诤竞处。毁犯尸罗处。受学随转非善人法处。邪命处。耽着诸欲处。如所闻法义心谛思惟处。于所思义内心寂止方便持心处。展转受用财法处。不相杂住处。远离卧具房舍处。众苦所集处。此十二处以为依止。如先所说贪着。乃至随扰恼等诸随烦恼差别而转。谓贪着嗔恚愚痴依初处转。忿等乃至谄依第二处转。无惭无愧依第三处转。诳等乃至谋害依第四处转。矫诈等乃至恶作依第五处转。不忍耽嗜等乃至不平等贪着依第六处转。萨迦耶见有见无有见依第七处转。贪欲等乃至不作意依第八处转。顾悦缠绵依第九处转。不质直。性不柔和性不随同分转性依第十处转。欲寻思等乃至家生系属寻思依第十一处转。愁叹等依第十二处转。

复次此五见是慧性故互不相应。自性自性不相应故。贪恚慢疑更相违故互不相应。贪染令心卑下。憍慢令心高举是故贪慢更互相违。

复次如所说诸随烦恼。当知皆是烦恼品类。且如放逸是一切烦恼品类。所以者何。于染爱时多生放逸。乃至疑时亦有放逸。贪着悭吝憍高掉举等。皆贪品类皆贪等流。忿恨恼嫉害等是嗔品类是嗔等流。诳谄是邪见品类邪见等流。覆是谄品类。当知即彼品类等流。余随烦恼是痴品类是痴等流。唯除寻伺当知寻伺。慧思为性犹如诸见。若慧依止意言而生。于所缘境慞惶推究。虽慧为性而名寻伺。于诸境界遽务推求。依止意言粗慧名寻。即于此境不甚遽务而随究察。依止意言细慧名伺。是名建立烦恼杂染自性差别。

云何建立烦恼杂染染净差别。谓如所说本随二惑。略二缘故染恼有情。一由缠故。二随眠故。现行现起烦恼名缠。即此种子未断未害。名曰随眠亦名粗重。又不觉位名曰随眠。若在觉位说名为缠。若诸具缚补特伽罗生在欲界。成就三界烦恼随眠。若生色界所有异生。成就欲界被奢摩他之所损伏烦恼随眠。成就色界及无色界所未损伏烦恼随眠。若生无色所有异生。成就欲界及与色界被奢摩他之所损伏烦恼随眠。成就无色所未损伏烦恼随眠。如界道理随地亦尔。诸烦恼缠未离自地烦恼欲者自地现起。已离欲者即不现起。若在下地。上地诸缠亦得成就。非在上地得说成就下地诸缠。

问具一切缚补特伽罗。诸烦恼缠起灭未舍是诸烦恼于何事系。过去耶未来耶现在耶。答过去已系故不名系。但于现在由此种类烦恼随眠。说名为系。若诸烦恼正起现前亦由缠故。说名为系。于未来世随眠及缠以当系故。亦不名系。如此种类。当知诸余烦恼亦尔。如具缚者不具缚者亦复如是。差别者。所余烦恼说名为系。问诸修行者伏烦恼缠当云何伏。答以修三种对治力故伏烦恼缠。一了知烦恼自性过患。二思惟对治所缘境相。三以胜善品滋心相续。当知此是永断正见前行之道。问诸修行者断烦恼时。为舍缠耶舍随眠耶。由断何故说名为断。答但舍随眠。以烦恼缠先已舍故。断随眠故说名为断。何以故。虽缠已断未断随眠。诸烦恼缠数复现起。若随眠断。缠与随眠毕竟不起。问为断过去为断未来为断现在。答非断去来今。然说断三世。何以故。若在过去有随眠心。任运灭故其性已断。复何所断。若在未来有随眠心。性未生故体既是无。当性所断。若在现在有随眠心。此刹那后性必不住。更何须断。又有随眠离随眠心二不和合。是故现在亦非所断。然从他音内正作意二因缘故。正见相应。随所治惑能治心生。诸有随眠所治心灭。此心生时彼心灭时平等平等。对治生灭道理应知。正见相应能对治心。于现在世无有随眠。于过去世亦无随眠。此刹那后离随眠心。在未来世亦无随眠。从此已后于已转依已断随眠身相续中。所有后得世间所摄善无记心去来今位皆离随眠。是故三世皆得说断。是名烦恼杂染染净差别。

云何建立烦恼杂染迷断差别。当知略说有十五种。谓欲界系见苦集灭道谛所断及修所断诸漏有五。如欲界系。色无色系各五亦尔。欲界迷苦有十烦恼。迷集有八。除萨迦耶及边执见。如迷集谛灭道亦尔。上界诸谛并除嗔恚。随迷次第如欲界说。

云何迷苦有十随眠。略五取蕴总名为苦。愚夫于此五取蕴中起二十句萨迦耶见。五句见我。余见我所。是名迷苦萨迦耶见。即用如是萨迦耶见以为依止。于五取蕴见我断常。故边执见亦迷于苦。又诸邪见谓无施等乃至妙行恶行业果及与异熟。是迷苦谛。又有邪见拨无父

母化生有情。如是邪见一分迷苦。一分迷集。又诸外道诽谤苦谛起大邪见。彼谓沙门乔答摩种。为诸弟子施设苦谛。此定无有。如是邪见亦迷苦谛。又有诸见妄计自在世主释梵及余物类。为常为恒无有变易。如是邪见亦迷苦谛。又有诸见计边无边。如是亦名迷苦邪见。又有沙门若婆罗门不死矫乱邪见。一分亦迷苦谛。若有见取。妄取迷苦所有诸见以为第一。谓能清净解脱出离。如是名为迷苦见取。若有妄取随顺此见此见随法所受戒禁。以为第一能得清净解脱出离。此戒禁取是迷苦谛。若有外道于此诸见不定信受。亦不一向诽谤如来所立苦谛。但于苦谛心怀犹豫。此及所余于苦犹豫是迷苦疑。若于如是自所起见。宝爱坚着如此见贪。是迷苦贪。若于异分他所起见。心怀违损是迷苦恚。若恃此见心生高举。是迷苦慢。若有无智与此诸见及疑贪等烦恼相应。若唯于苦独行无智。如是并名迷苦无明。此十烦恼皆迷苦谛见苦所断。

云何迷集有八随眠。谓诸沙门若婆罗门谤因邪见。又有沙门若婆罗门。计自在等是一切物生者化者及与作者。此恶因论所有邪见。又有邪见。无施无爱亦无祠祀。无有妙行亦无恶行。又有邪见不死矫乱。外道沙门若婆罗门所起一分。又有邪见诽谤集谛。谓诸外道作如是计。如彼沙门乔答摩种为诸弟子所说集谛。此定无有。如是等见是迷集谛所起邪见。若有见取取彼诸见以为第一能得清净解脱出离。是迷集谛所起见取。若于随顺此见诸法所受戒禁。取为第一能得清净。广说如前。是迷集谛戒禁取。余疑贪等如前应知。如是八种烦恼随眠。迷于集谛见集所断。

云何迷灭有八随眠。谓诸沙门若婆罗门。计边无边不死矫乱诸见一分。又有沙门若婆罗门。谓说现法涅槃论者所有邪见。又有邪见拨无世间真阿罗汉。乃至广说。彼阿罗汉二德所显。谓断及智。此中但取谤断邪见。又有邪见诽谤灭谛。谓诸外道广说如前。又有横计诸邪解脱所有邪见。如是诸见是迷灭谛所起邪见。若有见取取彼诸见以为第一。广说如前。是迷灭谛所起见取。若于随顺彼见诸法所受戒禁。取为第一。广说如前。是迷灭谛戒禁取。所余贪等如前应知。唯除嗔恚。谓于灭谛起怖畏心起损害心起恚恼心。如是嗔恚迷于灭谛。余如前说。如是八种烦恼随眠。迷于灭谛见灭所断。

云何迷道有八随眠。谓拨无世间真阿罗汉。乃至广说。此中所有诽谤。一切智为导首有为无漏。当知此见是迷道谛所起邪见。又诸沙门若婆罗门不死矫乱邪见一分亦迷于道。又诸外道谤道邪见。彼谓沙门乔答摩种为诸弟子说出离道。实非出离。由此不能尽出离苦。佛所施设无我之见。及所受持戒禁随法。是恶邪道非正妙道。如是亦名迷道邪见。又彼外道作如是计。我等所行若行若道是真行道。能尽能出

一切诸苦。如是亦名迷道邪见。若有见取取彼邪见以为第一能得清净解脱出离。如是名为迷道见取。若于随顺彼见诸法所受戒禁。取为第一能得清净解脱出离。是名迷道戒禁取。所余贪等迷道烦恼。如迷灭谛道理应知。如是八种烦恼随眠。迷于道谛见道所断。

如是已说见断诸漏。云何修道所断诸漏。谓欲界嗔恚。三界三种贪慢无明。由彼长时修习正道方能得断。是故名为修道所断。又彼烦恼界界地地皆有三品。谓下中上。能断之道亦有三品。下品之道能断上品修断诸漏。中能断中。上道断下。又彼修道所断诸漏。于有漏事任运而转。长时坚固于自所迷事难可解脱。是名建立烦恼杂染迷断差别。

复次即如所说见修所断诸漏烦恼。当知略有五种所缘。一缘邪分别所起事境。二缘见境。三缘戒禁境。四缘自分别所起名境。五缘任运坚固事境。此中若缘苦集事境所有诸漏。是缘邪分别所起事境。见取贪等见断诸漏除疑。是缘见境。戒禁取。是缘戒禁境。缘灭道境及缘不同分界境所有诸漏。是缘自分别所起名境。何以故。非此烦恼能缘灭道。亦不能缘不同分界。非无所缘故。修所断漏。是缘自任运坚固事境。

云何建立烦恼杂染对治差别。谓略四种。一相续成熟对治。二近断对治。三一分断对治。四具分断对治。如声闻地已具说。十三种资粮道。名相续成熟对治。如声闻地已具说。暖顶忍世第一法决择分善根。名近断对治。见道名一分断对治。修道名具分断对治。问升见道圣者智行有何相由几心故见道究竟。云何当舍见所断惑。顿耶渐耶。答升见道者所有智行远离众相。尔时圣智虽缘于苦。然于苦事不起分别谓此为苦取相而转。如于苦谛。于集灭道亦复如是。尔时即于先世俗智所观谛中一切想相。皆得解脱。绝戏论智。但于其义缘真如理离相而转。其于尔时智行如是。建立见道由二道理。一广布圣教道理。有戏论建立。二内证胜义道理。离戏论建立。依初建立增上力故。说法智品有四种心。种类智品亦有四心。随尔所时八种心转。即尔所时总说名一无间所入纯奢摩他所显之心。如是总说有九种心。见道究竟。随尔所时如所施设苦谛之相了别究竟。即尔所时说名一心。第二建立增上力故说有一心。谓唯依一证真如智相应心类。见道究竟。此中亦有奢摩他道。如前应知。又立二分见道所断烦恼随眠。一随逐清净色。二随逐心心所。由见道中止观双运故。圣弟子俱时能舍止观二道所断随眠。第一观所断。第二止所断。是故见道说名究竟。若言观品所摄诸智见断随眠随逐生者。应不得名对治体性。由此因缘薄伽梵说。随信行者随法行者入见道时。名为第六。行无相行补特伽罗。非信胜解。见得。身证。慧脱。俱脱五得其名。由彼于灭住寂静想。是

故说彼名住无相。譬如良医拔毒箭者。知痈熟已利刀先剖。脓虽渐出犹未顿尽。后更广开周回[(ㄇ@人)/齊]搦。脓出漉尽未能甚净。疮门尚开为令敛故。或以腻团或以腻帛而帖塞之。如是渐次肌肉得敛。令义易了故作此喻。此中义者如已熟痈。当知随顺见道所断诸漏处事亦尔。如利刀剖。当知毗钵舍那品所摄见道亦尔。如周[(ㄇ@人)/齊]搦。当知奢摩他品所摄见道亦尔。如脓。当知一切见道所断随眠漏亦尔。如疮未净未敛。当知修道所断诸漏漏事亦尔。如腻团帛。当知修道亦尔。若诸异生离欲界欲或色界欲。但由修道无有见道。彼于欲界得离欲时。贪欲嗔恚及彼随法邻近憍慢。若诸烦恼相应无明不现行故皆说名断。非如见道所断萨迦耶见等由彼诸惑住此身中。从定起已有时现行。非生上者彼复现起。如是异生离色界欲。如其所应除嗔恚余烦恼当知亦尔。自地所有见断诸漏。若定若起若生。于一切时若遇生缘便现在前。复次略有二种粗重。一漏粗重。二有漏粗重。漏粗重者。阿罗汉等修道所断烦恼断时皆悉永离。此谓有随眠者有识身中不安隐性无堪能性。有漏粗重者。随眠断时从漏所生漏所熏发。本所得性不安隐性。苦依附性与彼相似无堪能性。皆得微薄。又此有漏粗重名烦恼习。阿罗汉独觉所未能断。唯有如来能究竟断。是故说彼名永断习气不共佛法。是名烦恼杂染由五种相差别建立。

问如世尊言。妄分别贪名士夫欲。以何因缘唯烦恼欲说名为欲非事欲耶。答以烦恼欲性染污故。又唯烦恼欲能欲事欲故。又烦恼欲发动事欲。令生种种杂染过患。谓诸所有妄分别贪未断未知故。先为欲爱之所烧恼。欲爱烧故追求诸欲。追求欲故便受种种身心疲苦。虽设功劳。若不称遂。便谓我今唐捐其功。乃受劬劳无果之苦。设得称遂便深恋着。守掌因缘受防护苦。若受用时贪火所烧。于内便受不寂静苦。若彼失坏受愁忧苦。由随念故受追忆苦。又由是因发起身语及意恶行。又出家者弃舍欲时。虽复舍离烦恼欲。因欲复还起。又唯烦恼欲因缘故。能招欲界生老病死恶趣等苦。如是等辈杂染过患。皆烦恼欲以为因缘。是故世尊唯烦恼欲说名为欲非于事欲。

问能生欲贪虚妄分别凡有几种。答略有八种。一引发分别。二觉悟分别。三合结分别四有相分别五亲昵分别。六喜乐分别。七侵逼分别。八极亲昵分别。如梵问经言。

引发与觉悟　　及余和合结
有相若亲昵　　亦多种喜乐
侵逼极亲昵　　名虚妄分别
能生于欲贪　　智者当远离

引发分别者。谓舍善方便心相续已。于诸欲中发生作意。觉悟分别者。谓于不和合不现前境。由贪欲缠之所缠缚。合结分别者。谓贪

欲缠所缠缚故追求诸欲。有相分别者。谓于和合现前境界。执取其相执取随好。亲昵分别者。谓于和合现前境界。由贪欲缠之所缠缚。喜乐分别者。谓由如是贪欲缠故。希求无量所受欲具。侵逼分别者。谓由一向见其功德而受诸欲倍更希求。乐亲昵分别者。谓为最极诸贪欲缠之所缠缚。问何故欲界诸烦恼中。唯显示贪以为欲相。答若由是因显示贪爱为集谛相。即以此因当知此相。问何故显示分别俱贪以为欲相。答若此因缘令贪现前发起于贪。若此因缘受用事欲。总显为一妄分别贪。又有一分弃舍诸欲而出家者仍于诸欲起妄分别。为令了知虚妄分别亦是欲已寻复弃舍故。显分别亦是欲相。问何故唯说贪爱为集谛相。答由二因缘。一者贪爱是愿不愿所依处故。二者贪爱遍生起故。所以者何。由彼贪爱于身财等所应期愿。为现摄受故便起期愿。于非愿处对治善中为非所愿。现摄方便故便起不愿。由此愿不愿故生死流转无有断绝。当知遍起复有三种。一者位遍。依一切受差别转故。谓由五门喜和合故。喜不离故。喜不合故。喜乖离故。常随自身而藏爱故。二者时遍。谓缘去来今三世境故。三者境遍。谓缘现法后法内身而起。亦缘已得未得境界而起。问何故唯说离贪嗔痴心得离欲。不说离色受等烦恼事耶。答由离于此亦离彼故。又诸烦恼性染污故。又即由此多过患故。所以者何。若于其事起诸过患。当知皆是烦恼所作。是诸过患如前蕴善巧中观察不善所有过患。又可避故。所以者何。于诸事中一切烦恼皆可避脱。非一切事。又由修习不净观等诸世俗道。虽厌其事入离欲地。然离欲地烦恼随逐。烦恼于心未得离欲。由此道理唯离烦恼。心善离欲非离其事。于此处所余决择文更不复现。问何因缘故于诸经中。从余烦恼简取我我所见我慢执着随眠。说为染污烦恼品耶。答由三因故。一向邪行故。谓我我所见二种故。所以者何。依止身见以为根本。便能生起六十二见。依托此故于非解脱计为解脱而起邪行。二背正行故。谓我慢执着二种。所以者何。依止我慢执着故。于此正法毗柰耶中所有善友。所谓诸佛及佛弟子真善丈夫。不往请问云何为善云何不善。设彼来问亦不如实显发自己。三退胜位故。谓随眠一种。所以者何。虽到有顶。下地随眠所随逐故复还退堕。复有差别。谓通达所知于灭作证。有二种法极为障碍。一邪行因缘。二苦生因缘。邪行因缘者。谓六十二见。因此执故于诸有情由身语意起诸邪行。苦生因缘者。谓不断随眠故。又此二业有二因缘。邪行因缘因缘者。谓计我我所萨迦耶见。苦生因缘因缘者。谓初后两位不起正行。由我慢故初不闻正法。由增上慢故后不修正行。复有差别。谓于善说法毗柰耶中。有四种法为最为上。胜极胜妙不共外道。何等为四。一者于谛简择。二者于己同梵行所修可乐法。三者于异论所不生憎嫉。四于清净品能不退失。于恶说法毗柰耶中有四种法。于此四法极为障碍。一计我我所萨迦耶见。二我慢。三妄执谛取。四不断随眠。由此因缘虽到有顶必还堕落。又有二执。一根境执。谓执我我所。二展转有情执。谓我慢。计我为胜等。问自有贪爱

为众苦因。何故余处世尊复说欲为苦因。答以是现法苦因缘故。所以者何。若于有情有欲有贪或有亲昵。彼若变异便生忧恼等苦。问何故五盖说名为龟。答五支相似故。能障修习如理作意故。问何缘故忿说名母驼。答似彼性故。由恶语者于他言词不能堪忍增上力故。能障得彼教授教诫。问何故悭嫉说名凝血。答由于虚薄无味利养而现行故。能障可爱乐法故。问何故诸欲说名屠机上肉。答系属主宰无定实故。能障无间修善法故。问何故无明说名浪耆。答似彼性故。障闻智故。问何缘故疑说名岐路。答似彼性故。障思智故。问何故我慢说名轮围。答似彼性故。障修智故。问更有所余能发恶行无量烦恼何故简取贪嗔痴立不善根。答发业因缘略有三种。谓爱味因缘故。损他因缘故。执着建立邪法因缘故。此贪嗔痴于上因缘如应配释。

　　中嗢拖南曰。

　　欲爱离欲　　计我等欲　　龟驼母等
　　及贪嗔等

瑜伽师地论卷第五十九

摄决择分中有寻有伺等三地之二

　　问贪等十烦恼。几能发业几不能发。答一切能发。若诸烦恼猛利现行。方能发起往恶趣业。非诸失念而现行者。又分别起能发此业。非任运起。

　　问诸烦恼有几相。答略有三相。一自相。二共相。三差别相。自相者。谓贪嗔等各各自性所摄相。共相者。谓诸烦恼无有差别。一切皆同不寂静相。差别相者。复有二种。一门差别相。二转差别相。门差别相者。谓结缚随眠随烦恼缠等。如本地分已说。转差别相者。谓随眠转故。所缘转故。现行转故。品差别转故。力无力转故。因果转故。迷行转故。

　　复次随眠转相略有十八。一随逐自境随眠。二随逐他境随眠。三被损随眠。四不被损随眠。五随增随眠。六不随增随眠。七具分随眠。八不具分随眠。九可害随眠。十不可害随眠。十一增上随眠。十二平等随眠。十三下劣随眠。十四觉悟随眠。十五不觉悟随眠。十六能生多苦随眠。十七能生少苦随眠。十八不能生苦随眠。随逐自境随眠者。谓三界中自地所摄随眠。随逐他境随眠者。谓生上下地下上烦恼所逐随眠。被损随眠者。谓世间离欲下地随眠。不被损随眠者。谓已离欲或未离欲自地随眠。随增随眠者。谓自地随眠。不随增随眠

者。谓他地随眠。具分随眠者。谓诸异生所有随眠。不具分随眠者。谓诸有学非异生者所有随眠。可害随眠者。谓般涅槃法所有随眠。不可害随眠者。谓不般涅槃法所有随眠。增上随眠者。谓贪等行所有随眠。平等随眠者。谓等分行所有随眠。下劣随眠者。谓薄尘行所有随眠。觉悟随眠者。谓诸缠果与缠俱转随眠。不觉悟随眠者。谓离诸缠而恒随逐随眠。能生多苦随眠者。谓欲界随眠。能生少苦随眠者。谓色无色界随眠。不能生苦随眠者。谓得自在菩萨所有随眠。

问如说粗重体性名随眠。此烦恼品粗重望彼诸行。当言有异为不异耶。答当言有异。何以故。由阿罗汉永害一切烦恼粗重而诸行相续犹未断绝故。问有几粗重摄诸粗重。答略有十八。一自性异熟粗重。二自性烦恼粗重。三自性业粗重。四烦恼障粗重。五业障粗重。六异熟障粗重。七盖粗重。八不正寻思粗重。九愁恼粗重。十怖畏粗重。十一劬劳粗重。十二饮食粗重。十三眠梦粗重。十四淫欲粗重。十五界不平等粗重。十六时分变异粗重。十七终没粗重。十八遍行粗重。如是粗重如前应知。复次所缘现行二转。于其自处当广宣说。品差别转当知如前蕴善巧说。力无力转当知如前本地分说。因果转者。谓烦恼业生皆以烦恼为因果。亦如是随应当知。欲界一分不善烦恼有异熟果。应知所余无异熟果。迷行转者。如本地分。七种已列义别云何。谓萨迦耶见。边执见。邪见。此三于所知境。起邪了行。于四圣谛迷行转故。无明一种是不了行。疑是了不了行。见取戒禁取及贪嗔等。缘见为境。见所断者。彼一切皆是执邪了行。即此一切迷苦集谛者。是迷彼因缘所依处行。即此一切迷灭道谛者。是迷彼怖畏生行。即彼一切任运所起修道断者。是任运现行迷执行。复次如前所说一切烦恼障治差别。但依化宜显示粗相。建立烦恼迷执邪行。为令所化有情于种种烦恼诸行过失易生解故。今当总辩一切烦恼如实巨细之相。建立迷执诸行差别。问如是诸烦恼几有事几无事。答诸见与慢是无事。于诸行中实无有我。而分别转故。贪恚是有事。无明疑通二种。

问是诸烦恼几与乐根相应。乃至几与舍根相应。答若任运生一切烦恼。皆于三受现行可得。是故通一切识身者。与一切根相应。不通一切识身者。与意地一切根相应。不任运生一切烦恼随其所应诸根相应。我今当说。贪于一时乐喜相应。或于一时忧苦相应。或于一时与舍相应。问如何等。答如有一或于乐受起会遇爱不乖离爱。而现在前遂于乐受不会遇非会遇。若乖离非和合。或于苦受起不会爱若乖离爱。而现在前遂于苦受合会非不合会。不乖离非乖离。由是因缘贪于一时忧苦相应。与此相违喜乐相应。若于不苦不乐位而生味着。当知此贪舍根相应。恚于一时忧苦相应。或有一时喜乐相应。问如何等。答如有一自然为苦逼切身心。遂于内苦作意思惟发恚恨心。或于非爱诸行有情及诸法所。作意思惟发恚恨心。由是故恚忧苦相应。问恚与

喜乐相应如何等。答如有一于怨家等非爱有情起恚恼心。作意思惟愿彼没苦。没已不济。或不得乐得已还失。若遂所愿便生喜乐。由是故恚喜乐相应。萨迦耶见及边执见。若于乐俱行蕴观我我所。或观为常。喜根相应。若于苦俱行蕴观我我所。或观为常。忧根相应。若于舍俱行蕴观我我所。或观为常。舍根相应。断见摄边执见。当知一切与彼相违。见取戒禁取。取彼见故随其所应如彼相应。邪见一种。先作妙行忧根相应。先作恶行喜根相应。慢于一时喜根相应。或于一时忧根相应。问如何等。答略有二慢。一高举慢。二卑下慢。又高举慢有三高举。何等为三。谓称量高举。解了高举。利养高举。此高举慢喜根相应。若卑下慢与彼相违忧根相应。疑若于利养恭敬称誉乐善趣等决定事中。他所导引令犹豫者。忧根相应。于无利养不敬讥毁苦恶趣等决定事中。他所导引令犹豫者。喜根相应。无明通与五根相应。所余相应引事指斥文不复现。先辩烦恼诸根相应。但约粗相道理建立。令初行者解无乱故。今约巨细道理建立。令久行者了自他身种种行解差别转故。

复次诸烦恼略有三聚。一欲界系。二色界系。三无色界系。问如是三聚。几不善几无记。答初聚一分是不善。余二聚是无记。诸不善者。是有异熟非余。问几多性几少性。答初多性余不尔。如多性少性如是。猛利长时染恼性。非猛利长时染恼性。发起外门杂染性。发起内门杂染性。发起恶行性。发起非恶行性。能生多苦性。能生少苦性。大有罪性。小有罪性。迟离欲性。速离欲性。不离欲所显性。离欲所显性。三摩地相违性。非三摩地相违性。非一种相生决定性。一种相生决定性等。当知亦尔。中嗢拕南曰。

多染恼内门　　恶行生诸苦
有罪迟离欲　　三摩地生等

复次云何能断烦恼。齐何当言已断烦恼。从何烦恼而可说断。断诸烦恼为顿为渐。云何次第断诸烦恼。诸烦恼断复有几种。烦恼断已有何等相。诸烦恼断有何胜利。

谓善法资粮已积集故。已得证入方便地故。证得见地故。积习修地故。能断烦恼得究竟地。当言已断一切烦恼。复有差别。谓由修习四种瑜伽能断烦恼。若善修习如是四种。当言已断一切烦恼。四种瑜伽如声闻地已说其相。复有差别。谓相续成熟故。得随顺教故。内正作意故。对治道生故。能断烦恼。修对治道已到究竟。当言已断一切烦恼。复有差别。谓了知烦恼事故。了知烦恼自性故。了知烦恼过患故。烦恼生已不坚着故。摄受对治故。能断烦恼。对治已生当言已断一切烦恼。复有差别。修奢摩他故。修毗钵舍那故。能断烦恼。若诸相缚已得解脱。诸粗重缚亦得解脱。当言已断一切烦恼。如世尊言。

相缚缚众生　　亦由粗重缚
善双修止观　　方乃俱解脱

复有差别。谓了知所缘故。喜乐所缘故。能断烦恼所依已灭故。已得转依故。当言已断一切烦恼。

复次从彼相应及所缘故烦恼可断。所以者何。对治道生烦恼不起得无生法。是故说名断。彼相应相应断。已不复缘境故。从所缘亦说名断。

复次见断烦恼顿断非渐。所以者何。由现观智谛现观故能断见道所断烦恼。然此现观与坏缘谛作意相应。是故三心顿断一切迷苦谛等见断烦恼。修断烦恼渐次而断。数数修道方能断故。

复次最初应断不善事业及诸恶见。谓在家者。次复应断乐出家障。谓欲寻思。恚寻思。害寻思。次复应断不定心者三摩地障。谓眷属寻思。国土寻思。不死寻思。次复应断得作意障。谓乐远离品身诸粗重。次复应断见断烦恼。次复应断修断烦恼。次复应断属苦属忧属乐属喜。及属诸舍诸定障品障碍烦恼。次复有一补特伽罗。应断所知障品诸障。由此次第应断烦恼。

复次诸烦恼断当知多种。略则为二。一诸缠断。二随眠断。诸缠断者。谓贪嗔断乃至疑断。萨迦耶见断乃至邪见断。见苦所断断乃至修道所断断。欲界所系断。乃至无色界所系断。散乱断晓悟断。羸劣断制伏断离系断。当知离系断即是随眠断。

复次烦恼断已。于可爱法若劣若胜若现在前若不现前。虽猛利见而观察之亦不染着。如于可爱而不生爱如是。于可嗔法亦不生嗔。于可痴法亦不生痴。又眼见诸色不喜不忧。但住于舍正念正知。如眼见。色乃至意知法亦尔。又性少欲成就第一真实少欲。如少欲如是。喜足远离。勇猛精进。安住正念。寂定聪慧亦尔。于无戏论任性好乐。于有戏论策励其心方能缘虑。如是等辈当知烦恼已断之相。复次烦恼断者有多胜利。谓随证得超越忧苦超越喜乐。超越色想及与有对种种性想。超恶趣苦。超越生等一切种苦。又证安隐第一安隐。又证清凉第一清凉。又得第一现法乐住。随其自心自在而转。若行若住随所欲乐所证之法。无复退转。于自义利圆满究竟。于诸所作无复希望。或复有一修利他行。为欲利益安乐众生哀愍世间。令诸天人利益安乐。当知烦恼断者。有如是等众多胜利。复次烦恼缘境略有十五。一具分缘。谓身见等。二一分缘。谓贪嗔慢等。三有事缘。谓诸有事烦恼。四无事缘。谓诸无事烦恼。五内缘。谓缘六处定不定地所有烦恼。六外缘。谓缘妙五欲所有烦恼。七现见缘。谓缘现在所有烦恼。

八不现见缘。谓缘去来所有烦恼。九自类缘。谓缘自类烦恼所有烦恼。十他类缘。谓缘异类烦恼及缘烦恼事所有烦恼。十一有缘。谓缘后有所有烦恼。十二无有缘。谓缘断无有所有烦恼。十三自境缘。谓欲界于欲行烦恼。色界于色行烦恼。无色界于无色行烦恼。十四他境缘。谓色界于欲行烦恼。无色界于色行烦恼。又复下地于上地烦恼。所以者何。生上地者于彼下地诸有情所。由常恒乐净具胜功德自谓为胜故。十五无境缘。谓缘分别所计灭道及广大佛法等所有烦恼。

复次烦恼现行有二十种。谓二十种补特伽罗。依二十缘起。二十种现行烦恼云何二十补特伽罗。一在家。二出家。三住恶说法。四住善说法。五增上烦恼行。六等分行。七薄尘行。八世间离欲。九未离欲。十见圣迹。十一未见圣迹。十二执着。十三不执着。十四观察。十五睡眠。十六觉悟。十七幼少。十八根成熟。十九般涅槃法。二十不般涅槃法。

云何二十烦恼现行。一随所欲缠现行。二不随所欲缠现行。三无所了知烦恼现行。四有所了知烦恼现行。五粗烦恼现行。六等烦恼现行。七微烦恼现行。八内门烦恼现行。九外门烦恼现行。十失念烦恼现行。十一猛利烦恼现行。十二分别所起烦恼现行。十三任运所起烦恼现行。十四寻思烦恼现行。十五不自在烦恼现行。十六自在烦恼现行。十七非所依位烦恼现行。十八所依位烦恼现行。十九可救疗烦恼现行。二十不可救疗烦恼现行。云何二十烦恼现行缘。一乐缘。二苦缘。三不苦不乐缘。四欲缘。五寻思缘。六触缘。七随眠缘。八宿习缘。九亲近恶友缘。十闻不正法缘。十一不正作意缘。十二不信缘。十三懈怠缘。十四失念缘。十五散乱缘。十六恶慧缘。十七放逸缘。十八烦恼缘。十九未离欲缘。二十异生性缘。依此诸缘故烦恼现行。

问于彼彼界结生相续彼彼身中。当言全界一切烦恼皆结生耶。为不全耶。答当言全非不全。何以故。若未离欲。于自生处方得受生。非离欲故。又未离欲者。诸烦恼品所有粗重。随缚自身。亦能为彼异身生因。由是因缘当知一切烦恼皆结生相续。又将受生时。于自体上贪爱现行。于男于女若爱若恚亦互现行。又疑现行彼作是思。此男此女今为与我共行事不。又于内外我我所见及我慢等皆亦现行。由此因缘当知一切烦恼皆得结生相续。

复次结生相续略有七种。一缠及随眠结生相续。谓诸异生。二唯随眠结生相续。谓见圣迹。三正知入胎结生相续。谓转轮王。四正知入住结生相续。谓诸独觉。五于一切位不失正念结生相续。谓诸菩萨。六业所引发结生相续。谓除菩萨结生相续。七智所引发结生相续。谓诸菩萨。又有引无义利结生相续。谓即业所引发结生相续。又有能引义利结生相续。谓智所引发结生相续。如是总说结生相续。或

七或九。

复次于此处。所有余一切顺前句顺后句。及四句等如理决择文更不复现。

后嗢拖南曰。

业相事乐等　　不善等及断
所缘与现行　　续生最为后

如是已说烦恼杂染决择。业杂染决择。我今当说。如先所说业杂染义。当知此业亦由五相建立差别。谓根本业道所摄身语意业。及彼方便后起所摄诸业。如先所说不善业道。名根本业道所摄不善身语意业。

云何建立彼杀生等不善业道自相。谓染污心起彼欲乐。即于是处彼业现行而得究竟。当知总名杀生等一切业道自相。

染污心者。谓贪者贪所蔽。嗔者嗔所蔽。痴者痴所蔽。设有染污心不起彼欲乐。虽于是处彼业现行而得究竟。然此恶业非是圆满业道所摄。设有染污心及起彼欲乐。而颠倒心设于余事彼业现行而得究竟。此业亦非圆满业道所摄。设有染污心及起彼欲乐。即于是处业不现行而得究竟。此业亦非圆满业道所摄。设有染污心及起彼欲乐。即于是处彼业现行而不究竟。此业亦非圆满业道所摄。若有染污心及起彼欲乐。即于是处彼业现行而得究竟。具一切支此业乃名圆满业道所摄。由此略说业道自相。一切不善业道自相应随决了。复次若广建立十恶业道自性差别。

复由五相。何等为五。一事。二想。三欲乐。四烦恼。五方便究竟。事者。一一业道各别决定所依处事。或有情数或非有情数。随其所应十恶业道依之而转。想者有四。谓于彼非彼想。非于彼彼想。于彼彼想。非于彼非彼想。欲乐者。或有倒想或无倒想乐所作欲。烦恼者。或贪或嗔或痴。或贪嗔或贪痴或嗔痴。或贪嗔痴一切皆具。方便究竟者。即于所欲作业随起方便。或于尔时或于后时而得究竟。由此五相于杀生乃至邪见诸业道中。随其所应当广建立圆满自性十种差别。杀生业道以有情数众生为事。若能害者于众生所。作众生想起害生欲。此想即名于彼众生名不颠倒想。依此想故作如是心。我当害生。如是名为杀生欲乐。此能害者或贪所蔽。或嗔所蔽。或痴所蔽。或二所蔽。或三所蔽。而起作心。是名烦恼。彼由欲乐及染污心。或自或他发起方便加害众生。若害无间彼便命终。即此方便当于尔时说名成就究竟业道。若于后时彼方舍命。由此方便彼命终时。乃名成就

究竟。

业道。

不与取业道事者。谓他所摄物。想者。谓于彼彼想。欲乐者。谓劫盗欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓起方便移离本处。欲邪行业道事者。谓女所不应行。设所应行非支非处非时非量。若不应理一切男及不男。想者。于彼彼想。欲乐者。谓乐行之欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓两两交会妄语业道事者。谓见闻觉知。不见不闻不觉不知。想者。谓于见等或翻彼想。欲乐者。谓覆藏想乐说之欲。烦恼者。谓贪嗔痴或具不具。方便究竟者。谓时众及对论者领解。离间语业道事者。谓诸有情或和不和。想者。谓俱于彼若合若离随起一想。欲乐者。谓乐彼乖离若不和合欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓所破领。

解。

粗恶语业道事者。谓诸有情能为违损。想者。谓于彼彼想。欲乐者。谓乐粗言欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓呵骂彼。绮语业道事者。谓能引发无利之义。想者。谓于彼彼想。欲乐者。谓乐说之欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓才发言。

贪欲业道事者。谓属他财产。想者。谓于彼彼想。欲乐者。谓即如是爱欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓于彼事定期属己。

嗔恚业道事之与想。如粗恶语说。欲乐者。谓损害等欲。烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓损害等期心决定。

邪见业道事者。谓实有义。想者。谓于有非有想。欲乐者。谓即如是爱欲烦恼者。谓三毒或具不具。方便究竟者。谓诽谤决定。

复次杀生有三种。一有罪增长。二有罪不增长。三无有罪。生罪因缘亦略有三。一烦恼所起。二能生于苦。三希望满足。初具三缘。次有二种无希望满。后唯生苦。

复次略由五相建立贪欲嗔恚邪见圆满自相。何等名为贪欲五相。一有耽着心。谓于自财所。二有贪婪心。谓乐积财物。三有饕餮心。谓于属他资财等事计为华好深生爱味。四有谋略心。谓作是心。凡彼所有何当属我。五有覆蔽心。谓贪欲缠之所覆故不觉羞耻。不知过患

及与出离。设于自财有耽着心无余心现。当知此非圆满贪欲意恶行相。如是有耽着心及贪婪心无余心现。亦非圆满贪欲之相。如是广说乃至如前所说诸相。随阙一种即非圆满贪欲之相。若全分摄乃名圆满贪欲之相。何等名为嗔恚五相。一有增恶心。谓于能损害相随法分别故。二有不堪耐心。谓于不饶益不堪忍故。三有怨恨心。谓于不饶益数不如理随忆念故。四有谋略心。谓于有情作如是意。何当捶挞。何当杀害。乃至广说故。五有覆蔽心。谓如前说于此五相随阙一种。即非圆满嗔恚之相。若具一切方名圆满。何等名为邪见五相。一有愚痴心。谓不如实了所知故。二有暴酷心。谓乐作诸恶故。三有越流行心。谓于诸法不如理分别推求故。四有失坏心。谓无施与爱养祠祀等。诽谤一切妙行等故。五有覆蔽心。谓邪见缠之所覆蔽。不觉羞耻不知过患及出离故于此五相随阙一种。即非圆满邪见之相。具一切分乃名圆满。

复次若以手等害诸众生。说名杀生。如是以块杖刀缚录断食。折挫。治罚。咒药。厌祷。尸。半尸等害诸众生。皆名杀生。为财利等害诸众生。亦名杀生。或怨为损或为除怨。或谓为法乃至或为戏乐害诸众生。亦名杀生。若自杀害若令他害皆得杀罪。

复次若有显然劫他财物。名不与取。如是窃盗攻墙解结伏道窃夺。或有拒债受寄不还。或行诳谄矫诈而取。或现怖畏方便而取。或现威德而取彼物。或自劫盗或复令他。如是一切皆不与取。或有自为或有为他。或怖畏故。或为杀缚。或为折伏。或为受用。或为给侍。或憎嫉故不与而取。此等皆名不与取罪。复次若行不应行名欲邪行。或于非支非时非处非量非理。如是一切皆欲邪行。若于母等母等所护。如经广说。名不应行。一切男及不男属自属他皆不应行。除产门外所有余分皆名非支。若秽下时胎圆满时。饮儿乳时受斋戒时。或有病时。谓所有病匪宜习欲。是名非时。若诸尊重所集会处。或灵庙中或大众前。或坚鞕地高下不平令不安隐。如是等处说名非处。过量而行名为非量。是中量者。极至于五。此外一切皆名过量。不依世礼故名非理。若自行欲若媒合他。此二皆名欲邪行摄。若有公显或复隐窃。或因诳谄方便矫乱。或因委托而行邪行。如是皆名欲邪行罪。复次若自因故而说妄语。或他因故或因怖畏。或因财利而说妄语。皆名妄语。若不见闻觉知言见闻觉知。或见闻觉知言不见闻觉知。皆名妄语。若书陈说。或以默然表忍斯义。或动支体以表其相。或为证说。或有自说或令他说。如是一切皆妄语罪。复次若以实事毁呰于他。为乖离故而发此言。名离间语。或以不实假合方便以为依止。为损坏他而有陈说。或依亲近施与。或依知友给侍而有陈说。名离间语。若自利缘或损他缘。或由他教。或现破德或现怖畏。为乖离故或自发言或令他发。如是皆名离间语罪。复次若有对面发辛楚言。名粗恶语。或

不现前或对大众或幽僻处。或随实过不随实过。或书表示或假现相。或依自说或依他说。或因掉举或因不静。或依种族过失。或依依止过失。或依作业禁戒现行过失。或自发起辛楚之言或令他发。如是皆名粗恶语罪。

复次若有依舞而发歌词。名为绮语。或依作乐。或复俱依或俱不依而发歌词。皆名绮语。若佛法外能引无义所有书论。以爱乐心受持赞美。以大音声而为讽颂。广为他人开示分别。皆名绮语。若依斗讼诤竞发言。或乐处众宣说王论臣论贼论广说乃至国土等论。皆名绮语。若说妄语或离间语或粗恶语。下至不思不择发无义言。皆名绮语。又依七事而发绮语。谓斗讼诤竞语。诸婆罗门恶咒术语。苦所逼语戏笑游乐之语。处众杂语。颠狂语。邪命语。如是一切名绮语罪。复次若于家主起如是欲。云何我当同于家主领诸仆使随欲所作。是名贪欲。又起是欲。即彼家主所有父母妻子奴婢及诸作使。广说乃至七摄受事十资身事。谓饮食等。皆当属我。又起是欲。云何令他知我少欲知足。远离勇猛。精进安住。正念寂定。聪慧诸漏永尽。施戒多闻。又起是欲。云何令他供养于我。谓诸国王乃至商主。若苾刍苾刍尼。邬波索迦邬波斯迦等。皆当恭敬尊重承事供养于我。又起是欲。云何令我当得利养衣服饮食诸坐卧具病缘医药及资生具。又起是欲。云何令我当生天上天妙五欲以为游戏。又起是欲。云何令我当生鲁达罗世界。毗瑟笯世界人中希有众同分中。乃至令我当生他化自在众同分中。又起是欲。云何令我乃至当得父母妻子。奴婢作使。朋友宰官。亲戚兄弟。同梵行等。所有资产。如是一切皆名贪欲业道所摄。

若作是思。彼于我所有无义欲。故我于彼当作无义。是名嗔恚。又作是思。彼于我所已作正作当作无义。我亦于彼当作无义。亦名嗔恚。如是广说九恼害事当知亦尔。又作是思。云何令我于能损害怨家恶友而得自在。缚害驱摈。或行鞭挞。或散财产。或夺妻妾朋友眷属及家宅等。此恼害心亦名嗔恚。又起是思。云何令彼能损于我怨家恶友。于他处所。遭如上说诸苦恼事。此损害心亦名嗔恚。又作是思。愿彼自然发起如是如是身语意行。由此丧失资财朋友。眷属名称。安乐受命及诸善法。身坏当生诸恶趣中。如是一切恼害之心。皆名嗔恚根本业道。

复次若作是思。决定无施是名邪见。广说乃至谤因谤用谤果坏真善事。如是一切皆名邪见根本业道。问一切倒见皆名邪见。何故世尊于业道中但说如是诽谤之见。名为邪见。答由此邪见诸邪见中最为殊胜。何以故。由此邪见为依止故。有一沙门若婆罗门断诸善根。又此邪见最顺恶业。怀邪见者于诸恶法随意所行。是故此见偏说在彼恶业道中。当知余见非不邪见自相相应。

瑜伽师地论卷第六十

摄决择分中有寻有伺等三地之三

复次由五因缘杀生成重。何等为五。一由意乐。二由方便。三由无治。四由邪执。五由其事。若由猛利贪欲意乐所作。猛利嗔恚意乐所作。猛利愚痴意乐所作。名重杀生。与此相违名轻杀生。若有念言。我应当作正作已作。心便踊跃心生欢悦。或有自作或复劝他。于彼所作称扬赞叹。见同法者意便欣庆长时思量。长时蓄积怨恨心已方有所作。无间所作殷重所作。或于一时顿杀多类。或以坚固发业因缘而行杀害。或令恐怖无所依投方行杀害。或于孤苦贫穷哀戚悲泣等者而行杀害。如是一切由方便故名重杀生。若唯行杀。不能日日乃至极少持一学处。或亦不能于月八日十四十五及半月等受持斋戒。或亦不能于时时间惠施作福。问讯礼拜迎送合掌和敬业等。又亦不能于时时间获得猛利增上惭愧。悔所作恶。又不证得世间离欲。亦不证得真法现观。如是一切由无治故。名重杀生。若诸沙门或婆罗门。继邪祠祀随忍此见。执为正法而行杀戮。由邪执故名重杀生。又作是心杀羊无罪。由彼羊等为资生故世主所化。诸如是等依止邪见而行杀害。皆邪执故名重杀生。若有杀害大身众生。此由事故名重杀生。或有杀害人或人相或父或母及余尊重。或有杀害归投委信或诸有学。或诸菩萨。或阿罗汉。或诸独觉。或于如来作杀害意恶心出血。如来性命不可杀故。如是一切由其事故名重杀生。与如上说因缘相违而杀生者。名轻杀生。复次当说不与取等由其事故轻重差别。余随所应。如杀应知。

复次若多劫盗名重不与取。如是若劫盗妙好。劫盗委信。劫盗孤贫。劫盗佛法出家之众。若入聚落而行劫盗。劫盗有学或阿罗汉或诸独觉。或复僧祇或佛灵庙所有财物。如是一切由其事故名重不与取。

复次行不应行中。若母母亲委信他妻。或住禁戒或苾刍尼或勤策女或复正学。如是一切由其事故名重欲邪行。非支行中若于面门。由其事故名重欲邪行。非时行中若受斋戒若胎圆满若有重病由其事故名重欲邪行。非处行中若佛灵庙若僧伽蓝。由其事故名重欲邪行。

复次若为诳惑多取他财若妙若胜而说妄语。由事重故名重妄语。若于委信若父若母。广说如前乃至佛所而说妄语。由事重故名重妄语。或有妄语令他杀生损失财物及与妻妾。此若成办极重杀生。重不与取。重欲邪行。此由事重名重妄语。或有妄语能破坏僧。于诸妄语此最尤重复次若于长时积习亲爱而行破坏。此由事重名重离间语。或破坏他令离善友父母男女。破和合僧。若离间语能引杀生或不与取或欲邪行。如前所说道理应知。如是一切由事重故名重离间语。

复次若于父母及余师长。发粗恶言。由事重故名重粗恶语。或以不实不真妄语。现前毁骂呵责于他。由事重故名重粗恶语。

复次凡诸绮语随妄语等。此语轻重如彼应知。若依斗讼诤竞等事而发绮语亦名为重。若以染污心于能引无义外道典籍。承诵赞咏广为他说。由事重故名重绮语。若于父母眷属师长调弄轻笑。现作语言不近道理。亦由事重名重绮语。

复次若于僧祇佛灵庙等所有财宝。起贪欲心。由事重故名重贪欲。若于己德起增上慢自谓智者。乃于国王大臣豪贵所尊师长。及诸聪睿同梵行等。起增上欲贪求利养。名重贪欲。复次若于父母眷属师长。起损害心。由事重故名重嗔恚。又于无过贫穷孤苦可伤愍者起损害心。由事重故名重嗔恚。又于诚心来归投者及有恩所。起损害心。由事重故名重嗔恚。复次若于一切余邪见中。诸有能谤一切邪见。此谤一切事门转故名重邪见。又若有见谓无世间真阿罗汉正至正行。乃至广说。如是邪见。由事重故名重邪见。除如上说所有诸事。随其所应与彼相违。皆名为轻。

复次杀生所引不善诸业。或有是作而非增长。或有增长而非是作。或有亦作亦复增长。或有非作亦非增长。初句谓无识别童稚所作。或梦所作或不思而作。或自无欲他逼令作。或有暂作续即还起猛利悔心及厌患心。恳责远离正受律仪令彼微薄。未与果报便起世间离欲之道损彼种子。次起出世永断之道。害彼种子令无有余。增长而非作者。谓如有一为害生故于长夜中数随喜伺。由此因缘彼遂增长杀生所引恶不善法。然不能作杀生之业。亦作亦增长者。谓除先所说作非增长增长非作。所余一切杀生业相。非作非增长者。谓除上尔所相。如是所余不与取等乃至绮语。随其所应如杀应知。于贪欲嗔恚邪见中。无有第二增长而非作句。于初句中无有不思而作及他逼令作。余如前说。

复次若于杀生亲近数习多所作故。生那落迦。是名杀生异熟果。若从彼没来生此间人同分中。寿量短促。是名杀生等流果。于外所得器世界中。饮食果药皆少光泽势力。异熟及与威德并皆微劣。消变不平生长疾病。由此因缘无量有情未尽寿量非时中夭。是名杀生增上果。所余业道。异熟等流二果差别。如经应知。增上果今当说。若器世间众果鲜少。果不滋长果多朽坏。果不贞实多无雨泽。诸果干枯或全无果。如是一切名不与取增上果。若器世间多诸便秽泥粪不净。臭处迫迮多生不净臭恶之物。凡诸所有皆不可乐。如是一切名欲邪行增上果。若器世间农作行船。世俗事业不甚滋息。殊少便宜多不谐偶。饶诸怖畏恐惧因缘。如是一切是妄语增上果。若器世间其他处所。丘坑间隔险阻难行。饶诸怖畏恐惧因缘。如是一切是离间语增上果。若

器世间其地处所。多诸株机荆棘毒刺凡石沙砾枯槁。无润无有池沼河泉干竭。土田碱卤丘陵坑险。饶诸怖畏恐惧因缘。如是一切是粗恶语增上果。若器世间所有果树果无的当。非时结实时不结实生而似熟。根不坚牢势不久停。园林池沼多不可乐。饶诸怖畏恐惧因缘。如是一切是绮语增上果。若器世间一切盛事年时日夜月半月等渐渐衰微。所有气味唯减不增。如是一切是贪欲增上果。若器世间多诸疫疠灾横扰恼怨敌。惊怖师子虎狼。杂恶禽兽。蟒蛇蝮蝎蚰蜒。百足魍魉药叉诸恶贼等。如是一切是嗔恚增上果。若器世间所有第一胜妙华果悉皆隐没。诸不净物乍似清净。诸苦恼物乍似安乐。非安居所非救护所非归依所。如是一切是邪见增上果。

复次如世尊言。杀有三种。谓贪嗔痴之所生起。乃至邪见亦复如是。此差别义云何应知。若为血肉等杀害众生。或作是心。杀害彼已当夺财物。或受他雇或为报恩。或友所摄或希为友。或为衣食奉主教命而行杀害。或有谓彼能为衰损。或有谓彼能障财利而行杀害。如利衰毁誉称讥苦乐随其所应。当知亦尔。如是一切名贪所生杀生业道。

复次若谓彼于己乐为无义而行杀害。或念彼于己曾为无义。或恐彼于己当为无义。或见彼于己正为无义而行杀害。广说乃至于九恼事皆如是知。如是一切名嗔所生杀生业道。复次若计为法而行杀害。谓己是余众生善友。彼因我杀身坏命终当生天上。如是杀害从痴所生。或作是心。为尊长故法应杀害。或作是心。诸有诽毁天梵世主。骂婆罗门。法应杀害。如是心杀从痴所生。或计杀生作及增长无异熟果。为他开演劝行杀业。彼由劝故遂行杀事时。彼劝者所得杀罪从痴所生。此后所说从痴所生杀业。道理。诸余业道乃至邪见当知亦尔。或有妄计以其父母亲爱眷属掷置火中。断食投岩弃于旷野。是真正法。如是一切名痴所生杀生业道。复次若于他财食饕餮而取。是不与取贪欲所生。或受他雇而行劫盗。或恩所摄或祈后恩。或为衣食奉主教命。或为称誉或为安乐而行劫盗。如是一切不与取业皆贪所生。

复次若作是思。彼于我所乐行无义。广说乃至九恼害事增上力故而行劫盗不必贪着彼所有财。不必希求诸余财物。是不与取嗔恚所生。或憎他故焚烧聚落舍宅财物珍玩资具。当知彼触嗔恚所生。盗相似罪。或更增强或憎彼故。令他劫夺破散彼财。他受教命依行事时。彼能教者不与取罪从嗔恚生。

复次若作是心。为尊长故而行劫盗是为正法。名痴所生不与取罪。或作是心。若有诽毁天梵世主骂婆罗门。法应夺彼所有财物。此不与取亦从痴生。或作是心。若为祠祀为祠祀支为祠祀具。法应劫盗。是不与取亦从痴生。

复次若有见闻不应行事。便不如理分别取相。遂贪欲缠之所缠缚而行非法。名贪所生欲邪行罪。或受他雇窃行媒嫁。由此方便行所不行。彼便获得贪欲所生欲邪行罪。或欲摄受朋友知识。或为衣食承主教命。或为存活希求财谷金银珍宝而行邪行。如是一切名贪所生欲邪行罪。

复次若作是思。彼于我所乐行无义。广说乃至九恼害事以为依止而行邪行。非彼先有欲缠所缠。然于相违非所行事。为报怨故勉励而行。名嗔所生欲邪行罪。或憎彼故以彼妻妾令他毁辱。彼若受教行欲邪行。便触嗔恚所生相似欲邪行罪。或更尤重。如是一切欲邪行罪。名嗔所生。

复次若作是心。母及父亲或他妇女命为邪事。若不行者便获大罪。若行此者便获大福。非法谓法而行邪行。名痴所生欲邪行罪。

复次若为利养而说妄语。或怖畏他损己财物。或为称誉或为安乐而说妄语。如是一切名贪所生妄语业道。若有依止九恼害事而说妄语。名嗔所生妄语业道若作是心。为诸尊长或复为牛或为祠具。法应妄语。如是妄语从痴所生。若作是心。诸有沙门若婆罗门。违背诸天违梵世主违婆罗门。于彼妄语称顺正法。如是妄语名痴所生妄语业道。若作是计。于法法想。于毗奈耶毗奈耶想。以覆藏想妄语破僧无有非法。如是妄语亦从痴生。

如妄语业道。离间粗恶二语业道。随其所应当知亦尔。

复次若为戏乐而行绮语。或为显己是聪睿者而行绮语。或为财利称誉安乐而行绮语。名贪所生绮语业道。若有依止九恼害事而说绮语。名嗔所生绮语业道若有于中为求真实为求坚固。为求出离为求于法。而行绮语。名痴所生绮语业道。

复次若有于他非怨有情财物资具。先取其相希望追求增上力故起如是心。凡彼所有愿当属我。又从贪爱而生贪爱。名贪所生贪欲业道。

若于他财不计为好。但九恼事增上力故起如是心。凡彼所有皆当属我。又从嗔恚而生贪爱。名嗔所生贪欲业道。

若作是计。诸有欲求鲁达罗天。毗瑟笯天。释梵世主。众妙世界。注心多住获大福祐。作如是意注心多住。名痴所生贪欲业道若为财利称誉安乐。于他有情起损害心。非于彼所生怨憎想。谓彼长夜是我等怨。又从贪爱而生嗔恚。名贪所生嗔恚业道。

复次若九恼事增上力故。从怨对想起损害心。名嗔所生嗔恚业道若住此法及外道法。所有沙门若婆罗门。憎恶他见。于他见所及怀彼见沙门婆罗门所。起损害心。名痴所生嗔恚业道。

复次若作是心。诸有此见拨无施与。乃至广说。彼于王等获大供养及衣服等。即以此义增上力故起如是见。名贪所生邪见业道。

若作是心。有施有爱乃至广说。如是见者。违害于我。我今不应与怨同见。彼由憎恚起如是见。无施无爱乃至广说。名嗔所生邪见业道。

若不如理于法思惟筹量观察。由此方便所引寻伺发起邪见。名痴所生邪见业道。

复次杀生业道。三为方便由嗔究竟。如杀业道。粗语嗔恚业道亦尔。不与取业道。三为方便由贪究竟。如不与取。邪行贪欲业道亦尔。除其邪见所余业道。三为方便由三究竟。邪见业道三为方便由痴究竟。

复次杀生邪行。妄语离间。粗语嗔恚。此六业道有情处起。不与而取贪欲业道资财处起。绮语业道名身处起。邪见业道诸行处起。复次由三因缘。不善业道成极圆满恶不善性。何等为三。一自性过故。二因缘过故。三涂染过故。此中杀生所引思。乃至邪见所引彼相应思。如是一切染污性故不善性故。由自性过说名为恶。若以猛利贪欲嗔恚愚痴缠所发起。即此亦名由因缘过。成重恶性成上不善。能引增上不可爱果。若到究竟即此亦名由涂染过。成极重恶成上不善。能引增上不可爱果。何以故。若有用染污心。能引发他不可爱乐欣悦之苦。彼随苦心威势力故。能引发苦补特伽罗思。便触得广大之罪。是故名为涂染过失。彼虽不发如是相心。诸能引发我之苦者。当触大罪。然彼法尔触于大罪。譬如磁石虽不作意。诸所有铁来附。于我然彼法尔。所有近铁不由功用来附磁石。此中道理当知亦尔。日珠等喻亦如是。知又于思上无别有法。彼威力生来相依附。说名涂染。当知唯是此思转变。由彼威力之所发起。如四大种业威势力所生。种种坚性湿性软性动性。非大种外别有如是种种诸性。然即大种业威势缘如是转变。如业威势缘力转变。神足加行缘力转变当知亦尔。又如魔王惑媚无量娑梨药迦诸婆罗门长者等心令于世尊变异暴恶。非于彼心更增别法。说名惑媚。唯除魔王加行威势生彼诸心令其转变成极暴恶。此中道理当知亦尔。

复次如先所说作及增长业。若先所说由五因缘。成极重业。名定受业。与此相违名不定受业。复有四业。一异熟定。二时分定。三二

俱定。四二俱不定。诸阿罗汉所有不善。决定受业。或于前生所作。或于此生先异生位所作。由少轻苦之所逼恼。便名果报已熟。若已转依。果报种子皆永断故一切不受。所以者何。由佛世尊依未解脱相续。建立定受业故。问若于一时亦牵亦搦盗取众生即断其命。当言一业为二业耶。答当言二业。以速转故。于此二业由增上慢。谓之为一。若谓我当牵彼。是第一思。即于盗时复谓我当搦杀。是第二思。若时牵彼尔时不搦。若时搦彼尔时不牵。速疾转故生增上慢谓是一时。是故此中当言二业。

复次略由三因缘故成现法受业。何等为三。一田广大故。二思广大故。三相续清净故。由五种相田成广大。一从于一切有情。第一利益安乐增上意乐住起。谓慈等至。二从于一切有情第一将护他心住起。谓无诤等持。三从第一寂静涅槃乐相似圣住起谓灭尽等至。四已得一切不善不作律仪。谓预流果。五极清净相续究竟。谓阿罗汉及佛为首大苾刍僧。如是名为田广大性。若于是处以深厚殷重清净信心。舍清净财。是名思广大性。若前生中于他所施衣服等物。由身语意不为障碍。亦不思量与染污心。以无有障障彼相续。当知是名相续清净。若有于此三种因缘一切具足。当知彼业定现法受。亦于生受亦于后受。若有与此相违三种因缘起不善业。当知亦成定现法受。或有所生一刹那业唯现法受。或有所生一刹那业亦现法受亦于生受。或有所生一刹那业三时皆受。譬如一缕其量微小能持一华。一系华已势力便尽不复能系。复有一缕能持二华。再系华已势力便尽。复有一缕能持多华。多系华已其力方尽。又如流水其性微小流经一步势力便尽。有第二水其性稍大流经两步势力方尽。有第三水其性广大流经多步势力乃尽。又如酢滴其性淡薄唯能酢彼一滴之水不能酢多。有第二滴其性稍严酢二滴水。不能酢多。有余酢滴其性更严乃至能酢众多滴水。此中诸业差别道理当知亦尔。

复次十种不善业道唯欲界系。亦唯能感欲界异熟。多于恶趣少于善趣。又恶趣业。预流果时皆已断尽。若诸异生世间离欲或复生上。一切皆伏而未永断。若不还果身犹住此或复上生。及阿罗汉。诸不善业皆毕竟断。若已证入清净增上意乐地。菩萨一切不善业皆毕竟断。此但由不忘念力所制持故。非由烦恼得离系故。

复次思是业非业道。杀生乃至绮语亦业亦业道。贪恚邪见业道非业。此诸业道余决择文更不复现。

后嗢拖南曰。

自性相广略　　方便与轻重
增减及瑜伽　　引果生决择

如是已说业道决择。生杂染决择我今当说。如先所说生杂染义。当知此生略有十一。一一向乐生。谓一分诸天。二一向苦生。谓诸那落迦。三苦乐杂生。谓一分诸天人鬼傍生。四不苦不乐生。谓一分诸天。五一向不清净生。谓欲界异生。六一向清净生。谓已证得自在菩萨。七清净不清净生。谓色无色界异生。八不清净清净处生。谓在欲界般涅槃法有暇处生。九清净不清净处生。谓生色无色界异生。十不清净不清净处生。谓生欲界异生不般涅槃法。设般涅槃法无暇处生。十一清净清净处生。谓生色无色界非异生诸有学者。

复次经言。汝等长夜增羯吒斯恒受血滴。何等名为羯吒斯耶。所谓贪爱。贪爱之言与羯吒斯名差别也。此言显示摄受集谛。恒受血滴。摄受苦谛。

复次婆罗门喻经中。世尊依死杂染说如是言。有五非狂如狂所作。何等为五。一解支节者。谓更有余活命方便。而乐分析所有支节以自活命。是名第一非狂如狂所作。二悭贪者。谓悭贪所蔽。悭贪因缘所获财宝不食不施。唯除命终欻然虚弃大宝库藏。是名第二非狂如狂所作。三乐生天者。谓更有余身语意摄种种妙行生天方便。而乐妄执投火溺水颠坠高崖。自害身命作生天因。是名第三非狂如狂所作。四乐解脱者。谓更有余八支圣道解脱方便。而乐妄执自逼自恼种种苦行作解脱因。是名第四非狂如狂所作。五伤悼死者。谓依伤悼亡者因缘。种种哀叹[犛-牛＋万]攫其身。坌灰拔发断食自毁。欲令亡者还复如故。是名第五非狂如狂所作。

复说颂曰。

世间无决定　　颠倒谓为我
父母及妻孥　　兄弟亲友等
曾母转为妻　　妻复为儿妇
儿妇转为婢　　或作怨家妻
曾父转为子　　子复为怨敌
怨敌复为奴　　或为仆隶等
曾王转为臣　　臣复为贫匮
或闾邑下贱　　为世所轻鄙
曾作婆罗门　　展转为三姓
或复旃荼罗　　及补羯娑等
于无量百千　　那庾多往返
为父复为子　　及怨家等身
如幻士众中　　示种种形类
异生处流转　　现多身亦尔
烦恼业缘因　　令种种诸行

数数而积集　　如幻化所起
虽遭是众幻　　然无智所覆
常于诸行中　　乐着曾无厌
既自幻惑已　　坌灰泣伤叹
于不应忧悲　　横生诸悲恼
离假名亲属　　种种自忧悲
弃捐正法行　　举手而号泣
痴憍慢所乱　　数行诸放逸
如是等种类　　广说遍应知

复次斗诤劫中有四过失。谓寿量衰退。安乐衰退。功德衰退。一切世间盛事衰退。

复次斗诤劫中诸有情类。略于八处互不相数。一不数正法。二不数名闻。三不数宗族。四不数可愍。五不数善友。六不数有德。七不数有恩。八不数亲友。

问先说生杂染中。无明缘行乃至生缘老死。此无明等十二支差别义云何应知。答略由五相。一由相故。二由自性故。三由业故。四由法故。五由因果故。问何等为无明相。答贪嗔慢相是无明相。计我我所相。无惭无愧相。多放逸相。性羸钝相。饶睡眠相。心愁戚相。种种恶业现行等相。是无明相。问何等是无明自性。答自性总相如前已说。

自性差别今当显示。谓或有随眠无明。或有觉悟无明。或有烦恼共行无明。或有不共独行无明。或有蔽伏心性无明。或有发业无明。或有不染污无明。或有离羞耻无明。或有坚固无明。谓无般涅槃法者所有无明。问何等为无明业。答于不现见义而生迷惑。是无明业。如是于现见义劣义中义胜义。利益义。不利益义。真义。邪义。因义。果义。而生迷惑。是无明业。又有十种愚痴有情。遍摄愚痴诸有情类。一缺减愚痴。二狂乱愚痴。三散乱愚痴。四自性愚痴。五执着愚痴。六迷乱愚痴。七坚固愚痴。八增上愚痴。九无所了别愚痴。十现见愚痴。缺减愚痴者。谓如有一或缺于眼或缺于耳。于眼所识色。耳所识声。一切境界。皆不领解。是故愚痴。狂乱愚痴者。谓如有一或遭逼迫或遭大苦。或遭重病或痛所切。或复颠痫令心狂乱。由此不了善作恶作。是故愚痴。散乱愚痴者。谓如有一心散异境。不能了余善作恶作。是故愚痴。自性愚痴者。谓如有一于生死中无始以来。自性不了苦集灭道。众生无我。法无我等。是故愚痴。执着愚痴者。谓如有一堕外道中。彼于身见身见为本。诸见趣中不能解了。是故愚痴。迷乱愚痴者。谓如有一或名想乱或形量乱。或色相乱或业用乱。于乱处法不能解了。是故愚痴。坚固愚痴者。谓如有一毕竟无有般涅槃

法。所有愚痴自性坚固。乃至诸佛亦不能拔。增上愚痴者。谓如有一常恒无间习诸邪行。又邪行因所生众苦之所逼切。虽知虽见而故奔趣乐着嬉戏。或复贪等行者亦是增上愚痴。无所解了愚痴者。谓如有一不闻不思不修习故。于法于义不能解了。是故愚痴。现见愚痴者。谓如有一现见诸行皆悉无常而起常想。现见皆苦而起乐想。现见不净而起净想。现见无我而起我想。现见病法老法死法起安隐想无逼恼想。又此无明于五处所能为障碍。一能障碍真实智喜。二能障碍烦恼灭得。三能障碍圣道成满。四能障碍往于善趣。五能障碍世间现法诸吉祥事。问何等名无明法。答或有由无明故堕无明趣。说名愚痴非痴所娆不为痴垢非痴所媚。谓住随眠无明。或有所痴为痴所娆不为痴垢非痴所媚谓由缠所摄无明。或有愚痴为痴所娆为痴所垢非痴所媚。谓由发业无明。发恶业已于此恶行而生羞耻。或有愚痴为痴所娆为痴所垢为痴所媚。谓因无明发起种种恶不善业。于此恶行无有羞耻。此中由前三种说名愚痴堕无明趣。不名痴人。由后一种说名痴人。或有闇法无明。谓在欲界。或有昧法无明。谓在色界。或有翳法无明。谓在无色界。问何等名无明因果。答因如本地分已说。果谓一切后有支。又于真如及诸谛义不能解了。或复犹豫。或即于此生邪决定。谓于谛理或增或减颠倒执着无常等故。或由增上慢故。或由自轻蔑故。余有支决择文更不复现。

复次如世尊言。眼为因色为缘眼识得生。乃至身为因触为缘身识得生。又说。触为受缘。又说。能生作意为因生所生识。此中非眼等是眼识等生因。亦非触是受生因。非能生作意是所生识生因。由彼诸法各自种子为生因故。何故此中说眼等为眼识等因。当知此依俱有依摄引发因说。非生起因。所以者何。由俱有眼等根为依止故。眼等诸识彼彼境转非无依止。如是由俱有触为依止故。有诸受转。由俱有能生作意为依止故。所生识转非无依止。是故世尊于此诸处。依俱有依所摄引发因说。非生起因。或依助伴因说。何以故。非已灭眼能为已生眼识所依。耳等亦尔。非已灭触能为已生受所依止。亦非已灭能生作意能为已生所生识依。

复次缘起次第略有四种。一牵引次第。二生起次第。三受用境界次第。四受用苦次第。无明缘行行缘识。是牵引次第。识缘名色名色缘六处。是生起次第。六处缘触触缘受。是生起已受用境界次第。受缘爱爱缘取取缘有有缘生生缘老死。是受用苦次第。于此处所余决择文更不复现。

瑜伽师地论卷第六十一

摄决择分中有寻有伺等三地之四

复次如佛世尊为出爱王所说经言。彼王一时往诣佛所。顶礼佛足白言世尊。有一沙门若婆罗门。来至我所。以不真实过失。现前呵谏于我。我于尔时其心不生悔恼忧戚。何以故。观此过失。于我自身都不见故。又有沙门若婆罗门。来至我所。以不真实功德。现前赞劝于我。我于尔时心亦不生欢喜踊跃。何以故。观此功德。于我自身都不见故。彼诸沙门及婆罗门既退还已。我便独处空闲静室。生如是心筹量寻伺。我当云何了知诸王真实过失真实功德。若我知者当舍其失当修其德。谁有沙门或婆罗门能了诸王真实过失真实功德。亦能为我广开示者。既寻伺已便作是念。唯我世尊一切知者一切见者。定当了知诸王所有真实过失真实功德。我今当往佛世尊所请问斯义。故我今者来至佛所请决是义。唯愿如来为我开示。世尊云何诸王真实过失。云何诸王真实功德。作是请已。尔时世尊。告出爱王曰。大王大王。今者应当了知王之过失王之功德。王衰损门王方便门。王可爱法及能引发王可爱法。

云何名为王之过失。大王当知。王过失者。略有十种。王若成就如是过失。虽有大府库有大辅佐有大军众。然不可归仰。何等为十。一种姓不高。二不得自在。三立性暴恶。四猛利愤发。五恩惠奢薄。六受邪佞言。七所作不思不顺仪则。八不顾善法。九不知差别忘所作恩。十一向纵任专行放逸。

云何名王种姓不高。谓有国王随一下类王家而生非宿尊贵。或虽于此王家而生。贱女之子不相似子。或是大臣辅相国师群官等子。如是名王种姓不高。云何名王不得自在。谓有国王为诸大臣辅相国师群官所制。不随所欲作所应作锡赉群臣。于妙五欲亦不如意欢娱游戏。如是名王不得自在。

云何名王立性暴恶。谓有国王诸群臣类或余人等。随于一处现行少小不如意事。即便对面擯黜发粗恶言。咆勃忿恚颦蹙而住。时生愤发设不对面。背彼向余而作于前擯辱等事。设不对面亦不背彼向余而作于前黜骂等事。然唯内意愤恚郁快。怀恼害心怀怨恨心。然不长时持愤恚心相续不舍。复有内意愤恚郁快。怀恼害心怀怨恨心。亦于长时持愤恚心相续不舍。由如是相对面暴恶。背面暴恶。懊恚暴恶。暂

时暴恶。长久暴恶。如是名王立性暴恶。大王当知。长久暴恶名获大罪。非是余者。

云何名王猛利愤发。谓有国王。诸群臣等有小愆过有少违越。便削封禄夺去妻妾。或以重罚而刑罚之。如是名王猛利愤发。

云何名王恩惠奢薄。谓有国王。诸群臣等供奉侍卫。虽极清净善称其心。而以微劣软言慰喻。颁赐爵禄酬赏勋庸。不能圆满不顺常式。或损耗已或稽留已。或推注已或怨恨已。然后方与。如是名王恩惠奢薄云何名王受邪佞言。若有国王。诸群臣等实非聪睿有聪睿慢。贪浊偏党不闲宪式。情怀谋叛不修善政。听受信用如是辈人所进谏议。由此因缘王务财宝名称善政并皆衰损。如是名王受邪佞言。

云何名王所作不思不顺仪则。谓有国王。不能究察不审究察。不能思择不审思择。诸群臣辈于彼彼务机密事中。不堪委任而委任之。堪委任者而不委任。堪驱役者而不驱役。不堪役者乃驱役之。应赏赉者而刑罚之。应刑罚者而赏赉之。又于群臣不善安处先王仪则。由此群臣处大朝会。余论未终发言间绝。不敬不惮而兴谏诤。不如旨教而善奉行。不正安住王之教命。如是名王所作不思不顺仪则。

云何名王不顾善法。谓有国王。不信他世亦不晓悟。由于他世不信不悟。便于当来善不善业爱非爱果。不能信解。不信解故无有羞耻。随情造作身语意业三种恶行。不能时时布施修福受斋学戒。如是名王不顾善法。云何名王不知差别忘所作恩。谓有国王。于诸大臣辅相国师及群官等。其心颠倒不善了知忠信伎艺智慧差别。以不知故非忠信所生忠信想。于忠于所非忠信想。无伎艺所生伎艺想。有伎艺所无伎艺想。于恶慧所生善慧想。于善慧所生恶慧想。彼由如是心颠倒故。于非忠信无有伎艺恶慧臣所。敬重爱养。忠信伎艺善慧臣所。反生轻贱。又诸臣等年耆衰迈。曾于长夜供奉侍卫。知其无势无力无勇。遂不敬爱。不赐爵禄不酬其赏。设被陵蔑舍而不问。如是名王不知差别忘所作恩。云何名王一向纵任专行放逸。谓有国王。于妙五欲一向沉没。耽着嬉戏爱乐受行。不能时时勖励方便作所应作劳赉群臣。如是名王一向纵任专行放逸。若有国王。成就如是十种过失。虽有大府库有大辅佐有大军众。而不可归仰。大王当知。此十过失。初一是王种姓过失。余九是王自性过失。

云何名为王之功德。大王当知。王功德者。略有十种。王若成就如是功德。虽无大府库无大辅佐无大军众。而可归仰。何等为十。一种姓尊高。二得大自在。三性不暴恶。四愤发轻微。五恩惠猛利。六受正直言。七所作谛思善顺仪则。八顾恋善法。九善知差别知所作恩。十不自纵任不行放逸。

云何名王种姓尊高。谓有国王。处在相似王家而生。宿世尊贵。是相似子。如是名王种姓尊高。

云何名王得大自在。谓有国王。自随所欲作所应作劳赉群臣。于妙五欲欢娱游戏。于诸大臣辅相国师群官等所。凡出教命宣布无碍。如是名王得大自在。云何名王性不暴恶。谓有国王。诸群臣等随于何处。虽行增上不如意事。性能容忍不现摈黜。不发粗言亦不咆勃。广说乃至不生愤发。亦不背面而作前事。亦不内意秘匿忿缠。亦不长夜蓄怨愤心相续不舍。不现暴恶不背暴恶。不匿暴恶不久暴恶。如是名王性不暴恶。

云何名王愤发轻微。谓有国王。诸群臣等虽有大愆有大违越。而不一切削其封禄夺其妻妾。不以重罚而刑罚之。随过轻重而行黜罚。如是名王愤发轻微云何名王恩惠猛利。谓有国王。诸群臣等正直现前供奉侍卫。其心清净其心调顺。于时时中以正圆满软言慰谕。具足颁锡爵禄勋庸。而不令彼损耗稽留劬劳怨恨。易可供奉不难承事。如是名王恩惠猛利。

云何名王受正直言。谓有国王。诸群臣等实有聪睿无聪睿慢。无浊无偏善闲宪式。情无违叛乐修善法。听受信用如是辈人所进言议。由此因缘国务财宝名称善法皆悉增盛。如是名王受正直言。

云何名王所作谛思善顺仪则。谓有国王。性能究察能审究察。性能思择能审思择。诸群臣等于彼彼务机密事中。不堪委任而不委任。堪委任者而委任之。不堪役者而不驱役。堪驱役者乃驱役之。应赏赉者而正赏赉。应刑罚者而正刑罚。凡有所为审思审择。然后方作而不卒暴。又于群臣能善安处先王仪则。由此群臣虽处宴会。终不发言间绝余论。要待言终恭敬畏惮而兴谏诤。如其旨教而善奉行。能正安住王之教命。如是名王所作谛思善顺仪则。

云何名王顾恋善法。谓有国王。信知他世。由信知故便于当来净不净业爱非爱果能善信解。由信解故具足惭耻。而不纵情作身语意三种恶行。时时思择布施修福受斋学戒。如是名王顾恋善法。

云何名王善知差别知所作恩。谓有国王。于诸大臣辅相国师及群官等。心无颠倒能善了知忠信伎艺智慧差别。若诸群臣忠信伎艺及与智慧。若有若无并如实知。于其无者轻而远之。于其有者敬而爱之。而正摄受。又诸臣等年耆衰迈。曾于长夜供奉侍卫。虽知无势无力无勇。然念昔恩转怀敬爱而不轻贱。爵禄勋庸分赏无替。如是名王善知差别知所作恩。云何名王不自纵任不行放逸。谓有国王。于妙五欲而不沉没耽着嬉戏爱乐受行。能于时时勖励方便作所应作劳赉群臣。如

是名王不自纵任不行放逸。若王成就如是功德。虽无大府库无大辅佐无大军众。而可归仰。大王当知。如是十种王之功德。初一名为种姓功德。余九名为自性功德。云何名为王衰损门。大王当知。王衰损门略有五种。一不善观察而摄群臣。二虽善观察而摄群臣无恩妙行纵有非时。三专行放逸不思机务。四专行放逸不守府库。五专行放逸不修法行。如是五种皆悉名为王衰损门。云何名王不善观察而摄群臣。谓有国王。于群臣等不能究察不审究察。不能思择。不审思择忠信伎艺智慧差别。摄为亲侍加以宠爱。厚赐爵禄重赏勋庸。最机密处而相委任。数以软言现为慰谕。然此群臣所付财宝多有损费。若遇怨敌恶友军阵彼先退败。恐惧破散为他所胜。迟留人后奔北无恋。矫行恶策动[虚*予]王政。如是名王不善观察而摄群臣。

云何名王虽善观察而摄群臣无恩妙行纵有非时。谓有国王。虽于群臣性能究察能审究察。性能思择能审思择忠信伎艺智慧差别摄为亲侍。而不宠爱。不如其量具赐爵禄。最机密处亦不委任。不数软言现相慰谕。后于一时王遇怨敌恶友军阵。广说乃至大怖畏事命难现前。尔时于臣方行宠爱。广说乃至数以软言而相慰谕。时群臣等共相谓曰。王于今者危迫因缘。方于我等暂行妙行非长久心。知此事已。虽有忠信伎艺智慧隐而不现。如是名王虽善观察而摄群臣无恩妙行纵有非时。

云何名王专行放逸不思机务。谓有国王。于应和好所作所成机务等事。而不时时独处空闲。或与智者共正思惟称量。观察和好方便。如是于应乖绝所作所成机务等事。于应惠施所作所成机务等事。于应军阵所作所成机务等事。于应摄受大力朋党所作所成机务等事。皆不时时独处空闲。或与智者共正思惟称量。观察乖绝方便乃至摄受强党方便。如是名王专行放逸不思机务。

云何名王专行放逸不守府库。谓有国王。寡营事业拙营事业。不持事业不观事业。不禁王门不禁宫门不禁府库。或于俳优伎乐笑弄倡逸等所。或复耽乐博弈戏等。非量损费所有财宝。如是名王专行放逸不守府库。云何名王专行放逸不修法行。谓有国王。于世所知柔和淳质。聪慧辩才。得理解脱巧便。无害乐无害法。所有沙门若婆罗门。不能数往礼敬咨询云何为善云何不善。云何有罪云何无罪。作何等业能致吉祥远离诸恶。设得闻已亦不勖励如说修行。不能时时惠施树福受斋学戒。如是名王专行放逸不修法行。若有国王。成就如是五衰损门。当知此王退失现法后法义利。谓前四门退现法利。最后一门退后法利。

云何名为王方便门。大王当知。王方便门略有五种。何等为五。一善观察摄受群臣。二能以时行恩妙行。三无放逸专思机务。四无放

逸善守府库。五无放逸专修法行。

云何名王能善观察摄受群臣。谓有国王。于群臣等性能究察能审究察。性能思择能审思择。忠信伎艺智慧差别。摄为亲侍。如是名王能善观察摄受群臣。

云何名王能善以时行恩妙行。谓有国王。于诸群臣善观察已。摄为亲侍。加以宠爱。随其度量厚赐爵禄重赏勋庸。最机密处而相委任。数以软言现相慰谕。彼于一时。王遇怨敌恶友军阵大怖畏事命难现前。即便罄竭显示忠信伎艺智慧。如是名王能善以时行恩妙行。

云何名王无有放逸专思机务。谓有国王。于应和好所作所成机务等事。能于时时独处空闲。或与智者共正思惟称量。观察和好方便。如是于应乖绝所作所成机务等事。于应惠施所作所成机务等事。于应军阵所作所成机务等事。于应摄受大力朋党所作所成机务等事。皆能时时独处空闲。或与智者共正思惟称量。观察乖绝方便乃至摄受强党方便。如是名王无有放逸专思机务。

云何名王无有放逸善守府库。谓有国王。广营事业巧营事业。善持事业善观事业。善禁王门善禁宫门善禁府库。又于俳优妓乐笑弄倡逸等所。不以非量而费财宝。亦不耽乐博弈戏等。如是名王无有放逸善守府库。云何名王无有放逸专修法行。谓有国王。于世所知柔和淳质。聪慧辩才。得理解脱巧便。无害乐无害法。所有沙门若婆罗门。而能数往礼敬。咨询云何为善云何不善。何等有罪何等无罪。作何等业能致吉祥远离诸恶。既得闻已善能勖励如说修行。亦能时时惠施树福受斋学戒。如是名王无有放逸专修法行。若有国王成就如是五方便门。当知此王不退现法后法义利。谓前四门不退现法所有义利。最后一门不退后法所有义利。云何名为王可爱法。大王当知。略有五种。诸王可爱可乐可欣可意之法。何等为五。一世所敬爱。二自在增上。三能摧怨敌。四善摄养身。五能往善趣。如是五种。是王可爱可乐可欣可意之法。

云何能引王可爱法。大王当知。略有五种能引诸王可爱之法。何等为五。一恩养世间。二英勇具足。三善权方便。四正受境界。五勤修法行。

云何名王恩养世间。谓有国王。性本知足于财宝门。为性谨慎不邪贪着。如其所应积集财宝不广营求。又有国王。性无贪吝。成就无贪白净之法。以自所有库藏珍财。随力随能给施一切贫穷孤露。又有国王。柔和忍辱多以软言晓谕国界。于时时间随其所应分赏爵禄。终不以彼非所能业恶业重业役任群臣。诸有违犯可矜恕罪。即便矜恕。

诸有违犯不可恕罪。以实以时如理治罚。如是名王以正化法恩养世间。由王受行如是恩养世间法故。遂感世间之所敬爱。

云何名王英勇具足。谓有国王。计策无惰武略圆满。未降伏者而降伏之。已降伏者而摄护之。广营事业如前乃至不甚耽乐博弈戏等。又善观察应与不应(与勤)于僚庶应刑罚者正刑罚之。应摄养者正摄养之。如是名王英勇具足。由王受行如是英勇具足法故。遂能感得自在增上。

云何名王善权方便。谓有国王。于应和好所作所成机务等事。如前乃至于应摄受大力朋党所作所成机务等事。能正了知和好方便乃至摄受强党方便。如是名王善权方便。由王受行如是善权方便法故。遂能摧伏所有怨敌。

云何名王正受境界。谓有国王。善能筹量府库增减。不奢不吝平等自处。清正受用众杂受用胜妙受用。随其时候所宜受用。与诸臣佐亲属受用。在于胜处而为受用。奏诸伎乐而为受用。无有愆失而为受用。无愆失者谓疾恼时。应食所宜避所不宜。于康豫时消已方食。若食未消或食而利。皆不应食。应共食者正现在前。不应独食精妙上味。诡摈余人。如是名王正受境界。由王受行如是正受境界法故。遂能善巧摄养自身。

云何名王勤修法行。谓有国王。具足净信戒闻舍慧。云何名王具足净信。谓有国王。信解他世。信解当来净不净业及爱非爱果与异熟。如是名王具足净信。

云何名王具足净戒。谓有国王。远离杀生及不与取淫欲邪行妄语饮酒诸放逸处。如是名王具足净戒。

云何名王具足净闻。谓有国王。于现法义于后法义。及于现法后法等义。众妙法门善听善受习诵通利。专意研究善见善达。如是名王具足净闻。

云何名王具足净舍。谓有国王。虽在悭垢所缠众中。心恒清净远离悭垢。而处居家常行弃舍舒手乐施。好兴祠福惠舍圆满。于布施时常乐平等。如是名王具足净舍云何名王具足净慧。谓有国王。如实了知善不善法有罪无罪修与不与胜劣黑白。于广分别诸缘生法亦如实知。纵令失念生恶贪欲嗔恚忿恨。覆恼悭嫉幻诳谄曲。无惭无愧恶欲恶见。而心觉悟并不坚住。如是名王具足净慧。如是名王勤修法行。由王受行此法行故。能往善趣。如是五种能引发王可爱之法。能引诸王现法后法所有利益。谓初四种能引发王现法利益。最后一种能引发

王后法利益。

复次大王当知。我已略说王之过失。王之功德。王衰损门。王方便门。王可爱法。及能引发王可爱法。是故大王应当修学。王之过失宜当远离。王之功德宜当修习。王衰损门宜当远离。王方便门宜当修学。王可爱法宜当希慕。能引发王可爱之法宜当受行。大王若能如是修学。当获一切利益安乐。

复次如说生苦。乃至略说五取蕴苦。云何生苦。当知此苦由五种相。谓众苦所随故。粗重所随故。众苦所依故。烦恼所依故。不随所欲离别法故。云何众苦所随故苦。谓生那落迦及一向苦饿鬼趣中。若于胎生卵生生时。种种忧苦之所随逐故。名众苦所随故苦。云何粗重所随故苦。谓三界诸行为烦恼品粗重所随。性不调柔不自在转。由此随逐三界有情诸行生起。故名粗重所随故苦。

云何众苦所依故苦。谓衰老等众苦差别之所依故。

云何烦恼所依故苦。谓受生已。于爱境爱于嗔境嗔。于痴境痴。由是因缘住不寂静惛荡身心不安隐苦。故名烦恼所依故苦。

云何不随所欲离别法故苦。谓诸有情生者皆死生必殒没。所有寿命死为边际死为终极。如是等事非其所爱。由此因缘唯受众苦。是以不随所欲离别法故说生为苦云何老苦。当知亦由五相。谓于五处衰退故苦。一盛色衰退故。二气力衰退故。三诸根衰退故。四受用境界衰退故。五寿量衰退故云何病苦。当知病苦亦由五相。一身性变坏故。二忧苦增长多住故。三于可意境不喜受用故。四于不可意境非其所欲强受用故。五能令命根速离坏故。

云何死苦。当知此苦亦由五相。一离别所爱盛财宝故。二离别所爱盛朋友故。三离别所爱盛眷属故。四离别所爱盛自身故。五于命终时备受种种极重忧苦故。

云何怨憎会苦。当知此苦亦由五相。一与彼会生忧苦故。二治罚畏所依止故。三恶名畏所依止故。四苦逼迫命终怖畏所依止故。五越正法恶趣怖畏所依止故云何爱别离苦。当知此苦亦由五相。谓不与彼会生愁恼故。由此因缘生愁叹故。由此因缘身扰恼故。念彼众德思恋因缘意热恼故。应受用等有所阙故。如爱别离苦。求不得苦当知亦尔。

云何五取蕴苦。当知此苦亦由五相。谓生苦器故。依生苦器故。苦苦器故。坏苦器故。行苦性故。

复次依行差别建立三士。谓下中上。无自利行无利他行。名为下士。有自利行无利他行。有利他行无自利行。名为中士。有自利行有利他行。名为上士。复有四种补特伽罗。或有行恶而非乐恶。或有乐恶而非行恶。或有行恶亦复乐恶。或非行恶亦非乐恶。若信诸恶能感当来非爱果报。由失念故。或放逸故。近恶友故。造作恶行。是名行恶而非乐恶。若先世来串习恶故。喜乐诸恶恶欲所牵。彼由亲近善丈夫故。闻正法故。如理作意为依止故。见诸恶行能感当来非爱果报。自勉自励远离诸恶。是名乐恶而非行恶。若性乐恶而不远离。是名行恶亦复乐恶。若有为性不乐诸恶亦能远离。名非行恶亦非乐恶。此中行恶亦乐恶者。是名下士。若有行恶而非乐恶。或有乐恶而非行恶。是名中士。若非行恶亦非乐恶。是名上士。

复有三士。一重受欲。二重事务。三重正法。初名下士。次名中士。后名上士。又有三种补特伽罗。一以非事为自事。二以自事为自事。三以他事为自事。若行恶行以自存活。名以非事为自事。若怖恶行修行善行。名以自事为自事。若诸菩萨名以他事为自事。等。初名下士。次名中士。后名上士。又诸国王有三圆满。谓果报圆满。士用圆满。功德圆满。若诸国王生富贵家。长寿少病有大宗叶。成就俱生聪利之慧。是王名为果报圆满。若诸国王善权方便所摄持故。恒常成就圆满英勇。是王名为士用圆满。若诸国王任持正法名为法王。安住正法名为大王。与内宫王子群臣英杰豪贵国人共修惠施。树福受斋坚持禁戒。是王名为功德圆满。果报圆满者。受用先世净业果报。士用圆满者。受用现法可爱之果。功德圆满者。亦于当来受用圆满净业果报。若有国王。三种圆满皆不具足。名为下士。若有果报圆满或士用圆满。或俱圆满。名为中士。若三圆满无不具足。名为上士。

复有三臣。一有忠信无伎能智慧。二有忠信伎能无智慧。三具忠信伎能智慧。初名下士。次名中士。后名上士。若不忠信无有伎能亦无智慧当知此臣下中之下。又有四语。一非爱似爱。二爱似非爱。三非爱似非爱。四爱似爱。诸有语言辞句善顺然非所宜。是名初语。或有语言辞句勃逆然是所宜。是第二语。或有语言辞句勃逆亦非所宜。是第三语。或有语言辞句善顺亦是所宜。是第四语。若有宣说非爱似非爱非爱似爱语者。是下士。若有宣说爱似非爱语者。是中士。若有宣说爱似爱语者。是上士。

复有三种受诸欲者。或有受欲非法孟浪积集财宝。不能安乐正养己身及与妻子。广说乃至不于沙门婆罗门所修殖福田。或有受欲法或非法孟浪或非积集财宝。能以安乐正养己身妻子眷属及知友等。不于沙门婆罗门所修殖福田。或有受欲一向以法。及不孟浪积集财宝。能以安乐正养己身。广说乃至能于沙门婆罗门所修殖福田。此三种中初

名下士。次名中士。后名上士。

复有三人。一者有人贪染而食。爱着饕餮乃至耽湎。不见过患不知出离。二者有人思择而食。不染不着。亦不饕餮吞吸迷闷坚住耽湎。深见过患善知出离。而于此食未断未知。三者有人思择而食。不生贪染。广说乃至深见过患善知出离。又于此食已断已知。初名下士。次名中士。后名上士。

复依施物说有三人。一者有人所施之物。但具妙香不具美妙味之与触。二者有人所施之物。具妙香味而无妙触。三者有人所施之物。具足美妙香味与触。初名下士。次名中士。后名上士。又依施田说有三人。一者有人于爱于恩而行惠施。二者有人于贫苦田而行惠施。三者有人于具功德最胜福田而行惠施。初名下士。次名中士。后名上士。复有差别。施于所爱名为下士。施于有恩名为中士。施于贫苦具德胜田名为上士。又依施心说有三人。一者有人将欲惠施先心欢喜。正惠施时心不清净。惠施已后寻复追悔。二者有人先心欢喜。施时心净施已追悔。三者有人先心欢喜。施时心净施已无悔。初名下士。次名中士。后名上士。

复于受持戒福业事。建立三人。一者有人但离一分。非一切时常能远离。唯自远离不劝他离亦不赞美。见同法者心不欢喜。是名下士。二者有人离一切分一切时离。唯自远离不劝他人亦不赞美。见同法者心不欢喜。是名中士。三者有人一切俱现。是名上士。又于受持禁戒处所。建立三人。一者有人住恶说法毗奈耶中。受持禁戒。二者有人住善说法毗奈耶中。受持禁戒而有缺漏。三者有人即住于此受持禁戒而不缺漏。初名下士。次名中士。后名上士。又于受持戒心。建立三人。一者有人为活命故受持禁戒。二者有人为生天故受持禁戒。三者有人为涅槃故受持禁戒。初名下士。次名中士。后名上士。又于受持别解脱律仪。说有三人。一者有人唯能受持近住律仪。二者有人亦能受持近事律仪。三者有人亦能受持苾刍律仪。初名下士。次名中士。后名上士。又于受持苾刍律仪。说有三人。一者有人唯能成就受具足支。无受随法诸学处支。亦无随护他人心支。亦无随护如先所受诸学处支。二者有人成前三支。无后一支。三者有人具成四支。初名下士。次名中士。后名上士。又有三人。一者有人唯成别解脱律仪。二者有人成别解脱静虑律仪。三者有人成别解脱静虑无漏三种律仪。初名下士。次名中士。后名上士。又有三人。一者有人唯能成就非律仪非不律仪摄所受戒律仪。二者有人亦能成就声闻等相应所受戒律仪。三者有人亦能成就菩提萨埵所受戒律仪。初名下士。次名中士。后名上士。

复依修习思惟方便。建立三人。一者有人唯得励力运转思惟。二

者有人有间运转。设得无间要作功用方能运转。三者有人已得成就任运思惟。初名下士。次名中士。后名上士。又依已得修差别故。建立三人。一者有人已得内心奢摩他定。未得增上慧法毗钵舍那。二者有人已得增上慧法毗钵舍那。未得内心奢摩他定。三者有人俱得二种。初名下士。次名中士。后名上士。又有三人。一者有人已得有寻有伺三摩地。二者有人已得无寻唯伺三摩地。三者有人已得无寻无伺三摩地。初名下士。次名中士。后名上士。又依住修差别。建立三人。一者有人住染污静虑。二者有人住世间清净静虑。三者有人住无漏静虑。初名下士。次名中士。后名上士。

复次有十种有情众。于十种法爱乐喜悦。何等十法。一寿。二色。三财。四友。五戒。六闻。七梵行。八慧。九法。十生天。何等名为有情十众一傍生。二母邑。三受用欲者。四求所作者。五出家者。六多闻为命者。七入证者。八寻思者。九勤苦者。十弃身者。

复次听闻正法者。略有六种烦恼过失。谓惰慢过失。不欲过失。不信过失。身心损恼过失。散乱过失。迷惑过失。由如是等诸过失故。不能恭敬殷重听法。广说如经。散乱烦恼过失复有二种。谓说时散乱。说已散乱。迷惑者。谓颠倒。

复次烦恼发业略有三种。一相应发。二亲生发。三增上发。引余烦恼而发起故。

复次非所爱法略有六种。一怨敌。二疾病。三不可爱境。四生等诸苦。五苦辛良药。六非串习善。前四应远离。后二应修习复次受用诸欲略有五种。一领纳受用。二摄喜受用。三寻思受用。四贪彼受用。五摄自受用。

复次诸欲过失略有八相。一少味多苦多过患相。二他所逼切苦因缘相。三杂染受用胜因缘相。四堕诸恶趣苦因缘相。五寻思扰乱苦因缘相。六受用磨灭胜因缘相。七丧身磨灭胜因缘相。八能障善法胜因缘相。

复次诸欲因缘略有六种变坏。一他所逼切变坏。二诸界互违变坏。三所爱有情变坏。四身变坏。五心变坏。六无常变坏。复次当知诸欲由五种相似法故得稠林名。一由众多相似法故。二由杂秽相似法故。三由养育众生相似法故。四由藏窜相似法故。五由险难相似法故。

我已略说有寻有伺等三地决择。其中处处余决择文。更不复现。

瑜伽师地论卷第六十二

摄决择分中三摩呬多地之一

如是已说有寻有伺等三地决择。三摩呬多地决择我今当说。

谓补特伽罗多随烦恼染污相续。不能正证心一境性。云何名为多随烦恼。谓有谄诳。矫诈。无惭无愧。不信懈怠。忘念不定。恶慧慢缓。猥杂趣向前行。舍远离轭。于所学处不甚恭敬。不顾沙门。唯悕活命。不为涅槃而求出家。

云何有谄。谓自有过而不能于大师智者同梵行所如实发露。

云何有诳。谓不真实显己功德。彼实无德而欲令他诸有智者同梵行等了知有德云何有矫谓于增上戒毁犯尸罗。或于轨范毁犯轨范。由见闻疑他所举时。遂用余事假托余事。或设外言而相诱引。如经广说。谓由谄诳增上力故。云何有诈。谓怖他故。或复于彼有所悕故。虽有犯重而不发露亦不现行。非实意乐诈于有智同梵行所。现行亲爱恭敬耎善身语二业。

云何无惭无愧。谓观于自或复观他无所羞耻。故思毁犯。犯已不能如法出离。好为种种斗调违诤。

云何不信。谓于佛法僧心不清净。于苦集灭道生不顺解。

云何懈怠。谓执睡眠偃卧为乐。昼夜唐捐舍众善品。

云何忘念。谓于久远所作所说。不能随念不令随忆。不守根门不正知住。云何不定。谓于定地下至作意亦不能得。

云何恶慧。谓住自见取执不平等难舍言论。

云何慢缓。谓不捷利亦不明了。不自起举无所能为。不能以身供侍有智同梵行者。

云何猥杂。谓乐与在家及出家众共相杂住。又乐寻思诸恶不善欲寻思等乃至家势。相应寻思多随寻思多随伺察。

云何趣向前行。谓受僧祇或复别人诸衣服等所有利养。或请僧祇及与别人。皆名趣向。若诸苾刍于如是事最初前行。故名趣向前行。

云何舍远离轭。谓于远离边际卧具远离众恶人所习近似寂静室。

远弃舍之不生欲乐。

云何于诸学处不甚恭敬。谓遭厄难宁舍学处不弃身命。志求身乐及与寿命。不能随护所有学处。

云何不顾沙门谓弃舍学处好为退转。或犯尸罗行诸恶法于内腐烂。广说乃至实非梵行自称梵行。况当悕求沙门果。证八支圣道。

云何唯悕活命不为涅槃而求出家。谓或为王之所逼迫而求出家。或为怨贼之所逼迫。或为债主之所逼切。或为恐怖之所逼切。或为财宝常所匮乏恐畏不活而求出家。不为自调自静自般涅槃而求出家。

常知此中依同梵行而共止住有所违犯。发起最初四随烦恼。依增上戒有所违犯。当知发起无惭无愧。依增上心及增上慧。当知发起始从不信乃至恶慧诸随烦恼。此中不信及与懈怠依俱违犯。忘念散乱依增上心违犯而起恶慧。依犯增上慧起不信懈怠增上力故。当知发起慢缓猥杂。趣向前行。舍远离轭。忘念乱心及与恶慧增上力故。当知发起于诸学处不甚恭敬不顾沙门。唯悕活命不为涅槃而求出家。

复有三种补特伽罗。依三处引诸随烦恼。云何三种补特伽罗。一依正法而出家者。二在居家受用欲者。三正法外而出家者。

云何三处引随烦恼。所谓最初补特伽罗。依放逸处引随烦恼。此复二种。谓或依内妄显己德。为衣服等利养恭敬。自说己得胜过人法。或复依他诸有智者同梵行等。以身语业逼迫加害损恼毁辱。

当知第二补特伽罗。依耽欲处引随烦恼。彼由耽着诸欲因缘受用诸欲。依身语意行三恶行。

当知第三补特伽罗。依邪行处引随烦恼。略有三种。谓随逐远离。随逐愦闹。随逐学处起随烦恼。云何随逐远离起随烦恼。谓诸外道随逐远离所有卧具。而为五盖覆蔽其心。或住于苦领受身心诸苦恼故。或复远离烦恼对治。由离信等五种根故。彼由如是住染污故。住苦恼故。无有对治能除染污苦恼住故。是名随逐远离诸随烦恼。云何随逐愦闹起随烦恼谓各别执异见异欲相违言论。建立自品他品差别。广起忿恨乃至诳谄。是名随逐愦闹诸随烦恼。云何随逐学处起随烦恼。谓观自他现行诸罪。无有羞耻毁戒穿戒。是名随逐增上戒学诸随烦恼。若有依止世间等至。于其下劣计自为胜。或于相似计自为胜。心生高举。是名随逐增上心学诸随烦恼。若少听闻不能观察所有善法。是名随逐增上慧学诸随烦恼。如是一切总略说名非法之行不平等行。由非善义名非法行。非爱果义名不平等行。

复次若观行者。修十遍处能为五事。何等为五。谓由修习地遍处等乃至白遍处故。便能引发化事变事诸圣神通。又由修习空无边处一切处故。便能引发往还无碍诸圣神通。又由修习识无边处一切处故。便能引发无诤愿智无碍解等诸胜功德。又即由此识无边处遍处成满。便能成办无所有处解脱。及非想非非想处解脱。又即由此成满因故。便能证入想受灭解脱最胜住所摄。又由识无边处故。无边无量遍满行转。是故此上不立遍处胜处。遍处是诸解脱能清净道。又诸解脱由所知障解脱所显。由此声闻及独觉等。于所知障心得解脱。

复次略由三相修等至者。爱味等至。谓或证得等至出已计为清净。可欣可乐可爱可意随念爱味。或未证得或已证得。未来爱味增上力故。追求欣乐而生爱味。或已证得计为清净。可欣可乐乃至广说现行爱味。若从定出可生爱味。若正在定无有爱味。言爱味者。谓于是中遍生贪着。

复次下地诸法。若生上地不现在前。上地诸法若生下地。其离欲者或现在前。若生下地于上起爱。未得离欲不定心者。当言此爱是欲界系。当知此爱或是染污或不染污。云何染污。若生是心。我今云何当证如是广大喜乐所随等至。若得证者。我当如是如是爱味。又我云何当得生上常恒不变。当知此爱是染污爱。若有起心专求离欲欣乐证入上地寂静。当知此爱是不染污。

复有三种诸法断灭。谓对治断灭。现行断灭。弃舍断灭。诸烦恼事之所显现。是初断灭。诸行生灭之所显现。是第二断灭。若生上地或入无余依涅槃界。下地诸行及一切行弃舍所显。是第三断灭。

复有三退。一未得法退。二已得法退。三习行法退。

复依世间诸近分定。若方便道。若无间道。若解脱道。或为断灭或为证得而修习者。彼于所缘或观过失或观寂静。观下过失观上寂静。若胜进道。当知彼是遍满所缘或无漏缘。

复次诸近分摄六种作意。谓了相等乃至加行究竟作意。此中了相胜解作意。方便道摄。远离加行究竟作意。无间道摄。摄乐作意。四种道摄。观察作意。胜进道摄。

问何缘故说修静虑者静虑境界不可思议答修静虑者已善修治磨莹其心。有如是相威德势力。随所欲为皆能成办。非不如意法性故尔。是故说彼由寻思道不可思议。

复有二种修静虑者。于一事中俱发变事胜解神通皆得自在。此二

神通互相障碍。而此二通无偏大者不相映夺。彼后无间一于此事神通无碍。如其所欲皆能转变。第二神通便被障碍。此中因缘云何应知。由彼二人势力威德皆悉平等俱时发起变现神通。然其所作互不相似。由彼神通所欲为事。不相似故。于此一事二种神通互相障碍尔时有一作是思惟。何因缘故我此神通今有障碍。将无我定有退失耶。此一定者。即于此事起是余心。第二定者。即于此事数数专注心无散乱。所发神通能无障碍。随神通力如意转变。若二神通威德不等。随其胜者所作成办。若二神通威德相似。先作意者成办非余。

复有四种修静虑者。一依近分定修静虑者。二依染污定修静虑者。三依世间定修静虑者。四依出世间定修静虑者。于六作意。谓了相等乃至加行究竟作意修定转时。当知是初。爱上静虑广说乃至疑上静虑。当知第二。若住余善世间静虑。当知第三。谓能引发现法乐住无量作意世间功德。又能引发游戏神通若顺决择分所摄受空无愿无相解脱门所显静虑。当知第四。

复次无想等至当言唯一有漏。灭尽等至当言无漏。由与烦恼不相应故。非相应故。无所缘故。非诸烦恼之所生故。是出世间一切异生不能行故。唯除已入远地菩萨。菩萨虽能起出世法令现在前。然由方便善巧力故不舍烦恼。又此等至当言非学非无学摄。非所行故似涅槃故。

复次当释随身念。经谓。心清净行苾刍有四种随烦恼。一毁犯禁戒。二散乱寻思。三保着内身。四保着外境。毁禁戒者。由忧悔门。于三摩地能为障碍。乱寻思者由三种门。一由于过去境随念散乱门。二由依掉举流散恶见恶闻恶语恶行。唯乐闻思散乱门。三由先串习势力所持散乱门。保着内身者。由于生死无厌患门。保着外境者。于未来境由欣乐门。

当知此中为欲对治初随烦恼故。修一作意。谓正知作意。为欲对治第二随烦恼故。修三作意。谓称顺彼所缘作意。了别彼相能对治彼寻思作意。彼所依心调练作意。为欲对治第三随烦恼故。应修分析积聚作意。为欲对治第四随烦恼故。应当修习不净作意。又初作意修习多修习故。能断忘念。第二作意修习多修习故。能断保着内身外境二种贪欲。第三作意修习多修习故。能断恶见等所有散乱。第四作意修习多修习故。能断先所串习势力任持所有散乱。第五作意修习多修习故。能断于身净有情想。第六作意修习多修习故。能断四贪。所谓色贪触贪形贪及承事贪。如是作意修习为依。断随烦恼心触正定。证得近分根本胜定。又能证得有喜离喜清净安乐。又依如是正定心故。如实了知上地有情无常性。及诸行无常性。云何了知有情无常住。谓得天眼清净过人见诸有情。乃至广说。云何了知诸行无常性。谓能随入

未来过去现在作意缘生智故。此随身念依于三处。谓依增上心。增上慧学。修治业地。依增上心学处。依增上慧学处。为欲断除所余诸结。修念住等所有一切菩提分法之所依止。由三因缘不与一切外道沙门婆罗门共。谓于修治业地资粮圆满故。于奢摩他聚无有爱味故。于般涅槃爱乐随逐心。非烦恼火所生处故。又此修念资粮圆满为依止故。四果清净。谓处聚落世法所生烦恼不染。处阿练若空闲所生烦恼不染。处阿练若聚落所生烦恼不染。于二处所不能堪忍淋漏等苦烦恼不染。奢摩他聚无有爱味为依止故五果清净。谓四种清净静虑。及寂静解脱。于般涅槃爱乐随逐心。非烦恼火所生处为依止故。九果清净。谓初三果及六神通。此随身念当知五种清净所摄。谓不定地清净故。定地清净故。摄清净故。不共清净故。不共果清净故。又随逐身转故。彼所摄受故。名随身念。

复次当释摩诃俱瑟祉罗经有二解脱。一慧解脱。二心解脱。

此中依慧解脱。谓世间慧之所行者。当知即是建立恶行及与善行并彼因缘。彼体性者。当知即是恶行善行。并彼因缘善不善等体性差别。如实正智。又依心解脱。谓心染净之所依者。当知即是色等境界。能取了别彼世间慧。心解脱果。当知即是于彼相应相杂下类杂染出故。即慧解脱增上力故。出世间慧之所行者。当知即是由世间慧及心解脱增上力故。如实了知一切境界。即出世慧心解脱果。当知即是一切种类杂染出故。此中若世间慧若出世慧。总略为一说名正见。正见因缘。当知即是有佛出世听闻正法无倒思惟。又出世间正见果相。当知即是前后常故无所对故。若法所治若有生已无灭所治。若无灭已有生。彼法名有所对。若法所治。若有若无。若生不生。常时是有。彼法名无所对。又即此果由心解脱增上力故。于自所行及彼所依得清净者。当知即是由清净心增上力故。于诸色根所行境界不生杂染。及令诸根顺清净故。又解脱心住者。当知即是寿之与暖。展转相依相属而住。又此世间及出世间二种解脱果差别者。当知即是于诸受中及因缘中。有痴爱者后有当生。无痴爱者后有不生。又彼相杂而相应故。彼能依止心法清净。当知即是非现在缘之所染污领受彼故。即二解脱住差别者。当知即是六寂静故。由清净识没平等故。非由彼所依平等故。于入定时不由加行入寂静故。于出定时不由加行出寂静故。次第出故。于在定时三行不行得寂静故。于远离出心寂静故。谓于三时。一于阿练若与同梵行共相杂住。二于聚落中与诸在家共相杂住。三于二处行相现行。于亲近出心寂静故。谓于三时。一于有色世间胜定出故。二于无色世间胜定出故。三于出世间有心定出故。又此诸定非唯灭定出已方得。亦先已得今起现前。此中前二由次第定故。展转获得胜定清净。后一不由次第定故。然由通达无相界故。展转获得胜定清净。又有相定由有相作意入住出定。若无相定由无相作意入定住定。

由有相作意当知出定。

复次当释法因缘经。谓于阿毗达摩阿毗毗奈耶中。善巧苾刍或邬波索迦。欲依解了而请问者。当依八相而兴请问。何等八相。谓解了事。解了所治。解了果。解了自性。解了果差别。解了所依。解了功德。解了证得。

解了事者。谓能解了五取蕴故。解了所治者。谓爱杂染及见杂染。由爱杂染故于后有灭不生欣乐。由见杂染故虽生欣乐而不能证。解了果者。谓此三种杂染永断。解了自性者。谓八圣支道。此复种种差别。宣说对治外道诸邪道故。名八圣支道。对治三种杂染故建立三蕴。谓对治恶行杂染故。对治诸欲杂染故。对治诸见杂染故。是出世间有为所摄。解了果差别者。谓诸断灭。是出世间无为所摄。解了所依者。谓三摩地。此复四种应知。一由种姓故。谓所有定一切皆由静虑种姓。随所宣说诸静虑支皆能解了。二由相故。三由生所缘相故。四由成办因缘相故。解了功德者。谓灭尽定最第一住。说名解了功德。当知此相复有五种。谓灭事故。寂静相似影像故。入定因缘故。出定因缘故。出定功德故。解了证得者。谓于五取蕴以八种相观察诸受。谓观察自性。观察现法转因缘。观察现法转灭因缘。观察当来转因缘。观察彼二转灭因缘。观察转因缘因缘。观察还因缘因缘。及观察还。此中乐俱行对治。谓于最胜根本静虑。苦俱行对治。谓得近分出离欲俱行。不苦不乐俱行对治。谓即于根本静虑。为欲显示转因缘灭故。即依诸受说所有受皆悉是苦。由彼三受约第一义皆是苦故。言相对者。谓有此故施设于彼。是名相对。此中诸受展转相对。由彼一切苦所摄故。又由有此第一义苦。施设无智。由有此故施设治彼出世之慧。由有此故施设彼果寂灭涅槃。是故彼彼诸法。说与彼彼诸法相对。

复次当释眠缠。谓勤修习内心寂静奢摩他行诸苾刍等。为欲断除诸随烦恼。应知五种对治之相。谓远离闇相。于能随顺举欢喜法。发生正举加行道理。损害诸见诸见功用诸见所依功用。彼随烦恼既断灭已。复有五种任持定法。何等为五。谓诸远离远离处所。顺定言说。顺无染心资生众具。从有智者同梵行所。获得随顺教授教诫美妙言说。于诸世间等持等至。远离爱味及无漏行如理作意。

复次彼勤修习增上心学诸苾刍等。由三因缘当遣现行染污寻思。谓远离所缘故。厌患自性故。远离自性故。由三因缘远离自性。谓有对治力根猛利者。能顿远离。无对治力根处中者如其粗相能渐远离。无对治力根下劣者。于诸寻思因缘财食深见过患。

复次诸苾刍有六顺出离界三摩地修习支者。谓诸苾刍于闲静室勤

修观行。当知三种补特伽罗有三三摩地。谓勤修习增上心者。于四有情怨行恶行净行恩行有众生缘定。又勤修习趣究竟者。有法缘定。又勤修习谛现观者。有法缘定。

复次由三种大性大三摩地。能令速疾通达真如。既通达已能尽诸漏。谓由所缘大性故。由精勤大性故。由方便所摄作意大性故。又有二远离。能令速疾通达真如。谓于行处远离愦闹。及于住处离恶寻思。

瑜伽师地论卷第六十三

摄决择分中三摩呬多地之二

复有五种定相违法。一毁犯禁戒。二无无间加行。三无殷重加行。四有沉没。五他所扰恼。

复有三种远离。一住处远离。二见远离。三闻远离。

复次心清净行苾刍。略有五种等持相违厚重过失。能为定障。一忿。二慢。三欲贪。四萨迦耶见。五不能堪忍。有五厚重三摩地相。由彼于此障碍而住。是故说名厚重过失。云何五相。一者获得随宜资具便生喜足。二者好乐求诸善法。三于身财无所顾恋。四于生死及与涅槃见太过失最胜功德。五于加行堪忍勤苦。此中忿者。谓怀忿故。若往他家不得利养或得而少。或弊或迟或不恭敬。由此便生颦戚愤懑。从此因缘。发恚寻思及害寻思多随寻伺。彼由此故先所未生胜三摩地不能得生。设彼已生还复退失。所言慢者。谓怀慢故。慢所制伏。为性于法不生恭敬。于诸师范尊重福田。不能时时身心卑屈敬问咨请云何为善云何不善。亦不勤求所有善法。由此不能解了引发三摩地义。从此因缘发起轻慢相应寻思多随寻伺。彼由此故先所未生如前广说。言欲贪者。谓怀贪故。多诸爱染。于身财等深生顾恋。由此于外五妙欲中多生散乱。从此因缘生欲寻思眷属寻思。国土寻思族望家势相应寻思。多随寻伺。彼由此故先所未生如前广说。彼复不净能为对治。应知不净略有三相。谓粪秽相。彼等流相。能依所依差别相。萨迦耶见者。谓由身见制伏因缘会遇世法。便为高欣下戚涂染。设欲弃舍便为身见相违而住。又即于彼世法众相。亲爱恒流之所漂溺。设欲弃舍便为身见相违而住。又即世法众相所生不正寻思之所烧恼。设欲弃舍便为身见相违而住。又即于彼世法众相追求之时。种种扰乱散动所逼。设欲弃舍便为身见相违而住。又即由彼身见因缘。恒常执着世法所依无常诸取。由是因缘为忧悲等之所逼恼。设欲弃舍便为身见相违而住。又复即彼为欲除遣下地垢秽。勤修善时。于彼加行不生喜

乐。于此所治设欲弃舍。便为身见相违而住。如为除遣下地垢秽。为遣上地所有垢秽当知亦尔。由此因故虽作是心。我当于彼生死涅槃观大过失观胜功德。便复颠倒。由此因缘先虽获得诸三摩地。然于未生圣谛现观胜三摩地。不能得生。不堪忍者。谓怀不忍故。虽已获得圣谛现观胜三摩地。不能堪忍蚊虻等苦。舍离加行多生懈怠。由此因缘于所未生入根本定不能生起。设复已生还即退失。前三过失能为最初三摩地障。次一过失为谛现观三摩地障。后一过失为入根本三摩地障。

复有差别。谓有八种弃舍近住弟子因缘。于彼杂染之所染污。由染污故彼便弃舍近住弟子。非无烦恼诸阿罗汉常善住念有如斯事。云何为八。谓性于彼近住弟子有憎恶心。唯欲自身受于恭敬。如欲恭敬。欲受利养亦复如是。近住弟子多所毁犯行不正行。又于近住诸弟子众饶益损减。便有所须及与不须。于增上戒教授折伏不能堪忍。于增上心增上慧住教授折伏不能堪忍。于营众务所有扰恼。不能堪忍。

复次嗢拖南曰。

数及所对治　　支分广建立
远离苦散动　　上支分差别

问如先所说四种静虑。何因缘故唯四静虑不增不减。答由能究竟超苦乐故。所以者何。从初静虑乃至第四。渐超苦乐方究竟故。

云何名初静虑所治。谓有五种。一者欲贪。二欲恚害。三种寻思。三者忧苦。四者犯戒。五者散乱。云何第二静虑所治。亦有五种。一初静虑贪。二寻伺。三苦。四掉。五定下劣性。云何第三静虑所治。谓有四种。一第二静虑贪。二喜。三踊跃。四定下劣性。云何第四静虑所治。谓有五种。一入息出息。二第三静虑贪。三乐。四于乐发悟。五定下劣性。

问初静虑有几支。答有五支。何等为五。一寻。二伺。三喜。四乐。五心一境性。问第二静虑有几支。答有四支。何等为四。一内等净。二喜。三乐。四心一境性。

问内等净何法为自性。答念正知舍为自性。问第三静虑有几支。答有五支。何等为五。一念。二正知。三舍。四乐。五心一境性。问第四静虑有几支。答有四支。何等为四。一舍清净。二念清净。三不苦不乐。四心一境性。初静虑中念正知舍。由寻伺门之所引发。是故虽有而不宣说。第二静虑由彼自性能有作业。又由踊跃心随烦恼之所缠缚。是故显示内等净名。第三静虑心随烦恼已远离故显彼自相。是

故说彼离喜贪故。初静虑中离欲贪故非离喜贪。第二静虑离寻伺贪故非离喜贪。第四静虑即彼显示最极清净。是故当知一切静虑彼皆随转如其所应。

问何因缘故于四静虑建立如是五支四支。答住所依故。住饶益故。住自性故。复有差别。谓思惟所缘故。受用所缘故。于缘不散故。复有差别。谓饶益所依故。增上心所依故。增上慧所依故。复有差别。谓为对治三杂染住所对治故。云何名为三杂染住所对治耶。一染污住。二苦恼住。三愚痴住。复有差别。谓受欲者相似法故。诸受欲者略有三种正所作事。能显彼是受用欲者。一正求财宝。二求财宝已能正受用。三于彼自在随意所为。如是修习诸静虑者亦有三种正所作事。当知依彼建立支分如其所应。复有差别。谓为对治自苦恼行。应知建立诸静虑支。如是略有三种对治。一对治缺减对治。二身心逼恼对治。三于外境界其心流散不寂静对治。

问何因缘故初静虑中说离欲已。复说远离恶不善法。答为欲显示诸欲自相故。及为显示诸欲过患相故。过患相者。由彼诸欲发起恶行。坠堕极下恶处所故。说名为恶。违善生故复名不善。复有差别。为欲显示烦恼杂染断故。及为显示先所积集业杂染断故。复有差别。为欲显示诸在家者受用事门诸欲断故。及为显示诸出家者由寻思门诸欲断故。复有差别。为欲显示欲寻思断故。及为显示恚害寻思断故。复有差别。为欲显示外道诸仙所得相故。及为显示离彼退已行咒诅故。

问何缘故知初静虑中苦根未断。答彼品粗重未远离故。若于是处苦根已断。便与第二静虑住时应无差别。是故当知是处未断。

问若寻伺等于初静虑等中皆能摄益胜三摩地。又能摄受自地静虑皆令清净。何因缘故世尊于彼显示动名。答此望他地不望自地。

问何因缘故从欲界上于初静虑等中。建立后后胜上支分。答当知略有三因缘故。一所治能治故。二证得胜利故。三所证得故。当知如是三种因缘。四静虑中五支所摄随其所应。

问初二静虑有何差别。答第二静虑中三摩地圆满有差别故。问第二第三静虑有何差别。答第三静虑饶益圆满有差别故。

问第三第四静虑有何差别。答第四静虑清净圆满有差别故。复有四种修三摩地。一者为得现法乐住故。二者为得胜智见故。三者为得分别慧故。四者为证诸漏永尽故。当知依四补特伽罗建立四种修三摩地。云何四种补特伽罗。谓苦速通已得行迹已见谛者。复有异生未得

行迹已得有情所缘无量已离欲者。又乐迟通已得行迹已见谛者。又乐速通已得行迹已见谛者。此中异生已得无量已离欲者。若已证得死生智通。当知是名智见清净。若乐迟通行迹转时虽已见谛。由软根故而名退法。由此因缘复于欲界受想寻思。当住正念当起正知。

复次诸静虑离欲所显。当知离欲略有六种。一自性离欲。二损减离欲。三任持离欲。四升进离欲。五愚痴离欲。六对治离欲。自性离欲者。谓于自性不净非所受用事中诸厌背性。又于苦受诸厌背性。又若已离初静虑染。住于第二静虑等中。于寻伺等诸厌背性。是名自性离欲。损减离欲者。谓两两交会习淫欲法。除热恼已诸厌背性。如是等类所余应知。皆名损减离欲。任持离欲者。谓诸有受用美妙饮食。极饱满已于余饮食诸厌背性。如是等类所余应知。皆名任持离欲。升进离欲者。谓已获得胜上财宝或尊贵位。于余下劣诸厌背性。如是等类所余应知。皆名升进离欲。愚痴离欲者。谓于涅槃甚深功德不能解了。遂于涅槃生厌背性。如是等类所余应知。皆名愚痴离欲。对治离欲者。谓由厌坏对治故。或由断对治故。或由持对治故。或由远分对治故。或由世间出世间道断诸烦恼。如是皆名对治离欲。

问何因缘故说诸静虑名为住耶。答系心于内所缘境界。于外所缘不流散故。

问何因缘故说诸静虑名三摩地。答于所知事同分所缘一切影像。平等平等住持心故。问何因缘故说诸静虑名奢摩他。答为欲寂静一切烦恼正安止故。

问何因缘故说诸静虑名心一境性。答略有二种所缘境界。一不定地所缘境界。二者定地所缘境界。此中一境。所谓定地所缘境界。非第二境系心于此一所缘境。是故说名心一境性。

复次当知此中从离欲退略有十种。谓或依止不平等故。从离欲退。谓如有一遭极重病。如马胜言。我于此定不能入证。将无我定当退失耶。或复有一性多粗重。于三摩地先不串习。彼由如是多粗重故成其退法。或有所缘境界胜故从离欲退。谓如有一值遇胜妙境界现前。如外道仙乃至获得非想非非想处。遇触少年美妙形色可爱母邑。从离欲退。或有获得敬养故退。谓如有一从他获得利养恭敬即便退堕。如提婆达多。或有遭遇轻毁故退。谓如有一或遭他骂或嗔或责。从离欲退。如外道仙由愤恚故退三摩地现行咒诅。或慢故退。谓如有一恃所得定自举凌他。或有增上慢故退。谓如有一于诸胜定证差别中起增上慢。或有不作意故退。谓如有一于能入定行相作意不复思惟。或有未串习故退。谓如有一安住始业新修善品。或有自地烦恼数起故退。谓如有一爱上静虑乃至疑上静虑。或有寿尽福尽业尽故退。谓如

有一从上生处退没下生。

复次此中或有补特伽罗下品烦恼下品善法。多念艰辛然后方退。多念艰辛方能入定。或有补特伽罗下品烦恼上品善法。多念艰辛然后方退。经一念顷速能入定。或有补特伽罗上品烦恼下品善法。经一念顷速疾而退。多念艰辛方能入定。或有补特伽罗上品烦恼上品善法。经一刹那速疾而退。一刹那顷速能入定。

复有补特伽罗已得离欲从定起已。或于一时彼三摩地相间相杂作意而转。或于一时不相间杂。若遇声缘从定而起。与定相应意识俱转。余耳识生非即彼定相应意识能取此声。若不尔者。于此音声不领受故不应出定。非取声时即便出定领受声已。若有悕望后时方出。

于此地中余决择文。更不复现。

摄决择分中非三摩呬多地

如是已说三摩呬多地决择。非三摩呬多决择我今当说。

或有由自性故名不定地。谓五识身。或有阙轻安故名不定地。谓在欲界诸心心法。或有未发趣故名不定地。谓受欲者。或有散乱故名不定地。谓始业者虽修习定而于五欲其心流散。或有太聚故名不定地。谓始业者于内境界略聚其心便生沉没。或未得故名不定地。谓即散心相应诸法。或未圆满故名不定地。谓未证得加行究竟作意。或杂染故名不定地。谓虽证得加行究竟果作意。而于彼定多生爱味。或不自在故名不定地。谓即由彼染污心故不得自在。或不清净。故名不定地。谓未永害烦恼随眠。或出定故名不定地。谓从已得三摩地起而不退失。或有退故名不定地。谓从所得三摩地退。

复次此中依止初不定地。为安住心。应正取相。谓青瘀相。或脓烂相。广说如前。依止第二不定地故为得作意。应勤修习。依止第三不定地故为得根本。应勤修习。依止第四现在前故最初应正安住其念。为无乱故。略摄其心。由正知故速疾摄受。依止第五现在前故应当思惟净妙之相。又应善达沉没之相。依止第六现在前故于师教授能不忘失。应当安住猛利护念如理方便。应当无间殷重修习。依止第七现在前故。应于微劣所得定中不生喜足。依止第八现在前故。于诸杂染应观过失。设生爱味所有杂染。寻即除遣不应恋着。依止第九现在前故。于三摩地应无间修。又应善巧通达其相。依止第十现在前故。应当猛利修谛善巧。依第十一现在前故。为令不退应不放逸。依第十二现在前故。即为彼事应修远离如理作意。应随顺前修习无间殷重方便。

于此地中余决择文更不复现。

摄决择分中有心地

如是已说非三摩呬多地决择。

有心地决择我今当说。当知诸心差别而转略由五相。一由世俗道理建立故。二由胜义道理建立故。三由所依能依建立故。四由俱有建立故。五由染净建立故。

云何世俗道理建立。谓依世俗道理建立诸心差别转义。当知如前意地已说。

胜义道理建立差别我今当说。云何名为胜义道理建立差别。谓略有二识。一者阿赖耶识。二者转识。阿赖耶识是所依。转识是能依。此复七种。所谓眼识乃至意识。譬如水浪依止暴流。或如影像依止明镜。如是名依胜义道理建立所依能依差别。

复次此中诸识皆名心意识。若就最胜。阿赖耶识名心。何以故。由此识能集聚一切法种子故。于一切时缘执受境。缘不可知一类器境。末那名意。于一切时执我我所及我慢等。思量为性。余识名识。谓于境界了别为相。如是三种。有心位中心意意识。于一切时俱有而转。若眼识等转识不起。彼若起时应知彼增俱有而转。如是或时四识俱转。乃至或时八识俱转。又一意识于一时间。分别一境或二或多自境他境。故说意识不可思议。问若彼末那于一切时思量为性相续而转。如世尊说。出世末那云何建立。答名假施设。不必如义。又对治彼远离颠倒正思量故。即此末那任持意识令分别转。是故说为意识所依。又诸转识或于一时一切唯与乐受相应俱有而转。或于一时亦有苦受。或于一时亦有不苦不乐等受相应俱转。阿赖耶识相应受。于一切时唯是不苦不乐。唯是异熟生。此于一切识流转时。或乐俱行或苦俱行。或非苦乐俱行位中恒相续流。乃至命终无有断绝。所余三受当知思惟之所引发。非是俱生。时时作意引发现前。彼俱生受极微细故难可分别。如是等类当知。是名胜义道理建立诸识俱有差别。

复次阿赖耶识无有烦恼而共相应。末那恒与四种任运烦恼相应。于一切时俱起不绝。谓我我所行萨迦耶见我慢我爱不共无明。是诸烦恼与善不善无记识俱而不相违。其性唯是隐没无记任运而起。当知诸余分别所起。随众缘力差别而转。又与末那相应俱有遍行任运四种烦恼。世间治道尚不能为损伏对治。何以故。已离欲者犹现行故。随所生处是诸烦恼即此地摄。当知此地已离欲者。此地烦恼现行不绝。何以故。此诸烦恼唯阿赖耶识种子所引。于一切时任运而生。非所对治

及能对治境界缘力差别转故。诸离欲者世间治道。若现在前若不现前。此诸烦恼现行不绝。若诸有学已见迹者。出世间道现在前时。此诸烦恼不得现行。从彼出已还复现行。善通达故未永断故。若诸无学。此一切种皆不现行。是诸烦恼当知唯离非想非非想处欲故。一时顿断。非如余惑渐渐而断。如是等类当知。是名建立杂染清净差别。

于此地中余决择文。更不复现。

决择分中无心地

如是已说有心地决择。无心地决择我今当说。

问心不生因凡有几种。由几种因心不得生。答心不生因略有七种。由此因故心不得生。何等为七。谓缘阙故心不得生。如是作意阙故未得故。相违故断故。灭故已生故。心不得生。

云何由缘阙故心不得生。谓内眼处坏。若外色处不现在前。广说乃至内意处坏。若外法处不现在前。尔时由彼所生眼识乃至意识终不得生。如是名为由缘阙故心不得生。

云何作意阙故心不得生。谓虽有内眼处不坏外色处现前。广说乃至内意处不坏外法处现前。若无能生作意正起。尔时由彼所生眼识乃至意识终不得生。如是名为作意阙故心不得生。

云何由未得故心不得生。谓如有一于下欲界思惟粗相。于初静虑思惟静相。为欲证得初静虑故。若于此道不极作意。若修若习若多修习。不善修故于初静虑未能证得。由未得故初静虑俱心不得生。又如有一于初静虑第二第三第四静虑。空无边处。识无边处。无所有处。思惟粗相。于第二静虑乃至非想非非想处。思惟静相。如前广说。又如有一遍于一切萨迦耶中思惟苦相。于萨迦耶灭涅槃界思惟静相。为断一切萨迦耶故。为欲证得涅槃界故。若于此道不极作意若修若习若多修习。不善修故不能尽证一切涅槃。由未证故于诸结缚及与随眠随烦恼缠。永解脱心便不得生。如是名为由未得故心不得生。

云何由相违故心不得生。谓如有一触能随顺乐受诸触。受乐受时乐受相应心现在前。尔时苦受非苦乐受相应之心。以相违故便不得生。如是若触能顺苦受不苦不乐受触。如前广说。尔时乐受非苦乐受乐受苦受相应之心。以相违故便不得生。又如有一贪缠所缠贪缠相应心现在前。尔时嗔缠相应之心。以相违故便不得生。如是若有嗔缠所缠。广说乃至尔时贪缠相应之心。以相违故便不得生。如是名为由相违故心不得生。

云何断故心不得生。谓如有一由善修习八圣支道故。证得无余贪欲嗔恚愚痴永尽。彼于尔时有贪有嗔有痴心等随一心法。诸随烦恼所染污心。彼由已断已遍知故皆不得生。如是名为由永断故心不得生。

云何灭故心不得生。谓如有一生无想天入无想定入灭尽定。于其中间经尔所时。由断灭故心不得生。又如有一于无余依涅槃界中已般涅槃。彼于尔时毕竟灭故心不得生。如是名为由灭尽故心不得生。

云何由已生故心不得生。所谓一切已生之心于现在生。刹那已后必成灭法。彼现在时由已生故便不可生。彼若灭已亦已生故终不可生。如是名为由已生故心不得生。

应知由此七因缘故心不得生。与此相违七因缘故。随其所应诸心得生。谓缘不阙故。作意不阙故。已证得故。不相违故。未断灭故。未灭尽故。未已生故。

于此地中余决择文更不复现。

瑜伽师地论卷第六十四

摄决择分中闻所成慧地

如是已说无心地决择。闻所成慧地决择我今当说。

谓由五处观察所归乃可归依。一由身业清净故。二由语业清净故。三由意业清净故。四由于诸有情起大悲故。五由成就无上法故。

问归依有几种。何缘但有尔所归依。齐何缘故说能归依。

云何修行归依之行。何等归依所得功德。答归依有三种。谓佛法僧。四缘故有尔所归依。一由如来性极调善故。二于一切种所调能调善方便故。三具大悲故。四以一切财而兴供养未将为喜。要以正行而兴供养乃生欢喜。由如是故彼所立法。彼弟子众皆可归依。齐四缘故说能归依。一知功德故。二知差别故。三自誓愿故。四更不说有余大师故。当知归依有四正行。一亲近善士。二听闻正法。三如理作意。四法随法行。若有成就此四正行乃名归依。当知复有四种正行。一诸根不掉。二受学学处。三悲愍有情。四应时时间于三宝所勤修供养。受归依者获四功德。一获广大福。二获大欢喜。三获三摩地。四获大清净。复获四德。一大护圆满。二于一切种邪信解障。皆得轻微或永灭尽。三得入聪睿正行正至善士众中。所谓大师同梵行者。四为于圣教净信诸天欢喜爱念。谓彼天众心生欢喜唱如是言。我等成就三归依

故。从彼处没来生此间。是诸人等今既成就多住归依。亦当来我众同分中。

复次由六种相。佛法僧宝差别应知。一由相故。二由业故。三信解故。四修行故。五随念故。六生福故。

云何相故三宝差别。谓自然觉悟相。是佛宝。觉悟果相。是法宝。随他所教正修行想是僧宝。

云何业故三宝差别。谓转正教业。是佛宝。舍烦恼苦所缘境业。是法宝。勇猛增长业。是僧宝。

云何信解故三宝差别。谓于佛宝应树亲近承事信解。于法宝所应树希求证得信解。于僧宝所应树和合同一法性共住信解。

云何修行故三宝差别。谓于佛宝应修供养承事正行。于法宝所应修瑜伽方便正行。于僧宝所应修共受财法正行。

云何随念故三宝差别。应以余相随念佛宝。应以余相。随念法宝。应以余相随念僧宝。谓是世尊乃至广说。

云何生福故三宝差别。谓于佛宝依一有情生最胜福。于法宝所即依此法生最胜福。于僧宝所依多有情生最胜福。

复次由五法故沙门婆罗门胜劣差别。何等五法。一者闻法。二者戒法。三摄受法。四受用法。五证得法。

谓婆罗门所有闻法。义虚劣故不示他故文句隐故。是其下劣。沙门闻法与此相违。故是胜妙。又婆罗门所有戒法。随何随分随其差别开许害等。故是下劣。沙门戒法与此相违。故是胜妙。又婆罗门所摄受法。摄受障道田事宅事财货事等。又复摄受妻子奴婢僮仆等类。故是下劣。沙门所有摄受之法。除离苦法更无所有。故是胜妙。又婆罗门所受用法。受用障道涂饰香鬘庄严具等。又现受用歌舞作倡戏笑等事。又现受用淫欲等法。故是下劣。沙门所有受用之法。受用无罪正闻思修所成智慧。故是胜妙。又婆罗门所有证法。但以梵世为究竟故。复退还故杂染污故有苦恼故。是其下劣。沙门证法以般涅槃为究竟故。无退转故一向离垢故一向安乐故。当知胜妙。

复次欲求有五。一摄受求。二受用求。三戏乐求。四乏解了求。五名声求。有求亦五。一法尔求。二祈愿求。三愚痴求。四厌患求。五思择求。梵行求亦五。一唯求求。二趣向求。三现得求。四后得求。五思择当得求。复有差别。谓假名求。第一义求。彼观察求。无

方便求。有方便求。如本地分中已说。五明处其内明处。

于诸明处诸论诸宗为最为胜。何以故。由四清净清净义故。一摄一切染净义清净故。二即此义非他论所制伏清净故。三即此义易可入清净故。四既得入已正行不坏清净故。

复次诸佛圣教若欲略释。由六种理门应随决了。一真义理门。二证得理门。三教导理门。四远离二边理门。五不可思议理门。六意趣理门。此中前三理门。由后三理门应随决了。谓真义理门。由远离二边理门应随决了。证得理门。由不可思议理门应随决了。教导理门。由意趣理门应随决了。此中真义即是理门。是故名为真义理门。乃至意趣即是理门。是故名为意趣理门。理门义者。谓于彼彼无颠倒性。如其实性离颠倒性。

复次应知真义略有六种。谓世间所成真实。乃至所知障净智所行真实。安立真实。非安立真实。前四真实。应知如前菩萨地中已广分别。云何安立真实。谓四圣谛。苦由苦故乃至道由道故。所以者何。以略安立三种世俗。一世间世俗。二道理世俗。三证得世俗。世间世俗者。所谓安立宅舍瓶盆军林数等。又复安立我有情等。道理世俗者。所谓安立蕴界处等。证得世俗者。所谓安立预流果等彼所依处。又复安立略有四种。谓如前说。三种世俗。及与安立胜义世俗。即胜义谛。由此谛义不可安立。内所证故。但为随顺发生此智是故假立。云何非安立真实。谓诸法真如。

云何证得。谓若略说有四证得。一诸有情业果证得。二声闻乘证得。三独觉乘证得。四大乘证得。

有情业果证得者。谓由所作净不净业。自所作业为依因故。诸有情类于五趣等生死海中。感异熟果受异熟果。声闻乘证得者。谓先受归依。乃至沙门庄严为依因故。有五种证得。一地证得。二智证得。三净证得。四果证得。五功德证得。地证得者。谓有三地。一见地。二修地。三究竟地。智证得者。谓九智。一法智。二种类智。三苦智。四集智。五灭智。六道智。七此后所得世俗智。八尽智。九无生智。净证得者。谓四证净。果证得者。谓四沙门果。功德证得者。谓无量解脱。胜处遍处。无诤愿智。无碍解神通等。如是一切。应知如前已广分别。又声闻乘证得因者。谓得世间离欲之道。顺解脱分。顺决择分所有善根。独觉乘证得者。谓略有三种。一先已得顺决择分善根证得。二先已得证得证得。三先未得证得证得。前二证得名为独胜。最后证得名麟角喻。

大乘证得者。谓发心证得。大悲证得。波罗蜜多证得。摄事证

得。地证得。于五无量随至真如证得。不可思议威德信解证得。不共佛法证得等。如是一切。应知如前菩萨地中已广分别。云何教导。谓由三处所摄教导。一由藏所摄。二由摩呾理迦所摄。三由二所摄。藏所摄者。谓声闻藏及大乘藏。摩呾理迦所摄者。谓十七地及四种摄。二所摄者。略有十种。谓谛相教。遍知教。永断教。证得教。修习教。即彼品类差别教。即彼所摄所依能依相属教。遍知等障法教。遍知等顺法教。不遍知等遍知等过失功德教。如是能摄一切藏摄及本母摄。是名总略摩呾理迦复次教导略有十二。所谓事教。想差别教。观自宗教。观他宗教。不了义教。了义教。世俗谛教。胜义谛教。隐密教。显了教。可记事教。不可记事教。

事教者。谓各别说色等眼等诸法体教。想差别教者。谓广宣说诸蕴界处缘起处非处根谛等。名想差别。又复广说诸念住等。名想差别。又复广说有色无色。有见无见。有对无对等。名想差别。如是无量诸佛世尊广说诸法。想差别教。

观自宗教者。谓契经应诵记别等依止摄释宣说开示。

观他宗教者。谓七种相。依止因明摧伏他论建立己论。七种相者。谓因明中论体论处所论据论庄严等。如前广说。

不了义教者。谓契经应诵记别等世尊略说。其义未了应当更释。

了义教者。与此相违应知其相。

世俗谛教者。谓诸所有言道可宣一切皆是世俗谛摄。又诸所有名想言说增上所现谓相名分别。如是皆名世俗谛摄。

胜义谛教者。谓四圣谛教。及真如实际法界等教。

隐密教者。谓从多分声闻藏教。

显了教者。谓从多分大乘藏教。

可记事教者。谓四种法嗢拖南教。即一切行无常。乃至涅槃寂静。如是等类所有言教。

不可记事教者。谓有问言世间常耶。此不应记。但言我说此不可记。乃至问言。如来死后有耶无耶。此不应记。但言我说此不可记。此中应知四因缘故宣说如是不可记事。或有无故不可记别。谓有问言。我于诸蕴为异不异常无常等。或有能引无义利故不可记别。如升摄波叶喻经中如来自言。我所证法乃有尔所而不宣说。何以故。彼法

不能引义利故。或有甚深故不可记别。谓有问言。我是有耶。此不应记。勿彼即于诸蕴执我或离诸蕴而执有我。又有问言。我是无耶。此不应记。勿于世俗言说士夫起损减执如是如来死后有无乃至非有非无等。皆甚深故不可记别。或有其相法尔建立故不可记。谓有问言。诸法真如于彼诸法异不异耶。此不可记。何以故。彼相法尔不可建立异不异故。应知复有四种因缘。如来宣说不可记事。谓诸外道妄宣说故。不如理故。引无义故。唯是诤论所依处故。有二因缘能引无义。一者远离思因果故。二者远离思染净故。

云何远离二边。当知略有六种。谓远离增益非实有边。远离损减真实有边。远离妄执常边。远离妄执断边。远离受用欲乐边。远离受用自苦边。如是应知如前处处已广分别。

云何不可思议。当知略有六种不可思议。谓我思议。有情思议。世间思议。有情业果思议。诸修静虑静虑境界。诸佛世尊诸佛境界。此中我思议有情思议世间思议。或依见思议。或不依见思议。我思议者。谓如有一依止身见如是思议。我于过去为曾有耶为复无耶。于三世中乃至广说。又复思议。我是有色后当有想后当无想。后当非有想非无想。如我有色。我无色亦尔。若广宣说如梵网经。如常见论者如是。断见论者现法涅槃见论者当知亦尔。计前际边计后际边。如其所应皆当了知。又复思议。命即是身。命异身异。又此我我遍一切处。无二无别无有缺减。有情思议者。谓如有一即依身见如是思议。今此有情从何而生。是诸有情谁之所作。乃至有情当何所往。是诸有情何处灭尽。世间思议者。谓如有一即依身见如是思议。世间是常乃至广说。或依法性如是思议。此我法性有情法性世间法性。从何而生。不能唯依法尔道理。是故说此名为思议不思议处。有情业果思议者。由四种相不可思议。谓处所差别故。事差别故。因差别故。异熟果差别故。诸修静虑静虑境界由三种相不可思议。谓真如甚深义故。自在转故。无漏界证得故。诸佛世尊诸佛境界。由五种相不可思议。即由如先所说三相。复由二相。谓无障故。成立有情所作事故。

复次当知意趣略有十六。谓示现意趣乖离意趣。劝导意趣。赞励意趣。庆喜意趣。令入意趣。断疑意趣。成熟意趣。等持意趣。解脱意趣。别义相应意趣。诸能证者发生无罪欢喜意趣。诸能听者于说者所发生尊重意趣。法眼恒转意趣。多修诸善意趣。摧伏诸相意趣。

云何真义理门由远离二边理门应随决了。谓于安立所有苦谛乃至道谛。略有四种妄增益边。一我增益边。二常增益边。三净增益边。四乐增益边。如此即是四种颠倒。为对治彼说四念住及四定智。由此因缘所有我见皆是妄执我增益边。广说应知如前有寻有伺地。由彼广辩执有我者不应理故。又若略说。离彼诸蕴生故相故及业用故。别有

我性不可得故。又异彼相安住诸行所有我性。当知毕竟定无所有。又彼常性不应道理。当知如前已广分别。又有六种不净性。如声闻地已广显示。又有三种苦性。如有寻有伺地已广显示。损减边者。谓即于彼诸圣谛中。随所安立诸谛相状。执为无性。显为无性。何以故。若于诸谛起损减执。彼于三量亦住诽谤。谓现量比量。及圣教量。亦谤染净。是故说此名损减边。若不堕在如是二边。彼于诸谛能生信解。决定通达。渐次能证究竟清净。

云何苦谛。谓生苦等。广说如前。若略说者。如说一切生杂染事。皆名苦谛。云何集谛。谓说一切烦恼杂染及业杂染。皆名集谛。世尊就胜唯显贪爱。其胜因缘如前应知。云何灭谛。所谓一切烦恼永断。又此永断由八种相。如前应知。此中爱尽离欲者。此显有余依涅槃界。永灭涅槃者。此显无余依涅槃界。云何道谛。谓资粮道若方便道若清净道。如是一切总略为一说名道谛。世尊就胜依能摄受沙门果证。但略显示八圣支道名为道谛。资粮道者。有十三种。如声闻地已说应知。方便道者。若就最胜谓于暖顶忍世第一法位中。所有一切诸念住等菩提分法。清净道者。谓于见道修道究竟道中。即彼所摄所有一切菩提分法。究竟道中所有能引诸功德道。彼亦皆入道谛数中。又诸菩萨方便道者。谓六波罗蜜多所摄。清净道者。谓般若波罗蜜多所摄。此约最胜说。非不一切菩提分法皆遍修习。如世尊言。略五取蕴皆名苦者。此五取蕴若广分别。如前意地决择蕴善巧中。应知其相。又苦集谛略有三种。谓欲色无色系差别故。又于十方无边世界有差别故其量无边。对治此故应知灭谛道谛差别。又此诸谛建立次第。广分别义如前应知。

复次即此诸谛为据为依为建立处。立十三种补特伽罗。云何十三种补特伽罗。谓欲界异生。色界异生。无色界异生。欲界有学。色界有学。无色界有学。欲界无学。色界无学。无色界无学。欲界独觉。欲界菩萨。色界菩萨。不可思议如来。又即如是补特伽罗。若造作若障。若心若烦恼。若业若根。若界若信解。若意乐若随眠。若生若习气。若聚皆应了知。

复次造作者。有十二种。谓善造作。不善造作。无记造作。出家造作。彼胜流造作。彼防护造作。生造作。离欲造作。解脱造作。练根造作。引发神通造作。发起他义造作。

复次障者。有十二种。一业障。谓作五无间业故。二习气障。谓先数习诸恶业故。三放逸障。谓大兴盛现在前时受用诸欲。四盖障。谓五种盖随一现前覆蔽其心。五懈怠障。谓由懈怠少分烦恼缠扰其心。六障碍障。谓十一种障碍随一现前。七生障。谓生无暇处。八不生障。谓佛世尊不现于世。九信解障。谓佛世尊虽现世间而生邪见。

十烦恼障。谓由彼故说慧解脱心得解脱。十一定障。谓由彼故说俱分解脱心得解脱。十二所知障。谓由彼故说诸如来心得解脱。

复次心者。略有二种。一有障心。二无障心。烦恼者。亦略有二种。谓缠及随眠。业者。亦略有二种。谓思及思已。根者。亦略有二种。谓顺净分及顺不净分。如根如是。界信解意乐当知亦尔。此中差别者。根是果性。界是因性。信解是因性。意乐是果性。随眠者。亦略有二种。谓可害及非可害。生者。亦略有二种。谓无暇生及有暇生。习气者。亦有二种。谓无间生习气及前生习气。聚者。有三种。一邪性定聚。二正性定聚。三不定聚。邪性定聚。复有二种。一本性邪性定。二方便邪性定。正性定亦有二种。一本性正性定。二方便正性定。不定亦有二种。一本性不定。二方便不定。

复次由造作等十三种法。应知广说十三种补特伽罗。如其所应。问若有善造作彼一切不善造作不相应耶。设不善造作不相应彼一切有善造作耶。答应作四句。或有善造作非不善造作不相应。谓诸能造黑白黑白异熟业者所有善造作。或有不善造作不相应非善造作。谓无记造作。或有善造作亦不善造作不相应。谓能造作白白异熟业。及不黑不白异熟业。能尽诸业者所有造作。或有非善造作亦非不善造作不相应。谓能造作黑黑异熟业者所有造作。如是不善造作无记造作。如其所应尽当知。问若成就业障亦成就习气障耶。设成就习气障。亦成就业障耶。答应作四句。或有成就业障非习气障。谓如有一于现法中。于五无间业亦作亦增长。于前生中于此种类恶不善业不作不增长。彼现法中能障圣道。或有成就习气障非业障。谓与此相违。或有俱成就。谓于现法中于五无间业亦作亦增长。于前生中于此种类恶不善业亦作亦增长。彼现法中能障圣道。或有俱不成就。谓与此相违。云何非安立真实。谓诸法真如圆成实自性。圣智所行圣智境界圣智所缘。云何增益边。谓诸法自性略有三种。一遍计所执自性。二依他起自性。三圆成实自性。遍计所执自性者。谓诸所有名言安立诸法自性。依假名言数数周遍。计度诸法而建立故。依他起自性者。谓众缘生他力所起诸法自性。非自然有故说无性。圆成实自性者。谓如前说。若于依他起自性或圆成实自性中。所有遍计所执自性妄执。当知名增益边。所以者何。此自性中彼自性有不应理故。此不应理如菩萨地已略显示。彼决择中当广分别。又若略说由三因缘不应道理。谓种种非一。品类名言所安立故。若离名言彼觉不生故。又彼名言依义转故。损减边者。谓于依他起自性。及圆成实自性诸有法中。谤其自相言无所有。如是真义理门。由远离二边理门。应随决了。

如其所应证得教导二种理门。由后二种不可思议意趣理门。应随决了。

问如前说别义相应意趣者此有何义。答非如言音名身句身文身义相应意趣。但是除遣如言音等。其余胜义是名别义相应意趣。

复次此中于真义理门。由远离二边理门随决了已。便能证得所应得义。由能证得所得义故。所余证得理门。由不可思议理门亦随决了。又复一切诸佛世尊教导理门。由意趣理门亦随决了。如是一切随其所应。又若于彼真义理门随决了者。当知能入五种离生。一能入未离欲离生。二能入倍离欲离生。三能入已离欲离生。四能入独觉离生。五能入菩萨离生。

问若安立谛建立为谛。何因缘故更复显示非安立谛。答若离非安立谛。二种解脱不应道理。谓于相缚及粗重缚。所以者何。若有行于诸安立谛。彼一切行皆行有相。行有相故于诸相缚不得解脱。于诸相缚不解脱故。于粗重缚亦不解脱。若有行于非安立谛不行于相。不行相故于诸相缚便得解脱。于诸相缚得解脱故于粗重缚亦得解脱。问若唯由彼非安立谛。于一切缚解脱清净。何缘显示安立谛耶。答为令资粮及方便道得清净故。问若即由彼行有相心于二种缚解脱清净有何过失。答若有极善定心。依第四静虑顺决择分善法中转缘诸谛境。彼诸行者于二种缚应得解脱究竟清净。然不清净故不应理。又世间道出世间道二种差别应不可立。然彼二道。有相无相有差别故不应道理。

云何粗重相。谓若略说无所堪能不调柔相。是粗重相。此无堪能不调柔相。复有五相。一现重相。二刚强相。三障碍相。四怯劣相。五不自在转无堪能相。由有此相顺杂染品。违清净品相续而住。是故说为无所堪能不调柔相。

复次有五诸根大种长养。谓食长养。梦长养。避不平等长养。梵行长养。等至长养。即此长养略有二种。一任持长养。二不损害长养。此中最初是任持长养。后四是不损害长养。任持长养略有四种。一变坏任持。二喜悦任持。三希望任持。四摄受执取任持。

复次有五种行。一身行。二语行。三意行。四业行。五寿行。

复次有五种不放逸。一依在家品不放逸。二依出家品不放逸。三能远离不善不放逸。四能摄受诸善不放逸。五修习相续不放逸。依在家品不放逸者。复有五种如前已说。依出家品不放逸者。复有十种。如声闻地决择毗奈耶相应中我当广说。能远离不善不放逸者。当知即是前二正断。能摄受诸善不放逸者。当知即是后二正断。修习相续不放逸者。谓于善法无间殷重精勤修习。

复次名有五种。一心。二心所有法。三善。四不善。五无记。色

有五种。一诸大种。二大种所造。三有见有对。四无见有对。五无见无对。

复次有五无明。一义愚。二见愚。三放逸愚。四真实义愚。五增上慢愚。

复次有五种有爱。一法性爱。二誓愿爱。三愚痴爱。四厌离爱。五思择爱。

复次由五种相。当知建立无惭无愧。一于染污现行无有羞耻。二于善不现行无有羞耻。三于舍法受无有羞耻。四亲近恶友无有羞耻。五于所作不能成办无有羞耻。当知与此五相相违五种妙相建立惭愧。

复次由五种相当知建立恶说者性。一无行故。二邪行故。三不忍故。四无羞耻故。五不律仪故。由五种相建立恶友。一无羞耻。二有邪见。三有懈怠。四有邪行。五性怯劣。当知与此五相相违五种妙相立善说者及与善友。

复次由五种相立奢摩他。一近分定所摄世间奢摩他。二根本色定所摄世间奢摩他。三根本无色定所摄世间奢摩他。四声开独觉作意所摄出世奢摩他。五菩萨作意所摄出世奢摩他。

复次由五种相当知建立毗钵舍那。一尽所有性毗钵舍那。二如所有性毗钵舍那。三有相毗钵舍那。四思求毗钵舍那。五观察毗钵舍那。

复次略由五相建立欲漏。一不定地事生随眠故。二随顺恶行故。三善相违故。四耽着诸欲故。五能生坏苦苦苦果故。彼诸烦恼说名欲漏。

略由五相建立有漏。一能生劣界诸烦恼。二能生中界诸烦恼。三能生妙界诸烦恼。四能生无欲乐有诸烦恼。五能生有欲乐有诸烦恼。

略由五相立邪解脱欲无明漏。一有想论者。由有想论门生起无明。二无想论者。由无想论门生起无明。三非有想非无想论者。由非有想非无想论门生起无明。四断见论者。由断见论门生起无明。五现法涅槃论者。由现法涅槃论门生起无明。

复次略由五相应知诸法差别道理。一由相故。二由体故。三由业故。四由法故。五由因果故。相者。谓由所依故及行住故。体者。谓由自体相故及差别相故。业者。谓由自作用故及邪正行故。法者。谓由染净故及世俗胜义谛故。因果者。谓由近远故及爱非爱故。

复次有三种论。一听闻究竟论。二诤讼究竟论。三正行究竟论。听闻究竟论者。谓婆罗门诸恶咒术。诤讼究竟论者。谓诸外道因明论。正行究竟论者。谓佛圣教。复有三论。一无义论。二邪义论。三第一义论。此三如前随其所应。复有三论。一矫诈论。二虚伪论。三出离苦果论。如是三论应知如前随其所应。

复次若欲造论。当先归礼二所敬师方可造论。恭敬法故。先应归礼论本大师。恭敬义故。复应归礼开阐义师。

欲造论者。要具六因乃应造论。一欲令法义当广流布。二欲令种种信解有情。由此因缘随一当能入正法故。三为令失没种种义门重开显故。四为欲略摄广散义故。五为欲显发甚深义故。六欲以种种美妙言辞庄严法义生净信故。

将造论时。要以四德先自安处乃可造论。一于昔诸师应离憍慢。二于有情类当起大悲。三于同法者深生敬爱。四不欲彰己有胜技能。云何于昔诸师应离憍慢。谓造论时无如是心。古昔诸师尚能造论。况我今者当不造耶。要离如是憍慢染心乃应造论。云何于有情类当起大悲。谓造论时作如是观。若不造论。无量有情于诸善法定当退失。又余情类堕生老病。乃至广说。是诸有情因我造论。若能解了乃至一句善说妙义。如是如是当奉行者。彼于长夜必获大义利益安乐。要发如是增上心已乃应造论。云何于同法者深生敬爱。谓造论时作如是观。若不造论为欲利他诸同法者于利他事定当退失。云何不欲彰己有胜技能。谓造论时无如是心。当令世间咸谓于我聪睿明哲能造论者开阐义者深生净信因此多获利养恭敬。但为自他善根增长。以无染心乃可造论。

复次此中如实开示如来所说经义。名庄严经。譬如红莲其花未开虽生欢喜不如敷荣。又如真金未为严具虽生欢喜不如成功。又如美膳未及得食虽生欢喜不如已食。又如庆书未暇开览。虽生欢喜不如披阅。又如珍宝未得现前虽生欢喜不如已得现前受用。如是如来所说经义。若未显发虽生欢喜不如开示。故说造论名庄严经。

复次略有七种通达。一字通达。二字义通达。三能取通达。四能取义通达。五系缚通达。六解脱通达。七法性通达。字通达者。通达为常。字义通达者。达为无常。能取通达者。谓根识等达安立谛或非安立。如能取通达。能取义通达当知亦尔。系缚通达者。通达相缚或粗重缚。与此相违当知说名解脱通达。法性通达者。谓能通达法性安住法界安住。非从自在自性士夫中间等有。

复次由十相故具足多闻。谓善说者说故。显了文句说故。尽其所

有如其所有义说故。安乐方便加行说故。离众苦说故。如是五种复有五种。谓不求过失而听法故。但求涅槃而听法故。善听法故。谛听法故。于依名句文身义审谛观察而听法故。

于此地中余决择文。更不复现。

瑜伽师地论卷第六十五

摄决择分中思所成慧地之一

如是已说闻所成慧地决择。思所成慧地决择我今当说。

谓若略说有四种思议。一事思议。二有非有思议。三因果思议。四乘思议。事思议者。略依六事。所谓蕴事乃至根事。有非有思议者。如本地分已说。因果思议者。如有寻有伺地已说。乘思议者。如声闻独觉菩萨地已说。

复次略有二种思议。谓恶思思议及善思思议。恶思思议者。如本地分已说。若依黑品。谓如有一不避无明不应思等而起思议。善思思议者。与此相违应知其相。如恶思善思如是。非法所引法所引。非毗奈耶所引毗奈耶所引。非圣圣。不善善。不应修应修。不好好。黑白。引无义引有义。下劣微妙。有罪无罪。应远离不应远离等。当知亦尔。

复次如世尊言。诸圣弟子有知为有。非有知为非有。此中云何为有。云何非有。略由二相应知是有。何等为二。一若生已生现在故。应知是有。二若实物故事故义故圆成实故。应知是有。云何应知。略说实有及假有相。谓若诸法。不待所余不依所余施设自相。应知略说是实有相。若有诸法。待于所余依于所余施设自相。应知略说是假有相。非实物有。谓以色等诸蕴想事为待为依。施设有我及有情等。乃至广说。此中色等诸蕴想事是实物有。我及有情命者生者数取趣等非实物有。唯是假有。如于色等诸蕴想事。假立我等如是。即于色等想事。假立色等。又于色香味触想事。假立饮食车乘瓶衣诸庄严具舍军林等。又于有为诸法想事。假立生老住无常种子。有表无表得命根众同分。名身句身文身异生性。和合不和合流转定异相应势速次第时方及数。又复唯以诸色不转为待为依。假立虚空虚空无为。又唯以名中间不转为待为依。假施设有无想等至灭尽等至等。

问于因成道理中。依何道理能决定知我非实有。答不可得故不可见故。云何不可得。谓若内若外若二中间。若离诸蕴。都不可得。云

何不可见。谓如眼等实有诸处。各各别有业用可见。如是所计我别业用都不可见。如是自相不可得故。又别业用不可见故。应知所计我非实有。问若如是我于内外等都不可得亦不可见。何故出家诸外道等亦得亦见。由此因缘爱乐显示建立实有。答不得不见。但由身见及与我慢为依止故。起邪分别起邪计度不如正理。爱乐显示建立为有。云何知我非实有故非现有故。而不可得亦不可见。谓诸计我为实有者远极彼岸不过四种。一者计我即是诸蕴。二者计我异于诸蕴住诸蕴中。三者计我非即诸蕴而异诸蕴。非住蕴中而住异蕴离蕴法中。四者计我非即诸蕴而异诸蕴。非住蕴中亦不住于异于诸蕴离蕴法中。而无有蕴。一初蕴法都不相应。依我分别计为有者。皆摄在此四种计中。除此更无若过若增。如是一切我实有性皆不应理。何以故。若计有我即是诸蕴非异蕴者。是则此我但于诸蕴而假建立。斯过自至。所以者何。诸蕴无常。各与自相而共相应。我即彼故非常非一非实有性。是故此计不应道理。若计有我异诸蕴者。此所计我。为是无常为是常耶。若无常者。则所计我刹那刹那异起异灭。此处异死余处异生。异作异受。斯过自至。又异诸蕴别有一我。若内若外若二中间。有生有灭都不可得。是故此计不应道理。若我常者。无有变异是其常相。此所计我若无变异。二因缘变皆不应理。非于当来亦非现法。若于当来我无变者。便应无生无老无病无死无损。亦复不应一时为天一时为人。或为傍生或为鬼趣。或时为彼那落迦等。于现法中我若不变。便应于彼爱非爱等种种境界。无乐无苦无爱无恚亦无有痴。略说不应由苦乐等之所变异。不应随一贪等烦恼及随烦恼之所变异。如是我于当来现法无变异故。不应为乐之所饶益。亦不应为属彼烦恼之所染污。不应因此行法非法。不应为苦之所损害。亦不应为属彼烦恼之所染污。不应因此行法非法。此我如是。于现法中与法非法不相应故。于当来世爱非爱身无因缘故。应不得生。由此道理汝应不计此常住我。由别内身变异所作。于当来世生老死等种种变异。如是此我便无各别。内身生老病死等时乐时苦时及染污时。则应毕竟解脱清净。是故此计不应道理。

复次若计有我异于诸蕴住异诸蕴离蕴法中者。彼所计法远离诸蕴。有之自相尚不可得。何况为我之所安住。譬如有言我审了知石女儿顶系空华鬘。应知此计亦复如是。是故此计不应道理。

复次若计有我一切蕴法不相应故无有蕴者。此所计我若无有蕴便无有色。非身相应。亦非苦乐等受相应。亦非众多种种差别诸想相应。亦非善不善无记思等相应。亦非受用色等境界分别意相应。如是此我应无所依无受无想无思虑等亦无分别。是则此我不由功用。究竟解脱无有染污。是故此计不应道理。

复次由彼一切依我分别。妄所计我不成就故。当知我等于诸蕴中但假建立。非实有物。由我非有唯有蕴故。一切杂染清净道理皆得成就。谓有内外诸处生故。于现法中起无明触。由此于身便有饶益损减受生。由此为缘发起和合乖离等爱及有。依此一切烦恼随烦恼转。为此义故净不净业生起可得。如是烦恼业生起故。当来后有生老死等一切苦法皆悉得生。如是且于无常蕴中无实我故。杂染道理皆得成就。又由他音内正作意为因缘故。远离无明发起于明。由无痴故了达诸受皆悉是苦。由此能断于诸受中所有贪爱。及断依此一切烦恼若随烦恼。由此因缘能感后有净不净业不复生起。如是由业烦恼断故。一切后有及生等苦永更不生。如是无我唯有蕴故。一切杂染清净道理皆得成就。

复次此中假立一切有情。所谓无足二足四足多足。有色无色有想无想非想非非想处有情。当知如是九种有情。略由三种因缘建立。总摄一切有情之类。谓依往来身动差别。建立无足乃至多足有情。依身差别。建立有色无色有情。依心差别。建立有想无想非想非非想处有情。

复有离系出家外道。作如是说。一切树等皆悉有命。见彼与内有命数法。同增长故。应告彼言。汝何所欲。树等增长为命为因。为更有余增长因耶。若彼唯用命为因者。彼未舍命。而于一时无有增长不应道理。若更有余增长因者。彼虽无命。由自因缘亦得增长故不应理。又应告彼。汝何所欲。诸无命物无有增长。为有说因为无说因。若有说因。此说因缘不可得故。不应道理。若无说因。无因而说而必尔者。不应道理。又应告彼。汝何所欲。诸树等物与有命物。为一向相似。为不一向相似。若言一向相似者。诸树等物根下入地上分增长。不能自然摇动其身。虽与语言而不报答。曾不见有善恶业转。断枝条已余处更生。不应道理。若言不一向相似者。是则由相似故可有寿命。不相似故应无寿命。不应道理。如是增长余因有无。有故无寿命物不增长。说因有无。有故相似一向不一向故。此所计度不应道理。

问何缘故知色香味触如是如是别安立中。饮食车乘瓶盆衣服庄严具等诸想事物皆是假有。答由彼想物。或于是处色等想物聚中而转。或于是处色等想物聚中不转。若于是处色等想聚有食想转。非于是处饮等想转。若于是处车乘想转。非于是处衣等想转。如是所余乃至广说。诸假有想若转不转。当知亦尔。一切色香味触想事。遍于一切饮食车乘瓶盆衣服庄严具等诸想事中。无差别转。是故当知。饮食车乘瓶盆衣服庄严具等。皆是假有。色香味触是实物有。复次依诸有法立假想物。非一众多种种品类。当知略说总有二种。一依止一聚。二依

止非一聚。各别饮食车乘衣服庄严具等。名依止一聚。诸彩画业雕素等业宅舍宫殿军林等物。名依止非一聚。

复次云何有色诸法。谓若略说有十色。处及法处所摄色。由彼诸色具色自相。即以此事还说此事。是故说名有色诸法。此有色法由五种相差别建立。何等为五。一事故。二自相故。三共相故。四界故。五业故。此中诸所有色。彼一切若四大种。若四大种所造。应知是名略摄色事。除此更无若过若增。诸色自相复有三种。一清净色。二清净所取色。三意所取色。谓四大种所造五识所依五清净色眼等处摄。名清净色。色等五境同分清净色之境界。名清净所取色。若与识俱诸清净色与识同境。故名同分。若离于识诸清净色前后自类相续而转。名彼同分色。三摩地所行影像等色。名意所取色。诸色共相亦有三种。谓一切色若据方处各别安立。若可宣说方处差别。名初共相。又一切色若清净。若清净所取增减相。当知是名第二共相。又即此一切色若触所触即便变坏。或以手足块刀杖等。或由寒热饥渴蚊虻风日蛇蝎诸触所触即便变坏。当知是名第三共相。若由定地色爱诸业之所生起。名色行色。若不定地色爱诸业之所生起。名欲行色。如是诸色由界差别略有二种。无色界中无如是色。又前所说诸色共相。谓触所触即便变坏。如是共相非一切遍。除欲界天遍余一切。欲界天中所有诸色。但有手足块刀杖等所触变坏。无有寒热饥渴等触之所变坏。由彼天中诸饮食等众资生具随欲所生则便成办。是故于彼虽有饥渴不为损害。色界诸色无有手足块刀杖等所触损坏。亦无余触之所损坏。若善不善无记身业语业。是名业色。当知是名色业差别。无色诸法亦由五相差别建立。与此相违应知其相。复次略由二种色聚建立诸聚。一不共大种聚。二非不共大种聚。不共大种聚者。谓于此中唯有一类大种可得。非不共大种聚者。谓于此中有二大种或多大种种类可得。又于不共大种聚中。极微已上诸大种合。当知方有相杂不相离。诸大种色无有一处不相离诸大种色。于非不共大种聚中大种极微。如所造色与余大种。当知亦有同一处所不相离者。然彼大种非所造色。互不相依而得转故。各有功能据别处故。又一处不相离者。谓诸大种及所造色同住一处。如置一箧青黄赤白有光明珠种种光明互不相离。相杂不相离者。所有譬喻如前应知。又若有聚或麻豆等或细沙等。为诸胶蜜及沙糖等之所摄持。当知此非一处不相离。亦非相杂不相离。但是和合不相离。多聚聚集非一聚相。当知所余是一聚相。又相杂不相离。当知依止一处不相离。此若不尔不应道理。

复次由五种相建立有见诸法差别。何等为五。谓显色故。形色故。表色故。眼境界故。眼识所缘故。亦由五相建立无见诸法差别。与上相违应知其相。复次由五种相建立有对诸法差别。何等为五。一各据别处而安住故。二于余色聚容受往来等业为障碍故。三为手足块

刀杖等所触便变坏故。四一切皆为诸清净色之所取故。五一切皆为依清净色识所缘故。亦由五相建立无对诸法差别。与上相违应知其相。

复次即由五相应知建立无见无对诸法差别。何等为五。一因缘故。二据处所故。三显现故。四无变异故。五所缘故。谓具威德三摩地俱诸色胜解。当知是名无见无对色生因缘。彼既生已处所可得。是故名色。虽不与彼十有色处自相相应。然得似彼自性显现。于余色聚容受往来等业非障碍住。又非一切清净之色及依彼识。所取境界。亦非所缘。是故说名无见无对。手足等触不能损坏。是故说名无有变异。又根本定名具威德三摩地。此色是彼所缘非余。譬如非一切心皆能变化。若所有心具大威德方能成办。非所余心此亦如是。要具威德极静定心。方能为缘生此无见无对诸色。此如化色亦非不具大威德心及不定心所缘境界。但是彼心所缘境界。是名与上五相相违当知建立无见无对诸法差别。

复次由五相故建立有漏诸法差别。何等为五。谓由事故。随眠故。相应故。所缘故。生起故。云何有漏法事。谓清净内色。及彼相依不相依外色。若诸染污心心所。若善无记心心所等。此有漏事。随其所应由余四相说名有漏。谓随眠故。相应故。所缘故。生起故。若于清净诸色。及于如前所说一切心心所中。烦恼种子未害未断。说名随眠亦名粗重。若彼乃至未无余断。当知一切由随眠故说名有漏。若诸染污心心所。由相应故说名有漏。若诸有事。若现量所行。若有漏所生增上所起。如是一切漏所缘故名为有漏。此中现在名为有事。过去未来名非有事。若依清净色识所行名现量所行。若余所行当知名非现量所行。若内诸处增上生起一切外处。名有漏所生增上所起。唯彼所缘当知有漏。所以者何。若缘去来起诸烦恼。过去未来非有事故。不由所缘说名有漏。若现在事非现量所行。如清净色及一切染污善无记心心所。彼亦非烦恼所缘故。说名有漏。但由自分别所起相起诸烦恼。非彼诸法。为此分明所行境故。由生起故成有漏者。谓诸随眠未永断故。顺烦恼境现在前故。于彼现起不如理作意故。由此因缘诸所有法正生已生或复当生。如是一切由生起故说名有漏。又从一切不善烦恼诸异熟果及异熟果增上所引外事生起。如是一切亦生起故说名有漏。又由无记色无色系一切烦恼于彼续生。彼所续生亦生起故说名有漏。如是名为由五相故建立有漏诸法差别。谓由事故。随眠故。相应故。所缘故。生起故。

复次由五相故建立无漏诸法差别。何等为五。一有诸法离诸缠故说名无漏。谓一切善无记心心所所依所缘诸色。及善无记诸心心所。二有诸法随眠断故说名无漏。谓已永断见修所断一切烦恼所有诸善。及一分无记造色若诸无记若世间善诸心心所。三有诸法由断灭故说名

无漏。谓一切染污心心所彼不转故说名无漏。由彼不转显了涅槃。即此涅槃说名无漏。四有诸法是见所断断对治故。自性解脱故。说名无漏。谓一切见道。五有诸法是修所断断对治故。自性相续解脱故。谓出世间一切修道及无学道。当知是名由五相故建立无漏诸法差别。

复次由五相故建立有诤诸法差别。何等为五。谓由事故。因缘故。自性故。助伴故。等起故。此中五取蕴名有诤法事。若爱味染着爱味耽嗜。名诤因缘。若无常性苦性变坏法性。名有诤自性。即于此诤无智愚痴。名诤助伴。由此因缘五黑品转。名为等起谓斗讼违诤。耽着诸欲诸见所生。或余种类。是初黑品。若随所有诸烦恼缠无有羞耻。多安住性。是第二黑品。若有沙门或婆罗门。违逆正道。所欲苦行及余信解。自饿投火坠高岩等。是第三黑品。若有现行身语及意一切恶行。是第四黑品。欣乐后有。是第五黑品。此中最初由生怨恨发愤心故。不安隐住。第二由诸烦恼内烧然故。不安隐住。第三由自誓愿虚受劬劳无义苦故。不安隐住。第四生恶趣故。不安隐住。第五生老死等众苦合故。不安隐住。此中五取蕴有诤事与诤自性及彼因缘助伴等起。共相依故名有诤法。又由五相建立无诤诸法差别。与上相违应知其相。此中五无取蕴无诤事。由诤自性及彼因缘助伴等起于彼法中不可得故。名无诤法。

复次由五相故建立有染诸法差别。何等为五。谓事故因缘故等。如前广说五相差别。此中事者。谓即五有取蕴。因缘者。谓即此中喜乐爱味诸因缘法。自性者。谓此为缘生起喜乐爱味所摄。助伴者。谓于爱味所有贪着。等起者。谓五黑品。如前应知。五取蕴事。由与有染及彼因缘乃至等起共相依故。说名有染。又由五相建立无染诸法差别。与上相违应知其相。如前无诤随应当说。

复次由五相故应知建立依止耽嗜诸法差别。何等为五。谓事故因缘故等。如前广说。此中事者。谓欲界系诸五取蕴。因缘者。谓顺欲贪五种妙欲。自性者。谓贪嗜者由彼为缘由彼为境所有欲贪。助伴者。谓不如理作意相应邪愿诸欲分别。由与此俱名分别贪。等起者。谓五种黑品如前广说。彼欲界系五取蕴事。由彼贪嗜因缘助伴及与等起所摄受故。说名依止耽嗜诸法。又由五相当知建立依止出离诸法差别。与上相违应知其相。

复次由五相故建立世间诸法差别。何等为五。一一切清净色及清净所取色世间。二一切染污心心所世间。三一切无记心心所世间。四一切善心心所若当断若已断世间。五一切世间三摩地所行无见无对色世间。又由五相建立出世诸法差别。何等为五。一见道所断对治。二修道所断对治。三由想解脱之所解脱。谓诸声闻独觉菩萨已入无戏论理慧。及彼相应诸心心所。四彼所缘无见无对色。五一分所治解脱之

所解脱。谓诸有学。若一切所治解脱之所解脱。谓诸无学。

复次依五种世间。即彼世间名堕诸法。谓有情世间。器世间。欲世间。色世间。无色世间。当知是名五种世间。又出世法不堕如是五种世间。是故说名不堕诸法。

复次由五相故建立有为诸法差别。何等为五。一后际未生故。二前际已灭故。三中际目相安住故。四因缘相续故。五果相续故。又由五相建立无为诸法差别。何等为五。谓与上相违应知。即是此中五相。灭有为法证得涅槃。若谓涅槃为有异者。当知此为不如理问不如理答不如理思。如是若谓为无异者。有无异者。非有非无异者。当知皆是不如理问不如理答不如理思。何以故。由彼涅槃唯有为灭之所显故。与有为法其相异故。唯有为灭之所显故。谓有异者。若问若答若思便为戏论非所戏论。与有为法其相异故。谓无异者。如前广说。便为戏论非所戏论。总如前说。二种因故。亦异不异不应道理。由有为灭证涅槃故。若谓一切皆无所有故说非有非无异者。不应道理。涅槃义者。谓一切白法所显发故。涅槃相者。谓寂灭相无戏论相。当知唯是内所证相。

复次由五相故建立所缘诸法差别。何等为五。一有善作意所缘法。二有不善作意所缘法。三有无记作意所缘法。四有堕界作意所缘法。五有系属瑜伽作意所缘法。此中若善作意。缘善不善无记诸法。如善作意。如是不善无记作意当知亦尔。欲界系善染污无记作意。缘一切三界诸法。色界系善作意。亦缘一切三界诸法。无色界中若定若生外道异生无色界系善作意。唯缘自地一切法。非下地。若毗钵舍那行菩萨未得自在。及有广慧声闻乘等。若诸有学若阿罗汉。彼无色界系善作意。亦缘下地一切法。若诸菩萨已得自在。决定不于无色界生。由观于彼不能现起利众生事因此成熟广大佛法。及能成熟利益有情行故。当知是名堕界作意所缘诸法。复次因思所缘如说。

名映于一切　　无有过名者
由此名一法　　皆随自在行

此言有何义谓若略说。观察清净因故。观察自相故。观察杂染因故。又为显示补特伽罗无我及法无我故。此中显示补特伽罗无我者。谓善了知四无色蕴。能断一切自境界相。是故说名能映一切。显示法无我者。谓善了知遍计所执自性。善了知世俗言名。能除一切彼所依相。是故说名能映一切。若过如是四无色蕴诸我相事。定不可得。若过世俗言名遍计所执自性相事。亦不可得。若于此二不善了知。则便一切自境界相。及诸杂染生起随转一切境相。及诸杂染皆彼增上力所生故。又佛世尊依此密意说如是言。

执法自性故　　执我性而转
觉此故觉彼　　由觉故还灭

系属瑜伽作意略有四种所缘。一遍满所缘。二净行所缘。三善巧所缘。四净烦恼今缘。是诸所缘如声闻地广辩应知。此中净烦恼所缘者。谓世尊说四圣谛及真如。

瑜伽师地论卷第六十六

摄决择分中思所成慧地之二

复次如佛世尊说三苦性。此中云何为行苦性。谓后有业烦恼所生诸行于彼彼自体中。能随顺生一切烦恼及与众苦所有安立。一切遍行粗重所摄。亦名粗重。是行苦性。依此行苦。佛世尊说略五取蕴皆名为苦。又此行苦遍行一切若乐受中若苦受中若不苦不乐受中。然于不苦不乐受中。此粗重性分明显现。是故但说不苦不乐受由行苦故苦。于乐受苦受中。爱恚二法扰乱心故。此粗重苦非易可了。譬如热痈。若以冷触封之即生乐想。热灰堕上便生苦想。若二俱离。于此热痈尔时唯有痈自性苦分明显现。如是于业烦恼所生诸行。所有安立粗重所摄。犹如热痈。行苦性中所有乐受如冷触封。所有苦受如热灰堕。所有不苦不乐受如离二触痈自性苦。又乐受中多生染着。是故说彼贪所随增。于苦受中多生憎恚。是故说彼嗔所随增。于非苦乐之所显现粗重所摄所有安立行自体中。于无常性计常颠倒。于众苦性计乐颠倒。于不净性计净颠倒。于无我性计我颠倒。是故说彼不苦不乐受无明所随增。又诸愚夫于乐受中多生染着。由是因缘于现法中。行身恶行行语恶行行意恶行。身坏命终广说乃至生那落迦。又由后有爱故能感当来生等众苦。如是乐受贪所依故能生当来五趣等苦。又于苦受多起嗔心。不随所欲触众苦事。便生种种愁恼怨叹乃至迷乱。由此因缘行三恶行堕诸恶趣。如是苦受嗔所依故。能感现法后法众苦。又于不苦不乐受中多生如上颠倒之心。于二种苦。谓依乐受贪所生苦。及依苦受嗔所生苦。生不舍思起不舍行。是故虽有众多烦恼及随烦恼。然佛世尊但立三种根本烦恼。谓贪嗔痴。依此密意佛世尊说。应观乐受是众苦法。应观苦受犹如毒箭。应观不苦不乐受性是无常有坏灭法。若能如实观无常性。渐次能断一切颠倒。如是诸行是第一义苦圣谛事。一切圣贤圣智观已。于第一有最极寂静诸取蕴中。尚不愿乐。何况弊下那落迦中。

复次即此能生后有诸行业及烦恼。由相道理是集圣谛。世尊经中据胜道理唯显示爱。

复次此烦恼品粗重永灭。是有余依涅槃增上所立灭谛。又因永断未来不生。及先世因受用尽已。现在诸行任运谢灭。是无余依涅槃增上所立灭谛。复次若能证解第一义谛所有正见。及正见为先一切圣道。是名道谛。

复次欲令于苦遍知于集永断。于灭作证于道修习。故略建立诸圣谛相。若广建立当知其相无量无边。又令了知苦谛粗相以为依止。渐能趣入谛微细相。故先施设生等众苦。后方显示五取蕴苦。

复次由五相故建立任持诸法差别。何等为五。一段食。二触食。三意思食。四识食。五命根若粗段食。于欲界五趣中皆现可得。此于一分各别那落迦。非大那落迦。余食及命。遍三界中皆现可得。由于诸行假立有情。是故世尊说此诸法任持有情令住不坏。问有七因缘任持诸行令住不坏。何故世尊但说有情由食而住。何等为七。一生是诸行住因。由诸行生方得有住。无有无生而有住者。二命根。三食。四心自在通。由彼势力增诸寿行。或住一劫或住劫余。五因缘和合。是诸行住因。谓善不善无记诸法。乃至因缘犹未散坏。于尔所时相续而住无有断绝。六由善不善无记作意引发先业。能牵诸行念住不绝。所谓外分共不共业之所生起。七无诸障碍。是诸行住因。由此能令诸行生时无障因缘。诸行生已相似相续而住。远离相违败坏因缘。若不尔者便应灭坏。答虽由如是七种因缘诸行得住。然此四食是诸行住多分因缘。由种种门能令诸行相续而住。又此诸食能令有情相续而住。易取易入。乃至愚夫婴儿等类亦能随觉。非所余法。又此诸食能令羸损诸根大种皆得增益。又令疾病亦得除愈。非所余法。又有长寿诸有情类。若不得食非时中夭。又此诸食令易入道。能修身等四种念住。谓一切有情食所住故。是故由此五种因缘。世尊但说一切有情由食而住。何缘复说依止命根诸行得住。谓有是处曾无饮食有所阙乏。非求饮食有所艰难。于彼处所唯由命根势力而住。如其所感寿量而住。是故世尊依彼处所说诸有情由命根故诸行得住。

复次此中段食当言香味触处所摄。何以故。由香味触若正消变便能长养。不正消变乃为损减。色等余法无有长养损减消变。是故说彼非段食性。若诸段物于吞咽时。令心欢喜诸根悦豫。当于尔时不名段食。但名触食。若受用已安隐消变。增长喜乐。于消变时乃名段食。若有熟变不能长养诸根安乐。彼虽熟变不名段食。若诸段物于吞咽时。不生欢喜亦不能令诸根悦豫。当于尔时都不名食。即彼后时安隐熟变增长安乐。彼于尔时乃名段食。若有熟变不长安乐。彼虽熟变亦不名食。

问若有段物亦是食耶。设是食者亦段物耶。答如其所应当作四句。或有段物而非是食。谓诸段物不能长养诸根大种。或有是食而非

段物。谓若有触意思及识。能令诸根大种长养。或有是食亦是段物。谓诸段物能令诸根大种长养。或非段物亦非是食。谓若有触意思及识。不能长养诸根大种。如是所余触乃至识。随其所应皆作四句。

复次若有异熟法。若异熟法。若异熟生法。皆应了知。略说有异熟法。谓漏及有漏。彼要有力不被损害受用未尽。当知是名有异熟法。于诸漏中若不善者说名有力。有覆无记说名无力。于有漏中若善不善说名有力。余名无力。若漏有漏为世出世二离欲道之所断者。名被损害。与此相违名不损害。若过去世其异熟果已成熟者。名受用已尽。彼异熟果已过去故更无所有。若未来世当与异熟果者。若现在世其异熟果正现前者。名受用未尽。由此差别漏及有漏如其所应。若善不善未被治断。其异熟果非先已熟。如是乃名有异熟法。若诸无漏无记有漏。若善不善有漏已断。若异熟果先已成熟。如是皆名无异熟法。又临终时最后念心是异熟法。若结生相续无间之心亦是异熟。从此已后所有一切自性住心皆是异熟。除善染污。及除加行无记之心。所余皆名自性住心。若心离欲犹故随转。除下地善及与加行无记之心。当知此心亦是异熟。又此异熟于一切处。当言唯是无覆无记。若从一切种子异熟。除其已断未得之法。余自种子为因所生。若善不善或复无记。如是一切当知皆名异熟生法。

复次一切处最后没心。及随初第二相续心。于三界中当知唯有非苦乐受。除初相续心。应知此受于一切处异熟所摄。余苦乐受应知皆是异熟所生。如其种子异熟所摄。即随此因此缘为因缘故。从异熟生生那落迦诸有情类。异熟无间有异熟生。苦忧相续如生那落迦如是。若生一分饿鬼及傍生中。当知亦尔。若生人中及欲界天诸有情类。无有决定异熟。无间或时苦忧。或时乐喜。或时唯有不苦不乐受眼续生。若生初二静虑异熟。无间唯异熟生喜受相续。若生第三静虑。唯异熟生乐受相续。若生第四静虑已上。唯有异熟不苦不乐受。是故当知即此受于彼名异熟生广大喜乐所摄受故。彼诸善业不苦不乐正现前时。亦名可爱异熟。与此相违当知名不可爱异熟。

复次白白异熟业所得无覆无记异熟果。一向可爱受。种子所摄受故。当知一向可爱一向可意。黑黑异熟业当知与此相违。黑白俱异熟业。二种种子所随逐故。所得异熟果当知亦有二种异熟生受。又黑白业由生类差别建立。谓于是处黑白俱有。即此处业总立黑白。又由事差别建立。谓如有一随于一事于一时间起利益心而现在前。即于此事复于一时不利益心而现在前。或夺他物而行惠施。如是当知由事差别之所建立。又由自性建立如是黑白俱业。谓如有一随于一所许作利益。即由余事复于其所作不利益。譬如有一于极暴虐作恶人所。发生嗔恚俱行之思。不喜彼恶。当知此思嗔俱行故。堕黑分中。不喜乐彼

恶俱行故。堕白分中。是故此业说名黑白。如是所余种类亦尔。

复次若善不善无记诸法所有种子未被损害。彼一切法皆由能生生起因故。名有因法。又先所作诸业烦恼。于三界中异熟果熟。此异熟果由业烦恼引发因故。名有因法。又由三处正现在前引发因故。生胎生中。当知此亦名有因法。湿和合故生湿生中。卵[穀-禾＋卵]藏故生卵[穀-禾＋卵]中。当知亦尔。又六识身以从眼色乃至意法。为增上缘同事因故。名有因法。又有俱生诸心心所。互为展转同事因故。名有因法。又不善法由近恶友闻非正法不正思惟。引发因故。名有因法。当知与此相违三种引发因故。一切善法名有因法。又染污住生邪精进。无果劬劳生忧苦住。彼由引发因故名有因法。又不染污住生正精进。有果劬劳生喜乐住。彼由引发因故名有因法。又世间道趣于离欲。及能引发静虑无色。彼由引发因故名有因法。又现法中静虑无色等至为依。如其所应往生上地。彼由引发因故名有因法。又世间法引出世法。彼由引发因故名有因法。又出世法圣道所摄能证涅槃。彼证涅槃由引发因故。名有因法。由如是等所说诸相。当知建立有因诸法。

复次此中能生生起因法。彼由各别等流果故。名有果法。若诸后有业及烦恼。彼由各别异熟果故。名有果法。若有三处正现在前。若湿和合正现在前。若卵[穀-禾＋卵]藏。若眼色等。若彼俱生诸心心所。若近恶友等。若近善友等。二种三法如是一切。皆由各别增上果故。名有果法。若现法中由染污住生邪精进。无果劬劳生忧苦住。若现法中不染污住生正精进。有果劬劳生喜乐住。如是一切皆由各别士用果故。名有果法。若趣世间离欲生道。彼由离系增上果故。名有果法。又能引出世间之道。及能证涅槃出世圣道。彼由离系增上果故。名有果法。谓由究竟离系果故。名有果法。若世间道非由究竟离系果故。名有果法。当知是名二道差别。由如是等所说相故。当知建立有果诸法差别之相。谓随所应。立等流果。若异熟果。若增上果。若士用果。若离系果。与此相违应知建立非有因法非有果法。

复次缘生法者。谓无主宰无作者法。如前意地决择缘起善巧中已广分别。

复次略由五因当知建立内法差别。由此因故说名为内。何等为五。谓假名故。妄执故。增上故。摄受种子故。事故。若于是处假想建立如是种类。谓立为我或立有情。彼如是名如是生类。广说乃至如是寿量。如是名为由假名故说名内法。若于是处妄起如是种类执着。谓计为我或起我慢。如是名为由妄执故说名内法。若由此法增上力故。外色声等处差别生为所受用。如是名为由增上故说名内法。若能摄受善不善无记诸法种子。如是名为摄受种子故说名内法。若五种清

净色若心意识。如是名为由事故说名内法。又有假名建立余法为内可得。何以故。于内可得外处所摄亦名内故。

复次应知五蕴名色所摄。所以者何。由彼彼处增长可得。手块等触即便变坏。是故色蕴说名为色。其余四蕴由种种名施设势力。由种种名施设为依。多分于其彼彼所缘流转趣向。是故如是四无色蕴说之为名。

复次略由五相建立执受诸法差别。何等为五。谓初唯色说名执受。当知此言遮心心所等。彼非执受故。又于色中所有内根。根所依属说名执受。当知此言遮外不属根色。彼非执受故。又心心所任持不舍说名执受。当知此言遮依属根发毛爪等。及遮死后所有内身。彼非执受故。又执受色由四因缘之所变异故。名执受。何等为四。一由外色所逼触故。二由内界相违平等所引发故。三由贪嗔等诸烦恼缠多现行故。四由审虑所缘境故。谓由外色能损恼者。现前逼恼有执受色。即便生苦生悲生恼。若有外色能饶益者。现前触对有执受色。即便生乐安隐饶益。若有内界更互相违。便生苦恼。彼若平等安乐摄受。又若贪等烦恼所恼。即便生苦愤发炽然。又邪审虑所缘境故。或正审虑所缘境故。便起轻安喜乐摄受。又为损害或为饶益。故名变异。如是若色若内若心心所任持不舍。若如是缘令成变异。是名执受诸法差别。与此相违当知是名非执受法。

复次若四大种及彼所造。当知唯此名有色法。问如四大种由自种子方得生起。造色亦尔。何故说言诸所造色大种所造。答若诸色根及心中有诸大种种子随逐。即有造色种子随逐。若诸大种所有种子能生果时。尔时必定能随逐彼造色种子亦生自果。故说造色大种所造。随逐色根大种种子名有方所。随无色根大种种子名无方所。又诸大种略有二种。一唯界所摄。二能作自业。唯界所摄者。谓诸大种所有种子。能作自业者。谓从自种子所生大种。又诸大种与所造色。俱时而有互不相离。由彼种类因所成故。如一味团更相涉入遍一切处。非如麨稻末尼等聚。又于一向坚色聚中。唯有地界能作业用。若于欲界亦有色香味界作业。于色界中但有色界能作业用。余水火风及与声界。唯有种子之所随逐。更待异缘方能作业。如是于水火风名想聚中。如其所应次第亦尔。内色聚中一切地等诸界作业皆具可得。谓发毛等种种差别。广说如经。当知于外得有各别地等诸聚。彼若值遇如是如是众缘差别。即便能作如是如是果法生因。譬如善巧钻彼干木即便生火。又如白镴铅锡金银等物融消即流。复次如五识身相应地说触处所摄涩滑等性。当知皆是大种差别。随诸大种如是品类分位差别。如其所应于四大种。假名施设涩滑等性。是故当知皆是假有。问如世尊言触谓外处若四大种若四大种所造有色无见有对。何密意耶。答此诸大

种当知能生二种造色。一自类差别。二异类差别。自类差别造色者。谓诸大种造涩滑等。由如是因如是缘故。此诸大种各各差别变异而生。于彼假说涩滑性等种种差别。异类差别造色者。谓眼耳等五内色处四。外色处法处一分。唯除触处。世尊依彼自类差别所造色故。说如是言。若四大种所造。问世尊说有无见无对色。当言何等大种所造。答若彼定心思惟欲界有色诸法。影像生起。当言欲界大种所造。若彼定心思惟色界有色诸法。影像生起。当言色界大种所造。于此大种所造色法。余决择文更不复现。

复次云何有法。谓一切世间法说名有法。问阿罗汉等世间善法。是世间故则有所摄。以何因缘说名无漏。答堕三有故名有所摄。诸漏随眠永解脱故说名无漏。问如世尊言云何有漏法。谓意世间法世间意识世间。此何密意。答世尊依彼不断应断世间意法及与意识。说如是言。此中世尊说多种有。谓欲有色有无色有。彼广建立如闻所成慧地佛教所应知处。

复次云何有上法。谓除涅槃余一切法。由五因缘当知涅槃是无上法。何等为五。一集谛寂灭故。二苦谛寂灭故。三离怖畏灾横疾疫大安隐故。四无上现法乐住所缘故。谓无相住故。五常住究竟安义乐义不虚诳故。如是五因非于余处总集可得。唯于涅槃一切可得。是故涅槃名无上法。

复次云何应修法。谓一切善有为法。此中应知略有四修。一得修。二习修。三除去修。四对治修。此中未生善法为欲生故作意修习。是名得修。已生善法令住不忘乃至广说。是名习修。已生不善法为欲断故作意修习。名除去修。未生不善法为不生故。于厌患等诸对治门作意修习。名对治修。当知此中从了相作意乃至胜解作意。名厌患对治修。从远离作意乃至方便究竟作意。名断对治修。方便究竟果作意。名持对治修。从此已上即此一切七种作意。堕于胜地上地所摄。当知一切名远分对治修。此四种修一切总说为二种修。谓防护受持修。及作意思惟修。此中修身名防护修。修戒名受持修。若静虑地作意修。若谛智地作意修。总名作意思惟修。此中初作意修名为修心。第二作意修名为修慧。

复次云何过去法。谓因已受尽。自性已灭。无间为缘为生余法。除阿罗汉最后心心所熏习相续。虽复已灭经百千劫。犹能令彼爱非爱果异熟当熟。如所领受诸过去事。或一唯能生起忆念。或复有一不生忆念。唯灭所显无诸作用。是名过去诸法差别。此过去法略由五相当知建立其事差别。何等为五。谓或有法刹那过去。谓于刹那一切行中。刹那已后所有诸行。又或有法死没过去。谓彼彼有情从彼彼有情众同分没。广说乃至死及作时。又或有法坏劫过去。谓器世间所摄。

由火等灾之所败坏。又或有法退失过去。谓如有一于先所得诸善功德安乐住中。随类退失。又或有法尽灭过去。谓有余依及无余依涅槃界中所有尽灭。复次云何未来法。谓因未受自性未受。待缘当生将起现前。或近当生或远当生。亦由五相建立差别。谓刹那未来。一生未来。成劫未来。现行未来。应得未来。

复次云何现在法。谓因已受用自性受用未尽。刹那已后决定坏灭一切杂染所显。一分清净所显。亦由五相建立差别。谓刹那现在。一生现在。成劫现在。现行现在。最后现在。谓阿罗汉最后心心所等。

复次云何欲界系法。谓于欲界若生。若长未离欲界欲。心不在定。于此位中所有诸法。或生得故或作意故。已行正行当行。是名欲界系法。复次云何色界系法。谓生欲界能现证入。随一静虑已离欲界欲。未离色界欲。未发上加行。或从彼定起。所有世间意地诸法。由作意故已行正行当行。是名色界系法。或生色界未离彼欲。未发上加行。或生得故或作意故。诸世间法已行正行当行。如是亦名色界系法。如色界系法如是。无色界系法随其所应当知亦尔。

复次云何善法。谓若略说。二因缘故一切善法说名为善。谓自性无倒。亦能对治颠倒法故。及安隐故。所以者何。一切善法自性无倒于所缘转。又能对治于所缘转颠倒染法。能往善趣证涅槃。故名为安隐。与此相违二因缘故当知不善。谓自性颠倒故及不安隐。无记诸法性非颠倒。亦不能治颠倒诸法。性非安隐非不安隐。又由五相当知建立善法差别。一感当来可爱果故。二对治杂染故。谓不净等能治贪等。乃至八圣支道对治一切杂染诸法。三杂染寂灭所显故。所谓涅槃。四清净住所显故。谓已离欲者住圣等善现法乐住。五饶益有情所显故。谓已离欲。为哀愍他声闻菩萨及与如来所有种种利他善行。又由五相建立不善诸法差别。与上相违应知其相。谓感当来非爱果故。杂染对治之所治故。染不寂灭之所显故。诸染恼住之所显故。能损害他之所显故。由五因缘善法强盛。何等为五。一加行故。二宿习故。三摄受胜功德故。四田事处故。五自性故。谓诸善法无间加行殷重加行之所造作。若无量品差别所作。谓或自作。或于是处劝他令作。以无量门庆慰赞美。见同法者深心欢喜。当知是名由加行故善法强盛。又诸善法曾余生中若修若习若多修习。由是因缘彼今生中。性于善法心能趣入。于诸不善违背而住。当如是名由宿习故善法强盛。又诸善法下地所摄。由世间离欲者及见圣迹者。若于解脱或于无上正等菩提。深心回向离诸见趣。当知是名摄受胜功德故善法强盛。又诸善法于大福田。以胜妙事施尊重处之所生起。当知是名田事处故善法强盛。又诸善法若施所成。于戒于修自性是劣。若戒所成。于施所成自性是胜。于修所成自性是劣。若修所成所有善法。于施于戒自性皆

胜。当知是名由自性故善法强盛。与此相违五因缘故。当知是名不善强盛。又由五相建立无记诸法差别。何等为五。一异熟生无记。二威仪路无记。三工巧处无记。四变化无记。五自性无记。此中自性无记谓诸色根。是长养者及外诸有色处等非异熟等所摄者。除善染污色处声处。

复次云何学法。谓或预流或一来或不还有学补特伽罗。若出世有为法。若世间善法。是名学法。何以故。依止此法于时时中。精进修学增上戒学增上心学增上慧学故。云何无学法。谓阿罗汉诸漏已尽。若出世有为法。若世间善法。是名无学法。云何非学非无学法谓除先所说学无学法。所余预流乃至阿罗汉法。若堕一切异生相续。若彼增上所有诸法。当知是名非学非无学法。

复次云何见道所断法。谓萨迦耶等五见。及依诸见起贪嗔慢。若相应无明。若于诸谛不共无明。于谛疑等。及往一切恶趣业等。是名见道所断法。云何修道所断法。谓一切善有漏法。一切无覆无记法。除先所说诸染污法。余染污法。是名修道所断法。云何非所断法。谓一切有学出世间法。一切无学相续中所有诸法。此中若出世法于一切时自性净故名非所断。余世间法由已断故名非所断。

复次云何甚深难见法。谓一切法。当知皆是甚深难见。何以故。第一甚深难见法者。所谓自性绝诸戏论过语言道。诸法自性皆绝戏论过语言道。然由言说为依止故。方乃可取可观可觉。是故当知一切诸法甚深难见。

如是所说差别建立有色无色法。有见无见法。有对无对法。有漏无漏法。有诤无诤法。有染无染法。依耽嗜依出离法。世间出世间法堕非堕法。有为无为法。所知所识所缘法。住持法。有异熟无异熟法。有因无因法。有果无果法。缘生法内法。名色所摄法。执受非执受法。大种所造非大种所造法。有非有法。应修法。有上无上法。去来今法。欲界系色界系无色界系法。善不善无记法。学无学非学非无学法。见道所断修道所断非所断法。甚深难见法。若有善思所应思者。应当如理精勤方便思惟简择如是诸法。

于此地中余决择文。更不复现。

瑜伽师地论卷第六十七

摄决择分中修所成慧地

如是已说思所成慧地决择。修所成慧地决择我今当说。当知略有十六种修。

谓声闻乘相应作意修。大乘相应作意修。影像修。事边际修。所作成办修。得修。习修。除去修。对治修。少分修。遍行修。动转修。有加行修。已成办修。非修所成法修。修所成法修。

云何声闻乘相应作意修。谓如有一是声闻住声闻法性。或未证入正性离生。或已证入正性离生。不观他利益事。唯观自利益事。由安立谛作意门。内观真如。缘有量有分别法为境。为尽贪爱。由厌离欲解脱行相修习作意。是名声闻乘相应作意修。

云何大乘相应作意修。谓如有一是菩萨住菩萨法性。或未证入正性离生。或已证入正性离生。观自观他诸利益事。由安立非安立谛作意门。内观真如。缘无量无分别法为境。大悲增上力故。为尽自他所有贪爱。由摄受有情诸利益事方便行相。及由趣向无上足迹因缘。行相修习作意。是名大乘相应作意修。

云何影像修。谓或于有分别毗钵舍那品三摩地所行影像。所知事同分作意思惟故。或于无分别奢摩他品三摩地所行影像。所知事同分作意思惟故。诸所有修名影像修。

云何事边际修。谓于过去未来现在内外粗细下劣胜妙近远等法作意思惟。或于真如作意思惟。如是或尽所有性故。或如所有性故。诸所有修名事边际修。

云何所作成办修。谓已证入根本静虑或诸等至。或世间定或出世定。诸所有修名所作成办修。

云何得修。谓如有一依初静虑。或修无常想。乃至或修死想。彼所有余不现前想。或自地摄。或下地摄。及彼所引诸余功德。或是世间或出世间。皆能修彼令其增盛清净当生于彼获得自在成就。是名得修。

云何习修。谓如有一即于彼彼无常等诸善想作意思惟。或于善法由习修故皆现修习。是名修习。

云何除去修。谓如有一由三摩地所行影像诸相作意故。如楔出楔方便除遣。弃于自性诸相。又如有一用彼细楔遣于粗楔。如是行者。以轻安身除粗重身。余如前说。是名除去修。

云何对治修。谓于厌患对治。或断对治或持对治。或远分对治。

作意思惟诸所有修。名对治修。此中厌患对治者。谓一切世间善道。除诸无量及余行者游戏神通所引作意。断对治者。谓缘真如为境作意。持对治者。谓此后得世出世道若解脱道。远分对治者。谓烦恼断已于对治道更多修习。或多修习上地之道。复有差别。谓闻思修道名厌患对治。出世间道名断对治。此果转依名持对治。世间修道名远分对治。

云何少分修。谓于无常想等。随一善法。作意思惟诸所有修。名少分修。

云何遍行修。谓于诸法一味真如。作意思惟诸所有修。名遍行修。

云何动转修。谓于无相修方便修时。时时有相间隔而修。名动转修。

云何有伽行修。谓即于彼方便修时。由有加行相间隔而修。名有加行修。

云何成办修。谓或声闻乘。或独觉乘。或复大乘。已得一切所有转依。及得一切诸法自在。此所有修名成办修。

云何非修所成法修。谓不定地诸施戒等所有善法修。名非修所成法修。

云何修所成法修。谓定地诸善法修。名修所成法修。

于此地中余决择文更不复现。

摄决择分中声闻地之一

如是已说修所成慧地决择。声闻地决择我今当说。

如本地分说。住无种性补特伽罗。是名毕竟无般涅槃法。此中或有心生疑惑。

云何而有毕竟无般涅槃法耶。应诲彼言。汝何所欲。诸有情类种种界性。无量界性。下劣界性。胜妙界性。为有耶为无耶。若言有者。无有毕竟无般涅槃法补特伽罗。不应道理。若言无者。经言诸有情类有种种界性乃至胜妙界性。不应道理。如是诲已。

复有难言如有情类虽有种种界性乃至胜妙界性。而无有无根有

情。如是无般涅槃法何故不尔。或应许有无根有情。应诘彼言。汝何所欲。诸无根者为是有情为非有情。若是有情。外无根物应是有情。然不应道理。若非有情。而言何不许有无根有情者。不应道理。如是诘已。

复有难言如作刹帝利已或时复作婆罗门。吠舍。戌陀罗。如是乃至作戌陀罗已或时乃至作刹帝利。又作那落迦已或时乃至作天。乃至作天已或时乃至复作那落迦。如是何故不作无般涅槃法已或时复作有般涅槃法耶。应诘彼言。汝何所欲。诸刹帝利乃至戌陀罗。及那落迦乃至诸天。为有一切界耶。为独有一界耶。若有一切界者。喻不相似不应道理。若独有一界者。先是刹帝利。或于一时乃至作戌陀罗。先是那落迦。或于一时乃至为天。不应道理。如是诘已。

复有难言如刹帝利等具一切界。如是无般涅槃法何故不有般涅槃法界耶。应诘彼言。汝何所欲。诸无般涅槃法界。诸有般涅槃法界。此二界为互相违耶。为不相违耶。若互相违而言无般涅槃法何故不有般涅槃法界者。不应道理。若不相违即此补特伽罗是无般涅槃法亦是有般涅槃法者。不应道理。如是诘已。

复有难言如现见有一地方所于一时间无金种性。或于一时有金种性。于一时间无有末尼真珠琉璃等种性。或于一时有彼种性。于一时间无盐种性。或于一时有彼种性。于一时间无种种相界种性。或于一时有彼种性。如是先是无般涅槃法种性。何故不于一时成有般涅槃法种性耶。应诘彼言。汝何所欲。如彼地方所先无此种性。后有此种性。或先有此种性。后无此种性。如是先有声闻定种性。后无是种性。乃至先有大乘定种性。后无是种性。或先无定种性。后有定种性耶。若言尔者。顺解脱分善根应空无果。又若尔者。立定种性不应道理。若不尔者。汝言无般涅槃法者。先住无种性已后住有种性。如有地方所。有般涅槃法者。先住有种性已后住无种性。如地方所者。不应道理。又应责彼。汝何所欲。无般涅槃法下劣界者。安住如是下劣界中。为即于此生转成般涅槃法。为于后生耶。若言即于此生者。汝意云何。彼遇佛法僧已。于现法中为能起顺解脱分善根耶。为不能耶。若言能者。彼遇佛法僧已。于现法中能起顺解脱分善根。而言无般涅槃法者。不应道理。若言不能者。彼遇佛法僧已。于现法中不能起顺解脱分善根。而言转成般涅槃法者。不应道理。若言后生方成般涅槃法者。汝意云何。彼为先积集善根故于后生中遇佛法僧。能起顺解脱分善根耶。为先不积集善根耶。若言先积集善根者。彼即于此生中遇佛法僧。能起善根。而言于后生中方成般涅槃法者。不应道理。又如彼因应空无果。若言先不积集善根者。是则前后相似。俱未积集善根。而言于后生中方成般涅槃法非即此生中者。不应道理。

复次略有十种声闻。何等为十。谓清净界声闻。已遇缘声闻。杂染界生声闻。清净界生声闻。末法时生声闻。贤善时生声闻。未得眼声闻。已得眼声闻。清净眼声闻。极清净眼声闻。若有安住声闻种性。是初声闻。已入法者。是名第二。若有声闻所生世界。其中多有众苦可得。容有五浊。所谓寿浊乃至有情浊。是名杂染界生声闻。与此相违当知即是清净界生声闻。末法时生诸声闻相云何可知。谓诸声闻于当来世法末时生。多分爱重利养恭敬。违背妙法。诸贪恚痴及不正法并皆增盛。为悭嫉等诸随烦恼缠扰其心。处悭。家悭。利悭。恭悭。誉悭。法悭。无不具足。谄诳矫诈恒现在前。广说乃至为活命故而求出家非为涅槃。多诸掉动。高举轻躁。强口傲诞懈怠失念。心不静定多诸迷乱。根性闇劣多诸烦恼。烦恼现行无有间断。忧苦虽多不生厌患。乐多众会。弃阿练若边际卧具。来入众中习近村侧。所有卧具便生喜乐。如是乃至喜乐谈谑。喜乐諠众。喜乐猥杂。自举纵逸。不能善修身戒心慧。于佛世尊所说甚深与空相应随顺缘性缘起缘生所有经典。并皆弃舍。于世聪慧所造讽诵。绮饰言辞绚藻文章。随顺世典恭敬受持深生欢喜。于似正法非正法中妄生法想。于正法中起非法想。又即于彼爱乐显现宣说开示。诽谤正法及毗奈耶。于说正法及毗奈耶补特伽罗生怨家想。多犯尸罗习诸恶法。内实腐败外现贤善。广说乃至实非梵行自称梵行。无余有余二篇重罪尚起故思现行毁犯。何况中轻。既毁犯已多不如法发露对治。或为他知而行发露。非实意乐。故欲结好诸亲友家及施食家。于诸在家所为所作能引无义多事业中。好善营造。于诸在家白衣者所。多起亲爱尊重恭敬慇念之心。非于同法修梵行所多喜安住诈现相等起邪命法。展转互起谋略之心。好为种种斗讼违诤。多乐蓄积家产资具。假存法式以之为胜。凡所度人出家受戒。一切皆以有染污心为充供事。然作是言。我今但为怜愍因缘。度其出家受具足戒。所畜共住近住弟子。恒常供侍随心转者。彼虽慢缓而深爱念悦意摄受。余不尔者。虽不慢缓。亦不爱念悦意摄受。若见苾刍多诸亲属广招利养衣服等物。则便尊重恭敬供养。若见苾刍阙乏亲属。虽少欲等功德具足。仍生轻蔑而不采录。食用僧祇及别人物。都无悔愧。好摄犯戒。乐结朋党。悔情微劣或复太过。凡所听受皆为声誉赞诵因缘。或复多为利养恭敬。都不自为调伏身心。如是等类诸杂染法皆悉成就。法末时者。所谓大师般涅槃后圣教没时。尔时如是声闻弟子。身坏命终多堕恶趣生那落迦。若有成就与此相违不染污法。当知是名贤善时生声闻。彼于如来初出世时疱肉未生时大师现前时。或有一类般涅槃后。如是多分身坏命终还得善趣。往生天上乐世界中。若诸异生声闻名未得眼。预流一来及不还等名已得眼。慧解脱阿罗汉名清净眼。若具三明俱分解脱名极清净眼。

复次或有声闻。虽如所应勇猛精进。于现法中而不能证胜过人法。或有声闻。于现法中有力能得胜过人法。沙门果证由放逸故而不

能证。

复次当释月喻经中具戒具德柔和善法诸句差别。谓声闻中略有四种净妙之法。令诸有情若得见者由身语意生无量福。何等为四。谓住具足尸罗。守别解脱律仪。广说如经。是名初法。复为少欲喜足广说乃至诸漏永尽作证赞美。是第二法。复有柔和易可共住。不恼有智同梵行者。令诸苾刍喜乐同处。又具成就四种证净。是第三法。又有不耽利益。不着恭敬。怜愍于他。覆藏己善。发露己恶。虽复实有种种功德而不欲求令他知有。谓欲令他知我成就如是功德。是第四法。

复次若有声闻欲往他家。应先断除三随烦恼然后当往。何等为三。一结亲友家随烦恼。二家悭随烦恼。三以有染心而行法施随烦恼。此中声闻由六种相。应断结亲友家随烦恼已乃往他家。谓时时往不应数往。于可爱事若不如理。执取其相暂生贪爱即便羞耻。不以凶暴强口傲诞邪行追求衣服等物。善自守护善覆其身。不以身触所不应触。亦不坐于所不应坐。终不食于所不应食。亦终不饮所不应饮。又不应受所不应受。又以随顺远离心。趣向远离心邻亚远离心。寻思诸善犹如山岳难往趣处。非净信家能令净信。如旧所履清净泉池。诸净信家倍令增长。

又由六相应断家悭随烦恼已乃往他家。谓往他家于有情事不染不着。如有情事。于利养事。于恭敬事。当知亦尔。又于无利不生忧苦。如于无利。于不恭敬当知亦尔。又于自他诸利养中其心平等。于己所得利养恭敬不自赞美。于他所得利养恭敬终不毁呰。

又由六相应断有染心而行法施随烦恼已乃往他家。谓不悕望他于己净信。又于出离法如实了知。又于他所应起三种纯善意乐。何等为三。谓引发乐故除遣苦故。恭敬听受法随法行得胜利故。为生等苦所苦恼者令脱苦故。若已解脱者。即于诸法妙善法性为缘素怛缆毗奈耶摩怛理迦所摄俗正法中。为令受持读诵正法久住。是故宣说。当知初随烦恼断故。无猥杂住以为究竟。第二随烦恼断故。正受用财以为究竟。第三随烦恼断故。正受用法以为究竟。

复次当释伐他迦经。若有声闻欲于染净方便善巧。略于三处应遍了知。谓于杂染清净所依中由杂染清净所依故。于杂染中由杂染故。于清净中由清净故。云何杂染清净所依。谓即此身有色粗重。广说如经。此是愚夫无有智慧趣无明者杂染所依。亦是聪明有大智慧趣于明者清净所依。云何杂染。谓诸愚夫为欲造作净不净业。先寻思已后以身语造作所有净不净业。由此因缘于五趣生死中。感爱非爱有恼无恼自体令生。云何清净。谓二种学清净品中最为殊胜第一学者。谓真如智以为依止能有所作。第二学者。谓为烦恼皆得离系。复次即此清净

略由五因之所显示。

何等为五。一正说者。二正行者。三正行。四增上心学所治随烦恼断。五增上慧学所治随烦恼断。此中如来是正说者。根熟声闻是正行者。亦名聪慧者。谛智所摄名为正行。据能断烦恼义。是无上对治故。略有五法名增上心学所治随烦恼。一居远离者所有诸盖。二于教授教诫不堪忍者所有忿恼。三于利养恭敬深贪著者所有悭嫉。四于先所用所受境界发起邪念。五顺舍所学分别贪爱。略有三法名增上慧所治随烦恼。初于世俗理门不了法义者所有无明。次已了法义诸异生者于诸谛中所有犹豫疑惑未断。后已见谛迹诸有学者修道所摄慧所对治所有我慢。由于如是诸随烦恼永断灭故。当知证得最善清净增上心学增上慧学阿罗汉果。此阿罗汉当知是名最极清净。

复次于此杂染清净所依诸声闻众。略由三相应遍了知。一由自性故。二由因缘故。三由过患故。由自性者。谓此人身所有自性由三种相之所显示。由有色故显余一切身之共相。由粗重故显其各别身之自相。由不清净故显与天身不同分相。

由因缘者略有三种。谓一切身共相因缘即四大种。各别自相人身。因缘复有二种。一者未生令生因缘。所谓父母不净和合。二者已生令住因缘。谓糜饭等之所长养。

由过患者复有二种。谓无常性及与苦性。若于寒时为治寒苦。追求覆障以为对治。若于热时为治热苦。追求沐浴以为对治。涉路作业有劬劳者。为治劳苦求按摩等以为对治。当知此类名为苦性。手块杖等之所触对破坏法故。刀所触对断坏法故。若终没已埋于地故。或火烧故。或为种种傍生诸虫所食啖故。或即于彼为诸风日所暴燥故。皆是散坏磨灭法性。当知此类是无常性。昔会今乖名为离散。散已变坏最后都尽名为磨灭。

复次因思所缘。如说名映于一切无有过名者由此名一法皆随自在行。此言有何义。谓若略说。观清净因故。观自相故。观杂染因故。及为显示补特伽罗无我及法无我故。若遍了知补特伽罗无我四无色蕴。能断一切自境界相。名映一切。若遍了知法无我遍计所执自性世俗言名。能除一切彼所依相。名映一切。若过四无色蕴诸我相事定不可得。若过世俗言名遍计所执自性相事亦不可得。若于二种俱不了知。则便发起一切境相杂染随转一切境相所有杂染。无不因此增上力故。依此密意薄伽梵说。

执法自性故　　执我性而转
觉此故觉彼　　由觉故还灭

复次有四圣谛。世尊为诸声闻说是净烦恼所缘境界。谓苦谛等。如前已说。问若真实无颠倒相是谛相者。诸外道见诸邪胜解诸邪论等。非真非实并是颠倒。云何谛摄。若不摄者。彼应不感当来后有。应非苦因。答虽非真实亦是颠倒。然说苦集二谛所摄。所以者何。彼虽皆是邪性所摄。然即此邪性相。是真是实皆不颠倒。是苦性故是苦因故。

复次由二相故显无常义。一依大乘道理相。二依声闻乘道理相。谓非有义及其相灭坏义。由二种相显示苦义。谓非有执习气粗重义。及三受所随生等八种苦相转义。由二种相显示空义。谓补特伽罗自性远离相义。及诸法自性远离相义。由二种相显无我义。谓大乘道理及声闻乘道理补特伽罗自性无我相义。诸法自性无我相义。

复有二教。谓无常教。无始教。又有二种通达。谓有为界通达。无为界通达。复次由五因缘。若无常即苦。一由摄受。谓无常诸行皆为粗重所摄受故。二由法性。谓是生等苦法性故。三由随逐。谓彼三苦常随逐故。四由因。谓是增长行因故。五由执着。谓是颠倒所缘事故。

复次由五因缘。若苦即无我。一离苦诸行我不可得故。二彼苦诸行依众缘故。三无作用故。四有刹那生常随转故。五展转相依故。问若苦谛摄。皆不可爱不可乐是苦。是损恼是违害耶。设不可爱不可乐是苦。是损恼是违害皆苦谛摄耶。答若不可爱不可乐是苦。是损恼是违害。当知皆是苦谛所摄。或有是苦谛摄非不可爱。乃至广说。谓除苦苦所摄诸行。所余坏苦。行苦所摄诸行。问如佛世尊以八种相分别苦谛。所谓生苦老苦。广说乃至总略五取蕴苦。此中几相显苦苦性。几相显坏苦性。几相显行苦性。答前五显苦苦性。中二显坏苦性。爱别离苦。已得所爱变坏故。求不得苦。未得所爱变坏故。后一总略五取蕴苦。显行苦性。

问若无常是苦耶。设苦是无常耶。答诸苦皆无常。有无常非苦。谓道谛。所以者何。道非苦受等所摄故非苦苦道非变坏何有变时当生坏苦。道能解脱一切杂染品粗重故。能违一切生相续故。是故亦非行苦所摄。

问若无常苦皆空无我耶。设空无我皆无常苦耶。答诸无常苦皆空无我。有空无我非无常苦。谓于此中苦集谛具四种。道谛有三。灭谛有二。非无常非苦。

问若无常苦者皆无常故是苦耶。答或无常故或自性故。谓所有行坏苦故苦。彼无常故是苦。若苦苦故苦。行苦故苦。彼自性故。是苦

损恼性故。苦所揉故。

问若是苦谛亦集谛耶。设是集谛亦苦谛耶。答诸是集谛者皆是苦谛。或是苦谛而非集谛。谓一切阿罗汉清净相续中所有若善若无记。一切世间法一切异生身中所有果异熟摄无记诸法。一切现在士用所生若苦若乐。若不苦不乐俱行无记诸行。当知唯是苦谛所摄。

问若厌患后有。能背后有。引出世道世间诸法。彼何因缘集谛所摄。答虽彼自性厌背后有。然能随顺后有身语意妙行。是故亦是集谛所摄。

问若一切后有业烦恼由相故皆是集谛摄。何缘世尊唯施设爱。答此爱能起取故。能发业故。遍诸事故。此爱生时普能发起十五种无义利故。遍诸事者。谓如此爱名顺后有爱。若喜贪俱行爱若彼彼喜乐爱名遍诸事。当知亦尔。顺后有爱复有二种。一缘后有境。二是后有因。喜贪俱行爱者。谓于已得可意境界。或于正受用中所有不相离久住爱。彼彼喜乐爱者。谓于未得所求境界。或为和合。或为不离。或为增益诸所有爱。问若是爱者。亦是顺后有喜贪俱行彼彼喜乐耶。答应作四句。或有是爱非顺后有非喜贪俱行非彼彼喜乐。谓于上解脱悕求欲证。或有顺后有喜贪俱行彼彼喜乐而非是爱。谓与顺后有喜贪俱行彼彼喜乐爱。及余烦恼相应所有受想思无明等。即此三爱是第三句。除上尔所相是第四句。

问若顺后有爱是喜贪俱行爱耶。设喜贪俱行爱亦顺后有爱耶。答诸喜贪俱行爱。亦是顺后有爱。或有顺后有爱非喜贪俱行爱。谓染污忧俱行爱。或别离爱或不和合爱。问若顺后有爱亦是彼彼喜乐爱耶。设彼彼喜乐爱亦顺后有爱耶。答若彼彼喜乐爱亦是顺后有爱。或有顺后有爱非彼彼喜乐爱。谓缘后有境爱。及喜贪俱行爱。

问若喜贪俱行爱是彼彼喜乐爱耶。设彼彼喜乐爱亦喜贪俱行爱耶。答应作四句。谓于已得可爱境界或于正受用中所有爱是初句。即于可爱未来当得未决定中所有爱是第二句。即于此当得决定中所有爱是第三句。除上尔所相。是第四句。

问若成就欲界系受亦成就色界系受耶。设成就色界系受亦成就欲界系受耶。答应作四句。或成就欲界系非色界系。谓生欲界未得色界彼对治。或成就色界系非欲界系。谓生色界。或成就欲界系亦色界系。谓生欲界已得色界彼对治。或俱不成就。谓生无色界。又生欲界色界无色界中。所作已办。住出世道及灭尽定。如欲界系望色界系作四句。如是欲界系望无色界系。欲界系望不系。色界系望无色界系。色界系望不系。无色界系望不系。如其所应皆作四句。

问诸妙欲亦是过患过失相应欲耶。设是过患过失相应欲是妙欲耶。答应作四句。或有妙欲非过患过失相应欲。谓若色声香味触能不染污现行。若于彼不作功力。无罪安乐住。能摄受梵行。或有过患过失相应欲非妙欲。谓若色声香味触一向不可爱不可乐不可欣不能悦意。及烦恼欲。或有妙欲亦是过患过失相应欲。谓若色声香味触不能不染污现行。一向可爱乃至悦意。或有非妙欲亦非过忠过失相应欲。谓一切色无色界系烦恼及事。世尊依此妙欲及过患过失相应欲故。说如是言。妄分别贪是士夫欲。

复次此爱略有二种。初是有爱。后是受用爱。此复二种。谓于已得未得所受用处差别故。又即此爱界差别故。复有三种。谓欲爱色爱无色爱。若生欲界悕求欲界后有者。喜于已得所受用事。欣于未得所受用事。诸所有爱是名欲爱。若生欲界。或生色界。已离欲界。欲悕求色界后有者。喜于已得色界等至。欣于未得胜上等至。诸所有爱。是名色爱。如色爱如是。无色爱随其所应当知亦尔。即此后有爱。常见断见为依止故。建立有爱及无有爱。是故此爱名遍诸事。

云何此爱生时普能发起十五无义。一令随眠坚固。二由缠故染恼一切心心所法。三令心相续于所缘境颠倒而转。四发起取所摄所余烦恼。五能安立自类相续。六能随顺生起未生恶不善法。七能随顺已生恶不善法令其增广。八能障碍未生善法令不得生。九能障碍已生善法令不得住不忘倍增长益广大。十令行恶行故结集一切诸恶趣苦。十一悕求后有故结集生老病死等苦。十二能令有情怖畏涅槃。十三能令有情爱乐生死邪执所有功德胜利。十四如于生死于境界亦尔。十五能令有情思为自害思为害他。广说如经。乃至受爱所生心诸忧苦。

瑜伽师地论卷第六十八

摄决择分中声闻地之二

问诸行寂灭是灭谛耶。设是灭谛诸行寂灭耶。答若是灭谛亦诸行寂灭。或诸行寂灭然非灭谛。谓由无常灭故非择灭故。诸行寂灭。

问何等法灭故名灭谛耶。答略有二种。一烦恼灭故。二依灭故。烦恼灭故得有余依灭谛。依灭故得无余依灭谛。问若此灭谛先无后有。云何是常。若常时有。何不一切有情于一切时般涅槃耶。答不流转相不现行相。是灭谛相。此谛云何先无后有。又无生相无灭相。是常相。灭谛亦尔。是故名常。若有证得一切粗重永息灭者。彼般涅槃。若未证得者。彼不般涅槃。有灭谛故。诸有情类有证得者。是故涅槃是证所显。非生所显。复次若有远离四种过失说灭谛者。是名正

说。何等名为四种过失。一增益过失。二自相邪分别过失。三相杂乱过失。四损减过失。若言诸行尽灭有异者。是增益过失。言无异者是自相邪分别过失。言亦有异亦无异者。是相杂乱过失。言非有异非无异者。是损减过失。问若唯一切出世间五非取蕴皆道谛摄。何因缘故唯说正见为先八圣支道而为道谛。答依三学故作如是说由有学者于时时间依增上戒学而起修学于时时间依增上心学而起修学。于时时间依增上慧学而起修学。又此八圣支道三蕴所摄。是故唯此说名道谛。

问何因缘故正语正业正命说为戒蕴。答二因缘故。一依正受用法故。二依正受用财故。谓正语正业戒为根本戒为所依。方能受用一切正法。是故说名依受用法。由正命故不依矫诈等起邪命法求衣服等。此为根本此为依处。正受用财。是故说名依受用财。又于是处世尊说为增上清净意现行性。此中依止贪等起犯戒思。依止矫诈等。起邪追求衣服等思。若离此事应知是名增上清净意现行性。问何因缘故正见正思惟正精进说为慧蕴。答由此慧蕴略有三种作业因此三法方得究竟。谓通达诸法真义。是初业。通达诸法真义已。即于真义为他宣说施设建立分别开示令其易了。是第二业。为断余结法随法行。是第三业。如是三业由正见正思惟正精进故。如其次第而得究竟。

问何因缘故正念正定说为定蕴。答二因缘故。一由自性故。二由所依故。由自性者。谓三摩地。由所依者。四因缘故。念于此定能作所依。一系所缘故。谓于四念住系摄其心。二随顺定故。谓由此念。于守护根门正知而住顺欢喜处随念作意中。能随顺定。三能断盖故。谓于各别不净观等诸盖对治作意中。能断诸盖。四极多修习相作意故。谓远离者于止举舍相无间殷重加行中能多修习。是故此念为定所依。

复次正见差别略有十一。谓如病见。如痈见。乃至无我见。结见。离系见。能离结见。于四种行如其次第有四种见。谓于诸烦恼缠俱行行中。于烦恼随眠俱行行中。于爱味俱行行中。于过患俱行行中。次第观为如病如痈如箭如障。若于诸行观为生灭。名无常见。观为三苦之所随逐。名为苦见。观彼远离余我我所。名为空见。观彼诸行体性非我及我所相。名无我见。如是八种。是缘苦谛正见。若于集谛观为因集生缘。名为结见。由彼集谛于苦谛中起杂染结故。若于灭谛观灭静妙离。名离系见。由彼灭谛一切烦恼及依离系所显故。若于道谛观道如行出。名能离结见。由彼道谛究竟能离结缚所显故。

问若先起无常苦空无我见。后方起如病如痈如箭如障见。何缘此中先说如病等见。答此中依已得道补特伽罗说彼为先。何以故。已得圣道诸有学者。由增上意乐。于诸取蕴。观为如病乃至如障。如是观已为断余结。复起上位清净无常见乃至无我见。当知此中略有二种无

常等见。一是如病等见。所依不清净见。以此为先此为引导。为欲获得所未得故。二是如病等见。能依清净见。已得如病等见。复令增长。及为得心善解脱故。如是十一正见中空行无我行见名为空行。余行见名无愿行。一行见名无相行。谓于灭谛离系行见。

复次于修道中。一切出世间道缘四谛为境。当知皆能对治三界一切烦恼。何以故。由诸有学已见迹者。先由法智类智于现不现一切行中起现观。已后于修道摄一切行。总为一团一分一聚。以无常等行次第观察。而不分别此是欲行。此是色行。此无色行。此是现见。此非现见。是故当知。于修道中诸出世道所摄圣道。能总对治下地上地一切烦恼。

复次彼诸圣者。于修道中由出世道而升进时。多分以无相行数数作意思惟无相。何以故。由此作意。最能引发现法乐住。断烦恼故。

复次五神通无诤愿智无碍解等。及诸如来力无畏等所有一切不共佛法。皆是道后所得其性清净道所建立。由此因缘皆道谛摄。问一切四谛皆应遍知。何缘但说苦谛是应遍知。答由于苦谛以二种相应遍知故。所谓自相及与共相。于所余谛但知自相。谓以因等行知集谛自相。以灭等行知灭谛自相。以道等行知道谛自相。是故唯说苦谛是应遍知。

问苦谛亦应永断。何缘唯说集谛是应永断。答由集谛永断能显苦谛永断。是故唯说集谛是应永断。

复次于诸谛中略有二种现观。一智现观。二断现观。智现观者。谓随次第于诸谛中别相智生。断现观者。谓随次第无倒智生为依止故。证得所有烦恼断灭。

复次略有五种发起正精进因缘。一宣说正法。二修行共住。三察懈怠过失见精进功德。四由思择力相续成熟。五知所证得前后差别。

复次略有二种于断作证。一于种子伏断作证。二于种子永断作证。当知离系亦有二种。一于诸烦恼品别离系。二于烦恼事相属离系。

问如世尊言。汝等苾刍勿行谄诳。此中如来观见谄曲几种过患。诫诸苾刍不令行谄。答观谄曲者有十二过患故。一谄曲因缘不能证得真实智慧。二退失名誉。三退失他信。四退失功德增长。五退失于智者边听闻正法教诫教授。六诸恶增长。七令心相续远离诸善。八由谄不平损害其心常怀苦恼不安隐住。九虑后苦法。十非圣法器。十一临

终追悔。十二身坏已后堕诸恶趣生那落迦。

复次欲界中谄有八种行及七种事。云何八行。一迷惑谄行。二覆藏谄行。三显示谄行。四结构谄行。五恭顺谄行。六谋计谄行。七推注谄行。八现悲谄行。云何七事。一言说事。二诘问事。三违诤事。四现亲友事。五现委信事。六所作假托事。七艰辛事。由初事故其谄曲者。与诸世间随起言说。于非义中示现为义。以相迷惑。或于义中示现非义。如于义非义。于有非有当知亦尔。又于现行谄曲所起诸恶行中。若他诘问谄者。则便覆藏实罪显不实德。又诤论者将欲推其功德过失。尔时谄者则便结构诸恶朋党。又谄曲者见诤论人有力暴恶。心生怖惧。即以卑下身语二业。随顺恭敬现亲友相。又谄曲者若见[一/(哭-、)]直可规其利。内与不可委信者等。而外现已极可委信谓行住中虚诈积集清善之相。又谄曲者于诸亲善得意友朋未来广大所作事中。先许为伴。后所作事现在前时。矫现种种方便推注。谓为遮防自劬劳故。又谄曲者随遭一种苦恼事已。于彼怨对所遭苦事。实无如是重忧重苦。然自显示有重忧苦。谓深叹恨愁忧苦恼乃至闷绝。

复次粗语声闻。尚不应得于诸谛中教诫教授。况当能得真谛现观或复清净。又有九种粗语声闻粗语之相。若有成就如是相者。当知此名不可与语粗语声闻。何等为九。谓能举罪补特伽罗正诘问时。以不美言假合而答。或不相应或不圆满。或托余事方便而答。是名初相。又以谬言假设余论。方便推遣所诘问事。是第二相。又嗔恚缠扰乱。懵愦浑浊自心。是第三相。又嗔恚缠发起愤怨詈言鄙语。是第四相。又起高心。彼既说我。我当何故而不说彼。是第五相。又坚覆藏自所作罪。是第六相。又结怨心相续不舍。是第七相。又多发起报怨之心。是第八相。又他显说能举罪者若实不实诸功德时。不生信解非拨毁骂。是第九相。此中略有二种举罪补特伽罗。一共所尊重。二非共尊重。当知此中初二种相。依初能举补特伽罗。余七种相。依第二能举补特伽罗。

复次本地分中依戒律仪诸毗奈耶相应之相。今当决择。嗢拖南曰。

摄制立尸罗　　无逸障学观
依摄受受用　　甚深说喻事

略有七处。摄毗奈耶及别解脱。何等为七。一教敕。二开听。三制止。四犯处。五有犯。六无犯。七出罪。

云何教敕。谓佛世尊毗奈耶中敕诸苾刍。舍不善法增长善法。当知是名略说一切教敕之相。若广分别无量无边。

云何开听。谓佛世尊毗奈耶中开许一切能无染污现所受用资生因缘。云何制止。谓佛世尊毗奈耶中制止一切自性罪法违无罪法。

云何犯处。略有十八。一不善。二违善。三身业。四语业。五意业。六戒坏。七见坏。八轨则坏。九正命坏。十随护他心。十一护他损恼。十二护非处疑虑。十三淫。十四钵。十五衣。十六食。十七卧具。十八病缘医药及余资具。不善者。谓所有性罪。违善者。谓所有遮罪。身语意业处。随其所应于一切五犯聚中当知其相。如是所余犯处。亦于五犯聚中如其所应当知其相。云何有犯。谓若略说有五犯聚。何故于此五犯聚中起诸违犯。谓五因故。一因缘故。二发起故。三事故。四方便故。五究竟故。此分别义。于摄事分毗奈耶摩呾理迦中我当广说。

复有九种犯。一近事男犯。二近事女犯。三勤策男犯。四勤策女犯。五正学犯。六苾刍尼犯。七苾刍犯。八异生犯。九有学犯无有无学犯。何以故。由彼更无所应作故。法尔获得小及随小一切学处悉皆止息。又定不能犯染污罪。云何无犯。略有四种。一初业。二颠狂。三心乱。四苦受所逼。

云何出罪。略由五相。一由自故。二由他故。三由自他故。四依转故。五依舍故。由自故者。谓应自静息故。由他故者。谓见谛者有所违犯不染污罪。由自他者。谓诸异生染不染罪。依转故者。谓转舍苾刍依转得苾刍尼依。或转舍苾刍尼依转得苾刍依。尔时苾刍苾刍尼各所犯罪。或转余形或转无形。依舍故者。谓命终已。

复次略有十种制立学处清净。一道理清净。二果清净。三摄受清净。四外清净。五内清净。六具分清净。七爱敬清净。八伏对治修清净。九随眠断对治修清净。十相续不断清净。复有差别。谓有因缘制立学处清净。远离受用欲乐边清净。远离受用自苦边清净。胜行清净。胜命清净。同法共住清净。无违诤清净。制伏烦恼清净。烦恼离系清净。任持正法清净。

复次略有十种尸罗过失。一毁坏所学过失。二不喜乐过失。三伴相违过失。四期愿过失。五放逸过失。六增上慢过失。七随眠不清净过失。八意乐不清净过失。九不出离过失。十邪禁过失。

复有十种尸罗功德。一和合尸罗。二无间尸罗。三无怨对尸罗。四无损害尸罗。五坚固尸罗。六出离尸罗。七胜所治尸罗。八不退转尸罗。九不共尸罗。十无上尸罗。

复次于毗奈耶勤学苾刍。依于十时应不放逸。何等为十。一依犯

时。二依定时。三依生时。四依乞食时。五依所作时。六依受用利养恭敬时。七依求多闻时。八依思正法时。九依远离时。十依通达究竟时。

云何于毗奈耶勤学苾刍依犯初时应不放逸。谓有苾刍成就五支所摄不放逸即前际俱行等。如前广说。如是名为于毗奈耶勤学苾刍于初时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依定第二时应不放逸。谓有苾刍。或住空闲或居树下。生贪欲盖乃至疑盖。终不安忍。则便弃舍除遣变吐彼。由五盖能染污心乃至能令不得涅槃。为欲断故于时时间应修止相。于时时间应修举相。于时时间应修舍相。彼于如是止举舍相得善巧已。由下劣心虑恐下劣便正修举。由掉举心虑恐掉举便修内止。心得平等便修上舍。又于已得三摩地中。不生爱味不起顾恋。无有贪染无著而住。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第二时中修不放逸。云何于毗奈耶勤学苾刍依生第三时中应不放逸。谓有苾刍。临命终时其心猛利。发起如是正加行心。谓我今者应以缘佛缘法缘僧正命而死。应以缘善善心而死。彼遂发起如是如是善守护心。正念现前。以缘于佛法僧正念及缘诸善善心而死。彼由缘佛缘法缘僧所有正念。及由缘善所有善心而命终故。名贤善死贤善夭没。亦名贤善趣。于后世。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第三时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依于乞食第四时中应不放逸。谓有苾刍依于村邑聚落而住。彼即于此村邑聚落。广说如乞食清净经。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第四时中修不放逸。云何于毗奈耶勤学苾刍依于所作第五时中应不放逸。谓有苾刍于钵作业。于衣作业。于诸智者同梵行所看侍作业。或复于余所有作业皆无纵逸。无纵逸故不燋不烂。不失不坏。亦不零落不过。所作不鄙所作不恶。所作不急所作不缓。所作不掉所作不染。所作随顺世间。顺毗奈耶所有轨则。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第五时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依受用利养恭敬第六时中应不放逸。谓有苾刍。随所获得利养恭敬。于所获得不染不着。不耽不湎。不闷不执。亦不保玩而受用之。深见过患。善知出离而受用之。随其所得利养恭敬能自制伏。不因所得利养恭敬心住憍傲。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第六时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依求多闻第七时中应不放逸。谓有苾刍。弃舍世间所有讽诵绮饰词论。绚藻文章。随顺世间相应多闻。于佛所说所有甚深。相似甚深空性相应缘性缘起。若顺若逆一切经典。恭敬受持。令得究竟。非观诸法存有所得所获胜利。名得究竟。非观诸法

免脱论难所获胜利。名得究竟。非为利养非为恭敬。乃至但为自得调伏。自得寂静。自得涅槃。自得沙门若婆罗门最上义利故。于此法善听善受读诵通利纯熟究竟。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第七时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依思正法第八时中应不放逸。谓有苾刍。独处空闲。如其所闻如其所受如其所得。所有诸法思惟其义称量观察。思所应思离不应思。于其少分但生信解。于其少分以慧观察。凡所思惟但依于义不依于文。如实了知黑说大说。坚固思惟审谛思惟。相续思惟。随所思惟要当究竟。于其中间终无退屈。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第八时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依于远离第九时中应不放逸。谓有苾刍。不与在家及出家众共相杂住。不同其喜不同其忧。广说乃至于所生起世事业中。终不许其究竟随转。处空闲林边际卧具。远离一切有情方邑散乱懈怠及障止观诸随烦恼。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第九时中修不放逸。

云何于毗奈耶勤学苾刍依通达究竟第十时中应不放逸。谓有苾刍。于有如实知有。于非有。如实知非有。于有上如实知有上。于无上如实知无上。由彼于有非有有上无上如实知故。于所未得不生得想。于所未证不生证想。离增上慢。非增上慢。所摄持故自记所解。如是名为于毗奈耶勤学苾刍第十时中修不放逸。

复次有四种障能障出家。谓意乐障。所依障。业障。不自在障。意乐障者。谓或为王威所逼迫而求出家。如是等。所依障者。谓或盲聋或扇择迦或半择迦。或为疥癞秃挛躄等种种恶疾逼切其身。如是等。业障者。谓害母等诸重恶业。不自在障者。谓父母等所不听许。若诸僮仆若王大臣他所劫掠。若兰所得。若有辩答。如是等。

复次略有五处。诸出家者于毗奈耶决定应学。何等为五。谓应学知有犯无犯若重若轻及略所说别解脱经。有犯无犯如前已说。由六种差别所犯成重。一制立差别。谓于学处而制立故。二事差别。谓虽同是波逸底迦。然杀生等所有性罪于余遮罪有差别故。三穿穴差别。谓如有一数数犯故。四烦恼差别。谓如有一用其猛利贪嗔痴缠而毁犯故。五智差别。谓如有一善品微少智慧狭劣。虽等建立等事等穿等烦恼起。然其所犯成极重障。非此相违有所犯者。如小水流少草能偃。于彼细草不能漂没。如大水流聚积草木亦不能偃。此中道理当知亦尔。六时差别。谓如有一于其所犯不能速疾如法悔除。长时习已然后对治。与此相违应知所犯名为轻罪。

复次诸持律者。应以五相观察所犯然后断罪。何等为五。谓一向杂染故。一向不行故。制立依处故。现彼过失生不生故。非一向现行故。此中一向杂染所犯。谓诸性罪应当一向教令不犯。若毁犯者如其所应当为显示令速悔除。又佛世尊依此补特伽罗此方此时。制立如是遮罪学处。若有所余补特伽罗。余方余时犯此过失。由观此失而制立故。如其所犯应为显示对治之法。若有不犯如是过失。不应于此断其有犯。亦不应显对治之法。如是名为总略宣说观察所犯。

复次于毗奈耶勤学苾刍。依止七处于六处中应修加行。云何依止七处于六处中应修加行。谓依止大师。依止亲教。依止轨范。依止衣服。依止乞食。依止卧具。依止病缘医药什物。于法于学教授教诫等持供养不放逸中。应修加行。此中法者。谓别解脱经及广分别。学者。谓增上戒学增上心学增上慧学。教授教诫者。谓依增上戒学教授教诫。依增上心学教授教诫。依增上慧学教授教诫。等持者。谓九次第定。供养者。谓财供养及法供养。财供养者。谓由一种可爱乐法。法供养者。谓由所余。不放逸者。谓于五种善巧相续无间勤修加行。谓蕴善巧乃至处非处善巧。

复次毗奈耶中有五种摄受。一属己受。二承受受。三委寄受。四舍施受。五为他受。由二因缘令属己受不得清净。一生染着故。二拟蓄积故。与此相违乃得清净。由二因缘令承受受不得清净。一非处受故。二非量非法受故。与此相违乃得清净。由二因缘令委寄受不得清净。一不观察人而委寄故。二于不净物心系着故。与此相违乃得清净。由二因缘令舍施受不得清净。一于鄙恶田而舍施故。二非无悕望而舍施故。除三种田当知所余名鄙恶田。谓功德田。悲田。恩田。与此相违乃得清净。由二因缘令为他受不得清净。一非宿交。又不告白。及性不识故。二有染心故。与此相违乃得清净。

复次毗奈耶中由五因缘所受用事不得清净。一性有罪故。二不端严故。三不任用故。四非摄属故。五不作净故。性有罪者。谓依伪斗伪秤伪函系缚挝打若斫若杀及攎撮等所获财物而受用之。名不清净。不端严者。谓受田宅及诸贿货象马牛羊鸡猪狗犬大男大女小男小女奴婢作使金银珍宝及生谷等。而受用之。名不清净。不任用者。谓大小便利洟唾所污脓血肪膏。此等涂染。复有所余如是等类。若受用者名不清净。如世尊言。便利等器皆不清净。不应受用。非摄属者。谓或僧祇物。若不被差。不堕钵中。亦不属钵。或别人物不与不舍亦不捐弃非处委信。亦复非量而受用之。名不清净。不作净者。谓五种净。何等为五。一受得净。二损坏净。三委寄净。四时法净。五舍分别净。与此相违所有受用名为清净。

瑜伽师地论卷第六十九

摄决择分中声闻地之三

复次应知毗奈耶由五种制立为最甚深。云何名为五种制立。一学制立。二犯制立。三出离制立。四止息制立。五羯磨制立。

复次略由五处应知学制立为最甚深。一自在故。二不自在故。三显现尸罗坏过失故。四显现喜乐鄙业过失故。五彼二过失行不行故。言自在者。若时所化不随烦恼势力而行。非诸烦恼令不自在。尔时即依如是所化自在学行。随意自在。不自在者。若时所化随诸烦恼自在而行。由诸烦恼令不自在。尔时即依如是所化不自在学行。制立不自在学处。显现尸罗坏过失者。观诸性罪定不应行。制立随护尸罗学处。显现喜乐鄙业过失者。谓观能障勤修善品。是故制立遮罪学处。彼二过失行不行者。谓佛观彼自在所化过失不行故无制立。观不自在过失现行制立学处。

复次略由五处应知犯制立为最甚深。云何为犯。谓能障碍所有善法令不得生当知此障略有五种。一慢缓障。二有罪障。三轻慢障。四恶作障。五所知障。慢缓障者。谓懈怠故于诸善法不勤方便。有罪障者。谓如有一或由贪缠或由嗔缠。或由痴缠。或由所余随一心法诸随烦恼之所染污。彼既生起如是烦恼随烦恼缠。坚着不舍。轻慢障者。谓如有一不尊所学。于诸学中不甚恭敬。于其所犯不见怖畏而有所犯。犯已不能速疾发露。于大师所及诸学中性不尊敬。恶作障者。谓如有一相续染污恶作所触。于此恶作不能善巧究竟除遣。有怅有快有诸恶作。所知障者。谓如有一心怀变悔。依因净戒不生欢喜。不欢喜故不生适悦。如是乃至心不得定心。不定故无如实知。无如实观。由此因缘名所知障。由慢缓障之所触故。于诸烦恼及随烦恼。为性执着。性执着故复为有罪障之所触。为有罪障之所触故。于诸学中不深恭敬。喜乐所犯。喜乐犯故便为轻慢障之所触。为轻慢障之所触故。生染污悔不能除遣。所生悔故便为恶作障之所触。为恶作障之所触故变悔转增。由此因缘广说乃至心不得定。心不定故便为所知障之所触。如是名为障生次第。与此相违当知即是五种无障。谓无慢缓障。无有罪障。无轻慢障。无恶作障。无所知障。

复次意乐毁坏者。于其所犯尚不能出。况能无犯。云何名为意乐毁坏。谓略有五种。一于精进无发起欲。二于烦恼有染着欲。三于所犯有起犯欲。四于恶作无除遣欲。五于等持无引发欲。复次意乐具足者。尚无有犯。况出所犯。云何名为意乐具足。当知此亦略有五种。一于精进有发起欲。二于烦恼无染着欲。三于所犯起无犯欲。四于恶

作有除遣欲。五于等持有引发欲。如世尊言。于所犯罪由意乐故我说能出非治罚故。

复次应由十处思求所犯。谓由别解脱法故。由广分别毗奈耶故。五犯聚中由犯自相故。由六种差别成重相故。谓制立差别。事差别。烦恼差别。穿穴差别。补特伽罗差别。时差别。由无羞耻者除波罗阇已迦所余有残相故。由初业者非初业者现所行故。由逼恼出离故。由障难出离故。由有犯者时诸苾刍白大师故。由彼白已大师为欲止。当所犯集僧众故。由僧众集已制立所犯故。制立所犯已复于后时随事开听。令得究竟无恼害故。

复次略由五处应知出离制立为最甚深。谓无染出离故。逼恼出离故。障难出离故。无计出离故。说悔出离故。无染出难者。谓如有一于小随小所犯法中随有所行。若善法增不善法减。由此因缘便不染污。由此无染即是出离。是故说为无染出离。逼恼出离者。谓若有遭困苦重病之所逼切。除其性罪于余犯法随有所行由此逼恼即是出离。是故说为逼恼出离。障难出离者。谓若见有命难现前或梵行难。于小随小所犯法中随有所行。由此障难即是出离。是故说为障难出离。无计出离者。谓若有一游于异方。经行旷野匮乏之处。随有一种障难之法而现在前。随其所有应受用事求受用法而不能得。遂生敬畏受用此事。于小随小所犯法中随有所犯。由此无计即是出离。是故说为无计出离。说悔出离者。谓如有一于五犯聚有余犯中随有所犯。遂于有智同梵行所。以毗奈耶秘密之法。发露陈说。如法悔除。言小随小所犯法者。谓除性罪。

复次略由五处应知止息制立为最甚深。一清净故。二防破坏故。三为引接广大义利补特伽罗令入法故。四为令圣教转增盛故。五为遮防难存活故。清净故者。谓有清净所作已办诸阿罗汉。由彼已得极清净故。僧便于彼小及随小所有学处皆为止息。防破坏故者。谓于僧中一分苾刍。于有犯中生无犯想。于无犯中生有犯想。一分苾刍。于有犯中生有犯想。于无犯中生无犯想。由此因缘发起种种斗讼违诤。由此令僧不得安乐。为欲静息此诤事故。僧众和合白四羯磨。于小随小所有学处皆共止息。为欲引接广大义利补特伽罗令入法者。谓如有一族姓高贵补特伽罗。于圣教中多有所作。僧遇彼人无别方便可令入法。为欲引接令得入故。僧众和合白四羯磨。于小随小所有学处皆为止息。为令圣教转增盛者。谓于末劫诤劫秽劫正现前时。无量有情于小随小众多学处不乐修学。未入法者不欲趣入。已入法者复欲离散。由此圣教渐渐衰退不得增盛。由此因缘僧众和合。为令圣教得增盛故白四羯磨。于小随小所有学处皆悉止息。为欲遮防难存活者。谓于末劫诤劫秽劫现在前时。由小随小诸学处故。令诸苾刍难可存活为欲息

此难存活事。僧众和合白四羯磨。止息学处。

复次略由五种补特伽罗。于十羯磨应知羯磨制立为最甚深。何等名为十种羯磨。一受具羯磨。二结界羯磨。三长养羯磨。四同意羯磨。五趣向羯磨。六恣举羯磨。七治罚羯磨。八摄受羯磨。九白二羯磨。十白四羯磨。云何五种补特伽罗。一良慧喻补特伽罗。二鹦鹉喻补特伽罗。三炬烛喻补特伽罗。四电光喻补特伽罗。五书画喻补特伽罗。云何良慧喻补特伽罗。谓如有一于上所说十羯磨中。唯依于义不依于文。唯随义转不随音声。虽于此中未作如是羯磨言词。然能依义发起语言行于此义。云何鹦鹉喻补特伽罗。谓如有一唯依于文不依于义。唯随文转不随于义。不能依义发异言词。云何炬烛喻补特伽罗。谓如有一依少羯磨便多增益。现行种种随意言词。譬如炬烛。云何电光喻补特伽罗。谓如有一或一时间于诸羯磨及诸学中现可得见。于一时间都不现见。譬如电光。云何书画喻补特伽罗。谓如有一如其所制羯磨言词。即如是转不增不减。如书昼者。

复有五种伪毗奈耶。一伪制立学处。二伪制立所犯。三伪制立出离。四伪制立止息。五伪制立羯磨。云何伪制立学处。谓如有一制立学处。不入契经。不现于律。违背法性。违背法性者。谓能增长诸不善法。及能损减所有善法。云何伪制立所犯。谓如有一于有犯中立为无犯。于无犯中立为有犯。云何伪制立出离。谓如有一于不出离立为出离。于出离中立不出离。云何伪制立止息。谓如有一于不应止息制立止息。应止息中立不止息。云何伪制立羯磨。谓如有一于非法羯磨立法羯磨。法羯磨中立非法羯磨。

复次除十种事。若有苾刍。于异人前。宣说显示诸余苾刍坏戒坏见坏诸轨则及坏正命。当知此言非清净说。云何十事。一于佛宝欲为损害或欲劫夺。如于佛宝二于法宝。三于僧宝当知亦尔。四见由彼故坏戒坏见。若坏轨则若坏正命。品类渐渐增长广大。或闻或疑。五见彼显示坏戒坏见坏轨坏命。等不正法或闻或疑。六欲令彼出坏戒坏见坏轨坏命不善法处。及欲安置诸善法处。七为护他心。勿使他人作如是解是诸苾刍皆悉坏戒坏见坏轨坏命。然相覆藏。八或有施主。或邬波索迦。或造寺。主启白僧众作如是言。我不忍许诸有坏戒乃至坏命在此中住。诸苾刍辈。若见坏戒乃至坏命者。当告我知。若诸僧众同闻此言。九若有见他由时因缘内怀嫌恨欲起无义或闻或疑。十僧众于此坏戒坏见坏轨坏命污染他家行恶法者。无有力能治罚驱摈。唯有一因唯有一缘。所谓向他说彼不清净事。若因嫉妒。或因憎恚。或因财利。欲毁欲恼欲令损害。由此缘故向他说者。当知是名不清净说。

复次毗奈耶中。略有五种能显法义诸譬喻事。一本生事。二本事事。三影像事。四假合事。五譬喻事。本生事者。谓说前生菩萨行

事。本事事者。谓说前世诸相应事。影像事者。谓说乳酪生酥熟酥醍醐等喻。影显最胜补特伽罗。又以世间七种河中补特伽罗喻。影显正法中七种补特伽罗。如是所余影像种类皆应了知。假合事者。谓大王喻或良医喻。如是等类余无量喻。随顺染污及清净品。复有现见世间譬喻。或依杂染品。或依清净品。由彼少分共相应故假合而说。譬喻事者。谓说广长众多譬喻。如长譬喻及余无量如是等类。

复次由五种相建立所知诸法差别。何等为五。一由事故。二由品业差别故。三由智依处差别故。四由智差别故。五由摄余智差别故。云何由事故。谓略说一切有为无为名所知事。

云何由品业差别故。谓即此事复有五品所知差别及此五品所知作业。何等为五。谓此所知或有假立故名所知。或有胜义故名所知。或有所作究竟故名所知。或有他心净不净行故名所知。或有一切种别故名所知。若世俗智能知假立所知。知假立故如实了知世俗道理善不善法。有罪无罪广说乃至缘生法等一分应远离一分应修习。又能了知世俗言说游行世间。随因随缘而起众行法智类智。苦智集智。灭智道智。能知胜义所知。知胜义故能证见修所断法断尽智无生智。能知所作究竟所知。知所作究竟故。心得决定无有疑惑。于自断中离增上慢。他心智能知他心净不净行所知。由知此故如实知他所有意乐界及随眠。十力智能知一切种别所知。由知此故能正于他起一切种教诫教授。能断一切有情疑惑。能善安置一切有情于善趣果及解脱中。有大势力能作一切有情利益及安乐事。如是名为五品所知及五种业。

云何由智依处差别故。谓有二种。一自利行。二利他行。若随顺断世俗智。若正能断胜义智。若于断所作究竟智。如是诸智。应知依自利行依处。若于他意乐界及随眠所有他心智。若于一切种别所知中。所有十力智。如是二智。应知依利他行依处。如是名为智依处差别。

云何由智差别故。谓世俗智或善或不善。或无记或有漏或无漏。唯是世间。无漏者。谓于已断一切无学身中可得。此及所余总名俗智。亦唯世间。当知所余法类智等是出世间。亦唯无漏。尽无生智当知唯于漏尽中生。若不分别尽及无生。谓我已得诸漏永尽。我未来苦不复当生者。唯是无漏。唯出世间。若作如是分别者。唯是无漏世出世间世俗智摄。是未曾得是阿罗汉相续中生他心智。唯是世间。若在异生及有学相续中者。是有漏。若无学相续中者。是无漏。问何因缘故清净身中诸世俗智。说名无漏。答由彼身中诸漏随眠已永断故。又此诸智是他心智现所行境。此他心智非染污性。非余染污现所行境。又彼自性不与一切烦恼相应。是故此智由随眠故。由所缘故。由相应故。皆成无漏。十力智在如来相续中。是未曾得唯是无漏。世间智

摄。何以故。由此一切种智皆带戏论而现行故。

云何由摄余智差别故。谓神通智。解脱门智。无碍解智。无诤智。愿智。力。无畏。念住一切种不共佛法等智。随其所应当知皆为如前所说诸智所摄。谓五神通。皆世俗智摄。若诸异生及诸有学相续中者。皆是有漏。若在无学相续中者。皆是无漏。第六神通。尽及无生二智所摄。尽无生智如前应知。空解脱门智八智所摄。谓法智类智。苦智集智。灭智道智。及出世间尽无生智。无愿解脱门智。六智所摄。谓法智类智。苦智集智。尽智无生智。无相解脱门智。五智所摄。谓法智类智。灭智尽智无生智。无碍解智无诤智愿智十力等一切不共佛法智皆世俗智摄。皆是无漏。在阿罗汉及如来相续中。如其所应尽当知。

诸解脱门建立相。如本地分已说。不共佛法及无碍解等。如菩萨地已说。

复次云何神境。云何神境智。云何神境智作证。谓从一种变作多种。如是广说乃至梵世身自在转。是名神境。由神境智于此神境领受示现。是故说此名为神境。若智具大威德。修所成是修果。名神境智。由此智于彼境能领受能示现。是故说此名神境智。即此智种子。由生缘所摄受故。势力增长相续随转。名神境智作证。如是一切总摄为一。名神境智作证。

云何天耳。云何天耳智。云何天耳智作证。谓若修果耳所摄清净色。是名天耳。与依耳识相应智。名天耳智。此智作证如前应知。如是一切总摄为一等如前说。

复次由此道理余一切通所作问词。如前应知。所有释词随其所应我今当说。谓诸他心由有贪等差别而转。名心差别。若具大威德修所成。是修果缘彼为境智。名心差别智。此智作证如前应知。如是一切总摄为一等如前说。若于过去生自体差别明了记忆。名宿住随念。若智具大威德修所成。是修果依止于念与念相应此方得转。是故说名宿住随念智。余如前说。若诸有情好恶色等种种差别。从彼别别有情众没。于此别别有情众生。说名死生。若修果眼所摄清净色以为依止。缘死生境。识相应智。名死生智。余如前说。若一切结无余永断。名为漏尽。即于此中世间尽智及无生智。名漏尽智。所余一切如前应知。

复次诸具神通修观行者。若遇其时便能示现。或复安住或行他利。或于是中能善问记。是故名为具神通者。复次前三通是通非明。后三通亦通亦明。以能对治三世愚故。又初神通能回异类。令他于己

发生尊敬。第二神通知他所行染净语业。能善诃责令其欢喜。第三神通善能知他若净不净心行差别。能正教授及与教诫。后三神通能令远离常边断边。能无颠倒离增上慢。依于漏尽宣说中道。即于此中能善教授。

复次观察三种义势力故。俱分解脱利根阿罗汉苾刍住无诤定。谓或有一。昔曾于彼无诤等持。闻有无量差别胜利。心生喜乐发起胜愿。由此因缘缘彼为境。猛利意乐。数数熏修。彼既证得阿罗汉已。由彼为因由彼为缘。即于是中心乐趣入。是故今者住无诤定。又复有一。昔异生时。令诸有情起无量诤。于彼发起种种恼害嗔恨等事。今既证得阿罗汉果。于昔所行愚夫之行。生大悔愧。是故今者住无诤定。又复有一。自既证得阿罗汉果。欲令无量众生造作顺现法受可爱果业。又欲令彼于现法中受可爱果。是故方便住无诤定。由此因缘熏修边际第四静虑以为依止。发生无诤想三摩地防护他心。于自所起一切威仪。终不令他起烦恼诤。是故说此名为无诤。如是为欲护他心故。随所依止村邑聚落所住之处。周遍于此村邑聚落诸众生心次第观察。如是遍观一切衢路一切家属一一众生未来世心。如是观已。彼若了知如是村邑如是聚落。如是衢路如是家属。如是众生当于我所暂得见时。必定生起诸烦恼诤。即便隐避令彼众生皆不得见。彼若了知不由见故。由不见故。生烦恼诤。则作方便令彼得见。彼若了知由随顺故令不起诤。即便观察所随顺事为净不净。若清净者即与相见随顺彼事。若不清净或复观彼所随顺事令他相续起烦恼诤。既观察已不与相见。又审观察若因如是语言如是威仪。如是摄受如是受用衣服等物。如是说法如是劝导。令他相续起烦恼诤即便远离。如是语言广说乃至如是劝导。彼由多分住如是住行如是行。是故说名住无诤者。

云何愿智。谓俱分解脱利根阿罗汉苾刍熏修边际第四静虑为依止故。若声闻乘随声闻智所行境界。若独觉乘随独觉智所行境界起如是愿。愿我当知如是如是所知境界。从此趣入熟修边际第四静虑。既入定已随先所愿一切了知。若诸如来遍于一切所知境界智无障碍。

复次诸佛如来于无诤定而不数入。所以者何。有诸众生胜利益事。由起烦恼俱时成办。如来于此胜利益事不能弃舍复次如熏修边际第四静虑以为依止引发无诤及与愿智。当知如来所有一切不共佛法妙智亦尔。余神通等一切静虑以为依止皆能引发。

复次唯依诸静虑及初静虑近分未至定。能入圣谛现观。非无色定。所以者何。无色定中奢摩他道胜。毗钵舍那道劣。非毗钵舍那劣道能入圣谛现观。非生上地或色界或无色界能初入圣谛现观。何以故。彼处难生厌故。若厌少者尚不能入圣谛现观。况于彼处一切厌心少分亦无。

复次当说世俗智及出世无漏智初中后际生起差别。谓世俗智初异生位起如先说五染污见及与贪等相应邪智是染污等诸世俗智应断。应知为欲生起彼对治故。复起世间信所摄受无颠倒见。是善有漏世俗智摄。以此正见为依止故。次起闻思所成妙慧。于诸念住勤修观行。亦善有漏世俗智摄。以此为依。次于顺决择分方便道中。由修所成慧于诸念住勤修观行。亦善有漏世俗智摄。以此为依。次起见道方便顺决择分俱行修所成慧。于诸念住勤修观行。亦善有漏世俗智摄。以此为依。次起世第一法见道无间道所摄正见。亦善有漏世俗智摄。如是名为初异生地诸世俗智生起次第。又即以彼世第一法所摄俗智为依止故能入见道。升见道时即先所修善世俗智所有种子。由彼熏修皆得清净亦名为修。此则名为谛现观边诸世俗智。出见道已生起此智。证见所断诸法解脱。昔来于彼曾未解脱。由此生故是诸圣者于见所断烦恼断中能正分别。谓那落迦我已永尽。乃至不复堕诸恶趣。又能了知我今已证得预流果。又能了知我今已断如是如是所有烦恼。又随所欲应可为他所记别者当为建立。又审观察而记别之。又能于诸圣谛现观。以无倒慧而正建立。复于此上随其所应未离欲处。以世间道渐次修习能离彼欲。乃至能于无所有处离欲作证。此诸圣者以出世间智后所得诸世俗智离诸欲时。当知同彼非圣道者所作离欲。但能损伏烦恼种子。非谓永断。此世俗智是出世间智后所得。应言此智亦是世间亦出世间。不应一向名为世间。又修此智略有四道。一方便道。二无间道。三解脱道。四胜进道。于一切地修道所断耎中上等九品烦恼。随其品数各各差别能随顺断。是名初道。能无间断。是第二道。无间断已。是第三道。次后于断。是第四道。此胜进道复有二种。或有无间为断余品修方便道。此于前品名胜进道。于后所断名方便道。或有无间不修方便。但于前品生如足想。不求胜进或住放逸。或于已断以观察智而更观察。或有但以伺察作意而伺察之。当知此道唯名胜进。除未至定所余一切近分地中唯有俗智无出世智。何以故。由未至地是初定心初静虑上所有定心皆先有定故。圣弟子从此以上。但依根本修出世智不依近分。第一有中所有诸智。皆俗智摄。何以故。彼处作意与出世间圣智作意不同分故。但作非想非非想行。出世作意。有想诸定所摄受故。始从学地乃至于此诸世俗智。当知皆名中际俗智。于阿罗汉身中所有一切清净无漏解脱。一切结缚烦恼尽智。无生智及余一切神通等功德所摄诸世俗智。皆是后际世俗智摄。

复次诸菩萨初中后际世俗智者。谓从胜解行地乃至到究竟地所有一切世俗智。初际者。谓胜解行地。中际者。谓从增上意乐清净地乃至决定行地。后际者。谓到究竟地。又诸菩萨于诸地中起二种行。谓有戏论想差别行。及离戏论想现行行。似出世间。善修此故得后所得世俗智摄无障碍智。又诸菩萨有与如来愿智相似诸世俗智。胜诸声闻独觉所得一切愿智诸神通等及空智等。应知亦尔。由诸菩萨所有功德

皆依十力种性而转。声闻独觉则不如是。

复次如是已说初中后际诸世俗智。初中后际诸出世智。次我当说。谓见道修道无学道。若法智品见道。对治欲界见所断惑。若类智品见道。对治色无色界见所断惑。问一切类智现在前时皆能了别色界无色界耶。答若有曾于色无色界所有诸法善闻善思善取相者。即能了别。若不尔者不能了别。所余诸智或在毗钵舍那品。或在奢摩他品。法智类智二品所摄。又于见道初智生时。诸余智因由能生缘所摄受故。皆得增长一切见道。即此刹那皆名为得。于此得已后时渐渐次第现前。当知见道是胜进道。于修道中若有修习出世间道而离欲者。应知如前方便道等。皆是出世。若于苦等诸圣谛中。有戏论想而现行者。是世俗智。离戏论想而现行者。是出世智。为于诸谛以有相想善取相故。为如先时所见所知修习种种微妙智故。为以世间诸善厌行令心厌故。为受种种妙法乐故。是诸圣者亦修世间离欲之道而离诸欲。无学地中即如所说出世间智。解脱修道所断惑故极善清净。又出世智。能为一切世间功德所依持处。能令一切上地下地所有功德皆自在转。如是名为初中后际出世间智次第生起。

复次诸神境智或加行得或生得。加行得者。如生此间异生有学及与无学诸菩萨等所有修果。生得者。谓生色界由先修习为因缘故。后于此中生便即得。又有欲界诸天及人一分福果所致。如曼驮多王等。又傍生趣如飞禽等。摄受如是众同分故如得神通。鬼趣一分亦复如是。又有咒术药草威德亦如神通。如作幻惑厌祷起尸半起尸等。即由如是差别道理。余四神通所有差别。随其所应当知亦尔。

复次云何所识法。谓一切法皆是所识。诸识能识。由五种相诸识差别。如其所应建立所识。何等为五。一依缘差别故。二欣戚差别故。三胜劣差别故。四心所差别故。五障治生差别故。云何依缘差别。谓由所依所缘差别。建立眼等六识差别。眼识了别诸色境界。余识各各了自境界。意识了别一切眼色乃至意法以为境界。

云何欣戚差别。谓苦受相应识名戚。此能了别随顺忧苦不可意法。乐受相应识名欣。此能了别随顺喜乐可意诸法。不苦不乐受相应识名非欣非戚。此能了别随顺舍受非二诸法。

云何胜劣差别。谓不善法及有覆无记法相应识名劣。此能了别诸染污识所行诸法。善法相应识名胜。此能了别一切善识所行诸法。无记法相应识名非胜非劣。此能了别自所行法。

云何心法差别。谓有心法遍诸心起。复有心法遍善心起。所余心法应知如前有漏法中已说其相。遍诸心起复有五种。谓作意触受想

思。如前意地已说其相。遍善心起复有十种。谓惭愧无贪。无嗔无痴。信精进。不放逸不害舍。如是十法若定地若不定地善心皆有。定地心中更增轻安不放逸等。唯是假法。此相应识皆能了知一切境法。

云何障治生差别。谓所治障有十五心。何等十五。谓欲界系总有五心。见苦见集见灭见道及修所断。如欲界系总有五心。色无色界当知亦尔。能对治心是第十六。谓诸无漏学无学心。如是所治及能治识。随其所应各能了别自所行法。

复次生差别者。略有五种。一欲界生行。二色界生行。三无色界生行。四往上地生。五还下地生。欲界生行者。从欲界系若善若染污。若无覆无记心无间。遍欲界系一切心生。是名欲界识生差别。如欲界系如是。色无色界系自地三心无间。皆生自地三心。若先未起静虑无色。初欲生时要从欲界善心无间。初静虑地善心得生。初静虑地善心无间。第二静虑善心得生。如是乃至。无所有处善心无间。第一有地善心得生。必从色界善心无间。初学心生。学心无间。无学心生。若先已起静虑无色。即于彼地不退失者。彼从欲界善心无间。随其所乐上地诸心。及学无学心欲起现前。先已善取彼行相故。于彼诸心如意能起。如是所余上地诸心无间所起。如其所应当知亦尔。又从欲界无记心无间色界善心生。如色界果。欲界变化心即从色界善心无间此欲界无记心生。又说此心为欲界者。当知是彼影像类故。非自性故。又欲界没生上地时。欲界善心无记心无间上地染污心生。谓生初静虑乃至有顶。以一切处结生相续皆染污心方得或故。如是应知往上地生诸识决定于自所行生起差别。又诸异生退先所得世间静虑无色定时。由染污心现前故退。此下地染污心从上地善心染污心无间生。又从上地没生下地时。从一切上地善心染污心无记心无间唯有下地染污心生。如是应知。还下地生诸识。决定于自所行生起差别。如是障治生差别故。诸识决定于自所行了别所识诸法差别。

瑜伽师地论卷第七十

摄决择分中声闻地之四

复次诸智光明有五胜利。一能于所知灭一切闇。二能以世间出世间功德适悦摄受所依止身。三能正观见所未见义。四能于现法与第一乐。五能身坏后与第一趣。复次由十五种德差别故。诸智光明胜外光明。何等十五。谓外光明以色为性。诸智光明以慧为性又外光明能害外翳。诸智光明能害内翳。如是非常所爱常所爱。不可分布与诸有情。可分布与诸有情。出已还没出已不没。有色无色粗细。有闇相违无闇相违动不动。不能作一切有情义利。能作一切有情义利。引诸众

生趣曾所趣。引诸众生趣未曾趣。不能开发一切所覆。能开发一切所覆。不能隐覆已所开显。能隐覆已所开显。不能发起无量照明。能发起无量照明。违害于见不违害见。当知亦尔。

复次有三种调善。一除遣故。二制伏故。三害随眠故。复有三种寂静。一诸恶寻思不能扰故。二不为诸相所动乱故。三任运于内常喜乐故。复有三种寂止。一身寂止。二语寂止。三意寂止。复有三种梵志。一趣向梵志。二住果梵志。三到究竟梵志。如是沙门亦有三种。复有三种婆罗门。一假名婆罗门。二种姓婆罗门。三正行婆罗门。

复次由四因缘令尸罗坏。尸罗坏故依止尸罗所应生善皆不得生。谓于无余罪起毁犯故。于有余罪不悔除故。于诸所犯不忆念故。于无犯中执有犯故。于有犯中执无犯故。由四因缘名戒具足。与上相违应知其相。

复次由二因缘令所受戒清净具足。一助伴清净故。二自性清净故。云何名为助伴清净。谓见清净轨清净命清净。云何自性清净。谓恭敬随学具分。随学复有差别。谓三因缘令所受戒清净具足。一意乐清净故。二命清净故。三行清净故。云何意乐清净。谓为解脱修行梵行不为生天。云何命清净。谓如法乞求以自活命。云何名为如法乞求。谓如所应求如所从求而乞求故。云何名为如所应求。谓不矫诈而有所求。亦不绮说而有所求。亦不现相而有所求。亦不抑逼而有所求。亦不以利而悕于利。云何名为如所从求。谓除五种不应行处而有所求。云何行清净。谓深信所犯有不爱果。若行若住系念思惟终不故犯。设有所犯即便从他如法悔除。誓于当来坚牢防护。

复次若有苾刍欲勤加行密护根门。应以四相了知妄念过失。及以四相了知不如理作意。云何四相了知妄念过失。一阙念。二劣念。三失念。四乱念。阙念者。谓于密护诸根门法。不听不受不善了知。劣念者。谓于彼法虽听虽受虽善了知。而不常作非委悉作若修若习若多修习。失念者。谓虽修习亦多修习。然或有时不正了知而有所行。乱念者。谓即于彼非杂染中生杂染想。杂染中生非杂染想。

云何以四相了知不如理作意。一是烦恼生因。二与杂染生相应。三毁坏羞耻。四起错乱犯。烦恼生因者。谓如有一执取于相执取随好。由此因缘于是处所。恶不善法随心流逸。与杂染生相应者。谓即与彼恶不善法俱现前行。毁坏羞耻者。谓如有一于应羞耻而不羞耻。又即于彼恶不善法现在前时而无羞耻。起错乱犯者。谓即因彼无羞耻故。或犯所犯罪或思舍所学。

复次于食知量勤修行者。断除八处乃名具足于食知量。何等为

八。一耽着饮食。二耽着自身。三命根坏灭。四饥劣。五身重。六非无病。七命不清净。八多营事业。

复次常勤修习觉悟瑜伽者。断除八处乃得名为常勤修习觉悟瑜伽正行具足。何等为八。一由威仪其身疲弊。二爱味偃卧睡眠为乐。三随杂染相。四不勤修习杂染对治。五非时而觉。六虚弃而觉。七非时而眠。八虚弃而眠。

复次依六出离应知建立诸出离地。何等为六。一不随顺出离。二阙出离。三家出离。四不圆满出离。五下地出离。六萨迦耶出离。不随顺者。谓五种依止。一趣不随顺。二生不随顺。三精进不随顺。四障不随顺。五爱乐不随顺。阙者。谓阙四种缘。一亲友阙。二听闻阙。三隐没阙。若教若证皆隐没故。四施主卧具阙。

复次由四种力生善法欲。一由缘力。二由因力。三由智力。四由行力。

复次由四圆满故于善说法毗奈耶中出家圆满。一形相圆满。谓能随顺无所杂染不染污故。二业圆满。谓如佛说法善随顺故。三意乐圆满。四住处圆满。

复次由五因缘应知尸罗律仪圆满。一不坠堕故。二能出离故。三不可诃故。四无穿缺故。五不知足故。

复次依二种对治应知四种根律仪。二种对治者。一思择力。二修习力。四种根律仪者。一境界护。二烦恼护。三缠护。四随眠护。境界护者。谓住寂静勤修行时。以念自守于诸境界心不流散故。烦恼护者。谓等位行而游行时。于诸境界远离贪忧故。即分别此不取其相。乃至心不流逸者。若于尔时执取彼相复起随觉。执取随好则便于彼修防护行。以修习力守护眼根。是名缠护。证眼根护。是随眠护。

复次由五因缘当知于食知量圆满。一依止对治故。二远离所治故。三作自作业故。四依处故。五分别故。此中旧受者饥所起。苦受者食所起。抚育者增梵行故。力者能害所治故。乐者现法乐住故。无罪者净福田故。安隐住者烦恼苦断能作证故。减省睡眠。无间殷重二加行故精进圆满。殷重加行者。谓行坐时而成办故。于第一第二第四盖中宜坐时。第三盖中宜行时。第五盖中宜俱时。无间加行者。谓于昼日夜初后分应常觉悟。于夜中分正习睡眠。为离师子相似长时极重失念无间睡故。重累其足乃至思惟起想正习睡眠。

复次应于五处知量正知而住。一于行处。二于观处。三于摄受利

养恭敬处。四于受用资具处。五于善品加行处。由初处故终不游行非所行处。亦不曛暮而出游行。由第二故先不作意而观视者速摄其根。若先作意而观视者善住其念。由第三故若有所受及他礼时。手不拳缩足不躁动。由第四故受用衣钵及与饮食皆知其量。由第五故若居寂静。于昼日分经行宴坐。若行若住若坐若觉善知其量。于其夜分所习睡眠亦善知量。若有修习论义决择。若语若默亦善知量。为令二种所依调适除遣睡眠及诸劳倦亦善知量。

复次若有苾刍勤修神足。略由四支摄诸断行。一修习支。二证胜进支。三护随烦恼通达支。四引发能净随烦恼支。修习支者。谓欲精进。何以故。依欲精进修神足故。证胜进支者。谓信轻安。何以故。由证胜进故以净信心信上解脱。以其轻安止息所有身心粗重。护随烦恼通达支者。谓念正知。何以故。由正念故防护未生止观随惑。由正知故通达已生止观随惑。引发能净随烦恼支者。谓思及舍。何以故。由思故策沉下心。由舍故若心掉举摄持于内。

复次有四种法。于所得定为增上缘。一审谛听闻。二得正教授。三宿世串习。四具足多闻。审谛听闻者。谓发起乐欲生净信心听闻正法。由此因此缘得心一境性。得正教授者。谓因次第教授无倒教授故。发起勇猛精进而住无间。常委于菩提分精勤方便修习而住。由此因此缘得心一境性。宿世串习者。谓于宿世邻近生中。于诸静虑及诸等至数已证入。由此因此缘得心一境性。具足多闻者。谓多闻闻持其闻积集。即于彼法独处空闲思惟筹量审谛观察。由此因此缘得心一境性。

复次有七种法。为欲证得三摩地者应正了知。一内定退因。二外定退因。三内定退。四外定退。五内定退及因对治。六外定退及因对治。七彼二对治依持。内定退因者。谓懈怠。外定退因者。谓掉举。内定退者。谓惛沉睡眠。外定退者。谓于五妙欲散乱。内定退及因对治者。谓善取相而正观察。外定退及因对治者。谓即于身观察不净。彼二对治依持者。谓光明想。

云何于身观集法住。谓观此身从过去世及诸饮食现在而生。云何于身观灭法住谓观此身于当来世是死灭法。云何于身观集灭法住。谓观此身于现在世由饮食缘增长久住必当破坏。于有身者。谓于此身善住其念于真如身。或唯出世间智者。谓由于内奢摩他道。或唯出世间见者。谓由毗钵舍那道。或唯忆念者。谓由此后所得出世间道。

云何于身无所依住。谓依诸定修习念住。即于彼定无有爱味。乃至无有住着。云何于世间无所取执。谓于四颠倒已永断灭。永断灭故于彼身等终不执取净乐我常。

复次依上施设建立五种补特伽罗。云何为五。一欣乐喜乐诸异生者。二欣乐障断见迹行者。三欣乐解脱见趣行者。四到究竟见趣行者。五到究竟见迹行者。云何欣乐喜乐异生补特伽罗。应知此有三种。谓欣乐欲生喜乐。欣乐有寻有伺定生喜乐。欣乐无寻有伺定生喜乐。欣乐无寻无伺定生喜乐差别故。云何欣乐障断见迹行补特伽罗。应知此有二种。谓欣乐烦恼障断。欣乐定障断。差别故。欣乐烦恼障断补特伽罗。于现法乐住未得已得。于一切种有想等至未得已得。谓于依止及于观察。所知有差别故。欣乐定障断补特伽罗。于一切胜处未胜已得。及于一切遍处未得已得。云何欣乐解脱见趣行补特伽罗。谓诸外道起如是见。我为非有。我所为非有。我当无有。我所当无有。彼于此见未得已得。

云何到究竟见趣行补特伽罗。谓于非想非非想处未得已得。云何到究竟见迹行补特伽罗。谓于六触处无余永断究竟证受。如是名为依止施设建立五种补特伽罗复次邬波索迦有三种德。一清净。二能造作。

三能引发。清净者。谓意乐清净戒。行清净。证清净。意乐清净者。谓于佛宝等远离疑惑。不悕世事谓作吉祥。戒行清净者。谓能圆满所有学处。证清净者。谓能证得世出世清净故。能作三宝所作事故。名能造作。能引发同法不同法者智故。名能引发。

复次有三种法。一闻法。二行法。三究竟证法。又外道法是颠倒说。所有禁戒非可现见。依止邪愿修梵行故。所有等至有热恼非究竟。不能趣究竟不能出离故。共诸外道故。共诸异生故。诸佛正法与彼相违。是真善说是可现见。乃至智者自内所证。

复次诸欲得舍次第谓当宣说。先所应作由此故得。谓由布施持戒。于此可得谓在天上。由此受用谓由爱味。由此故舍谓由过患。如此差别舍于事欲及烦恼欲。谓由出离远离功德。又若显示清净品法。谓应称赞四沙门果。从彼决定无退堕故。或出世间故。

复次由三因缘同梵行者。应当和合驱摈犯戒。一为护他故。二彼不堪为上法器故。三彼能令僧无威德故。

复次由四因缘令于尸罗深生爱乐。一由师教远离二边制立所学故。二由自内非极猛利贪等类故。三由助伴彼极柔和易共住故。四由加行不住懈怠故。

复次有四种观察尸罗。一由共住信知是有。二于厄难信知坚牢。三由世务信知无缺。四由言论决择信知无恋见不坏故。

云何心趣远离。谓于住时处愦闹者。云何心趣出离。谓于聚落而游行者。云何心趣涅槃。谓居寂静处奢摩他等相者。复有差别。谓依远烦恼说趣远离。依出生死说趣出离。依入涅槃宫说趣涅槃。一切受并相续灭。故名为无影。名为寂灭。三苦永离故名为寂静。烦恼炽然热恼永息故名为清凉。得无上迹故名为真梵。

复次由三过故不能无倒听闻正法。一散乱故。二愚痴故。三不恭敬故。

复次有五种相为闻修器。一谦下心。二奉行心。三摄受义心。四善摄受义心。五恭敬心。

复次于善说法毗奈耶中。略有五种大师功德。若有大师具成就者。便能映蔽外道沙门婆罗门师。何等为五。一于诸戒行终无误失。二善建立法。三善制立所学。四于善建立法善制立所学中。随所疑惑皆能善断。五教授出离。

复次由三因缘唯有此道能得出离。谓无我见。一未曾得故。二现能对治诸烦恼故。三现于解脱无怖畏故。

复次有四种欢喜。一俭素欢喜。二积习梵行欢喜。三无悔欢喜。四乐断乐修欢喜。第一欢喜能引少欲乐。第二欢喜能引远离乐。第三欢喜能引三摩地乐。第四欢喜能引三菩提乐。

复次由二因缘佛世尊法名为善说。一言词文句皆清美故。二易可通达故。由二因缘易可通达。一若文若义易觉了故。二出离等觉故。由二因缘名为出离。一往善趣出离故。二趣三菩提出离故。由二因缘趣三菩提。一无疑惑故。二不可坏故。由二因缘不可破坏。一见不可坏故。二有窣堵波故。由二因缘有窣堵波。一证坚住故。二有可依故。由二因缘名有可依。一依智不依识故。二大师是如来应正等觉故。由二因缘大师是如来应正等觉。一断一切疑故。二邪行不可得故。

复次有四种能障断法。一无厌离。二智未熟。三散乱。四沉下。应知慧眼于作恶者说名为盲。于作福者说名有垢。于诸外道说名有翳。

复次修法念住者。应正了知十一种杂染法。一贪。二嗔。三痴。四聚。五散。六沈。七掉。八随烦恼相。九不乐远离。十爱味。十一增上慢。

复次由四因缘出世间道用世间道以为助伴。一隐障诸盖故。二远分制伏故。三厌患朽坏故。四法力滋润故。

复次由四种相当知如来所得天眼遍行一切有情义境。一现见住造能感一切趣业有情故。二现见住种种无量生处有情故。三现见有中有死生有情故。四现见无中有死生有情故。

复次为证诸法为达诸法勤修行者。有七渐次能证诸法能达诸法。谓于说法者恭敬承事。既承事已审谛听法。审闻法已法随法行。法随法行故为住其心摄正方便摄正方便故发勤精进。发勤精进故远离内外不平等心起处方便。法财二种障得清净。障清净故于三摩地不生爱味离增上慢。

复次为对治九种所治故。应修四种念住。一不厌离。二不作意。三止观随烦恼。四沉下。五不堪击难。六于劣喜足。七忘失教授。八毁犯禁戒。九弃舍善轭。

复次诸出家者有五过失。一不喜乐过失。二贪着利养恭敬过失。三追求亲属过失。四轻蔑过失。五增上慢过失。诸在家者当知亦有五种过失。一贪着过失。二习近能障诸欲过失。三摄受过失。四造作恶行过失。五不作善行过失。

复次愚夫有四种相。一不作善作。二作于恶作。三二种杂作。四虽复一向作于善作而于善作不如实知。又有四种愚夫之相。一不决定慧。二邪决定慧。三不起加行。四所作奸诈。又有四种愚夫之相。一非处欢喜。二非处愁忧。三决定艰辛。四先不观察。又有四种愚夫之相。一邪思构。二邪发起。三设施功劳多分无果。四由此因缘多生愁叹。又诸愚夫多分少福运业薄劣。

复次五法相似。生死大海得大海名。一处所无边相似故。二甚深相似故。三难渡相似故。四不可饮相似故。五大宝所依相似故。

复次由五因缘于诸财施法施为胜。一者财施于他身中发起恶行。法施决定起诸善行。二者财施于他身中发起烦恼。法施能令对治烦恼。三者财施于他身中无间引发有罪安乐。法施能令无间引发无罪安乐。四者财施若佛现世若不现世易可获得。法施若无诸佛现世难可获得。五者财施施而有尽。法施施而无尽。

复次应令五心随己自在而转。不应令己随彼诸心自在而转。何等为五。一恶行方便心于恶行中猛利趣入。二善行方便心于善行中不猛趣入。三追求诸欲方便心于非法凶暴追求欲中猛利趣入。四受用诸欲

方便心深生贪染。乃至不见过患不知出离趣入受用。五出离远离方便心于出离远离中速疾退转。于诸欲中或于静虑诸爱味中速疾趣入。

复次由五种相诸烦恼魅。甚于鬼魅。一者若为一鬼所魅。唯即为此一鬼所魅。若为一烦恼所魅。必为无量烦恼所魅二者若为鬼魅所魅。或以咒术或以缚害或以资具或以众药易可治疗。若为烦恼魅之所魅不可治疗。三者若为鬼魅所魅。当于魅时易可识别。下至婴儿亦能觉了。若为烦恼魅之所魅。当于魅时难可识别。世聪慧者尚不能了。四者若为鬼魅所魅。此魅是客易可摧伏。非是俱生。不即由彼成其自性。若为烦恼魅之所魅。此魅非客难可摧伏。而是俱生。即由彼故成其自性。五者若为鬼魅所魅。不与一切余有情共。若为烦恼魅之所魅。必与一切余有情共。

复次或有苾刍不如理思虚妄计度。谛故实故建立有我。当知此计略有五种虚诳过失。一者随顺外道教转。二者摄受外道妄见。三者设不顺彼而转。然与外道共为同法。四者若随外道教转。便为修行不出离道。五者虽不随顺彼转。然与同法翻成畏法。又二因缘故。一于谛现观因缘起邪行故。二于谛现观起邪行故。

复次依止欲行福行展转同居行。有六种爱恚杂染四种依处五种对治。云何六种爱恚杂染。一境界贪。由此习近能障诸欲。二怨憎嗔。由此于怨诸有情所发起憎恚。三顺教贪。由此于他承受其教不得自在苦有情所广行种种恼害逼迫。四增上嗔。由此于彼增上安乐增上欢喜诸有情所。不欲令其得此兴盛。唯欲自得杂起种种嫉妒不忍变异不乐。第五第六有功德贪有过失嗔。由此因缘心不平等。于僧众中虽行惠施修诸福业。而常伺求种种差别。若作不作若恶所作。内怀忧苦不安隐住。云何四种依处。谓初境界为依处。余有情为依处。又初二依处各起一分杂染。所余依处各起俱分杂染。云何五种对治。一不净。二慈。三悲。四喜。五舍。复有异门六种爱恚杂染五种对治。何等为六。一事贪。二事嗔。三贪嗔痴杂染贪。四不贪不嗔不痴不杂染嗔。五不贪不嗔不痴不杂染贪。六贪嗔痴杂染嗔。云何五种对治。谓不净与慈及三种作意。一杂染无颠倒作意。二不杂染无颠倒作意。三杂染不杂染无颠倒心弃舍贪嗔作意。

复次有四种特补伽罗。应知出家得五种功德。云何四种补特伽罗。一自依者。二依他者。三已熟者。四未熟者。云何应知出家得五种功德。谓自依补特伽罗由出家故。弃舍王等所共财宝。依止不共清净尸罗。是名获得最初功德。依他补特伽罗由出家故。弃舍属他随他而转不自在事。获得自依不随于他自在转事。是名获得第二功德。已熟补特伽罗由出家故。若无余结即便获得一切苦边。是名获得第三功德。若有余结即便获得恶趣苦边。是名获得第四功德。未熟补特伽罗

由出家故。于现法中解脱无量居家迫迮所有忧苦。积集无量顺解脱分广大善根。能令当来相续成熟。是名获得第五功德。

复次有三种苦及九种相。应知随逐诸有漏行。云何三种苦。谓苦苦乃至坏苦。云何九种相。谓一一苦各有三相。随逐一切有漏行法故有九相。一死所随缚故。二起恶趣因所随缚故。三诸恶趣生所随缚故。四无常法故。五于无常中苦法故。六于苦中无我法故。七顺爱味行生住乐故。八变坏苦故。九即由如是变坏苦性。诸有智者取为非出离法故。

复次若有苾刍成就四支为众主者。乃能无倒教诫摄御所有徒众。修行自利利他正行。云何四支。一解脱随烦恼。二不离正智。三为令一切已生善法坚住不忘修习圆满倍增广故摄受任持。四为令一切未生善法得生起故摄受任持。

云何苾刍解脱随烦恼。谓解脱五种随烦恼故。何等为五。一思慕居家。二毁犯禁戒。三忆先所受分别俱行不正作意。四耽着未来所有境界发起贪忧。五于法悭吝。若诸愚夫于四大种造色自相不如实知。谓之为己父母妻子乃至朋友。宰官亲属及兄弟等。于唯形色谓戏笑等。于唯身语所有动作起有情想俱行作意。由此因缘起邪分别妄计。为我父母妻子乃至朋友。宰官亲属及兄弟等。由此分别妄计因缘。发生种种居家思慕。诸有智者了知唯有诸色自相无有情想故。能解脱初随烦恼。所以者何。从久远来由见种种各别色形建立安布。或时与他而共集会。如是见已便谓为我父母妻子广说。乃至是我朋友宰官亲属。或谓为他。非生无色诸有情类有如是事。又诸愚夫不如实知愚夫之相及智者相。由不如实知故。恶思所思恶说所说恶作所作。凡所现行身语意业皆不清净。亦无清净尸罗正命。诸有智者如实知故。当知一切与彼相违。故能解脱第二随烦恼。又诸愚夫于非如理不能如实知非如理。于其如理不能如实知是如理。于先所受随顺欲贪可意诸法。不正作意起欲寻思。坚着不舍不弃不吐。于随顺恚不可意法起恚寻思。于随顺害不可意法起害寻思。余如前说。诸有智者于其如理能如实知此是如理。于非如理能如实知此非如理。于先所受如前所说差别诸法。或不追忆或正思惟或不失念。于彼所缘不起欲寻乃至害寻。设复生起而不坚着。广说如前。故能解脱第三随烦恼。又诸愚夫于根护功德不如实知。不护过患不如实知。于现在世现前别境发生爱恚杂染。其心于诸可意色等境界悕慕欲见。于不可爱色等境界心生厌逆。于可意境心生悕慕。是名为贪。怀此贪者若彼境界变坏之时心便下戚。是名为忧。诸有智者一切道理当知皆悉与此相违。故能解脱第四随烦恼。又诸愚夫于诸贪欲不正法中。不能如实知其过患。常为余四悭所漂溺复起法悭。诸有智者于彼过患能如实知。于余四悭尚不生

起。设起寻舍终不坚着。况起法悭。彼既如是远离法悭。若遇乐法补特伽罗。即为宣说大师所说素呾缆。毗奈耶。摩呾理迦相应圣教。令其受持。广为无间分别开示终不隐秘。故能解脱第五随烦恼。是名苾刍成就第一解脱随烦恼支。云何苾刍不离正智。谓有四智。何等为四。谓依最初离染相续通达八圣支道立第一智。依证成办八圣支道立余三智。谓有苾刍住异生位作是思惟。唯于诸佛世尊圣法毗奈耶中有八圣支道。非诸外道异论法中有如是道。若于是处有八圣支道。即于是处有沙门果。有诸沙门及沙门义所谓涅槃。我今为证沙门果沙门沙门义故。应当发起八圣支道修令清净。由如是行于八圣支道中所有智。是名依通达八圣支道立第一智。即以此智为依止为建立。为欲证得成办如所通达八圣支道故。勇猛精进修余三智。谓闻所成智。思所成智。修所成智。彼为勤修闻所成智。亦令此智得清净故求闻正法。若有宣说如来所证法毗奈耶。即便往诣恭敬听受证得欢喜。广大妙善出离所摄。自相高胜故名广大。自性无罪故名妙善。涅槃相应故名出离所摄。又为勤修思所成智亦令此智得清净故。若知是处有诸苾刍持经律论。而共集会铨量决择经律论中深隐要义。则便往趣请问诸谛。彼则为其建立诸谛所有自相证得方便。先未觉悟令其觉悟。若已觉悟开晓令知。即于一义文字差别。方便劝导令不忘失。又于无我相应诸谛证得所依甚深义句。以慧通达。广为开示空性相应如来所说微妙法句。由此因缘彼既证得闻思所成智清净故。复更勤修修所成智。亦令此智得清净故。便于内身住循身观。乃至广说修四念住皆应了知。如是名为依证成办八圣支道建立三智。是名苾刍成就第二不离正智支。

云何苾刍为令已生所有善法坚住不忘。广说乃至摄受任持。谓诸苾刍依财食事。从清净信诸施主边。如量受取衣服等物名曰任持。何以故。以诸苾刍由此因缘身不羸顿。心有堪能心无染恼。已生善法不退增长。

云何苾刍为令未生一切善法得生起故摄受任持。谓诸苾刍年齿耆宿戒行清高。了知涅槃所有喜乐。于诸喜乐为最第一。善修圣道离增上慢。若有苾刍能于彼所礼敬承事善言随喜。离诸谄曲无求过心。此能生彼名曰任持。何以故。彼由如是正随转时于时时间。从彼获得能发胜喜教诫教授。能令未生一切妙善菩提分法速得生起。如是四支别分十一。十一与四平等平等。

瑜伽师地论卷第七十一

摄决择分中声闻地之五

复次有七种义。一应推义。二应摄义。三应避义。四应引义。五

应遮义。六应持义。七应发义。复次有七种喜。一闻所引喜。二思所引喜。三修所引喜。四离盖所引喜。五议论所引喜。六念自功德所引喜。七于诸下劣不生知足所引喜。

复次有五种法。一教法。二行法。三摄受法。四受用法。五证法。

复次具三种德方能善射。一由弓德。二由箭德。三由中的德。弓有二德。一其性坚牢。二善作究竟。箭有一德。善作究竟。中的有三德。一究竟工巧。二串习工巧。三师学工巧。

复次如来教有三种。一长时教。二无间教。三不重说教。

复次如来无量法教。皆由三种理趣。一由义差别理趣。二由文差别理趣。三由难释差别理趣。

复次夫涉道者须五对治。一焰光对治。二艰险对治。三江河对治。四枯竭对治。五身劳对治。

复次尸罗有二种相。能往善趣。一摄受尸罗。二不缺尸罗。

复次诸受欲者于现法中有三种义。一追寻财宝。二守护财宝。三耽着受用。复次寿命变坏有二种。一粗变坏。二细变坏。变坏分位亦有二种。一粗。二细。

复次智有二德。一正行义德。二自性德。正行义德者。谓速疾正行。决定正行。微细正行。自性德者。谓是定地不可退转。是出世间已善修习。于自所行无有挂碍。胜余一切自类善根。胜于一切他类善根。

复次有三顾恋。修四念住能为对治。一顾恋助伴。二顾恋利养。三顾恋后有。

复次加行故。现观故。相续故。欲贪无明对治是加行。现见安立非安立谛是现观。已离欲未离欲是相续。又依故地故品故。未修定故。已修未得得故。所依清净障故。作意清净障故。彼障对治故。

复次如说六种现观。谓思现观乃至究竟现观。问思现观有何相。答若有成就思现观者。能决定了诸行无常一切行苦。诸法无我涅槃寂静。住异生位。已能证得如是决定。非诸沙门若婆罗门。若天魔梵及余所能如法引夺。问信现观有何相。答若有成就信现观者。或是异生或非异生。或于现法或于现法及后法中。终不妄称余是大师。余法善

说余僧正行。问戒现观有何相。答若有成就戒现观者。终不复能乃至故心断傍生命。不与而取。习欲邪行。知而妄语。饮米等酒。诸放逸处。问现观智谛现观有何相。答若有成就现观智谛现观者。终不复能依诸妄见而有所作。于自所证而有疑惑。于诸生处而有贪染。现行世相计为清净。诽谤声闻独觉大乘作恶趣业。何况能造害父母等诸无间业。乃至不能生第八有。问现观边智谛现观有何相。答若有成就现观边智谛现观者。终不于彼他所诘问而生怖畏。问究竟现观有何相。答若有成就究竟现观者。终不复能犯于五处。亦不复能乃至故断诸傍生命。不与而取。行非梵行习淫欲法知而妄语。蓄积财宝诸妙欲具。而受用之。亦不怖畏不可记事亦不妄计。所有苦乐自作他作。自他俱作。非自非他为因而生。如是等类当知是名诸现观相。

问思现观何自性。答上品思所成慧为自性。或此俱行菩提分法为自性。问信现观何自性。答缘三宝境上品世间出世间清净信为自性。或此俱行菩提分法为自性。问戒现观何自性。答圣所爱身语业为自性。或此俱行菩提分法为自性。问现观智谛现观何自性。答缘非安立谛境慧为自性。或此俱行菩提分法为自性。问现观边智谛现观何自性。答缘安立谛境慧为自性。或此俱行菩提分法为自性。问究竟现观何自性。答尽无生智等为自性。或此俱行菩提分法为自性。

问此六现观几欲界系乃至几不系。答一唯欲界系。一种一分或欲界系或色界系。或无色界系。即此一分及余三此四是不系。一通系及不系。

问此六现观几依未至依可得。几乃至依无所有处依可得。答一依非依可得。余依一切依可得。又三依五依生一种一分亦尔。问若现观智谛现观离众相故名无分别。云何依有寻有伺依可得。答由彼思惟寻伺等全分静虑真如而入于定。是故虽依有寻有伺静虑可得。然是离相无有分别。

问此诸现观。几缘世俗谛。几缘胜义谛。答一缘世俗谛及一种一分。一无所缘。二缘安立胜义谛及一种一分。一缘非安立胜义谛及一种一分。

问此诸现观。几有相几无相。答四有相。一无相。一亦有相亦无相。

问此诸现观。几有分别几无分别。答如有相无相。当知有分别无分别亦尔。

问此诸现观。几喜俱行几乐俱行几舍俱行。答初唯喜俱行。余通

喜乐舍俱行。

问此诸现观。几是坏对治。几是断对治。几是持对治。几是远分对治。答二唯坏对治。一通断持远分对治。一通持远分对治。二非对治。

问此诸现观。几是诸缠制伏对治。几是随眠永害对治。答三是诸缠制伏对治。一俱对治。二俱非对治。

问此诸现观。几是地地软中上品烦恼断对治。答一。余随顺此为此助伴。非断对治。

问六现观得九遍知。谓欲系见苦集所断烦恼断故立初遍知。色无色系见苦集所断烦恼断故立第二遍知。欲系见灭所断烦恼断故立第三遍知。色无色系见灭所断烦恼断故立第四遍知。欲系见道所断烦恼断故立第五遍知色无色系见道所断烦恼断故立第六遍知。下分结断故立第七遍知。色贪断故立第八遍知。无色贪断故立第九遍知。此六现观谁得几遍知果。答一得九遍知果。余不得彼果。

问此诸现观能为烦恼断对治者。为生已作断对治耶。为未生耶。答此非未生。虽言生已而非后时。当知烦恼断时对治生时平等平等。即于尔时假施设说对治生已诸烦恼断。

问此诸现观谁得几果。答一得一切四果。一得圆满沙门果。时余是得一助伴是得前行。

问是诸现观。几能转根。答除一余一切。

问是诸现观。几能引发诸神通等殊胜功德。答除一余一切。

问思现观当言作何业。乃至究竟现观当言作何业。答思现观当言能生正行所摄清净品善法为业。能生无罪欢喜为业。能转一切所疑为业。能趣入修功德为业。能引所余现观为业。能往一切善趣为业。信现观由意乐故。于三宝中能生不动胜解为业。正行清净为业。一分能往善趣为业。戒现观解脱恶趣众苦为业。现观智谛现观。能得一切沙门果为业。能引发一切功德清净为业。能引所余现观为业。能于善趣助感光净果及异熟为业。现观边智谛现观。能于一切安立谛中。问答善巧为业。速疾通慧为业。能引此后现观为业。究竟现观。能引第一现法乐住为业。解脱一切生死大苦为业。住持最后身为业。

问思现观有几种。乃至究竟现观有几种。答思现观当知有无量种。谓契经思。应诵思。记别思。乃至方广未曾有法论议思。苦思。

集灭道思。真如实际法界思。蕴界处等思。声闻乘等思。大乘思。如是等类当知差别有无量思。信现观亦无量种。谓正忆念过去无量三藐三佛陀及彼法彼僧。如于过去未来现在亦尔。又正忆念此世界中及余十方无量世界所有如来及彼法彼僧随正忆念有尔所量。亦有尔所信现观体品数差别。戒现观亦无量种。谓随远离十种不善性罪业道差别多种。又随相续亦有多种。谓预流身乃至阿罗汉身。独觉菩萨如来身等无量差别。现观智谛现观亦无量种。谓念住正断神足根力觉支道支等菩提分法无量差别。如现观智谛现观。当知现观边智谛现观究竟现观亦尔。

问此诸现观。由如是名由如是言所安立故。当言是彼自性。当言非彼自性耶。答世俗说故当言是彼自性。第一义故当言非彼自性。何以故。一切法义法尔不可说故。

问思现观何因何果如是。乃至究竟现观何因何果。答思现观以佛出世亲近善士。听闻正法。相续成熟。如理作意为因。以所作业为果。如思现观。一切现观当知亦尔。此中差别者。信现观亦以余现观为因。戒现观亦尔。现观智谛现观亦以思现观为因。亦以顺决择分善根为因。亦以自种姓为因。现观边智谛现观亦以现观智谛现观为因。究竟现观亦尔。

问六现观七作意。谓了相等。为六现观摄七作意。为七作意摄六现观耶。答二现观非作意摄。一现观摄乐作意摄。一现观摄乐作意观察作意摄。一现观远离作意摄。乐作意加行究竟作意摄。一现观加行究竟果作意摄。余作意当知是现观等流摄。非现观摄。谓了相作意胜解作意。

问无边际智及顺决择分善根何现观摄。答非诸现观摄。当知是现观等流。

问诸思现观亦信现观耶。设信现观亦思现观耶。答应作四句。或有思现观非信现观。谓除缘宝决定思。诸余缘决定思。或有信现观非思现观。谓缘宝闻修所成信。或有思现观亦信现观。谓缘宝决定思。除上尔所相。是第四句。由此道理应知所余亦应作四句。复有无量一行顺前句顺后句四句等道理。依声闻地决择道理皆当了知。

复次悭之与垢合名悭垢。由八种垢污心相续。能与其悭作安足处。是故说彼名为悭垢。云何为八。一于惠施先不串习。于现法中爱重财食。二于身命极重顾恋不顾后世。三与悭者恒共止住又随顺彼。四见所施田无胜功德及简择福田。五于慈悲先不串习。及于彼处不见胜德。六以诸财宝难可积集。数习彼想故生懒惰及与懈怠。七执取于

见及谓惠舍有彼杂染。八希求财宝而行惠施及回向于彼。

复次有五种行名为调善。一感财富行。二感善趣行。三感无苦行。四感自义行。五感他义行。感财富行者。谓施性福业事。感善趣行者。谓戒性福业事。感无苦行者。谓修性福业事。感自义行者。谓声闻独觉道。感他义行者。谓菩萨道。为得彼故应修五想。一于诸欲中修不净想。二于自身命修速灭想。三于欲界中修有怖想。四于诸行中修无常想。五于诸众生修哀愍想。

复次当释醍醐喻经。云何了知契经乃至论义。谓略由五相。一了知假名故。二了知摄受故。三了知次第故。四了知圣教故。五了知依处故。云何了知假名。谓能了知差别法门名想施设。云何了知摄受。谓能了知名身句身文身。由此宣说差别法门。云何了知次第。谓能了知从此法门至彼法门。从此句至彼句所有次第。云何了知圣教。谓能了知如是法门如来所说或弟子说。或在家说或出家说。云何了知依处。谓能了知如是法门依自利说。如是法门依利他说。如是法门乃至为令天人利益安乐故说。如是名为略由五相了知契经乃至论义。

云何了知彼彼语义。亦由五相。一了知缘起故。二了知句差别故。三了知次第故。四了知道理故。五了知略义故。云何了知缘起。谓能了知一分所化应示现义。乃至一分所化应庆喜义。云何了知句差别。谓能了知异门异相训释言词品类差别。云何了知次第。谓能了知解释次第成立次第圆满次第。云何了知道理。谓能了知四种道理。一观待道理。二证成道理。三作用道理。四法尔道理。云何了知略义。谓能了知此是蕴相应语。此是界处缘起处非处谛相应语。此是念住等相应语乃至此是八圣支道相应语。此是业相应语。此是烦恼相应语。此是增上戒等学相应语。

复次云何知时。谓由五相故。一通达正现在前杂染故。二通达将现在前杂染故。三通达不染污位故。四等起对治作意故。五对治作意故。

复次云何知量。谓于所食所饮所啖乃至广说。当知此中略说二种断随顺性。一任持随顺性。二精进随顺性。任持随顺性者。谓于所食所饮所啖所尝善知其量。精进随顺性者。谓于若行若住乃至广说。善知其量。此中云何于所食等善知其量。谓于受取及受用中皆善知量。于受取中善知量者。谓于此时应受。从此应受。此所应受。齐此应受。何时应受。谓日初分即于此时为受用故。从何应受。谓除五种非所行处。何所应受。谓清净物如来所许。除酒肉等所不应饮不应食物。齐何应受。谓知量而受。勿令自损或损于他。于受用中善知量者。谓如所受于此时中应可受用。于何时中应可受用。谓如前说日之

初分是受用时。于何处所应可受用。谓于好处或居道场或在聚落。何所应受用。谓如前说清净物等。齐何应受用。谓善知量应可受用。勿令饥恼勿不顺断。勿令诸界起不平等。云何于勤精进善知其量。谓于此时此处此事齐此。应勤精进。于何等时应勤精进。谓于应行时而行。乃至于应解睡眠时而解睡眠。于何处所应勤精进。谓于闲林或在道场。或居内院或经行处应修精进。于何等事应修精进。谓应勤行勤住乃至勤解睡眠劳惓齐何应修所有精进。谓善知量而修精进。勿因此故太沉太举。

复次云何善知刹帝利众。谓善了知刹帝利众如是名如是种。如是姓如是食。乃至如是寿量边际。如是乃至善知长者居士等众。云何善知诸沙门众。谓能善知彼如是名。此是少年此是长年此是耆年。此持经者乃至此是能持论者。善知此是瑜伽师等。

复次云何善知我于是中应当往诣乃至应默。谓若略说为此应往乃至应默。及如此应往乃至应默。何所为故诣在家众乃至应默。谓为乞求资生众具。或复为令未信者信信者增长。或为慰问遭重疾病受众苦者。或为开解诸愁忧者。或为和好展转怨对互相违者。或为随顺他所作事。或复为他之所劝请。或为随从轨范亲教同梵行者。或为经营僧所作事。是故应往乃至应默。云何了知应如是往。谓如声闻地已说其相。云何了知应如是住。谓往诣已不应即入。至内门侧伏慢而住。或无疑虑徐入其家。至相见处从容而住。先言慰问含笑开颜。远离嚬蹙方申爱语。云何了知应如是坐。谓佛开许随其所有如法之座以正威仪端严而坐。云何了知应如是语。谓善了知如时如理如量寂静质直而语。时有三种。一者乐闻非不乐闻。不乐闻者。谓如有一或饥或渴或身疲倦。或风热等之所逼恼。是名初时。二者安住如法威仪非非威仪。或复有一虽乐欲闻非威仪。住非威仪者。谓不应立为坐者说。除彼重病。如别解脱经广说其相。是第二时。三者其心无有染恼非染恼心。染恼心者。谓如有一其心匆遽于彼彼事增上勤劬。或荒或乱或复浑浊。或他仆使或作业者。或复杀者敌者怨者。是第三时。理有三种。谓有求请。如法求请。如量求请。方为宣说如法。为说有义利说。由三种相当知如量。一不乱不杂而有所说。二圆满文句宣说诸法。三凡所宣说言词不重谓不重说。所有言词若诸语言无用非义尚不少说。何况多说。当知寂静亦有三种。一威仪寂静。二言音寂静。三其心寂静。威仪寂静者。谓诸根寂静无有躁扰亦不高举。支节不动而有所说。言音寂静者。谓有所说声不太高。亦不太急。心寂静者。谓虽触恼亦不生愤而有所说。况不触恼。又无染心而有所说。又质直语亦有三种。谓如时语时乃至寂静语时。或由宿习方便任性而语。或由现法串习加行作意而语。或由爱乐学处以思择力。而自制伏方有所说。于一切时无有虚诳。若隐若显所言无二。云何了知应默。谓善了

知于五时中应当默然。一者说者正说语时。若彼听者故作异言现相諠乱。尔时说者宜当默然。二者说者正说语时。若彼听者拨言且止吾不欲闻。尔时说者宜当默然。三者说者正说语时。若彼听者于说者所起求过心。发违诤言现相乖背。尔时说者宜当默然。四者施主以衣食等来相屈请。尔时受者宜当默然而许可之。五者若有敌论者来现相较论。尔时论者宜当默然听其言说。

复次且由三相应自了知己所有信乃至是善男子。一由依处故。二由自性故。三由时分故。云何由依处故了知己信。谓如实知若事是信之所依处。信缘彼生当知彼事决定是我信所依处。云何由自性故了知己信。谓如实知软中上品己所有信。云何由时分故了知己信。谓如实知我于某时已得是信。如了知信如是。戒等辩等为后皆当了知。此中信是趣入支。戒是入已奢摩他支。闻是毗钵舍那支。舍是奢摩他毗钵舍那资粮支。内思所成慧及他随顺教授教诫。是能摄受奢摩他毗钵舍那支。依止此故证奢摩他毗钵舍那。及能证得诸沙门果。于自所证诸深细义。若有欲加而生疑惑。为断疑故如自所证为彼宣说。又为降伏诸敌论者故须有辩。于他身语邪行起时。须有忍辱柔和所摄善男子性。复次由三因缘发生不信。一由不正知三宝功德故。二行外道见故。三未遇诸佛及圣弟子三种神变。随其一种所调伏故。

复次由三因缘不能数往寂静园林。一放逸懈怠所拘执故。二多事业故。三信顺人故。

复次由三因缘为性不好造诣于他。一性无畏故。二性高慢故。三依文字故。由三因缘为性不好亲近于他。一性不黠利故。二性非福田故。三无极欲乐故。由三因缘为性不好请问于他。一于法不善故。二于义不善故。三于二俱不善故。由三因缘不能审听。一多寻伺故。二多物务故。三多诸盖缠杂染心故。由三因缘为性不能决定任持。一不听闻故。二恶听闻故。三覆慧胜慧故。由三因缘为性不能观察诸法。一乐着戏论故。二爱居愦闹故。三不成就审察慧故。由三因缘为性不能法随法行。一由顾惜身命。二由即彼增上力故乐着利养。三由乐着恭敬。由三因缘不乐修行利他之行。一性是下劣种姓故。二悲微薄故。三无势力故。如是白品与上相违应知其相。

复次诸圣弟子非一众多种种游观其事可得。所谓河滨游观。山谷游观。鬼趣游观。如是等类种种游观其事可得。问何因缘故诸大声闻已得神通。乃往鬼趣诘问诸鬼自先业报。为为除自疑故。为为饶益众生故。若为除自疑者。已得神通不应道理。若为饶益众生者。当说云何饶益众生。答为饶益众生故。谓欲饶益此诸饿鬼及余众生。何以故。由神通力令诸饿鬼忆念宿世。自说先身所作恶业深生厌悔。因为说法便能领悟。由此因缘速离鬼趣。如是说名饶益诸鬼。已得神通诸

大声闻。闻彼所说种种所受不可爱果先世恶业。乃还人间展转宣告。他既闻已心生厌患断恶修善。如是说名利余众生。

复次由六种相当知欲行诸色名粗。云何六相说彼名粗。一众多故粗。二沉重故粗。三不净故粗。四坚强故粗。五变坏故粗。六不随心转故粗。

于此地中余决择文更不复现。又独觉地诸决择文亦不复现。

瑜伽师地论卷第七十二

摄决择分中菩萨地之一

如是已说声闻地等决择。菩萨地决择。我今当说。

谓如成立声闻种性。当知成立菩萨种性亦复如是。

复次有十发心。谓世俗受发心。得法性发心。不决定发心。决定发心。不清净发心。清净发心。羸劣发心。强盛发心。未成果发心。已成果发心。世俗受发心者。谓诸菩萨未入菩萨正性离生所有发心。得法性发心者。谓诸菩萨已入菩萨正性离生。及回向菩提诸声闻等所有发心。不决定发心者。谓非彼种性。设彼种性复退还法所有发心。与此相违当知名为决定发心。不清净发心者。谓如有一或随他转。或被陵逼不揆不量。或怖王难或怖贼难。或怖鬼难或怖退转。或为活命或为利养恭敬因缘或复矫诳。如是等类而发心者。当知皆名不清净发心。与此相违而发心者。名清净发心。羸劣发心者。谓如有一已发心菩萨。贪嗔痴缠所蔽伏故。舍于正行处于邪行。与此相违名强盛发心。未成果发心者。谓从胜解行地乃至第十地所有发心。已成果发心者。谓如来地所有发心。如世尊言。我已解脱难行之行。我于一切难行之行极善解脱。自正愿满亦令于他趣证菩提。此十发心。几染污几不染污等广决择文更不复现。复次有四种心。菩萨应当恒常随护。一闻思所成心。二悲心。三资粮心。四修所成心。

复次菩萨有九正行。依于自义及与他义。一于生死正行。二于有情正行。三于自己正行。四于诸欲正行。五于身语意业正行。六于不应损恼有情正行。七于无间修善法正行。八于内心奢摩他正行。九于增上慧法毗钵舍那正行。云何菩萨于生死中行于正行。谓如病者于所有病于辛苦乐。云何菩萨于诸有情行于正行。谓如良医于有病者。云何菩萨于自体上行于正行。谓如善巧家长于未成就幼童。云何菩萨于诸欲中行于正行。谓如商主行于商路于诸财货。云何菩萨于身语意业

行于正行。谓如浣染衣者于诸衣服。云何菩萨于不应损恼有情行于正行。谓如慈父于己膝上放失便利婴孩小儿。云何菩萨于无间修诸善法中行于正行。谓如求火者施功于燧。云何菩萨于内心奢摩他中行于正行。谓如其主于能致财可委付者。云何菩萨于增上慧法毗钵舍那中行于正行。谓如善幻者于诸幻事。余决择文更不复现。复次若于五种有情众中。起邪行时。说名无哀无愍无有伤叹。一于乞求者。二于危厄者。三于有恩者。四于乐乐者。五于乐法者。言乞求者。略有五种。一求饮食。二求衣服。三求房舍。四求病缘医药资具。五求救护。其危厄者。亦有五种。一住艰乏者。二住迷乱者。三来归依者。四相投委者。五来拜觐者。其有恩者亦有五种。一母。二父。三妻子。四奴婢仆使。五朋友兄弟亲属宰官。其乐乐者亦有五种。一爱乐事业兴盛乐。二爱乐事业兴盛不乖离乐。三爱乐时节变异苦远离乐。四爱乐解疲倦乐。五爱乐求升进乐。其乐法者亦有五种。一乐说正法。二乐受持读诵。三乐论议决择。四乐教授教诫。五乐法随法行。此中邪行者。谓于是中或作加行故。或不作加行故。或不饶益加行故。或中庸加行故。应知其相。复次于有情中有五种不堪任性。若诸有情成就此者。诸佛如来尚难化度。况诸菩萨。或复余者。诸佛如来虽欲于彼作义利乐。然彼不能领受所作义利乐事。又于所作能为障碍。况诸菩萨。或复余者。何等为五。一于清净无堪任性。二于加行无堪任性。三于彼果成办无堪任性。四于加行及彼果成办无堪任性。五于摄受饶益无堪任性。于清净无堪任性者。谓如有一本性无有般涅槃法。于加行无堪任性者。谓如有一同般涅槃法相续已熟。于此无间造作积集。能障正加行业。由此因缘于现法中无有堪能修正方便。于彼果成办无堪任性者。谓如有一同般涅槃法相续未熟。不作不集能障正加行业由此因缘无有功能成办彼果。于加行及彼果成办无堪任性者。谓如有一同般涅槃法相续未熟。于此无间造作积集。能障正加行业。由此因缘俱无堪能。于摄受饶益无堪任性者。谓如有一于此无间造作积集。能感定受贫穷匮乏苦恼之业。由此因缘于现法中无有堪能令彼巨富无匮安乐。与此相违当知五种有堪任性。

复次若欲了知真实义者。当先了知略有五事嗢拖南曰。

总举别分别　　有实世俗事
若生若异等　　相行等色等

云何五事。一相。二名。三分别。四真如。五正智。何等为相。谓若略说所有言谈安足处事。何等为名。谓即于相所有增语。何等为分别。谓三界行中所有心心所。何等为真如。谓法无我所显圣智所行非一切言谈安足处事。何等为正智。谓略有二种。一唯出世间正智。二世间出世间正智。何等名为唯出世间正智。谓由此故声闻独觉诸菩

萨等通达真如。又由此故彼诸菩萨于五明处善修方便。多住如是一切遍行真如智故。速证圆满所知障净。何等名为世间出世间正智。谓声闻独觉以初正智通达真如已。由此后所得世间出世间正智。于诸安立谛中。令心厌怖三界过患爱味三界寂静。又由多分安住此故。速证圆满烦恼障净。又即此智未曾得义名出世间。缘言说相为境界义亦名世间。是故说为世间出世间。世尊依此密意说如是言。我说有世间智。有出世间智。有世间出世间智。若分别所摄智。唯名为世间。初正智所摄智。唯名出世间。第二正智所摄智。通名世间出世间。

问相当言有耶。当言无耶。答当言是有。问为如自性差别假立故立如是当言有耶。答如是当言无。问为如分别所行境如是当言有耶。答如是当言有。如是菩萨于相有性得善巧故。于诸相中善记为有善记为无。善记为亦有亦无。善记为非有非无。彼由如是善记别故。远离增益损减二边。行于中道善说法界。问此相为以言说义当言是有。为以离言说义当言是有。答俱由二义当言是有。何以故。若如语言安立足处。如是以言说义当言是有。若如自性差别假立不成就义。如是以离言说义当言是有。如相名分别亦尔。问真如正智当言有耶。当言无耶。答当言是有。问相当言实有。当言假有。答实有行中当言实有。假有行中当言假有。有相诸行亦有二种。问名当言实有。当言假有。答当言假有。唯于相中假施设故。问分别当言实有。当言假有。答二种俱有。问真如当言实有。当言假有。答当言实有。胜义摄故。问正智当言实有。当言假有。答当言俱有。此中智是实有。若智眷属诸心心所亦名为智。说之为假。故有二种。问相当言世俗有。当言胜义有。答当言世俗有。由二因缘故。一杂染起故。二施设器故。问名当言世俗有。当言胜义有。答当言世俗有。由三因缘故。一杂染起故。二施设器故。三言说所依故。问分别当言世俗有。当言胜义有。答当言世俗有。由四因缘故。一杂染起故。二施设器故。三言说随眠故。四言说随觉故。问真如当言世俗有。当言胜义有。答当言胜义有。是清净所缘境性故。问正智当言世俗有。当言胜义有。答初正智当言胜义有。第二正智当言俱有。

问相当言谁所生。答当言相所生及先分别所生。问名当言谁所生。答当言补特伽罗欲所生。问分别当言谁所生。答当言分别所生及相所生。问真如当言谁所生。答当言无生。问正智当言谁所生。答当言由听闻正法如理作意正智得生。

问相与名当言异。当言不异。答俱不可说。何以故。俱有过故。异有何过。名应实有。不异有何过。若取相时应亦取名。问相与分别当言异。当言不异。答俱不可说。何以故。俱有过故。异有何过。分别应非相为性。不异有何过。离分别外所有诸相应以分别为性。问相

与真如。当言异当言不异。答俱不可说。何以故。俱有过故。异有何过。诸相之胜义应非即真如。又修观者应舍诸相别求真如。又于真如得正觉时。不应于相亦得正觉。不异有何过。如真如无差别。一切相亦应无差别。又得相时应得真如。又得真如时亦如得相应不清净。如诸行上有无常苦无我共相。虽复是有而不可说与彼诸行若异不异。又如身心粗重轻安。虽复是有而不可说与彼身心若异不异。又如善恶无记法中种子。虽有而不可说与彼诸法若异不异。何以故。俱有过故。又如虚空遍一切故于诸色处虽有虚空而不可说与彼诸色若异不异。何以故。俱有过故。异有何过。不遍一切故。虚空应无常。不异有何过。离色虚空应无所有。此中道理如其所应当知亦尔。声闻乘中有处世尊依于诸行显示不异亦非不异记别道理。如说苾刍取非即蕴亦不离蕴。此中欲贪说名为取。不异有何过。诽谤蕴中善无记法不清净过。异有何过。于诸取中增益常性不清净过。如相与真如不异非不异道理。名分别正智与真如当知亦尔。问相与正智。当言异当言不异。答如与分别俱不可说。问名与分别。当言异当言不异。答当言异。问名与正智。当言异当言不异。答当言异。问分别与正智。当言异当言不异。答当言异。问相有何相。答分别所行相。问名有何相。答言说所依相。问分别有何相。答相为所行相。问真如有何相。答正智所行相。问正智有何相。答真如为所行相。

问相有何行相。答应知此相有种种行相无量行相。由分别行相种种无量故。谓色相心相。心所有相。心不相应行相。无为相。蕴相界相处相。缘起相处非处相。根相谛相。念住相正断相神足相。根相力相。觉支相道支相。行迹相法迹相。奢摩他相毗钵舍那相。举相舍相缘相依相。地相水相火相风相空相识相。此世界相彼世界相。日相月相。那落迦相。傍生相饿鬼相。人相四大王众天相。三十三天相。夜摩天相。睹史多天相。乐化天相。他化自在天相。初静虑相。第二静虑相。第三静虑相。第四静虑相。空无边处相。识无边处相。无所有处相。非想非非想处相。起相尽相。有相非有相。杂染相清净相。见闻觉知相。已得寻求相。心随寻伺相。如是等类余无量相。复有六相。一有相相。二无相相。三狭小相。四广大相。五无量相。六无所有相。云何有相相。谓解了事名分别所有相。云何无相相。谓不解了事名分别所有相。云何狭小相。谓欲界事分别所有相。云何广大相。谓色界事分别所有相。云何无量相。谓空识无边处无色界事分别所有相。云何无所有相。谓无所有处无色界事分别所有相。复有余五相。一相相。二名相。三分别相。四真如相。五正智相。复有余二相。一本性相。二影像相。云何本性相。谓先分别所生。及相所生。共所成相。云何影像相。谓遍计所起。胜解所现。非住本性相。问名有何行相。答由相势力亦有种种无量行相。又若略说有十二种。一假说名。二实事名。三种类相应名。四各别相应名。五随德名。六假立名。七

共所知名。八非共所知名。九显了名。十不显了名。十一总名。十二别名。问分别有何行相。答由相名势力故亦有种种无量行相。若略说者当知有七种。一有相分别。二无相分别。三于境界任运分别。四寻求分别。互伺察分别。六染污分别。六无染污分别。问真如有何行相。答其相不可说行相。问正智有何行相。答若出世间正智亦有其相。不可说行相。若世间出世间正智。有取安立谛行相。

复次若相若影像。若显现若有。若戏论若萨迦耶。若有为若思所造。若缘生如是等是相差别。若名若想。若施设若假言说。若世俗若假立。若言论如是等是名差别。若分别若思惟。若遍计若邪道。若邪行若越流。若不正取如是等是分别差别。若真如若实性。若谛性若无颠倒性。若不颠倒性若无戏论界。若无相界若法界。若实际如是等是真如差别。若正智若正慧。若正觉若正道。若正行若正流。若正取如是等是正智差别。

问如是五事。几色几心。几心所有。几心不相应行。几无为。答相通五种。名唯心。不相应行分别正智。通心及心所有。真如唯无为。

问如是五事。几蕴所摄。几非蕴所摄。答三蕴所摄。相摄不摄。真如不摄。

问如是五事。几界处所摄。几非界处所摄。答一切皆是界处所摄。

问如是五事。几缘起所摄。几非缘起所摄。答三缘起摄。相摄不摄。真如不摄。如缘起摄。处非处摄及与根摄当知亦尔。

问如是五事。几谛所摄。几非谛所摄。答谛有二种。一安立谛。二非安立谛。安立谛者。谓四圣谛。非安立谛者。谓真如。此中三是安立谛所摄。相亦摄亦不摄。真如唯非安立谛所摄。问如是五事。几因缘所摄。几等无间缘。几所缘缘。几增上缘所摄。答相一切缘所摄。名等无间缘所不摄。分别正智四缘所摄。真如唯所缘缘摄。

问如是五事。几法依所摄。几义依。几了义经依。几智依所摄。答相三依所摄。名唯法依所摄。如相分别亦尔。真如智所行故义依所摄。正智唯智依所摄。

问如是五事。几有色几无色。答相通二种。分别正智唯无色。名与真如俱非二种。是假有故不可说故。如有色无色。有见无见有对无对亦尔。

问如是五事。几有漏几无漏。答相通二种。二唯有漏。二唯无漏。真如漏尽所缘义故名无漏。非漏尽相义故。正智漏尽对治义故名无漏。

问如是五事。几有为几无为。答相通二种。三唯有为。真如唯无为。诸行寂静所缘义故。非诸行寂静相义故。

问如是五事。几有诤几无诤。答相通二种。二唯有诤。二唯无诤。如有漏无漏此中道理当知亦尔。如有诤无诤如是。有爱味无爱味依耽嗜依出离当知亦尔。

问如是五事。几世间几出世间。答三是世间。真如是出世间。正智一分唯出世间。一分通世间出世间。真如一切言说戏论寂静所缘义名出世间。非超过言说戏论相义故。如世间出世间。堕摄非堕摄当知亦尔。

问如是五事。几内几外。答相通二种。名唯是外。分别生所摄故通二种。真如非二种。如分别。正智亦尔。

问如是五事。几粗几细。答三通二种。真如唯细。难识义故。非相渐减极略义故。正智唯细。行细义故。

问如是五事。几劣几胜。答三通二种。真如唯胜。清净所缘义故。非从下劣胜进相义故。正智唯胜。真如为所行义故。

问如是五事。几远几近。答一由处远时远故俱通二种。名分别正智由时远故皆通二种。真如由二故俱非二种。以无为故。

问如是五事。几有执受几无执受。答相通二种。名分别正智无执受。真如俱非二种问如是五事。几同分几彼同分。答相通二种。余非二种。唯依有色诸根建立同分彼同分故。

问如是五事。几因几非因。答四是因。真如非因。如因非因。果非果有因非有因。有果非有果当知亦尔。

问如是五事。几是异熟几非异熟。答相通二种。名非异熟。分别通二种。真如俱非二种。正智非异熟。

问如是五事。几有异熟几非有异熟。答相通二种。名非有异熟。分别通二种。真如俱非二种。正智定非有异熟。问如是五事。几有所缘几无所缘。答相通二种。名无所缘。分别正智俱有所缘。真如俱非二种。如有所缘无所缘。相应不相应。有行无行。有依无依当知亦

尔。

问如是五事。几有上几无上。答四有上。真如无上。无为清净所缘义故。

问如是五事。几去来今几非去来今。答四通三种。真如非三种。

问如是五事。几欲界系几色界系。几无色界系几不系。答欲色界系三无色界系亦尔。正智一种若唯出世间是不系。若世间出世间通系不系。真如俱非二种。

问如是五事。几善几不善几无记。答相及分别通三种。名唯无记。真如唯善。清净善巧所缘义故。非能摄生可爱果相义故。正智唯善。问如是五事。几闻所成闻所成境。几思所成思所成境。几修所成修所成境。答相及分别是三种是三种境。名是闻思所成是三种境。真如唯是修所成境。正智是修所成是三种境。

问如是五事。几是空是空境。几是无愿是无愿境。几是无相是无相境。答相通三种。亦三种境。名非三种是二种境。分别通三种是二种境。真如非三种是空无相境。正智通三种是空所行境。若无差别。总说为空无愿无相。当知此中通闻思修所成为性。若唯以三摩地名而宣说者。当知此中唯修所成为性。通世出世。若唯以解脱门名而宣说者。当知此中唯出世间修所成为性。

问如是五事。几是增上戒增上戒眷属。几是增上心增上心所行。几是增上慧增上慧所行。答相是增上戒增上戒眷属。是增上心慧亦心慧所行。名是戒眷属。亦是增上心慧所行。分别是增上心慧亦心慧所行。是增上戒眷属。真如是增上心慧所行。非三种。正智是增上心慧亦心慧所行。是增上戒眷属。

问如是五事。几学几无学几非学非无学。答相及分别通三种。名唯非学非无学。真如亦唯非学非无学。是无为故。正智通学及无学。问如是五事。几见所断几修所断几不断。答相通一切。名唯修所断。分别通见修所断。真如是不断。正智亦唯是不断。

问缘相为境修几念住。答四。问缘名为境修几念住。答一法念住。问缘分别为境修几念住。答三。谓受心法念住。问缘真如为境修几念住。答一法念住。又思惟身相真如。亦修坏缘法念住受心法相。当知亦尔。问缘正智为境修几念住。答三。如分别说。

问缘相为境。当言能舍已生未生恶不善法。当言不能舍耶。答当

言伏断故舍。非永害随眠故舍。如相名分别亦尔。缘真如及正智为境。当言亦由永害随眠故舍。

问是五事中。思惟几事能入世间初静虑定。答思惟欲界所系及初静虑所系相名分别。如是思惟下地所系及第二静虑地所系相名分别。能入世间第二静虑。如是所余静虑无色如其所应当知亦尔。

问是五事中。思惟几事能入出世初静虑定。答即思惟欲界所系及初静虑地所系相名分别真如。如是乃至无所有处如其所应当知亦尔。非想非非想处。本性法尔唯是世间。问非想非非想处所系相。当言是相耶。答当言无想相。亦名微细相。

问是五事中。信等诸法用何为自性。以何为所缘。于何为增上得根名耶。答分别为自性。名相为所缘。于真如正智为增上故而得根名。如根名。力名亦尔。问于何位中得力名耶。答即信等根非不信等之所陵杂。若成不杂法时转名为力。如根及力如是。若得菩提支名为觉支。此是世间觉支。以分别为自性。若依菩提支名为觉支。此是出世间觉支。以正智为自性。真如为所缘。于觉悟安立谛为增上。又正见等诸道支若是世间。如前应知。若出世间。以正智为自性。除诸戒支。安立非安立真如为所缘。于所证得一切漏尽。现法乐住为增上。如诸道支。行迹法迹。奢摩他毗钵舍那等当知亦尔。此中行迹依钝根利根现法乐住已得未得差别建立。若诸法迹依能任持世俗胜义正法差别建立。谓由任持增上戒世俗正法故建立初二。由任持所余增上心增上慧胜义正法故建立后二。又由于所缘境不散乱义故。及观察彼义故。建立奢摩他毗钵舍那。

问依能解脱相及粗重二种缚故立八解脱于五事中。用谁为自性。以谁为所缘。于谁为增上。答用世间出世间正智为自性。初及第二于诸色中以显色相及真如相为所缘。第三即诸色中以摄受相及彼真如相为所缘。次四种各以自相为所缘。及彼真如为所缘。最后无所缘。于能引发一切圣神通功德为增上。又修观者于诸色相及无色相。为自在障之所障故。为断彼障起此观行。诸胜处中。前四如初二解脱。后四如第三解脱。由诸色相难可胜故。于此事中能胜伏时。于无色相亦得胜自在。又此中言胜知胜见。谓诸圣者由正作意思惟诸色真如相故得胜知见。若诸异生即不如是。问若尔异生云何名胜。答由三种想故。谓于净不净色由展转相待想展转相待故。于净不净色由展转相随想展转相随故。于净不净色由清净一味想。此最后胜。异生圣者二所共得。又十遍处由胜处所缘力应知其相。此中差别者。亦以大种相为所缘。及彼真如相为所缘。又空识无边处相为所缘。及彼真如相为所缘。若不尔者。由所依止不遍满故。能依不应得成遍满。由彼所缘真如之相所缘境界极遍满故得名遍满。由胜遍满二种势力。令诸解脱亦

得清净。又能引发一切众圣神通功德。

瑜伽师地论卷第七十三

摄决择分中菩萨地之二

复次嗢拖南曰。

思择自性取　　萨迦有世间
真寻思实智　　密意与次第

问如是五事几谛所摄。答相四安立谛摄。名一苦谛摄。分别三谛摄。除灭谛。真如四非安立谛摄。正智缘安立非安立谛境道谛摄。问诸相是名耶。设名是相耶。答诸名皆是相。有相而非名。谓除名相余四相。余随所应当知亦尔。问诸相皆相相耶。设相相皆相耶。答诸相相皆是相。有相非相相。谓名等四相。问若分别相相一切名相相合相依而分别耶。设分别名相。一切相相相合相依而分别耶。答应作四句。有分别相相非名相相合相依而起分别。谓分别不了其名所有相相。又于诸相已拔名随眠。有分别名相非相相相合相依而起分别。谓分别不了其事所有名相。与上相违是俱句。除上尔所相。是俱非句。问若思惟真如即观真如耶。设观真如即思惟真如耶。答应作四句。有思惟真如非观真如。谓以分别所摄如理作意思惟真如。但见真如相不见实真如。乃至未至正通达位。及通达后作意思惟安立真如。有观真如非思惟真如。谓通达真如时。由胜义故非思惟其相。有思惟真如亦观真如。谓通达后相续思惟非安立真如。有不思惟真如亦非观真如。谓离如理所引作意思惟诸相。

问若思惟相即观其相耶。设观其相即思惟相耶。答应作四句。有思惟相不观其相。谓前第二句。有观其相不思惟相。谓前初句。有思惟相亦观其相。谓前第四句。有非思惟相亦非观其相。谓前第三句。

问如是五事为摄一切法。为不如是耶。答如是。问彼一切法当言以何而为自性。答诸法自性不可言说。问云何应观彼诸法相。答如幻事相。非全无有。譬如幻事有幻事性无象马车步末尼真珠金银等性。如是诸法体性唯有名相可得。无有自性差别施设显现可得相。由相名相之自性实不可得。如相如是名名自性。分别分别自性。真如真如自性当知亦尔。正智由正智名。正智自性实不可得。何以故。于一切种随言自性不成就故。若谓诸相自性安立即称其量假立名言。此假名言依相而立。是则于相假立名。前应有彼觉。如已立名。又于一相所立名言有众多故。有差别故应有众多差别体性。是故名言依相而立不应

道理。若谓诸相如名安立。由名势力相自性起。是则彼相假立名前应无自性。彼既无有。假立名言亦应无有。是故二种俱成无过。又假名言有众多故。有差别故应有众多差别体性。又依他过。由彼诸相但依于他假建立故。是故一切假立名言如其自性。不应道理。犹如所起种种幻类。譬如幻者造作种种幻士夫类。谓男女象马熊罴等类。非彼诸类如其相貌实有体性。如是诸相非称名言有实体性当知亦尔。若谓离彼相及名言二种和合有自性生。彼于诸相或于名言或二中间。应现可得。然不可得。是故此计不应道理。由此因缘随言自性于一切种皆无所有。若谓名言能显自性。亦不应理。若取不取假立名言俱有过故。若取相已假立名言便不成显。若不取相假立名言。无事名言不应道理。又如前说所立名言有众多故。有差别故。则有众多差别体性成大过失又照了喻不相似故不应道理。不相似者照了因缘于一切事无有差别。种种亦尔。能取因缘名言不尔。

问不可言中不可言言既现可得。是故法性不可言说。不应道理。又造幻者所造种种幻化形类。虽彼形类非如其性。然有种种能造幻事如其自性。是故譬喻亦不相似。答正立宗时不可言言亦已遮遣。为令觉知如是义故。方便施设譬喻等故。非不相似。虽假名言非如彼性。不可言义非不是有。问若诸相事假立名言则便得有。若不假立则不得有。若如是者喻可相似。不可言计亦应道理。若不尔者。不可言计则为唐捐。答如是由先所起八分别故。于现在世三种事生。如本地分已说其相。即此所生三种事故。复起分别。由此道理诸杂染法展转相续无有断绝。由此因缘其喻相似。分别假立若断灭时。诸杂染法皆可随灭证得圣智。此是量故。不可言计亦不唐捐。

问若于尔时分别假立皆悉断灭。即于尔时相事随遣。若尔随一获得圣智。一切相。名。分别。所摄情无情数。内外事物皆应永灭。譬如幻者所作幻事。答相等诸物或由不共分别为因。或复由共分别为因。若由不共分别所起无分别者。彼亦随灭。若共分别之所起者。分别虽无由他分别所任持故。而不永灭。若不尔者。他之分别应无其果。彼虽不灭得清净者。于彼事中正见清净。譬如众多修观行者。于一事中由定心智种种胜解异见可得。彼亦如是。

问如是五事。几是所取。几是能取。答三是所取。分别正智亦是能取。亦是所取。

问如是五事。当知几种取所行义。答略有三种。一有言有相取所行义。二无言有相取所行义。三无言无相取所行义。此中最初是言说随觉者取所行境。第二是言说随眠者取所行境。第三是于言说离随眠者取所行境。又初二是世俗谛取。最后是胜义谛取。复有远离言说随眠后所得取。通取一切二谛所摄取所行境。谓世出世智以安立谛为所

行故。建立彼智通用二谛为所行境。此二种取由二因缘应知。得成世出世性。谓曾得未曾得故。依言说不依言说故问有相之取世间共成。无相之取非所共成。何因何缘名无相取。无因无缘不应道理。答世俗名言熏习取果。是有相取。世所共成能令杂染。胜义智见熏习取果是无相取。非所共成能令清净。是故此二有因有缘。如眼若有翳等过患。便有发毛轮等翳相现前可得。若无彼患便不可得。但有自性无颠倒取。问于无相界若取其相非无相取。若无所取亦不得成无相之取。若尔云何名无相取。答言说随眠已远离故。此取虽复取无相界。不取相故。成无相取。问若无构获云何成取。答虽不构获诸相差别。有所增益然取无相故。得成取。问若无构获无所增益。此取相状云何可知。答取胜义故。取无相故。五种事相皆不显现以为其相。问若不分明可立为取。何故不许诸取灭无。答灭无无有修作义故。非修观者依于灭无有所修作。问若尔云何证知其相。答自内证智之所证知。问若尔何不如其所证如是记别。答此内所证非诸名言安足处故。

问若先无有知无相智。由无有故。亦无数习无相智义。无数习故知无相智既无其因。应不得生。答有相亦得为无相因。随顺彼故。如世间智为缘生出世智。有漏智为缘生无漏智。有心定为缘生无心定。此亦如是。

问苦等诸智世尊说为得清净因。若苦等智。于苦等谛分别苦等。应成有相。若不分别苦等诸智。便非是有。彼无有故。云何能得毕竟清净。答由无相智增上力故。于诸谛中极善清净通世出世分别智生。即名已断所断烦恼。其无相智是苦等智因正能断灭所断烦恼。于此因中假立果名。即假说此为苦等智。是故无过。

问先说所取是能取果。即此能取当言何果。答此二展转更互为果。

问若所知境无常。积集相续无量多不现见。云何修观行者缘彼为境。及令转灭。答于彼闻思增上力故得三摩地。由彼因缘。令三摩地五种境界影像现前。即缘此事以为境界。除遣此故彼得转灭。

问除遣五种所知境界。当言何相。答无上转依无为涅槃以为其相。云何为涅槃。谓法界清净烦恼众苦永寂静义。非灭无义。问若唯烦恼众苦永寂名为涅槃。何因缘故非灭无义。答如外水界唯离浑浊得澄清性。非离浊时无澄清性。又如真金唯离刚强得调柔性。非离彼时无调柔性。又如虚空唯云雾等翳障寂静得清净性。非彼无时其清净性亦无所有。此中道理当知亦尔。

云何名为法界清净。谓修正智故永除诸相证得真如。譬如有人于

眠梦中自见其身为大暴流之所漂溺。为欲越渡如是暴流发大精进。即由发起大精进故。欻然便觉。既得觉已于彼暴流都无所见。除相道理当知亦尔。问为即于此言说随眠正断灭时。诸相除遣。为断灭已后方除遣。答断时。遣时。平等平等如秤两头低昂道理。又如画像彩色坏时形相随灭。亦如医等过患愈时发毛轮等相亦随遣。愈时遣时平等平等。此中道理当知亦尔。

问修观行者云何除遣所缘境相。答由正定心于诸所知境界影像。先审观察。后由胜义作意力故转舍有相转得无相。此无相转复有五位。一少分位。二遍满位。三有动位。四有加行位。五成满位。问如是成满其相云何。答不为一切烦恼一切灾横所陵杂故。究竟无恼清净所依说名成满。即此又是善清净真实义所行。一切现量所行。一切自在所行。

问于此成满建立几乘。齐何时证。答随三种根差别证故建立三乘。然彼二乘用阿耨多罗三藐三菩提乘。以为根本。又彼二乘随缘差别。随所成熟无决定故。证得时量亦不决定。其最后乘要经三种无数大劫。方可证得。依断三种粗重别故。何等名为三种粗重。一恶趣不乐品。在皮粗重。由断彼故不往恶趣。修加行时不为不乐之所间杂。二烦恼障品。在肉粗重。由断彼故一切种极微细烦恼亦不现行。然未永害一切随眠。三所知障品。在心粗重。由断彼故永害一切所有随眠。遍于一切所知境界。无障碍。智自在而转。

复次云何立声闻乘。谓三因缘故。一变化故。二誓愿故。三法性故。变化故者。谓随彼彼所化势力。如来化作变化声闻。誓愿故者。谓有补特伽罗。于声闻乘已发誓愿。即建立彼以为声闻。法性故者。谓有补特伽罗。本性已来慈悲薄弱于诸苦事深生怖畏。由此二因于利他事不深爱乐。非为是事乐处生死。彼由安住此法性故。立为声闻。又觉法性故。谓于一切安立谛中。多分修习怖畏行转。由此因缘证得圆满。如声闻乘独觉亦尔。出无佛世而证正觉。与此差别。即上相违三因缘故。应知菩萨。

复次云何声闻失坏正法及毗奈耶。谓有声闻。计唯无有烦恼烧然名为寂灭。生大怖畏。谓我当断。我当永坏。我当无有。譬如有人身婴热病于无病中都无识别。谓病愈时举体随灭。便生怖畏。我宁不脱如是热病。是名失坏。由此譬喻失坏声闻当知亦尔。复次云何菩萨失坏大乘。谓有菩萨。闻一切法甚深无性。即执一切烦恼烧然自性本无。谓已无有生死重病。譬如有人于己身中所生热病。谓为无病。于此热病不能解脱。名为失坏。由此譬喻失坏菩萨当知亦尔。

问如是五事。几是萨迦耶。几非萨迦耶。答相通二种。二是萨迦

耶。一非萨迦耶。真如俱不可说。如萨迦耶。有及世间当知亦尔。

问如是五事四种真实。此中何事摄几真实。答世间所成真实。道理所成真实。三事所摄。烦恼障净智所行真实。所知障净智所行真实。二事所摄。问如是五事四种寻思。此中何事摄几寻思。答如理作意相应分别总摄四种。

问如是五事四种如实遍智。此中何事摄几如实遍智。答一切皆是正智所摄。问世尊依何密意。说一切法皆无有二。答即依如是所说五事。由俗自性说无自性。由别别相说有自性。

问世尊依何密意。说一切法皆无自性。答由依彼彼所化势力故。说三种无自性性。一相无自性性。二生无自性性。三胜义无自性性。云何相无自性性。谓一切法世俗言说自性。云何生无自性性。谓一切行众缘所生缘力故有。非自然有。是故说名生无自性性。云何胜义无自性性。谓真实义相所远离法。此由胜义说无自性性。如观行苾刍于大骨聚生假胜解。不能除遣。于此骨聚胜义无自性相恒无间转。如是应知胜义无自性性。此中五事非由相无自性性故。说无自性。然由生无自性性故。胜义无自性性故。随其所应说无自性。谓相名分别正智。皆由二种无自性性。真如不由无自性性说无自性。是故世尊依此密意。于伽他中说如是言。我说一谛更无第二。

问世尊依何密意。说一切法无生无灭本来寂静自性涅槃。答依相无自性性说如是言。

问世尊依何密意。说一切法等于虚空。答亦依相无自性性说如是言问世尊依何密意。说一切法皆如幻等。答依生无自性性。胜义无自性性说如是言问世尊依何密意。说等随观色乃至识有无常耶。答依相无自性性说如是言。何以故。欲说等随观常无有故。说等随观有无常。问世尊依何密意。说等随观色乃至识皆有苦耶。答依生无自性性。及胜义无自性性。说如是言。

问世尊依何密意。说等随观即彼皆空。答即依生无自性性。胜义无自性性。诸法由远离相无自性性。说如是言。如依远离性说彼为空。依异相性说为无我。当知亦尔。

问世尊依何密意。说色乃至识如理观故。审思虑故。乃至观彼非有显现。答依相无自性性说如是言。

问世尊依何密意。说彼虚伪不实显现。答依生无自性性及胜义无自性性。说如是言。

问世尊依何密意。说如是言。是故今者应知是处。谓于是中眼永寂灭远离色想。乃至意永寂灭远离法想。答都不依于无自性性。说如是言。

问世尊依何密意。说由彼故于一切处遣一切想。帝释天等亦不能知。彼依何处而起静虑。答都不依于无自性性说如是言。

问世尊依何密意。说能随顺喜忧舍处眼所识色。乃至意所识法中无谛无实无无颠倒无不颠倒。复说有圣出世间谛。答依于一切无自性性。或不依于无自性性说如是言。

问世尊依何密意。说静虑者静虑境界。诸佛诸佛境界皆不可思议。答依于一切无自性性。或不依于无自性性。说如是言问如是五事。何缘最初建立其相。乃至最后建立正智。答若无其事施设于名。不应道理。故此次第施设于名。由此名故施设自性。施设差别。故此次第施设分别。由分别故。或分别相。或分别名。或俱分别。由此三法显杂染品。次第圆满。从此乃容修清净品。谓即观彼所有杂染诸法真如。由正智故能正观察。能得清净。由此二种显清净品次第圆满。是故显示如是次第。

如是于真实义分中。已说事决择。若欲了知真实义者。于三自性复应修观。嗢拖南曰。

总举别分别　　缘差别依止
亦微细执着　　如名等执性

云何名为三种自性。一遍计所执自性。二依他起自性。三圆成实自性。云何遍计所执自性。谓随言说依假名言建立自性。云何依他起自性。谓从众缘所生自性。云何圆成实自性。谓诸法真如。圣智所行。圣智境界。圣智所缘。乃至能令证得清净。能令解脱一切相缚及粗重缚。亦令引发一切功德。问遍计所执自性缘何应知。答缘于相名相属应知。问依他起自性缘何应知。答缘遍计所执自性执应知。问圆成实自性缘何应知。答缘遍计所执自性于依他起自性中毕竟不实应知。世尊于余经中说缘不执着遍计所执自性应知此性者。依得清净说。不依相说。今此义中当知依相说。问遍计所执自性有几种。答略有五种。一遍计义自性。二遍计名自性。三遍计杂染自性。四遍计清净自性。五遍计非杂染清净自性。云何遍计义自性。谓有四种。一遍计自相。二遍计差别相。三遍计所取相。四遍计能取相。遍计自相者。谓遍计此事是色自性。乃至此事是识自性。此事是眼自性。乃至此事是法自性。遍计差别相者。谓遍计此色是可意。此色是不可意。此色是非可意非不可意。此色是有见。此色是无见。此色是有对。此

色是无对。此色是有漏。此色是无漏。此色是有为。此色是无为。如是等类差别道理。遍计此色所有差别。如色如是余蕴一切处等当知亦尔。遍计所取相者。谓遍计此色是眼所取。此是耳鼻舌身意所取。又复遍计此受想行识是欲界意所取。此是色界意所取。此是无色界意所取。此是不系意所取。遍计能取相者。谓遍计此色是色能取。此色是声香味触能取。又复遍计此受想行识是色能取。此是声香味触法能取。

云何遍计名自性。谓有二种。一无差别。二有差别。无差别者。谓遍计一切一切法所有名。有差别者。谓遍计此名为色。此名为受。此名为想。此名为行。此名为识。如是等类无量无数差别法中各各别名。

云何遍计杂染自性。谓遍计此色有贪有嗔有痴。不能远离贪嗔痴系。又与信等一切善法而不相应。又复遍计此受此想此行此识。有贪有嗔有痴。不能远离贪嗔痴系。又与信等一切善法而不相应。

云何遍计清净自性。谓与上相违当知其相。云何遍计非杂染清净自性。谓遍计此色是所取。此是能取。此受想行识是所取。此是能取。又于一切无记法中遍计所有无记诸法。复次遍计所执自性当知复有五种。一依名遍计义自性。二依义遍计名自性。三依名遍计名自性。四依义遍计义自性。五依二遍计二自性。

云何依名遍计义自性。谓遍计此色事名有色实性。此受想行识事名有受想行识实性。云何依义遍计名自性。谓遍计此事名色或不名色。此事名受想行识。或不名受想行识。云何依名遍计名自性。谓不了色事。分别色名而起遍计。不了受想行识事。分别受想行识名而起遍计。

云何依义遍计义自性。谓不了色名。由不了名分别色事而起遍计。不了受想行识名。由不了名分别受想行识事而起遍计。

云何依二遍计二自性。谓遍计此事是色自性名之为色。此事是受想行识自性名受想行识。

复次遍计所执自性执当知略有二种。一加行执。二名施设执。加行执当知复有五种。一贪爱加行故。二嗔恚加行故。三合会加行故。四别离加行故。五舍随与加行故。名施设执当知复有二种。一非文字所作。二文字所作。非文字所作者。谓执此为何物。云何此物。此物是何。此物云何。文字所作者。谓执此为此物。此物如是或色。乃至或识或有为。或无为。或常或无常。或善或不善。或无记如是等。复

次微细执着当知五种。一于无常常执。二于苦乐执。三于不净净执。四于无我我执。五于诸相中遍计所执自性执。复次由五因缘。当知愚夫如名如言于所诠事执有自性。所以者何。谓因问言。此事用何以为自性。答言此事是色自性非是色名。或答言。此事是受想行识自性非受想行识名。复次独处空闲。精勤观察诸法自相共相。寻思此事是色相非色名。或寻思此事是受想行识相非受想行识名。复次于此色事寻求色相。不能得时便生不乐。非求色名不能得时。或于此受想行识事。寻求受想行识相。不能得时便生不乐。非求受想行识名不能得时。复次语于名转。名于义转。此中若名能显自相义。非此能显差别相义。非此能显所取相义。非此能显能取相义。或名乃至能显能取相义。非此能显乃至自相义。若即彼名于自相义转。亦于乃至能取相义转者。此余诸名各别行解随义而转应不可得。此不应理。如是复于各别义转所有名中。若名于自相义转。乃至若名于能取相义转。此名为于有义转耶。为于无义转耶。于有义转且不应理。此不应理。如前观五事中已辩。若于无义转者。是则此名于无相义转。其理便至。若于无相义转此非有义。但能显示自所增益。若取增益即是执着。是故如名如言于所诠事执着自性。道理成就。

复次一切愚夫于诸相中名言所缚故。当知如名如言于所诠事妄执自性。问何缘故知于诸相中名言所缚。答由理教故。云何由理。谓若离名言于诸事中喜乐不可得故。若名言俱于诸事中喜乐可得故。是一道理。又复展转相依而生。何以故。事为依止名言得生。名言为依事可得生故。谓诸世间要依有事方得生起名言分别。非于无事起此分别。如是当知事为依止名言得生。如静虑者内静虑时。如如意名言作意思惟。如是如是有所知事。同分影像生起方便运转现在前故。如是当知名言为依事可得生。又于名言修对治时。若安置心于无相界。一切诸相皆不现前。若不安心于无相界。不随所欲。便为诸相漂转其心。由此道理当知于相名言是缚。云何由教。如世尊说。

愚昧思凡夫　　于相为言缚
牟尼脱言缚　　于相得自在
清净见行者　　安住于真智
于自性无得　　不见彼所依
由真智清净　　说彼为真明
二执不相应　　故号为无二

又如异生于诸蕴中善知无我。虽观蕴中所建立我但是假有。非不于彼我执随转。由彼随眠未永断故。此中道理当知亦尔。

瑜伽师地论卷第七十四

摄决择分中菩萨地之三

复次嗢拖南曰。

摄无性知等　　密意等所行
通达与随入　　差别依为后

问三种自性相等五法。初自性。五法中几所摄。答都非所摄。问第二自性几所摄。答四所摄。问第三自性几所摄。答一所摄。问若依他起自性亦正智所摄。何故前说依他起自性缘遍计所执自性执应可了知。答彼意唯说依他起自性杂染分非清净分。若清净分当知缘彼无执应可了知。

复次三种自性三种无自性性。谓相无自性性。生无自性性。胜义无自性性。由相无自性性故。遍计所执自性说无自性。由生无自性性故。及胜义无自性性故。依他起自性说无自性。非自然有性故。非清净所缘性故。唯由胜义无自性性故。圆成实自性说无自性。何以故。由此自性亦是胜义。亦一切法无自性性之所显故。

问三种自性几应遍知。答一切。问几应永断。答一。问几应证得。答一。

复次由此三种自性。一切不了义经诸隐密义皆应决了。谓诸如来秘密语言。及诸菩萨随无量教秘密语言所有要义。皆由如是三种自性。应随决了。问如经中说无生法忍。云何建立。答由三自性而得建立。谓由遍计所执自性故。立本性无生忍。由依他起自性故。立自然无生忍。由圆成实自性故。立烦恼苦垢无生忍。当知此忍无有退转。

复次三种解脱门亦由三自性而得建立。谓由遍计所执自性故。立空解脱门。由依他起自性故。立无愿解脱门。由圆成实自性故。立无相解脱门。问遍计所执自性何等智所行。为凡智耶。为圣智耶。答都非智所行。以无相故。问依他起自性何等智所行。答是二智所行。然非出世圣智所行。问圆成实自性何等智所行。答唯圣智所行。

问诸观行者通达遍计所执自性时。当言行于相耶。当言行于无相耶。答若以世间智而通达时。当言行于相。若以出世智而通达时。当言行于无相。如遍计所执自性。依他起自性圆成实自性当知亦尔。

问若观行者如实悟入遍计所执自性时。当言随入何等自性。答圆成实自性。问若观行者随入圆成实自性时。当言除遣何等自性。答依他起自性。问遍计所执自性有几种。答随于依他起自性中施设建立自

性差别所有分量。即如其量遍计所执自性亦尔。是故当知遍计所执自性无量差别。又于依他起自性中。当知有二种遍计所执自性执。一者随觉。二者串习习气随眠。问依他起自性有几种。答当知如相品类差别。复有二种依他起自性。一遍计所执自性执所起。二即彼无执所起。问圆成实自性有几种。答于一切处皆一味故。圆成实自性无有安立品数差别。

问遍计所执自性当言何所依止。答当言依止三事。谓相名分别。问依他起自性当言何所依止。答当言即依遍计所执自性执。及自等流。问圆成实自性当言何所依止。答当言无所安住无所依止。

复次嗢拖南曰。

若无有作业　　微细等无体
生执等了知　　染苦喻分别

问若无遍计所执自性当有何过。答于依他起自性中。应无名言无名言执。此若无者。应不可知杂染清净。问若无依他起自性。当有何过。答不由功用。一切杂染皆应非有。此若无者。应无清净而可了知。问若无圆成实自性。当有何过。答一切清净品皆应不可知。

问遍计所执自性能为几业。答五。一能生依他起自性。二即于彼性能起言说。三能生补特伽罗执。四能生法执。五能摄受彼二种执习气粗重。问依他起自性能为几业。答亦五。一能生所有杂染法性。二能为遍计所执自性及圆成实自性所依。三能为补特伽罗执所依。四能为法执所依。五能为二执习气粗重所依。问圆成实自性能为几业。答亦五。由是二种五业。对治生起所缘境界性故。

问遍计所执自性当言微细。当言粗耶。答当言微细。如微细难见难了当知亦尔。问依他起自性当言微细。当言粗耶。答当言是粗然难见难了。问圆成实自性当言微细。当言粗耶。答当言极微细。如极微细。极难见极难了当知亦尔。

问此三自性几是无体能转有体。答一。问几是有体能转有体无体。答一。问几是有体而非能转。答一。

问此三自性几是不生能生于生。答一。问几是生能生生不生。答一。问几是非生不能生生及不生。答一。

问遍计所执自性执无执相云何应知。答此有二种。一彼觉悟执或无执。二彼随眠执或无执。若由言说假立名字遍计诸法决定自性。当

知是名彼觉悟执。若善了知唯有名者。知唯名故。非彼诸法有决定性。当知是名于彼无执。若未拔彼习气随眠。当知于彼有随眠执。乃至未舍习气粗重。若永断已当知无执。问依他起自性执无执相云何应知。答若由遍计所执自性觉悟执故。复遍计彼所成自性。是名初执。若善了知唯有众相。不遍计彼所成自性。是名无执。若于相缚未永拔者。于诸相中有所得时。名第二执。若于相缚已永拔者。于无相界正了知故。于相无得。或于后时如其所有。而有所得当知无执。问圆成实自性执无执相云何应知。答此无有执。此界非执安足处故。若于此界未得未触未作证中。起得触证增上慢者。当知即是遍计所执。及依他起自性上执。

问遍计所执自性当云何知。答当正了知唯有其名。唯遍计执无相无性。无生无灭。无染无净。本来寂静自性涅槃。非过去。非未来。非现在。非系非离系。非缚非解脱。非苦非乐。非不苦不乐。唯是一味遍一切处。皆如虚空。以如是等无量行相。应正了知遍计所执自性。问依他起自性当云何知。答当正了知一切所诠有为事摄。云何一切所诠事耶。所谓蕴事。界事。处事。缘起事。处非处事。根事。业事。烦恼事。随烦恼事。生事。恶趣事。善趣事。产生事。色类事。四大王众天事。乃至他化自在天事。梵众天事。乃至色究竟天事。空无边处事。乃至非想非非想处事。随信行事随法行事。顺决择分善根事。见道事。修道事。预流果事。乃至阿罗汉果事。独觉事。等正觉事。灭想受事。到彼岸事。念住事。乃至道支事。静虑无量无色定事。修想事。修随念事。解脱胜处遍处事。力无所畏愿智不护念住大悲永害习气。诸相随好。一切种妙智。一切不共佛法事。又当了知。同于幻梦光影。谷响水月。影像及变化等。犹如聚沫犹如水泡。犹如阳焰犹如芭蕉。如狂如醉。如害如怨。如饮尿友喻。如假子喻毒蛇箧。是空无愿远离无取虚伪不坚。如是等类差别无量。问圆成实自性当云何知。答当正了知。如先所说差别之相。所谓真如实际法界。如是等类无量差别。复当了知所余差别。谓无形色不可睹见。无所依住无所攀缘。不可显现不可了别。不可施为不可宣说。离诸戏论无取无舍。如是等类差别无量。问此三自性几自非染能令他染。答一。问几唯自染。答一。问几自清净令他清净。答一。如染当知苦亦尔。问遍计所执自性以何为喻。答譬如虚空。问依他起自性以何为喻。答如害如怨。问圆成实自性以何为喻。答譬如无尽大宝伏藏。

问遍计所执自性由何故遍计。答由依他起自性故。问依他起自性由何故依他。答由因缘故。问圆成实自性由何故圆成实。答由一切烦恼众苦所不杂染故。又由常故。

问如说能取真实义慧是无分别。云何应知无分别相。为由不作意

故。为由超过彼故。为由无所有故。为由是彼性故。为由于所缘境作加行故。若由无作意故者。彼与如理作意相应不应道理。熟眠狂醉应成此过。若由超过彼故者。云何不与圣教相违。如说三界所有诸心心所皆是分别。若由无所有故者。云何此慧非成非心所。若由是彼性故者。云何此慧非成色自性。及非贯达相。若由于所缘境作加行故者。云何不谤无分别慧离加行性。若如是等皆不应理。云何当知无分别慧。答于所缘境离加行故。此所缘境离有无相诸法真如。即此亦是离诸分别。由先势力所引发故。虽离加行。若于真如等持相应妙慧生时。于所缘相能现照取。是故此慧名无分别。

如是已说真实义分决择。由五因缘当知菩萨所有威德不可思议。何等为五。一者菩萨所有威德超过一切寻思境故。二者菩萨所有威德世间譬喻不可得故。三者菩萨所有威德唯系属善磨莹心故。四者菩萨所有威德与不定地心一向不同分故。五者菩萨所有威德一向系属定地心故。

复次于大乘中有十法行。能令菩萨成熟有情。何等为十。谓于大乘相应菩萨藏摄契经等法。书持供养惠施于他。若他正说恭敬听闻。或自玩读或复领受。受已广音而为讽诵。或复为他广说开示。独处空闲思量观察随入修相。问如是十种法行。几是能生广大福德道。答一切。问几是加行道。答一。谓第九。问几净障道。答一。谓第十。如是种类余决择文更不复现。

复次如闻所成地摄大乘中说。大菩提由五种相应。当了知。谓自性故。功能故。方便故。转故。还故。而未分别。今当解释。

云何大菩提自性。谓胜声闻独觉转依。当知此转依复有四种相。一生转所依相。二不生转所依相。三善观察所知果相。四法界清净相。生转所依相者。谓佛相续出世间道生转所依。若不尔不得此转依。此道应当不生不转。若远离彼而有此事。未转依时先应有此。不生转所依相者。谓一切烦恼及诸习气不生转所依。若不尔不得此转依。一切烦恼及诸习气便有众缘和合不生不转应不可得。善观察所知果相者。谓此转依是善通达所知真实。所知真如果。若不尔诸佛自性应更观察。更有所断。更有所灭。法界清净相者。谓此转依已能除遣一切相故。是善清净法界所显。若不尔此应无常。应可思议。然此转依是常住相不可思议。复次此不可思议说名无二。由五种相应当了知。一由自性故。二由处故。三由住故。四由一性异性故。五由成所作故。

云何由自性故。不可思议。谓或即色或离色。如是不可思议。或即受想行识。或离受想行识。如是不可思议。或即地界或离地界。如

是不可思议。或即水界火界风界或离水界火界风界。如是不可思议。或即眼处或离眼处。如是不可思议。或即耳鼻舌身意处。或离耳鼻舌身意处。如是不可思议。或有或非有。如是不可思议云何由处故不可思议。谓或在欲界或离欲界。如是不可思议。或在色界无色界。或离色界无色界。如是不可思议。或在人中或离人中。或在天上或离天上。如是不可思议。或在东方或离东方。或在南西北方上下方维。或离南西北方上下方维。如是不可思议。

云何由住故不可思议。谓安住如是如是色类乐住。如是不可思议。安住如是如是色类奢摩他住。如是不可思议。安住有心住。如是不可思议。安住无心住。如是不可思议。安住如是色类圣住。如是不可思议。安住如是色类天住梵住。如是不可思议。

云何一性异性不可思议。谓一切佛同安住一无漏界中。为是一性。为是异性。如是不可思议。

云何成所作故不可思议。谓如是如是如来同界同智势力勇猛住无漏界。依此转依能作一切有情义利。如是不可思议。此复二因缘故当知不可思议。谓离言说义故。及过语言道故不可思议。又出世间故。无有世间能为譬喻。是故不可思议。

云何功能。谓若略说有十自在。说名功能。谓寿自在等如本地分已说。

云何加行。谓若略说有四种化说名加行。一未成熟有情令成熟故。作菩萨行化。二已成熟有情令解脱故。于三千大千世界百拘胝赡部洲中。同于一时方便摄受如来之化。三即为彼所化有情作声闻化。四即为彼所化有情作独觉化。当知一切诸佛世尊于此四种变化十事中。遍方界功能无碍。

云何为转。当知此转略有二种。一权时转。二毕竟转。权时转者。谓诸有情乃至未成熟。未解脱来诸佛世尊有变化转。毕竟转者。谓如无尽不可思议诸佛自性大光明转。如是能作一切有情所作事转。

云何为还。当知此还亦有二种。一权时还。二毕竟还。权时还者。谓所化有情已成熟已解脱故。从此无间诸佛世尊现般涅槃。非毕竟灭。毕竟还者。当知烦恼及诸习气毕竟尽故。彼所依处众苦亦尽。

云何能赞叹者于如来所能作饶益。谓随所赞叹但行自利。非由赞叹于如来所有异所作犹如造瓶。何以故。如来隐善极少欲故。复有二种于如来所称扬赞叹甚希奇法。一令赞叹者纯行自利生无量福。二于

远离一切所求诸如来所而作饶益。谓于如来所如如赞叹。如是如是摄受自利。如如摄受自利。如是如是名以供养摄受如来。由此因缘生极广大无尽福聚。又诸如来有二种事。一不可意事。二可意事。

复次由六种相当知略摄如来功德。一圆满。二无垢。三不动。四无等。五能作有情利益事业。六功能。

云何圆满。谓诸如来成就三界及出世间一切功德。彼出世间所有功德超过一切语言行路。是故如来一切歌咏所不能及。由此因缘弥应赞叹。云何无垢。谓诸功德有七种垢。一欲。二见。三疑。四慢。五憍。六随眠。七慳。彼于如来一切永无。何以故。由诸如来所有功德不求他知。谓欲令他知我成就如是功德。又于此德无执着见。又于此德无有疑惑为功德耶为过失耶。又不以己所有功德与他挍量。又不观己所有功德憍醉掉举生欣生喜。非彼功德为诸烦恼之所随眠。永害烦恼并习气故。又于功德无慳吝心。谓勿令他同所证得。

云何不动。谓诸外道不能动故。一切魔军不能动故。一切盗贼不能夺故。一切亲属不能坏故。一切国王不能坏故。火水风大不能变故。寿命虽尽亦无退故。由诸如来功德无尽。是故不动。

云何无等。谓诸如来所有功德极广大故。极尊胜故。极众多故。大威力故。若净不净一切有情无与等者。是故无等。

云何能作有情利益事业。谓舍所得广大无罪所有安乐。方便示现利他加行。是故能作利益他事。

云何功能。谓于所作利有情事。不待作愿而圆证故。彼加行智为亲属故。于彼恒时而专志故。

复次由五因缘。当知诸天非所归依。何等为五。一由形相故。二由自性故。三由作业故。四由法尔故。五由因果故。

云何诸天由形相故。非所归依。谓由不现见无交议故。由形暴恶有怖畏故。由习放逸有贪爱故。由舍利他无悲愍故。由不了知作与不作。于真实义不通达故。

云何如来由形相故是真归依。谓由现见有交议故。由形憺怕无怖异故。由无纵逸离贪爱故。由常不舍利有情事有悲愍故。由善了知作与不作。于真实义善通达故。

复由五相唯有如来是真归依。何等为五。一为利益一切有情取菩提故。二能善转正法眼故。三于恩怨诸有情所等心利故。四舍一切家

宅亲属摄受贪爱根寂静故。五能善解一切疑故。

云何诸天由自性故。非所归依。谓彼诸天漏所随故。性非调善能调御他不应道理。如来永离一切漏故。其性调善故。能调御一切有情。

云何诸天由作业故。非所归依。谓彼诸天受用诸欲安住为业。损害有情恶业可得。如来广大无垢静虑安住为业。能作有情利益为业。

云何诸天由法尔故。非所归依。谓诸世间及出世间吉祥盛事一切皆依自功力故。若离功力。虽于诸天极申敬事。亦不能得。虽不敬事。但作功力必能得故。

云何诸天由因果故。非所归依。谓诸天身为由能感天业所得。为由供养诸天故得。为无因得。若由能感天业得者。但应归依自所作业。非彼诸天。若无因得。应归无因。不应归天。若由供养诸天故。得此诸天身。为当但用供养为因。为天为俱。若唯供养天应唐捐随所供养应感天身。若但由天供养徒设。虽不供养天应令彼获得天身。若言俱由。谓以供养摄降诸天随所思愿皆令果遂。若尔七种所思果遂不决定故。不应道理。谓供养缘于所摄受。诸信解者于信解缘。于信解事。于能往趣最胜天身。于能果遂最胜富乐。于能灭坏阿素洛等所有怨敌。及于徒没。

复次有四清净。一名清净。二语清净。三自性清净。四形相清净。又此形相有大威德。断诸疑网。能善记别。难化能化。天人所归善能诲导。证出离性制诸外道。

复次云何当知色等想事。色等施设是假名有非实物有。谓诸名言熏习之想所建立识。缘色等想事计为色等性。此性非实物有。非胜义有。是故如此色等想法非真实有。唯是遍计所执自性。当知假有。若遣名言熏习之想所建立识。如其色等想事缘。离言说性。当知此性是实物有。是胜义有。此中道理言论成立。如菩萨地应知。若诸名言熏习之想所建立识。缘遍计所执自性为境。即说此性非内非外。非二中间少有可得。非已生。非当生。非正生。非已灭。非当灭。非正灭。本来寂静自性涅槃。何以故。此唯假有非胜义有故。若离名言诸法自性。当知此性凡夫所生邪执为缘。已生当生正生已灭当灭正灭。若未永断未遍知便成杂染。若已永断已遍知。乃成清净。复有四法能令菩萨摄正多闻。谓多闻持。多闻证。多闻果。多闻净。如其次第菩提愿。事善友。思择力。住空闲。应知其相。

问诸菩萨意乐界云何。答于诸佛法信解有性所显故。问诸菩萨增

上意乐界云何。答于诸佛法信解有德所显故。问诸菩萨胜解界云何。答于诸佛法信解可得所显故。问诸菩萨愍云何。答于苦现前诸有情所随生愍伤故。问诸菩萨悲云何。答于苦因现前诸有情所随生悲哀故。问诸菩萨慧云何。答于所知境通达如所有性故。问诸菩萨智云何。答于所知境通达尽所有性故。

复有三种思惟过患。谓不究竟思惟。非处思惟。颠倒思惟。

复次如诸菩萨所行惠施当知。此施由七种相乃得清净。谓施物清净。戒清净。见清净。心清净。语清净。智清净。垢清净。如是清净当知一切皆有十相。云何施物清净十相。一广大施。谓众多差别故。二平等施。谓无增无减故。三应时施。谓当彼所乐故。四上妙施。谓色等具足故。五清净施。谓非不净物所杂秽故。六如法施。谓无罪相应故。七随乐施。谓随求者所爱乐故。八利益施。谓随彼所宜故。九或顿或渐施。谓观彼求者故。十无间施。谓无断绝故。

云何戒清净十相。一发勤精进所获财物而用惠施。二自手臂力所致财物而用惠施。三离垢污物而用惠施。四如法而施。五如法所得而用惠施。六息除诸恶而行惠施。七调伏诸根而行惠施。八殷重恭敬而行惠施。九自手而施。十于己仆从先行恩养。然后惠施他来求者。

云何见清净十相。一不计度我能行施施为我所而行惠施。二不将己挍量于他。谓我是胜是等是劣而行惠施。三不观他当有反报而行惠施。四不观察当来有胜殊妙富乐而行惠施。五不观施全无有果而行惠施。六不观施不相似果而行惠施。七不观施有颠倒果而行惠施。八不观杀害为伴侣善而行惠施。九不观奇变吉祥之相而行惠施。十不为世间声誉称赞而行惠施。

云何心清净十相。一怜爱心而行惠施。谓任自性于诸有情。二珍宝心而行惠施。谓于施所。三平等心而行惠施。谓于怨亲及中庸所。四调伏垢心而行惠施。谓于悭垢及蓄积垢。当知不施于他名为悭垢。自不受用名蓄积垢。五欣乐心而行惠施。谓由七相。一于未来求者发喜乐心故。二于已来求者初见便生净信心故。三于正施时生悦豫心故。四生静定心故。五生无足心故。六生不恼害意趣心故。七施已无追悔心故。六忍辱心而行惠施。谓于求者强遮障中能堪忍故。及无厌倦故。七以慈心而行惠施。谓于恼害者。八以悲心而行惠施。谓于有苦者。九以喜心而行惠施。谓于有功德者。十以舍心而行惠施。谓于亲友所。

云何语清净十相。一先于施物恣彼乞者。二彼若至时称善来进。三远离嚬蹙平面而视。舒颜含笑先言问讯。四以柔软言共申谈论安慰

乞者。五从此无间言当施汝可爱财物欣庆斯施。六正发施言。吾今惠汝。七彼若遮障从容分布不出粗言。八于乞求者若对若背不毁不呰亦无论说。九若无施物正言词谢许得随与。十于乞求者。终不对面呵责驱逐轻笑戏弄。亦不令其改容怀愧。

云何智清净十相。一由惠施智清净。二由求者智清净。三由施物智清净。四由施加行智清净。五由以施成熟有情智清净。六由方便善巧智清净。七由诸欲过患智清净。八由除垢智清净。九由于友远离摄受智清净。十由隐覆六方智清净。

一由惠施智清净者。谓于施异名。于施体相。于施训辞。于施差别。皆如实知而行惠施。二由求者智清净者。谓于一切有情皆住福田觉而行惠施。于诸胜劣有得有失怨恩等所。能善了知随来求者所乐差别而行施故。又先以诸所施财物。遍于一切有情之类意乐而舍。若诸求者自然取时皆生随喜。三由施物智清净者。谓于一切工巧业处智善巧故。速疾能集所有财物而用惠施。或由善根之所摄受。谓于前生或现法受所感财物而用惠施。或发神通或由法受所致财物而用惠施。或他积集所有财物而用惠施。如劝导他或任彼务。

四由施加行智清净者。谓于施加行能善了知。不令求者身心劳倦。自心无染而行惠施。善能分布施来求者。施贫匮者。施无依者。施恶行者。施妙行者。施自仆从。谓若贫乏中财大财随其所应如轨行施。非不如轨。

五由施成熟有情智清净者。谓善了知施。能成熟诸有情已而行惠施。以所施物与诸大众普共行施。亦令大众生无量福。又于贫穷乐行施者。以己财物分布与之令其行施。或有不贫内怀慳吝虽欲惠施。而不能用自财布施。即以财物与之令施。或于佛法及僧田中欲有所作。便以财物弃舍与之令彼造作。由此因缘于二门中生无量福。

六由方便善巧智清净者。谓或由教导令行惠施。或强力逼令行惠施。或领彼恩令行惠施。或由生故令行惠施。或由神力而行惠施。七由诸欲过患智清净者。谓于诸欲所有过患。如实知已而行惠施。谓于苦蕴中或时了知二种过患。一者现法。二者后法。或时了知五种过患。谓如五种过患经说。或时了知六种过患。谓此诸欲是怖增语如是等类。广说如经。或时了知七种过患。谓知诸欲无常虚伪诳妄失法譬如幻事惑乱愚夫。或时了知八种过患。谓知诸欲如朽骸骨。如经广说。乃至犹如树端熟果。

八由除垢智清净者。谓于除遣十四垢业。如实知已而行惠施。此如尸佉落迦经说九由于友远离摄受智清净者。谓能善知远离四种恶友

摄受四种善友而行惠施。此亦如尸佉落迦经说。

十由隐覆六方智清净者。谓隐覆六方而行惠施。此亦如尸佉落迦经说。云何垢清净十相。一远离懈怠垢而行惠施。谓或内或外。或近或远。或身疲倦或不疲倦。或身羸劣或不羸劣。而常惠施。二远离贪垢而行惠施。谓于财物。三远离嗔垢而行惠施。谓于求者。四远离痴垢而行惠施。谓于因果。五远离障垢而行惠施。言障垢者。谓四种障。一不串习。二匮乏。三耽湎。四观果。六善分布而行惠施。此即远离非道理垢。谓贫乏者于自仆从。若中财者即于彼所及贫苦所。若大财者即于彼所。亦于其余来求者所。七由圆满而行惠施。此即远离诸减少垢。谓事圆满。意乐圆满。事圆满者。复有七相。一施资产事。二施国土事。三施有情事。四施庄严事。五施舍宅事。六施居处事。七施内身事。意乐圆满者。谓于内身及外财宝。获得自性无著意乐。八由清净而行惠施。此即远离不清净垢。谓由十种清净。即无著无取等如本地分广说。九善观察而行惠施。此即远离恶慧垢。谓观察施物。观察意乐。观察其田。观察施物者。谓观察受用胜于积聚。观察惠施胜于受用。何以故。若唯积聚不能自益。不能益他。非现法利非后法利。若诸菩萨唯自受用名自饶益。非饶益他。名现法利。非后法利。若诸菩萨能行惠施。便自发生广大欢喜。名自饶益名饶益他。名现法利名后法利。观察意乐者。当知意乐略有四种。一于因中无倒意乐。二于果中无著意乐。三于有情悲愍意乐。四于一切智智圆满意乐。由如是等诸意乐故。而行惠施。观察田者。当知略由五相。一于是处乞求可得。二于是处已有乞求复加贫匮。三于是处已有贫匮复无依怙。四于是处有无依怙复行恶行。是名为田。五于是处虽无此等。而有修行善行可得。由七种相当知非田。一乞求者极大暴恶曾为怨害。归依怨害而有所求。二劝为善事终不能得。三心怀染污为染污事而有乞求。四为损恼而有乞求。五乞求者或自是魔或魔所魅非处乞求。六乞求父母。或复随一非所施物。七能为无义。由此等相当知是名观察非田。十具方便德而行惠施。此即远离无方便过失垢。此中方便者。谓串习施。不顾身命。悲愍有情。真实义智无上菩提胜解教导。强力逼迫。处任恩报。生及神力。

瑜伽师地论卷第七十五

摄决择分中菩萨地之四

复次当知菩萨毗奈耶略有三聚。初律仪戒毗奈耶聚。如薄伽梵为诸声闻所化有情略说毗奈耶相。当知即此毗奈耶聚。云何摄善法戒毗奈耶聚。谓诸菩萨于摄善法戒勤修习时。略于六心应善观察。何等为六。一轻蔑心。二懈怠俱行心。三有覆蔽心。四勤劳倦心。五病随行

心。六障随行心。若诸菩萨于善法中。所有轻心无胜解心及陵蔑心名轻蔑心。若有懒堕懦醉放逸所缠绕心。名懈怠俱行心。若贪欲等随有一盖。或诸烦恼及随烦恼所缠绕心。名有覆蔽心。若住勇猛增上精进。身疲心倦映蔽其心。名勤劳倦心。若有诸病损恼其心。无有力能不堪修行。名病随行心。若有喜乐谈论等障。随逐其心。名障随行心。菩萨于此六种心中。应正观察。我于如是六种心中。为有随一现前行耶。为无有耶。于前三心。菩萨一向不应生起。设已生起不应忍受。若有忍受而不弃舍。遍于一切。皆名有罪。勤劳倦心现在前时。由此心故舍善方便。若为暂息身心疲恼。当于善法多修习者。当知无罪。若于一切毕竟舍离。谓我何用精勤修习如是善法。令我现在安住此苦。若如是者当知有罪。病随行心现在前时。菩萨于此无有自在。不随所欲修善加行。离复忍受而无有罪。障随行心现在前时。若不随欲堕在其中。或观此中有大义利。虽复忍受而无有罪。若随所欲故入其中。或观是中无有义利。或少义利而故忍受。当知有罪。如是六心前三生已而忍受者。一向有罪。病随行心。虽复忍受。一向无罪。余之二心若生起已而忍受者。或是有罪或是无罪。若诸菩萨于作有情利益戒中勤修习时。当正观察六处摄行。所谓自他。财衰。财盛。法衰。法盛。是名六处。言财衰者。谓衣食等未得不得得已断坏。与此相违当知财盛。言法衰者。谓越所学。于先未闻胜义所摄如来所说微妙法句。不得听闻。如不听闻先所未闻。如是于先所未思惟不得思惟。有听闻障有思惟障。设得闻思寻复忘失。于所未证修所成善。而未能证。设证还退。与此相违当知法盛。此中菩萨作自法衰。令他财盛。此不应为。如令财盛。法盛亦尔。此中义者越学所摄。及能随顺越学所摄。或于证法退失所摄。当知法衰。又诸菩萨作自财衰令他财盛。若此财盛不引法衰。此则应为。若引法衰。此不应为。如令财盛法盛亦尔。又诸菩萨作自财盛。令他财盛。此则应为。如令财盛。法盛亦尔。又诸菩萨作自法盛。令他财盛。此则应为。如令财盛。法盛亦尔。于如是事若不修行名为有罪。若正修行是名无罪。

如是且说菩萨所受三种律仪略毗奈耶。菩萨于中常应作意思惟修学。若有于此三种所受菩萨戒中。随有所阙当知非护。当言不护菩萨律仪。不当言护此三种戒。由律仪戒之所摄持令其和合。若能于此精勤守护。亦能精勤守护余二。若有于此不能守护。亦于余二不能守护。是故若有毁律仪戒。名毁一切菩萨律仪。若有为令他了知故。随顺他故由他劝导受菩萨戒。非自所起增上意乐。随观随察。自生净信。于诸有情住怜愍心。爱乐善法受菩萨戒。当言。此非真实防护。亦非圆满修习善法。亦不能得彼果胜利。与此相违当知乃名真实防护亦能获得彼果胜利。

复次若有不舍如是律仪。当知余生亦得随转非彼舍者。又舍因缘

略有四种。一者决定发起受心不同分心。二者若于有所识别大丈夫前故意发起弃舍语言。三者总别毁犯四种他所胜法。四者若以增上品缠总别毁犯随顺四种他所胜法。由此因缘当知弃舍菩萨律仪。若有还得清净受心。复应还受。复次若有出家菩萨。除三衣外所有长物。佛所听畜身所受用顺安乐住。若故思择施来求者。当知无罪。若顾善品非悭贪障而不施者。亦无有罪。诸有叶纸已书正法。有婴儿慧众生来乞。若施与之当知有罪。若劝他施亦名有罪。除作是心。我今惠彼欲试其人于甚深法堪受持不。能信解不。如是无罪。若以叶纸书似正法及外道论。或先已书授彼信解众生手中。或劝他与当知有罪。菩萨唯应劝彼弃舍手中异论。或令书写诸佛圣教。或自欲知彼不坚实不应开示。或有叶纸犹未书写。有来求乞尔时菩萨应问彼言。汝今何用如是物。为彼若答言我欲转卖以充食用。若此叶纸为书正法则不应与。有财物者应施价直。若无价直二俱不与。亦无有罪。彼若答言我求此物为书正法。即以叶纸应施与之。仍告彼言随意受用。彼若欲书下劣典籍。不与无罪。如书下劣书等亦尔。若欲书写最胜经典。不施与者当知有罪。若诸菩萨于己有恩诸有情所。随顺恩想相续发起亲友意乐。以有染心方便摄受。欲为朋党。当知有罪。或于有怨诸有情所。随顺怨想相续。发起怨仇意乐。有秽浊心当知有罪。或于无恩无怨诸有情所相续。发起中庸。意乐放舍意乐。当知有罪。若有现前求欲出家。随顺观察时。有过患却有过患不度出家当知无罪。若有安住怜愍彼心。虽度出家亦无有罪。如说出家受具足戒。与作依止。摄为徒众当知亦尔。由如是等所有行相。当知菩萨三种戒蕴皆得圆满。

复次先已广说施等。今当略说。谓诸菩萨所有布施。略与五种功德相应得入布施到彼岸数。何等为五。一者无著。二者无恋。三者无罪。四无分别。五者回向。如施戒等当知亦尔。无著者。谓于一切种施等障法中。无有挂碍。无恋者。谓于有染及彼果中。心无系着。无罪者。谓远离一切种施等随烦恼。无分别者。谓于施等不观遍计所执自性。回向者。谓以一切施等诸行。愿得阿耨多罗三藐三菩提果。如是菩萨由此五德。摄受一切波罗蜜多名菩萨施。乃至名菩萨慧。名一切施。乃至名一切慧。名艰难施。乃至名艰难慧。广说一切嗢拖南颂。皆随决了一切。皆如本地分说。

复次于施波罗蜜多。由内及外有十随烦恼。对治彼故得施波罗蜜多十种清净。如菩萨地已说。由增一次第。依于外门有五随烦恼。一遍染恼性。二弃舍性。三不持可乐性。四意望不圆满性。五不成熟性。依于内门有五随烦恼。一不出离性。二杂染恼性。三不劣薄性。四现前堕性。五尽灭法性。复次前戒品中已说十种尸罗清净。当知初一是意乐清净。余九是加行清净。于加行中复有五种。一无间缺加行。二遍修治加行。三回向加行。四助伴加行。五守护加行。第二第

三为初加行。第四为第二加行。第五为第三加行。第六第七第八第九为第四加行。第十为第五加行。

复次忍波罗蜜多十清净中。当知略有二种清净。谓前九种名思择力清净。其第十种名修习力清净。思择力清净复有四种。一远离罪生清净。二彼不现行清净。三无罪生清净。四远离彼因缘清净。一种二种三种三种如其次第。不忍因缘复有三种。一无惭。二无愧。三无哀愍性。

复次精进波罗蜜多有十清净。一安处清净。二纯熟清净。三策发清净。四方便清净。五不虚时住清净。六不艰辛住清净。七出离清净。八摄受助伴清净。九速疾神通清净。十无尽性清净。复次静虑波罗蜜多有十清净。一清净清净。二无漏清净。三根本方便清净。四证得根本清净。五自在方便清净。六住自在清净。七引发神通自在清净。八成熟有情自在清净。九降伏外道自在清净。十无上离系清净。复次慧波罗蜜多有五清净。一通达诸相清净。二通达缘起清净。三通达教导清净。四通达士用清净。五通达证得清净。

复次云何菩萨于身住循身观。谓于相身循环观真如身。如于身。于受心法随其所应当知亦尔。云何菩萨为令未生恶不善法得不生故生欲。乃至广说。谓于真如境系心令住。为令一切相及粗重未得现前。内未生者得不生故生欲。乃至广说。如令未生得不生故。如是。已生已得现前于内生者为令断故。于能对治所有善法。未生令生。已生令住。乃至广说。当知此中于念住位最初系心置所缘境。次于所缘令心安住。勤修正断。次得定已复令此定善圆满故。于神足中勤修加行。定圆满已为令一切相及粗重得离系故。依信等根修加行道。加行道中根是下品。力是上品。如是正修加行道已。次得觉支通达实际。达实际已次修道支。渐渐乃至证得阿耨多罗三藐三菩提。于一切障皆得解脱。

复次相粗重缚当知差别有十四种。一根缚。二境缚。三有情展转更相爱缚。四建立缚。谓器世间诸所有根依之而转故名建立。五于所知境无智缚。六于能知智无智缚。七后有爱缚。八无有爱缚。九执着不平等因及无因缚。十证得增上慢缚。十一执着遍计所执自性缚。十二执着补特伽罗自性缚。十三补特伽罗遍知增上慢缚。十四法遍知增上慢缚。复次依空勤修念住菩萨。略于六种妄想缚中。当令其心速得解脱。云何名为六种想缚。所谓于身乃至于法发起内想。是初想缚。即于是中发起外想。是第二想缚。即于是中起内外想。是第三想缚。若于十方无数无量诸有情界愿令解脱修习念住。此中诸想是第四想缚。若由此故于身等境循观而住。此中诸想是第五想缚。即于身等循观住者。此中诸想是第六想缚。即于此中循环观故。复有十一后后想

缚。云何十一后后想缚。谓于身等住循身等观者。于诸杂染清净谛中所起第一义想。是名初缚。即于杂染第一义中所起造作想。是第二缚。即于清净第一义中所起无造作想。是第三缚。即于无造作第一义中所起常想。是第四缚。即于造作杂染中所起流转想。是第五缚。即于常中所起无变异想。是第六缚。即于流转中由有苦有变异故所起苦性想。是第七缚。即于此中由生灭住异自相故。自相有变异故所起彼自相想。是第八缚。即于无变异及有变异第一义中所起。能摄染污清净一切法想。是第九缚。即于杂染清净一切法中。所有我无染净想。是第十缚。即于杂染清净诸法。所起无自性相想。是第十一缚。由诸菩萨于此后后诸行想缚所知境界正观察故。能依于空善修念住。令心解脱。于此想缚得解脱故。一切想缚皆得解脱。

复次于大乘中或有一类恶取空故。作如是言。由世俗故一切皆有。由胜义故一切皆无。应告彼言。长老何者世俗。何者胜义。如是问已彼若答言若一切法皆无自性是名胜义。若于诸法无自性中自性可得。是名世俗。何以故。无所有中建立世俗假设名言而起说故。应告彼曰。汝何所欲名言世俗为从因有自性可得。为唯名言世俗说有。若名言世俗从因有者。名言世俗从因而生而非是有。不应道理。若唯名言世俗说有。名言世俗无事而有。不应道理。又应告言。长老何缘诸可得者此无自性如是。问已彼若答言颠倒事故。复应告言。汝何所欲此颠倒事为有为无。若言有者。说一切法由胜义故皆无自性。不应道理。若言无者。颠倒事故。诸可得者此无自性。不应道理。

复次当知由五相故思择大乘经起因缘说。谓为于说者生恭敬故起第一说。为摄众故起第二说。为于正法生尊重故起第三说。为叙事故起第四说。为欲宣说真实义故。及多所作故起第五说。

复次依十二处自相共相观故。有十种无颠倒道。能证所有不共佛法。当知此中六种观自相。四种观共相。谓于十二处眼等名言假立相中。能遍了知唯名言相。是名第一无颠倒道能证所有不共佛法。复次于十二处能遍了知摄受虚妄分别种种生相。是名第二无颠倒道能证所有不共佛法。复次于十二处能遍了知依因转相。是名第三无颠倒道能证所有不共佛法。复次于十二处能遍了知相坏转相。是名第四无颠倒道能证所有不共佛法。复次于十二处能遍了知清净转相。是名第五无颠倒道能证所有不共佛法。当知此中依二种业有二清净。一生起清净。二寂灭清净。复次于十二处能遍了知所有名言安足处相。是名第六无颠倒道能证所有不共佛法。如是六种观察自相。复次即于如是十二处中。能遍了知共相自性。是名第七无颠倒道能证所有不共佛法。复次即于如是十二处中能遍了知共相无分别所行相。是名第八无颠倒道能证所有不共佛法。复次即于如是十二处中能遍了知共相出世法所

行相。是名第九无颠倒道能证所有不共佛法。复次即于如是十二处中。能遍了知共相清净因相。是名第十无颠倒道能证所有不共佛法。如是四种观察共相。

复次当知由八殊胜于诸住地后后转胜。一意乐殊胜。二心清净殊胜。三悲殊胜。四波罗蜜多殊胜。五成熟有情殊胜。六见诸佛往趣承事供养殊胜。七生殊胜。八神力殊胜。复次胜义谛有五种相。一离名言相。二无二相。三超过寻思所行相。四超过诸法一异性相。五遍一切一味相。

此胜义谛离名言相。及无二相。当知如解深密经中。如理请问菩萨问解甚深义密意菩萨言。最胜子。言一切法无二一切法无二者。何等一切法。云何为无二。解甚深义密意菩萨。告如理请问菩萨曰。善男子。一切法者略有二种。一者有为。二者无为。是中有为非有为非无为。无为亦非无为非有为。最胜子。如何有为非有为非无为。无为亦非无为非有为。善男子。言有为者。乃是本师假施设句。若是本师假施设句。即是遍计所集言辞所说。若是遍计所集言辞所说。即是究竟种种遍计言辞所说。不成实故。非是有为。善男子。言无为者。亦堕言辞。设离有为无为。少有所说其相亦尔。然非无事而有所说。何等为事。谓诸圣者以圣智圣见离名言故。现等正觉。即于如是离言法性。为欲令他现等觉故。假立名想。谓之有为。善男子。言无为者。亦是本师假施设句。若是本师假施设句。即是遍计所集言辞所说。若是遍计所集言辞所说。即是究竟种种遍计言辞所说。不成实故非是无为。善男子。言有为者。亦堕言辞。设离无为有为。少有所说其相亦尔。然非无事而有所说。何等为事。谓诸圣者以圣智圣见离名言故。现等正觉。即于如是离言法性。为欲令他现等觉故。假立名想。谓之无为。最胜子。如何此事彼诸圣者。以圣智圣见离名言故。现等正觉。即于如是离言法性。为欲令他现等觉故。假立名想。或谓有为或谓无为。善男子。如善幻师或彼弟子。住四衢道积集瓦砾草叶木等。现作种种幻化事业。所谓象身马身。车身步身。末尼真珠。琉璃螺贝。璧玉珊瑚。种种财谷库藏等身。若诸众生愚痴顽钝恶慧种类无所晓知。于瓦砾草叶木等上诸幻化事。见已闻已作如是念。此所见者实有象身。实有马身车身步身。末尼真珠。琉璃螺贝。璧玉珊瑚。种种财谷库藏等身。如其所见。如其所闻。坚固执着随起言说。唯此谛实余皆愚妄。彼于后时应更观察。若有众生非愚非钝。善慧种类有所晓知。于瓦砾草叶木等上诸幻化事。见已闻已作如是念。此所见者无实象身。无实马身车身步身。末尼真珠。琉璃螺贝。璧玉珊瑚。种种财谷库藏等身。然有幻状迷惑眼事。于中发起大象身想。或大象身差别之想。乃至发起种种财谷库藏等想。或彼种类差别之想。不如所见。不如所闻。坚固执着随起言说。唯此谛实余皆愚妄。为欲表知如是义

故。亦于此中随起言说。彼于后时不须观察。如是若有众生是愚夫类。是异生类。未得诸圣出世间慧。于一切法离言法性。不能了知。彼于一切有为无为。见已闻已作如是念。此所得者决定实有有为无为。如其所见。如其所闻。坚固执着随起言说。唯此谛实余皆痴妄。彼于后时应更观察。若有众生非愚夫类。已见圣谛。已得诸圣出世间慧。于一切法离言法性。如实了知。彼于一切有为无为。见已闻已作如是念。此所得者决定无实有为无为。然有分别所起行相。犹如幻事迷惑觉慧。于中发起为无为想。或为无为差别之想。不如所见。不如所闻。坚固执着随起言说。唯此谛实余皆痴妄。为欲表知如是义故。亦于此中随起言说。彼于后时不须观察。如是善男子。彼诸圣者于此事中。以圣智圣见。离名言故。现等正觉。即于如是离言法性。为欲令他现等觉故。假立名想。谓之有为。谓之无为。尔时解甚深义密意菩萨欲重宣此义而说颂曰。

佛说离言无二义　　甚深非愚之所行
愚夫于此痴所惑　　乐着二依言戏论
彼或不定或邪定　　流转极长生死苦
复违如是正智论　　当生牛羊等类中

复次胜义谛超过寻思所行相。当知如解深密经中。法涌菩萨白佛言。世尊。从此东方过七十二殑伽河沙等世界。有世界。名具大名称。是中如来号广大名称。我于先曰从彼佛土发来至此。我于彼佛土曾见。一处有七万七千外道并其师首。同一会坐为思诸法胜义谛相。彼共思议称量观察。遍推求时于一切法胜义谛相。竟不能得。唯除种种意解。别异意解。变异意解。互相违背共兴诤论。口出矛[矛*(替-曰＋贝)]。更相[矛*(替-曰＋贝)]已刺已。恼已坏已。各各离散。世尊。我于尔时窃作是念。如来出世甚奇希有。由出世故。乃于如是超过一切寻思所行胜义谛相。亦有通达作证可得。说是语已。尔时世尊告法涌菩萨曰。善男子。如是如是如汝所说。我于超过一切寻思胜义谛相。现等正觉。现等觉已为他宣说。显现开解施设照了。何以故。我说胜义。是诸圣者内自所证寻思所行。是诸异生展转所证。是故法涌。由此道理当知。胜义超过一切寻思境相。复次法涌。我说胜义无相所行。寻思但行有相境界。是故法涌。由此道理。当知胜义超过一切寻思境相。复次法涌。我说胜义不可言说。寻思但行言说境界。是故法涌。由此道理当知。胜义超过一切寻思境相。复次法涌。我说胜义绝诸表示。寻思但行表示境界。是故法涌。由此道理当知。胜义超过一切寻思境相。复次法涌。我说胜义绝诸诤论。寻思但行诤论境界。是故法涌。由此道理当知。胜义超过一切寻思境相。法涌。当知譬如有人尽其寿量习辛苦味。于蜜石蜜上妙美味不能寻思。不能比度。不能信解。或于长夜由欲贪胜解诸欲炽火所烧然故。于内除灭一

切色声香味触相妙远离乐不能寻思。不能比度。不能信解。或于长夜由言说胜解。乐着世间绮言说故。于内寂静圣默然乐。不能寻思。不能比度。不能信解。或于长夜由见闻觉知表示胜解。乐着世间诸表示故。于永除断一切表示萨迦耶灭究竟涅槃。不能寻思。不能比度。不能信解。法涌。当知譬如有人于其长夜由有种种我所摄受诤论胜解。乐着世间诸诤论故。于北拘卢洲无我所。无摄受。离诤论。不能寻思。不能比度。不能信解。如是法涌。诸寻思者于超一切寻思所行胜义谛相。不能寻思。不能比度。不能信解。尔时世尊欲重宣此义而说颂曰。

内证无相之所行　　不可言说绝表示
息诸诤论胜义谛　　超过一切寻思相

复次胜义谛超过诸法一异性相。当知如解深密经中。善清净慧菩萨白佛言。世尊甚奇。乃至。世尊善说。如世尊言胜义谛相。微细甚深超过诸法一异性相。难可通达。世尊。我即于此曾见一处有众菩萨等。正修行胜解行地。同一会坐皆共思议胜义谛相。与诸行相。一异性相。于此会中一类菩萨作如是言。胜义谛相与诸行相都无有异。一类菩萨复作是言。非胜义谛相与诸行相都无有异。然胜义谛相异诸行相。有余菩萨疑惑犹豫复作是言。是诸菩萨谁言谛实。谁言虚妄。谁如理行。谁不如理。或唱是言。胜义谛相与诸行相都无有异。或唱是言。胜义谛相异诸行相。世尊我见彼已窃作是念。彼诸善男子愚痴顽钝。不明不善不如理行。于胜义谛微细甚深超过诸行一异性相。不能解了。说是语已。尔时世尊告善清净慧菩萨曰。善男子。如是如是如汝所说。彼诸善男子愚痴顽钝。不明不善不如理行。于胜义谛微细甚深超过诸行一异性相。不能解了。何以故。善清净慧。非于诸行如是行时。名能通达胜义谛相。或于胜义而得作证。何以故。善清净慧。若胜义谛相与诸行相都无异者。应于今时一切异生皆已见谛。又诸异生皆应已得无上方便安隐涅槃。或应已证阿耨多罗三藐三菩提。若胜义谛相与诸行相一向异者。已见谛者于诸行相应不除遣。若不除遣诸行相者。应于相缚不得解脱。此见谛者于诸相缚。不解脱故。于粗重缚亦应不脱。由于二缚不解脱故。已见谛者应不能得无上方便安隐涅槃。或不应证阿耨多罗三藐三菩提。善清净慧。由于今时非诸异生皆已见谛非诸异生已能获得无上方便安隐涅槃。亦非已证阿耨多罗三藐三菩提。是故胜义谛相与诸行相都无异相。不应道理。若于此中作如是言。胜义谛相与诸行相都无异者。由此道理当知。一切非如理行。不如正理。善清净慧。由于今时非见谛者于诸行相。不能除遣。然能除遣。非见谛者于诸相缚不能解脱然能解脱。非见谛者于粗重缚不能解脱。然能解脱。以于二障能解脱故。亦能获得无上方便安隐涅槃。或有能证阿耨多罗三藐三菩提。是故胜义谛相与诸行相一向异相。不

应道理。若于此中作如是言。胜义谛相与诸行相一向异者。由此道理当知。一切非如理行。不如正理。复次善清净慧。若胜义谛相与诸行相都无异者。如诸行相堕杂染相。此胜义谛相亦应如是堕杂染相。善清净慧。若胜义谛相与诸行相一向异者。应非一切行相共相名胜义谛相。善清净慧。由于今时胜义谛相。非堕杂染相。诸行共相名胜义谛相。是故胜义谛相与诸行相都无异相。不应道理。又胜义相与诸行相一向异相。不应道理。若于此中作如是言。胜义谛相与诸行相。都无有异。或胜义谛相与诸行相。一向异者。由此道理当知。一切非如理行。不如正理。复次善清净慧。若胜义谛相与诸行相都无异者。如胜义谛相于诸行相无有差别。一切行相亦应如是无有差别。修观行者。于诸行中如其所见如其所闻。如其所觉如其所知。不应后时更求胜义。若胜义谛相与诸行相一向异者。应非诸行唯无我性唯无自性之所显现是胜义相。又应俱时别相成立。谓杂染相及清净相。善清净慧。由于今时一切行相皆有差别。非无差别。修观行者。于诸行中如其所见如其所闻。如其所觉如其所知。复于后时更求胜义。又即诸行唯无我性唯无自性之所显现名胜义相。又非俱时染净二相别相成立。是故胜义谛相与诸行相都无有异。或一向异。不应道理。若于此中作如是言。胜义谛相与诸行相都无有异。或一向异者。由此道理当知。一切非如理行。不如正理。善清净慧。如螺贝上鲜白色性不易施设与彼螺贝一相异相。如螺贝上鲜白色性。金上黄色亦复如是。如箜篌声上美妙曲性不易施设与箜篌声一相异相。如黑沈上有妙香性。不易设施与彼黑沈一相异相。如胡椒上辛猛利性不易设施与彼胡椒一相异相。如胡椒上辛猛利性。诃梨淡性亦复如是。如蠹罗绵上有柔软性。不易施设与蠹罗绵一相异相。如熟酥上所有醍醐不易施设与彼熟苏一相异相。又如一切行上无常性。一切有漏法上苦性。一切法上补特伽罗无我性。不易施设与彼行等一相异相。又如贪上不寂静相。及杂染相不易施设此与彼贪一相异相。如于贪上于嗔痴上当知亦尔。如是善清净慧。胜义谛相不可施设与诸行相一相异相。善清净慧。我于如是微细。极微细甚深。极甚深难通达。极难通达。超过诸法一异性相胜义谛相。现正等觉现等觉已。为他宣说。显示开解。施设照了。尔时世尊欲重宣此义。而说颂曰。

行界胜义相　　离一异性相
若分别一异　　彼非如理行
众生为相缚　　及为粗重缚
要勤修止观　　尔乃得解脱

复次胜义谛遍一切一味相。当知如解深密经中。世尊告长老善现曰。善现。汝于有情界中知几有情怀增上慢。为增上慢所执持故。记别所解。汝于有情界中。知几有情离增上慢。记别所解。长老善现白

佛言。世尊。我知有情界中少分有情离增上慢。记别所解。世尊。我知有情界中有无量无数不可说有情怀增上慢为增上慢所执持故。记别所解。世尊。我于一时住阿练若大树林中。时有众多苾刍。亦于此林依近我住。我见彼诸苾刍。于日后分展转聚集。依有所得现观。各说种种相法。记别所解。于中一类由得蕴故。得蕴相故。得蕴起故。得蕴尽故。得蕴灭故。得蕴灭作证故。记别所解。如此一类由得蕴故。复有一类。由得处故。复有一类。得缘起故当知亦尔。复有一类。由得食故。得食相故。得食起故。得食尽故。得食灭故。得食灭作证故。记别所解。复有一类。由得谛故。得谛相故。得谛遍知故。得谛永断故。得谛作证故。得谛修习故。记别所解。复有一类。由得界故。得界相故。得界种种性故。得界非一性故。得界灭故。得界灭作证故记别所解。复有一类。由得念住故。得念住相故。得念住能治所治故。得念住修故。得念住未生令生故。得念住生已坚住不忘倍修增广故。记别所解。如有一类。得念住故。复有一类。得正断故。得神足故。得诸根故。得诸力故。得觉支故当知亦尔。复有一类。得八支圣道故。得八支圣道相故。得八支圣道能治所治故。得八支圣道修故。得八支圣道未生令生故。得八支圣道生已坚住不忘倍修增广故。记别所解。世尊。我见彼已窃作是念。此诸长老依有所得现观。各说种种想法。记别所解。当知彼诸长老一切皆怀增上慢。为增上慢所执持故。于胜义谛遍一切一味相。不能解了。是故世尊。甚奇。乃至世尊。善说。如世尊言胜义谛相微细最微细。甚深最甚深。难通达极难通达。遍一切一味相。世尊。此圣教中修行苾刍。于胜义谛遍一切一味相。尚难通达。况诸外道。尔时世尊告长老善现曰。如是如是善现。我于微细最微细。甚深最甚深。难通达最难通达。遍一切一味相胜义谛。现正等觉。现等觉已。为他宣说显示开解。施设照了。何以故。善现。我已显示于一切蕴中。清净所缘是胜义谛。我已显示于一切处缘起食谛界念住正断神足根力觉支道支中。清净所缘是胜义谛。此清净所缘于一切蕴中。是一味相无别异相。如于蕴中。如是于一切处中乃至一切道支中。是一味相无别异相。是故善现。由此道理当知胜义谛是遍一切一味相。复次善现。修观行苾刍。通达一蕴真如胜义法无我性已。更不寻求各别余蕴诸处缘起食谛界念住正断神足根力觉支道支真如胜义法无我性。唯即随此真如胜义。无二智为依止故。于遍一切一味相胜义谛。审察趣证。是故善现。由此道理。当知胜义谛是遍一切一味相。复次善现。如彼诸蕴展转异相。如彼诸处缘起食谛界念住正断神足根力觉支道支展转异相。若一切法真如胜义法无我性亦异相者。是则真如胜义法无我性。亦应有因。从因所生。若从因生。应是有为。若是有为。应非胜义。若非胜义。应更寻求余胜义谛。善现。由此真如胜义法无我性。不名有因。非因所生。亦非有为。是胜义谛得此胜义更不寻求余胜义谛。唯有常常时。恒恒时。如来出世。若不出世。诸法法性安立。法界安住。是故善现。由此道

理。当知胜义谛是遍一切一味相善现。譬如种种非一品类异相色中。虚空无相。无分别。无变异。遍一切一味相。如是异性异相一切法中胜义谛。遍一切一味相。当知亦然。尔时世尊欲重宣此义。而说颂曰。

此遍一切一味相　　胜义诸佛说无异
若有于中异分别　　彼定愚痴依上慢

瑜伽师地论卷第七十六

摄决择分中菩萨地之五

复次心意识相。当知如解深密经中。广慧菩萨请问佛言。如世尊说于心意识秘密善巧菩萨。于心意识秘密善巧菩萨者。齐何名为于心意识秘密善巧菩萨。如来齐何施设彼为于心意识秘密善巧菩萨。说是语已。尔时世尊告广慧菩萨曰。善哉。善哉。广慧。汝今乃能请问如来如是深义。汝今为欲利益安乐无量众生。哀愍世间及诸天人阿素洛等。为令获得义利安乐故。发斯问。汝应谛听。吾当为汝说心意识秘密义。广慧当知于六趣生死。彼彼有情。堕彼彼有情众中。或在卵生。或在胎生。或在湿生。或在化生。身分生起。于中最初一切种子心识成熟。展转和合。增长广大。依二执受。一者有色诸根及所依执受。二者相名分别言说戏论习气执受。有色界中具二执受。无色界中不具二种。复次广慧。此识亦名阿陀那识。何以故。由此识于身随逐执持故。亦名阿赖耶识。何以故。由此识于身摄受藏隐同安危义故。亦名为心。何以故。由此识色声香味触等积集滋长故。复次广慧。阿陀那识为依止。为建立故。六识身转。谓眼识耳鼻舌身意识。此中有识。眼及色为缘生眼识。与眼识俱随行同时同境有分别意识转。有识。耳鼻舌身及声香味触为缘生耳鼻舌身识。与耳鼻舌身识俱随行同时同境有分别意识转。广慧。若于尔时一眼识转。即于此时唯有一分别意识与眼识同所行转。若于尔时二三四五诸识身转。即于此时唯有一分别意识。与五识身同所行转。广慧。譬如大暴水流。若有一浪生缘现前。唯一浪转。若二若多浪生缘现前。有多浪转然此暴水自类恒流无断无尽。又如善净镜面。若有一影生缘现前。唯一影起。若二若多影生缘现前。有多影起。非此镜面转变为影。亦无受用灭尽可得。如是广慧。由似暴流阿陀那识为依止。为建立故。若于尔时有一眼识生缘现前。即于此时一眼识转。若于尔时乃至有五识身生缘现前。即于此时五识身转。广慧。如是菩萨虽由法住智为依止。为建立故。于心意识秘密善幻。然诸如来不齐于此施设。彼为于心意识一切秘密善巧菩萨。广慧。若诸菩萨于内各别如实不见阿陀那。不见阿陀那识。不见阿赖耶。不见阿赖耶识。不见积集。不见心。不见眼色及眼识。

不见耳声及耳识。不见鼻香及鼻识。不见舌味及舌识。不见身触及身识。不见意法及意识。是名胜义善巧菩萨。如来施设彼为胜义善巧菩萨。广慧。齐此名为于心意识一切秘密善巧菩萨。如来齐此施设于心意识一切秘密善巧菩萨。尔时世尊欲重宣此义而说颂曰。

阿陀那识甚深细　　一切种子如暴流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

复次一切法相。当知如解深密经中。德本菩萨请问佛言。世尊。如世尊说于诸法相善巧菩萨。于诸法相善巧菩萨者。齐何名为于诸法相善巧菩萨。如来齐何施设彼为于诸法相善巧菩萨。说是语已。尔时世尊告德本菩萨曰。善哉。善哉。德本。汝今乃能请问如来如是深义。汝今为欲利益安乐无量众生。哀愍世间及诸天人阿素洛等。为令获得义利安乐故。发斯问。汝应谛听。吾当为汝说诸法相。谓诸法相略有三种。何等为三。一者遍计所执相。二者依他起相。三者圆成实相。云何诸法遍计所执相。谓一切法名假安立自性差别。乃至为令随起言说。云何诸法依他起相。谓一切法缘生自性。则此有故彼有。此生故彼生。谓无明缘行。乃至招集纯大苦蕴。云何诸法圆成实相。谓一切法平等真如。于此真如诸菩萨众勇猛精进。为因缘故。如理作意。无倒思惟。为因缘故。乃能通达。于此通达渐渐修集。乃至无上正等菩提方证圆满。复次德本。如眩翳人眼中所有眩翳过患。遍计所执相当知亦尔。如眩翳人眩翳众相。或发毛轮蜂蝇苣藤。或复青黄赤白等相差别现前。依他起相当知亦尔。如净眼人远离眼中眩翳过患。即此净眼本性所行无乱境界。圆成实相当知亦尔。复次德本。譬如清净颇胝迦宝。若与青染色合。则似帝青大青末尼宝像。由邪执取帝青大青末尼宝故。惑乱有情。若与赤染色合。则似虎珀末尼宝像。由邪执取虎珀末尼宝故。惑乱有情。若与绿染色合。则似末罗羯多末尼宝像。由邪执取末罗羯多末尼宝故。惑乱有情。若与黄染色合。则似金像。由邪执取真金像故。惑乱有情。如是德本。如彼清净颇胝迦上所有染色相应。依他起相上遍计所执相言说习气。当知亦尔。如彼清净颇胝迦上所有帝青大青。虎珀末罗羯多金等邪执。依他起相上遍计所执相执。当知亦尔。如彼清净颇胝迦宝。依他起相。当知亦尔。如彼清净颇胝迦上所有帝青大青。虎珀末罗羯多真金等相。于常常时。于恒恒时。无有真实。无自性性。即依他起相上由遍计所执相。于常常时。于恒恒时。无有真实。无自性性。圆成实相当知亦尔。复次德本。相名相应以为缘故。遍计所执相而可了知。依他起相上遍计所执相执以为缘故。依他起相而可了知。依他起相上遍计所执相无执以为缘故。圆成实相而可了知。复次德本。若诸菩萨能于诸法依他起相上。如实了知遍计所执相。即能如实了知一切无相之法。若诸菩萨如实了知依他起相。即能如实了知一切杂染相法。若诸菩萨如实了知圆

成实相。即能如实了知一切清净相法。复次德本。若诸菩萨能于依他起相上。如实了知无相之法。即能断灭杂染相法。若能断灭杂染相法。即能证得清净相法。如是德本。由诸菩萨如实了知遍计所执相。依他起相。圆成实相故。如实了知诸无相法。杂染相法。清净相法。如实了知无相法故。断灭一切杂染相法。断灭一切杂染相法故。证得一切清净相法。齐此名为于诸法相善巧菩萨。如来齐此施设彼为于诸法相善巧菩萨。尔时世尊欲重宣此义。而说颂曰。

若不了知无相法　　杂染相法不能断
不断杂染相法故　　坏证微妙净相法
不观诸行众过失　　放逸过失害众生
懈怠住法动法中　　无有失坏可怀愍

复次诸法无自性相。当知如解深密经中。胜义生菩萨。白佛言。世尊。我曾独在静处。心生如是寻思。世尊以无量门曾说诸蕴所有自相。生相。灭相。永断。遍知。如说诸蕴。诸处缘起诸食亦尔。以无量门曾说诸谛所有自相。遍知。永断。作证。修习。以无量门曾说诸界所有自相。种种界性。非一界性永断遍知。以无量门曾说念住所有自相。能治所治。及以修习未生令生。生已坚住不忘倍修增长广大。如说念住。正断神足。根力觉支。亦复如是。以无量门曾说八支圣道所有自相。能治所治。及以修习未生令生。生已坚住不忘倍修增长广大。世尊复说一切诸法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。未审。世尊依何密意作如是说。一切诸法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。我今请问如来斯义。唯愿如来哀愍。解释说一切法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃所有密意。说是语已。

尔时世尊告胜义生菩萨曰。善哉善哉。胜义生。汝所寻思甚为如理。善哉善哉。善男子。汝今乃能请问如来如是深义。汝今为欲利益安乐无量众生。哀愍世间及诸天人阿素洛等。为令获得义利安乐故。发斯问。汝应谛听。吾当为汝解释所说一切诸法皆无自性无生无灭。本来寂静。自性涅槃所有密意。

胜义生。当知我依三种无自性性。密意。说言一切诸法皆无自性。谓相无自性性。生无自性性。胜义无自性性。善男子。云何诸法相无自性性。所谓诸法遍计所执相。何以故。此由假名安立为相。非由自相安立为相。是故说名相无自性性。云何诸法生无自性性。所谓诸法依他起相。何以故。此由依他缘力故有。非自然有。是故说名生无自性性。云何诸法胜义无自性性所谓诸法由生无自性性故。说名无自性性。即缘生法亦名胜义无自性性。何以故。于诸法中若是清净所缘境界。我显示彼以为胜义无自性性。依他起相非是清净所缘境界。是故亦说名为胜义无自性性。复有诸法圆成实相。亦名胜义无自性

性。何以故。一切诸法法无我性名为胜义。亦得名为无自性性。以是诸法胜义谛故。无自性性之所显故。由此因缘名为胜义无自性性。善男子。譬如空华。相无自性性当知亦尔。譬如幻像。生无自性性当知亦尔。一分胜义无自性性。当知亦尔。譬如虚空唯是众色无性所显遍一切处。一分胜义无自性性。当知亦尔。法无我性之所显故。遍一切故。善男子。我依如是三种无自性性。蜜意说言一切诸法皆无自性。

胜义生。当知我依相无自性性。蜜意说言一切诸法无生无灭。本来寂静。自性涅槃。何以故。若法自相都无所有则无有生。若无有生则无有灭。若无生无灭则本来寂静。若本来寂静则自性涅槃。于中都无少分所有更可令其般涅槃故。是故我依相无自性性。密意说言一切诸法无生无灭。本来寂静。自性涅槃善男子。我亦依法无我性所显。胜义无自性性密意说言一切诸法无生无灭。本来寂静。自性涅槃。何以故。法无我性所显。胜义无自性性。于常常时。于恒恒时。诸法法性。安住无为。一切杂染不相应故。于常常时。于恒恒时。诸法法性安住故无为。由无为故。无生无灭。一切杂染不相应故。本来寂静。自性涅槃是故我依法无我性所显。胜义无自性性密意说言一切诸法无生无灭。本来寂静。自性涅槃。

复次胜义生。非由有情界中诸有情类。别观遍计所执自性。为自性故。亦非由彼别观依他起自性。及圆成实自性为自性故。我立三种无自性性。然由有情于依他起自性。及圆成实自性上。增益遍计所执自性故。我立三种无自性性。由遍计所执自性相故。彼诸有情于依他起自性。及圆成实自性中。随起言说。如如随起言说。如是如是由言说熏习心故。或由言说随觉故。或由言说随眠故。于依他起自性。及圆成实自性中。执着遍计所执自性相。如如执着。如是如是于依他起自性。及圆成实自性上。执着遍计所执自性。由是因缘。生当来世依他起自性。由此因缘。或为烦恼杂染所染。或为业杂染所染。或为生杂染所染。于生死中长时驰骋。长时流转。无有休息。或在那落迦。或在傍生。或在饿鬼。或在天上。或在阿素洛。或在人中。受诸苦恼。

复次胜义生。若诸有情从本已来。未种善根未清净障。未成熟相续。未多修胜解。未能积集福德智慧二种资粮。我为彼故。依生无自性性宣说诸法。彼闻是已。能于一切缘生行中。随分解了无常无恒。是不安隐变坏法已。于一切行心生怖畏。深起厌患。心生怖畏。深厌患已遮止诸恶。于诸恶法能不造作。于诸善法能勤修习。习善因故。未种善根能种善根。未清净障能令清净。未熟相续能令成熟。由此因缘。多修胜解。亦多积集福德智慧二种资粮。彼虽如是种诸善根。乃至积集福德智慧二种资粮。然于生无自性性中。未能如实了知相无自

性性。及二种胜义无自性性。于一切行未能正厌。未正离欲。未正解脱。未遍解脱烦恼杂染。未遍解脱诸业杂染。未遍解脱诸生杂染。如来为彼更说法要。谓相无自性性。及胜义无自性性。为欲令其于一切行能正厌故。正离欲故。正解脱故。超过一切烦恼杂染故。超过一切业杂染故。超过一切生杂染故。彼闻如是所说法已。于生无自性性中。能正信解相无自性性。及胜义无自性性。简择思惟。如实通达。于依他起自性中。能不执着遍计所执自性相。由言说不熏习智故。由言说不随觉智故。由言说离随眠智故。能灭依他起相。于现法中智力所持。能永断灭当来世因。由此因缘。于一切行。能正厌患。能正离欲。能正解脱。能遍解脱烦恼业生三种杂染。复次胜义生。诸声闻乘种性有情。亦由此道此行迹故。证得无上安隐涅槃。诸独觉乘种性有情。诸如来乘种性有情。亦由此道此行迹故。证得无上安隐涅槃。一切声闻独觉菩萨。皆共此一妙清净道。皆同此一究竟清净。更无第二。我依此故。密意说言唯有一乘。非于一切有情界中。无有种种有情种性。或钝根性。或中根性。或利根性有情差别。善男子。若一向趣寂声闻种性补特伽罗。虽蒙诸佛施设种种勇猛加行方便化导。终不能令当坐道场证得无上正等菩提。何以故。由彼本来唯有下劣种性故。一向慈悲薄弱故。一向怖畏众苦故。由彼一向慈悲薄弱。是故一向弃背利益诸众生事。由彼一向怖畏众苦。是故一向弃背发起诸行所作。我终不说一向弃背利益众生事者。一向弃背发起诸行所作者。当坐道场能得无上正等菩提。是故说彼名为一向趣寂声闻。若回向菩提声闻种性补特伽罗。我亦异门说为菩萨。何以故。彼既解脱烦恼障已。若蒙诸佛等觉悟时。于所知障。其心亦可当得解脱。由彼最初为自利益。修行加行。脱烦恼障。是故如来施设彼为声闻种性。复次胜义生。如是于我善说。善制法。毗奈耶。最极清净意乐所说善教法中。诸有情类意解种种差别可得。善男子。如来但依如是三种自性性。由深密意。于所宣说不了义经。以隐密相。说诸法要。谓一切法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。于是经中。若诸有情已种上品善根。已清净诸障。已成熟相续。已多修胜解。已能积集上品福德智慧资粮。彼若听闻如是法已。于我甚深密意言说。如实解了。于如是法。深生信解。于如是义。以无倒慧。如实通达。依此通达。善修习故。速疾能证最极究竟。亦于我所深生净信。知是如来应正等觉。于一切法现正等觉。若诸有情已种上品善根。已清净诸障。已成熟相续。已多修胜解未能积集上品福德智慧资粮。其性质直。是质直类。虽无力能思择废立。而不安住自见取中。彼若听闻如是法已。于我甚深秘密言说。虽无力能如实解了。然于此法能生胜解。发清净信。信此经典。是如来说。是其甚深。显现甚深。空性相应。难见难悟。不可寻思。非诸寻思所行境界。微细详审聪明智者之所解了。于此经典所说义中。自轻而住。作如是言。诸佛菩提为最甚深。诸法法性亦最甚深。唯佛如来能善了达。非是我等所能解了。诸佛如来。为

彼种种胜解有情。转正法教。诸佛如来无边智见。我等智见犹如牛迹。于此经典。虽能恭敬。为他宣说。书写护持。披阅流布。殷重供养。受诵温习。然犹未能以其修相发起加行。是故于我甚深密意所说言词。不能通达。由此因缘。彼诸有情。亦能增长福德智慧二种资粮。于后相续未成熟者。亦能成熟。若诸有情广说乃至未能积集上品福德智慧资粮。性非质直。非质直类。虽有力能思择废立。而复安住自见取中。彼若听闻如是法已。于我甚深密意言说。无有力能如实解了。于如是法。虽生信解。然于其义随言执着。谓一切法决定皆无自性。决定不生不灭。决定本来寂静。决定自性涅槃。由此因缘。于一切法。获得无见及无相见由得无见无相见故。拨一切相皆是无相。诽拨诸法遍计所执相。依他起相。圆成实相。何以故。由有依他起相。及圆成实相故。遍计所执相。方可施设。若于依他起相。及圆成实相。见为无相。彼亦诽拨遍计所执相。是故说彼诽拨三相。虽于我法起于法想。而非义中起于义想。由于我法起法想故。及非义中起义想故。于是法中持为是法。于非义中。持为是义。彼虽于法起信解故。福德增长。然于非义起执着故。退失智慧。智慧退故。退失广大无量善法。复有有情。从彼听闻。谓法为法。非义为义。若随其见。彼即于法起于法想。于非义中起于义想。执法为法非义为义。由此因缘。当知同彼退失善法。若有有情。不随其见。从彼欻闻一切诸法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。便生恐怖生恐怖已。作如是言。此非佛语。是魔所说。作此解已。于是经典。诽谤毁骂。由此因缘。获大衰损。触大业障。由是因缘。我说若有于一切相。起无相见。于非义中。宣说为义。是起广大业障方便。由彼陷坠无量众生。令其获得大业障故。善男子。若诸有情未种善根。未清净障。未熟相续。无多胜解。未集福德智慧资粮。性非质直。非质直类。虽有力能思择废立。而常安住自见取中。彼若听闻如是法已。不能如实解我甚深密意言说。故于此法不生信解。于是法中起非法想。于是义中起非义想。于是法中执为非法。于是义中执为非义。唱如是言。此非佛语。是魔所说。作此解已。于是经典。诽谤毁讟。拨为虚伪。以无量门。毁灭摧伏如是经典。于诸信解此经典者。起怨家想。彼先为诸业障所障。由此因缘。复为如是业障所障。如是业障初易施设。乃至齐于百千俱胝那庾多劫。无有出期。善男子。如是于我善说。善制法。毗奈耶。最极清净意乐所说善教法中。有如是等诸有情类意解种种差别可得。尔时世尊欲重宣此义而说颂曰。

一切诸法皆无性　　无生无灭本来寂
诸法自性恒涅槃　　谁有智言无密意
相生胜义无自性　　如是我皆已显示
若不知佛此密意　　失坏正道不能往
依诸净道清净者　　唯依此一无第二

故于其中立一乘　　非有情性无差别
众生界中无量生　　唯度一身趣寂灭
大悲勇猛证涅槃　　不舍众生甚难得
微妙难思无漏界　　于中解脱等无差
一切义成离惑苦　　二种异说谓常乐

尔时胜义生菩萨。复白佛言。世尊。诸佛如来密意语言。甚奇希有。乃至微妙最微妙。甚深最甚深。难通达最难通达。如是我今领解世尊所说义者。若于分别所行遍计所执相。所依行相中。假名安立以为色蕴或自性相或差别相。假名安立为色蕴生。为色蕴灭。及为色蕴永断遍知。或自性相或差别相。是名遍计所执相。世尊依此施设诸法相无自性性。若即分别所行遍计所执相。所依行相。是名依他起相。世尊依此施设诸法生无自性性。及一分胜义无自性性。如是我今领解世尊所说义者。若即于此分别所行遍计所执相。所依行相中。由遍计所执相不成实故。即此自性无自性性。法无我真如清净所缘。是名圆成实相。世尊依此施设一分胜义无自性性。如于色蕴如是。于余蕴皆应广说。如于诸蕴如是。于十二处一一处中皆应广说。于十二有支一一支中皆应广说。于四种食一一食中皆应广说。于六界十八界一一界中皆应广说。如是我今领解世尊所说义者。若于分别所行遍计所执相。所依行相中。假名安立以为苦谛苦谛遍知。或自性相或差别相。是名遍计所执相。世尊依此施设诸法相无自性性。若即分别所行遍计所执相。所依行相。是名依他起相。世尊。依此施设诸法生无自性性。及一分胜义无自性性。如是我今领解世尊所说义者。若即于此分别所行遍计所执相所依行相中。由遍计所执相不成实故。即此自性无自性性。法无我真如清净所缘。是名圆成实相。世尊。依此施设一分胜义无自性性。如于苦谛如是。于余谛皆应广说。如于圣谛如是。于诸念住正断神足根力觉支道支中一一皆应广说。如是我今领解世尊所说义者。若于分别所行遍计所执相所依行相中。假名安立以为正定。及为正定能治所治。若正定修未生令生。生已坚住不忘。倍修增长广大。或自性相。或差别相。是名遍计所执相。世尊依此施设诸法相无自性性。若即分别所行遍计所执相所依行相。是名依他起相。世尊依此施设诸法生无自性性。及一分胜义无自性性。如是我今领解世尊所说义者。若即于此分别所行遍计所执相所依行相中。由遍计所执相不成实故。即此自性无自性性。法无我真如清净所缘。是名圆成实相。世尊依此施设诸法一分胜义无自性性。

世尊。譬如毗湿缚药。一切散药仙药方中皆应安处。如是世尊。依此诸法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。无自性性了义言教。遍于一切不了义经皆应安处。世尊。如彩画地遍于一切彩画事业皆同一味。或青或黄或赤或白。复能显发彩画事业。如是世尊。依

此诸法皆无自性广说乃至自性涅槃。无自性性了义言教。遍于一切不了义经。皆同一味。复能显发彼诸经中所不了义世尊。譬如一切成熟珍羞诸饼果内投之熟酥更生胜味。如是世尊。依此诸法皆无自性广说乃至自性涅槃。无自性性了义言教。置于一切不了义经。生胜欢喜。世尊。譬如虚空遍一切处皆同一味不障一切所作事业。如是世尊。依此诸法皆无自性广说乃至自性涅槃。无自性性了义言教。遍于一切不了义经。皆同一味不障一切声闻独觉及诸大乘所修事业。说是语已。尔时世尊。叹胜义生菩萨曰。善哉善哉。善男子。汝今乃能善解如来所说甚深密意言义。复于此义善作譬喻。所谓世间毗湿缚药杂彩画地熟酥虚空。胜义生。如是如是更无有异。如是如是汝应受持。胜义生菩萨。复白佛言。世尊初于一时。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。唯为发趣声闻乘者。以四谛相转正法轮。虽是甚奇甚为希有一切世间诸天人等先无有能如法转者。而于彼时所转法轮有上有容是未了义。是诸诤论安足处所。世尊在昔第二时中。唯为发趣修大乘者。依一切法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。以隐密相。转正法轮。虽更甚奇甚为希有。而于彼时所转法轮。亦是有上有所容受。犹未了义。是诸诤论安足处所。世尊于今第三时中。普为发趣一切乘者。依一切法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃无自性性。以显了相转正法轮。第一甚奇最为希有。于今世尊所转法轮。无上无容是真了义。非诸诤论安足处所。世尊若善男子或善女人。于此如来依一切法皆无自性。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。所说甚深了义言教。闻已信解书写护持供养流布。受诵温习如理思惟。以其修相发起加行生几所福。说是语已。尔时世尊告胜义生菩萨曰。胜义生是善男子或善女人。其所生福无量无数难可喻知。吾今为汝略说少分。如爪上土比大地土。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。数算计喻邬波尼杀昙分亦不及一。或如牛迹中水比四大海水。百分不及一。广说乃至邬波尼杀昙分亦不及一。如是于诸不了义经。闻已信解。广说乃至以其修相发起加行所获功德。比此所说了义经教闻已信解所集功德。广说乃至以其修相发起加行所集功德。百分不及一。广说乃至邬波尼杀昙分亦不及一。说是语已。

胜义生菩萨复白佛言。世尊。于是解深密法门中。当何名此教。我当云何奉持。佛告胜义生菩萨曰。善男子。此名胜义了义之教。于此胜义了义之教。汝当奉持。说此胜义了义教时。于大会中有六百千众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。三百千声闻远尘离垢。于诸法中得法眼净。一百五十千声闻永尽诸漏心得解脱。七十五千菩萨得无生法忍。

瑜伽师地论卷第七十七

摄决择分中菩萨地之六

复次依法假安立。分别解说瑜伽所摄奢摩他毗钵舍那道。当知如解深密经中。慈氏菩萨白佛言。世尊。菩萨何依何住。于大乘中修奢摩他毗钵舍那。佛告慈氏菩萨曰。善男子。当知菩萨法假安立。及不舍无上正等觉愿为依为住。于大乘中修奢摩他毗钵舍那。世尊如说四种所缘境事。一有分别影像所缘境事。二无分别影像所缘境事。三事边际所缘境事。四所作成办所缘境事。于此四中几是奢摩他所缘境事。几是毗钵舍那所缘境事。几是俱所缘境事。善男子。一是奢摩他所缘境事。谓无分别影像。一是毗钵舍那所缘境事。谓有分别影像。二是俱所缘境事。谓事边际。所作成办。

世尊。云何菩萨依此四种奢摩他毗钵舍那所缘境事。能求奢摩他。能善毗钵舍那。善男子。如我为诸菩萨所说法假安立。所谓契经应诵。记别讽诵。自说因缘。譬喻本事。本生方广。希法论议。菩萨于此善听善受。言善通利意善寻思见善通达。即于如所善思惟法。独处空闲。作意思惟。复即于此能思惟心。内心相续作意思惟。如是正行多安住故。起身轻安及心轻安。是名奢摩他。如是菩萨能求奢摩他。彼由获得身心轻安为所依故。即于如所善思惟法内三摩地所行影像。观察胜解舍离心相。即于如是三摩地影像所知义中。能正思择最极思择。周遍寻思周遍伺察。若忍若乐若慧若见若观。是名毗钵舍那。如是菩萨能善毗钵舍那。

世尊。若诸菩萨缘心为境内思惟心。乃至未得身心轻安所有作意。当名何等。善男子。非奢摩他作意。是随顺奢摩他胜解相应作意。世尊若诸菩萨乃至未得身心轻安。于如所思所有诸法内三摩地所缘影像。作意思惟。如是作意当名何等。善男子。非毗钵舍那作意。是随顺毗钵舍那胜解相应作意。

世尊。奢摩他道与毗钵舍那道。当言有异。当言无异。善男子。当言非有异非无异。何故非有异。以毗钵舍那所缘境心为所缘故。何故非无异。有分别影像非所缘故。

世尊。诸毗钵舍那三摩地所行影像。彼与此心当言有异。当言无异。善男子当言无异。何以故。由彼影像唯是识故。善男子。我说识所缘唯识所现故。世尊。若彼所行影像。即与此心无有异者。云何此心还见此心。善男子。此中无有少法能见少法。然即此心如是生时。即有如是影像显现。善男子。如依善莹清净镜面以质为缘还见本质。而谓我今见于影像。及谓离质别有所行影像显现。如是此心生时。相似有异。三摩地所行影像显现。世尊。若诸有情自性而住缘色等心所行影像。彼与此心亦无异耶。善男子。亦无有异。而诸愚夫由颠倒觉

于诸影像不能如实知唯是识。作颠倒解。世尊。齐何当言菩萨一向修毗钵舍那。善男子。若相续作意唯思惟心相。世尊。齐何当言菩萨一向修奢摩他。善男子。若相续作意。唯思惟无间心。世尊。齐何当言菩萨奢摩他毗钵舍那和合俱转。善男子。若正思惟心一境性。世尊。云何心相。善男子。谓三摩地所行有分别影像。毗钵舍那所缘。世尊。云何无间心。善男子。谓缘彼影像心。奢摩他所缘。世尊。云何心一境性。善男子。谓通达三摩地所行影像唯是其识。或通达此已。复思惟如性。世尊。毗钵舍那凡有几种。善男子。略有三种。一者有相毗钵舍那。二者寻求毗钵舍那。三者伺察毗钵舍那。云何有相毗钵舍那。谓纯思惟三摩地所行有分别影像毗钵舍那。云何寻求毗钵舍那。谓由慧故。遍于彼彼未善解了一切法中。为善了故作意思惟毗钵舍那。云何伺察毗钵舍那。谓由慧故。遍于彼彼已善解了一切法中。为善证得极解脱故作意思惟毗钵舍那。

世尊。是奢摩他凡有几种。善男子。即由随彼。无间心故。当知此中亦有三种。复有八种。谓初静虑乃至非想非非想处。各有一种奢摩他故。复有四种。谓慈悲喜舍四无量中。各有一种奢摩他故。

世尊。如说依法奢摩他毗钵舍那。复说不依法奢摩他毗钵舍那。云何名依法。云何复名不依法。善男子。若随所受所思法相。而于其义得奢摩他毗钵舍那。名依法。若不待于所受所思所有法相。但依止他教诫教授。而于其义得奢摩他毗钵舍那。谓观青瘀及脓烂等。或一切行皆是无常。或诸行苦。或一切法皆无有我。或复涅槃毕竟寂静。如是等类奢摩他毗钵舍那名不依法。由依止法得奢摩他毗钵舍那故。我施设随法行菩萨是利根性。由不依法得奢摩他毗钵舍那故。我施设随信行菩萨。是钝根性。世尊。如说缘别法奢摩他毗钵舍那。复说缘总法奢摩他毗钵舍那。云何名缘别法奢摩他毗钵舍那。云何复名缘总法奢摩他毗钵舍那。善男子。若诸菩萨缘于各别契经等法。于如所受所思惟法。修奢摩他毗钵舍那。是名缘别法奢摩他毗钵舍那。若诸菩萨即缘一切契经等法。集为一团一积一分一聚。作意思惟。此一切法随顺真如。趣向真如。临入真如。随顺菩提。随顺涅槃。随顺转依。及趣向彼。若临入彼。此一切法宣说无量无数善法。如是思惟修奢摩他毗钵舍那。是名缘总法奢摩他毗钵舍那。

世尊。如说缘小总法奢摩他毗钵舍那。复说缘大总法奢摩他毗钵舍那。又说缘无量总法奢摩他毗钵舍那。云何名缘小总法奢摩他毗钵舍那。云何名缘大总法奢摩他毗钵舍那。云何复名缘无量总法奢摩他毗钵舍那。善男子。若缘各别契经乃至各别论义。为一团等。作意思惟。当知是名缘小总法奢摩他毗钵舍那。若缘乃至所受所思契经等法。为一团等。作意思惟。非缘各别。当知是名缘大总法奢摩他毗钵

舍那。若缘无量如来法教。无量法句文字。无量后后慧所照了。为一团等。作意思惟。非缘乃至所受所思。当知是名缘无量总法奢摩他毗钵舍那。

世尊。菩萨齐何名得缘总法奢摩他毗钵舍那。善男子。由五缘故。当知名得。一者于思惟时刹那刹那融消一切粗重所依。二者离种种想得乐法乐。三者解了十方无差别相无量法光。四者所作成满。相应净分。无分别相恒现在前。五者为令法身得成满故。摄受后后转胜妙因。

世尊。此缘总法奢摩他毗钵舍那。当知从何名为通达。从何名得。善男子。从初极喜地名为通达。从第三发光地乃名为得。善男子。初业菩萨亦于是中随学作意。虽未可叹。不应懈废。世尊。是奢摩他毗钵舍那云何名有寻有伺三摩地。云何名无寻唯伺三摩地。云何名无寻无伺三摩地。善男子。于如所取寻伺法相。若有粗显领受观察诸奢摩他毗钵舍那。是名有寻有伺三摩地。若于彼相虽无鹿显领受观察。而有微细彼光明念领受观察诸奢摩他毗钵舍那。是名无寻唯伺三摩地。若即于彼一切法相。都无作意领受观察诸奢摩他毗钵舍那。是名无寻无伺三摩地。复次善男子。若有寻求奢摩他毗钵舍那。是名有寻有伺三摩地。若有伺察奢摩他毗钵舍那。是名无寻唯伺三摩地。若缘总法奢摩他毗钵舍那。是名无寻无伺三摩地。

世尊。云何止相。云何举相。云何舍相。善男子。若心掉举或恐掉举时。诸可厌法作意。及彼无间心作意。是名止相。若心沉没或恐沉没时。诸可欣法作意。及彼心相作意。是名举相。若于一向止道。或于一向观道。或于双运转道。二随烦恼所染污时。诸无功用作意。及心任运转中所有作意。是名舍相。

世尊。修奢摩他毗钵舍那诸菩萨众知法知义。云何知法。云何知义。善男子。彼诸菩萨由五种相了知于法。一者知名。二者知句。三者知文。四者知别。五者知总。云何为名。谓于一切染净法中。所立自性想假施设。云何为句。谓即于彼名聚集中。能随宣说诸染净义。依持建立。云何为文。谓即彼二所依止字。云何于彼各别了知。谓由各别所缘作意。云何于彼总合了知。谓由总合所缘作意。如是一切总略为一。名为知法。如是名为菩萨知法。善男子。彼诸菩萨由十种相。了知于义。一者知尽所有性。二者知如所有性。三者知能取义。四者知所取义。五者知建立义。六者知受用义。七者知颠倒义。八者知无倒义。九者知杂染义。十者知清净义。善男子。尽所有性者。谓诸杂染清净法中所有一切品别边际。是名此中尽所有性。如五数蕴。六数内处。六数外处。如是一切。如所有性者。谓即一切染净法中所有真如。是名此中如所有性。此复七种。一者流转真如。谓一切行无

先后性。二者相真如。谓一切法补特伽罗无我性。及法无我性。三者了别真如。谓一切行唯是识性。四者安立真如。谓我所说诸苦圣谛。五者邪行真如。谓我所说诸集圣谛。六者清净真如。谓我所说诸灭圣谛。七者正行真如。谓我所说诸道圣谛。当知此中由流转真如。安立真如。邪行真如故。一切有情平等平等。由相真如了别真如故。一切诸法平等平等。由清净真如故。一切声闻菩提。独觉菩提。阿耨多罗三藐三菩提。平等平等。由正行真如故。听闻正法缘总境界胜奢摩他毗钵舍那所摄受慧平等平等。能取义者。谓内五色处。若心意识及诸心法。所取义者。谓外六处。又能取义亦所取义。建立义者。谓器世界。于中可得建立一切诸有情界。谓一村田。若百村田。若千村田。若百千村田。或一大地至海边际。此百此千。若此百千。或一赡部洲。此百此千。若此百千。或一四大洲。此百此千。若此百千。或一小千世界。此百此千。若此百千。或一中千世界。此百此千。若此百千。或一三千大千世界。此百此千。若此百千。或此拘胝。此百拘胝。此千拘胝。此百千拘胝。或此无数。此百无数。此千无数。此百千无数。或三千大千世界无数。百千微尘量等。于十方面无量无数诸器世界。受用义者。谓我所说诸有情类。为受用故。摄受资具颠倒义者。谓即于彼能取等义。无常计常想倒心倒见倒。苦计为乐。不净计净。无我计我想倒心倒见倒。无倒义者。与上相违能对治彼应知其相。杂染义者。谓三界中三种杂染。一者烦恼杂染。二者业杂染。三者生杂染。清净义者。谓即如是三种杂染所有离系菩提分法。善男子。如是十种当知。普摄一切诸义。复次善男子。彼诸菩萨。由能了知五种义故。名为知义。何等五义。一者遍知事。二者遍知义。三者遍知。四者得遍知果。五者于此觉了。善男子。遍知事者。当知即是一切所知。谓或诸蕴。或诸内处。或诸外处。如是一切。遍知义者。乃至所有品类差别所应知境。或世俗故。或胜义故。或功德故。或过失故。缘故。世故。或生或住或坏相故。或如病等故。或苦集等故。或真如实际法界等故。或广略故。或一向记故。或分别记故。或反问记故。或置记故。或隐密故。或显了故。如是等类。当知一切名遍知义。言遍知者。当知即是能取前二菩提分法。谓诸念住或正断等。得遍知果者。谓贪恚痴断毗柰耶。及贪恚痴一切永断诸沙门果。及我所说声闻如来。若共不共。世出世间所有功德。于彼作证。于此觉了者。谓即于此作证法中。诸解脱智广为他说宣扬开示。善男子。如是五义当知普摄一切诸义。

复次善男子。彼诸菩萨由能了知四种义故。名为知义。何等四义。一者心执受义。二者领纳义。三者了别义。四者杂染清净义。善男子。如是四义当知普摄一切诸义复次善男子。彼诸菩萨由能了知三种义故。名为知义。何等三义。一者文义。二者义义。三者界义。善男子言文义者。谓名身等义义者。当知复有十种。一者真实相。二者

遍知相。三者永断相。四者作证相。五者修习相。六者即彼真实相等品差别相。七者所依能依相属相。八者即遍知等障碍法相。九者即彼随顺法相。十者不遍知等及遍知等过患功德相。言界义者。谓五种界。一者器世界。二者有情界。三者法界。四者所调伏界。五者调伏加行界。善男子。如是五义当知普摄一切诸义。

世尊。若闻所成慧。了知其义。若思所成慧了知其义。若奢摩他毗钵舍那修所成慧了知其义。此何差别。善男子。闻所成慧依止于文。但如其说未善意趣。未现在前随顺解脱。未能领受成解脱义。思所成慧亦依于文。不唯如说亦善意趣。未现在前。转顺解脱。未能领受成解脱义。若诸菩萨修所成慧。亦依于文亦不依文。亦如其说亦不如说。能善意趣。所知事同分三摩地所行影像现前。极顺解脱已。能领受成解脱义。善男子。是名三种知义差别。

世尊。修奢摩他毗钵舍那诸菩萨众知法知义。云何为智。云何为见。善男子。我无量门宣说智见二种差别。今当为汝略说其相。若缘总法修奢摩他毗钵舍那所有妙慧。是名为智。若缘别法修奢摩他毗钵舍那所有妙慧。是名为见。

世尊。修奢摩他毗钵舍那诸菩萨众。由何作意何等。云何除遣诸相。善男子。由真如作意。除遣法相及与义相。若于其名及名自性。无所得时。亦不观彼所依之相。如是除遣。如于其名。于句于文于一切义。当知亦尔。乃至于界及界自性。无所得时。亦不观彼所依之相。如是除遣。

世尊。诸所了知真如义相。此真如相亦可遣不。善男子。于所了知真如义中。都无有相。亦无所得。当何所遣。善男子。我说了知真如义时。能伏一切法义之相。非此了达余所能伏。世尊。如世尊说浊水器喻。不净镜喻。挠泉池喻。不任观察自面影相。若堪任者。与上相违。如是若有不善修心。则不堪任如实观察所有真如。若善修心堪任观察。此说何等能观察心。依何真如而作是说。善男子。此说三种能观察心。谓闻所成能观察心。若思所成能观察心。若修所成能观察心。依了别真如作如是说。

世尊。如是了知法义菩萨。为遣诸相。勤修加行。有几种相难可除遣。谁能除遣。善男子。有十种相。空能除遣。何等为十。一者了知法义故。有种种文字相。此由一切法空能正除遣。二者了知安立真如义故。有生灭住异性相续随转相。此由相空及无先后空。能正除遣。三者了知能取义故。有顾恋身相及我慢相。此由内空及无所得空。能正除遣。四者了知所取义故。有顾恋财相。此由外空能正除遣。五者了知受用义。男女承事资具相应故。有内安乐相外净妙相。

此由内外空及本性空能正除遣。六者了知建立义故。有无量相。此由大空能正除遣。七者了知无色故。有内寂静解脱相。此由有为空能正除遣。八者了知相真如义故。有补特伽罗无我相。法无我相。若唯识相及胜义相。此由毕竟空。无性空。无性自性空。及胜义空。能正除遣。九者了知清净真如义故。有无为相无变异相。此由无为空无变异空。能正除遣。十者即于彼相对治空性作意思惟故。有空性相。此由空空能正除遣。世尊。除遣如是十种相时。除遣何等。从何等相而得解脱。善男子。除遣三摩地所行影像相。从杂染缚相而得解脱。彼亦除遣。善男子。当知就胜说如是空治如是相。非不一一治一切相。譬如无明非不能生乃至老死诸杂染法。就胜但说能生于行。由是诸行亲近缘故。此中道理。当知亦尔。

世尊。此中何等空。是总空性相。若诸菩萨了知是已。无有失坏。于空性相离增上慢。尔时世尊叹慈氏菩萨曰。善哉善哉。善男子。汝今乃能请问如来如是深义。令诸菩萨于空性相无有夫坏。何以故。善男子。若诸菩萨于空性相有失坏者。便为失坏一切大乘。是故汝应谛听谛听。当为汝说总空性相。善男子。若于依他起相及圆成实相中一切品类杂染清净遍计所执相毕竟远离性。及于此中都无所得。如是名为于大乘中总空性相。世尊。此奢摩他毗钵舍那。能摄几种胜三摩地。善男子。如我所说。无量声闻菩萨如来有无量种胜三摩地。当知一切皆此所摄。世尊。此奢摩他毗钵舍那。以何为因。善男子。清净尸罗清净闻思所成正见以为其因。世尊。此奢摩他毗钵舍那以何为果。善男子。善清净心善清净慧以为其果。复次善男子。一切声闻及如来等所有世间及出世间一切善法。当知皆是此奢摩他毗钵舍那所得之果。世尊。此奢摩他毗钵舍那能作何业。善男子。此能解脱二缚为业。所谓相缚及粗重缚。世尊。如佛所说五种系中。几是奢摩他障。几是毗钵舍那障。几是俱障。善男子。顾恋身财是奢摩他障。于诸圣教不得随欲是毗钵舍那障。乐相杂住于少喜足当知俱障。由第一故不能造修。由第二故所修加行不到究竟。世尊。于五盖中几是奢摩他障。几是毗钵舍那障。几是俱障。善男子。掉举恶作是奢摩他障。惛沉睡眠疑是毗钵舍那障。贪欲嗔恚当知俱障。世尊。齐何名得奢摩他道圆满清净。善男子。乃至所有惛沉睡眠正善除遣。齐是名得奢摩他道圆满清净。世尊。齐何名得毗钵舍那道圆满清净。善男子。乃至所有掉举恶作正善除遣。齐是名得毗钵舍那道圆满清净。世尊。若诸菩萨于奢摩他毗钵舍那现在前时。应知几种心散动法。善男子。应知五种。一者作意散动。二者外心散动。三者内心散动。四者相散动。五者粗重散动。善男子。若诸菩萨舍于大乘相应作意。堕在声闻独觉相应诸作意中。当知是名作意散动。若于其外五种妙欲诸杂乱相所有寻思随烦恼中。及于其外所缘境中。纵心流散。当知是名外心散动。若由惛沈及以睡眠。或由沉没。或由爱味三摩钵底。或由随一三摩钵

底诸随烦恼之所染污。当知是名内心散动。若依外相。于内等持所行诸相作意思惟。名相散动。若内作意为缘生起所有诸受。由粗重身计我起慢。当知是名粗重散动。世尊。此奢摩他毗钵舍那。从初菩萨地乃至如来地。能对治何障。善男子。此奢摩他毗钵舍那。于初地中。对治恶趣烦恼业生杂染障。第二地中。对治微细误犯现行障。第三地中。对治欲贪障。第四地中。对治定爱及法爱障。第五地中。对治生死涅槃一向背趣障。第六地中对治相多现行障。第七地中。对治细相现行障。第八地中。对治于无相作功用。及于有相不得自在障。第九地中。对治于一切种善巧言词不得自在障。第十地中。对治不得圆满法身证得障。善男子。此奢摩他毗钵舍那。于如来地。对治极微细最极微细烦恼障及所知障。由能永害如是障故。究竟证得无著无碍一切智见。依于所作成满所缘。建立最极清净法身。

世尊。云何菩萨依奢摩他毗钵舍那勤修行故。证得阿耨多罗三藐三菩提。善男子。若诸菩萨已得奢摩他毗钵舍那。依七真如。于如所闻所思法中。由胜定心。于善审定。于善思量。于善安立。真如性中内正思惟彼于真如正思惟故。心于一切细相现行。尚能弃舍。何况粗相。善男子。言细相者。谓心所执受相。或领纳相。或了别相。或杂染清净相。或内相。或外相。或内外相。或谓我当修行一切利有情相。或正智相。或真如相。或苦集灭道相。或有为相。或无为相。或有常相。或无常相。或苦有变异性相。或苦无变异性相。或有为异相相。或有为同相相。或知一切是一切已有一切相。或补特伽罗无我相。或法无我相。于彼现行心能弃舍。彼既多住如是行故。于时时间从其一切系盖散动善修治心。从是已后于七真如。有七各别自内所证通达智生。名为见道。由得此故。名入菩萨正性离生生如来家。证得初地又能受用此地胜德。彼于先时由得奢摩他毗钵舍那故。已得二种所缘。谓有分别影像所缘。及无分别影像所缘。彼于今时得见道故。更证得事边际所缘。复于后后一切地中。进修修道。即于如是三种所缘。作意思惟。譬如有人以其细楔出于粗楔。如是菩萨依此以楔出楔加行遣内相故。一切随顺杂染分相。皆悉除遣。相除遣故。粗重亦遣。永害一切相粗重故。渐次于彼后后地中。如炼金法。陶炼其心。乃至证得阿耨多罗三藐三菩提。又得所作成满所缘。善男子。如是菩萨于内止观。正修行故。证得阿耨多罗三藐三菩提。

世尊。云何修行引发菩萨广大威德。善男子。若诸菩萨善知六处。便能引发菩萨所有广大威德。一者善知心生。二者善知心住。三者善知心出。四者善知心增。五者善知心减。六者善知方便。云何善知心生。谓如实知十六行心生起差别。是名善知心生。十六行心生起差别者。一者不可觉知坚住器识生。谓阿陀那识。二者种种行相所缘识生。谓顿取一切色等境界分别意识。及顿取内外境界觉受。或顿于

一念瞬息须臾。现入多定。见多佛土。见多如来分别意识。三者小相所缘识生。谓欲界系识。四者大相所缘识生。谓色界系识。五者无量相所缘识生。谓空识无边处系识。六者微细相所缘识生。谓无所有处系识。七者边际相所缘识生。谓非想非非想处系识。八者无相识生。谓出世识及缘灭识。九者苦俱行识生。谓那落迦识。十者杂受俱行识生。谓欲行识。十一喜俱行识生。谓初二静虑识。十二乐俱行识生。谓第三静虑识。十三不苦不乐俱行识生。谓从第四静虑乃至非想非非想处识。十四染污俱行识生。谓诸烦恼及随烦恼相应识。十五善俱行识生。谓信等相应识。十六无记俱行识生。谓彼俱不相应识。云何善知心住。谓如实知了别真如。云何善知心出。谓如实知出二种缚。所谓相缚及粗重缚。此能善知应令其心从如是出。云何善知心增。谓如实知能治相缚粗重缚心。彼增长时彼积集时。亦得增长亦得积集。名善知增。云何善知心减。谓如实知彼所对治相及粗重所杂染心。彼衰退时彼损减时。此亦衰退此亦损减。名善知减。云何善知加行。谓如实知解脱胜处及与遍处或修或遣。善男子。如是菩萨于诸菩萨广大威德。或已引发。或当引发。或现引发。

世尊。如世尊说。于无余依涅槃界中。一切诸受无余永灭。何等诸受于此永灭。善男子。以要言之。有二种受。无余永灭。何等为二。一者所依粗重受。二者彼果境界受。所依粗重受当知有四种。一者有色所依受。二者无色所依受。三者果已成满粗重受。四者果未成满粗重受。果已成满受者。谓现在受。果未成满受者。谓未来因受。彼果境界受。亦有四种。一者依持受。二者资具受。三者受用受。四者顾恋受。于有余依涅槃界中。果未成满受一切已灭。领彼对治明触生受领受共有。或复彼果已成满受。又二种受。一切已灭唯现领受明触生受。于无余依涅槃界中。般涅槃时。此亦永灭。是故说言于无余依涅槃界中。一切诸受无余永灭。

尔时世尊说是语已。告慈氏菩萨曰。善哉善哉。善男子。汝今善能依止圆满最极清净妙瑜伽道。请问如来。汝于瑜伽已得决定最极善巧。吾已为汝宣说圆满最极清净妙瑜伽道。所有一切过去未来正等觉者已说当说皆亦如是。诸善男子若善女人皆应依此勇猛精进当正修学。尔时世尊欲重宣此义。而说颂曰。

于法假立瑜伽中　　若行放逸失大义
依止此法及瑜伽　　若正修行得大觉
见有所得求免难　　若谓此见为得法
慈氏彼去瑜伽远　　譬如大地与虚空
利生坚固而不作　　悟已勤修利有情
智者作此穷劫量　　便得最上离染喜

若人为欲而说法　　彼名舍欲还取欲
愚痴得法无价宝　　反更游行而乞丐
于诤諠杂戏论著　　应舍发起上精进
为度诸天及世间　　于此瑜伽汝当学

尔时慈氏菩萨复白佛言。世尊。于是解深密法门中。当何名此教。我当云何奉持。佛告慈氏。此名瑜伽了义之教。于此瑜伽了义之教。汝当奉持。说此瑜伽了义教时。于大会中有六百千众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。三百千声闻远尘离垢。于诸法中得法眼净。一百五十千声闻诸漏永尽心得解脱。七十五千菩萨。获得广大瑜伽作意。

瑜伽师地论卷第七十八

摄决择分中菩萨地之七

复次依乘假立。分别解说如实大乘。当知如解深密经中。观自在菩萨白佛言。世尊。如佛所说菩萨十地。所谓极喜地。离垢地。发光地。焰慧地。极难胜地。现前地。远行地。不动地。善慧地。法云地。复说佛地为第十一。如是诸地几种清净。几分所摄。佛告观自在菩萨曰。善男子。当知诸地四种清净十一分摄。云何四种清净能摄诸地。谓增上意乐清净摄于初地。增上戒清净摄第二地。增上心清净摄第三地。增上慧清净于后后地转胜妙故。当知能摄从第四地乃至佛地。善男子。当知如是四种清净普摄诸地。云何十一种分能摄诸地。谓诸菩萨先于胜解行地。依十法行极善修习胜解忍故。超过彼地证入菩萨正性离生。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能于微细毁犯误现行中正知而住。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能得世间圆满等持等至及圆满闻持陀罗尼。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能令随所获得菩提分法多修习住心。未能舍诸等至爱及与法爱。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能于诸谛道理如实观察。又未能于生死涅槃弃舍一向背趣作意。又未能修方便所摄菩提分法。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能于生死流转如实观察。又由于彼多生厌故。未能多住无相作意。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能令无相作意无缺无间多修习住。由是因缘。于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能于无相住中舍离功用。又未能得于相自在。由是因缘于此分中犹未圆满。为

令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能于异名众相训词差别一切品类宣说法中得大自在。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能得圆满法身现前证受。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。彼诸菩萨由是因缘此分圆满。而未能得遍于一切所知境界无著无碍妙智妙见。由是因缘于此分中犹未圆满。为令此分得圆满故。精勤修习便能证得。由是因缘此分圆满此分满故。于一切分皆得圆满。善男子。当知如是十一种分普摄诸地。

世尊。何缘最初名极喜地。乃至何缘说名佛地。善男子。成就大义得未曾得出世间心生大欢喜。是故最初名极喜地。远离一切微细犯戒。是故第二名离垢地。由彼所得三摩地及闻持陀罗尼能为无量智光依止。是故第三名发光地。由彼所得菩提分法。烧诸烦恼智如火焰。是故第四名焰慧地。由即于彼菩提分法方便修习最极艰难方得自在。是故第五名极难胜地。现前观察诸行流转。又于无相多修作意方现在前。是故第六名现前地。能远证入无缺无间无相作意。与清净地共相邻接。是故第七名远行地。由于无相得无功用。于诸相中不为现行烦恼所动。是故第八名不动地。于一切种说法自在。获得无量广大智慧。是故第九名善慧地。粗重之身广如虚空法身圆满。譬如大云皆能遍覆。是故第十名法云地。永断最极微细烦恼及所知障无著无碍。于一切种所知境界现正等觉故。第十一说名佛地。

世尊。于此诸地有几愚痴。有几粗重。为所对治。善男子。此诸地中有二十二种愚痴。十一种粗重。为所对治。谓于初地有二愚痴。一者执着补特伽罗及法愚痴。二者恶趣杂染愚痴。及彼粗重为所对治。于第二地有二愚痴。一者微细误犯愚痴。二者种种业趣愚痴。及彼粗重为所对治。于第三地有二愚痴。一者欲贪愚痴。二者圆满闻持陀罗尼愚痴。及彼粗重为所对治。于第四地有二愚痴。一者等至爱愚痴。二者法爱愚痴。及彼粗重为所对治。于第五地有二愚痴。一者一向作意弃背生死愚痴。二者一向作意趣向涅槃愚痴。及彼粗重为所对治。于第六地有二愚痴。一者现前观察诸行流转愚痴。二者相多现行愚痴。及彼粗重为所对治。于第七地有二愚痴。一者微细相现行愚痴。二者一向无相作意方便愚痴。及彼粗重为所对治。于第八地有二愚痴。一者于无相作功用愚痴。二者于相自在愚痴。及彼粗重为所对治。于第九地有二愚痴。一者于无量说法。无量法句文字。后后慧辩陀罗尼自在愚痴。二者辩才自在愚痴。及彼粗重为所对治。于第十地有二愚痴。一者大神通愚痴。二者悟入微细秘密愚痴。及彼粗重为所对治。于如来地有二愚痴。一者于一切所知境界极微细着愚痴。二者极微细碍愚痴。及彼粗重为所对治。善男子。由此二十二种愚痴。及

十一种粗重故。安立诸地。而得阿耨多罗三藐三菩提。离彼系缚。

世尊。阿耨多罗三藐三菩提甚奇希有。乃至成就大利大果。令诸菩萨能破如是大愚痴罗网。能越如是大粗重稠林。现前证得阿耨多罗三藐三菩提。

世尊。如是诸地几种殊胜之所安立。善男子。略有八种。一者增上意乐清净。二者心清净。三者悲清净。四者到彼岸清净。五者见佛供养承事清净。六者成熟有情清净。七者生清净。八者威德清净。善男子。于初地中所有增上意乐清净乃至威德清净。后后诸地乃至佛地所有增上意乐清净乃至威德清净。当知彼诸清净展转增胜。唯于佛地除生清净。又初地中所有功德。于上诸地平等皆有。当知自地功德殊胜。一切菩萨十地功德皆是有上。佛地功德当知无上。

世尊。何因缘故说菩萨生于诸有生最为殊胜。善男子。四因缘故。一者极净善根所集起故。二者故意思择力所取故。三者悲愍济度诸众生故。四者自能无染除他染故。

世尊。何因缘故说诸菩萨行广大愿妙愿胜愿。善男子。四因缘故。谓诸菩萨能善了知涅槃乐住。堪能速证。而复弃舍速证乐住。无缘无待发大愿心。为欲利益诸有情故。处多种种长时大苦。是故我说彼诸菩萨行广大愿妙愿胜愿。

世尊。是诸菩萨凡有几种所应学事。善男子。菩萨学事略有六种。所谓布施持戒。忍辱精进。静虑慧到彼岸。

世尊。如是六种所应学事。几是增上戒学所摄。几是增上心学所摄。几是增上慧学所摄。善男子。当知初三但是增上戒学所摄。静虑一种但是增上心学所摄。慧是增上慧学所摄。我说精进遍于一切。

世尊。如是六种所应学事。几是福德资粮所摄。几是智慧资粮所摄。善男子。若增上戒学所摄者。是名福德资粮所摄。若增上慧学所摄者。是名智慧资粮所摄。我说精进静虑二种遍于一切。

世尊。于此六种所学事中。菩萨云何应当修学。善男子。由五种相应当修学。一者最初于菩萨藏波罗蜜多相应微妙正法教中。猛利信解。二者次于十种法行以闻思修所成妙智。精进修行。三者随护菩提之心。四者亲近真善知识。五者无间勤修善品。

世尊。何因缘故施设如是所应学事。但有六数。善男子。二因缘故。一者饶益诸有情故。二者对治诸烦恼故。当知前三饶益有情。后

三对治一切烦恼。前三饶益诸有情者。谓诸菩萨由布施故。摄受资具饶益有情。由持戒故。不行损害逼迫恼乱饶益有情。由忍辱故。于彼损害逼迫恼乱。堪能忍受饶益有情。后三对治诸烦恼者。谓诸菩萨由精进故。虽未永伏一切烦恼亦未永害一切随眠。而能勇猛修诸善品。彼诸烦恼不能倾动善品加行。由静虑故。永伏烦恼。由般若故。永害随眠。

世尊。何因缘故施设所余波罗蜜多但有四数。善男子。与前六种波罗蜜多为助伴故。谓诸菩萨于前三种波罗蜜多所摄有情。以诸摄事方便善巧。而摄受之安置善品。是故我说方便善巧波罗蜜多与前三种而为助伴。若诸菩萨于现法中烦恼多故。于修无间无有堪能。羸劣意乐故下界胜解故。于内心住。无有堪能。于菩萨藏不能闻缘善修习故。所有静虑不能引发出世间慧。彼便摄受少分狭劣福德资粮。为未来世烦恼轻微。心生正愿。如是名愿波罗蜜多。由此愿故。烦恼微薄能修精进。是故我说愿波罗蜜多与精进波罗蜜多而为助伴。若诸菩萨亲近善士。听闻正法。如理作意。为因缘故。转劣意乐成胜意乐。亦能获得上界胜解。如是名力波罗蜜多。由此力故于内心住有所堪能。是故我说力波罗蜜多与静虑波罗蜜多而为助伴。若诸菩萨于菩萨藏。已能闻缘善修习故能发静虑。如是名智波罗蜜多。由此智故。堪能引发出世间慧。是故我说智波罗蜜多与慧波罗蜜多而为助伴。

世尊。何因缘故宣说六种波罗蜜多如是次第。善男子。能为后后引发依故。谓诸菩萨若于身财无所顾吝。便能受持清净禁戒。为护禁戒便修忍辱。修忍辱已能发精进。发精进已能办静虑。具静虑已便能获得出世间慧。是故我说波罗蜜多如是次第。

世尊。如是六种波罗蜜多各有几种品类差别。善男子。各有三种。施三种者。一者法施。二者财施。三者无畏施。戒三种者。一者转舍不善戒。二者转生善戒。三者转生饶益有情戒。忍三种者。一者耐怨害忍。二者安受苦忍。三者谛察法忍。精进三种者。一者被甲精进。二者转生善法加行精进。三者饶益有情加行精进。静虑三者。一者无分别寂静极寂静无罪故对治烦恼众苦乐住静虑。二者引发功德静虑。三者引发饶益有情静虑。慧三种者。一者缘世俗谛慧。二者缘胜义谛慧。三者缘饶益有情慧。

世尊。何因缘故。波罗蜜多说名波罗蜜多。善男子。五因缘故。一者无染着故。二者无顾恋故。三者无罪过故。四者无分别故。五者正回向故。无染著者。谓不染着波罗蜜多诸相违事。无顾恋者。谓于一切波罗蜜多诸果异熟及报恩中心无系缚。无罪过者。谓于如是波罗蜜多。无间杂染法。离非方便行。无分别者。谓于如是波罗蜜多。不如言词执着自相。正回向者。谓以如是所作所集波罗蜜多。回求无上

大菩提果。

世尊。何等名为波罗蜜多诸相违事。善男子。当知此事略有六种。一者于喜乐欲财富自在诸欲乐中。深见功德及与胜利。二者于随所乐纵身语意而现行中。深见功德及与胜利。三者于他轻蔑不堪忍中。深见功德及与胜利。四者于不勤修着欲乐中。深见功德及与胜利。五者于处愦闹世杂乱行。深见功德及与胜利。六者于见闻觉知言说戏论。深见功德及与胜利。

世尊。如是一切波罗蜜多何果异熟善男子。当知此亦略有六种。一者得大财富。二者往生善趣。三者无怨无坏多诸喜乐。四者为众生主。五者身无恼害。六者有大宗叶。

世尊。何等名为波罗蜜多间杂染法。善男子。当知略由四种加行。一者无悲加行故。二者不如理加行故。三者不常加行故。四者不殷重加行故。不如理加行者。谓修行余波罗蜜多时。于余波罗蜜多。远离失坏。

世尊。何等名为非方便行。善男子。若诸菩萨以波罗蜜多饶益众生时。但摄财物饶益众生。便为喜足而不令其出不善处安置善处。如是名为非方便行。何以故。善男子。非于众生唯作此事名实饶益。譬如粪秽若多若少终无有能令成香洁。如是众生由行苦故。其性是苦。无有方便但以财物暂相饶益可令成乐。唯有安处妙善法中。方可得名第一饶益。

世尊。如是一切波罗蜜多。有几清净。善男子。我终不说波罗蜜多除上五相有余清净。然我即依如是诸事。总别当说波罗蜜多清净之相。总说一切波罗蜜多清净相者。当知七种。何等为七。一者菩萨于此诸法不求他知。二者于此诸法见已不生执着。三者即于如是诸法不生疑惑。谓为能得大菩提不。四者终不自赞毁他有所轻蔑。五者终不憍傲放逸。六者终不少有所得便生喜足。七者终不由此诸法于他发起嫉妒悭吝。别说一切波罗蜜多清净相者。亦有七种。何等为七。谓诸菩萨如我所说七种布施清净之相。随顺修行。一者由施物清净。行清净施。二者由戒清净。行清净施。三者由见清净。行清净施。四者由心清净。行清净施。五者由语清净。行清净施。六者由智清净。行清净施。七者由垢清净。行清净施。是名七种施清净相。又诸菩萨能善了知制立律仪一切学处。能善了知出离所犯具常尸罗坚固尸罗常作尸罗常转尸罗。受学一切所有学处。是名七种戒清净相。若诸菩萨于自所有业果异熟。深生依信。一切所有不饶益事现在前时。不生愤发。亦不反骂。不嗔不打。不恐不弄。不以种种不饶益事反相加害。不怀怨结。若谏诲时不令恚恼。亦复不待他来谏诲。不由恐怖有染爱。心

而行忍辱。不以作恩而便放舍。是名七种忍清净相。若诸菩萨通达精进平等之性。不由勇猛勤精进故。自举陵他。具大势力具大精进。有所堪能。坚固勇猛。于诸善法终不舍轭。如是名为七种精进清净之相。若诸菩萨有善通达相三摩地静虑。有圆满三摩地静虑。有俱分三摩地静虑。有运转三摩地静虑。有无所依三摩地静虑。有善修治三摩地静虑。有于菩萨藏闻缘修习无量三摩地静虑。如是名为七种静虑清净之相。若诸菩萨远离增益损减二边。行于中道。是名为慧。由此慧故。如实了知解脱门义。谓空无愿无相三解脱门。如实了知有自性义。谓遍计所执。若依他起。若圆成实三种自性。如实了知无自性义。谓相生胜义三种无自性性。如实了知世俗谛义。谓于五明处。如实了知胜义谛义。谓于七真如。又无分别离诸戏论。纯一理趣多所住故。无量总法为所缘故。及毗钵舍那故。能善成办法随法行。是名七种慧清净相。

世尊。如是五相各有何业。善男子。当知彼相有五种业。谓诸菩萨无染着故。于现法中于所修习波罗蜜多。恒常殷重勤修加行。无有放逸。无顾恋故。摄受当来不放逸因。无罪过故能正修习极善圆满。极善清净。极善鲜白波罗蜜多。无分别故。方便善巧波罗蜜多速得圆满。正回向故。一切生处波罗蜜多及彼可爱诸果异熟。皆得无尽乃至无上正等菩提。世尊。如是所说波罗蜜多。何者最广大。何者无染污。何者最明盛。何者不可动。何者最清净。善男子。无染着性。无顾恋性。正回向性。最为广大。无罪过性。无分别性。无有染污思择所作。最为明盛。已入无退转法地者。名不可动。若十地摄佛地摄者。名最清净。

世尊。何因缘故。菩萨所得波罗蜜多诸可爱果。及诸异熟。常无有尽。波罗蜜多亦无有尽。善男子。展转相依生起修习无间断故。世尊。何因缘故。是诸菩萨深信爱乐波罗蜜多。非于如是波罗蜜多所得可爱诸果异熟。善男子。五因缘故。一者波罗蜜多是最增上喜乐因故。二者波罗蜜多是其究竟饶益一切自他因故。三者波罗蜜多是当来世彼可爱果异熟因故。四者波罗蜜多非诸杂染所依事故。五者波罗蜜多非是毕竟变坏法故。世尊。如是一切波罗蜜多。各有几种最胜威德。善男子。当知一切波罗蜜多。各有四种最胜威德。一者于此波罗蜜多正修行时。能舍悭吝犯戒心愤懈怠散乱见趣所治。二者于此正修行时。能为无上正等菩提真实资粮。三者于此正修行时。于现法中能自摄受饶益有情。四者于此正修行时。于未来世能得广大无尽可爱诸果异熟。

世尊。如是一切波罗蜜多。何因何果有何义利。善男子。当知一切波罗蜜多。大悲为因。微妙可爱诸果异熟饶益一切有情为果。圆满

无上广大菩提为大义利。

世尊。若诸菩萨具足一切无尽财宝成就大悲。何缘世间现有众生贫穷可得。善男子。是诸众生自业过失。若不尔者菩萨常怀饶益他心。又常具足无尽财宝。若诸众生无自恶业能为障碍。何有世间贫苦可得。譬如饿鬼为大热渴逼迫其身见大海水悉皆涸竭。非大海过。是诸饿鬼自业过耳。如是菩萨所施财宝。犹如大海无有过失。是诸众生自业过耳。犹如饿鬼自恶业力令无有果。

世尊。菩萨以何等波罗蜜多取一切法无自性性。善男子以般若波罗蜜多。能取诸法无自性性。世尊。若般若波罗蜜多能取诸法无自性性。何故不取有自性性。善男子。我终不说以无自性性取无自性性。然无自性性离诸文字自内所证。不可舍于言说文字而能宣说。是故我说般若波罗蜜多能取诸法无自性性。

世尊。如佛所说波罗蜜多。近波罗蜜多。大波罗蜜多。云何波罗蜜多。云何近波罗蜜多。云何大波罗蜜多。善男子。若诸菩萨经无量时。修行施等。成就善法。而诸烦恼犹故现行。未能制伏。然为彼伏。谓于胜解行地。软中胜解转时。是名波罗蜜多。复于无量时修行施等。渐复增上成就善法。而诸烦恼犹故现行。然能制伏非彼所伏。谓从初地已上是名近波罗蜜多。复于无量时修行施等。转复增上成就善法。一切烦恼皆不现行。谓从八地已上是名大波罗蜜多。

世尊。此诸地中烦恼随眠可有几种。善男子。略有三种。一者害伴随眠。谓于前五地。何以故。善男子。诸不俱生现行烦恼。是俱生烦恼现行助伴。彼于尔时永无复有。是故说名害伴随眠。二者羸劣随眠。谓于第六第七地中。微细现行。若修所伏不现行故。三者微细随眠。谓于第八地已上。从此已去一切烦恼不复现行。唯有所知障为依止故。

世尊。此诸随眠几种粗重断所显示。善男子。但由二种。谓由在皮粗重断故。显彼初二。复由在肤粗重断故。显彼第三。若在于骨粗重断者。我说永离一切随眠位在佛地。

世尊。经几不可数劫。能断如是粗重。善男子。经于三大不可数劫。或无量劫。所谓年月半月。昼夜一时。半时须臾。瞬息刹那量劫不可数故。

世尊。是诸菩萨于诸地中所生烦恼。当知何相。何失。何德。善男子。无染污相。何以故。是诸菩萨于初地中。定于一切诸法法界。已善通达。由此因缘。菩萨要知方起烦恼。非为不知。是故说名无染

污相。于自身中不能生苦。故无过失。菩萨生起如是烦恼。于有情界能断苦因。是故彼有无量功德。甚奇。世尊。无上菩提乃有如是大功德利。今诸菩萨生起烦恼。尚胜一切有情声闻独觉善根。何况其余无量功德。

世尊。如佛所说若声闻乘若复大乘唯是一乘。此何密意。善男子。如我于彼声闻乘中。宣说种种诸法自性。所谓五蕴或内六处或外六处。如是等类于大乘中。即说彼法同一法界同一理趣故。我不说乘差别性。于中或有如言于义妄起分别。一类增益一类损减。又于诸乘差别道理。谓互相违。如是展转递兴诤论。如是名为此中密意。尔时世尊欲重宣此义而说颂曰。

诸地摄想所对治　　殊胜生愿及诸学
由依佛说是大乘　　于此善修成大觉
宣说诸法种种性　　复说皆同一理趣
谓于下乘或上乘　　故我说乘无异性
如言于义妄分别　　或有增益或损减
谓此二种互相违　　愚痴意解成乖诤

世尊。于是解深密法门中。此名何教。我当云何奉持。善男子。此名诸地波罗蜜多了义之教。于此诸地波罗蜜多了义之教。汝当奉持。说此诸地波罗蜜多了义教时。于大会中有七十五千菩萨。皆得菩萨大乘光明三摩地。复次即依乘假安立。分别如来成所作事。当知如解深密经中。曼殊室利菩萨摩诃萨请问佛言。世尊。如佛所说如来法身。如来法身有何等相。佛告曼殊室利菩萨曰。善男子。若于诸地波罗蜜多。善修出离。转依成满。是名如来法身之相。当知此相二因缘故不可思议。无戏论故。无所为故。而诸众生计着戏论。有所为故。

世尊。声闻独觉所得转依。名法身不。善男子。不名法身。世尊。当名何身。善男子。名解脱身。由解脱身故。说一切声闻独觉与诸如来平等平等。由法身故。说有差别。如来法身有差别故。无量功德最胜差别。算数譬喻所不能及。

世尊。我当云何应知如来生起之相。善男子。一切如来化身作业。如世界起一切种类。如来功德众所庄严住持为相。当知化身相有生起。法身之相无有生起。

世尊。云何应知示现化身方便善巧。善男子。遍于一切三千大千佛国土中。或众推许增上王家。或众推许大福田家。同时入胎诞生。长大受欲。出家示行苦行。舍苦行已成等正觉。次第示现。是名如来示现化身方便善巧。世尊。凡有几种一切如来身所住持言音差别。由

此言音所化有情未成熟者。令其成熟。已成熟者。缘此为境速得解脱。善男子。如来言音略有三种。一者契经。二者调伏。三者本母。世尊。云何契经。云何调伏。云何本母。善男子。若于是处我依摄事显示诸法。是名契经。谓依四事。或依九事。或复依于二十九事。云何四事。一者听闻事。二者归趣事。三者修学事。四者菩提事。云何九事。一者施设有情事。二者彼所受用事。三者彼生起事。四者彼生已住事。五者彼染净事。六者彼差别事。七者能宣说事。八者所宣说事。九者诸众会事。云何名为二十九事。谓依杂染品。有摄诸行事。彼次第随转事。即于是中作补特伽罗想已于当来世流转因事。作法想已于当来世流转因事。依清净品有系念于所缘事。即于是中勤精进事。心安住事。现法乐住事。超一切苦缘方便事。彼遍知事。此复三种。颠倒遍知所依处故。依有情想外有情中邪行遍知所依处故。内离增上慢遍知所依处故。修依处事。作证事。修习事。令彼坚固事。彼行相事。彼所缘事。已断未断观察善巧事。彼散乱事。彼不散乱事。不散乱依处事。不弃修习劬劳加行事。修习胜利事。彼坚牢事。摄圣行事。摄圣品眷属事。通达真实事。证得涅槃事。于善说法毗奈耶中世间正见超升一切外道所得正见顶事。及即于此不修退事。于善说法毗奈耶中。不修习故。说名为退。非见过失故名为退。曼殊室利。若于是处我依声闻及诸菩萨。显示别解脱及别解脱相应之法。是名调伏。世尊。菩萨别解脱几相所摄。善男子。当知七相。一者宣说受轨则事故。二者宣说随顺他胜事故。三者宣说随顺毁犯事故。四者宣说有犯自性故。五者宣说无犯自性故。六者宣说出所犯故。七者宣说舍律仪故。

曼殊室利。若于是处我以十一种相。决了分别显示诸法。是名本母。何等名为十一种相。一者世俗相。二者胜义相。三者菩提分法所缘相。四者行相。五者自性相。六者彼果相。七者彼领受开示相。八者彼障碍法相。九者彼随顺法相。十者彼过患相。十一者彼胜利相。世俗相者。当知三种。一者宣说补特伽罗故。二者宣说遍计所执自性故。三者宣说诸法作用事业故。胜义相者。当知宣说七种真如故。菩提分法所缘相者。当知宣说遍一切种所知事故。行相者。当知宣说八行观故。云何名为八行观耶。一者谛实故。二者安住故。三者过失故。四者功德故。五者理趣故。六者流转故。七者道理故。八者总别故。谛实者。谓诸法真如。安住者。谓或安立补特伽罗。或复安立诸法遍计所执自性。或复安立一向分别反问置记。或复安立隐密显了记别差别。过失者。谓我宣说诸杂染法有无量门差别过患。功德者。谓我宣说诸清净法有无量门差别胜利。理趣者。当知六种。一者真义理趣。二者证得理趣。三者教导理趣。四者远离二边理趣。五者不可思议理趣。六者意趣理趣。流转者。所谓三世三有为相及四种缘。道理者。当知四种。一者观待道理。二者作用道理。三者证成道理。四者

法尔道理。观待道理者。谓若因若缘能生诸行。及起随说。如是名为观待道理。作用道理者。谓若因若缘能得诸法。或能成办或复生已作诸业用。如是名为作用道理。证成道理者。谓若因若缘能令所立所说所标义得成立。令正觉悟。如是名为证成道理。又此道理略有二种。一者清净。二者不清净。由五种相名为清净。由七种相名不清净。

云何由五种相名为清净。一者现见所得相。二者依止现见所得相。三者自类譬喻所引相。四者圆成实相。五者善清净言教相。

现见所得相者。谓一切行皆无常性。一切行皆是苦性。一切法皆无我性。此为世间现量所得。如是等类。是名现见所得相。依止现见所得相者。谓一切行皆刹那性。他世有性。净不净业无失坏性。由彼能依粗无常性现可得故。由诸有情种种差别。依种种业现可得故。由诸有情若乐若苦净不净业以为依止现可得故。由此因缘。于不现见可为比度。如是等类。是名依止现见所得相。自类譬喻所引相者。谓于内外诸行聚中。引诸世间共所了知所得生死。以为譬喻。引诸世间共所了知所得生等种种苦相。以为譬喻。引诸世间共所了知所得不自在相以为譬喻。又复于外引诸世间共所了知所得衰盛以为譬喻。如是等类。当知是名自类譬喻所引相。圆成实相者。谓即如是现见所得相。若依止现见所得相。若自类譬喻所得相。于所成立决定能成。当知是名圆成实相。善清净言教相者。谓一切智者之所宣说。如言涅槃究竟寂静。如是等类。当知是名善清净言教相。善男子。是故由此五种相故。名善观察清净道理。由清净故应可修习。世尊。一切智者相当知有几种。善男子。略有五种。一者若有出现世间一切智。声无不普闻。二者成就三十二种大丈夫相。三者具足十力。能断一切众生一切疑惑。四者具足四无所畏。宣说正法不为一切他论所伏。而能摧伏一切邪论。五者于善说法毗奈耶中。八支圣道四沙门等皆现可得。如是生故。相故。断疑网故。非他所伏能伏他故。圣道沙门现可得故。如是五种。当知名为一切智相。善男子。如是证成道理由现量故。由比量故。由圣教量故。由五种相名为清净。

云何由七种相名不清净。一者此余同类可得相。二者此余异类可得相。三者一切同类可得相。四者一切异类可得相。五者异类譬喻所引相。六者非圆成实相。七者非善清净言教相。若一切法意识所识性。是名一切同类可得相。若一切法相性业法因果异相。由随如是一一异相。决定展转各各异相。是名一切异类可得相。善男子。若于此余同类可得相及譬喻中。有一切异类相者。由此因缘于所成立非决定故。是名非圆成实相。又于此余异类可得相及譬喻中。有一切同类相者。由此因缘于所成立不决定故。亦名非圆成实相。非圆成实故。非善观察清净道理。不清净故。不应修习。若异类譬喻所引相。若非善

清净言教相。当知体性皆不清净。法尔道理者。谓如来出世若不出世。法性安住。法住法界。是名法尔道理。总别者。谓先总说一句法已。后后诸句差别分别究竟显了。

自性相者。谓我所说有行有缘所有能取菩提分法。谓念住等。如是名为彼自性相。彼果相者。谓若世间。若出世间诸烦恼断。及所引发世出世间诸果功德。如是名为得彼果相。彼领受开示相者。谓即于彼以解脱智而领受之。及广为他宣说开示。如是名为彼领受开示相。彼障碍法相者。谓即于修菩提分法。能随障碍诸染污法。是名彼障碍法相。彼随顺法相者。谓即于彼多所作法。是名彼随顺法相。彼过患相者。当知即彼诸障碍法所有过失。是名彼过患相。彼胜利相者。当知即彼诸随顺法所有功德。是名彼胜利相。

曼殊室利菩萨。复白佛言。唯愿世尊。为诸菩萨略说契经调伏本母不共外道陀罗尼义。由此不共陀罗尼义。令诸菩萨得入如来所说诸法甚深密意。佛告曼殊室利菩萨曰。善男子。汝今谛听。吾当为汝略说不共陀罗尼义。令诸菩萨于我所说密意言词能善悟入。善男子。若杂染法若清净法。我说一切皆无作用。亦都无有补特伽罗。以一切种离所为故。非杂染法先染后净。非清净法后净先染。凡夫异生于粗重身执着诸法补特伽罗自性差别。随眼妄见以为缘故。计我我所。由此妄谓我见我闻。我嗅我尝我触我知。我食我作。我染我净。如是等类邪加行转。若有如实知如是者便能永断粗重之身。获得一切烦恼不住。最极清净离诸戏论。无为依止。无有加行。善男子。当知是名略说不共陀罗尼义。尔时世尊欲重宣此义。而说颂曰。

一切杂染清净法　　皆无作用数取趣
由我宣说离所为　　染污清净非先后
于粗重身随眼见　　为缘计我及我所
由此妄谓我见等　　我食我为我染净
若如实知如是者　　乃能永断粗重身
得无染净无戏论　　无为依止无加行

尔时曼殊室利菩萨复白佛言。世尊。云何应知诸如来心生起之相。佛告曼殊室利菩萨曰。善男子。夫如来者。非心意识生起所显。然诸如来有无加行心法生起。当知此事犹如变化。世尊。若诸如来法身。远离一切加行。既无加行。云何而有心法生起。善男子。先所修习方便般若加行力故。有心生起。善男子。譬如正入无心睡眠。非于觉悟而作加行。由先所作加行势力。而复觉悟。又如正在灭尽定中。非于起定而作加行。由先所作加行势力还从定起。如从睡眠及灭尽定心更生起。如是如来由先修习方便般若加行力故。当知复有心法生起。世尊。如来化身当言有心。为无心耶。善男子。非是有心。亦非

无心。何以故。无自依心故。有依他心故。

世尊。如来所行如来境界此之二种有何差别。善男子。如来所行。谓一切种如来共有不可思议无量功德众所庄严清净佛土。如来境界。谓一切种五界差别。何等为五。一者有情界。二者世界。三者法界。四者调伏界。五者调伏方便界。如是名为二种差别。世尊。如来成等正觉。转正法轮。入大涅槃。如是三种。当知何相。善男子。当知此三皆无二相。谓非成等正觉。非不成等正觉。非转正法轮。非不转正法轮。非入大涅槃。非不入大涅槃。何以故。如来法身究竟净故。如来化身常示现故。

世尊。诸有情类但于化身见闻奉事生诸功德。如来于彼有何因缘。善男子。如来是彼增上所缘之因缘故。又彼化身是如来力所住持故。

世尊。等无加行何因缘故。如来法身为诸有情放大智光。及出无量化身影像。声闻独觉解脱之身。无如是事。善男子。譬如等无加行从日月轮水火二种颇胝迦宝放大光明。非余水火。颇胝迦宝谓大威德有情所住持故。诸有情业增上力故。又如从彼善工业者之所雕饰末尼宝珠出印文像。不从所余不雕饰者。如是缘于无量法界方便般若。极善修习磨莹集成如来法身。从是能放大智光明。及出种种化身影像。非唯从彼解脱之身有如斯事。

世尊。如世尊说如来菩萨威德住持。令诸众生于欲界中生刹帝利婆罗门等大富贵家。人身财宝无不圆满。或欲界天色无色界一切身财圆满可得。世尊。此中有何密意。善男子。如来菩萨威德住持若道若行。于一切处能令众生获得身财皆圆满者。即随所应为彼宣说此道此行。若有能于此道此行正修行者。于一切处所获身财无不圆满。若有众生于此道此行。违背轻毁。又于我所起损恼心及嗔恚心。命终已后。于一切处所得身财无不下劣。善男子。由是因缘当知如来及诸菩萨威德住持。非但能令身财圆满。如来菩萨住持威德。亦令众生身财下劣。

世尊。诸秽土中何事易得。何事难得。诸净土中何事易得。何事难得。善男子。诸秽土中八事易得。二事难得。何等名为八事易得。一者外道。二者有苦众生。三者种姓家世兴衰差别。四者行诸恶行。五者毁犯尸罗。六者恶趣。七者下乘。八者下劣意乐加行菩萨。何等名为二事难得。一者增上意乐加行菩萨之所游集。二者如来出现于世。善男子。诸净土中与上相达。当知八事甚为难得二事易得。世尊。于此解深密法门中。此名何教。我当云何奉持。善男子。此名如来成所作事了义之教。于此如来成所作事了义之教。汝当奉持。说是

如来成所作事了义教时。于大会中有七十五千菩萨摩诃萨。皆得圆满法身证觉。

瑜伽师地论卷第七十九

摄决择分中菩萨地之八

如是已说功德品决择。问如说五种无量。谓有情界无量等。彼一切世界当言平等平等。为有差别。答当言有差别。彼复有二种。一者清净。二者不清净。于清净世界中。无那落迦傍生饿鬼可得。亦无欲界色无色界。亦无苦受可得。纯菩萨僧于中止住。是故说名清净世界。已入第三地菩萨。由愿自在力故。于彼受生。无有异生及非异生声闻独觉。若异生菩萨得生于彼。问若无异生菩萨。及非异生声闻独觉得生彼者。何因缘故。菩萨教中作如是说。若菩萨等意愿于彼。如是一切皆当往生。答为化懈怠种类未集善根所化众生故。密意作如是说。所以者何。彼由如是蒙劝励时便舍懈怠。于善法中勤修加行。从此渐渐堪于彼生。当得法性。应知是名此中密意。复次菩萨依四种住能成四事。

云何四住。一者极欢喜住。二者增上戒住。三者增上心住。四者增上慧住。云何极欢喜住。谓诸菩萨随所安住。已入清净增上意乐地故。乃至当坐妙菩提座。于三宝所不藉他缘意乐清净。云何增上戒住。谓诸菩萨即于如是极欢喜住。从此已上随所安住。具性尸罗。远离一切悭吝犯戒。即以如是圆满戒舍。回向无上正等菩提。云何增上心住。谓诸菩萨即依如是增上戒住。从此已上随所安住离欲界贪。获得静虑及诸等至。安住慈悲。于诸众生随能随力如实正行。云何增上慧住。谓诸菩萨即依如是增上心住。从此已上随所安住。渐能获得菩提分法善巧。诸谛善巧。缘起善巧。不共法安立智善巧。出过一切声闻独觉共所证智。而于此中不共法安立智者。谓于菩萨藏中。密意言辞智。非安立谛智。及安立谛智。即于此中共所得智者。谓依缘起所得证智。云何依此四住能成四事。谓诸菩萨依止初住。乃至当坐妙菩提座。终不弃舍大菩提心。依第二住乃至当坐妙菩提座。当来自身财宝善品运运增长。依第三住。为欲利益诸有情故。转诸静虑。以大愿力还生欲界。而不为彼欲缠烦恼之所染污。依第四住。于一切法安立通达而得善巧。为度众生故。发誓愿受于生死。因此誓愿便能积集广大资粮。则由此住清净为因。不待余住。亦不由他教诫教授。速能证得如来妙智。

问菩萨当言以何为苦。答众生损恼为苦。问菩萨当言以何为乐。答众生饶益为乐。问菩萨当言以何作意。答悟入所知境界边际。及作

一切利众生事以为作意。问菩萨当言以何为住。答以无分别为住。

复次菩萨略有四上品障。若不净除。终不堪能入菩萨地及地渐次。何等无四。一者于诸菩萨毗奈耶中起染污犯。二者毁谤大乘相应妙法。三者未积集善根。四者有染爱心。为欲对治如是四障。复有四种净除障法。何等为四。一者遍于十方诸如来所。深心恳责发露悔过。二者遍为利益一切十方诸有情类。劝请一切如来说法。三者遍于十方一切有情所作功德。皆生随喜。四者凡所生起一切善根皆悉回向阿耨多罗三藐三菩提。

复次已入大地菩萨有四微细难可遍知难可除断诸随烦恼。彼诸菩萨应遍了知当正除断。何等为四。一者法爱。二者声闻独觉相应作意。三者味着等至。四者众魔事业。于诸相中所有一切心。动流散。当知皆是众魔事业。

问已入初地菩萨当言何相。答当言超过诸异生地。已入菩萨正性离生。由已入故。不名异生超过一切所有怖畏。得未曾得无上法故。常能安住极欢喜住。

问已入第二地菩萨当言何相。答当言于毗奈耶中法尔获得止息一切声闻所学自性。能于身语意业清净现行故。能远离诸犯戒垢。

问已入第三地菩萨。常言何相。答当言于内获得强盛奢摩他道。由此证得尔焰光明。问已入第四地菩萨当言何相。答当言于内获得强盛毗钵舍那道故。建立能烧烦恼智焰。由此能于如其所证一切所有菩提分法安立善巧。

问已入第五地菩萨。当言何相。答当言超过一切世间智故。超过一切声闻独觉智故。能升悟入不思议谛极难胜道。

问已入第六地菩萨。当言何相。答当言悟入甚深缘起道理故。于一切行住厌背想。于无相界多住趣向作意思惟。

问已入第七地菩萨。当言何相。答当言于有加行无间缺。无相界作意能极远入。于加行道已到究竟。

问已入第八地菩萨当言何相。答当言于无加行无功用无相界作意。得任运故。无有动摇。于一切相得自在故住清净地。

问已入第九地菩萨当言何相答当言于名身句身文身得自在故。又得无罪无量广大慧故。又得广大无碍解故。能悦一切众生心故。名大法师。

问已入第十地菩萨当言何相。答当言已得一切如来同大洒故。已得如云大法身故。已得一切大神通故。亦名如来。

问入如来地菩萨当言何相。答当言即此所得法身更善清净极成满故。于一切种烦恼障及所知障。得永远离清净智见。

问于此诸地云何造修。答若诸菩萨住胜解行地。依于十地修十法行。

问于此诸地云何而得。答若诸菩萨证入菩萨正性离生。又复证得清净意乐。尔时顿得一切诸地。

问何等名为诸地等流。答一切地中证得已后所有威德诸加行道。

问于此诸地云何成满。答若诸菩萨于彼诸地。一一地中经于无量百千大劫。随所称赞诸地威德。于此威德任运能证。

问如说五种入正性离生。此中声闻入正性离生。若诸菩萨入正性离生。等于法界如实通达。此二差别云何应知。答略说法界有二种相。一者差别相。二者自相。差别相者。谓常住相。及寂静相。常住相者。谓本来无生法性。及无尽法性。寂静相者。谓烦恼苦离系法性。言自相者。谓于相名分别真如正智所摄一切法中。由遍计所执自性故。自性不成实法无我性。此中声闻由差别相通达法界。入正性离生。不由自相以通达彼故。由无没想及安隐想。于法界中得寂静想。于一切行一向发起厌背之想。又复不能于彼相等所摄诸法性。不成实法。无我性如实了知。唯即于此法界定中。由缘法界差别作意。无相心转。非由缘彼自相作意。或复因他为其宣说法界自相。闻已一分回向菩提声闻。极大艰辛然后悟入。既得入已精勤修习。一分一向趣寂声闻。极大艰辛少能悟入。而不入已精勤修习。若诸菩萨俱由二相通达法界。入于菩萨正性离生入离生已多分安住缘于法界自相作意。何以故。由于法界缘差别相多作意时速趣涅槃故。多住彼于阿耨多罗三藐三菩提非正方便。当知虽等通达法界。由此因缘而有差别。

问如说三世三轮清净。云何三世三轮清净。答由遍计所执自性故。于过去未来现在诸法平等平等。以如实慧正观察时。于过去未来现在法中。无有顾恋希望染着。是名三世三轮清净。

问如先所说百四十不共佛法。余经复说十八不共佛法。如是佛法云何安立。几种所摄。答谓阿罗汉苾刍诸漏永尽。方入聚落游行乞食。或于一时与诸恶象恶马恶牛及恶狗等共路而行。或入稠林履践棘围。或齐双足踰越坑堑。或入如是非法舍宅。为诸母邑非理招引。或

阿练若弃舍正道行邪恶径。或与盗贼师子猛兽豺狼豹等共路而游。如是等类诸阿罗汉所有误失。如来于此一切永无。又阿罗汉或于一时游阿练若大树林中。迷失道路或入空宅。扬声大叫呼噪远闻。或复因于习气过失。无染污心。骞唇露齿逌尔而笑。如是等类。诸阿罗汉所有暴音。如来于此永无所有。又阿罗汉或于一时由忘念故。于所作事而有丧失。如来于此永无所有。又阿罗汉于有余依生死界中。一向发起厌背之想。于无余依涅槃界中。一向发起寂静之想。如来于彼有依涅槃无差别想。安住第一平等舍故。又阿罗汉若入等至即名为定。若出等至即不名定。如来遍于一切位中无不定心。又阿罗汉不善思择。而便弃舍利众生事。如是等类。如来于此不善思择。而便弃舍永无所有。又阿罗汉依所知障净。由未得退退失于欲精进念定慧及解脱解脱知见。如是七种退失之法。如来永无。又阿罗汉或于一时善身业转。或于一时无记业转。如于身业。语业意业当知亦尔。如来三业智前行故。智随转故。无无记业。智所起故名智前行。智俱行故名智随转。又阿罗汉遍于三世所知事中。不能率尔作意便解。是故智见说名有着。不能一切无余正解。是故智见说名有碍。如来遍于三世境界。率尔作意便能正解一切所知境事差别。是故说此十八种名不共佛法。此中初四是无忘失法。及拔除习气所摄。次一是大悲所摄。所余当知是一切种妙智所摄。又复世尊于余经中所说随好。为令所化生净信故显示。于彼然不立相。安立诸相如建立品已广显示。从此随好当知。分出彼诸随好。

复次菩萨邪行应当了知。菩萨正行应当了知。菩萨正行胜利应当了知。菩萨于正行中安立法行平等行善行法住行相应当了知。菩萨能生净信譬喻应当了知。菩萨于正行中安立所学应当了知。于诸声闻所学菩萨所学。殊胜差别应当了知。于诸菩萨应所学中。善学菩萨所有世间出世间智利益他事。应当了知。即于菩萨所教授中声闻所学。应当了知。非善学沙门。应当了知。善学沙门。应当了知。住世俗律仪者。应当了知。住胜义律仪者。应当了知。于诸如来调伏方便。应当了知。于密意语。应当了知。于菩萨藏所教授中胜解胜利。应当了知。如是略举菩萨藏中所有教授。

云何邪行。当知略说后后引发有八种相。一者能退智资粮邪行。二者退智资粮故能令忘念邪行。三者由忘念故能坏白法邪行。四者白法坏故能令非菩萨仪恶意现行邪行。五者恶意现行故能令难可调伏邪行。六者难调伏故能令行于非道邪行。七者行非道故能令亲近不贤良邪行。八者亲近不贤良故能令菩萨不如其义邪行。

复次菩提以慧为体。慧能引发所余一切波罗蜜多。是故于慧起邪行时。当知菩萨于彼菩提及能引发菩提诸法皆起邪行。有四种法能令

菩萨智资粮退。何等为四。一者自不听闻。二者不令他闻。三者为听闻障。四者颠倒执着而有听闻。依此能令智资粮退。四种法故。于现法中或于后法。复生四种智相违法。何等为四。一者无所了知。二者众缘阙乏。三者能生感痴非福。四者颠倒自不听闻为依止故。于现法中无所了知。不令他闻为依止故。于后法中众缘阙乏。为听闻障为依止故。能生后法感痴非福。颠倒执着而有听闻为依止故。于后法中更增颠倒。自不听闻者。憎背法故。憎背补特伽罗故。俱增背故不令他闻者。恐他智胜故。有憍骜故。怖他轻毁故。为听闻障者。诽毁于法及补特伽罗故。恶作矫乱相牵引故。不令启请及开许故。方便毁呰能听者故。颠倒执着而听闻者。依自恶通达领解宣说。执着善通达领解宣说故。依他善通达领解宣说。执着恶通达领解宣说故。此中若自不听闻。若不令他闻。若为听闻障。如是三法。多分能令退失闻所成智资粮。颠倒执着而有听闻。多分能令退失思修所成智资粮。

复次有四种法。能令菩萨忘失正念。何等为四。谓于四种补特伽罗。四处迷乱。一于举罪补特伽罗。二于教导补特伽罗。三于欲作利益补特伽罗。四于有德补特伽罗。谓于同梵行所迷乱自过。于学现前迷乱学处。于彼大乘欲胜解者。欲正行者。显无差别。标举分别诸过失故。发起迷乱胜解正行。于能说法补特伽罗。迷乱显彼所有密处。

复次有四种法。能令菩萨坏鲜白法。谓与他竞增上力故起诸白法非处加行。虽起白法处所加行。然有三种邪行过失。一者染着过失。二者恶见过失。三者受持过失。由二因缘应知染着过失。一者邪受用故。二者多杂处故。由二因缘应知恶见过失。一者诽拨正法补特伽罗故。二者于不正法显示执着为正法故。由二因缘应知受持过失。一者受持狭小唯不了义经故。二者于所未闻未曾领受诸了义经。悬诽拨故。

复次菩萨有四种非菩萨仪恶意现行。一者于大师所生不信顺敬学相违。恶意现行。二者于同梵行摄受举罪能教诫者如实发露己过相违恶意现行。三者于大智福诸善法中。精进相违恶意现行。四者于广大甚深胜解中。能令自障清净相违恶意现行。由三种相应知。于大师所生不信顺。谓于有体尊胜得智。由三种相应知不如实发露己过。一者于彼摄受诸有情所。邪妄显示己为尊胜。因此发起憍举心故。二者于能举罪诸有情所。覆所犯故。三者于能教诫诸有情所。因彼驱摈增上力故。发秽浊心作损恼故。由二种相应知退失于诸善法发起精进。谓于大智福诸有情所。爱着利养恭敬故。及欣乐彼故。

复次有四种法能令菩萨难可调伏。谓于正修有四种障。一于听闻执为究竟。二于教授左谬领解。三于尸罗不正安住。多诸恶作。四于自见安住见取。谓但听闻心不寂静故。于听闻执为究竟。由于教诫颠

倒分别故。于教授左谬领解。由于尸罗多作缺犯而受信施故有恶作。与胜有情共兴诤竞故。于自见多住见取。胜有情者。谓根调伏胜及断灭胜。

复次菩萨有四种于诸有情行于非道。一者于未安立净信有情。而不为说。二者于下乘希求大乘诸有情所。不随所宜而有所说。三者于大乘希求下乘诸有情所。不顺其仪而有所说。四者于住禁戒不住禁戒贪爱朋党。不平等说。由三种相当知是名安住禁戒。一者事业无愆故。二者尸罗无缺故。三者恭敬所学故。由二种相当知是名不住禁戒。一者尸罗缺故。二者不恭敬所学故。

复次菩萨由亲近不贤良故。退失四事。一者退失于乘。二者退失利益有情。加行。三者退失圣教。四者退失无间修诸善法。

复次有四种菩萨不如其义。一者任持正法。二者住阿练若。三者勤修福业。四者管御大众。谓诸菩萨欲令信伏虽住持正法。亦不如义。非如其义。若诸菩萨为求声誉。虽住阿练若。亦不如义。非如其义。若诸菩萨心专系著有染之果。虽勤修福业。亦不如义。非如其义。若诸菩萨心专系着供事名称。虽管御大众亦不如义。非如其义。复次云何正行。谓与上相违离别过失。宣说对治。当知后后之所引发八种行相。是名正行。

谓说由自不闻令智退失。此何因缘。由于正法补特伽罗不恭敬所显故。由此毁犯。设不毁犯亦无胜解。是故退失。又说由不令闻令智退失。此何因缘。由欲令他信伏所显故。由此毁犯。设不毁犯回向邪法。是故退失。又说由为闻障令智退失。此何因缘。由不欲不闻不持所显故。由此毁犯。设不毁犯懈怠懒堕。是故退失。又说由邪执着而有听闻令智退失。此何因缘。由于修行不见功德但闻言说为究竟所显故。由此毁犯。设不毁犯智不成实。是故退失。

复说由于举罪者所迷乱自过令念忘失。此何因缘。由于重事中怖畏衰损。于轻事中怖畏呵责。而设妄语所显故。由此毁犯。由业障故有所忘失。设不毁犯由犯障故而有忘失。又说由迷乱学处令念忘失。此何因缘。由非自性随转虚妄见曲所显故。由此毁犯。由业障故有所忘失。设不毁犯由犯障故而有忘失。又说由于大乘迷乱胜解正行令念忘失。此何因缘。由于菩萨不生恭敬隐覆实德所显故。由此毁犯。由业障故有所忘失。设不毁犯由犯障故而有忘失。又说由迷乱显隐密处令念忘失。此何因缘。由欲令于大乘不生乐欲所显故。由此毁犯。由业障故而有忘失。设不毁犯由犯障故而有忘失。

复说由非处加行坏鲜白法。此何因缘。由乐己利狭小不转。下乘

听闻心不谦下所显故。由此毁犯。由不能得所未获得诸鲜白法。于所听受生赊缓故。于己得退。又说由染爱过失坏鲜白法。此何因缘。由于正在家所得利养不生喜足。矫诳等法有希望所显故。由此毁犯。由不听闻所未闻法。多诸事业轻躁散乱。于三摩地不能证得。又说由恶见过失坏鲜白法。此何因缘。由怀恶意。瞻视于他。于诸声闻大乘所学其心颠倒所显故。由此毁犯。由不正行获得衰损。由诳惑他获得衰损。又说由受持过失坏鲜白法。此何因缘。由于如来智意趣中起等觉慢所显故。由此毁犯。由谤正法获得衰损。由于如来智意趣中邪称量故。获得衰损。

复说由于所学不甚恭敬故恶意现行。此何因缘。由于所犯不发露不陈悔。不除恶作所显故。由此现行。由于所缘有散乱故行不明了。又说由不如实显己过故恶意现行。此何因缘。由于身财有所顾恋。乐非谛语所显故。由此现行。由于圣教有散乱故。行不明了。又说由于进进懈怠因缘。恶意现行。此何因缘。由无堪忍所显故。由此现行。由于众苦不能堪忍。于诸善法有散乱故。行不明了。又说由障净因缘。恶意现行。此何因缘。由于大乘无增上意乐胜解所显故。由此现行。于广大乘有散乱故。行不明了。

复说由唯听闻究竟修障难可调伏。此何因缘。由唯观见免脱难论胜利听闻所显故。由此毁犯。矫诳显示持法善友。又说由于教授左解修障难可调伏。此何因缘。由不堪受教坚持所犯。不敬教授所显故。由此毁犯。矫诳显示住阿练若善友。又说由于尸罗不坚安住恶作修障难可调伏。此何因缘。由于所学不甚恭敬。虚受信施所显故。由此毁犯。矫诳显示勤修福业善友。又说由于自见安住见取修障难可调伏。此何因缘。由于清净波罗蜜多诸菩萨所。不生恭敬不欲瞻仰。不欲亲近。不欲听闻。不随法行所显故。由此毁犯。矫诳显示御众善友。复说由不宣说。不随宣说。不顺义说。不平等说行于非道。此何因缘。由前后宣说厌倦不平等心。于所宣说不知方便。下乘胜解有染爱心。教诫徒众加行所显故。由此毁犯。由善根不圆满故。由不摄受广大善根故。由弃舍广大善根故。生非福故。诳惑所化诸有情类。复说由四种亲近不贤良故退失四事。此何因缘。由悭吝少闻不善入圣教。于佛语言不听闻所显故。由此毁犯。不修善根故。怖畏生死苦故。于利他事不能作故。狭小善根故。于诸法中有疑惑故。而有退失。

复说由于四种菩萨欲求信伏。欲求声誉。欲求染果。欲求供养承事名称是诸菩萨不如其义。此何因缘。由与我爱俱于微细罪不见怖畏。与其无我非胜解俱不顾他利。于生死涅槃一向观见过失功德。于现法中乐相杂住。于当来世欣乐富贵摄受财法所显故。由此毁犯。矫现自身能正持法乃至御众。

复次云何正行胜利。此亦四种。后后应知。如是正行菩萨。能积集福智资粮故。以此为依障清净故。以此为依于一切门集成白法故。以此为依起一切种利益有情加行故。又能生长无量福故。

复有四法能令积集福智资粮。一者依此正行供养承事诸佛如来。二者闻清净。三者思清净。四者修清净。

复有四法能令障净。一者于乘自然无动。二者于诸有情远离不行因缘。三者远离邪行因缘。四者远离不圆满正行因缘。

复有四法能令一切门集成白法。一者修修所成。二者成熟有情即彼所成。三者堪忍难事即彼所成。四者闻思无厌即彼所成复有四法能令作一切种利有情事。谓于四处济拔有情。一者于疑惑犹豫处。二者于极秽恶趣颠坠处。三者于下乘信解处。四者于憎背圣教嗔恚心处。

复次云何菩萨于正行中现在转时。犹得如是功德胜利。谓具法行中平等行。善行。法住行相。

云何菩萨具于法行。此何行相。谓诸菩萨凡所修行不越正法。是故名为具足法行。当知此行有五行相。一者于不饶益乐行恶行诸有情所。欲令入善摄受哀愍故。二者于住种性外缘阙乏诸有情所。劝令发起菩提心故。三者于波罗蜜多殊胜中。自了知故。四者于尊重处。发起恭敬礼拜加行故。五者于诸外道怨敌有情。安住圣教无倾动故。

云何菩萨具平等行。此何行相。谓诸菩萨遍于一切利众生事。平等修行。是故说名具平等行。当知此行有八行相。一者于诸有情平等亲爱故。二者于诸有情以无染污无差别身。无差别世。无差别求。亲爱之心平等慰喻故。三者舍诸愦闹舒颜和悦。于已受担平等能运故。四者于未受担平等能取故。五者于一切苦平等堪忍故。六者于无量调伏方便平等能求故。七者展转更互平等正语堪忍语故。八者一切善根平等回向大菩提故。云何菩萨具于善行。此何行相。谓诸菩萨于内成熟诸佛法故。于外成熟诸有情故。修行善行。是故说名具于善行。当知此行有七行相。一者无所依止而惠施故。二者无所依止而持戒故。三者由哀愍心而修忍故。四者非于少分修精进故。五者为作利益诸有情处修静虑故。六者见不相应修妙慧故。七者成熟方便善巧故。

云何菩萨具于法住。此何行相。谓诸菩萨非但追求以为究竟。非但读诵以为究竟。非但宣说以为究竟。非但寻思以为究竟。而于内心胜奢摩他正修习中。发勤方便。平等修集。是故说名具于法住。当知此住有十二行相。一者于住禁戒不住禁戒能教授中。无分别故。二者以此为依。恭敬领受所教授故。三者以此为依。身远离故。四者以此

为依。心远离故。五者以此为依。越声闻乘相应作意大乘相应作意思惟故。六者以此为依。不舍远离轭。与诸有情共止住故。及与所余共止住故。七者以此为依。领受清净世间智大福资粮威德修果故。八者于世间智不知喜足。寻求修治出世智故。又清净智者。断四种过失。管御大众故。一者不能堪忍触恼过失。二者不决定说教授过失。三者不如其言所作过失。四者有染爱心过失。如是四种及前八种合有十二行相。

复次云何菩萨能生净信。所有譬喻。谓诸菩萨从初发心。初中后时作诸众生引发善根所依止故。普于一切若怨若恩。心无所著犹如大地。而诸菩萨非如大地中庸而转。众生依之自施功力。方得存活。然诸菩萨生长善根。净信欢喜。能滋润故。犹如大水。而诸菩萨非如大水与诸稼穑成熟相违。然诸菩萨为欲成熟诸善根故。于可厌法深生厌患。能烧炼故。犹如大火。而诸菩萨非如大火与诸佛土集会相违。然诸菩萨能令善根已成熟者。引发聚集解脱触得。由能发起正教授故。譬如大风。而诸菩萨非如大风能引发已终归灭尽。然诸菩萨令自白法转增盛故。犹如朗月。而诸菩萨非如朗月但于白分光明照曜。非于黑分。然诸菩萨其相平等。于黑白分一切法中。智普照故。犹如日轮。而诸菩萨非如日轮怖罗怙捉即便旋转。然诸菩萨一切趣。中终不怖畏烦恼所执而旋转故。譬如师子。而诸菩萨非如师子怯于大担。然诸菩萨能担一切大苦担故。如善调龙。而诸菩萨非如龙象若遭利衰。软非软语。若乐若苦。则为爱恚之所涂染。然诸菩萨于诸世法。不为爱恚所涂染故。如红莲花。而诸菩萨非如红莲断其茎已不复生长。然诸菩萨虽伏烦恼。由善根力之所任持。于生死中复生长故。犹如大树根未损坏。而诸菩萨非如大树其根后时定当损坏。然诸菩萨所有善根回向涅槃大菩提故。譬如众流趣入大海。而诸菩萨非如众流趣入大海即成海性。然诸菩萨依止涅槃及大菩提诸善根力。而游戏故。犹如诸天依苏迷住。而诸菩萨非如诸天住苏迷卢。于自事中。专行放逸。多受快乐。然诸菩萨方便般若所摄持故。成办一切佛所作故。譬如群臣所辅大王。而诸菩萨非如群臣所辅大王。为自利益守护国人。然诸菩萨不顾己利。摄护众生。犹如大云。而诸菩萨非如大云不能毕竟成办稼穑。然诸菩萨毕竟生长菩提分法。如转轮王出现于世。而诸菩萨非如轮王无有第二大丈夫众。然诸菩萨解脱平等。善根所生多同出现。如末尼宝。而诸菩萨非如末尼宝珠与迦理沙般拏极不相似。然诸菩萨入无漏界。所作平等。受乐等故。譬如已入杂林诸天。而诸菩萨非如已入杂林诸天烦恼增长。当来颠坠。然诸菩萨伏诸烦恼无颠坠故。所有烦恼如咒术等所伏诸毒。而诸菩萨所有烦恼。非如咒等所伏诸毒唯不为害。更无余德。然诸菩萨由自烦恼。能作一切众生利益故。此烦恼如大城中诸粪秽聚。如是菩萨所有功德。粗同世间共所知事故。得为喻。而此功德由殊胜故。无有譬喻。是故当知菩萨功德。一切譬喻所

不能及。

瑜伽师地论卷第八十

摄决择分中菩萨地之九

复次云何菩萨于正行中安立所学。谓诸菩萨具足法住。于依世俗谛道理所说不了义。非所依声闻乘相应经典。已作依持已作善巧。而复超度于大乘相应甚深空性相应。依世俗胜义谛道理所说了义。可依经典勤修学时。名为如理正勤修学。如是如理勤修学时。名正修行中道胜行。所以者何。由此正法贯穿十三中道行故。一者贯穿补特伽罗空性。二者贯穿补特伽罗无我性。三者贯穿法空性。四者贯穿法无我性。五者贯穿增益边。六者贯穿损减边。七者贯穿法现观。八者贯穿法现观回向大菩提性。九者贯穿如是行者烦恼众苦不缠绕心性。十者贯穿二无我胜解差别。十一者贯穿前无我性是后因性。十二者贯穿到边际空性。十三者贯穿即彼威德。

云何贯穿补特伽罗空性。谓由一种相。不可得所显故。此中不可得者。谓于三种事。一者有情事。二者彼差别事。三者彼受用事。若内若外若二中间。愚夫遍计所执实我都不可得。

云何贯穿补特伽罗无我性。谓由唯一相。可得所显故。此中可得者。谓即于彼三事愚夫所遍计缘生诸法中常住实性不可得故。愚夫所计我异相性道理可得。

云何贯穿法空性。谓唯由一相。不可得所显故。此中不可得者。即于彼事所取无常性。若内若外若二中间。愚夫遍计所执言说自性都不可得。

云何贯穿法无我性。谓唯由一相。可得所显故。此中可得者。谓即于彼事道理可得圣智所行。又即于彼自内所证不可以言为他宣说。彼由六相于诸凡愚遍计所执言说自性异相可得。何等六相。一者不可自寻思。二者不可说示他。三者超过色根所行。四者超过一切相。五者超过识所行。六者超过烦恼所行。云何贯穿增益边。谓由二种相。一者差别增益所显故。二者自性增益所显故。何等名为差别增益。谓由后后展转八相。一者即于彼事执常增益。二者执无常增益。三者执常增益为所依止。执我增益。四者执无常增益为所依止。执无我增益。五者执无我增益为所依止。执真实心增益。六者执我增益为所依止。执不真实心增益。此复二种。一者决定。二者寻求。寻求者。谓遍计所依及遍计相应。于所对治杂染法中由五过失。谓颠倒过失。戏

论过失。发起恶行过失。粗重过失。无常性过失。及于彼能对治清净法中。七者执真实心增益为所依止。执善等增益。乃至执清净增益。八者执不真实心增益为所依止。执不善等增益。乃至执杂染增益。是名八种差别增益。此中菩萨于彼增益都不执着。不劝他执。亦不赞美。何等名为自性增益。谓差别增益为所依止。由诸愚夫遍计所执所有言说自性增益。即于彼事增益为有。

云何贯穿损减。谓由一相。损减实事所显故。此中损减实事者。谓即于彼邪法无我性起于胜解。执着一切种一切法相都无所有。

云何贯穿法现观。谓由三种相。一者即于彼事及第四生事所治能治有为无为安立中。自性不可得所显故。二者彼差别不可得所显故。三者即彼串习故。如实通达智所显故。此中自性不可得者。谓诸愚夫遍计所执自性。此中差别不可得者。谓即彼自性灭生集成二分不可得。此中智通达者。谓即彼自性相不作意不思择加行自内所证智通达。

云何贯穿法现观。回向大菩提性。谓由一种相。思择所得能治所治不断故。此中能治所治者。谓空是烦恼对治。无愿是有愿对治。无相是诸相对治。如是一切名无造作。此复是后有业对治。亦是生身流转。刹那生流转对治。名灭烦恼行无自性。此复以生死流转为所对治。若诸菩萨由此对治故。起思择不断所治。此由悲愍诸众生故。希求大菩提。

云何贯穿如是行者。烦恼众苦不缠绕心。谓由一种相。虽不永断所对治法。而能如实通达故。此中如实通达者。谓即于彼法由法无我加行。观彼自性无染无苦。

云何贯穿差别。谓由四种相。一者见差别所显故。二者即此极远损减差别所显故。三者于断迷失差别所显故。四者于心迷失差别所显故。此中见差别者。谓住补特伽罗无我及涅槃。于当来身起断灭增上慢。又于所取观察故。于能取言说自性毕竟远离。空性所摄不观察故。名不善观察所知境界。由执着诸法故求烦恼断。而诸菩萨则不如是。此中极远损减差别者。谓住补特伽罗无我。于我见异生下中更下。由二因缘。谓苦不解脱故。安住苦故。前后二种执着失坏故。而诸菩萨则不如是。此中于断迷失差别者。谓住补特伽罗无我。执法无我无自性故。便生惊怖。谓无言说自性追求断灭。而诸菩萨则不如是。此中于心迷失差别者。谓如是于断迷失住补特伽罗无我。于自遍计所起境界中。为想颠倒等之所颠倒。而诸菩萨则不如是。

云何贯穿因性。谓由二种相。一者观察能取所显故。二者彼如实

通达所显故。此中观察能取者。谓即观察此无我智。远离言说自性故。远离彼分别故。应舍相故。有刹那故。此中彼如实通达者。谓观察所取能取二种。如理作意思惟为因。各别内证决定智生。云何贯穿到边际空性。谓由一种相。即彼法无我智如实显现故。此中如实显现者。谓显现业烦恼相似相故。不可言说法故。离言说自性故。如是不执着故。有刹那故。

云何贯穿即彼空性威德。谓由一种相。业烦恼断对治所显故。此中断者。谓彼刹那光明想生。能断无始时来所集一切诸业烦恼。

复次有几种声闻。声闻所学菩萨所学有何差别。谓有四种声闻。声闻所学菩萨所学当知差别有十三种。

云何名为四种声闻。一者变化声闻。二者增上慢声闻。三者回向菩提声闻。四者一向趣寂声闻。变化声闻者。为欲化度。由彼所化诸有情故。或诸菩萨或诸如来化作声闻。增上慢声闻者。谓但由补特伽罗无我智。及执着邪法无我智。计为清净。回向菩提声闻者。谓从本来是极微劣慈悲种姓。由亲近如来住故。于广大佛法中起大功德想。熏修相续。虽到究竟住无漏界。而蒙诸佛觉悟引入方便开导。由此因故便能发趣广大菩提。彼于如是广大菩提。虽能发趣由乐寂故。于此加行极成迟钝。不如初始发心有佛种性者。一向趣寂声闻者。谓从本来是最极微劣慈悲种性故。一向弃背利益众生事故。于生死苦极怖畏故。唯有安住涅槃意乐。毕竟不能趣大菩提。

如二王子相似处生。平等平等受王快乐。一于王政诗论工巧处等皆悉善知。第二王子则不如是。彼二但由此分差别。非由受用王之快乐。如是于无漏界中诸菩萨众与一向趣寂声闻。当知差别。

应知彼二复有差别。谓意乐故。白法集成故。智集成故。种类故。种性故。持种故。加行故。威德故。正行故。福田故。殊胜差别故。因果故。生依止故。

一向趣寂声闻弃背诸行杂染利益有情事故。一向安住寂静意乐。菩萨虽有垢染而与彼相违。又彼声闻唯为自身得增长故。白法狭小。菩萨为欲增长一切有情乐故。白法无量。又彼声闻由无为智。但为除遣自身烦恼。菩萨普为一切十方诸有情类。又彼声闻虽缘最胜解脱法境作意集成。而非佛子。菩萨虽缘下劣诸行有情法境作意集成。而是佛子。又彼声闻虽勤精进于谛善巧心善安定。不成就佛种性相故。诸佛世尊不堪摄受。而诸菩萨与彼相违。又彼声闻到究竟故。根虽成熟于当来世而不能作佛所作事。菩萨初心刹那生已便能造作。又彼声闻虽到究竟。而不为彼诸天人等供养赞叹。如住始业修行菩萨。而诸菩

萨虽复未到究竟之位。然其威德及与智慧映蔽一切声闻独觉。又彼声闻疗烦恼病智慧良药虽复成满。而不能治一切众生诸烦恼病。而诸菩萨与彼相违。由能修行利益他事胜义行故。又彼声闻虽到究竟于诸有情智光明照然。非诸天及余世间真实福田。如诸菩萨未尽烦恼。又于声闻一切时中如来最胜。于最胜中诸菩萨众弥复最胜。彼由于此所集成故。又由二缘应知彼胜。彼能成熟诸有情故。亦能成熟诸佛法故。由此因缘感菩提果。随所成熟诸有情类。能令解脱。譬如有人能办能熟。觉慧希奇非彼端然而食用者。此中道理当知亦尔。又彼声闻虽复一向受学修行清净法因。亦为无量善友摄受。而不能引大菩提果。诸菩萨众与彼相违。而能引发。又诸声闻依菩萨生。非诸菩萨依彼声闻。

复次云何由世间出世间智。能作利益他事。谓诸菩萨遍于十方。或游历世界。或游历国土。或游历生。或劝请他。为大良医。善能疗治烦恼鬼魅所著有情。为无有上。宣说三学清净之道。云何世间智。谓于粗品所有杂染。能为止息对治。于中品者能为制伏对治。云何名为粗品杂染。谓在家者贪嗔痴行性。诸出家者见依止性。及彼所依不正作意依止性。后有愿依止性。由总别四颠倒故。于非解脱执为解脱依止性。

云何中品杂染。谓已止息粗品杂染。别别对治为依止故。于诸境界贪嗔痴缠依止性。于其所缘正系念故。令不定者心得安定。精勤修习菩提分法。方能制伏。不依此修而自恃举故。于所缘系心令住。勇猛精进。从此于住能正摄受。摄受住故。于积聚中。由一合执中烦恼转。便能制伏。从此为断出世间法所对治故。依止对治。即令坚住。从此能伏诸缘起愚。补特伽罗无我性愚。及法无我性愚。从此能于邪道正道皆得决定。由如是相应知粗品中品杂染止息制伏能对治智。是名世间智。

云何出世间智。谓如是制伏贪嗔痴缠诸杂染已。复能对治微细随眠所有杂染。此真实智名出世智。此复云何。谓即依彼制伏对治三处善巧。谓缘起善巧。补特伽罗无我胜解善巧。法无我胜解善巧。为欲超度无余杂染对治四种无知故。不待他教。于内精勤观察自心。四无知者。一于共相无知。二于自相无知。三于杂染相无知。四于清净相无知。由三种相应知心共相。一于缘生者不现在前无作用故。二于现在者唯一刹那无作用故。三于贪等自缘所生非心作故。由三种相应知心自相。一者如前言说自性不可得故。二者如前由六种相如实可得故。三者一切圣者无差别智之所得故。由三种相应知心杂染相。一者生故。二者转故。三者行故。于诸趣中种种自体生故名杂染生。即于此中生者自然刹那有流转故。一切所缘难伏转故。贪爱势力之所转

故。名杂染转。若于彼行若如是行。名杂染行。谓于一时行于善中。或于一时行不善中。或于一时行境界中。或于一时行造业中。或于一时行烦恼中。又于烦恼行贪嗔等。无决定行非。即于此行有贪已复行无贪。行无贪已复行有贪。如是等。又于随顺乐等法中。得为增上现行。又生自苦断坏众乐。不由执着故。但由颠倒故。由此引发自身众苦无有厌足。或于善中而安置时。即便弃舍思求瑕隙。为令不善现前行故。于其瑕隙及衰盛中。为诸爱恚之所损恼。又随放逸势力一切所作诸善根本皆令损坏。又极乐着色等境故。虽于极利益甘露界中数数思择。而难可安立。于此义中。示现假合所设譬喻其事应知。由三种相应知心清净相。一者不得得相故。二者无为相故。三者种性相故。若由别异如理勤修。求心清净不能证得。若由如是如理勤修。便能证得。又不观见言说自性。见真如相。此由九种相当观无为相。一者不行世故。二者非如在灭尽定言说自性不可得故。真如相可得故。是无二相。三者非生身相故。四者超过生身因自性相故。五者超过当来生故。六者超过死没故。七者超过刹那展转不远离故。八者超过趣转易故。九者超过业烦恼行故。此中种性相。当知是无学界相。于现法中超过五事。一者超过所作。二者超过非所作。三者超过所作加行。四者超过所作非加行。五者超过非所作加行。于后法中超过六事。一者超过能发起后有行。二者超过彼行。三者超过彼果生。四者超过依彼衰盛。五者超过于彼所依一切无记动摇中修学期愿受用。六者超过彼所依自体差别。复由四位九相应知种性相。何等四位。一不清净位。二清净位。三通达位。四究竟位。云何九相。谓不清净位。于一切相等随行故。譬如虚空。若清净位平等一味及身心远离。若通达位随顺趣究竟。由一切烦恼自性离系离垢故。超过萨迦耶见。及超过彼为根本诸恶见趣。若究竟位安乐成满。及超过三种变坏。何等名为三种变坏。一者老死等变坏。二者颠倒处变坏。三者清净退失变坏。

复次云何于菩萨教授中声闻所学。谓诸贪忧毗柰耶故。是增上戒学加行。厌患作意故。是增上心学加行。补特伽罗无我性故。或法无我性故。是增上慧学加行。此中贪忧是能发起所有毁犯。又如正不除遣。如已不除遣。如正除遣。如已除遣。由此四相。应知自心不如理作意所起贪欲。萨迦耶见。及与嗔恚。若由境界。或复由他而起妄计。如是名正不除遣。若由境界。或由他不饶益加行之所引夺。如是名已不除遣。由随一不除遣故。当知随一亦不除遣。由随一除遣故。当知随一亦复除遣。又若不除遣虽住律仪。于增上戒尚名毁犯。何况安住不律仪者。又增上心学于所缘境散乱错误。是能障碍依补特伽罗无我修增上慧者。萨迦耶见是能障碍依法无我修增上慧者。自性差别分别计缚是能障碍于此三学。正修遣中有八种违逆学法。有八种随顺学法。何等为八。一者唐捐耽着。二者耽着故缚。三者缚故障碍。四者障碍故垢。五者垢故灾雹。六者雹故疮疱。七者疮疱故热恼。八者

热恼故诸烦恼病难可疗治。与此相违当知即是八种随顺学法。

复次云何不善学沙门。谓三种。应知一者不顾沙门。二者形相同分。三者轨则正命受用加行戒见意乐皆不同分。若回向资具是增上戒。形相同分是增上心及增上慧。形相同分是彼行意乐不同分。若回向声誉是奢摩他支。同分是毗钵舍那支。同分是俱修支。同分是俱资粮支。同分是意乐不同分。

复次云何善学沙门。当知由四种相。一者加行故。二者意乐故。三者通达故。四者趣究竟故。于现法中由厌患加行故。于前生中由相续成熟加行故。当知加行圆满。由法无我胜解意乐故。若所应得。若能应得。于此二言说自性无执着故。于意趣义正寻求故。不但随顺言词故。当知意乐圆满。若于法真如以不缘他智通达自性无杂染故。于世俗宝及世俗生死。涅槃解脱。系缚自性无所得故。当知通达圆满。已善修习一切杂染对治故。又于真如无断坏故。及能胜伏故。当知趣究竟圆满。

复次不善学沙门。由三种相当知彼名不如其义。一者意乐衰损加行具足。二者意乐具足加行衰损。三者意乐衰损加行衰损。此中意乐衰损加行具足。复有三种。一者能听唯此喜足。二者能说唯此喜足。三者能证世间三摩地而生爱味唯此喜足。若善学沙门唯由一相当知意乐具足加行具足。

复次云何住世俗律仪。当知有四种相。谓虽成就六支尸罗。而为二种损害损害尸罗。谓由萨迦耶见缠故。及于毁犯出离不了知故。虽远离此二种过失。而未得世间清净律仪。不能制伏萨迦耶见。虽已得世间清净律仪。已制伏萨迦耶见。而不损减串习法无我性怖畏。损坏尸罗。虽远离一切所余过失。而为邪法无我胜解。及增上慢。损坏尸罗。

复次云何住胜义律仪。谓所成就出世间。一切烦恼不相应。能对治三界尸罗。又于四种住律仪中。诸戏论法现所可得。若能寂静彼相。当知是名无漏尸罗。云何名为诸戏论法。谓于初住律仪中我执可得。若我所执。若作毁犯。若不作彼。若故思所作加行。若非彼加行。若正知而行。若彼不行。若失念而行。若彼不行。于第二住律仪中萨迦耶见品粗重随行。若名可得。若色可得。若当来生相。若今时无相。若缠寂静。若随眠故彼不寂静。若补特伽罗无我执。若补特伽罗执弃舍。若即于彼补特伽罗无我执中所执性。若非所执性。若由此故于色等中有情执。若彼假设赞善执。若能假设心语假设赞善执。于第三住律仪中。若生上故世间。若舍下故非世间。若三摩他依止。若诸欲依止。若恃举自尸罗。若轻蔑他尸罗。于第四住律仪中若计我尸

罗清净。若由自性差别分别故分别尸罗。如是等诸戏论法。于无漏戒中皆悉寂静。又即与此义相应。依清净三学应知所说伽他。当知为令福德资粮尘垢微薄。摄受善士。无失坏故。智慧资粮于甚深处起胜解故。由二因缘入如来教。一者由法住智深了别故。二者由真实智善决定故。

复次云何如来调伏方便。当知此有二种。谓自体同分故。及胜解同分故。又现同分为令安住受教心故。及依教授而出离故。又正清净加行教导教授当知复有四种。一者于杂染清净惊怖转依教导二者远离杂染因缘教导。三者远离于清净惊怖因缘教导。四者第一现法乐住加行教导。此中杂染因缘有二种。一者由世俗言说自性杂染自性执分别故。二者由彼功德过失差别执分别故。由二种相应知于清净导惊怖因缘。一者由于前后清净导杂染分别故。二者由杂染远离分别故。由二种相应知于涅槃清净惊怖因缘。一者由世俗言说自性执故。二者于涅槃增语想中作心所有想故。又于寂静心所有想。若增语想遍了知故。于彼二因缘俱远离故。当知是第一住加行教导。

复次云何名为密意语言。谓无二相智。是能悟入一切密意语言相。云何无二相谓诸名言安足处事。由彼自性无所有故。非名言熏习想所行自性有故。说为无二。于此无二若起二执。名为杂染。若无二执。名为清净。又非一切名言安足处事。由彼世俗言说熏习想所行自性无所有故。非彼熏习智所行自性有故。说为无二。于此无二若起二执。名为杂染。若无二执。名为清净。由此无二相。应知悟入如来一切密意语言。此中由五种相名论圆满。即于教授中由五种相名果圆满。由五种相名果胜利圆满。当知皆依密意语言。云何由五种相名论圆满。谓若由此相宣说。若是宣说。若所宣说。若如是宣说。若彼宣说。如是圆满。云何由五种相名果圆满。谓无余依涅槃界。若有余依涅槃界。若圣道圆满。若胜内怨。若胜外怨。如是圆满。云何由五种相名果胜利圆满。谓即是供养大师。报信施恩。越生死苦。于福田性无有退转。从法化生名如来子。依止如来。

复次云何于菩萨藏教授中胜解胜利。当知由五种相。一者建立因时即能映蔽感大富贵增上因故。二者由转依故。三者即于是处作说器故。四者作说者器故。五者于舍身时得见业清净故。由五种相当知映蔽感大富贵增上之因。所谓此因能引有量无量果故。有尽无尽法故。感非广大广大乐故。是智资粮智自性故。由此能引彼故。又由远离六种过失。应知身行。何等名为六种过失。一者愁忧相过失。二者不了知数习过失。三者由二种相威仪过失。四者由三种相怖畏相过失。五者由二种相遏履瑟吒过失。六者身不调柔过失。又于相庆慰时远离五种过失。应知语行何等名为五种过失。一者怯怖过失。二者粗犷过

失。三者弃舍佛语作不相应戏论过失。四者不赞叹如来过失。五者于同法者不施谏诲过失。又于记别所解了时远离五种过失。应知语行。何等名为五种过失。一者于所证得忘念过失。二者前后语言相违过失。三者道理相违过失。四者敬信圣教诸天诃责过失。五者如来诃责过失。又由远离五种过失。应知意行。谓依现法义有前四种。依后法义有第五种。何等名为五种过失。一者不忍过失。不能忍受现在过去不饶益事故。二者覆藏过失。由覆藏故。恶作烧恼故。三者贪染过失。希求诸欲及受用故。希求出离怨故。四者忘念过失。摄受不正见故于断心迷乱故。五者期愿过失。由自轻贱远离广大诸佛菩萨之所加被诸佛国土微妙愿故。由微细意乐引发诸佛法故。于一切法殊胜世间兴盛差别起憍慢故。及愿彼故。于分别菩萨藏教授胜解胜利无量标释中。当知有无量无数胜解胜利。

于此地中余决择文更不复现。

摄决择分中有余依及无余依二地

如是已说菩萨地决择。有余依无余依二地决择。

我今当说嗢拖南曰。

离系与寿行　　转依住差别
有常乐殊胜　　异性自在等

问于有余依涅槃界中现在转时。一切烦恼当言离系耶。当言不离系耶。答当言离系问于一切苦。当言离系耶。当言不离系耶。答当言亦离系亦不离系。所以者何。若未来生所有众苦当言离系。若现在生心所有苦亦当言离系。若现身中饥苦渴苦界不平苦时节变苦。及余所有逼迫等苦。当言不离系。此由现前行故。非诸烦恼所系缚故。

问若一切阿罗汉皆得心自在。何因缘故。不舍寿行入般涅槃。虽苦所逼而久住耶。答功能有差别故。所以者何。有一分阿罗汉能舍寿行。一分不能。有一分阿罗汉能增寿行。一分不能故。

问若阿罗汉如先所有六处生起。即如是住相续不灭。无有变异。更有何等异转依性。而非六处相续而转。若更无有异转依者。何因缘故。前后二种依止相似而今后时烦恼不转。圣道转耶。答诸阿罗汉实有转依。而此转依与其六处。异不异性俱不可说。何以故。由此转依真如清净所显。真如种性。真如种子。真如集成。而彼真如与其六处。异不异性俱不可说。不可说义。如前已辩。是故若问所得转依与其六处为异不异。非如理问。若此转依无有体者。应有如前所说过

失。谓阿罗汉烦恼应行。道应不行。是故当知有转依性。世尊依此转依体性密意说言。

遍计自性中　　由有执无执
二种习气故　　成杂染清净
是即有漏界　　是即无漏界
是即为转依　　清净无有上

如屠牛师或彼弟子。以利牛刀杀害牛已。于内一切斫刺椎剖骨肉筋脉皆悉断绝。复以其皮张而蔽之。当言此牛与皮非离非合。如是诸阿罗汉既得转依。由慧利刀断截一切结缚随眠随烦恼缠已。当言与六处皮非离非合。又已转依诸观行者。虽取众相。当知与昔所取差别。此所取相犹如真如自内所证。不可以言说示于他我所观相如是如是。

问诸阿罗汉住有余依涅槃界中。住何等心。于无余依般涅槃界。当般涅槃。答于一切相不复思惟。唯正思惟真无相界。渐入灭定灭转识等。次异熟识舍所依止。由异熟识无有取故。诸转识等不复得生。唯余清净无为离垢真法界在。于此界中般涅槃已。不复堕于天龙药叉。若干达缚。若紧奈洛。若阿素洛。若人等数。以要言之。所有有情假想施设。遍于十方一切界。一切趣。一切生。一切生类。一切得身。一切胜生。一切地中。非此更复堕在彼数。何以故。由此真界离诸戏论。唯成办者内自证故。

问于有余依涅槃界中。若无余依涅槃界中。已般涅槃诸阿罗汉。有何差别。答住有余依。堕在众数。住无余依。不堕众数。住有余依。犹有众苦。住无余依。永离众苦。住有余依。所得转依犹与六处而共相应。住无余依永不相应。

问若无余依涅槃界中。已般涅槃所有转依永与六处不相应者。彼既无有六处所依。云何而住。答非阿罗汉所得转依六处为因。然彼唯用缘真如境修道为因。是故六处若有若无。尚无转依成变异性。何况殒没。又复此界非所遍知。非所应断。故不可灭。

问于无余依涅槃界中。般涅槃已所得转依。当言是有。当言非有。答当言是有。问当言何相。答无戏论相。又善清净法界为相。问何因缘故当言是有。答于有余依及无余依涅槃界中。此转依性皆无动法。无动法故。先有后无不应道理。又此法性非众缘生。无生无灭。然譬如水澄清之性。譬如真金调柔之性。譬如虚空离云雾性。是故转依当言是有。

问当言是常。当言无常。答当言是常。问何因缘故当言是常。答

清净真如之所显故。非缘生故。无生灭故。

问当言是乐。当言非乐。答由胜义乐当言是乐。非由受乐。说名为乐。何以故。一切烦恼及所生苦皆超越故。

问于无余依涅槃界中。般涅槃者。为有少分差别意趣殊异不耶。答一切无有。所以者何。非此界中可得安立下中上品。不可施设高下胜劣。此是如来此声闻等。问何因缘故无有差别。所以者何。诸声闻等有余残障。于无余依涅槃界中而般涅槃。佛一切障永无所有。答住有余依涅槃界中。可得安立有障无障。住无余依涅槃界中。毕竟无障可立差别。何以故。于此界中一切众相。及诸粗重皆永息故。皆永灭故。所以者何。诸阿罗汉住有余依涅槃界时。一切众相非悉永灭。异熟粗重亦非永灭。由彼说有烦恼习气。即观待彼相及粗重安立有障。住无余依涅槃界时。彼永无有。是故当知于此界中。无有有障无障差别。问若此界中永无有障。如诸如来离一切障。阿罗汉等亦复如是。何因缘故。阿罗汉等不同如来作诸佛事。答彼阙所修本弘愿故。又彼种类种性尔故。阿罗汉等决定无有还起意乐。而般涅槃。是故不能作诸佛事。

问于无余依涅槃界中。般涅槃者所有无漏界。此与诸色。当言有异。当言无异。答当言非异亦非不异。如与诸色。与诸受等。当知亦尔。与一切行。与一切界。与一切趣。亦复如是。

问于无余依涅槃界中。般涅槃者。于色等法当言获得自在。当言不得自在。答当言获得自在。问此所得自在。当言能现在前。当言不能现在前。答一分能现在前。一分不能现在前。谓诸如来于无余依涅槃界中。般涅槃已能现在前。所余不能令现在前。问若此界中离诸戏论。由此因缘不堕众数。云何复能起现在前。答由先发起正弘愿故。又由修习与彼相似道势力故。譬如正入灭尽定者。虽无是念我于灭定当可还出。或出已住。然由先时加行力故。还从定出。依有心行而起游行当知此中道理亦尔。

问回向菩提声闻。为住无余依涅槃界中。能发趣阿耨多罗三藐三菩提耶。为住有余依涅槃界耶。答唯住有余依涅槃界中可有此事。所以者何。以无余依涅槃界中。远离一切发起事业。一切功用皆悉止息。

问若唯住有余依涅槃界中。能发趣阿耨多罗三藐三菩提者。云何但由一生便能证得阿耨多罗三藐三菩提耶。所以者何。阿罗汉等尚当无有所余一生。何况当有多生相续。答由彼要当增诸寿行。方能成办。世尊多分依此回向菩提声闻。密意说言。物类善男子若有善修四

神足已。能住一劫或余一劫余一劫者。此中意说过于一劫。彼虽如是增益寿行。能发趣阿耨多罗三藐三菩提。而所修行极成迟钝。乐涅槃故。不如初心始业菩萨。彼既如是增寿行已。留有根身。别作化身。同法者前方便示现。于无余依般涅槃界。而般涅槃。由此因缘皆作是念。某名尊者于无余依般涅槃界。已般涅槃。彼以所留有根实身。即于此界赡部洲中。随其所乐远离而住。一切诸天尚不能睹。何况其余众生能见。彼于涅槃多乐住故。于遍游行彼彼世界。亲近供养佛菩萨中。及于修习菩提资粮诸圣道中。若放逸时诸佛菩萨数数觉悟。被觉悟已。于所修行能不放逸。

问若阿罗汉回向菩提。便能证得阿耨多罗三藐三菩提者。何因缘故。一切阿罗汉不皆回向无上菩提。答由彼种性有差别故。所以者何。诸阿罗汉现见种性有多差别。谓或见有诸阿罗汉俱分解脱。或复见有唯慧解脱于无余依般涅槃界。而般涅槃。是故当知由彼种性有差别故。非一切阿罗汉皆能回向无上菩提。

复次回向菩提声闻。或于学位即能弃舍求声闻愿。或无学位方能弃舍。由彼根性有差别故。所待众缘有差别故。

如回向菩提声闻由遇缘故。乘无上乘而般涅槃如是。菩萨设为如来及诸菩萨之所弃舍。因弃舍故。若遭尤重求下劣乘般涅槃缘。应乘下乘而般涅槃。然无处。无容诸佛菩萨如是放逸。弃舍于彼。定无是处。

复次回向菩提声闻。若随证得阿耨多罗三藐三菩提。尔时即同如来。于无余依般涅槃界。而般涅槃。

问回向菩提声闻。从本已来当言声闻种性。当言菩萨种性。答当言不定种性。譬如安立有不定聚诸有情类于般涅槃法性聚中。当知此是不定种性。

复次彼即于此住处转时。如无死畏。如是亦无老病等畏。如来亦尔。彼及所余于无余依涅槃界中。般涅槃者。于十方界当知究竟不可思议。数数现作一切有情诸利益事。如首楞伽摩三摩地中说幻师喻。若商主喻。若船师喻。当知此中道理亦尔。是名最极如来秘密。于此及余种种差别如来秘密。胜解行地修行菩萨下忍转时。随其胜解差别而转。从此转胜进入增上意乐净地。如是乃至于九地中。展转增进。胜解清净。第十地中于此胜解最善清净。于彼如来诸秘密中。是诸菩萨应正随转。当知如来如是秘密。不可思议不可度量。超过一切度量境界。问于法决择总义云何答。

由品类差别　　而建立诸法
即于彼释难　　分别一行等

如是应知此中总义。于此地中余决择文更不复现。当知于彼一一地中。皆有无量决择差别。我今且略开示少分。由此方隅由此所学由此教导。诸有智者余类应思。

瑜伽师地论卷第八十一

摄释分之上

如是已说摄决择。

云何摄释。总嗢拖南曰。

体释文义法　　起义难次师
说众听赞佛　　略广学胜利

云何为体。为契经体。略有二种。一文。二义。文是所依。义是能依。如是二种总名一切所知境界。

云何为释。谓略有五。一者法。二者等起。三者义。四者释难。五者次第。

云何为文。谓有六种。一者名身。二者句身。三者字身。四者语。五者行相。六者机请。

名身者。谓共知增语。此复略说有十二种。一者假立名。二者实事名。三者同类相应名。四者异类相应名。五者随德名。六者假说名。七者同所了名。八者非同所了名。九者显名。十者不显名。十一者略名。十二者广名。假立名者。谓于内假立我及有情命者等名。于外假立瓶衣等名。实事名者。谓于眼等色等诸根义中。立眼等名。同类相应名者。谓有情色受大种等名。异类相应名者。谓佛授德友青黄等名。随德名者。谓变碍故名色。领纳故名受。发光故名日。如是等名。假说名者。谓呼贫名富。若余所有不观待义安立其名。同所了名者。谓共所解想。与此相违是非同所了名。显名者。谓其义易了。不显名者。谓其义难了。如达罗弭荼明咒等。略名者。谓一字名。广名者。谓多字名。

句身者。谓名字圆满。此复六种。一者不圆满句。二者圆满句。三者所成句。四者能成句。五者摽句。六者释句。不圆满句者。谓文不究竟。义不究竟。当知复由第二句故方得圆满如说。

诸恶者莫作　　诸善者奉行
善调伏自心　　是诸佛圣教

若唯言诸恶。则文不究竟。若言诸恶者。则义不究竟。更加莫作方得圆满。即圆满句。所成句者。谓前句由后句方得成立。如说。

诸行无常　　有起尽法　　生必灭故
彼寂为乐

此中为成诸行无常故。次说言有起尽法。前是所成。即所成句。后是能成。即能成句。摽句者。如言善性。释句者。谓正趣善士。

字身者。谓若究竟若不究竟名句所依四十九字。

此中欲为名首。名为句首。句必有名。名必有字。若唯一字则不成句。又若有字名所不摄。唯字无名。问何因缘故施设名等三种身耶。答为令领受诸增语触所生受故。问名是何义。答能令种种共所了知故。名为名。又能令意作种种相故。名为名。又由语言之所呼召故。名为名。摄受诸名究竟显了不现见义故。名为句。随显名句故。名为文。如世尊说增语增语路。乃至广说此中增语者。谓一切众同类相应名增语。路者谓并众同类欲能起彼故。词者。谓彼相应语。又即此语各别于彼彼处若摽若释。彼所依处。名为彼路。施设者。谓一一分别施设。建立彼所依处。名为彼路。欲即是词。无有别欲。此即增语施设之路。又名身等略有六种依处。一者法。二者义。三者补特伽罗。四者时。五者数。六者处所。彼广分别当知已如闻所成地。语者。当知略具八分。谓先首美妙等由彼语文句等相应。乃至常委分资粮故能说正法。先首语者。趣涅槃宫为先首故。美妙语者。其声清美如羯罗频迦音故。显了语者。谓词句文皆善巧故。易解语者。巧辩说故。乐闻语者。引法义故。无依语者。不依希望他信己故。不违逆语者。知量说故。无边语者。广大善巧故。如是八种语当知略具三德。一者趣向德。谓初一种。二者自体德。谓次二种。三者加行德。谓所余种。相应者。谓名句文身次第善安立故。又依四种道理相应故。助伴者。能成次第故。随顺者。谓解释次第故。清彻者。文句显了故。清净资助者。善入众心故。相称者。如众会故。应供故。称法故。引义故。顺持故。常委分资粮者。审悉所作恒常所作故。名常委。彼分者。谓正见等此是彼资粮故。

行相者。谓诸蕴相应。诸界相应。诸处相应。缘起相应。处非处相应。念住相应。如是等相应语言。或声闻说。或如来说。或菩萨说。是名行相。机请者。谓因机请问而起言说。此复根等差别当知有二十七种补特伽罗。此中由根差别故成二种。一者钝根。二者利根。由行差别故。成七种。谓贪等行。如声闻地已说。由众差别故。成二种。一者在家众。二者出家众。由愿差别故。成三种。一者声闻。二者独觉。三者菩萨。由可救不可救差别故。成二种。谓般涅槃法。不

般涅槃法。由加行差别故。成九种。一已入正法。二未入正法三有障碍。四无障碍。五已成熟。六未成熟。七具缚。八不具缚。九无缚。由种类差别故。成二种。一者人。二者非人。如是六文总有四相。说名为文。一所说相。谓名身等行相为后。二所为相。谓机请摄二十七种补特伽罗。三能说相。谓语。四说者相。谓声闻菩萨及与如来。如是六种皆显于文。若阙一种。不能显义。由能显义是故名文。

云何为义。当知略有十种。一者地义。二者相义。三者作意等义。四者依处义。五者过患义。六者胜利义。七者所治义。八者能治义。九者略义。十者广义。地义者。略有五地。一者资粮地。二者加行地。三者见地。四者修地。五者究竟地。又广分别有十七地。谓五识身地为初。无余依地为后。相义者。当知有五种相。一者自相。二者共相。三者假立相。四者因相。五者果相。如是五相。如思所成地已辩。复有五相。一者异门相。二者瑜伽相。三者转异相。四者杂染相。五者清净相。如是五相。当知如前处处分别。复有五相。一者所诠相。二者能诠相。三者此二相应相。四者执着相。五者不执着相。所诠相者。谓相等五法。如五事中已说。能诠相者。谓即于彼依止名等。为欲随说自性差别所有语言。应知此即是遍计所执自性相。此遍计所执自性。有差别名。所谓亦名遍计所执。亦名和合所成。亦名所增益相。亦名虚妄所执。亦名言说所显。亦名文字加行。亦名唯有音声。亦名无有体相。如是等类差别应知。此二相应相者。谓所诠能诠更互相应。即是遍计所执自性执所依止。执着相者。谓诸愚夫无始时来相续流转遍计所执自性执及彼随眠。不执着相者。谓已见谛者如实了知遍计所执相及彼习气解脱。若正分别如思所成地。应知其相。

作意等义者。谓七种作意。即了相等。如前声闻地已说。复有十智。一者苦智。二者集智。三者灭智。四者道智。五者法智。六者种类智。七者他心智。八者世俗智。九者尽智。十者无生智。此亦如前声闻地辩。复有六识身。所谓眼识乃至意识。此亦如前五识身地意地已辩。复有九种遍知。一者欲界系见苦集所断断遍知。二者色无色界系见苦集所断断遍知。三者欲界系见灭所断断遍知。四者色无色界系见灭所断断遍知。五者欲界系见道所断断遍知。六者色无色界系见道所断断遍知。七者顺下分结断遍知。八者色贪尽遍知。九者无色贪尽遍知。如三摩呬多地已辩其相。复有三解脱门。谓空无愿无相。当知亦如三摩呬多地已辩其相。此中应当分别诸法几种作意之所思惟。几智所知。几识所识。几种遍知之所遍知。几解脱门之所解脱。以如是等无量观门。应观诸法。

依处义者。略有三种。一者事依处。二者时依处。三者补特伽罗依处。

事依处者。复有三种。一者根本事依处。二者得方便事依处。三者悲愍他事依处。根本事依处。复有六种。一者善趣。二者恶趣。三者退堕。四者升进。五者生死。六者涅槃。得方便事依处。复有十二种。谓十二种行。一者欲行。二者离行。三者善行。四者不善行。五者苦行。六者非苦行。七者顺退分行。八者顺进分行。九者杂染行。十者清净行。十一者自义行。十二者他义行。悲愍他事依处。复有五种。一者令离欲。二者示现。三者教导。四者赞励。五者庆喜。

此中善趣者。谓人天。恶趣者。谓诸恶趣。退堕者。复有二种。一者不方他。二者方他。初谓自然寿命退减。如寿命退减如是。色力财富。安乐名称。辩才等退减。当知亦尔。方他者。谓族姓退减。自在增上退减。薄小宗叶。言不威肃。智慧弊恶。不能获得广大色声及香味触。于所受用广大事中。心不喜乐。如是等类。名为退堕。与此相违。随其所应。名为升进。生死者。谓即善趣恶趣退堕升进。涅槃者。谓有余依及无余依二涅槃界。

欲行者。谓如十种受用欲中说。离行者。谓即于彼所受用事。知无常等已厌而出家。受持禁戒。守根门等。善行者。谓施戒修善有漏行。不善行者。谓三种恶行。苦行者。谓露形无衣如是等类。乃至广说。非苦行者。谓不弃舍如法所得所有安乐。远离二边所谓受用欲乐行边。及与受用自苦行边。依止中道如法追求。及正受用衣服等事。顺退分行者。谓所有行能障寿等诸升进事。与此相违。当知即是顺进分行。如鹦鹉经说。杂染行者。略有三种。一者业杂染。二者烦恼杂染。三者流转杂染。当知此中有九根本句。谓业杂染有三句。一贪欲。二嗔恚。三愚痴。烦恼杂染有四句。即四颠倒。流转杂染有二句。谓无明及有爱。所以者何。由三不善根。生起种种业杂染故。由四颠倒能发种种烦恼杂染故。烦恼生已由无明门。诸出家者。能生种种流转杂染。由有爱门诸在家者。能生种种流转杂染。清净行者。略有三学五地。谓资粮地乃至究竟地。如先已说。当知学等有九根本句。谓增上戒学及增上心学。有无贪无嗔无痴。在资粮地及加行地增上慧学。有四无颠倒。明及解脱。在见地修地及究竟地。自义行者。谓自利行如声闻独觉。彼虽或时起利他行。然本期愿不唯利他。是故所行名自义行。他义行者。谓利他行。如佛菩萨为欲利益无量众生。为欲安乐无量众生。乃至广说。

令离欲者。谓诃责六种黑品诸行。示现过患令离爱欲。示现者。谓为令受学白品行故。示现四种真实道理。教导者。谓示现已得信解者。安置学处令正受行。由已于彼得自在故。彼便请言。我于今者当何所作。唯愿教诲。因告之曰。汝等今者于如是如是事。应正作。应随学。赞励者。谓彼有情若于所知所行所得中心生退屈。尔时称赞策

励其心。令于彼事堪有势力。庆喜者。谓彼有情于法随法勇猛正行即应如实赞悦令其欢喜。

复次令离欲示现者。或有令离欲而不示现。如教导他令其离欲。而谓彼曰。如某所言不应作者。汝今必定不应复作。或怖彼言汝若作者我必当作如是如是。或复求彼汝若是我亲爱善友。必不应作。或有示现不令离欲。如处中者。示现功德及与过失。而未堪遮令离过失。或有令离欲亦示现。如示彼过令其离欲。教导赞励者。谓初未受学令其受学。既受学已未上升进。令其升进。庆喜者。若可庆喜而庆喜时。有五胜利。一者令彼于己所证其心决定。二者令余于彼所证功德生趣证心。三者令诽谤者心得清净。四者令不清净者心处中住。五者令清净者倍复增长。若有补特伽罗庆他善事。当知造作增长。能感悦意天生之业。若命终已。随彼彼生。常闻悦意美妙音声。一切境界无不悦意。复次欲行或有能感善趣。如为欲故造后善业。或有能感恶趣。如以非法摄受诸欲。离行若有毁犯能感恶趣。若能成办能感善趣。及能作涅槃资粮。善行能感善趣。及作涅槃资粮。不善行能感恶趣。苦行能感恶趣。由依邪见自苦身故。非苦行能作涅槃资粮。顺退分行顺进分行。随其所应。退堕升进杂染行。能感生死。清净行能证涅槃。自义行唯令自身往善趣。逮升进证涅槃。他义行俱令自他往善趣。逮升进证涅槃。

如是三事中根本事有六种。谓初善趣乃至涅槃为后。得方便事有十二种。谓十二行。悲愍他事有五种。谓由五种悲愍众生。此中由根本事增上力故。依十二行。如其所应令他离欲。乃至庆喜。

时依处者。谓略有三种言事。一者过去言事。二者未来言事。三者现在言事。如经广说。

补特伽罗依处者。谓软根等二十七种补特伽罗。应知其相。

即依如是如上所说。若事若时若补特伽罗故。诸佛世尊流布圣教。是故说彼名为依处。过患义者。以要言之。于应毁厌义而起毁厌。或法或补特伽罗。

胜利义者。以要言之。于应称赞义而起称赞。或法或补特伽罗。

所治义者。以要言之。一切杂染行能治义者。以要言之。一切清净行。如贪是所治不净为能治。嗔是所治慈为能治。如是等尽当知。

略义者。谓宣说诸法同类相应。广义者。谓宣说诸法异类相应。复次说不了义经故。说了义经故。复次有二种略义。一者名略。二者

义略。如略义如是广义。亦有二种。一有名广。二者义广。如世尊言舍利子我所说法。或略或广。然悟解者甚难可得。广说如经。当知。此中显示世尊于契经中文广义略。于伽他中义广文略。

为摄十义故。说中间。嗢拖南曰。

诸地相作意　　依处德非德
所对治能治　　广略义应知

复次如是略说佛教体性十种义已。诸说法者应依圣教寻求十种若具不具。既自求已应为他说。

如是建立诸经文义体已。诸说法者应以五相随顺解释一切佛经。谓初应略说法要。次应宣说等起。次应宣说其义。次应释难。后应辩次第。

法者。略有十二种。谓契经等十二分教。契经者。谓贯穿义长行直说。多分摄受意趣体性。

应颂者。谓长行后宣说伽他。又略摽所说不了义经。

记别者。谓广分别略所摽义。及记命过弟子生处。

讽颂者。谓以句说。或以二句或以三四五六句说。

自说者。谓无请而说。为令弟子得胜解故。为令上品所化有情安住胜理。自然而说。如经言世尊今者自然宣说。缘起者。谓有请而说。如经言世尊一时依黑鹿子为诸苾刍宣说法要。又依别解脱因起之道。毗奈耶摄所有言说。又于是处说如是言。世尊依如是如是因缘。依如是如是事。说如是如是语。

譬喻者。谓有譬喻经。由譬喻故隐义明了。本事者。谓除本生。宣说前际诸所有事本生者。谓宣说己身于过去世行菩萨行时自本生事。

方广者。谓说菩萨道。如说七地四菩萨行。及说诸佛百四十种不共佛法。谓四一切种清净。乃至一切种妙智。如菩萨地已广说。又复此法广故。多故。极高大故。时长远故。谓极勇猛经三大劫阿僧企耶。方得成满故。名方广。未曾有法者。谓诸如来。若诸声闻。若在家者说希奇法。如诸经中因希有事起于言说。论议者。谓诸经典循环研究摩呾理迦。且如一切了义经皆名摩呾理迦。谓于是处世尊自广分别诸法体相。又于是处诸圣弟子已见谛迹。依自所证无倒分别诸法体

相。此亦名为摩呾理迦。即此摩呾理迦亦名阿毗达磨。犹如世间一切书算诗论等皆有摩呾理迦。当知经中循环研究诸法体相。亦复如是。又如诸字若无摩呾理迦即不明了。如是契经等十二分圣教。若不建立诸法体相。即不明了。若建立已即得明了。又无杂乱宣说法相。是故即此摩呾理迦。亦名阿毗达磨。又即依此摩呾理迦。所余解释诸经义者。亦名论义。

等起者。谓由三种若事若时若补特伽罗依处故。随应当说。谓如是补特伽罗。有如是行。为令离欲乃至庆喜。已说等起。次应说义。义者。略有二种。一者总义。二者别义。由四种相当说总义。一者引了义经故。二者分别事究竟故。三者行故。四者果故。行复二种。一者邪行。二者正行。果亦二种。一者正行果。二者邪行果。由四种相当说别义。一者分别差别名。二者分别自体相。三者训释言词。四者义门差别。训释言词。复由五种方便。一由相故。二由自性故。三由业故。四由法故。五由因果故。义门差别。当知复由五相。一者自性差别故。二者界差别故。三者时差别故。四者位差别故。五者补特伽罗差别故。此中自性差别者。谓色自性有十色处差别。受自性有三受差别。想自性有六想差别。行自性有三行差别。识自性有六识差别。如是等类当知诸法自性差别。界差别者。谓欲界差别故。色界差别故。无色界差别故。时差别者。谓过去时差别故。未来时差别故。现在时差别故。位差别者。当知有二十五种分位差别。谓下中上三位差别故。苦乐不苦不乐三位差别故。善不善无记三位差别故。闻思修三位差别故。增上戒增上心增上慧三位差别故。内外二位差别故。所取能取二位差别故。所治能治二位差别故。现前不现前二位差别故。因果二位差别故。补特伽罗差别者。如前所说二十七种补特伽罗。应知差别。

释难者。若自设难若他设难皆应解释。当知此难略由五相。一者为未了义得显了故。如言此文有何义耶。二者语相违故。如言何故世尊先所说异。今所说异。三者道理相违故。如有显示与四道理相违之义。四者不决定显示故。如言何故世尊于一种义。于彼彼处种种异门。差别显示。五者究竟非现见故。如言内我有何体性有何色相。而言常恒无有变易如是正住。如是等类难相应知。于此五难随其次第应当解释。谓于不了义难方便显了。于语相违难显示意趣随顺会通。如于语相违难显示意趣随顺会通。如是于不决定显示难。于究竟非现见难。当知亦尔。于道理相违难。或以异教而决判之。或复示现四种道理。或复示现因果相应。所谓此言或为增果。或为增因。又于释难应设四记。一者一向记。谓为如理来请问者。无倒建立诸法性相。二者分别记。谓为如理或不如理来请问者。开示差别诸法性相。三者反问记。谓为令彼戏论问者自叙己过。四者置记。由四因缘默置而记。谓

无体性故。甚深等故。此广如前思所成地已说其相。又如有问如来灭后为有无等。此于世俗及胜义谛所有理趣。皆不应记。是故说彼名为置记。此中如来约胜义谛。非有性故不可记别。约世俗谛。所依能依道相违故。彼果永断不成实故。亦不可记如来灭后是有无等。

次第者。略有三种。一者圆满次第。二者解释次第。三者能成次第。为欲显示此三次第。略引圣教。如世尊言我昔出家甚为盛美。第一盛美最极盛美。此言显示盛美圆满次第。又复说言。我曾处父净饭王宫。颜容端正。乃至广说。此言显示盛美解释次第。又复说言为何义故盛美出家。由见老病死等法故。此言显示能成次第。又复经中略说诸法。如言三受乐受苦受不苦不乐受。如是等类。但显圆满次第。由所余句圆满此受故。名圆满。如受四谛亦尔。谓先说一句。后后随顺次第宣说。能成次第复有二种。谓或以前句成立后句。或以后句成立前句。解释次第当知亦尔。

师者。谓成就十法。名说法师众相圆满。一者善于法义。谓于六种法十种义。善能解了故。二者能广宣说。谓多闻闻持其闻积集故。三者具足无畏。谓于刹帝利等胜大众中。宣说正法无所怯惧故。又因此故声不嘶掉。腋不流汗。念无忘失故。四者言词善巧。谓语工圆满。八支成就。言词具足。处众说法故。语工圆满者。谓文句相应助伴等。乃至广说。八支成就者。谓此语言先首美妙等。乃至广说。五者善方便说。谓二十种善巧方便宣说正法故。如以时殷重等。六者具足成就法随法行。谓不唯听闻以为究竟。如其所说即如是行故。七者威仪具足。谓说法时手足不乱。头不动摇。面无变易。鼻不改异。进止往来威仪庠序故。八者勇猛精进。谓常乐听闻所未闻法。于已闻法转令明净。不舍瑜伽。不舍作意心。不舍离内奢摩他故。九者无有厌倦。谓为四众广宣妙法。身心无倦故。十者具足忍力。谓骂弄诃责终不反报。若被轻蔑不生忿戚。乃至广说。

说众者。谓处五众宣八种言。何等为八。一者可喜乐言。二者善开发言。三者善释难言。四者善分析言。五者善顺入言。六者引余证言。七者胜辩才言。八者随宗趣言。五众者。一在家众。二出家众。三净信众。四邪恶众。五处中众。

可喜乐言者。当知有五相。一有证因。二有譬喻。三语具圆满。四文句绮靡。五言词显了。善开发言者。开深隐义令粗显故。辩粗显义令深隐故。善释难言者。以要言之。当知离五种难善成就故。善分析言者。于一一法依增一道理。乃至析为十种。或复过此。如依三法说或依四念住。乃至广说。善顺入言者。唯善显现解释契经应颂等法。终不引余外道邪论。引余证言者。谓引余经成立所说。胜辩才言者。随自所忍善分别义。随宗趣言者。依摩呾理迦分别显示。或依其

余无倒说者所说言教。如理解释。

复次处在家众。应依毁诸恶行赞诸善行。现说正法令其止息及进修故。处出家众。应依增上戒等三学。现说正法令速欣乐故。处净信等众。应依圣教广大威德。现说正法如其次第令倍增长。令处中信。令生净信故。

瑜伽师地论卷第八十二

摄释分之下

听者。谓如是说法者说正法时。应安处他令住恭敬无倒听闻。云何安处。谓或由一因或乃至十。

一因者。谓恭敬听法。现前能证利益安乐故。此中或有利益非安乐等四句。如菩萨地法受中已说。

二因者。谓善建立一切法故。善建立者。离诸过故具大义故。又为说者听者所设劬劳有胜果故。若不尔者。能说能听徒废己业。虚设功劳应无有果。

三因者。恭敬听法。能令众生舍恶趣故。得善趣故。速能引摄涅槃因故。如是三事。要由恭敬听闻方得。

四因者。一恭敬听法。能善了达契经等法。二如是正法。能令众生舍诸不善摄受诸善。若善听者。则能精勤若舍若受。三由舍受故舍离恶因所招后苦。四由此受舍善恶因故。速证涅槃。

五因者。谓佛世尊所说正法。有因缘有出离。有依趣有勇猛有神变。如是诸句。如摄异门分当广分别。复有五因。谓我当闻所未闻。我当闻已研究。我当除断疑网。我当弃背诸见。我当以慧通达一切甚深句义。诸佛世尊说此五种。显闻思修三所成慧清净方便。谓初二种显闻所成慧。次二种显思所成慧。后一种显修所成慧。

六因者。一为欲敬报大师恩德。谓佛世尊为我等故。行于无量难行苦行求得此法。云何今者而不听闻。二观自义利。谓佛正法有现义利。三究竟能离一切热恼。四善顺正仪。五易可了见。六诸聪慧者内证所知。

七因者。谓我当修集七种正法。我当知法知义。乃欲善知补特伽罗尊卑差别。

八因者。一佛法易得。乃至为旃荼罗等而开示故。二易可修学。行住坐卧皆得修故。三引发义利。谓能引发增上生果决定胜果故。四初善故。五中善故。六后善故。七感现乐果故。八引后乐果故。

九因者。谓能解脱九种世间逼迫事故。一能出生死大牢狱故。二永断贪等坚牢缚故。三弃舍七财贫。建立七财富故。四超度善行闻正法俭。建立善行闻正法丰故。五灭无明闇起智慧明故。六度四暴流升涅槃岸故。七究竟能疗烦恼病故。八解脱一切贪爱罥故。九能度无始生死旷野稠林行故。诸牢狱中生死牢狱最为第一。是故先说。

十因者。一恭敬听法得思择力。由此能受闻法胜利。如法求财不以非法。深见过患而受用之。二善知出离。谓丧失财宝无忧无戚。亦不嗟怨。乃至广说。眷属离坏。若遭病苦不甚悲叹。亦不愁恼。乃至广说。三于诸欲中深见过患。及见出离最胜功德。清净出家舍离上妙卧具贪着。乃至能证诸妙静虑。四恭敬听法速顺证解广大甚深相似甚深诸缘起法。又能引发广大善根出离欢喜。如世尊说。我圣弟子专心属耳听闻正法。能断五法能修七法。速疾圆满。五诸圣弟子恭敬听法。所有集法皆成灭法。六解正法已远尘离垢。于诸法中生正法眼。七能引摄证预流果最胜资粮。乃至证得阿罗汉果。及能引摄阿罗汉果最胜资粮。八能引摄独觉资粮。九能善引摄无上正等菩提资粮。十能引一切世出世间静虑解脱等持等至。

赞佛略广者。谓说法师将欲开阐先当赞佛。赞有二种。一略。二广。略赞佛者。由五种相。应当了知。一者妙色。二者静寂。三者胜智。四者正行。五者威德。妙色者。谓三十二大丈夫相八十随好。静寂者。谓善能密护诸根门等。及能永拔烦恼习气。胜智者。谓于过去未来现在世法及非世法。无碍无著。正行者。谓自他利正行圆满。威德者。谓诸如来神通游戏。复有六种。略赞如来。谓功德圆满故。离垢染故。无浊秽故。无与等故。唯利有情以为业故。于此业用有堪能故。此广分别如摄决择分。

广赞佛者。谓佛世尊无边名称德无量故。能施光明发智明故。能除黑闇永灭一切无智闇故。成就明眼具三眼故。见胜义谛了知无等诸圣谛故。成就禁戒戒圆满故。戒耆宿故。如是两足中尊。诸调御中最胜最上。沙门众中最为殊美。是诸世间难得珍宝。如是为哀愍者。为大悲者。乐为义者。求利益者。常悲愍者。

如是为眼为智。为义为法。于明了义能善决定。凡有所作皆依于义。

如是能证一切所未证义。由先证圣八支道故。自然证。故善能制

立所未曾立胜梵行故。是知中道者。是证道者。是示道者。是说道者。是引导者。如是是人中师子。离怖畏故。是人中牛王。御大众故。是人中持御。众上首故。是人中龙王。无误失故。是人中良马。心善调故。是人中最胜。家族姓等映众人故。是人中最上。戒正行智胜威德等映众人故。是人中莲华。世间八法所不染故。

如是是无等者。无与等故。无等等者。等去来今无等者故。是最第一。于诸有情为最上故。是大仙王。戒耆宿故。长时积集胜梵行故。证古大仙所证道故。是最胜者。于诸外道烦恼等魔能得胜故。是大牟尼。无有一切掉慢等故。与三寂静具相应故。不可引夺一切生等。及诸异论不引夺故。善沐浴者。永离一切诸恶法故。到彼岸者。超度一切萨迦耶故。

如是如来应正等觉乃至广说。是薄伽梵。如是白法圆满。一切智者一切法主。无忘失法。于诸有情坚固最胜。一切苦乐不扰其心。是善调者。密护根门善圆满故。是寂静者。受持尸罗善圆满故。是安隐者。已入决定地故。般涅槃者。已证菩提故。拔毒箭者。拔爱箭故。调未调者。静未静者。已如前说。安慰一切不安隐者。善能安立诸异生等。令证预流一来果故。寂灭一切未寂灭者。善能建立住初二果。令证不还及阿罗汉果故。无杻械者。出火坑者。度深堑者。制诸求者。无倾动者。摧慢幢者。大常住者。

如是是阿罗汉。诸漏永尽。如前广说。乃至尽诸有结。

如是永断五支。成就六支。广说乃至纯善积集最上丈夫。

如是善知法者。乃至善知补特伽罗有尊卑者。

如是是大沙门。大婆罗门。离垢无垢良医商主。是胜观者。是世间依。是众生尊。此中离垢者。烦恼障断故。无垢者。所知障断故。又永拔习气故。名无垢。日夜六反观察世间故。名胜观。

如是是一切种善清净者。大丈夫相及随形好庄严身者。具足十力为大力者。具四无畏无所畏者。是大悲者。于三念住善住念者。成就三种不护法者。无忘失法。永害一切烦恼习气。具一切种微妙智者。此中大悲者。长时积集故。谓经三大劫阿僧企耶。方乃证得。又复依缘一切有情故。缘一切种苦为境界故。于诸众生一切损恼变异利养。得无转故。于诸有情平等转故。

复次此中诸说法师。应于如是安立释经法相。先当寻求若文若义。次复为他转五种释。如先所说。解释道理宣说正法。又应如是安

立自身于先所说说法者相。谓善法义等十种圆满。如是自安立已。应起如是品类言说。谓处五大众。以如前所说可喜乐等八种言词。为众说法。又安处他。令住恭敬。无倒听闻。又应先赞大师功德。若有具足如是五分说正法者。当知犹如五分音乐能令自他生大喜乐。又能引发自他利益。若能如是善修学已。当知具足五种胜利。一于佛言义解了不难。二能善圆满说诸法相。三能善起发自他相续广大欢喜。四能引善出离。乃至天上人中称誉遍满。五能生起无量功德。

复次如经中说住学胜利。当知此经文义为体。

文者谓此经言。汝等苾刍。应当安住修学胜利。此中有十二字四名一句。如是则摄名句字身。此中言说。是学处相则摄行相。如来言说本为苾刍请问则摄机。请如来所说言音。则摄于语。是故此经一句具摄六文。如是慧为上首等诸句中。皆随相应知。

义者。谓地义中但说声闻地。或具五地经言学胜利者。是资粮地。慧为上首者。是加行地。解脱坚固念为增上者。是见地。修地。究竟地。是名地义。于相义中学胜利者。是戒自相。慧为上首者。具二种相。谓于慧自相所依助伴等中。唯慧自体是慧自相。慧之所依助伴所缘。名为共相。解脱坚固者。谓永离一切烦恼粗重。是解脱自相。念为增上者。是念自相。是名相义。作意义中学胜利者。非诸作意。唯显作意建立处所。慧为上首者。应知了相胜解作意。解脱坚固者。显示远离。摄乐。方便究竟。方便究竟果作意。念为增上者。当知此显观察作意。是名作意义。由此道理于智等中应随建立。依处义中依于涅槃学处所摄清净行。随其所应起教导等。所谓教导乃至庆喜。当知此中亦通有善等行。随其最胜但说清净行。出家补特伽罗是补特伽罗依处。又依软根等一切补特伽罗。应当庆喜。又于过去现在时。应当庆喜。已证得故。正证得故。于现在时起于示现。于未来时起于教导及赞励。是名依处义。胜利义中。谓修三学速得圆满。是胜利义。过患义中。谓出家者。不应行于异行。不应储余财物。所治义中。谓犯尸罗无智烦恼及忘失念。当知护尸罗等。即是能治义。又一切杂染行。皆是所治。三学等行。皆是能治。于略义中谓住学胜利。乃至念为增上。此略举宗名为略义。当知即分别此名为广义。是名略广义。除此更无若过若增。

复次于解释中。法者。谓于十二分教。当知此是契经所摄。又是记别由了义故等起者。谓应当说依止处所。为欲自显遍行智力故。发起此经。又为显示精勤修习清净行者。及为显示重财利者令信解彼所化有情依住学胜利等。精进修习速得圆满三学胜利。又为显示四种苾刍体故。此中经言学胜利者。为令远离种姓。形相苾刍体故。及令远离诈现轨则。密护威仪苾刍体故。慧为上首者。为令远离计着虚妄声

誉。称赞苾刍体故。解脱坚固念为增上者。劝令修习真实正行苾刍体故。所以者何。若有爱乐声誉等者。虽自勉励听受正法。慧不增长。若有远离前所说过。便于真实正行摄受正解脱中。堪任劝导。又为于下劣生喜足者。劝令渐渐修学增进。为乐追求随顺世间文章咒术。于戒慢缓者。说学胜利。为守尸罗舍多闻者。说慧为上首。为唯于闻思生喜足者。说解脱坚固。为于戒慧解脱起增上慢者。说念为增上。如是等类皆名等起。

义者。谓总义中。当知此经宣说正行及正行果。如是戒等三学。当知是名学之边际。又言。如是住者。此显正方便。四种瑜伽所摄。又言。如是住三学者。此显正行果。此中信欲为先。摄受尸罗。听受精进。慧等方便。

于别义中所言学者。是勤精进如圣教行。若习若修名之差别。清净身语正命现行。是学自性。由此正行尸罗忍辱等修显发。故名为学。又为静寂及为清凉。进习除灭。故名为学。如是等类训释名言。又应如前说相故。自性故。业故。法故。及因果故。义门差别中。自性差别者。谓学胜利是所显示七品尸罗。或过。一百五十学处。界差别者。谓欲行中有别解脱律仪。色无色行中有静虑律仪。无漏律仪非界所系。时差别者。谓学胜利过去已学。未来当学。现在正学。此学胜利。当知于去来今平等无异。位差别者。谓已入正法补特伽罗。诸学胜利。未成熟者。是下位。正成熟者。是中位。已成熟者。是上位。若心不喜乐勉励修行诸梵行者。此学胜利是苦位。若心喜乐不自勉励修梵行者。此学胜利是乐位。若于梵行非喜乐非不喜乐者。此学胜利是不苦不乐位。又学胜利皆是善位。非不善位。非无记位。若听受者是名闻位。若思惟者是名思位。若修习者是名修位。若未证得增上心慧。唯是增上戒位。若证得者亦是增上心慧二位。如是等类是位差别。补特伽罗差别者。此中意说出家补特伽罗。或是钝根。或是利根。或贪等行。或等分行。或薄尘行。唯是声闻非诸独觉。非诸菩萨。由彼独觉别觉悟故。菩萨解脱为坚固故。不说共住修学胜利。又复此中唯说般涅槃为法者。已入正法者。无有障碍者。亦具缚者不具缚者非无缚者。唯人非天。如是等类名补特伽罗差别。如于学胜利如是。于慧为上首性。于解脱坚固性。于念为增上性。随其所应当知皆有五种差别。

此中胜利者。是功德增进圆满名之差别。如说当观十种胜利是其自性。此法能有饶益。应可称赞。故名胜利。又复此法随生有情定应随逐。故名胜利。又复此法称赞所随故。名胜利。门差别者。当知十种差别。谓能摄受于僧。令僧精恳。乃至广说此中苾刍者。是沙门舍离家法趣非家等名之差别。具足别解脱律仪众同分是其自性。于其形

色勤精进故。怖畏恶趣自防守故。摄无损故。名为苾刍。门差别者。谓刹帝利等差别故。上族下族差别故。少中老年差别故。当知是门差别。

此中住者。是俯就于时。精勤修习名之差别。此住自性。离所说学无有别法。种种威仪摄受时分故。名为住。此是训词。门差别者。谓威仪差别故。朝中后分差别故。日夜差别故。当知是名住门差别。

此中慧者。是智见明现观等名之差别。简择法相心所有法。为其自性。训词者。简择性故。治无智故。名之为慧。又各品别能了知故。名之为慧。又能显了诸聪慧者是聪慧性故。名为慧。门差别者。随其所应如前安立。

此中解脱者。是永断离系。清净灭尽。离欲等名之差别。自性者。谓粗重永害。烦恼永断。训词者。谓能脱种种贪等系缚故。名解脱。又复世尊为种种牟尼说。此以为牟尼体性。故名解脱。门差别者。谓待时解脱。不动解脱。见所断解脱。修所断解脱。欲行解脱。色行解脱。无色行解脱。如是等类。义门差别如前应知。此中念者。是不忘失心明记忆名之差别。自性者。是心所有法。训词者。追忆诸法。故名为念。又随所经事。随其作意。由此能令明了记忆。故名为念。门差别者。谓佛随念法随念等。乃至广说六种随念。如是如念住差别。当知广说差别。又复如前随其所应当知差别。

复次于释难中。问住学胜利者义何谓耶。答此增语显示于增上戒学见胜功德住。问慧为上首者义何谓耶。答此增语显示于诸根中慧根第一。问解脱坚固者义何谓耶。答此增语显示见修所断烦恼永断。问念为增上者义何谓耶。答此增语显示于少下劣不生喜足。

问于余经中三学次第世尊异说。何故此中增上戒后说增上慧非增上心。答此中显示住学胜利。由此言说显闻等所成慧摄受无悔等。由此渐次得三摩地。即是显示增上心学。如世尊说于是五根最能摄受。所摄受者所谓慧根。由诸苾刍成就慧根。乃至能修定根。如是乃至成就定根。当知皆是慧根之力。今此经中世尊显示慧根是三摩地引因。及烦恼断引因。增上心学与增上慧学俱时而说。问余经中说三学修习进趣圆满。何故不说增上心学修习圆满耶。答如前所说。当知此中道理亦尔。

问何故此中但说住学胜利。不说住慧胜利。住解脱胜利等。答于下劣中劝取胜利。当知亦令所化有情于胜妙中摄受胜利。又摄受于僧令僧精恳等十种胜利。分明易了易可悟入。是故但说住学胜利。问夫解脱者。于诸法中最为殊胜。何因缘故。但说住慧上首。不说住解脱

上首。答于下劣中劝取上首性。当知。亦令所化有情于胜妙中摄受上首性。又于解脱显示不共差别功德故。何等名为不共差别功德。谓于无常无上慧边。解脱常故最为坚固。

问何等名为住学胜利。答如所施设诸学处中。观十胜利。常守尸罗坚守尸罗。常作常转。如是名为住学胜利。问摄受于僧等诸句有何义耶。答摄受于僧者。是总句。令僧精恳者。令离受用欲乐边故。令僧安乐者。令离受用自苦边故。未净信者。令净信者。未入正法者。令入正法故。已净信者。令增长者。已入正法者。令成熟故。难调伏者。令调伏者。犯尸罗者。善驱擯故。令惭愧者。安乐住者。净持戒者。令无悔故。防现法漏者。随顺摧伏烦恼缠故。害后法漏者。止息邪愿修梵行故。随顺永断惑随眠故。为令多人梵行久住转得增广。乃至为诸天人正善开示者。为令圣教长时相续无断绝故。

如是十种胜利略摄为三。即此三种广开为十。何等为三。一者令僧无染污住。二者令僧得安乐住。三者令佛圣教长时随转。此中由七种随护。显示无染污住及安乐住。七种随护者。一敬养随护。二自苦行随护。三资财乏少随护。四展转相触随护。五心追变随护。六烦恼缠随护。七邪愿随护。最后一句显示圣教长时随转。

云何常守尸罗。谓不弃舍学处故。云何坚守尸罗。谓不毁犯学处故。云何常作。谓于学处无穿穴故。云何常转。谓穿穴已复还净故。云何受学学处。谓具随学诸学处故。如是行者常守尸罗。坚守尸罗。闻正法已独居静处。系念思惟筹量观察。为欲趣求增上心慧。依闻思修所生妙慧。能证解脱。此解脱性无退法故。说名坚固。是出世间圣智果故。又此行者由正念力审自观察我尸罗蕴为圆满不。我于诸法为有正慧善通达不。我于解脱为善证不。如是依止正念力持具学胜利。发上首慧证坚解脱。又此正念略有三种。谓或因说法故。或依教授故。或由观察应作不应作故。

问世尊说戒有无量种。谓事善戒。苾刍戒。近住戒。静虑戒。等持戒。圣所爱戒。如是等戒今依何说住学胜利。答依苾刍戒。由最胜故。问世尊说慧亦有多种。谓闻所成慧思所成慧修所成慧。依何慧说住慧上首。答具依三慧。问世尊说解脱亦有多种。谓世间解脱。出世间解脱。有学解脱。无学解脱。可动解脱。不可动解脱。如是等类。今依何说住解脱坚固。答依出世间不动解脱。问世尊说念亦无量种。谓于身住念。于受住念。于心住念。于法住念。于久所作所说随念。于所受诵诸法随念。教授随念。应作不应作随念。佛随念等所有诸念。今于此中依何念说念为增上。答就胜为言。依应作不应作观察随念。

复次于次第中。先应安住苾刍尸罗。次应听受如来正法。次应如理作意思惟。如是行者由净持戒。无有忧悔。由无悔等。渐次生定。由正方便所摄智慧如理作意正思惟故。增上心学速得成满。如是名为圆满次第。前前后后渐圆满故。能成次第者。谓由住学胜利。能成慧为上首。由慧为上首。能成解脱坚固。云何能得住学胜利。乃至能成解脱坚固。谓由念为增上。如是名为能成次第。又如是住修习三学。速得圆满。此亦名为能成次第。解释次第者。谓能善教诫声闻弟子一切应作不应作事。故名大师。又能化导无量众生令苦寂灭。故名大师。又为摧灭邪秽外道出现世间。故名大师。从他听闻正法音声。又能令他闻正法声。故曰声闻。问何因缘故唯为声闻说住学胜利等。答由声闻众是佛世尊随顺修学真实子故。此中法者。当知宣说名句文身。学处者。谓所宣说五毁犯聚。具怜愍者。谓于长夜诸有情所恒住慈等诸无量故。具大悲者。谓能拔济无量众生多苦法故。乐义利者。能与众生多乐法故。求利益者。能与众生无量品类妙善法故。恒悲愍者。能拔众生无量诸恶不善法故。为令多人梵行久住者。依刹帝利等族姓说。转增广者。即依如是有情种类后后增广说。乃至为诸天人者。谓即依彼有势力说。此中显示世尊大悲普覆一切非唯一分。正善开示者。谓如其所有性故。及尽其所有性故。宣说正法者。谓十二分教。听受研寻。任持读诵。处静思惟。如是正法如是能令汝利益者。依增上戒说。如是能令汝安乐者。谓不依止弊苦艰难不自在行。如是能令汝利益安乐者。谓离欲者增上心行。增上慧行。此行善故。名为利益。能饶益故。名为安乐。复次若于是处世尊赞美杜多功德。是名利益。若于是处世尊听受百味饮食百千衣服。是名安乐。若处世尊制立三学。如是名为利益安乐。又说如来于诸法中以彼彼慧善观察者。若为利益若为安乐。若为利益安乐。依增上戒学增上心学增上慧学说。当知此中有二因缘。名善观察。一者长夜串习遍了知故。二者无倒正觉悟故。于彼彼解脱善证得者。依增上心增上慧说。由二因缘名善证得。一者到究竟故。二者不还法故。无退法故。我尸罗蕴不圆满者。谓或于尸罗修习一分。或不依止。如是尸罗圆满。修习诸定地戒。我于诸法不善观察者。由二种相。如前应知。我于解脱不善证得者。由二种证。如前应知。我所应说如是已说者。谓总结前略所标举及广分别。

复次由六种相。应当解释一切契经。一者遍知事故。二者舍离恶行及诸烦恼随烦恼故。三者受学善行故。四者由如病等行智遍知通达故。五者由彼果故。六者由自及他领受彼果故。由此六相。及由如前所建立相。应善解释一切经典。此中事者。谓蕴。界。处。缘起。念住。及正断等。彼果者。谓厌患。离欲。解脱。及遍解脱。自他领受彼果者。谓我生已尽。

如是等类名摄释分。

瑜伽师地论卷第八十三

摄异门分之上

如是已说摄释。

云何摄异门。总嗢拖南曰。

白品与黑品　　异门等宣说
为开悟义觉　　略总颂应知

别嗢拖南曰。

师第一二慧　　四种善说等
亦有因缘等　　施戒道广说

此中大师所谓如来。绍师即是第一弟子。如彼尊者舍利子等。言袭师者。谓轨范师。若亲教师。若同法者。能开悟者。令忆念者。大师即是立圣教者。绍师即是传圣教者。袭师即是随圣教者。开许制止一切应作不应作故。时时教授教诫转故。当知即是能说传说及随说者。驱摈造作不应作故。名能奖者。庆慰造作应作事故。名胜奖者。于前二事能开示故。名至奖者。随所生起一切疑惑皆能遣故。名能导者。恶作忧悔皆能遣故。名胜导者。一切烦恼及随烦恼皆能遣故。名至导者。于诸疑惑能断除者。谓未显义能显发故。已显发义令明净故。甚深义句以慧通达广开示故。誓许为作轨范。尊重所依止故。名第二伴。随转伴故。名为善友。宿昔同处居家乐故。名为知识。父母宗亲互相系属。名怜愍者。若非眷属而施恩惠。名有恩者。言义利者。名所求事能引义利。乐为此故名乐义利。言利益者。名为善行。乐为此故名乐利益。言安乐者。名安隐住益身心义。乐为此故名乐安乐。依现法乐名乐安隐。依后法乐说名为乐相应安隐。于一切事现正随从。故名信顺。若即于彼补特伽罗处所而起故名为信。开彼功德及与威力殊胜慧已。即于彼法处所而起随顺理门故名净信。即由如是增上力故。身毛为竖悲泣堕泪。如是等事是净信相。闻彼功德威力等已。于行住等诸威仪中。恒常信彼实有功德故名信述。所言欲者。若于是处乐作乐得。言精进者。发起加行其心勇悍。言策励者。既勇悍已于彼加行正勤修习。言刚决者。发精进已终无懈废不坏不退。言超越者。殷重精进。言威势者。谓过夜分或前一更被服铠甲当发精进。言奋发者。如所被服发勤精进。或更升进威猛勇悍。发勤精进深见彼

果所有胜利故名勇锐。于勤修时堪能忍受寒等淋沥故名勇悍。由善了知前后差别。于其胜上差别证中深生信顺所有精进。名难制伏。于少下劣差别所证进修善中无怯劣故名无喜足。言励心者。谓于精进所有障处一切烦恼及随烦恼诸魔事中。频频觉察令心静息。言常恒者。谓即于此正加行中能常修作能不舍轭。言正信者。谓于大师说正法时。于此正法既听闻已获得净信。不放逸者。谓得信已于乐出离障碍法中。防护其心恒常发起善法修习。言瑜伽者。受持读诵问论决择正修加行。言思惟者。随所受持究竟法义审谛观察。言忆念者。于所观察一切法义能不忘失。于久所作久所说中能正随念。言寻思者。即依如是无倒法义起出离等所有寻思。所言智者。谓出世间加行妙慧。所言解者。谓出世间正体妙慧。所言慧者。谓已证得出世间慧。后时所得世间妙慧。言观察者。谓由无倒观察作意。审谛观察已断未断有余无余。言梵行者。谓八圣支道及与远离。非正梵行习淫欲法。又言安住余梵行者。谓三十七菩提分法。彼由三处之所摄受。谓由奢摩他故。由毗钵舍那故。由修身念故。如其所应彼自性故。彼品类故。此中信念俱通二品。复次即此大师亦称第一。自义行故。亦称为尊。他义行故。亦称为胜。俱义行故。亦称为上。映蔽一切诸外道故。亦称无上。映蔽一切声闻独觉下中乘故。复有差别。言第一者。共诸世间善圆满故。所言尊者。共诸声闻善圆满故。所言胜者。共诸独觉善圆满故。所言上者。于烦恼障得清净故。言无上者。于所知障得清净故。复有差别。言第一者。于欲行善得圆满故。所言尊者。于色行善得圆满故。所言胜者。无色行善得圆满故。所言上者。超过一切三界世间善圆满故。言无上者。出世间善得圆满故。无足有情者。如蛇等。二足有情者。谓人等。四足有情者。如牛等。多足有情者。如百足等。有色有情者。谓从欲界乃至第四静虑。无色有情者。谓从空无边处乃至非想非非想处。有想有情者。谓从欲界乃至无所有处。除无想天。无想有情者。谓无想天。非有想非无想有情者。谓非想非非想处所有生天。如是略说品类差别。显示如来三种第一。谓由蠢动故。由依止故。由心故。

复次能得慧者。谓总摄一切能引义利所有善慧。生长增益广大慧者。谓软中上品增进差别。清净慧者。谓宿世串习经历多时其慧成熟。成办慧者。谓于诸烦恼遍知永断。圆满慧者。谓即此善慧已到究竟。无退慧者。谓即此善慧成无退法。究竟出离。言捷慧者。速疾了知故。言速慧者。慧无滞碍故。言利慧者。尽其所有如其所有皆善了知故。言出慧者。于出离法世间离欲能善了知故。决择慧者。于出世间诸离欲法能了知故。甚深慧者。于甚深空相应缘起随顺诸法能了知故。又于一切甚深义句。皆能如实善通达故。此中如来慧。能制立声闻等慧。于所制立能随觉了。又大慧者。谓即此慧。长时串习故。其广慧者。谓即此慧无量无边所行境故。无等慧者。其余诸慧无与等

故。言慧宝者。于诸根中慧最胜故。如末尼珠显发轮王毗琉璃宝令光净故。与彼相应故名慧宝。皆得成就。又慧眼者。谓俱生慧。言慧明者。谓他所引。则他所引善加行慧。言慧光者。谓即加行闻思成慧。言慧曜者。谓即由此修所成慧。言慧灯者。谓于如来所说经典甚深建立等开示故。言慧炬者。谓于法教随量随时能随转故。言慧照者。谓于彼彼所有诸法。以其妙慧能善了知。虽善了知犹随他转而未身证。慧无闇者。谓身作证。其慧根者。谓于他所证能遍了知增上力故诸所有慧。言慧力者。谓于自先后差别所证。能遍了知增上力故。由法道理无退屈慧。言慧财者。谓能招引一切自在最胜富贵。随获自心自在转故。又此慧宝于一切财最为殊胜。能为一切世间珍财根本因故。如说慧剑及慧刀者。谓能永断一切结故。言慧杖者。谓能远防一切烦恼天恶魔故。言慧辔者。纵意根马于善行地而驰骤故。慧无堕者。令诸身分不散坏故。慧垣墙者。遍于一切一门转故。慧阶陛者。加行道故。慧堂殿者。到究竟故。为欲显示垣墙等三复说三种。所谓界智。种种界智。非一界智。又正见者。能善通达真实法故。有学慧者。如理作意。复能引发心善解脱慧善解脱。又于后时诸有学慧。谓预流果及一来果不还果摄。诸无学慧。谓阿罗汉菩提所摄。若诸独觉菩提所摄。若诸如来最胜无上菩提所摄。云何界智。谓能了知种种界故。若能了知十八界者。名非一界智。了知彼界种种品类。名种种界智。通达了知彼界趣地补特伽罗品类差别故。又微细者。能入真实甚深义故。言审悉者。具能证入一切义故。言聪明者。谓与引发慧相应故。言睿哲者。谓与俱生慧相应故。或复翻此眼者。能取现见事故。智者。能取不现事故。明者。悟入尽所有事。觉者。悟入如所有事。言义行者。谓思所成善法摄故。言法行者。谓闻所成善法摄故。言善行者。施戒所成善法摄故。调柔行者。谓修所成善法摄故。

复次言善说者。谓诸文句善圆满故。言善觉者。谓能善现等觉义故。言出离者。谓世间道断除众苦得出离故。趣等觉者。谓出世道为超众苦而能真实现等觉故。无差别者。师与弟子所说文义相滋润故不相违故。有窣堵波者。一切外道天魔及余世间不能倾动故。言有依者。具足四依无失坏故。大师如来应正等觉者。谓所说教善清净故。此中诸句略显四种善说法律最极圆满。谓初二句显文义圆满。次二句显果圆满。次三句显行圆满。后一句显师圆满。

复次佛世尊法有因缘者。谓有缘起。制立一切所学处故。有出离者。谓有犯已制立如法还出离故。言有依者。谓由四依制立。超越一切恶戒诸毁犯故。有超越者。制立远离受用欲乐自苦行边。随顺士用令成就故。有神变者。谓由三种所现神变。为令获得速疾神通。无间制立正教授故。

复次解脱舍者。回向涅槃故。于施果中无系着故。常舒手者。殷重广施故。乐弃舍者。施前正施及与施后意悦清净无追悔故。祠祀施者。一向如法不以凶暴积集财物。时时数数周遍舍施所施物故。舍圆满者。谓于福田而奉献故。于惠施中乐分布者。谓于父母妻子等所时时平等而分布故。如是一切总有六施。一无所依施。二广大施。三欢喜施。四数数施。五田器施。六摄受眷属施。此中依止品类时处布施而说。

复次广说戒者。中嗢拖南曰。

尸罗法杀生　　具戒等广说

言尸罗者。谓能寂静。毁犯净戒罪热恼故。又与清凉义相应故。言律仪者。谓是远离自体相故。言具足者。谓正摄受无悔等故。言清净者。摄受现行三摩地故。又言善者。谓能摄受可爱果故。言无罪者。谓能摄受自他利故。言无害者。谓能违拒执持刀杖斗诤等事。言随顺者。随顺证得诸沙门果及余所有胜功德故。言隐覆者。谓常隐覆自善法故。言显发者。谓常发露自恶法故。言端严者。谓具摄受诸少欲等所有沙门庄严具故。言福田者。摄受正见轨范净命圆满德故。言无热者。谓正远离自苦边故。言无恼者。远离受用欲乐边故。言无悔者。谓正远离染污不乐忧戚事故。

复次善说法者。道理所摄故任持胜德故。毗奈耶者。随顺一切烦恼灭故。所言圣者。远离一切杂染污法令不生故。又言善者。能与无罪可爱果故。言应习者。应习近故。言善哉者。是诸圣贤称赞事故。

复次言杀生者。谓如有一。乃至广说黑品白品。当知广如有寻有伺地中已说。

复次言具戒等皆广说者。谓安住具戒。亦能守护别解律仪。乃至广说。密护根门。若守护念若常委念。乃至广说。于食知量。于诸饮食思择而食。不为充悦不为憍逸。乃至广说。进止往来正知而住。乃至广说。如是一切广说应知如声闻地。

复次广说道者中嗢拖南曰。

念住正断　　神足根力　　觉支道支
无量为后

为欲勤修四念住故发起上品猛利。欲者。谓为断除不正作意诸过失故。言精进者。谓为断除缓缓策勤诸过失故。言策勤者。谓为断除

惛沉掉举二随烦恼诸过失故。言勇悍者。不自轻蔑故。言勇锐者。能抗外敌故。不可制伏者。于少下劣不生喜足故。言正念者。不忘教授故。言正知者。能不毁犯所毁犯故。不放逸者。不舍善轭故。住热光者。能修懈怠对治法故。言正解者。能修毁犯对治法故。念成办者。能修忘念对治法故。调伏世间者。能修贪忧一切世法正对治故。此中显示勤修念住诸苾刍等应当修习四种对治。

复次于诸正断诸神足中所有畏名。广说应知如声闻地。

复次于如来所安立正信等。广说应知如摄决择分中。安住有势力有精进有勇悍等。广说应知如菩萨地。

复次简择诸法最极简择。周遍寻思周遍观察。广说应知如声闻地。已得无漏真作意故缘圣谛境。一切无漏作意相应。名为择法。言简择者。总取一切苦法种类为苦圣谛故。最极简择者。各别分别取诸苦故。谓生苦老苦等。极简择法者。依此处所简择契经等法故。所以者何。依止此故先修所作。又简择者。谓审定解了。最极简择者。谓审定等解了。极简择法者。谓审定近解了。前是寻求道。今是决定道。复有差别。言解了者。于所知事作意发悟。等解了者。既发悟已方便寻求。近解了者。求已决定。

复次黠了者。了知分别体故。通达者。通达所知事故。复有差别。黠了者。了知自相故。通达者。了知共相故。审察者。谓能定取。尽其所有如其所有。先后渐次倍增广故。聪睿者。先后渐次于彼义中无忘失故。觉者。谓堪能简择俱生之慧。明者。谓习所得慧。慧行者。谓能受持读诵问论胜决择等增上了别。即于彼义转增明了勤修习慧。毗钵舍那者。谓即于前所了别义审观察故。涉入者。谓先寻思于所缘境。作意思惟心涉入故。纳受者。谓即于彼能摄受故。推寻者。谓取彼诸相故。极推寻者。谓取彼随好故。复有差别。推寻者。谓寻求心。极推寻者。谓伺察心。最极推寻者。谓于得失推构寻思极挍计故。圣教为依而起寻求说名寻思。现量为依说名思惟。比量为依说名分别。厌离者。增上意乐于远离中起决定故。远离者。谓从他边受远离故。随离者。谓受已后能随守护彼尸罗故。还离者。谓误犯已即能如法而悔除故。从此已后寂止律仪随护尸罗。寂止者。由具忍辱柔和事故。律仪者。由具少欲慈心等故。密护根门者。自然不作故。不作者。由他不作故。不行者。由正了知不现行故。不犯者。不由失念而现行故。桥梁者。由此为依渡恶法故。船筏者。谓依对治誓能运彼痴狂失道。令渡相违障碍法故。不喜乐者。谓于远离增上意乐极满足故。不违越者。谓于一切所学众中无毁犯故。不弃舍故。不异违越者。谓于一分无穿穴故。不弃舍故。所言念者。谓住其心故。言等念者。谓等住其心故。如是广说应随九种心住差别。如声闻地当知其

相。

复次嗢拖南曰。

智宣说善欲　　炽然独远尘
如病等解释　　我断尽生等
并天世众生　　依等我作等

智者。谓闻言说为先慧。见者。谓见言说为先慧。觉者。谓觉言说为先慧。知者。谓知言说为先慧。智者。谓知不现见境。见者。谓见现见现在前境。明者。谓无明相违解。觉者。谓实有义智。觉者。谓不增益非实有智。慧者。谓俱生生得慧。明者。谓由加行习所成慧。现观者。谓于内现观法已。于诸法中非不现见。非缘他智。

复次宣说者。谓因他请问而为记别。施设者。谓由语及欲。次第编列名句文身。安立者。谓次第编列已略为他说。分别者。谓略说已分别开示解其义趣。开示者。谓他展转所生疑惑皆能除遣。显发者。谓自通达甚深义句为他显示。教者。谓不因他发起请问。由哀愍故说法开示。遍开示者。谓无间演说不作师拳无所隐覆。

复次初善者。谓听闻时生欢喜故。中善者。谓修行时无有艰苦。远离二边依中道行故。后善者。谓极究竟离诸垢故。及一切究竟离欲为后边故。义妙者。谓能引发利益安乐故。文巧者。谓善缉缀名身等故。及语具圆满故。纯一者。谓不与一切外道共故。圆满者。谓无限量故。最尊胜故。清净者。谓自性解脱故。鲜白者。谓相续解脱故。梵行者。谓八圣支道。当知此道由纯一等四种妙相之所显说。谛听者。谓于如是相法劝令审听。应善恳到者。谓劝令无倒无间殷重如理思惟。

复次猛利欲者。谓我何当于彼处所。乃至广说。猛利爱者。谓于所修正加行中。猛利乐者。谓于说者及与大师尊重处等。猛利信者。谓于教法教授教诫。

复次能炽然者。谓为证得速疾通慧。终不自暇推延后期发勤精进。顺瑜伽者。谓随尊教若等若胜。而修加行终不减劣。能永断者。谓能修习烦恼对治。能闲居者。谓依所有边际卧具。远离而居。修三摩地令现在前。依三摩地修习对治。

复次独者。谓处远离边际卧具无有第二而安住故。言远离者。谓诸染污无记作意不现行故。无纵逸者。谓于欲等寻思恶法防护心故。又于善中自安处故。言炽然者。谓如前说。言发遣者。谓除五盖内持

心故。又由此故发遣其心令趣无上安隐处故。

复次远尘离垢者。尘谓已生未究竟智能障现观。有间无间我慢现转。垢谓彼品及见断品所有粗重。令永无故名远尘离垢。又复尘者。所谓我慢及见所断一切烦恼。垢谓二品所有粗重。于诸法中者。谓于自相共相所住法中。言法眼者。谓如实现证唯有法慧。言见法者。谓于苦等如实见者。言得法者。谓随证得沙门果故。言知法者。谓证得已于其所得。能自了知我是预流。我已证得无退堕法故。至诚法者。谓谛现观增上力故获得证净。于佛法僧及自所得圣所爱戒。以正信行如实至诚故。越渡惑者。谓于自所证。越渡疑者。谓于他所证。非缘于他者。谓于此法内自所证。非但随他听闻等故。非余所引者。谓于大师所有圣教。不为一切外道异论所引夺故。于诸法中得无所畏者。谓于自所证若他诘问无悚惧故。言逆流者。谓已登圣道故。言趣向者。谓记神通究竟往趣无退还故。复有差别。当知建立世俗胜义二种法故。

复次如说如病。乃至广说。云何显示彼如病等。非但说彼犹如重病。乃至广说。然修行者先以如实无常等行。于彼事中如实诃毁作是思惟。此如病等甚可厌逆。为欲与彼不和合故。是故次说无常行等。如实显示观察彼果。言无常者。显现生身及与刹那皆展转故。刹那展转者。由彼彼触起尽故。彼彼受起尽此相续见。由非不现见非缘他智故。所言苦者。有二种苦。谓生等诸苦。及诸所有受皆说为苦。此二种苦如其所应由见生身展转有故而得悟入。谓死无间有生身生。生已复有老等诸苦。是故说言无常。故苦由见生身展转有故悟入苦性。云何诸所有受皆说为苦。谓诸乐受变坏故苦。一切苦受生住故苦。非苦乐受。体是无常灭坏法故。说之为苦。此中乐受由无常故必有变坏。一切苦受由无常故。生住相续皆起于苦。非苦乐受已灭坏者由无常故。说之为苦。已生起者灭坏法故。亦说为苦。此灭坏法彼二所随逐故与二相应。故亦名为苦。云何当观乐受为苦。谓由此受贪所随眠。由随眠故取当来苦。于现法中能生坏苦。如是当观乐受为苦。云何当观苦受如箭。谓如毒箭乃至现前常恼坏故。非苦乐受体是无常灭坏法者。谓已灭者即是无常。其未灭者是灭坏法。若无常者从此复生若乐若苦。灭坏法者终不解脱苦乐二种。所言空者。无常无恒无不变易真实法故。言无我者。远离我故。众缘生故。不自在故。

复次解释者。谓能显示彼自性故。开示者。谓即显示此应遍知此应永断等差别故。显了者。谓能显示若不永断不遍知等成过患故。了者。谓了相作意。解者。谓胜解作意。知者。谓远离等作意。等解了者。谓了自相故。近解了者。谓了共相故。黠了者。谓了尽其所有故。通达者。谓了如其所有故。触者。谓于八圣支道梵行所摄。作证

者。谓于彼果涅槃。

复次我者。谓于五取蕴我我所见现前行故。言有情者。谓诸贤圣如实了知唯有此法更无余故。又复于彼有爱着故言意生者。谓此是意种类性故。摩纳缚迦者。谓依止于意或高或下故。言养育者。谓能增长后有业故。能作一切士夫用故。补特伽罗者。谓能数数往取诸趣无厌足故。言命者者。谓寿和合现存活故。言生者者。谓具生等所有法故。

复次当断诸爱止息诸结者。谓适于圣谛得现观时。便能永断三结。于一切处后有之爱不复现行。彼于后时数数勋修生灭随观。复能无余永断慢等。是故说言能正修习永断诸慢。真现观故彼爱随眠一切永断。由此因缘当来诸苦诸后有法无复可得。又能究竟作苦边际。

复次我生已尽者。谓第八有等。梵行已立者。谓于圣道究竟修故无复退失。所作已办者。谓一切结永无余故。一切道果已证得故。不受后有者。谓于七有亦永尽故。又我生已尽者。有二种生。一生身生。此如前说。二烦恼生。此微薄故亦说为尽。此则记别初之二果。梵行已立者。谓不还果非梵行贪此永断故。所作已办不受后有者。谓阿罗汉。当知此中记别四种解了行相。

复次并天世间者。是总句。此有二种。一并魔。二并梵。并沙门婆罗门。众生者。谓诸沙门若婆罗门。生在人中希求魔梵而修行者。并诸天人众生者。谓于天中除魔及梵。于其人中除沙门婆罗门。如是总结解脱三缚出离欲贪。又毗奈耶断超越者。毗奈耶由了相胜解作意。断由远离等作意。超越由方便究竟果作意。言离系者。离九结故。言解脱者。解脱一切生老等故。离颠倒者。由见道故。所言多者。由修道故。由彼修道多修习故。说名为多。言利益者。谓诸善行。言安乐者。无损恼行。言哀愍者。谓如有一由诸善行无损恼行。哀愍于他是所求事故。能引义利故名之为义。可爱乐故。无有罪故。为利益。安乐者。谓于彼起所有善行无损恼行。所言人者。谓刹帝利等。若有因佛出现世间。善说正法。僧善修行。能多利益能多安乐。或但自为利益安乐悲愍世间。或但为他利益安乐。或为二种。是故说言为其义利利益安乐。此中唯说天及人者。彼有势力能了其义。修正行故。

复次依者。谓五取蕴及与七种所摄受事。即是父母及妻子等。所言取者。谓诸欲贪亦名为取。由不安立及安立故。说有四取心。依处者。谓四识住。言执著者。谓诸烦恼能趣于依。即名为缠。彼品粗重说名随眠。如是名依。取心依处。执着随眠于此有识身及外一切相中者。谓于我我所我慢执着随眠因缘境界相中。

复次我我所行者。谓萨迦耶见。言我慢者。谓即此慢。即彼诸缠名为执着。即彼粗重名为随眠。执着多分是诸外道。随眠通二。

复次嗢拖南曰。

如来无常想　　底沙怖无为
不有不相续　　空无常无余

如来应正等觉等者。如经分别。所言应者。应供养故。明行圆满。所谓三明遮行行行皆悉圆满。又复四种增上心法现法乐住皆悉圆满。前是行行后是住行。此中清净身语意业现行。正命是行圆满。密护根门是遮圆满。由此二种显示如来三种不护无忘失法。由不造过世间静虑遮自苦行。言善逝者。谓于长夜具一切种自利利他二功德故。世间解者。谓于一切种有情世间及器世间皆善通达故。由善悟入有情世间依。前后际宿住死生依。一切时八万四千行差别故。于器世间谓东方等十方世界无边成坏善了知故。又于世间诸法自性因缘爱味过患出离能趣行等皆善知故。无上丈夫调御士者。智无等故。无过上故。于现法中是大丈夫多分调御无量丈夫。最第一故。极尊胜故。天人师者。由彼天人解甚深义。勤修正行有力能故。言佛陀者。谓毕竟断一切烦恼并诸习气。现等正觉阿耨多罗三藐三菩提故。薄伽梵者。坦然安坐妙菩提座。任运摧灭一切魔军大势力故。此中如来是初总序。应正等觉谓永解脱一切烦恼障及所知障故。于其别中略有二种。所谓共德及不共德。于共德中且说解脱诸烦恼障及所知障。自余明行圆满等句是不共德。

复次于无常想。素呾缆中修。谓若修若习。乃至广说。修果谓一切欲贪。乃至广说。修差别谓譬喻差别故。修方便谓或住阿练若。乃至广说。此中若修者。谓由了相作意故。若习者。谓由胜解作意故。多修习者。谓由余作意故。又若修者。谓于所知事而发趣故。若习者。谓无间殷重修加行故。多修习者。谓于长时熟修习故。为处者。作所依故。为事者。作所缘故。随顺者。由作意思惟故。串习者。得随所欲无艰难故。善摄受者。听闻正法故。善发起者。于内如理作意思惟故。又善摄受者。殷重作意故。善发起者。无间作意故。又善摄受者。到究竟故。善发起者。正加行故。随顺欲贪故说于掉。随顺色贪故说于慢。顺无色贪故说无明。拔除根本者。害随眠故。摧折枝条者。下地善法由彼断灭不增长故。以无常想所缘显示无常想。自心作意观无常故。台阁者。谓解脱俱行无常想。梁栋者。谓彼依因。象迹者。谓于不净等想为第一故。所缘广大故。流注者。谓解脱因俱行无常想能趣涅槃故。日出者。谓能对治无明闇故。如轮王者。谓无学无常想。如城王者。谓所余想。又或居阿练若。或居树下。或居空室。或居迥露。由取树下覆障等故。即摄一切卧具远离。唯有色无常性

者。谓唯有色都无有我。如是正修加行。复次略有四种往趣道障。二种道等。谓由疑故不能发趣。虽复发趣由邪寻思而往余处。由邪分寻思见行故。虽无是事然不堪任教授教诫。所言忿者。谓他谏诤时。言苦恼者。谓出家者不得自在禁约艰难粗弊行等。言不乐者。杂嗔事故。此之二种犹如坑涧。又此二种能障行路。虽无是事而由利养及恭敬故。于入山林能为障碍。言猛利者。处深稠林故。所以者何。虽舍所摄受事。而不能舍此故。

复次言有怖者。谓有盗贼及矫诈故。言有畏者。谓涉稠林故。有诸恶兽及与非人诸恐畏故。言有刺者。谓一切处多毒刺故。言失道者。往余处故。言恶道者。不平正故。如是五种显道过失。弊趣恶趣者。显示趣过失。失道恶道而行及亲近不善士者。显示能行补特伽罗所有过失。诸盗贼等名不善士。

复次无动者。谓一切相皆远离故。无转者。谓贪爱尽故。于诸境界无转变故。难见者。谓甚深故。甘露者。谓生老病死皆永尽故。安隐者。谓超过一切人与非人灾横怖畏故。清凉者。谓一切苦皆寂灭故。极清凉故。善事者。谓现法乐住所缘境故。趣吉祥者。谓断一切烦恼所缘境故。无愁忧者。谓超过一切爱非爱故。又证得已无失坏故。不死没者。谓常住故不退还故。无炽然者。谓清净故。无热恼者。谓所欲匮乏永止息故。无病者。谓一切病诸痈疮等永寂静故。无动乱者。谓一切动乱皆灭尽故。涅槃者。谓一切依皆寂灭故。

复次我何当不有。我所何当不有者。谓约未来世于我我所性所摄。内处外处所摄。自内体性。及摄受事。希求不生故。又复显示希求依止不生故。及希求依彼受不生故。我当不有我所当不有者。谓约现在世说。此观无常灭前观于择灭。又前但有希望故。后于现在因观无常性故。

复次不相续者。谓死殁已后余识不生故。言无取者。谓无所住识。无有趣入名色事故。自体永不生故。无生长者。谓无有名色更增广故。言一切行皆寂止者。谓诸五蕴皆止息故。

复次所言空者。谓离一切烦恼等故。无所得者。谓离一切所有相故。言爱尽者。谓不希求未来事故。言离欲者。谓无现在受用喜乐故。所言灭者。谓余烦恼断故。言涅槃者。谓无余依故。复次言无常者。谓性破坏朽败法故。言有为者。谓依前际所寻思故。言造作者。谓依后际所希望故。言缘生者。谓依现世众因缘力所生起故。有尽法者。谓一分尽故。有没法者。谓全分灭故。又有尽法者。谓全分灭故。有没法者。谓相续变坏故。有离欲法者。谓过患相应故。有灭法者。谓一切有为法皆有出离故。

复次无余断者。谓是总句。永弃舍者。诸缠断故。永变吐者。随眠断故。言永尽者。过去解脱故。永离欲者。现在解脱故。言永灭者。未来解脱故。永寂静者。由见道故。永灭没者。由修道故。当知此中由二种道断烦恼事显无余断。

瑜伽师地论卷第八十四

摄异门分之下

复次嗢拖南曰。

欲三种延请　　法僧惠施故
厌梵志无常　　聚沫等为后

诸欲无常虚伪不实者。谓于诸欲宣说颠倒。以是四种颠倒事故。当知此中虚故无我。伪故不净。不实故苦。由于是处乐非实故。然彼诸欲似常等现。说名妄法。颠倒事故。云何诸欲名为妄法。为显此义说幻事喻。虽非常等然似显现故。同彼法诳惑愚夫者。谓无闻愚夫于彼诸欲不如实知故。于长夜恒被欺诳。深生染着为变坏苦之所逼触。诸聪慧者。则不如是。如实知故。又彼诸欲喻枯骨者。令无饱故。喻段肉者。多所共故。喻草炬者。是非法行恶行因故。喻一分炭者。增长欲爱大热恼故。喻大毒蛇者。为诸圣贤所远离故。喻梦所得者。速散坏故。喻所假借庄严具者。托众缘故。喻诸树端烂熟果者。危亡地故。又不净者。是其总句。言臭秽者。受用饮食变坏成故。屎尿不净变坏所成故。名臭处。诸肉血等变坏所成故。名生臭。可厌逆者。受用淫欲变坏所成可恶逆故。复次应招延者。约舍世财。应奉请者。约尽贪爱。欲求果报。是故招延。欲求解脱。是故奉请。应合掌者。即为二事而延请时。应和敬者。应设礼拜问讯等故。应可与彼戒见同故。无上福田世应奉施者。于彼惠施果无量故。

复次善说者。文义巧妙故。现见者。于现法中可证得故。无热者。离烦恼故。无时者。出三世故。难引者。老病死等不能引故。难见者。天等趣中不可见故。内自所证者。唯信他等不能证故。诸有智者者。谓学无学为舍为洲为救为归为趣者。由后后句释前前句显出离义。又能了知四圣谛故。名为正见。言生起者。于一切时容可生故。已生起者。于过去世住无学位。今生起者。于现在世或已证得或修圆满。当生起者。或未证得或勤修习应修应习。应多修习者。随其所应如前当知。应随护者。远离随顺退堕法故。言应触者。由身体故。应作证者。或果或胜智如说我已证道故。应时而说者。若了知彼愿乐欲闻。及堪闻者方可为说。坐卑座等是名为时应。当序说先时所作。若

了知彼是增上已。即便殷重随其所能尽己所有而为说法。为欲开示彼彼差别未曾有义。非直华词乐说而已。次第者。开示义故。随密者。设妨难故。随会者。显释彼故。令欢喜者化受教者故。令爱乐者。化处中者故。令喜乐者。化诽谤者故。赞励者。求彼实德。以称顺心发自言音揄扬赞美。诃摈者。观彼实过。以无恚心发自言音开示诃责。道理者。具四道理故。谓观待道理。作用道理。法尔道理。证成道理。有益者。于所为处不弃舍故。无杂者。无杂乱故。有系属故。有法者。能引义故。依于苦等有无量种出离远离所生法故。如众会者。随刹帝利等四种会众所堪能故。以慈心者。为欲令彼得乐义故。利益心者。云何当令若有殷重听闻正法。皆得悟解。获大利益故。哀愍心者。欲令彼修法随法行故。无所依者。不为利养恭敬名称故。谓不依止衣服等事。亦不依止礼敬等事。唯欲令他悟入正法。又不于他有所轻蔑。乃至广说。不自高者。不为利养恭敬事故作如是言。唯我能知如是法律。非汝等辈。乃至广说。赞己功德谈彼过失。于时时间应听法者至如是时应自观察。我今说法多有所作。他说法时应正了知勿我于中当为障碍。即便殷重以谦下心坐于卑座。具足威仪。随其所能听闻正法。起恭敬相。为欲启悟先未解义而兴请问。若不悟解。或复沉疑终不讥诮。于其胜者恭敬随顺。于等于劣恭敬法故亦不轻蔑。于说法师深生尊重。如说法者当获无上大果修利故。不轻法者。不作是言。此非绮饰文字章句。所有文句悉皆粗浅故。不轻法师者。不作是言。彼于我所种姓卑劣等故。不自轻者。不作是言。我于解法无有力能。于其所证无怯劣故。奉教心者。无恼乱心唯欲求解故。心一趣者。为欲领解文句差别故。属耳听者。为欲了知音韵差别故。修治意者。为欲悟入甚深义故。于一切心无不系念者。为欲无间领解音韵文句义故。无不了知。无不通达。而空过者。复次言正行者。谓是总句。应理行者。住果有学。质直行者。住于向道。和敬行者。是其无学由彼唯于大师正法及学处等深恭敬故。随法行者。于因转时法随法行。由闻他音内正如理而思惟故。又应理行者。是其正道及果灭行。质直行者。如其圣教而正修行。无谄无诳如实显现。和敬行者。与六坚法而共相应。随法行者。法随法行诸阿罗汉诸漏永尽。乃至广说。最极究竟。乃至广说。亦名出离超出坑堑越度坑堑。乃至广说。永断五支成就六支。乃至广说。获得预流不颠坠法。决定趣向三菩提果。乃至广说。如是一切于自处所摄事分中。我当广说。又大师子者。是其总句。腹所生者。简去异生卑劣子故。口所生者。从说法音而诞生故。法所生者。如理作意法随法行之所生故。法所化者。从法身路而得成立相似法故。法等分者。受用无漏法之财宝相似法故。如是诸句显示增上生圆满。及父相似法生圆满。谓初句于其增上生圆满中。遮器过失。第二句遮其精血不净所生。第三句遮其欲贪非正法生。如是三句显示增上生圆满。第四句显示自体相似之法。第五句显示受用相似之法。如是二句显示父相似法生圆满。又序者。是缘。集者。是

因。缘增上故名彼种类。因增上故名彼所生。虽因所生藉缘势力方得生起。为彼依故。又于此中后句释前。又善见者。是其总句。言善知者。知法义故。善思惟者。如其正理而思惟故。善黠慧者。全分知故。善通达者。如实知故。由后二句显善见性。由前二句显彼加行。又言圣者。是无漏故。及在圣者。相续中故。言出离者。出离三界一切苦故。言决达者。究竟出离无退转故。

复次诸法皆以世尊为本者。由佛世尊是其最初现等觉故。世尊为眼者。现等觉已为诸天人等开示故。世尊为依者所说法中随所生起一切疑惑皆能遣故。又佛世尊能为眼者。谓能引发俱生慧故。能为智者。谓能引发加行慧故。能为义者。谓能引发思所成慧故。能为法者。谓能引发闻所成慧故。不显了义能决了者。一切疑惑皆能断故。能为一切义所依者。谓能引发一切世间及出世间兴盛事故。复次厌者。谓于见道。言离欲者。谓于修道离欲究竟。所言灭者。谓于无学一切依灭。前之二种于加行位。修习厌行及离欲行。后之一种在无学位。行于灭行。又言厌者。由见谛故。于一切行皆悉厌逆。言离欲者。由于修道永断贪故。言解脱者。由离贪故。一向安隐于余烦恼心得解脱。遍解脱者。烦恼断故。于生等苦普得解脱。

复次是为婆罗门者。究竟到彼岸故。蠲除诸恶故。是为其相。无犹豫等者。于自所证离疑惑故。断诸恶作者。于应作事无不作故。不应作事无有作故。离诸贪爱者。无有利养恭敬爱故。于有非有着无有随眠者。随眠永断故。当知此中若现在世若未来世名之为有。其过去世名为非有。由此诸句无倒观察。婆罗门相由前三句显示多闻及与正知观察其相。或谓不正修习善品故。复显示第四一句观察其相。此中著者。谓八种着。于非有中作愁忧着。于现在世所摄有中。有五种着。一作修治。二作救护。三作我所。四作高胜。五作下劣。于未来世所摄有中。作行作动总于三处。作极厚重作极甘味作愁忧者。所爱变坏故。作修治者。养育摄藏故。作救护者。于逼恼处求作救护故。作我所者。执为我所故。作高胜者。计我为胜而起憍慢故。如世尊言世间众生慢为高幢故。作下劣者。计我为劣而起憍慢故。言作行者。是其希望未来世爱。言作动者。既希望已方便追求。作极厚重者。是所爱乐非可食用。谓金银等应可贸易。作极甘味者。是可食用。复有差别。谓此五句略显得道道果作证。是为婆罗门者。略显得道。无犹豫等断诸恶作离诸贪爱于有非有着无有随眠者。如是诸句略显获得道果作证。于记所解疑惑断故。于所行中一切忘失法行断故。于未来世苦因断故。现在苦因粗重断故。所言有者。谓此义中当知于其三界所摄诸相作意。言非有者。于无相界作意思惟。所言著者。谓此义中是贪嗔痴。如无相定诸有学者。犹有随眠。非阿罗汉得有寻思戏论著想四种杂染。前二是出家品。后二是在家品。由有着随眠故。彼得生

起。诸出家者由追忆念曾所更境故。有寻思动乱现行故。有戏论。诸在家者住现前境。有著有想由有染着取诸相故。复有二种杂染因缘。谓不如理作意。及顺彼处法。由此因缘彼得生起。是故说此为彼因缘。复次所有无常皆是苦者。义何谓耶。若有无常众同分者。有生老等众苦生起。若依诸触有诸受者。彼皆变坏。生已寻灭故。说诸受皆悉是苦。若有生等苦法。及有坏等苦法。彼皆无我。自非我故。于是处所。亦无有我。由此摄受空无我行。又解了者。闻所成慧。诸智论者如是说故。等解了者。思所成慧。审解了者。修所成慧。即于如是三慧行中所有诸忍。名为喜乐。若等喜乐。若遍喜乐。又有无常随观断随观离欲随观灭随观者。如声闻地已广分别。又无常力之所损害。乃至广说。当知此中增一略文显无常等差别。障碍差别为后如其所应。为欲获得所未得者。最初得故。或先下劣有所证故。于上差别而作证者。谓于其断而作证故。言观察者。此说于慧。言审虑者。说三摩地。如理观察者。此说二法无颠倒转。虽实无有而显现者。谓于此中实无乐故。虚者。空无我故。伪者。不净故。不坚者。无常故。此则显示无四颠倒。

复次色如聚沫者。速增减故。水界生故。思饮食味水所生故。不可揉搂故。非如泥团可令转变造作余物。是故说言不可揉搂。又实非聚似聚显现。能发起一有情解故。受喻浮泡者。三和合生不久坚住相似法故。言如地者。所谓诸根彼生依故。言如云者。谓诸境界。言如雨者。所谓诸识。如雨击者。所谓诸触。如浮泡者。所谓诸受速疾起谢不坚住故。想同阳焰者。飚动性故。无量种相变易生故。令于所缘发颠倒故。令其境界极显了故。由此分别男女等相成差别故。云何行类芭蕉。如明眼人者。谓圣弟子。言利刃者。谓妙慧刀。言入林者。谓于五趣举意攀缘种种自性众苦差别同树法故。为取端直芭蕉柱者。谓为作者受者我见。截其根者。谓断我见。[歹*皮]折叶者。委细简择唯有种种思等诸行差别法故。彼于其中都无所获者。谓彼经时无坚住故。何况坚实者。何况有余常恒实我作者受者而可得见。云何识如幻事。言幻士者。随福非福不动行。识住四衢道者。住四识住。造作四种幻化事者。谓象马等。如象身等虽现可见。而无真实象身等事。如是应知随福非福不动行。识住四识住。虽有作者及受者等我相可见。然无真实我性可得。又识于内隐其实性。外现异相犹如幻像。复次已说白品异门。黑品异门我今当说。嗢拖南曰。

生老死藏等　　可欣等烦恼
广说贪嗔痴　　少等差别等

所言生者。谓初结生。即名色位等生。则是胎藏圆满。出谓出胎。现谓婴孩乃至少年及中年位。起者。乃至极老年位。又蕴得者。

谓名色位界得。即是于此位中彼种子得。言处得者。名色增长六处圆满。诸蕴现者。谓从出胎乃至老位。命根起者。舍故众同分。取新众同分。

复次言蹎蹶者。年衰迈时行步去来多僵仆故。言皓首者。发毛变改白银色故。言福多者。皮缓皱故。言衰熟者。年衰迈时即彼黄皴无光泽故。言朽坏者。势力勇健皆无有故。脊伛曲者。身形前偻凭杖行故。多诸黑子庄严身者。青黑杂黡遍支体故。言惛耄者。于所作事经行住等无多能故。言羸劣者。诸根于境无多能故。言衰退者。念智慧等无多能故。遍衰退者。即诸根等经彼彼念。瞬息等位渐损减故。诸根熟者。即彼衰废无堪能故。诸行朽者。根所依处时经久故。体腐败者。即彼所说性衰变故。

复次殒者。舍身形故。终者。临死时故。丧者。若于是时尸骸犹在。殁者。若于是时尸骸殄灭。又丧者。据色身故。没者。据名身故。寿退暖退者。将欲终时余心处在。命根灭者。一切寿量皆穷尽故。死者。其识弃舍心胸处故。殂落者。从死已后或一七日。或复经于二三七日。

复次一切愚夫异生于其六处由执我故名藏。执我所故名护。由萨迦耶以为根本。各异世间见趣差别。我慢增上爱现行故名覆。于顺乐受所有六处。有贪欲故名味。于顺苦受所有六处。有嗔恚故名结。于顺不苦不乐受所有六处。有愚痴故名合。于过去世所有六处。有顾恋故名随眠。于未来世所有六处。有希望故名系属。于现在世所有六处。有耽染故名执着。于自摄受他身六处。执为我所。于劣中胜非自摄受他身六处。依慢种类发起于慢。于不定地欲界所系。发起后后所有希求。于其定地色无色系。如其所应。由广大微妙故。发起厚重。依在家品色声香味触。由爱味眷属所随逐故。发起甘味。依出家品六处。由懈怠放逸烦恼故。遍于一切不能舍离。

复次可欣可乐可爱可意者。当知此四句略显可爱事。此可爱事略有三种。一可希求事。二可寻思事。三可耽着事。未来可爱事可希求故。名为可欣。过去可爱事唯可欲故唯可乐故。名为可乐。现在可爱事略有二种。一境界事。二领受事。若境界事可爱乐故。名为可爱。若领受事可爱乐故。名为可意。如是所说诸可爱事。或过去或未来或现在。或境界或领受。有差别故。或名可希求事。或名可寻思事。或名可耽着事。是故宣说如是一切诸句差别。又可欣者约未来世。可希求故。可乐者。约现在世。现可欲乐无厌足故。可意者。约过去世。随念可意而追忆故。可爱者。约妙色相。贯通三世皆可爱故。又可欲者。悦意记念故。欲所引者。欲界系故。或复随顺二种差别受用欲故。可染著者。贪处所故。

复次于五种事能和合故。说名为结。五种事者。一所结事。二能结事。三罪过事。四等流事。五趣向事。诸结所缘名所结事。所以者何。由爱恚等各于所缘随相差别而和合故。即彼诸结展转相引而和合故。名能结事。诸结因缘于现法中能生过罪。乃至领受。从彼所生心法忧苦。由此因缘能和合故。名罪过事。为当来世猛利贪等生成之因而和合故。名等流事。能生五趣于诸趣中能和合故。名趣向事。由此因缘自行恶行。遭他笞罚缚录诃骂驱擯害等种种众苦而生起故。名能自损。若不自遭令他遭故。名能损他。若由彼故自他俱遭。名能俱损。能生现法罪者。谓由彼故遭如所说种种苦事。然不决定往诸恶趣。能生后法罪者。谓由彼故虽于现法他所不知。然能为因往诸恶趣。能生现法后法罪者。谓具二种。于现法中多怀染着。所欲不遂广生种种心法忧苦。复于当来往诸恶趣。结虽无量就胜而言略有九结。又约不随所欲义故。说有三缚。谓贪嗔痴依三受故。由彼因缘虽欲脱彼而不能脱。故名为缚。又烦恼品粗重种子之所随逐。说名随眠。是随缚义是微细义。取其根本但有七种。又从烦恼生故。亲近烦恼故。随恼乱心故。名随烦恼。除七随眠。所余一切染污心法。皆随烦恼。又现起相续无断绝义。说名为缠。缠有八种。谓无惭等。又彼能令转成上品相续起故。能令身心无堪能故。说为株杌。如舄卤田不任耕植。又处所别故。彼所生疑有差别故。说五心株。贪等别故。说有三种。又彼能令不清净故。说名为垢。又于诸处门常流注故。名为儞伽。常能害故。亦名儞伽。又彼能令不寂静故。说名为箭。如被毒箭若未拔时多不寂静。又能障舍故有戏论故。名为所有。又非法行不平等行现在前故。说名恶行。又能等起一切烦恼诸恶行故。说名为根。又能出生当来生故。说名为漏。又既生已由老死等令匮乏故。说名为匮。又非爱合会所爱乖离。贪求利养所烧然故。说名为烧。又能令愁叹忧苦恼故。说名为恼。又能令顺流而漂溺故。说名暴流。又依前际能为现法生死流转胜方便故。说名为轭。又依现在能为未来胜方便故。说名为取。又难解故。说名为系。又于所知事能障智故。说名为盖。又望色无色界。欲界为下分。望其修道。见道为下分。由约此二下分差别。随其所应说名五下分障。亦名五下分结。与此相违当知说有五上分结。又言林者。能生种种苦蕴。体性由亲爱故彼得增长。说名稠林。又能发起诸斗讼等种种忿竞故。名为诤。明所治故。说名为黑。能引苦故。说名无义。无所用故。说名弊。下性染污故。说名有罪。不应习近故。说名应远离。毁犯所受清净戒故。名突尸罗。又恶法者。谓极猛利无惭无愧。不信佛等毁谤贤圣。邪见相应故。或复种种恶法现行故。又有贪欲嗔恚心等。乃至广说。当知此中内朽败者。外持沙门相故。内无沙门法故。犹如大木外皮坚妙内被虫食虚无有实。下产生者。广如下产及非下产法门中说。水生蜗螺者。谓所听受与水相似除渴爱故。若诸苾刍犯禁戒等。如彼蜗螺秽浊净水。是故犹如有蜗螺水不堪饮用。应远离故。螺音狗行者。谓诸苾刍习行恶行。

于受利养卧具等时。自称年雨最第一故。实非沙门称沙门者。已失苾刍分称有苾刍分故。实怀恶欲。而自称言我是第一真沙门故。非梵行者。实非远离淫欲秽法。而自称言我远离故。又失苾刍性。而自称有苾刍性。是故说名妄称梵行。实非沙门。而自称言我是第一真实沙门。是故说名妄称沙门。又舍所受故。名突尸罗。先舍恶法复还取故。名为恶法。形相意乐互不相称。由是因缘名内朽败。随其所欲而行住故。名下产生。毁辱所闻故。名水生蜗螺。由邪受用诸信施故。名螺音狗行。邪言说故。名为妄称沙门梵行。又有贪嗔痴忿恨等。乃至广说诸杂碎事。摄事分中我当广说。又有无常苦空无我生法老法乃至烧鸡。随其处所即于彼中我当广说。

复次染者。谓乐着受用故。著者。谓即于彼无所顾惜故。饕餮者。谓希望未来所得受用事故。吞吸者。谓彼所余助伴烦恼所吞吸故。迷闷者。次后当说。耽著者。谓坚执已得无所营为故。贪求者。谓追求未得勤加行故。欲者。谓于未得已得希求获得及受用故。贪者。谓于受用喜乐坚着故。亲昵及爱乐。如所亲昵所爱乐中。应知其相。藏者。谓于内所摄自体中爱故。护者。谓于他相续中爱故。执者。谓于我所中爱故。渴者。谓倍增希求故。所染者。谓贪居处故。所憍者。谓七种憍所居处故。所欲者。谓种种品类受用贪欲所居处故。所亲昵者。谓是过去诸顾恋。爱所随处故。所爱乐者。谓是现在诸欣喜爱所随处故。又现法中串所习爱。名为亲昵。宿世串习所发生爱。名为爱乐。所迷闷者。不能于中观察功德及过失故。所贪著者。是耽乐心所居处故。所缚著者。是贪嗔痴所居处故。所希求者。能生爱故。所系缚者。是一切结所居处故。是恶者者。谓能和合不善法故。为令现前而喜乐者。谓希望故。为令现前而言说者。谓以语言而追求故。为令证得而遽务者。谓生贪着身追求故。耽着而住者。谓得已抱持而不舍故。等染者。谓于乐受起贪欲故。等恶者。谓于苦受起嗔恚故。等愚者。谓于三受起愚痴故。顾恋者。谓于过去故。系心者。谓于未来故。劬劳者。谓由彼因缘正起追求故。炽然者。谓所欲果遂起染污心故。烧者。谓所欲衰损起染污心故。恼者。谓所得变坏故。为祈祷者。显示取着吉祥爱故。为触对者。显示取着摩执爱故。为希求者。显示取着与利爱故。为欣悦者。显示取着如意思惟所有爱故。又于诸欲其心趣入清净。乃至广说于五种出离界。应知如前三摩呬多地已说。言憍醉者。谓与三憍共相应故。极憍醉者。谓依上憍遍于诸恶不善法中。能令其心不防护故。趣憍醉者。谓于憍醉所有因缘受学转故。于诸欲中生等憍者。谓不观过受用欲故。平安者。谓乐受自相故。领受者。谓诸受共相故。趣受者。谓余受因相故。又欲贪坚着拘碍饕餮等贪。如闻所成地已说。

复次言内垢者。谓于怨意乐坚持不舍故。内忌者。谓于所爱障碍

住故。内敌者。谓能引发所不爱故。内怨者。谓能引发所不宜故。又不可喜不可乐不可爱等。翻可喜等如前应知。又言苦者。谓彼自性苦。亦随忆念苦故。损害者。谓现前苦故。违逆者。谓于三世思惟苦故。不顺意者。谓现有苦能损害故。又苦猛利坚鞕辛楚不可意等。如摄事分我当广说。又暴恶者。是其总句。[虫*旦][虫*若]者。粗言猛切故。怨字语者。谓造文字无有依违粗犷言故。怨嫌者。谓毁辱所依故。愤发者。谓出言显发恶意乐故。恚害者。谓以手等而加害故。颦蹙而住者。谓愤害已后颦蹙眉面默然而住故。遍生愤恚者。谓数数追念不饶益相。深怀怨恨恼乱心故。若生烦恼恼乱其心。由此因缘便住于苦。如说苾刍懈怠杂诸恶便住于众苦。有苦者。谓彼摄受未来苦故。有匮者。谓彼远离诸善品故。有灾者。谓彼能为余惑因故。有热者。谓于后时发热恼故。又言苦者。是其总句。有苦者。谓忧苦相应故。有匮者。谓乐受变坏故。有灾者。谓在不苦不乐受中。于二不解脱故。有热者。谓于乐等如其所应有贪嗔痴火故。有于过去有苦。于未来有匮。又害者者。显示摄受上品怨嫌故。敌者。怨者。如前已说。又摧伏者。谓与未生士用生相违故。破坏者。谓与生已士用住相违故。为他所胜者。谓与未生功能生相违故。落在他后者。谓与已生功能住相违故。又不摧伏不破坏非所胜有所胜者。如是诸句由前诸句其义应知。

复次在前际无智者。谓于过去诸行无常法性。不了知故。于后际无智者。谓于现在诸行尽灭法性。不了知故。于前后际无智者。谓于未来诸行当生法性及当生已当尽法性。不了知故。彼于如是不了知者。谓依前际等起不如理思惟。我于过去世为曾有耶。乃至广说。我为是谁。谁当是我。今此有情从何而来。于此没已当往何所。如是依前后际不如理作意故。于如是无常法性。愚痴不了。于诸行中我见随逐。于内于外俱于二种。唯有法性不能了知。内谓内处。外谓外迹。内外即是根所住处及以法处。由彼诸法于内可得。又是外处之所摄故。于业无智者。谓于诸业唯有行性不能了知。而妄计度我为作者。于异熟无智者。谓于有情世间及器世间。若余境界业因所起。妄计自在作者生者。于业异熟无智者。谓遍愚一切。获得诽谤业果邪见。此即宣说外道异生于诸法中所有无智。于佛无智者。谓不了知如来法身及诸形相。于法无智者。谓不了知善说等相。于僧无智者。谓不了知善行等相。于苦等无智者。谓如诸经所分别相。及十六行中。不了知故。于因无智者。谓于无明等诸有支中能为行等所有因性。不了知故。于因所生无智者。谓于行等诸有支中从无明等因所生性不了知故。又于杂染清净品法。谓不善善有罪无罪过患功德。相应故随顺黑白。谓无明明分故。黑黑异熟。白白异熟。及有对分。谓即黑白黑白异熟。如是一切皆从因缘之所生故。名为缘生。于彼一切不了知故。名为无智。或于六触处不能如实遍通达者。谓于六处顺乐受等触所生

中。彼灭寂静不能如实遍了知故。又此加行不能如实于法通达知见现观者。谓即于彼法不如实知故。于彼于此者。于如所说或所未说。无知者。于不现见。无见者。于现见现前。无现观者。于如实证不由他缘。黑闇者。于其实事不正了知。愚痴者。于不实事妄生增益。无明者。于所知事不能善巧。于彼彼处不正了知。谓于彼彼所说义中。及于名句文身不能解了。昏闇者。成就诽谤一切邪见。又障盖无眼等广说如摄事分。又覆蔽隐没昏昧遍昏昧等。广说如爱契经。不恭敬者。不修恭敬故。不尊重者。不信彼德故。不贵尚者。令彼所欲有匮乏故。不供养者。不施利养故。又不恭敬乃至不供养者。当知展转后句释前。又不恭敬不尊重不信。有而听闻法等。广说如摄决择分。又不承听者。不欲闻故。不审听者。心散乱故。不住奉教心者。不欲修行故。不修正行者。于法随法不如意乐正修行故。又不受学转者。于大师圣教不能证故。又乐睡眠虚度生命者。是其总句。唐捐者。不能修往善趣因故。无果者。不能得彼善趣果故。无义者。不能修得涅槃因故。无利者。不能得彼涅槃果故。又问少病恼不者。界无不平等故。少事业不者。加行事业无不平等故。起居轻利不者。希须饮食既饮食已易消化故。又务力乐及无罪等。如声闻地食知量中已说其相。又不简择不极简择等。广说如声闻地。又不思惟不称量等。广说亦如声闻地。

复次少者。高广量不相应故。小者。卑狭量相应故。鲜者。才受世间言说量故。

复次或异门者。自相差别故。或意趣者。俗相差别故。或殊异者。因相差别故。

如是名为摄异门分。如是异门于诸经中随其粗显言多用者。略已采集示差别义。其余无量诸佛世尊所说异门及义差别。由此方隅由此所学由此言教。应当精勤别别思择异门异义显示安立。

瑜伽师地论卷第八十五

摄事分中契经事行择摄第一之一

如是已说摄异门。云何摄事。谓由三处应知摄事。一者素呾缆事。二者毗奈耶事。三者摩呾理迦事。

云何素呾缆事。谓由二十四处略摄一切契经。一者别解脱契经。二者事契经。三者声闻相应契经。四者大乘相应契经。五者未显了义令显了契经。六者已显了义更令明净契经。七者先时所作契经。八者

称赞契经。九者显示黑品契经。十者显示白品契经。十一者不了义契经。十二者了义契经。十三者义略文句广契经。十四者义广文句略契经。十五者义略文句略契经。十六者义广文句广契经。十七者义深文句浅契经。十八者义浅文句深契经。十九者义深文句深契经。二十者义浅文句浅契经。二十一者远离当来过失契经。二十二者远离现前过失契经。二十三者除遣所生疑惑契经。二十四者为令正法久住契经。

别解脱契经者。谓于是中依五犯聚及出五犯聚说过。一百五十学处为令自爱诸善男子精勤修学。

事契经者。谓四阿笈摩。一者杂阿笈摩。二者中阿笈摩。三者长阿笈摩。四者增一阿笈摩。杂阿笈摩者。谓于是中世尊观待彼彼所化。宣说如来及诸弟子所说相应。蕴界处相应。缘起食谛相应。念住正断神足根力觉支道支入出息念学证净等相应。又依八众说众相应。后结集者为令圣教久住。结嗢拖南颂。随其所应次第安布。当知如是一切相应略由三相。何等为三。一是能说。二是所说。三是所为说。若如来若如来弟子是能说。如弟子所说佛所说分。若所了知若能了知。是所说。如五取蕴六处因缘相应分。及道品分。若诸苾刍天魔等众。是所为说。如结集品。如是一切粗略标举能说所说及所为说。即彼一切事相应教间厕鸠集。是故说名杂阿笈摩。即彼相应教。复以余相处中而说。是故说名中阿笈摩。即彼相应教。更以余相广长而说。是故说名长阿笈摩。即彼相应教更以一二三等渐增分数道理而说。是故说名增一阿笈摩。如是四种师弟展转传来于今。由此道理是故说名阿笈摩。是名事契经。于十二分教中除方广分。余名声闻相应契经。即方广分名大乘相应契经。此分别义如前应知。

如是四种契经。由余未显了义令显了等二十种契经。如其所应当知其相。

从是已后依此所说四种契经。当说契经摩呾理迦。为欲决择如来所说。如来所称所赞所美先圣契经。譬如无本母字义不明了。如是本母所不摄经。其义隐昧义不明了。与此相违义即明了。是故说名摩呾理迦。总嗢拖南曰。

界略教想行　　速通因断支
二品智事诤　　无厌少欲住

别嗢拖南曰。

界说前行观察果　　愚相无常等定界
二种渐次应当知　　非断非常及染净

有四种所化有情。先数习邪解脱见所集成界。何等为四。谓于先有先世先身先所得自体中。听闻常见增上不正法。不如理作意增上力故。于今由彼为因由彼为缘。数习邪解脱见所集成界。如说由常见。如是由断见。由现法涅槃见由萨迦耶见。广说亦尔。此中世尊由种种胜解智力种种界智力增上力故。寻求彼先胜解及彼后界。如其所应为调伏彼邪胜解界故。多分为转四种法教。或为余智未成熟者令彼智成熟故。智已成熟者令彼解脱诸烦恼故。为初邪界有情。说因灭故行灭。由行尽门说无常性。为调伏彼邪胜解界故。为随第二邪界有情。说因集故行集。由行起门说无常性。为调伏彼邪胜解界故。为随第三邪界有情。由诸行苦门转正法教。为调伏彼邪胜解界故。为随第四邪界有情。若离诸行起萨迦耶见行者。由诸行空门转正法教。若即诸行起萨迦耶见行者。由无我门转正法教。为调伏彼邪胜解界故。

复次善说法律。略由三种不共支故。不共外道。堕善说数。一者宣说真实究竟解脱故。二者宣说即彼方便故。三者宣说即彼自内所证故。云何真实究竟解脱。谓毕竟解脱及一切解脱。即是见道果。及此后所得世出世修道果。此中见道果。由毕竟故得名真实。而非究竟。于一切解脱犹有所应作故。又解脱有三种。一世间解脱。二有学解脱。三无学解脱。世间解脱非是真实。有退转故。有学解脱虽是真实而非究竟。犹有所作故。当知所余具足二种。云何方便。谓于诸行中依如所有性及尽所有性修无常想。依无常修苦想。依苦修空无我想。因此得入谛现观时。由正观察所知境故。获得正见。由此正见为依止故。修道位中遍于诸行住厌逆想。彼于住时虽由彼相应受忆念思惟不现前境明了现前。而不生喜。由不生喜增上力故。彼于行时即于彼受所缘境界不生染着。彼于一切所求境界得处中故。尚不希求何况耽着。彼由如是若住若行于喜贪缠速能灭尽。心清净住。又即于彼如所得道。极多修习为因缘故。永拔彼品粗重随眠。获得真实究竟解脱。当知即是心善解脱。云何自内所证。当知有四种相。若于有学解脱转时。由二种相内慧触证。谓我已尽诸恶趣中所生诸行。又我已尽除其七生二生一生所余后有所生诸行。又我已住能究竟尽无退转道。若于无学解脱转时。即由如是二种相故内慧触证。谓我已作为断其余一切烦恼所应学事。我今尚无余一生在。况二况七。又随所乐亦能为他如实记别。如是名为自内所证。

复次即彼解脱有二种前行法。一者见前行法。二者道果前行法。见前行法者谓由解脱及彼方便自内所证增上力故。从他言音起闻思修所成妙善。如理作意。未入正性离生。能入正性离生。得如实见出世正见。道果前行法者。谓得如是正见已。复起所余正思惟等。或同时生或后时生。道前行法。为断所余诸烦恼故。

复次为欲证得所未得解脱故。应观察八事。谓于诸行中爱味过患出离观察。及闻思思择力见道修道观察。于诸行中观察爱味时。能善通达诸行爱味所有自相。即于诸行观察过患时。能善了知三受分位过患共相。谓于是中甚少爱味多诸过患。如是了知爱味染着多诸过患共相。应已于所爱味一切行中。随所生起欲贪烦恼。即能除遣制伏断舍。于此欲贪不现行故。说名为断非永离欲故名为断。又于彼事心未解脱。若于随眠究竟超越。乃永离欲心得解脱。是名一门观察差别。又修行者于彼诸行正观察时。先以闻所成慧如阿笈摩。了知诸行体是无常。无常故苦。苦故空及无我。彼随圣教如是胜解如是通达。既通达已复以推度相应思惟所成微细作意。即于彼境如实了知。即由如是通达了知增上力故。于彼相应烦恼现行现法。当来所有过患如实观察。由思择力为依止故。设复生起而不实着。即能舍离。彼由如是通达了知及思择力多修习故。能入正性离生。既入正性离生已。由修道力渐离诸欲。彼由思择见道二种力故。随其所应断诸烦恼。谓不现行断故。及一分断故。由修道力究竟离欲。如是由前二种渐离欲贪。由修道力心得解脱。

复次有二种烦恼断果及苦灭果。一者见所断果。由证彼故。能自了知我已永尽捺落迦傍生饿鬼。我今证得预流无退堕法。乃至广说。二者修所断果。由证彼故。能自了知。我最后身暂时支持。第二有等永不复转。复有二种苦灭。一者现在为因未来苦灭。二者过去为因现在苦灭。复有二种苦灭。一者心苦灭。二者身苦灭。复有二种苦灭。一者坏苦苦苦苦灭。二者行苦苦灭。复有二种苦灭。一者非爱业果苦灭。二者可爱业果苦灭。复有少分已见谛迹诸圣弟子。虽已超过诸恶道苦所有怖畏。由未永尽一切结故。其心犹有于当来世共诸异生生老死怖。为断彼故。而能发起猛利乐欲乃至正念及无放逸。勤修观行。

复次有二种愚夫之相。何等为二。一者于所应求不如实知。二者非所应求而反生起。何等名为是所应求。所谓涅槃诸行永灭。而诸愚夫于当来世诸行不生。都无乐欲。于诸行生。唯有欣乐。由是因缘于所应求及诸行生所有众苦。不如实知。何等名为非所应求而反生起。非所求者。谓老病死。非爱合会。所爱别离。所欲匮乏愁叹忧苦。种种热恼。彼于如是诸行生起。反生欣乐。于生为本一切行中。深起乐着。于生为本所有诸业。造作积集。由是因缘于有生苦及生为本老病死等众苦差别。不得解脱。如是名为非所应求而反生起。

复次于诸行中有四决定。一无常决定。二苦决定。三空决定。四无我决定。云何诸行无常决定。由三种相当知过去未来诸行尚定无常。何况现在。何等为三。谓先无而有故。先有而无故。起尽相应故。若未来行先所未有定非有者。是即应非先无而有。如是应非无常

决定。由彼先时施设非有。非有为先。后时方有。是故未来诸行无常决定。若现在从缘行生已决定有者。是即应非先有而无。未来诸行便应非是无常决定。现在诸行亦应不与起尽相应。由现在行从缘生已非决定有。以有为先施设非有。是故过去诸行无常决定。如是现在诸行。因未来行先无而有。因过去行先有而无。由此施设起尽相应。是故说言当知去来诸行无常性尚决定。何况现在。是名诸行无常决定。云何诸行苦性决定。谓去来诸行尚是生等苦法。何况现在。所以者何。过去诸行是已度苦。未来诸行是未至苦。现在诸行是现前苦。是名诸行苦性决定。云何诸行空性决定。谓去来诸行尚定空性。何况现在。所以者何。未来诸行其性未有。由此故空。过去诸行其性已灭。由此故空。现在诸行虽有未灭谛义胜义性所远离。由此故空。是名诸行空性决定。云何诸行无我决定。谓去来诸行尚定无我。何况现在。所以者何。未来诸行非我之相。未现前故。过去诸行非我之相。已越度故。现在诸行非我之相。正现前故。是名诸行无我决定。又由二相当知诸行决定无常。一由过去世已灭坏故。二由未来现在世是应灭坏法故。又由二相当知诸行决定是苦。一是生等苦法故。二是三苦性故。此诸苦相如前应知。又由二相当知诸行决定是空。一毕竟离性空故。二后方离性空故。毕竟离性空者。谓诸行中我我所性毕竟空故。后方离性空者。谓于已断一切烦恼心解脱中。一切烦恼皆悉空故。又由二相当知诸行决定无我。一诸行种种外性故。二诸行从众缘生不自在故。复由十相当知诸行四相决定。谓由败坏。变易。别离相。应法性相故。非可乐。不安隐相。应远离。异相相故。如是等相。如前声闻地已广分别。

复次依出世道作意修中。有五离系品界。一者断界。二者无欲界。三者灭界。四者有余依涅槃界。五者无余依涅槃界。谓见道所断诸行断故。名为断界。修道所断诸行断故。名无欲界。即此唯有余依故。名有余依涅槃界。此依灭故。名为灭界。亦名无余依涅槃界。即此五界由一切行永寂静故。名诸行止。由我我所我慢执着。及与随眠皆远离故。说名为空。由一切相皆远离故。名无所得。于断界中。一切随顺有漏法上所有贪爱皆远离故。名为爱尽。于无欲界所有欲贪。皆远离故。名为无欲。于灭界中及于有余依无余依涅槃界中。如其所应皆永灭故。皆寂静故。随其次第说名为灭。亦名涅槃。又于断界未得为得勤修习故。名于诸行修厌。于无欲界未得为得勤修习故。名于诸行修离欲。于灭界未得为得勤修习故。名于诸行修灭。

复次为心解脱勤修习者。有二种渐次。一智渐次。二智果渐次。云何智渐次。谓于诸行中先起无常智。由思择彼生灭道理故。次后于彼生相应行。观为生法老法乃至忧苦热恼等法。由是因缘一切皆苦。此即依先无常智生后苦智。又彼诸行由是生法乃至是热恼法故。即是

死生缘起。展转流转。不得自在行相道理故。无有我。此则依先苦智生后无我智。如是观无常故苦。苦故无我。是名智渐次。云何智果渐次。谓厌离欲解脱遍解脱。云何厌。谓有对治现前故。起厌逆想令诸烦恼不复现行。云何离欲。谓由修习厌心故。虽于对治不作意思惟。然于一切染爱事境贪不现行。此由伏断增上力故。云何解脱。谓即于此伏断对治。多修习故。永拔随眠。如是名厌离欲解脱第一差别。复有差别。谓于厌位断界极成满故。名厌。即依止厌除非想非非想处。于余下地得离欲时。施设离欲位。故名离欲。于非想非非想处得离欲时。施设解脱位。故名解脱。是名厌离欲解脱第二差别。云何遍解脱。谓由如是烦恼杂染解脱故。生等诸苦杂染亦普解脱。是名遍解脱。如是由智增上力故。于诸行中起厌。由习厌故。得离欲。由习离欲故。得解脱及遍解脱。如是名为智果渐次。此中复有四种邪执。何等为四。一见邪执。二慢邪执。三自内邪执。四他教邪执。见邪执者。谓于诸行中执我我所。慢邪执者。谓于诸行中起我慢。执前见邪执障谛现观。后我慢邪执障修所断烦恼等断。自内邪执者。谓独处空闲不正分别为依止故。执有实我或见邪执。或慢邪执。他教邪执者。谓由他教起邪执着。谓此是我此是我所我慢行转。又于内起不正分别。执我我所。名内邪执。亦名非他教邪执。如是一切邪执永断。当知是名智果。

复次由三种相应知诸行非断非常。何等为三。一以无住行为因故。二生已无住因故。三未来诸行因性灭故。此中诸行因无常故。生已住因不可得故。当知诸行非常。能生未来诸行。现在因性灭故。当知诸行非断。复有四缘。能令诸行展转流转。何等为四。一因缘。二等无间缘。三所缘缘。四增上缘。即此四缘略有二种。一因。二缘。因唯因缘。余三唯缘。又因缘者。谓诸行种子。等无间缘者。谓前六识等及相应法等无间灭。后六识等及相应法等无间生。所缘缘者。谓五识身等以五别境为所缘。第六识身等以一切法为所缘。增上缘者。谓五识等以眼等各别所依为增上缘及以能生作意等为增上缘。意识身等以四大种身及能生作意等为增上缘。又先所造业望所生爱非爱果。当知亦是增上缘。如是资粮望道道望得涅槃。当知亦是增上缘摄。

复次由三种事二种相应。当观察杂染清净。云何由三种事观察一切杂染清净。一者于诸行中观察杂染因缘。谓观彼爱味为爱味故。二者于诸行中观察清净因缘。谓观彼过患为过患故。三者于诸行中观察清净。谓观彼出离为出离故。如是一切总略为一。名由三事观察一切杂染清净。云何由二种相观察一切杂染清净。一者由如所有性故。二者由尽所有性故。如所有性者。谓于诸行中若爱味若过患若出离。尽所有性者。谓于诸行中尽所有爱味。尽所有过患。尽所有出离。此中观察诸行为缘生乐生喜。是名于彼爱味。又此爱味极为狭小。如是由

二种相。观察如所有性所有爱味。又观察诸行是无常苦变坏之法。是名于彼过患。又此过患极为广大。如是由二种相。观察如所有性所谓过患。又复观察于诸行中欲贪灭。欲贪断。欲贪出。是名于彼出离。又此出离寂静无上毕竟安隐。如是由二种相观察如所有性所谓出离又即此爱味即此过患即此出离。于诸行中若过去若未来若现在。若内若外。若粗若细。若劣若胜。若远若近。审谛观察。当知是名于彼观察如所有性所谓爱味过患出离。又为了知如是三事体性是有。应知三种有情众别。一于诸欲染着众。二于诸欲远离众。三于诸欲离系众。于此三处复有三种世间愚痴。谓若天世间。若沙门婆罗门。若诸天人。如是三种世间。由三因缘应知安立。一由得欲自在及净自在故。谓若魔若梵世间。二由勤修得彼因故。谓若沙门婆罗门。三趣种种业因果故。谓若诸天人。又于此三处随其所应能断作证。有二种道离四倒心。谓已入见地及于上修道多修习住。又此二种道有四种相心解脱果。一贪嗔缚解脱相。二欲贪灭断出离相。三九结离系相。四生等诸苦解脱相。此中前三相。显示因处烦恼解脱。后一相。显示果处诸苦解脱。于此义中譬如有人处在囹圄为种种缚之所系缚。所谓或木或索或铁。又置余人令其防守。或设有彼从幽縶处逃至远所。还执将来。或有尚不令彼转动。况得逃避。或有安置广大微妙种种可爱所系妙欲。在幽縶处令彼自然心生乐着无欲逃避。如是彼人为一切种缚之所缚。为善方便守之所守。为最坚牢系之所系。复为怨家随欲加害。所谓打拍或复解割。或加杖捶或总断命。若有能脱是四缚者。乃得名为从一切缚而得解脱。如是于彼三处世间愚痴有情为种种缚所系缚者。当知即譬贪嗔痴缚。其守禁者。譬不正寻思及未永拔烦恼随眠。不正寻思故尚不令动。况得离欲而远逃避。烦恼随眠未永拔故。虽世间道方便逃避远至有顶。复执将还。可爱妙欲譬之九结。由彼结故令于生死自然乐着。于自系缚不欲解脱。彼既如是为种种缚极所密缚。善方便缚之所密缚。最坚牢缚之所密缚。复四魔怨随其所欲以生等苦而加害之。若能从彼四种系缚善解脱者。乃可名为从一切缚而得解脱。复次嗢拖南曰。

略教教果终堕数　　三遍智断缚解脱
见慢杂染净说句　　远离四具三圆满

由三因缘。有诸声闻。往大师所。请略教授。何等为三。谓唯多闻为究竟者。于诸余行而厌背者。生如是解。但略闻法足得自义。何藉多闻以为究竟。要修正行为贞实故。又弃舍多闻究竟欲故。又有怖畏于所入门多所作者。为善方便而得入故。或有即彼已于多法善听善思。彼作是念。我于多法已善听思。若我今者尽已听思所得诸法以为依止。于住心境及解脱境欲系心者。将不令我作意散乱。若尔住心尚不能得。何况解脱。又于如是所闻所思一切法中。不得决定。当依何

者速证通慧。当依何者速得出离。当缘何境而得住心。当缘何境而得解脱。彼既如是自不决定。若于大师或众所识如来弟子现前。见已便即往诣请略教授。

复次当知正教授有四种自义果得。谓为此出家及如此出家。即形相具足。事业具足。意乐具足。处舍取具足。依此故得无上得。现法得。自然得。内证得。

复次有六种死。谓过去死。现在死。不调伏死。调伏死。同分死。不同分死。过去死者。谓过去诸行没。乃至命根灭故死。现在死者。谓现在诸行没。乃至命根灭故死。不调伏死者。谓于过去世不调不伏。有随眠行展转随眠。世俗说言士夫随眠。而命终已。于现在世结生相续。有随眠行所摄。自体而得生起。于现在世乃至寿尽亦复如是。不调不伏。广说乃至。而命终已。未来自体复得生起。又能摄取有随眠行。由摄取彼以为因故。便为生等众苦所缚。亦为贪等大缚所缚。调伏死者。谓于现在世已调已伏无有随眠。而命终已。未来自体不复生起。亦不摄取有随眠行。不摄取彼以为因故。解脱生等众苦差别。亦复解脱贪等大缚。同分死者。谓如过去不调不伏曾舍身命。于现在世亦复如是而舍身命。当知如此名同分死。名相似死。名随顺死。若于过去不调不伏舍身命已。于现在世已调已伏而舍身命。当知此名不同分死不相似死不随顺死。若于现在有随眠行展转随眠。而命终时如过去死。名同分死及随顺死。不如过去而命终时。不能摄取当所结生未来相续同分诸行。又此六种死当知有二种相。谓诸行流转过患相。及诸行还灭胜利相。若于过去及于现在。不调不伏同分而死。复于未来取生等苦。及为贪等烦恼缚者。名诸行流转过患相。若于现在已调已伏不同分死。又于未来不取众苦。解脱一切烦恼缚者。名诸行还灭胜利相。

复次由八种相。得入于彼诸行生起世俗言说士夫数中。谓如是名。如是种类。如是族姓。如是饮食。如是领受。若苦若乐。如是长寿。如是久住。如是所有寿量边际。如是诸相于菩萨地宿住念中。当知如前已广分别。

复次由三种相。于诸行中应知无我遍智及断。何等为三。一于内遍智。二于外遍智。三于内外遍智。断亦如是。随其所应。所谓诸行都无有我。无有我所。亦无有余互相系属。当知如是于内外俱遍智及断。此中由法住智得决定。遍智数习此故。舍彼相应所有随眠得毕竟断。当知此中为于诸行未得遍智者令得遍智故。如来大师说正法要。若于诸行已得遍智而未永断者。为令唯于如先所得遍智。数习得永断故。复加劝导。

复次于生死中而流转者。有三种缚。由此缚故心难解脱。当知此唯善说法律能令解脱。非由恶说。何等为三。一者除其爱结余结所系诸有漏事。二者爱结所染诸有漏事。三者能生当来后有诸行。于此三缚由三因缘心难解脱。谓初由种种故。第二由坚牢故。可爱乐。故。第三由微细故。复由五相为后有缚所系缚者。当知有五我慢现行。谓由所依故。所缘故。助伴故。自性故。因果故。当知此中萨迦耶见以为依止。计我未来或当是有或当非有。以有非有为所缘境。此中非有为所缘境唯有一种。有为所缘乃有五种。谓我当有色。我当无色。我当有想。我当无想。我当非有想非无想。如是一切总收为一。合有六种所缘境界。言助伴者。谓动乱心。言自性者。恃举行相为其自相。戏论自性为其共相。一切烦恼戏论性故。因果性者。谓能感生为因性故。造作业行爱随逐故。

复次由三种相。当知心善解脱。谓于诸行遍了知故。于彼相应诸烦恼断得作证故。烦恼断已于一切处离爱住故。又于此中由四种行。于诸行中能遍了知如所有性。谓无常等。由十一行。于诸行中能遍了知尽所有性。谓过去未来等。如前广说。

复次有二种五种杂染并五种因相。如是二种。诸有学者应知应断。诸无学者已知已断。何等为二。谓见杂染及慢杂染。此二当知五种差别。谓由行故缠故随眠故。何等为五。一者计我。二者计我所。三者我慢。四者执着。五者随眠。当知此中计我我所我慢三种为所依止。于所缘事固执取着唯此谛实余皆愚妄。当知此中由缠道理说名执着。即彼种子随缚相续。说名随眠。又有识身及外事等。当知是彼五种因相。谓计我因相。乃至随眠因相。即此因相复有二种。一者所缘因相。二者因缘因相。计我我慢。以有识身为所缘因相。计我所通以二种为所缘因相。彼执着以闻不正法不如理作意及彼随眠。为因缘因相。彼随眠以不如实了知诸行烦恼诸缠数数串习。为因缘因相。

复次有四种有情众。当知于中安立杂染。何等为四。一者外道有情众。二者此法异生有情众。三者有学有情众。四者无学有情众。外道有情众中。具有一切。此法异生有情众中。四种可得。及彼因相并执着因相一分。然执着不可得。有学有情众中。计我我所二种。及我因相执着随眠皆不可得。及我慢执着并彼因相。然有我慢随眠可得。无学有情众中。一切皆不可得。又外道有情众凡所有行。不为断彼。此法异生有情众所修诸行。正为断彼而未能断。未见如实故。有学有情众已断一分。为断余分复修正行。虽见如实而不自称我已能见。犹未获得尽无生智故。无学有情众一切已断。于诸行中而自称言我如实见。

复次有八种清净说句。何等为八。谓由超过见慢故。名二种超过

意清净说句。由断彼因相故。名除相清净说句。由断彼执着故。名寂静清净说句。由断彼随眠故名善解脱清净说句。复次有学有二清净说句。谓于后有一切行中。由不现行道理。名已割贪爱及转三结。无学有二清净说句。谓止慢现观故。及一切苦本贪爱随眠永拔除故。名已作苦边。如是一切总收为一。合有八种清净说句。

复次由四支故具足远离名善具足。何等为四。一者无第二而住。二者处边际卧具。三者其身远离。四者其心远离。谓于居家境界所生诸相寻思贪欲嗔恚悉皆远离。依不放逸防守其心。又由五相发勤精进速证通慧。谓有势力者。由被甲精进故。有精进者。由加行精进故。有勇捍者。由于广大法中无怯劣精进故。有坚猛者。由寒热蚊虻等所不能动精进故。有不舍善轭者。由于下劣无喜足精进故。又为断惛沉睡眠掉举恶作。如其次第奢摩他毗钵舍那品随烦恼故。愿正止观无有失坏。

复次于善说法毗奈耶中。有三圆满。何等为三。一行圆满。二果圆满。三师圆满。行圆满者。谓为触证断无欲灭界故。听闻正法。为他演说。自正修行。法随法行。是名行圆满。果圆满者。谓即由此法随行增上力故。心善解脱。又能证得现法涅槃。是名果圆满。师圆满者。谓能引发一切梵行之法。皆用世尊为根本故。皆由世尊转法眼故。皆以世尊为所依故。由如来出世有彼教可知故。说世尊为彼根本。佛出世已观待彼彼所化有情。说正法眼。师及弟子展转传来故。说世尊转正法眼转法眼已。若有于中生诸疑惑。唯依世尊乃能决了故。说世尊为所依止。又说法师略有二种。一者由教。二者由证。斯由从他闻正法已而宣说故。依证学道无学道已而宣说故。

瑜伽师地论卷第八十六

摄事分中契经事行择摄第一之二

复次嗢拖南曰。

想行愚相眼胜利　　九智无痴与胜进
我见差别三相行　　法总等品三后广

于诸行中修无常想行有五种。谓由无常性。无恒性。非久住性。不可保性。变坏法性故。此中刹那刹那坏故。无常。自体系属有限住寿故。无恒。外事劫后决定无住故。非久住。寿量未满容被缘坏非时而死故。不可保。乃至尔所时住。于其中间不定安乐故。变坏法。

复次愚夫略有三种愚夫之相。何等为三。谓诸愚夫于一切行如上所说。五无常性不能思惟。于非真实胜劣性中。分别胜劣称量自他。谓己为胜。是名第一愚夫之相。如谓己胜。谓等谓劣广说亦尔。与此相违当知智者。亦有三种智者之相。

复次由二种相当知圣者慧眼清净。谓由远尘及离垢故。由见所断诸烦恼缠得离系故。名为远尘。由彼随眠得离系故。说名离垢。又现观时有粗我慢随入作意间无间转。若遍了知所取能取所缘平等。彼即断灭。彼断灭故。说名远尘。一切见道所断烦恼随眠断故。说名离垢。

复次远尘离垢。于诸法中得法眼时。当知即得十种胜利。何等为十。一者于四圣谛已善见故。说名见法。二者随获一种沙门果故。说名得法。三者于已所证能自了知我今已尽所有那落迦傍生饿鬼。我证预流。乃至广说。由如是故。说名知法。四者得四证净。于佛法僧如实知故。名遍坚法。五者于自所证无惑。六者于他所证无疑。七者宣说圣谛相应教时。不藉他缘。八者不观他面不看他口。于此正法毗奈耶中。一切他论所不能转。九者记别一切所证解脱都无所畏。十者由二因缘随入圣教。谓正世俗。及第一义故。

复次有九种智。能于诸行遍知超越。谓诸行流转智。诸行还灭智。杂染因缘智。清净因缘智。清净智。及苦智。集智。灭智。道智。此中诸行流转智者。略由三种因缘集故。一切行集所有正智。谓喜集故。触集故。名色集故。随其所应若色集若受等集若识集。即此三种因缘灭故。三种行灭。是名诸行还灭智。杂染因缘智清净因缘智及清净智者。谓于爱味过患出离。如前应知。四圣谛中苦等四智。如前分别圣谛道理。应知其相。于异生位修前五智。圣速证后四圣谛智。由证彼故。能于诸行如实了知。又若于前诸智有阙。必定不能以谛道理遍知诸行。要当证得方能遍知。若于谛理遍知行。智有所阙者。必定不能于上修道以对治力断诸烦恼超一切行。与此相违乃能超越。是故说言有九种智能于诸行遍知超越。

复次修观行者由三处故。于诸行中无愚痴住。何等为三。一于过去诸行如实了知是无常性。二于现在诸行如实了知是灭法性。三于未来诸行如实了知生灭法性。彼由如是于三世行无有愚痴。不染污心安乐而住。堕在明数。与此相违当知即是有愚痴住。堕无明数。复有三种烦恼异名。多分说在烦恼品中。一贪异名。二嗔异名。三痴异名。贪异名者。亦名为喜。亦名为贪。亦名为顾。亦名为欣。亦名为欲。亦名为昵。亦名为乐。亦名为藏。亦名为护。亦名为着。亦名为希。亦名为耽。亦名为爱。亦名为染。亦名为渴。嗔异名者。亦名为恚。亦名为憎。亦名为嗔。亦名为忿。亦名为损。亦名不忍。亦名违戾。

亦名暴恶。亦名[虫*旦]螫。亦名拒对。亦名惨毒。亦名愤发。亦为怒憾。亦名怀戚住。亦名生欻勃。痴异名者。亦名无智。亦名无见。亦名非现观。亦名惛昧。亦名愚痴。亦名无明。亦名黑闇。如是等名当知如前摄异门分多分已辨。喜贪差别我今当说。缘依止受所生欣乐。说名为喜。缘生受境所起染着。说名为贪。又于将得境生名喜。若于已得境生名贪。又于已得临将受用名喜。即于此事正受用时名贪。又于能得境界方便名喜。即于境界名贪。又于后有名喜。于现境界名贪。又于所爱他有情类荣利名喜。于自所得荣利名贪。

复次于诸行中如理修者。有四胜进。谓胜进想略有三种。一未得为得。二未会为会。三未证为证。若为获得现法乐住。名第四胜进。最初能得先所未得预流果故。当知是名未得为得。即此为依复能契会上学果故。当知是名未会为会。即此为依复能证得阿罗汉果。于诸惑断能作证故。当知是名未证为证。若已证得阿罗汉果。更无未得为得乃至未证为证故。正勤修习但为现法乐住。正勤修习又依自义有三胜进想。谓于诸行中厌背想。过患想。实义想。厌背想者。复有四行。谓于诸行思惟如病如痈如箭恼害。如病者。谓如有一因界错乱所生病苦。修厌背想。如痈者。谓如有一因于先业所生痈苦。修厌背想。如箭者。谓如有一因他怨箭所中之苦。修厌背想。恼害者。谓于亲财等匮乏中因自邪计所生诸苦。修厌背想。如是名为修观行者于诸行中修厌背想。过患想者。复有二行。谓于诸行思惟无常。及思惟苦。实义想者。亦有二行。谓于诸行思惟空性及无我性。此中先于过患想及实义想正修习已。然后方能住厌背想。当知此中先说其果。后说其因。

复次有四种我见为所依止能生我慢。一有分别我见。谓诸外道所起。二俱生我见。谓下至禽兽等亦能生起。三缘自依止我见。谓于各别内身所起。四缘他依止我见。谓于他身所起。分别我见为所依止生我慢者。谓由此见观自他身计有实我。由此二种我见为依。发生我慢。譬如清净圆镜面上质像为依发生影像。影像为依于自依止发生劣中胜想。如是由邪分别故。缘自依止我见为缘。发生缘他依止我见。如依质像发生影像。又此为缘发生我慢。方他谓己或胜或等或劣。俱生我见为缘生我慢者。当知譬喻与前差别。如明眼人临净水器自观眼耳。所余如前应知其相。此一切种萨迦耶见。唯依善说法毗奈耶方能永断。非余邪教。如是如来及众共知同梵行者。或诸弟子同梵行者有大恩德。唯由如是一因缘故。名于大师或灭度后同梵行者真实报恩。又由第二。谓若有能即依如是差别句义。为利益故勤修正行。如是亦名随分报恩。彼所希望未满足故。

复次由三种相诸行灭故。说名无余依涅槃界。一者先所生起诸行灭故。二者自性灭坏诸行灭故。三者一切烦恼永离系故。先所生起诸

行灭者。谓于先世能感后有诸业烦恼之所造作。及由先愿之所思求。今所生起诸行永灭。自性灭坏诸行灭者。谓彼生已任性灭坏。非究竟住诸行永灭。一切烦恼永离系者。谓诸烦恼无余断灭。由今灭故后不更生。是故由此三相诸行灭。故说名寂灭。非永无相。其相异故。若永无相。不可施设说名寂灭。

复次由三解脱门增上力故。当知建立四种法嗢拖南。谓空解脱门。无愿解脱门。无相解脱门。一切行无常一切行苦者。依无愿解脱门建立第一第二法嗢拖南。一切法无我者。依空解脱门建立第三法嗢拖南。涅槃寂静者。依无相解脱门建立第四法嗢拖南。

复次当知有二种法嗢拖南增上行欲。一者胜解俱行欲。二者意乐俱行欲。胜解俱行欲者。由四种法嗢拖南故。于诸行中而生乐欲。又于诸行寂静生乐欲者。由意乐故独处空闲作意思惟。由四种相于彼寂静其心退还。一者于中由见胜利不趣入故。二者不信彼得不清信故。三者于彼所缘不生喜乐不安住故。四者于彼而起不乐胜解故。与彼相违当知即是意乐俱行欲。又由二缘依止无我胜解之欲。于彼涅槃由惊恐故。其心退还。一由于此欲不善串习未到究竟故。二于作意时由彼因缘念忘失故。又此忍欲未串习故。当尔之时于诸行中了唯行智。其心愚昧数数思惟我我尔时当何所在。寻求我行微细俱行障碍而转。由此缘故。彼作是思我当不有不。作是念唯有诸行。当来不有。彼由如是随逐身见为依止故。发生变异随转之识。由惊恐故。于彼寂灭其心退还。

复次为断如是惊恐。有二种法多有所作。一者于诸有智同梵行所如实自显。二者因善法欲发解了心及调柔心。又发如是解了心者。听闻正法由三种相发生欢喜。一者由补特伽罗增上故。二者由法增上故。三者由自增上故。补特伽罗增上者。谓由睹见深可赞仰具大威力端严大师。及所称扬善说法者。法增上者。谓所说法能令出离烦恼业苦。及令信解最上深义。自增上者。谓有力能于所说法能随觉悟。又发如是调柔心者。谓有三见。一者若依彼而转。二者若由彼遍知。三者若应所引发。依彼而转者。谓于诸谛未得现观。为得现观。依彼胜解俱行极善串习正见而转。由彼遍知者。谓依随顺现观正见。于三事我执萨迦耶见。及彼随眠断常两见所依止性。并所得果。能遍了知。言三事者。一若所取。二若能取。三若如是取此。何所取。谓五取蕴。谁能取。谓四取。云何而取。谓四识住。随其次第如前应知。为二取心之所依处。又即于彼所有诸缠非理所引。缘彼境界萨迦耶见生起执着及彼随眠。如前应知。云何应所引发。谓住于彼而能永断萨迦耶见三事执着及彼随眠。于圣谛智不藉他缘。又若依彼应所遍知正见转时。于其三处起我执着及有随眠于诸行中若集若没不善知故。于处

中行尚不能入。况得出离。若随顺现观正见住时。于三事中所有我执皆已离系。犹被随眠之所系缚。于诸行中若集若没能善知故。远离二边入处中行。虽未出离堪能出离。若已引发圣谛现观。由正见故于三事中无我执着远离随眠。于处中行先趣入已。后由此故方得出离。当知如是三见转时。有此差别。

复次嗢拖南曰。

速通自体智境界　　流转喜足行顺流
知断相想立违粮　　师所作等品后广

为欲证得未得真实究竟解脱。略有三法。能令获得速疾通慧。一者智力。二者不放逸力。三者数习力。智力者。谓若住彼堪能无间永尽诸漏。当知即是有学智见。不放逸力者。谓已获得如是知见。即依如是所得之道。方便勤修于心防护恶不善法。数习力者。谓即依此方便勤修常作常转。终不谓我为于今日得尽诸漏心解脱耶。为于来日。为于后日。由此邪思令心厌倦。无厌倦已便无怯畏。无怯畏已不舍加行。能尽诸漏。问智见何差别。答若照过去及以未来非现见境此慧名智。照现在境此慧名见。又所取为缘此慧名智。能取为缘此慧名见。又闻思所成此慧名智。修所成者此慧名见。又能断烦恼此慧名见。烦恼断已能证解脱此慧名智。又缘自相境此慧名智。缘共相境此慧名见。又由假施设。遍于彼彼内外行中。或立为我。或立有情天龙药叉健达缚阿素洛揭路茶紧捺洛牟呼洛伽等。或立军林及舍山等。以如是等世俗理行。缘所知境。此慧名智。若能取于自相共相此慧名见。又寻求诸法此慧名智。既寻求已伺察诸法此慧名见。又缘无分别影像为境此慧名智。缘有分别影像为境此慧名见。又有色尔焰影像为缘此慧名见。无色尔焰影像为缘此慧名智。彼由如是若智若见为所依止方便修时。复更勤修四善巧事。一观察事。二舍取事。三出受事。四方便事。观察事者。谓四念住。为欲对治四颠倒故。如实遍知一切境故。舍取事者。谓四正断。为欲断除不善法故。及为修集诸善法故。出受事者。谓四神足。依四静虑次第超出始从忧根乃至乐故。方便事者。谓诸根力觉支道支。当知即是能断见修所断烦恼正方便故。如是勤修善巧事者。当知有四种所依能依义。所依义者。谓观行者正勤修习。能依义者。谓成就学诸无漏法。而未清净。余无明[穀-禾＋卵]所缠裹故。又彼诸法由清净道后方清净。此清净道当知复有四种差别。一者习近正法正审静虑。二者亲事善友。三者以尸罗根护少欲等法熏练其心。四者独处空闲。用奢摩他毗钵舍那胜正安乐以为翼从。又清净者。谓即依彼清净行道。多修习故。令有学法破无明[穀-禾＋卵]趣无学地。又为得真实究竟解脱。当知略有五种渐次。一者先集资粮以为依止。二者以此为依。修奢摩他毗钵舍那。三者以此为依。具谛现观

涅槃胜解。四者以此为依。于劣少证不生喜足亦不安住。于可厌法深生厌患。五者以此为依。证得最后金刚喻定相应学心。

复次由五因缘。当知一切自体诸行皆悉无常。谓一切自体寿量有限。假使有人欲自祈验。我今以手执持泥团或牛粪团能经几时。作是愿已随取彼团。是人尔时任情所欲能执不舍。乃至于后欲弃即弃欲持即持。非如所受必死之身至寿尽际尚不能遂己之所欲延一刹那。况乎久住。又一切自体因所生故。彼因作故。是无常故。又有自体广大兴盛终归磨灭而可得故。谓在色界欲界天人大梵帝释转轮王等。又由无倒阿笈摩故。谓佛世尊于诸自体无常法性。现见现证而宣说故。复有三种诸受欲者圆满差别。由是因缘诸受欲者恒常戏论。何等为三。一资产圆满。二自体圆满。三广大殊胜有情供养圆满。当知复有三种因缘。能得如是圆满差别。谓施戒调伏诸根俱行。及欲界慈修所得果。慈为先导慈为因处。于诸有情损害。寂静行相转故。

复次当知于所知事有七种如实通达智行。一已得智。二未得智。三无颠倒智。四是处非有知非有智。五是处所余知不空智。六苦不净智。七速灭坏智。又由十五种相觉了诸行。能速断灭一切行愚。何等十五。谓水界所生故无我。似我而显现故不住。随欲而造作故。觉了诸色犹如聚沫。三和合生相似法故。如云地雨和合方便。觉了诸受喻若浮泡。于所知境能显能烧能使迷乱相似法故。觉了诸想同于阳焰。萨迦耶见根本断故。多品自体因差别故。刹那量后时无暂停相似法故。觉了诸行譬芭蕉柱。有取之识依四识住。发起种种自体。随转相似法故。觉了诸识方于幻事。此广分别如前摄异门分应知。

复次有二世间摄一切行。一有情世间。二器世间。有情世间名种类生死。器世间名器生死。种类生死不同其余生死法故。望器生死当知略有五不同分。谓器生死共因所生。种类生死但由不共。是名第一因不同分。又器生死于无始终前后际断。种类生死于无始终相续流转常无断绝。是名第二时不同分。又器生死或火水风之所断坏。种类生死则不如是。是名第三治不同分。又器生死因无永断。种类生死则不如是。是名第四断不同分。又器生死断而复续。种类生死断已无续。是名第五续不同分。又于生死由五种相一切愚夫流转不息。一由爱因故。二由爱果故。三由爱自性故。四由因展转故。五即因展转依止前际无穷尽故。此中无明是名爱因。能往善趣恶趣诸业。是名爱果。由往善趣业故。爱结所系。愚夫自然乐往。由往恶趣业故。爱锁所系。愚夫虽不欲往强逼令去。爱自性者。略有三种。一后有爱。二喜贪俱行爱。三彼彼喜乐爱。如是三爱略摄为二。一者有爱。二者境爱。后有爱者。是名有爱。喜贪俱行爱者。谓于将得现前境界。及于已得未受用境。并于现前正受用境所有贪爱。彼彼喜乐爱者。谓于未来所希

求境所有贪爱。当知此中由喜贪俱行爱故。名爱结系。由后有爱及彼彼喜乐爱。故名爱锁系。若于彼事爱结所系。名为驰走。若于彼事爱锁所系名为流转。又于长世因展转来诸行相续。前际难知后无穷尽。由是五相流转愚夫当知复由五相所缚。一于彼处缚。二由彼而缚。三正是能缚。四依彼故缚。五有所领受。于彼处缚者。谓由能往善趣业故。于善趣柱而系缚之。或由能往恶趣业故。于恶趣橛而系缚之。又由喜贪俱行爱故。于自事柱而系缚之。由彼彼喜乐爱及后有爱故。于自事橛而系缚之。由彼而缚者。谓愚夫异生为无明缚。正是能缚者。谓自同类于苦无厌相似法故。依彼故缚者。谓依后蕴而被缚故。有所领受者。谓领受彼生等众苦。

复次愚夫异生于有漏事有四喜足。当知多分是诸外道。何等为四。一于人身喜足。二于欲界天身喜足。三于生梵世喜足。四于到边际有顶喜足。愚夫于彼随其次第。若趋若住若坐若卧。复有五种一切愚夫爱所行路。一者后有。二者未来所求境界。三者将得现前境界。四者已得所有境界。五者现前受用境界。当知于彼如其次第趋等差别应知。此中趣有二种。一于后有。二于未来所求境界。复有四种爱所行路。一者意业希求境界。二者身语二业。三者获得。四者于所得中随其所欲若转若习。此是发业爱所行路。若求境界或复诸有。当知于彼四种行路。如其次第趋等差别。如说趋等。于余所说诸有漏事所有喜足爱所行路。喜乐戏论染着耽湎四处差别。如其次第当知亦尔。复有二种游爱行路果相差别。一心差别。二身差别。心差别者。复有二种。一品类差别。二杂染差别。品类差别者。谓由自性故。所依故。所缘故。助伴故。杂染差别者。谓由贪嗔痴等所有烦恼及随烦恼。身差别者。亦有二种。一种种身差别故。二一种身差别故。当知此中心之所有杂染差别。能为二种身差别因。为断彼故诸修行者应以无倒数数作意勤修观行。复由四种因差别故令果差别。谓若于此差别。若由此差别。若即此差别。若如此差别。于此差别者。谓于善趣恶趣所有差别。由此差别者。谓由贪嗔痴所染污心令彼差别。即此差别者。谓五种行所摄受身种种差别。如此差别者。谓于诸行流转杂染清净因缘及清净体。不如实知。生喜乐等及趋走等种种差别。

复次不能了达诸行无常。萨迦耶见为所依止顺流而行。诸愚夫类。由五种相当知顺流而被漂溺。谓若于此漂溺。若由此漂溺。若依此漂溺。若如此漂溺。若漂溺时诸所有相。于此漂溺者。谓于善趣恶趣而被漂溺。如从两岸彼此往来俱被漂溺。由此漂溺者。谓由爱河浸淫之性之所漂溺。当知此爱有五种相。一游诸境界趣下分故。二微细随行难觉了故。三于诸境界难回转故。四乃至有顶一切广大种种诸行所随逐故。五不寂静相乱身心故。依此漂溺者。谓依色等五种诸行而被漂溺。即于善趣恶趣两岸。有五种行品类差别。数数攀缘顺流漂

溺。如此漂溺者。云何漂溺。谓于诸行如前所说流转等事。随其次第不如实知。或计为我及我所故。于漂溺时所有相者。谓彼如是被漂溺时。虽宝爱身欲使长久。由自性灭不能令住。如为漂溺。与此相违当知即是逆流行者。又聪慧者有十种相。当知具摄诸聪慧相。谓成就俱生慧故。又成就方便闻思修所成慧故。又成就故无动摇故。善思所思善说所说善作所作。又能自依己所有性。未尝为命依附于他。又有所求无不安乐。又有所求能依正行。皆悉以法不以非法。又自所宜资产众具。能正防守不令散失。又观过患而受用之。又于病缘所有医药。观察思择然后服行。又能善避非时死缘。如是十种聪慧者相。当知具摄诸聪慧相。

复次于诸行中依无我理知者断者。当知略由三相差别。谓于诸行能遍了知萨迦耶见而未断者。彼于诸行忘念之行。多分现行少不忘念。萨迦耶见已永断者。当知其相与彼相违。是名第一差别之相。又于诸行虽遍了知萨迦耶见。而未断者。于诸广大可爱事中多生喜乐。于诸下劣不可爱境多生忧苦。彼二境界现在前时。无纵逸者尚自不能系守正念。况纵逸者。彼于尔时萨迦耶见缠绕其心。由彼令心不能解了。萨迦耶见已永断者。当知其相与彼相违。是名第二差别之相。又于诸行萨迦耶见未永断者。未能于内一切行中现前安立离有情想如于草木叶等外事。萨迦耶见已永断者。当知其相与彼相违。是名第三差别之相。如是已断萨迦耶见。有此三种差别之相。当知复有三种胜利。一者永断能感后有一切烦恼。二者依彼不久获得速能积集彼对治道。三者既作自义利已。即依彼道方便勤修现法乐住。由此获得极安乐住。

复次由四差别当知修习一切种行无常苦想。何等为四。一果差别故。二自性差别故。三品类差别故。四方便差别故。果差别者。谓修此想能遣一切欲贪色贪及无色贪掉慢无明。当知此中显示三种本烦恼断。及显三种随烦恼断。欲贪烦恼掉为助伴。色贪烦恼慢为助伴。无色贪惑无明为伴。复有差别。谓于此中显示下分上分结。尽自性差别者。谓于此中由正修习闻所成慧。说名亲近。由正修习思所成慧能入修故。说名修习。由正修习修所成慧。名多修习。又由修习了相作意故。名亲近。唯除加行究竟作意。由正修习诸余作意故。名修习。修习加行究竟作意。名多修习。是名第二三种差别。又由所依所缘作意。随其次第当知是名为乘为事为随建立。又由长时串修习故。说名纯熟数数无倒修方便故。说名善受及与善发。品类差别者。谓修如是无常想时。速能永拔一切随眠。弃舍下地一切善法。摄受上地一切善法。于余一切不净想等最高广性。能善住持。遍行一切犹如观察所取之事。即如是观能取之事。彼相解脱能得无漏无常之想。若有漏想若无漏想。如是一切皆于涅槃善能随顺趣向临入。皆能对治无明大闇一

切永断。永断彼故清净鲜白。诸无学想皆由一切无漏学想增上故得。方便差别者。谓独处空闲以无颠倒数数作意。观察诸行无常之性。由无常想住无我想。于见道中既住无漏无我想已。于上修道由有学想永害我慢。随得涅槃二种皆具。

复次为住涅槃仍未积集善资粮者。略有五种违资粮法一者忆念往昔笑戏欢娱承奉等事。因发思慕俱行作意生愁叹等。二者由彼种种为依。于所领受究竟法中。多生忘念令于诸法不能显了。三者所食或过或少。由此令身沉重羸劣。于诸梵行不乐修行。四者喜眠不串习断。便为上品睡眠所缠。五者亲近猥杂而住。远离谛思正法加行。如是五种违资粮法。复有五种随顺彼法。一者于二离欲犹未能离随一种欲。谓于诸缠远分离欲勤修善品。及于随眠永害离欲得正对治。二者不护根门。三者食不知量。四者初夜后夜不能勤修勉励警觉。五者不能观察善法究竟。与上相违。当知是名顺资粮法及能随顺彼随顺法。又诸声闻修行如是顺资粮法及彼因缘。于其中间求涅槃时。大师为彼制立五种正道言教。一者由依观察如所闻法。遍于一切诸行无常。诸法无我。涅槃寂静。且以世间作意而得无惑无疑。二者即于住时不着三事。不正寻思。何等三事。一者资命众具。二者他损害相。三者或他毁骂。或随有一非爱现行。同梵行者不同分法。三者教授为先由依他音如理作意。能生正见能断邪见。当知此三是名住时正道言教。复有二种于彼行时正道言教。谓诸有智同梵行者。为彼宣说处非处时不生忿怒。又由粗弊资命众具若得不得。及由戒等所有灾害心不热恼。是名第一。于得所胜利养恭敬心不悒然。是名第二。彼由如是住时行时能正修行涅槃妙道。由此不久当得涅槃终无毁失。

复次大师于诸声闻略有五种师所作事。一者正折伏。二者正摄受。三者正诃责。四者正说杂染。五者正说清净。复次由二因缘于诸诤事违越声闻。覆相记别彼所诤事。一扰乱增广故。二与律相应故。

复次由七因缘大师驱摈诸声闻众。一者见一切种皆行邪行故。二者见彼多分故。三者由彼众首上座阿遮利耶邬波拖耶方便故。四者不堪共住故。五者被驱摈故。六者避现前过故。七者令不生起未来过故。

复次由十因缘如来入于聚落乞食。一者当显杜多功德故。二者为欲引彼一分令入乞食故。三者为欲以同事行摄彼一分故。四者为与未来众生作大照明故。乃至令彼暂起触证故。五者为欲引彼粗弊胜解诸外道故。六者为彼承声起谤故。现妙色寂静威仪。令其惊叹心生归向故。七者为彼处中众生以其少功而树多福故。八者为令坏信放逸深生耻愧。虽用小功而获大福故。如为放逸者懈怠者亦然。九者为彼盲聋癫狂心乱众生种种灾害皆令静息故。十者为令无量无边广大威德天

龙。药叉。健达缚。阿素洛。揭路荼。紧捺洛。牟呼洛伽等。随从如来至所入家。深生羡仰勤加宾卫。不为恼害故。

复次由八因缘如来入于寂静天住。一者为引乐杂住者令入远离故。二者为欲以同事行摄远离者故。三者自受现法乐住故。四者为与大族诸天示同集会故。五者为以佛眼观察十方世界。现大神化随其所应作饶益事故。六者为令诸声闻众于见如来深生渴仰故。七者为显诸大声闻于所略说善能悟入故。八者劝舍乐着戏论制作言词故。复次由五种相。大师摄受诸声闻众。一以法故。二以财故。三与依止故。四初摄受故。五摈摄受故。

复次由七因缘释梵天等往如来所。一为供养如来故。二为听闻正法故。三为决所生疑故。四为顺他而为翼从故。五为愍他欲为饶益故。六由爱重如来圣教故。七知如来起世俗心欲令赴会故。

复次由五种相。当知一切初新者性。一由晚出家故。二由幼出家故。三由少出家故。四由劳策出家故。五由受具出家故。

复次由三种相。生起恶作。一违越所学增上故。二誓受法律增上故。三弃舍居家增上故。

复次如来将欲为诸声闻宣说正法。现四种相。一者从极下坐安详而起升极高座俨然而坐。二者安住随顺说法威仪。三者发謦欬音示将说法。四者面目顾视如龙象王。

复次犯戒声闻当于三处安住。惭羞往大师所。一者深知己犯为增上处。二者师事失仪为增上处。三者由事乖则当以方便调顺威仪往大师所为增上处。

复次由三种相。应正呵责犯戒声闻。一曰汝期鄙劣活命。二曰汝意乐不清净。三曰汝以活命意乐行非法行。复次于善说法毗奈耶中。略由六相当知遍摄一切邪行。一者现行过失故。二者意乐过失故。三者加行过失故。四者智慧过失故。五者寻思过失故。六者依止过失故。现行过失者。谓由贪缠故染嗔缠故憎。既怀猛利贪嗔等故遂无羞耻。无羞耻故住恶不舍。意乐过失者。谓于染者边此贪意乐最为下劣。如是于憎者边此嗔意乐最为下劣。加行过失者。谓或有不发精进。或有精进慢缓。智慧过失者。谓或于闻思所成慧中。忘失正念多住愚痴。于修所成心不寂定。寻思过失者。谓于随顺居家所有恶不善觉多分寻思。于正法律其心错乱。依止过失者。谓彼依止于其往昔不修集因。由不修集因故。成就自性微褊小信。成就自性修住小戒。成就自性住守小念。成就自性俱生小慧。复次由四种相。能令彼人虽入

圣教而行邪行。一由微劣不净意乐故。二由伺求圣教瑕隙为正法贼故。三由专为饮食衣服活命因缘故。四由怖畏王贼债主所加迫切故。若行如是诸邪行者。便于二事有所稽留。一者失坏在家自义稽留。二者失坏出家自义稽留。复次如是邪行有二因缘。谓于三事不正寻思。及彼前行诸不正想。其三事者如前应知。于彼发起诸不正想随取相好。自斯已后于其随法。多随寻思多随伺察。

复次为断如是邪行因缘。当知亦有二种对治。一者为断不正寻思。以无颠倒数数二行。于诸念住善住其心。二者为断诸不正想。修习无相心三摩地。此修对治。要由于彼修对治中猛利乐欲。方得成办。非彼乐欲不猛利者。此猛利欲由二缘生。谓此对治有大果故。不共一切诸外道故。有大果者。谓修习时便能克证无相心定。及住二界妙甘露门。所谓断界及无欲界。若有余依及无余依。安住此者近二涅槃。未于今时一切皆得言不共者。谓无相定唯内法有。诸外道无。何以故。由彼外道若有所得即便增益不如量观。若无所得即妄分别。由我见故。愚于诸行。或唯于身或唯无色。或总于二生我执着。以执我故。谓我当无。便于涅槃心不欣乐。尚未能入。况乎安住。唯增惊怖其心退还。住内法者与彼相违。于般涅槃心无退转。了唯苦灭见唯静德。若诸有学唯祈内灭。非为生道更从他求教授教诫。若诸无学唯欣内灭。终不更求尽诸烦恼。唯有先因所生诸行。任运归灭而般涅槃。

瑜伽师地论卷第八十七

摄事分中契经事行择摄第一之三

复次嗢拖南曰。

因胜利二智　　愚夫分位五
二种见差别　　于斯圣教等

一切行因略有二种。一共。二不共。共因者。谓喜为先因。由此喜故于彼彼生处。障于厌离滋润自体。为欲将生所生之处。虽有一切烦恼为因。而于生处生喜者生。非于彼起厌逆想者。又即此喜唯依色说。宿因生已不待余因究竟转故。不共因者。谓顺苦乐非苦乐触。望于受等所有心法无间灭意及俱生名十种。色等望六种识。由彼虽从先因所生。刹那刹那别待余因方得生起。

复次有解脱心有净智见诸阿罗汉。有四胜利。当知不与诸外道共。一于行时恒常住性。二于住时无相住性。三往昔因所生诸行任运归灭。四后有行今因断故当不复生。为证如是四种胜利。有三渐次。

谓学智见为依止故。得厌离者于诸行中不生喜乐。乃至不生耽湎而住。厌离为先而得离欲。离欲为先心善解脱。自斯已后即由如是心善解脱。恒常住。故无顺无违。又于行时或于住时。于一切相无复作意。于无相界作意思惟。无相而住。能障于此一切见趣先已永断。况当为碍。彼由是二若行若住乃至寿尽。便以无学内般涅槃而般涅槃。先所生有于今永尽。当来诸行无复更生。又由三分当知建立萨迦耶见以为根本一切见趣。一由前际俱行故。二由后际俱行故。三由前后际俱行故。前际俱行者。谓如有一作是思惟。我于去世为曾有耶。为曾无耶。曾为是谁。云何曾有。后际俱行者。谓如有一作是思惟。我于来世为当有耶。为当无耶。当为是谁。云何当有。前后际俱行者。谓如有一作是思惟。我曾有谁。谁当有我。今此有情来何所从。于此没已去何所至。又诸外道萨迦耶见以为根本。有六十二诸恶见趣。谓四常见论。四一分常见论。二无因论。四有边无边想论。四不死矫乱论。如是十八诸恶见趣。是计前际说我论者。又有十六有见想论。八无想论。八非有想非无想论。七断见论。五现法涅槃论。此四十四诸恶见趣。是计后际说我论者。如是计度后际论者。略摄有五。一有想论。二无想论。三非有想非无想论。四断见论。五现法涅槃论。如是五种复略为三。一常见论。二断见论。三现法涅槃论。又此一切诸恶见趣由六因缘而得建立。一由因缘故。二由依教故。三由依静虑故。四由依世故。五由依诸见故。六由生处故。由因缘者。谓彼一切萨迦耶见以为因缘。由依教者。谓由依彼能显见趣不正法藏。师弟传闻展转相授为方便故。由依静虑者。谓以静虑为依上故。于先所闻先所信解而得决定。又此静虑复有二种。一与宿住随念俱行。二与所得天眼俱行。宿住随念俱行者。谓计前际三常论中。由下中上清净差别。及于四种边无边论。由彼忆念诸器世间成坏两劫出现方便。若时忆念成劫分位。尔时便生三种妄想。若有一向忆念上下。下至无间奈落迦下。上至第四静虑之上。忆念如是分量边际。便于世间住有边想。若有一向傍忆无际。便于世间住无边想。若有忆念二种俱行。便于世间住二俱想。若时忆念坏劫分位。尔时便住非有边想非无边想。诸器世间无所得故。复有依止诸静虑故。当知或说一分常论。或说无因论。或说不死矫乱论。应知此中有二净天。一不善清净。二善清净。若唯能入世俗定者。当知是天不善清净。于诸谛中不了达故。其心未得善解脱故。若能证入内法定者。当知是天名善清净。于诸谛中已了达故。其心已得善解脱故。当知无乱亦有二种。一无相无分别。二有相有分别。此中第一是善清净天。第二是不善清净天。前清净天于自不死无乱而转。是故说名不死无乱。后不清净若有依于不死无乱。有所诘问。便托余事矫乱避之。以于诸谛无相心定不善巧故。先兴心虑作是思惟。我等既称不死无乱。复有所余不死无乱。于诸圣谛无相心定。已得善巧。彼所成德望我为胜。彼若于中诘问于我。我若记别或为异记。或拨实有或许非有。彼于记别见如是等诸过失已作是思惟。

我于一切所诘问中皆不应记。又于是中见有余过。谓他由此鉴我无知因。则轻笑不死无乱。有行谄者作是思惟。我于此中应如是记。非我净天一切隐密皆许记别。谓自所证及清净道。如是思已故。设诡言而相矫乱。彼既如是住邪思惟遍布其心。于彼最上清净天所。故称我是不死无乱。由怀恐怖而无记别。勿我劣昧为他所知。由是因缘不能解脱。以此为室而自安处。又有愚戆专修止行。不能以其谄诈方便矫设乱言。但作是思。诸有来问我当反诘。随彼所答我当一切如言无减而印顺之。由是计度有差别故。建立四种。由依世者。谓依过去及现在世起分别故。名计前际。依未来世起分别故。名计后际。由依诸见者。谓依三见如前应知。由依初见于现法中计我有色。后或有色有想。或无有想。或非有想非无想。依第二见于现法中计我无色。于后所计如前应知。依第三见我论有二。一者说我有色无色。二者说我非有色非无色。余如前说。又即计我是有色者。或言狭小或言无量。计我无色当知亦尔。此二我论依第三见立为二论。一者计我狭小。二者计我无量。由是四种我论差别说。我有边说。我无边说。我亦有边亦无边说。我非有边非无边。随其次第如前应知。又即依止如是诸见及依我论。复宣说我清净解脱。于欲静虑皆得自在。随其所欲多住变化。如其所欲安住静虑。以清净见游戏受用方便法乐。如是名为依诸见故。应知安立。由生处者。谓我有一想乃至广说。有一想者。谓在无色空无边处识无边处。有种种想者。谓在下地。即如所说随其次第。应知说我有狭小想。有无量想。一向有乐者。谓在下三静虑。一向有苦者。谓在捺落迦。有乐有苦者。谓在鬼傍生人欲界天。有不苦不乐者。谓在第四静虑已上乃至非想非非想处。又于如是诸外道处。当知总有三种衰损。一者见及欲乐展转相违论衰损。二者依我无智论问记衰损。三者依法随法行证得衰损。此中三种。若计有想若计无想。若计非有想非无想论者。及断见论者。或依责他为胜利论。或依免难为胜利论而起计度。当知是名第一衰损。由彼诸论计度后际。依未来世妄计于我为有无故。依我无智论问记衰损者。谓于若诸杂染若杂染处若能杂染。如是一切世俗胜义二谛道理不如实知。由此无智有所趣向以为先故。得有差别。从此无智何所趣向。谓三四转。一常无常等。二有边无边等。三自作他作等。所以者何。彼由无智要先趣向。如是差别后方问记。又于圣法毗奈耶中。所有智者不可记事。于二道理不容记故。谓世俗胜义二谛道理。此中四种一向常论计前际者。及计前际无因论者二种差别。皆先计我后方缘我一向常等诸论差别。又即四种一分常论计前际者。彼有差别。谓有一分缘常无常论。或有一分缘非常非无常论。边无边等诸转如前边无边等。应知其相。若欲一切皆宿因作。名自作论。若欲一切皆自在等变化因作。名他作论。若欲少分自在天等变化因作一分不尔。名俱作论。若无因作论名俱非作论。当知是名第二依我无智论问记衰损。由彼诸论计度前际依过现世妄分别。故依法随法行证得衰损者。谓有沙门若婆罗门。不观

责他为胜利论。不观免难为胜利论。亦不依我无智诸论为求利养恭敬等事乐欲开阐。于恶说法毗奈耶中而求出家。唯除乐求出离解脱。当知彼是薄尘种类。为性愚戆专修止行。彼由为得初静虑定教授教诫能于后际俱行见趣。及于前际俱行见趣。不然许故。而得超过。于现法中又能超过欲界诸结。证远离喜。自斯已上无闻无知。即于此中生涅槃想。如由彼故证远离喜。如是。或有由别因缘证得第二第三静虑无爱味乐。第四静虑无苦乐受。从此已上乃至非想非非想处。当知亦尔。于种种想俱行苦乐受等差别。已超过故。如是彼于趣诸取行不能超越。乐退还法。未般涅槃。起涅槃慢。当知是名第三衰损。此中如来自然证觉寂静妙迹。于如所说一切行相三种衰损。由五种相如实了知。谓若彼自性。若彼诸见。若由无智彼得生起。若所缘转。若彼所缘粗弊过患及上出离。于如是事如实了知。即出离中常自出离。

复次有二智。能令见清净。及见善清净。谓法住智及此为先涅槃智。法住智者。谓能了知诸行自相种类差别。及能了知诸行共相过患差别。谓于随顺若苦若乐不苦不乐三位诸行方便。了知三苦等性。涅槃智者。谓于如是一切行中。先起苦想后如是思。即此一切有苦诸行无余永断。广说乃至名为涅槃。如是了知名涅槃智。即此二智令见清净及善清净。要由二门正勤修习方令彼净。一自无力补特伽罗。因他教授能令彼净。二自有力补特伽罗。多闻思求能令彼净。此中第一补特伽罗。不聪利故。信等诸根唯一味故。止观所缘于少分法谛察忍转。与此相违当知第二补特伽罗。复有三种现观边智。修习彼故见得清净。一能顺生无漏智智。二无漏智。三无漏智后相续智。初世间第一法所摄智。第二若住于彼能断见断一切烦恼。第三烦恼断后解脱相续智。若住中智便名已入正性离生。超过异生地。未得预流果。虽未克证第三解脱预流果智。于其中间所住刹那如未克证。终无中夭以时少故。从此无间必证第三。住此位中如实现见所知境故。名见清净。有余惑故非善清净。若于此智更多修习成阿罗汉。一切烦恼皆离系故。名善清净。又无余断三相应智。一由不现行故。二由界故。三由事故。不现行者。谓虽生起而不染着。虽未永断由数修习诸善法故。令成远分诸缠烦恼不复现行。界者三界。如前应知。事谓二事。一烦恼事。二是苦事。又于安乐利益随逐诸离系品五种界中。有寂静微妙胜功德等。乃至涅槃。为其最后。差别应知。又于此中一切依持皆弃舍者。当知割舍父母等事。又于中有生有后有无复更生。如其次第当知说名无有相续无取无生。又于三品由三种门为障碍故。当知建立三结差别。谓未发趣故。虽已发趣邪成立故。于正法中不正行故。即在家品处恶说法毗奈耶中。而出家品处善说法毗奈耶品。又行趣向逆流行者。解脱恶趣。成就二种解脱决定。一者烦恼解脱决定。二者后有解脱决定。由是因缘故名预流。乃至广说。又若证得阿罗汉果先在学地。于诸行中已不执受我及我所。后于诸漏皆得解脱。又与四种义相

应故。当知是名阿罗汉相。一者自事已究竟应作他事义故。二者应得自义一切遍满道理义故。三者未来行因已永断灭应证现法乐住义故。四者超有学地入无学地相应义故。

复次愚位有五。若于中转堕愚夫数。何等为五。一不获得俱生慧故。二不获得从闻他音缘生慧故。三不获得真圣慧故。四愚痴缠所缠缚故。五彼随眠所随缚故。复有四种妄计我论。一者宣说诸行是我。二者宣说我有诸行。三者宣说诸行属我。四者宣说我在行中。由二因缘妄计我论作诸杂染。一执着故。二随眠故。执着故者。谓诸外道虽求解脱。由彼为障于一切种不能获得。随眠故者。谓诸内法耽着境界。暂时为障而非究竟。

复次若有我见若无我见。同缘诸行为境事故。说名同分。而于彼事邪取正取染污清净等义别故。名不同分。又由四相于所缘事。邪僻执着增上力故。能令我见作诸杂染。一因缘故。二自性故。三由果故。四等流故。因缘故者。谓二愚痴。一事愚痴。二见愚痴。事愚痴者。由愚事故。先闻邪法。后起我见。见愚痴者。谓愚见故。于见相应诸无明触。所生起受。妄计为我。由此为缘。恒为我爱之所随逐。复由此故常于我见不能舍离。自性故者。谓二因缘之所摄受。等随观察。于彼随眠。不得远离。由果故者。谓即以彼萨迦耶见为依止故。不能远离我慢随眠。是二随眠增上力故。能引当来诸根令起。由彼领纳苦乐二受因。更发起计我我所。不如正理思惟相应。意言分别谓我我所有其领受。等流故者。谓由先因力所持故。即见种子所随逐意。后有意界。由前因缘所熏修力而得成满。即于如是后有意中。有无明种及无明界。是二种子所随逐意所缘法界。彼由宿世依恶说法及毗奈耶所生分别萨迦耶见以为依止。集成今界。即由此界增上力故。发起俱生萨迦耶见。于善说法毗奈耶中。亦复现行能为障碍。又即此见由二种相六转现行。一由世故。二由慢故。由世故者。谓我于过去为曾有耶。为曾无耶。乃至广说如应当知。由慢故者。谓我为胜。乃至广说。彼于如是一切如实不知不见。由此因缘不如正理起于邪观。又明位有三。谓闻他音如理作意。是初明位。已能证入正性离生。是第二明位。心善解脱阿罗汉果。是第三明位。其无明位复有二种。一先。二后。随眠位是先。诸缠位为后。又约见修所断有异。当知是名第二差别。

复次是处世尊依自圣教。为欲显示善说发起。依他邪教。为欲显示恶说失坠。自有所说。后结集者。于法门中。称为世尊嗢拖南说。由二因缘善说法律名为发起大果大利。恶说法律即为唐捐。一者于善说法毗奈耶中。一切众苦永离可得。谓三种苦性。二者一切诸结永断可得。谓下上分结。于恶说法毗奈耶中。如是二事皆不可得。彼由依

止萨迦耶见。于诸行中心厌苦苦。欲乐为依起兹胜解。愿于当来无有苦我。我无有苦。或复已断即彼苦因及彼当果。于未来世由二种相而生胜解。谓苦未来当离于我。及我未来当无有苦。虽由如是四种行相乐断为依。离欲界欲生初静虑。次第乃至于彼非想非非想处若定若生。由是因缘超越苦苦。而未能断下分诸结。未断彼故。当知苦苦未永超越。彼于坏行二苦断中尚不生乐。何况能断。由彼随顺所未断故。当知于顺上分诸结亦未能断。住内法者。初修观时。虽于欲界未得离欲。有情胜故。而于三苦深心厌离。依乐断欲。于诸行中。用无我见以为依止。发其胜解。愿于未来无三苦我我无三苦。彼初修习如是行已。于欲界欲而得远离。永断苦苦。如前复生如是胜解。当无彼我。我当无彼。如是行者于其苦苦究竟解脱。亦永超越顺下分结。即于此道次第进修。乃至能得阿罗汉果。若诸愚夫萨迦耶见以为依止。于永超越坏行二苦。及永断灭随顺上分一切结中。谓我当无于不应怖妄生怖畏。尚不起乐。况当能断。又于是处由二因缘不应生怖。谓唯有心住四识住。有转有染。又唯有心断四识住。无转无染。复有四依。谓色受想行。复有四取。谓于欲见戒禁我语所有欲贪。复有二缘。谓若所缘及若能缘。复有六识。谓眼识等。复有二识住。谓烦恼缠住及彼随眠住。此中诸取增上力故。以不如理分别为先。由我我所邪境界取。由缘自相境界之取。由俱有依。此三因缘令诸识转。及令染污。复由三种。谓于现法趣集谛故。缘未来苦我当如是。如是爱故。于彼先因所生现苦。而安住故。复由三种。谓趣乐位故。缘苦位故。安住不苦不乐位故。复由三种。谓趣来世故。缘去世故。住现世故。复由三种。谓由后有爱。趣后有故。由彼彼喜乐爱。缘未来境界故。由喜贪俱行爱。住现在已得境界故。复由三种。由贪欲身系。趣向随顺贪处事故。由嗔恚身系缘彼事故。由戒禁此实二取身系。住彼事故。中嗢拖南曰。

果因与受　　世爱及系

喜爱滋润如前应知。谓如诸行因中宣说。又即彼识如是转时。于二生处当知结生相续增广。一于有色。二于无色。于有色处依止中有而有去来。于无色处唯有徙生。即于两处乃至寿尽相续而住故。名为住。当知此住欲界人中。有三分位。谓初入胎识所滋润。胎分圆满。自胎而出。当知此三复有差别。欲色无色如其次第。若有弃舍如来所说识流转道。而作是言。我当更作别异施设。当知是人所施设者。其文有异其义无别。但有言事。或余智者于其异文先示道理。后方诘问汝所施设别异者何。彼于尔时茫然不了。或于后时自得达鉴。于前所立如理谛观。反生愚昧。由愚昧故。自觉无知我本受持为恶非善。又十色界名为色界。当知复有六种受界想界行界。又于三位当知诸识解脱烦恼。谓于诸行深见过患。能令诸缠远分离故。于见地中。一切外

道诸系随眠永断灭故。依止修道得究竟故。又诸外道于所妄计一切生处。谓大自在。那罗衍拏。及众主等无量品类。乐生彼故。名贪身系。于他诸见异分法中。深憎嫉故。名嗔身系。依于邪愿修梵行故。于同梵行可乐法中。起增背故。由此二缘于憎上戒学能为杂染。当知即彼由戒禁取。于增上心学能为杂染。由此实执取身系故。于增上慧学能为杂染。如是四法能于色身名身趣向所缘安立事中。令心系缚故。名身系。又彼在意地故。意分别故。意相应故。意随眠故。染污意故。名意所成。又彼断者。谓缘彼境诸烦恼断。非彼所缘。即于彼境无倒解故。又由后有诸业烦恼之所摄持。后有种识当知。于此依止建立。彼无有故。当来三种如前所说。差别理趣生长广大。当知一切悉皆尽灭。又即由彼无所住识。因分果分不复生长。诸道所摄而得生长。又彼空解脱门为依止故。名无所为。无愿解脱门为依止故。名为喜足。无相解脱门为依止故。说名为住。于彼爱乐数修习故。得善解脱。一切随眠永灭尽故。心善解脱。从是已后逮得恒住。虽住诸行而无所畏。已得诸蕴任运而灭。余因断故无复更生。彼有漏识由永灭已。遍于十方皆无所趣。唯除如影诸受与彼识蕴识树。当知如灯皆归寂灭。即于有余涅槃界中。依初缠断。说名寂静。依第二断。说名清凉。依第三断。说名宴默。又由三缘识趣识住皆无所有。一由自然非染污故。二由所余不染污故。三由余识助伴无故。

复次嗢拖南曰。

断支实显了　　行缘无等教
四种有情众　　道四究竟五

诸修断者略由五支摄受。于断能于诸行如实显了。一由身远离故。二由心远离故。三由奢摩他品三摩地故。四由毗钵舍那品三摩地故。五由常委所作故。

复次当知有十二种如实显了行相。如摄异门分说。谓听闻各别善取恶取故。正教现量比量境界故。自相共相故。如所有性尽所有性故。入见究竟地故。

复次略有四种如实显了行相道理智所缘事。谓住内法异生。于率尔堕境所起受中。不如实知增上力故。能令诸行流转杂染。如实知故能令清净。复有在家异生。于欣后有等所依中。不如实知增上力故。能令诸行流转杂染。与彼相违能令清净。复有诸外道。于所爱乐虚妄分别。定生喜爱。所依行中不如实知增上力故。能令诸行流转杂染。与彼相违能令清净。复有住于内法有学。依诸根境所有妄念。于余残行不如实知增上力故。流转杂染。断余残故便得清净。当知于此一切品中。诸清净品皆住内法。如是名为四所缘事。

复次由三因缘。如来所说教无与等。一者宣说不共法故。二者宣说无倒法故。三者宣说自觉法故。此中宣说。若趣萨迦耶集行。即是趣苦集行。若趣萨迦耶灭行。即是趣苦灭行。是名宣说不共法教。若复说言此真实有。是名宣说无倒法教。若复说言我如实知。是名宣说自觉法教。复有三种诸行流转差别。一者萨迦耶是诸有情染着安足处所义故。二者世间是染着处败坏义故。三者有是染著者更生义故。

复次彼有情众略有四种。何等为四。一者一向安住可爱业果。即于此果耽着受用。谓生天处专行放逸。二者一向因转。谓希求彼所有沙门若婆罗门。三者乐般涅槃诸有情众。四者诸杂种类。谓住于此或住于果。耽着受用。或乐摄受当来爱果。或时时修涅槃资粮。离诸放逸。于前三种有情众中。随其所应当知世间彼集灭边。及萨迦耶彼集灭边。于后第四有情众中。当知萨迦耶彼集彼灭趣道差别。

复次依二种道。当知施设四种行相。云何依二种道。谓依见道及依修道。云何施设四种行相。一应遍知行相。二应永断行相。三应作证行相。四应修习行相。如是四种。三依见道。一依修道。入见道时谛现观俱能遍知。苦断一分集证一分。灭于彼一分能断证者。于修道中为求无余断及证故。如所得道应勤修习。因修如是诸思择道及修道故。永断余集证得余灭。

复次证得如是极究竟者。由五种相。应知究竟。何等为五。谓已证得苦及苦因无余尽故。堪作他义一切自义皆圆满故。证得毕竟断及智故。能入究竟涅槃城故。既得入已于其圣住能安住故。于第一相有割爱等四种差别。如前应知。于第二相有阿罗汉尽诸漏等所有差别。如前应知。于第三相有毕竟究竟一切行事皆悉断故。有毕竟无垢一切烦恼毕竟断故。有毕竟梵行以为后边。谓已获得彼对治故。于第四相譬如世间具五种相名入宫城。随阙一种不名为入。如是要具与彼相似五种相故。当知名入涅槃宫城。何等名具世间五相。一者辟宫城门。二者超踰隍堑而不堕落。三者深起果决而越度之。四者越隍堑已逼临宫阙。五者非自非余之所希望。胜幢既仆徐入中宫。如是入宫无诸挂碍。入涅槃宫亦复如是。先断能顺五下分结。如彼辟门。次于涅槃起深坑想。无明怖畏断无余故。如超隍堑而不堕落。能到萨迦耶彼岸故。能持最后身故。如彼果决而越度之。将入无余依涅槃界如逼宫阙。已断有爱于诸境界无复爱生。遍于一切憍慢不起而入涅槃。如非自他之所希望。胜幢既仆徐入中宫。如前所说五种因缘。入涅槃宫当知亦尔。又既入已由二种相安住圣住。一由行故。二由住故。行由三相应正了知。一不共故。二无染故。三正依止所依止故。永断顺五下分结故。于诸欲中毕竟离欲。即于是处而游行故。说名不共。于六恒住常摄受故。名为无染。于一分法思择远离。谓恶象马等。于一分法

思择习近。谓衣服饮食等。是名为正依止所依。如是于行善清净已。复由五相应了知住。谓若由此而住。若此为依。若由此离系。若此为依。若由此相应。当知此中由不动心解脱而住。于一分法思择除遣。谓游行散乱劬劳因缘身心疲怠。于一分法思择忍受。谓寒热等。是名为依。由于三种杂染离系。谓见杂染及爱杂染寻思杂染。由见杂染得离系故。于后有中心无动摇。由爱杂染得离系故。于诸境界不被漂沦。寻思杂染得离系故。寻思唯善无有不善。如是名为由此离系。此依四种静虑无动三摩地。安住第一现法乐住。是名为依。由与无学心善解脱。慧善解脱而共相应。又离爱者。于第二身不复生故。于涅槃舍无退转故。克证无上圆满德故。由此五相应知圆满住第一住。

复次嗢拖南曰。

二品总略三有异　　胜解断流转有性
不善清净善清净　　善说恶说师等别

略由三处总摄一切黑品白品。一由所遍知法故。二由遍知故。三由成遍知故。所遍知法者。谓苦谛集谛。当知总摄一切黑品。遍知者。谓灭谛。当知此摄白品一分。成遍知者。谓补特伽罗及道谛。补特伽罗虽是假有。当知亦是白品所摄。此即如来诸圣弟子。于世俗谛及胜义谛。皆悉善巧。依二道理如实随观。俱不可记。谓如来灭后。若有若无。亦有亦无。非有非无。皆不可取亦不可记。所以者何。且依胜义彼不可得。况其灭后或有或无。若依世俗为于诸行假立如来。为于涅槃若于诸行。如来灭后无有一行流转可得。尔时何处假立如来。既无如来何有无等。若于涅槃。涅槃唯是无行所显。绝诸戏论。自内所证绝戏论故。施设为有不应道理。亦复不应施设非有。勿当损毁施设妙有寂静涅槃。又此涅槃极难知故。最微细故。说名甚深。种种非一。诸行烦恼断所显故。说名广大。现量比量及正教量所不量故。说名无量。

复次由三因缘。内荷担苦与外荷担苦有其差别。一所荷担。二能荷担。三荷担时。谓外荷担色一分摄。或秆或薪或余种类是所荷担。愚夫乃以一切诸行为所荷担。又外荷担属在身肩。是能荷担。愚夫乃以一切爱蕴为能荷担。又外荷担唯以现肩荷担所担。愚夫乃以一切爱蕴荷担所担。欲舍所担要并除蕴。无别方便而能弃舍。乃至未能舍所担来恒常荷担大重担故。执持尫劣微弱细软不静肩故。长时无间荷所担故。内有三德领受如是荷担众苦。外则不然。是名二种荷担差别。

复次由五种相。愚夫内缚与彼外缚而有差别。谓彼外缚为色一分之所系缚。或木或铁或索所系。愚夫乃为诸行所缚。又彼外缚他缚所缚。愚夫乃为自缚所缚。又彼外缚易可了知缚缚因缘脱脱方便。愚夫

内缚一切难知。又彼外缚死后即无。愚夫内缚死后诸行随逐往来循环不舍。又彼外缚所有出家能舍诸欲。便得解脱。一切怨仇不能拘碍。愚夫内缚虽得离欲。乃至有顶尚未能脱。况唯出家。当知此中在离欲位。魔罗于彼不得自在。未离欲位便得自在。其出家位未脱魔手。若在家位随欲所作。未离欲位魔缚所缚。由世间道虽生有顶未脱魔罥。

复次略由四相。当知如来与慧解脱阿罗汉等同分异分。由一种相说名同分。谓解脱等故。由三种相说名异分。谓现等觉故。能说法故。行正行故。此中如来无师自然修三十七菩提分法现等正觉。等正觉已遍依胜义。若于现法有能无能。若现见法不现见法。于一切种皆悉了达。是名自然等觉菩提。如是了达胜义法已。于其二障善得解脱。谓并习气诸烦恼障及所知障。与诸天众及余世间。为解脱师独一无二。当知了达如是四相。是名自然等觉菩提。由此不与诸声闻共。又依他义作所作等能说正法。由五种相当知不共。何等为五。一者如来如实了知一切种道为道。一切种非道为非道。二者知已如实宣说是道非道。为令趣道不趣非道。三者若有如所说道乐欲勤行。为令彼行摄受方便如理所引作意正道。以教授门而为宣说。四者彼如圣教行时。若有障碍止观过失皆令除遣。五者若有随顺彼法皆令摄受。是名能说不同分法。此中正行不同分者。谓彼声闻先依如来后行正行。夫如来者无少所依。又彼成就声闻种性行于正行。而佛如来成自种性。又彼声闻或已成熟或当成熟。非最后有菩萨身中二行可得。若未熟者彼随道行能熟当来成熟相续。若已熟者彼于现法成大师。教如此二种如其圣教即如是行。若随道行彼于来世当证涅槃。若于现法成大师。教彼依此身便证圣道道果涅槃。即此圣道及圣道果。无损乐故名如实法。饶益性故又说为善。

复次于诸行中略有二种无我胜解。一者闻思增上胜解。二者修证增上胜解。此中闻思增上胜解。能与修证增上胜解作生依止。诸善男子净信出家。虽复在此极善殷到。且于其中不应喜足。要此为依于诸行中。渐次修习无常等想。证得无我增上胜解。为令彼证转增胜故勤修观解。

复次由四种相。应知诸行有二种断。何等为四。一诸缠断故。二随眠断故。三后有诸行因性断故。四现在诸行染行断故。如是四种当知总说为二种断。谓烦恼断及以事断。前之二相名烦恼断。后之二相说为事断。

复次于欲界中诸行流转初中后位。当知略有三种密苦。一者生时为其胎藏所覆障故。有覆障苦。二者生已处婴稚位多疾病苦。三者衰耄诸根成熟有老死苦。又彼诸行流转生起初中后灭。当知即是三种苦灭。

复次有三有性。为断彼故诸圣弟子当勤修学。一依过去为因有性。由是因缘净信舍家趣于非家。深见过患厌弃诸欲。二依未来所生诸行为因有性。三依现在未断意乐杂染有性。为断如是三种有性故。有三断。谓无顾恋故。不欣乐故。断离欲灭界集成故。

复次于诸行中略有二种离增上慢观无我见。何等为二。一不善清净。二善清净。云何名为不善清净。谓如有一远离而住。依观诸行无常性忍。由世间智于无我性发生胜解。因此胜解于眼所识色乃至意所识法等随观察。我我所相不现行故。说名为断。又能制伏四外系所摄贪嗔痴三种所有。谓贪欲身系摄贪所有。嗔恚身系摄嗔所有。余二身系摄痴所有。当知此中极鄙秽义是所有义。离增上慢无我智者如理作意。共相应故定地摄故。当知此智由二因缘不善清净。一者即于此时。谓于趣入顺决择分善根位时。有粗我慢随入微细现行作意间无间转。由是因缘作如是念。我今于空能修能证。空是我有。由是空故计我为胜。如空无相及无所有当知亦尔。二者能令彼法现行因缘。谓于诸欲或萨迦耶有染爱识。由于如是有染爱识。不遍了知增上力故。便为诸欲萨迦耶爱之所漂溺。由此意乐于彼涅槃不能趣入。其心退还。如前已说。又由八相能遍了知。遍了知故除诸过患。当知是名极善清净。离增上慢无我真智。又于此中已灭坏故。灭坏法故。说名无常。诸业烦恼所集成故。说名有为。由昔愿力所集成故。名思所造。从自种子现在外缘所集成故。说名缘生。于未来世衰老法故。说名尽法。死殁法故。说名殁法。未老死来为疾病等种种灾横所逼恼故。名破坏法。由依现量能离欲故能断灭故。名于现法得离欲法及以灭法。当知此中除离欲法及以灭法。由所余相略观三世所有过患。由所除相观彼出离。若由如是过患出离遍知。彼识名善遍知一切法中无有我性。名诸法印。即此法印随论道理法王所造。于诸圣身不为恼害。随喜能得一切圣财。由此自然吉安超度生死广大险难长道。是故亦名众圣法印。当知此中由前名通达智。由后名善清净见。

复次应知由五种相于内外法师及弟子高下差别。一由住故。二由御众故。三由论决择故。四由建立开显道故。五由行故。谓诸外道师及弟子。恒常住于愦闹之住。内法师弟时时住于极寂静住。是名第一高下差别。又外道师由自有量出家弟子。诸外道僧说名有僧。由自有量在家弟子。诸外道众说名有众。希彼一切共许为师故名众师。愚类众生咸谓有德。是故说名共推善色。当知如来与彼相违。虽为一切天及世间无上大师。于彼同尊而无所冀。又外道师与自弟子共兴议论决择之时。凡有所说展转意解。各各差别不相扶顺。转增愚昧非净其智。当知内法与彼相违。又外道师为诸弟子。依止无因不平等因。施设建立开显其道。听闻如是不正法故。为大罗刹娆乱其心。又由不正寻思相应非理作意其心散动。以于他所怀胜负心呰责于他。若他反诘

便兴辛暴。不审思择。轻出言词。自为无因不平等因所覆藏故。名为杂染。由此愚夫于染因缘。若自若他不如实知故。名愚昧。离清净故。名不明了。于清净因不善巧故。说名不善。又乃至于应所说语。如所说语。是处说语。如是一切不如实知。是故说彼为不知量。为不知恩。当知内法与彼相违。又诸外道师及弟子虽无异说。所说无减无颠倒故。虽不流漫所说无增无加益故。虽等所说义相似故。虽是法说文平等故。虽复记别法及随法。然于同法乐为朋党。当知彼于法随法行自义证得不放逸者。尚不能得。况纵逸者。彼由如是不得自义。便为他论制伏。轻毁并彼所受诸恶邪法。当知内法与彼相违。是名五种高下差别。

复次由四种相。当知诸行非定苦染。又由四相。非定乐净。如是四相总依三事。何等为三。一依生处故。二依受故。三依世故。此中乐者。谓在第三静虑。乐所随者。谓在人中。容有二种。喜乐遍者。谓在初二静虑。未永离乐者。谓在第四静虑已上。此中苦者。谓在饿鬼及以傍生。苦所随者。谓在人中。忧苦遍者。谓在那落迦。未永离苦者。谓在上天众中。当苦所随故。又言乐者。谓不苦不乐受现在前位。乐所随者。谓苦受现在前位。喜乐遍者。谓乐受现在前位。不永离乐者。谓于一切位乐因所随故。若与此相违当知苦差别。又言乐者。谓顺乐行及乐已灭。乐所随者。谓有乐因于未来世当生起乐。喜乐遍者。谓于现在随顺乐处。未永离乐者。谓余三世。与此相违苦差别四。如应当知。

瑜伽师地论卷第八十八

摄事分中契经事行择摄第一之四

复次嗢拖南曰。

二智并其事　　乐等行转变
请无请说经　　涅槃有二种

智有二种。一者正智。二者邪智。此中正智依有事生。邪智亦尔。虽此二智俱依有事。然正智如实取事。邪智邪分别不如实取事。由有正教如理作意为前行故。于所知境正智得生。由有邪教非理作意为前行故。于所知境邪智得生。非正智生坏所知境。但于此境舍于邪执而起正智。如闇中色。明灯生时不坏此色。但能照了。当知此义亦复如是。

复次随顺乐受诸行与无常相共相应故。若至苦位尔时说名损恼迫

迮。若至不苦不乐位。尔时方于行苦名苦迫迮。若不至彼位。便应毕竟唯顺乐受勿至余位。又生老等法所随诸行皆悉是苦。彼若至疾病位。说名损恼迫迮。若至生等苦位。名苦迫迮。若不至彼位。于诸行中生等苦因之所随逐。勿至果位。又本性诸行众缘生故。不得自在。亦无宰主。若有宰主。彼一切行虽性无常。应随所乐流转不绝或不令生。广说乃至于死。

复次有二种契经。一因请而说。二不因请说。因请说者。谓若有补特伽罗由此诸行相教而调伏者。因彼请故。为转如是诸行相教。不因请说者。谓若于彼多百众中。以无量门作美妙说。或为大师近住弟子阿难陀等。作如是说。为令正法得久住故。

复次当知由三分故。摄受圆满涅槃。一由随顺教授故。二由正观察一切行故。三由永断一切烦恼故。随顺教授者。谓记说教诫神变所摄。如来随欲记说彼心。由自定意以三行相遍照他心。若展转久远灭心。若无间灭心。若于现在所缘转心。从定起已随念分别思惟定内所受他心。如其所受即如是记。汝有如是心。谓久远灭者。如是意。谓无间灭者。如是识。谓现在者此据种类不据刹那。即以如是记说神变为依止故。于其三处而为教诫。一于行处现前境界。开许如理作意。遮止不如理作意。二于住处遮止不正寻思。开许正寻思。三于止观勤修行处。开许令断未断诸行。及令烦恼永得离系而证涅槃。如是宣说令从三处诸随烦恼心得清净。谓从行处住处依处。又正观察过去未来现在诸行。名正观察。一切诸行又有三漏。三漏为先而有欲害。欲害为先而有寻思热恼。寻思热恼为先而有追求忧恼。如是一切皆永断。故说名永断一切烦恼。如是定住心善解脱无相乐住。无恐怖时于现法中名入圆满般涅槃数。又依三法依止自义。名住归依。依止他义名住洲渚。何者为三。一依内如理作意为先法随法行。二依佛听闻所说正法。三依亲近正法内善士。不依亲近余正法外一切外道诸不善士。如是三法当知显示人中四种多所作法。谓亲近善士。听闻正法。如理作意。法随法行。复由三缘及五种相当知证得彼分涅槃。何等三缘。一遍知苦故。二深见一切随顺苦行诸过患故。三超过愁等一切苦故。云何五相。一知苦种类相交涉时发生愁等。是名于彼遍知自性。二知有种子彼法得生。是名于彼遍知因性。三知自所行所知境界。是名于彼遍知缘性。四随观执着我所及我皆是能顺众苦诸行。是名于彼遍知行性。五随观三世欲界所系诸行过患。能断一切愁等诸苦。当知由此三缘五相。获得如是彼分涅槃。由可爱事无常转变悲伤心戚故。名为愁。由彼发言咨嗟歔欷故。名为叹。因此拊膺故。名为苦。内怀冤结故。名为忧。因兹迷乱故。名为恼。又以丧失财宝无病亲戚等事随一现前创生忧恼。说名为愁。由依此故次乃发言哀吟悲冤。举身烦热名叹。苦位过此愁叹。身烦热已内烧外静心犹未平。说名忧位。过初日

已或二三五十日夜月由彼因缘意尚未宁。说名为恼。

复次嗢拖南曰。

诤芽见大染　　一趣学四怖
善说恶说中　　宿住念差别

由四因缘如来不与世间迷执共为怨诤。然彼世间起邪分别谓为怨诤。何等为四。一者宣说道理义故。二者宣说真实义故。三者宣说利益义故。四者有时随世转故。此中如来依四道理宣说正法如前。所谓观待道理。作用道理。因成道理。法尔道理。由此如来名法语者。如来终不故往他所求兴诤事。所以者何。由诸世间违返他义谓为自义故兴诤论。如来乃以一切他义即为自义故。无所诤。唯除哀愍令其得义故。往他所为说正法。而诸邪执愚痴世间颠倒妄谓自义我义。而有差别故。兴我诤。由此因缘当知如来名道理语者。又复如来名真实语者。谓若世间诸聪敏者共许为有。如来于彼亦说为有。谓一切行皆是无常。若于世间诸聪敏者共许为无。如来于彼亦说为无。谓一切行皆是常住。又复如来名利益语者。谓诸世间有盲冥者。自于世法不能了知。如来于彼自现等觉而为开阐。又复如来或时随顺世间而转。谓阿死罗摩登只等依少事业以自存活。然诸世人为彼假立大富大财大食名想。如彼世人假立名想。如来随彼亦如是说。又如一事于一国土假立名想。于余国土即于此事立余名想。如来随彼亦如是说。若怀怨诤而兴怨诤。则不得名道理语者。真实语者。利益语者。随世转者。由具如是四种因缘。是故当知如来无诤。又佛世尊自然观察所应作义。虽无请问而自宣扬现等觉法。能以称当名句文身。施设建立诸法差别。广说如前摄异门分。如是当知乃至说名平等开示。

复次一因二缘令后有芽当得生长。谓五品行中烦恼种子所随逐识。说名为因。与因相似四种识住。说名为缘。又由喜贪滋润其识。令于彼彼当受生处结生相续。感萨迦耶。亦名为缘。此中有一由四识住摄受所依由喜贪故。于现法中新新造集及以增长。彼于后时成阿罗汉。令识种子悉皆腐败。一切有芽永不得生。又复有一具一切缚。勤修正行欣乐涅槃。遍于一切诸受生处。起厌逆想。彼具缚故种子不坏。识住和合。然于诸有起厌逆想故无喜贪。彼由如是修正行故。于现法中堪般涅槃。其后有芽亦不得生。又复有一住于学地得不还果。唯有非想非非想处诸行为余。于有顶定具足安住。彼识种子犹未一切悉皆灭尽。然于识住能遍了知能遍通达。彼由忘念增上力故。上地贪爱犹残少分。是不还者。当来下地一切有芽不复更生。与此相违当知一切诸后有芽皆得生长。

复次杂染有二。一见杂染。二余烦恼杂染。见杂染者。谓于诸行

计我我所邪执而转萨迦耶见。由此见故或执诸行以为实我。或执诸行为实我所。复有所余。此为根本诸外见趣其余贪等所有烦恼。当知是名第二杂染。又见杂染得解脱时。亦能于余毕竟解脱。非余杂染得解脱时即能解脱诸见杂染。所以者何。由生此者依世间道。乃至能离无所有处所有贪欲。于诸下地其余烦恼心得解脱。而未能脱萨迦耶见。由此见故。于下上地所有诸行和杂自体。不观差别。总计为我。或计我所。由此因缘虽升有顶。而复退还。若于如是一切自体。遍知为苦。由出世道先断一切萨迦耶见。后能永断所余烦恼。由此因缘无复退转。是故当知唯见杂染是大杂染。

复次应知由三种相道名一趣。谓于异生地以五行相。观察诸行五处差别。即此观察于二时中修治令净。谓于行向学地及无学地。云何名为五种行相观察诸行。一者观察诸行自性。二者观察诸行因缘。三者观察杂染因缘。四者观察清净因缘。五者观察清净。

复次应知于异生位先于五处得善巧已后。于学位即于如是五种处所。更以五种差别行相审谛观察。能令获得速疾通慧。何等名为五种行相。谓观察诸行。诸行因缘。杂染因缘。清净因缘。灭寂静故。趣向清净道出离故。诸行种种众多性故。各自种子所生起故。各待余缘所生起故。

复次应知由四因缘。于二处所发生恐怖能为障碍。何等为四。一者若于此位生起。二者若依此法生起。三者若彼如是生起。四者若彼行相生起。位生起者。谓于非圣位中。生起于诸圣谛。未得善巧。又此非圣于五处所亦未善巧。依生起者。谓于诸行起邪行相。计我我所萨迦耶见为依生起。如是生起者。谓由二种诸行变坏差别生起。一由异缘所变坏故。二由自心起邪分别而变坏故。行相生起者。谓于所爱虑恐未来当变坏故。生恐怖行相。于正变坏生损恼行相。即于所爱已变坏中。欣彼重生起顾恋行相。又于涅槃分别自体永变坏故。起怖畏行相。如是行相差别转时。于爱乐圣教及爱乐涅槃。能为障碍。又由二种门于所缘境自所行处。我我所执差别而转。谓推求故。及领受故。即见及受。

复次由三种相。善说法者恶说法者。于等事中宿住随念。当知染净有其差别。何等为三。谓恶说法者宿住随念。于彼诸行自相共相不如实知。便于诸行或全计常。或一分常或计非常。或计无因。善说法者宿住随念。如实知故无邪分别。是名第一二念差别。又恶说法者。随依何定发宿住念。不能如实了知是苦。便生爱味。由爱味故。于过去行深生顾恋。于未来行深生欣乐。于现在行不能修行厌离欲灭。善说法者。当知一切与彼相违。是名第二二念差别。又恶说法者。如是邪行四种杂染所杂染故。能感后有。何等名为四种杂染。一业杂染。

二见我慢缠杂染。三爱缠杂染。四彼随眠杂染。若诸新业造作增长。若诸故业数数触已而不变吐。是名业杂染。若于诸行邪分别起萨迦耶见。于他有情以诸沙门婆罗门等与己挍量。谓自为胜或等或劣。是名见我慢缠杂染。于内于外所起贪欲。于爱行中应知其相。是名爱缠杂染。于相续中见我慢爱三品粗重常所随逐。是名彼随眠杂染。如是四种总摄为二。谓业烦恼。烦恼复二。缠及随眠。于诸行中先起邪执后生贪着。由此二种增上力故。虽复有余烦恼杂染。而但取此。尔所烦恼于诸行中不挍量他。自起邪执。说名为见。挍量于他。说名我慢。如是邪执是无明品。由此为先发起贪着。名为爱品。由此二种根本烦恼。于生死中流转不绝。若善说法毗奈耶中正修行者。能断如是四种杂染。于现法中能般涅槃。又由此故能住究竟圆满涅槃。若不尔者尚不能住彼分涅槃。何况究竟。是名第三二念差别。又于此中见及我慢。说名高视。爱说名烟。何以故。于诸行中为见我慢所覆障者。不如实知其性弊劣诸行体相。于人天身及彼众具。谓为高胜。是故彼二说名高视。爱犹如烟令心扰乱不得安隐。是故名烟。

复次嗢拖南曰。

无厌患无欲　　无乱问记相
障希奇无因　　毁纯染俱后

有二信者。而非称当信者所作。何等为二。一在家信者。信有涅槃及一切行是无常性。然于诸行不观过患不厌离住。不知出离而受用之。二舍离家法趣于非家有净信者。彼于涅槃不能安住猛利乐欲。不用此欲为所依止。常勤修习所有善法。于现法中不般涅槃。与此相违应知称当信者所作。

复次于内法中略有二种具聪明者。若有净信或诸外道来请问时能无乱记。谓依中道。于诸行中问生灭时。不增有情不减实事。唯于诸行安立生灭不乱而记。若立有情有生有灭。是名一边。谓增益边。若立生灭都无所有。是第二边。谓损减边。唯于诸行安立生灭。是名中道远离二边。是故若能如是记别。为善记别。如来所赞。或复有言。何因缘故乃于沙门乔答摩所修习梵行。若得此问应如前说。远离增益损减二边。依中道记名不乱记。若谓有情修习染净。是名一边。谓增益边。若谓一切都无修习。是第二边。谓损减边。若为诸行厌离欲灭而修习者。是名中道远离二边。是故此记名不乱记。名为善记。当知此记诸佛所赞。

复次法有二种。一者有为。二者无为。此中有为是无常性。三有为相施设可得。一生。二灭。三住异性。如是三相依二种行流转安立。一依生身展转流转。二依刹那展转流转。依初流转者。谓于彼彼

有情众同分中。初生名生。终没名灭。于二中间婴孩等位立住异性。乃至寿住说名为住。诸位后后转变差别。名住异性。依后流转者。谓彼诸行刹那刹那新新而生。说名为生。生刹那后不住名灭。唯生刹那住故名住。异性有二。一异性异性。二转变异性。异性异性者。谓诸行相似相续而转。转变异性者。谓不相似相续而转。非此异性离住相外别体可得。是故二种总摄为一。施设一相。与此相违应知常住无为三相。

复次应知修集涅槃资粮略有三障。一者依广事业财宝具足多行放逸。二者无善知识方便晓喻。三者未闻正法未得正法。忽遇死缘非时夭没。与此相违当知无障。亦有三种。又诸圣者将欲终时。略有二种圣者之相。谓临终时诸根澄净蒙佛所记。由三种相佛为过世一切圣者记别。圣性种性。满故但记物类。我已了知法及随法者。法谓正见前行圣道言。随法者。谓依彼法听闻他音如理作意。又我未曾恼乱正法所依处者。谓为此义如来告命。及为此义有所宣说。乃至为令诸漏永尽。彼由此故已得尽漏。

复次诸佛如来略有二种甚希奇法。谓未信者令信。已信者令增长。速于圣教令得悟入。谓大师相。或法教相。或已证得第一德相。普于十方美妙声称广大赞颂无不遍满。又能除遣说无因论及恶因论。摄受一切说正因论。所以者何。说无因论及恶因论。尚非欲往人天善趣及乐解脱诸聪慧者胜解依处。况是其余。当所趣入说正因论。当知其相与彼相违。大师相者。谓薄伽梵是真如来应正等觉乃至世尊。广释如前摄异门分。法教相者。谓说正法初中后善。乃至广说。当知亦如摄异门分。证得第一德相者。谓于一切此世他世自然通达。现等正觉。乃至广说。此中欲界说名此世。色无色界名为他世。现在过去二世别故。当知是名第二差别。不由师故说名自然。六种通慧现所得故。名为作证。于诸有情最第一故。说名圆满。此第一性自然知故。显示他故说名开示。

复次由二种相。无因论者。于诸行中执无因转。谓于诸行生起因缘灭尽因缘。不了知故。由此生故彼诸行生。由此灭故彼诸行灭。于此二事不能证得。又不证得诸行性相。起如是见。立如是论。有者定有。无者定无。无不可生。有不可灭。即此论者于三位中现可证得诸行生灭一切世间共所了达粗浅现量毁谤违逆。何以故。现见彼彼若刹帝利或婆罗门吠舍等家所有男女和合因缘。或过八月或九月已便生男女。如是生已或有一类。当于尔时寿尽中夭。复有一类乃至住寿存活支持。或苦或乐或非苦乐受位差别心诸心法。皆是新新而非古古。

复次略有二种自赞毁他。谓唯语言及说法正行。若唯语言而自称赞毁呰他者。彼但由于非善士法缠扰其心。是名自毁。非胜贤善。若

由说法行正行者。虽无赞毁而是真实自赞毁他。又诸如来宣说正法。速能坏灭二种无智。谓闻不正法生胜解等。长时积习坚固无智及非久习近生无智。复由俱生不能了知往善趣道。亦不了知能往现法涅槃道故。

复次当知十一种相总摄诸行立为行聚。应知聚义是其蕴义。又由一向杂染因缘增上力故。建立取蕴。当知取蕴唯是有漏。又由杂染清净因缘二增上力。建立总蕴。当知此蕴通漏无漏。又由三相于诸行中烦恼生起。谓所依故。所缘故。助伴故。

复次嗢拖南曰。

少欲自性等记三　　似正法疑痴处所
不记变坏大师记　　三见满外愚相等

由三种相如来心入少欲住中。一由尔时化事究竟。为欲安住现法乐住。二由弟子于正行门深可厌薄。三为化导常乐营为多事多业所化有情。又如前说如来入于寂静天住一切因缘。当知此中亦复如是。

复次诸所化者略有三种所调伏性。一愚痴放逸性。二极下劣心性。三能修正行性。

复次由四种相于四处所。生恭敬住速证无上。一于所应得生猛利乐欲故。二于得方便法随法行生猛利爱乐故。三于大师所生猛利爱敬故。四于所说法生猛利净信故。

复次有三种无上。谓妙智无上。正行无上。解脱无上。妙智无上者。谓尽智。无生智。无学正见智。正行无上者。谓乐速通行。解脱无上者。谓不动心解脱。当知此中总说智断现法乐住。有学妙智正行解脱。不名无上。犹有上故。当知一切阿罗汉行。皆得名为乐速通行。一切粗重永灭故。一切所作已办故。

复次依菩提分择诸行故。于二时中由四种相。如实遍知萨迦耶见。即于二时无间证得诸漏永尽。云何二时。一在异生地。二在见地。云何由四种相。一由自性故。二由处所故。三由等起故。四由果故。自性故者。谓诸行自性萨迦耶见及五种行。彼计为我或为我所。处所故者。谓所缘境。等起故者。谓见取所摄无明。触生受为缘爱。此复有五缘起次第。谓界种种性为缘。生触种种性。触种种性为缘生受种种性。受种种性为缘。生爱种种性。爱种种性为缘。生取种种性。夫缘生者体必无常。由果故者。谓于三时萨迦耶见能为障碍。一依无我谛察法忍时。二现观时。三得阿罗汉时。此中一时由彼随眠萨

迦耶见增上力故。有惑有疑。由多修习谛察法忍为因缘故。虽于疑惑少能除遣。然于修习谛现观时由意乐故恐于涅槃我当无有。由此随眠萨迦耶见增上力故。于诸行中起邪分别。谓我当断当坏当无。便于涅槃发生断见及无有见。由此因缘于般涅槃。其心退还不乐趣入。彼于异时虽从此过净修其心又于圣谛已得现谛。然谓我能证谛现谛。彼于此慢由随眠故。仍未能离。又时时间由忘念故。观我起慢。因此慢缠差别而转。谓我为胜或等或劣。前两位中由随眠力能作障碍。于第三位由习气力能作障碍。又由三缘诸行生长。一由宿世业烦恼力。二由愿力。三由现在众因缘力。于异生地能遍知故。于见地中无间能得见道所断诸漏永尽。于见地中能遍知故。次断余结得阿罗汉。无间证得诸漏永尽。

复次由五种相于诸行中如理问记。何等为五。一自性故。二流转还灭根本故。三还灭故。四流转故。五流转还灭方便故。自性故者。当知色等五种自性。流转还灭根本故者。谓欲。由善法欲乃至能得诸漏永尽。是故此欲名还灭根本。若由是欲愿我当得人中下类。乃至当生梵众天等众同分中。由于此心亲近修习多修习故。得生于彼。是故此欲名流转根本。还灭故者。于诸行中唯欲贪取得断灭故。若即诸行是取性者。应不可灭。以阿罗汉犹有诸行现可得故。若异诸行有取性者。应是无为。无为故常亦不可灭。是故取性但是诸行一分所摄。即此一分已得断灭。毕竟不行故。可还灭。流转故者。复有三种。一后有因故。二品类别故。三现在因故。后有因者。谓如有一愿乐当来造作诸业。彼作是念。愿我来世当成此行。由是因缘能引后有诸行生因。不引现在。彼于现在不能引故。施设诸行唯有二种。品类别者。谓十一种诸行品类。如前应知。现在因者。谓所造色因四大种。受等心法以触为缘。所有诸识名色为缘。流转方便者。谓萨迦耶见为所依故。于诸行中发生我慢及诸爱味我我所见。还灭方便者。谓于诸行远离我慢。及见过患并彼出离无我我所。又流转方便者。谓无明爱品。随其所应当知其相。还灭方便者。谓彼对治。又由二缘诸不聪慧声闻弟子。越大师教堕恶见中。或起言说。何等二缘。一愚世俗谛。二愚胜义谛。由此愚故违越一向世俗谛理。及违越一向胜义谛理。于行流转不正思惟。

复次于三种处唯诸圣者随其所乐能如实记。非诸异生。除从他闻。谓诸行中我我所见我非如实。若彼为依有我慢转。彼虽已断。而此我慢一切未断。若无起依。我慢不断如故现行。当知此中二种我慢。一于诸行执着现行。二由失念率尔现行。此中执着现行我慢。圣者已断不复现行。第二我慢由随眠故。萨迦耶见虽复永断。以于圣道未善修故。犹起现行。萨迦耶见唯有习气。常所随逐于失念时。能与我慢作所依止。令暂现行。是故此慢亦名未断亦得现行。又诸圣者若

于诸行思惟自相。尚令我慢不复现行。况观共相。若于假法作意思惟。住正念者。亦令我慢不得现行。若于假法作意思惟。不住正念尔时我慢暂得现行。若诸异生虽于诸行思惟共相。尚为我慢乱心相续。况住余位。又萨迦耶见圣相续中随眠与缠皆已断尽。于学位中习气随逐未能永断。若诸我慢随眠与缠皆未能断。又计我欲者当知即是我慢缠摄。何以故。由失念故。于欲于定为诸爱味所漂沦者。依此欲门诸我慢缠数数现起。言未断者。由随眠故。未遍知者。由彼缠故。彼于尔时有忘念故。言未灭者。虽于此缠暂得远离。寻复现行。言未吐者。由彼随眠未永拔故。

复次同梵行者于余同梵行所略有二种慰问。一问病苦。二问安乐。问病苦者。如问彼言所受疹疾宁可忍不者。谓问气息无拥滞乎。得支持不者。谓问苦受不至增乎。非无间乎。非不爱触之所触乎。非违虑乎。非笮身乎。或被笮者得除释乎。问安乐者。谓如有一随所问言少病不者。此问不为婴疹恼耶。少恼不者。此问不为外诸灾横所侵逼耶。起居轻利不者。此问夜寐得安善耶。所进饮食易消化耶。有欢乐不者。此问得住无罪触耶。如是等类差别言词。如声闻地于所饮食知量中释。当知此问在四位中。一内逼恼分。二外逼恼分。三住于夜分。四住于昼分。

复次若有说言诸阿罗汉于现法中。于食物务蕴界处等。若顺不顺不如实知。言阿罗汉不顺。不顺是不如理虚妄分别。非阿罗汉现法不顺。所以者何。彼于食物务蕴界处等。现可见故。由此因缘诸阿罗汉。于其灭后。不顺诸行不了执着。是故世尊言。阿罗汉是不顺者。定是密语。当知此是似正法见。由二种义势力为缘。诸同梵行或大声闻。为欲断灭如是所生似正法见。极作功用。勿令彼人或自陈说或示于他。由是因缘堕极下趣。或由爱敬如来圣教。勿因如是似正法见令佛圣教速疾隐灭。复有二因。能生如是似正法见。一者于内萨迦耶见未能永断。二者依此妄计流转还灭士夫。为断如是二种因故。说二正法以为对治。谓于诸行次第宣说无常无我。于四句中推求流转还灭士夫。都不可得。谓依有为。或依无为。声闻独觉佛世尊我说名如来。当知此我二种假立。有余依中假立有为。无余依中假立无为。若依胜义非有为非无为。亦非无为非有为。由说如是正法教故。于六种相觉悟生时。当知永断似正法见。谓阿罗汉于依所摄灭坏法故。觉悟无常。于现法中为老病等众苦器故。觉悟是苦。于任运灭。断界。离界。及与灭界。觉悟为灭寂静。清凉。及与永没。若具如是正觉悟者。是阿罗汉邪。增上慢俱行妄想尚不得有。况可如是于其灭后若顺不顺戏论执着。当知未断萨迦耶见有二过患。一于能害有苦诸行。执我我所。由此因缘能感流转生死大苦。二于现法能碍无上圣慧命根。譬如有人自知无力能害怨家。恐彼为害。先相亲附以如意事现承奉之

时。彼怨家知亲附已便害其命。愚夫异生亦复如是。恐似怨家萨迦耶见当为苦害。便起爱缚以可意行而现承奉。如是愚痴异生之类。于能为害萨迦耶见。唯见功德不见过失。殷到亲附。既亲附已。由未得退。说名损害圣慧命根。

复次诸外道辈于内法律二种处所疑惑愚痴。何等为二。谓佛世尊诽毁有见及无有见。而于弟子终殁之后。记一有生。记一无生。又说胜义常住之我现法当来都不可得。世有三师而现可得。一常论者。二断论者。三者如来。此疑痴者有二种因。当知如前似正法见二种法教。能断此因。亦如前说由二因缘。即此所说无我法性。彼诸外道难入难了。谓此自性难了知故。虽此相貌易可了知。然其相貌不相似故。当知此中无虚诳义自所证义。是不共义故。彼自性难可悟入。即此自性体是甚深似甚深现。是故说名无虚诳义。又此自性于内难见。从他言音亦难觉了。是故说名自所证义。又此自性非寻思者之所寻思。非度量者所行境界。是故说名是不共义。又即此法微妙审谛聪明智者内所证故。说名难了。此等差别当知如前摄异门分。由二种相。一切如来所说义智。皆应了知。何等为二。一者教智。二者证智。教智者。谓诸异生闻思修所成慧。证智者。谓学无学慧及后所得诸世间慧。此中异生非于一切佛所说义皆能了知。亦非于慢觉察是慢。又未能断。若诸有学非于我见一切义中皆不了知。又能于慢觉察是慢。而未能断。若诸无学能作一切。

复次诸佛如来于世俗谛及胜义谛。皆如实知。正观于彼二种道理不应记别。若记别者能引无义故。不记别亦不执着。谓于灭后若有。若无。亦有亦无。非有非无。若于如来如是智见为先不记。谓无知者当知自显妄见俱行无智之性。

复次应知略有二种变坏。一者诸行衰老变坏。谓如有一年百二十其形衰迈。由是因缘名身老病。二者心忧变坏。由是因缘名心老病。第一变坏。若愚若智皆于其中不随所欲。第二变坏。智者于中能随所欲。非诸愚者。又诸愚夫若身老病。当知其心定随老病。其有智者。身虽老病而心自在不随老病。是名此中愚智差别。

复次善取法者由闻思故。善思惟者由修慧故。善显了者如所有性故。善通达者尽所有性故。由二种相。诸圣弟子能正请问大师善记。谓于诸取断遍知论。何等为二。一者于此诸取断遍知论。二者为此诸取断遍知论。当知此中于一切行断遍知论。所谓如来。又此诸取若未断灭随观。彼有三种过患。若已断灭随观。彼有三种功德。一者于诸行中所生诸取行。若变坏便生愁等。应知是名第一过患。已得诸行变坏所作。二者于诸行中所生诸取。为得未得可意诸行。于追求时。广行非一种种众多差别不善。由此追求行不善故。住四种苦。一将现前

邻近所起。二正现前现在所起。三他逼迫增上所起。四自杂染增上所起。应知是名第二过患。三者即由如是恶不善法爱习为因。身坏死后往诸恶趣。应知是名第三过患。与此相违于诸取断随观三种功德胜利。如应当知。

复次当知略有三种圣者三见圆满能超三苦。云何名为三种圣者。一正见具足。谓于无倒法无我忍住异生位者。二已见圣谛。已能趣入正性离生。已入现观。已得至果。住有学位者。三已得最后究竟第一阿罗汉果。住无学位者。云何名为三见圆满。一初圣者随顺无漏有漏见圆满。二未善净无漏见圆满。三善清净无漏见圆满。此三圆满依说三种补特伽罗。随其次第如前应知。云何名为超三种苦。谓初见圆满。能超外道我见违诤所生众苦。第二见圆满。能超一切恶趣众苦。第三见圆满。能超一切后有众苦。此中云何名诸外道我见违诤所生众苦。谓此正法毗奈耶外。所有世间种种异道萨迦耶见以为根本所生一切颠倒见趣。如是一切总称我见。谓我论者我论相应一切见趣。或一切常论者。或一分常论者。或无因论者。或边无边论者。或断灭论者。或现法涅槃论者彼论相应一切见趣。或有情论者彼论相应一切见趣。谓诸邪见拨无一切化生有情。诽谤他世。或命论者彼论相应一切见趣。谓命论者计命即身或异身等。或吉祥论者彼论相应一切见趣。谓观参罗历算卜筮种种邪论。妄计诵咒祠祀火等得所爱境能生吉祥能断无义。又计睹相为祥不祥。彼复云何。谓二十句萨迦耶见为所依止。发起妄计前际后际六十二种诸恶见趣。及起总谤一切邪见。云何违诤所生众苦。谓彼展转见欲相违。互兴诤论。发起种种心忧恼苦。深爱藏苦。互胜劣苦。坚执着苦。当知此中若他所胜便生愁恼。是名初苦。若胜于他遂作方便。令自见品转复增盛。令他见品渐更隐昧。唯我见净非余所见。执着邪见深起爱藏。由此因缘发生种种不正寻思。及起种种不寂静意。损害其心。名第二苦。爱藏邪见增上力故。以他量己。谓已为胜或等或劣。因自高举凌蔑于他。是名第三互胜劣苦。彼依此故追求利养。即为追求苦之所触。凡有所作皆为恼乱。诘责他论。及为自论免脱他难。是名第四坚执着苦。如是四种名见违诤所生众苦。内法异生安住上品无我胜解。当知已断如是众苦。所以者何。彼于当来由意乐故。于如是等诸恶见趣堪能除遣。是故若住初见圆满能超初苦又即依此初见圆满。亲近修习极多修习。于内诸行发生法智。于不现见发生类智。总摄为一聚。以不缘他智而入现观。谓以无常行。或随余一行。彼于尔时能随证得第二见圆满。及能超第二苦。彼住此已。如先所得七觉分法。亲近修习极多修习。能断如前所说四种业等杂染。能随证得后见圆满。超后有苦。此中第一补特伽罗。犹残二苦。及残现在所依身苦。第二补特伽罗。唯残一苦及依身苦。第三补特伽罗。一切苦断。但依身苦暂时余在。譬如幻化。又依分别萨迦耶见立二十句。不依俱生。又内法者无如是行。依遍处定。

谓地为我。我即是地。乃至广说。一切应知。

复次诸外道辈。略有五种愚夫之相。由彼相故堕愚夫数。谓诸外道性聪慧者。犹尚不免怀聪慧慢。况非聪慧。是名第一愚夫之相。又诸外道多为贪求利养恭敬自赞毁他。是名第二愚夫之相。又诸外道若诸圣者为说正法正教正诫。即便违逆呵骂毁呰。是名第三愚夫之相。又诸外道喜自陈说似正法论。或开示他。是名第四愚夫之相。又诸外道虽为如来如来弟子之所降伏。亦知如来所说法律是真善说。知自法律是妄恶说。然由我慢增上力故。都不信受。乃至不集观察因缘。是名第五愚夫之相。

复次如来成就六分。得名无间论师子王。何等为六。所谓最初往诣外道敌论者所。乃至恣其问一切义。凡所兴论非为诤论。唯除哀愍诸有情故。其未信者令彼生信。若已信者令倍增长。又兴论时。诸根寂静形色无变。亦无怖畏习气随逐。又终不为诸天世间之所胜伏。一切世间无敌论者。能越一翻唯说一翻。皆能摧伏。又诸世间极聪慧者。极无畏者。若与如来共兴论时。所有辩才皆悉謇讷。增上怖畏逼切身心。一切矫术虚诈言论。皆不能设。又复一切同一会坐处中大众。皆于佛所起胜他心。于彼外道敌论者所起他胜心。又佛世尊言辞威肃。其敌论者所出言词无有威肃。

复次有二种论。何等为二。一有我论。二无我论。无我论有力。有我论无力。有我论者常为无我论者所伏。唯除论者其力羸劣。云何名为有我论者。谓如有一。起如是见。立如是论。于色等行建立为我。谓我有行。行是我所。我在行中不流不散。遍随支节无所不至。是故色等诸行性我。依诸行田生福非福。因兹领受爱不爱果。譬如农夫依止良田营事农业及与种植药草丛林。是名我论。云何名为无我论者。谓有二种。一破我论。二立无我。破我论者。若计实我能有作用于爱非爱诸果业中得自在者。此我恒时欣乐厌苦。是故此我唯应生福不生非福。又我作用常现在前内外诸行。若变异时。不应发生愁忧悲叹。又我是常以觉为先。凡所生起。常应随转无有变易。然不可得。如是名为破有我论立无我者。以一切行从众缘生。若遇福缘福便生起。与此相违生起非福。由此为缘能招一切爱非爱果。依众缘故皆是无常。唯于如是因果所摄诸行流转。假立我等。若依胜义。一切诸法皆无我等。如是名为立无我论。

复次由五种相。有学无学二种差别。谓诸无学所成就智说名无上。一切有学所成就智说名有上。如智无上。当知正行及与解脱无上亦尔。又诸无学以善清净诸圣慧眼观佛法身。有学不尔。又诸无学以善圆满无颠倒行奉事如来。有学不尔。是名五相。

瑜伽师地论卷第八十九

摄事分中契经事处择摄第二之一

如是已说行择摄。处择摄我今当说。总嗢拖南曰。

初安立等智同等　　最后当知离欲等

别嗢拖南曰。

安立与差别　　愚不愚教授
解脱烦恼业　　皆广说应知

由五种相。当知安立诸受差别。一自性故。二所依故。三所缘故。四助伴故。五随转故。自性故者。谓有三受。一苦。二乐。三不苦不乐。所依故者。谓有六种。即眼耳鼻舌身与意。所缘故者。谓色等六所缘境界。助伴故者。谓想思或余善不善无记心法。与此相应。随转故者。谓此相应心由依彼故。三受随转。彼为诸受同生同灭所依止处。

复次如是五相安立诸受。当知复有八种差别。一内处差别。二外处差别。三六识身差别。四六触身差别。五六受身差别。六六想身差别。七六思身差别。八六爱身差别。当知此中由三和合义立前三差别。由受因缘义立第四差别。由三和合触果义立第五差别。由分别受随言说义立第六差别。所以者何。受诸受时作如是想。我今领受此苦此乐此非苦乐。亦复为他随起言说。由业烦恼二杂染义。当知建立第七第八两种差别。所以者何。由于彼受若合若离起思造作。如如发起思所造作。如是如是生爱求愿。

复次当知略有二种一切。一少分一切。二一切一切。如说一切皆无常者。当知此依少分一切。唯一切行非无为故。言一切法皆无我者。当知此依一切一切。又由三相应知是愚。一由自性故。二由因缘故。三由果故。愚自性故者。谓由缠故即是忘失。于现在世由随眠故即是当来忘失之法。愚因缘故者。谓于五相受安立中。不能觉了是无常等。及遍自体初中后位所有恼乱皆不了故。当知即是于生老病及死法性不能觉了。初恼乱者。谓由生故。中恼乱者。谓由病故。后恼乱者。谓由老死二种法故。愚果故者。谓愁等苦爱等杂染。

复次由三种相当知不愚。一自性故。二由碍故。三由障故。不愚自性者。谓于五相受安立中。善能觉了自相共相。由此能断一切烦恼。能觉圣谛。能证涅槃。不愚碍者。由四种魔。谓由蕴魔遍一切处

随逐义故。由彼天魔于时时间能数任持障碍义故。死烦恼魔能与死生所生众苦作器义故。不愚障者。谓缘不现见境烦恼。及缘非不现见境缠。或彼随眠。

复次诸佛世尊佛圣弟子。由三种相能正教授诸弟子众。何等为三。一引导教授。二随其所应于所缘境安处教授。三令所化得自义教授。如是教授如其次第。当知即是三种神变。

复次由二种相应求能成就解脱妙慧。一者如理闻思。久远相续慧。能成就有学解脱。二者有学久远相续慧。能成就无学解脱。

复次略有二种解脱成就。一者有学。二者无学。有学者。谓金刚喻三摩地俱。无学者。谓彼已上。

复次心清净行苾刍有五种法多有所作。何等为五。一正教授。二奢摩他支。三毗钵舍那支。四无间殷重加行。五出世间慧。正教授者。谓有三种正友所显。一者大师。二者轨范尊重。三者同梵行者及住内法在家英睿。如是名为三种正友。诸有智者从彼应求积集善门真正教授。奢摩他支者。谓如有一。具尸罗住。广说应知如声闻地。如是尸罗具足住已。便无有悔。无悔故欢。广说乃至乐故心定。毗钵舍那支者。谓得三种随欲言教。一圣正言教。二厌离言教。三令心离盖趣爱言教。云何圣正言教。谓依众圣五无学蕴所有言教。即是宣说诸圣成就如是戒。如是定。如是慧。如是解脱。如是解脱智见。云何厌离言教。谓依三种令增少欲喜足言教。及依乐断乐修令离愦闹言教。云何令心离盖趣爱言教。当知此教复有三门。一者一切烦恼盖离盖趣爱言教。二者五盖离盖趣爱言教。三者无明盖离盖趣爱言教。当知此中依为证得断离灭界所有言说。是初言教。依即于彼见胜功德。及于所治盖处诸行深见过患所有言说。当知是名第二言教。随顺如是缘性缘起所有言说。当知是名第三言教。如是三种言教。总名毗钵舍那支。又此言教以略言之复有三种。一能生乐欲言教。二能正安处资粮言教。三能正安处作意言教。谓圣正言教名能生乐欲言教。厌离言教名正安处资粮言教。令心离盖趣爱言教名正安处作意言教。依此言教胜奢摩他所摄受慧。名毗钵舍那。是故说此言教。名毗钵舍那支。云何无间殷重加行。谓常所作。委悉所作。勤精进住。当知即依止观加行。又勤精进应知五种。一被甲精进。二加行精进。三不下精进。四无动精进。五无喜足精进。此中最初当知发起猛利乐欲。次随所欲发起坚固勇悍方便。次为证得所受诸法。不自轻蔑亦无怯惧。次能堪忍寒热等苦。后于下劣不生喜足。欣求后后转胜转妙诸功德住。彼由如是勤精进住入谛现观。证得诸圣出世间慧。于修道中依止此慧。若行若住。能正除遣所依身中诸随烦恼。令心清净。谓住聚落或聚落边。若见少壮端严美妙形色母邑。即便作意思惟不净。为欲损害缘彼贪

故。若遇他人逼迫恼乱。即便作意思惟慈相。为欲损害缘彼嗔故。如是行时能正除遣诸随烦恼。令心清净。若远离处修习入出二种息念。除遣欲等诸恶寻思。如是住时能正除遣诸随烦恼。令心清净。彼依如是已所证得出世间慧。于一切行修无常想。能正蠲除所余我慢。如是善士为所依止。复得无倒教授前行。由此渐次能证有学圆满解脱。得金刚喻三摩地故。亦证无学圆满解脱。一切烦恼皆离系故。

云何解脱。谓起毕竟断对治故。一切烦恼品类粗重永息灭故。证得转依令诸烦恼决定究竟成不生法。是名解脱。若圣弟子无所有处已得离欲。唯余非想非非想处所有诸行。复能安住胜有顶定。尔时无间能随证得诸漏永尽。若所余位虽能渐断彼彼诸漏。然非无间能随证得诸漏永尽。如是乃至无所有处未得离欲。

复次诸欲界系一切烦恼。唯除无明说名欲漏。诸色无色二界所系一切烦恼。唯除无明说名有漏。若诸有情。或未离欲。或已离欲。除诸外道所有邪僻分别愚痴所生恶见蔽覆其心。依此恶见于彼诸欲。一分寻求。一分离欲。乃至非想非非想处。于彼三界所有无智。总摄为一。立无明漏。

复次有九种事能和合故。当知建立九结差别。云何九事。一依在家品可爱有情非有情数一切境界贪爱缠事。二即依此品可恶有情非有情数一切境界嗔恚缠事。三依有情数憍慢缠事。若四五六依恶说法诸出家品三种邪僻胜解缠事。谓依听闻不正法故。依不如理邪思惟故。依非方便所摄修故。如是差别即为三种。七于善说法律无胜解缠事。八依出家品智贫穷事。九依在家品财贫穷事。由此九事如其所应当知配属爱等九结。此中由嫉变坏心故。于正法内发起法悭。由此当来智慧贫乏。余随所应配属应知。

复次由为贪缚所缠缚故。于能随顺乐受境界心不能舍。如是嗔缚所缠缚故。于能随顺苦受境界心不能舍。由愚痴缚所缠缚故。于能随顺非苦乐受中庸境界心不能舍。由此因缘故立三缚。

复次烦恼品所有粗重随附依身。说名随眠。能为种子生起一切烦恼缠故。当知此复建立七种。由未离欲品差别故。由已离欲品差别故。由二俱品差别故。由未离欲品差别故。建立欲贪嗔恚随眠。由已离欲品差别故。建立有贪随眠。由二俱品差别故。建立慢无明见疑随眠。如是总摄一切烦恼。

复次随烦恼者。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。若忿若恨。如是广说诸杂秽事。当知此中能起一切不善法贪。名贪不善根。嗔痴亦尔。若嗔恚缠能令面貌惨裂奋发。说名为忿。内怀怨结故名为恨。

隐藏众恶故名为覆。染污惊惶故名热恼。心怀染污不喜他荣故名为嫉。于资生具深怀鄙吝。故名为悭。为欺誷彼内怀异谋外现别相故。名为诳心。不正直。不明不显。解行邪曲。故名为谄。于所作罪望己不羞故。名无惭。于所作罪望他不耻故。名无愧。于他下劣谓己为胜。或复于等谓己为等。令心高举故名为慢。于等谓胜于胜谓等。令心高举故名过慢。于胜谓胜令心高举名慢过慢。妄观诸行为我我所。令心高举故名我慢。于其殊胜所证法中未得谓得。令心高举。名增上慢。于多胜中谓己少劣。令心高举。名下劣慢。实无其德谓己有德。令心高举故名邪慢。心怀染污随恃荣誉形相疏诞故。名为憍。于诸善品不乐勤修。于诸恶法心无防护故。名放逸。于诸尊重及以福田心不谦敬。说名为傲。若烦恼缠能令发起。执持刀仗斗讼违诤故名愤。发心怀染污为显己德假现威仪故。名为矫。心怀染污。为显己德。或现亲事。或行软语故。名为诈。心怀染污欲有所求矫示形仪故。名现相。现行遮逼有所乞丐故。名研求。于所得利不生喜足。说获他利更求胜利。是故说名以利求利。自现己德远离谦恭。于可尊重而不尊重故。名不敬。于不顺言性不堪忍故。名恶说。诸有朋畴引导令作非利益事。名为恶友。耽着财利显不实德欲令他知故。名恶欲。于大人所欲求广大利养恭敬故。名大欲。怀染污心显不实德。欲令他知名自希欲。于骂反骂。名为不忍。于嗔反嗔。于打反打。于弄反弄。当知亦尔。于自诸欲深生贪爱。名为耽嗜。于他诸欲深生贪着。名遍耽嗜。于胜于劣随其所应。当知亦尔。于诸境界深起耽着。说名为贪。于诸恶行深生耽着。名非法贪。于自父母等诸财宝不正受用。名为执着。于他委寄所有财物规欲抵拒故。名恶贪。妄观诸行为我我所。或分别起或是俱生。说名为见。萨迦耶见为所依止。于诸行中发起常见。名为有见。发起断见名无有见。当知五盖如前定地已说。其相不如所欲。非时睡缠之所随缚故。名[夢-夕＋登]瞢。非处思慕说名不乐。粗重刚强心不调柔。举身舒布故曰频申。于所饮食不善通达。若过若减。是故名为食不知量。于所应作而便不作。非所应作而更反作。如所闻思修习法中。放逸为先不起功用。名不作意。于所缘境深生系缚。犹如美睡隐翳其心。是故说名不应理。转自轻蔑故。名心下劣。为性恼他故。名抵突。性好讥嫌故。名諀訿。欺诳师长尊重福田及同法者。名不纯直。身语二业皆悉高疏其心刚劲又不清洁。名不和软。于诸戒见轨则正命皆不同分。名不随顺。同分而转心怀爱染。攀缘诸欲。起发意言。随顺随转。名欲寻思。心怀憎恶。于他攀缘不饶益相。起发意言。随顺随转。名恚寻思。心怀损恼。于他攀缘恼乱之相。起发意言。余如前说。名害寻思。心怀染污。攀缘亲戚起发意言。余如前说。是故说名亲里寻思。心怀染污。攀缘国土起发意言。余如前说。是故说名国土寻思。心怀染污。攀缘自义推托迁延。后时望得起发意言。余如前说。是故说名不死寻思。心怀染污。攀缘自他若劣若胜起发意言。余如前说。是名轻蔑相应寻思。心怀染污。攀缘

施主往还家势。起发意言。随顺随转。是名家势相应寻思。愁叹等事如前应知。

复次一切烦恼皆有其缠。由现行者悉名缠故。然有八种诸随烦恼。于四时中数数现行。是故唯立八种为缠。谓于修学增上戒时。无惭无愧数数现行能为障碍。若于修学增上心时。惛沉睡眠数数现行能为障碍。若于修学增上慧时。简择法故掉举恶作数数现行能为障碍。若同法者展转受用财及法时。嫉妒悭吝数数现行能为障碍。

复次欲贪嗔等欲界所系烦恼。行者欲界所系上品烦恼未断未知。名欲暴流。有见无明三种暴流。如其所应当知亦尔。谓于欲界未得离欲。除诸外道名欲暴流。已得离欲名有暴流。若诸外道从多论门。当知有余二种暴流。谓诸恶见略摄为一。名见暴流。恶见因缘略摄为一。说名第四无明暴流。

复次若诸烦恼等分行者非增非减。即上所说一切烦恼。说名为轭。

复次当知依于二品建立四取。一在家品。二外道法中诸出家品。当知此中若所取。若能取。若所为取。如是一切总说为取。问何所取。答欲见戒禁我语是所取。问何能取。答四种欲贪是能取。问何所为取。答为得诸欲及为受用故起初取。由贪利养及以恭敬增上力故。或为诘责他所立论。或为免脱他所征难。起第二取。奢摩他支为所依止。为所建立。为欲往趣世间离欲乃至非想非非想处三摩钵底。起第三取。为欲随说分别所计作业受果所有士夫。及为随说流转还灭士夫之相。起我语取。如是四取依于二品。谓受用欲诸在家品。及恶说法毗奈耶中诸出家品。由佛世尊每自称言我为诸取遍知永断正论大师故。于此法誓修行者。虽带烦恼身坏命终。而不于彼建立诸取。所以者何。彼于诸欲无所顾恋而出家故。于见戒禁及以我语无执受故。恶说法者有二差别。一于见爱展转发起怨诤论者。二能证入世间定者。依于见爱展转发起怨诤论者。建立见取。依能证入世间定者立戒禁取。二品为依执着我语故。依俱品立我语取。此中见者。谓六十二。如前应知。邪分别见之所受持身护语护。说名为戒。随此所受形服饮食威仪行相。说名为禁。谛故住故论说有我。名为我语。执有实物。说名谛故。执可安立。说名住故。又于此中欲爱为缘建立欲取。依止智论利养恭敬等爱为缘建立见取。定爱为缘立戒禁取。有无有爱为缘立我语取。

复次当知四系唯依外道差别建立。如前应知。复次违背五处。当知建立五盖差别。一为在家诸欲境界所漂沦故。违背圣教立贪欲盖。二不堪忍诸同法者。呵谏驱摈教诫等故。违背所有可爱乐法立嗔恚

盖。三由违背奢摩他故。立惛沉睡眠盖。四由违背毗钵舍那故。立掉举恶作盖。五由违背于法论议无倒决择审察诸法大师圣教涅槃胜解故。建立疑盖。

复次若贪嗔痴缠所缠故。或彼随眠所随眠故。心不调柔。心极愚昧于得自义能作衰损故。名株杌。

复次于弊下境所起贪欲。名为贪垢。于不应嗔所缘境事所起嗔恚。名为嗔垢。于极显现愚痴众生尚能了事所起愚痴。名为痴垢。

复次若贪嗔痴数数现行恒常流溢。烧恼身心极为衰损。说名烧害。

复次若贪嗔痴远离惭愧。无惭愧故一向无间。不可制伏定为伤损。说名为箭。复次若贪嗔痴惭愧间杂。由相续故。非刹那故。有可制伏。说名所有。是系所摄。极下秽义。

复次一切不善身业。名为恶行。如说身业。语业意业当知亦尔。由此恶业数现行故。于诸恶趣。或已随得。或当随得。或现随得。是故说彼名为恶行。由此示现业杂染义。烦恼杂染前已显了。

复次有二安立业杂染论。一者邪论。二者正论。言邪论者。谓如是说。若有故思。凡所造作诸不善业。一切决定当受恶趣。此论便谤修行梵行能证涅槃。何以故。诸有情类不易可得于现法中无有故思造不善业。况在余生。若彼决定感恶趣者。便应无有解脱可得。是故当知。此为邪论。若如是说。诸有故思造不善业。此业亦作亦增长者。定于当来受不可爱恶趣异熟。若有虽作不增长者。彼彼法受为依止故。诸所造作或乐或苦。当于造时于现法中。此业决定或顺乐受或顺苦受。诸有造作如是业已。若无追悔不修对治补特伽罗。彼于此业。若更增长若不增长。此业虽定顺现法受。亦转令成顺恶趣受。于现法中能障解脱。诸有造作如是业已。若生追悔修习对治补特伽罗。彼于此业。若不增长。若更增长。此业虽是顺恶趣受。亦转令成顺现法受。不障解脱。是故此论不名诽谤修习梵行能证涅槃。当知此论是为正论。

复次若有阙于十种对治。为业杂染之所染污。若有会遇如是十种。便得清净。一者若由如是对治。虽有作业而无增长。彼望当来成不定受。二者若由如是对治。虽未永断而更不受。三者若由如是对治。永断离系。四者守护诸根门故善修其身。为欲修习增上戒学。五者修习增上戒已。为欲修习增上心学。六者修习增上心已。为欲修习增上慧学。七者修习增上慧已。为断诸漏。八者猛利意乐修习。九者

长时修习。十者无量门对治修习。若有不会如是十种业对治者。为业杂染之所染污。与此相违。当知清净。

复次于现法中不善防护身语意业而住者。彼先造作恶不善业。亦令增长。于当来世令其杂染。若善防护身语意业而住者。彼不杂染。云何于现法中不善防护身语意业而住。云何善防护身语意业而住。不善防护身语意业而住者。谓如有一。于诸不善身语意业缠所发起。能誓远离。然于能起不正作意。相应无明犹故发起。又于诸善身语意业受学随转。由此因缘。于现法中于诸烦恼邪欲寻求所作众苦。无有差别。彼唯即于此誓受远离。便生喜足。于现法中。不起圣道。不证涅槃。彼虽如是防护而住。于现法中暂时不作恶不善业。然为烦恼随眠缠缚。既终没已后有续生。随所受身。依先业缘广起杂染。若善防护身语意业而住者。有此差别。谓此依彼誓受远离不造新业故。业虽熟暂触异熟寻能变吐。彼唯于此誓受远离不生喜足。于现法中能起圣道。亦能证得彼果涅槃。彼于尔时乃至有识身相续住。恒受先业所感诸受。于现法中彼有识身乃至寿量未灭尽位常相续住。寿量若尽舍有识身。于后命根更不成就。由是因缘。识与一切诸受俱灭后不相续。彼如影受与其识树皆灭尽故。遍于一切不可施设。彼于尔时由二因缘。先所作业于当来世不能为染。一由烦恼为其助伴令杂染者。无余断故。二由依此诸行相续成熟。杂染无余灭故。彼于尔时诸有情所善友意乐相续转故。名无怨心。于彼所缘嗔恚断故。名无恚心。于业异熟深见过患增上缘力誓远离故。名无染心。已具获得能对治彼诸圣道故。名无颠倒善解脱心。彼由如是能具证得六种恒住。若有于彼多所住者。于现法中虽有种种诸恶不善业缘间杂。由此远离一向成善。由是因缘。当知此与先防护住有其差别。

复次当知施设领受业异熟论。由五种相成其杂染。由五种相成不杂染。云何名为由五种相成其杂染。谓由施设恶因论故。亦由施设无因论故。及由施设恶因无因有三过故。此中施设恶因论者。谓如有一。起如是见。立如是论。若有士夫补特伽罗。诸所领受一切皆是宿因所作。如是或谓自在变化等因所作。施设无因论者。谓如有一。起如是见。立如是论。若有士夫补特伽罗。诸所领受。当知一切无因无缘。云何施设恶因无因。有三种过。谓现法中不善俱行不善诸受。宿世业为因亦有过失。现法业为因亦有过失。若言此受宿世恶业以为因者。是则有一依于不善诸乐法受。而有其乐不善受生。此用宿世诸不善业以为因生。不应道理。何以故。非彼宿世诸不善业于现法中感乐异熟应正道理。若言此受用现法中恶业为因。是则退失自意所立诸恶因论及无因论。谓诸所受皆宿因作。乃至广说。是名初过。又若说言诸不善法皆用宿世恶业为因。是则决定所有善法亦用宿世善法为因。如是所有不善对治。诸善加行。俱生精进。皆成无用。如是名为第二

过失。又若现在无有士用。是则应无依善不善。审正观察是所应作所不应作。又如实智应成无用。谓了知已此我应转。此我应成。彼非有故。此亦非有故。如实智理不成就。智不成故念不安住。念不住故无三摩地。无有定故。不正寻思令心迷乱。心迷乱故。便应欣慕愚夫同意所乐诸根。由彼获得愚夫同意所乐法故。是则退失并沙门法及沙门论。如是名为第三过失。若略说此有三种过。谓现在世诸不善受因不成过。谤精进过。谤正智过。云何施设领受一切业异熟论。由五种相成不杂染。谓若能领受者。若由此领受。若如是领受。若领受时。如是杂染如是清净。当知此中依五取蕴施设假名补特伽罗为领受者。即此假者由六触处故能领受。于母胎中四种差别。谓依精血大种所造诸业烦恼之所摄受。结生相续有取之识及母腹中所有孔穴。由如是故得入母胎。次有名色。次有六处。次触次受。如是次第而有领受。又即此受亦用现在触为其因。亦用宿世业等为因。彼若听闻诸不正法非理作意以为因缘。便触无明。触所生受。受为缘故复生于爱。爱为缘故复生于取。乃至当来生老死等众苦差别。如是领受诸无明触所生受时。便有杂染所摄二谛。与此相违。听闻正法如理作意为因缘故。便能领受明触所生诸受差别。受此受时便有清净所摄二谛。

复次当知施设邪业清净及邪行中。有二过患。何等为二。一内证稽留过患。二他所讥毁过患。云何施设邪业清净。谓如有一。实非大师。妄分别己自称大师。宣说如是邪施设论。谓现法中诸所受苦。一切皆是宿因所作。彼见宿世诸不善业。为二种因。谓现法中诸不善业。皆是宿业串习所引。诸所受苦亦是彼业之所造作。由是因缘修自苦行。令故恶业所招苦果皆悉变吐。更不造作当不善业。于现法中又能防护身语意住。后当勤修一向善业。令不善法转成非漏。由此因缘不善业尽。由彼尽故众苦亦尽。证苦边际。云何邪行。谓如有一。不能了知自业杂染。不能了知彼业对治。又于前后所证差别不如实知。彼成如是愚痴法故。于其师所得无根信。于非信处妄生真实圣教胜解。彼由坠堕非实非理邪论。朋党他回动时于可疑处而不生疑。不寻求师躬往请问。为能正记为不能记。为能净疑为不能净。为一切智非一切智。大师去世。于所疑处毕竟随转。何以故。大师住世。能为决了此一切智非一切智。大师灭后。何所请问云何决了。是名邪行。何缘应知如是施设令业清净。不应道理。由二缘故。谓彼苦行宿因所作不应理故。由此能尽宿不善业不应理故。所以者何。软中上品自苦行缘所逼切时。软中上品苦受生。故即此三品逼缘远离。由所逼切三品苦受不得生故。宿因所作不应道理。又此苦行无有功能。令宿所作能感苦受。诸不善业成顺乐受。是故彼起如是定见。由自苦行令宿所作恶业变吐。若有是事。彼宿所作能顺苦受诸不善业。为能感得于现法中自苦逼切苦受果不。若言感得此苦受果。修自苦行即为唐捐。受彼果已自然变吐。若如是者。宿世所作诸不善业。非自苦行所能变吐。

又即此业一分可吐。谓现法中受彼果者。若余能顺后所受业。彼于后世当受其果。非自苦行可令其果悉皆变吐。若言现在逼切苦受非宿因作。如是所说诸所领受一切。皆是宿因所作。不应道理。如能随顺苦受恶业。不可令其成顺乐受。如是宿世所作能顺乐受善业。不可令其成顺不苦不乐受业。或彼二种顺现法受。不可令其成顺后受。若顺后受不可令其成无所受。若未成熟不可令熟。若已成熟不可彼彼方便令转。此中所说要略义者。所谓一切善不善业自性决定。时分决定。品类决定。若如是者随业决定。必能摄受如是类果。于中更自受逼切苦。复何所用。又若此受宿业因感。彼自所许令业一分减尽。可得少分胜利。由是因缘如此所计少分胜利亦无所有。如是则为极自稽留业所缚故。终无解脱。由此道理是名于此邪论邪行第一过患。谓于内证自义稽留。云何他所讥毁过患。谓彼依止二种邪论。发起三种自苦恼行。若作是说。所有士夫补特伽罗诸所领受一切。皆是宿因所作。是名第一邪论。谓恶因论。复有说言。如彼最初自在变化。从是已后诸所领受一切皆是宿业所作。是名第二邪论。谓恶因论。三种自苦行者。谓身语意护。身护者。谓不以身与余有情共相杂住。唯往山林阿练若处。独居闲静。都无所见而修苦行。语护者。谓彼受持默无言禁。意护者。谓心忍受自逼切苦。彼起如是欲乐言说为他显示。由此二种所见圆满。及由三种苦行圆满。能越众苦。然其自苦不能越度。是故为他之所讥毁。若诸所受一切皆是宿因所作。亦是自在变化因作。亦是三种苦行能越因之所作。是则三种修苦行。俱所受众苦定是宿世黑业所感。亦是暴恶自在所化。三种苦行皆不能越。是故于今受斯苦受。若彼虽复内证稽留。而有为他所称赞者犹尚不可。况此为他称赞。胜利亦无所有。是故名为第二过患。由此分故唯可讥毁。复次与上相违。当知施设正业染净及正行中。有二胜利。一者内证无滞胜利。二者他所称赞胜利。云何施设业杂染论。谓有二业。一者善业。二不善业。于过去世已曾造作善不善业。今现法中受爱非爱异熟果等。受爱非爱果差别时。更复造作善不善业。由此当来受爱非爱异熟果等。如是名为业杂染论。云何施设业清净论。谓如有一。不造新业故。业触已寻复变吐。由对治力永断无余故。得清净。如是名为令杂染业得清净论。如是施设正业染净。名无上论。云何正行。谓如有一。于正法中成就多闻。于业杂染及以清净。正知杂染清净相已。舍不善业修习善业。彼于闻思如理作意。勤方便已为证修故。住空闲处。净修治心。令离诸盖及众苦法。为欲断除贪欲嗔恚掉举恶作。以九种行安住其心。令心弃舍止所对治。为欲断除惛沉睡眠及以疑盖。分析六事如理作意。修饰其心。令心弃舍观所对治。从彼止观所治出已。能正修学消伏众苦。彼既如是净修其心。令离诸盖众苦法已。复于衣服饮食卧具受用仪则。净修其心。若由习近如是衣服乃至卧具。不善法增。善法退减。即便远离。宁可受用。粗弊衣等慑尔。自存忍受众苦。进修正行。又由二缘受用胜妙衣服等。因能令生长恶不善

法。谓诸妄想不正寻思。何等二缘。一于诸善未能长时串修习故。心不调柔。二于衣服饮食等事欲贪坚着。由是因缘修正行者。调柔其心。令堪所作。于衣服等欲贪坚着。及诸无常众缘生法。恒常系念深见过患。尔时虽复受用胜妙衣服等事。而于其中无所杂染。如是行者亦受安乐。亦无有罪。由奢摩他毗钵舍那修习力故。净修其心。离诸盖已。由思择力于衣服等邪受用故。虽于尔时暂少成就心一境性。欲贪随眠仍未断故。于当来世复为杂染。彼以妙慧通达是已。便修加行。为毕竟断。受用如法边际卧具。离诸贪着。先善修治正定资粮。渐次乃至能入清净第四静虑。以此为依。证谛现观。随得漏尽心善解脱。于一切苦得离系故。究竟寂静所摄受故。微妙清净一切身心无间满故。一切烦恼永离系故。普能领纳诸无漏受。是名正行。如是应知。内证无滞。及彼相违五种差别他所称赞。彼于尔时从诸盖缠及一切苦。心善解脱。于现法中彼诸随眠无余永断。前际后际业。及异熟所有杂染皆善解脱。由于现法获得圣道及道果故。

复次略有三种补特伽罗。一者未入圣教异生。二者已入圣教有学。三者已入圣教异生。由三种相。应知最初补特伽罗。第二第三当知亦尔。云何三相应知最初补特伽罗。谓初有一补特伽罗。已得成就世间正见。了知有施。乃至广说。彼于异时闻不正法。为因缘故。而便发起非理作意。世间正见临将欲灭。虽未一切悉皆已灭。而堪能灭。又彼所治诽谤邪见临将欲生。虽未已生。而堪能生。彼于中间听闻正法。为因缘故。遂还发生如理作意。彼临欲生诽谤邪见不现行故。说名为断。然其正见先成就故。不名为生。第二有一补特伽罗。不成正见及以邪见。听闻正法如理作意。为因缘故。尔乃发生世间正见。彼于邪见不名为断。先不成故。第三有一补特伽罗。成就邪见听闻正法。如理作意为因缘故。断灭邪见。生起正见。云何三相应知第二补特伽罗。谓于佛等已得证净。彼于佛等先所现起一切无智。当于诸谛得现观时先已断尽。是故于今不名为断。而于佛等证净俱行明现前故。说名为生。即以学道断修所断余品无明。而于其明不名生起。此道与先种类同故。彼无学道将现在前。修断无明皆悉灭尽。又能生起诸无学明。云何三相应知第三补特伽罗。谓闻无我相应正法。初但由闻发生信解。而未悟入。彼于无我生信解故。能断我见。未悟入故。不得名为生无我见。如所闻法。复能如理正思惟时。于无我理能悟入故。乃得名为生无我见。于彼随眠而未能断。从此已后由修道力。证谛现观。方断随眠。发生无漏。

瑜伽师地论卷第九十

摄事分中契经事处择摄第二之二

复次嗢拖南曰。

五二与十三　　四业为最后

有二种业。一者重业。二者轻业。复有二业。一者增进业。二者不增进业。复有二业。一者故思所造业。二者非故思所造业。复有二业。一者定所受业。二者不定所受业。复有二业。一者异熟已熟业。二者异熟未熟业。

有三种业。谓善业。不善业。无记业。复有三业。谓顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。复有三业。谓顺现法受业。顺生受业。顺后受业。复有三业。谓学业。无学业。非学非无学业。复有三业。谓见所断业。修所断业。无断业。复有三业。谓三曲业。即身曲等。复有三业。谓三秽业。即身秽等。复有三业。谓三浊业。即身浊等。复有三业。谓三净业。即身净等。复有三业。谓三默然业。即身默然等。

有四种业。一黑黑异熟业。二白白异熟业。三黑白黑白异熟业。四不黑不白无异熟业。能尽诸业。当知此中由三因缘令业成重。一由意乐故。二由加行故。三由田故。由意乐者。谓由猛利缠等所作。于同法者见已欢喜。于彼随法多随寻思。多随伺察。如是名为由意乐故令业成重。由加行者。谓于彼业无间所作。殷重所作。长时积集。又于其中劝他令作。又即于彼称扬赞叹。如是名为由加行故令业成重。由田故者。谓诸有情于己有恩。若住正行及正行果。于彼发起善作恶作。当知此业说名为重。与彼相违。说名为轻。若业非是明了所作。或梦中作。或由无覆无记所作。或不善作。寻复追悔对治摄受。又于一切清净相续所有诸业。如是皆名不增进业。当知异此名增进业。此中故思所造业者。谓先思量已。随寻思已。随伺察已。而有所作。复或错乱。或不错乱。其错乱者。谓于余处思欲杀害。或欲劫盗。或欲别离。或欲妄语及欺诳等。如是思已。即以此想别处成办。当知此中由意乐故。说名为重。不由事故说名为重。不错乱者。当知其相与此相违。若异此业。是即名为非故思造。定受业者。谓故思所起重业。不定受业者。谓故思所造轻业。异熟已熟业者。谓已与果业异熟。未熟业者。与此相违。若欲证得阿罗汉时。先所造作决定受业。由异熟果现在前故。能为障碍。不由随逐身相续故。所以者何。但由彼业。生不平等所依身故。能为障碍。令不能得阿罗汉果。若无生受而有后受。于所证得阿罗汉果。不能为障。然彼非不是定受业。何以故。由即依彼烦恼助伴及即依彼诸行相续。施设此业为定受故。

复次由二因缘。建立善业。一取爱果故。二于所缘境如实遍知。及彼果故。由二因缘。立不善业。一取非爱果故。二于所缘境邪执着

故。于善不善二种行相。不可记故。立无记业。顺乐受业者。谓初二三静虑地系。及欲界系所有善业。顺苦受业者。谓能招感恶趣生业。生于饿鬼乃傍生中。先业为因感得乐受。当知此业亦得名为顺乐受业。顺不苦不乐受业者。谓第四静虑。及上地等诸所有业。唯除那落迦于所余处。当知皆得苦乐杂受。即由彼业增上力故。令此依身苦乐杂住。不相妨碍。顺现法受业者。谓由如是相状意乐所作诸业。若由如是相状加行。谓事加行。或身加行。或语加行所作诸业。若由如是相状。良田所作诸业。于现法中异熟成熟。如是名为顺现法受业。若所作业。于现法中异熟未熟。于次生中。当生异熟。如是名为顺生受业。若所作业。现法次生异熟未熟。从此已后异熟方熟。当知是名顺后受业。有学业者。谓圣弟子于时时间依增上戒。依增上心。依增上慧。修学无漏。及此后得善有漏业。名有学业。无学业者。谓于一切阿罗汉等身相续中。随应诸业。此余诸业。是名非学非无学业。若见所断烦恼相应。若此所发思等诸业。一切能往诸恶趣业。此等皆名见所断业。若修所断烦恼相应。及此所发思等诸业。如是皆名修所断业。无断业者。所谓一切有学无学出世间业。当知此中由三种相。故思所造诸不善业。即于现法作增长已。还复除断。何等为三。一现法断故。二生断故。三后断故。现法断者。谓如有一。于现法中故思造业。作增长已。寻复厌离。于其所作受厌离故。此是异生未得离欲。住此命终。而未能令于次生位。不造彼业。不受异熟。亦未能令于其后位。无有是事。于现法中。亦未一向能令不造。生断故者。谓复有一。受厌离已。虽是异生。而于欲界已得离欲。住此命终彼于现法更不造作。尚于次生不受异熟。况复生已当有所作。然未解脱后位作业。及受异熟。后断故者。谓复有一。虽是有学。而于欲界未得离欲。受厌离已。获得最初或复第二沙门果。证彼作是念。凡我所有由多粗重。由多热恼。唯应弃舍可厌贱。身所作恶业。愿于现法一切皆受。或我所有现法受业。若苦若乐。皆愿与彼俱时而受。勿复令我当于生位。或于后位受彼异熟。如是正心发誓愿已。为断彼故。复修无量。以奢摩他品定所摄正起加行。为令能起彼业因缘究竟尽故。及为进趣离欲爱故。当知此中或嗔意乐。或害意乐。或嫉妒性。或可爱事。深生染着。由此为因。于诸有情发起邪行。谓身语意所发恶业。种种恶事。若有为欲对治如是能起四种恶业因缘修四无量胜三摩地。彼乃至于少男少女无处无容。暂更发起作恶业思。是故彼修如是加行。能尽所有恶业因缘。当知如是正修加行。由二因缘。于其所作。及所增长一切恶业。皆能摧伏。谓由修习无量定故。所以者何。所作恶业。但于有量有情境界。欲不饶益意乐所起。所修无量。乃于无量有情境界。欲作饶益意乐所起。又能发起不善业心。下劣界摄。是所对治。所修无量俱行之心。胜妙界摄。是能对治。又心是胜诸所造业。皆属于心故。说世间并是心胤。系属心故。依心转故。如是行者先发正愿为所依止。后善修习无量心定。当于进趣离欲爱时便能获得

住不还果。若但于此暂生喜足。于现法中不求上进。彼现法中尚不造业。况于生位或于后位。又定不能当受生位后位异熟。又正法外堕邪见者。行邪道者所有一切善不善业。邪见所起。邪见增上力所生故。皆名曲业。猛利贪嗔所起诸业。皆名秽业。猛利痴者。上品钝根忘失念者。极闇钝者。痴所起业。皆是浊业。一切能往善趣妙行。皆名净业。一切能往涅槃妙行。名默然业。复次能感各别处所那落迦恶业。名黑黑异熟业。能感各别处所天趣善业。名白白异熟业。能感余处所有诸业。名黑白黑白异熟业。于是处所。有二业果现前可得。是故总说以为一业。若出世间诸无漏业。皆名不黑不白无异熟业。能尽诸业。若已尽业。若当尽业。二种总名能尽诸业。令未生者当不生故。令已生者得离系故。由约可爱因果异熟故。说不白。当知各别处所天趣一向白者。谓过他化自在天处。有欲界中魔王所都。众魔宫殿。及上梵世乃至非想非非想处所有善业。总说为一。由彼处所眼所见色。乃至意所知法。一向可爱相续。殊胜增上义故。意门引发意成义故。各别处所那落迦有四。一大那落迦。二别那落迦。三寒那落迦。四边那落迦。于此处所。各别纯受顺乐受业诸果异熟。各别纯受顺苦受业诸果异熟。是故说名各别处所。又于魔宫初二静虑。纯受悦乐。若于第三静虑已上。纯受喜乐。言喜乐者。令心调柔。令心安适。与喜相似。故名为喜。非是喜受与乐相似。说名为乐。非是乐受。六触处门恒所领受者。当知即彼名六触处。及各别处所。因果相属道理义故。

复次嗢拖南曰。

无智智与定　　殊胜障学等
着无我圣道　　二海不同分

若诸邪见。若诸我见。若即无明。依前所说三有情众无智为根故。得生起。若能断此无义根本一切众中能起一切。杂染一法。当知彼能正记所解。此中第一所起杂染。损减实事。第二杂染。增益虚事。第三杂染。于其如实显了方便。能作愚痴。于彼二因有愚痴故。或起增益。或起损减。

复次有二种如实智。一者如理作意所发。二者三摩地所发。当知此中由正闻思所成作意。听闻正法增上力故。于五种受分位。转变所起过患。如实了知。又即于此分位。转变如理思惟。名不定地如实正智。此为依止能随入修。云何名为分位转变所起过患。谓苦乐位诸无常性。苦分位中有自性苦性。乐分位中有变坏法性。云何名为分位转变。谓乐分位与苦分位。有别异性。若苦分位与乐分位。有别异性如是。当知一切分位展转别异。于此别异如实观见。于此分位。住无常想。如实观见别异过患。知所有受皆是苦已。住于苦想有如是想。有如是见能证清净。是故亦得名如实智。依定所发如实智者。谓即依彼

行相转时。轻安所摄。清净无扰。寂静而转。当知此行与前差别。又无常性是一切行共相。苦性是一切有漏法共相。二如实智为依止故。当知如实能正显了彼法二相。

复次住内法者。未得定心。尚与外道定心差别。由智胜故。何况定心。何以故。彼诸外道。虽得定心乃至极远证得非想非非想定。然犹未能于六触处以其五转。如实了知。心正离欲。证得解脱。是故彼与此正法律。犹如地空相去极远。住内法者。虽未得定。但由信闻无我胜解。便能证得三摩地心。于六触处能断能知。心得离欲。及证解脱。是故当知于正法律。彼有失坏。此无失坏。唯正胜解相续转时。于六境界依止六根。略有五种寂静妙行。谓深于彼见过患故。名为善调。于不应役诸境界中。而不役故。名为善覆。于所应役诸境界中。或于率尔现前境上。善住念故。名为善守。一切烦恼皆能断故。名为善护。已善修习圆满道故。名为善修。

复次于二处所。如来证得胜安立智。能正显说超诸苦乐。非不证得胜安立智。于中若有作如是解。此大沙门乔答摩种。无知无解。于诸世间一向安乐。为令弟子谓此安乐间杂众苦。深怖畏故。为超苦乐间杂依附诸世间故。为欲超过诸苦乐故。宣说法要。当知此解是为邪想。是邪分别。是大邪见然其如来善知世间或一向乐。或一向苦。或杂苦乐。然彼一切皆是无常。是故为令诸弟子众超过一切无常世间。超过苦乐。说正法要。由三种相。应正了知诸可意事。谓未来世诸可爱事。名所追求。若过去世诸可爱事。名所寻思。若现在世可爱外境。名所受用。若现在世可爱内受。名所耽着。当知此中堕于三世有四行相。一于未来。一于过去。二于现在。于此行相能随悟入。是悦意相。意所乐相。可爱色相。平安色相。如其所应当知。即是可欣可乐可爱可意四种行相。

复次勤修定者。略由二门二时二地所有诸欲。于所引发三种等持。能为障碍。为欲断除如是障碍。正勤修习五种对治。当知此中先所受用过去诸欲。于远离处。由寻思门。令心飘荡。复有现在居家所有利养恭敬俱行诸欲。由寻思门。令心散乱。此中利养恭敬俱行所有诸欲。于其行时令心飘荡。先所受用居家诸欲。于其住时令心散乱。即此诸欲于异生地能为障碍。于有学地亦为障碍。又于异生所修无量俱行等持。能为障碍。亦于有学能善通达一切智事广大等持。能为障碍。亦于无学极善修习究竟等持。能为障碍。当知如是诸所生起一切等持。皆与喜俱。此中第一于诸有情利益安乐意乐门中。与喜俱行。第二领受有学解脱喜故。与喜俱行。第三领受无学解脱喜故。与喜俱行。彼由眼等所识色等所缘别故。复有六种。又此等持具诸相故。名为圆满。又此等持究竟边际。谓能往趣世间离欲。或能往趣出世离

欲。过此更无能趣清净等持可得。是故说此无有缺减。若欲速证沙门果者。于身命等无所顾恋。恒常无间殷重加行。炽然精进。于诸欲中了知自相。坚守正念。了知过患。无希望等。正知现前。正念正知为所依故。方便勤修四无放逸。谓于昼分若行若坐。于诸障法净修其心。乃至广说。如是发起勇猛精进。于其所证无所怯劣。由九种相安住其心。一向修习奢摩他定。身得轻安。无爱味等故无染污。不为惛沈及以睡眠二随烦恼之所扰乱。一向念住为所依止。精勤修习毗钵舍那。坚守正念。远离掉举随烦恼故。无有愚痴。已入止观双运转道。其心正定。即此二分一境随行。为断彼障。修习如是五种对治为依止故。能于彼障遍知永断。于三等持。依六境事所有差别。喜俱行定圆满能引。由二因缘。诸佛世尊为诸弟子宣说自己能引导法。一于黑品所有过失。令生解故。二于白品所有功德。令生解故。

复次于此正法毗奈耶中。略有二种补特伽罗。一已得意。二未得意。已得意者。复有二种。一已见谛已得有学心解脱意。二阿罗汉已得无学心解脱意。未得意者。谓于三学创修事业有学异生。彼全未得一切二种心解脱意。是故希求异生体后有余依灭。及自体后无余依灭涅槃界时。于三学中多修学住。若诸无学虽已证得心解脱意。而或失念。行纵逸时。便有退失现法乐住。彼虽于此现法乐住。或退不退。然无堪能退失解脱。若有修行不放逸者。一切皆为证得解脱。然已证得解脱无退。修不放逸复何所用。若为证得现法乐住。勤作功用。如造工业。非不放逸。若诸有学先已证得心解脱意。彼亦决定趣三菩提。于所修道。不由他缘。自然能修无放逸行。于现法中。犹未毕竟息放逸故。若有一切未得意者。彼应决定修不放逸。又由三相办所应作。一由诸根所集成故。资粮圆满。二由习近随顺如法诸卧具故。心得安住。三由依止亲近善士。闻他法音如理作意众因缘故。乃至获得二心解脱。又即于此应不放逸所作转时。由二种相。应知于彼六处寂灭。有增上慢。无增上慢。谓于未灭起邪分别。妄执为灭。由所缘故。及于未得起邪分别。妄执为得。彼虽如是起邪分别。谓灭解脱。而未能令身坏已后寿命永尽。六处永灭。亦不能离诸境界想。又彼由于六处寂灭。若缘若证邪领受故。有如是事。此二种相应知说名有增上慢。与此根违。当知说名无增上慢。

复次住内法者。于二种着。应当了知二种过患。谓诸异生。于二缘识及能依受。不能了知无我性故。未离欲者。于利养恭敬增上业缘所起诸受。有第一着。已离欲者于离诸欲缘所起诸受。有第二着。此着为因当来生起。说名为生。又诸外道由取着故。生诸系缚。系缚生故。能生一切恶不善法。当知是名第一过患。又由此着增上力故。当于正法毗奈耶没。及当来世生等众苦差别而生。于现法中此增上力为因缘故。不般涅槃。当知是名第二过患。与此相违。应知即是白品差

别。

复次由四因缘。于法无我能到究竟。谓一切法皆无我者。除识自性。识诸因缘。识诸助伴。其余所有不可得故。又识自性是无常故。又此因缘是无常故。又此助伴是无常故。

复次由八圣支道法故。及此果故显发正法及毗奈耶。由五种相。当知八圣支道法最胜无罪。谓于现法烦恼有无。善分别故。名为现见。能令烦恼得离系故。名无炽然。若行若住若坐若卧。一切时中。皆可修习易修习故。名为应时导。涅槃故。名为引导。不共一切诸外道故。名唯。此见远离信他欣乐行相。周遍寻思。随闻所起见。审察忍唯自证。故名内所证。此道果法亦有五相。当知已如摄异门分分别其相。

复次海有二种。一者水海。二生死海。由三种相。当知水海与生死海而不同分。何等为三。一者自性不同分故。二者沦没不同分故。三者超渡。不同分故。此中自性不同分者。谓水大海。用色一分为自性故。有边有量。生死大海。用一切行为自性故。无边无量。此中沦没不同分者。谓若所有沦没。若由此沦没。若如是沦没。皆不同分。谓水大海。或傍生趣或有人趣。于中沦没。生死大海。诸天世间亦常沦没。又水大海唯由身故。于中沦没。不由语故。不由意故。不由贪故。不由嗔故。不由痴故。不由生等众苦法故。于中沦没。此中宣说诸业。烦恼。彼果三分。如其次第。应知彼相。生死大海。亦由身故。乃至亦由生等苦故。于中沦没。诸出家者。由妄寻思。由妄观察。由自所起诸邪分别。发起种种不正寻思。令心扰乱。于生死海。恒常沦没。又余外道。诸烦恼系所缠系故。于生死海。恒常沦没。诸在家者。恒常无间众苦逼切。烦恼烧然。而不能厌。故名沦没。其余依止诸业烦恼。于诸生处往还无绝。故名沦没。其水大海唯堕其中。暂时衰损。或傍生趣。由业烦恼一分势力。而生其中。暂时沦没。而非究竟。当知是名没不同分。此中超渡不同分者。谓水大海。未离欲贪诸异生类。尚能越渡。何况其余。生死大海。三分建立。未离欲者。由五可爱境差别故。已离欲者。由意所识可爱诸法境差别故。诸有学者。由内六处有差别故。其未离欲诸异生类。于五可爱境界大海。未能超渡。其已离欲诸异生类。于内各别六处大海。未能超渡。由彼于此未超渡故。于前二种境界大海。亦未超渡。其有学者。普于六处遍知为苦。即于所缘修习正道。彼由安住如是住故。于未离欲已离欲地二种境界所有心意所缘境相。明了现前。又由猛利观察作意。于先所见等随忆念。由此因缘。于彼速疾以慧通达。亦能除遣。又彼于其六处大海。速能超渡。能超渡故。于前二种境界大海。毕竟超渡。及能超渡能发弃舍所学烦恼。能发寻思乱心烦恼。能发耽着世间

利养恭敬烦恼。能发一切恶行烦恼。

嗢拖南曰。

道师不同分　　王国二世间
有为遮身行　　坚执三空性

略有二种道不同分。一自性不同分。二行相不同分。若趣苦集行。若趣苦灭行。是名自性不同分。当知初一能趣杂染。第二能趣清净。是名此中不同分义。即此趣灭行。或有有为共相行转。或有有为无为共相行转。是名行相不同分。当知此中若诸有为共相行相。彼望道果名不同分。若有为无为共相行相。彼望道果亦名同分。何以故。道果涅槃。常无我故。

复次于正法内。略有五种师假立句。诸外道师所制论中。都不可得。谓趣诸取行。趣诸取尽行。若一切法遍知永断。作苦边际。若于五相受建立处。一一相中。不依四相萨迦耶见。用彼为依。能害四种行相憍慢。若慢为因有三过患。离慢为因。有三胜利。当知此中怀憍慢者。于涅槃界其心退还。由怖畏故。是名第一过患。于诸恶行恒现行中。及于可爱诸杂染事。其心趣入。是名第二过患。于涅槃界深生怖畏增上力故。便能生起当来生等生死重病。如由怖畏增上力故如是。亦由于诸恶行。及于可爱诸杂染事。其心趣入增上力故。堪能生起当来生等生死重病。如生等病。眼等处痈。贪等毒箭。当知亦尔。是名第三过患。与此相违。当知即是离慢为因三种胜利。若随缘起增上力故。于现法中。后有种子或增或减。由此为因。当来后有或生不生。以能摄受种子烦恼。或有集起或灭没故。一切世间及出世间所有法教。如实建立。唯于内法有此大师。为诸弟子正所宣说。师假立句。真实可得。非诸外道。

复次于欲界中诸器世间。当知譬如王所王国。有情世间。譬如臣民。彼恶天魔。譬如君主。

复次有二世间。一有情世间。二器世间。其器世间。为火灾等之所坏灭。有情世间。刹那刹那各各内身任运坏灭。

复次空有二种。一者有为。二者无为。此中有为空。无常恒久久安住不变易法。及我我所。若诸无为唯空。无有我及我所。又此空性离诸因缘。法性所摄。法尔道理为所依趣。此或如是或异或非。遍一切处无不同归法尔道理。

复次如来不遮能得一切世间边际。唯遮身行随往能得世间边际。

此中当依胜义道理。应知世间。若得世间边际方便。及世边际。谓于方处有世间想。假名施设增上力故。即由世间若智若想增上力故。说有世间。若想若智增上力故。于诸世间广起言说。由或见闻或觉或知增上力故。于六触处。由其五转。起如实智。名得世间边际方便。未来诸行因永尽故。名为能到世间边际。于世因果。如实知故。名世间解。能正任持最后身故。名善运转世间边际。于现法中。一切境界爱永尽故。具恒住故。说名能超世间爱者。由如是等所说行相。当知名得世间边际。

复次非善说法毗奈耶中诸出家者。随有一恶不善。寻思未生。生时一向能为梵行障碍。如彼生已坚执不舍。此中不行最为殊胜。设有行者。不应坚执。于相续中。不应为作居住依止。何以故。刹那杂染。不能倾动所修梵行。要当相续能倾动故。

复次当知略有二种空住。一者尊胜空住。二者引彼空住。诸阿罗汉观无我住。如是名为尊胜空住。由阿罗汉法尔尊胜。观无我住。于诸住中最为尊胜。如是或尊胜所住。或即住尊胜。由此因缘。是故说名尊胜空住。引彼空住者。谓如有一。若行若住。如实了知烦恼有无。知有烦恼。便修断行。知无烦恼。便生欢喜。生欢喜故。乃至令心证三摩地。由心证得三摩地故。如实观察诸法无我。昼夜随学曾无懈废。如是名为引彼空住。当知此中于内烦恼。如实了知。有知为有。无知为无。是名空性。

复次正见圆满。已见谛迹诸圣弟子。皆能如实越彼邪空。亦能如实入正不空。以世间道及出世道。修习空性。其义云何。谓于此处彼非有故。正观为空。若于此处所余有故。如实知有。譬如客舍于一时间无诸人物。说名为空。于一时间有诸人物。说名不空。或即此舍由无一类。说名为空。谓无材木。或无覆苫。或无门户。或无关键。或随一分无所有故。然非此舍即舍体空。如是自体所依止身。亦名受趣。亦名想趣。亦名思趣。然此自体所依止身。于一时间。由无一类或受或想。或复思等一切烦恼随烦恼等。说名为空。于一时间由有一类。说名不空。或即自体所依止身。于一时间。由无一类或眼或耳或鼻或舌或身一分。或意一分。说名为空。然非自体所依止身。即自身体一切皆空。当知此中总略义者。若观诸法所有自性毕竟皆空。是名于空颠倒趣入。亦名违越佛所善说法毗奈耶。若观诸法由自相故。一类是有。一类非有。此有非有毕竟远离。又观有性于一时间。一分远离。于一时间。一分不离。如是名为于彼空性无有颠倒。如实趣入。以世间道修空性者。谓圣弟子住远离处。先于城邑聚落人想。作意思惟。次复思惟阿练若想。彼即观察于自身中此想为空。谓人邑等想。此想不空。谓阿练若想。又余不空。谓阿练若想为缘阿练若想相应诸

受思等。或即此想由一类故。观之为空。谓无粗重不寂静住。及炽然等。由一类故。观为不空。谓有微细极寂静住。离炽然等。又即于彼能取山林卉木禽兽等阿练若差别相想。无复思惟。但思惟地无别相想。又即于彼能取险恶高下不平。多诸刺棘瓦砾等地差别相想。无复思惟。但思惟地平坦细滑。犹如掌中无别相想。从此次第除色想等。渐次思惟空处。识处。无所有处差别相想。后于非想非非想处所有相想作意思惟。于一切处如前所说。历观空性。观诸下地有粗想等。观诸上地有静想等。如是名为诸圣弟子。以世间道。修习空性。当知为趣乃至上极无所有处。渐次离欲。自斯已后修圣道行。渐次除去无常行等。能趣非想非非想处。毕竟离欲。彼于尔时自观身中空无诸想。谓一切漏一向寂静。永离炽然。又观身中有法不空。谓此依止为缘。六处展转互相任持。乃至寿住为缘诸清净法。无有坏灭。当知世尊于昔修习菩萨行位。多修空住故。能速证阿耨多罗三藐三菩提。非如思惟无常苦住。是故今者证得上妙菩提住已由昔串习随转力故。多依空住。

复次有二种空。一者应所证空。二者应所修空。若诸苾刍乐依杂住。于此二种。不能成办。应所证空不能证故。应所修空不能修故。因于二种不成办故。当知退失四种妙乐。谓于一切摄受恶事遽务众苦。皆悉解脱妙出离乐。解脱贪欲嗔恚等事初静虑中妙远离乐。寻伺止息妙寂静乐。二解脱摄无所造作无恐怖。摄妙等觉乐。二解脱者。一时爱心解脱。二不动心解脱。若阿罗汉根性钝故。于世间定是其退法。未能解脱所有定障故。名时爱心解脱。以退法故。时时退失。时时现前故。说名时。于现法乐喜欲证住故。说名爱。不动心解脱者。谓阿罗汉根性利故。是不退法。一切皆以无漏道力。而得解脱。于一切种都无退失。当知此中决定义。是三昧耶义。余如前说。无所造作无恐怖者。当知无有异类可得。令阿罗汉心。于中染彼变异故。生愁叹等。应所证空。略有二种。一者外空。二者内空。外空者。谓超过一切五种色想。则五妙欲之所引发。于离欲贪正能作证。内空者。谓于内诸行。断增上慢。正能作证。应所修空。亦有二种。一于内外诸境界中。修无我见。二即于彼修无常见。此四种空。当知四行为所依止。外空以内住心增上缘力。离所生乐。滋润其身。为所依止。及我慢遍知内空。以内外空。于内外法。修无我见。为所依止。无我见以即于彼修无常见。为所依止。无常见以闻正法如理作意。为所依止。又于此中。若诸苾刍为离欲贪。精勤修学。观察作意增上力故。于欲界系诸不净相。勉励思惟。彼于外空未作证故。于其正道未善修故。趣染习故。于外空性。心不证入。不爱乐故。便于其中。由我慢门。心不流散。等随观察。以寂静相。思惟内空。彼由我慢未永断故。于其正道。未善修故。亦于此中。心不证入。遂于内外一切行中。修无我见。于无我见。未善修故。亦于其中。心不证入。乃于内外一切行

中。修无常见。令心不动。于诸行中。见无常故。一切种动皆无所有故。无常见名不动界。由于是处心无不胜解故。以正慧如实通达。或缘不净。或缘慈悲。或缘息念所有境界。或缘诸行无常境界。于三摩地。极多修习为因缘故。令心调柔。由是渐次于一切处皆能证入。由此因缘于所证空能证圆满。因于所证得圆满故。其心解脱一切能顺下上分结。由此因缘于所修空能修圆满。因于所修得圆满故。成就无学正见等法。若于是时。乃至于空。未能证入。当知此时是异生位。若时证入。是有学位。若时修习已得圆满是无学位。为令此修得圆满故。勤修正行。令心证入。以善寻思而正寻思。则于其中能善知量。离诸杂染而起言说。于经行处能正经行。于所坐处能正安坐。于如是等一切处所。皆善知量。如是行时。清净为先。于其住时。亦得清净。其间能以观察作意。数数观察现行烦恼。净修治心。如是能趣一向成就诸白净法。一切魔怨所不能夺。及彼一切恶不善法四种杂染谓后有因性故。现法身心遍烧恼故。恶趣因性故。生等众苦因性故。言说有二。一者随逐音声胜解言说。二者随逐法随法行言说。第一言说。是于正法受持读诵。请问征核之所发起。第二言说。是于所缘令心安住究竟解脱。施设教授之所发起。若为是义如来出世。诸弟子众随入圣教。应勤修习如是善法。若于彼法毗奈耶中。无一切种所修梵行。当知亦无修梵行者。以于其中无梵行故。称梵行者皆修邪行。师弟展转。互相触恼。各自许有尊卑体式。于正法中。二俱可得。若有弃舍大果大利应所证空。应所修空。为极下劣。有大罪过。利养恭敬爱味所漂。多习邪行。当知彼为大梵行灾之所触恼。彼由如是耽嗜爱着利养恭敬。自逼恼故。于能随顺解脱言教。不欲听闻。虽为宣说。不能属耳。或为贪着利养恭敬增上力故。而强听闻。无心求解。不欲修行不为究竟善自调伏。乃至不为证般涅槃。由如是事。憎恶大师。行不平等。以于广大现前恩德。不能报故。当知此中总略义者。谓善说法毗奈耶中。既出家已。由四因缘。如于自己正所应行。而不能行。如于大师圣教。出家正所应行。亦不能行。谓乐相杂住故。随顺随逐音声。胜解言说故。耽着利养恭敬故。由此耽着增上缘力。听闻正法。不修自利利他行故。又佛世尊不欲自显能善御众。而摄徒众。唯深哀愍诸有情故。由是因缘。于行邪行。弟子众中。能无护惜分明示语。宁使弟子由此分明粗利益语。现舍正法及毗奈耶。当获利益。勿令住此广兴邪行。

瑜伽师地论卷第九十一

摄事分中契经事处择摄第二之三

复次嗢拖南曰。

离欲未离欲　　问因缘染路
保命着处等　　皆广说应知

若有苾刍。于其欲界或已离欲。或未离欲。于五妙欲意所识法。定地三世。由三种缠及彼根本所有随眠。正杂染时。于现法中。不任趣证究竟涅槃。当知此中由过去世。依彼取识。由未来世。属彼取识。由现在世。着彼取识。由彼根本所有随眠。堕在相续常随逐故。执彼取识。与此相违。无杂染时于现法中。堪能趣证究竟涅槃。

复次于圣教中。当知有四如理问者。一有净信。若诸长者。若长者子。二具聪慧多闻苾刍。三是大师亲承侍者。四即大师。有二因缘。佛于弟子知而故问。谓观弟子虽欲请问。而无无畏。或于其义无所了知。为遮现在未来过故。为令正法得久住故。

复次由二因缘。说六识身。以内六处为因。以外六处为缘。谓内六处为彼种子所依附故。又内六处相续一类。如先所得毕竟转故。境界不尔。非彼种子所依附故。又非一类相续转故。

复次由二种相。当总了知一切杂染。一者一切杂染自性。二者一切杂染行路。言自性者。所谓欲贪与诸杂染为根本故。言行路者。谓内外处。能取所取有差别故。

复次若诸苾刍。于二处所。等随观察。若行若住。如理作意为所依止。于二杂染。应脱其心。云何名为于二处。所谓自保命忽然夭丧。不善心殒往诸恶趣。云何名为如理作意为所依止。复于何等二种杂染。应脱其心。谓我宁遭种种楚挞损害。于己诸处之身。勿复令我不善心殒生诸恶趣。又我应当与喜乐俱如实观察。为欲对治现行不善。恳励修习诸行无常。若经行时。于诸境界执取诸相。执取随好所有杂染。令心解脱。远离住时。于诸不善种种寻思所有杂染。令心解脱。当知此中第一杂染。是相似因。第二杂染是相似果。又二杂染现在转时。生于二处。谓自保命。即于尔时倏归夭丧。不善心殒往诸恶趣。是故于彼二种杂染。一刹那中深见过患。发生惭愧尚为妙善。况能相续。

复有众多魔所归向所有杂染着安足处。智者了知应当远避。谓已离欲诸异生类系属定生喜乐诸处所有爱味着安足处。未离欲者于妙五欲受为依故。喜乐诤竞贪爱耽染着安足处。于恩于怨。诸有情所一切爱恚着安足处。广大上品能引境界顺乐顺苦所求所寻所可贪爱所有三世着安足处。当知此中。可欣可乐可爱可意诸句差别。如前已辩。不可欣者。于未来世。不可乐故。不可乐者。于过去世。由随忆念不可乐故。不可爱者。于诸境界。不可乐故。不可意者。由于诸受不可乐

故。又言苦者。即于境界不可乐故。言损恼者。即于诸受不可乐故。言违背者。于过去世不可乐故。言逆意者。于未来世。不可乐故。

复次有二杂染。一者外境杂染。二者内受杂染。眼等为依。于色等境。起诸贪着。名外境杂染。诸触为依。贪着内受。名内受杂染。此二杂染。于永寂灭般涅槃中。皆不可得。非诸魔怨所能游履。

复次由十五相。应当了知一切种类爱见杂染。谓于诸处由诸缠故。名藏。由随眠故。名护。由我见故。名覆。所余差别。广说如前摄异门分。

复次总嗢拖南曰。

因同分等　唯作缘等　上品贪等
后多住等

别嗢拖南曰。

因同分思缚　解脱相触遍
胜解护根门　教爱相为后

诸圣弟子。因同分识。随入无我。由三种相。于诸识中正观而住。云何因同分识。随入无我。谓由现见五有色处。四大种身若增若减。若取若舍。无常性故。于缘彼识随入无常。无常则苦。苦则无我。由是因缘。随入无我。云何随入无我性已。由三种相。于诸识中。正观而住。谓诸邪见。一切皆以我见为根。是故此根必应先断。又以正慧即观彼识。所依所缘差别转故。有无量种。又观此识差别转时。如刹那量安住坚实。尚不可得。何况毕竟。

复次于六处灭究竟。寂静无戏论中。由戏论俱四种行相。不应思惟。不应分别。不应诘问。唯应依他增长觉慧。审谛观察真实意趣。云何为四。谓或有无。或异不异。以彼六处有生有灭。展转异相。施设可知。由生灭故。有无可得。有异相故。待他种类异性可得。待自种类前后无别不异可得。六处永灭。常寂静相。是故由彼戏论俱行四种行相。思惟观察不应道理。当知此中能引无义思惟分别所发语言。名为戏论。何以故。于如是事。勤加行时。不能少分增益善法。损不善法。是故说彼名为戏论。

复次于内外处。若有欲贪境界现前。或不现前。而其诸根不能弃舍故。名为缚。若无欲贪。设有境界正现在前。诸根于彼尚能弃舍。况不现前。故名解脱。

复次善修梵行。于诸蕴处我我所见已永断者。若为损身。乃至夺命苦受所触。终无色变心变可得。如是名粗善守根相。彼由如是善守诸根。四苦解脱增上力故。得四种喜。一由当来外缘生苦得解脱故。二由当来内缘生苦得解脱故。三于现法般涅槃时。由二种依所作众苦得解脱故。四命终已与世所见草木相似一切众苦不相续故。由二种相草木相似。一者六处离有情想。与世所见草木相似。二者六处为所依止贪嗔痴火乃得烧然。与世所见草木相似。善修梵行诸圣弟子。当来后有苦不生故。与诸如来成就明力。少分相似。非现法缘苦不生故。设暂生已速疾断故。然诸如来。二种明力。皆悉成就。是故说名无上明持。

复次有一沙门或婆罗门。越胜现量。世间愚夫尚不迷惑。况诸智者。一切愚痴所安足处。虚妄推度以为依止。或依前际。或依现法。坚固执着建立四种苦乐邪论。谓依前际。虚妄计度宿作因故立诸苦乐。一向自作。虚妄计度自在变化以为因故立诸苦乐。一向他作。虚妄计度先自在作。然后宿作因所作故。立诸苦乐。自作他作。虚妄计度无因生故立诸苦乐。非自非他所作因生。或依现法虚妄计度。若随自欲自作功用。所生起者。立为自作。若不随欲。不自觉知。他所引者。立为他作。若随所欲。自所觉知。他所引者。立自他作。若非自他功用为先。所生起者。但由境界现在前故。不能了达微细因触。便起邪执。谓非自他所作因生。立无因生。此中唯有诸根境识和合所生苦乐可得。都无前际。或现法中。若自若他实有可得。唯即于此三事和合。假立自他。是故当知。唯有其触遍行一切为苦乐因。

复次由四种相。正发精进。速令诸漏永尽无余。何等为四。一者发起平等精进。谓不极掉举。发勤精进。令其身心疲倦损恼。亦不极下。发起精进。虚弃身命令无所得。是名初相。又不由此而生憍慢。谓我独能发勤精进。余则不尔。是第二相。又于正发勤精进果世间安触所证差别无有爱味。与此俱行修不放逸。是第三相。又于精进平等之相。能善摄受。令于当来无有退失。是第四相。如是正发勤精进故。永尽诸漏。成阿罗汉。若欲于彼大师有智同梵行所。记别自己所证差别。唯阿罗汉六处胜解能正记别。谓依三学及以五种补特伽罗。云何名为六处胜解。一出离胜解。二无恼胜解。三远离胜解。四爱尽胜解。五取尽胜解。六心无忘失胜解。云何三学。一增上戒学。二增上心学。三增上慧学。云何五种补特伽罗。一者异生处在居家。唯依于信发生欣乐出离胜解。从境界缚心求出离。是名第一补特伽罗。二者异生既出离已。唯依于戒。于诸有情由身语意行无恼行。是名第二补特伽罗。三者异生能断利养及恭敬爱。于现法中离欲界欲。是名第三补特伽罗。四者有学已见谛迹。是名第四补特伽罗。五者无学得阿罗汉。是名第五补特伽罗。当知此中。第一第二处所胜解。初学所

依。第三处所所起胜解。与第二学作其所依。后三处所所起胜解与第三学作其所依。若由此智能断烦恼。及烦恼断当知是名心无忘失。又于当来。后有因断。说名爱尽。现法境界诸杂染断。说名取尽。又彼第一补特伽罗。虽有正信出离胜解。而未决定堪于当来令彼一切悉皆弃舍及与变异。第二有其无恼胜解。第三有其远离胜解。当知亦尔。若诸有学六处胜解。虽无堪能当来弃舍及与变异。然似幼童等持念慧。皆悉羸劣。虽生圣处未善修故。于贪嗔痴。不能远离无余永断。由慧劣故。及由贪等未永断故。若遇胜妙境界现前。时时忘念。由此因缘而勤生起。学心解脱及慧解脱。尽诸烦恼。是故有学补特伽罗。仍有所作。由此分故。而名减劣。若阿罗汉六处胜解。尚无堪能当来变异。况有弃舍。善修道故。贪嗔痴等永断无余。爱尽取尽胜解圆满。已得尽智无生智故。六种恒住所摄受故。所有智慧非如有学时时忘念故。阿罗汉六处胜解。由第一义最极圆满。亦名成就最极清净。非余下位补特伽罗由此因缘亦无自高记别所解。于三摩地所行所缘。无散乱故。名内心住。即三摩地善成满故。名不狭小。一切烦恼皆离系故。名善解脱。所有智慧善积集故。说名善修。见灭尽故。无有爱味。其心一向善而无罪。

复次略有二种补特伽罗。一者不能密护根门。二者善能密护根门。云何名为不能密护根门补特伽罗。谓如有一。于诸境界不能如理作意思惟。于可爱色为贪欲缠之所缠缚。于不爱色为嗔恚缠之所缠缚。又于彼境不能随念所有过患。设有随念。不善修习。由是因缘。心为时缠之所覆蔽。起诸缠已不能制伏。又是异生未得有学心慧解脱。于上无学心慧解脱。不如实知。由不知故。于诸有学心慧解脱。亦不能满。彼于尔时未以修力为所依止。于烦恼品所有粗重。未能永害。又不依先善思择力。念不成就为因缘故。当知不能密护根门。由此三相补特伽罗。应知不能密护根门。一由缠故。二由思择所摄对治有缺减故。三由修力所摄对治有缺减故。与此相违。当知白品。于诸根门善能密护。

复次由二种相诸圣弟子。于其大师所说法教。能正记别能善宣说。谓能辩释真实义故。云何为二。一者由是意趣宣说。善能悟入如是意趣。而正记别二者如来以无量门广宣圣教。为无量品补特伽罗种种辩说。于此法教不违法性。能正记别。

复次于佛善说法毗奈耶。深心爱乐新学苾刍。由二种相。应正了知。一由身相无变异故。二由心相无变异故。谓由形色极光净故。面貌熙怡极鲜洁故。肤体充实不羸损故。诸根适悦而寂静故。身无变异随有所得生喜足故。远离贪乐畜积资财而受用故。于其室家无顾恋故。心无变异。复有三种淫贪对治。能令淫贪未生不生。已生寻断。

一者思惟不应行想。二者思惟极不净想。三者密护一切根门。此中密护一切根门。略广应知如声闻地。谓能密护诸根门者。不令母邑摩触身故。名善护身。于诸母邑不观不听不忆念故。名善守根。设见设闻设随忆念。即能长时摄受正念。以猛利慧深见过故。名善住念。彼由如是善护其身。善守诸根。善住正念。便能思惟不应行想。由此烦恼不能蔽心令暂欣味。又能思惟极不净想。由此烦恼不能蔽心令速回转。

复次嗢拖南曰。

唯缘寻思愿　　一切种律仪
入圣教不护　　胜资粮善备
舍所学着处　　不善义随流
菩萨胜余乘　　论施设最后

由先所作诸业烦恼及自种子相续所引诸受。生起其六触处。唯为作缘。如心所起功用所引诸取受业。手唯能作助取受缘。当知此中道理亦尔。

复次诸有苾刍受用如法边际卧具。安住空闲。若有能令寻思躁扰。胜妙境相来现于心。当知是魔品类所作。此中苾刍应以九相安住其心。从诸境界相应寻思。摄心令住无客寻思随一更起。若由此依由此境界有所餐味。于此境界。随其所得随其所住。能自远离彼。于尔时于可爱事。终不依止诸欲寻思。而有所作。于恚寻思及害寻思。亦能远离。净修其心。于现法中能得涅槃。得涅槃已。终不共他诤竞而住。谓诸诤竞于佛圣法毗奈耶中。极作衰损。如是愚痴所生寻思。亦不寻思如余外道。

复次若由先世后有苦因。于现法中有六触处果法而转。由六境界所损恼时。若有苾刍。为求后有。自发誓愿。修行梵行。彼于尔时令其第七后有苦因倍更增长。转为损恼。于现法中能障涅槃。由此因缘能得当来有暇。圆满不决定故。此后有愿。当知于彼微细缚中。最极微细。何以故。如彼三十三天宫中有一囹圄。其中禁缚天或非天。然彼法尔暂得解脱。以天妙欲游戏而住。乃至未起逃窜之心。此心若起便失妙欲。还见自身为缚所缚。彼才起心便为微细缚之所缚。以时分故。说名微细。非难识故而说微细。由被缚时。能自解了我今有缚。若诸苾刍心愿后有。此心若起便即被缚。既被缚已不能了知自身有缚是故此缚最极微细。当知时分及以难识俱微细。故名极微细。

复次若诸苾刍精勤加行。守护诸根。于其律仪及非律仪。应当了知。于软中上世间有学无学律仪。应当了知。云何律仪。谓如有一。

于可爱境诸杂染心。不忍不受不执不取。设令暂起寻还弃舍。是名律仪。云何非律仪。谓一苾刍如营农者。亲近善士听闻正法。如理作意。正修所缘境界良田。令其生起善根苗稼。然其种性猛利多贪。未尝串习贪欲对治猛利惭愧。亦未曾有若遇胜妙境界现前。彼由本性猛利贪故。未曾串习贪对治故。所有惭愧皆羸劣故。便起贪缠。坚执不舍。心于贪缠不能防护。而自放纵非理作意相应心牛入境界田。损坏所有善根苗稼。以是因缘。名非律仪。又如有一。能速作意。于诸境界而自摄敛。然未能观所有过患令不再起。是名为软世间律仪。又如有一。能速作意。于诸境界而自摄敛。亦能观彼所有过患。令不再起。是名为中世间律仪。由此为依。获得四种作意所摄九相心住。当知如前声闻地说。由得此故。名离欲贪诸异生类。彼先修习加行观时如营农者。今得增上犹如大王。于先所得等至所生胜妙诸受。能正了知是大放逸安足处已。便使如臣。听闻正法增上所生胜奢摩他之所摄护毗钵舍那。令其观察彼所生受性是缘生。缘生性故体是无常。彼由此故。便以意地诸过患相俱行作意。而得离欲。既离欲已复观等至所依别故。十种差别。时分别故。多百差别。此中等至所依别故十种别者。谓有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺。若喜俱行。若乐俱行。若舍俱行。退分。住分。若胜进分。顺决择分。时分别故多百差别者。谓即观察如是行相。依生住灭时分所作差别道理。当知复有多百差别。如是了知彼所生受是无常性。流转差别种种性已。略由三相。复审观彼是无常性。谓所依故。现行故。因故。所依故者。谓极乃至第四静虑所有色身。是受所依。现行故者。谓极乃至灭受想定其间想受多分现行。言因故者。谓当来世所有受因。即思求愿。观察如是乃至有顶所有诸法缘生性故皆是无常。如是如理审正观察诸离欲地。是名上品世间律仪。当知此中前二律仪。思择力摄。后一律仪。修习力摄。彼既成就如是胜妙不放逸力。如实通达圣谛理故。便能永断执我我所。以为前行一切见道所断烦恼。又能获得有学律仪。彼即修习有学律仪。复能永断妄执我慢以为前行一切修道所断烦恼。究竟证得无学律仪。此上更无若过若胜所余律仪。

复次若诸苾刍。已入圣教不护诸根。彼便一向造作众苦。谓后法苦。或现法苦。当知如是不护根者。如癞病人入芦荻丛。为如其叶可爱境界破裂其身。摄受当来微细俱行后有众苦。而不能觉。如是名为由后法苦。说造众苦。彼又于此起染起着广生毁犯。由是因缘。虽住空寂阿练若处。而受现行追悔所起寻思之苦。如菅茅刺伤害其足。不能无畏往净仙众。设强趣入清净僧中。便为有智同梵行人举其所犯。由彼内怀覆藏意故。心如鸩毒。于能举边发愤掺害。又诸有智同梵行者。知其鄙劣乐舍沙门。即便远避不与同住若诸村邑若阿练若。咸共讥毁言。此长老如是毁犯。如是恶说。如是恶作。如是非法杂染而住。已净信者。令其变退。未净信者。令信不生。是故彼人于现法

中。领受如此追悔所作。发愤所作。远避所作。讥毁所作。种种诸苦。此及前说领受后法所作众苦。总略为一。名受众苦。此中云何名非律仪。谓于如是现法后法。具众过患。行处境界。起不如理。妄执诸相随好邪想。邪想为先于其住处发起顺彼相应寻思。由此不能于前所说一切过失如实观见。虽复观见所有过失。未能数数多修习故。于所依中诸烦恼品所有粗重。未能除遣。身未轻安。谓色心身。由此行相缠及随眠犹尚和合。能令违背思择修习二力对治。名非律仪。与此相违。当知即是律仪行相。又此律仪三因缘故。能令修习速得圆满。何等为三。所谓最初于善说法毗奈耶中。净信出家。既出家已。便用神力相应闻慧。摄持虫兽相似六根。既摄持已。复用如理作意思慧。正审观察过患。方便在闻慧上修慧下。故中间系缚。中间系已。为欲试察于彼神力得自在不。乃取净相。于诸境界而放纵之。于彼神力未自在故。各各驰散别别境界。然其不能究竟逃窜。未善观见彼过患故。令彼虫兽未善调伏。又令神力不得自在。了知是已。复多修习如理思慧。令到究竟。超过作意。转更勤修循身正念。于此正念善修习故。彼不复能各各驰散别别境界。当知尔时彼善调伏。神力于彼而得自在。

复次有诸苾刍。先已修集妙慧资粮。复得值遇善友。圆满听闻诸行三种过患。谓现法过患。后法过患。现法后法过患。当知此中大种互违为所依止一切疾病。名现法过患。恶趣诸行常恒随逐能作能往。名后法过患。先于现法成就喜贪以为所依。能引现法后法老死。名现法后法过患。如是总略有三种苦。一疾病苦。二恶趣苦。三老死苦。谓依善趣及依恶趣。听闻如是诸过患已。精进修行。法随法行。因斯能入圣谛现观。次由善净无我真智。如入空室。现观内外六处皆空。彼于尔时。以慧通达依诸境界忘念。所生诸烦恼缠能为损害。及有余残烦恼随眠贪爱随眠。又自通达于相续中。有诸烦恼。有诸贪爱。有诸苦恼。有诸损害及过。一切烦恼贪爱。证有余依般涅槃界。一向寂静。次后复证无有余依般涅槃界。彼先修习譬如草木枝条茎叶。正法门慧积集圣道。法随法行为所依筏。于修道中正勤修习。渐次证于心善解脱。住有余依般涅槃界。一切灾恼皆得解脱。既住于此。当知究竟越度众苦。到于彼岸。

复次由七因缘。于善说法毗奈耶中。虽出家已。复还退舍正所修学。云何为七。谓诸异生未能超度诸异生地。于五取蕴众苦恼法。不能如实了知五转。或复异生于诸妙欲。不能上品观其过患。又于行时及于住时。恒常纵逸于可爱境。取不如理所有相貌。不系念故。恒常寻思善品恶刺非理寻思。又无无畏。若王若余因事呼逼由怖畏故。则便随从。复有亲爱于诸亲属有所顾恋。彼若招命由亲爱故。则便随从。又于境界或随顺贪。或随顺嗔。或随顺痴。发起猛利诸烦恼缠。

又即于彼心相续中。常有随缚。又由成就下劣胜解。无有一切广大胜解。谓于出离远离涅槃。由彼成就劣胜解故。于诸境界其心趣入。由于一切父母等事。不能孑然无顾恋故。于其出离心不趣入。于八圣支无胜解故。于其远离心不趣入。由于彼果烦恼断中无胜解故。于其涅槃心不趣入。略由二处摄一切漏。一见所断。二修所断。当知此中非理作意。及所缘境。名顺漏法。若诸有学于能发起修所断漏非理作意所缘境界。虽未永断。而由妙慧正通达故。说名于此顺漏法中其心寂静。犹有失念增上所生微劣缠故。未名清凉。未名宴默。然其所起一切见道所断诸漏。皆永断故。亦名清凉。以于当来不生法故。亦名宴默。而彼异生成就下劣诸胜解者。遍于一切顺诸漏法。心不寂静不名清凉。不名宴默。当知由是七因缘故。复还退舍正所修学。与此相违所有白品七因缘故。于善说法毗奈耶中。既出家已。终不退舍正所修学。

复次若有苾刍。依四着处。当知彼行四种邪行。何等名为四种着处。谓有苾刍。于内外处有贪爱故。能感后有。于现法中不乐涅槃。是初着处。复有苾刍。于先所舍外诸所有父母等事。有所顾恋系缚其心。如是名为第二着处。复如有一。于现法中希求一切利养恭敬。于诸所得利养恭敬。耽着不舍。如是名为第三着处。复如有一。是有学者已见谛迹。有余我慢。少分贪爱之所随逐。于修弃舍纵逸而住。如是名为第四着处。云何名为四种邪行。谓彼最初爱乐后有补特伽罗。于现法中不乐涅槃。若诸有学行于纵逸。由此着处增上力故。乐与在家及出家众共相杂住。如是名为最初邪行。又复即前爱乐后有补特伽罗。爱乐后有增上力故。发起邪愿。行于梵行。如是名为第二邪行。又复于先所舍外事有所顾恋。由彼着处增上力故。能令退舍正所修学。如是名为第三邪行。又于现世希求利养及与恭敬。于诸所得利养恭敬。耽着不舍补特伽罗。由此着处增上力故。毁犯尸罗。广说乃至。螺音狗行。彼由顾恋利养恭敬。不舍所学。不见是罪。公然犯戒。如是名为第四邪行。

复次有诸苾刍。于义不善从他所闻种种文字一义言说。便怀犹豫不生欢喜。今于是中何者为实。复有四种能生微妙清净智见无倒观门。何等为四。谓极精勤观察苦者。于生受因如实妙智。又于依持及所依因如实妙智。又于住因如实妙智。又于依缘自性助伴随顺苦乐非苦乐行如实妙智。又二缘故。如来除灭于义不善补特伽罗所有犹豫。一者显示种种文词所表一义。文有差别。义无差别。由是能令断除犹豫。二者开显圣教广义。由此能令于义通达。云何名为圣教广义。谓从资粮地乃至漏尽。皆说名为圣教广义。此中边际根成熟住。如来所化无我相应善受坚固闻思所成正见成就。此为依止。此为建立。独处空闲。缘内外处四种识住。为欲断灭诸有取识。修循身念胜奢摩他毗

钵舍那之所摄受。由此亲近修习势力。发生如实缘初识住邻逼现观止观双行。从此无间于圣谛中能入现观。复更修习。如所得道以渐进趣。能得一切诸漏永尽。如能如实缘初识住。乃至如实缘第四识住。当知亦尔。

复次如先所说。不护根门补特伽罗。烦恼诸缠现前不舍。世及出世思择修习二力对治有所阙乏。烦恼生已性多坚执。魔既了知性坚执已。便往其所以诸境界而媚惑之。如是彼魔于性执着烦恼诸缠补特伽罗。而得其便。为欲媚惑。于其相续安立所缘。又即如是不护根门。补特伽罗。于般涅槃欲乐劣故。亲爱劣故。譬如干朽苇草舍宅。魔便于彼积集可爱境界炬火而焚燎之。由二因缘。彼为境界常所蔽伏。一未生缠令其生故。二已生缠令相续故。由为境界爱所蔽伏。于广追觅诸境界时。多行种种恶不善行。于行如是邪恶行时。复为种种恶不善法之所蔽伏。如前所说。行邪行已。失路而行。沿流而去。名顺流者。与此相违。所有白品。当知是名非顺流者。

复次由八种相。当知总摄后有菩萨诸正行道。及以道果。胜声闻乘为无有上。何等为八。谓哀愍故。内勇悍故。谛察法忍性现前故。能出离故。自内发起观谛行故。广大善修世间正见现在前故。由获无漏菩提分法得清净故。由善清净修觉分。俱进修无上纯净修道。依止六处修习圆满。获得六种最胜无上圆满德故。当知此中于诸有情长时哀愍。熏修其心。住最后有诸大菩萨。见诸愚夫堕贪爱河。顺流漂溺为五相苦之所逼切。既观见已深起大悲。何等为五。一者见彼堕贪爱河。不正寻思。不可爱水常所逼触。二者见彼内外六处三毒火鸡住于两岸。三者见彼在于欲界众多忧苦种种灾横诸恶毒刺遍布其下。四者见彼在于色界世间慧眼有所阙故犹如盲冥处在其中。五者见彼在无色界世间慧眼已圆满故。诸圣慧眼有所阙故。犹如昏闇居在其上。既见如是堕贪爱河诸有情类。遍于一切皆不寂静。若触若岸若下中上苦逼迫已。发起大悲。是名哀愍。又即成就此哀愍者。或生王家或帝师家。虽未出家内兴勇悍。我今定当通达妙迹。归修梵行。终无退转。如是名为内兴勇悍。又彼即于未出家位。居赡部影。独坐思惟。便能证入最初静虑。后于自他老病死法。正审观察。能定忍可。如是名为谛察法忍内自现前。又彼宿世所习善根。一切善行之所觉发。复由勇悍谛察法忍增上力故。便能弃舍广大妙欲。净信出家。虽无施设。正梵行者而能自然受持禁戒。由此禁戒为依止故。渐次能证乃至非想非非想处。如是名为能正出离。又彼为欲弃世间道正求出离。由于先世正等觉。所获得无上究竟出离。正闻胜解。积集熏修。身相续故。于世间道都无信乐。由是因缘往菩提树。即依先时观老病死假想之道。于诸谛相次第观察。作是思惟。是诸世间有情之类。堕在种种艰险众苦。有生有老有病有死。然其不能于老病死究竟出离。如实了知如是

次第。观于老死。观老死集。观老死灭。观能趣证老死灭行。如理作意为依止故。久已积集大资粮故。以俱生慧便能觉悟一切法性。安住诸法法住法界。如是名为自内发起观察谛行。又彼复欲求上漏尽。方便发起宿住念智。忆念先世。从诸如来正等觉所。于漏尽道积习闻思。由是发起长时积集。世间正见令现在前。然此正见。如教授者以此为依。能令菩萨安处一坐。乃至证得究竟漏尽。如是名为广大善修正见现前。又即由彼如教授者所有正见渐次胜进。先已远离下地诸欲。乃至上极无所有处。当于圣谛得现观时。便证无漏四念住等。乃至最后八圣支道所有一切菩提分法。举其最后。当知亦摄前位一切。由得彼故。成不还果。以得无漏菩提分法。是故说名获得清凉。彼由如是获得世间究竟安乐。获得出世无漏安乐得清凉故。名离炽然。由世间道。乃至已离无所有处所系烦恼。及已远离见道所断诸烦恼故。名离热恼。为欲无余永断有顶所系烦恼故。复勤修纯无漏道。所谓修习无上觉支。是名进修无上修道。由此修故。无学地中六种修法究竟圆满。一者修圣神通。究竟圆满。二者修净五根。究竟圆满。三者证得烦恼并诸习气无余离系。究竟圆满。四者证得四种现法乐住。究竟圆满。五者证得世间静虑等脱等持等至。究竟圆满。六者证得名身句身文身得随所欲。得无艰难宣说正法。究竟圆满。当知此中修净信根究竟满者。谓于涅槃意乐净故。修精进根究竟满者。谓能勇猛造作一切有情义利。善清净故。修习念根究竟满者。谓三念住无忘失法。善清净故。修习定根究竟满者。谓于圣天及以梵住善清净故。修习慧根究竟满者。谓十智力善清净故。彼由如是能住六处修圆满因。得为大王。所谓法王由是证得六种圆满。谓圣神通增上力故。得大财富自在圆满。诸根清净增上力故。得大舍宅自在圆满。断诸烦恼增上力故。得受安乐诸坐卧具自在圆满。现法乐住增上力故。处其舍宅。坐卧具中。证得第一无诸损恼大安乐住自在圆满。静虑解脱等持等至增上力故。证得能办一切有情正利益事。游戏喜乐自在圆满。于诸名身句身文身。得随所欲。得无艰难宣说正法增上力故。得为法王能于他所获得。平等分布作用自在圆满。如是名为六处修满为依止故。证得六种自在圆满。

复次略有四种寻求我论。由此论故。萨迦耶见未永断者。求我寻思数数现行。云何为四。一者寻求我。我用何以为自性。二者寻求我。我为常。为是无常。三者寻求云何我。我是常。无常。四者寻求我。所有我住在何处。当知此中略有四种寻求于我。一者寻求自性。二者寻求其转。三者寻求其因。四者寻求窟宅。此中三种可得施设诸行差别。又此施设可非颠倒。第四一种由一切种。终不可得施设差别。当知施设我自性者。谓即施设十二种处所生六识并受想思。以为其我。过此余我不可得故。又即此我体是无常。由有生故。老故。死故。又此诸行以于诸趣种种自体生起差别。不成实故。说如幻事。想

心见倒迷乱性故。说如阳焰。起尽法故。说有增减。刹那性故。名曰暂时。数数坏已速疾有余。频频续故。说为速疾现前相续。来无所从。往无所至。是故说为本无今有有已散灭。由如是相。略说生身展转无常。及有因刹那展转无常。如是三种如理施设我之自性若转若因。施设我之所有窟宅。终不可得。由诸行中离诸行性别有实我。住诸行中不可得故。由是因缘。约世俗谛诸行尚空不可施设。何况胜义。是故一向于空立空。如是由心如理作意。闻解了故。思等了故。修谛了故。如其次第差别说言。应当欢喜。应当等喜。应当遍喜。

瑜伽师地论卷第九十二

摄事分中契经事处择摄第二之四

　　复次嗢拖南曰。

　　上贪教授及苦住　　观察引发不应供
　　明解脱修无我论　　定法见苦最为后

　　三因缘故。补特伽罗于所缘境。上品贪行。何等为三。一者康强非羸劣。二者端俨非丑陋。三者习贪非舍贪。复由三种对治。摄受尚令如是怀上品贪补特伽罗。于善说法毗奈耶中。勤修梵行。调伏其心。令得寂静。何况但怀中软品贪微薄尘者。何等为三。一者密护根门为所依止。远离一切欲乐边故。二者于食知量初夜后夜减省睡眠为所依止。远离一切自苦边故。三者最胜正念正知为所依止。行于中道出离行故。当知此中于四念住善住心者。或于行时境界现前。若不取相及与随好。如实了知受生住灭。若取其相及与随好。如实了知想生住灭。或于住时如实了知彼因寻思生住与灭。由如是相。正念正知。于一切时。于一切种所缘境界。能如正轨守护其心。是名最胜正念正知。复有最胜正念正知。谓已获得灭尽定者。或已获得无想定者。或已获得无寻伺者。当知依止圣住天住。除此最胜正念知住。更无有余能过上者。或从灭定起已而住。或将入定。方便而住。如实了知受生住灭。是名最胜正念正知。如依灭定如实知受。依无想定如实知想。无寻伺定如实了知所有寻伺。当知亦尔。由此最胜正念正知。唯取法故。不于如是受想寻伺。起我我所虚妄分别。若诸愚夫受想寻伺差别生时。于受等法不能发起唯有法想。但作是念。我能领受。乃至广说。由是因缘。彼尚无有正念正知。何况最胜。此中后说正念正知。或不还果或阿罗汉。当知前说正念正知。从得作意无有放逸诸异生位至一来果。

　　复次由二因缘。如来自言。其年衰暮身力疲怠。劝诸声闻请他说

法。一者为令恃其少年专行憍傲。住放逸者自怖厌故。二者为令于当来世诸有苾刍。其年衰老无有势力。远离疑悔。劝请少年诸苾刍等。宣说正法。诸有苾刍。其年盛美具足势力。远离疑悔。无所恐惧。为他说法。当知此中略有二种处大集会宣说正法。一者决择说。二者直言说。决择说者。谓兴诘问征核方便。说正道理灭除疑惑。直言说者。谓诸听众默然而住。如说法师宣说正法。又由四相名能随顺教授教诫。一能分析诸处差别。于诸行中得无我智见清净故。二于诸受并所依灭离增上慢最极寂静见清净故。三能超越未来诸苦见清净故。四能超越现在诸苦见清净故。此中分析内外诸处识触受想思爱众别。显示无我。由依缘起方便道理。能引最初正见清净。如明依灯。如影依树。彼非有故此亦非有。显示内外诸处差别为因诸受。由彼诸处无余灭故。此亦随灭。离增上慢。于其涅槃如实了知。最胜寂静。能引第二正见清净。于现法中以智慧刀。能永断灭一切烦恼。显示无余超越当来所有众苦。能引第三正见清净。显示遍于顺苦顺乐顺非苦乐一切法中。不起贪欲。不起嗔恚。不起愚痴。显示见道。于其念住善住其心。显示修道。修诸觉分。谓令诸漏永灭尽故。超越现法杂染苦住。能引第四正见清净。

复次有诸苾刍。不守根住。于诸境界心多爱染。心多散乱。由此因缘受二种苦。一者粗重所作苦。二者于诸法中疑惑所作苦。所以者何。由彼方便应勤修身。勤修身已。应勤修戒奢摩他支。以不修身亦不修戒奢摩他支。为因缘故。身不轻安。心不轻安。是故彼受粗重所作苦。轻安阙故。不能触证胜三摩地。由是因缘应如实知不如实知多生疑惑。是故彼受于诸法中疑惑所作苦。由此二种苦恼住故。名不守根增上缘力所得众苦不安隐住。如是名为于现法中不守根者所有过患。与此相违。当知即是守护根者所有功德。

复次有诸苾刍。为离欲贪勤修方便。由正修习加行道故。伏诸烦恼。作是思惟。我于诸欲为有欲贪而不觉了。为无有耶。乃以净相作意思惟。于断未断方得决定。观察作意为依止故。寻求贪欲生起处所。如实了知。忆念分别。是诸烦恼胜安足处。由彼烦恼未永断故。若为烦恼漂漾心时。了知能趣下劣分故。便即制伏。若不制伏。于先所得少三摩地。尚还退失。况能进趣胜品功德。由整摄故。能不退失。亦能进趣胜品功德。若不观察复还发起增上慢故。亦有退失。由观察故。能证决定。若心漂漾能正了知还复整摄。是故不退。如修方便为离欲贪于余上位随其所应。当知亦尔。若猛利见审观察时。而不生起。彼便获得决定胜解。我于诸处已能胜伏。谓此所缘应生烦恼。我于是处已胜伏故。令不生起。超过学地。犹如大王能随己心自在而转。降伏一切魔罗聚落。证得究竟尽无生智。梵行圆满。

复次于其六根如前所说。五寂静相不寂静故。当知摄受三种苦果。谓现法中依根增上杂染而住。由诸不善现行为因。或于他所成其退劣。或被讥呵。或被杀害。受如是等现法众苦。又受当来生老病死种种诸苦。又受当来由先数习所引等流。不护诸根诸杂染故。亦名为苦。与此相违。于其六根由有五种寂静相故。当知摄受三苦灭果。

复次略有二种世俗梵志。实非福田怀增上慢。自谓福田。自称我是真实福田。当知成就非实福田性及相故。不应供养。一者从他所得利养恭敬现前猛利耽着。诸根饕餮。为性躁扰。诈示现前离欲之行。二者摄受家产。亲属杂居。鄙秽专自修身。凡所行行既非自利。亦非利他。远离尸罗正法正行。远离能住善趣善行。远离能住涅槃妙行。当知彼与一切愚夫异生之类无有差别。住正法者。与此相违。当知是名胜义梵志。

复次此正法外有诸沙门婆罗门等。为诸弟子宣说法时。多分为求诘责胜利。及求免脱他难胜利。当知如是宣说法者。就第一义无义无利。非自利益。非利益他。诸佛如来为诸弟子宣说正法。唯为证得明及解脱二果胜利。当知如是说正法者。大果大利自利利他无不圆满。行于三世无忘失。住最胜义故。三种所缘境差别故。说名三明。若心解脱。若慧解脱。皆名解脱。是爱无明根本杂染胜对治故。为得未得明与解脱。当知略有四种修道。谓修根故能正修身。修身所引善行修故。能正修戒。修戒所引念住觉支无倒修故。能修心慧。此中修根复有三种。一世间修。二有学修。三无学修。若思择力为所依上。虽取可爱不可爱境不如理相。而不发起烦恼诸缠。设令暂起寻复除遣。是世间修。若于圣谛已得现观。由失念故或生适意或不适意。或兼二意。而心不为缠缚坚住。速于杂染能得解脱。是有学修。若即此心坚固安住。如前于内无有隘迮。善脱善修。都无一切下至失念。于诸可意不可意等。发心亲近。计彼有德而趣向之。是名无学善净修根。当知修戒修心修慧三种亦尔。此中最初是初修根所引。第二是第二所引。第三是第三所引。修戒修心修慧相望各有三种所引。当知亦尔。此中可意不可意境界差别故。有恩有怨有情差别故。功德过失相应有情差别故。所爱非所爱有情差别故。当知一向适意一向不适意。适意不适意相杂差别。可意不可意境界差别故者。自有境界一向可意。自有境界一向不可意。自有境界其类相杂少分可意少分不可意。如是有情或一向有恩。或一向有怨。或恩怨相杂。或一向有得。或一向有失。或得失俱备。若于有情爱复生爱。当知一向是其所爱。若于有情恚复生恚。当知一向非其所爱。若于有情爱已生恚。或于有情恚已生爱。当知是名所爱非所爱。由如是等差别因缘。适意等三有其差别。又于恶行随观现法所有过患。随观当来所有过患。是故远离修习妙行。若于六处由一切门皆被诽毁。是名现法所有过患。由是因缘。堕

于恶趣。是名当来所有过患。此中为他所诽毁者。谓为外道及余世间有聪敏者。闻其鄙恶名称声颂。咸共诽毁。当知其余即如所说。又此中言修念住者。谓念觉分创始发起。在异生地。数修习者。在有学地。修圆满者。在无学地。修习觉分未得断界。于其断界正希求时。名依远离。未得无欲界。于无欲界正希求时。名依离欲。未得灭界于其灭界正希求时。名依于灭。弃舍下劣修觉分故。回向胜妙修觉分故。名弃舍回向。又诸苾刍守护诸根有惭有愧。由是因缘。耻于恶行。修习妙行。修妙行故。无有变悔。无变悔故。发生欢喜。此为先故心得正定。心正定故。能见如实。见如实故。明及解脱皆悉圆满。当知是名修行次第。

复次有一沙门若婆罗门。自既不能善修诸根。而不如理为他施设善修根法。见唯弃背所有境界。名护诸根。然其自于诸弟子众深生染着。一分起爱。一分生憎。谓于其教顺逆因缘适不适意常现行故。于此微细自己杂染。不能以慧如实悟入。而谓自能善修诸根起增上慢。诸有随顺如是见者。彼虽令根离诸境界。独处空闲。而缘彼境发起种种寻思杂染。然无智慧而自悟入。是亦不名善修诸根。又亦不为善修根故。勤修正行。但信他言起邪胜解及以邪慢。诸佛如来。为诸弟子如理施设烦恼断故。名善修根。非唯一向背诸境界。又诸如来于其三种不共念住。善住其心故。不染着诸弟子众。于正行众悦意现行。于邪行众行不悦意。由此所生贪欲杂染。嗔恚杂染。都无所有。由是因缘。虽与弟子等烦恼断。而名无上善修诸根。又此修根依五品众有差别故。当知亦有五转差别。谓佛世尊或有弟子一向正行而亦毕竟。或有弟子一向放逸而亦毕竟。或有弟子修行正行而不毕竟。或有弟子行于邪行而不毕竟。或有弟子多种品类一行正行。一行放逸。一行一分或时放逸。或不放逸。如是名为第五品众。此中如来称可意者。谓诸弟子于善说法毗柰耶中。为修诸根得圆满故。修行正行。复有一类不可意者。谓行邪行或不修行。是故如来观第一众生。起悦意。观第二众生。不悦意。观第三众生。起悦意。生不悦意。观第四众生。不悦意。生起悦意。观第五众生。起悦意。生不悦意。亦复生起悦不悦意。如来虽复于此五众发起如是五转差别悦不悦意。然诸如来终不为彼爱恚行相之所染污。由诸烦恼并其习气永离系故。善修根故。是故如来一切烦恼并习永断。为所依止。能善住念。于弟子众无诸杂染。说名五转无上修根。又于如是一切五转。随其所应。当正思惟三种对治。一无常想。二者慈心。三无想定。如是三种。随其所应当知其相。又佛世尊所作已办无学弟子。名已修根。由彼长夜乐涅槃故。虽遇如前诸有情数境相现前。或纯可爱。或纯非爱。或多杂类通爱非爱。由贪嗔痴永远离故。由心解脱及慧解脱增上力故。即由无相令心于彼速疾弃舍。由意乐故。于诸境界起厌逆想。又于涅槃见寂静德。如是速能安住于舍。由此因缘。一刹那顷失念所作杂染污心。亦不得

起。当知齐此善修习故。名善修根。若诸有学未能速疾安住于舍。有余烦恼熏彼相续成杂秽故。又于一切三转境中。憎恶所起诸烦恼故。现行烦恼所逼迫时。则能方便住厌逆想及过患想。如是修行能令修根速得圆满。是故说彼名正行者。如是当知于善说法毗柰耶中。大师美妙诸弟子众。得所得义。能修正行。

复次无我论师略有三种正所作事。何等为三。谓于苦集谛所摄行自相共相。应正显了安立无我。当知此中显各各别众多性故。显了自相。开示生灭相似性故。显了共相。是名第一正所作事。复于无我唯有因行。如其所有杂染清净如实显了。当知此中于三种受缘。生三种烦恼随眠。未能永断。于其见道我见随眠。未能除遣。于其修道我慢随眠。未能除遣。于见慢品能起无明。亦未永断。未能生起彼对治明。是故不能作苦边际。如是名为显示杂染。与此相违。当知即是显示清净。是名第二正所作事。复于诸行断增益我萨迦耶见。依能取实无我正见。如清净相应。实显了此无我见。在异生位。能正摄受圣谛现观。又能证得诸圣慧眼。在有学位。能得上位尽无生智。在无学位。能令一切学与无学见修所断所有烦恼无余永断。是故当知。此无我见能令清净故。应显了。是名第三正所作事。

复次于其成就世间正见多闻。不定住正法者。即成就此世间正见多闻。得定住正法者。当知略有五种殊胜正加行果称赞利益。何等为五。谓彼第一住正法者。先由其心未得定故。奢摩他支戒未清净。亦未鲜白。即此第二住正法者。心得定故。清净鲜白。当知是名第一殊胜正加行果称赞利益。又彼第一心未得定补特伽罗。于一切受。并其所依。并其所缘。并其助伴。并其随转。不如实知。由不知故。便为三种无智为因过患所触。何等为三。一受杂染所作过患。二世杂染所作过患。三现法后法杂染所作过患。当知此中受杂染所作过患者。谓愚痴者于其乐受并彼随转并所随染有贪爱缚。于苦受等。有嗔恚缚。于其不苦不乐受等。有愚爱缚及随眠缚。由有愚痴所随眠故。世杂染所作过患者。谓愚痴者于现在世有贪染缚。于过去世有顾恋缚。于未来世有系心缚。现法后法杂染所作过患者。谓彼如是杂染心者。于世于受有杂染故。便能生长感后有业。由此增益后有诸蕴。令当得生。又能增长所有贪爱。谓后有爱及资财爱。后有爱故。能生当来所有自体。资财爱故。于追求时。极生疲怠。若得境界便生染恼。若不获得所欲不遂。便自烧然。若得已失便为愁恼之所损害。如是名为现法过患。若即由彼作及增长。能感后有。诸业烦恼增上力故。起于当来生老死等众苦差别。如是名为后法过患。第二心定补特伽罗。应知一切与上相违。当知是名第二殊胜。余如前说。又彼第一补特伽罗。心未定故。于其无智所作过患。若自若他不如实知。第二心定补特伽罗。于彼皆能如实了知。当知是名第三殊胜。余如前说。又彼第二心已得

定补特伽罗。于诸过患如实了知。已入修地。即前所得无我相应所有正见。由此修故。于二时中。依其断界及无欲界与彼一切菩提分法。皆共圆满。初未得定补特伽罗。心未定故。于彼一切皆未圆满。当知是名第四殊胜。余如前说。又彼第二心已得定补特伽罗。所有多闻毗钵舍那助伴支分。彼能摄受胜三摩地。能净修治毗钵舍那。由是因缘。止观二种平等双转。心未得定补特伽罗。应知多闻与彼俱阙。如是于成世间正见多闻。不定住于正法补特伽罗。即此成就世间正见多闻。得定住于正法补特伽罗。当知有此第五殊胜正加行果称赞利益。如是即彼由已获得胜奢摩他毗钵舍那。依于断界。应遍知者。能正遍知。应永断者。能正永断。应作证者。能正作证。应修习者。能正修习。依无欲界于彼一切已知已断已证已修。于所依色及能依名。正知已知。于所依无明及能依有爱。正断已断。于所依明净智及能依解脱。烦恼断正证已证。于所依奢摩他及能依毗钵舍那。正修已修。

复次有二法见。一有为法见。二无为法见。有为法见者。谓如有一。于谛依处及谛自性。皆如实知。云何名为谛所依处。谓名色及人天等有情数物。云何为谛。谓世俗谛及胜义谛。云何世俗谛。谓即于彼谛所依处。假想安立我或有情乃至命者及生者等。又自称言我眼见色乃至我意知法。又起言说。谓如是名乃至如是寿量边际。广说如前。当知此中唯有假想。唯假自称。唯假言说所有性相作用差别。名世俗谛。云何胜义谛。谓即于彼谛所依处。有无常性。广说乃至。有缘生性。如前广说。如无常性有苦性等。当知亦尔。若于如是世俗胜义谛所依处。其世俗谛如实了知是世俗谛。其胜义谛如实了知是胜义谛。如是名为有为法见。若有成就有为法见。苾刍齐此言说满足。云何名为无为法见。谓即于彼谛所依处。已得二种谛善巧者。由此善巧增上力故。于一切依等尽涅槃。深见寂静。其心趣入。如前广说。乃至解脱。如是名为无为法见。若有成就无为法见。苾刍齐此言说满足。又此法见当知三种补特伽罗皆得成就。一者异生法随法行已得定心。博识聪敏能如正理观察诸法。二者有学已见谛迹。三者无学诸漏永尽。

复次若有希求人天盛事自发誓愿行梵行者当知彼为称赞人天二种过患。何等为二。一者烦恼所生众苦。二者无常所生众苦。云何烦恼所生众苦。谓于人天住境界爱。依现在世故住境界乐。依过去世故住境界欣。于现在世依过去境生爱乐故住境界喜。于未来世依现在境生爱乐故。若于如是三世境中住染污者。当知彼为称赞所欲有匮乏苦。及生老等所有众苦。是名生起烦恼所作众苦过患。云何无常所作众苦。谓顺乐处有背失故。起变坏苦。随顺苦处现在前故。起厌离苦。一切自体于终没时皆灭坏故。有灭坏苦。当知是名三种无常所作众苦。此中如来超过如是二种过患。住一向乐。即于此乐应如实知由此

故乐。复应如实知乐方便。云何为乐。谓一切境相应永尽无上安隐。即有余依般涅槃界。云何方便。谓如前说。于五种受发起五转如实妙智。若诸声闻弃舍大师所证超过人天妙乐。希求下劣人天乐者。当知彼于诸智者所。多受毁辱。亦自欺诳。

复次嗢拖南曰。

一住远涅槃　　略说内所证
辩一切智相　　舍所学业等
空随行恒住　　师弟二圆满

由二因缘。当知名为有第二住。谓有爱故。为欲生起第二自体。受习其因。此自体灭第二自体次生起故。云何有爱。谓诸可爱所缘境界将得现前。最初生起染污欣悦。名有喜乐。从此已后乃至未得于彼。多住作意思惟。设复已得而未受用。于其中间。即由喜乐增上力故。住染欣悦。名有欢喜。于受用时多生贪爱。名有染着故名有爱。又于未来起希求故。及于已得生领纳故。名有喜乐。于过去世随忆念故。名有欢喜。于已获得正受用时。生贪爱故。名有染着。如是名为第二差别。云何生起第二自体。谓喜乐等为集因故。于当来世生老为根众苦生起。与此相违。当知是名无第二住。

复次有二种法。更互相违。一者烦恼。二者涅槃。是故安住杂染法已。即便随顺后有而转。若于后有随顺转时。当知说名去涅槃远。复有六种鄙碎士夫补特伽罗鄙碎行相。一者性多忿恚。二者所作不思。三者乐逼恼他。四者若苦所触便发不实粗恶语言。五者或发真实能引无义粗恶语言。六者因此展转发起无量差别恶言。非但少词而生喜足。由二因缘。诸出家者力励受行。速疾能证沙门义利。诸未信者令生净信。其已信者倍令增长。何等为二。一者忍辱。二者柔和。言忍辱者。谓于他怨终无返报。言柔和者。谓心无愤性不恼他。

复次以要言之。如来略依二种处所。说无界教。一者说有余依涅槃界教。二者说无余依涅槃界教。若由如是烦恼断故。名成就断。补特伽罗不成烦恼。即由如是不住彼果后有众苦。当知是名说有余依涅槃界教。若由如是不住烦恼后有苦果。即由如是乃至寿尽既灭没已。一切余依都无所有。不住此身。不住余身。不住中有。证得一切众苦边际。当知是名说无余依涅槃界教。略有三种念力强因。一由其年少壮。二由前生串习。三由现法数习。

复次由五种相。当知涅槃是内证法。谓离信故。乃至离见审察忍故。如前应知。谓现法中于内各别内外增上所生杂染。如实了知有及非有。

复次由三因缘。显示诸佛无上菩提。一者觉了一切境故。二者觉了有及非有如实事故。三者觉了染净二品一切法故。是故他于如是三处。请问世尊。

复次诸有为法俱有转时。令心迷乱。能令于相邪取分别。是故如来。为诸弟子分别开示。令于彼相决定悟入。为欲了知真实相故。又为于自无欺诳故。又为于他坦然无畏正记别故。

复次诸出家者。弃舍所学增上力故。当知安立顾恋境界。又出家者。毁犯尸罗增上力故。当知安立未出家者弃背趣入心株覆事。远离惭愧故。一向爱味故。若坚执取所缘境界。当知彼名最极爱味。由是因缘。于修上品诸善业中。为心株机是不调柔。无堪能义。又即由此增上力故。行诸恶行。内怀隐匿所造众恶故。生其覆。如是一切略摄为一。说名于境最极爱味心株覆事。

复次若于诸根无护行者。由乐听闻不正法故。便生无明触所生起染污作意。即此作意增上力故。于当来世诸处生起所有过患。不如实知不如实知彼过患故。便起希求。希求彼故。造作增长彼相应业。造作增长相应业故。于当来世六处生起。如是名为顺次道理。逆次第者。谓彼六处以业为因。业爱为因。爱复用彼无明为因。无明复用不如正理作意为因。不正作意复用无明触为其因。又于此中先所造业。是现法受六处之因。现法造业。是次生受六处之缘。或是后受六处由藉。爱等业等随其所应。当知亦尔。

复次由二因缘。后有生起。一后有业。二后有爱。而但说言诸有情类随业而行。不言随爱。何以故。略有三爱。一者欲爱。二者色爱。三无色爱。此中欲爱。是不善者虽有异熟。然若不起恶不善业。终不能与恶趣异熟。若欲界爱。于无明触所生诸受。起希求时。于可爱境发生贪欲。于可憎境发生嗔恚。于可迷境发生愚痴。由此三种增上力故。行不善业。由此业故。生诸恶趣。非但由彼贪嗔痴缠定堕恶趣。然即此爱于所造业异熟生时。能为助伴。又由希求可爱境界增上力故。修行善行身语意业。由此为因。得生善趣。此中可爱诸异熟果。但应用业为引生因。非染性爱。又若此爱色无色系。虽非不善。然是染污。一切皆非有异熟果。又即由此色无色爱。名有爱者。彼由听闻正法因故。于其欲界观粗鄙相证得明触而生世间如理作意相应诸受。调伏欲界贪嗔痴等。造修所成善有漏业。由于此间造彼业故。当得生彼。不由于彼染污性爱。然即此爱于所造业。异熟生时。能为助伴。是故但说诸有情类随业而行。不言随爱。

复次于外事中。世间假名增上力故。亦说有果及有受者。彼或时空世现可得。或时不空。如果受者。因与作者。当知亦尔。如是名为

世俗谛空。非胜义空。若说恒时一切诸行唯有因果。都无受者及与作者。当知是名胜义谛空。应知此空复有七种。一后际空。二前际空。三中际空。四常空。五我空。六受者空。七作者空。当知此中无有诸行于未来世。实有行聚自性安立诸行生时从彼而来。若有是事彼不应生。于未来世诸行自性已实有故。又不应有无常可得。既有可得。是故当知。诸行生时。无所从来。本无今有。是名后际空。又无诸行于过去世。有实行聚自性。安立。已生已灭。诸行往彼积集而住。若有是事。不应施设诸行有灭。过去行聚自性俨然常安住故。若无有灭。彼无常性应不可知。既有可知。是故诸行于正灭时。都无所往积集而住。有已散灭不待余因。自然灭坏。是名前际空。又于刹那生灭行中。唯有诸行暂时可得。其中都无余行可得。亦无别物。是名中际空。当知亦是常空我空。以无我故。果性诸行空无受者。因性业行空无作者。如是名为受者作者二种皆空。作者受者无所有故。唯有诸行。于前生灭。唯有诸行。于后生生。于中都无舍前生者取后生者。是故说言唯有诸法从众缘生能生诸法。又一切法都无作用。无有少法能生少法。是故说言此有故彼有。此生故彼生。但唯于彼因果法中。依世俗谛假立作用。宣说此法能生彼法。

复次由五种相。于能顺喜所缘境界。随顺而行。深心喜乐。不如正理。执取其相。发生贪欲。多起寻思。方便求觅。因此广行福非福行。如能顺喜所缘境界。顺忧顺舍所缘境界。如其所应当知亦尔。其差别者。于能顺忧所缘境界。随顺而行。深心厌恶发生嗔恚。于能顺舍所缘境界。随顺而行。深心愚昧发生愚痴。余如前说。

复次有诸苾刍。证阿罗汉诸漏永尽。于一切境随顺而行。恒时不堪。乃至失念生诸烦恼。是故恒住无杂染住。由是因缘。说名恒住。彼随行品若喜若忧。若欣若戚。诸阿罗汉皆无所有。乃至善中亦无是事。又彼恒住极难行故。及无罪故。名为最胜。能成就者极难得故。说名第一真实福田。应当奉请。乃至广说。当知如前摄异门分。

复次于善说法毗奈耶中。应知大师及弟子众。各由二相其德圆满。云何二相应知大师其德圆满。谓依利他行。欲令悟入诸所有受皆是苦故。说受所依。说彼因缘。说能杂染所有随行。说所对治及能对治师句安立。说一切种究竟出离是名第一师德圆满。又依自利行。宣说不共三种念住无杂染住。是名第二师德圆满。云何二相应知弟子其德圆满。谓于如来无量法教。能了知已而未得到闻之彼岸。若以得到其彼岸者。要为修行法随法行。证得出离。非为受持了知是已如理修行法随法行。非但随说音声语言以为究竟。是名第一诸弟子众其德圆满。如是修行法随法行。不以下劣而生喜足。要当往趣贤敏丈夫所趣之地。定当获得彼所应得。是名第二诸弟子众其德圆满。

复次于善说法毗柰耶中。复由三相。应知大师其德圆满。又由二相。应知弟子其德圆满。云何三相应知大师其德圆满。谓佛世尊。为诸弟子。最初施设远离二边中道正行。是名第一师德圆满。又于圣教未生信者。有毁犯者。以正方便令入圣教离诸毁犯。是名第二师德圆满。又于圣教已得入者。由四法摄正摄受之。是名第三师德圆满。云何名为四种法摄。一于秘密以其如法闲静教授。而教授之不以非法。二于违犯以其如法苦切语言。现前呵摈。非不如法。三于寻思依止耽嗜。教令于内勤修寂静。四令时时听闻正法。常无懈废。又令远离相似正法。及令对治弃舍正行。当知即是于其秘密。能引如法闲静教授。于实毁犯若正了知。要当呵摈。方调伏者。以如法言现前呵摈。心无杂染。于寻思者。方便令其易得决了。于诸流荡五妙欲者。示其过患令生厌离。渐次修学乃至证入第四静虑。所有寻思依止耽嗜方能于内究竟寂静。自令无恼。令他摄取。当知是名于时时间听闻正法常无懈废。云何二相诸弟子众其德圆满。谓诸弟子最初忍受大师所见。谓诸法中空无我见。由是因缘。于诸法中不增益我起邪执着。亦不毁坏世俗道理。胜意乐故无所随从。随言说故亦不远离。是名第一诸弟子众其德圆满。又彼于见既忍受已。能正修行法随法行。由四法摄所摄受时。若彼诸法有苦有害。如实了知能速断灭。若彼诸法无苦无害。如实了知能速作证。是名第二诸弟子众其德圆满。如是大师及弟子众之所摄受诸佛圣教。当知一向无染清净。诸聪慧者之所归趣。

瑜伽师地论卷第九十三

摄事分中契经事缘起食谛界择摄第三之一

如是已说处择摄。缘起食谛界择摄。我今当说。总嗢拖南曰。

立等二谛等　　以触为缘等
有灭等食等　　最后如理等

别嗢拖南曰。

立苦聚谛观　　摄圣教微智
思量际观察　　上慢后甚深

略由三相。应知建立缘起差别。一从前际中际得生。二从中际后际得生。三于中际生已随转及趣清净。此中云何从其前际中际得生。及于中际生已随转。谓如有一。宿非聪慧无明为缘。造作增长罪福不动身语意业。由此为缘。随业行识乃至命终随转不绝。能为后世续生识因。如是展转。有内外爱。识生果时。能为助伴。现前而起。既命

终已。由前际因。于现在世。自体得生。生已渐次于母腹中。因识为缘续生果识随转不绝。任持所有羯逻蓝等名色分位。后后残胜。始从胎藏乃至衰老。又即此识当续生时。能感生业与异熟果。异熟生识。复依名色相续而转。谓依眼等六依转故。由是说言名色缘识。俱生五根。说名为色。无间灭等说名为名。随其所应。能与六识作所依止。识依彼故。乃至命终数数随转。又五色根根依大种。根处大种。所生诸色。及诸余名。由彼执持所有根等。堕在相续流转不绝。此二总名随转依止。由是故言识缘名色。名色缘识。于现在世犹如束芦相依而转。乃至寿住如是。名为从其前际。中际缘起。诸行得生。于其中际生已随转。当知此中依胎生者说转次第。卵生湿生除在母腹。有余差别有色有情。在欲色界受化生者。于初生时诸根圆满。与余差别。在无色界。诸有情类识。依于名及色种子。名及色种依识而转。由彼识中有色种故。色虽间断后当更生。如是名为此中差别。由福业故。生于欲界人天两趣。由罪业故。生恶趣中。由不动业。生色无色。云何名为从其中际后际缘起诸行得生。云何不生。由不生故证得清净。谓彼如是于中际。生补特伽罗。领受先业所得二果。一者领受内异熟果。二者领受境界所生受增上果。彼由听闻不正法故。或由先世串习力故。于二种果发起愚痴。彼由于内异熟果中有愚痴故。不能如实了知当来后有生苦。由此前际后际无明增上力故。如前造作增长诸行。由此新业。熏变识故。于现法中随业而行。如是无明以为缘故。诸行得生。行为缘故。令识转变。当知此识于现法中但是因性。摄受当生诸识果故。约就一切相续为名。说六识身。又即此识当来后有名色种子之所随逐。名色种子。复为当来后有六处种子随逐。六处种子。复为当来后有诸触种子随逐。此触种子。复为当来后有诸受种子随逐。当知是名于其中际后有引因。由识为先受为最后。遍能牵引诸自体故。如是由先异熟果愚。引后有已。复由第二境界所生增上果愚。缘境界受发生贪爱。由此爱故。或求诸欲。或求诸有。又取欲取。或取见戒禁我语取。取诸取已。爱取和合润先引因转。名为有。是当生起因所摄故。此有无间既命终已。如其引因所引。诸行识为最初。受为最后。或渐次生。或复顿生。如是应知。于现法中。初用无明触所生受为缘生爱。爱为缘故。次生于取。取为缘故。转成其有。有为缘故。当生得生。生为缘故。老病死等众苦差别次第现前。当知此中或有处所生处现前。或有处所种子随逐。如是中际无明缘行。受缘爱等。能生后际缘起诸行。若现法中从他闻法。或于先世已集资粮。由彼为因。能于二种果性诸行。如理思惟。若于彼因。若于彼灭若趣灭行。如理作意。思惟彼故。发生正见。又于诸谛渐次获得有学无学清净智见。彼由如是智见力故。能无余断无明及爱。由彼断故。即彼所缘不如实知。诸无明触所生诸受。亦复随断。由此断故。于现法中。由离无明证慧解脱。又无明触所生诸受。相应心中所有相应贪爱烦恼。彼于其心亦得离系。由离贪故。证心解脱。又即由彼无明灭故。

诸有无明犹未断时。依于后际应生行识乃至诸受皆不得生。成不生法。是故说言。无明灭故。诸行随灭。次第乃至异熟所生诸触灭故。异熟所生诸受随灭。又现法中无明灭故。无明触灭。由无明触永得灭故。从无明触所生受灭。由无明触所生诸受永得灭故。爱亦随灭。由爱灭故。如前说名所有取等乃至损恼以为后边。诸行皆灭成不生法。于现法中如是诸行皆不流转。不流转故。于现法中住有余依般涅槃界。名为证得现法涅槃。彼于尔时识缘名色。名色缘识。有余未灭而得说名清净鲜白。乃至有识身住未灭。彼恒领受离系诸受。无有系缚。彼有识身。乃至先业所引寿量。恒相续住。寿量若尽。能执持识。舍所执身。命根亦舍。从此已后。所有命根无余永灭都无所有。又彼诸识与一切受。于此位中。任运而灭。先因灭故。余更不续。亦无余灭。由此道理。名无余依般涅槃界。究竟寂静常住妙迹。为此义故。常随涅槃。常以涅槃为其究竟。于世尊所熟修梵行。是名广说由三种相建立缘起。谓从前际中际流转。从其中际后际流转。复于中际流转清净。

复次安立九相。后有苦树能生当有。谓有世间非聪慧者。于现法中所造新业如小苦树。若彼世间非聪慧者。于能随顺诸漏处所。依现在世随观爱味。依过去世深生顾恋。依未来世专心系着。如是住已。先所未断一切贪爱。由数习故。转更增长。此非聪慧补特伽罗。欲令如是后有小树复加滋茂以贪爱水而恒溉灌。令如前说能感当来取所得果。渐次圆满。若有多闻诸圣弟子。虽造有漏能感当来诸业小树。然于能顺烦恼诸行。无倒随观生灭法性。于断无欲及以灭界。无倒随观是寂静性。损减彼业不令增长。使其爱水亦皆消散故。聪慧者不欲滋荣后有小树。便断其爱。爱缘取等损坏。如是后有小树尚令一切皆无所有。何况使其后更增长。复更有一补特伽罗。已生自体诸先所有造作增长顺后受业。于现法中为其所系。即彼自体及先所造顺后受业。总摄为一。说名后有如大苦树。若于能顺诸烦恼法。如前乃至专心系着。如是住已。彼先所造顺后受业。如直下根令树郁茂。于现法中彼爱烦恼。如傍注道令树润泽。以此为因。令随惑业行一切种子识。于当来世正续生时。住于名色。如是苦树长时安立。当知如是补特伽罗。欲令苦树展转滋茂。此中白品如前应知。

复次世尊在昔为菩萨时。弃前所得诸世俗道及世诸师。处菩提座。为欲悲愍利他有情以为上首。自于诸谛起正观察。尔时为欲历观苦谛。由老死支苦谛所摄故。于缘起逆历观察。当知此中由三种相。于其老死如理观察。一者观察细因缘故。二者观察粗因缘故。三者观察非不定故。感生因缘。亦名为生。即生自体亦名为生。前生是细。后生为粗。此中观前细生有故而有老死。亦观由后粗生缘故得有老死。当来老死细生为因。现法老死粗生为因。云何名为非不决定。谓

即除彼生处所摄二种生体。余定无能与老死果。如观老死。生有取爱。各由二种如理观察。当知亦尔。如是名为始从老死次第逆观苦集二谛缘起道理。应知此中顺集谛法。犹如灯炷。即此集谛如膏油等。苦谛类灯。诸非聪慧补特伽罗。譬于灌油并集炷者。如是苦灯烧然长世。当知白品与此相违。谓善方便观灭道谛。复有二种补特伽罗。何等为二。一唯行自非利益行。谓但于己集炷灌油。令一苦灯相续久住。二复有余补特伽罗。兼行自他无量大众。非利益行。为然自他大苦火聚。摄受听闻邪法为先。闻思修慧所引邪行。譬如积集干薪干草及干牛粪。由是因缘。令苦火聚长时炽然。无有断绝。

复次世尊在昔为菩萨时。处菩提座。依缘起门逆次而入。先缘后际如理思惟老死苦谛乃至其爱。如是观察后际苦谛及后际苦所有集谛。未为喜足。遂复观察后际集谛因缘所摄现在众苦。谓遍逆观受触六处名色与识。当知此中。观未来苦是当苦谛。观彼集因是当集谛。观未来世苦之集谛由谁而有。知由从先集所生起识为边际。现法苦有。既知从先集所生起。不应复观此云何有。是故世尊昔菩萨时。为观当来所有苦集。观现在苦乃至作意相应心识。而复转还。又为渐次观彼后际集谛依处。后际苦谛所依止处。当知即是后际集谛。故乃至识复还顺上。如是顺逆如理观察缘起苦集。从此无间为观灭谛。始从老死逆次第入。乃至无明。何以故。观察如是。现在苦谛云何一切皆悉尽灭。谓不造作无明为缘新业行故。如是历观三圣谛已。次更寻求此灭圣谛何道何行而能证得。由如前说宿住随念。忆昔为求诸漏永尽世间正见。如教授者令现在前作是思惟。我今证得先旧正道古昔诸仙同所游履。如是但以世间作意。历观四谛。又以正见于诸谛中得入现观。次第方便证觉无上正等菩提。现见方便获得无漏有学无学善净智见。为此义故。于三大劫阿僧企耶。修行一切难行之行。今于此义皆已证得。为利他故。哀愍世间诸人天故。随有堪能入圣法者。开四圣谛令生等觉。

复次佛世尊教三处所摄。何等为三。一善建立诸缘生法无作用故。二彼为依利他行故。三彼为依自利行故。此中善建立诸缘生法无作用故者。谓从后际苦逆观现法前际苦集。名色缘识。识缘名色。譬如束芦展转相依而得住立。于其中间诸缘生法。皆非自作。亦非他作。非自他作。非无因生。如是施设。名善建立诸缘生法无作用故。所以者何。无常诸行前际无故。后际无故。中际虽有唯刹那故。作用动转。约第一义都无所有。但依世俗暂假施设。如是施设。如实无倒。是故说此名善建立。即依如是善建立性。依诸缘起为他宣说圣谛法教。名彼为依利他行故。即此为依自能趣入圣谛现观。法随法行又能证得现法涅槃。当知是名用彼为依自利行故。又先积集智慧资粮诸弟子众。成就猛利俱生慧故。名为聪慧。具教智故。名为明了。具证

智故。名善调伏。不由他缘自觉法故。名无所畏。缘于涅槃如实觉故。名见甘露。尽无生智为所依止。证有余依涅槃界故。名身证。得妙甘露界。具足安住。

复次有诸愚夫外道种类。虽能观见四大种身粗无常性。由观此身虽久住立而有增减。死时生时有舍取故。便于其身能厌能离能起胜解。以世间道离欲界欲。离色界欲极至有顶。然彼于身当知仍名未得解脱。所以者何。由于彼彼所得定中。莹磨其识执取为我。杂染而住。复于后时寿尽业尽。还退生下。以于缘起不善巧故。诸圣弟子。虽于缘起已得善巧。而但随观四大种身细无常性。未即观察识无常性。所以者何。四大种身经久时住常相可得。刹那相似相续随转。其无常性难可得故。识无常相粗显可得。刹那刹那所缘易脱。其相转变无量品类有差别故。虽即此识无常性相。无量品类粗显易得。然复说名最极微细。当知其性难可识故。难可入故。所以者何。唯是慧眼所见境故。四大种身有增有减有舍有取。其无常性尚为非理肉眼境界。况其余眼缘起善巧。诸圣弟子复欲悟入最极微细识无常性。即于缘起如理思惟。由能分别堕自相续触所生起诸受分位差别性故。便能悟入识无常性。彼既成就如是智见。渐次于受所依止身。所因诸触及余一切名所摄行。皆能厌离生于胜解。亦得解脱。得解脱故。安住毕竟若有余依若无余依二涅槃界。

复次于缘起法善巧苾刍。由三种相。于其三际。能正思量正能尽苦。云何三相。一苦依处。二苦因缘。三苦因缘依处。是名三相。云何三际。一者中际。二过去际。三未来际。是名三际。当知此中内身苦依。是寒热等及病死等众苦差别现法生起之所依处。何以故。由有此故。于所依身彼得生故。外父母等亲属朋党。摄受苦依。是供侍等执持刀杖以为后边。忧愁叹等众苦差别之所依处。何以故。如前说故。此二种依用摄受爱以为其因。由似集爱此依生起。名苦因缘。又即此爱依止可乐妙色境界以为依处。方乃得生。说彼名苦因缘依处。又诸所有现在境界。贪嗔痴火热恼为因令生燋渴。由是遂饮。譬如杂毒可乐。妙色所缘境界甘美之饮。不能弃舍。转增渴爱。由渴爱故。有当来依。当来依故。便有众苦。如是当知。由第一义。名为趣死。即由如是现在道理。应当了知去来道理。当知是名能正思量中去来际。又即依止四种言说。应知一切所依三量。若见若知二种言说是依现量。若觉言说是依比量。若闻言说依至教量。

复次由五种相。正勤方便观察缘起。能尽众苦能作苦边。何等为五。一者观察诸缘生法生起因缘。二者观察彼灭因缘。三者如实了知能趣彼灭正行。四者修行法随法行。五者于证离增上慢。如是名为善起观察及果成满。始从未来依因缘苦。逆次乃至识缘名色。由四种

相。观察通达修习正行。谓由二相观察当来。因有故果有。因无故果无。既观察已通达因无。由修正行。既通达已随正修行法随法行。又正观察于现法中。无明为缘福及非福不动新业因法有故。随福非福不动业行果识等有。彼非有故。此亦非有。既观察已。如前通达。及正修行。正修行时。不造无明为缘新业故业。触已速能变吐。于现法中证得如前现见圣道。道果涅槃。彼于尔时譬如陶师。举烦恼火随眠烝热。随有识身熟烝热瓮。置极清凉涅槃岸上。令离一切烦恼烝热。又令如瓦有识身摄依得清凉。应知如前领受所有身边际受。乃至广说。未舍命来常处恒住。终不退失阿罗汉果。亦不能造无明缘行。云何于证离增上慢。谓彼尔时成就能缘缘起妙善清净智见。作是思惟。依胜义谛无流转者。无涅槃者。唯有彼彼法生故。令彼彼法生。彼彼法灭故。令彼彼法灭。

复次略有二种增上慢者。一于有学增上慢者。二于无学增上慢者。若于有学增上慢者。彼告他言。我已渡疑永断三结。我于所证有学解脱。已离犹豫。已拔毒箭。已能永断萨迦耶见以为根本一切见趣。若于无学增上慢者。彼告他言。我无有上。所应作事所应决择。我皆已作。如是二种。或依缘起。或依涅槃。又依圣说而起说时。谓说甚深出离世间空性相应缘性缘起顺逆等事。于其所说不能觉了。不随悟入。由此二种因及缘故。于如实觉发起狐疑。于自相续烦恼永断涅槃作证。亦生犹豫。所以者何。由于有学增上慢者。计我我所。常所随逐随入作意。微细我慢。间无间转不能了达。又奢摩他任持相续。防粗烦恼。令不杂乱。由是因缘。彼于未得生已得想。于未防护。生已护想。便告于他。又于无学增上慢者。彼自谓言。我已寂静。我已涅槃。我已离爱我已离取。于此未断微细现行诸增上慢。不能了达。于所未得生已得想。于未防护生已护想。便告于他。又于无学增上慢者。当知决定先于有学起增上慢。无有实义。诸有学者。于上无学起增上慢。所以者何。非彼相续烦恼现行。如是缠心坚牢而住。由此因缘。于所未得生已得想。起增上慢。坚固执着经多时住。或告于他。唯有失念。狭小暂时烦恼现行。寻复通达速能远离。又彼如是或由先时于所未得起得增上慢故。或由今时于其所得生疑惑。犹豫坏其心故。便生忧戚。作是思惟。若我所证无所有者。他之所证亦应无有。如是便生谤圣邪见。受恶趣因。获大衰损。云何如前圣说甚深。谓能开示甚深缘起。究竟涅槃。三相相应有为无为体性差别。有为无常。无为常住。诸行皆苦。涅槃寂静。一切有为总唯是苦。及唯苦因。一切无为总唯众苦。及因永灭。若诸苾刍。于现法中得涅槃者。永断后有众苦因道。令当来世所有苦果究竟不转。入无余依般涅槃时。后苦不续。先因所引现在苦依。任运而灭。至苦边际。此中都无先流转者。亦无于今般涅槃者。若能开示如是义言。当知名为如前所说圣说甚深。

复次缘起本性最极甚深而有一。能开示令浅当知此。由二因缘故。一由大师善开示故。二即由此补特伽罗成就微细审悉聪敏博达智故。若说若听。是诸句义应知。如前摄异门分。当知此中诸缘起法。略由四相最极甚深。何等为四。一由微细因果难了知故。二由无我难了知故。三由离系有情而有系缚难了知故。四由有系有情而离系缚难了知故。云何微细因果难可了知。谓依观察圣谛道理。始从老死乃至识缘名色所有有支。有缘体性。云何名为有缘体性。谓于是中有因缘生。未永断故。而有生生。生既生已。唯当希待后时老死。当知此中生之因缘亦名为生。因缘所起亦名为生。有前生故。而有后生。有后生故。而有老死。此中前生是后生因。亦老死缘。后生唯是老死之缘。如是一切聪摄为一。略说名为生缘老死。当知是名初老死支有缘体性。如说生支如是。有支取支安立。当知亦尔。取差别者。谓无差别欲贪名取。取之差别安立有四。如是爱支或求欲门发起诸业。或求有门发起诸业。此二业门所有诸爱。当知归趣爱非爱受。又即此爱由六处门。所起无明触所生受为缘故转。复有余受非此爱缘。谓明触所生。及非明非无明触所生。又即此受当知。一切皆用相似触为其缘。此复云何。谓明无明相应是增语触。与此相违。是有对触。又此明触及无明触所随增语触。如其所应当知。彼用听闻正法或不正法。于所缘境。若正若邪闻思修智相应诸名。以为其缘。非明非无明触所摄有对触。当知彼用若内若外诸色为缘。如是总名名色缘触。又即六处略为二分。谓名及色。与触为缘。当知此中。意处非色与余非色诸法相应如是一分。说名为名。诸余色处总为一分。说名为色。又此名色于现法中由续生识为缘牵引。及能执持令不散坏。又即此识续生已后依名色住。或于同时或无间生。依彼而转故。于现法此亦用彼名色为缘。应知先业所引名色与识展转相依。展转为缘如是。当知识缘名色以为后边。所有有支随老死相。如前所说。随其所应有缘体性。如是名为微细因果难可了知。难了知故。当知缘起名为甚深最极甚深。云何无我难可了知。谓诸因果安立缘起。齐尔所事。遍于一切有情众中。起无差别有情增语。即此增语应知是路。依此处所有言辞转施设各异有情众别。谓鸟鱼蛇蝎人天等类。又立各异名字差别。谓鹦鹉。舍利。孔雀。鸿雁。多闻。持国。增长。丑目。舍利子。极贤善。给孤独。一切义成等名字差别。齐尔所事。于诸世俗言说士夫有言论转。谓诸所有受若明触所生。若无明触所生。若非明非无明触所生。如是一切与名色俱。若诸名色无余永灭。所有诸受无容得生。当知是名无我缘起难可了知。云何离系有情而有系缚难了知性。谓如外道触对无明触所生受。由三门故。于其无我缘生诸行。分别有我起见施设。云何三门。一于欲界未得离欲。于欲界系三种受中。妄计一分为明我所。妄计一分为受者性。分别有我起见施设。二于欲界已得离欲。第三静虑未得离欲。唯于乐受计有所得。即妄计此为明我所。计此受外别有实我。是能受者。起见施设。谓即此我是有受法。即用彼

受领纳其受。三于第三静虑已上不苦不乐微细诸受。不能通达分别有我。谓于诸受都非受者。起见施设。如是一切由三种门所起我见。皆不应理。所以者何。以三种受皆无常故。其所计我应亦无常。是故彼见三受为我。不应道理。又于第四静虑已上都无乐受。其中亦无能受乐者。计我于彼由乐受故名有受法。不应道理。又于第四静虑已上无色定等。彼所计我应无觉受。彼由寂静定所生受。发起我慢。谓我寂静。此慢应无。然有此慢。是故此计亦不应理。当知是中若诸缘起非甚深者。彼应无有。如是无智妄计失坏内法。多闻诸圣弟子。触对明触所生受故。了知一切所起我见皆不应理。是故观见诸法无我。彼于世俗及胜义谛。皆得善巧。于如前说如来灭后若有若无乃至非有非无。皆不执着。于如是事。心得解脱。设有来问如是为有。如其所应而不记别。如是为无俱及俱非。皆如所应而不记别。如是彼由妙智为先而不记别。或有谓言是无知者。当知此是极大无智。极大邪见。又彼如是见行外道。于现法中依如前说三种妄见或施设我是其有色。或施设我是其无色。或施设我以为狭小。或施设我以为无量。如现法中妄分别我是真可得起见施设。如是当来分别起见为他施设。当知亦尔。虽有多种妄分别我。然唯一类萨迦耶见随眠所系未断彼故。虽由下劣诸世俗道。渐离系缚。乃至有顶。当知即彼犹名系缚。如是名为以诸缘起善巧妙智能随悟入。离系有情而有系缚难了知性。云何名为有系有情而离系缚难了知性。谓有多闻诸圣弟子。触对明触所生受故。于现法中不得实我。亦不施设。身坏已后亦不于彼七识住中施设一切有情众。已复于其下续生识处。又复于彼生起识处。彼于识住及于二处。以诸缘起圣谛道理。如实观时。成阿罗汉或慧解脱或俱解脱。具八解脱静虑等至。彼于现法虽可现见有生老死。然名从彼而得离系。虽复现见领纳诸受。然名于受而得离系。虽复现见有识名色。然名于彼而得离系。如是名为以诸缘起善巧妙智如实了知。有系有情而离系缚难了知性。由此四相。应知缘起名为甚深最极甚深。

复次嗢拖南曰。

异世俗胜义　　法尔此作等
大空与分别　　自作为其后

于此正法毗奈耶中。虽复愚智俱从前际至于中际。并由二种根本烦恼。集成如是有识之身。此身为缘于外所有情非情数名色所摄所缘境界。领纳三受。然其智者。于彼一切前中后际。与彼愚者大有差别。当知此中。于其中际有差别者。谓由二种根本烦恼。集成如是有识之身。于现法中。此二皆断。断此二故。于当来世。无复有彼识所随身。是即名为后际差别。问何缘智者成智者性。答于现法中所有集谛。及于后际所有苦谛。皆离系故。问何缘愚者成愚者性。答于断彼

二。无力能故。曾习圣教。名为智者。先已寻求智资粮。摄诸梵行故。于其圣教曾未修习。名为愚者。彼相违故。当知是名智者愚者前际差别。

复次于诸缘起。善巧多闻诸圣弟子。如实了知世俗胜义二谛道理。如实知故。于现法中有识身等所有诸法。了知无我。终不执彼为我我所。由于胜义得善巧故。无是邪执。于堕诸行相续自业所作有情。如实了知无有展转所能作者。亦无不作有吉祥义。了知是已。遂正勤修烦恼离系。由于世俗得善巧故。远离所有增益不实损减实事。彼现法中。于有识身先所造作。思所祈愿。思所建立。由誓愿故。即以闻思所成妙慧。缘起善巧为所依止。用奢摩他毗钵舍那修所成行。能随悟入。又于识触受想思身。历观为苦。又于爱身差别观时。当知即是观察集谛。彼于二谛有生灭智。如实了知。由因集故。如其所集。由因灭故。如其所灭。谓由定地世间作意。修习如是作意因缘。入谛现观。彼于先时。于世间集及世间灭。由闻思慧。说名善见。亦名善知。由修慧故。名善思惟。今于圣谛入现观时。名为善了。亦名善达。由尽所有如所有故。随其次第。彼于尔时。由闻思慧。名趣正法。由修慧故。名近正法。由谛通达。名证正法。又由趣由近正法故。名到源底。由证正法故。名遍到源底。又有学慧。名入世间出没妙慧。此无漏故。圣相续中而可得故。名为圣慧。能尽能出一切烦恼及诸苦故。名出离慧。最极究竟能通达故。名决择慧。彼既成就如是妙慧。复作是思。我当进断后诸所有一切烦恼。即于此事多修习故。于修道中。出余烦恼。尽一切苦。如是显示从初业地乃至获得阿罗汉果所有正道。

复次由二因缘。于诸缘起及缘生法。建立二分差别道理。谓如所流转故。及诸所流转故。当知此中有十二支差别流转。彼复如其所应。称理因果次第流转。又此称理因果次第。无始时来展转安立。名为法性。由现在世。名为法住。由过去世。名为法定。由未来世。名法如性。非无因性故。名如性。非不如性如实因性故。名实性。如实果性故。名谛性。所知实性故。名真性。由如实智依处性故。名无倒性。非颠倒性。由彼一切缘起相应文字。建立依处性故。名此缘起顺次第性。又此二种善巧多闻诸圣弟子。于三世中如实了知。远离一切非理作意。于诸圣谛。能入现观。于诸外道诸见趣中。能得离系。如前趣等。广说应知。又彼缘起无始时来因果展转。流转相续。如来于此流转实性。现等觉已。以微妙智。起正言词。方便开示非生非作。当知此中无始时来。因果展转。法住法性。由彼相应名句文身。为令解了随顺建立法住法界种性依处。

复次由二因缘。此作。此受。余作。余受。不应记别。云何为

二。一者因果相属一故。诸行相续前后异故。二者所余作者受者不可得故。若于此论不受不执。以中道行如唯因果而正记别。亦无过失。

复次一切无我无有差别。总名为空。谓补特伽罗无我。及法无我。补特伽罗无我者。谓离一切缘生行。外别有实我不可得故。法无我者。谓即一切缘生诸行性。非实我。是无常故。如是二种。略摄为一。彼处说此名为大空。谓若有离世俗言说妄见为依。起如是见。立如是论。谓有别物异缘生法。或缘生法异彼属彼。此依妄见非住梵行。何以故。由如是见依止初空所治见转。非此见者应解脱故。或复即于名色所摄缘生法中。依如前说三种妄见。起如是见。立如是论。命即是身。乃至广说。如是亦非安住梵行。何以故。由如是见依第二空所治见转非此见者。应解脱故。远离如是二邪见边。唯见因果名中道行。所知真如。名如实性。能知真如。名无倒性。于有诸行。假施设有。谓是诸行。诸行属彼。若依胜义有如是者。彼一切行若灭若断。云何可说此是诸行。或行属彼。由于尔时如是二种不可得故。

复次由二因缘。当知施设所有缘起一切种相。谓总标举。或别分别。云何为二。一如所有性故。二尽所有性故。云何如所有性。谓无明等诸缘生法。渐次相称因果体性。及有此因未断故。有彼果未断。此未断因生故。彼未断果生。如是名为如所有性。云何尽所有性。谓无明等诸缘生行一切种相。如彼无明。是前际无智。乃至广说差别体相。广分别名。应知如前摄异门分。建立分别。如前应知。如是名为尽所有性。即依如是如所有性尽所有性。若总标举。若别分别。先总标举。说名为初后。即于此复广开示。说名分别。

复次由二因缘。自作苦乐。不可施设。不可记别。如是他作。俱作。俱非所作。无因而生。当知亦尔。云何为二。一者诸行如前所说无作用故。二者有余作者有情不可得故。此中诸行无作用故。此受此领自作苦乐。不应道理。又彼有余作者有情不可得故。余受余领不应道理。受所渴爱摄受他受。亦不应理。有诸缘故。诸受得生故。无因生亦不应理。是故远离前之三种恶因论边。后之一种无因论边。觉了如前中道行教。勤修正行能尽众苦。

瑜伽师地论卷第九十四

摄事分中契经事缘起食谛界择摄第三之二

复次嗢拖南曰。

触缘见圆满　　实解不爱乐

法住智精进　　生处等为后

于一切触缘受有中。若诸沙门或婆罗门。

宣说无因恶因论者。如前请问。此作此受。乃至广说。安住正法大师弟子。若胜若劣。略有三种无倒记别。一开自宗记。二伏他宗记。三有执无执杂染清净记。当知此中。于彼所问无差别记。谓诸苦乐皆从缘生。是我宗致。斯则名为开自宗记。若于彼问作如是记。诸计苦乐自作他作俱作俱非无因而生。于一切处由触生受。何用妄计自他作等。若触因受现不可得。更求余因可为巧妙。然触因受。既现可得故。求余因非为巧妙。如是记者。是则名为伏他宗记。所以者何。由二因缘。彼为摧伏。一者除唯根境识合。不能显示余作者故。二者不能诽拨一切世间现量如理所得触因缘故。又彼不能立自宗故。亦复不能破他宗故。名被摧伏。若于彼问作如是记。我亦唯依根境界识。假立自作他作俱作。若苦若乐。而于实我都无所执。汝于此中有邪执着故。不随许。所以者何。若有执着即为杂染。若无执着即为清净。云何名为若有执着。即为杂染。谓彼世间不聪慧者。若于前际有所执着。无明缘行。广说如前。便于中际苦乐杂染。若于中际有所执着。彼亦如前。当于后际苦乐杂染。云何名为若无执着即为清净。谓聪慧者。若于前际或于中际。不于诸行执我我所。彼于前际。诸受因灭已。般涅槃。或于后际。诸受因灭。当般涅槃。是名第三有执无执杂染清净记。

复次若有弃舍无因恶因。于因生法五种因中。获得正见。名见圆满。于此正法及毗奈耶。不可转故。亦得名为成正直见。由于涅槃意乐净故。亦名成就于佛证净。于所知境。智清净故。由此三缘。如其次第。名于正法趣向亲近。及与正证。云何名为从因生法五种因耶。一恶趣因。谓诸不善及不善根。二善趣因。谓一切善及诸善根。三于识住令识住因。谓四种食。四现法后法杂染因。谓一切漏。五清净因。谓谛缘起。若有于此诸因自性。如实了知是其自性。于此因缘。如实了知是其因缘。于因缘灭。如实了知真实是灭。于趣灭道。如实了知真实是道。名见圆满。观缘生事乃至无明为边际故。过此更无缘生因。观唯由此。观自义究竟。

复次略有三种。于现法中。真实寂灭。乃至寿量未永止息。恒相续转所知境事。于彼有学正修行时。施设学性。于彼无学作是思惟。我一切尽不复当尽。尽无生智所思择故。名思择法。云何为三。一六处。二六处缘触。三触缘受。当知此中。所有多闻诸圣弟子。随所领受。即于彼受如实遍知。又即于彼厌离。欲灭勤修正行。又能如实了知彼受触所引生。触复由彼六处引生。即于彼触引因六处。厌离欲灭勤修正行。又于彼受触及六处。一切实事。略摄为一。了知一切由无

常灭名灭法。已于现法中。于此一切三种实事无常灭法。如前修行厌离欲灭。由此正行。名学常委。又由修行此正行故。无所造作。究竟解脱。是故说名择法常委。为欲证得曾所未得。曾所未证。修行无间殷重方便。名学常委。为于所有现法乐住。无有退失。无间所作。殷重所作。由是说名择法常委等。说一切事法增上名句文身。名为法界。诸有获得无碍解故。名句文身随欲自在。是故说名善达法界。由于法界善通达故。即于如是真实想义。更以余名随其所乐。差别宣说。乃至能于七日七夜或过彼量。辞辩无竭。复以如是差别种类。如实宣说。彼是有为思所造作动转。羸顿如病如痈。乃至广说。

复次当知。具解诸阿罗汉。略有六种记别所解。一有异门记别。二无异门记别。三智记别。四断记别。五总记别。六别记别。有异门记别者。谓如有一或他请问。或复自然为欲令他于佛圣教多起恭敬故。如是记。我于今者无一疑惑。无异门记别者。谓作是记。我生已尽。乃至广说。智记别者。谓有问言。云何知故。云何见故。彼生已尽便记别言。生缘尽故。彼生已尽。以如是相。记别自己善解脱智所摄尽智。名智记别。又即于此别记别者。谓即记别彼因缘有。又复记别彼生因缘因缘诸取。又复记别此诸取相。如实知故。如实见故。令取无有。总记别者。谓即于此一切所记。了知所有诸受皆苦。既了知已令彼生尽。如是记者。名总记别。断记别者。谓即由彼内解脱故。一切贪爱因缘皆尽。如是记者。名断记别。此断记别。即如前说名别记别。此总记别。当知略由三种行相。谓薄伽梵所说诸结。我皆无有。是名最初断总记别。谓诸有结皆永断故。又我安住如是正念。由我安住此正念故。一切贪忧恶不善法能令毕竟不漏于心。是名第二断总记别。谓恒住故。又于此中自无憍慢。是名第三断总记别。谓无有余增上慢故。如是总说有六记别。

复次有三种法。是诸世间所爱所乐。依内而说。一者势力。二者妙色。三者寿命。复有违害如是三法。能引所治不可爱乐三种别法。一者疾病。二者衰老。三者夭没。若于三学起邪行时。便不堪任超越疾病衰老夭没。若于三学起正行时。即能超越如是三事。云何三学。一增上戒学。二增上心学。三增上慧学。云何名为依止所有增上戒学起诸邪行。谓如有一。于初学中有所毁犯。或观于自或观于他无有羞耻。既自安住无羞耻已。便于一切恶不善法。不自防护。既于彼法不自护。已于佛法僧不起恭敬。于诸所学教授教诫。都无敬忌。由是因缘。若于此事他正谏举。便于彼言不能忍受。自亦于彼默不与语。于处非处能正谏举补特伽罗。憎背远避。于行邪行同己法者。亲近交游。好共安止。由与恶友共安止故。于诸贤圣尚生憎背。况当诣彼躬申敬觐。设复往彼为说正法。憎背圣故。而不欲闻。设暂属耳心无敬顺。唯怀违诤不为知解。而有听闻于处非处分别正行诸智论中。不乐

安住。彼由内怀违诤心故。虽有听闻。而不信受。亦不依行。又诸贤圣默不与语。作是思惟。如是行者不堪与语教授教诫。彼既自然无法自制。又为贤圣之所弃舍。于其内心恒不寂静。外身语意猥杂而住。勃恶贪婪强口憍傲。于如是事不见过罪。多所毁犯不如法悔。由数习故。渐次毁犯一切尸罗。当知是名依止所有增上戒学起诸邪行。与此相违。当知即是依止所有增上戒学所起正行。云何名为依止所有增上心学起诸邪行。谓于行时不如正理。执取境界诸相随好。由是因缘。发起妄念。即于其中不观过患。烦恼生已坚执不舍。由是因缘。不正知住。或于住时居远离处无有第二。即以忘念不正知住为所依止。心外驰散。如是名为依止所有增上心学起诸邪行。与此相违。当知即是依止所有增上心学所起正行。云何名为依止所有增上慧学起诸邪行。谓如有一。离近贤圣。依近恶友。闻不正法。胜解为因。不如正理思择诸法。于诸恶欲及诸恶见。喜乐受行。或于广大所学所得微妙法中。而自轻蔑。如是名为依止所有增上慧学起诸邪行。与此相违。当知即是依止所有增上慧学所起正行。此中异生补特伽罗。依止如是三种学中所起邪行。无有堪能超异生地。无倒趣入正性离生。永断三结。由不永断三种结故。无有堪能依止修道得阿罗汉。于现法中无余永断贪嗔痴等一切烦恼。超越当来疾病衰老及以夭没。与此相违。当知即是于三学中。如实正行一切白品。广说乃至。超越当来疾病衰老及以夭没。

复次若有苾刍。具净尸罗。住别解脱清净律仪。增上心学增上力故。得初静虑近分所摄胜三摩地。以为依止。增上慧学增上力故。得法住智及涅槃智。用此二智以为依止。先由四种圆满。远离受学转时。令心解脱一切烦恼。得阿罗汉。成慧解脱。此中云何名法住智。谓如有一。听闻随顺缘性缘起无倒教已。于缘生行因果分位。住异生地。便能如实以闻思修所成作意。如理思惟。能以妙慧悟入信解苦真是苦。集真是集。灭真是灭。道真是道。诸如是等如其因果安立法中所有妙智。名法住智。又复云何名涅槃智。谓彼法尔。若于苦集灭道。以其妙慧。悟入信解是真苦集灭道谛时。便于苦集住厌逆想。于灭涅槃起寂静想。所谓究竟寂静微妙。弃舍一切生死所依。乃至广说。如是依止彼法住智。及因于苦若苦因缘。住厌逆想。便于涅槃能以妙慧悟入信解。为寂静等。如是妙智。名涅槃智。

复次于善说法毗奈耶中。诸聪慧者。正观六种圆备。现前足能发起勤精进住。云何名为六种圆备。一大师圆备。二圣教圆备。三圣教易入圆备。四证得自义无上圆备。五一切如理无间宣说圆备。六有圣言将圆备。云何名为大师圆备。谓诸如来成就十力四无所畏如是等。名大师圆备。云何名为圣教圆备。谓自称言。我今已处大仙尊位。能转梵轮。于大众中正师子吼。开示一切顺逆缘起寂灭涅槃如是等。名

圣教圆备。云何名为圣教易入圆备。谓此圣教所有文句。其性明显其义甚深。由此圣教能正开发诸甚深义故。说文句其性明显其义甚深。如是名为圣教易入圆备。云何名为证得自义无上圆备。谓无沙门或婆罗门。于如来所。能正开觉通慧为胜。是故于他证得自义所应得义。所应觉义。唯有如来所说法教。为妙为上。若过于此言辞路绝。如是名为证得自义无上圆备。云何名为一切如理无间宣说圆备。谓诸如来所说法教。普为一切人天开示无倒。开示于一切法。不作师卷。无遗开示。如是名为一切如理无间宣说圆备。云何名为有圣言将圆备。谓有能断一切疑惑。及能生起一切善根。一切善法所依大信。现量可得安足之所大师现前。如是名为有圣言将圆备。诸聪慧者。正观此六圆备。现前足能发起勤精进住。于三学中。依增上戒修习瑜伽。依增上心修不放逸。依增上慧于大师教。修瑜伽行。若有安住懈怠心者。当知希求二种过患。一者希求现法当来能生众苦一切烦恼杂染。忧苦不安隐住。二者希求退失所有未证已证一切善法。退失能引能往善趣涅槃大义。与此相违。勤精进者。当知希求二种胜利。此精进者。于诸善法未证能证无退失时。能办自义他义俱义。云何名为能办自义。谓出家已。由其二相。说名有果。一者证得烦恼离系究竟涅槃。谓离系果。二者能起世间胜乐。谓往善趣乐异熟果。云何名为能办他义。谓广为他宣说法要。令其能往世间善趣。究竟涅槃。云何名为能办俱义。谓自修治净福田。性堪任受用从净信边所得如法衣服等事。由此受用摄养己身。令其能顺一切善品。又能令他于己所作得大果报。谓于当来往善趣故。得大胜利。谓当获得财宝仆从皆圆满故。得大荣盛。谓当获得寿命色力乐辩才等自圆满故。得大修广。谓即于上所得三处。长时随逐无间断故。由四种相。应知世尊所说圣教名善说法。一能趣寂静。能令证得有余依涅槃界故。二能般涅槃能令证得无余依涅槃界故。三能趣菩提能令证得声闻独觉无上正等三菩提故。四善逝分别最极究竟现量所显无上大师所开示故。

复次具四圆满能生圣处。若随有一成此圆满。于善说法毗奈耶中。正修行时。名曰善来善出家者。云何名为四种圆满。一增上意乐圆满。二根圆满。三智圆满。四即于圣处有佛出世得值圆满。增上意乐圆满者。谓如有一。于般涅槃。极净修治增上意乐。方乃出家。非为债主及诸怖畏之所逼迫。乃至广说。当知如是而出家者。名善出家。生于圣处。根圆满者。谓如有一。眼耳无阙。非半择迦。不缺支分。由得如是根无缺故。于善说法毗奈耶中。堪任出家说正法。时堪能听受。智圆满者。谓如有一。性不愚戆。无有下品愚痴障故。亦不喑哑。无有中品愚痴障故。非手代言。无有上品愚痴障故。离三种智愚痴障故。有力能解善说恶说所有法义。即于圣处有佛出世得值圆满者。谓如今时有薄伽梵释迦牟尼出现于世。是为如来应正等觉。乃至广说。若广解释。应知如前摄异门分。宣说正法。趣寂静等广说如

前。当知此中生圣处故。名为善来。善得出家。根无缺故。不愚戆故。不喑哑故。亦不以手代其言故。名善获得具足人身。

复次其于缘生诸行流转修观行者。略有二种作犹豫法。云何为二。一者承习说无因论。二者承习说恶因论。此中承习无因论者。观一切种皆无所因。便生疑惑。云何诸法无因而转。其有承习恶因论者。亦生疑惑。云何由彼不相似因不称理因。有诸法转。若有多闻诸圣弟子。远离二种非真实论。正观流转由是因缘。得善决定。无有疑惑。内证真实。若于是处。说有多闻诸圣弟子。当知此中是诸异生。若于是处。唯说有其诸圣弟子。当知此中说已见谛。

复次于正法中。略有三种补特伽罗。犹有苦恼不安隐住。云何为三。谓如有一。于善说法毗奈耶中。为求涅槃。趣向涅槃。弃舍家法。趣于非家。既出家已。唯能受持所有禁戒。便喜足住。不于时时转。进修习增上心学增上慧学。彼舍先时居家所有受用境界。未能随得无上安隐证涅槃道。处在中间。犹有苦恼不安隐住。是名第一补特伽罗。复如有一。虽不唯于所受禁戒喜足安住。然其未能超异生地。由未能超异生地故。于一切法缘藉他故。常视他面。常观他口。何当如实知于所知。见于所见。恒于他所求闻正法教授教诫。然其自心有疑有惑。犹有苦恼不安隐住。是名第二补特伽罗。复如有一。是学见迹。放逸而住。于现法中不堪证得究竟涅槃。有能摄受第二有体生起之因。有第二住。犹有苦恼不安隐住。是名第三补特伽罗。如是三种补特伽罗。复有三异补特伽罗。有诸快乐善安隐住。谓阿罗汉一向乐住。

复次嗢拖南曰。

有灭若沙门　　婆罗门受智
流转与来往　　佛顺逆为后

诸学见迹。虽于有灭寂静涅槃。不随他。信内圣慧眼。自能观见。然犹未能以身触证。譬如有人热渴所逼。驰诣深井。虽以肉眼现见井中离诸尘秽清冷美水。并给水器。而于此水身未触证。如是有学虽圣慧眼现见所求后烦恼断。最极寂静。而于此断身未触证。

复次有诸沙门若婆罗门。于贪嗔痴无余断灭。真沙门义婆罗门义。全未证得。而诸世间起沙门想婆罗门想。彼亦自称是真沙门真婆罗门。世间于彼虽起是想。然彼但是世俗沙门。及婆罗门。非第一义。若第一义诸有沙门及婆罗门。皆不忍许彼为沙门及婆罗门。所以者何。由彼不能如实了知诸杂染法。杂染法因。亦不如实了知彼灭趣彼灭行。杂染法者。谓老死支所摄众苦。及以生支。杂染法因。复有

二种。一爱所作。二业所作。爱所作者。谓由缘起逆次道理有取爱支。若无明触所生诸受。若无明触及无明界所随六处。业所作者。谓由缘起逆次道理名色识行。及即于彼不如实知。如法住智尚未能了。况当如彼谛现观时能遍了知。或如修道未遍了知。如无学地未能超越。

复次略由二种明触生法。于其缘生一切行中。依四谛理。趣入现观。云何为二。一由领纳所缘为性明触生受。二由简择所缘为性明触生慧。当知此中于十一支安立四谛。依此一一支谛。建立四十四事。即依明触所生诸受。宣说如是四十四种受事差别。即依明触所生诸慧。宣说如是四十四种智事差别。此中后际所作老死。唯果非因。于其前际所发无明。唯因非果。其余有支。亦因亦果。三时遍智有差别故。如前所说。决定遍智有差别故。由法住智所摄能取智。无常性有差别故。当知建立七十七种智事差别。如是显示历观诸谛一切行相。从此无间入谛现观。渐次修习。乃至获得阿罗汉果。

复次由三种相。于缘生行。应正了知流转渐次。何等为三。一因增益故。二果生起故。三果增集故。如是一切略摄为一。总名诸法。若增。若生。若集。依因果灭。如其所应当知。说名若减。若灭。若没。如是意趣差别道理。不违法性。复有别义。初中后际时差别故。欲色无色界差别故。如其次第。若增。若减。若生。若灭。若集。若没。应正了知。

复次当知略有二种杂染。一业爱杂染。二妄见杂染。此二杂染依于二品。一在家品。二出家品。应知此中业爱杂染所造作故。名思所作。妄见杂染邪计起故。名计所执。此中异生若在家品。若出家品。具二杂染。由诸缠故。及随眠故。因彼所缘。于四识住。令心生起诸杂染已。招集后有。循环往来不得解脱。有学见迹妄见杂染已永断故。唯有我慢依处习气。尚有余故。不造新业。不欣后有业爱杂染。无有诸缠能为杂染。唯有随眠依附相续能为杂染。因彼所缘。于诸识住。杂染其心。招集后有。若诸无学。二种杂染缠。及随眠。皆永断故。即现法中。于诸识住。其心杂染。及与当来所招后有。一切皆无。

复次过去诸佛为菩萨时。如理思惟缘起法已。证觉无上正等菩提。今薄伽梵亦于缘起正思惟已。证觉无上正等菩提。如过去佛得菩提已。即于缘起作意攀缘顺逆道理。方便随修。现法乐住已。住安乐。今薄伽梵。亦复如是。彼虽无量。如说世间七劫相似故。唯说七。如是无上正等菩提。尚犹如实知缘起故。未证能证。证已获得现法乐住。况余下劣所有菩提。又为如实等觉缘起摄受五支。为断方便。如前应知。又此缘起总略义者。谓依转品有因诸苦。又依还品有

因无漏所有诸法。又有因苦因缘诸漏。又彼诸漏所依止性从无明触所生诸受。又有因法住立因缘。则现法中烦恼断者。唯有依缘。又复依于七种清净渐次修集。为得无造究竟涅槃。应知宣说随顺如是缘性缘起甚深言教。云何名为七种清净。一戒清净。二心清净。三见清净。四度疑清净。五道非道智见清净。六行智见清净。七行断智见清净。云何名为如是清净渐次修集。谓有苾刍。安住具足尸罗。守护别解脱律仪。广说应知。如声闻地。彼由如是具尸罗故。便能无悔。广说乃至。心得正定。渐次乃至具足。安住第四静虑。彼既获得如是定心。渐次乃至质直调柔安住不动。于为证得漏尽智通。心定趣向于四圣谛证入现观。断见所断一切烦恼。获得无漏有学正见。得正见故。能于一切苦集灭道。及佛法僧。永断疑惑。由毕竟断。超度犹豫故。名度疑又于正见前行之道。如实了知。是为正道。由此能断见所断后修所断惑。又于邪见前行非道。如实了知。是为邪道。于道非道得善巧已。远离非道游于正道。又于随道四种行迹。如实了知。何等为四。一苦迟通。二苦速通。三乐迟通。四乐速通。如是行迹。广辩应知。如声闻地。于此行迹。如实了知最初行迹一切应断。超越义故。非由烦恼离系义故。如实了知第二第三苦速乐迟二种行迹一分应断。如是如实了知初全及二一分应当断已依乐速通。正勤修集。从此无间永尽诸漏。于现法中获得无造究竟涅槃。身坏已后证无余依般涅槃界。如是七种清净为依。渐次修集。乃至获得诸漏永尽无造涅槃。当知此中由于如是七种清净。一切具足。渐次修集。方乃证得无造涅槃。非随阙一。是故应求如是一切。于世尊所熟修梵行。非求随一。又佛世尊。由此因缘。亦具施设如是一切。为令证得无造涅槃。非随舍一。又于此中依一一说。非唯由此。亦非离此能获无造究竟涅槃。如是应知此中缘性缘起甚深。

复次嗢拖南曰。

安立与因缘　　观察于食义
极多诸过患　　杂染等为后

有四种法。于现法中最能长养诸根大种。云何为四。一者气力。二者喜乐。三者于可爱事专注希望。四者气力。喜乐。专注。希望之所依止诸根大种。并寿并暖安住不坏。如是四法。随其次第当知。别用四法为食。一者段。二者顺乐受触。三者有漏意会思。四者能执诸根大种识。当知此中。段与现法气力为食。由气力故。便能长养诸根大种。能顺乐受诸有漏触。能与喜乐为食。由喜乐故。便能长养诸根大种。若在意地能会境思。名意会思。能与一切于可爱境。专注希望。为食。由专注希望故。便能长养诸根大种。由能执受诸根大种识故。令彼诸根大种。并寿并暖与识不离身为因而住。是故说识。名彼

住因。由彼住故。气力。喜乐。专注。希望。依彼而转。如是四食。能令已生有情安住。又由段故。而有气力。有气力故。诸根大种皆得增长。由是因缘。诸有顾恋身命愚夫。为此义故。有所追求。于追求时。造作种种新善恶业。亦令增长。又能增长种种烦恼。如说于段。触意会思。随其所应。当知亦尔。由此三门能集后有业烦恼识。此于现法由业烦恼所随逐故。成其有取。便能摄受当来后有。如是四食令求后有爱乐后有。于其后有。未能断者。能摄后有。遍摄后有。随摄后有。又诸段食在欲界天。名之为细。或处中有母腹卵[穀-禾＋卵]。当知亦尔。欲界余位段食。名粗。触意会思。及以识食。在无色界。当知名细。余处名粗。有色为依易分别故。无色为依难分别故。又此诸食当知。有异粗细义门。谓若能使已生有情得安住者。说名为粗。摄益求有诸有情者。当知是细。如是应知安立四食。

复次如上所说诸根大种。由集谛摄。先爱而生。为欲令彼得增长故。追求四食。由此道理。已生有情虽由四食而得安住。然本藉爱为缘故有。又有爱故。于现法中依诸食身。由三种门。滋长业惑。能办业惑常所随逐有取之识。于现法中摄受后有。是故一切求有有情。虽由四食之所摄益。然复藉爱为缘故有。又即此爱于现法中。由无明触所生诸爱为缘故起。此无明触所生诸受。由无明触为缘故起。此无明触由先串习诸无明界所随六处为缘故起。此六处后更无余因。于现法中唯此六处展转相依。有色诸根依止于识。识亦依止识所执受有色诸根。由此因缘。六处已后更无所说。或复有时听闻正法为外支力。如理作意。正勤修习。为内支力。由是因缘。正见生起。正见生故。能断无明。能生于明。彼现法中。诸无明界所随六处皆得除灭。明界所随六处得生。名为转依。彼品粗重皆止息故。六处既灭。渐次乃至爱亦随灭。由爱灭故。诸食亦灭。能取后有。诸法灭故。当知后有亦复随灭。是故应知。处于明者。不求后有。

复次无有少法生已安住。亦无有我能食所食。由此因缘。彼何名食。然唯约与未生诸法作生缘理。唯法引法说为食义。但由法假于其识上假想施设补特伽罗。望此四食。说为食者。为欲随顺世间言说。约世俗谛说有如是补特伽罗。能食四食。非约胜义。所以者何。若说有识生已安住。体是真实补特伽罗名能食者。不应立识为其食性。未曾见有补特伽罗还自能食补特伽罗。一相续中定无二识同时安住。是故立识体是真实补特伽罗为能食者。不应道理。由有如是不应理故。若作是问。谁食识食。当知此问为非理问。若作是问。谁是能食识食因缘。当知此问为如理问。能令悟入缘起理故。复有二有。一者生有。二者业有。若为当来后有生起。今现法中。诸业烦恼所随逐识为因。能引当来生有。即彼曾有前行业性。说名业有。于现法中有此有故。能令当来生有所摄后有生起。于命终时。前际六处才无常灭。后

际六处寻复续生。即此六处识于先时为能引缘。复于今时为结生缘。如是由识入母胎故。得有名色。名色为缘便有六处。由无明界所随六处以为缘故。有相似触。渐次乃至取为缘故。令后际业转成其有。如是诸法先未曾有。一切新从别别缘起。当知此中都无触者乃至有者。能有所触。乃至有有唯有诸法。别名所食。别名能食。是故因果堕在诸行。相续流转无有断绝。由其先际业有。往趣后际生有。复由后际业有。还趣先际生有。如是缘起轮回不绝。从此世间往彼世间。自彼世间还此世间。是故唯法能引法义。当知此中说为食义。

复次三食为因能令三种内苦生起。一者界不平等所生病苦。二者欲希求苦。三者求不允苦。初苦段食为因。第二苦触食为因。第三苦意会思食为因。段食因缘生内病苦。是故苾刍。当观段食如子肉想。不应贪着。随顺乐受触食因缘。能生于内欲希求苦。是故苾刍。当观顺彼六种触处如无皮牛。应作是观。若我依于六种触处。发起种种欲希求贪。便为依止诸色而住。依止色故。令我发起种种诸恶不善寻思。如无皮牛触处诸虫之所唼食。多生众苦不安隐住。如是观已。于初触处深见过患。无染而住。如依于色如是。依声香味触法。当知亦尔如于初触处深见过患。无染而住如是。乃至于第六触处。当知亦尔。有漏意会思食因缘。能生于内求不允苦。是故苾刍。当观有漏意会思食如一分火。观察如是所求不允能引身心大热恼故。彼作如是正观察已。终不希望衣食等事往诣他家。是故不为所求不允所生苦触。其心坦然安乐而住。由是因缘。应正观察如是三食。所谓段触意会思食。即由如是三食因缘。生如所说依识内苦。是故苾刍。当观识食如三百鉾之所钻刺。所以者何。段食因缘能令非一种种众多品类病苦依识而起。随顺乐受触食因缘。能令倍增欲希求苦依识而起。有漏意会思食因缘。能令种种求不允苦依识而起。如是行者于识食中。正观诸食以识为依多生过患。由是因缘。不顾身命。如是如理于四种食审正观察。审观为依能于现法永断诸食。食永断故。得至当来后有苦际。

复次若不如实观此四食。便为喜贪之所染污。若为是二所染污者。当知希求二种过患。一者当来。二者现法。于四食中。有漏意会思食因缘。专注希望俱行喜染名喜。随顺乐受触食因缘。于能随顺喜乐诸食多生染著名贪。此二烦恼于现法中能染于识。令其安止四种识住。增长当来后有种子。既增长已生起后有生等众苦。当知是名喜贪二种烦恼所作当来过患。彼由如是于四食中安住喜贪二种烦恼。便于现法有诸尘染。由尘染故。食若变坏。于现法中便生悲叹愁忧。萎顿怀戚而住。当知是名喜贪二种烦恼所作现法过患。

复次诸有于此四种识中喜贪未断。彼六处摄有识之身。犹如台观六处窗牖。能与缘境烦恼日光。作入依处。是光于此或住上地。或住

下地。既得住已。如前所说。于四识住能染于识。生起当来后有众苦。若有能断如是喜贪二种烦恼。与彼相违缘境烦恼尚不得起。况依此入而当得住。又复若有补特伽罗喜贪未断。便为魔罗来诣其所。以其种种犹如彩色可爱境界。彩画如是补特伽罗。令其变生种种烦恼相貌显现。当知如是补特伽罗。喜贪未断。譬如其地能为种种烦恼彩画作所依处。已断喜贪补特伽罗。魔诣其所如前广说。当知如是补特伽罗。喜贪已断。犹若虚空。非为种种烦恼彩画作所依处。当知是名于诸食中喜贪未断。如其次第所有过患。当知是名于诸食中喜贪已断。如其次第所有功德。

瑜伽师地论卷第九十五

摄事分中契经事缘起食谛界择摄第三之三

复次嗢拕南曰。

如理摄集谛　　得相处业障
过黑异熟等　　大义后难得

若于谛智增上如理。及不如理。不如实知。不能尽漏。与此相违。如实知故。能尽诸漏。当知此中闻不正法。不为寂静。不为调伏。不为涅槃。所起诸智。名不如理。听闻正法。与上相违。当知如理。又于此中。住恶说法补特伽罗。于此正法佛佛弟子真善丈夫。不乐瞻仰。于别解脱尸罗律仪密护根门正知而住。如是等类贤圣法中。不自调伏。不受学转。于诸圣谛无闻思修照了通达。又即于彼诸恶说法毗柰耶中。闻不正法。起邪胜解。于不如理生起如理颠倒妄想。于不如理不如实知是不如理。又于听闻正法如理。不如实知是其如理。由不知故。于诸所有恶说恶解有缚无脱。不应思惟颠倒法中。不能解了。而故思惟。于诸所有善说善解有脱无缚。应可思惟无颠倒法。所谓契经及应颂等乃至广说。不能解了。而不思惟。如是亦名非理作意。由此作意。不欲寂静。不为调伏。不为涅槃故。名非理。又复听闻不正法故。依三言事增上缘力。显示过去未来现在计我品类。即由如是增上力故。于三世境起不如理作意思惟。谓于过去分别计我或有或无。未来现在当知亦尔。彼既如是不如正理。作意思惟。或缘所取事。或缘能取事。此不如理作意思惟。或即诸行分别有我。或离诸行分别有我。彼于所计得决定时。若缘所取事分别为我。或成常见。由此见故。作是思惟。我有。其我于现法中是实是常。或成断见。由此见故。作是思惟。我无。其我于现法中是实是常。若缘能取事。计有我见分别为我。作是思惟。我今以我观察于我。或谓我我先有今无。作是思惟。我今以我观察无我。或复即缘能取之事。计无我见。于现

法中以其无我分别为我。作是思惟。我今以其无我随观昔曾有我。如是且说所取能取差别五相不如正理作意思惟五种见处。谓即三世所有诸行分别有我。又复由于不如正理比度作意。离于诸行分别有我。彼谓如是所计实我或自能作感后有业。名能作者。或他令作。名等作者。或自能起现法士用。名能起者。或他令起。名等起者。或自己作后有业故。或他令作后有业故。感果异熟。名能生者。或自能起现士用故。或他等起现士用故。得士用果。名等生者。或由自见。或由他见。随起言说。如是或由自闻觉知。或由他闻觉知。随起言说。名能说者。或于妻子及奴婢等所有家属。随其所应施设教敕令住其处。如是亦复名能说者。或复当来业果已生。名能受者。或于现法诸士夫果已现等生。名等受者。或于过去彼彼生中。造作种种善不善业。今于现法领受种种彼果异熟。名领受者。或有乃至寿量减尽而便夭丧。能舍此蕴。能续余蕴。若异此者既无有我。云何得成如上所说诸所作事。是名第六不如正理作意思惟所摄见处。如是诸见。且说皆以萨迦耶见。为其自性。能生其余。萨迦耶见以为根本所有见趣故。名见处。由能障碍能取真实微妙慧故。名见稠林。损善法故。名见旷野。劳役他故。名见厌背。欲求有求所行历故。名见行历。诘责他论免脱己论而动摇故。名见动摇。能善结构后有苦故。名为见结。习行如是诸邪行者。于现法中未现前漏令起现前。既现前已。令依下品起其中品。令依中品起其上品。由此为因生起当来老病死等一切苦法。如是当知由于如理及不如理不实知故。造作苦谛集谛杂染。与此相违。听闻正法。起正胜解。于其如理。无不如理颠倒妄想。于其如理。如实了知是其如理。广说乃至。于应思惟。无颠倒法。能正思惟。由此因缘。于三世行并其所取及以能取。如实随观无我我所。当于圣谛入现观时。于见所断所有诸漏。皆得解脱。得此事已。于上修道所断诸漏。为令无余永断灭故。精勤修习四种因缘。何等为四。一善护身故。二善守根故。三善住念故。四如先所得出世间道。以达世间出没妙慧多修习故。善护身者。谓正安住远避恶象。乃至广说。如声闻地。由远避故。于尽诸漏无有障碍。善守根者。谓正安住于诸可爱现前境界非理净相。能正远离如理思惟彼不净相。善住念者。谓住四处。一者安住思择受用衣服等处。二者安住能正除遣处静现行恶寻思处。三者安住能正忍受发勤精进所生疲惓疏恶不正淋漏等苦。他粗恶言所生诸苦。界不平等所生苦处。四者安住于所修道依不放逸无杂住处。由正安住如是四处。名善住念。彼由如是善护身故。善守根故。善住念故。如先所得出世间道善修习故。于修所断所有诸漏。皆能解脱。及随证得最极究竟。

复次若有说言此四圣谛唯是境界。或有其我。或有有情。缘此圣谛修诸善法。应告彼言。勿作是说。所以者何。诸有无量世出世间善法生起。一切皆归四圣谛摄。当知诸法略有二种。一能知智。二所知

境。其能知智亦所知境。是故诸智俱行善法。无不摄在四圣谛中。彼复修习循身念故。观品止品所有善法。始修业地。已作办地。总得生起。云何名为修循身念。谓若有住始修业地。如理攀缘若内若外诸大种色。为境正念。或复由他爱与非爱增语有对触现行时。如理攀缘触受想行及与诸识。为境正念。或若有住已作办地。如理攀缘诸所造色。为境正念。或复如理攀缘作意及彼所生受想行识。为境正念。如是一切略摄。名为修循身念。当知此念或缘色身。或缘名身。云何名观。云何生起观品善法。谓于内外诸大种色及所余蕴。正决择慧。说名为观。若有从初无倒修习分析聚想。于外大种由观劫尽。修无常想。于内大种所合成身。由观唯食渐渐不净。修不净想。由观从爱所生长性及于后际。老死法性。修无常想及与苦想。若于此身一切愚夫不能如实了知体是无常苦故。或执为我。或执我所。即于此身具足多闻诸圣弟子。如实知故。无有所执。是即能修苦无我想。此无我想由于其身唯有界想。有此想故。若复由他爱与非爱增语有对诸触现行。言非爱者。即是手足杖块等触。彼则于此及此为缘所有受等无色诸行。正观无常离爱离恚。唯观有界。心缘此身正安住故。如是亦名远离愚痴。如是所有分析聚想。于外大种修无常想。于内大种修不净想。若无常想。无常苦想。苦无我想。于所生起受等诸法。依大种身修无常想。离贪嗔痴。如是观品无量善法。始修业地由正修习循身念故。皆得生起。云何名止。云何生起止品善法。谓由修习循身念故。以观为依如理修止。又言。止者。谓于其内正安住心。止品善法者。谓得如是正思择力攀缘。锯喻沙门教授于怨家所正修忍辱。又即缘彼无倒修慈。既由忍慈所摄受故。戒得清净。观戒净故。作是思惟。我今已于大师圣教。微有所作。由是因缘。无所忧悔。无忧悔故。深生欢喜。广说乃至。得三摩地。彼于尔时由静定心。乃至获得第四静虑。此三摩地行拘执故。未能双运无功用转。未善清净。为欲令其善清净故。修如前说四支所摄不放逸行。发勤精进无有怯弱。乃至广说。彼于后时第四静虑清净鲜白。若复为其静定爱味。漂转其心。不能于定正舍而住。于灭涅槃不观寂静。彼乃依佛或法或僧深生厌耻。作是念言。我依如来大师佛宝。法毗奈耶善说法宝。无倒修习善行僧宝。为无所得。非有所得。是其恶得非为善得。于萨迦耶爱藏而住。于灭涅槃不观寂静。彼由内心善调柔故。才生厌耻。便能安住引沙门义平等妙舍。于灭涅槃能观寂静。生起如是止品善法。所谓忍慈。尸罗清净。无悔。欢喜。广说乃至。得三摩地四支所摄不放逸行。引沙门义平等善舍。观灭涅槃寂静功德。彼于尔时。由二因缘。多有所作。一由其妙慧。于大师教为尽诸漏。能净修治第四静虑故。二于萨迦耶心增上舍故。齐此名为始修业地究竟成满。从是已后于所修习不生喜足。为欲趣入已作办地。修循身念。观造色身如草木泥。及彼所生余非色法。以如实慧通达缘起。能随趣入如实谛。智既得入已。依上修道。于去来今诸根境界。能起厌患。乃至解脱。能如实知我已解

脱。如是名为已作办地。修循身念所生善法。谓观色身如草木泥。想如是观察无色诸法。真实妙慧通达缘起。能随趣入四圣谛。智于修道中。能起厌患。离欲。解脱。解脱智见。齐是名为于大师教以其妙慧所应作事皆已作讫。所以者何。一切自义皆已究竟。从此已后更无所作。非于作已复须分别。若有作已余时退失当更有作。此作虽作非毕竟作。如诸异生以世间道而得解脱。此中若先始修业地。有漏善法。若后所有已作办地。无漏善法。如是一切随其所应。当知。皆入四圣谛摄。

复次由四因缘。应正了知集谛所摄百八爱行。一由内外差别故。二由所依差别故。三由自性差别故。四由时分差别故。云何名为内外差别。谓由内外六处为依。起诸爱行。云何名为所依差别。谓爱依止五种我慢。何等名为五种我慢。谓于我见未永断故。得有如是我慢现行。于其六处计我起慢。乃至未为衰老所损。诸行相似相续而转。作是思惟。是我如昔。彼若复为衰老所损。或于一时成就好色。或于一时成就恶色。或于一时成就大力安乐辩才。或于一时乃至无辩。彼若成就好色大力安乐辩时。作是思惟。我今美妙。若违于此作是思惟。我非美妙。若为衰老所损败时。作是思惟。我今变异。云何名为自性差别。谓此五种我慢为依。发起有爱及无有爱。又彼有爱软中上品差别而转。于其无有。由审思择方能起爱。非由意乐任运而住。是故于中无有三品差别建立。当知此中软有爱者。谓于当来愿我当有。即于六处愿我当有。即如是类愿我当有。于同类生有希求故。异如是类愿我当有。于异类生有希求故。若先自体是可爱者。愿彼相应故。造善业。作是思惟。愿我当有如是种类如今所有。若先自体不可爱者。愿彼离隔故。造善业。作是思惟。愿我当有如是种类异今所有。中有爱者。谓于无有不生希欲。为治彼故。愿我得有。即于六处愿我得有。如前所说。即如是类愿我得有。异如是类愿我得有。如是一切应知。皆名中品有爱。上有爱者。谓即如是行相差别。作是念言。愿我定有。猛利思求四种相爱。应知说名上品有爱。此五种爱自性差别。由有所依内处别故。说十八种爱行差别。于其外处。当知亦尔。此差别者。谓如于彼内六处中。计我起慢如是。于色计为我所而起于慢。谓于此色我自在转。如是乃至。于诸法中计为我所而起于慢。谓于此法我自在转。余随所应。如前应知。如是十八并前爱行。合说总有三十六种爱行差别。云何名为时分差别。谓即如是三十六行各有过去未来现在三世差别。如是名为由四因缘有差别故。爱行合有一百八种。又于此中无差别相。凡诸所有染污希求。皆名为爱。又即此爱集谛摄故。说名为因。津润性故。顺生死流而漂转故。名为流润。于诸境界执着性故。名为着境。能与生已依五取蕴如痈病等所有众苦为因缘故。说名痈根。难制伏故。说名流溢。微细现行魔所缚故。说名纤缴。上至有顶高标出故。说名条干。令无饱故。说名枯竭。又即如是

所说相爱缠众生故。说名为碍。由随眠故。说名为覆。即由如是缠及随眠成上品故。说名上耸。成其中品及软品故。说名发起。若欲界爱于所知境令迷惑故。说为冥闇。若色界爱于所知境令迷惑故。说为昏昧。若无色爱于所知境令迷惑故。说为翳瞙。如有三人。第一盲瞽。第二闭目。第三翳瞙微覆其眼。此中第一全无所见。第二少分似有所见。第三虽见眼不净故。不睹真色。如是三爱随其次第。冥闇。昏昧。及与翳瞙。当知亦尔。

复次由五种相。转法轮者当知。名为善转法轮。一者世尊为菩萨时为得所得所缘境界。二者为得所得方便。三者证得自所应得。四者得已树他相续。令于自证深生信解。五者令他于他所证深生信解。当知此中。所缘境者。谓四圣谛。此四圣谛安立体相。如前应知。若略若广如声闻地。得方便者。谓即于此四圣谛中。三周正转十二相智。最初转者。谓昔菩萨入现观时。如实了知是苦圣谛。广说乃至。是道圣谛。于中所有现量圣智。能断见道所断烦恼。尔时说名生圣慧眼。即此由依去来今世有差别故。如其次第。名智明觉。第二转者。谓是有学以其妙慧。如实通达我当于后犹有所作。应当遍知未知苦谛。应当永断未断集谛。应当作证未证灭谛。应当修习未修道谛。如是亦有四种行相。如前应知。第三转者。谓是无学已得尽智无生智故。言所应作我皆已作。如是亦有四种行相。如前应知。此差别者。谓前二转四种行相。是其有学真圣慧眼。最后一转。是其无学真圣慧眼。得所得者。谓得无上正等菩提。树他相续令于自证生信解者。谓如长老阿若憍陈。从世尊所闻正法已。最初悟解四圣谛法。又答问言。我已解法。从此已后如前所说。究竟行相。五皆证得阿罗汉果。生解脱处。最后令他于他所证生信解者。谓如长老阿若憍陈起世间心。我已解法。如来知已起世间心。阿若憍陈已解我法。地神知已举声传告。经于刹那瞚息须臾。其声展转乃至梵世。当知世尊转所解法。置于阿若憍陈身中。此复随转置余身中。彼复随转置余身中。以是展转随转义故。说名为轮。正见等法所成性故。说名法轮。如来应供是梵增语彼所转故。亦名梵轮。

复次于四圣谛未入现观能入现观。当知略有四种瑜伽。谓为证得所未得法。净信增上。发生厚欲。厚欲增上。精进炽然。炽然精进有善方便。言净信者。谓正信解。所言欲者。谓欲所得。精进如前略有五种。有势。有勤。有勇。坚猛不舍其轭。善方便者。谓为修习不放逸故。无忘失相。说名为念。于诸放逸所有过患了别智相。说名正知。此二所摄。名不放逸。于诸染法防守心故。常能修习诸善法故。

复次苦谛如诸疾病。集谛如起病因。灭谛如病生已而得除愈。道谛如病除已令后不生。诸有病者诣良医所。但应寻求尔所正法。诸有

良医亦但应授尔所正法。是故更无第五圣谛。诸佛如来拔大爱箭无上良医。亦但宣说尔所正法。

复次背圣谛智不成现观诸有沙门若婆罗门。当知略有十相过患。谓有胜义诸沙门等意。不许彼为沙门等。言亦不数为沙门等。于诸后有生等众苦。皆未解脱。于诸恶趣亦未解脱。堪能弃舍正所学处。不堪能证诸出世间过人胜法。所谓圣道道果涅槃。向善趣故。堪能寻访除学无学余外福田。于超苦苦更不还果。无所堪能。于现法中究竟悟解。解脱一切有余依苦。无所堪能。与此相违。当知即是不背谛智。成就现观。所有沙门若婆罗门十相功德。

复次趣向谛智。乐正觉者。应当了知。依四圣谛增上缘力。得所依处。得得方便。应知是处。于善说法毗奈耶中。净信出家名得依处。若四沙门果所摄受声闻菩提。若诸独觉所有菩提。若诸如来无上菩提。如是三种。当知名得如前所说三周正转。随其次第智见现观。名得方便。应知于入谛现观时。如实了知是苦圣谛。乃至广说。是道圣谛说。名智位。从此已后于诸谛中复有所作。应当遍知。广说乃至。应当修习。由此观故。说名见位。于无学地如实解了我已遍知。我已永断。我已作证。我已修习。名现观位。复有差别。谓诸无学尽无生智所摄一切极解脱智。说名智位。即此无学极解脱智所引正见。说名见位。从预流果乃至究竟。当知所有一切学慧。名现观位。

复次应知谛智略有六种作业及相。谓此谛智是能永灭众苦前行。如日将出先现明相。正尽苦者。谓初见谛所断众苦作苦边者。谓阿罗汉所断众苦。又此谛智是能对治大无明闇。如日光明能破世间所有大闇。又如有一。已证谛智永断三结。从此无间由失念故。暂为欲贪嗔恚所染。彼于尔时。依不放逸入初静虑。由触谛智。得不还果。如是渐次虽入非想非非想定。而与外凡有其差别。由已证得不退法故。如是谛智有广大用。有广大果。此中所有过去诸行。说名已生。现在诸行。说名正生。未来诸行。说名当生。如是一切总名集法。即此一切由无常灭。或有已灭。或有向灭。或有当灭。总名灭法。又于谛智已证得者。如大石楼已善雕饰。八方猛风不能倾动。一切异论不能移转。所有悟解不假他缘。不视他面。彼将何说。我当听受。不观他口。适出语已。寻我听闻思惟筹量。审谛观察。诸他沙门婆罗门者。当知即是诸外道辈。又即一切四圣谛智渐次集成。名谛现观。非随阙一。此谛现观犹如肴膳。诸圣弟子无上慧命。皆依此活。如受欲者食用肴膳。苦等谛智阙余三智。如睒弥叶。当知余似娑罗枝叶。四圣谛智渐次集成一切圆满。又诸谛智与喜乐俱觉真义故。能令身心极轻安故。名谛现观。生那落迦中。略有二苦。一烧燃苦。二治罚苦。由阙谛智。获斯二苦。此无量生猛利大苦。向圣谛智。皆能超越。如是谛

智。假使因其烧燃治罚猛利大苦。于现法中。一身灭坏而可得者。应生踊跃欢喜忍受。纵毁百身尚应欢喜。况乃唯一。

复次若有为修圣谛现观。当知略有四种障碍。何等为四。一者不信。二者上慢。三者待时。四者放逸言。不信者。复有三种。一于谛现观不生信解。二于僧善行不生信解。三于佛菩提不生信解。为欲断除初不信故。世尊自引现量所证圣谛现观。告诸弟子言。我已于四圣谛理。得现观故。证觉无上正等菩提。为欲断除第二不信故。复说言。我昔与汝辈长世久流转。由未正思惟觉悟于真谛。我今与汝等由正见通达。以通达为因。尽生死流转。彼因缘尽故。自今无后有。唯余最后身。任持令不灭。第三不信于佛菩提。如是相转。谓若沙门乔答摩种是一切智。何故有问一类能记。一类不记。为欲断除如是不信。故复说言。我所觉法无量无边。譬如大地诸草木叶。为他说者。少不足言。譬如手中升摄波叶。多分能引无义利故。少分能引有义利故。当知此中。非不知故而不记别。但由能引无义利故。而不记别。言上慢者。谓即于彼谛现观中。起增上慢。为欲断除如是上慢故。复说言。如人在远以箭射箭。筈筈无遗甚为希有。或复一毛析为百分。以毛[矛*(替-曰＋貝)]毛端端不落。以极细故。是事复难。通达圣谛转难于彼。所以者何。由即以其能取作意。还即通达能取作意。如是方有能缘所缘平等平等无漏智生。通达谛理。是故此事最细最难。箭射箭筈。毛[矛*(替-曰＋貝)]毛端。则不如是。言待时者。谓于所作推待后时。为欲断灭如是待时故。世尊说无坠人身甚为难得。复引盲龟以况其事。云何放逸。谓略而言。若邪思惟。若邪寻思。若邪戏论。是名放逸。当知若于不应思处。而强思惟。名邪思惟。谓或思惟我于过去世为曾有邪。乃至广说。于未来世于内犹豫我为是谁。谁当是我。今此有情从何而来。于是没已当往何所。或思世间。谓世间常。乃至广说。如是或谓世间有边。乃至广说。或思有情。谓命即身。乃至广说。或思有情业果异熟。谓妄思惟此作此受。乃至广说。或复思惟诸静虑者静虑境界。或思诸佛诸佛境界。如来灭后若有若无。乃至广说。彼由世俗胜义善巧。于是一切二因缘故。不应思惟。一非思惟所缘境故。二由其事无所有故。若有思求非思境事。或有思求无所有事。如是一切皆无所得。唯有令心转增迷乱。若于此中。不如正理。强思惟者。虽有一类由宿因力。或起厌离。或起厌离相应作意。缘实境界。于其中间暂尔现行。而复于彼见为过患。生不实想。如是思惟世间等法。能引无义。邪寻思者。当知即是欲等寻思。邪戏论者。复有六种。谓颠倒戏论。唐捐戏论。诤竞戏论。于他分别胜劣戏论。分别工巧养命戏论。耽染世间财食戏论。如是一切总名放逸。为欲断除此放逸故。如来亲自为教诲者。为堪受化补特伽罗闻已。速能断诸放逸。世尊弟子。为断如是圣谛现观四种障碍。由三行相。任持圣谛。何等为三。一由闻慧任持其文。二由思慧任持其义。三由修

慧任持其证。此中闻慧如其所闻能正任持是苦圣谛。乃至广说。又由思慧任持其义。谓诸圣者。知其是谛故。名圣谛。当知此中由二缘故。得名为谛。一法性故。由真实义。说名为谛。二胜解故。由即于此真实义中起谛胜解。说名为谛。一切愚夫。但由法性得名为谛。非胜解故。若诸圣者。俱由二种得名为谛故。偏说此名为圣谛。又由修慧于诸谛中获得内证现量谛智。亦得证净。由是因缘。于诸谛实远离疑惑。谛智证净更互相依。若处有一必有第二。

复次若有沙门或婆罗门。于圣谛智而未相应。于诸圣谛未成现观。当知略有四种过患。何等为四。谓于能往下分恶趣生本行中。深起爱乐。造作增长彼相应业。由此颠坠生恶趣坑。又于欲缠人天两趣众多烦恼常所烧煮生本行中。深起爱乐。造作增长彼相应业。由此因缘。既生彼已大生热恼。常所烧然。又于此上色无色缠所有相应。如前所说无明昏闇。及诸翳瞙生本行中。广说乃至。堕于生闇。又由退失受用境界涅槃道故。于其中间如生三种世界。中间堕在三种妄见黑闇。一者常见。二者断见。三者现法涅槃见。由是因缘。坠堕三界。生黑闇处。摄受如是自妄见故。邪无明闇所覆障故。不如实观如前五支所摄受断。由是因缘。应知如实显示诸谛。

复次或有一类。于诸圣谛不得善巧。造作增长黑黑异熟业已。能感那落迦傍生鬼趣。由此业故。譬如掷杖根。堕那落迦中。堕傍生趣端。堕饿鬼界。如是一类。造作增长黑白黑白异熟业已。由此杂业。譬如掷杖。或堕恶趣不清净处。或堕善趣少清净处。如是一类。造作增长白白异熟业已。由此业故。生在五趣生死诸业所随逐处。寿尽业尽。即还从彼色无色界没已。退堕五趣生死。如五辐轮旋转不住。若有为他说世间道。乃至虽能上升有顶。当知此说非第一义令上升教。何以故。如是上升非毕竟故。若诸如来所说圣谛相应言教。当知此教是第一义令上升教。何以故。如是上升是毕竟故。又若由得诸世俗智。乃至有顶。名聪慧者。非第一义说名聪慧。如前说故。若由谛智名聪慧者。是第一义名为聪慧。如前说故。

复次于其四种圣谛智中。初圣谛智能入圣谛。渐次现观。譬如本足。第二谛智。譬如墙壁。第三谛智。如下层级。第四谛智。如上宝台。又即如是四圣谛智。如四阶蹬。能令上升大智慧殿。又即如是四圣谛智。如四梚梯。能令蹬上解脱寂灭。当知此中有三种爱。譬如三枪。诸恶魔罗执持挠搅生死大海。令彼受生诸有情类随而回转。如是三种魔罗爱枪。不能令彼三种有情随而回转。一者劲锐。即是预流。二者处中。即余有学。三者逆流。道行圆满。随其所欲。皆能造作。已见圣谛补特伽罗。永断所有慢所作苦。慢所成苦。由是因缘。诸苦少在多分已断。谓诸有学及阿罗汉。如慢所作所成众苦如是。诸爱身

语意业贪嗔痴等所生众苦。当知一切皆少分在多分已断。譬如砾石及大雪山。如是诸慢所作所成所有众苦。若余若断。当知亦尔。如大池沼其水盈满于中沾引二滴三滴。依大池沼水尚甚多。如是无色爱所生苦若余若断。当知亦尔。如大陂湖。余如前说。如是色界爱所生苦若余若断。当知亦尔。又如大海余如前说。如是欲界爱所生苦若余若断。当知亦尔。又大雪山。若诸金山。若苏迷卢。及大地喻。又有六种砾石之喻。又泥团喻。余如前说。如是身业语业意业贪嗔痴等所生众苦。若余若断。当知亦尔。如是多苦已远离故。少苦在故。当知圣谛如实现观有大义利。谓诸有学最极七生人天苦。在诸恶趣苦。皆已越度。若诸无学唯有现法所依苦在。余一切苦皆已越度。

复次若住是身入谛。现观。当知此身最为难得。又圣明眼见谛。有学转甚难得。又闻思修所成妙慧亦为难得。由此慧故。于善说法毗柰耶中。如其次第。解了胜了。及以决了。于解了时。能审分别。于胜了时。能生胜解。于决了时。于法入证。又谛现观所有资粮善有漏法。亦为难得。谓于父母识恩养等诸善业道有暇圆满。亦为难得。又有世间初正见等。乃至解脱智为后边十种正法。亦为难得。如是诸法。即是有学。即是无学。当知此中。善知恩养所有士夫补特伽罗。如实了知一切父母皆应孝养。如是知已。于其父母勤修孝养。是名善识父母恩养。又乐已利所有士夫补特伽罗。于他有德一切沙门及婆罗门。如实了知是福田已。如其所应。勤修供养。是名善知所有沙门若婆罗门。又无贪堕所有士夫补特伽罗。于诸妻子及奴婢等一切亲属。如实了知彼既以我为室为归。我若有乐彼亦随乐。我若有苦彼亦随苦。如是知已。于时时间。正以饮食衣服给赐。复以病缘医药摄受。于彼义利自然勇励而为施造。非于一切求彼忆念。禀性忠平好等分布。亦不淫佚损费财宝。不于非处生毗柰耶。亦不非处而兴愤发。于诸耆长及尊重处。正善随转。如是名为善御家长善能造作自他义利。诸所施为皆以正法。不以非法。于现法中他作恶行。深见过失。谓或杀或缚。或罚或退。或被讥毁正思择已。终不现行。如是名为于此世罪深见怖畏。又正观见造恶行已。于其后世感恶趣苦。及感所余匮乏等苦。正思择已。终不现行。如是名为于他世罪深见怖畏。又时时间能正受学。施福业事。造作种种差别福行。所谓看病。事佛法僧躬为执当。如是等类名作福行。于一日夜乃至尽寿。所有尸罗能正受学。如是总名惠施作福受斋学戒。十业道者。谓二三等差别。宣说乃至。为令由闻思慧于彼相应所有作意正多修习。又诸有情生恶趣已。难可解脱。生善趣已。速疾乖离。当知是名有暇圆满甚为难得。又见谛故无有差别正见生起。于过去世名已生起。于现在世名今生起。于未来世名当生起。如前所说。若习若修若多修习。其义应知。若世间正见应随防护。若有学正见并其断果应随触证。若无学正见。并自离系果。应随作证。如说正见如是。乃至解脱智。应知亦尔。

瑜伽师地论卷第九十六

摄事分中契经事缘起食谛界择摄第三之四

复次总嗢拖南曰。

总义等光等　　受等最为后

别嗢拖南曰。

总义自类别　　似转后三求

当知诸界略有二种。一住自性界。二习增长界。住自性界者。谓十八界堕自相续。各各决定差别种子。习增长界者。谓则诸法或是其善或是不善。于余生中先已数习令彼现行故。于今时种子强盛依附相续。由是为因。暂遇小缘。便能现起定不可转。

复次以要言之。虽界种类十八可得。然一一界业趣有情种种品类有差别故。当知无量。譬如世间大恶叉聚。于此聚中有多品类。种类一故。虽说为一。而有无量。如是于其一一界中。各有无量品类差别。种类一故。虽各说一。而实无量。

复次如是诸界。由胜解力之所集成。先恶胜解集成恶界。先善胜解集成善界。随所集成。还与如是相似有情同法而转。谓相往来。同聚同住。同见同意。胜解相似。由是故言有情诸界共相滋润。相似而转。

复次由梵行求增上力故。先说起信。次于尸罗受学而转。次于现行所有过罪。观自观他而生羞耻。次于善法无间修习。发勤精进。于久所作及久所说。能无忘失。是二为依令心得定。由心定故。得如实智。如是且说信增上力。渐次修习三种所学。一增上戒。二增上心。三增上慧。如是三学胜资粮道。谓世正见好行慧舍。易养易满。少欲喜足。及四摄事。其易养等句义差别。如声闻地已说其相。如是当知。名梵行求已得圆满。成就如是梵行求者。还与此界诸有情类共相滋润相似而转。离此界者。还与远离此界有情共相滋润相似而转。当知此中。果依于因。非因依果故。无明界所随六处诸界为缘所依别故。起无明触种种品类。其无明触种种品类以为缘故。起无明触所生诸受种种品类。其无明触所生诸受种种品类以为缘故。起无明触所生诸受为缘贪爱。爱为缘故。而有其取。广说乃至。大苦蕴集。当知是名依有求故建立诸界。又无明界所随六处诸界为缘。起无明触。此无明触以为缘故。于诸境界起不如理执取相好所有诸想。此想为缘于诸

境界发起希欲。希欲为缘起彼随法多随寻思。由彼随法多随寻思以为缘故。发起思慕愁忧所作身心热恼。身心热恼以为缘故。于诸境界种种品类思求差别。皆可了知。如是当知。依欲求故。安立诸界。

复次嗢拖南曰。

三七界相摄　　见想与希奇
差别性安立　　寂静愚夫后

界有三种。一者色界。二无色界。三者灭界。复有七界。一光明界。二清净界。三空处界。四识处界。五无所有处界。六非想非非想处界。七灭界。当知此中。由其色界摄光明界及清净界。由无色界摄四无色。由其灭界还摄灭界又诸色贪由见由受所显发故。遍于一切色界地中。安立光明及清净界。又于如是七界遍知。应当了知。于得方便。应当了知。即于其得应当了知。于得所为应当了知。如是诸界所有遍知。由四因缘。应当了知。谓有相违所治能治而相待故。狭小无量而相待故。有及非有而相待故。有上无上而相待故。黑闇为缘施设光明。不净为缘施设清净。色趣为缘施设虚空。如是名为有相违故。待彼所治施设能治。由待彼故。能于此中正觉慧转。由缘有量狭小境识以为缘故。施设识无边处。由少所有以为缘故。施设无所有处。由一切有最胜现前以为缘故。施设非想非非想处。为有无上。由萨迦耶所有相应诸烦恼断以为缘故。施设灭界为灭无上。当知有顶是有无上。灭于诸法皆是无上。又有想定名为有行。于七界中。次第乃至无所有处。一切皆是有想定故。皆由行定随顺获得。谓取明相光明想。俱修三摩地随顺获得光明想定。如是由取清净。虚空。识无边想。无所有想。当知亦尔。非想非非想处。由无相作意方便。趣入想极细故。取为第一。诸有寂静起胜解时。随顺获得第一有定。于一切相不思惟故。于无相界正思惟故。萨迦耶灭由无相故。随顺获得灭定灭界。如是二种。不由行定随顺获得。又由永害色无色界所有贪故。不下屈故。不高举故。解脱住故。住解脱故。如是诸定。得随所欲有力调柔自在而转。如是名为随得诸界。又此诸界能随获得八解脱定。当知初界能随获得第一第二二解脱定。其第二界能随获得第三解脱胜静虑定。其余五界如其次第能随获得五解脱定。

复次诸外道辈欲令弟子于三处中得升进故。略说法要。谓有一类。于劣欲界为令获得人中快乐。乃至他化自在天生。宣说能感彼果诸行。复有一类。于中色界为令获得梵世间等众同分生。宣说能感彼果诸行。复有一类。于妙无色。为令获得乃至非想非非想处众同分生。宣说能感彼果诸行。如是彼说劣界为缘。名为劣语。中界为缘。名为中语。妙界为缘。名为妙语。彼诸弟子闻是法已。还起如是差别想解。如是想解。亦名劣想中想妙想。如如其想如是如是。发生忍

乐。如是忍乐发生劣见中见妙见。彼由如是诸忍乐见。便于彼彼差别生处。信解忍可。执为最胜。造作增长彼相应业。如是信解。名为劣愿。中愿。妙愿。当知此二说者行者。亦说名为劣中妙品补特伽罗。又彼说者及以行者。亦传为他宣说如是劣中妙法。彼亦获得如是类生。又即此生前后相待有差别故。安立诸界劣中妙别。如是三种。若待涅槃一切皆是劣界所摄。若诸如来。由胜义故。妙界为缘。但说妙语。余法差别如应当知。若诸圣者所有行趣。应知皆为现法涅槃。先有外道。彼命终已来生此间。因增长故。众缘和合。于善说法毗柰耶中。暂得出家。彼由先世外道妄见所迷乱故。集成今时大无明界。由此为因。于其涅槃及大师所。生起疑惑。退失正法及毗柰耶。还归外道诸恶说法。彼由先世数习因力。还复宣说如是劣语。乃至广说。如前所说。一切应知。

复次于外道处外道弟子各别见趣广施设中。略有三种由忍见依差别可得。依此正法能令永舍缠及随眠。由缠舍故。彼亦随舍。余亦无执。了知由彼于现法中与他违诤忿竞而住。能引自他一切无义。既知是已。舍彼随眠。由舍此故。所余随眠。及余因此所有诸缠。毕竟无执。于外道处各别见趣广施设者。谓执世间若常无常。广说乃至。如来灭后非有非无于中。一类外道弟子。为性迟钝。如如自师。或他教导。如是如是。不审思量。取执坚着唯此谛实余皆愚妄。彼于一切各别见趣。悉皆忍受。是名第一由忍见依。复有一类外道弟子。性是中根而非迟钝。不能自然于法猛利推寻观察。亦不随言便生信解。而于展转相违见趣。随喜乐一。彼于一类见趣忍受。于余一类而不忍受。是名第二由忍见依。复有一类外道弟子。性是利根。彼能自然于法猛利推寻观察。由诸见趣恶施设故。彼见一切皆不应理。见已一切都不喜乐。由是因缘。于诸见趣皆不忍受。此复有二补特伽罗。一邪见行。性无堪能无求解意。二正见行。性有堪能有求解意。此中第一一切不忍补特伽罗。即由如是非理比量。于善说法毗柰耶中。不审思量。执为非理。诽谤贤圣。起无有见。又于一切各别见趣。皆不忍受。方便令彼无所依仗。亦令灭坏无所宗承。而妄分别计度。显示无所依仗所引见趣。常与一切各别见者。共兴违诤。互相恼害。是名第三由忍见依。此中第二一切不忍补特伽罗。于前一切不忍者。见亦不喜乐。住求解心。往诣他所谓善说法毗柰耶中佛。佛弟子。如实显已言。我一切皆不忍受。佛佛弟子。了知彼人有求解意。觉慧猛利具堪任性。即以其心念彼心已。遂依于前补特伽罗而反诘曰。汝即于此都不忍见亦不忍耶。彼便如实唯然而答。如来遂举此正法中诸弟子众。赞励于彼告言。汝与多人相似。我等一切于诸见趣。并不忍见皆不忍受。汝若尔者如此人。众缠与随眠一切见依。皆永断故。于当来世诸见杂染无所堪能。汝今与彼竟无差别。如是辈流极为鲜少。汝于此少。转更为少。若于一切缠及随眠。都不忍见能永断者。彼于一切毕

竟无执。如是如来。如来弟子。方便令彼外道弟子于正智见发生希欲。窃作是念。我竟不知如来弟子能断如是缠及随眠。如来知彼于正智见生希欲已。更复策发彼希欲心。其遂承受。如来为欲令彼依止思择修习二对治力。永断一切缠及随眠。宣说法要。令其获得无倒智见。如余安住此正法者。能舍一切缠及随眠。所谓思择彼诸见依。能令展转互相乖背。由是因缘。违诤恼害。能引自他一切无义。诸圣弟子于彼一切。皆无执取。设有来问。亦不记别。观察如是诸过患已。依思择力舍离诸缠。由此因缘。于彼见依能永捐弃。于余见依由正见故。亦令无有。如是为欲永断诸缠拔随眠故。修循身念。于有色身观无常性。于身染着净修其心。于随自身诸受分位。由无常门观无常性。如实了知诸名色故。便于诸漏心得解脱。观身坏已当来诸受皆悉断灭。又于其身住当坏想。乃至命在常能领受离系诸受。如是名为依修习力舍离随眠。当知此中。贪恚痴等。令当来世生等诸苦和合系缚。亦令现法起业杂染。亦令欣求未来染事。执取过去已所舍事。耽着现在正现前事。意佷名违。言佷名诤。由三损恼。说名为害。观无常等。如声闻地已说其相。

复次不净慈悲修所对治欲贪恚害未永断故。诸依止中彼品粗重。犹如种子能生彼故。如其所应说名欲贪及恚害界。由有此故。顺欲恚害境现前时。依不如理作意思惟。于三种境。能取非理相好想生。此想生已由坚执故。当知发起二种过患。一者现法。二者后法。此中云何名为坚执。云何名为现法过患。云何名为后法过患。若由己生想增上力。如前相似欣欲分别。所有热恼寻求生起。由是因缘。名坚执想。又寻求时。于其三处。于诸有情。发起邪行。由此为因。或有堪能。能生现法所有忧苦。由此因缘。说名有苦。或无堪能。然即由彼现在前故。名有匮乏。又此有苦及有匮乏。用二为缘。一者用他手块刀杖及粗言等为增上缘。由是缘故。名有灾害。二者用内杂染而住为增上缘。由是缘故。名有烧恼。如是名为现法过患。即由此因于当来世生诸恶趣。如是名为后法过患。又若于其所受学处。有坚固执当知于彼如干苇舍。所依止中所有能依如虫。善法由邪想火掷置其中。能焚灭故。当知即此补特伽罗所有如虫。一切善法。皆被烧害。与此相违。无坚执故。当知退失功德善法。与此相违。如其所应。当知出离无恚无害想等差别。又于是中闻思修慧。能令黑品无坚固执。能令白品有坚固执。若此三种妙慧有阙。能令黑品有坚固执。能令白品无坚固执。

复次如来有二甚希奇法。一者显示一切诸法皆无有我。二者显示一切有情自作他作皆无失坏。此中略有二种有情。一在家品。二出家品。在家有情。为求财宝初兴加行。名发起界。即于此中若未获得由顺精进。障碍因缘诸心勇悍即望于彼。名势力界。若已获得由蚊虻等

所有灾害顺精进。障不能令转。名任持界。即此诸界从自方所至余方所。从未摈舍至已摈舍。名出离界。即彼有情为财宝故。俱于二处。由起无间殷重加行无缓加行。名勇猛界。出家有情先乐出家。求出家故。生决定欲。名发起界。依出家品。于所应得广大善法。无有怯劣。名势力界。种种淋漏所生众苦。发勤精进所生众苦。界相违等所生众苦。不能败坏。名任持界。若于下劣不生喜足。名出离界。乃至命在常修无间殷重加行。名勇猛界。如是一切应当了知。谓彼诸界及尽所有诸品类界。

复次于诸界中。略有二种界差别性。云何为二。一者他类差别性。二者自类差别性。他类差别性者。谓眼界异。色界异。眼识界异。如是乃至。意识界异。自类差别性者。谓即彼界或顺苦受。或顺乐受。或顺不苦不乐受。由是为缘。能生三受。

复次由四因缘。当知建立三种三界二出离界。云何为四。一者外不出离而出离故。二者内不出离而出离故。三者非毕竟出离而出离故。四者无增上慢故。当知此中。用外五妙欲贪为缘建立欲界。即由此界出离义故。建立色界最初静虑。由寻喜乐出离义故。建立此上三种静虑。由色有对种种性想出离义故。建立空无边处所摄无色界。由空识无所有想出离义故。建立此上所摄无色界。如是外处不出离出离义故。当知建立三界差别。又色界中具足六处。内处圆满。无色界中五有色处皆已超越。唯余意处。于灭界中一切六处皆已超越。如是内处不出离出离义故。当知建立余三种界。又色界中非是毕竟出离。欲界无色界中望于色界。当知亦尔。若诸有为皆悉寂灭。当知是名毕竟出离。如是非毕竟出离出离义故。当知建立三界差别。无增上慢者。谓由遍知当知建立五种六种诸出离界。如三摩呬多地已办其相。

复次若诸苾刍。专乐寂静勤修止观。略由五相。当知其心名得解脱。一者奢摩他熏修其心。依毗钵舍那解脱奢摩他品诸随烦恼。二者毗钵舍那熏修其心。依奢摩他解脱毗钵舍那品诸随烦恼。三者二种等运离心随惑。解脱一切见道所断所有诸行。四者即由此故解脱一切修道所断所有诸行。住有余依般涅槃界。五者解脱一切苦依诸行。住无余依般涅槃界。于善说法毗柰耶中。略有二种师及弟子甚希奇法。一平等见随起言说。二最胜见随起言说。如是二种。外道法中都不可得。所作差别故。远离涅槃故。

复次世间愚夫略有二种愚夫之相一乐习行能引自他无义利行。二于四处不得善巧。当知能引无义利行有四种相。云何为四。谓能生起四种苦故。一他差别苦。二内差别苦。三时差别苦。四身差别苦。他差别苦者。或有疫厉谓非人作。或有灾害。谓人所作。或有已遭。或恐当遭于所未遭而生怖畏。如是名为由他增上所生众苦。内差别苦

者。谓界相违疾病因缘。名为灾患。所爱变坏所欲匮乏生染恼心。名为扰恼。如是名为由内增上所生众苦。此复如前应知。或有已所遭苦。或恐当遭生怖畏苦。时差别苦者。谓即如是诸品类苦过去已有。未来当有。现在今有。如是总名时差别苦。身差别苦者。谓自习行邪行为因。能令己苦。由是因缘。他虽正行亦能令苦。如是名为身差别苦。当知此中前三名。为唯能引自无义利行。从一名为亦能引他无义利行。云何四处不得善巧。谓于诸界诸处缘起处非处中。皆不了达。与上相违。当知即是聪慧二相。又由无色意处所依所缘自类流转差别。当知建立有十八界。由五色处。安立运转驱役所依体性差别。当知建立有余六界。安立所依体性差别。谓地等四。运转所依体性差别。即是空界。驱役所依体性差别。即是识界。由染净品想及寻思所依义故。当知建立有余六界。谓欲恚害并彼对治。贪嗔痴缚所依义故。当知建立有余六界谓苦乐忧喜舍无明。若有非理作意思惟。即便生起邪想寻思。若有如理作意思惟。即便生起正想寻思。又由三界染净二品遍行义故。当知建立有余四界。谓名所摄受等四蕴。又由所染所净清净即此不净。清净增上如前所说。外不出离。出离义故。当知建立有余三界。谓欲界色界无色界。如前所说。内不出离。出离义故。当知建立有余三界。谓色界无色界灭界。又即由此内外二事出离增上。听闻正法或不正法。如理思惟。或不如理思惟。依处三种言事差别义故。当知建立有余三界。谓过去界未来界现在界。又由所知诸苦烦恼多中少义。当知建立有余三界。谓劣界中界妙界。若有上苦及上烦恼。是名劣界。若有中苦及中烦恼。是名中界。若有少苦及少烦恼。是名妙界。如是遍知劣中妙界。又由远离此因缘义。及由修习此对治义。当知建立有余三界。谓善界不善界无记界。又由修善清净差别缺缚义故。无缚义故。具缚义故。当知建立有余三界。谓学界无学界非学非无学界。又即由彼有学无学与诸愚夫。若共不共世出世法成就义故。当知建立有余二界。谓有漏界无漏界。又即由彼世出世间若常无常有上无上差别义故。当知建立有余二界。谓有为界无为界。一切皆为趣向涅槃。悉以涅槃为其后际。熟修梵行。是故过此无复立界。诸处缘起及处非处所有善巧。如声闻地已辨其相。又若略说处及非处善巧相者。谓或依止趣五趣行。或复依止趣涅槃行。此一切行略有三种。谓劣中胜。趣恶趣行说名为劣。趣善趣行说名为中。趣涅槃行说名为胜。所以者何。趣善趣行此最为极。更无余行。唯此能感所有世间最极圆满。谓能感得转轮王身。或帝释身。或魔罗身。或大梵身。彼无第二。更无有余补特伽罗或男或女与其等者。趣涅槃行当知能证一切有情最胜法性。谓声闻菩提。独觉菩提。无上菩提。诸佛如来于彼一切最为殊胜。一切三千大千世界补特伽罗无与等者。又余所有安住菩提劣功德者。于诸世间得增上位尚为殊胜。何况如来。彼复云何。谓于是处正见具足补特伽罗。不能现行。诸异生类堪任现行。当知一切如经广说。

复次嗢拖南曰。

自性与因缘　　见染数取越
转差别道理　　寂静后观察

诸受自性应当了知。诸受因缘应当了知。于受正见应当了知。于受杂染应当了知。于能受受补特伽罗思择不思择二力差别。应当了知。如是于受解脱。不解脱流转品别。应当了知。诸有所受皆苦道理。应当了知。诸受寂静止息差别。应当了知。于受观察一切受相。应当了知。略说三受。是受自性。

三品类触是受因缘。又诸乐受变坏法故。贪依处故。贪是当来众苦因故。由此应观乐受为苦。若诸苦受现在前时。恼害性故。如中毒箭而未得拔。由此应观苦受如箭。非苦乐受已灭坏者。是无常故。正现前者。是灭法故。于二更续能随顺故。由此应观。非苦乐受性是无常性是灭法。

如是于受所生正见。能随悟入诸有所受皆悉是苦。

于乐受中有贪随眠。于苦受中有嗔随眠。于非苦乐无明随眠。是名于受所起杂染。难于乐等所有诸受现前分位。一切未断烦恼随眠之所随眠。然由缘彼各别所行诸缠。生起此后睡眠烦恼随缚。即名于彼相续随眠。为欲永害诸随眠故。熟修梵行。非唯为遣诸缠因缘。

无思择力补特伽罗。受苦受时心极忧悴。即此苦受若身若心现前领纳。所余乐受非苦乐受。由未断故。而说相应。是故名为现见圆满冥闇受坑难得其底。有思择力补特伽罗。应知一切与上相违。

又于诸受心未解脱补特伽罗。但于苦受圆满领纳。犹如一人中二毒箭。二毒箭者即喻三受。或染心领纳。谓由贪嗔痴。或相应领纳。谓由生等苦。如是彼由现法所有上品苦故。及由现法诸杂染故。亦由后法所有苦故。由是诸处受其染恼。心解脱者。应知一切与上相违。此差别者。具领三受。又若有受于依止中生已破坏消散不住。速归迁谢不经多时。相似相续而流转者。应观此受犹若旋风。若有诸受少时经停相似相续不速变坏而流转者。应观此受如客舍中羁旅色类。又彼诸受自性所依染净品别。当知名受品类差别。有味受者诸世间受。无味受者诸出世受。依耽嗜受者于妙五欲诸染污受。依出离受者。即是一切出离远离所生诸善定不定地俱行诸受。

又诸苦受一切众生现知是苦。不假成立。所余二受。由二因缘。应知是苦。非苦乐受。及能随顺此受诸行。由无常故。应知是苦。所

有乐受。及能随顺此受诸行。变坏法故。应知是苦。由此道理。当知诸受皆悉是苦。

又彼诸受应知略有三种寂静。一由依止上定地故。下地诸受皆得寂静。二由暂时不现行故。而得寂静。三由当来究竟不转。而得寂静。当知此中暂时不行。名为寂静。令其究竟成不行法。名为止息。乐言论者。广生言论。染污乐欲展转发起种种论。说名为语言。即此语言若正证入初静虑定。即便寂静。又粗寻伺能发语言。诸未得定。或有已得还从定起能发语言。非正在定。正在定者。虽有微细寻伺随转。而不能发所有语言。是故此位说名一切语言寂静。是名第二义门差别。又瑜伽师。于贪嗔痴深见过患。安住领纳贪嗔痴等离系诸受。数数遍知数数断灭贪嗔痴等故。说其心于贪嗔痴离染解脱。

又由七行。于诸受中观受七相。谓观诸受自性故。现在流转还灭因缘故。当来流转因缘故。当来还灭因缘故。杂染因缘故。清净因缘故。及清净故。

复次嗢拖南曰。

受生起劣等　　诸受相差别
见等为最胜　　知差别问记

一切有情应断诸受。略由三缘而得生起。一者欲缘。谓于未来世。二者寻缘。谓于过去世。三者触缘。谓于现在世现前境界。云何名为一切有情。谓有情众略有八种。一在家众。二出家众。三于诸欲未离贪众。四于诸欲已离贪众。五于初静虑未离贪众。六于初静虑已离贪众。七从此已上乃至非想非非想处未得离贪诸外道众能入世间定。具足于邪见乃至邪解脱智者。八住内法众能入世间定。具足于正见乃至正解脱智者。及住内法众能入出世定者。由此八众依能领纳诸受遍知。应知普摄诸有情众。又在家众或出家众于诸欲中未离贪者。由三因缘。诸染污受而得生起。一由染着力。二由作意力。三由境界力。当知此中诸在家者。追求诸欲。为受用故。发生欲乐。由染着力。即此非理思惟先时曾所领受。由作意力。于现前境现在受用。由境界力。应知如是补特伽罗欲寻触缘。由现行故。皆不寂静。以此为缘发生三受。又由最初染污欲寻触现行故。领纳彼缘所生诸受。若彼生已染着不舍。亦不除遣。如是彼受长时相续随转不绝不得寂静。不寂静缘长时相续领纳诸受。又彼欲等由其最初长时相续恒现行故。彼缘彼品所有烦恼堕在相续未永断故。即说名为不寂静缘。是名第二义门差别。若诸出家未离贪者。由于诸欲能弃舍故。其染着力所摄受欲。虽得寂静。作意境界力所摄受若寻若触而未寂静。由是因缘。彼于独处于寻对治。未善修故。一切离欲皆未作故。于曾受境。非理作

意。寻思现行。于诸胜妙现前境界。有触现行。若于寻思深见过失。于彼对治已善修故。一切离欲未尽作故。欲如前说。已得寂静。由是因缘。寻亦寂静。唯触独一未得寂静。若胜妙境现在前时。诸染污触便复生起。若于诸欲已离贪者。当知一切皆得寂静。是名一种义门差别。复有一类。于诸欲中未离贪者。由于诸欲所有贪欲未永断故。诸寻染触未永断故。由是一切皆未寂静。若于诸欲贪欲。已断证初静虑。欲已寂静。寻未寂静。于初静虑已离贪者。乃至非想非非想处未离贪者。二已寂静触未寂静。超过有顶一切寂静。是名第二义门差别。若诸外道能入世间定。具足于邪见乃至邪解脱智者。由彼为缘生起诸受。于彼染着。又由彼品烦恼随缚。即由如是不寂静缘。诸受生起。若住内法能入世间定。具足于正见乃至正解脱智者。由彼为缘。生起诸受。于彼染着。又由彼品烦恼随缚。即由如是不寂静缘。诸受生起。又住内法。能入出世定者。若依向道转。自事未究竟。所有诸欲未得为得。未证为证。未触为触。作是希望。我于是处何时当得。广说如前。彼未寂静。由是为缘。彼于尔时诸受生起。若于自事已得究竟彼欲寂静。由寂静缘。便有第一寂静无上诸受生起。彼于一切所有诸受出离方便。如实了知。是故如前于第一义诸沙门中。许为沙门。诸梵志中许为梵志。若不了知。于彼一切皆不忍许。当知此中一切诸受无有差别。皆触为缘。又即此缘欲。亦为缘寻。亦为缘境界。愚痴所摄无明亦为其缘。如是一切不正思惟。及堕相续彼品烦恼以为其集。由此灭故。彼亦随灭。正见等道当知说名能趣灭行。

复次于远离喜身作证住诸圣弟子。能断五法。能修五法。令得圆满。应知如前三摩呬多地广办其相。又喜乐舍劣中胜品。谓在欲界及四静虑。如其所应。当知其相。又在第四静虑地。舍一切过患。皆远离故。名善清净。若此上舍复可立为胜无爱味。

复次由十种相。当知诸受所有差别。一胜义差别。二流转所依差别。三自相差别。四尽所有性差别。五自相品类差别。六流转门差别。七杂染门差别。八所治能治差别。九时差别。十刹那展转生起差别。此中或有无开觉者。作如是言。受唯有二。一苦。二乐。虽复说有不苦不乐。然唯苦乐。无性所显。是故世尊。即依如是苦乐寂静。假设为有。世尊为欲开晓彼故。说如是言。乐有二种。所谓欲乐及远离乐。此远离乐复有三种。一者劣乐。二者中乐。三者胜乐。劣乐者。谓无所有处已下。中乐者。谓第一有。胜乐者。谓想受灭。既有是理。乐受亦得说为寂静。谓在初二三静虑中。非苦乐受亦名寂静。谓在第四静虑已上乃至有顶。一切受无亦名寂静。谓在灭定。然佛世尊。约第一义说有三种最寂静乐。谓诸苾刍心于其贪离染解脱。如于其贪于嗔于痴。当知亦尔。如是一切总为三乐。一者应远离乐。二者应修习有上住乐。三者最极究竟解脱无上住乐。应远离乐者。谓诸欲

乐。应修习乐者。谓初静虑乃至有顶诸所有乐。有上住乐者。谓灭尽定。此亦名为应修习乐。最极究竟解脱无上住乐者。谓如前说三最胜乐。非据受乐说。灭尽定以为有乐。然断受乐说名为乐。又胜住乐与乐相似。又即依此有乐可得说名为乐。谓如有一。从此定起有所领受。作如是言。我已多住如是如是色类最胜寂静乐住。由依此故。说名有乐。

复次若有苾刍。依止如是色类见闻及乐想有。无间随得诸漏永尽。当知此见名最胜见。乃至此有名最胜有。从无我见。不更寻求其余胜见。谓无常见。即此无间随得漏尽。是故此见名最胜见。依止此见。复由四门。方能随得诸漏永尽。一或从他听闻正法。二或依四现法乐住。三或依止三种想定。谓从空无边处乃至无所有处。四或天有或在人有。是故此闻于其余闻。此乐于其余乐。此想于其余想。此有于其余有。说为最胜。

复次由遍了知应遍知事。于其苦谛得遍解脱。于其集谛得胜解脱。于其灭谛能正作证。于其道谛能正修习。正于苦边能随得者。谓于苦谛得遍解脱。于诸漏尽能随得者。谓于集谛得胜解脱。应厌应离应解脱者。谓于灭谛能正作证。于无常等随观住者。谓于道谛能正修习。又由十相应当了知境事差别。一者已生诸行系属命根住因差别。二者有色无色诸行展转相依住立流转差别。三者无色诸行无常法性入门差别。四者心诸杂染依处差别。五者一切诸行一切品类总皆是苦差别。六者净不净业果受用门差别。七者有喜乐识所行边际差别。八者爱恚依处差别。九者喜乐执藏有情生处安住边际差别。十者堕往恶趣依处边际差别。又清净品应得应修事增上故。当知有余十种差别。一者善法无间修习增上无逸差别。二者心慧解脱依止差别。三者胜三摩地边际差别。四者于一切境系缚其心边际差别。五者解脱方便差别。六者解脱差别。七者等觉真义差别。八者现等觉后于三学中受学差别。九者正学已学现法乐住差别。十者证圣神通广行差别。

复次即依如上所说差别。应生问论。摽举者。谓由未了义理。记别者。谓由已了义理。当知此中由四因缘。能请问者不应与言。由四因缘。能记别者不应与言。前四种者。一于现量。二于应理。三于其因。四于非因。谓等示现时而不领解。比度分别正施设时。而不领解。汝自修行自然当了。而不领解。正智论者。亲自演说由此至教。亦不领解。是故于此能请问者。不应与言。后四种者。谓一切行皆是无常。一切诸法皆无有我。一切生处皆不可乐。净不净业终无失坏。是一向记。故思造业当受于苦。此非一向。获得于舍。于现法中定般涅槃。亦非一向。若有问言造作业已往善趣不。应反诘云汝问何业。若有问言修习道已得涅槃不。应反诘云汝问何道。为是世间。为出世

间。置记论者。谓依一切所有见趣。如是四种正答问者。名善能记。应可与言。与此相违。不应与言。

复次诸佛如来有二记别。一共外道。二者不共。共外道者。记诸弟子当生处等。言不共者。终不记别。有生者。等有二识火炽然所依。一微细爱。二粗名色。欲色二界爱所生识名色为依。爱若止息乃至寿量其识相续随转而住。若无色界爱所生识。但缘其名而得住立。爱若断灭乃至寿量其识相续随转而住。又于色界此爱为依生中有识。即爱为依令于中有般涅槃者暂尔安住。此爱若断即于尔时其识谢灭。复有二种意所生身。一者色界意所生身。二无色界意所生身。谓由定地意门方便。而能集成。二生身故。又诸如来略有二种善避他论。一者能避定不应记作不定论。二者能避决定应记作不定论。如说喜乐色等义别如是。喜乐取等义别应知亦尔。

瑜伽师地论卷第九十七

摄事分中契经事菩提分法择摄第四之一

如是已说缘起食谛界择摄。菩提分法择摄。我今当说。总嗢拖南曰。

念住与正断　　神足及根力
觉道支息念　　学证净为后

别嗢拖南曰。

沙门沙门义　　喜乐一切法
梵行数取趣　　超二染为后

依四念住修习增上。由四因缘。应知内法有沙门道。及有究竟。外法决定无沙门道。亦无究竟。当知他论诸沙门道及以究竟。一切皆空。云何名为四种因缘。一者依止四处得四证智故。二者解脱四种外随烦恼故。三者内法弟子与外道弟子不同品类故。四者内法大师与外道师不同品类故。云何名为内法沙门。谓诸沙门略有四种。一者胜道沙门。二者论道沙门。三者命道沙门。四者污道沙门。是四沙门若略若广。如声闻地已辩其相。内法道者。云何为道。谓八支圣道。若处施设八支圣道。是处施设污道。为后四种沙门。若有其道自行邪行。非生道器。由是因缘。容有污道。是故外法尚无污道。况得有余。内法究竟者。云何究竟。谓断诸取。诸取断已。当来毕竟无复相续。云何名为依止四处。云何复名得四证智。谓四处者。一三结永断苏息

处。二无退堕法势力处。三定趣菩提种类处。四极七反有随行处。依此四处。于佛法僧及于净戒。得证净智。云何名为解脱四种外随烦恼。一者解脱现法外随烦恼。二者解脱后法外随烦恼。三者解脱展转互相违戾所作外随烦恼。四者解脱于诸圣谛不能宣说。不能觉悟。所作外随烦恼。当知此中诸外道类阙念住故。其念忘失不正知住。领纳诸受或乐或苦或非苦乐。于乐起染。于苦起恚。于非苦乐发起愚痴。如是名为第一现法外随烦恼。彼由如是染恚痴故。以受为缘生后有爱。以爱为缘发生诸取。有爱取故以取为缘成办于有。广说乃至。纯大苦聚积集增长。如是名为第二后法外随烦恼。又诸外道萨迦耶见以为根本种种见趣意各别故。彼此展转互相违戾。是名第三外随烦恼。又诸外道遍于一切四圣谛中。尚无有能施设其教。况当觉悟。是故彼于自师宗智虽得增上。而实无知堕无明趣。是名第四外随烦恼。住内法者于是一切皆能解脱。云何内法弟子与外道弟子不同品类。谓外道弟子或堕有见常边。或堕无见断边。长夜积集。深起藏护。由闻亲近。由思染着。由修染着。内法弟子行处中行远离二边。云何内法大师与外道师不同品类。谓外道师于一切取。虽同宣说断遍知论。而于诸取不能施设正断遍知。由彼本契出家舍欲故。于欲取立断遍知。非于自见自戒我语。若有与他诸余沙门婆罗门等。见不同分。戒禁同分。彼于见取亦能随分立断遍知。非于戒禁我语二取。若有戒禁亦不同分。于戒禁取亦能随分立断遍知。其我语取于一切时。一切外道悉皆共有。是故外道于自于他。我语取中。皆不施设断遍知论。又彼虽能分舍诸取。而于当来还复能取。未永断故。如是外道于诸取中未全断故。未永断故。不得究竟。内法大师当知一切与上相违。如是应知内法大师与外道师不同品类。

复次依四念住修习增上。略由三处三地三种补特伽罗。当知普摄诸沙门义。云何三处。一境。二智。三证。云何三地。一正加行摄异生地。二有学地。三无学地。云何三种补特伽罗。一正加行异生补特伽罗。二有学补特伽罗。三无学补特伽罗。云何名境。谓地等六界与六触处为所依体。此六触处与十八意行为所依体。十八意行能杂染心。云何名智。谓心清净增上慧依处。云何名证。谓即慧依处增上。若谛依处。若舍依处。若寂依处。云何慧依处。谓慧为依处于正加行异生地中。正修善法为因缘故。能无放逸入有学地。若慧为依处证阿罗汉。无学地中得尽智故。如实了知我生尽等。若学无学出世智后诸世间慧。云何谛依处。谓已获得八支圣道。断诸烦恼。由此依处当来众苦毕竟不生。由此毕竟无忘失故。名谛依处。云何舍依处。谓断彼事。由此依处。于已断事。无杂染行。现法乐住。云何寂依处。谓为断灭所余结事。方便勤修。如已得道此为依处。于所余结及所余事。能舍无余。如是一切。以要而言。为欲得证故。修其智。既得证已便获圣道及圣道果。果有二种。谓烦恼断及与事断。此中一种证所未

证。第二依处舍未来苦。第三依处能随习近现法乐住。第四依处断未圆满能令圆满。齐尔所处。诸瑜伽师。于所应作皆得究竟。谓于未证由初能证。于未来苦第二能舍。于现法乐第三能住。于上断灭所未圆满。第四能满。如是一切由四依处应当了知。此中先所获得圣道名寂静道。为断上位烦恼事故。正修习时。于其事断倍趣增益。于烦恼断防未得退。此中云何由智观察所知境界。证所应证。谓正加行异生地中。正行异生补特伽罗。由内外别观察五界。于所有身住循身观。谓心解脱及慧解脱为增上故。彼起如是如理加行。于诸界中住唯界想观。唯有界都无有我。依思择力。于诸色界已远离贪。而于所缘犹未能断。于未来世不希望故。于现在世不耽着故。名已离贪。未能永害彼随眠故。名于所缘犹未能断。彼于其贪已远离故。由心解脱。为增上力远离贪故。心得清净。而于所缘未能断故。有余上位应更修治。从此已后。于六触处所摄境界。无倒观察。于诸受中住循受观。彼如前说。依思择力。于诸受界。亦远离贪。历观缘生无常性故。即如前说。而于所缘犹未能断。彼于无明已远离故。由慧解脱。为增上力。依诸明触所生如理作意相应所有善受。于一切受所生杂染厌舍而住。由于无明触所生受为缘起贪已远离故。名得清净。而于随眠未永断故。有余上位应更修治。从此已后于十八意行无倒观察。俱于心法同时安住循心法观。彼作是思。此十八意行最第一者。谓诸所有寂静解脱。超过诸色在于无色。于能顺舍起诸意行。复作是思。若我依此胜妙意行。于清净舍若定。若生耽着系忆。因此我心便成杂染。如是知已舍而不忆。是名于心住循心观。复于诸处观无常性。是名于法住循法观。彼于尔时于三想定及以非想非非想处所有诸行余第一有。已离贪故。名于想界及行界贪。亦得远离。余如前说。如是彼于正加行摄异生地中。净修心已为欲证会。学心解脱。复于一切身受心法。观唯有法都无有我。于一切有深心厌舍不起加行。谓我当有。或我当无。如实了知此中无有有者无者。彼由如是如实知故。渐于见修所断三漏心得解脱。得尽智故。观察一切当来诸受不复流转。此不流转由身灭故。彼于尔时。依诸漏尽所获尽智为最第一。有学异生诸慧依处犹有垢故。今此所得定无垢故。又即此慧于诸烦恼断灭谛中。以寂静行攀缘而住。暂时失念亦不能动。如是所有心慧解脱。不为忘念之所陵杂。如前异生及有学位。以彼尚有忘失法故。谛不圆满。在无学位。于一切时如实性故。其谛圆满。故谛依处成就第一。由能弃舍一切依事故。舍依处成就第一。一切道果所集成故。名善修道。非如异生及诸有学故。寂依处成就第一。问何因缘故。唯在无学四种依处说为第一。非在异生及有学位。答在此位中微细淋漏亦不可知。况有中上。在异生地淋漏弥多。有学位中少可知有。此中何等名为淋漏。应知如前诸动举等说名淋漏。于彼一切皆永断故。趣向圆满牟尼性故。说名牟尼最极寂静。又已永害当来因故。于初中后生老死苦。永止息故。现法行时于诸世法四种贪爱永寂静故。四种嗔恚永寂静故。又于住时

不悦諠杂永寂止故。

复次依修所有菩提分法圆满增上。由七因缘。当知建立七种正法。何等为七。一闻所成作意所缘故。二思所成及修所成作意所缘故。三即此三种作意加行时差别故。四于受用财遍受用财善通达故。五受用财法于时时间从他得故。六于究竟时内离上慢无失坏故。七亦于他所离增上慢无失坏故。此中依诸止举舍相修习知时。如声闻地及三摩呬多地已辩其相。食饮等义如声闻地应知差别。又于此中受用财者。谓于刹帝利婆罗门长者等众。受用法者谓于沙门众。我应如是行者。谓善护于身。善守诸根。善住正念。应如是住者。谓至门首若不听许则不应入。或得入已若不听许不应自专就座而坐。应如是坐者。谓不应宽纵一切身分。乃至广说。应如是语者。谓五种语。一应时语。二应理语。三应量语。四寂静语。五正直语。应如是默者。谓于五时应当宴默。谓或纷扰故。或相诽拨故。或违诤而住故。或延请故。或谈论故。为待言终所以宴默。云何应时语。谓非纷扰。或遽寻思。或不乐闻。或不安住正威仪时。而有所说。又应先序初时所作。然后赞励正起言说。又应待他语论终已方起言说。如是等类一切。当知名应时语。云何应理语。谓依四道理。能引义利称实而语。名应理语。云何应量语。谓文句周圆。齐尔所语决有所须。但说尔所不增不减。非说杂乱无义文辞。如是等类名应量语。云何寂静语。谓言不高疏。亦不喧动。身无奋发。口不咆勃而有所说。名寂静语。云何正直语。谓言无诡诈。不因虚构而有所说。离谄曲故。发言纯质。如是当知名正直语。于己所无信等善法不起上慢。谓为自有。于其狭小亦不增益以为广大。唯于实有乃至所有。如实了知自称言有故。名自知。又信为先受持净戒。持戒为先求多闻法。由此为先舍诸过失。普于一切资财身命。无所顾恋。由此为先心得静定。证如实智。如是五法。由四因缘之所显发。一由他教故。二教增上力自内证故。三俱生寻思胜辩才故。四由先串习获得俱生功德相应。善男子故。略有二种补特伽罗者。双标二种。如是二种者分别二种此二为胜者。当知简择二种差别。修七善法得二胜利。谓现法中得轻安乐。觉境实性。发生胜喜。由是因缘多住喜乐。安住是已能如理思。速疾证得诸漏永尽。

复次依修菩提分法增上。于善说法毗柰耶中。略由诸学及诸学果摄一切法。云何诸学。谓三种学。一增上戒。二增上心。三增上慧。云何学果。谓有余依及无余依二涅槃果。当知此中一切法者。谓善法欲清净出家为证涅槃先受持戒。由是渐次乃至获得究竟涅槃。是故宣说一切诸法欲为根本。又依净戒引求正法。摄受多闻。由闻正法增上力故。能速集证增语明触。是故说彼以为触集。又彼皆为流趣明触所生诸受。乃至有余依般涅槃界为其后际。为求安乐而发起故。此乐一向无罪性故。是故说彼学所摄法。为受流趣。又彼为求所有明触及依

明触。所生诸受。起闻思修所成作意。是故说彼为作意生。又于尔时。于四念住由观品念。以观为依。与内心止为其增上。是故说彼念为增上。又念增上起奢摩他。与后圣谛现观妙智为上首转。是故说彼定为上首。又于圣谛诸现观中慧为最胜。谓能无余永尽诸漏。是故说彼慧为最胜。又由一切漏永尽故。获得究竟明触生受俱行解脱。即此解脱非由一切学所摄法数数随得。唯由顿得。由此解脱一切乐中为最第一。无罪性故。是故说彼即用解脱以为坚固。又彼如是善解脱心。若诸明触所生受等。若学所摄所有诸法并所依身。于无余依般涅槃界。任运自然究竟寂灭。是故说彼皆以涅槃为其后际。应知此中欲为增上受持净戒。名增上戒学。依止触受增上心慧。任持方便所有作意若念若定并其加行。名增上心学。慧为最胜名增上慧学。如是应知名为三学。及彼依持解脱坚固。是有余依般涅槃界第一学果。涅槃后际是无余依般涅槃界第二学果。如是略说学及学果摄一切法。又此诸学及诸学果能证资粮。当知对治八种过患。修集九想。云何名为八种过患。所谓耽着利养恭敬。爱藏一切后有诸行。懈怠懒堕。萨迦耶见。贪着美味。于诸世间种种妙事欣欲贪爱。依止放逸恶行方便。依止邪愿修习梵行。云何名为修集九想。一者修集出家想。二者修集无常想。三者修集无常苦想。四者修集苦无我想。五者修集厌逆食想。六者修集一切世间不可乐想。七者修集死想。八者修集世间平等不平等想。九者修集有无出没过患出离想。应知此中所有如法平等行。摄能往善趣善身语意业。说名平等。所有非法不平等行。摄能往恶趣不善身语意业。名不平等。又住于此若生若长能生后际所有众苦。说名为有。从其前际于现法中有死灭苦。说名为无。余出没等。应知如前已广分别。

复次诸外道辈。闻不正法增上所生不如理想为依止故。发起无明所生诸受。由此为依发生诸漏。而诸外道于是诸漏不如实知。亦于无明触所生受不如实知。亦于听闻诸不正法增上所生所有邪想不如实知。于是三处不实知故。发起欲求发起有求。亦复发起邪梵行求及无有求。彼于诸欲不如实知。于后有业不如实知。于其众苦不如实知。此中前五是集谛处。最后一种是苦谛处。如是外道于此集谛及以苦谛不如实知。又即于此集谛苦谛。略由二相不如实知。一杂染故。二清净故。此中杂染复有四相。一自性故。二因故。三果故。四因果差别故。此中清净复有二种。一集苦灭。二趣灭行。彼于如是四圣谛中。阙乏正智不能修习菩提分法。由是因缘。彼所修行所有梵行。不得名为最极究竟。即由此缘不名究达。不尽漏故。住内法者。与彼相违。所修梵行最极究竟。名为究达。尽诸漏故。

复次于其六种补特伽罗。依染净法。如来所有大士根智及当来法生起智转。云何名六补特伽罗谓有一类补特伽罗。先余生中。于佛善

说法毗柰耶获得净信。广说乃至。得正直见。彼于今生于恶说法毗柰耶中。近不善士闻不正法。非理作意。于现法中最初生起诸邪见。爱诸业杂染。彼于尔时。成就前生所有善法及现法中诸不善法。复于后时。于善说法毗柰耶中。亲近善士听闻正法。如理作意。即由先因弃舍恶说法毗柰耶。于恶说想诸不善法。不生染着。速能遣灭。此于当来成清净法。是名第一补特伽罗。复有一类补特伽罗。先余生中。俱行二法毗柰耶行。由彼为因。于现法中。成就善法及不善法。彼于今生最初如前于善说法。乃至获得如理作意。于现法中诸不善法。令旧灭没新不复生。诸有善法令旧增长新复更生。诸先所有不善未断。随眠随逐。今于一切皆能断除。无放逸住。此于当来成清净法。复有一类补特伽罗。先余生中唯行外行。彼于今生由是为因。串习出家故。串习邪见故。于善说法毗柰耶中。遇缘和合而得出家。既出家已复生邪见。住自见取造无间业。亦断善根。一向成就诸不善法。恶趣决定。是名第三补特伽罗。如是三种补特伽罗。当知第一先于内法纯习因行。于现法中先行放逸。后不放逸。第二补特伽罗。先于内外俱习因行。于现法中当知一向行不放逸。第三补特伽罗。先于外法纯习因行。于现法中当知一向多行放逸。如是三种补特伽罗。复有余三补特伽罗。与上相违。应知其相。此中第一补特伽罗。先于外法纯习因行。于现法中先不放逸。后行放逸第二补特伽罗。先于内外俱习因行。于现法中专行放逸。第三补特伽罗。先于内法纯习因行。于现法中当知一向修不放逸。又于此中先世所习善不善因。犹如种子。今世善说法毗柰耶。于其先世诸善种子。犹如良田。于彼先世不善种子。犹如瘠田。与是相违。今世恶说法毗柰耶。于其先世不善种子。犹如良田。于彼先世诸善种子。犹如瘠田。又彼先世因增上力。今善法起。犹如光明。与彼一切如无明闇诸不善法为能对治。彼不善法与彼一切犹如光明所有善法为所对治。如是先世诸不善法。如有热炭。由有能烧身心义故。今世恶说法毗柰耶。如干[竺-二＋韦]舍。又彼先世所有善法。如有热炭。由有能烧烦恼义故。今世善说法毗柰耶。如干[竺-二＋韦]舍。又彼先世所有善法。处今恶说法毗柰耶。田损减故。犹如置在冷地石器如无热炭。又彼先世诸不善法。处今善说法毗柰耶。由断灭故。犹如置在冷地石器如无热炭。此中诸如来。由大士无上根胜劣智力。于其先世善不善因所集成根。随其所应如实了知。又于现法染净门转。生起当来染净诸法。亦随所应如实了知故。言成就甚奇希有。

复次往恶趣行。往善趣行超度差别。当知略有五门不同。由此五门。于自超度如实了知。于他超度亦正遍知。所谓诸佛及佛弟子。云何名为往恶趣行。谓诸外道所有一切萨迦耶见以为根本。诸恶见趣并彼所缘并彼所依以为依止。发生种种恶欲。及害。若杀生等所有无量恶不善法。如经广说。乃至所有诸非法行不平等行以为最后。能往险

恶处。能往那落迦。能往诸恶趣差别生起。若往于彼名生恶趣。领受彼因所感非爱诸果异熟。如是名为往恶趣行。于此多闻诸圣弟子。若彼所缘生诸见趣。若自所依令起执着。若诸所有能往一切险恶趣等诸恶欲等。广说乃至。诸非法行不平等行以为最后。若住于彼。领受非爱险恶等果。如是一切。如实随观非我我所。谓于是中。决定无我。亦无我所。如是观已。当于圣谛得现观时。彼诸见趣随眠根本皆永拔故。说名为断。其余一切毕竟不续。此圣弟子于彼见趣以为根本所有能往险恶处等。定不能作。定不能往险恶处等。是名第一往恶趣行永损害门。由是因缘。能于自内如实了知离我等圣。所余异生虽复有能以世间道超度能往恶趣不善及恶趣等获得四种现法乐住。或得超过诸色无色寂静解脱。然其不能究竟损害诸恶趣等后可相应。是故彼流虽极能离欲色界爱暂时获得胜上乐住。而复当来更还造作杀生等事。往诸恶趣。我等定当不能造作杀生等事。乃至广说。诸非法行不平等行。我等定当能不造作。是名圣法毗柰耶中永损害门。谓能损害往恶趣行。如是诸佛及佛弟子。能实遍知永损害门所有差别。又即如是诸圣弟子。为欲超度所余未断往善趣行。此圣弟子。于先所作不生喜足。于上漏尽起欣乐欲。发正愿心。于彼所得诸世俗道。审观过患。谓彼不能究竟离苦。是名第一为欲超度往善趣行发心愿门。发心愿已。普于一切善趣后有所生爱味。深观过患如险恶道心生厌离。欣慕寂静现法涅槃。正修方便。由是进趣如先所得趣涅槃行。如是名为能进趣门。彼由修道渐次离欲。乃至能入第一有定。若于上舍多生爱味放逸因缘。于现法中不般涅槃。但名上行不还果者。如是名为后上行门。若复于彼深观过患。于上舍中不生爱味。彼于现法能证涅槃。依有余依般涅槃。说如是名为般涅槃门。由是门故。如实了知自般涅槃超度一切往善趣行。于他超度。亦正遍知。所谓诸佛及佛弟子。此中初一永损害门。当知超度往恶趣行。后发心愿进趣上行涅槃四门。当知超度往善趣行。

复次诸圣弟子已见谛迹未离欲者。应知略有二种杂染。谓欲杂染后有杂染。于此二种。诸圣弟子。应勤加行净修其心。诸圣弟子为欲断除欲杂染故。勤方便时渐依三行。谓趣无动行。趣无所有处行。证入无动无所有非想非非想处定。此由断对治故。及远分对治故。超度欲杂染。或为断除后有杂染。勤方便时。已离欲界爱。未离色界爱。谓我所何当不有。我何当不有。我当不有。我所当不有。若今所有。若昔所有。如是一切。我皆弃舍。彼正修习能断后有所有差别对治道已离色界爱。乃至能入非想非非想处定。若现法中。于其上舍多生爱味不般涅槃。彼于现法不全解脱一切所有后有杂染。若于上舍不生爱味。彼现法中能般涅槃。能全解脱所有一切后有杂染。当知此中若为对治欲杂染故。修对治道。渐次乃至能入第一有定。若为对治后有杂染。修对治道。渐次乃至能入第一有定。如是二种名共解脱。由诸圣

者非圣异生皆可容有。是故此解脱不名圣解脱。若于一切乃至有顶萨迦耶苦。如实知已超度有顶。于现法中永断一切所有杂染。如是解脱唯诸圣者方能获得。故此解脱名圣解脱。如是一切总有五处。一趣无动行。二趣无所有处行。三趣非想非非想处行。四现法涅槃。五圣解脱。复有三种诸欲过患。一者诸欲能为顺乐受境界所生贪欲因缘。二者诸欲能为顺苦受境界所生嗔恚因缘。三者诸欲能为顺不苦不乐受境界所生无明愦发因缘。又此诸欲当于三处应观过患。一自性故。二所缘故。三助伴故。自性故者。谓虚妄分别所生贪爱。所缘故者。谓若内若外五种色境。助伴故者。谓非理作意相应倒想。又离上欲胜方便心。说名广大。何以故。由彼上地转上转胜故。修彼心说名广大。若能厌离下地世间。当知定以无常等行厌坏制伏。于其上地所应得处。当知亦以暂时方便。起寂静想。住持其心。又我已得于是处所具足安住。生信解者当知彼于加行道中修习净信。于是处所生净信心。由此净信增上力故。修习精进念定慧等。从初静虑渐次乃至识无边处诸无动定。皆能证入。又由其慧起是胜解。谓我已能入如是定。此即能感识无动处所有生果。若现法中不般涅槃。或不进求往于上地。彼于当来决定应往此无动处。又由三缘。于是诸地。当知建立为无动处。谓外欲等散动断故。立初静虑为无动处。寻伺喜乐色界地中诸动断故。立第四静虑为无动处。有色有对种种别异想动断故。立空无边处识无边处。为无动处。第二第三静虑中后后所有诸动断故。当知亦得名无动处。识无边处由空无边处外门缘动得远离故。当知建立为无动处。以要言之。缘所有定无动摇故。皆名无动。此定边际极至识无边处。是故当知。乃至此处建立无动。即此一切缘所有定。皆名有上想定。从此已上缘无所有定。当知名为无上想定。从此。已上复名非想非非想处定。故由三分宣说三行。由三种门。诸圣弟子。厌坏欲等。既厌坏已。渐次能入乃至识无边处定。是故建立能趣三种无动处行。又若色想若无动想。于诸下地。深厌坏已。能入无所有处定。是名第一能趣无所有处行。又即此处是无漏道修习边际。此无漏道复有二种。一者有上。二者无上。如有想定其有上者。无常行俱。其无上者。无我行俱。由有上行。于其下地。深厌坏已。入此处定。由无上行。于下于上。一切法中思惟无我。能入无漏无所有处定。此无上行当知名为第二趣行。此第二趣行。复由二行有差别故。建立二种。云何二行。谓能依所依智差别故。此中能依无我智者。谓诸所有若有情界若我己身。于中都无我所属处。谓地方域。我所属者。谓诸有情。我所属事谓或父或母或伴或主如是等类。如彼于我非所属处。非所属者。非所属事。如是。我亦于彼非所属处。非所属者。非所属事。此中所依无我智者。谓诸世间空无有常及我我所。此中都无常我我所真实可得。唯有诸法。如是世间既悉是空。当复有谁有所属处。有所属者。有所属事。是故当知前无我智是其能依。后无我智是其所依。非想非非想处。无无漏道。唯由厌坏无所有处想故。能入此处定。于中唯有此一

趣行。又于此中我所何当不有者。谓由生等苦故。说我有苦。我何当不有者。谓即以生等苦为我。发生如是乐欲心已。正勤加行。正加行已。获得前后所有差别。由是因缘。复得决定。谓我当不有。我所当不有。若今所有者。谓今现法造作增长所有新业。若昔所有者。谓诸故业。彼于此一切所有异熟果皆不愿求。一切弃舍无顾恋故。

复次嗢拖南曰。

安立边际纯　　及如理缘起
修时障自性　　说断起修后

此中安立四念住为初。道支为最后三十七种菩提分法。若略若广。如声闻地应知其相。又由四念住。应知一切所知事边际。由所知事边际故。复应了知智事边际。又四念住由欲精进等。修习加行方得圆满。应知除此四种念住。更无有余不同分道或所缘境。由此道此境。能尽诸漏。获得涅槃。由无第二清净道故。说纯有一能趣正道。又此纯一能趣正道。由二因缘。能令有情究竟清净。一由思择力故。二由修习力故。此中愁者。谓染污忧。所言泆者。谓掉俱行欲界染喜。愁以四种世法为所依处。泆以余四世法为所依处。于四念住勤修加行。依思择力超度愁泆。由依世间修习力故。得离欲爱弃舍忧苦。依出世间修习力故。超度一切萨迦耶苦。亦能证得八支圣道及圣道果真实妙法。一切有情当知皆由思择修习二种力故。得一切种究竟清净。

复次若于身等四种所缘。发起种种非理作意。即便违背四种念住。违背此故。即便违背如理作意。谓圣如理无间能生正见支等所有圣道。违背此故。即便违背一切圣道。违背道故。便为违背道果甘露究竟涅槃。又瑜伽师了知身等因缘生已。复于三世身等诸法。住无常观。由住如是无常观故。于诸后有。终不依止后有爱住。又现法中。于一切行若内若外。都不执取我及于所。又于未来当知安住集法随观。于过去世当知安住灭法随观。于现在世生已无间尽灭法故。当知安住集灭法随观。由彼最初于身等法观缘生性。悟入无常。悟入如是无常性已。于诸爱见杂染等处。多修习住。净治其心。如是作意方得圆满。由此为依。能随获得究竟漏尽。又一切法。以要言之。谓善不善。若杂染品。若清净品。当知此中诸杂染品。皆用非理作意为集。诸清净品。皆用如理作意为集。如是一切。总略说名作意为集。

复次修诸念住。若略若广。如声闻地应知其相。又此念住修习道理。非今世尊出现于世。方始宣说今圣弟子适初修习。然于过去无始时来。于诸念住。修习流转。于未来世当知修习亦无穷尽。又是过去未来现在世出世间无量善法生起依处故。说如是四种念住。名为善

聚。又能障碍如是善聚故。说五盖名不善聚。又由身等四所知法无边别故。如来智慧于彼无碍。亦无有边。智无边故。如来所说无上法教。亦无有边。如是法教二缘所显。一由文故。二由义故。义差别门无有数量。法教文句开显义门。亦无数量。于此文句不重宣说。无边展转辩才无尽。是故如来成就希奇未曾有法。善能宣说所有法教。于一义中能以无量巧妙文句。方便开示而不重说。又于圣教宗义趣智善成就故。名为有趣。俱生闻思所成妙慧善成就故。名为有意。成就定故。名为有念。通达谛故。名为有慧。当知此中初一总标。后三别释。

复次有诸苾刍。于身等法先由闻思如理作意。安住唯有身等法观。知一切法无我性已。不唯于此闻思作意而生喜足。唯上希求定心解脱。为求定故。住远离处。唯缘身等。以九行相。安住其心。令心内寂。由二因缘。起四念住。名善发起。一由如理作意如实智故。二由三摩地如实智故。此慧无间由如实智当得究竟。

复次有诸苾刍。于三对治得随所欲。得无艰难。得无阻碍。谓无常想。若仁慈观。若无相定。彼由如是三种对治。随其所应。如前所说。于可意等身等境界。住厌逆想不厌逆想。弃彼二种舍念正知。由此因缘。当知名为善修念住。

复次嗢拖南曰。

先诸根爱味　　前后有差别
取相及诸缠　　大果利为后

有三种根。于诸念住一切善聚为障碍故。当知说名不善法聚。何等为三。一恶行根。能令当来住恶趣苦。二寻思根。能令现法住不安苦。三者根根。与恶行根及寻思根为根本故。说名根根。应知此中。诸贪嗔痴三不善根。能与身等恶行为根。欲等三想。能与欲等寻思为根。欲等三界。当知能与贪等三根及欲想等三根为根。

复次有诸苾刍。于四念住勤修加行。以世间道离欲界爱。广说乃至。第一有定具足安住。即于此定多生爱味。即于此定生喜足想。不上勤求得所未得。此于圣法毗柰耶中。不名大士。何以故。其心未得善解脱故。与此相违。得名大士。

复次有诸苾刍。于身等境精勤安住循身等观。以九行相安住其心。令心内聚。当知此心于奢摩他所治身心惛沉下劣。不得解脱。不解脱故。依此聚心。生起身中诸惛沈性。生起心中诸下劣性。若于念住善安住心。如实了知此所生起随烦恼已。便从内聚还收其心安置在

外净妙境相。谓于佛等功德行缘。持心令住。由缘此故发生欢喜。广说乃至。由妙举门于所缘境令心得定。从奢摩他之所对治诸随烦恼而得解脱。从此已后如实了知。于随烦恼心得解脱。为此义故祈愿。于外得此义已还复如前摄心内聚。而不为其诸随烦恼之所恼乱。心内聚已不由祈愿。自然如实了知。于外心得解脱。彼于外缘行相寻思。有所制伏。有其加行难可运转。皆得自在解脱。弃舍安乐而住。已得成办胜奢摩他。如是彼于四种念住善安住心。能正了知前后差别。又应知此补特伽罗。先已修行毗钵舍那。毗钵舍那以为依止。于奢摩他修瑜伽行。

复次有诸苾刍。于诸念住勤修加行。毗钵舍那以为依止。于奢摩他乐修观行。彼即应于内奢摩他所摄自心取如是相。谓我今者何所思惟。云何思惟。令奢摩他所摄受心为奢摩他所治身心惛沉下劣之所恼乱。复我今者何所思惟。云何思惟。令奢摩他所摄受心不为彼法之所恼乱。若彼苾刍不取如是自心相貌。但自了知此随烦恼染污心已。便于外缘取净妙相。由是为因。虽能暂时除遣现在现前随惑。然于后时若复如前摄心内聚。还为如是随惑所恼不得静定。如先不取自心相故。由是因缘。为随烦恼数数扰乱。又不能得所欣求义。复为忧愁之所损恼。又经长时不能获得内心寂止。不能获得依奢摩他毗钵舍那为先。清净增上第一正念正知。由不获得内心寂止故。不能得四增上心现法乐住。由不获得增上第一正念正智故。不能得先所未得无上安隐究竟涅槃。与上相违。应知即是一切白品。乃至获得先所未得无上安隐究竟涅槃。此中典厨譬瑜伽。师主即譬于内奢摩他所摄受心。其肴膳味喻执取相。上妙衣食喻于内心奢摩他等。当知黑品喻诸愚夫所有。白品喻诸智者。

复次有诸苾刍。于诸念住正勤修习。而是异生或有胜妙可爱境界正现在前。或复独处得诸相状。由失念故。不如理想以为依止。率尔发起猛利贪缠。彼于此缠深心厌耻。谓如自身堕于厄难极鄙秽处。发起猛利思远离心。由如是行。便于彼缠心得解脱。既解脱已心生欢喜。从此已后起猛利厌。猛利厌后得无常想。如见大犁发诸行块。便于圣谛如实现观。以其依止依附涅槃。又即有学观察作意。于胜妙境思惟净相。由未永断贪随眠故。贪缠率尔生起现前。寻复于彼深见过患。为欲断此缠及随眠入无相定。如是能断余未断法。从定起已如实了知一切已断。领受微妙解脱喜乐。如实观见自己。成就大智力故。名为强盛。诸魔罗品其力羸劣。

复次修四念住所引功德。当知能感最胜增上究竟果故。名有大果。当知能感最胜增上乐胜利故。名有大利。

瑜伽师地论卷第九十八

摄事分中契经事菩提分法择摄第四之二

复次嗢拖南曰。

邪师住雪山　　劝勉系属净
渐次戒圆满　　穗成就为后

有诸外道。于弟子众自立为师。专求利养。专求恭敬。专求自利。遇缘和合。有族姓子投其出家。因而谓曰。汝之与我先无一切资身众具可共受用。汝应为我往诣他处褒赞我德掩藏我失。我亦为汝行如是事。我等二人迭相依护。当于诸王若与王等。乃至一切大商主边多获利养及以恭敬。若作是言诸外道师。名专自利。然其弟子便发抗言。勿为此见。如是护者未名自护。往恶趣失。若防此失乃名自护。是故汝应如前自护。我亦当自别为余护。我既不能护汝。汝亦不须护我。于此义中。当知弟子是如理语者。是聪慧者。重当来故。应知其师是非理语者。是愚痴者。重现在故。复有杂染触恼于他。由杂染故。不能自护。因此恼他。不名护他。此中如前由亲近等断诸烦恼。名当自护。从此已后由断为因不恼他等。名当护他。应知此中无嗔无害。是无恼义。无缘而起利乐二心。无缘而起慈悲二心。当知如此是哀愍义。由哀愍故。不恼于他。是故当知一切哀愍与彼相违。

复次应知雪山喻佛善说法毗柰耶。此中略有三分可得。一无学地。二有学地。三异生地。猿猴喻彼非理作意诸相应心。猎人喻魔。于无学地俱不能行。于有学地乃至不还。唯有非理作意相应猿猴喻心独一能往。非猎人喻魔所能行。于异生地二俱能行。又诸愚夫要观余境。能出余境。追求余境。余境所缚。是故于境不得解脱。

复次由于正法听闻受持观察义理。法随法行。如其次第应知劝化安立四义。复有三法。尚能断余一切胜妙淫欲贪缠。况乎鄙劣诸欲贪缠。何等为三。一精进力。二不放逸力。三对治力。由精进力其已生者令不坚住。由余二力。其未生者令不得生。如是行者勤修正行。为欲断除已生恶故。及未生者令不生故。

复次于四念住殷重修习。如声闻地应知其相。系属魔者。谓在欲界。此不还果即能超度。系属死者。谓从欲界乃至有顶。此阿罗汉乃能超度。言不清净诸有情者。谓诸异生。言清净者。谓诸有学。言鲜白者。谓诸无学。复有三种证净。未清净者能令清净。已清净者能令鲜白。当知此中。上诸有学说名清净。下诸有学名不清净。彼由修道

未清净故。余如前说。

复次修四念住应知略有五种渐次。一信增上力清净出家。二戒律仪。三根律仪。四乐远离。五盖清净。诸在家者虽复数数修诸念住。护得净信。诸盖清净。然阙学处。当知所修不得圆满。

复次由三因缘。具戒苾刍当知禁戒净命圆满。云何为三。一所行圆满。二摄取圆满。三受用圆满。所行圆满者。谓从买卖乃至害缚断截挝打揣摩等事。皆悉远离。摄取圆满者。谓于摄取象马等事。乃至摄取生谷等事。皆悉远离。受用圆满者。谓衣仅蔽身食才充腹便生喜足。于余长物非时食等皆悉远离。

复次身等四法如四大路。于彼所生非理作意。如邪祈愿稻谷麦穗。于彼所生如理作意。如正祈愿稻谷麦穗。当知欲界是不定地。犹如其皮。色无色界俱是定地。犹如其肉。无明如血。于三界中由三种漏。有淋漏义。

复次如先所说所有贪等种种无量恶不善法。由二因缘。若成就者。不能修习四种念住。非是一切泛成就者。云何为二。一有贪等缠现前故。二于此缠不见过故。缠现在前杂染心故。不能修习。虽暂远离性染着故。非无恋故。于能随顺贪等诸法。其心散动。常逐漂沦。种种寻思恒随扰乱。是故不能修习念住。若不尔者诸有其性不深染着。皆应不能修习念住。若如是者无容有能修四念住。

复次嗢拖南曰。

勇力修等持　　异门神足后

应知建立四种正断。如声闻地已广分别。此中宣说勇第五句。云何名勇。谓如前说堪能忍受。发勤精进。所生众苦。诸淋漏苦。界不平苦。他粗恶言损恼等事所生众苦。非此因缘退舍修习正断加行故。名为勇。

复次应知建立四种神足。如声闻地已广分别。若略说者。由四种力持心令定。是故建立四种神足。云何为四。一净意乐力。二勤务力。三心喜乐力。四正智力。当知此中。由第一力。于三摩地。发生乐欲。为证得故。修习勤务。由第二力。最初住心令其安定。由第三力。已住定心无复散动。不令于外更复飘转。由第四力。观察等持所治烦恼。于断未断如实了知。又于等持入住出相。能善了别。如是复于奢摩他等所有诸相。若奢摩他毗钵舍那诸随烦恼。及随烦恼能对治等。皆如实知。乐等持者。于等持中。但有尔所等持作事。除此更无

若过若增。

复次由五因缘。当知神足略修习相。一由远离奢摩他品随烦恼故。二由远离毗钵舍那品随烦恼故。三于毗钵舍那品所缘境界系缚心故。四于奢摩他品所缘境界系缚心故。五俱于二品所缘境界系缚心故。应知此中。奢摩他品随烦恼者。谓懈怠俱行欲等。及惛沉睡眠俱行欲等。当知懈怠俱行欲等。是惛沉睡眠俱行欲等所依止性。毗钵舍那品随烦恼者。谓掉举俱行欲等。及妙欲散动俱行欲等。当知掉举俱行欲等。是妙欲散动俱行欲等所依正性。又于此中由懈怠俱行欲等。于奢摩他品。令住杂染。然不能令诸奢摩他皆悉灭没。由惛沉睡眠俱行欲等。于奢摩他品。令住杂染。亦复能令诸奢摩他皆悉灭没。由掉举俱行欲等。于毗钵舍那品。令住杂染。而不能令毗钵舍那一切灭没。妙欲散动俱行欲等。于毗钵舍那品。令住杂染。亦令一切毗钵舍那皆悉灭没。毗钵舍那品所缘境者。谓前后想。此想分别。如声闻地应知其相。奢摩他品所缘境者。谓上下想。此亦如前应知其相。俱品所缘境者。谓光明想。彼于俱品由动摇故。有诸光影俱行心。修又非如欲等与余懈怠相应。说名懈怠俱行。精进亦尔。得有懈怠共相应义。然即精进堕在慢缓。不正发勤精进相续。说名懈怠俱行。又此五相当知总摄一切种修。乐等持者。由此等持速得成满。

复次于五解脱处。如其所应当知欲等增上四种三摩地。若有苾刍。依净意乐及猛利欲。为欲证得最胜通慧。从诸如来及佛弟子。殷重恭敬。听闻正法。从闻无间渐次证得胜三摩地。当知是名欲增上三摩地。复有苾刍。如所闻法如所得法。起大功用。发大精进。或正为他宣说开示。或以胜妙音词读诵。从此无间渐次因缘能随获得胜三摩地。当知是名精进增上三摩地。复有苾刍。于诸贤善三摩地相善取。思惟观青瘀等乃至骨锁以为边际。由此所缘。次第生起胜三摩地。当知是名心增上三摩地。复有苾刍。如所闻法如所得法。独处空闲。思惟筹量。审谛观察。由此因缘。渐次生起胜三摩地。当知是名观增上三摩地。

复有差别。谓由四门起三摩地。一由如前从他生起猛利乐欲闻正法门。二由从他获得无倒教授教诫。无间殷重发起加行。未入根本胜三摩地。为欲趣入正教授门。三由已入根本胜三摩地。为欲转得所余上位胜三摩地心喜乐门。四由多闻闻持自能于法如理观察平等观门。当知此中。由第一门起欲增上三摩地。由第二门起精进增上三摩地。由第三门起心增上三摩地。由第四门起观增上三摩地。所余分别义。及分别断行。如声闻地应知其相。

复次修诸神足以为依止。能正引发诸圣神通。无有外道修诸神足能正引发诸圣神通。又诸圣者引发所有最胜神通。随所愿乐延诸寿

行。或住一劫或一劫余。谓过一劫不净种性补特伽罗。名为物类。当知此类唯住内法。又诸圣者变化神通。于其四事不能变化。一者根。二者心。三者心所有法。四者业及业异熟。又诸圣者变性神通。不能转变顺乐受业令自性改成顺苦受。如顺乐受望顺苦受。顺苦受业望顺乐受。应知亦尔。若业能顺非苦乐受。当知毕竟顺非苦乐。又诸圣者住持神通。不能住持顺非苦乐受业令成无受。余亦如是。又诸圣者变时神通。不能转变顺现法受业令成顺后法受业。及顺后法受业令成顺现法受业。

复次嗢拖南曰。

安立所行境　　慧根为最胜
当知后安住　　外异生品等

略由六处增上义故。当知建立二十二根。何等为六。一能取境界增上义故。二继嗣家族增上义故。三活命因缘各别事业加行士用增上义故。四受用先世诸业所作爱不爱果。及造新业增上义故。五趣向世间离欲增上义故。六趣向出世离欲增上义故。当知此中。眼根最初意根为后。如是六根。于取境界有增上义。男女二根于能继嗣家族子孙。有增上义。命根一种于爱命者活命因缘各别事业加行士用。有增上义。乐最为初舍为其后。如是五根。于其受用先业所作爱不爱果及造新业。有增上义。信为最初慧为其后。如是五根。于能趣向世间离欲。有增上义。未知当知已知具知三无漏根。于能趣向出世离欲最极究竟。有增上义。一切世间所现见义。其唯此量。当知是义能究竟者。无出于此二十二根。故一切根二十二摄。

复次或有一类。作是思惟。若无内我托六根门行六境界。如是六根各别所行。各别境界。然此六根唯能领受自所行境。谁能领受如是六根所行境性。当知此由不能了达缘起道理故。于诸行起邪分别。缘起理者。谓若有时修瑜伽师。于内六根如理攀缘。精勤加行。修四念住。即于尔时此四念住领受六根所行境性。即此于彼由清净故。名为出离。又即勤修四念住故。初达谛理得七觉支。即于尔时此诸觉支真故实故。领受念住所行境性。又由修习觉支因缘。起于明脱。即于尔时如是明脱。领受觉支已善修习。从此已后不复应修所行境性。如实已断一切烦恼。即于尔时于诸烦恼断灭涅槃。离增上慢。即由远离增上慢故。此现实有究竟明脱。如实领受已得明脱所行境性。由此出离一切所有有为法故。当知明脱亦得出离。于涅槃中。能取所取二种施设皆无所有。一切戏论永灭离故。是故乃至诸有为法可得展转问答施设能取所取言论差别。究竟涅槃无为法中一切问答言论差别。皆不如理。是故当知于无我中。应正显示唯有杂染唯有清净。

复次若有黠慧诸根猛利种类士夫补特伽罗。由思择力如理作意。思惟诸法。乃于涅槃得正信解。由此增上发勤精进。此增上故。能于身等所缘境界。安住正念。此增上故。能于所缘令心一趣。此增上故。于一切法如实了知。如实观见。由是因缘。能到究竟。是故此慧若初若后多有所作故。说慧根最为殊胜。

复次若依诸佛无上菩提。所得正信乃至正慧。于此世间亦无有者。当知此住外异生品。即于此法唯有世间。无出世者。当知此住内异生品。非外异生。若于此法有出世者。当知一切别住。余品非彼品类。

复次嗢拖南曰。

思择觉慧等　　国等及诸王
阿罗汉有学　　质直最为后

略于一切现法后法诸恶行中。深见过已。能正思择息诸恶行。修诸善行。名思择力。当知此力能成二事。一者能往人天善趣。二者能往现法涅槃。又此能与修习力摄。修诸念住为所依止。由此为依。能正修习四念住等菩提分法。当知此修名修习力。又思择力能与三处羞耻为伴。何等名为三处羞耻。一者他处羞耻。谓作是思。若我作恶。当为世间有他心智诸佛世尊若圣弟子若诸天众信佛教者共所呵毁。是名第一处思择力。二者自处羞耻。谓作是思。若我作恶。定当为己深所呵毁。何有善人为斯恶行。是名第二处增上力。三者法处羞耻。谓作是思。我若作恶。便为障碍。于善说法毗奈耶中所修梵行。此法若有。便坏梵行。是名第三处思择力。如是羞耻。当知三处以为增上。一世增上。二自增上。三法增上。

复次由自利行及利他行为增上故。当知建立有四种力。一觉慧力。二精进力。三无罪力。四摄受力。能往现法涅槃。名为自义。能往人天善趣。亦名自义。当知此中。依第一自义。建立觉慧精进二力。由是二力。能有方便发起正勤。依第二自义。立无罪力。由此三力。一切自义皆得究竟。乐利他者他义。有余由此增上立摄受力。当知摄事如菩萨地已辩其相。

复次依国及王。若男若女。若夫若妻。若愚若智。若处居家。若出家众。当知建立有十种力。谓诸国王有自在力。如是等力广说如经。

复次诸阿罗汉。成就八力。如实领受。贪嗔痴等永尽无余。不造诸恶。修习诸善。谓心趣向远离出离般涅槃故。厌背后有。厌背因缘

不造恶业。又见诸欲犹如一分热炭火故。厌背诸欲厌背因缘不造恶业。由此二力不造诸恶。不造恶故。复由六门修习诸善。谓念住。正断。神足。根力。觉支。道支。

复次诸佛如来。依自利行及利他行。为欲显己与诸弟子有差别故。说如是言。诸有学者成就五力。唯有如来成就十力。若有成就有学五力。行自利行诸圣弟子。获得最上阿罗汉果。从此无间一切自义皆得究竟。如来获得阿罗汉已。成就十力。行利他行。即用利他以为自义。设于是时一切所化其事究竟。入无余依般涅槃界。当知尔时于所作事方得圆满。若所修行阿罗汉行。若为利他即自义行。此二因缘于诸弟子皆为殊胜。如来十力如菩萨地已广分别。

复次若有自爱无谄无诳。其性质直补特伽罗。为证自义有四种相。若依恶说法毗奈耶。便有稽留。要依善说法毗奈耶。乃无稽留。云何四相。一说正法教。二教授教诫。三如理通达。四得真实证。所闻正法是诸胜解所依止处。由能远离无因恶因。开示称理正因义故。诸有无倒教授教诫善能随顺断加行教文义所摄无颠倒法。能令证得如前胜解所依处法。若有自爱诸善男子。已调相续有所堪能。来入内法毗奈耶中。得正宣说。得正开悟。便能速疾趣向胜进。如理通达所应通达。亦能实证真所应证。谓四念住以为依止。于有为法诸聪慧者共许为有。或许为无。皆正了知。于无为法乃至有顶皆是有上。能正了知是为有上。涅槃无上如实了知是为无上。如是名为如理通达。又四念住以为依止。由静定心。于七觉支正修习已。于明解脱究竟作证。如是名为得真实证。若彼自爱诸善男子。趣入恶说法毗奈耶。于是四处皆不能得故。名稽留。

复次嗢拖南曰。

立差别　　食渐次　　安乐住　　修居后

由奢摩他毗钵舍那俱品差别。建立觉支如声闻地应知其相。

复次自性差别故。及所缘因缘相差别故。应知七觉支十四种差别。所缘因缘相广分别义。如三摩呬多地及声闻地应知其相。

复次于能随顺觉支法中。略有二种无倒作意。当知总与觉支为食。何等为二。一正作意。二数作意。与此相违当知非食。

复次于初中后随阙一支。令如实觉不得圆满。如其色类所依能依流转安立。随其生起渐次而说。当知此中。念为所依。择法能依。余随所应当知亦尔。

复次若有苾刍。于诸觉支方便修习。由四因缘。令其不得安隐而住。何等名为四种因缘。一者一切烦恼品类粗重皆未离故。二者奢摩他品诸随烦恼现在前故。三者毗钵舍那品诸随烦恼现在前故。四者道未调善而乘驾故。与此相违四种因缘。令其获得安隐而住。于此二种善巧苾刍。如实了达正知而住。由诸作意有加行故。精进太过。又后由前有增减故。运转不等。由此二缘。当知名为道不调善。与此相违二因缘故。名道调善。如转轮王于四洲渚得大自在所获七宝。如是心王于四圣谛得大自在所获真净七觉支宝。当知亦尔。谓于奢摩他毗钵舍那双品运转。降伏一切烦恼胜怨。由此义故。初念觉支犹如轮宝。所知境相其量无边。能知智体亦随广大。由此义故。择法觉支犹如象宝。依此速能乃至往彼所行所得殊异胜处。由此义故。精进觉支犹如马宝。悦意无罪最为殊胜。由此义故。其喜觉支犹如女宝。身心映彻有所堪能。由此义故。轻安觉支如神珠宝。能办一切所欣求事。由此义故。其定觉支如藏臣宝。能摧一切染污法军。能率一切清净法军。能趣无相安隐住处。由此义故。其舍觉支如军将宝。

复次诸修行者。得七觉支。譬如大王有妙衣箧三时受用三分安住。彼七觉支当知亦尔。言三时者。谓初日分时。中日分时。后日分时。言三分者。谓奢摩他品。毗钵舍那品。及其俱品。于初分中住四觉支。第二分中住四觉支。第三分中具足安住七种觉支。诸修行者。未曾安住唯一觉支又七觉支。于诸外道无怨憎故。无违竞故。恒怀利益意乐转故。一切烦恼皆离系故。说名无怨无敌无害无有灾患。若修行者。于七觉分随时现前。随量现前。说名为住。若时退出。说名为灭。于是一切如实了知。彼由如是正知住故。名无罪住。无有爱味。心离味染。

复次二十一种想俱行修诸觉支者。当知略由二因缘故。一据相应俱行义。二据无间俱行义。无常等想俱行修。乃至死想俱行修者。据相应义。不净等想俱行修。乃至观空想俱行修者。据无间义。悲等俱行修。应知亦尔。又于过去未来现在一切行中。诸行爱染若懒堕懈怠若萨迦耶见虽已断灭。习气随缚我慢现行。若贪味爱。若于世间种种妙事欲乐贪爱。若有所余烦恼随眠。若希求利养。若希求活命。若诸欲爱。若诸有爱。若随虚妄分别所起四种欲贪。一美色贪。二形貌贪。三细触贪。四承事贪。如是能令生起所有非理过患。及令其心越路而转。对治彼故。随其所应有二十一想俱行修觉支差别。谓为对治四种障故。修无愿行想从无常想乃至一切世间不可乐想。为欲对治一种障故。修空行想苦无我想。为欲断灭所余烦恼随眠障故。修于三界无相行想。为欲对治希求利养及欲爱故。于诸欲中修过患想。为欲对治希求活命及有爱故。修习死想。为欲对治随逐虚妄分别所起四欲贪故。修不净想为初。乃至观空想为后。又此一切从青瘀想乃至观空

想。当知皆是不净想摄。又于此中青瘀想为初。膖胀想为后。对治美色贪。食啖想。分赤想。分散想。对治形貌贪。骸骨想。骨锁想。对治细触贪。观无心识空有尸想。对治承事贪。又于此中修慈。最极至遍净等。如三摩呬多地。应知其相。

复次嗢拖南曰。

初内外力　　清净差别　　异门沙门
后婆罗门

若内若外一切力中。为欲生起八支圣道有二种力。于所余力最为殊胜。云何为二。一者于外力中善知识力最为殊胜。二者于内力中正思惟力最为殊胜。当知此中离诸障碍。先修福业。于衣食等无匮乏等。名余外力。除正思惟相应想外余断支分。名余内力。

外善知识者。谓从彼闻无上正法。由此故名从他闻音。内正思惟者。谓此无间能发正见。为上首道。复次彼正见等若在有学由无漏故。说名清净。若在无学相续净故。说名鲜白。若在世间远离无量随外道见诸恶邪行。是故说名无有尘点。远离尘点所起后有诸业杂染。是故说名离随烦恼。略说一切八圣道支。二处所摄。一者世间。二出世间。其世间者。三漏四取所随缚故。不能尽苦。是善性故。能往善趣。出世间者。与彼相违能尽众苦。又正见等八圣道支。广分别义如声闻地及摄异门分。应知其相。七种定因具如三摩呬多地已说。

复次正见为首八圣道支会正理故。说名为法。能灭一切诸烦恼故。名毗奈耶。去诸恶法极悬远故。一切圣贤共祖习故。说名为圣。能随顺往诸善趣故。说名为善趣。涅槃故。说名应修。诸有智者所称赞故。说名善哉。与此相违。应知即是邪见为首八邪道支。所有差别堕在无明黑闇品故。说名为黑。往恶趣故。说名无义。不善性故。说名下劣。生现法中所有怖畏及怨憎故。说名有罪。诸有智者所讥毁故。所远离故。名应远离。

复次依第一义所有沙门。安立如是八支圣道。为沙门义。为此义故。于善说法毗奈耶中。假名出家受沙门性。又此毕竟无失坏故。名第一义。其假名者即不如是。诸有成就此第一义沙门性者。当知亦名胜义沙门。又彼追求此沙门果贪嗔痴等毕竟断义。是故说彼名沙门义。此沙门义复有二种。一无差别总相建立。二若有所作。若无所作行向住果差别建立。如是一切总有四种。一沙门性。二是沙门。三沙门义。四沙门果。有婆罗门差别道理。当知亦尔。

复次嗢拖南曰。

障随惑寻等　　果欲细身劳
学住及作意　　智无执为后

入出息念修习差别有十六行。广分别义如声闻地。应知其相。又勤修行诸瑜伽师。修习如是入出息念。尔时应知五障碍法。一者于其外缘其心散乱。二者入出息转有所艰难。三者掉举恶作缠现在前。四者惛沉睡眠缠现在前。五者乐与道俗共相杂住。如者五法于未得定欲求心定。及得定已倍复增长。当知一切能为障碍。奢摩他品诸随烦恼所染污时。发身惛沈。生心下劣。由正修习入出息念。身心轻安能令惛沉下劣俱行身心粗重皆悉远离。毗钵舍那品诸随烦恼所染污时。发生种种寻伺妄想。谓欲寻伺等不正寻伺。及无明分寻伺所起诸欲想等种种妄想。由正修习入出息念令寻伺等悉皆静息。为欲对治彼无明分诸妄想故。纯修明分想令速得圆满。

复次正勤修习入出息念诸瑜伽师。于缘过去诸行寻伺能令无间所生等持有间缺者。速得损减。于缘未来诸行寻伺能令无间所生等持有间缺者。速得止息。于缘现在诸行寻伺能令无间所生等持有间缺者。速得寂静。又若略说由能永断六种结故。当知建立二种四种及以七种诸果胜利。如经广说。云何六结。谓顺下分上分二结。见道修道所断二结。若起若生二分位结。如是别别当知总说有六种结。如其次第建立二种四种七种诸果胜利。

复次入出息念修习差别略有二种。一者有上。二者无上。其有上者。谓如有一独处空闲。以静定心如理观察。命根系属入息出息。若我于入息后无有出息。或出息后无入息者。如是命根即应断灭。而于无常行中。有希奇事入息灭已。我命根住。乃复得至出息生时。出息灭已。我命根住。乃复得至入息生时。彼由攀缘如是事故。深心厌离于三世境所发爱恚。净修其心。是名有上十六行修。当知无上。

复次如是入息出息念住缘细风色为境界故。名微细住。隔绝一切乱寻伺故。名不流散。发生广大身心所有妙轻安故。名不可伏。

复次修习如是入出息念。令身无劳善能除遣奢摩他品随烦恼故。令眼无劳善能除遣毗钵舍那品随烦恼故。由随观察涅槃乐故。名随观乐。由随领受第三静虑地中乐故。名领受乐。无染住故。无恐畏故。名安乐住。

复次容有是处。或有一人。作如是念。如来与彼最极下劣得慧解脱阿罗汉果。无有差别。谓依解脱作是思惟。如来解脱与慧解脱阿罗汉果所有解脱。无有差别。颇复有人作如是念。如来所有离诸盖住。居内法中最极下劣若诸有学。若诸异生。由精进力。于其五盖伏断而

住。名离盖住。此离盖住彼离盖住。为如解脱无有差别。为有差别。应知如是二离盖住极大差别。谓诸有学虽现行故。离盖住心与如来等。然彼随眠未永断故。诸盖数数间心相续。数数作意励力除遣。如来诸盖毕竟断故。离诸盖住。与彼所有离诸盖住。极大差别。非如解脱无有差别。

复次修瑜伽师。入出息念为所依止修四念住。如理作意以为依止。于诸未断内心所有非理作意。如实了知是为非理。于内所有如理作意。如实了知是为如理。既了知已于内所有非理作意。一向远离。于内所有如理作意。一向修习。为欲令彼永断灭故。又于此中身等四法如四大路。非理作意如尘土丘。不坚牢故。不真实故。迷乱心故。如理作意如四方来舆乘车车缘。身等四境界门转能损害彼如尘土丘非理作意。亦令一切相续清净。

复次精勤修习诸息念者。由正修习四种念住。无我等故。平等平等。是身种类能取于身如理作意。如身无我作意亦尔。是故说彼为身一分。能修如是身念住者。都不可得。如身念住。广说乃至。修法念住当知亦尔。如是诸佛修念住教。外道法中皆无所有。是故说此修念住教。名非一切外道所执。

复次嗢拖南曰。

初尊重尸罗　　清净戒圆满
现行学胜利　　学差别为后

学有三种。谓增上戒学。增上心学。增上慧学。建立如是三学差别。如声闻地应知其相。又略于此诸所学中。所有邪行。应正了知。所有正行应正了知。言邪行者。谓如有一。不尊重戒。泛尔出家。虽复出家不以净戒为其增上。如于净戒。于定于慧应知亦尔。彼可容有犯无余罪。于彼世尊说。其于诸沙门果证为无能者。是故当知彼于三学一向毁犯。言正行者。有三正行。谓下中上。下正行者。谓如有一。尊重净戒。亦以净戒为其增上。与前相违。于定于慧不生尊重。不为增上。此不容有犯无余罪。而容有犯小随小罪。于此如来不说其于沙门果证为无能者。中正行者。谓于戒定皆悉尊重。亦为增上。如尊重戒毁犯次第此中亦尔。是故当知乃至所有诸异生位。上正行者。谓已见谛于三种学皆悉尊重。此已获得沙门果证。不待思择有能无能。如是二行开为四种。即此四种合为二行。此二与四平等平等。当知此中。若有定学必有戒学。若有慧学。必有定学。有戒学者不必定有定学慧学。若瑜伽师尊重诸学。当知是名所作圆满。其余但名所作一分。

复次于性罪处能远离故。当知是名净戒圆满。于能密护诸根门等摄受净戒所有善法。无间受持相续转故。当知是名善法圆满。于遮罪处能远离故。当知是名别解脱圆满。又依圣所爱戒。若依蕴等五种善巧。及依别解脱律仪。受持世俗所有禁戒。随其次第应知净戒圆满等第二门差别。

复次依净尸罗。略有二种所学差别。一者受持非止所摄所受尸罗所有如法身语现行所摄学处。二者受持是止所摄所受尸罗所摄学处。此复二种。谓或有是毗奈耶所说。非别解脱所说。或有是毗奈耶所说。亦是别解脱所说。是故一切总略而言有三学处。一增上现行。二增上毗奈耶。三增上别解脱。

复次学胜利住慧为上首。解脱坚固念为增上。修习三学速圆满等。如摄释分广辩应知。

复次住具戒等。如声闻地应知已辩。又即净戒对治一切犯戒恶故。密护根门所依处故。说名律仪。初善受故。说名圆满。后善守故。说名清净。感爱果故。说名为善。无染污故。说名无罪。于诸有情能善随顺慈心定故。说名无害。于沙门性善随顺故。说名随顺趣。圣所爱澄清性故。名顺澄清。终不随顺戒禁取故。名不随顺。与同法者为同分故。名同色类。于正修习增上心慧为所依处。随顺转故。名为顺转。不恼于他饶益转故。又正远离自苦行故。名无热恼。于所受持无变悔故。名无烧恼。于诸毁犯不现行故。如法悔除己所犯故。名无悔恼。如是名为增上戒学所有差别。三住为依当知增上心学慧学所有差别。谓由天住梵住差别。应知增上心学差别。由诸所有觉分等法圣住差别。应知增上慧学差别。谓四静虑四无色等。名为天住。四无量定名为梵住。四圣谛智。四种念住。乃至道支四种行迹。胜奢摩他毗钵舍那四法迹等。当知一切皆名圣住。又有四种若行若住无杂染法。令修观者或于境界退出游行。或于所缘安心静定。离诸杂染安隐而住。云何为四。一于随顺喜受境界。诸杂染喜深心弃舍。二于随顺忧受境界。诸染污忧深心弃舍。三于毗钵舍那品诸随烦恼净修其心。四于奢摩他品诸随烦恼净修其心。于是四种若行若住。离诸杂染安隐住法。应知四种安足处所所依法迹。如其所应当知即是无贪无嗔正念正定。

复次嗢拖南曰。

证净初安立　　有变异为先
天路喻明镜　　记别最居后

具足正见如来弟子。略由二法能正摄受澄清性故。应知建立四种

证净。谓沙门义所摄信戒。于能说者。于沙门义。于同法者。于能证得沙门助伴。所有净信深固根本。于余生中亦不可引。无虚诳故。名澄清性及净尸罗。于其一切能往恶趣恶不善法。获得毕竟不作律仪。是故亦得名澄清性。应知此中。依止净信于善说法毗奈耶中。深生信解。由此净信澄清性故。设在余生。于佛善说法毗奈耶。毕竟无转。又由怖畏诸恶道苦。受持净戒。对治恶行。由此摄受戒。澄清性设在余生。亦不造恶堕诸恶趣。毕竟无退。乃至涅槃。由于善说法毗柰耶。毕竟无转所依处故。毕竟不往一切恶趣所依处故。其用最胜唯说信戒。为澄清性。非余精进念定等法。非澄清性。又此信戒是其增上戒定慧学所依止处。由说信戒是清净故。义显三学皆得清净。由是因缘。唯说是二以为证净。是名第二义门差别。如是证净善能滋润一切堕界白净法故。名滋润福。能引殊胜诸圣道故。名滋润善。能引所余烦恼断故。名能引乐。

复次一向决定能往善趣成就证净诸圣弟子。犹有住于善趣。三种诸大互违变异所起重苦怖畏。然无恶趣所有怖畏。云何三种重苦怖畏。一者病苦。二者老苦。三者断截末摩死苦。是故说言其四大种可令变异。非已成就四种证净诸圣弟子可有变异。

复次若第一义清净诸天。说名最胜无有恼害。由身语意毕竟无有恼害事故。即依如是清净天性。说四证净。名为天路。又四证净为所依止诸圣弟子。依三种门修六随念。一者为断奢摩他品诸随烦恼所起染恼。二者为断毗钵舍那品诸随烦恼所起染恼。三者为断虽无染恼而于未来当可生起二随烦恼。当知此中惛沉睡眠名奢摩他品诸随烦恼。欣乐诸欲俱行掉举贪等过失所生不善欲寻伺等。令心流散诸杂染法。名毗钵舍那品诸随烦恼。又由胜义谛理所得随念。名义威勇。由世俗谛理所得随念。名法威勇。

复次譬如有人执持明镜为观自面净不净相。如是如来诸圣弟子。执持微妙证净明镜为如实观自身所有染净诸相。

复次若有成就四种证净。唯即依自四种证净为他记别。不依上位。能顺欢喜所修随念。由此因缘。当知记别预流果证。未趣上位所修道故。若于上位能顺欢喜五种随念为他记别。由是因缘。当知记别一来果证。由三摩地未成满故。于离欲道未圆满故。于彼诸天未现见故。为求离欲修习能顺欢喜诸法。由此欢喜为所依故。发生轻安。由轻安故。领受身乐。由受乐故。心得正定。而于静定未得成满。若于上位六种随念为他记别。由是因缘。当知记别不还果证。阿罗汉果唯出世道。乃能趣证所有随念唯是世间。是故不还果证已上。更无如是随念记别。又四证净预流果中。唯说为净。于余学果说圆满净。于最上果说为第一圆满清净。

如是略引随顺此论境智相应诸经宗要摩呾理迦。其余一切随此方隅皆当觉了。

瑜伽师地论卷第九十九

摄事分中调伏事总择摄第五之一

如是已说素怛缆事摩怛理迦。

云何名为毗柰耶事摩怛理迦。谓即从此四种经外别解脱经所有广说摩怛理迦。展转传来如来所说。如来所显。如来所赞。名毗柰耶摩怛理迦。

此毗柰耶摩怛理迦总相少分我今当说嗢拖南曰。

利聚摄随行　　逆顺能寂静
遍知信不信　　力等为其后

如来观见十种胜利。于毗柰耶中。为诸弟子制立学处。谓摄受僧伽。令僧精恳。乃至广说。如摄释分应知其相。若能摄受四大姓等正信出家趣非家众。当知说名摄受僧伽。如是出家趣非家已。为其宣说有因缘。有出离。有所依。有勇猛。有神变等甚深法教。当知说名令僧精恳。有因缘等诸句差别。如菩萨地已辩其相。由五种相。应知说名令僧安乐。一者令顺道具无所匮乏。二者令摈异法补特伽罗。三者令善除遣所生恶作。四者令善降伏诸烦恼缠。五者令善永灭随眠烦恼。应知此中。最初安乐增上力故。未净信者。令生净信。已净信者。令其增长。第二安乐增上力故。调摄鄙恶补特伽罗。第三安乐增上力故。令惭愧者得安乐住。第四安乐增上力故。令善防护现法诸漏。第五安乐增上力故。能令永灭当来诸漏。如是获得安乐住已。未得入者。令易入故。欲令多人梵行久住。乃至广说。皆应了知。又此一切以要言之。谓正显示最初摄受。次正摄受既摄受已令安乐住。及显未来未摄受者易入方便。如是名为第二差别。

复次应知略有五种罪聚。摄一切罪。何等为五。一者他胜罪聚。二者众余罪聚。三者损坠罪聚。四者别悔罪聚。五者恶作罪聚。集粗不定如其所应。即入如是诸罪聚中。复有四种还净罪聚。何等为四。谓除他胜所余罪聚皆可还净故。有四种还净罪聚。最初罪聚虽可还净。然唯依二补特伽罗。非为一切无有差别皆可还净。是故他胜不立一向还净聚中。又若略说有十五种犯罪过失。遍于一切犯罪聚中。当知建立诸所犯罪。何等十五。一事重过失。二猛利缠过失。三匮乏不

喜足过失。四他所讥嫌过失。五无净信者倍令不信。有净信者令其变异过失。六多诸财宝多诸事业过失。七染着过失。八恼他过失。九发起疾病过失。十障往善趣沙门过失。十一于应避护不正避护。不应避护而反避护过失。十二不应为依反与为依。应与为依而不为依过失。十三于应恭敬而不恭敬。不应恭敬而反恭敬过失。十四于应覆藏而不覆藏。不应覆藏而反覆藏过失。十五于应习近而不习近。不应习近而反习近过失。应知此中初修业者。于四他胜。虽有事重过失。而无猛利缠过失。由彼意乐无勃恶故。谓于沙门无所顾恋。若初业者。了知此法能障沙门。为命因缘亦不违犯。意乐力强。不唯依事故。彼无犯。制立所犯。要由意乐增强力故。若虽有犯。而无一念起覆藏心。彼亦可出。于沙门果仍有堪能。其余一切犯他胜者。亦有事重过失。亦有猛利无惭无愧诸烦恼缠过失。当知彼由二皆重故。成不可出法及不般涅槃法。若衣钵等世尊开许应持。作净而受用之。于彼一切悉皆弃舍。或不作净而辄受用。如是等罪。由依匮乏不喜足过。制立所犯。若非亲属苾刍尼所受衣与衣。或共彼等独在一处。或复非时诸苾刍僧不同忍许辄往教授。或除余时与诸母邑共道路行。如是等类。当知是名他所讥嫌过失。若非威仪入聚落等乞食受用。坐不如法澡手涤器。或不因请于其食前辄入他舍。或不观白于其食后游履邑居。如是等类。当知是名无净信者倍令不信。有净信者令其变异过失。若有执受金银等宝。种种品类买卖营为种莳林木。畜憍赊耶妙卧具等。当知是名多诸财宝多诸事业过失。若故泄精。或复执触母邑手等。或行媒娉。因兹趣入变异染心。或为好故往亲属所追求上妙长衣服等。当知是名染着过失。若以无根假异分法毁他苾刍。或作离间人语等事。当知是名恼他过失。若自持羊毛过三踰缮那。或荷重担。或上过人树等。当知是名发起疾病过失。若为破坏和合僧故。勤设勇猛方便事等。当知是名障往善趣过失。若作不与自语等事。当知是名障碍沙门过失。若有弃掷僧祇卧具置迴露处舍而去等。或邪受用等。当知是名于应避护不正避护过失。若与邪见苾刍勤策共居住等。为依止等。当知是名不应为依反与为依过失。若于尊教轻触。怨咎怒睛恶视。不恭敬听受别解脱经等。当知是名于应恭敬而不恭敬过失。若于未受具戒补特伽罗前。宣示实得胜过人法。或复覆藏苾刍所犯粗恶罪等。当知是名于应覆藏而不覆藏。不应覆藏而反覆藏过失。若有受用不净非法衣服等事。当知是名不应习近而反习近过失。如是所说十五过失。当知于彼所犯罪中。或有多种或二或一。

复次略有五法摄毗柰耶。何等为五。一者性罪。二者遮罪。三者制。四者开。五者行。云何性罪。谓性是不善能为杂染损恼于他。能为杂染损恼于自。虽不遮制。但有现行便往恶趣。虽不遮制。但有现行能障沙门。云何遮罪。谓佛世尊观彼形相不如法故。或令众生重正法故。或见所作随顺现行性罪法故。或为随顺护他心故。或见障碍善

趣寿命沙门性故。而正遮止。若有现行如是等事。说名遮罪。云何名制。谓有所作能往恶趣。或障善趣。或障如法所得利养。或障寿命。或障沙门。如是等类。如来遮制不令现行故。名为制。与此相违。应知名开。云何名行。谓略有三行。一者有犯。二者无犯。三者还净。如是三种略摄为二。一者邪行。二者正行。应知有犯说名邪行。无犯还净说名正行。此中云何犯所犯罪。谓于应作而不作故。及加行故。于不应作而反作故。及加行故。犯所犯罪。又彼略由四因缘故。犯所犯罪。一无知故。二放逸故。三烦恼盛故。四轻慢故。云何名为由无知故犯所犯罪。谓如有一。于所犯罪不审听闻。不善领悟。彼无解了无有觉慧无所知故。于其所犯起无犯想。而犯众罪。如是名为由无知故犯所犯罪。云何名为由放逸故犯所犯罪。谓如有一。于所犯罪虽复解了。有其觉慧亦有所知。而住忘念。住不正知。彼由如是不住念故。如无所知而犯众罪。如是名为由放逸故犯所犯罪。云何名为烦恼盛故犯所犯罪。谓如有一。于其所犯虽复解了。有其觉慧亦有所知。而彼本性贪嗔痴等极为猛利。彼由猛利贪嗔痴故。虽知是事所不应。为烦恼缠逼不自在故。而犯众罪。如是名为烦恼盛故犯所犯罪。云何名为由轻慢故犯所犯罪。谓如有一。于所犯罪虽复解了。有其觉慧亦有所知。而彼信解极为下劣。无有强盛宿善因行。由其信解极下劣故。于沙门性。于般涅槃。无有顾恋。于佛法僧。无敬无惮无有羞耻。不乐所学。由轻慢故。随其所欲广犯众罪。如是名为由轻慢故。犯所犯罪。当知此中。无知放逸所犯众罪。是不染污。由烦恼盛及以轻慢所犯众罪。是其染污。由五因缘。当知所犯成下中上三品差别。何等为五。一由自性故。二由毁犯故。三由意乐故。四由事故。五由积集故。由自性者。谓他胜罪聚是上品罪。众余罪聚是中品罪。所余罪聚是下品罪。复有差别。谓彼胜众余。是重品罪。陨坠别悔是中品罪。恶作罪聚是轻品罪。如是应知由自性故诸所犯罪成下中上三品差别。由毁犯者。谓无知故。及放逸故。所犯众罪是下品罪。烦恼盛故所犯众罪是中品罪。由轻慢故所犯众罪是上品罪。如是应知由毁犯故诸所犯罪成下中上三品差别。由意乐者。谓由下品贪嗔痴缠所犯众罪。是下品罪。若由中品。是中品罪。若由上品。是上品罪。如是应知。由意乐故。诸所犯罪。成下中上三品差别。由事故者。谓虽现行相似意乐。而由其事非一类故。应知所犯成下中上三品差别。如以嗔缠于傍生趣所有众生故思杀害。生陨坠罪。即以如是相似嗔缠。或于其人或人形状非父非母故思杀害。生他胜罪。非无间罪。即以如是相似嗔缠。于人父母故思杀害。生他胜罪及无间罪。如是应知。由事别故。诸所犯罪成下中上三品差别。由积集者。谓如有一。或犯一罪。不能如法速疾悔除。或二或三乃至或五。如是应知。由积集故。成下品罪。从此已后。或犯十罪。或犯二十。或犯三十。乃至或犯可了数罪。不能如法速疾悔除。如是应知。由积集故。成中品罪。若所犯罪其数无量不可了知。我今毁犯如是量罪。如是应知。由积集故。成上

品罪。云何应作。谓若于彼由不作故。及加行故。便成毁犯。此所应作。略有五种。一于村邑所应作事。二于道场所应作事。三于善品所应作事。即此善品所应作事。复有二种。一者资粮所应作事。二者清净所应作事。如是资粮所应作事。如声闻地说十三种所有资粮。如是清净所应作事。如声闻地说修作意。又于城邑所应作者。谓或为己衣服等事入于聚落。或复为于佛法僧事同梵行事。或为未信令其生信。其已信者倍令增长。入于聚落。与此相违所有能障五应作事。如其所应当知。五种不应作事。云何无犯。谓五因缘令无所犯。何等为五。谓于根门密护而住。饮食知量。初夜后夜常不睡眠。勤修胜行。正知而住。如是名为第一因缘。又于沙门起其上品精勤顾恋。于其大师诸有智者同梵行所。起其上品爱乐恭敬。于现行罪发起猛利增上惭愧。如是名为第二因缘。又少财物。少事少业。不多匆务。如是名为第三因缘。又住喜足。于犯不犯能善了知不与道俗交游纵荡。专修善品。曾无间隙。如是名为第四因缘。又初修业痴狂心乱痛恼所逼。如是名为第五因缘。当知由此五因缘故。从初不犯。云何还净。谓如有一。随所犯罪即便生起五种恶作。五支所摄不放逸行以为依止。由五种相除彼所生五种恶作。云何生起五种恶作。一者由我毁犯净戒因缘。于后定当深自恳责生起恶作。二者由我毁犯净戒因缘。定当为他诸天呵责生起恶作。三者由我毁犯净戒因缘。定为大师及诸有智同梵行者当共呵责生起恶作。四者由我毁犯净戒因缘。定遍方维恶名恶称恶声恶颂彰显流布生起恶作。五者由我毁犯净戒因缘。身坏已后必定当堕诸恶趣中生起恶作。五支所摄不放逸行。如声闻地应知其相。谓前际俱行。后际俱行。中际俱行。初时所作。及俱随行。云何由五种相除彼所生五种恶作。一者世尊所说正法皆有因缘。亦有出离。是故所犯容可还净。由是除遣所生恶作。二者由彼无知放逸烦恼炽盛及以轻慢。犯所犯罪。即此无知乃至轻慢我已断灭。所有正智乃至尊敬我已生起。由是除遣所生恶作。三者当来无犯意乐我已生起。由是除遣所生恶作。四者我已于诸有智同梵行所发露悔灭。由是除遣所生恶作。五者我于佛善说法毗柰耶中既出家已。虽越学处而能悔灭极为善哉。然薄伽梵以无量门呵毁所起相续恶作。为盖为障。我今于彼多住坚执不能除遣。非极善哉。了知此已。由是除遣所生恶作。如是名为所犯还净。

复次应知略有五毗柰耶所随行法。依毗柰耶勤学苾刍随行于彼。云何为五。一者安住。二者居处。三者所依。四者受用。五者羯磨。云何安住。谓依毗柰耶勤学苾刍。应当安住五种想住。何等为五。一者若入聚落应当安住入牢狱想。二者若在道场常当于己住沙门想。应知此中沙门想者。谓我于今色形别异弃舍俗相。我已受持坏色等事广说如经。审谛观察二十二处。三者若饮食时常当安住为疗病想。四者若处远离于眼所识色耳所识声等。应住盲聋喑哑等想。五者若寝息时

当起难保旷野林中惊怖鹿想。依毗柰耶勤学苾刍。常当安住是五想住。于此想住既安住已。虽现受用堪为国王所受衣服饮食卧具。而不堕受欲乐行边。云何居处。谓五居处。一苾刍居处。二苾刍尼居处。三外道居处。四杂染居处。五无杂染居处。苾刍居处者。谓于是处有诸苾刍下中上座之所居止。苾刍尼居处者。谓于是处有苾刍尼如前三种之所居止。外道居处者。谓于是处种种外道之所居止。谓离系。净命。波输钵多。如是等类。杂染居处者。谓于是处一切羯磨皆不施设。或但施设一分羯磨。无杂染居处者。谓于是处具足施设一切羯磨。又无杂染苾刍居处。应知众会安立整肃。若有杂染苾刍居处。应知众会安立混杂。诸有爱乐所学苾刍。于有杂染苾刍居处。应故思择。弃舍利养。弃舍恭敬。不应止住。除有危难暂时依附。或行道路暂时止息。或为拔彼诸苾刍众出不善处安置善处。于苾刍尼众所居处。不应止住。除如前说三种因缘。外道居处当知亦尔于无杂染苾刍居处。虽正思择尽寿止住。而应常怀羁旅之想。若有苾刍。虽住如是诸所居处。应怀种种虑恐处想。虽住如是无讥嫌处。而常虑恐为诸有智同梵行者之所讥嫌。云何所依。谓五所依。何等为五。一村田所依。二居处所依。三补特伽罗所依。四诸衣服等资具所依。五威仪所依。若依村城地方分所而得安住。应知是名村田所依。若依园林或诸寺院经行处等而得安住。应知是名居处所依。若依施主。轨范。亲教。谏诲忆念教授教诫说正法者。而得安住。应知是名补特伽罗所依。若依顺道或粗或妙。随所获得衣服饮食病缘医药资身众具而得安住。应知是名诸衣服等资具所依。若依是处于时时间。身四威仪如其所乐得安乐住。应知是名威仪所依。若依如是所依而住。终不为其苦恼非圣无义所引困弊匪宜损害自己。云何受用。谓有五种不净受用。及有五种清净受用。云何五种不净受用。一者受用窣堵波物。非遭重病。设遭重病有余方计。二者受用诸僧祇物。非僧授与非堕钵中。非彼分摄。三者受用他别人物。不从彼得。非彼所许。随意受用。四者受用非委信物。谓非委信补特伽罗一切所有不应受用五者受用诸便秽等所染污物。或由习近减诸善法增不善法。或习近时令诸世间生起讥诃。令诸世间共所厌贱。未生信者令倍不信。已生信者令其变异。是名五种不净受用。于毗柰耶勤学苾刍。应当远离。与此相违。应知五种清净受用。于毗柰耶勤学苾刍。应当受用如是。远离不净受用。于净受用随行苾刍。能善酬报所有信施。云何羯磨。谓一切羯磨略有四种。一者单白羯磨。二者白二羯磨。三者白四羯磨。四者三语羯磨。此四羯磨略有二事为所依处。一有情数事为所依处。二无情数事为所依处。有情数事为所依处者。谓出家羯磨。若受具足羯磨。若补特伽罗同意羯磨。若出罪羯磨。若举羯磨。若摈羯磨。若两安居受七二十四十夜等所有羯磨。如是或为摄受有情。或为折伏有情。施设羯磨。是名有情数事为所依处羯磨。无情数事为所依处者。谓受持依钵羯磨。若持羯絺那衣护衣不舍羯磨。若结界羯磨。若净稻谷同意羯磨。

如是等类所有羯磨。当知是名无情数事为所依处羯磨。又此羯磨当知或有二众所作。或有四众所作。或有十众所作。或有二十众所作。或有四十众所作。或有合众所作。二众所作者。谓一苾刍对一苾刍三说别悔羯磨。发露悔除或陨坠罪或恶作罪等。四众所作者。谓如有一。犯粗罪已于四人前发露悔除羯磨。十众所作者。谓受具足羯磨。二十众所作者。谓出苾刍众余罪羯磨。及苾刍尼受具足羯磨。四十众所作者。谓出苾刍尼众余罪羯磨。合众所作者。谓增长羯磨。若恣举羯磨。或余所有种类羯磨。是四羯磨由事差别成无量种。广说应知如毗柰耶摩怛理迦。如是解了所有羯磨。于毗柰耶勤学苾刍。随羯磨行。于所犯罪而得善巧。于罪出离亦得善巧。避护自身令得清净离诸罪过。

复次于毗柰耶勤学苾刍。应知有五违逆学法。应当远离。复有五种随顺学法。应当受持。云何为五违逆学法。一者障碍。二者像似正法。三者恶友。四者愚戆烦恼炽盛。五者宿世资粮其力薄弱。云何障碍。谓有五障。一增上戒障。二增上心障。三增上慧障。四往善趣障。五利养寿命所作事障。云何名为增上戒障。谓如有一。或是奴婢。或是获得。或有所言。广说一切障出家法而与相应。如是名为增上戒障。云何名为增上心障。有十一障。当知名为增上心障。谓数与众会为初。处分居处为后。云何名为增上慧障。谓于正法及说法师不起恭敬。陵懱正法及说法师轻贱自己。于法悭吝障他正法。令背正法毁谤正法。如是等类当知皆名增上慧障。云何名为往善趣障。谓如有一。恶欲邪见多诸忿恨。乃至广说。如是色类顺诸恶趣受学转法。当知是名顺恶趣障。利养障者。谓随所行。令未信者更增不信。其已信者能令改变。不乐功德。不时时中精勤修习施福业事。不乐为他引摄所有利益安乐。如是等类。寿命障者。谓不谨慎远避恶象。广说乃至。不善远离有灾有疫诸恶国土。又不远离诸因诸缘未尽寿量能令夭殁。如是等类。所作事障者。谓能障碍营衣钵等所有事业。如是一切总摄为一。应知说名利养寿命所作事障。云何名为像似正法。谓略有二种像似正法。一似教正法。二似行正法。若于非法生是法想。显示非法以为是法。令他于中生正法想。如是法教实故谛故。非是正法。而复像似正法显现。是故名为似教正法。若广为他如是宣说。令他受学亦自修行。妄起法想习诸邪行。而自憍慢称言我能修是正行。应知是名似行正法。

为广宣说像似正法。复说中间嗢拖南曰。

初法等五种　　次根等诸见
非处恶作等　　后暴恶戒等

诸以如来所说法教相似文句。于诸经中安置伪经。于诸律中安置

伪律。如是名为像似正法。又由增益或损减见。增益虚事损减实事。由此方便于无常等种种义门。广为他人宣说开示如是如是自他习行。如是亦名像似正法。又于宣说补特伽罗所有经典。邪取分别说有真实补特伽罗。如是亦名像似正法。又于种种假有法中。宣说开示为实有性。如是亦名像似正法。又于远离一切戏论究竟涅槃。分别为有或为非有。说为有性或非有性。如是亦名像似正法。又有一类补特伽罗。作如是说。世尊宣示称扬赞叹密护根门。由是因缘宁不视色。乃至于法不以意思。而不系念观视众色乃至以意思惟诸法。如是亦名像似正法。又闻世尊宣示称叹简静而住。便作是言。宁无咎责不测量他。于应毁者而不呵毁。于应赞者亦不称赞。而不有所呵毁称赞。如是亦名像似正法。又闻世尊宣示称叹和气软语。便作是言。受默然戒都无言说为极善哉。如是亦名像似正法。又闻世尊宣示称叹节量衣食。便作是言。断食而住露体而行最为妙善。如是亦名像似正法。又闻世尊宣示称叹离諠杂住。息诸言说及以事业。便作是言。弃舍卧具。寂静闲居。无所修习为极美妙。如是亦名像似正法。又闻佛说心将导世间。心营造一切。随心所生起皆自在而转。于如是等诸经义趣不如实知。或有一类。由恶取执作如是言。唯有一识驰流生死。无二无别。如是亦名像似正法。又闻佛许持戒士夫补特伽罗受百味食百千衣服。障道妙欲。设此品类正受用时亦不为障。或有一类。由恶取执作如是言。世尊所说障道诸欲。若有习近不足为障。如是亦名像似正法。又闻佛说诸阿罗汉于现法中于食言说蕴界处等不舍不取不如实知。便作是说。如我解佛所说法者。阿罗汉僧于其死后无所觉了。如是亦名像似正法。复有一类。不如实知世俗胜义二谛道理。违二谛理。作如是言。诸蕴无我。云何无我造作诸业令我触证。应知亦名像似正法。复有一类。本性愚痴多行谤毁。彼于九种内正住心不如实知。于谛观行念住观行不如实知。由不知故。为他宣说唯信解作意是奢摩他品。唯信解作意是毗钵舍那品。唯信解作意能得究竟。自亦习行。如是相行当知亦名像似正法。复有一类。非处恶作而不思惟。当知亦名像似正法。复有一类。于其读诵观行作意。皆有堪能而乐僧事。亦于其中见胜功德。为他宣说。当知亦名像似正法。复有一类。于戒于修有所堪能。而于惠施见胜功德。游历诸方。于自禁戒所遮止处多有毁犯。集诸财物奉佛法僧。当知亦名像似正法。复有一类。于善说法毗柰耶中既出家已。展转相引专以听闻为其究竟。当知亦名像似正法。复有一类。见诸苾刍大族大福多获衣等所有利养。舍少欲等而往其所恭敬叙慰现亲诲喻。令新苾刍邪心动作。当知亦名像似正法。复有一类。弃舍如来所说甚深空性相应所有经典。专乐习学随顺世间文章咒术。而不自察怀聪明慢。又欲令他知己聪敏。当知亦名像似正法。复有一类。折伏暴恶及诸犯戒。为欲于彼暴恶犯戒作不饶益发起恶思。当知亦名像似正法。复有一类。构集种种矫诈威仪。当知亦名像似正法。复有一类。以解世间文章咒术。多求多获所有利养。当知亦名像似正

法。复有一类。损恼于他以其非法积聚财宝作有罪福。当知亦名像似正法。又即于彼能引无义像似正法。以诸因缘开示建立。当知亦名像似正法。如是一切像似正法。应知皆是违逆学法。恶友性相。广说应知如声闻地及菩萨地。又略说者。若于放逸或于恶行。或于下劣诸善功德。而相劝励。应知是类总名恶友。若诸昧劣愚痴种类。所有猛利长时烦恼。是名愚戆烦恼炽盛。若于宿世信等善法不修习故。于现法中信等微弱。虽极精恳。然无力能即于现法获得涅槃。当知是名宿世资粮有所阙故于现法中其力薄弱。是名五种违逆学法。与此相违。应知五种随顺学法。成就彼故于毗柰耶勤学苾刍。能正修集一切所学。成就如是随顺法者。复有五法能防戒蕴一正出家。二善请问。三审观察。四修对治。五任持信。不厄于债而求出家。如前广说。唯求涅槃爱乐所学而求出家。当知如是名正出家。既出家已于犯无犯及还净中。若有苾刍持经律论。其所未了躬往请决彼便开晓。当知如是名善请问。于自尸罗三时观察。或初日分或中日分或后日分。若见无犯便生欢喜。昼夜精勤随学而住。若见有犯即便速疾如法悔除。当知如是名审观察。于时时间初夜后夜或昼日分。思惟修习所有贪等烦恼对治。非唯听闻尸罗言教便生喜足。当知如是名修对治。深信有犯当不爱果。深信无犯当来爱果。当知如是名任持信。又正出家为所依止作余四事。由正请问终不毁犯。无知故犯。由审观察终不毁犯。放逸故犯。由修对治终不毁犯。烦恼炽盛故有所犯。由任持信终不毁犯。轻慢故犯。依止如是五种法故。能防戒蕴名善防护。

复次于毗柰耶勤学苾刍。由有五种寂静法故。能灭诸恶。云何为五。一者柔和易可共住。二者断。三者断支。四者敬事。五者灭诤。何等柔和易可共住。谓如经说。略有六种可爱乐法。何等为断。谓诸人天所有四轮。何等断支。谓五断支。何等敬事。谓敬事大师。广说乃至。无有放逸。何等灭诤。谓七灭诤法。当知此中由依身等于同梵行现行非爱。又于僧祇共有财物不平受用。又有戒见不同分法。由依此故难可共住。性不柔和。心常展转互相经构。如是名为可爱乐法之所对治。与此相违。由其白品三种因缘。当知即是建立六种可爱乐法。由其第一建立三种。由其第二建立第四。由其第三建立第五及以第六。又于此中所有令他获得可爱利益安乐。正现在前身等诸业。名慈善友。若物可令清净受用。此物名为如法利养。若物不依邪命非法方便获得。此物名为如法所得。若物已置在于钵内。当知此物名堕钵中。若物虽未置于钵中而将欲置。当知此物名钵所摄。若所受食不偏精妙。亦不偏多。共食所食。显露而食不私密食。乃至唯有可充腹食亦共分布终不故思隐障处食。亦不闭门。而有所食恐他饥乏来至希求不得分给。当知是名平等受用。圣所爱戒差别分别。如摄异门应知其相。出世正见差别分别。即摄事分应知其相。又由二相成可乐性。一体彼有德而尊重故。二荷彼有恩而慰意故。又可乐性有二差别。一者

未生令其得生。二者生已当倍增广。应知此中尊重增上。谓体彼有德。慰意增上。谓财法二摄。彼二增上谓善和合。和合增上谓心无扰恼。远离贪等所有扰恼。名曰无违。和合方便共为一事。名曰无诤。和同水乳名一趣性。又处所圆满。教导圆满。正行圆满。资粮圆满为所依止。应知建立人天四轮。五种妙好所住方处。名处所圆满。广说应知如声闻地。正士善友。名教导圆满。广说应知如声闻地及菩萨地。由五种相自发正愿。名正行圆满。何等为五。一于正教授能敬顺取。二行无违逆。三如实自显。四其教授师随所获得精粗衣服饮食卧具便生喜足。五无间殷重二种加行乐断乐修。乃至修习四种苾刍爱取对治。又宿所作福补特伽罗宿世善根增上力故。应知有五相果胜利。谓宿所作福增上力故。安住二种可爱果报。一内。二外。内可爱果报者。谓长寿久住妙色端严。无病少恼非仆非女非半择迦。智慧猛利发言威肃具大宗叶。外可爱果报者。谓生富贵家。如经广说。大富大翼有大侍卫。是名第一宿所作福相果胜利。又宿所作福增上力故。得善安住。非诸魍魉药叉非人守宅神等能为障碍。谓于财位不作障碍。或于寿命不作障碍。是名第二宿所作福相果胜利。又宿所作福增上力故。性于善法心能趣入修习无怠。是名第三宿所作福相果胜利。又宿所作福增上力故。性于恶行深自恳愧。虽作恶已时时发起猛利悔心。由此因缘令已作恶现在微劣。于当来恶能永远离。是名第四宿所作福相果胜利。又宿所作福增上力故。一切事业方便加行。意趣伎能展转昌盛。凡所施为无不敬顺。少用功力多有成办。是名第五宿所作福相果胜利。如是四种。天上诸天人中诸人。所有止观胜妙车轮。随有所阙其车不转。又依应所得义深生信解。于师长前如实自显身有勇悍心有勇悍堪能领解善说恶说所有法义。如其次第应知建立五种断支。随阙一支断不成办。又于最初应当勉励敬事大师。谓能宣说增上戒学增上心学增上慧学所有法教。次应敬事其所说法。次修习法随法行时。应当敬事依增上戒与毗奈耶相应学处。次应敬事依增上心及增上慧教诫教授。于时时间修财供养及法供养。应知此中财法供养。谓同居止及同受用。次于静虑修三摩地。从此无间随无爱味通达谛理。永尽诸漏无有放逸。如是七种敬事差别次第应知。又由三相应知敬事。由能体彼功德胜利故起尊重。随所体悉以身语意三种正行而修恭敬。复设种种幢旛盖等而为供养。有诸同梵行者举余同梵行者所犯众罪。即于现前四目相对。而以其实不以非实。乃至广说。彼于未了正解了时便更无犯。更无犯故是诸苾刍。由见闻疑不应重举前所犯事。如是诤事便得除灭。有诸苾刍见余苾刍犯罪时节。别于后时彼犯罪者忘自所犯。其见犯者记彼所犯便举是事。问言。汝忆自所犯不。彼乃答言。我都不忆。彼既不忆不可自悔。妄言我忆。非无悔言能离恶作。既被他举故信顺他。应从众僧求乞忆念毗柰耶想及以清净。尔时众僧信诸苾刍与彼清净。彼犯罪者得离恶作。是诸苾刍不应重举前所犯事。如是诤事便得除灭。复有苾刍由癫狂故现行众多非沙门法不随顺法。彼

由此事故不成犯。复有一类无知苾刍。谓彼成犯非处举发。有诸苾刍为防未来教示忆念。令得自心还从众僧求乞不痴毗柰耶想及以清净。彼闻是已即便求乞。尔时众僧应断如是补特伽罗不成于犯。僧和合住唱与清净。无知苾刍既闻是已。不复重举前所犯事。如是诤事便得除灭。复有苾刍于众僧中举苾刍罪。其能举者起有犯想。彼所举者起无犯想。由无犯想便自称言我无所犯。能举者云长老岂不曾作如是如是事耶。彼遂诚言。我不曾作。能举复云。彼先已犯。今得举发犹不了。故仍言不犯。尔时众僧便为寻求事之自性为犯不犯。待得实已当如法断。如是诤事便得除灭。有异住处众多苾刍。于所犯罪互生疑诤。或言有犯或言无犯。或言是重或言是轻。有别住处众数过前。或望彼众此多慧解受持三藏。彼应就此请决所疑令到究竟。如是诤事便得除灭。复有苾刍既犯罪已。自恶作缠之所激发遂成忧悴。虑他举发便如法悔。由此一切诤事除灭。有多苾刍互相举罪。各为憍慢之所执持。不欲展转相对发露。专事离散。二部别居各作是言。彼既不肯来对我众发露悔灭。我等何为辄就彼众发露悔灭。彼此部中各应推一有智众首共禀所言。补特伽罗同往他众。许其发露悔灭所犯。如是诤事便得除灭。如是诤事略有四种。应知除灭亦有四种。云何名为四种诤事。一者他举诤事。二者互疑诤事。三者自举诤事。四者互举诤事。何等复名四种除灭。一者愿出所犯除灭。二者施与清净除灭。三者许求实性除灭。四者各各发露除灭。

瑜伽师地论卷第一百

摄事分中调伏事择摄第五之二

　　复次依毗柰耶勤学苾刍。于其五处应正遍知。云何为五。一事遍知。二罪遍知。三补特伽罗遍知。四引摄义利遍知。五损恼遍知。云何事遍知。谓蕴等五事如声闻地已说。云何罪遍知。谓依毗柰耶勤学苾刍。由五种相遍知所犯。一者遍知犯罪因缘。二者遍知犯罪等起。三者遍知所犯罪事。四者遍知犯罪加行。五者遍知犯罪究竟。遍知犯罪因缘者。谓或贪因缘。或嗔因缘。或痴因缘。毁犯众罪。遍知犯罪等起者。谓或有罪由身等起非语非心。或复有罪由语等起非身非心。或复有罪由心等起非身非语。或复有罪由身由心等起非语。或复有罪由语由心等起非身。或复有罪由身由语等起非心。或复有罪由身由语由心等起。无独由心所犯众罪。应从他处发露悔除。唯当恳诚深自防护。如有苾刍发起种种欲寻思等不善寻思。遍知所犯罪事者。谓犯罪事略有二种。一者有情数事。二者无情数事。遍知犯罪加行者。谓所犯罪有二加行。一非所应作事业加行。二是所应作事业加行。遍知犯罪究竟者。谓于是处施设方便。即于是处而得究竟。非于中间有其退转。以是缘故所犯圆满。诸集粗罪他胜众余方便中犯陨坠恶作。于彼

方便及自聚中而得究竟。于陨坠罪诸方便中。亦犯恶作。四种罪聚名有余罪。他胜罪聚名无余罪。若所犯罪由有智故。名不积集。或复从他而显发故。亦不积集。与此相违。非不积集。若所犯罪已从于他如法发露方便悔除。名已显说。与此相违。名未显说。若所犯罪权持当悔。名有期愿。与此相违。名无期愿。若所犯罪。诸佛世尊于别解脱毗柰耶中。建立为犯。名有制立。与此相违。名无制立。若所犯罪。或约一类补特伽罗。或复约时而不决定。先无差别总相制立。当知此罪名为等运。与此相违。名非等运。云何补特伽罗遍知。谓由五相应知差别。一由行差别故。二由众差别故。三由增减差别故。四由证得差别故。五由观察差别故。由行差别者。谓能遍知由贪等行有差别故。彼有差别。如声闻地应知其相。由众差别者。谓能遍知由苾刍苾刍尼等七众别故彼有差别。由增减差别者。谓如一类补特伽罗。或贵族出家。或富族出家。或颜容端正。其余一类则不如是。复有一类补特伽罗。多闻博识语具圆满大智大福。于净尸罗坚猛防护。少有所犯多生恶作。于犯于出能善了知。其余一类则不如是。若能遍知如是等事。当知说名遍知增减有差别故彼有差别。由证得差别者。谓能遍知从随信行俱分解脱以为后边七种差别。预流果向乃至最后阿罗汉果八种差别。诸如是等补特伽罗差别分别。如声闻地已辩其相。由观察差别者。谓能举罪补特伽罗。应善观察所举罪者。然后应举为作忆念。谓观所举补特伽罗为于我边有爱敬不。广说如经应知其相。其所发举补特伽罗。亦应善察能举罪者。为是愚夫癫狂痴騃非法举罪欲于我所当作损害。广说如经应知其相。为是智者非狂非騃所有白品。广说如经应知其相。又于堪举补特伽罗。应正观察为开举不。如是观察补特伽罗所有差别。应知说名补特伽罗遍知。云何引摄义利遍知。谓能遍知略有三种引摄义利。何等为三。一引摄自身利养义利。二引摄他身出罪义利。三引摄僧伽摈斥犯戒安乐义利。引摄自身利养义利者。谓若诸利养体是清净。是名真实。若诸利养体是清净而堪要用。非无所用徒多贮畜凡百资缘。如是名为能引义利。若诸利养不过于时堪住受用。是名应时。若诸利养其余苾刍亦现引摄。是名有伴。即此有伴非引破僧。名离破僧。若所引摄利养义利。具此五支安住正念。以无染心应当受用。如是引摄利养义利。名为无罪。引摄他身出罪义利者。谓若所犯罪彼实现行。是名真实。若复自知我能令彼出不善处安置善处。如是名为能引义利。若他说法敬事尊长恭承病等正加行时。无容举罪。是名应时。若举彼罪诸余苾刍共为助伴。是名有伴。非此因缘能引破僧。如是名为第五清净。若所引摄出罪义利。具此五支安住正念无染污心。如慈善友以柔软言应引摄他出罪义利。如引摄他出罪义利。引摄僧伽摈斥犯戒安乐义利。当知亦尔。而差别者。若因摈斥其被摈者。不与能摈命为障碍。或不因此坏僧居园。亦不因此损坏制多。及不损余同梵行者。如是名为能引义利。与此相违。应知说名引无义利。云何损恼遍知。谓有五种现法损恼。凡夫所趣。愚痴所趣。

智者所离。虽实非狂如狂所作。乃至唯有处诳稽留。都无增长所有义利。云何为五。谓有一类伤悼死亡。以无量门而自煎迫伤沦丧者。是名第一现法损恼。凡夫所趣乃至广说。复有一类幸有所余易活方便。而于衢路大市廛间。分解支节疑命殆尽。邪苦逼己以自存活。是名第二现法损恼。凡夫所趣乃至广说。复有一类为性悭贪悭垢所蔽。幸有种种养命资缘。而大艰辛以自存活。是名第三现法损恼。凡夫所趣乃至广说。云何悭垢。谓八悭垢。一者宿习悭贪不串惠施悭垢。二者现法上品顾恋身命悭垢。三者于同分友共住随转诸有情所不串习悲悲心微劣悭垢。四者见田寡德毁犯正行悭垢。五者于诸财物起难得想悭垢。六者三时忧悔悭垢。七者于诸财宝唯见功德不见过患悭垢。八者邪施回向悭垢。当知是名八种悭垢。复有一类爱乐天趣求欲生天。不如实知生天道路。断食投火坠高岩等自加逼害。是名第四现法损恼。凡夫所趣乃至广说。复有一类爱乐清净。不如实知清净道路。谓加苦法而得清净。以无量门自为逼害。是名第五现法损恼。凡夫所趣乃至广说。如是五种现法逼恼。依毗柰耶勤学苾刍。当正遍知应速远离。

复次依毗柰耶勤学苾刍。成就五法。未生信者令其生信。已生信者令倍增长。云何为五。一尸罗圆满。二正见圆满。三轨则圆满。四净命圆满。五远离展转斗诤圆满。尸罗圆满略有十种。如声闻地已辩其相。谓初善受持不太沉聚不太浮散。乃至广说。正见圆满略有五种。一者增益萨迦耶见及边执见已永断故。二者损减拨无邪见已永断故。三者取见谓诸见取及戒禁取已永断故。四者妄计吉祥处见已永断故。五者妄计非有为有有为非有诸颠倒见已永断故。轨则圆满亦有五种。谓或依时务应所作事。或依善品应所作事。或依威仪应所作事。随顺世间及毗柰耶所有轨则。广说应知如声闻地。净命圆满亦有五种。谓能远离矫诈等五起邪命法。如声闻地应知其相。远离展转斗诤圆满略有六种。谓离六种斗诤根故。此中六种斗诤根者。谓忿恨等。广说如经。又依六处应知建立六斗诤根。云何六处。一者不饶益相。二者乐隐己过憍慢执持。三者利养恭敬欲爱现行。四者毁犯增上戒行。五者毁犯增上心行。六者毁犯增上慧行。应知依第一处建立第一斗诤根本。乃至依第六处建立第六斗诤根本。谓有一类补特伽罗众所识知。广从他处多获利养。由是因缘有所毁犯。于所犯罪乐欲隐藏。不欲令他知己所犯。有诸苾刍既了知已。对一对二或对众多举其犯事。彼由此故一向忧戚烧恼身心。又由憍慢所执持故多生热恼。勿彼复对他众人前咎责于我。如是彼人先隐所犯。说名为覆。又复发起憍慢烦恼。此二合名乐隐己过憍慢执持。由是建立斗诤根本。复有苾刍恭敬利养欲爱现行。见有他人多饶财宝众所知识具大福祐。则便亲附殷重承事。非爱非敬亦非乐法。专为利养恭敬因缘。如是思惟摄取。质直忍辱。柔和为依止。师我。于其处随意自在。彼于我所多有施为。而我于彼都无所作。如是思惟摄取。捷慧爱乐修福同梵行者。以

为助伴。所有僧事及其余事皆令彼作。我独萧然自得而住。如是或有毁犯禁戒。同梵行者正诘问时。便不分明假托余事而有所说。如是名为行矫伪行诳谄。处所由此因缘起诸斗诤。余随所应当知其相。与是相违。有五种法。令未信者转增不信。令已信者寻还变革。

复次依毗柰耶勤学苾刍成就五力。于一切种等意正行所有加行。云何五力。一加行力。二意乐力。三开晓力。四正智力。五质直力。若有乐学一切身分于诸学中正善修学。又于所学最极恭敬为自调伏为般涅槃。如是当知名加行力。若有所犯由意乐故速还出离。如是当知名意乐力。若于学处。时时请问持三藏者。所有自爱诸善男子应所修学亦能开示。如是当知名开晓力。从他闻已若于其中是真是实无倒摄受。若于其中伪毗柰耶像似正法诸恶言说违背法性如实了知。虽不至彼躬申请问所未开晓。而多闻故于佛世尊所不遮止亦不开许。能自思惟于沙门性是能随顺是能违逆。既了知已如其所应能正修行能正远离。如是当知名正智力。若信解力离诸诳谄。无有少分诈妄分别。非于少分所开许中增益多分而起现行。非于多分所开许中损减少分而起现行。其所现行不增不减。如是最初自生欣庆。后令自他安乐而住修行正行。非眩惑他。如是当知名质直力。

复次依毗柰耶所学加行。应知有五补特伽罗品类差别。谓有一类补特伽罗。于善说法毗柰耶中。依出家法始将发趣。虽欲发趣仍未出家。便生烦恼邪欲寻求。以是缘故遂不出家。复有一类既出家已。烦恼炽盛故思犯罪。由是因缘多诸忧悔。便生烦恼邪欲寻求。复有一类既出家已。于出家法不生喜乐。于舍所学将欲发趣。及于出家发生忧悔。而作是念。非我好作所谓出家。彼由二缘发生烦恼邪欲寻求。复有一类既出家已。命难因缘不起故思违越所学。乃至尽命爱乐出家勤修梵行。彼非二缘发生烦恼邪欲寻求。如是四种补特伽罗是异生类。复有一类。谓诸有学未得解脱。即此为依。于后第一心慧解脱通达升进。如实了知。是名第五补特伽罗。即此第五望前第四诸异生类。由调善可爱有学解脱。于后解脱通达升进而有差别。即此当知已见谛迹。此中前三补特伽罗。如其所应于发趣所生。忧悔所生。及俱所生所有烦恼邪欲寻求。应正除遣。于上解脱应正了知。第四唯于后上解脱应正了知。若能如是一切当得平等平等。

复次于三学中当知略有三种邪行。谓有一类补特伽罗。先求涅槃而乐出家。出家已后为天妙欲爱味所漂。所受持戒回向善趣。唯护尸罗便生喜足。是名外结补特伽罗于增上戒第一邪行。复有一类补特伽罗。不唯护戒便生喜足。而能趣证上诸世间随一静定。即于此定深生味染。不进上求圣谛现观。是名内结补特伽罗于增上心第二邪行。复有一类补特伽罗。是其有学已见谛迹。由住放逸于现法中不般涅槃。

当知是名于增上慧第三邪行。

如是略引随顺此论境智相应调伏宗要摩怛理迦。其余一切随此方隅皆当觉了。

摄事分中本母事序辩摄

如是已说毗奈耶事摩怛理迦。

云何名为摩怛理迦事。谓若素怛缆摩怛理迦。若毗奈耶摩怛理迦。总略名一摩怛理迦。虽更无别摩怛理迦。然为略摄。流转还灭杂染清净杂说法故。我今复说分别法相摩怛理迦。嗢拖南曰。

要由余释余　　非即此释此
于前略序事　　自后当广辩

若有诸法应为他说。要以余门先总标举。复以余门后别解释。若如是者名顺正理。非即此门先总标举。还以此门后别解释。如先总举云何有为后别释言所谓五蕴。若如是者名顺正理。非先总举云何有为后别释言所谓有为。如是一切应随觉了。

略由二相。应知建立分别法相摩怛理迦。一者先略序事。二者即依如是所略序事后当广辩。

云何名为先略序事。谓略序流转杂染品事及以还灭清净品事。云何流转杂染品事。谓六识身自性所依所缘助伴事。若蕴界处事。若诸缘起处非处事。若三受事。若三世事。若四缘事。若诸业事。若烦恼事。若三界事。谓欲界等。若十有事。谓欲有。色有。无色有。那落迦有。傍生有。鬼有。天有。人有。业有。中有。由别离欲善趣恶趣招引趣向有差别故。若十一识住事。谓四识住与七识住总合说故。若九有情居事。如经广说。若五趣事。若四生事。若四入胎事。若四得自体事。若四食事。若四言说事。若四法受事。若四颠倒事。若苦谛事。若集谛事。如是等类。名为略序流转杂染品事。云何还灭清净品事。谓灭谛事。若道谛事。若三摩地事。若诸智事。若此所引诸功德事。若七正法事。若七正作意观察事。若三十七菩提分法事。若四行迹事。若四法迹事。若奢摩他毗钵舍那事。若四修定事。若三福业事。若三学事。若四沙门果事。若四证净事。若四圣种事。若三乘事。若四门记事。如是等类。名为略序还灭清净品事。如是等事广辩建立。随其所应。如前所说彼彼地中及诸摄分。应知其相。

又一切事以要言之。总有五事。一者心事。二者心所有法事。三

者色事。四者心不相应行事。五者无为事。云何即依如是所略序事后当广辩。谓略由四相广辩彼事。何等为四。一异门差别故。二体相差别故。三释词差别故。四品类差别故。异门体相释词差别。如摄释分应知其相。品类差别复有八种。一建立有非有异非异性差别。二建立界地差别。三建立时分差别。四建立方所差别。五建立相续差别。六建立分位差别。七建立品分差别。八建立道理差别。由如是等八种差别。于一切事品类差别。应随觉了。云何建立有非有异非异性差别。谓若略说有三种有。一者实有。二者假有。三者胜义有。云何实有。谓诸诠表法有名可得有事可得。此名于事无碍而转。非或时转或时不转。当知是名略说实有。如于色等诸法聚中。建立墉室军林草木衣食等相。此相唯于此聚随转。于余退还。色等诸相于一切处皆悉随转。是故此相所诠实有。当知余相所诠假有。又此假有略有六种。一聚集假有。二因假有。三果假有。四所行假有。五分位假有。六观待假有。聚集假有者。谓为随顺世间言说易解了故。于五蕴等总相。建立我及有情补特伽罗众生等想。此想唯能显了此聚。是故说名聚集假有。因假有者。谓未来世可生法行由未生故。虽非实有。而有其因当可生故。名因假有。果假有者。所谓择灭是道果故。不可说无。然非实有。唯约已断一切烦恼。于当来世毕竟不生而假立故。所行假有者。谓过去世已灭诸行。唯作现前念所行境。是故说名所行假有。已谢灭故。而非实有。分位假有者。谓生等诸心不相应行。如前意地已标辩释。即于诸行由依前后有及非有。同类异类相续分位假立生等。非此生等离诸行外有真实体而别可得。观待假有者。谓虚空非择灭等。虚空无为待诸色趣而假建立。若于是处色趣非有假说虚空。非离色无所显法。外别有虚空实体可得。非无所显得名实有。观待诸行不俱生起。于未来世不生法中。立非择灭无生所显。假说为有。非无生所显可说为实有。云何胜义有。谓于其中一切名言一切施设皆悉永断。离诸戏论。离诸分别。善权方便说。为法性真如实际空无我等。如菩萨地真实义品第四所知障净智所行真实。应知其相。与上相违。当知非有。又由四种别无别故。应知建立异不异性。一由所因别无别故。二由所依别无别故。三由作用别无别故。四由时分别无别故。若所因等诸法异相差别可得。此异于余。若无异相差别可得。此前及后与现无异。时分别者。谓一切行唯刹那住。即此自体还望自体。说为不异。过刹那后说名为异。由彼为种而此得生。说为所因。若由眼等及大种等为依而转。说名所依。若一切行别别功能。说名作用。如是名为建立第一有非有异非异性品类差别。云何建立界地差别。谓欲色无色三界差别。言欲界者。谓下从无间上超他化至魔罗宫。其中诸行皆因欲界烦恼所生。于其三世与彼烦恼为所依止。彼品粗重之所随缚为彼所系。又欲界中一切烦恼全未离欲。非定地摄。色无色界一切烦恼一分离欲。定地所摄。余烦恼相如前应知。言色界者。谓四静虑并静虑中间有十七地。无色界者。谓空处等四无色地。云何建立时分差

别。谓于过去世有无间已灭。有邻近已灭。有久远已灭。于未来世有无间将生。有邻近当生。有久远当生。于现在世有刹那现在。有众同分现在。有相续未灭现在。云何建立方所差别。谓有色诸法据处所故。得有远近方所差别。无色诸法由无色故。无据处所。若依色法而得生起。即于其处说有方所。此由转相故。非据处所故。有色诸法具由二种。云何建立相续差别。当知相续略有四种。自他根境有差别故立四相续。一自身相续。二他身相续。三诸根相续。四境界相续。二是假建立。二是真实义。云何建立分位差别。谓苦分位。乐分位。不苦不乐分位。即是能顺三受诸法。云何建立品分差别。当知建立所治能治二品差别。谓染不染法。下劣胜妙法。粗细法。执受非执受法。有色无色法。有见无见法。有对无对法。有为无为法。有漏无漏法。有诤无诤法。有爱味无爱味法。依耽嗜依出离法。世间出世间法。堕摄非堕摄法。当知此中。由五因缘建立染法。一者于三受中如其所应为杂染故。二者能遍摄受诸烦恼品粗重性故。三者能遍摄受现法当来非爱果故。四者能遍连结生相续故。五者能遍障碍一切善法及于所知障智生故。由是因缘名为染法。与是相违。应当了知不染法相。此不染法略有二种。谓善无记。由臭烂不净及烦恼不净故。名不净。由于此中诸所有受皆悉是苦故。名为苦。由无常性故。名不坚。若由如是胜义道理。性是不净。性是其苦。性是不坚。其性鄙秽名为下劣。超过于此应知胜妙。又相待故下劣胜妙二相差别。谓待色界欲界是劣。待无色界色界是劣。若待涅槃三界皆劣。如是等类应当了知。微着差别故。净秽差别故。势用差别故。应知建立色趣粗细。软等品类有差别故。应知建立无色诸法所有粗细。又有色法无色法由世俗胜义谛理易了难了故。应知粗细二种差别。微谓极微聚。着谓所余聚。净谓中有上地色聚。秽谓余有下地色聚。言势用者。谓若是处有地大等势用增强。虽与余聚其物量等。而能胜余粗显可得。软等品类有差别者。谓乐等诸受信等诸法有软中上品类差别。执受法者。谓诸色法为心心所之所执持。由托彼故心心所转安危事同。同安危者。由心心所任持力故。其色不断不坏不烂。即由如是所执受色。或时衰损或时摄益。其心心所亦随损益。与此相违。名非执受。言有色者。谓能据方所。言无色者。谓不据方所。此约所缘领纳流转施设建立。言有见者。谓若诸色堪为眼识及所依等。示在此彼明了现前。与此相违。名为无见。言有对者。谓若诸色能碍他见碍他往来。与此相违。名为无对。言有为者。谓有生灭系属因缘。与此相违。应知无为。言有漏者。谓若诸法诸漏所生。诸漏粗重之所随缚。诸漏相应。诸漏所缘。能生诸漏。于去来今为漏依止。与此相违。应知无漏。能与当来生等众苦为生因故。于现法中有罪性故。名为有诤。与此相违。名为无诤。内门自体爱染随故。名有爱味。与此相违。名无爱味。外门境界爱着随故。名依耽嗜。与此相违。名依出离。若法有漏有诤有爱味依耽嗜。如是一切名为世间。若能治此依世俗谛所起俗智乃所引法亦名世间。

与此相违。名出世间。若诸世间名堕摄法。堕有情器欲色无色世间摄故。若出世间非堕摄法。不堕前说世间摄故。云何建立道理差别。谓四道理。一相待道理。二证成道理。三作用道理。四法尔道理。如是道理差别分别。如声闻地应知其相。如是八种品类差别。及前所说异门体相释词差别。应知如前广略所序一切事中能正广辩。无过此辩。

复次嗢拖南曰。

初聚相摄等　　其次成就等
自性等因等　　后广说地等

有九法聚。摄一切法。何等为九。一善法聚。二不善法聚。三无记法聚。四见所断法聚。五修所断法聚。六无断法聚。七邪性定法聚。八正性定法聚。九不定法聚。善等法聚。广如意地已辩其相。见所断法聚者。谓一切见。若依见等贪嗔痴慢。若恶趣业。若于诸谛犹豫疑等。修所断法聚者。谓余一切所应断法。无断法聚者。谓无漏法。邪性定法聚者。谓无间业及断善根。正性定法聚者。谓学无学所有诸法。不定法聚者。谓余非学非无学法。

应知此中所有诸法自性相摄他性相应。或有一类补特伽罗。

成就善法及无记法。非不善法。谓诸圣者已离欲贪。及此异生除种子法。或有一类补特伽罗。成就不善及无记法。非诸善法。谓断善根补特伽罗除种子法。无有成就善不善法。非无记法。或唯不善或唯无记而可得者。又于此中应知诸法如其所应若得若舍。谓有一类。由受所受故。或舍所受故。或邪推求故。或正推求故。或转形故。或法尔故。或离欲故。或加行故。或退失故。或得果故。或死生故。而有得舍。如别解脱律仪等法。由受彼故得。由舍彼故舍。若诸善法由邪推求故舍。由正推求故得。由转形故。舍苾刍律仪或苾刍尼律仪。随得其一二形生故。一切永舍。由法尔故。世间坏时能入法尔所得静虑。由离欲故。能得上地所有善法。由加行故。能发依彼所引功德。令现在前。由退失故。还得先时诸下劣法。由得果故。舍诸世法。得出世法及后明净世间善法。由死生故若生下时获于生得善及不善无记诸法。若生上时唯得善法及无记法。诸有所舍。如其所应亦随觉了。无有相违。诸心心所而共相应。及与相摄。即此刹那行还与此刹那。又无一切生死诸行可永断法。又无诸行先未曾生欻然令起。又一切行皆刹那生。生刹那后必无停住。诸行一生一住一灭。

又一切法一一自性无有第二自性可得。又定无有同类二法一时相应。即由第二自性无故。又非一法有乖异相二种作用。又一切行依于他转而不自依。又非自性与自性俱。亦不随转。又非即此一刹那心与

此刹那心为所缘。

又非即此刹那自性与此刹那自性为因。亦非后生为前生因。亦非同类为异类因。如不善望善善望不善。而作无记异熟果因。

广说地等。

嗢拖南曰。

初诸地诸依　　次谛智加行
三摩地根道　　对治行修习
有漏无漏法　　诸果诸因缘
立补特伽罗　　后遍知究竟

有九种地。何等为九。一资粮地。二方便地。三观行地。四见地。五修地。六有学地。七无学地。八圣者地。九异生地。先应积集出世资粮。次为尽漏勤修方便。次修随顺决择分时正观诸谛。次能证入正性离生。次后渐证四沙门果。此中前三是有学地。其第四果是无学地证离生已一切世间渐升进道。名为修地。即总摄见。学无学地名圣者地。此余一切名异生地。谓若未修加行。若已修加行。若已离欲。一切异生复有九依。能尽诸漏。何等为九。谓未至定。若初静虑。静虑中间。余三静虑。及三无色。除第一有。复有四圣谛。能为尽净惑所。复有十智。能觉一切所知境界。谓法智。类智。若世俗智。若他心智。若苦等智。尽无生智。此广分别如声闻地。又瑜伽师有五加行。一为欲证入正性离生。二为得上果。三为进离欲。四为欲转根。五为引功德。复有瑜伽三三摩地。一空三摩地。二无愿三摩地。三无相三摩地。复有三种一切行向住果者根。一未知欲知根。是行预流果向者根。二已知根。是预流果已上乃至行阿罗汉果向者根。三具知根。是住阿罗汉果者根。复有九道。云何为九。一世间道。二出世道。三加行道。四无间道。五解脱道。六胜进道。七下品道。八中品道。九上品道。世间道者。谓由此故能证世间诸烦恼断。或不证断。能往善趣或往恶趣。出世道者。谓由此故能证究竟诸烦恼断。加行道者。谓为断惑勤修加行。无间道者。谓正断惑。解脱道者。谓断无间心得解脱。胜进道者。谓从此后发胜加行。下品道者。谓能对治上品烦恼。中品道者。谓能对治中品烦恼。上品道者。谓能对治下品烦恼。复有四种对治。一厌坏对治。二断灭对治。三任持对治。四远分对治。复有十六行相。谓观诸谛为无常等。如前已辩。复有八种修习如是对治如是行相。如是修习如前定地及声闻地应观其相。复有二品摄一切法。一有漏法。二无漏法。此二法如前应知已辩。复有五果。一异熟果。二等流果。三离系果。四士用果。五增上果。复有十因。一随说因。二观待因。三牵引因。四摄受因。五生起因。六引发

因。七定异因。八同事因。九相违因。十不相违因。复有四缘。一因缘。二等无间缘。三所缘缘。四增上缘。如是一切果因及缘。如菩萨地等已辩其相。复有七种补特伽罗。谓随信行等。复有六种阿罗汉。谓退法等。复有八种补特伽罗。谓行四向及住四果建立。应知如声闻地。复有六种遍智。一者不定地有漏谛遍智。二者定地有漏谛遍智。三者无漏无为谛遍智。四者无漏有为谛遍智。五者顺下分结遍智。六者顺上分结遍智。复有二种究竟。一者智究竟。二者断究竟。智究竟者。谓尽无生智。自斯已后为断烦恼无复应知。断究竟者。谓遍究竟诸烦恼断。由彼断故。圆满究竟证心解脱及慧解脱。

如是略引随顺此论境智相应摩怛理迦所有宗要。其余一切随此方隅皆当觉了。遍行一切摩怛理迦。如摄释分应知其相。如来法教数无限量。

何能穷到无边彼岸随此。方隅。随此引发。随此义趣。诸聪慧者。于余一切应正寻思。应正觉了。

摄大乘论释四十八卷(应为四十五卷)（第一译十卷）

摄大乘论释卷第一

释总标纲要分第一

稽首大觉诸如来　　无上正法真圣众
为利自他法久住　　故我略释摄大乘

论曰。阿毗达磨大乘经中。薄伽梵前已能善入大乘菩萨。为显大乘体大故说。

释曰。欲以十义总摄大乘所有要义。彼义能显此论体性。是圣教故。用此为门。而开发言。阿毗达磨大乘经等。择法因故。或共了故阿毗达磨。想为幖帜。大乘经言。简别余处。若略释者。亦乘亦大故名大乘。或乘大性故名大乘。因果大故。业具运故。果谓十地。若广释者。七种大性共相应故。谓菩提分波罗蜜多。学持相等。贯穿缝缀故名为经。此中即是随堕八时。闻者识上直非直说。聚集显现以为体性。若尔云何菩萨能说非闻者识。彼能说故。彼增上生故作是说。譬如天等增上力故。令于梦中得论咒等。若离识者。佛云何说诸契经句。语为自性。且不应理。由一一字能诠显义。不应理故。次第而生不俱时住。无聚集故。如是不得彼之自性。语无有转故不应理。又非无字转有少名能诠。故诸契经名为自性。亦不应理。是故决定如所说经。自性应理。于此所说阿毗达磨大乘经中。薄伽梵者。破诸魔故。能破四种大魔怨故。名薄伽梵。四种魔者。一者烦恼魔。二者蕴魔。三者天魔。四者死魔。依空三摩地。能破烦恼魔一切粗重。转依相住。无量善根随顺证得。或复依止精进慧力。能破蕴魔。依慈等持能破天魔。依修神足能破死魔。能破如是四大魔故。名薄伽梵。又自在等功德相应。是故说佛名薄伽梵。所以者何。以当宣说佛世尊故。于彼前者。显佛开许。堪广流通。亲对大师无异言故。如十地经。已能善入大乘者。或依德迹。或共了知。谓彼已能善入大乘。或即于此已极善入。故名已能善入大乘显此已得诸陀罗尼辩才功德。于大乘义能持能阐。故依此义说如是名。言菩萨者。菩提萨埵为所缘境故名菩萨。依弘誓语立菩萨声。亦见余处用所缘境。而说其名。如不净等为所缘境。二三摩地。说名不净。说名为空。或即彼心。为求菩提有志有能。故名菩萨。为显大乘体大故者。甚深高广无上故大。体声即说自性作用。如世说言。火暖为体。毒害为体。此体大故说名体大。显者。开示他所未了。为者。欲也。

论曰。谓依大乘诸佛世尊。有十相殊胜殊胜语。一者所知依殊胜殊胜语。二者所知相殊胜殊胜语。三者入所知相殊胜殊胜语。四者彼入因果殊胜殊胜语。五者彼因果修差别殊胜殊胜语。六者即于如是修差别中增上戒殊胜殊胜语。七者即于此中增上心殊胜殊胜语。八者即于此中增上慧殊胜殊胜语。九者彼果断殊胜殊胜语。十者彼果智殊胜殊胜语。由此所说。诸佛世尊契经诸句。显于大乘真是佛语。

释曰。谓声即是略摽所说十胜处义。依大乘者。所为所说非声闻乘。亦非世间。复举大乘为决定义。显所依者。即此非余。以依世间由余相故。异于佛语。如有颂言。谛语而无忿。少施不悕求。如是等。若依声闻。由余相故异于大乘。如有颂言。诸行无常。有生灭法。如是等。是故重举大乘应理。有十等者。以数显数殊胜佛语。安立论体。相者。种也。即此展转差别无杂。故名殊胜。或复望彼声闻等法。极悬远故。又增上故。名为殊胜。以能引发大菩提故。由此十相是殊胜故。彼语殊胜。是故说言。有十相殊胜殊胜语。佛世尊者。染污不染污。二痴睡尽故。于一切所知智。开发义故。说名为佛。如士夫寤。如莲华开。如有说言。寤寤开发义。有时业佛界。如是等。

论曰。复次云何能显由此所说十处。于声闻乘曾不见说。唯大乘中处处见说。谓阿赖耶识说名所知依体。三种自性。一依他起自性。二遍计所执自性。三圆成实自性。说名所知相体。唯识性说名入所知相体。六波罗蜜多说名彼入因果体。菩萨十地说名彼因果修差别体。菩萨律仪说名此中增上戒体。首楞伽摩虚空藏等诸三摩地。说名此中增上心体。无分别智说名此中增上慧体。无住涅槃说名彼果断体。三种佛身。一自性身。二受用身。三变化身。说名彼果智体。由此所说十处。显于大乘异声闻乘。又显最胜。世尊但为菩萨宣说。是故应知但依大乘。诸佛世尊有十相殊胜殊胜语。

释曰。所应可知故名所知。依谓所依。此所依声简取能依。杂染清净诸有为法。不取无为。由彼无有所依义故。所依即是阿赖耶识。是彼因故。能引彼故。如其所应。若尔所知即所知依。由异熟识是所知性故不相违。此所知依即是殊胜。此殊胜故语亦殊胜。即前所说诸佛世尊。言一切处随转。所知相者。所知自性。是所相故。依业运说多置鲁荼所知所断所证等故。或依具运。以遍计所执。相无所相。表无性故。圆成实性是其共相。依他起性是其自相。我有情义识展转别异故。如地界等。以其坚等为能表相。虽无异性而说为相。又如宣说大士夫相。经部等师。生等诸相。由此因缘。或所知即相。或所知之相故名所知相。说无异性故。异无异性故。如其所应此亦如是。入所知相者。谓此能入所应知相。或是所知相之能入。入谓现观入所知相。即唯识性。此即殊胜。此殊胜故语亦殊胜。彼入因果者。谓唯识

性。说名彼入胜解行地。修加行时。世间未净波罗蜜多名彼入因。已证入时。即出世间波罗蜜多。清净增上意乐摄故。名彼入果。彼入因果即是殊胜。此殊胜故语亦殊胜。彼因果修差别者。谓即唯识性之因果。数习此故说名为修。分分不同故名差别。彼入因果修差别性。即是十地。此即殊胜。此殊胜故语亦殊胜。即于诸地波罗蜜多修差别中。为摄取后复勤修学。即此为依。安立三学。一增上戒学。谓依止戒正勤修学。是故说名增上戒学。即诸地中菩萨律仪。远离诸恶。饶益有情。摄一切善。三种净戒。所受尸罗。防护过去已生住等身等诸业。如调御者极善调摄。故名律仪。如是即依增上尸罗。修学正行故名为学。此增上戒即是殊胜。此殊胜故语亦殊胜。二增上心学。谓依止心正勤修学。是故说名增上心学。此性即是虚空藏等诸三摩地。等者等取余贤护等三摩地王。又于增上心学中言。

即诸三摩地　　大师说为心
由心彩画故　　如所作事业

三增上慧学。谓依止慧正勤修学。是故说名增上慧学。此性即是无分别智。对治一切戏论分别。此中加行无分别智根本依止。即此根本无分别智后得依止。如是依止。非次所说。如是三种戒定慧学是道体性。彼果二种。一断二智。此殊胜故语亦殊胜。彼果断者。彼诸学果名为彼果。彼果即断名彼果断。此性即是客障离系。真如解脱无住涅槃。见彼寂静故生死即涅槃。即彼为缘而无染着。非无余依般涅槃界。是故无住此即殊胜。此殊胜故语亦殊胜。彼果智者彼诸学果名为彼果。彼果即智名彼果智。此性即是三种佛身。一自性身。即是无垢无挂碍智。是法身义。今此与彼无分别智有何差别。如是二种所有分别俱不行故。彼有对治当有所作。此是彼果所作已办。如是差别。二受用身。即后得智。即由此智殊胜力故。与诸殊胜大菩萨众共。受不共微妙法乐。成办如是受用事故名受用身。若无如是外清净智。菩萨所作所余资粮应不圆满。三变化身。即是后得智之差别。即能变化名变化身。此增上力之所显现即智差别。谓由此故摧伏他论。与诸菩萨共受法乐。无有断绝。成办初业诸菩萨众。诸声闻等所应作事。譬如眼识了受诸色彼若无者此亦应无。此则殊胜。此殊胜故语亦殊胜。由此所说十处者。谓于此及余总大乘义。处是事义。异声闻乘者。于彼不说故。又显最胜者。究竟宣说佛果道故。世尊但为菩萨宣说者。此中应言菩萨。但为菩萨宣说。由佛现见佛所开许而宣说故。名世尊说。如十地等。是故先说薄伽梵前。

论曰。复次云何由此十相殊胜。殊胜如来语故显于大乘。真是佛语遮声闻乘。是大乘性。由此十处。于声闻乘曾不见说。唯大乘中处处见说。谓此十处是最能引大菩提性。是善成立随顺无违。为能证得

一切智智。此中二颂。

所知依及所知相　　彼入因果彼修异
三学彼果断及智　　最上乘摄是殊胜
此说此余见不见　　由此最胜菩提因
故许大乘真佛语　　由说十处故殊胜

释曰。复次云何由此等者。犹未信解故设此难何以故。非于声闻乘中六句义等曾未见说。吠世师等论中处处见说。即令吠世师等论真是佛语。先答容他如是妨难。故后通言。谓此十处是最能引大菩提性等。亦觉亦大故名大菩提。或觉大性故名大菩提。此大菩提智断殊胜以为自相。如说烦恼所知障断。由彼断故获得无垢无挂碍智。如是四种总名菩提。是最能引者。谓此十处是能得性。非六句义。或最胜等。是故彼论非真佛语。是善成立者。谓如是十处正量所随故。如广当决择。言随顺者。是能对向是能顺义言无违者。无彼过故。非如六句义等邪智。或声闻乘有过失故佛果相违。此中二颂者。谓颂已说及当说义。此说此余见不见者。谓此十处殊胜语说。于此大乘处处见说。于余小乘曾不见说。

论曰。复次云何如是次第说此十处。谓诸菩萨于诸法因要先善已。方于缘起应得善巧。次后于缘所生诸法应善其相。善能远离增益损减二边过故。次后如是善修菩萨应正通达。善所取相令从诸障心得解脱。次后通达所知相已先加行位。六波罗蜜多由证得故。应更成满增上意乐。得清净故。次后清净意乐所摄六波罗蜜多。于十地中。分分差别应勤修习。谓要经三无数大劫。次后于三菩提所学应令圆满。既圆满已彼果涅槃。及与无上正等菩提应现等证。故说十处如是次第。又此说中一切大乘皆得究竟。

释曰。为辩由此趣大菩提。故复开示次第方便及所须因。谓诸菩萨要先于因得善巧已。方于缘起应得善巧。知从此因而有彼果。复知彼果要从此因。是故非离此因言教能了知彼因者。即是阿赖耶识。由说此故。便舍无因不平等因。次后于缘所生诸法。应了其相。远离增益损减边故。于无无因强立为有。故名增益。于有无因强拨为无。故名损减。如是增益及与损减俱说为边。是坠堕义。此二转时失坏中道。由善数习真实观故。于此二边远离善巧。于遍计所执唯有增益。而无损减。都无有故。以要于有方起损减。于依他起无有增益。以有体故。要于非有方有增益。亦无损减。唯妄有故。于圆成实无有增益。是实有故唯有损减。即由此故。或复于此。善能远离增益损减二边过者。谓于依他起性。增益实无遍计所执性。损减实有圆成实性。又如大般若波罗蜜多经中说。慈氏。于汝意云何。诸遍计所执中非实有性。为色非色不也世尊。诸依他起中唯有名想施设言说。性为色非

色。不也世尊。诸圆成实中彼空无我性。为色非色。不也世尊。慈氏。由此门故应如是知。诸遍计所执性决定非有。诸依他起性。唯有名想施设言说。诸圆成实空无我性。是真实有。我依此故密意说言。彼无二数。谓是色等如是解脱二边过失。于三自性得善巧已由。唯识性应善通达所知之相入。者即是通达作证。或由此故能顺通达。次后即于顺唯识性。通达体入所修六种波罗蜜多。由胜义故应更证得清净意乐。应更摄受欲及胜解。名为意乐。此二尔时虽无增数。证净摄故而说清净。次后即彼于十地中。由于三学勤修学故。三无数劫数修习故应令圆满。次后彼果烦恼所知二障永断。及与无垢无有挂碍。一切智智应更证得。如是所辨次第方便。及所须因显是能顺大菩提性。即由如是所说次第。唯有十处不增不减。如是已释主随二论。是故当知声闻乘道即佛乘道不应道理。若尔其果应无差别。又于一切声闻乘中曾未有处。为诸菩萨广说佛道。又亦不许佛与声闻无有差别。师资建立应无有故。由此说有二道差别。是故说此名摄大乘尽。其所有大乘纲要无别说故。

释所知依分第二之一

论曰。此中最初且说所知依。即阿赖耶识。世尊何处说阿赖耶识名阿赖耶识。谓薄伽梵于阿毗达磨大乘经伽他中说。

无始时来界　　一切法等依
由此有诸趣　　及涅槃证得

释曰。此引阿笈摩。证阿赖耶识名所知依。无始时者初际无故。界者因也。即种子也。是谁因种。谓一切法此唯杂染。非是清净故。后当言多闻熏习所依。非阿赖耶识所摄。如阿赖耶识成种子。如理作意所摄。似法似义所起等。彼一切法等所依者。能任持故非因性故。能任持义。是所依义非因性义。所依能依性各异故。若不尔者。界声已了无假依言。由此有诸趣及涅槃证得者。如决择处当广分别。谓生杂染等那落迦等。若离阿赖耶识皆不得有等生等。杂染毕竟止息名为涅槃。若离阿赖耶识不应证得。

论曰。即于此中复说颂言。

由摄藏诸法　　一切种子识
故名阿赖耶　　胜者我开示

释曰。复引圣言所说。证阿赖耶识名阿赖耶。能摄藏诸法者。谓是所熏是习气义。非如大等显了法性。藏最胜中。阿赖耶识摄藏诸法亦复如是。为简彼义。是故复言一切种子识。与一切种子俱生俱灭

故。阿赖耶识与诸转识互为缘故。展转摄藏。是故说名阿赖耶识。非如最胜即显了性。显自简劣故。复说言胜者我开示。即大菩萨有堪能故名为胜者。为彼开示非余劣者。

论曰。如是且引阿笈摩证。复何缘故此识说名阿赖耶识。一切有生杂染品法。于此摄藏为果性故。又即此识于彼摄藏为因性故。是故说名阿赖耶识。或诸有情摄藏此识。为自我故。是故说名阿赖耶识。

释曰。一切有生者谓诸有为。杂染品法者。简清净法。非清净法是杂染性。一切杂染库藏所治。种子体性之所摄藏。能治彼故非互相违。为因果性。是正道理然得为所依。若处有所治亦有能治故。于此摄藏者。显能持习气。由非唯习气名阿赖耶识。要能持习气如彼说意识。或诸有情摄藏此识为自我者。是执取义。

论曰。复次此识亦名阿陀那识。此中阿笈摩者。如解深密经说。

阿陀那识甚深细　　一切种子如瀑流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

释曰。复引余教所说异名。开示建立阿赖耶识。令极显了。言甚深者。世聪睿者所有觉慧难穷底故。言甚细者。诸声闻等难了知故。是故不为诸声闻等开示此识。彼不求微细一切智智故。一切种子如瀑流者。刹那展转相续不断。如水瀑流。我于凡愚不开演者。怀我见者不为开示。恐彼分别计执为我。何容彼类分别计执穷生死际。行相一类无改易故。

论曰。何缘此识亦复说名阿陀那识。执受一切有色根故。一切自体取所依故。所以者何。有色诸根。由此执受无有失坏尽寿随转。又于相续正结生时。取彼生故执受自体。是故此识亦复说名阿陀那识。

释曰。执受一切有色根故。等者显声转因以能执受。一切眼等有色诸根。安危共同尽寿随转。是故说名阿陀那识。若不尔者应如死身即便失坏。一切自体取所依故。等者谓是一切。若一若多。所有自体取所依性。若色等根未已生起。若无色界自体生起名为相续。摄受彼故名正结生。受彼生故。精血合故。非无阿赖耶识而有执受一期自体。譬如室宅院摄光明。是一期自体习气所熏故。

论曰。此亦名心。如世尊说心意识三。此中意有二种。第一与作等无间缘所依止性。无间灭识能与意识作生依止。第二染污意与四烦恼恒共相应。一者萨迦耶见。二者我慢。三者我爱。四者无明。此即是识杂染所依识。复由彼第一依生。第二杂染了别境义故。等无间义

故。思量义故。意成二种。

释曰。此亦名心者。复引余教安立异名。令此坚固。第二染污意者。由四烦恼萨迦耶见等所染污故。此中萨迦耶见者。谓坚执着我我所性。由此势力而起我慢。恃我我所而自高举。此二有故便起我贪。说名我爱。此三皆用无明为因。言无明者即是无智。明所治故。此即是识杂染所依。于定不定善等位中。皆不相违恒现行故。其如何等。谓善心时亦执我故。由第一依生者。由等无间灭意故。由第二杂染者。由四烦恼相应意故。以计我等能作杂染。了别境义故者。是能取境似境现义。此释识名等。无间义故思量义故意成二种者。此释意名。若离训释声义道理。终不能令他得解了。

论曰。复次云何得知。有染污意。谓此若无不共。无明则不得有。成过失故。又五同法亦不得有。成过失故。所以者何。以五识身必有眼等俱有依故。又训释词亦不得有。成过失故。又无想定与灭尽定差别无有。成过失故。谓无想定染意所显。非灭尽定。若不尔者此二种定应无差别。又无想天一期生中应无染污。成过失故。于中若无我执我慢。又一切时我执现行。现可得故。谓善不善无记心中。若不尔者唯不善心彼相应。故有我我所烦恼现行。非善无记。是故若立俱有现行。非相应现行无此过失。此中颂曰。

若不共无明　　及与五同法
训词二定别　　无皆成过失
无想主应无　　我执转成过
我执恒随逐　　一切种无有
离染意无有　　二三成相违
无此一切处　　我执不应有
真义心当生　　常能为障碍
俱行一切分　　谓不共无明

此意染污故。有覆无记性。与四烦恼常共相应。如色无色二缠烦恼。是其有覆无记性摄。色无色缠为奢摩他所摄藏故。此意一切时微细随逐故。

释曰。为引正理成染污意故。复略举直说伽他。谓此若无不共无明不得有等。若不说有染污意者。则不得有不共无明。不共无明当说其相。谓能障碍真智生愚。此于五识无容说有。是处无有能对治故。若处有能治。此处有所治。非五识中有彼能治。于此见道不生起故。非于不染意识中有。由彼此应成染性故。亦非染污意识中有。与余烦恼共相应时。不共无明名不成故。若立意识由彼烦恼成染污者。即应毕竟成染污性。诸施等心应不成善。彼烦恼相恒相应故。若复有说善

心俱转有彼烦恼。是即一向与彼相应。余不得有。此染意识引生对治不应道理。若有说言染污意俱有别善心。能引对治能治生故。所治即灭应正道理。若尔所立不共无明亦不成就。与身见等所余烦恼恒相应故。汝难不平非我说彼。与余烦恼不相应故名为不共。然说彼惑余处所无故名不共。譬如十八不共佛法。前说与余烦恼相应名不成者。观他所立显彼过故。又五同法亦不得有成过失者。此破唯立从六二缘六识转义。眼等五识与彼意识有同法性。谓从二缘而得生起。彼染污意若无有者与此相违。所谓俱生增上缘依无别有故。又眼等识各具二缘皆是识性。如是识性并有眼等俱转别依。唯增上缘非因缘等。此为能喻。意识亦尔。应有如是差别所依。阿赖耶识虽是意识俱生所依。然不应立为此别依。是共依故。因缘性故。经部所立。色为意识俱生别依。此不成就不应道理。以就思择随念分别。应一切时无分别故。由此道理余部所立。胸中色物意识别依。亦不成就。如所说过恒随逐故。譬如依止色根诸识。如是难通应广决择又训释词亦不得有成过失者。如前所说训释意名依思量性。若不立有染污意者。此何所依六识已谢不应成意。体灭无故。又无想定与灭尽定差别无有成过失者。若有定立有染污意。此有此无在凡相续。在圣相续。如其次第二定差别道理成就。若不尔者。俱想受灭等有识行应无差别。不可说在第四静虑。在第一有地差别故。出离静住欲差别故。二定差别。由二自相无差别故。心及心法俱灭何异。今此决择。对经部师少相近故。彼部所立。不相应行非实物有。何得二定实有差别。又无想天一期生中。无我执转应成过失。言无想者。谓若生在无想天中。心心法灭。初续生时有彼暂起。从此已后相续随转。若不许彼有染污意。一期生中应无我执。曾不见有具烦恼者。一期生中都无我执。又诸圣贤同诃厌故。非生刹那现起意识。我执所依为势引故。名有我执未永断故。如有痫等应正道理。我执所依俱谢灭故。势引亦无余所依故。不应道理。我执习气在身相续。亦不应理。色法受熏不应理故。无堪能故。又经部师不说唯色名为心法。等无间缘此所无故。心及心法四缘定故。若说别有常俱起心。我执所依此无过失。又一切时我执随逐不应道理。谓若不说有染污意。于一切时义不符顺。施等善位亦有我执。常所随逐自谓我能修行施等。非离无明我执随逐。非离依止而有无明。是心法故。此所依止离染污意定无所有。非即善心是无明依。应正道理如说。

如是染污意　　是识之所依
此未灭识缚　　终不得解脱

无有二者。谓不共无明及与五同法。三成相违者。谓训释词二定差别。无想天生我执随逐。如是三种皆成相违。前已略举不共无明。今为广释故说真义。心当生等。谓能障碍真实义见。彼若现有此不生

故。俱行一切分者。是善不善无记位中。常随转义。

论曰。心体第三。若离阿赖耶识无别可得。是故成就阿赖耶识以为心体。由此为种子意及识转。

释曰。心体第三若离阿赖耶识无别可得者。谓如意声说染污意。无间灭意识声则说六种转识。如是心声离彼二种无体可得。非无有体而有能诠。亦非异门意识二声。所诠异故。此中体声意取所诠。是故成就阿赖耶识等者。显阿赖耶识是心声所诠道理决定。

论曰。何因缘故亦说名心。由种种法熏习种子所积集故。

释曰。由种种法者。谓由种种品类转识。所摄诸法熏习种子者。谓所熏成功能差别。所积集者。谓杂种类积集其中。故者即是门义依义。此则显示心声转因。

论曰。复次何故声闻乘中。不说此心名阿赖耶识。名阿陀那识。由此深细境所摄故。所以者何。由诸声闻不于一切境智处转。是故于彼虽离此说。然智得成解脱成就故不为说。若诸菩萨定于一切境智处转。是故为说。若离此智不易证得一切智智。

释曰。由此深细境所摄故者。此显阿赖耶识亦是深细亦所知境。由深细故于诸声闻不为宣说。彼是粗浅所知境摄。所应化故深细境智。于彼无恩。由诸声闻不于一切境智处转者。此则显彼无有功能。悕愿处相。是故于彼虽离此说等者。谓于声闻虽离为说阿赖耶识。但由粗浅色等境界。苦集等性无常等行。正观察时。便能永断一切烦恼。彼为此义依世尊所。勤修梵行。言粗浅者。谓诸色法体相粗故。受等诸法所缘行相易可分别。行相粗故。与此相违如其所应阿赖耶识说名深细。如说我不说一法未达未遍知等者。此密意说。不断烦恼以别相声说总相处。非诸烦恼有各别断。或取共相无常等行故不为说。阿赖耶识亦无过失。若诸菩萨定于一切境智处转者。显菩萨有种姓势力。由与功能悕愿处相具相应故。一切智性为所期处异。此不能作他义利。所以者何。非一切智无有堪能随顺知他意乐。随眠界根胜劣有能无能。时分差别具作一切他之义利。如是等事菩萨所求。是故为说阿赖耶识。若离此智等者。若离阿赖耶识智不能永断。于义遍计彼不断故。无分别智则不得有执。有遍计所执义故。由此因缘不易证得一切智智。所以者何。能证一切所知共相。是分别智知遍计义自相分别。展转不同以无边故。决定无能具证一切。若知此唯阿赖耶识。能生习气转变力故。义有情我显现而转。尔时觉知无所取义。如是亦能知无能取。由此证得无分别智。次后得智如所串习通达法性。由一切法共相所显。真如一味知一切法。于一刹那亦易证得。一切境智非无

边故。然复说言要经于三无数劫者。此显积习广大资粮方能证得广大殊胜。一切种相微妙果智。如是所说。妙智资粮不离能证法无我境。故说颂言。

非于一切所知境　　不断所执法分别
而能证得一切智　　是故宣说法无我

不善通达如是理教故有颂言。

由彼相续有堪能　　当知如火食一切
如是应许一切智　　能作一切知一切

是故于此阿赖耶识知不知者。易证难证一切智智。定依此宗作如是说。非知一切法无我者。名一切智彼虽一切智非一切种智。

摄大乘论释卷第二

释所知依分第二之二

论曰。复次声闻乘中。亦以异门密意。已说阿赖耶识。如彼增壹阿笈摩说。世间众生爱阿赖耶。乐阿赖耶。欣阿赖耶。喜阿赖耶。为断如是阿赖耶故。说正法时恭敬摄耳。住求解心。法随法行。如来出世如是甚奇希有正法。出现世间。于声闻乘如来出现四德经中。由此异门。密意已显阿赖耶识。于大众部阿笈摩中。亦以异门密意。说此名根本识。如树依根。化地部中亦以异门密意。说此名穷生死蕴。有处有时见色心断。非阿赖耶识中彼种有断。

释曰。声闻乘中亦以异门密意。已说阿赖耶识者。此举余部共所成立显阿赖耶识如大王路故。先总序如彼增壹阿笈摩说者。是说一切有部中说。爱阿赖耶者。此句总说贪着阿赖耶识。乐阿赖耶者。乐现在世阿赖耶识。欣阿赖耶者。欣过去世。已生阿赖耶识。喜阿赖耶者。喜未来世。当生阿赖耶识。此性于彼极希愿故。由乐欣喜是故总名爱阿赖耶。为断如是阿赖耶故者。为永害彼。说正法时者。说正教法。恭敬者。乐欲闻故。摄耳者。立愿听故。此则说其闻所成智。住求解心者。如所闻义求决定故。此则说其思所成智。法随法行者。所证名法。道名随法。随顺彼故。又出世道名法。世间道名随法。行者行彼自心相续。树增彼故。令彼现前得自在故。此则说其修所成智。如来出现四德经中。由此异门密意已显阿赖耶识者。谓此经中宣说如来出现于世。有其四种可称赞德。于大众部阿笈摩等者。重成此识于彼部中。如大王路根本识者。余识因故。譬如树根是茎等因。化地部

等者。于彼部中有三种蕴。一者一念顷蕴。谓一刹那有生灭法。二者一期生蕴。谓乃至死恒随转法。三者穷生死蕴。谓乃至得金刚喻定恒随转法。此若除彼阿赖耶识。余不应有。但异名说阿赖耶识。如名诸蕴决定无有穷生死故。彼问云何此答有处。有时见等有处。于界有时于分于无色界诸色间断。于无想天及二定分诸心间断。非谓于阿赖耶识中色心种子。乃至对治道未生来。有时间断不应计度。随所应有正义有故。计度傍义违越正义不应道理。

论曰。如是所知依。说阿赖耶识为性。阿陀那识为性。心为性。阿赖耶为性。根本识为性。穷生死蕴为性等。由此异门。阿赖耶识成大王路。

释曰。等谓圣者上座部中。以有分声亦说此识。阿赖耶识是有因故。如说六识不死不生。或由有分。或由反缘而死。由异熟意识界而生。如是等能引发者。唯是意识故作是言。五识于法无所了知。唯所引发意界亦尔。唯等寻求见唯照嘱。等贯彻者。得决定智安立。是能起语分别。六识唯能随起威仪。不能受善不善业道。不能入定。不能出定势用。一切皆能起作。由能引发从睡而觉。由势用故观所梦事。如是等分别说部亦说。此识名有。分识由如是等诸部圣教为定量故。阿赖耶识如大王路。

论曰。复有一类。谓心意识义一文异。是义不成。意识两义差别可得。当知心义亦应有异。复有一类。谓薄伽梵所说众生爱阿赖耶。乃至广说。此中五取蕴说名阿赖耶。有余复谓贪俱乐受名阿赖耶。有余复谓萨迦耶见名阿赖耶。此等诸师由教及证愚于阿赖耶识故作此执。如是安立阿赖耶名随声闻乘。安立道理亦不相应。若不愚者取阿赖耶识。安立彼说。阿赖耶名。如是安立则为最胜。云何最胜。若五取蕴名阿赖耶。生恶趣中一向苦处最可厌逆。众生一向不起爱乐。于中执藏不应道理。以彼常求速舍离故。若贪俱乐受名阿赖耶。第四静虑以上无有。具彼有情常有厌逆。于中执藏亦不应理。若萨迦耶见名阿赖耶。于此正法中信解无我者。恒有厌逆。于中执藏亦不应理。阿赖耶识内我性摄。虽生恶趣一向苦处求离苦蕴。然彼恒于阿赖耶识我爱随缚。未尝求离。虽生第四静虑已上。于贪俱乐恒有厌逆。然彼恒于阿赖耶识我爱随缚。虽于此正法信解无我者。厌逆我见。然彼恒于阿赖耶识我爱随缚。是故安立阿赖耶识。名阿赖耶成就最胜。

释曰。复有一类。谓心意识义一文异者。此显邪执。谓如所说心意识名皆同一义。是义不成者。是非理义。意识两义差别可得者。两声两义能诠所诠自相异故。谓六识身无间过去说名为意。了别境界说名为识。如意识名义有差别。如是心义亦应有异。复有一类谓薄伽梵所说等者。此显余师于爱阿赖耶等起异义执。言五取蕴名阿赖耶者。

谓诸众生摄为我故。言贪俱乐受名阿赖耶者。谓贪受俱行总名阿赖耶。此受是贪所随增眠故。或复各别名阿赖耶。着处异故。言萨迦耶见名阿赖耶者。由此取彼为我性故。此等诸师由教及证。愚阿赖耶识故作此执者。谓彼诸师有恶教故。有恶证故。愚阿赖耶识。或彼诸师无亲教故。无自解故。愚阿赖耶识。随声闻乘安立道理亦不相应者。随彼自宗亦不应理。如胜论等所立实等彼非为胜有过失故。如是安立则为最胜者。无过失故。有胜德故。为欲显彼计执过失故。复问言。云何最胜。若立五取蕴名阿赖耶。生恶趣中一向苦处者。生捺落迦傍生饿鬼名生恶趣。唯有苦故。似苦现故名一向苦处。由彼曾无有少乐故。最可厌逆。于一切时有多苦故。众生一向不起爱乐。非不爱义而有执藏。与执藏义不相应故。于中执藏不应道理。以彼常求速舍离者。是于苦蕴恒伤叹义。云何当令我无苦蕴非求速离而复执藏应正道理以相违故。第四静虑及上无色。贪俱乐受恒无所有。常有厌逆。是厌因故可恶逆故。言具彼者。第四静虑已上有情具彼种类。是故彼处于中执藏。亦不应理。以无有故。于此正法中信解无我者。常极厌逆萨迦耶见是应断故。见无我者彼无有故。但取信解恒求断故。于中执藏亦不应理。如是已显他执过失。复当显示自宗胜德。阿赖耶识内我性摄者。众生妄执为内我体。虽然两声为重遮止他说妄计。捺落迦等名生恶趣。一向苦处虽于苦蕴常求远离。然彼恒于阿赖耶识。我爱罥索随缚不离。曾不于中起无有爱。由舍受相应非可厌逆故。所以者何。彼虽希愿。云何当令我诸苦蕴都无所有。然于自我未尝求离我见。对治未有故异趣更无故。若于诸蕴有所愿乐。此则是其阿赖耶力。非于意识有此我爱应正道理。以恶趣中与彼苦受恒相应故。由此道理于余趣中。于彼希愿亦不相应。虽生第四静虑已上。于贪俱乐恒有厌逆。然内我爱随缚不离。如是我爱依他。而转依阿赖耶。非于意识。以阿赖耶乃至对治道未生来无变易转。意识不尔。于无想定无想灭定有间断故。非有意识而无有受俱成有故。于此正法中信解无我者。虽恒厌逆分别我见。然有俱生我见随缚。此于何处。谓彼但于阿赖耶识率尔闻声。便执内我惊畏生故。何缘不许即于诸蕴而有我爱。以若于彼有我爱者。此则是其阿赖耶识。由可分别所缘行相。四无色蕴于无想天二无心定不相续故。若尔阿罗汉虽厌逆身见。亦应得有。如是我爱断故无有。以阿罗汉一切我见皆已永断故无此失。是故说言阿罗汉已转于阿赖耶识。更无此我爱。是故安立阿赖耶识。名阿赖耶识决定成就。无诸过失。有诸胜德。是故说言成就最胜。

论曰。如是已说阿赖耶识安立异门。安立此相云何可见。安立此相略有三种。一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。此中安立阿赖耶识自相者。谓依一切杂染品法所有熏习。为彼生因由能摄持种子相应。此中安立阿赖耶识因相者。谓即如是一切种子阿赖耶识。于一切时与彼杂染品类诸法。现前为因。此中安立阿赖耶识果相者。

谓即依彼杂染品法。无始时来所有熏习。阿赖耶识相续而生。

释曰。如是已说安立异门。次安立相。唯由其名。未能了别此识自相故。次须说自相应。相略有三者。分析此识自相应相。以为二种因果异故。依识自相说如是言。谓依一切杂染品法所有熏习。即贪瞋等名为一切杂染品法。与彼能熏俱生灭故。得成种子。即此功能望彼当生能作生因。由能摄持种子相应者。于第五处说第三转。是能摄持种子相应义故。此中摄持种子相应。谓有生法俱生俱灭故成熏习。如是熏习摄持种子应正道理。此相应故能生于彼。非最胜等有如所说摄持种子相应。亦非等无间缘等。彼虽能摄受而非最胜因。摄持种子不相应故。最胜因者。所谓种子阿赖耶识。能摄持此。故能与彼而作生因。非唯摄受。要由摄持熏习功能。方为因故。因相即是增盛作用。熏习功能能为因性。现前能生杂染法故。果相即是由转识摄。贪等现行杂染诸法。熏习所持名为果相。阿赖耶识因果不定。故当说言。

言熏习所生　　诸法此从彼
异熟与转识　　更互为缘生

论曰。复次何等名为熏习。熏习能诠何为所诠。谓依彼法俱生俱灭。此中有能生彼因性。是谓所诠。如苣胜中有花熏习。苣胜与花俱生俱灭。是诸苣胜带能生彼香因而生。又如所立贪等行者。贪等熏习依彼贪等俱生俱灭。此心带彼生因而生。或多闻者。多闻熏习依闻作意俱生俱灭。此心带彼记因而生。由此熏习能摄持故。名持法者。阿赖耶识。熏习道理当知亦尔。

释曰。复次何等名为熏习等者。为欲决了熏习自相。郑重征责难了知故。谓依彼法俱生俱灭。此中有能生彼因性者。谓此所熏与彼能熏同时生灭。因彼此有随顺能生。能熏种类果法习气。俱言为简异时生灭。为别常住。此显熏习相异余计。依者因也。于因建立如是字缘。如言依云而有雨等。举其因性为显此中有能随顺生果因体。如苣胜中有花熏习等者。举他共成喻自宗义。由自所见苣胜与花俱心变故。如彼苣胜与诸香花俱生俱灭。由是为因随顺能生。后后无间带花香气苣胜刹那此亦如是。又如所立贪等行者。贪等熏习等者。此举余部共成熏习。喻自宗义。

论曰。复次阿赖耶识中。诸杂染品法种子为别异住。为无别异。非彼种子有别实物。于此中住亦非不异。然阿赖耶识如是而生。有能生彼功能差别。名一切种子识。

释曰。一切法种子是阿赖耶识功能差别。如法作用与诸法体非一非异。此亦复尔。

论曰。复次阿赖耶识与彼杂染诸法。同时更互为因。云何可见。譬如明灯焰炷生烧同时更互。又如芦束互相依持同时不倒。应观此中更互为因道理亦尔。如阿赖耶识为杂染诸法因。杂染诸法亦为阿赖耶识因。唯就如是安立因缘。所余因缘不可得故。

释曰。譬如明灯于一时间。灯炷灯焰生焰烧炷。互为因果。阿赖耶识与诸转识。于一时间互为因果其性亦尔。如是芦束更互依持令住不倒。若于尔时此能持彼令住不倒。即于尔时彼能持此令住不倒。唯就如是安立因缘者。谓就前说摄持种子相应非余。所余因缘不可得故者。谓所余法摄持种子不相应故。若说五因为因缘者。即异门说。阿赖耶识同类遍行异熟三因。若离任持熏习因性。不相应故。熏习若离阿赖耶识。无容有故。相应因者。心与心法更互相待。受用境界有自功能。犹如商旅非离功能。阿赖耶识能依种起俱有因义。即阿赖耶与诸转识。若离如是俱有因摄。内外种子阿赖耶识。所余因缘定不可得。

论曰。云何熏习无异无杂。而能与彼有异有杂。诸法为因。如众缬具缬所缬衣。当缬之时虽复未有异杂。非一品类。可得入染器后。尔时衣上便有异杂。非一品类。染色绞络文像显现。阿赖耶识亦复如是。异杂能熏之所熏习。于熏习时虽复未有异杂。可得果生。染器现前已后便有异杂。无量品类诸法显现。

释曰。云何熏习无异等者。就理为难。依理通言。如众缬具。缬所缬等。缬具即是淡涩差别。当缬衣时无异无杂。文像可得。果生即染器故名果生染器。缘所摄受故名为入。阿赖耶识如所染衣。如染众像诸法显现。

论曰。如是缘起于大乘中极细甚深。又若略说有二缘起。一者分别自性缘起。二者分别爱非爱缘起。此中依止阿赖耶识诸法生起。是名分别自性缘起。以能分别种种自性为缘性故。复有十二支缘起。是名分别爱非爱缘起。以于善趣恶趣能分别爱非爱。种种自体为缘性故。

释曰。如是缘起于大乘中极细者。谓诸世间难了知故。甚深者。谓声闻等难穷底故。缘起者。谓即是因有因起义。应念于因后置讫埵缘故。分别自性者。谓于分别有势力故。或于分别有所须故说名分别。即阿赖耶识能分别自性。以能分析一切有生。杂染法性令差别故。分别爱非爱者。谓无明等十二支分。于能分析善趣恶趣。若可欣乐不可欣乐。种种自体差别生中为最胜缘。从阿赖耶识诸行等生时。由无明等势力。令福非福不动等有差别故。

论曰。于阿赖耶识中若愚第一缘起。或有分别自性为因。或有分别宿作为因。或有分别自在变化为因。或有分别实我为因。或有分别无因无缘。若愚第二缘起。复有分别我为作者。我为受者。譬如众多生盲士夫未曾见象。复有以象说而示之彼诸生盲有触象鼻。有触其牙。有触其耳。有触其足。有触其尾。有触脊[月*梁]。诸有问言象为何相。或有说言象如犁柄。或说如杵。或说如箕。或说如臼。或说如帚。或有说言象如石山。若不解了此二缘起。无明生盲亦复如是。或有计执自性为因。或有计执宿作为因。或有计执自在为因。或有计执实我为因。或有计执无因无缘。或有计执我为作者我为受者。阿赖耶识自性因性及果性等。如所不了象之自性。

释曰。由于二种缘起义愚。譬如生盲。或有计执宿作为因者。损减士用故成邪执。

论曰。又若略说阿赖耶识。用异熟识一切种子为其自性。能摄三界一切自体一切趣等。

释曰。为显本生了别自性故。复说言又若略等。谓生生中。由善不善诸业熏习。所取能取分别执着。种子所生有情本事异熟为性。阿赖耶识及与杂染诸法种子为其自相。能摄三界者。能摄欲色及无色缠。一切自体者。能摄一切有情相续。一切趣等者。能摄天趣等。言能摄者。常相续相。何以故。如色转识有处有时相续间断。阿赖耶识则不如是。乃至治生恒持一切遍诸位故。

论曰。此中五颂。

外内不明了　　二种唯世俗
胜义诸种子　　当知有六种
刹那灭俱有　　恒随转应知
决定待众缘　　唯能引自果
坚无记可熏　　与能熏相应
所熏非异此　　是为熏习相
六识无相应　　三差别相违
二念不俱有　　类例余成失
此外内种子　　能生引应知
枯丧由能引　　如任运后灭

释曰。前已总说一切种子。为显如是种子差别。复说五颂。谓内外等稻谷麦等名外种子。阿赖耶识名内种子。不明了者。是无记故。言二种者。谓外及内。或果与因。此俱唯识由持因性。杂染清净二法转故。有本颂。言于二者。彼应于因于果执麦等外种说名世俗。阿赖

耶识所变现故。言胜义者。阿赖耶识是实种子。是一切种子实因缘性故。及为彼体故。此二种子六种差别法差别故。刹那灭者。生已无间即灭坏故。无有常住得成种子。于一切时无差别故。虽刹那灭然非已灭。何者俱有已灭生果。不应理故。如死鸡鸣。是故应许种子与果俱时而住。以此与果不相违故。如莲华根。虽复俱有然非一二三刹那住。犹如电光。何者应知。此恒随转刹那转转。经于多时恒随转故。所以者何。其根损益枝等同故。若恒随转非许少分乐为种子。何因缘故不从一切一切俱生为避此难故说决定。虽恒随转以诸种子功能定故。不从一切一切俱生。虽尔何故不一切时常能生果。为避此失言待众缘。非一切时会遇众缘故无过失。今此种子是谁种子。答此问言。唯能引自果。所言唯者。若于此时能生自果。即于尔时说名种子。种与有种并无始故。由此唯言遮相续等为种子体。如所说种子法不相应故。要待所熏能熏相应。种与有种其性方立。为辩所熏故说坚等。若法相续随转坚住。如苣胜等乃为所熏。非不坚住。犹如声等非唯坚住。复无记性方是所熏。如平等香乃受熏习。非极香物如沉麝等。非极臭物。如蒜薤等。言可熏者。若物可熏或能受熏。分分展转更相和糅乃名可熏。非金石等能受熏习。不可分分相和糅故。非唯可熏要复与彼能熏相应乃名所熏。非别异住。同时同处不即不离名曰相应。具斯众德可名所熏。非异于此。非声为遮一切转识是所熏性。如上所说义相违故。阿赖耶识其体坚住。乃至治生相续随转。未曾断故性唯无记非善恶故。性应可熏或能受熏。非常住故。能熏相应俱生灭故。是为熏习相者。是彼法故所熏为能相。熏习为所相。又诸转识定非所熏。以彼六识无定相应。何以故。以三差别互相违故。若六转识定俱有者。不应所依所缘作意三种各别。以各别故。六种转识不定俱生。不俱生故。无定相应。无相应故。何有所熏能熏之性。若言前念熏于后念成熏习者。此义不然。以其二念不俱有故。此亦显示由二刹那。不俱有故无定相应。无相应故。无有所熏能熏之性。若言依止种类句义。六种转识。或二刹那同一识类。或刹那类无有差别。由异品故。或即彼识。或彼刹那。有相熏习非一切者。此不应理。种类例余成过失故。阿罗汉心不出识类。彼亦应是不善所熏。一类法故。或类例余成过失者。是例余类有过失义。此义云何。谓眼等根清净色性。皆根种类之所随逐。意根亦应成造色性。根义等故。且有尔所熏习异计。或说六识展转相熏。或说前念熏于后念。或说熏识刹那种类。如是一切皆不应理。是故唯说阿赖耶识是所熏习非余识者。是为善说。如是外内二种种子俱为生因。及为引因。若外种子亲望于芽为能生因。转望茎等为能引因。阿赖耶识是内种子。亲望名色为能生因。转望六处乃至老死为能引因。生因且尔。云何引因。为答此问故说枯丧。由能引言。若二种子唯作生因非引因者。收置仓等麦等种子。不应久时相似相续。丧后尸骸如青瘀等。分位随转亦不应有何者才死即应灭坏。云何譬如任运后灭。譬如射箭放弦行力为能生因。令箭离弦不即堕

落。弯弓行力为箭引因。令箭前行远有所至。非唯放弦。行力能生应即堕故。亦非动势展转相推应不堕故。既离弦行远有所至。故知此中有二行力。能生能引。有颂任运后灭故者。彼直以理增益引因。非说譬喻。所以者何。油炷都尽不待外缘。灯焰任运后渐方灭。非初即灭。由此道理决定应有能引功力。于今未尽内法诸行。亦应如是有种势力。展转能引令不断绝。

论曰。为显内种非如外种。复说二颂。

外或无熏习　　非内种应知
闻等熏习无　　果生非道理
作不作失得　　过故成相违
外种内为缘　　由依彼熏习

释曰。如是已辩外内种子。其性粗同为显不同。复说外或无熏习等。或者分别不决定义。谓外种子。或有熏习。或无熏习。如从其炭牛粪毛等随其次第生。彼苣胜青。莲华根。及以蒲等非苣胜等。与彼炭等俱生俱灭。互相熏习而从彼生。如是外种或无熏习。如苣胜等与华鬘等俱生俱灭。由熏习故生香气等。如是外种或有熏习。如是分别外种不定。是故说或内种子。即是阿赖耶识中一切法熏习。如是种子应知定由熏习故有。何以故。若无所持闻等熏习。多闻等果不见有故。又外种子若稻谷等。或有虽种而复失坏。若稊稗等或有不种而复得生。云何内种非如外种。有作不作生得过失。故次答言。故成相违。以内种子与外种子不同法故。名曰相违。若外种子与内种子有差别者。云何不违前文所说。阿赖耶识是一切法真实种子。为避此难故说外种。内为缘等由稻谷等外法种子。皆是众生感受用业熏习种子。依阿赖耶力所变现。是故外种离内无别。如有颂言。

天地风虚空　　陂池方大海
皆真内所作　　分别不在外

如是等类有无量颂。

论曰。复次其余转识。普于一切自体诸趣。应知说名能受用者。如中边分别论中说伽他曰。

一则名缘识　　第二名受者
此中能受用　　分别推心法

释曰。诸趣谓天等趣。能受用者即六转识为受用故。从缘而生。所缘境界可分别故。为显此义故。引中边分别论颂。为至教量。言此

中者。此诸识中能受用者谓受蕴。能分别者谓想蕴。能推者谓行蕴。思能推心。于彼彼转最胜故。说如是三蕴皆能助心。受用境界故名心法。

论曰。如是二识更互为缘。如阿毗达磨大乘经中说伽他曰。

诸法于识藏　　识于法亦尔
更互为果性　　亦常为因性

释曰。此中为显阿赖耶识与诸转识。更互为缘引阿笈摩。令其坚固故。说诸法于识藏等。又如瑜伽师地论摄决择分中说。阿赖耶识与诸转识作二缘性。一为彼种子故。二为彼所依故。为种子者。谓所有善不善无记。转识转时一切皆用阿赖耶识为种子故。为所依者。谓由阿赖耶识执受色根。五种识身依之而转非无执受。又由有阿赖耶识故得有末那。由此末那为依止故意识得转。譬如依止眼等五根。五识身转非无五根。意识亦尔。非无意根。复次诸转识与阿赖耶识作二缘性。一于现法中能长养彼种子故。二于后法中为彼得生。摄殖彼种子故。于现法中长养彼种子者。谓如依止阿赖耶识。善不善无记转识转时。如是如是于一依止。同生同灭。熏习阿赖耶识。由此因缘后后转识。善不善无记性转更增长转。更炽盛转。更明了而转。于后法中为彼得生。摄殖彼种子者。谓彼熏习种类。能引摄当来异熟无记阿赖耶识。如是为彼种子故。为彼所依故。长养种子故。摄殖种子故。应知建立阿赖耶识。与诸转识互为缘性。

论曰。若于第一缘起中。如是二识互为因缘。于第二缘起中。复是何缘是增上缘。如是六识几缘所生。增上所缘等无间缘。如是三种缘起。谓穷生死爱非爱趣及能受用具有四缘。

释曰。若于第一缘起中者。谓于分别自性缘起中。如是二识互为因缘者。如次前说。于第二缘起中者。谓于分别爱非爱缘起中。是增上缘者。以最胜故由无明等增上力故。令其行等于善恶趣感异熟果。如是六识三缘生者。此中眼识眼为增上缘。色为所缘缘。无间灭识为等无间缘。如说眼识从三缘生。如是耳等一一转识。各从别别三缘所。生生义平等如前眼识。分别自性唯因缘生。其余三缘非正有故。如是三种缘起。谓穷生死等具有四缘者。此随所应非各具四。唯心心法具四应知。

论曰。如是已安立阿赖耶识异门及相。复云何知如是异门及如是相决定。唯在阿赖耶识非于转识。由若远离如是安立。阿赖耶识杂染清净皆不得成。谓烦恼杂染。若业杂染。若生杂染皆不成故。世间清净。出世清净亦不成故。

释曰。已引自他圣教成立阿赖耶识。当依正理郑重成立。故起如是略问略答。圣教正理各有能故如有颂言。

圣教及正理　　各别有功能
为生于信慧　　无一不成故

以若离此阿赖耶识。欲于余处安立如是异门及相。杂染清净皆不得有。故知定有阿赖耶识。言杂染者。是浑是浊是不净义。言清净者。是鲜是洁是扫除义。杂染有三。一烦恼所作。二业所作。三生所作。清净有二。一世间清净。以有漏道暂时损伏现烦恼故。二出世间清净。以无漏道毕竟断灭彼随眠故。

论曰。云何烦恼杂染不成。以诸烦恼及随烦恼熏习所作。彼种子体于六识身不应理故。所以者何。若立眼识。贪等烦恼及随烦恼俱生俱灭。此由彼熏成种非余。即此眼识若已谢灭。余识所间。如是熏习熏习所依皆不可得。从此先灭余识所间。现无有体眼识与彼贪等俱生不应道理。以彼过去现无体故。如从过去现无体业。异熟果生不应道理。又此眼识贪等俱生所有熏习亦不成就。然此熏习不住贪中。由彼贪欲是能依故。不坚住故。亦不得住所余识中。以彼诸识所依别故。又无决定俱生灭故。亦复不得住自体中。由彼自体决定无有俱生灭故。是故眼识贪等烦恼。及随烦恼之所熏习。不应道理。又复此识非识所熏。如说眼识所余转识亦复如是。如应当知。

释曰。且依转识先辩烦恼杂染不成。故说若立眼识等言。即此眼识者。谓即贪等所熏眼识。余识所间者。耳等识所间如是熏习。及所依识已谢灭故。皆不可得。眼识与彼贪等俱生者。后时眼识与贪瞋痴相杂俱起。由无因故不应道理。以彼过去眼识无体不能为因。如从过去现无体业异熟果生不应道理者。如经部师过去无体。其异熟果是现熏习之所引发。毗婆沙师从过去业异熟果生。此不应许。所以者何。过去无故。由此譬喻贪等心生不应道理。如是已说且许贪等俱生眼识贪等所熏。余识间起。后时眼识贪等俱生不应道理。今当更辩即此贪等俱生。眼识所有熏习亦不得成。故说又此眼识等。言然此熏习不住贪中者。然声是次第义。然且此熏习不得住贪中。以贪依识故。贪系属识。识不依贪非能依贪受所依熏。应正道理是能熏故。不坚住故者。正遮贪欲是所熏性。亦不得住所余识中者。谓不得住耳等识中。所依别故者。所依谓耳等。彼别故识别。依眼根识云何能熏依耳等识。又不俱故非不俱。有得有所熏及能熏性。此则显示无熏习相又复不得住自体中者。谓非即眼识还熏于眼识。能熏所熏作者。作业相杂过故。又复此识非识所熏者。是此眼识非耳等识所熏习义。所依别故。如前已说。唯有如是可立理趣。彼一切种皆不应理。如应当知者。所余转识立破道理。随其所应一切当知。

论曰。复次从无想等上诸地没。来生此间。尔时烦恼及随烦恼所染初识。此识生时应无种子。由所依止及彼熏习并已过去。现无体故。

释曰。从无想等上诸地没来生此间者。从上界没来生欲界。尔时烦恼及随烦恼者。谓贪瞋等。所染初识者。谓续生时生有初识。尔时自地一切烦恼所染污故。非经部师欲缠已断烦恼及心过去。是有可得从彼今复现行。非彼没心为此所依应正道理。由彼没心亦不成故。若尔何故不即说彼。以彼不定是染污故。又此与彼无差别故。说彼说此竟有何异。

论曰。复次对治烦恼。识若已生一切世间。余识已灭。尔时若离阿赖耶识。所余烦恼及随烦恼种子。在此对治识中。不应道理。此对治识自性解脱故。与余烦恼及随烦恼不俱生灭故。复于后时世间识生。尔时若离阿赖耶识。彼诸熏习及所依止。久已过去现无体故。应无种子而更得生。是故若离阿赖耶识。烦恼杂染皆不得成。

释曰。对治烦恼识若已生等者。谓如最初预流果向。见断烦恼对治道生。一切世间余识已灭。尔时若无阿赖耶识。修断烦恼所有随眠何所依住。非对治识带彼种子应正道理。由此对治识自性解脱故。即是自性极清净义。与余烦恼及随烦恼不俱生灭故者。能治所治互相违故。犹如明闇。此则显示与彼种子相不相应。复于后时者。谓见道后修道位中。久已过去现无体故者。此破过去立无实义。毗婆沙师烦恼得等。经部诸师皆已破讫。故不重破。然经部师熏习所依并无有体。过失所随故不应理。是故若离阿赖耶识烦恼杂染皆不得成者。结上所论决择道理。

论曰。云何为业杂染不成。行为缘识不相应故。此若无者取为缘有亦不相应。

释曰。行为缘识不相应故者。此说于转识业杂染不成。谓行为缘贪等俱生。眼等诸识许为识支。此不应理。识缘名色有圣言故。所以者何。眼等诸识刹那速坏。久已谢灭为名色缘。不应道理。若畏此失许续生识为识支者。此亦不然。于续生时。福与非福及不动行久已灭故。非从久灭此复应生。又续生心非无记性。爱恚俱故既非无记。以行为缘不应道理。若说转识与行相应。由此为缘阿赖耶识。能持熏习说名识支应正道理。此若无者取为缘有亦不相应者。谓熏习。位诸业种子异熟现前转名为有。或复转得生果功能故说名有。行所熏识若不成就。何处安立彼业种子而复得言生。果现前转名为有。是故若离阿赖耶识。此业杂染亦不得成。

摄大乘论释卷第三

释所知依分第二之三

论曰。云何为生杂染不成。结相续时不相应故。

释曰。今为显示若无阿赖耶识生杂染体亦不得成故。说结相续时不相应故。

论曰。若有于此非等引地没已。生时依中有位意起。染污意识结生相续。此染污意识于中有中灭。于母胎中识羯罗蓝更相和合。若即意识与彼和合。既和合已依止此识。于母胎中有意识转。若尔即应有二意识。于母胎中同时而转。又即与彼和合之识。是意识性。不应道理。依染污故。时无断故。意识所缘不可得故。设和合识即是意识。为此和合意识即是一切种子识为依止。此识所生余意识。是一切种子识。若此和合识。是一切种子识即是阿赖耶识。汝以异名立为意识。若能依止识是一切种子识。是则所依因识。非一切种子识。能依果识。是一切种子识。不应道理。是故成就此和合识。非是意识。但是异熟识。是一切种子识。

释曰。非等引地。所谓欲界。没即是死。依中有位意者。谓依死生二有中间。中有转心。起染污者。与爱恚俱有颠倒故。言意识者。余识尔时久已没故。连持生故名为相续。摄受生故名为结生。此染污意识者。缘生有故。于中有中灭者。此若不灭无生有故。于母胎中识羯罗蓝更相和合者。谓此灭时。于母胎中有异熟识。与其赤白同一安危。令相和杂成羯罗蓝。如世尊说阿难陀识若不入母胎者。不应和合羯罗蓝。成羯罗蓝之体性。若即意识者。谓此若非阿赖耶识。既和合已者。谓受生已。依止此识者。依异熟识有意识转者。有别转识。谓与信等贪等相应。乐苦受俱分别意识。后后位转。若尔即应有二意识。于母胎中同时而转者。谓异熟体有情本事。不待今时加行而转。无记意识及可了知所缘行相。乐苦受等相应意识。是二意识应一身中一时而转。然不应许经相违故。如是颂言。

无处无容　　非前非后　　同身同类
二识并生

又不应许此二。是一自性别故。又异熟识不应间断。结相续已后应余处更结生故。又异熟体唯恒相续更无异趣。又即与彼和合之识是意识性。不应道理依染污故。时无断故者。由立宗门显与彼法自相相违。谓共决定若是意识非一切处。非一切种。非一切时。依于染污犹

如后时所有意识。如是结生相续时识。于一切处一切种类一切时分。皆依染污即中有摄。后心为依。此所依心生有为境。于一切处一切种类一切时分是染污故。能依之识非是意识。由此越于意识法故。或有说言。与四烦恼恒相应心名染污依。已相续心应成染污。此已成立许为无记异熟性故。由异熟性时无间断。由此亦遮。是意识性。意识所缘不可得故者。此义重增遮意识因。若是意识决定可得自所缘境。谓可了知如中有位。最后意识已相续心。所缘境界不可了知故非意识。不应以彼住灭定心为此妨难。不许彼是意识性故。如是此中但说所缘为不可得难了知故。非全无有。以于尔时非无有法。虽是其有而不可知。从设和合识即是意识。乃至但是异熟识是一切种子识者。双关征责立正破邪。结归本义。其文易了不须广释。

论曰。复次结生相续已。若离异熟识执受色根亦不可得。共余诸识各别依故。不坚住故。是诸色根不应离识。

释曰。结生相续已者。谓已得自体。若离异熟识者。谓离阿赖耶识。言执受者。谓能摄持。言色根者。谓除意根。亦不可得者。谓余转识皆不能得执受色根。何以故。其余诸识各别依故。此则显示眼等六根。无有一法能遍执受。且如眼识唯依于眼。如是所余耳等诸识唯依耳等。若是此所依唯此能执受。若非此所依。此不能执受。不坚住故者。此数数间断彼独生起故。于无想等有间断故。尔时眼等无能执故。应无觉受。有说身根为能执受。由遍体故。此义不然。身根亦是所执受故。设此身根是能执受。更无有余执受此故。亦不得成。又佛应言舍离身根尔时名死。不应说言寿暖及与识。若舍离身时如是等。是故身根为能执受不应道理。

论曰。若离异熟识。识与名色更互相依。譬如芦束相依而转。此亦不成。

释曰。如世尊言。识缘名色此中名者。非色四蕴。色者即是羯罗蓝性。此二皆用识为因缘识。复依此刹那转转相续而转。识者不离阿赖耶识。所以者何。所举名言已摄转识。复举识言更何所摄。又如经说齐识退还。识者即是阿赖耶识自体。为依无间转故。是故说此名色为缘。又如经说阿难陀。或男或女。识若断坏灭者。名色得增长广大不。不也世尊。如是等此若欲离阿赖耶识。理不可成。

论曰。若离异熟识已生有情。识食不成。何以故。以六识中随取一识。于三界中已生有情。能作食事不可得故。

释曰。已生有情识食不成者。以诸转识是善等性。无恒长养诸有义故。又于二定及无想天皆无有故。所作食事不遍三界。非入定等诸

心心法可名为食。经不说故。已灭无故。心心法灭亦非是食。段食等数已决定故。

论曰。若从此没于等引地正受生时。由非等引染污意识。结生相续。此非等引染污之心。彼地所摄。离异熟识。余种子体定不可得。

释曰。如是已辩于欲界中。若离阿赖耶识结生相续不成。于色无色亦不得成。今当显示。若从此没。于等引地正受生时者。是欲界死上生时义。由非等引染污意识者。谓与彼地贪定味等烦恼相应。离异熟识余种子体定不可得者。非欲缠没心。有彼种子体。生灭不俱故。非定地生心。为彼种子体。即于一心种有种性不相应故。非余生中。先所获得色缠等心为种子体。持彼熏习余识无故。非色相续为种子体。无因缘故。是故定依阿赖耶识。于中恒有无始时来彼地所摄此心熏习。

论曰。复次生无色界。若离一切种子异熟识染污善心应无种子。染污善心应无依持。

释曰。生无色界者。谓于彼界已得受生。染污善心者。谓能爱味及等至心。应无种子者。是无种子识义。应无依持者。是无异熟识义。尔时一切心及心法皆应无有。是故应许一切种子及异熟识决定是有。因及依持定应有故。

论曰。又即于彼。若出世心正现在前。余世间心皆灭尽故。尔时便应灭离彼趣。

释曰。又即于彼者。于无色界。若出世心者。谓无漏心正现在前者。谓生无漏。余世间心者是无漏。余皆灭尽者。一切永灭。尔时便应灭离彼趣者。彼趣所摄异熟无故。不由功用自然应得无余涅槃。能治现前一切所治。皆永断故。

论曰。若生非想非非想处。无所有处出世间心现在前时。即应二趣悉皆灭离。此出世识不以非想非非想处为所依趣亦不应以无所有处为所依趣。亦非涅槃为所依趣。

释曰。若生非想非非想处等者。谓生第一有。欲断彼地诸烦恼时。想微劣故自地无道。无所有处地明利故。起彼无漏心现在前。尔时二趣俱应灭离。谓第一有无所有处二趣灭离。尔时有情应成死灭。二趣所依俱无有故。非无漏法是趣所摄。是不系故。对治趣故。亦非涅槃为所依趣者。住有余依涅槃界故。又一切趣永灭离故。涅槃名为非趣之趣。如是都无自体异熟。可为出世识之所依。

论曰。又将没时造善造恶。或下或上所依渐冷。若不信有阿赖耶识皆不得成。是故若离一切种子异熟识者。此生杂染亦不得成。

释曰。将没时者。谓将死时。若造善者。即于其身下分渐冷。若造恶者与此相违。若不信有阿赖耶识此不成就。所以者何。尔时意识无处无有。阿赖耶识有处无有。以依处住变似方处相显现故。

论曰。云何世间清净不成。谓未离欲缠贪。未得色缠心者。即以欲缠善心。为离欲缠贪故。勤修加行。此欲缠加行心。与色缠心不俱生灭故。非彼所熏为彼种子不应道理。又色缠心过去多生。余心间隔不应为今定心种子。唯无有故。是故成就色缠定心一切种子异熟果识展转传来。为今因缘。加行善心为增上缘。如是一切离欲地中如应当知。如是世间清净若离一切种子异熟识。理不得成。

释曰。如是已辩三种杂染。于诸转识理不得成。今欲更辩世间清净亦不得成故。说未离欲缠贪等。欲色二缠加行善心无有俱生俱灭义故。所熏能熏不应道理。又欲缠心非无记故亦非所熏。系地别故非彼因缘。无始生死余生所得色缠善心。非今色缠善心种子。过去多生欲缠多心所间隔故。经部诸师过去无体现无有体。能为色缠善心种子不应道理。是故成就等者。结上微责道理功能。证决定有阿赖耶识为彼因缘。于今欲缠加行善心为增上缘。不共因故威力胜故。如其次第如是一切离欲地中如应当知者。一切上地各别离欲加行善心。皆随所应破邪立正准上当知。

论曰。云何出世清净不成。谓世尊说依他言音及内各别如理作意。由此为因正见得生。此他言音如理作意。为熏耳识为熏意识。为两俱熏。若于彼法如理思惟。尔时耳识且不得起。意识亦为种种散动。余识所间。若与如理作意相应生时。此闻所熏意识与彼熏习。久灭过去定无有体。云何复为种子。能生后时如理作意相应之心。又此如理作意相应是世间心。彼正见相应是出世心。曾未有时俱生俱灭。是故此心非彼所熏。既不被熏为彼种子不应道理。是故出世清净。若离一切种子异熟果识亦不得成。此中闻熏习。摄受彼种子不相应故。

释曰。今欲更辩于六转识出世清净亦不得成故说。云何出世等言。文皆易了无劳重释。摄受彼种子不相应故者。如前所说摄受出世清净种子。不应理故。

论曰。复次云何一切种子异熟果识为杂染因。复为出世能对治彼净心种子。又出世心昔未曾习故。彼熏习决定应无。既无熏习从何种生。是故应答从最清净法界等流。正闻熏习种子所生。

释曰。复次云何乃至净心种子者。此显毕竟无有道理。未曾见有毒为甘露。阿赖耶识犹如毒药。云何能生出世甘露清净之心。又出世心乃至从何种生者。此显净心唯未曾得。云何无因率尔得生从最清净乃至种子所生者。此显净心有别种子。决定不从阿赖耶识种子而生。云何别种谓最清净法界等流正闻熏习。最清净法界者。诸佛法界永离一切客尘障故。言等流者。谓从法界所起教法。无倒听闻如是教法故。名正闻依此正闻所起熏习。是名熏习。即此熏习能生出世无漏之心名为种子。如是种子非阿赖耶识是未曾得故。

论曰。此闻熏习为是阿赖耶识自性。为非阿赖耶识自性。若是阿赖耶识自性。云何是彼对治种子。若非阿赖耶识自性。此闻熏习种子所依云何可见。乃至证得诸佛菩提。此闻熏习随在一种。所依转处寄在异熟识中。与彼和合俱转犹如水乳。然非阿赖耶识是彼对治种子性故。

释曰。此闻熏习乃至所依云何可见者。翻覆征难责。别所依乃至证得诸佛菩提者。谓乃至得无垢无碍智所依趣。此闻熏习者。无倒听闻经等教法所引熏习。随在一种所依转处者。谓随一种相续转处寄在异熟识中。与彼和合俱转犹如水乳者。此闻熏习虽非彼识。而寄识中与识俱转。然非阿赖耶识者。谓此闻熏习是出世心种子。非阿赖耶识自性。亦非彼种子。但就俱转不相离性。许是唯识。是彼对治种子性故者。是阿赖耶识对治。无分别智因性故。义如种种物和杂库藏。如种种毒所杂仙药。如有众病服阿伽陀。虽与秽毒多时俱转。然此良药非彼毒自性。亦非毒种子。此闻熏习种子亦尔。

论曰。此中依下品熏习。成中品熏习。依中品熏习成上品熏习。依闻思修多。分修作得相应故。

释曰。下中上品熏习等言。分明易了不须重释。

论曰。又此正闻熏习种子。下中上品应知亦是法身种子。与阿赖耶识相违。非阿赖耶识所摄。是出世间最净法界等流性故。虽是世间而是出世心种子性。又出世心虽未生时。已能对治诸烦恼缠。已能对治诸险恶趣。已作一切所有恶业朽坏对治。又能随顺逢事一切诸佛菩萨。虽是世间应知初修业菩萨所得。亦法身摄。声闻独觉所得唯解脱身摄。又此熏习非阿赖耶识。是法身解脱身摄。如如熏习下中上品次第渐增。如是如是异熟果识次第渐减。即转所依既一切种所依转已。即异熟果识及一切种子无种子而转。一切种永断。

释曰。又此正闻乃至应知亦是法身种子者。是略摽举自下广释。与阿赖耶识相违非阿赖耶识所摄者。非彼自性故。虽是世间者。似有

漏故。而是出世心种子性者。是无漏心资粮性故。此中证相说名法身。依世间生名是世间。阿赖耶识中相杂俱转故。为欲显此熏习胜能故。说出世心虽未生时等已能对治诸烦恼缠者。此同类因展转相续。刹那势力能为对治。如火焚烧。已能对治诸险恶趣者。如有颂言。

诸有成世间　　上品正见者
虽经历千生　　而不堕恶趣

彼先所作恶行势力。或堕恶趣故次说言。已作一切所有恶业。朽坏对治无始时来所作恶业。此闻熏习损彼功能。是故说名朽坏对治。法身摄者。是彼因故。解脱身摄亦如是说。此中法身与解脱身有差别者。谓解脱身唯永远离烦恼障缚。如村邑人离枷锁等所有禁系。息除众苦而无殊胜增上自在富乐相应。其法身者。解脱一切烦恼所知二种障缚并诸习气。力无畏等无量希奇妙功德众之所庄严。一切富乐自在所依。证得第一最胜自在。随乐而行。譬如王子先蒙灌顶。少有愆犯闭在囹圄。才得解脱即与第一最胜自在富乐相应。即转所依者。如服仙药转所依身。虽无命终受生而有舍劣得胜。无种子而转者。应知异熟果识唯无一切杂染种子。是故说断一切种。永断者。一切种子品类断故。

论曰。复次云何犹如水乳。非阿赖耶识与阿赖耶识同处俱转。而阿赖耶识一切种尽。非阿赖耶识一切种增。譬如于水鹅所饮乳。又如世间得离欲时。非等引地熏习渐减。其等引地熏习渐增。而得转依。

释曰。譬如于水鹅所饮乳。又如世间离欲转依等。其文易了不劳重释。

论曰。又入灭定识不离身。圣所说故。此中异熟识应成不离身。非为治此灭定生故。

释曰。如是已说杂染清净不成道理。决定证有阿赖耶识。复引灭定不成因缘。显发前力故。说又入灭定等言。除佛独觉若阿罗汉若不还果。及不退位诸菩萨等。余不能入。为显灭定与死差别。故说此识不离身。言识者不离阿赖耶识。何以故。灭定不能对治此故。非为治此而生灭定。所缘行相难了知故。非为对治不明了识而入灭定。不寂静性难了知故。是故灭定不能对治阿赖耶识。若无对治此则不灭。为治转识故此定生。所缘行相不寂静性易了知故。是故此定唯灭转识。于中不灭阿赖耶识。

论曰。又非出定此识复生。由异熟识既间断已。离结相续无重生故。

释曰。有执定中诸识虽灭。而出定时识还生故言不离身。为遮此义故说。又非出定等言。其文易了不须重释。

论曰。又若有执。以意识故灭定有心此心不成定不应成故。所缘行相不可得故。应有善根相应过故。不善无记不应理故。应有想受现行过故。触可得故。于三摩地有功能故。应有唯灭想过失故。应有其思信等善根现行过故。拔彼能依。令离所依。不应理故。有譬喻故。如非遍行此不有故。

释曰。又若有执以意识故灭定有心此心不成者。谓此定中不离身识决非意识。定不应成故者。是想与受俱不灭义。由彼意识与诸大地决不相离。想受二种俱不灭故定不应成。又此中识决非意识。所缘行相不可得故。一切意识不离所缘行相可得。此中无故彼不成有。又此中识决非意识。应有善根现行过故。由此定心决非不善亦非无记。何者唯善。谓此善心离无贪等决不得有。相应故善是彼宗故。善根既有。想受二种何不现行。又无贪等决不离触。故触可得。定所生触轻安为相。顺乐舍受故应有受。与触俱生。有受想等圣所说故应无灭定。或谓此中厌患想受。如痈箭等故生灭定。于此定中唯想受灭。为遮此计故复说言。于三摩地有功能等。三摩地中所能厌患。非唯此灭。何以故。无想定中由前方便。三摩地力。应有唯灭想过失故。若所厌患唯此灭者。无想定前唯厌患想无想定中应唯想灭。然汝不许。又如若离所依止灭。决定无有能依止灭故。于此中心亦应灭。如是灭定心若不灭。应思信等善根现行。彼若灭者。心定应灭。是故不应唯灭能依。既有所依拔彼能依。不应理故。有譬喻故者。谓有无想定是此中譬喻。如彼拔除不应理故此应俱灭。或有大种所造譬喻。如彼更互不相离故。又善等非遍行大地是定异故。可于一切心非遍有。想受二法是大地故。决定安住遍行类中。是故有识此二不有不应道理。为显斯意故复说言。如非遍行此不有故。

论曰。又此定中由意识故执有心者。此心是善不善无记皆不得成。故不应理。

释曰。又此定中不离身识决非意识。以善不善及无记性皆不成故。谓若意识决定。或善或是不善或复无记。然此意识且非是善。应有善根相应过故。如前已说。云何善心离无贪等。此等云何应离于触。此复云何应离遍行。受等心法。或复有执。加行善心所引发故。定心是善不由善根相应力故。此与彼论由相应力心得成善。安立相违。又于此中有何定缘其加行心。由无贪等相应故善。非于此定等流果心。又非此心是自性善。以自性善唯善根等入其数故。又此善心非胜义善。唯有解脱是决定故。或有复谓若能和合。名和合触。非一切触。皆能和合。今此中触。于能生受无所堪能。定加行时于彼受等已

厌患故。破此邪执已如前说。谓彼即应唯灭此等。是故此中意识无受不应道理。又于此中有何因缘。若寻伺语行灭语则不转。想受等意行灭而意犹转。不可例言。如身行灭其身犹住。故意行灭意亦应住。由薄伽梵离身行外说有余因。令身安住。所谓饮食命根识等。是故虽无入息出息身犹可住。离想受等曾未见说有别意行。是故此中离想受等。安立有意不应道理。故此定中识非意识。又此中识亦非不善。定是善故。无想定中尚不许有一切不善。况趣解脱次第超越定中间行。灭尽定内得有不善。又于今时工巧等事无容得有故。三无记此中皆无。若许此中有异熟识。则是成立阿赖耶识。又若有说别有一种。非异熟行转名第五无记。如是所执唯有名想。如前说过皆不能离。

论曰。若复有执色心无间生。是诸法种子。此不得成如前已说。又从无色无想天没。灭定等出不应道理。又阿罗汉后心不成。唯可容有等无间缘。

释曰。若复有执者。谓经部师作如是执。色心无间生者谓诸色心前后次第相续而生。是诸法种子者。是诸有为能生因性。谓彼执言从前刹那色。后刹那色无间而生。从前刹那心。后刹那心及相应法无间而生。此中因果道理成就。何用复计阿赖耶识是诸法因。为遮此执故次说言。此不得成如前已说。如说二念不俱有等。复有何过谓无色没色界生时。前色种子。能生今色。理不得成。久断灭故。从无想没心想生时。及灭定等出心生时。前心种子能生后心皆不应理。久断灭故。又若离其俱生俱灭。摄受种子相应道理。但执唯有前刹那心能为种子。引生无间后刹那心。即阿罗汉后心不成。不应得入无有余依妙涅槃界。由最后心能为种子等无间缘生余心故。如是即应无无余依妙涅槃界。是故色心前后相生。但应容有等无间缘。及增上缘无有因缘。

论曰。如是若离一切种子异熟果识。杂染清净皆不得成。是故成就如前所说相。阿赖耶识决定是有。

释曰。如是若离一切种子异熟果识。如前所说种种过失之所随逐。虽无欲乐自事重故。然必应许阿赖耶识决定是有。如是名为反诘道理。此中亦有顺成道理。覆相显示方便因故。以无虚诳正论总相。成立大乘真是佛语。谓大乘教真是佛语。一切不违补特伽罗无我性故。阿赖耶识能诠之教。称所诠义佛所说故。如说刹那速灭等言。如佛余言。又诸大乘定是殊胜。与法有法不相违故。如说甚深缘起等教。余广决择。释难立难如理应知。

论曰。此中三颂。

菩萨于净心　　远离于五识
无余心转依　　云何汝当作
若对治转依　　非断故不成
果因无差别　　于永断成过
无种或无体　　若许为转依
无彼二无故　　转依不应理

释曰。复次若不信有阿赖耶识。如住转识转依不成。以结句颂三颂征难。所谓菩萨于净心等于净心者。谓于善识。远离于五识者。谓于意识。言无余者。除恶无记无余有漏善意识故。谓无漏中离余有漏故说无余。非即能治中。有所治随眠。心转依者。心之转依。云何汝当作者。若不信有阿赖耶识。汝当云何。作此转依。若许对治即是转依。彼非断故理不得成。非能对治即是永断。何者断因。谓由永断是能治果。是转依体。若许能治即是永断。果之与因应无差别立。能治因即断果故。无种或无体若许为转依者。显彼许别。是故言或多杂染种积集在心。或彼无种许为转依。或种体无许为转依。无彼二无故转依不应理者。以若有彼可说无种。或说无体非无有彼。可得说言无种无体。非出世心正现前时有彼可得。云何可说彼无种子。或体断灭。

论曰。复次此阿赖耶识差别云何略说。应知或三种或四种。此中三种者。谓三种熏习差别故。一名言熏习差别。二我见熏习差别。三有支熏习差别。四种者。一引发差别。二异熟差别。三缘相差别。四相貌差别。

释曰。此阿赖耶识差别云何者。谓已信解阿赖耶识相成就义。复问差别。答或三种或四种等。名言熏习差别者。谓我法用名言多故。有人天等我眼色等法。去来等用熏习差别。由此我法用影显现。诸识生起功能差别。我见熏习差别者。谓四烦恼所染污意。萨迦耶见力故。于阿赖耶识中。有能执我熏习差别。有支熏习差别者。谓福非福不动行增上力故。于天等诸趣中有无明等乃至老死。熏习差别。

论曰。此中引发差别者。谓新起熏习。此若无者。行为缘识。取为缘有应不得成。此中异熟差别者。谓行有为缘。于诸趣中异熟差别。此若无者则无种子。后有诸法生应不成。此中缘相差别者。谓即意中我执缘相。此若无者。染污意中我执所缘应不得成。

释曰。三种当释。且释四种故说。此中引发等言。引发差别。谓新起熏习者。谓最初名言所生起熏习。是名引发差别。由此熏习引发生故。此若无者行为缘。识取为缘有应不得成者。谓即此阿赖耶识待诸烦恼随眠力故。生现前住说名为有。异熟差别谓行有为缘于诸趣中异熟差别者。谓彼所引异熟差别。此若无者则无种子后有诸法生应不

成者。谓若离根即无枝等。缘相差别谓即意中我执缘相者。谓即此阿赖耶识。染污意中萨迦耶见势力所起。缘执我时我执缘相。此若无者染污意中我执所缘应不得成者。若此缘相阿赖耶识差别无者。意中我执所缘不成。

论曰。此中相貌差别者。谓即此识有共相。有不共相。无受生种子相。有受生种子相等。共相者谓器世间种子。不共相者谓各别内处。种子共相即是无受生种子。不共相即是有受生种子。对治生时唯不共相。所对治灭共相为他分别所持。但见清净。如瑜伽师于一物中种种胜解。种种所见皆得成立。此中二颂。

难断难遍知　　应知名共结
瑜伽者心异　　由外相大故
净者虽不灭　　而于中见净
又清净佛土　　由佛见清净

复有别颂。对前所引种种胜解种种所见皆得成立。

诸瑜伽师于一物　　种种胜解各不同
种种所见皆得成　　故知所取唯有识

此若无者诸器世间。有情世间。生起差别。应不得成。

释曰。相貌差别多种不同。谓共相等种种差别。此中共相谓器世间种子者。是器世间影现识因。又共相者所谓相似自业异熟增上力故。一切可有能受用者。皆有相似影现识生。又不共相谓各别内处种子者。我执所缘故。名各别。在内身中眼等诸处故名内处。即是各别内处因义故。名种子。共相即是无受生种子者。是能生起无苦乐等。无损无益所依之因。非器世间。有苦乐等损益事故。又不共相即是有受生种子者。是能生起苦乐受等所依因故。对治生时者。谓道谛生时。唯不共相所对治灭者。各别内处诸种子灭。以相违故。共相为他分别所持但见清净者。由此共相是器世间故。修行者虽复内处分别永灭。而他相续分别所持。但可于彼证见清净观。彼清净如净虚空非水所烂。非地所依。非火所烧。非风所吹。云何于有义而得见清净。恐容他难故次说言。如瑜伽师于一物等种种胜解者。谓随种种金银草等。差别胜解。种种所见者。唯所见事说名所见于业多说鲁吒缘故。皆得成立者。谓随所见。种种金银草木等别皆得成立。难断难遍知者。谓所应断故名为断。所应遍知故名遍知。断与遍知极大勤苦。事犹不辨故说为难。结者如结难可断故。所以者何。以共有故。是共因义。言心异者。种种胜解各不同故。由外相大故者。是器世间。大安布义。言净者者。谓已转依。虽不灭者。谓即于此。其余有情分别持

故不可全灭。又清净佛土由佛见清净者。谓即于彼未断色等分别。异生所见淤泥沙石瓦砾高下。不平株杌毒刺不净。粪土诸秽土中。已断色等分别。如来见金银等众宝所成清净佛土。如处秽碛见净园林。此若无者者。谓若无此共不共相。阿赖耶识诸器世间。有情世间生起差别应不得成者。净秽差别苦乐差别皆不应成。

论曰。复有粗重相及轻安相。粗重相者谓烦恼随烦恼种子。轻安相者谓有漏善法种子。此若无者所感异熟无所堪能。有所堪能所依差别应不得成。复有有受尽相无受尽相。有受尽相者。谓已成熟异熟果。善不善种子。无受尽相者。谓名言熏习种子。无始时来种种戏论流转种子故。此若无者。已作已作善恶二业。与果受尽应不得成。又新名言熏习生起应不得成。复有譬喻相。谓此阿赖耶识。幻焰梦翳为譬喻故。此若无者。由不实遍计种子故。颠倒缘相应不得成。复有具足相不具足相。谓诸具缚者名具足相。世间离欲者名损减相。有学声闻及诸菩萨名一分永拔相。阿罗汉独觉及诸如来名烦恼障全永拔相。及烦恼所知障全永拔相。如其所应。此若无者。如是次第杂染还灭应不得成。

释曰。粗重相者。恶故名粗。得此沉没故名粗重。即是烦恼及随烦恼所有种子。此若无者所有粗重无堪能性不应得有。轻安相者。如说相违轻而安隐有堪能性。是轻安相。有受尽相。谓已成熟异熟果等者。善恶种子既成熟已。不可重熟受用尽故。犹如种子既生芽已不可重生。无受尽相谓名言熏习种子者。即彼种子随缘增长。能起名言戏论因故。此若无者者。若无二相阿赖耶识。已作已作者。谓已作善及已作恶。与果受尽者。是已与果受用坏义。此破若无有受尽相。又新名言熏习生起应不得成者。谓都无有本无今有世间名言。一切名言皆因本旧名言种子。此破若无无受尽相。譬喻相者。谓由幻等能譬喻事。显所喻相。如幻事等是能生起不实见因。阿赖耶识亦复如是。此若无者者。谓若无有喻所喻相。阿赖耶识应无不实颠倒缘相。唯应能作实见缘相。余文易了不须重释。

论曰。何因缘故。善不善法能感异熟。其异熟果无覆无记。由异熟果无覆无记。与善不善互不相违。善与不善互相违故。若异熟果善不善性。杂染还灭应不得成。是故异熟识唯无覆无记。

释曰。如是已释阿赖耶识所有句义。异门训词体相决择及与差别。复欲显此能顺正行。故起问答。何因缘等无覆无记者。是无染无记义。由异熟果等辨无记因缘。无覆无记与善不善互不相违者。是共依故作无间业等世间离欲等。皆同有故。是故异熟识非善不善。勿与此二因果相违。

摄大乘论释卷第四

释所知相分第三之一

论曰。已说所知依。所知相复云何应见。此略有三种。一依他起相。二遍计所执相。三圆成实相。

释曰。已说所知依者。谓不复当说。此者此所知相。略有三种者。谓一切法要有所应知所应断所应证差别故。依他起相者。谓依业烦恼所取能取。遍计随合他而得起故。如是相者何所表知。谓依他起相。遍计所执相者。谓永无相。永无相者是遍计所执。所取能取补特伽罗。及法有性之所相故。云何非有可为所相。谓即如是而分别故。由薄伽梵说如是言。乃至实有不知实有。乃至非有不知非有。如是实有知为实有。若非实有知非实有。圆成实相者。谓即于彼遍计所执所取能取。或我或法无性之性。用彼为量所了境性。于彼遍知方能了别。遍计所执决定非有。有相违性故非为境性故。

论曰。此中何者依他起相。谓阿赖耶识为种子。虚妄分别所摄诸识。此复云何。谓身身者受者识。彼所受识彼能受识。世识数识。处识言说识。自他差别识。善趣恶趣死生识。此中若身身者受者识。彼所受识彼能受识。世识数识处识言说识。此由名言熏习种子。若自他差别识。此由我见熏习种子。若善趣恶趣死生识。此由有支熏习种子。由此诸识一切界趣杂染所摄。依他起相虚妄分别皆得显现。如此诸识皆是虚妄分别所摄。唯识为性。是无所有非真实义显现所依。如是名为依他起相。此中何者遍计所执相。谓于无义唯有识中。似义显现。此中何者圆成实相。谓即于彼依他起相。由似义相永无有性。

释曰。谓身身者受者识者。如后当说。眼等六内界为性。如其所应眼等五识所依意界名身者识。第六意识所依意界名受者识。彼所受识者如后当说。是色等六外界。彼能受识者如后当说。是六识界。世识者谓似三时影现。数识者。谓似一等算数影现。处识者。谓似聚落园等影现。言说识者。谓似见闻觉知言说影现。自他差别识者。谓身等识。我我所执相续不断执我我所。他他所等有差别故。善趣恶趣死生识者。谓似天人及奈落迦傍生饿鬼死生影现。此中若身身者等乃至言说识。此由名言熏习种子者。谓彼身等皆由名言熏习种子。识所变现无别事故。若自他差别识。此由我见熏习种子者。谓染污意我见熏习为因变现。若善趣恶趣死生识此由有支熏习种子者。谓由有支熏习为因变现。如此诸识皆是虚妄分别所摄者。如前所说身等诸识所取能取。虚妄分别安立为性。唯识为性者。由邪分别二分显现。实唯是识。善等法中虽无邪执。缘起力故二分显现。亦唯是识。是无所有。

非真实义。显现所依者。所取色等名无所有。能取识等名非真实。此二皆是遍计所执并名为义。虚妄分别所摄诸识。是此二种显现因缘故名所依。如是名为依他起相者。如上所辨阿赖耶识为种子等。皆说名为依他起相。谓于无义。唯有识中似义显现者。实无所取及能取义。唯有虚妄分别所摄。种种识中遍计所取。似义显现。谓即于彼依他起相。由似义相。永无有性者。谓于缘起心及心法。所现影中由横计相。永无所显。真如实性。此即名为圆成实相。又一切法从因缘生。唯识为性。当知皆名依他起相。颠倒横计似义显现。当知皆名遍计所执相。依他起上遍计所执永无所显。真如实性。当知皆名圆成实相。譬如鹿爱自相续力。安立似水所取能取邪遍计性。当知名为依他起相横计实有。水事显现。当知名为遍计所执相。即于如是鹿爱事中。横计水相。毕竟无性。当知是名圆成实相。又遍计所执相即是遍计所执自性。依他起相即是依他起自性。亦名分别自性。圆成实相即是圆成实自性。亦名法性自性。如是三种即是宣说。应知应断应证三法。如大般若波罗蜜多经中亦说。佛告慈氏。若于彼彼行相事中。遍计为色为受为想为行为识。乃至为一切佛法依止。名想施设言说遍计。以为诸色自性。乃至一切佛法自性是名遍计所执。色乃至遍计所执一切佛法。若复于彼行相事中。唯有分别法性安立。分别为缘起诸戏论。假立名想施设言说。谓之为色乃至谓为一切佛法。是名分别色乃至分别一切佛法。若诸如来出现于世。若不出世。法性安立法界安立。由彼遍计所执色故。此分别色于常常时。于恒恒时是真如性。无自性性。法无我性。实际之性。是名法性色。乃至由彼遍计所执一切佛法故。此分别一切佛法于常常时。于恒恒时。乃至是名法性一切佛法。广说如经。

论曰。此中身身者受者识。应知即是眼等六内界。彼所受识应知即是色等六外界。彼能受识应知即是眼等六识界。其余诸识应知是此诸识差别。

释曰。此诸识者。谓如前说身等为初。能受为后。言差别者。是此诸识差别性故。谓即于此有为识中。皆有已行现行当行差别性故。依之建立世影现识。于此诸识皆有一等差别性故。依之建立数影现识。于所受识有上下等差别性故。依之建立处影现识。余类应知。

论曰。又此诸识皆唯有识。都无义故。此中以何为喻显示。应知梦等为喻显示。谓如梦中都无其义。独唯有识。虽种种色声香味触舍林地山似义影现。而于此中都无有义。由此喻显应随了知。一切时处皆唯有识。由此等言应知复有幻诳鹿爱翳眩等喻。若于觉时一切时处。皆如梦等唯有识者。如从梦觉便觉梦中皆唯有识。觉时何故不如是转。真智觉时亦如是转。如在梦中此觉不转。从梦觉时此觉乃转。

如是未得真智觉时此觉不转。得真智觉此觉乃转。

释曰。一切唯识都无有义。举梦等喻以显示者。共成立故如梦中等。其文易了无劳重释。

论曰。其有未得真智觉者。于唯识中云何比知。由教及理应可比知。此中教者。如十地经薄伽梵说。如是三界皆唯有心。又薄伽梵解深密经亦如是说。谓彼经中慈氏菩萨问世尊言。诸三摩地所行影像彼与此心当言有异。当言无异。佛告慈氏。当言无异。何以故。由彼影像唯是识故。我说识所缘唯识所现故。世尊若三摩地所行影像。即与此心无有异者。云何此心还取此心。慈氏无有少法能取少法。然即此心如是生时。即有如是影像显现。如质为缘还见本质。而谓我今见于影像。及谓离质别有所见。影像显现此心亦尔。如是生时相似有异所见影现。即由此教理亦显现。所以者何。于定心中随所观见。诸青瘀等所知影像一切无别。青瘀等事但见自心。由此道理菩萨于其一切识中。应可比知。皆唯有识无有境界。又于如是青瘀等中。非忆持识见所缘境现前住故。闻思所成二忆持识。亦以过去为所缘故。所现影像得成唯识。由此比量。菩萨虽未得真智觉。于唯识中应可比知。

释曰。由教及理者。由至教量。及由比量。虽未证得唯识真智。应可比知唯识无境。十地经者。于彼经中宣说菩萨十种地义。此即安立十地行相名句文身。识所变现聚集为体。谓彼圣者。金刚藏识所变影像为增上缘。闻者身中识上影现。似彼法门。如是展转传来于今。说名为教。唯有心者心识是一。唯声为遣所取境义。由彼无故能取亦无。不遮心法由彼与心不相离故。如说若无心所有法。心未曾转。若尔灭定何故唯心。是彼宗过。我大乘宗。若处有心必定亦有心相应法。若处无有心相应法心亦定无。如是三界皆唯有心。此言显示三界唯识。言三界者。谓与欲等爱结相应。堕在三界。此唯识言成立唯有诸心心法。无有三界横计所缘。此言不遣真如所缘依他所缘。谓道谛摄。根本后得二种所缘。由彼不为爱所执故。非所治故。非迷乱故。非三界摄亦不离识故不待说。若尔应说如是二界。无色界中经部唯有心心法故。此难不然。识所取义皆无义故非但色无。说名唯识。何者亦无。余虚空等识所取义。经部诸师许无色界。诸心心法。是无色相。无体无实。所取境义显现所依。恐彼执为非心心法。故说三界皆唯有心。解深密经所明意趣。如十地释。经谓教法。三摩地者。是能令心住一境性。心法为体。此所缘境说名所行。本境名质。似彼现者。说名影像。我说识所缘唯识所现故者。我说在外识所缘境。唯是内识之所显现。即是所缘境识为自性义。此意说言识所缘境。唯是识上所现影像无别有体。云何此心还取此心者。此显作用于自相违。慈氏无有少法能取少法者。此释前难。无作用故。谓一切法作用作者皆

不成故。如是生时者。缘起诸法威力大故。即一体上有二影生。更互相望不即不离。诸心心法由缘起力。其性法尔如是而生。如质为缘还见本质等者。譬如依止自面等质。于镜等中还见本质。由迷乱故谓我见影。由镜等缘威力大故。虽无异影而似别有影像显现。此心亦尔。如是生时等者。谓心心法种种忆念。分别等缘功能大故。如是生时。虽无有异三摩地等所行影像。而似别有影像显现。即由此教理亦显现者。谓此教中亦即兼显比量道理。所以者何。于定心中等者。序述教中有别理义。谓青瘀等不离于心。随所乐欲而显现故。譬如梦中所见青瘀等。又于如是青瘀等中。非忆持识等者。恐彼异计故作此说。谓若有人作如是计。由彼先于淡泊路等。见骨锁等今犹忆持。为三摩地所行影像。为遮此计故言。又于如是青瘀等中。非忆持识见所缘境现前住故。若此所缘即是昔日所忆持者。如昔所见方处决定。如昔所受应如是忆。然不如是修所成智。是真现量所见境界分明现前。非忆持识有如是事。若尔闻思所成两慧相应之识。忆持本事彼二所行。应离于识此亦不然。由彼闻等二忆持识。缘过去故。过去无故。所缘影像并唯是识。譬如忆昔自己少年。是故此识现所忆持。并唯有识所念空故。如观行者所想现前。不净骨锁女人影像。由此比量等语义分明不须重释。

论曰。如是已说种种诸识。如梦等喻。即于此中眼识等识可成唯识。眼等诸识既是有色。亦唯有识。云何可见。此亦如前由教及理。

释曰。教即十地解深密经。理即经中所说道理。谓三摩地所行影像。及梦等喻皆如前说。

论曰。若此诸识亦体是识。何故乃似色性显现。一类坚住相续而转。与颠倒等诸杂染法为依处故。若不尔者于非义中。起义颠倒应不得有。此若无者。烦恼所知二障杂染应不得有。此若无者。诸清净法亦应无有。是故诸识应如是转。此中有颂。

乱相及乱体　　应许为色识
及与非色识　　若无余亦无

释曰。若此诸识亦体是识等者。此问色识一类坚住相续转因。言一类者是相似义。前后一类无有变异。亦无间断故名坚住。即此说名相续而转。与颠倒等诸杂染法为依处故者。等即等取烦恼业生诸杂染法。眼等诸识与颠倒等诸杂染法。作所依处。所依处者即是因义。故者须也。观彼问意而作此答。谓无义中显现似于眼等诸识。一类坚住相续而转。由此起彼颠倒等法。若不尔者。若不如是转。于非义中起义颠倒。应不得有。若无颠倒。烦恼所知二障杂染应不得有。无因缘故。若无杂染清净亦无。要息杂染显清净故。是故诸识应如是转者。

眼等诸识应如是转。为不因力诸法得生非须力耶。不尔随问兴答言故。彼问所须不问因种。由彼不执别有诸色。但问何须。阿赖耶识变作诸色。不唯作识故作此答。乱相许为似色变识。乱体许为非色变识。顺结颂法故文隔越。其义相属。若无似色所变因识。非色果识不应得有。以若无境有境亦无。

论曰。何故身身者受者识。所受识能受识。于一切身中俱有和合转。能圆满生受用所显故。

释曰。何故身等如前为问。能圆满等如前而答。由此五识一切身中无不具足。受用所显若阙一支即不圆满。

论曰。何故如说世等诸识差别而转。无始时来生死流转无断绝故。诸有情界无数量故。诸器世界无数量故。诸所作事展转言说无数量故。各别摄取受用差别无数量故。诸爱非爱业果异熟受用差别无数量故。所受死生种种差别无数量故。

释曰。何故如说世等识等如前为问。等者。等取数处言说自他差别。善趣恶趣及与死生。六变现识无始时来。乃至所受死生差别无数量故者。如数次第显世等识须说之果。

论曰。复次云何安立如是诸识。成唯识性略由三相。一由唯识无有义故。二由二性有相有见二识别故。三由种种种种行相而生起故。所以者何。此一切识无有义故。得成唯识有相见故。得成二种若眼等识以色等识为相。以眼识识为见。乃至以身识识为见。若意识。以一切眼为最初。法为最后。诸识为相。以意识识为见。由此意识有分别故。似一切识而生起故。此中有颂。

唯识二种种　　观者意能入
由悟入唯心　　彼亦能伏离

释曰。复次云何安立。如是诸识等者。谓依前理更以别理。种种征问。由唯识者。是无义义。故次说言无有义故。所说唯言专为遣义。无义之理少分已说。少分当说。由二性者。谓相及见。于一识中有相有见。二分俱转相见二分。不即不离。始从眼识乃至身识随类各别。变为色等。种种相识。说名相分眼等诸识了别。境界能见义边说名见分。又所取分名相。能取分名见。是名二性。由种种者。种种行相而生起故。于一识中一分变异似所取相。一分变异似能取见。此之二分各有种种差别行相。俱时而起。若有不许一识一时有种种相应。无一时觉种种境。若意识以一切眼为最初等者。谓彼意识有能一时取一切义。增上势力眼识为初。法识为后。所安立相是其相分。即此意

识了别义边说名见分。由此意识遍分别故。似一切识而生起故。是故意识说名相名见。亦名种种。于伽陀中诸瑜伽师能入唯识二性种种。遣外境界。竟为伏离能取之心。所缘无故。能缘之识亦不得有。了别无故了者亦无。非无了别而有了者。勿境界相无分别事。亦名有境能分别心。若出世心虽离分别能取所取。然有内证圣智所依。能缘所缘平等性在。

　　论曰。又于此中有一类师说一意识。彼彼依转得彼彼名。如意思业名身语业。

　　释曰。又于此中有一类师说一意识等者。此显诸师所见差别。谓有一类菩提萨埵。欲令唯有一意识性。依于彼彼眼等生时。得彼彼名。所谓眼识乃至意识。此中无别余识种类。此如何等如意思业。如一意思在身处所。发动于身则名身业。在语处所发动于语则名语业。与意相应名为意业。意识亦尔。

　　论曰。又于一切所依转时。似种种相二影像转。谓唯义影像。及分别影像。又一切处亦似所触影像而转。有色界中。即此意识依止身故。如余色根依止于身。

　　释曰。或谓若尔如是意识应无分别所依钝故。如眼等识。夫能依者。皆顺所依如染污意为杂染依。意识俱转亦成杂染。为解此难说于一切所依转等。一切所依者。谓眼等。所依转时者。生起时。似种种相二影像转者。谓似种种所取能取二影像转。为释此故次复说言。谓唯义等唯一意识。一分似义影像显现。第二于义分别而生。是故无有无分别过。又一切处亦似所触影像而转者。谓于定中领纳分别轻重等触。而非散乱。随顺彼故。有色界中者。非于无色界。何以故。即此意识依止身故。如余色根依止于身者。如余眼等有色诸根依止身故。即于此身能作损益。意识亦尔。有色界中依止身故。即于此身领纳分别。能作损益。

　　论曰。此中有颂。

　　若远行独行　　无身寐于窟
　　调此难调心　　我说真梵志

　　释曰。说一意识菩提萨埵。引教证言。若远行等游历一切所识境故。名为远行。为证此义复说独行。无第二故。言无身者。无形质故。寐于窟者。居在内故。言调此者。于如是心作自在故。难调心者性[怡-台＋龍]悷故。

论曰。又如经言。如是五根所行境界。意各能受意为彼依。

释曰。复引第二圣教为证。如是五根所行境界。意各能受者。谓此五根所行境界。唯是意识一一各别能领受义。意为彼依者。由此增上彼生起故。

论曰。又如所说十二处中。说六识身皆名意处。

释曰。复引第三圣教为证。说六识身皆名意处者。所谓宣说意识事故。

论曰。若处安立阿赖耶识识为义识。应知此中余一切识是其相识。若意识识及所依止是其见识。由彼相识是此见识生缘相故。似义现时能作见识生依止事。如是名为安立诸识成唯识性。

释曰。若处安立阿赖耶识识为义识者。义是因义。即是安立阿赖耶识。以为因识。余一切识者。谓身等识。是其相识者。是所缘相是所行故。若意识识及所依止者。谓第六识及所依止。无间过去意及与染污意。此二能作生起杂染所依性故。是其见识者。能分别故。由彼相识是此见识生缘相故者。谓阿赖耶识所变异相。是二见识生缘相故。似义现时者。谓意见识似义现时。能作见识生依止事者。谓眼等识能与见识。作生依事。

论曰。诸义现前分明显现。而非是有。云何可知。如世尊言。若诸菩萨成就四法。能随悟入一切唯识。都无有义。一者成就相违识相智。如饿鬼傍生及诸天人。同于一事见彼所识有差别故。二者成就无所缘识。现可得智。如过去未来梦影缘中有所得故。三者成就应离功用无颠倒智。如有义中能缘义识。应无颠倒不由功用。知真实故。四者成就三种胜智随转妙智。何等为三。一得心自在一切菩萨。得静虑者。随胜解力诸义显现。二得奢摩他修法观者。才作意时诸义显现。三已得无分别智者。无分别智现在前时。一切诸义皆不显现。由此所说三种胜智。随转妙智及前所说三种因缘。诸义无义道理成就。

释曰。复为成立无有境义。故引余教及余道理。谓诸菩萨成四法等。相违识相智者。更相违反故名相违。相违者识名相违识。生此识因说名为相。了知此相唯内心变外义不成。故无有义说名为智。如饿鬼傍生及诸天人等者。谓于饿鬼自业变异增上力故。所见江河皆悉充满脓血等处。鱼等傍生即见舍宅游从道路。天见种种宝庄严地。人见是处有清冷水波浪湍洄。若入虚空无边处定。即于是处唯见虚空。一物实有为互相违。非一品类智生因性不应道理。云何于此一江河中。已有脓血屎尿充满。持刀杖人两岸防守。复有种种香洁舍宅。清净街

衢众宝严地。清冷美水波浪湍洄。虚空定境。若许外物。都无实性。一切皆从内心变现。众事皆成。如有颂言。

于一端严淫女身　　出家耽欲及饿狗
臭尸昌艳美饮食　　三种分别各不同

无所缘识现可得智等者。过去未来皆非实有。此与经部共许成就。梦境实无一切共了。诸三摩地所行影像已说非有。亦非忆持。水境等中面等影像都无所有。如前已说。此中无境而识得成。应离功用无颠倒智。本文虽显而少助说。若有欲令如所得义即真实有。应不用功自然解脱。一切有情皆见实故。得心自在者。得心调顺堪有所作。得静虑者。谓诸声闻及独觉等。若已证得清净静虑心一境性。乐静思虑名静虑者。随胜解力。诸义显现者。谓随增上意解势力如所愿乐。欲令地等变成水等。皆悉显现。得奢摩他者。谓已证得奢摩他定。滋润相续令心寂静。所言修者。空境相应。或四圣谛所缘相应。止观双运故名相应。与此相应故名为修法观者。谓此后得观契经等。正法妙慧才作意时。诸义显现者。谓契经等正法教中。随于一种无常等义。如如作意思惟刹那速灭等性。如是如是非一品类境界显现。无分别智现在前时。一切诸义皆不显现者。无分别智后当广释。义若实有此智应无。非有分别。无分别成。义若是实有。无分别智生不应不显。现此智如实缘境义故。由此无间所说道理。及前所说三种因缘。诸义皆无道理成就。

论曰。若依他起自性实唯有识。似义显现之所依止云何成依他起。何因缘故名依他起。从自熏习种子所生。依他缘起故名依他起。生刹那后无有功能自然住故。名依他起。

释曰。云何成依他起者。问所解法。何因缘故名依他起者。问所释词解不解品。由此双关能了义故。余二自性两问亦尔。依此诸问两两酬答。从自熏习种子等者。谓从遍计所执名言熏习种生。依自种子他所生故。名依他起。此说彼体依他而生。生刹那后无有功能自然住者。此说彼体依他而住。由此二因名依他起。

论曰。若遍计所执自性依。依他起实无所有。似义显现。云何成遍计所执。何因缘故名遍计所执。无量行相意识遍计。颠倒生相故名遍计所执。自相实无唯有遍计所执可得。是故说名遍计所执。

释曰。依依他起者。谓依唯识依他起性。实无所有。似义显现者。谓实无体但似其义相貌显现。若体实无云何名义。为避此难。是故说言似义显现。谓由名言熏习种子。虽无实体而似有义相貌显现。是故名义如幻像等。似有显现。言显现者。是明了义无而似有明了现

前故名显现。即此似义为彼自性。如自性受。无量行相者。种种我法境界影像。意识遍计者。谓即意识说名遍计。颠倒生相者。谓是乱识所取能取。义相生因故。名遍计所执者。谓即遍计所执义相。名为遍计所执自性。自相实无唯有遍计所执可得者。谓于实无我及法中。唯有遍计所执影像相貌可得。由此故名遍计所执。

论曰。若圆成实自性是遍计所执永无有相。云何成圆成实。何因缘故名圆成实。由无变异性故名圆成实。又由清净所缘性故。一切善法最胜性故。由最胜义名圆成实。

释曰。由无变异性故名圆成实等者。应知此性。常无变故。又由清净所缘性故。一切善法最胜性故。圆满成就真实为性。

论曰。复次有能遍计。有所遍计。遍计所执自性乃成。此中何者能遍计。何者所遍计。何者遍计所执自性。当知意识是能遍计。有分别故。所以者何。由此意识用自名言熏习为种子。及用一切识名言熏习为种子。是故意识无边行相。分别而转。普于一切分别计度故名遍计。又依他起自性名所遍计。又若由此相令依他起自性成所遍计。此中是名遍计所执自性。由此相者。是如此义。复次云何遍计能遍计度。缘何境界。取何相貌。由何执着。由何起语。由何言说。何所增益。谓缘名为境。于依他起自性中取彼相貌。由见执着。由寻起语。由见闻等四种言说而起言说。于无义中增益为有。由此遍计能遍计度。

释曰。复次有能遍计等者。为欲分别遍计所执故说此言。当知意识是能遍计有分别故者。由有显示随念分别所杂糅故。用自名言熏习为种子者。无始生死所有意识。戏论名言熏习种子。为此生因。及用一切识名言熏习为种子者。谓用无边色等影识名言熏习种子为因。似彼生故。是故一切无边行相分别而转。又依他起自性名所遍计者。谓此一分眼等诸相是所计业。又若由此相令依他起自性成所遍计。此中是名遍计所执自性者。谓由此品类缘相是名遍计所执自性。是如此义者。是如此品类缘相义。复次云何遍计能遍计度者。作问生起为欲宣说遍计所执自性差别。缘名为境者。谓色受等天与等名于义相应。起诸遍计。说异行相为识其名非无有名能于其义起诸分别。于依他起自性中取彼相貌者。是执自相义。由能取相说名为想。如其所想作是言说。或于依他起自性中取眼等相。由见执著者。由五品类推求行转。起诸执着。取相貌已起执着故。是于相貌坚执着义。由见推求于义决定。起执着已欲为他说。由寻起语者。如契经说。由寻由伺而说语言。非无寻伺能说语言。由见闻等四种言说而起言说者。由见闻觉知四种言说而起言说。如缘似蛇绳等相貌。取盘曲等种种相貌。自执着已为觉悟他。说如是言。我已见蛇。我已见蛇。此亦如是。他闻是已

复更增益。谓为实有。

论曰。复次此三自性为异为不异。应言非异非不异。谓依他起自性。由异门故成依他起。即此自性由异门故成遍计所执。即此自性由异门故成圆成实。由何异门此依他起成依他起。依他熏习种子起故。由何异门即此自性成遍计所执。由是遍计所缘相故。又是遍计所遍计故。由何异门即此自性成圆成实。如所遍计毕竟不如是有故。

释曰。非异者。谓依他起性。与遍计所执有非有故。有望于有。可得言异。非望非有兔角等无。非不异者。有与非有不成一故依他起性与圆成实亦复如是。性不清净性清净故。今复依止异门意趣。此三自性或成一性。或成异性。由是遍计所缘相故。又是遍计所遍计故者。由依他起。是我色等遍计所执所依止故。又依他起。是我色等。意识遍计。所遍计故。由此意趣假说依他起。为遍计所执。如所遍计毕竟不如是有故者。于依他起如所显现。毕竟无故。如是即说三种自性不全成异。亦非不异。观待别故。若时观待熏习种子所生义边成依他起。不即由此成余二性。若时观待遍计所缘成遍计执。不即由此成余二性。若时观待遍计所执毕竟无边。成圆成实。不即由此成余二性。

论曰。此三自性各有几种。谓依他起略有二种。一者依他。熏习种子而生起故。二者依他杂染清净性不成故。由此二种依他别故。名依他起。遍计所执亦有二种。一者自性遍计执故。二者差别遍计执故。由此故名遍计所执。圆成实性亦有二种。一者自性圆成实故。二者清净圆成实故。由此故成圆成实性。

释曰。依他熏习种子而生起故者。由托因缘而得生故名依他起。依他杂染清净性不成故者。由分别时成杂染性。无分别时成清净性。依二分故名依他起。自性遍计者。谓总执取眼等有法事体。差别遍计者。谓别执取。常无常等义别法义。自性圆成实者。谓有垢真如。清净圆成实者。谓离垢真如。

论曰。复次遍计有四种。一自性遍计。二差别遍计。三有觉遍计。四无觉遍计。有觉者谓善名言。无觉者谓不善名言。

释曰。善名言者。谓自意趣在语前行。领解具足故名有觉。与此相违说名无觉。

论曰。如是遍计复有五种。一依名遍计义自性。谓如是名有如是义。二依义遍计名自性。谓如是义有如是名。三依名遍计名自性。谓遍计度未了义名。四依义遍计义自性。谓遍计度未了名义。五依二遍

计二自性。谓遍计度此名此义如是体性。

释曰。依名遍计名自性者。谓如生在椰子洲人。闻说牛声不了其义。数数分别如是牛声。依义遍计义。自性者。谓曾未习想与有想。更互相应欻见牛身。数数分别如是牛义。依二遍计二自性者。谓依假立能诠所诠分别二种。

论曰。复次总摄一切分别。略有十种。一根本分别。谓阿赖耶识。二缘相分别。谓色等识。三显相分别。谓眼识等并所依识。四缘相变异分别。谓老等变异。乐受等变异。贪等变异逼害时节代谢等变异。捺落迦等诸趣变异。及欲界等诸界变异。五显相变异分别。谓即如前所说变异。所有变异。六他引分别。谓闻非正法类。及闻正法类分别。七不如理分别。谓诸外道闻非正法类分别。八如理分别。谓正法中闻正法类分别。九执着分别。谓不如理作意类。萨迦耶见为本。六十二见趣相应分别。十散动分别。谓诸菩萨十种分别。

释曰。根本分别者。谓阿赖耶识。是余分别根本自性。亦是分别故名根本分别。缘相分别者。谓分别色等有如是缘相。显相分别者。谓眼识等并所依识。显现似彼所缘相故。缘相变异分别者。谓似色等影识变异所起分别。老等变异者。谓色等识似老等相起诸变异。何以故。外内色等皆有老等转变相故。等者等取病死变异。乐受等变异者。由乐受故身相变异。如说乐者。面目端严。等者等取苦及不苦不乐受。贪等变异者。谓由贪等身相变异。等者等取瞋痴忿等。如说忿等恶形色等。逼害时节代谢等变异者。谓杀缚等令身相等生起变异。时节代谢亦令内外身树色等。形相改变。如说寒等所逼切时。身等变异。捺落迦等诸趣变异者。等即等取一切恶趣。彼处色等变异共了。及欲界等诸界变异者。等取色界无色界中。无似色等影像识故。于诸天中及静虑中。亦有有情及器色等种种变异。如末尼珠威神力故。种种净妙光色变异。显相变异分别者。谓由眼等所依根故。令似色等影像显现。眼识等识种种变异。即于此中起诸分别。即如前说老等变异。随其所应而起变异。何以故。如说眼等根有利钝识明昧故。如无表色所依变异彼亦变异。由乐受等变异亦尔。如说乐者。心安定故。如说苦者心散动故。贪等逼害时节代谢变异亦尔。捺落迦等及欲界等。依身变异识亦变异如应当知。无色界中亦有受等所作变异。诸识分别他引分别者。谓善恶友亲近所起。及与听闻正非正法为因分别。即是外道迦比罗等。及正法中诸骚揭多所有分别。名不如理如理分别。如是二种随其所应。能生邪见正见相应二种分别。萨迦耶见为因所起六十二见相应分别。即梵网经中前际后际中际分别。谓我过去为曾有耶。如是等分别名执着分别。言见趣者。是品类义。散动分别者。散乱扰动故名散动。此即分别。是故说名散动分别。此即扰乱无

分别智。何以故。由此扰乱般若波罗蜜多故。无分别智即是般若波罗蜜多。谓诸菩萨十种分别者。谓诸菩萨能发语言他引而转。不称真理十种分别。何以故。证会真理若正现前不可说故。

论曰。一无相散动。二有相散动。三增益散动。四损减散动。五一性散动。六异性散动。七自性散动。八差别散动。九如名取义散动。十如义取名散动。为对治此十种散动。一切般若波罗蜜多中说无分别智。如是所治能治应知。具摄般若波罗蜜多义。

释曰。于一切般若波罗蜜多中。具说如是十种散动对治。且如说言。世尊。云何菩萨应行般若波罗蜜多。舍利子。是菩萨实有菩萨。不见有菩萨。何以故。色自性空不由空故。色空非色。色不离空。色即是空。空即是色。何以故。舍利子。此但有名。谓之为色。此自性无生无灭无染无净。假立客名。别别于法而起分别。假立客名随起言说。如如言说如是如是。生起执着。如是一切菩萨不见。由不见故不生执着。如说于色乃至于识当知亦尔。此中为对治无相散动故。彼经说言实有菩萨等。谓实有空为菩萨体。为对治有相散动故。即彼经言不见有菩萨等。谓遍计所执自性永无有故。为对治增益散动故。即彼经言色自性空等。谓即遍计所执自性永无有故。为对治损减散动故。即彼经言不由空故等。谓彼法性是实有故为对治一性散动故。即彼经言色空非色等。净不净境性各别故。为对治异性散动故。即彼经言。色不离空等。谓遍计所执色自性无所有。即是空故。为对治自性散动故。即彼经言此但有名谓之为色等。为对治差别散动故。即彼经言无生无灭等。为对治如名取义散动故。即彼经言假立客名别别于法而起分别等。为对治如义取名散动故。即彼经言。假立客名随起言说。如如言说如是如是生起执着。如是一切菩萨不见。由不见故不生执着。此意说言。于名于义如实了知无妄执着。

论曰。若由异门。依他起自性有三自性。云何三自性不成无差别。若由异门成依他起。不即由此成遍计所执及圆成实。若由异门成遍计所执。不即由此成依他起及圆成实。若由异门成圆成实。不即由此成依他起及遍计所执。

释曰。此义如前不须重释。

摄大乘论释卷第五

释所知相分第三之二

论曰。复次云何得知如。依他起自性。遍计所执自性。显现而非

称体。由名前觉无称体相违故。由名有众多多体相违故。由名不决定杂体相违故。此中有二颂。

由名前觉无　　多名不决定
成称体多体　　杂体相违故
法无而可得　　无染而有净
应知如幻等　　亦复似虚空

释曰。如依他起。遍计所执分虽显现可得。而非称彼体。为显此义故。说由名前觉无等。若依他起与遍计所执同一相者。离取其名于遍计所执应生其觉。如不可说自所领受。现量所得依他起中。不待于名而生其觉。既无此事。故依他起遍计所执。其体相称与理相违。由名有众多多体相违故者。由意解力。依他起中计度于义。于一义中立众多名。如尼犍荼。书一物立多名。于一牛上立种种名。非于一物有多自性。而不相违故。依他起遍计所执不同一相。由名不决定。杂体相违故者。于多物类随其所欲建立一名。又一种名。随处随时别目诸义。若名与义同一相者。义应相杂。既无此事故不如名而有其义。于伽他中。初一伽他。以句略摄上所说义。易受持故。后一伽他就遍计所执及圆成实。释通疑难。

论曰。复次何故如所显现。实无所有而依他起自性非一切。一切都无所有。此若无者。圆成实自性亦无所有。此若无者。则一切皆无。若依他起及圆成实自性无有。应成无有染净过失。既现可得杂染清净。是故不应一切皆无。此中有颂。

若无依他起　　圆成实亦无
一切种若无　　恒时无染净

释曰。非一切都无所有者。非一切种显现所依所缘根本都无所有。又一切者。谓一切时。圆成实自性亦无所有者。若无杂染清净亦无。问二性若无。圆成实性最应成就。何故言无。答自性清净。圆成实性可尔。离垢清净。圆成实性不尔。颂文易了不须重释。

论曰。诸佛世尊于大乘中说方广教。彼教中言。云何应知遍计所执自性。应知异门说无所有。云何应知依他起自性。应知譬如幻焰梦像光影谷响水月变化。云何应知圆成实自性。应知宣说四清净法。何等名为四清净法。一者自性清净。谓真如空实际无相胜义法界。二者离垢清净。谓即此离一切障垢。三者得此道清净。谓一切菩提分法波罗蜜多等。四者生此境清净。谓诸大乘妙正法教。由此法教清净缘故。非遍计所执自性。最净法界等流性故。非依他起自性。如是四法总摄一切清净法尽。此中有二颂。

幻等说于生　　说无计所执
若说四清净　　是谓圆成实
自性与离垢　　清净道所缘
一切清净法　　皆四相所摄

释曰。大乘教中。欲方便说三种自性。故先为问应知异门。说无所有者。说遍计所执即是异门。说无所有毕竟无故。依他起性如幻焰等义之差别次后当说。自性清净者。谓此自性异生位中亦是清净。谓真如者性无变故。是一切法平等共相。即由此故。圣教中说一切有情有如来藏。空者。谓于依他起上遍计所执。永无所显真实理性。言实际者真故名实。究竟名际。际声即是边际言故。如弓边际。言无相者。永离一切色等相故。言胜义者。即是胜智所证义故。言法界者。谓是一切净法因故。此法界声是法界因。言如金界等离垢清净。其文易了不须重释。得此道清净者。是能证得离垢真如清净道义。言菩提者。永断烦恼及所知障。无垢无碍智为自性。随顺彼故说名为分。即念住等三十七品。及与十种波罗蜜多。波罗蜜多后当广说。等者。等取一切圣道。生此境清净者。此即此前菩提分等所说圣道。余文二颂其义易了。不须重释。

论曰。复次何缘如经所说。于依他起自性说幻等喻。于依他起自性。为除他虚妄疑故。他复云何于依他起自性有虚妄疑。由他于此有如是疑。云何实无有义而成所行境界。为除此疑说幻事喻。云何无义心心法转。为除此疑说阳焰喻。云何无义有爱非爱受用差别。为除此疑说所梦喻。云何无义。净不净业爱非爱果差别而生。为除此疑说影像喻。云何无义种种识转。为除此疑说光影喻。云何无义种种戏论言说而转。为除此疑说谷响喻。云何无义而有实取诸三摩地所行境转。为除此疑说水月喻。云何无义有诸菩萨无颠倒心。为辨有情诸利乐事故思受生。为除此疑说变化喻。

释曰。虚妄疑者。于虚妄义所起诸疑。云何无义遍计度时。分明显现似所行境。为遮此疑说幻事喻。如实无象而有幻象所缘境界。依他起性亦复如是。虽无色等所缘六处。遍计度时似有所缘六处显现。又如阳焰于飘动时实无有水而有水觉外器世间亦复如是。又如梦中睡眠所起。心心法聚极成昧略。虽无女等种种境义有爱非爱境界受用。觉时亦尔。又如影像于镜等中。还见本质而谓我今别见影像。而此影像实无所有。非等引地善恶思业。本质为缘影像果生亦复如是。又如光影由弄影者。映蔽其光起种种影。定等地中种种诸识。于无实义差别而转。又如谷响实无有声。而令听者。似闻多种言说境界。种种言说语业亦尔。又如水月由水润滑澄清性故。虽无有月而月可取。缘实义境之所熏修润渍为性。诸三摩地相应之意亦复如是。虽无所缘实义

境界。而似有转。此与影像有何差别。定不定地而有差别。有说面等众缘和合。水镜等中面等影生分明可取。如众彩力颇胝迦等种种色生。为不尔耶所取差别。如离水镜月面等影分明可得。颇胝迦等所现众色则不如是。故非同喻。又非我等许有水等。种种实义有法不成。故非比量。又如变化依此变化说名变化。虽无有实而能化者无有颠倒。于所化事勤作功用。菩萨亦尔。虽无遍计所执。有情于依他起。诸有情类由哀愍故。而往彼彼诸所生处摄受自体。应知此中唯有尔所虚妄疑事。所谓内外受用。差别身业语业三种意业非等引地。若等引地若无颠倒。于此八事诸佛世尊说八种喻。诸有智者闻是所说。于定不定二地义中能正解了。

论曰。世尊依何密意于梵问经中说。如来不得生死不得涅槃。于依他起自性中。依遍计所执自性及圆成实自性。生死涅槃无差别密意。何以故。即此依他起自性。由遍计所执分成生死。由圆成实分成涅槃故。

释曰。世尊依何密意乃至无差别密意者。若问若答两段本文。其义易了不须重释。何以故。下释上生死涅槃无差别密意。若遣遍计永无。复余不得生死。不得此时。便得观见寂灭涅槃。然此中说偏一不成无差别性。为遣愚夫定性差别颠倒执着。亦即显示依他起义。依二自性不决定故。

论曰。阿毗达磨大乘经中。薄伽梵说法有三种。一杂染分。二清净分。三彼二分。依何密意作如是说。于依他起自性中遍计所执自性是杂染分。圆成实自性是清净分。即依他起是彼二分。依此密意作如是说。于此义中以何喻显。以金土藏为喻显示。譬如世间金土藏中三法可得。一地界。二土。三金。于地界中土非实有。而现可得。金是实有而不可得。火烧炼时土相不现金相显现。又此地界土显现时虚妄显现。金显现时真实显现。是故地界是彼二分。识亦如是。无分别智火未烧时。于此识中所有虚妄遍计所执自性显现。所有真实圆成实自性不显现。此识若为无分别智火所烧时。于此识中所有真实圆成实自性显现。所有虚妄遍计所执自性不显现。是故此虚妄分别识。依他起自性有彼。二分。如金土藏中所有地界。

释曰。金土藏中三法可得。喻三自性地界者。用坚鞕为性藏者。即是金土种子。金土者。是显色形色。如其次第大种所造为三法体。土显现时虚妄显现者。非彼性故。金显现时真实显现者。是彼性故。是故地界是彼二分者。是彼土金二种分故。地界则喻依他起性。土喻遍计所执自性。金者则喻圆成实性。识亦如是者。以法合喻。由唯识性是依他起。遍计所执及圆成实是此性分。无分别智。火所烧时。真实虚妄二种性分。如其次第一则显现。一不显现。

论曰。世尊有处说一切法常。有处说一切法无常。有处说一切法非常非无常。依何密意作如是说。谓依他起自性由圆成实性分是常。由遍计所执性分是无常。由彼二分非常非无常。依此密意作如是说。如常无常无二如是。苦乐无二。净不净无二。空不空无二。我无我无二。寂静不寂静无二。有自性无自性无二。生不生无二。灭不灭无二。本来寂静非本来寂静无二。自性涅槃非自性涅槃无二。生死涅槃无二亦尔。如是等差别。一切诸佛密意语言。由三自性应随决了。如前说常无常等。门此中有多颂。

如法实不有　　如现非一种
非法非非法　　故说无二义
依一分开显　　或有或非有
依二分说言　　非有非非有
如显现非有　　是故说为无
由如是显现　　是故说为有
自然自体无　　自性不坚住
如执取不有　　故许无自性
由无性故成　　后后所依止
无生灭本寂　　自性般涅槃

释曰。世尊有处说一切法常等者。谓依他起法性真如。体是常住。遍计所执自性分边体是无常。此常无故此性常无故名无常。非有生灭故名无常。二分所依说为非常亦非无常。是无二性。乐者。即是圆成实分。苦者。即是遍计所执分。无二者。是依他起分。如是净不净。空不空。我无我。寂静不寂静。有自性无自性。生不生。灭不灭。本来寂静非本来寂静。自性涅槃非自性涅槃。生死涅槃无二等。如其所应皆依三性。以释差别。为令有情易受持故。复说如法实不有等。长行结句易可知故。如所显现。非有性故非法。而显现故非非法。由此非法非非法故。说无二义。如是应释。依一分开显或有或非有。如所显现。不如是有而有显现。故依二分说言非有亦非非有。无二性故。如前应知。如显现非有者。我性法性所取能取。如是等体皆无有性。非量所证故说为无。由如是显现者。如萨迦耶见。实无我我所。但由无始时来戏论熏习转变力故。似有显现。此亦如是故说为有。由静虑门无二声转非如异类。若尔为不同离系论。岂有相似彼依邪见。此依正见彼执非一互相违性。但不欲违一切所见故说无二。此佛法中依他起性。于二性中不定属一故说无二。是故彼此其理极远。自然自体无者。依众缘故名自然无。前生刹那已故非新。名自体无自性。不坚住者。一刹那后性灭坏故。此无自性理共声闻。如执取不有故许无自性者。此是不共无自性理。如有颠倒执有我等。如是愚夫所执诸法都无所有故。大乘中许一切法皆无自性。由无性故成者。由无

自性无生灭等道理成立。后后所依止者。由无自性故无有生。由无生故即无有灭。无生灭故本来寂静。本寂静故自性涅槃。应知此中后后诸句。依前前句而得解释。如是四种方便胜行随顺。能入菩萨现观。譬如声闻无常等行。

论曰。复有四种意趣四种秘密。一切佛言应随决了。四意趣者。一平等意趣。谓如说言我昔曾于彼时彼分。即名胜观正等觉者。二别时意趣。谓如说言。若诵多宝如来名者。便于无上正等菩提已得决定。又如说言。由唯发愿便得往生极乐世界。三别义意趣。谓如说言。若已逢事尔所殑伽河沙等佛。于大乘法方能解义。四补特伽罗意乐意趣。谓如为一补特伽罗。先赞布施后还毁訾。如于布施。如是尸罗及一分修当知亦尔。如是名为四种意趣。四秘密者。一令入秘密。谓声闻乘中。或大乘中。依世俗谛理。说有补特伽罗。及有诸法自性差别。二相秘密。谓于是处说诸法相显三自性。三对治秘密。谓于是处说行对治八万四千。四转变秘密。谓于是处以其别义。诸言诸字即显别义。如有颂言。

觉不坚为坚　　善住于颠倒
极烦恼所恼　　得最上菩提

释曰。远观于他欲作摄受。名为意趣。近观于他欲令悟入。说名秘密。平等意趣者。谓一论佛由资粮等互相似故。说我昔曾于彼时等。如有意缘互相似性作如是言。彼即是我。然非昔时毗钵尸佛即今世尊释迦牟尼。别时意趣者谓观懈怠。不能于法精勤学者。故说是言。若诵多宝如来名者。便得决定。由唯发愿便得往生极乐世界。此意长养先时善根。如世间说但由一钱而得于千。别义意趣者。谓证相大乘法义。与教相大乘法义。甚有差别。由此意趣。作如是言。若已逢事尔所殑伽河沙等佛。于大乘法方能解义极悬远故。于大乘法简取圣者。自内所证简去随言所解了义。补特伽罗意乐意趣者。先为悭贪赞叹布施。后为乐施毁訾布施。先为犯戒赞叹尸罗。后为持戒毁訾尸罗。为欲令修胜品善故。一分修者。谓世间修。令入秘密者。谓有处说补特伽罗及一切法自性差别。为令悟入世俗谛理。如声闻乘中说有化生。诸有情等。如大乘中为化怖断诸有情故。说心常等。相秘密者。为令悟入所知相故。对治秘密者。谓为对治所治贪等。诸行差别八万四千。转变秘密者。谓于字义转变差别。觉不坚为坚者。刚强流散说名为坚。非此坚故说名不坚。即是调柔无散乱定。即于此中起坚固慧觉。彼为坚善。住于颠倒者。谓于四颠倒善能安住。知是颠倒决定无动。极烦恼所恼者。为化有情精进劬劳所疲倦故。如有颂言处生死久恼。但由于大悲如是等。得最上菩提者。是得诸佛三菩提义。

切曰。若有欲造大乘法释。略由三相。应造其释。一者由说缘

起。二者由说从缘所生法相。三者由说语义。

释曰。为欲开晓诸造释者。解释道理故说略由三相等言。

论曰。此中说缘起者。如说。

言熏习所生　　诸法此依彼
异熟与转识　　更互为缘生

释曰。如是缘起及缘生法。所知依处已辨其相已解三种缘起相故。今于此中复略显示阿赖耶识。与其转识互为因果。故伽他中说言熏习所生等言。

论曰。复次彼转识相法。有相有见识为自性。又彼以依处为相。遍计所执为相法性为相。由此显示三自性相。如说。

从有相有见　　应知彼三相

复次云何应释彼相。谓遍计所执相于依他起相中实无所有。圆成实相于中实有。由此二种非有及有。非得及得。未见已见。真者同时。谓于依他起自性中。无遍计所执故。有圆成实故。于此转时。若得彼即不得此。若得此即不得彼。如说。

依他所执无　　成实于中有
故得及不得　　其中二平等

释曰。有相有见识为自性者。此如先说。相识自性。谓色识等及眼识等。见识自性谓根识识等。又彼以依处为相者。谓依他起相是二自性所依处故。遍计所执为相者。即是遍计所执自性。法性为相者。谓即于此净分安立。为显此义说半颂言。从有相有见应知彼三相。未见已见真者同时者。谓若尔时未见真者。于依他起自性中见圆成实无。遍计所执有。即于此时已见真者。见遍计所执无圆成实有。何处谁无依他所执无者。于依他起中。遍计所执无故。于中何有成实。于中有者。于依他起中圆成实有故。此中妄见愚夫。由颠倒见。非有见有。有见非有。真见圣者。由无倒见。有见为有无见为无。为显此义下半颂言。

故得及不得　　其中二平等

论曰。说语义者谓先说初句。后以余句分别显示。或由德处或由义处。

释曰。如是不观说者。意趣释诸义已。今当随顺说者。意趣释说语义。或由德处或由义处者。谓由德意趣由义意趣。已得在已圆满饶益故名为德。未得在已随顺趣求故名为义。

论曰。由德处者。谓说佛功德最清净觉。不二现行趣无相法。住于佛住逮得一切佛平等性。到无障处不可转法。所行无碍其所安立。不可思议游于三世平等法性。其身流布一切世界。于一切法智无疑滞。于一切行成就大觉。于诸法智无有疑惑。凡所现身不可分别。一切菩萨等所求智得佛无二。住胜彼岸不相间杂。如来解脱妙智究竟。证无中边佛地平等。极于法界尽虚空性。穷未来际最清净觉者。应知此句由所余句分别显示。如是乃成善说法性。

最清净觉者。谓佛世尊最清净觉。应知是佛二十一种功德所摄。谓于所知一向无障转功德。于有无无二相真如最胜清净能入功德。无功用佛事不休息住功德。于法身中所依意乐作业无差别功德。修一切障对治功德。降伏一切外道功德。生在世间。不为世法所碍功德。安立正法功德。授记功德。于一切世界示现受用变化身功德。断疑功德。令入种种行功德。当来法生妙智功德。如其胜解示现功德。无量所依调伏有情加行功德。平等法身波罗蜜多成满功德。随其胜解。示现差别佛土功德。三种佛身方处无分限功德。穷生死际。常现利益安乐一切有情功德。无尽功德等。

释曰。最清净觉者。此是初句由所余句开显其义。如是乃名善说法性。谓以多德辩说一德。谓于所知一向无障转功德者。此即开示不二现行。谓佛一向无障碍智。于一切事品类差别无著无碍故。非如声闻等智有处有障有处无障二种。或二处现行。此中无有如是所说二种现行。是故说名不二现行。由此故名最清净觉。有大功能智断满故。后诸句中皆应如是互相配属。于有无无二相真如最清净能入功德者。此即开示趣无相法。谓此真如有圆成实相。无遍计所执相。由此道理名无二相。无有无相是实有故。无有有相所执无故。最胜清净能入功德者。谓即真如最胜清净。一切法中最第一故。远离一切客尘垢故。于此真如自既能入。亦令他入。是故说为最胜清净能入功德。由此如前应当配属。自既清净亦令他净故。无功用佛事不休息住功德者。此即开示住于佛住。谓不作功用于诸佛事。有情等中能无间断。随其所应恒正安住圣天梵住。非如声闻要作功用。方能成办利有情事。非如外道虽有所住。而非殊胜天住。即是四种静虑梵住即是悲等无量。圣住即是空无相等。于法身中所依意乐作事无差别功德者。即是开示逮得一切佛平等性。所依无差别者。一切皆依清净智故。意乐无差别者。一切皆有利益安乐一切有情胜意乐故。作业无差别者。一切皆作受用变化利他事故。非如声闻等唯有所依故。修一切障对治功德者。

即是开示到无障处。谓已串习一切烦恼及所知障对治圣道。一切种智定自在性。已到永离一切障气所依趣处。降伏一切外道功德者。即是开示不可转法。谓教证二法皆不为他所能动转。无有余法胜过此故。生在世间不为世法所碍功德者。即是开示所行无碍。谓若于中常所游履说名所行。虽行世间而于其中非利衰等爱恚世法所能拘碍。如有颂言。

诸佛常游于世间　　利乐一切有情类
八法热风邪分别　　不能倾动不拘碍

安立正法功德者。即是开示其所安立不可思议。谓契经等十二分教名所安立。安立彼彼自相共相故。如是安立非诸愚夫觉所行故。出世间故不可思议。此所安立不可思议。即是功德如前配属。授记功德者。即是开示游于三世平等法性。谓于三世平等法性能遍游涉。以于三世平等性中。能随解了过去未来曾当转事。皆如现在而授记故。于一切世界示现受用变化身功德者。此即开示其身流布一切世界。谓随所化遍诸世界。示现两身利乐彼故。断疑功德者。即是开示于一切法智无疑滞。于一切境善决定故。非于诸法自不决定能决他疑。非离决定能断疑故。令入种种行功德者。即是开示于一切行成就大觉。当来法生妙智功德者。即是开示于诸法智。无有疑惑。谓圣声闻。言此全无少分善根而弃舍者。佛薄伽梵知彼后时善法当生。现证知彼余生微少善根种子所随逐故。如其胜解示现功德者即是开示凡所现身不可分别。谓随有情种种胜解。现金色等。虽现此身而无分别。如末尼珠及箫笛等广说如彼。如来密经无量所依。调伏有情加行功德者。即是开示一切菩萨等所求智。谓由无量菩萨所依。为欲调伏诸有情故。发起加行佛增上力。闻法为先获得妙智。异类菩萨摄受付嘱。展转相续无间而转。由此证得一切菩萨等所求智。平等法身波罗蜜多成满功德者。即是开示得佛无二住胜彼岸。谓无二故名为平等。依平等法身波罗蜜多果位成满故。或平等者无减无增。于法身中波罗蜜多一切成满。其中无有或增或减。非如于彼菩萨地中波罗蜜多有增有减。随其胜解示现差别佛土功德者。即是开示不相间杂如来解脱妙智究竟。谓观众生胜解差别。现金银等种种佛土。不相间杂。世尊胜解现在前时。随众所乐悉皆显现。无不了知是故说名如来解脱。妙智究竟此中胜解。说为解脱三种佛身方处无分限功德者。即是开示证无中边佛地平等。谓如世界无中无边。佛地亦尔。功德方处无有分限。或复世界方处无边。诸佛三身即于其中称世界量。平等遍满以法身等即住。如是诸世界中非余处故。或法身等于佛地中平等遍满。无中无边无有分限。此法身等遍一切处。为诸众生现作饶益。然非自性无中无边。穷生死际常现利益安乐一切有情功德者。即是开示极于法界。谓此法界最清净故。能起等流契经等法。极此法界于当来世一切有情。如其所

应常能现作利益安乐。无尽功德者。即是开示尽虚空性。谓彼虚空无障为性。于有对物不障为业。性者界也。持自相故。非诸间穴明闇为性穷尽。如是虚空自性如彼虚空无边无际。无尽无减无生无灭无有变易。于一切时现前容受一切质碍。法身亦尔。常现前作一切有情利乐为相。尽一切界遍作众生诸饶益事。无有休息。等者。等取究竟功德。即是开示穷未来际。谓此功德穷未来际常无间断。穷于未来无际之际。显佛功德永无穷尽。所化有情永无尽故。

由此功德之所庄严。最清净觉。显薄伽梵异诸声闻独觉菩萨觉最胜故。云何而得此最胜觉故次说言不二现行。诸声闻等于所知境有二现行。所谓正智不染无智。佛无此故智德圆满。为显如来断德圆满。故次说言趣无相法不住生死涅槃相故。以何方便得此涅槃。故次说言住于佛住。由薄伽梵于空大悲善安住故。不住生死不住涅槃。如是佛住与余为共为不共耶。故次说言。逮得一切佛平等性。诸佛一切行相展转和杂住故。如是已说自利圆满。次当广说利他圆满。为显已得一切所化障碍对治。故次说言到无障处。有诸魔等。能退转法。能转有情所作义利。今于此中无有是事。故次说言。不可转法。于诸所作有情利益安乐事中。无有高下能为拘碍。故次说言所行无碍。依此方便能作有情诸饶益事。故次说言其所安立不可思议。如是加行诸佛世尊为性平等。为各差别。不尔何者游于三世平等法性。三世诸佛利有情事皆相似故。如是所作利有情事。为于一一诸世界中次第作耶。不尔何者其身流布一切世界顿于一切诸世界中。现成佛故。为显能断于彼彼处所生起疑。故次说言于一切法智无疑滞。所化有情种性别故。如其所应方便化导。为欲显此巧方便智。故次说言于一切行成就大觉。即依如是所化有情有能无能。善巧差别。故次说言于诸法智无有疑惑。即于所化有情邪正及俱行中。所应现相不可分别。为现此事。故次说言凡所现身不可分别。引发任持不定种性声闻菩萨。故赞大乘。为显此事。故次说言。一切菩萨等所求智。为遮所化诸有情类于大师所。疑一切智非一切智。故次说言。得佛无二住胜彼岸。闻一切佛得平等言。即谓一切应同一性。为遮此疑。故次说言。不相间杂如来解脱妙智究竟。非一非异其相云何。为答此问故次说言。证无中边佛地平等常无常等。一切皆是二边相摄。云何无相为避此难。故次说言。极于法界。谓最清净离诸戏论。是法界相如是种类。利众生事。为经几时故次说言。尽虚空性穷未来际。

论曰。复次由义处者。如说若诸菩萨成就三十二法乃名菩萨。谓于一切有情。起利益安乐增上意乐故。令入一切智智故。自知我今何假智故。摧伏慢故。坚牢胜意乐故。非假怜愍故。于亲非亲平等心故。永作善友乃至涅槃为后边故。应量而语故。含笑先言故。无限大悲故于所受事无退弱故。无厌倦意故闻义无厌故。于自作罪深见过

故。于他作罪不瞋而诲故。于一切威仪中恒修治菩提心故。不希异熟而行施故。不依一切有趣受持戒故。于诸有情无有恚碍而行忍故。为欲摄受一切善法勤精进故。舍无色界修静虑故。方便相应修般若故。由四摄事摄方便故。于持戒破戒善友无二故。以殷重心听闻正法故。以殷重心住阿练若故。于世杂事不爱乐故。于下劣乘曾不欣乐故。于大乘中深见功德故。远离恶友故。亲近善友故。恒修治四梵住故。常游戏五神通故。依趣智故。于住正行不住正行。诸有情类不弃舍故。言决定故。重谛实故。大菩提心恒为首故。如是诸句应知皆是初句差别。谓于一切有情起利益安乐增上意乐。

此利益安乐增上意乐句。有十六业差别。应知此中十六业者。一展转加行业。二无颠倒业。三不待他请自然加行业。四不动坏业。五无求染业。此有三句差别应知。谓无染系故。于恩非恩无爱恚故。于生生中恒随转故。六相称语身业此有二句差别应知。七于乐于苦于无二中平等业。八无下劣业。九无退转业。十摄方便业。十一厌恶所治业。此有二句差别应知。十二无间作意业。十三胜进行业。此有七句差别应知。谓六波罗蜜多正加行。故及四摄事正加行故。十四成满加行业。此有六句差别应知。谓亲近善士故。听闻正法故。住阿练若故。离恶寻思故。作意功德故。此复有二句差别应知。助伴功德。故此复有二句差别应知。十五成满。业此有三句差别应知。谓无量清净。故得大威力。故证得功德故。十六安立彼业。此有四句差别应知。谓御众功德故。决定无疑教授教诫故。财法摄一故。无杂染心故。如是诸句应知皆是初句差别。

释曰。三十二法由十六业分别显示说彼业故。利益安乐增上意乐故者。或有利益而非安乐。如盛贪者强修梵行。或有安乐而非利益。如乐欲者。受用种种有罪境界。或有利益亦是安乐。如薄尘者乐修梵行。此中菩萨作如是心。云何皆令一切有情当得无上利益安乐。言意乐者。欲及胜解以为自性。此意乐胜故名增上意乐。令入一切智智故者。是展转加行业之所解释。譬如一灯转然千灯。由此业故。利益安乐增上意乐则得显现。如是于后一切句中。利益安乐增上意乐皆应配释。自知我今何假智故者。是无颠倒业之所解释。或有利乐增上意乐而是颠倒。故须自知。我今何假。由此智故说无倒业。谓我唯有如是闻慧。了知教证自有堪能。起随所应无倒加行。如有颂言。

诸有自称量　　勤求所求处
彼不逮劬劳　　而能到所到

如是等颂应当广说。摧伏慢故者。是不待他请自然加行业之所解释。他虽不请自然往彼为说正法。坚牢胜意乐故者。是不动坏业之所解释。生死众苦不能动坏所发心故。非假怜愍故。于亲非亲平等心

故。永作善友乃至涅槃为后边故者。是无求染业三种差别之所解释。若有染系由爱染因。假作怜愍暂时摄受。若无染系非假怜愍。于一切时恒不舍离。若依爱染而作怜愍。于亲非亲。有爱有恚心不平等。若无染心则于二品平等而转。若有爱染而作怜愍。但至命终怜愍随转。若无爱染而生怜愍。于生生中怜愍之心恒常随转。是故菩萨乃至涅槃永作善友。应量而语含笑先言故者。此是二种利益安乐增上意乐相。称语身业之所解释。无限大悲故者。是平等业之所解释。若唯于苦而起大悲。非乐非舍非平等业一分转故。菩萨大悲于乐于苦于非苦乐。所摄有情皆被生死众苦随逐。平等怜愍无有差别。是故说此名平等业。于所受事无退弱故者。是无下劣业之所解释。专为拔济一切有情。犹如重担。见此重担心无怯惧不舍勤苦。如担而办。是故说名无下劣业。无厌倦意故者。是无退转业之所解释。所化有情诸邪恶行不能退转。利益安乐增上意乐相应业故。闻义无厌故者。是摄方便业之所解释。闻谓所闻契经等法。非泛所闻。义谓即彼所诠之义。于此闻义常无厌足。此是能摄成熟有情巧方便性。是故说名摄方便业。闻义无足如所堪能。应正道理而化导故。于自作罪深见过故。于他作罪不瞋而诲故者。是厌恶所治业之所解释。此中所治谓贪瞋等。欲令远离故名厌恶。若于自罪深见过失。速疾厌离方能制他所不应作。言威肃故非余能制。如契经言。

若自住邪行　　便受他讥论
是人终不能　　制止他过失

世俗亦言。

若自犯愆过　　经时不观察
不如理远离　　慢不取其德

若怀瞋忿。诲他所犯以非利益非方便故。言不威肃他转违背。起诸邪行。如有颂言。

怜愍如一子　　诲举他所犯
决定令受持　　后不复当犯

于一切威仪中。恒修治菩提心故者。是无间作意业之所解释。普于一切所作事中。无间修治菩提心故。如所行清净契经中说。

若见坐时　　发如是心　　愿诸众生
坐菩提座

如是等颂不悕异熟而行施故。乃至由四摄事摄方便故者。是胜进

行业七句差别之所解释。即六波罗蜜多及四摄事。离如所说所治过等。于极喜等后后地中。转得增胜趣向成满。因名为业是所作故。此中四种波罗蜜多易故不释。有差别者。今当略释。舍无色界修静虑故者。菩萨不生无色界中。于彼不见能作利乐有情事故。亦不数入无色等至。不见彼处。有多功德之所依故。舍是离义方便相应修般若者。大悲相应修习妙慧。能作有情诸利乐事。此若无者。于诸有情利益安乐此事应无。专为此事求佛果故。如有颂言。

双修习慧悲　　能作他利乐
利他行正道　　一向趣菩提

四摄事者。布施爱语利行同义。由布施故能摄受他。由爱语故方便开解为说法相。由利行故随其所应劝彼修善。由同义故于最后时。令彼同得不共功德。或由布施故令成法器。由爱语故得法胜解。由利行故依法胜解发起正行。由同义故令所起行转得清净转复微妙。由此具摄方便自性。于持戒破戒善友无二故。乃至亲近善友故者。是成满加行业六句差别之所解释。由此加行能令成满。是故说名成满加行。此即是业。由亲近善士等六句释经所说八句。作意功德助伴功德。各释二故有。善尸罗故名持戒有。恶尸罗故名破戒。于此二种能说法者。为闻法故恭敬法故。起善友想无有差别。是故说言善友无二。由是因缘于破戒者不应一向。谓非善友。如有颂言。

若有戒足虽羸劣　　而能辩说利多人
如佛大师应供养　　爱彼善说故相似

以殷重心听闻正法者。谓如所说广义等中。由十六行应听闻法。以殷重心住阿练若者。远离聚落。过俱卢舍名阿练若。于中居止说名为住。如应而住无有慢缓名殷重心。于世杂事不爱乐者。不爱世间歌笑舞等种种杂事。即是远离欲等相应不正寻思。作意功德者。舍爱声闻独觉乘故。大乘功德爱相应故。助伴功德者。远恶友故。近善友故。恒修治四梵住故。常游戏五神通故。依趣智故者。是成满业之所解释。谓成满相名成满业。此中业声是相别名。无量清净等三句。释前恒修治四梵住等三句。慈悲喜舍四种无量名四梵住。由此表知所有内德。成满清净故得相声。游戏五通名为威力。漏尽智通是解脱智名大威力。或取菩萨增上神通名大威力。如是亦名成满之相。证得功德者。谓已证得现前自在。此即解释依趣智故。各别内证名依趣智。不唯于义依趣于识非寂静故。于住正行不住正行等。是安立彼业。四句差别之所解释。由此安立利益安乐增上意乐。此即是业。是故说名安立彼业。御众功德者。谓于持戒犯戒有情驱摈摄受。俱欲令其出不善处安立善处。名不弃舍。言决定故者。谓决定无疑教授教诫。言威肃故。言若不定即不威肃。重谛实故者。谓财法二摄合成一种。积集财

法无异分别。平等分布如先所许。如是施与除现所无。如有颂言。

财供养能令　　众生尽寿命
法供养能令　　究竟天寂静

大菩提心恒为首故者。是无杂染心之所解释。由菩提心所摄受故。凡有所作终不贪求他供事等。唯求证得无上菩提。

论曰。如说。

由最初句故　　句别德种类
由最初句故　　句别义差别

释曰。此伽他中其义易解无劳重释。

摄大乘论释卷第六

释入所知相分第四

论曰。如是已说所知相入所知相云何应见。多闻熏习所依。非阿赖耶识所摄。如阿赖耶识成种子。如理作意所摄似法似义而生。似所取事有见意言。

释曰。菩萨修习如是业已。如入现观所应知相。今当显说。多闻熏习所依者。谓于大乘而起多闻。闻法义已熏心心法相续所依。其少闻者无容得入此现观故。如薄伽梵教授尊者罗怙罗经。说如是言。唯愿世尊教我现观。世尊告曰。汝已受持正法藏耶。罗怙罗言。不也世尊。世尊告曰。汝今且应受持法藏。如是等非阿赖耶识所摄者。谓此所依从最清净法界流故。对治彼故。非彼性摄彼相违故。如阿赖耶识成种子者。如阿赖耶识能为一切杂染法因。此所依性能为一切清净法因。唯因性同故得为喻。非一切种。如有颂言。

为欲利益常放逸　　生盲不观自乐者
诸佛降灵现世间　　为彼宣说微妙法
譬如无价末尼宝　　能除众毒不思议

言似法者。谓契经等如十地等。言似义者。谓彼所诠无我性等。似彼行相而生起故。说为似法似义而生似所取事者如彼所取而显现故。言有见者。谓耳识。俱言意言者。所谓意识。或与见分俱所取能取性。此即安立所取能取所依自性。如前已说。

论曰。此中谁能悟入所应知相。大乘多闻熏习相续。已得逢事无量诸佛出现于世。已得一向决定胜解。已善积集诸善根故。善备福智资粮菩萨。

释曰。用及用具皆待作者。故问入者谁能悟入。答此问言大乘多闻熏习相续等。谓依大乘法而起多闻熏习。相续已得逢事无量诸佛出现于世者。由此相续故。得现前逢事诸佛出现于世。已得一向决定胜解者。由逢事佛于大乘法深生信解。非诸恶友引令犹豫。由此大乘多闻等三因缘故。能善积集无量善根。是则名为善备福智资粮菩萨。

论曰。何处能入。谓即于彼有见似法似义意言。大乘法相等所生起。胜解行地见道修道究竟道中。于一切法唯有识性。随闻胜解故。如理通达故。治一切障故。离一切障故。

释曰。何处能入者。问所入境及能入位。谓即于彼有见等者。谓于大乘法相所生。决定行相似法似义意言。能入于此境界。能入是用。所入境界。是业是持。于此意言或有能入。在胜解行地。于一切法唯识性中。但随听闻生胜解故。或有能入在见道中。如理通达此意言故。此中如理而通达者。谓通达彼非法非义。非所取非能取故。或有能入在修道中。由此修习对治烦恼所知障故。或有能入在究竟道中。最极清净离诸障故。如是四种是能入位。

论曰。由何能入。由善根力所任持故。谓三种相练磨心故。断四处故。缘法义境止观恒常。殷重加行无放逸故。

释曰。由何能入者。此问入因。谓由何因于此能入。由善根力所任持故等者。谓虽有善根力而心或退屈故。说三种相练磨心故等。

论曰。无量诸世界无量人有情。刹那刹那证觉无上正等菩提。是为第一练磨其心。由此意乐能行施等波罗蜜多。我已获得如是意乐。我由此故少用功力修习施等波罗蜜多。当得圆满。是为第二练磨其心。若有成就诸有障善。于命终时即便可爱一切自体圆满而生。我有妙善无障碍善。云何尔时不当获得一切圆满。是名第三练磨其心。

释曰。无量诸世界等者。此言显示初练磨心。引他例已令心增盛。无有退屈由此意乐者。显示第二练磨其心。我已获得如是意乐者。显此意乐离诸弊缚。谓此意乐远离悭吝。远离欲寻。远离恚寻。远离懈怠。远离惛沈及以睡眠。远离无明。我由此故少用功力。修习施等波罗蜜多。当得圆满者。谓已获得殊胜意乐。便能任运修行施等速令圆满。若有成就等者。显示第三练磨其心。诸有障善者。谓有成就诸世间善。未能永断所治障故。说名有障。我有妙善等者。谓我能

永断所对治障。由无障善而成其善。云何当来而不证得圆满佛果。练磨心者。谓策举心令其猛利。对治退屈。

论曰。此中有颂。

人趣诸有情　　处数皆无量
念念证等觉　　故不应退屈
诸净心意乐　　能修行施等
此胜者已得　　故能修施等
善者于死时　　得随乐自满
胜善由永断　　圆满云何无

释曰。复以伽他摄如是义。人趣诸有情等者。其心怯弱名为退屈。劝彼不应心生退屈。谓我不能证觉无上正等菩提名心怯弱。令劝进彼不应于己谓无功能。故无退屈。如有颂言。

无量十方诸有情　　念念已证善逝果
彼既丈夫我亦尔　　不应自轻而退屈

诸净心意乐能修行施等者。谓非不善及无记心。而行施等。唯是善心故名净心。如有世间不善无记散乱心中。亦行施等希愿诸有及财位故。菩萨不尔。唯求无上正等菩提。言意乐者。谓能无碍修施等因如先已说。此胜者已得故。能修施等者。谓诸菩萨名为胜者先已得此殊胜意乐。由此施等波罗蜜多任运而转。如说而修故名已得。由此决定舍所对治。舍所治故不由功用。于其施等任运而转。等者。等取戒乃至慧波罗蜜多。善者于死时者。谓由世间善而成善者。于命终时得。随乐自满者。谓得世间随所爱乐自圆满果。是乃至得有顶生义。胜善由永断者。即是由彼永断障善而成善义。圆满云何无者。是随所乐圆满佛果云何无义。

论曰。由离声闻独觉作意。断作意故。由于大乘诸疑离疑。以能永断异慧疑故。由离所闻所思法中我我所执。断法执故。由于现前现住安立一切相中无所作意。无所分别断分别故此中有颂。

现前自然住　　安立一切相
智者不分别　　得最上菩提

释曰。今当显示断除四处。断作意故者。断除二乘分引作意。以能永断异慧疑故者。谓于大乘甚深广大。不起异慧颠倒及疑。断法执故者。谓于所闻所思法中。能永断除我我所执。谓我能闻我能思觉。我所听文我所思义。如是执着一切皆无。于其胜义证现观故。断分别

故者。谓于现前任运而转。色等现住及作功用。诸骨锁等净定安立一切所缘诸境界相。作意分别悉能永断。乃至一切诸佛菩萨波罗蜜多。如是等相。执着分别悉能永离。其颂义显不须重释。

论曰。由何云何而得悟入。

释曰。此中双问作具所作。由有作者入所作业。应知定有能入之具。自现观相是所作事。决定应有如是如是所作方便。是故今当二俱解释。

论曰。由闻熏习种类。如理作意所摄似法似义有见意言。

释曰。此中先辨能入之具种类之声。即因言说是为因义。

论曰。由四寻。思谓由名义自性差。别假立寻思及由四种如实遍。智谓由名事自性差。别假立如实遍。智如是皆同不可得故。以诸菩萨如是如实。为入唯识勤修加行。即于似文似义意言。推求文名唯是意言。推求依此文名之义。亦唯意言。推求名义自性差别唯是假立。若时证得唯有意言。尔时证知若名若义。自性差别皆是假立。自性差别义相无故。同不可得由四寻思。及由四种如实遍智。于此似文似义意言。便能悟入唯有识性。

释曰。由四寻思。及由四种如实遍智者。依如先说。能悟入具发起如实所作方便。于加行时推求行见假有实无。方便因相说名寻思。了知假有实无所得。决定行智。方便果相名如实智。此中名者。谓色受等亦摄名因。名果句等寻思此名唯意言性。唯假非实。不离意言名名寻思。义寻思者。如名身等所诠表得蕴界处等。推求此性唯假非实。如有种类种类相应差别可得。如是所诠能诠相应不应理故。推求依此文名之义亦唯意言者。寻思依名所表外事。唯意言性。思惟此义似外相转。实唯在内推求名义自性差别唯是假立者。寻思名义二种自性。唯假立相。谓色受等名义自性实无所有。假立自性。譬如假立补特伽罗。寻思名义二种差别亦假立相。谓无常等名义差别唯假立故。若名若义自性差别皆是假立者。证知四种虚妄显现依他起摄自性差别义相无故。同不可得者。了达四种遍计执义皆不可得。应知此中四种方便说名寻思。四种果智说名四种如实遍智。谓推求名唯是假立。实不可得说名寻思。若即于此果智生时决定了知。假有实无名如实智。如是于事自性差别假有实无。推求决定说亦应尔。

论曰。于此悟入唯识性中。何所悟入。如何悟入。入唯识性。相见二性及种种性。若名若义自性差别。假自性差别义。如是六种义皆无故。所取能取性现前故。一时现似种种相义而生起故。如闇中绳显

现似蛇。譬如绳上蛇非真实。以无有故。若已了知彼义无者。蛇觉虽灭。绳觉犹在。若以微细品类分析。此又虚妄色香味触为其相故。此觉为依绳觉当灭。如是于彼似文似义六相意言。伏除非实六相义时。唯识性觉犹如蛇觉亦当除遣。由圆成实自性觉故。

释曰。于此悟入唯识性中。欲显所入及入譬喻。故为此问。若义无有于此悟入唯识性中。为何所入此意难言。此唯识性即是其义。云何义无为遮此难故先说言。入唯识性谓此识义亦无义性。非唯外义是无所有。若无义性。云何得有十二处教。云何世间有义言说。为遮此难。故次说言。相见二性虽无实义。识似内外二义显现。无始言说熏习力故。识似义转似了别用说名为见。故不相违为唯悟入似相似见。识别种类为不尔耶。为答此问故说悟入及种种性。谓唯一识。所取能取性差别故。于一时间分为二种。又于一识似三相现。所取能取及自证分名为三相。如是三相。一识义分非一非异如余处辨。于一识上有多相现。故名种种。名等六相。无有义等释前三种。为答前问如何悟入故复说言。如闇中绳显现似蛇。由此譬喻成立通达三种自性。譬如绳上蛇非真实。以无有故。如是似名似义意言。依他起上名等六种。遍计所执亦非真实。以无有故。又于此中如依绳觉舍于蛇觉。如是依止唯识显现。依他起觉舍于六义。遍计执觉如依色等。细分之觉除遣绳觉。如是依止圆成实觉。遣依他起迷乱之觉。如有颂言。

于绳谓蛇智　　见绳了义无
证见彼分时　　知如蛇智乱

伏除非实六相义时者。是非有义。六种非实义非有为相故。

论曰。如是菩萨悟入意言似义相故。悟入遍计所执性。悟入唯识故悟入依他起性。云何悟入圆成实性。若已灭除意言闻法熏习种类唯识之想。尔时菩萨已遣义想一切似义。无容得生故似唯识亦不得生。由是因缘住一切义。无分别名。于法界中便得现见相应而住。尔时菩萨平等平等。所缘能缘无分别智。已得生起。由此菩萨名已悟入圆成实性。

释曰。悟入意言似义相故。悟入遍计所执性者。谓了知意言似义相现。无有遍计所执实义。由此故名悟入遍计所执自性。悟入唯识故悟入依他起性者。谓了知唯识无明解故。于无义中似义相现。由此悟入依他起性。为显悟入圆成实性故复说言。已遣义想。即是已能除义想义。一切似义无容得生者。即是都无有能似义而生起义。故似唯识亦不得生者。所取无故能取亦无。即是唯识所成之义。亦不转义。住一切义无分别名者。谓一切法是契经等。名所依行处。名一切义。名有十种。前九种名有所分别。其第十名于一切义无所分别。安住如是

于一切义无分别名。如说一切唯有其名。即如是名能起一切者。此中似名显现识等假说为名。于法界中便得现见相应而住者。谓于法界内证相应而起胜解。平等平等者。谓如所缘都无所有。如是能缘亦无所有。是故所缘能缘二种平等平等。由此菩萨名已。悟入圆成实性者。悟入遍计所执自性。依他起性是有余故犹有作者。作用未息但名悟入。今于此中作者作用息灭究竟名已悟入。

论曰。此中有颂。

法补特伽罗　　法义略广性
不净净究竟　　名所行差别

释曰。如前所说住一切义无分别名。今以伽他显示此名自境差别。初法名者。谓色受等。补特伽罗名者。谓天授等。随信行等。佛教中名。后法名者。谓契经应颂等。义名者。谓此所诠杀害于父母。诛国及随行等。略名者。谓一切法皆无我等。广名者。谓色无我等。性名者。谓阿等诸字。是词句因故。不净名者。谓诸异生为诸烦恼垢所染故。净名者。谓诸贤圣垢永断故。究竟名者。谓总所缘即般若波罗蜜多。及十地等。以总略义为所缘故。

论曰。如是菩萨悟入唯识性故。悟入所知相。悟入此故入极喜地。善达法界生如来家。得一切有情平等心性。得一切菩萨平等心性。得一切佛平等心性。此即名为菩萨见道。

释曰。善达法界者。于此法界深作证故。生如来家者。谓佛法界名如来家。于此证会故名为生。于此所缘胜智生故。转先所依生余依故。绍继佛种令不断绝。如余续生余众同分。所生能生相续不断。托所生家如是般若波罗蜜多。证佛法界。名于中生。名真佛子。由此般若波罗蜜多。于佛法界能正作证。树自相续自在现前故名为生。如有说言。

一切雄猛　　乐利他者　　生母养母
所生所育

得一切有情平等心性者。遍见一切等无我故。如有说言。一切诸法皆如来藏。如是等。得一切菩萨平等心性者。得彼意乐平等性故。得一切佛平等心性者。得彼法身平等性故。此即名为菩萨见道者。见先未见胜法界故。譬如声闻独觉见道。

论曰。复次为何义故入唯识性。由缘总法出世止观智故。由此后得种种相识智故。为断及相阿赖耶识诸相种子。为长能触法身种子。

为转所依。为欲证得一切佛法。为欲证得一切智智入唯识性。又后得智于一切阿赖耶识所生。一切了别相中。见如幻等性无倒转。是故菩萨譬如幻师于所幻事于诸相中。及说因果常无颠倒。

释曰。复次为何义故等者。问入唯识所须。次应答言为欲证得一切智智。而先方便如所说者。为欲开示次第言故。为欲饶益堪受如是所化类故。由缘总法者。缘一切法总相所显真如为。境谓大乘教中所说一切法。皆真如为性故。缘真如即是解了一切法性。若不尔者虽经多时。无分别智亦应不生。言出世者。是无漏故。无分别故。止观智故者。由三摩呬多无颠倒智故。种种相识者。谓安立诸法因性果性有上无上等。即是所取能取分义。为断及相阿赖耶识诸相种子者。为断阿赖耶识中似色等相诸法种子。及能熏相。此即说断种子因果。为长能触法身种子者。为欲增长一切大乘多闻熏习。由此为先得法身故。为转所依者。通达真如。诸心心法离垢生故。或复真如善清净故。为欲证得一切佛法者。为欲生起力无畏等诸佛法故。为欲证得一切智智者。为欲证得。无垢无碍诸佛智故。又后得智者。显后得智有所作用。于一切阿赖耶识所生者。此举所生为取其因。一切了别相中者。此显其果即是能取所取分中。见如幻等性无倒转者。如实观见依他起性。如幻事等。无迷乱故。譬如幻师于所幻事者。于草木等幻惑因中。无有颠倒如实见故。于象马等幻惑相中。亦无颠倒如实见故。如是菩萨见真实者。如实现见无有所取能取自性。圆成实已起于后得。能发语言世俗净智。知因果时及说法时。常无颠倒。其听闻者虽有颠倒。而闻熏习熏相续故。次第渐渐得无颠倒。由彼成办所应作故。此后得智亦无差别无染污故。

论曰。于此悟入唯识性时。有四种三摩地。是四种顺决择分依止。云何应知。应知由四寻思于下品无义忍中。有明得三摩地。是暖顺决择分依止。于上品无义忍中。有明增三摩地。是顶顺决择分依止。复由四种如实遍智。已入唯识。于无义中已得决定。有入真义一分三摩地。是谛顺忍依止。从此无间伏唯识想。有无间三摩地。是世第一法依止。应知如是诸三摩地。是现观边。

释曰。于一切处入现观时。皆有四种顺决择分。是前相故。现观已显故不重释。由四寻思者。谓如前说推求名义自性差别假立为体。于下品无义忍中者。谓于下品觉慧爱乐诸义无所有中。明谓能照无有义智。所求果遂故名为得。此定创得无义智明。故得明得三摩地名。譬如最初求得火等。暖者即是暖品善根。譬如钻火暖为前相。此亦如是真智前相。言依止者。谓是因义。言决择者。即是现观。此分即是法无我忍。引此善根说名为顺。最居其上故名为顶。复由四种如实遍智者。谓如先说于名事等不可得中。已得决定。如是转时悟入唯识。

似名等现决定了知。都无有义。入真义一分三摩地者。唯能通达所取无故名入一分。由于此中了达义无。未能伏彼能取行相唯识令无。是故说此名谛顺忍所依止定。顺谓亲近依所取无令能取无。应知如是诸三摩地是现观边者。当知即是近彼转义。

论曰。如是菩萨已入于地已得见道。已入唯识。于修道中云何修行。于如所说安立十地。摄一切经皆现前中。由缘总法出世后得止观智故。经于无量百千俱胝那庾多劫。数修习故而得转依。为欲证得三种佛身。精勤修行。

释曰。于如所说安立十地者。谓随彼彼戏论言说。自相共相十种地中。由缘总法者。相杂缘故。无缘别法而修正智。若不尔者无分别智所集资粮。不应得有。出世者是无分别智后得。即是清净世间能安立智。此后得故。清净有相境故。世间而得转依者。谓经多劫修无分别后得智故。而得转依。谓心心法相续清净。为欲证得三种佛身精勤修行者。后当广说。

论曰。声闻现观菩萨现观。有何差别。谓菩萨现观与声闻异。由十一种差别应知。一由所缘差别。以大乘法为所缘故。二由资持差别。以大福智二种资粮。为资持故。三由通达差别。以能通达补特伽罗法无我故。四由涅槃差别。摄受无住大涅槃故。五由地差别。依于十地而出离故。六七由清净差别。断烦恼习净佛土故。八由于自他得平等心差别。成熟有情。加行无休息故。九由生差别。生如来家故。十由受生差别。常于诸佛大集会中摄受生故。十一由果差别。十力无畏不共佛法。无量功德果成满故。

释曰。声闻菩萨现观差别。略有十种或十一种。所缘差别中。菩萨现观以大乘法为闻慧等三种所缘。声闻现观声闻乘法为其所缘。资持差别中。福资粮者。谓施戒忍三种加行。智资粮者。谓精进静虑及闻慧等。言资粮者。经无量劫所运集故。通达差别中声闻现观唯能通达补特伽罗空无我理。菩萨现观俱能通达补特伽罗法空无我。涅槃差别中菩萨现观摄受悲慧方便资粮。生死涅槃无所住着以为涅槃。声闻现观唯住无为以为涅槃。地差别中菩萨现观。依于十地而得出离。声闻乘中无有如是诸地建立。清净差别中。菩萨现观永断烦恼并诸习气。及能清净众宝佛土。声闻现观虽断烦恼。未除习气全不能净众宝佛土。言习气者。虽无烦恼。然其所作似有烦恼。自他平等心差别中。菩萨现观证得自他平等法性。成熟有情加行无绝。声闻现观分别自他。唯修自利不修他利。生差别中菩萨现观。于如来家法界中生。是佛真子。如轮王家生有相子。非如声闻同于下贱无智婢子。受生差别中菩萨现观。常于诸佛大集会中。莲花台上结加趺坐。乃至成佛恒受化生。所言诸佛大集会者。谓无漏界诸佛国土。非如声闻处母胎

等。果差别者。菩萨现观。力无畏等无量功德众所庄严。能无功用起作一切利有情事。证得法身以为胜果。余用无漏转生为果。

论曰。此中有二颂。

名事互为客　　其性应寻思
于二亦当推　　唯量及唯假
实智观无义　　唯有分别三
彼无故此无　　是即入三性

释曰。以二伽他总摄寻思及寻思果。令易解了。名事互为客其性应寻思者。谓名于事为客。事于名亦尔。非如一类。谓声与义相称而生。互相系属于二亦当推唯量及唯假者。谓于自性及差别中。亦当推寻唯有分别唯有假立。其事云何。谓此二种唯有分别。唯有假立差别言说。都无真实自性差别。言实智者。谓从寻思所生四种如实遍智。观无义者。谓观其义本来无有。唯有分别三者。观见唯有三种分别。谓名分别。自性假立分别。差别假立分别。彼无故此无者。谓义无故观此三种分别亦无。是即入三性者。如上所说即是悟入三种自性。谓初颂前半。观名与事更互为客。即是悟入遍计所执自性。初颂后半。观彼二种自性差别。唯有分别唯有假立。即是悟入依他起自性。第二颂中即是悟入圆成实自性。此中但遣遍计所执各别心境。伏除分别不无其事。若不尔者系缚解脱俱不应成。净与不净皆无有故。

论曰。复有教授二颂。如分别瑜伽论说。

菩萨于定位　　观影唯是心
义想既灭除　　审观唯自想
如是住内心　　知所取非有
次能取亦无　　后触无所得

释曰。谁能如是寻思得果。如是教授当复为谁。为答此问说于二颂。菩萨于定位观影唯是心者。谓观所有似法似义。定所行影唯是内心。如经言。我说识所缘唯识所现故。言菩萨者。即说能观。于定位者。心住一境。义想既灭除者。谓由彼影遣其义想。审观唯自想者。谓审观察如是似法似义之相。唯我定心之所变现。如是住内心者。是心于尔时即住自心义。知所取非有次能取亦无者。谓先已了所取是无。如所取性既无所有。所取性上能取之性亦不得成。后触无所得者。谓从此后证无二性所得真如。

论曰。复有别五现观伽他。如大乘经庄严论说。

福德智慧二资粮　　菩萨善备无边际
于法思量善决已　　故了义趣唯言类
若知诸义唯是言　　即住似彼唯心理
便能现证真法界　　是故二相悉蠲除
体知离心无别物　　由此即会心非有
智者了达二皆无　　等住二无真法界
慧者无分别智力　　周遍平等常顺行
灭依榛梗过失聚　　如大良药销众毒
佛说妙法善成立　　安慧并根法界中
了知念趣唯分别　　勇猛疾归德海岸

释曰。福德智慧二资粮菩萨善备无边际者。谓施等三波罗蜜多名福资粮。第六般若波罗蜜多名智资粮。精进俱修故通二种。静虑亦尔。若缘无量属福资粮。其余属智。福智积集故名资粮。言善备者。是圆满义。经无数时差别圆满名无边际。于法思量善决已者。谓于一切契经等法。由定后智极善决定得无犹豫故。了义趣唯言类者。是故能了一切义趣。唯用意言分别为因。若知诸义唯是言即住似彼唯心理者。谓若了知一切义相唯是意言。即能安心住似义相种种变现唯心理中得决定故。此第二颂初半显示菩萨在顺决择分位。初颂显示此位加行。便能现证真法界是故二相悉蠲除者。由先了达义无所有。住唯心故能除所取能取二相。现证无二真实法界。善决定智依此生故。此前半颂及后第三显见道位。如所现证次当显示。体知离心无别物由此即会心非有者。谓知离心无别一切所缘境界。由彼无故能缘心性亦不得成。智者了达二皆无者。胜慧相应故名智者。于二无性能决定知故名了达遍计所执。所缘能缘本来无性名二皆无等。住二无真法界者。平等安住故名等住。所取能取悉皆远离故言二无。如是现证法界。非虚名真法界。慧者无分别智力者。谓诸菩萨无分别智所有功能。周遍平等常顺行者。谓总内外故名周遍。如所取无能取亦尔。故名平等。随顺观察契经等法其性平等。譬如虚空故名顺行。时恒故常。灭者除也。依谓一切杂染法因难可悟入。喻于榛梗。诸杂染法名为过失。习气积集故名为聚。如大良药销众毒者。其义易了。能除远入诸过失故如阿揭陀。此第四颂显示修道。佛说妙法善成立者。谓牟尼尊所说正法极善成立。安慧并根法界中者。谓安其慧置佛所说善成立法。并其根本真法界中。根者谓此是觉因故。或总缘法名为根本。谓一切经皆以十地为根本故。法依彼转故名法界。即诸法空。了知念趣唯分别者。谓后得智依法界转。了知念趣唯是分别。离分别外无所念法。谓彼所念契经等法。及所应念波罗蜜多。并彼果等。遍计所执性皆无故。勇猛疾归德海岸者。谓诸菩萨由先渐次修习现观。无分别智后得智故。速能证获一切功德圆满佛果。谓如来地超度无边因位功德。名德海岸。如有颂言。

证三菩提时　　顿成圆满果
度无边德海　　至无等等位

疾者速也。经无量劫乃成佛果。时既长久云何言疾。此义不然。时劫长远。唯分别故。如有颂言。

处梦谓经年　　寤乃须臾顷
故时虽无量　　摄在一刹那

又佛精进极炽然故。虽经多劫而谓少时。如有颂言。

愚修虽少时　　怠心疑已久
佛于无量劫　　勤勇谓须臾

言勇猛者即智慧力。成无分别后得智故。无所怯惮故名勇猛。此颂显示至第一义最胜尊高究竟道位。

摄大乘论释卷第七

释彼入因果分第五

论曰。如是已说入所知相。彼入因果云何可见。谓由施戒忍精进静虑般若六种波罗蜜多。云何由六波罗蜜多得入唯识。复云何六波罗蜜多成彼入果。谓此菩萨不着财位。不犯尸罗。于苦无动。于修无懈。于如是等散动因中不现行时心专一境。便能如理简择诸法得入唯识菩萨。依六波罗蜜多入唯识已。证得六种清净增上意乐所摄波罗蜜多。是故于此设离六种波罗蜜多现起加行。由于圣教得胜解故。及由爱重随喜欣乐诸作意故。恒常无间相应方便修习六种波罗蜜多。速得圆满。

释曰。入唯识因。谓加行时世间六种波罗蜜多今当显示。谓此菩萨不着财位者。无所贪求故名不着贪着。即是舍所对治。此即是施波罗蜜多所对治障。后五亦尔。不犯尸罗者。毁犯是戒波罗蜜多所对治障。于苦无动者。忿动是忍波罗蜜多所对治障。于修无懈者懈是精进波罗蜜多所对治障。心专一境者。谓于静虑波罗蜜多所对治障。散动因中远离不转持心令定。便能如理简择诸法者。即是般若波罗蜜多。由此六种波罗蜜多得入唯识。既得入已证得清净增上意乐所摄殊胜果分六种波罗蜜多。是故设离波罗蜜多现起加行恒常无间修习六种波罗蜜多。速得圆满为不尔耶。若于尸罗波罗蜜多不起加行应是犯戒。此义不然不起勉励加行故。若于尸罗不起加行应有此失。非不发起勉励加行而有此失。由于圣教得胜解等任运加行。是故无失。此中于圣教

得胜解者。谓于波罗蜜多相应圣教。虽极甚深而能信解。爱重作意者。谓于已得波罗蜜多受功德味。随喜作意者。谓于十方一切世界他相续中。或于各别自相续中波罗蜜多。深心庆喜。欣乐作意者。谓于未来愿我与此恒不相离及转殊胜。

论曰。此中有三颂。

已圆满白法　　及得利疾忍
菩萨于自乘　　甚深广大教
等觉唯分别　　得无分别智
悕求胜解净　　故意乐清净
前及此法流　　皆得见诸佛
了知菩提近　　以无难得故

由此三颂总显清净增上意乐有八种相。谓资粮故。堪忍故。所缘故。作意故。对治故。自体故瑞相故。胜利故。如其次第诸句伽他应知显示。

释曰。此中显说清净增上意乐。所有资粮堪忍所缘作意对治自体瑞相胜利。已圆满白法者。谓先于彼胜解行地善备资粮。白法圆满。是谓资粮。及得利疾忍者。谓简软中唯取上品。谛察法忍此忍转时即是堪忍。菩萨于自乘甚深广大教者。谓缘大乘深广圣教。其义微细名为甚深。即法无我殊胜。威德相应名为广大。即是虚空藏等诸三摩地。是谓所缘。等觉唯分别者。觉一切法唯有分别是谓作意。得无分别智者。即是对治。悕求胜解净故意乐清净者。即是自体由此意乐以信及欲为自体故。前及此法流皆得见诸佛者。即是瑞相。前谓意乐清净位前此谓于此三摩地中。法流即说在三摩地处于定中见。诸佛故了知菩提近以无难得故者。谓因见佛知菩提近。释此义言无难得故。即是胜利。于此位中见菩提近得此能得胜方便故。得不为难。修集资粮势力成熟有堪能故。如是三颂总释清净增上意乐八相差别。

论曰。何因缘故波罗蜜多唯有六数。成立对治所治障故。证诸佛法所依处故。随顺成熟诸有情故。为欲对治不发趣因故。立施戒波罗蜜多。不发趣因。谓着财位及着室家。为欲对治虽已发趣复退还因故。立忍进波罗蜜多。退还因者。谓处生死有情违犯所生众苦。及于长时善品加行所生疲怠。为欲对治虽已发趣。不复退还而失坏因故。立定慧波罗蜜多。失坏因者。谓诸散动及邪恶慧。如是成立对治所治障故。唯立六数。又前四波罗蜜多是不散动因。次一波罗蜜多不散动成就。此不散动为依止故。如实等觉诸法真义。便能证得一切佛法。如是证诸佛法所依处故。唯立六数由施波罗蜜多故。于诸有情能正摄受。由戒波罗蜜多故。于诸有情能不毁害。由忍波罗蜜多故。虽遭毁

害而能忍受。由精进波罗蜜多故。能助经营彼所应作。即由如是摄利因缘。令诸有情于成熟事有所堪任。从此已后心未定者令其得定。心已定者令得解脱。于开悟时彼得成熟。如是随顺成熟一切有情。唯立六数应如是知。

　　释曰。次当开示最后颂中。数相等义先依立数说如是言。成立对治所治障等。谓三因缘波罗蜜多数唯有六不多不少。先当开示成立对治所治障故。为欲对治不发趣因故立施戒波罗蜜多。乃至为欲对治而失坏因故立定慧波罗蜜多。失坏因者。谓诸散动及邪恶慧颠倒执取诸鄙恶智名邪恶慧。如诸外道是失坏因。余句如文分明易了。证诸佛法所依处者。第二建立六数因缘。以是一切佛法因故。波罗蜜多唯有六数不增不减。其义云何。谓前四波罗蜜多是不散动因。能令所治散动无故。静虑波罗蜜多不散动成就。令不散动得圆满故。依此静虑波罗蜜多如实等觉诸法真义。能于所缘正遍知故。诸佛法者。谓十力等。证谓成办。随顺成熟诸有情者。第三成立六数因缘。由施波罗蜜多于诸有情能正摄受。由戒波罗蜜多于诸有情能不毁害。不生恼。故由忍波罗蜜多虽遭毁害而能忍受。能忍受故能饶益他。不反报故。由精进波罗蜜多。助彼所作。由静虑波罗蜜多。心未定者令其得定。由慧波罗蜜多。心已定者令得解脱。开悟时者。谓教授彼令于境界得悟入时。彼得成熟者。彼于境界已得成熟。言成熟者。谓所治障消融溃散如痈已熟。或能对治成满可用如食已熟。

　　论曰。此六种相云何可见。由六种最胜故。一由所依最胜。谓菩提心为所依故。二由事最胜。谓具足现行故。三由处最胜。谓一切有情利益安乐事为依处故。四由方便善巧最胜。谓无分别智所摄受故。五由回向最胜。谓回向无上正等菩提故。六由清净最胜。谓烦恼所知二障无障所集起故。若施是波罗蜜多耶设波罗蜜多是施耶。有施非波罗蜜多应作四句。如于其施。如是于余波罗蜜多亦作四句。如应当知。

　　释曰。依所立相说如是言。谓由六种最胜故等。六种最胜其言易了。不须别释。具足现行故者。于内外事一切种类皆能舍故。无分别智所摄受故者。谓三轮清净。施者受者施物。分别皆远离故。余文易了。有是施非波罗蜜多者。谓离六种最胜而修布施。有是波罗蜜多非施者。谓六种最胜所集戒等。有亦施亦波罗蜜多者。谓六种最胜所集布施。有非施非波罗蜜多者。谓离六种最胜而修戒等。如于施中作是四句。如是于余戒等五中。如其所应皆善安立。故有颂言。

　　麟角喻无有　　六波罗蜜多
　　唯我最胜尊　　上品到彼岸

论曰。何因缘故。如是六种波罗蜜多此次第说。谓前波罗蜜多。随顺生后波罗蜜多故。

释曰。随顺生后波罗蜜多故者。谓于财位不贪着已能守尸罗。具尸罗已便能忍受。能忍受已堪耐乖违故发精进。发精进已心便得定。心得定已能如实知。故此六种如是次第。

论曰。复次此诸波罗蜜多训释名言。云何可见。于诸世间声闻独觉施等善根。最为殊胜能到彼岸。是故通称波罗蜜多。又能破裂悭吝贫穷。及能引得广大财位福德资粮故名为施。又能息灭恶戒恶趣。及能取得善趣等持故名为戒。又能灭尽忿怒怨仇。及能善住自他安隐故名为忍。又能远离所有懈怠恶不。善法及能出生无量善法。令其增长故名精进。又能消除所有散动。及能引得内心安住故名静虑。又能除遣一切见趣诸邪恶慧。及能真实品别知法故名为慧。

释曰。释总名者。于诸世间声闻独觉施等善根最为殊胜。能到彼岸是故通名波罗蜜多。到彼岸名是最胜义。释别名者。谓于因时能破悭吝。亦能引广福德资粮。及于果时能裂贫穷得大财位故名为施。余释别名其文易了。

论曰。云何应知修习如是波罗蜜多。应知此修略有五种。一现起加行修。二胜解修。三作意修四方便善巧修。五成所作事修。此中四修如前已说。成所作事修者。谓诸如来任运佛事无有休息。于其圆满波罗蜜多复更修习六到彼岸又作意修者。谓修六种意乐所摄。爱重随喜欣乐作意。一广大意乐。二长时意乐。三欢喜意乐。四荷恩意乐。五大志意乐。六纯善意乐。若诸菩萨乃至若干无数大劫。现证无上正等菩提。经尔所时一一刹那假使顿舍一切身命。以殑伽河沙等世界盛满七宝奉施如来。乃至安坐妙菩提座。如是菩萨布施意乐犹无厌足。经尔所时一一刹那假使三千大千世界满中炽火。于四威仪常乏一切资生众具。戒忍精进静虑般若。心恒现行乃至安坐妙菩提座。如是菩萨所有戒忍精进静虑般若。意乐犹无厌足。是名菩萨广大意乐。又诸菩萨即于此中无厌意乐。乃至安坐妙菩提座。常无间息。是名菩萨长时意乐。又诸菩萨以其六种波罗蜜多饶益有情。由此所作深生欢喜。蒙益有情所不能及。是名菩萨欢喜意乐。又诸菩萨以其六种波罗蜜多。饶益有情见彼于己有大恩德。不见自身于彼有恩。是名菩萨荷恩意乐。又诸菩萨即以如是六到彼岸所集善根。深心回施一切有情。令得可爱胜果异熟。是名菩萨大志意乐。又诸菩萨复以如是六到彼岸所集善根。共诸有情回求无上正等菩提。是名菩萨纯善意乐。如是菩萨修此六种意乐所摄爱重作意。又诸菩萨于余菩萨六种意乐。修习相应无量善根深心随喜。如是菩萨修此六种意乐所摄随喜意乐。又诸菩萨深心欣乐一切有情六种意乐。所摄六种到彼岸修。亦愿自身与此六种到

彼岸修恒不相离。乃至安坐妙菩提座如是菩萨修此六种意乐所摄欣乐作意。若有闻此菩萨六种意乐所摄作意修已。但当能起一念信心。尚当发生无量福聚。诸恶业障亦当消灭。何况菩萨。

释曰。修谓数习。现起修等差别有五。现起加行修者。谓于施等无颠倒转。如有颂言。

施者殊胜　　信等具足　　恭敬应时
自手施等

又如颂言。

利他加行于有情　　不简有力若无力
于一切时一切施　　随力所能广饶益

胜解修者。谓由信欲而生胜解。于佛圣教深印顺故。生乐欲故。如有颂言。

虽于利业无功用　　而于佛教生胜解
由信及欲共相应　　意乐常修无懈废

作意修者。谓爱重随喜欣乐作意所摄修习。如前已说。方便善巧修者。谓无分别智摄受修习。亦如前说。成所作事修者。谓诸如来到彼岸法虽极圆满。为饶益他本愿力故。不作功用。随彼所能现行施等所应作事。此即是修为彼修故亦名为修。又声欲说前作意修有差别义。谓修六种意乐所摄。乃至意乐犹无厌等。其言易了。少处少说。无厌足者。谓无疲倦。经尔所时一一刹那。或有说言。经尔所时为一刹那。谓经于三无数劫量为一刹那。如是刹那积集乃至得大菩提。经尔所时一一刹那。其义易了。满中炽火者。显乏少胜处。常乏一切资生众具者。显无苦对治资生众具。为治诸苦而摄受故。于四威仪者。显志广大。虽乏胜处及资生具。而于一切四威仪中。修行戒等到彼岸心常现前故。长时意乐者。谓于久时无间息故。荷恩意乐者。谓深信解诸来求者。是善友故。此即信彼诸来求者。施己可爱妙果异熟。是故荷恩。大志意乐者。谓此意乐大志相应。为欲利益诸有情故。回已善根施与一切如是意乐最为殊胜。是故说名大志意乐。纯善意乐其义是一。立别名者。若以施等回求三有财位圆满。如是意乐悕求苦具。似有罪故不名纯善。若以施等共诸有情回求佛果。如是意乐不求苦具。都无罪故说名纯善。修此六种意乐所摄三种作意。其言易了无烦重释。诸恶业障亦当消灭者。谓令无果故或治恶趣故。

论曰。此诸波罗蜜多差别云何可见。应知一一各有三品。施三品

者。一法施二财施三无畏施。戒三品者。一律仪戒二摄善法戒三饶益有情戒。忍三品者。一耐怨害忍二安受苦忍三谛察法忍。精进三品者。一被甲精进二加行精进三无怯弱无退转无喜足精进。静虑三品者。一安住静虑二引发静虑三成所作事静虑。慧三品者。一无分别加行慧二无分别慧三无分别后得慧。

　　释曰。由此一一波罗蜜多。各有三品显示差别。言法施者。谓无染心如实宣说契经等法。言财施者。谓无染心舍资生具。无畏施者。谓止损害济拔惊怖。又法施者为欲资益他诸善根。财施为欲资益他身。无畏施为欲资益他心。律仪戒者。谓于不善能远离法。防护受持。由能防护诸恶不善身语等业故名律仪。此即是戒此能建立后二尸罗。由自防护能修供养佛等善根。及能饶益诸有情故。摄善法戒能令证得力无畏等一切佛法。饶益有情戒能助有情如法所作。平等分布无罪作业。成熟有情耐怨害忍。是诸有情成熟转因安受苦忍。是成佛因。寒热饥渴种种苦事皆能忍受无退转故。谛察法忍是前二忍所依止处。堪忍甚深广大法故。被甲精进。谓最初时自励。我当作如是事。即是解释契经所说初有势句。加行精进。谓加行时如所意乐勤修加行。即是解释契经所说次有勤句。无怯弱无退转无喜足精进。谓随意乐所作善事。乃至安坐妙菩提座终不放舍。于自疲苦心不退屈名无怯弱。于他逼恼心不移动名无退转。乃至菩提于其中间。进修善品尝无懈废名无喜足。如是三句如数解释契经所说。有勇坚猛于诸善法不舍轭句。安住静虑为得现法乐住。离慢见爱得清净故。引发静虑为能引发六神通等殊胜功德成所作事静虑。为欲饶益诸有情类。以能止息饥俭疾疫诸怖畏等苦恼事故。无分别加行慧。谓真观前胜方便智。无分别慧。谓真观智。无分别后得慧。谓现观边诸世俗智。能起种种说法等事。

　　论曰。如是相摄云何可见。由此能摄一切善法。是其相故。是随顺故。是等流故。

　　释曰。由此能摄一切善法者。此答非理不如问故。前总问言如是相摄云何可见。无此过失说此能摄一切善法。其义已说。彼亦摄此一切善法者。谓施等信等诸念住等力等为后。是其相故者。是摄体相。谓此施等与彼施等更互相摄。是随顺故者。是摄随顺信等善法施等善心彼所修故。于施等中彼随转故。信等即是诸善。大施及念住等菩提分法。是等流故者。是摄等流。谓无诤等及十力等。是到彼岸等流果故。如有颂言。

　　地及到彼岸　　诸佛法所依
　　转依法身等　　诸功德为果

论曰。如是所治。摄诸杂染云何可见。是此相故。是此因故。是此果故。

释曰。如是所治悭吝犯戒忿恚懈怠散动恶慧。云何能摄一切杂染。是此相故者。谓摄悭等差别自性离他性故。是此因故者。谓不信等邪见为后。悭等因故。

论曰。如是六种波罗蜜多。所得胜利云何可见。谓诸菩萨流转生死富贵摄故。大生摄故。大朋大属之所摄故。广大事业加行成就之所摄故。无诸恼害性薄尘垢之所摄故。善知一切工论明处之所摄故。胜生无罪乃至安坐妙菩提座。常能现作一切有情一切义利。是名胜利。

释曰。今当显说波罗蜜多胜利功德富贵摄故者。是施波罗蜜多。所得胜利胜生无罪乃至是名胜利。于一切处应遍配属大生摄故者。是戒波罗蜜多所得胜利。胜善趣摄故。名大生。大朋大属之所摄故者。是忍波罗蜜多所得胜利。朋谓亲族。属谓奴婢。广大事业加行成就之所摄故者。是精进波罗蜜多所得胜利。广大事业谓轮王等。于中策励名为加行。所作皆办故名成就。由此所摄无所挂碍无诸恼害。性薄尘垢之所摄故者。是静虑波罗蜜多所得胜利。由静虑故感此威力。善知一切工论明处之所摄故者。是慧波罗蜜多所得胜利。胜生无罪者。虽同世间得最胜生。不如世间胜生有罪。既无有罪时又无边无间相续。乃至菩提非如世间唯自利益。常能现作一切有情一切义利。

论曰。如是六种波罗蜜多互相决择。云何可见。世尊于此一切六种波罗蜜多。或有处所以施声说。或有处所以戒声说。或有处所以忍声说。或有处所以勤声说。或有处所以定声说。或有处所以慧声说。如是所说有何意趣。谓于一切波罗蜜多修加行中。皆有一切波罗蜜多互相助成。如是意趣。

释曰。谓于一切波罗蜜多修加行中。皆有一切波罗蜜多互相助成。如是意趣者。谓于一一修加行中即有一切更互相助。谓修施时禁防忍受策励专心能善了知业果相属。如是施中即有余转。若修戒时远离悭吝忿恚懈怠散动邪见。如是戒中即有余转。修习所余波罗蜜多亦如是说。如有颂言。

施时无贪无犯戒　　无嫉无恚起慈心
诸来求者便施与　　无惓无乱无异见

复有颂言。

施性中现有　　六波罗蜜多

财施无畏施　　法施所摄故

论曰。此中有一嗢拖南颂。

数相及次第　　训词修差别
摄所治功德　　互决择应知

释曰。总摄前文义如上释。

释彼修差别分第六

论曰。如是已说彼入因果。彼修差别云何可见。由菩萨十地。何等为十。一极喜地。二离垢地。三发光地。四焰慧地。五极难胜地。六现前地。七远行地。八不动地。九善慧地。十法云地如是诸地安立为十。云何可见。为欲对治十种无明所治障故。所以者何。以于十相所知法界有十无明所治障住。云何十相所知法界。谓初地中由遍行义。第二地中由最胜义。第三地中由胜流义。第四地中由无摄受义。第五地中由相续无差别义。第六地中由无杂染清净义。第七地中由种种法无差别义。第八地中由不增不减义。相自在依止义。土自在依止义。第九地中由智自在依止义。第十地中由业自在依止义。陀罗尼门三摩地门自在依止义。此中有三颂。

遍行最胜义　　及与胜流义
如是无摄义　　相续无别义
无杂染净义　　种种无别义
不增不减义　　四自在依义
法界中有十　　不染污无明
治此所治障　　故安立十地

复次应知。如是无明于声闻等非染污。于诸菩萨是染污。

释曰。为欲显示入所知相因果所摄波罗蜜多。随其所应善修习已能除见修所应断障。故辩因果修位差别。由菩萨十地者。谓诸菩萨于此地中修习现观。离过离贪修菩提分。观察诸谛观察缘起。于无相中。若有功用若无功用。得胜辩才逮真灌顶。除灭所知烦恼障等。故此修位有十地别。以于十相者。谓遍行等。所知法界者。谓由十相所显法界。有十无明所治障住者。谓于十相有十无明十所治障为障而住。为断此障修十相智。由十相智得入十地法无我智。分位名地。谓初地中由遍行义者。即初地中一切法空无有少法而非是空故名遍行。了知此义得入初地。第二地中由最胜义者。谓此空理一切法中最为殊胜。如说离欲最为殊胜。了知此义得入二地。第三地中由胜流义者。

谓此所流教法最胜故。舍身命求此善说不以为难。了知此义得入三地。第四地中由无摄受义者。谓契经等法爱断故。不计我所观此非自非他所摄。了知此义得入四地。第五地中由相续无差别义者。谓了知此非如色等相续差别。了知此义得入五地。第六地中由无杂染清净义者。谓知自性本无杂染亦无清净。杂染为先后可净故。了知此义得入六地。第七地中由种种法无差别义者。如契经等种种法别。此不如是。了知此义得入七地。第八地中由不增不减义者。谓法外无用所以不增诸法不坏所以不减。或染法减时此无有减。净法增时此无有增。相自在依止义土自在依止义者。谓即于此第八地中。所证法界是二自在。所依止处随所求相欲令现前。如其胜解即能现前名相自在。随所希求金等宝土。如其胜解则能现前名土自在。前诸地中虽亦得此无差别住。然作功用后乃得成。于此地中能无功用随欲即成故名自在。了知此义入第八地。第九地中由智自在依止义者。谓此地中得无碍辩所依止故。分证得智波罗蜜多。于一切法不随其言。善能了知诸意趣义。如实成熟一切有情受胜法乐。了知此义得入九地。第十地中由业自在等依止义者。谓随所欲得身语意业用自在。依五神通随自作业皆能成办。得文义持诸陀罗尼自在力故。能持一切佛所宣说文义无忘。得三摩地自在力故。于诸等至能持能断。随其所欲虚空藏等诸三摩地三摩钵底。而能现前。第十地中所证法界。是如此等自在所依。了知此义得入十地。如是无明于声闻等非染污者。非所断故。非所断者不为入彼能治地。故于其涅槃不为障故。于诸菩萨是染污者。是所断故。是所断者。正为入彼能治地故。菩萨所求一切种智。如是无明能为障故。入初地时已得通达一切法界。何故复立后后差别。为欲显示诸住现行故立后后诸地差别。谓为安住如其所得法界胜住品别现行。非唯证得便生喜足坦然而住。

论曰。复次何故初地说名极喜。由此最初得能成办自他义利胜功德故。何故二地说名离垢。由极远离犯戒垢故。何故三地说名发光。由无退转等持等至所依止故。大法光明所依止故。何故四地说名焰慧。由诸菩提分法焚灭一切障故。何故五地名极难胜。由真谛智与世间智更互相违。合此难合令相应故。何故六地说名现前。由缘起智为所依止。能令般若波罗蜜多现在前故。何故七地说名远行。至功用行最后边故。何故八地说名不动。由一切相有功用行不能动故。何故九地说名善慧。由得最胜无碍智故。何故十地说名法云。由得总缘一切法智。含藏一切陀罗尼门三摩地门。譬如大云能覆如空广大障故。又于法身能圆满故。

释曰。依声转因故作是说。由此最初得能成办自他义利胜功能故谓如菩萨入现观时。得能成办自他义利。最胜功能生极欢喜。非声闻等入现观时唯得成办自利功能。生如是喜故不说彼名极喜地。若初地

中不相应者。自后诸地亦不相应。此为先故由极远离犯戒垢者。谓此地中性戒成故。远离一切毁戒秽垢。由无退转等持等至所依止者。谓此地中证希有定。能发智光照了诸法故名发光。得已不失名无退转诸静虑定说名等持。诸无色定说名等至。或等持者心一境相。言等至者正受现前。大法光明所依止者。谓此地中与定相应无退转故。于诸大乘契经等法得智光明。此地是彼所依因故名为发光。言焰慧者。谓此地中有慧焰故名为焰慧。此即一切菩提分法皆名为焰。烧诸障故此菩提分多安住时。令诸烦恼皆成灰烬。极难胜者最难可胜。谓真谛智是无分别。世间书印工论等智是有分别。真俗谛智更互相违。难可引发令其相应。此能和合令不相违。故极难胜。言现前者。最胜般若到彼岸住现在前故。谓此地中证缘起住。缘起智力令无分别。最胜般若到彼岸住。自在现前知一切法。无染无净。言远行者。至功用行最后边故。谓此地中诸功用行最为究竟。一切法相虽不能动。而于无相犹有功用。言不动者。谓一切相及一切行皆悉不能动彼心故。第七地中虽一切相所不能动。不现行故。然不自在任运而转。有加行故。第八地中任运而转。不作加行无功用故。是名七八二地差别。言善慧者。谓得最胜四无碍解。无碍解智于诸智中最为殊胜。智即是慧故名善慧。四无碍者。法义词辩。由法无碍自在了知一切法句。由义无碍自在通达一切义理。由词无碍自在分别一切言词。由辩无碍遍于十方随其所宜自在辩说。于此地中最初证得。先未曾得无碍解智故名善慧。言法云者。由得总缘一切法智。总缘一切契经等法。不离真如。此一切法共相境智。譬如大云陀罗尼门三摩地门。犹如净水智能藏彼。如云含水有能生。彼胜功能故。又如大云覆隐虚空。如是总缘一切法智。覆隐如空广大无边惑智二障。言覆隐者。隔义断义。又如大云澍清冷水充满虚空。如是总缘一切法智。出生无量殊胜功德。充满所证所依法身。

论曰。得此诸地云何可见。由四种相。一得胜解。谓得诸地深信解故。二得正行。谓得诸地相应十种正法行故。三得通达。谓于初地达法界时。遍能通达一切地故。四得成满。谓修诸地到究竟故。

释曰。依得诸地说如是言。由四种相。一得胜解。谓得诸地深信解者。于地教法决定印可真实如是。二得正行。谓得诸地相应十种正法行者。得于教法。十种法行。谓于诸地相应教法书写供养转施听闻披读受持开示讽诵思惟修习。三得通达。谓于初地达法界时遍能通达一切地者。若于初地正通达时速能通达后一切地。此种类故如有颂言。

如竹破初节　　余节速能破
得初地真智　　诸地疾当成

四得成满。谓修诸地到究竟者。谓地地中果分成满或最后满。

论曰。修此诸地云何可见。谓诸菩萨于地地中修奢摩他毗钵舍那。由五相修。何等为五。谓集总修。无相修。无功用修。炽盛修。无喜足修。如是五修令诸菩萨成办五果。谓念念中销融一切粗重。依止离种种想。得法苑乐能正了知周遍无量无分限相。大法光明顺清净分。无所分别无相现行。为令法身圆满成办。能正摄受后后胜因。

释曰。于地地中者。谓诸地非一故作重言。奢摩他者。谓能对治诸散动定。毗钵舍那者。谓能对治诸颠倒慧。于地地中修此二种皆由五相数数修习。五相即是集总修等。集总修者。谓集一切总为一聚简要修习。余骨锁等事境界观。亦集一切总为一聚要略修习。为简彼故说无相修。于离众相真法界中。遣事差别而修习故。虽无相修或有功用。为显此修不藉功力任运而转故。次复说无功用修。离作功用任运转故。虽无功用任运而修。或胜或劣二种不定故。复第四说炽盛修。言炽盛者即是增胜。虽炽盛修或少所得便生喜足。谓且修此余何用为。故最后说无喜足修。非但无相及无功用炽盛而修。何者为证最上佛果应勤修习。销融一切粗重依止者。阿赖耶识名粗重依止。损坏彼聚故名销融。如大良药销诸病块。离种种想得法苑乐者。离我离法佛等相想。苑谓于中可以游玩。法谓法界法即是苑故名法苑。于此喜悦名法苑乐。证此故名得法苑乐。如王宫外上妙苑园。游戏其中受胜喜乐。法界亦尔。能正了知周遍无量无分限相。大法光明者。谓正通达十方无边无分量相。显照行故名法光明。如善诵习文字光明。顺清净分无所分别无相现行者。当来佛果名清净分。此能引彼故名为顺。无所分别无相现行。如佛轮王鲜白盖等。为令法身圆满成办。能正摄受后后胜因者。谓第十地说名圆满。若在佛地说名成办。感此之因最为殊胜说名胜因。前前诸因所招集故说名后后。如是五修随其数量得五种果。

论曰。由增胜故。说十地中别修十种波罗蜜多。于前六地所修六种波罗蜜多。如先已说。后四地中所修四者。一方便善巧波罗蜜多。谓以前六波罗蜜多所集善根。共诸有情回求无上正等菩提故。二愿波罗蜜多。谓发种种微妙大愿引摄当来波罗蜜多殊胜众缘故。三力波罗蜜多。谓由思择修习二力。令前六种波罗蜜多无间现行故。四智波罗蜜多。谓由前六波罗蜜多。成立妙智受用法乐。成熟有情故。又此四种波罗蜜多。应知般若波罗蜜多无分别智后得智摄。又于一切地中非不修习一切波罗蜜多。如是法门是波罗蜜多藏之所摄。

释曰。由增胜故说十地中别修十种波罗蜜多者。谓决定说修差别义为不尔耶。一一地中具修十种波罗蜜多。是故不应但决定说。此地修此波罗蜜多。由增胜言无此过失。此中但说增胜修义。不遮修余。

如契经说。初地布施波罗蜜多最为增胜。其余一切波罗蜜多非不修习。随力随分乃至广说。于前六地所修六种波罗蜜多如先已说者。谓极喜等前六地中。修布施等六到彼岸。后四地中所修四者。谓远行等后四地中。修方便等四到彼岸。方便善巧者。谓不舍生死而求涅槃。是则说名方便善巧。若以前六波罗蜜多所集善根。共诸有情为欲饶益诸有情故。不舍有情。当知即是不舍生死。若以此善回求无上正等菩提。为证无上佛菩提故。当知即是希求涅槃。谓发种种微妙大愿引摄当来波罗蜜多殊胜众缘者。求未来世到彼岸缘。亦为饶益诸有情故。及为速证佛果涅槃。作是愿言。若是处有到彼岸缘。愿我未来当生于彼如是等愿无量无边故言种种。谓由思择修习二力者。于此力中且说二种。其余诸力亦摄在中。谓由前六波罗蜜多成立妙智受用法乐成熟有情者。由施等六成立此智。复由此智成立六种。谓数相等种种品类是则名为受用法乐。由此妙智能正了知此施此戒此忍进等。如所闻法饶益一切有情之类。是则名为饶益有情。又此四种波罗蜜多乃至后得智摄者。谓此所说方便等四是无分别后得智摄。若立十种波罗蜜多。第六般若唯是根本无分别智。若立六种波罗蜜多第六般若无分别智及后得智二智所摄。后得智中四到彼岸亦在第六般若摄故。如是法门是波罗蜜多藏所摄者。一切大乘教法皆名波罗蜜多藏。如是十地法门是彼藏所摄。由一一地皆是一切到彼岸藏之所摄故。以此证知一切地中具修一切波罗蜜多。

论曰。复次凡经几时修行诸地可得圆满。有五补特伽罗。经三无数大劫。谓胜解行补特伽罗经初无数大劫修行圆满。清净增上意乐行补特伽罗及有相行无相行补特伽罗。于前六地及第七地经第二无数大劫修行圆满。即此无功用行补特伽罗。从此已上至第十地。经第三无数大劫修行圆满。此中有颂。

清净增上力　　坚固心升进
名菩萨初修　　无数三大劫

释曰。有五补特伽罗经三无数大劫者。应知唯一补特伽罗位差别故。建立五种。谓后所说胜解行等。胜解行者。未证真如但依胜解勤修诸行。此经第一无数大劫修行圆满。清净增上意乐行者。谓得清净增上意乐。勤修诸行。此在六地名有相行。在第七地名无相行。如是二种补特伽罗。经于第二无数大劫修行圆满。已上乃至第十地中即此转名无功用行。经于第三无数大劫修行圆满。第八地中无功用行犹未成满。第九第十地中此行方得成满。此唯是一补特伽罗异位相应差别成五。如预流等从无始来生死流转。齐何当言三无数劫最初修行。为答此问故说伽他清净增上力者。谓善根力名清净力。此即说有善根力者。若大愿力名增上力。此意说有大愿力者。有善根力故能降伏所

治。有大愿力故常值善知识。坚固心升进者。虽遇恶友方便破坏。终不弃舍大菩提心。现世当来所修善法运运增长终无退减。如是若时具善根力及大愿力。大菩提心坚固不退。所修善法念念增进不生喜足。顺旧而已齐是名为最初修行三无数劫。

释增上戒学分第七

论曰。如是已说因果修差别。此中增上戒殊胜云何可见。如菩萨地正受菩萨律仪中说。复次应知略由四种殊胜故此殊胜。一由差别殊胜。二由共不共学处殊胜。三由广大殊胜。四由甚深殊胜。

释曰。依增上戒而学故名增上戒学。如菩萨地正受菩萨律仪中说者。谓如彼尸罗波罗蜜多品中广说。复次应知略由四种殊胜故。此殊胜等如后广释。

论曰。差别殊胜者。谓菩萨戒有三品别。一律仪戒。二摄善法戒。三饶益有情戒。此中律仪戒应知二戒建立义故。摄善法戒应知修集一切。佛法建立义故。饶益有情戒。应知成熟一切有情建立义故。

释曰。差别殊胜。谓诸菩萨具三种戒。即律仪戒摄善法戒饶益有情戒。声闻乘等唯有一种律仪尸罗。是故菩萨望彼殊胜。律仪戒者。谓正受远离一切品类。恶不善法。摄善法戒者。谓正修集力无畏等一切佛法。饶益有情戒者。谓不顾自乐。随所堪能令入三乘。舍生死苦证涅槃乐。律仪戒应知二戒建立义故者。是二戒因故。谓若防守身语意者。便能无倒修集一切清净佛法。亦能成熟一切有情令入三乘。余则不尔。

论曰。共不共学处殊胜者。谓诸菩萨一切性罪不现行故与声闻共。相似遮罪有现行故与彼不共。于此学处有声闻犯菩萨不犯。有菩萨犯声闻不犯。菩萨具有身语心戒。声闻唯有身语二戒。是故菩萨心亦有犯非诸声闻。以要言之。一切饶益有情无罪身语意业。菩萨一切皆应现行皆应修学。如是应知说名为共不共殊胜。

释曰。杀盗淫等贪等所生名为性罪。断生草等非贪等生说名遮罪。菩萨于中观有利益而无罪者一切应修。声闻不尔。又诸菩萨心亦有犯非诸声闻。谓唯内起欲恚害等诸恶寻思。不为发起身语二业。一切饶益有情无罪身语意业者。谓能利益安乐有情。不发自他贪等烦恼。如是一切菩萨应修。

论曰。广大殊胜者。复由四种广大故。一由种种无量学处广大故。二由摄受无量福德广大故。三由摄受一切有情利益安乐意乐广大

故。四由建立无上正等菩提广大故。

释曰。种种无量学处广大者。谓诸菩萨所学尸罗。种种品类无量差别。所以广大。摄受无量福德广大者。谓此尸罗能摄无量福德资粮。所以广大。摄受一切有情利益安乐意乐广大者。谓此尸罗摄诸有情。此世他世世出世间舍恶摄善。若因若果饶益意乐。所以广大。建立无上正等菩提广大者。谓此尸罗建大菩提。所以广大。诸声闻等无如是事。是故殊胜。

论曰。甚深殊胜者。谓诸菩萨由是品类方便善巧。行杀生等十种作业。而无有罪。生无量福速证无上正等菩提。又诸菩萨现行变化身语两业。应知亦是甚深尸罗。由此因缘或作国王示行种种恼有情事。安立有情毗奈耶中。又现种种诸本生事。示行逼恼诸余有情。真实摄受诸余有情。先令他心深生净信后转成熟。是名菩萨所学尸罗甚深殊胜。

释曰。由是品类方便善巧者。谓诸菩萨悲愿相应。后得妙智。行杀生等十种作业而无有罪等者。谓爱乐善法。憎恶不善。见诸邪性说名后三。依止此故行杀等七而无有罪。生无量福速证菩提。或行前七不起后三。大数言十。或已伏除。为试彼力故心暂起。不能招苦故无有罪。能助道故生无量福。现行变化身语两业者。谓依化身发起两业。或依实身由化心发身语二业。意业无形不可变化。或虽现有贪瞋等事。于化有情无大义利。是故不说。安立有情毗奈耶中者。谓作国王制诸法律。示行逼恼令住其中。或一切善能灭众恶。或大涅槃灭除生死名毗奈耶。又现种种诸本生事者。谓诸菩萨诸本生事化心所现。或久成佛复示现行诸本生事。饶益有情令菩萨学。故后说言是名菩萨所学尸罗。

论曰。由此略说四种殊胜。应知菩萨尸罗律仪最为殊胜。如是差别菩萨学处应知复有无量差别。如毗奈耶瞿沙方广契经中说。

释曰。今于此中略说四种殊胜之相。于毗奈耶瞿沙经中广说。复有无量殊胜。此经即是菩萨藏摄。故名方广。

摄大乘论释卷第八

释增上心学分第八

论曰。如是已说增上戒殊胜。增上心殊胜云何可见。略由六种差别应知。一由所缘差别故。二由种种差别故。三由对治差别故。四由

堪能差别故。五由引发差别故。六由作业差别故。

释曰。如增上戒与声闻异。其增上心亦应有异。故为此问。六种差别略答此问。如后别释。

论曰。所缘差别者。谓大乘法为所缘故。

释曰大乘法者。菩萨藏中所有甚深广大教等。声闻等定非所能缘。是故殊胜。

论曰。种种差别者。谓大乘光明集福定王贤守健行等三摩地。种种无量故。

释曰。菩萨所得诸三摩地差别无量。此中略说为上首者。等余一切声闻乘等尚不闻名。何况能得。

论曰。对治差别者。谓一切法总相缘智以楔出楔道理遣阿赖耶识中一切障粗重故。

释曰无分别智所缘真如。是一切法共相所显。故说此智名总相缘。定能发此能对治智。亦名对治。圣道微妙。故如细楔。所治种子其性粗重故。如粗楔。

论曰。堪能差别者。谓住静虑乐。随其所欲而受生故。

释曰。由此静虑其性调顺有所堪能。随欲饶益诸有情处。不退静虑而往受生。声闻乘中无如是事。所以殊胜。

论曰。引发差别者。谓能引发一切世界无碍神通故。

释曰。由此定力。引发种种一切世界无碍神通。

论曰。作业差别者。谓能振动炽然遍满。显示转变往来卷舒。一切色像皆入身中。所往同类或显或隐。所作自在伏他神通。施辩念乐放大光明。引发如是大神通故。

释曰。由此定力引发种种神通所作。显谓显现。隐谓隐藏。所作自在。谓变魔王作佛身等。伏他神通。谓能映夺他神通力。无辩才者施以辩才。无念乐者施以念乐。为召他方远住菩萨放大光明。引发如是大神通者。引前所说种种神通。如是等类声闻等无。是故殊胜。

论曰。又能引发摄诸难行。十难行故。十难行者。一自誓难行。

誓受无上菩提愿故。二不退难行。生死众苦不能退故。三不背难行。一切有情虽行邪行而不弃故。四现前难行。怨有情所现作一切饶益事故。五不染难行。生在世间不为世法所染污故。六胜解难行。于大乘中虽未能了。然于一切广大甚深生信解故。七通达难行。具能通达补特伽罗法无我故。八随觉难行。于诸如来所说甚深秘密言词。能随觉故。九不离不染难行。不舍生死而不染故。十加行难行。能修诸佛安住解脱。一切障碍穷生死际不作功用。常起一切有情一切义利行故。

释曰。如说菩萨修诸难行。一切难行十种所显。自誓难行誓受无上菩提愿者。不顾自乐。誓受饶益一切有情。甚为难故。不退难行生死众苦不能退者。久处生死。风寒等苦所不能退。甚为难故。不背难行一切有情虽行邪行而不弃者。于父母等行邪恶行。或无所用戏求眼睛。双足践蹋。不观其过而作饶益。甚为难故。现前难行怨有情所现作一切饶益事者。虽有重怨而现饶益。甚为难故。不染难行生在世间不为世法所染污者。常处世间利等八法所不能染。甚为难故。胜解难行等者。于微妙义殊胜神力。虽未能了而深信解。甚为难故。通达难行等者。通达现观等觉一义能具通达。遍计所执补特伽罗一切法性皆无所有。甚为难故。随觉难行等者。于佛所说秘密言词。舍随闻义。觉不闻义。甚为难故。不离不染难行等者。不舍生死不染彼过。甚为难故。加行难行等者。已断已脱一切烦恼及所知障。而恒现前起作一切利有情事。尽未来际常无休息。欣修此行甚为难故。

论曰。复次随觉难行中。于佛何等秘密言词。彼诸菩萨能随觉了。谓如经言。

释曰。第八难行其义未了。故须重释。

论曰。云何菩萨能行惠施。若诸菩萨无少所施。然于十方无量世界广行惠施。云何菩萨乐行惠施。若诸菩萨于一切施都无欲乐。云何菩萨于惠施中深生信解。若诸菩萨不信如来而行布施。云何菩萨于施策励。若诸菩萨于惠施中不自策励。云何菩萨于施耽乐。若诸菩萨无有暂时少有所施。云何菩萨其施广大。若诸菩萨于惠施中离娑洛想。云何菩萨其施清净。若诸菩萨殟波陀悭。云何菩萨其施究竟。若诸菩萨不住究竟。云何菩萨其施自在。若诸菩萨于惠施中不自在转。云何菩萨其施无尽。若诸菩萨不住无尽。如于布施。于戒为初于慧为后。随其所应当知亦尔。

释曰。若诸菩萨无少所施等者。谓诸菩萨一切有情摄为己体。通达自他平等性故。彼行施时即菩萨施故。无少施名能行施。又以一切所有财物施于一切。是故说名无少所施。又所施物施者受者。皆不可得三轮清净。是故说名无少所施。若诸菩萨于一切施都无欲乐者。此

既遮言。是不乐义。于来求施当施我施先施我施。此等一切皆无欲乐。唯乐攀缘安住涅槃而行惠施。若诸菩萨不信如来而行布施者。谓证法性自了自信而行惠施。非唯信他。若诸菩萨于惠施中不自策励者。谓能任运常行施故。不须自策而能策他劝令施故。若诸菩萨无有暂时少有所施者。是一切时一切施义。若诸菩萨于惠施中离娑洛想者。此娑洛言。显目坚实密诠流散。今取密义离流散想。即三摩地是心住定而行施义。若诸菩萨殟波陀悭者。殟波陀言。显目生起密诠拔足。今取密义拔除悭足而行惠施。若诸菩萨不住究竟者。不同一向趣寂声闻。安住究竟无余涅槃。若诸菩萨于惠施中不自在转者。谓令悭等施所治障不自在转。若诸菩萨不住无尽者。谓得圆满无尽增上究竟佛果。而不安住。何者起化为饶益他常行惠施。如于布施于戒乃至当知亦尔者。类通余五。谓如经言。云何菩萨能具尸罗。若诸菩萨不护少戒。谓见自他平等性故。他护净戒即是自己具足尸罗。

论曰。云何能杀生。若断众生生死流转。云何不与取。若诸有情无有与者自然摄取。云何欲邪行。若于诸欲了知是邪而修正行。云何能妄语。若于妄中能说为妄。云何具戍尼。若能常居最胜空住。云何波鲁师。若善安住所知彼岸。云何绮间语。若正说法品类差别。云何能贪欲。若有数数欲自证得无上静虑。云何能瞋恚。若于其心能正憎害一切烦恼。云何能邪见。若一切处遍行邪性。皆如实见。

释曰。如经中说苾刍我是能杀等者。此中显彼所说意趣。若断众生生死流转者。断是杀义与问相应。无有与者自然摄取者。是无他求自摄益义。若于诸欲了知是邪而修正行者。谓如实知若境界欲若分别欲唯是邪乱。如有颂言。

佛说贪恚痴　　皆从分别起
净不净颠倒　　此亦为缘生
净不净颠倒　　为缘而有者
彼自性皆无　　故欲非真实

若于妄中能说为妄者。说妄为妄故名妄语。如有颂言。

一切虚妄法　　世尊如实说
于虚妄法中　　诸行最虚妄

若能常居最胜空住者。依世训释文词道理。答上所问具戍尼言。此具戍尼。显目离间语。密诠常胜空。具表胜义。戍表空义。尼表常义。今取密义问答相应。显则不尔。波鲁师等训释文词道理亦尔。此波鲁师。显目粗恶语。密诠住彼岸。今取密义。是故说言。若善安住所知彼岸。所知彼岸是一切智。佛于其中能善安住。名波鲁师。若正

说法品类差别者。释绮间语其义易了。若有数数欲自证。得无上静虑者。如上训释文词道理。诸佛身中所有静虑说为无上。若于其心能正憎害一切烦恼者。已灭已断是憎害义。若一切处遍行邪性皆如实见者。谓见一切虚妄分别邪乱为性。

论曰。甚深佛法者。云何名为甚深佛法。此中应释。谓常住法是诸佛法。以其法身是常住故。又断灭法是诸佛法。以一切障永断灭故。又生起法是诸佛法。以变化身现生起故。又有所得法是诸佛法。八万四千诸有情行及彼对治皆可得故。又有贪法是诸佛法。自誓摄受。有贪有情为己体故。又有瞋法是诸佛法。又有痴法是诸佛法。又异生法是诸佛法。应知亦尔。又无染法是诸佛法。成满真如。一切障垢不能染故。又无污法是诸佛法。生在世间。诸世间法不能污故。是故说名甚深佛法。

释曰。甚深佛法契经所说其义云何。谓余经说。若常住法是诸佛法。广说乃至。又无污法是诸佛法。此中密意今当显示。以其法身是常住者。法身即是转依为相。离一切障。常住真如无变易故。或无垢秽无有挂碍无上妙智。如无色界而非异熟。是无漏故。此亦常住法身所摄。无差别故。非业烦恼所能为故。八万四千诸有情行及彼对治皆可得者。八万四千法蕴能治有贪有瞋有痴等分有情行故。四种各有二万一千。又无染法是诸佛法者。善净真如。一切障垢不能染故。余义易了不须重释。佛说如是秘密言词。复有何果。谓令说者易可安立。总括义故易为他说。即此因故。能令闻者易可受持。资粮易满。受持教故。易达法性。资粮满故。得佛证净。得大我故。法僧亦尔。并最胜故。由此证得现法乐住。觉知彼故于智者前论义决择入聪敏数。为斯十利说秘密言。声闻乘中亦说杀害于父母等密意言词。十利亦尔。

论曰。又能引发修到彼岸。成熟有情净佛国土。诸佛法故应知。亦是菩萨等持作业差别。

释曰。菩萨所得诸三摩地。复有四种作业差别。谓依此定能修一切波罗蜜多。成熟一切诸有情类。发神通等方便引令入正法故。能净佛土随欲能成金等宝故。能正修集力无畏等一切佛法。非离如是所说等持。能办修集到彼岸等。四种作业如声闻等。

释增上慧学分第九

论曰。如是已说增上心殊胜。增上慧殊胜云何可见。谓无分别智。若自性若所依若因缘。若所缘若行相。若任持若助伴。若异熟若等流。若出离若至究竟。若加行无分别后得胜利。若差别若无分别后

得譬喻。若无功用作事。若甚深应知无分别智。名增上慧殊胜。

释曰。心既在定能如实知故。等持无间说增上慧学。为不尔耶。摄取其明即名为学。慧之与学应无有异。若如是者依同处释。谓增上慧即是其学。若尔此中应无依义。谓依余慧而起于学。是故说名增上慧学。如前二学依戒而学。依定而学。非于此中依慧而学。慧即学故。应如是说。其加行慧依根本学。其根本慧依后得学。其后得慧依二无间而起修学。何等名为增上慧学。谓无分别智。今于此中最初自性。最后甚深。广释此智。

论曰。此中无分别智离五种相以为自性。一离无作意故。二离过有寻有伺地故。三离想受灭寂静故。四离色自性故。五离于真义异计度故。离此五相。应知是名无分别智。

释曰。依智自性说离五相。由遮诠门说智体相。以表诠门不可说故遣分别门。无分别智其相可了。若异此智应有分别。何等分别。谓后广说。无作意等。若无作意是无分别智。熟眠醉等无所作意。应成无分别智。然不应许由离功用应得无颠倒故。若过寻伺地是无分别智。第二静虑已上诸地。一切异生及声闻等应成无分别智。然彼无有无分别智。若想受灭是无分别智。此智体相难可成立无想等中。离心无有诸心法故。由意识灭说彼无心如前已说。若如其色是无分别智。应不得成无分别智。譬如大种所造色故。若于真义异相计度是无分别智。此智不成无分别性。以于真义异相计度。言此是真是无分别。有分别故。

论曰。于此所说无分别智成立相中复说多颂。

释曰。依前所说无分别智。略成立相广说多颂。次第别显。为显自性。故说初颂。

论曰。

诸菩萨自性　　远离五种相
是无分别智　　不异计于真

释曰。于此颂中由前三句遮五种相。方便显示无分别智。由第四句正说自性。不异计于真者。谓于真义不异计度以为自性。自性自体义无差别。如说环钏金为自体。次后一颂说智所依。

论曰。

诸菩萨所依　　非心而是心

是无分别智　　非思义种类

释曰。智是心法故应依心。依止于心而无分别。不应道理。心声即是思量相故。若依非心譬如众色。不应成智。为解如是双结过失故说半颂。非思义种类者。谓无分别智所依非心。非思义故。亦非非心为所依止心种类故。以心为因。数习势力引得此位。名心种类。此即显示智所依心。出过一切思量分别。次有一颂显智因缘。

论曰。

诸菩萨因缘　　有言闻熏习
是无分别智　　及如理作意

释曰。因缘与能作因缘义一。有言闻熏习者。谓有于他大乘言音故名有言。闻谓听闻即彼非余。由此所引功能差别说名熏习。及如理作意者。谓此为因所生意言。如理作意顺理清净故名如理。智必有境故。次一颂说智所缘。

论曰。

诸菩萨所缘　　不可言法性
是无分别智　　无我性真如

释曰。不可言法性者。谓可言法无自性性。是离可言遍计所执自性性义。无我性真如者。为成此义令其明了。即是一切补特伽罗诸法无性所显真如。解脱增益损减二边。无分别智所缘境界。有所缘法定有行相故。次一颂显智行相。

论曰。

诸菩萨行相　　复于所缘中
是无分别智　　彼所知无相

释曰。于所缘中相似而行故名行相。无分别智于真如境相似而行。彼所知无相者。谓说此智于真如境所作行相。此意说言。无分别智缘真如境。离一切相作意行相。以为行相。次说二颂。于上所缘及智行相。释通疑难。

论曰。

相应自性义　　所分别非余
字展转相应　　是谓相应义

非离彼能诠　　智于所诠转
非诠不同故　　一切不可言

释曰。若实无有所分别义。何所分别故说是言。相应自性义所分别非余等。谓诸文字展转相应。宣唱不绝。遍计心等缘此假立成遍计义。为所分别。无别实义为所分别。故言非余。若无文字相续宣唱。分别无故。云何诸法皆不可言。为显此理故说是言。非离彼能诠智于所诠转等。若实有义可言说者。离能诠名于彼应有似言智起。非未解了能诠名言。于所诠义有此智起。故不可言。或谓外义虽定实有。要待能诠所诠智起。为遮此故说如是言。非诠不同故。谓相异故非实能诠。以能诠名与所诠义别相取故。其相各异。云何得成定实诠表。一切不可言者。由此道理所有一切能诠所诠。皆不可言。无分别智何所任持。

论曰。

诸菩萨任持　　是无分别智
后所得诸行　　为进趣增长

释曰。后所得诸行者。谓无分别后得智中所得种种菩萨诸行。此行皆以智为所依。为进趣增长者。谓为增长菩萨诸行。此说任持有要所用。无颠倒故能持诸行。无分别智谁为助伴。若唯有一应无所能。

论曰。

诸菩萨助伴　　说为二种道
是无分别智　　五到彼岸性

释曰。二种道者。一资粮道。二依止道。五到彼岸以为自性。此中前四波罗蜜多是资粮道。第五静虑波罗蜜多是依止道。若在定心前说四种波罗蜜多诸善资助。便能生长无分别智。此智名慧波罗蜜多。乃至未得佛果已来。无分别智当于何处感异熟果。

论曰。

诸菩萨异熟　　于佛二会中
是无分别智　　由加行证得

释曰。二会中者。谓于诸佛变化受用二身会中。由加行证得者。谓显能感异熟果义。此非异熟因。能对治彼故。即增上果假名异熟。由此资熏。余有漏业令感异熟故立此名。若修加行无分别时。生在诸佛所现变化身众会中。若时证得无分别智。便生诸佛所现受用身众会

中。无分别智谁为等流。

论曰。

诸菩萨等流　　于后后生中
是无分别智　　自体转增胜

释曰。前前生中无分别智。后后生处展转增胜。是等流果。无分别智出离云何。

论曰。

诸菩萨出离　　得成办相应
是无分别智　　应知于十地

释曰。初极喜地入见道时。见一切地无分别理。初得出离。后修道中方得诸地成办相应无分别智。谁为究竟。

论曰。

诸菩萨究竟　　得清净三身
是无分别智　　得最上自在

释曰。清净三身者。谓初地中虽得三身而未清净。至第十地乃得清净。方名究竟。故说尔时得净三身。得最上自在者。谓于尔时无分别智。非但获得清净三身。亦得最上十种自在。故名究竟无分别智。如何从何由何无染。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
种种极重恶　　由唯信胜解

释曰。初问如何得无染者。答如虚空无染。次问从何得无染者。答种种极重恶。后问由何得无染者。答曰唯信胜解。谓唯由信由慧胜解以为因故。而得无染。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
解脱一切障　　得成办相应

释曰。解脱一切障者。解脱烦恼及所知障。得成办相应者。谓在初地与得相应。乃至佛地成办相应。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
常行于世间　　非世法所染

释曰。常行于世间非世法所染者。此显遍生一切生处利等世间八法不染。如红莲华出世间摄。如是三颂显示三智所得胜利。加行根本后得三种无分别智。有何差别。

论曰。

如哑求受义　　如哑正受义
如非哑受义　　三智譬如是
如愚求受义　　如愚正受义
如非愚受义　　三智譬如是
如五求受义　　如五正受义
如末那受义　　三智譬如是
如未解于论　　求论受法义
次第譬三智　　应知加行等

释曰。为显三智行相差别。说如是喻。如哑求受义者。譬如哑人求受境界。而未能受亦不能说。如是加行无分别智。求证真如而未能证。寂无言说当知亦尔。如哑正受义者。譬如哑人正受境界无所言说。如是根本无分别智。正证真如离诸戏论当知亦尔。如非哑受义者。如不哑人受诸境界。亦起言说。如是后得无分别智。反照真如现证境界。能起言教当知亦尔。由此道理释如愚颂。如五求受义者。譬如五识求受境界。虽有所求而无分别。如是加行无分别智当知亦尔。如五正受义者。譬如五识正受境界。离诸分别。如是根本无分别智当知亦尔。如末那受义者。譬如意识能受境界亦能分别。如是后得无分别智当知亦尔。如未解于论求论受法义者。如未解论求诵于论。而未能诵。如是加行无分别智当知亦尔。如温习论领受文字。如是根本无分别智当知亦尔。如已听习通达法义。如是后得无分别智当知亦尔。由如是等众多譬喻。如数次第喻加行等三智差别。次显根本后得二智譬喻差别。

论曰。

如人正闭目　　是无分别智

即彼复开目　　后得智亦尔
应知如虚空　　是无分别智
于中现色像　　后得智亦尔

释曰。由此二颂显示根本后得差别。闭目开目虚空色像。俱显二智是无分别。是有分别。是其平等是不平等。其加行智未有所证故略不说。又加行智是本智因。其后得智是本智果。是故且办无分别智成所作事。无分别智修成佛果既无分别。云何能作利有情事。

论曰。

如末尼天乐　　无思成自事
种种佛事成　　常离思亦尔

释曰。今此颂中引彼末尼天乐两喻。成立所得无分别智。虽无分别不作功用。成种种事如如意珠及以天乐。虽无是念我当放光。我当出声。并无思故然由生彼有情福业意乐势力。不待击奏放种种光。出种种声。诸佛菩萨无分别智。当知亦尔。虽离分别不作功用。而能随彼所化有情福力意乐。现作种种利乐事转。次当显示无分别智所有甚深。无分别智境界云何。为缘分别依他起性。为缘余境自体亦尔。为智非智。若尔何失。若缘分别依他起性。云何得成无分别智。若缘余境余境定无。当何所缘。若是其智应有所知。若是非智云何得名无分别智。为离如是一切过失故说颂言。

论曰。

非于此非余　　非智而是智
与境无有异　　智成无分别

释曰。无分别智不缘分别依他起性。无分别故。非缘分别成无分别。亦不缘余以为境界。以即缘此分别法性为境界故。法与法性若一若异俱不可说。是故此智不可定说。缘分别境非分别境。自体亦尔。不可说言决定是智。如加行智及后得智分别无故。亦不可说决定非智。以加行智为先因故。与境无有异智成无分别者。不可分别此是能知。此是所知。能取所取分别无故。此智与境无差别相。譬如虚空与虚空中所有光明。是故此智成无分别。余契经中说一切法性无分别。今当解释。

论曰。

应知一切法　　本性无分别

所分别无故　　无分别智无

释曰。所分别无故者。由所分别遍计所执义永无故。余契经中说一切法性无分别。若一切法本来自性无分别者。何不一切有情之类从本已来不作功用自然解脱。无分别智彼无有故。由彼有情于一切法无分别性。现证真智本来未生。诸菩萨等。于一切法无分别性种性为因。证智已生由此道理。诸菩萨等能得解脱。非余有情。次当显示加行智等。各有三种五种差别。

论曰。此中加行无分别智有三种。谓因缘引发数习生差别故。

释曰。此加行智生起差别由三种力。一因缘力。二引发力。三数习力。因缘力者。谓种性力。或有种性会遇强缘。速起加行。如是加行种性为因。而得生起。言种性者。谓无始来六处殊胜。能得佛果法尔功能。引发力者。谓前生中已习为因发起加行。数习力者。谓现在生数数修习。由士用力发起加行。

论曰。根本无分别智亦有三种。谓喜足无颠倒无戏论无分别差别故。

释曰。喜足无分别者。谓于下劣义而生喜足。于后胜进不悕求故。名无分别。如得世间闻思两智。于少分义。或已信解或已决了。便生喜足。或如已得世间修慧证第一有粗烦恼息。于中执为究竟解脱。便生喜足。如是等类皆名喜足无分别智。无颠倒无分别者。谓圣弟子等。彼由修慧于苦等谛起无常等四无倒行。不起常等颠倒分别。名无颠倒无分别智。无戏论无分别者。谓诸菩萨于无常等亦不分别。乃至菩提亦离戏论。由一切法无分别理。出过一切名言道故。超度一切世智境故。由戏论名是世俗声。世俗智摄。远离此故名无戏论无分别智。

论曰。后得无分别智有五种。谓通达随念安立和合如意思择差别故。

释曰。此后得智所作别故。有其五种。谓通达等。思择之声一一皆有。通达思择者。于真决定于真现观故名通达。由后得智思择如是所得通达。谓即于中自内审察此事如是。是故说名通达思择随念思择者。谓于后时随念通达。念言我曾通达是事。是故说名随念思择。安立思择者。谓从此出。如所通达为他宣说。是故说名安立思择。和合思择者。谓总相观缘一切法。由此观故进趣转依。或转依已重起此观。是故说名和合思择。如意思择者。谓智现前随所思惟。一切如意。如令地等变成金等。是故说名如意思择。此思择声。意说其智。

前说一切法本性无分别。所分别无故。云何得知所分别义实无所有。为欲成立彼无所有。故说多颂。

论曰。

鬼傍生人天　　各随其所应
等事心异故　　许义非真实
于过去事等　　梦像二影中
虽所缘非实　　而境相成就
若义义性成　　无无分别智
此若无佛果　　证得不应理
得自在菩萨　　由胜解力故
如欲地等成　　得定者亦尔
成就简择者　　有智得定者
思惟一切法　　如义皆显现
无分别智行　　诸义皆不现
当知无有义　　由此亦无识

释曰。鬼傍生人天等者。谓于人等见有水处。饿鬼见是陆地高原。于人所见有粪秽处。傍生见为净妙饮食。于人所见不净物中。饿鬼畜生见为清净。于人所见净妙饮食。诸天见为臭秽不净。非相违事同一处有。故知遍计所执义无。若无有义。云何无境识得现行。何故诘问。汝经部师。过去未来境界非有。云何于中得有智转。又于梦中梦像实无。云何智起非隘室中偃卧一处容有梦智所缘真实山河象等。又未曾经自断其首。云何梦见非不得通忆宿住事。又于镜等三摩地中。所行二影非真实有。云何了然当心显现。故知自缘心之影像而境相成就者。总结过去未来等境。虽非实有而于自心境相成就。若义义性成无无分别智者。若诸境义义性成实。无分别智应不得成。分别有故。此若无佛果证得不应理者。此无分别智体若无。证得佛果不应道理。是则应成害本过失。是故应知所分别义定非成实。又此境义定非实有。何以故。得自在菩萨者。谓诸菩萨得大自在。由胜解力故者。由意解力。如欲地等成者。谓变地等令成金等。得定者亦尔者。谓除菩萨余声闻等得静虑者。成就简择者者谓慧成满者。言有智者。谓与成满正智相应。是故菩萨名有智者。得定者者。得三摩地。思惟一切法者。谓正思惟一切契经应颂等法。如义皆显现者。谓以种种无我等行。如如思惟契经等法。如是如是其义显现。是故应知即此如理作意之心。似其所取能取相现。一切外义都无所有。无分别智行诸义皆不现者。此中应续前说许义非真实言。由诸菩萨无分别智现起行时。一切境义皆不显现是故应知所有境义皆非实有。当知无有义由此亦无识者。结劝应知无有境义。由此能识亦无所有。非无所识而有能识应正

道理。前于广释所知相中。已具辩析如是道理。

论曰。般若波罗蜜多与无分别智无有差别。如说菩萨安住般若波罗蜜多。非处相应能于所余波罗蜜多修习圆满。云何名为非处相应修习圆满。谓由远离五种处故。一远离外道我执处故。二远离未见真如菩萨分别处故。三远离生死涅槃二边处故。四远离唯断烦恼障生喜足处。故五远离不顾有情利益安乐住无余依涅槃界处故。

释曰。般若波罗蜜多与无分别智无有差别者。性相等故。谓诸所有无分别智。即是般若波罗蜜多故。彼经中作如是说。菩萨安住般若波罗蜜多。非处相应能于所余波罗蜜多修习圆满。此义云何。谓由远离五种处故。即是远离外道我执处等五处差别。此中可居故名为处。远离外道我执处者。谓诸外道安住我执。作是念言。我能了知此是我慧。菩萨远离如是处所。不计执我及以我所而起波若。菩萨远离如是处所。是故说名非处相应。远离未见真如菩萨分别处者。谓未见真诸菩萨众。于其般若波罗蜜多无分别智起诸分别。此是般若波罗蜜多。菩萨远离如是处所。是故说名非处相应。如有颂曰。

若有所见　　汝为彼缚　　若无所见
便得解脱

远离生死涅槃二边处者。谓如世间住生死边。有我执故。如圣弟子住涅槃边。烦恼断故。菩萨不尔。是故说名远离二边非处相应。远离唯断烦恼障生喜足处者。谓声闻等计修习力断烦恼障。即为一切所作已办。菩萨远离如是处所以能障碍利益安乐诸有情故。如有颂言。

非往诸恶趣　　极障大菩提
如住于声闻　　及以独觉地

菩萨远离如是处。所是故说名非处相应。远离不顾有情利益。安乐住无余依涅槃界处者。如声闻等不顾有情利益安乐。住无余依涅槃界中。如火烧薪。毕竟寂灭。菩萨远离如是处所。般若大悲皆具足故。能正安住无住涅槃。由舍此处是故说名非处相应。

论曰。声闻等智与菩萨智有何差别。由五种相应知差别。一由无分别差别。谓于蕴等法无分别故。二由非少分差别。谓于通达真如入一切种所知境界。普为度脱一切有情非少分故。三由无住差别。谓无住涅槃为所住故。四由毕竟差别。谓无余依涅槃界中无断尽故。五由无上差别。谓于此上无有余。乘胜过此故。此中有颂。

诸大悲为体　　由五相胜智

世出世满中　　说此最高远

释曰。此中显示声闻等智与菩萨智五相差别。无分别差别者。谓声闻。等智就四颠倒。名无分别。诸菩萨智于一切法乃至菩提皆无分别。非少分差别。复有三种。一通达真如非少分差别。谓声闻等入真观时唯能通达补特伽罗空无我理。是诸菩萨入真观时具足通达补特伽罗及一切法空无我理。二所知境界非少分差别。谓声闻等唯于苦等谛中智生。即名修习所作已办。是诸菩萨普于一切所知境界无倒智生。乃名修习所作已办。三所度有情非少分差别。谓声闻等唯求自利尽无生智。正勤修行。是诸菩萨普为济度一切有情求大菩提。于此三种非少分别。声闻菩萨智有差别。无住差别者。谓声闻等唯住涅槃。是诸菩萨具足悲慧增上力故。无住涅槃以为住处。毕竟差别者。显声闻等与诸菩萨于涅槃中有大差别。谓声闻等住无余依涅槃界中。身智永尽如灯焰灭。是诸菩萨得成佛时。所证法身穷生死际无有断尽。如无色界相续不坏。由此差别智有差别。无上差别者。谓声闻乘上有独觉。独觉乘上复有大乘。其菩萨乘即是佛乘。更无有上。由此五相应知声闻与诸菩萨智有差别。复以伽陀摄如是义。言五相者。即前所说五相差别。世出世满中者。静虑无色名世间满。声闻乘等所得涅槃名出世满。此皆胜彼故说高远。

论曰。若诸菩萨成就如是。增上尸罗。增上质多。增上般若。功德圆满。于诸财位得大自在。何故现见有诸有情匮乏财位。见彼有情于诸财位有重业障故。见彼有情若施财位障生善法故。见彼有情若乏财位厌离现前故。见彼有情若施财位。即为积集不善法因故。见彼有情若施财位。即便作余无量有情损恼因故。是故现见有诸有情匮乏财位。此中有颂。

见业障现前　　积集损恼故
现有诸有情　　不感菩萨施

释曰。今当显说。由是因缘菩萨虽有财位自在而不施他。见彼有情于诸财位有重业障故者。谓诸菩萨见彼有情于其财位。有重业障故不施与。勿令惠施空无有果。设复施彼亦不能受。何用施为。如有颂言。

如母乳婴儿　　一经月无倦
婴儿喉若闭　　乳母欲何为

见彼有情若施财位障生善法故者。谓诸菩萨见彼有情虽于财位无重业障。而彼若得财位圆满便多放逸不起善法。作是思惟。宁彼现法少时贫贱。勿彼来生多时贫贱。故不施彼所有财位。见彼有情若乏财

位厌离现前故者。谓诸菩萨见彼有情若乏财位厌生死心便现在前。求欲出离。若得富贵即生憍逸。故不施彼所有财位。作是思惟。宁彼贫贱厌离生死心常现前。勿彼富贵受乐放逸。不厌生死不起善法。见彼有情若施财位即为积集不善法因故者。谓诸菩萨见彼有情若当施彼满足财位。即便放逸积集种种恶不善业。故不施彼所有财位。如有颂言。

宁使贫乏于财位　　远离恶趣诸恶行
勿彼富贵乱诸根　　令感当来众苦器

见彼有情若施财位即便作余无量有情损恼因故者。谓诸菩萨见彼有情若得富贵。即便损恼无量有情故。不施彼所有财位。作是念言。宁彼一身受贫贱苦。勿令损恼余多有情。复以伽他摄如是义故说见业障现前等。其文易了无烦重释。

摄大乘论释卷第九

释果断分第十

论曰。如是已说增上慧殊胜。彼果断殊胜云何可见。断谓菩萨无住涅槃。以舍杂染不舍生死。二所依止转依为相。此中生死。谓依他起性杂染分。涅槃谓依他起性清净分。二所依止。谓通二分依他起性。转依。谓即依他起性对治起时。转舍杂染分。转得清净分。

释曰。无分别智。能治既生一切所治。决定应断故。彼无间说断殊胜。无住涅槃者。不同世间声闻独觉安住生死或涅槃故。以舍杂染不舍生死者。害彼势力如彼咒蛇。虽不弃舍而无染故。二所依止转依为相者。或依主释或持业释。住此转依如无色界。若依自利与殊胜慧共相应故。不容烦恼。若依利他由与大悲共相应故。现处生死而不弃舍。此中何者生死涅槃。依止转依。皆应显说。生死谓依他起性杂染分者。谓心心法烦恼迷乱。生死过失相续不绝。遍计所执分。涅槃谓依他起性清净分者。谓毕竟转遍计所执。圆成实分。二所依止谓通二分依他起性者。谓二所依。依他起性。转依谓即依他起性者。谓心心法依他起性。是诸杂染转灭所依。又是一切佛法所依。如有说言。此是一切佛法。诸地波罗蜜多果。所依等云何转依。何者转依。谓即于此依他起性对治起时者。无分别智起时。转舍杂染分者。转灭一切所取能取诸迷乱分。转得清净分者。舍彼所取能取性故。转得远离所取能取自内所证。绝诸戏论最清净分。

论曰。又此转依略有六种。一损力益能转。谓由胜解力闻熏习住

故。及由有羞耻。令诸烦恼少分现行。不现行故。二通达转。谓诸菩萨已入大地。于真实非真实显现不显现。现前住故。乃至六地。三修习转。谓犹有障一切相不显现真实显现故。乃至十地。四果圆满转。谓永无障。一切相不显现。最清净真实显现。于一切相得自在故。五下劣转。谓声闻等唯能通达补特伽罗空无我性。一向背生死一向舍生死故。六广大转。谓诸菩萨兼通达法空无我性。即于生死见为寂静。虽断杂染而不舍故。若诸菩萨住下劣转。有何过失。不顾一切有情利益安乐事故。违越一切菩萨法故。与下劣乘同解脱故。是为过失。若诸菩萨住广大转有何功德。生死法中以自转依为所依止。得自在故。于一切趣示现一切有情之身。于最胜生及三乘中种种调伏。方便善巧安立所化诸有情故。是为功德。

释曰。损力益能转等者。谓由胜解力及闻熏习力。损减依附异熟识中。烦恼熏习增益所习净法功能。又由胜解闻熏习。住有羞耻故。令诸烦恼少分现行。或不现行。通达转等者。谓已证入菩萨大地。于真非真或现不现。无分别智有间无间而现行故。或时真现。谓入观时。或非真现谓出观时非真与真于此二时。如其次第说现不现。此现不现乃至六地。修习转等者。由所知障说名有障。此转依位乃至十地诸相不现唯真显现。果圆满转等者。由一切障说名无障。以一切障永无有故。得一切相皆不显现。得最清净真实显现。依此转依于一切相得大自在。以于诸相得自在故。随其所乐利乐有情。下劣转等其言易了。无烦重释。广大转等者。谓于杂染断而不舍。于生死中达无我故。断诸杂染。即于其中见寂静故。而不弃舍。住下劣转有何过失等。其文易解。住广大转有何功德等者。于一切法得自在故。于一切趣示显一切同分之身。种种调伏方便善巧。安立所化有感有情。置最胜生及三乘中。最胜生者。谓诸世间安乐生处。应知此是说法功德。

论曰。此中有多颂。

诸凡夫覆真　　一向显虚妄
诸菩萨舍妄　　一向显真实
应知显不显　　真义非真义
转依即解脱　　随欲自在行
于生死涅槃　　若起平等智
尔时由此证　　生死即涅槃
由是于生死　　非舍非不舍
亦即于涅槃　　非得非不得

释曰。为显转依复说多颂。诸凡夫覆真等者。谓如凡夫无明未断。真义不显故说名覆。无明力故一切虚妄皆悉显现。菩萨不尔无明断故。通达虚妄皆无所有故名舍妄。唯有真义一向显现。由此道理。

应知显不显真义非真义者。谓圆成实真义显现。遍计所执非真实义皆不显现。言转依者。谓非真义皆不显现。所有真义皆悉显现。故名转依。即解脱者。谓即转依名为解脱。随欲自在行者。谓此转依解脱自在。于诸世间得随欲行。由随所欲所作自在故名解脱。非如斩首舍离身命。名为解脱。于生死涅槃若起平等智等者。谓遍计所执自性名为生死。此即无性。无性即空。空即涅槃。圆成实性。由是于生死非舍非不舍等者。谓即生死是涅槃故说名非舍。无复生死名想转故名非不舍。非离生死别得涅槃故名非得。即于此中证涅槃故名非不得。

释彼果智分第十一之一

论曰。如是已说彼果断殊胜。彼果智殊胜云何可见。谓由三种佛身应知。彼果智殊胜。一由自性身。二由受用身。三由变化身。此中自性身者。谓诸如来法身。一切法自在转所依止故。受用身者。谓依法身种种诸佛众会所显。清净佛土大乘法乐为所受故。变化身者亦依法身。从睹史多天宫现没。受生受欲踰城出家。往外道所修诸苦行。证大菩提。转大法轮。入大涅槃故。

释曰。由断所断获得无垢无挂碍智故。断殊胜无间次说果智殊胜。自性身中非假所立故名自性。是所依止故名为身。法性即身故名法身。或是诸法所依止处故名法身。言一切法自在转所依止者。谓于一切法得自在转。亦所依止故名一切法自在转所依止。或依持业释。受用身中依法身者。由有彼故而得有此。种种诸佛众会所显者。谓有佛土诸大菩萨众所云集。由此了知故名所显。即是西方极乐土等。清净佛土大乘法乐为所受故者。谓于清净佛国土中。受用种种大乘法乐。领解义故。或于清净佛国土中。受用种种金银等宝。诸佛菩萨展转受用妙色身等。及受经等种种法义。安立自相及共相故。何者所依复是谁依。谓前无垢无挂碍智。由此妙智增上力故能令安住不可思议解脱。已入大地诸大菩萨。清净佛土大乘法乐。相现智生。变化身中依法身者。如前已说。谓由果智殊胜力故。从睹史多天宫现没。乃至涅槃。此即能令余相续中。与人同分识相生起。

论曰。此中说一嗢拖南颂。

相证得自在　　依止及摄持
差别德甚深　　念业明诸佛

释曰。略标总义名嗢拖南相证得等是所标义。

论曰。诸佛法身以何为相。应知法身略有五相。

释曰。初总标相复有五种下转依等别释五相。

论曰。一转依为相。谓转灭一切障杂染分依他起性故。转得解脱一切障于法自在转。现前清净分依他起性故。

释曰。转灭一切障杂染分依他起性故者。谓转杂染分依他起性。似所取相及能取相。令永不生故。转得解脱一切障。于法自在转现前清净分依他起性故者。谓转得所取能取无性所显离垢真如圆成实性。及得于一切法自在而转。现在前因极清净分依他起性故。

论曰。二白法所成为相。谓六波罗蜜多圆满得十自在故。此中寿自在心自在众具自在由施波罗蜜多圆满故。业自在生自在由戒波罗蜜多圆满故。胜解自在由忍波罗蜜多圆满故。愿自在由精进波罗蜜多圆满故。神力自在五通所摄。由静虑波罗蜜多圆满故。智自在法自在由般若波罗蜜多圆满故。

释曰。白法所成为相等者。谓诸声闻所得转依。唯是烦恼永断所显。无有白法所成为相。若诸菩萨所得转依修习六种波罗蜜多极圆满故。白法自性十种自在以为其相。于此时中无有一念是无记分。况染污分。此中已下释十自在寿自在者。谓随所欲能舍命故。心自在者。谓于生死无染污故。又随意乐能正为他引摄众具。于中自在运转其心名心自在。众具自在者。谓饮食等诸资生具。随意所乐能积集故。众具资财其义是一。由施波罗蜜多圆满故者。谓由法施无畏施财施圆满。如其所应得此果故。业自在者。谓于诸业得大自在。唯作善业非恶无记。及于其中劝他作故。生自在者。谓于一切应所生处。如其所欲现受生故。由戒波罗蜜多圆满故者。谓二自在是尸罗果。由具戒者唯造善业故。又具戒者所愿皆成故。胜解自在者。谓于地等发起胜解。令成金等如所胜解地等金等随胜解转。由忍波罗蜜多圆满故者。谓此自在是其忍果。如昔因时乐修忍故。随诸有情心所乐转故。今获得地等金等随胜解转。愿自在者。谓随所愿一切事成。由精进波罗蜜多圆满故者。谓此自在是精进果。由昔因时修精进故。于诸有情诸利乐事无有懈废。故于今时所愿自在。神力自在五通所摄者。谓随意乐引发种种最胜神通。由静虑波罗蜜多圆满故者。谓此自在是静虑果。由昔因时乐修定故。随诸有情所应作事。证入种种静虑等至故。于今时得定所作神通自在。智自在者。谓随所有种种言音。智现前故。法自在者。谓随意乐宣说契经应颂等故。由般若波罗蜜多圆满故者。谓此自在是般若果。由昔因时乐修慧故。随其类音为说正法故。今证得殊胜般若。妙达言音巧说正法。

论曰。三无二为相。谓有无无二为相。由一切法无所有故。空所显相是实有故。有为无为无二为相。由业烦恼非所为故。自在示现有

为相故。异性一性无二为相。由一切佛所。依无差别故。无量相续现等觉故。此中有二颂。

我执不有故　　于中无别依
随前能证别　　故施设有异
种性异非虚　　圆满无初故
无垢依无别　　故非一非多

释曰。有无无二为相者。谓非有相以一切法遍计所执皆无有故。亦非无相。以空所显自性有故。有为无为无二为相者。以业烦恼非所为故非有为相。于能示现似有为法得大自在。数数示现似有为故非无为相。异性一性无二为相者。以佛法身体是其一故非异相。无量依止各别证得故非一相。俱一无故名无二相。复以二颂摄如是义令其易了。所谓我执不有故等。若于是处有其我执计自为我。执外为他即于其中分别自他。此彼各异。于法身中无有我执。故无分别。此彼有异。若尔云何说有多佛。随前能证有差别故。施设有异。谓随菩萨能证位别施设有异。随顺世间名言故说。此是释迦牟尼。此是胜观佛等。种性异故者。谓本因性有差别故。非唯一佛。种性有二。一本性住种性。谓无始来六处殊胜。展转相续法尔所得。二习所成种性。谓从先来善友力等数习所成。本性住性有差别故。习所成性有其多种。种性多故。执唯一佛更无余佛不应道理。非虚故者。有多菩萨依前种性。各别修集菩提资粮。若唯一佛一证菩提。余无所证。彼集资粮应空无果。不应道理。圆满故者。谓诸如来遍于各别所化有情。成立利益安乐正事。谓于三乘如应安立。若唯一佛。是则不可安立有情置于佛乘。以更无有第二佛故。是则如来所作佛事应不圆满。是故定应许有多佛。无初故者。谓诸如来前前出世。犹如生死无有最初。离集资粮自然成佛不应理故。离逢事佛能集资粮不应理故。由此决定非唯一佛。又不应执定有多佛。无垢所依无差别故。无漏法界名无垢依。由智殊胜毕竟遣除客尘垢故。于此无漏真法界中。不可定执诸佛有异。是故诸佛非一非多。

论曰。四常住为相。谓真如清净相故。本愿所引故。所应作事无竟期故。

释曰。恒无变易相续无断。是故说言常住为相。由三因缘成立此相。真如清净相故者。此显真如性常无变。显成佛果说为法身性。若变易即非真如。是故常住本愿所引故者。谓诸如来皆先发起如是大愿。我当度脱无量有情。令般涅槃诸有情类未般涅槃。愿所引果相续不绝。是故常住。此愿所引离相续。常道理不成。所应作事无竟期故者。谓先大愿所应作事无究竟期。诸有情类量无边故。乃至有情相续不断。佛所作事恒无断故说名为常。

论曰。五不可思议为相。谓真如清净自内证故。无有世间喻能喻故。非诸寻思所行处故。

释曰。言思议者。谓依道理审谛思惟。起分别智寻思所摄。譬喻所显。诸佛非此所行处故。不可思议。超过一切寻思地故。唯应信解不应思议。

论曰。复次云何如是法身。最初证得。谓缘总相大乘法境无分别智。及后得智。五相善修于一切地善集资粮。金刚喻定破灭微细难破障故。此定无间离一切障故得转依。

释曰。信解亦名初得法身。法行亦尔。为简彼故说现证得。但言证得非生起者。体是常故。缘总相等其义易了。五相善修者。谓无生无灭。本来寂静。自性涅槃。及无自性。名为五相。又集总等五相善修。成办五果谓念念中销融一切粗重依止。离种种想得法苑乐。能正了知周遍无量无分限相。大法光明顺清净分。无所分别无相现行。为令法身圆满成办。能正摄受后后胜因。破灭微细难破障故者。显示此定喻金刚因。譬如金刚其性坚固能破难破。如是此定超诸下类能破难破不染无知。能发无上清净智道故譬金刚。此定无间离一切障故。得转依者。由无分别及后得智故。证转依得佛法身。

论曰。复次法身由几自在而得自在。略由五种。一由佛土自身相好无边音声。无见顶相自在。由转色蕴依故。二由无罪无量广大乐住自在。由转受蕴依故。三由辩说一切名身句身文身自在。由转想蕴依故。四由现化变易。引摄大众引摄白法自在。由转行蕴依故。五由圆镜平等观察成所作智自在。由转识蕴依故。

释曰。由转五蕴依故。得五自在。诸声闻等怖畏苦故永断诸蕴。如愚癞人自舍身命。若诸菩萨摄巧方便。转灭有罪色等诸蕴。转起无罪色等诸蕴。如智癞人求诸良药。转有病身成无病身。此中由转色蕴依故。得能示现佛土自在。如其所欲现金银等诸佛土故。得能示现自身自在。随心所思皆能示现。于其种种大集会中。随诸所化有情机宜。各别现故。得能示现相好自在。随所爱乐示现种种妙相好故。得能示现无边音声无见顶相二种自在。现佛音声量无边故。现佛顶相无能见故。由转受蕴依故。得无罪无量广大乐住自在应知。此中离烦恼故名为无罪。有众多故名为无量。超过一切三界乐故名为广大。由转想蕴依故。得能辩说一切名身句身文身自在。以能取相是想自性。由摄如是资粮为因。转得如是功能差别。由此能于名身等事。随其所欲自在能住。由转行蕴依故得能现化变易引摄大众引摄白法自在。谓行蕴中思最为胜。由此思故于现化等自在。能转现化自在者。如其所欲能现化故。变易自在者。如其所欲转变地等成金等故。引摄大众自在

者。如意所乐引摄天等诸大众故。引摄白法自在者。如意所乐令无漏法现在前故。由转阿赖耶识等八事识蕴得大圆镜智等四种妙智。如数次第或随所应。当知此中转阿赖耶识故得大圆镜智。虽所识境不现在前而能不忘不限时处。于一切境常不愚迷。无分别行能起受用。佛智影像。转染污末那故得平等性智。初现观时。先已证得。于修道位转复清净。由此安住无住涅槃。大慈大悲恒与相应。能随所乐现佛影像。转意识故。得妙观察智。具足一切陀罗尼门三摩地门。犹如宝藏。于大会中能现一切自在作用。能断诸疑能雨法雨。转五识故得成所作智。普于十方一切世界。能现变化从睹史多天宫而没乃至涅槃。能现住持一切有情利乐事故。

论曰。复次法身由几种处。应知依止略由三处。一由种种佛住依止。此中有二颂。

诸佛证得五性喜　　皆由等证自界故
离喜都由不证此　　故求喜者应等证
由能无量及事成　　法味义德俱圆满
得喜最胜无过失　　诸佛见常无尽故

二由种种受用身依止。但为成熟诸菩萨故。三由种种变化身依止。多为成熟声闻等故。

释曰。由几种处应知依止者。此问法身与几种法为所依止。略由三处者。广即无量功德依止。今且略说但由三处。由种种佛住依止者。由诸如来所得法身。与所安住种种天住圣住梵住为所依止。诸天住中如来多住第四静虑。诸圣住中如来多住空解脱门。诸梵住中多住其悲。如是种种如来所住。胜声闻等。为显如来所证涅槃胜声闻等所得涅槃故。说诸佛证得五性喜等。证自界者。证自法界。于此修治正作证故名为等证。言离喜者。谓诸如来证自法界。安住五喜。诸声闻等证如斩首。永灭涅槃远离。如是最胜欢喜故。求喜者应等证者。谓诸菩萨勤求五喜。应正求证此真法界。何等为五。所求胜喜故次说言。由能无量及事成等。由因别故尔所喜异。能谓堪能。言无量者。谓过无量殑伽沙数。诸佛如来所有堪能。同依法身。一切和杂平等无异。由见如是能无量故。生大欢喜。及者集义。事者所作。一切有情诸利乐事。随彼所能无倒安立于三乘等。成谓成办。经无量时此所作事无碍转故。由见堪能。所应作事亦无量故生大欢喜。言法味者。谓契经等无上法味。谓证真谛所得理味。义圆满者。谓契经等法所诠义皆得圆满。随自意乐现在前故。德圆满者。谓神通等功德圆满。由见法味亦无量故。见义圆满亦无量故。见德圆满亦无量故。生大欢喜。复有说言。义谓涅槃。德谓随乐所起功德。俱圆满故并生大喜。得喜最胜无过失。诸佛见常无尽故者。谓诸如来见自身中真如一味。能无

量等所生大喜。虽入涅槃亦常无尽。是故最胜无有过失。出三界故名为最胜。烦恼所知二障并习皆永断故。名无过失。由种种受用身依止等者。谓由法身为增上缘彼得转故。说名依止。非如日光依日道理。与变化身为所依止其义亦尔。言多为者。摄取胜解行地菩萨。以劣信解诸声闻等。虽见佛身不应成熟。初业菩萨当知亦尔。已入大地诸菩萨众。不由化身方得成熟。通达甚深广大法故。

论曰。应知法身由几佛法之所摄持。略由六种。一由清净。谓转阿赖耶识得法身故。二由异熟。谓转色根得异熟智故。三由安住。谓转欲行等住。得无量智住故。四由自在。谓转种种摄受业自在。得一切世界无碍神通智自在故。五由言说。谓转一切见闻觉知言说戏论。得令一切有情心喜辩说智自在故。六由拔济。谓转拔济一切灾横过失。得拔济一切有情一切灾横过失智故。应知法身由此所说六种佛法之所摄持。

释曰。就自性摄以显摄持法身自性。由清净者。谓由清净佛法摄持法身自性。以其法身体清净故。净谁转谁而得清净。为答此问说如是言。转阿赖耶识得法身故。由阿赖耶识执持一切杂染种子。对治起时转灭如是一切染种。转得随顺一切无罪圆满功德。譬如世间阿揭陀药。能变有毒令成无毒。故说名转。由异熟者。谓由异熟佛法摄持。法身自性转色根者。谓转眼等有色诸根。得异熟智者。谓所转舍是异熟故。假说转得亦名异熟。如昔所得异熟诸根。今得善智假名异熟。由安住者。谓由安住佛法摄持法身自性。转欲行等者。谓等取胜解行等。由转彼故证得息灭一切有情诸灾患智。由自在者。谓由自在佛法摄持法身自性。摄受业者。谓诸世间商贾营农事王等业。由转彼故证得无碍神通自在。由言说者。谓由言说佛法摄持法身自性。由转世间见等言说。证得见闻觉知自在。由此逮得一切有情心喜妙智。由拔济者。谓由拔济佛法摄持法身自性。灾横等者。谓如世间国王家等所生忧苦。或亲友力。或财宝力。而能息除。由转此故。证得息除一切有情一切灾横过失妙。智转舍如是六种世。法转得如是六种佛法。

论曰。诸佛法身当言有异。当言无异。依止意乐业无别故。当言无异。无量依身现等觉故。当言有异。如说佛法身受用身亦尔。意乐及业无差别故。当言无异。不由依止无差别故无量依止。差别转故。应知变化身如受用身说。

释曰。诸佛法身。依止意乐作业无别故无有异。诸佛真如无有异故。依止无别。一切皆为利益安乐一切有情。意乐同故意乐无别。一切皆同利他为胜。现等正觉般涅槃等。种种作业故业无别。无量依身现等觉故。当言有异者。谓由无量别别依身。菩提萨埵现成佛故。非无有异如前广说。如说法身受用亦尔。此说意乐及业无别。不说依止

无有差别。无量依止差别转故。谓于一切别世界中。诸佛国土众会名号身量相好受法乐等各不同故。佛变化身应知亦尔。

论曰。应知法身几德相应。谓最清净四无量解脱胜处遍处无诤愿智。四无碍解六神通三十二大士相八十随好。四一切相清净十力四无畏。三不护三念住拔除习气。无忘失法大悲。十八不共佛法。一切相妙智等功德相应。

释曰。此中显说诸佛世尊共声闻等。所有清净殊胜功德。最清净者。显此功德永断烦恼及所知障身中起故。如是所说最清净言。应知遍在一一功德。四无量者。谓缘无量有情为境。慈悲喜舍。言解脱者。谓八解脱。所谓有色观诸色等。言胜处者。谓八胜处。言遍处者。谓十遍处。无诤愿智更无差别。四无碍解者。谓法无碍解义无碍解训词无碍解辩说无碍解。六神通者。谓如意通为初。漏尽智为后。三十二大士相者。谓妙轮相印手足等。八十随好者。谓鼻修直等。四一切相清净者。谓所依清净所缘清净。心清净智清净。言十力者。谓处非处智力。业异熟智力。静虑解脱等持等至智力。根胜劣智力。种种胜解智力。种种界智力。遍趣行智力。宿住随念智力。死生智力。漏尽智力。四无畏者。谓佛世尊自发诚言。我是真实正等觉者。若有难言。于如是法不正等觉。我于彼难正见无缘是第一无畏。又发诚言。我是真实诸漏尽者。若有难言。如是如是诸漏未尽。我于彼难正见无缘。是第二无畏。又发诚言。我为弟子说出离道。若有难言修如是道非正出苦。我于彼难正见无缘。是第三无畏。又发诚言。我为弟子说障碍法染必为障。若有难言。虽染彼法不能为障。我于彼难正见无缘。是第四无畏。于此四中皆应广说。正见彼难无有缘故。得大安隐。得安隐故都无所畏。三不护者。谓诸如来所有身业清净现行无不清净。现行身业虑恐他知可须藏护。如是名为第一不护。如说身业语业意业。亦如是说是三不护。三念住者。谓诸如来说正法时。一类弟子恭敬属耳。住奉教心精进修行。法随法行。如来于彼无悦无喜心不踊跃。一类弟子不生恭敬翻前广说。如来于彼不生恚恨。不生不忍非不保任。一类弟子亦生恭敬。亦不恭敬乃至广说。如来于彼其心无二。谓不喜悦亦不恚恨。于彼一切遍住妙舍。拔除习气者。谓永拔除虽无烦恼。而有烦恼相似所作。腾跃等事。无忘失法者。谓于利乐诸有情事。正念正知不过时分。言大悲者。谓于有情利乐意乐大义当说。十八不共佛法者。谓不同义是不共义。即诸如来无有误失如阿罗汉。虽尽诸漏为乞食故出游城邑。或于一时与恶象恶马恶牛恶狗等共同游止。或于一时足践丛刺诸恶蛇等齐足跳踯。或于一时入如是。舍与诸母邑不依正理而作语言。或于林野舍弃好道而行恶路。或与怨贼师子猛兽及他妻等同共游止。如是等类诸阿罗汉所有误失诸佛皆无。又诸如来无卒暴音如阿罗汉。或于一时游行林野迷失道路。或入空宅

扬声叫唤发大暴音。或因不染习气过失。聚唇露齿而现大笑。如是等类。诸阿罗汉卒暴音声诸佛皆无。又诸如来无忘失念。如阿罗汉有不染污久远所作。久远所说诸忘失念诸佛皆无。又诸如来无种种想。如阿罗汉于有余生死。一向起极厌逆想。于无余涅槃。一向起极寂静想。如来于彼有余生死无余涅槃。无差别想住最胜舍。又诸如来无不定心。如阿罗汉敛心方定出即不定。如来于彼一切分位无不定心。又诸如来无不择舍。如阿罗汉不以智慧简择有情诸利乐事。而便弃舍。如来无有如是等类不择而舍。又诸如来无有欲等六种退失。如阿罗汉于能永净所知障中。有未得退。谓志欲退精进退念退定。退慧退解脱退。如是六退诸佛皆无。又诸如来身语意业智为前导。随智而转。如阿罗汉或于一时善身业转。或于一时无记业转。语业意业当知亦尔。如来三业智前导故。随智转故无有无记。智等起故名智前导。智俱行故名随智转。又诸如来于三世境若知若见无著无碍。如阿罗汉于三世事非暂起心即能解故。知见有着不能一切悉了知故。知见有碍。如来于彼三世事中。暂起心时即遍解知一切境界。是故知见无著无碍。由是因缘此十八种。一一皆名不共佛法。一切相妙智者。谓于一切蕴界处中善能了知。一切行相等者。等余无量功德法身相应。

论曰。此中有多颂。

释曰。于此法身能依不共诸功德中。以赞颂门结句道理分别开示。

论曰。

怜愍诸有情　　起和合远离
常不舍利乐　　四意乐归礼

释曰。今此颂中显四无量。怜愍诸有情者。是总句。起和合意乐者。显慈无量。欲令有情乐和合故。起远离意乐者。显悲无量。欲令有情远离苦故。起常不舍意乐者。显喜无量。欲令有情不舍乐故。起利乐意乐者。显舍无量。欲令有情获得利益及安乐故。舍谓弃舍。欲令有情舍乐受等烦恼随眠。不舍有情又处中住说名为舍。缘此功德归依敬礼诸佛法身。故名归礼。余颂准此一切应知。

论曰。

解脱一切障　　牟尼胜世间
智周遍所知　　心解脱归礼

释曰。解脱一切障者。此句显示诸佛解脱胜声闻等。牟尼胜世间

者。此句显示诸佛胜处胜声闻等。智周遍所知者。此句显示诸佛遍处胜声闻等。非如声闻乘等唯有八种解脱。八种胜处。十种遍处。解脱为先而有胜处。胜处为先而有遍处。由此门故作意思惟解脱一切障。胜一切世间。智周一切境心解脱者。具上三德心离系缚。

论曰。

能灭诸有情　　一切惑无余
害烦恼有染　　常哀愍归礼

释曰。此颂显无诤。世俗智为性。不同声闻所得无诤将入城邑先审观察。若一有情当缘我身随起一种烦恼诤者。即便不入。如来观见虽诸有情当缘佛身起诸烦恼。若彼堪任受佛化者。即便往彼方便调伏。令灭烦恼。能灭诸有情一切惑无余者。非如声闻住无诤定。方便远离不令自身。作少有情生烦恼缘。唯伏欲界有事烦恼。非余烦恼。诸佛不尔方便能灭一切有情。一切烦恼令无有余。害烦恼者。唯害烦恼不害有情有染。常哀愍者。若诸有情有烦恼染。佛常哀愍而不诃害。如有颂言。

如咒鬼良医　　治诸鬼所魅
但诃害鬼魅　　非鬼所魅者
如是大悲尊　　治烦恼所魅
但诃害烦恼　　不诃害有情

论曰。

无功用无著　　无碍常寂定
于一切问难　　能解释归礼

释曰。此颂显愿智胜声闻等。由五相故。谓无功用故无著故无碍故常寂定故。一切疑难能解释故。诸声闻等所得愿智。随其所愿而入于定。唯能知此不知其余。佛即不尔。由无功用智不作功用。如末尼天乐随愿能知一切境界。由无著智于所知境皆无滞故。由无碍智断烦恼障并习气故。由常寂定定障断故。如有颂言。

那伽行寂定　　那伽住寂定
那伽坐寂定　　那伽卧寂定

由此所发微妙愿智。于一切时善能解释一切问难。

论曰。

于所依能依　　所说言及智
能说无碍慧　　常善说归礼

释曰。此颂显示四无碍解。言所依者。谓诸教法即契经等。言能依者。谓所诠义。如是二种皆名所说。所作业故。言智二种皆是能说。作者作具等所起故。无碍慧者。谓于此中无退转智。常善说者由具四种无碍解故。常能善说。若于所依无碍觉慧名法无碍。于法异门无挂碍故。若于能依无碍觉慧名义无碍。于一切法自相共相无挂碍故。或于诸法别义意趣无挂碍故。若于其言无碍觉慧名训词无碍。于诸国土各别境界种种言词。随自展转异想随说无挂碍故。或于诸法训释言词无挂碍故。若于分析诸法智中。无碍觉慧名辩说无碍。于能辩析诸法智中无挂碍故。

论曰。

为彼诸有情　　故现知言行
往来及出离　　善教者归礼

释曰。此颂显示六种神通。为彼诸有情者。此是总句。善教者。言一一皆有。善者妙也。教者言也。为令胜进说微妙言。名善教者故。现善教者。是如意通。随所应化故往其所。现大神变善教彼故。知言善教者。是天耳通。听闻远住。有义言词一切音声。如其所应为说法故。知行善教者。是心差别通。知心胜劣。善教彼故。知往善教者。是宿住随念智通。了达过去善教彼故知来善教者。是死生智通。了达未来善教彼故。知出离善教者。是漏尽智通。知断烦恼善教彼故。

论曰。

诸众生见尊　　皆审知善士
暂见便深信　　开导者归礼

释曰。此颂显示诸相随好。法身是现相好所依故。就相好归礼法身。诸众生见尊皆审知善士者。一切世间由见世尊具相随好。皆悉审知是大善士。诸众生者。通摄当时及于后时堪受化者。暂见便深信者。暂见世尊具相随好。便深净信。知是世间善开导者。

论曰。

摄受住持舍　　现化及变易
等持智自在　　随证得归礼

释曰。此颂显示四一切相清净。摄受住持舍者。显所依清净。依止静虑如其所欲。随乐长短能于自身。摄受住持弃舍自在。现化及变易者。显所缘清净。化作种种未曾生色。名为现化。转变种种已曾生色。成金银等名为变易。于此一切变化品。类皆得自。在等持自在者。显心清净。随其所欲三摩地门自在而转。一一刹那如其意乐。能入诸定。智自在者。显智清净。如其所欲陀罗尼门任持自在。随证得者。随顺证得上四清净。

论曰。

方便归依净　　及大乘出离
于此诳众生　　摧魔者归礼

释曰。此颂显十力。谓于善趣恶趣方便诸业。归依世出世净。大乘出离四种义中。魔诳众生。此中显说能摧彼魔十力业用。言方便者。善趣方便。谓诸善业。恶趣方便。谓不善业。宣说如是趣方便时。魔于其中诳惑而住言不如是。与是相违说不善业。为善趣方便。说诸善业为恶趣方便。或说一切皆无有因。或说一切自在天等以为其因。处非处力能摧彼说。训释词者。处名所以。有所容受。若无所以。无所容受。说名非处。谓无处无容诸众生类。无因恶因而当得有。此复云何。由此有故彼有。此生故彼生。谓无明缘行等。非自在天等。令次第得生。言归依者。所谓诸业。如说世间皆由自业。业为依止业作归依。说此业时魔于其中诳惑而住。广如前说。由第二业异熟智力。能摧彼说无所挂碍谓。诸有情业所分别高下胜劣。不由无因自在天等。广如前说所言净者。谓世间净及出世净。暂时毕竟伏诸烦恼。永害随眠。由诸静虑等持等至及圣道故。说此净时魔于其中诳惑而住。广如前说。由静虑等持等至智力。能摧彼说无所挂碍。及大乘出离者。此显余力所作业用。谓说大乘究竟出离佛果德时。魔于其中诳惑而住。言此无上正等菩提极难可得。宜求声闻究竟出离。由余七力能摧彼说无所挂碍。

论曰。

能说智及断　　出离能障碍
自他利非余　　外道伏归礼

释曰。此颂显示四无所畏。能说智者。谓佛诚言我是真实正等觉者。即是遍知一切法。智能说断者。谓佛诚言我是真实诸漏尽者。即是烦恼诸漏永尽。如是二种依自利说。能说出离者。谓佛诚言我为弟子说出离法。真实出离。能说能障碍者。谓佛诚言我为弟子说能障法。真实能碍如是二种依利他说。如是四种名自他利。非余外道伏

者。显离怖畏释无畏义。非余外道所能降伏。是故无畏。

论曰。

处众能伏说　　远离二杂染
无护无忘失　　摄御众归礼

释曰。此颂显示不护念住。处众能伏说者。谓处大众能伏他说。以身业等及诸威仪。皆无丑恶可须藏护。恐彼讥嫌。是故处众能伏他说。如是即明三种不护。远离二杂染者。谓恭敬听不恭敬听。弟子众中善住念故。远离爱恚。如是即明三种念住。由此无护无忘失故。能善摄御诸弟子众。

论曰。

遍一切行住　　无非圆智事
一切时遍知　　实义者归礼

释曰。此颂显示拔除习气。遍一切行住者。谓于聚落或于城邑为乞食故。往返经行于树下等。身四威仪寂然而住。无非圆智事者。谓声闻等虽尽烦恼犹有习气。随缚所作掉举等事。如彼尊者大目揵连。五百生中常作猕猴。由彼习气所随缚故。虽离烦恼而闻乐时作猕猴跳踯。有一独觉。昔多生中曾作淫女。今余习故时庄饰面。如是等类非一切智所应作事。世尊皆无。是名如来不共功德。一切时遍知实义者者。非如外道棓剌拏等。非是真实一切智者。故说如来是其实义一切智者。顺结颂法故颠倒说。或此句义前后各别。一切时遍知者。此显佛是一切智者。实义者者。此显佛是有实义者。如人有杖说为杖者。

论曰。

诸有情利乐　　所作不过时
所作常无虚　　无忘失归礼

释曰。此颂显示无忘失法。诸有情利乐所作不过时者。谓佛世尊若有所化。若于尔时应有所作。即便为彼即于尔时。作所应作终不失时。如有颂言。

譬如大海水　　奔潮必应时
佛哀愍众生　　赴感常无失

所作常无虚者。谓佛所作不空无果。无忘失者。所作应时常无忘失。

论曰。

昼夜常六返　　观一切世间
与大悲相应　　利乐意归礼

释曰。此显大悲。利益安乐意乐为体。此言大者。福智资粮圆满证故。令脱三苦为行相故。三界有情为所缘故。于诸有情心平等故。决定无有胜此者故。昼夜常六返观一切世间者。此显大悲所作业用。谓佛世尊于昼夜分。各三时观一切世间。谁善法增谁善法减。谁善根熟谁根未熟。谁是堪受胜生法器。谁是堪受定胜法器。谁是佛乘器。谁是余乘器。如是等。

论曰。

由行及由证　　由智及由业
于一切三乘　　最胜者归礼

释曰。此显十八不共佛法。言由行者。此说行时一切事业。即是如来无有误失。乃至无有不择而舍。及由证者。即是住时六种无退。谓欲无退乃至第六解脱无退。言由智者。谓于三世无著无碍智见而转。及由业者。即是如来身语意业。智为前导随智而转。于一切三乘最胜者者。此显佛于一切声闻及独觉乘最为殊胜。由与十八不共功德具相应故。

论曰。

由三身至得　　具相大菩提
一切处他疑　　最胜者归礼

释曰。此颂显示一切相妙智性。一切行相皆正了知名一切相妙智。此妙智体名一切相妙智性。即是一切所知境界。一切行相殊胜智体。言三身者。谓自性等。由此三身至得具相无垢无碍妙智自性大菩提果。言具相者具一切相。有说无常等十六种行相名一切相。菩提用彼为先因故。有余复说。即此及余一切诸法皆无自性。无生无灭本来寂静自性涅槃无所得相名一切相。有余复说。非于此中说治所治诸品类相。然说一切义利圆满。如如意珠具一切相。我今观此一切相者。即是一切障断品类。所以者何。永断一切障品类故。谓断一切所知障品及断一切习气品故。又此具相大菩提者。即是正知一切境相。是故能断一切他疑。一切处者一切世间他疑。即是所有人天一切疑惑。于此他疑皆悉能断。由此能断一切人天疑惑作用。显一切相妙智殊胜。

论曰。诸佛法身与如是等功德相应。复与所余自性因果业相应转。功德相应。是故应知诸佛法身无上功德。此中有二颂。

尊成实胜义　　一切地皆出
至诸众生上　　解脱诸有情
无尽无等德　　相应现世间
及众会可见　　非见人天等

释曰。法身与此功德相应。复与余六功德相应。此略标义。二颂广释。尊成实胜义者。谓佛法身成实胜义。真如所显此即宣说法身自性功德。相应说力差别相应无失。譬如说火暖德相应。一切地皆出者。是极喜等一切十地。皆出离义。此则成实胜义之因。至诸众生上者。一切智性于诸有情最为殊胜。此即成实胜义之果。解脱诸有情者。即是成实胜义之业。无尽无等德相应者。与诸功德相属相应。无边不共力无畏等无尽无等德相应故。现世间及众会可见者。谓变化身出现世间。及受用身处大众会。二皆可见。非见人天等者。谓佛法身非人天等之所能见。此说世尊三身差别。以显转义。转谓体性转变差别。于三身中。二身可见一非可见。

摄大乘论释卷第十

释果智分第十一之二

论曰。复次诸佛法身甚深最甚深。此甚深相云何可见。此中有多颂。

释曰。诸佛法身甚深者。说此法身自性。难觉世聪明者。所有觉慧尚不解故。最甚深者。说此法身差别难觉。诸声闻等所有觉慧不能行故。如是甚深以十二颂。略当显示。

论曰。

佛无生为生　　亦无住为住
诸事无功用　　第四食为食

释曰。此颂显生住业住甚深。佛无生为生者。诸佛无生而现有生。名生甚深。亦无住为住者。生死涅槃无住为住。此即安住无住涅槃名住甚深。诸事无功用者。不由功用作一切事。犹如世间末尼天乐。名业甚深。第四食为食者。食有四种。一不清净依止住食。谓具缚者。由段等食令身安住。二净不净依止住食。谓若生在色无色界。由触意思识食安住已离欲故无有段食。预流向等是有学故。亦净不净

依止住食。彼由四食自体安住。三一向净依止住食。谓由四食阿罗汉等自体安住。四唯示现依止住食。谓佛世尊示现受用段等四食。如来食时实不受食。亦不假食自身安住。然顺世间示现受食。示现假食其身安住。现受第四食得住故。名住甚深。

论曰。

无异亦无量　　无数量一业
不坚业坚业　　诸佛具三身

释曰。此颂显示安立数业甚深。无异者。显安立甚深以无差别而安立故。亦无量者。显数甚深。此显安立其数无量。无数量一业者。虽有无量而无别业。何者一业变化受用业无差别。成他利故。不坚业坚业者。自性身业是其坚住。余二身业是不坚住。如是一切。名业甚深。

论曰。

现等觉非有　　一切觉非无
一一念无量　　有非有所显

释曰。此颂显示现等觉甚深。现等觉非有者。依他起中遍计所执性非有故。一切觉非无者。依他起中圆成实性是真有故。一一念无量者。谓过无量殑伽沙数诸世界中。念念俱时有无量佛现等觉故。有非有所显者。谓诸如来是有非有。空性所显成尊位故。

论曰。

非染非离染　　由欲得出离
了知欲无欲　　悟入欲法性

释曰。此颂显示离欲甚深。云何非染断贪缠故。非离染者。非速永断贪随眠故。由欲得出离者。由留如是随眠贪故。得大菩提。若断如是贪随眠者。应同声闻等疾入涅槃故。了知欲无欲者。了知遍计所执贪欲无欲性故。悟入欲法性者。悟入作证欲法真如。

论曰。

诸佛过诸蕴　　安住诸蕴中
与彼非一异　　不舍而善寂

释曰。此颂显示断蕴甚深。诸佛过诸蕴者。谓诸如来超过一切遍

计所执色等诸聚。如实观见遍计所执不可得故。安住诸蕴中者。谓佛安住法性蕴中。与彼非一异者。谓法性蕴与彼遍计所执诸蕴。不可说异遍计所执性本无故。不可说一遍计所执顺杂染故。法与法性非一非异。不舍而善寂者。谓不弃舍法性诸蕴。即是妙善永寂灭故。

论曰。

诸佛事相杂　　犹如大海水
我已现当作　　他利无是思

释曰。此颂显示成熟甚深诸佛事相杂者。谓诸如来所作一切利益安乐有情事业。展转和同合成一味不可分别。问此事如何等。答犹如大海水。谓如大海众流所归水同一味不可分别。一切同作鱼等饶益。我已现当作他利无是思者。离功用心思惟他利三时差别。而能任运起利他事。如帝释等末尼天乐。虽无思虑而有作用。

论曰。

众生罪不现　　如月于破器
遍满诸世间　　由法光如日

释曰。此颂显示显现甚深。问若如来身是常住者。于一切时何故不现。答众生罪不现。如月于破器。如破器中水不得住月影。不现此非月过。是器之失。众生身中无奢摩他清润定水。佛影不现非如来过。是众生失。水喻等持清润性故。如说如来是真妙善无漏法影有感斯现。若无感者犹如生盲不能睹见。遍满诸世间由法光如日者。谓诸佛日放契经等正法言光。遍照一切有情世间。有缘斯见余不见者。是其自过非如来失。如世间日流光遍照有目者。睹盲者不见。

论曰。

或现等正觉　　或涅槃如火
此未曾非有　　诸佛身常故

释曰。此颂显示示现等觉涅槃甚深。或现等正觉或涅槃如火者。如世间火有处烧燃有处息灭。诸佛亦尔。于诸善根未成熟者现等正觉。令其成熟速得解脱。于诸善根已得成熟已解脱者现般涅槃。无所为故。此未曾非有等其义易了。

论曰。

佛于非圣法　　人趣及恶趣

非梵行法中　　最胜自体住

释曰。此颂显示住甚深。于非圣法最胜自体住者。谓于不善由最胜自体住。最胜住即空无愿及无相住。缘不善法而安住故。于人趣及恶趣最胜自体住者。谓于人趣及诸恶趣。由最胜自体住。最胜住即诸静虑诸等至住。由缘彼趣而安住故。非梵行法中最胜自体住者。谓于非梵行法中由最胜自体住最胜住。即四无量名为梵住。缘非梵行而安住故。

论曰。

佛一切处行　　亦不行一处
于一切身现　　非六根所行

释曰。此颂显示自体甚深。言自体者。即是如来常住法界及所成德总名自体。佛一切处行者。谓后得智遍行一切。于何遍行。谓善不善无记有漏无漏有为无为等差别境界。亦不行一处者。谓无分别智无分别故。不行一切差别境界。于一切身现者。谓变化身于一切处现受生故。非六根所行者。谓第一义常住法身。非诸生处。那落迦等同分有情。所能取故。

论曰。

烦恼伏不灭　　如毒咒所害
留惑至惑尽　　证佛一切智

释曰。此颂显示断烦恼甚深。烦恼伏不灭者。谓菩萨位中伏诸烦恼而未永断。如毒咒所害者。譬如众毒为神验咒之所损害。体虽未灭而不为患。烦恼亦尔由念智力伏现行缠。随眠犹在。何故烦恼随眠犹在。恐同声闻乘速般涅槃故由此道理烦恼为因。至烦恼尽得一切智。如有颂言。

念智力所制　　烦恼证菩提
如毒咒所持　　过失成功德

论曰。

烦恼成觉分　　生死为涅槃
具大方便故　　诸佛不思议

释曰。此颂显示不可思议甚深。谓诸烦恼转成觉分。生死苦恼即为涅槃。如是因果非世间理可得思议。

论曰。应知如是所说甚深有十二种。谓生住业住甚深。安立数业甚深。现等觉甚深。离欲甚深。断蕴甚深。成熟甚深。显现甚深。示现等觉涅槃甚深。住甚深。显示自体甚深。断烦恼甚深。不可思议甚深。

释曰。此十二种皆难觉了故名甚深。一一别相如前已说。

论曰。若诸菩萨念佛法身由几种念。应修此念。略说菩萨念佛法身。由七种念应修此念。一者诸佛于一切法得自在转。应修此念。于一切世界得无碍通故。此中有颂。

有情界周遍　　具障而阙因
二种决定转　　诸佛无自在

二者如来其身常住。应修此念。真如无间解脱垢故。三者如来最胜无罪。应修此念。一切烦恼及所知障并离系故。四者如来无有功用。应修此念。不作功用一切佛事无休息故。五者如来受大富乐。应修此念。清净佛土大富乐故。六者如来离诸染污。应修此念。生在世间一切世法不能染故。七者如来能成大事。应修此念。示现等觉般涅槃等。一切有情未成熟者能令成熟。已成熟者令解脱故。此中有二颂。

圆满属自心　　具常住清净
无功用能施　　有情大法乐
遍行无依止　　平等利多生
一切佛智者　　应修一切念

释曰。此显菩萨修念诸佛法身功德。于一切法自在转者。谓诸如来于一切法。由串习故得自在转。暂起欲乐一切功德皆能圆满。现在前故。若诸如来普于一切无量无边诸世界中。神通无碍。何因缘故一切有情不般涅槃。由彼有障及无因故。前总明佛于一切法得自在转。今别显示佛于有情不得自在故说伽他。有情界周遍具障而阙因者。谓具烦恼业异熟障故名具障。猛利烦恼诸无间业愚戆顽嚚如其次第。无涅槃因无种性故。名为阙因。二种决定转者。谓作重业决定受异熟决定。作重业决定者。谓数串习令同类因与等流果决定相续。如未生怨害父王等。受异熟决定者。谓作决定感异熟业。决定当受诸异熟果。如诸释种决定应为毗卢宅迦王所杀害。诸佛于上所说有情。皆无自在令得涅槃。是故前虽总说如来于一切法得自在转。今须别说不得自在。如来身常住者。最清净真如为自体故。无改转故。无变异故。如来最胜无罪者。谓诸烦恼及所知障罪永断故。如来无功用者。谓如天乐其义易了。如来受大富乐者。受用广大清净佛土功德庄严大法乐

故。如来离染污者。如红莲花其义易了。如来能成大事者。谓现等觉般涅槃等。成办有情广大义利。如所堪能令彼成熟得解脱故。如是七种所修念佛。复以二颂略摄其义。初圆满言贯通一切。属自心圆满者。此摄第一于一切法自在转相。具常住圆满者。此摄第二身常住相。具清净圆满者。此摄第三最胜无罪相。无功用圆满者。此摄第四无功用相。能施有情大法乐圆满者。此摄第五大法乐相。遍行无依止圆满者。此摄第六一切世法不能染相。平等利多生圆满者。此摄第七能成大事相。能作广大利乐事故。一切佛者。谓诸如来圆满功德。言智者者。谓大菩萨应修。一切念者。应修如是七种随念。忆持明记令不忘失。是其念义。

论曰。复次诸佛清净佛土相。云何应知。如菩萨藏百千契经序品中说。谓薄伽梵住最胜光曜七宝庄严。放大光明普照一切无边世界。无量方所妙饰间列。周圆无际其量难测。超过三界所行之处胜出世间善根所起。最极自在净识为相。如来所都诸大菩萨众所云集。无量天龙药叉健达缚阿素洛揭路茶紧捺洛莫呼洛伽人非人等常所翼。从广大法味喜乐所持。作诸众生一切义利。蠲除一切烦恼灾横。远离众魔过诸庄严。如来庄严之所依处。大念慧行以为游路。大止妙观以为所乘。大空无相无愿解脱为所入门。无量功德众所庄严。大宝花王之所建立。大宫殿中如是显示清净佛土。显色圆满。形色圆满。分量圆满。方所圆满。因圆满。果圆满。主圆满。辅翼圆满。眷属圆满。任持圆满。事业圆满。摄益圆满。无畏圆满。住处圆满。路圆满。乘圆满。门圆满。依持圆满。

复次受用如是清净佛土。一向净妙。一向安乐。一向无罪。一向自在。

释曰。此依诸佛清净佛土。说薄伽梵住最胜光曜七宝庄严等。言最胜光曜七宝庄严者。谓佛净土光曜最胜。用七妙宝绮饰庄严。或即七宝最胜光曜。言七宝者。一金二银三琉璃。四牟娑洛宝。五遏湿摩揭娑宝。此复何等。所谓帝青大青等宝。六赤真珠宝。谓赤虫所出名赤真珠。七羯鸡怛诺迦宝。放大光明普照一切无边世界者。谓即最胜光曜七宝放大光明遍照一切无边世界。或净佛土放大光明。普照一切无边世界。其体亦遍无边世界。此上二句显佛净土。显色圆满。无量方所妙饰间列者。谓佛净土无量方所妙饰间列。如慧为先安布间饰。此句显示形色圆满。周圆无际其量难测者。谓佛净土其量周圆无际难测。或复其量无边际故周圆难测。此句显示分量圆满。超过三界所行之处者。谓佛净土方处超过三界行处。非三界爱之所行故。非诸系业异熟果故。此句显示方所圆满。胜出世间善根所起者。谓出世间善根为因。及后得胜善根为因。净土生起。非自在等为净土因。此句显示

因圆满。最极自在净识为相者。谓佛净土最极自在清净心识以为体相。唯有识故。非离识外别有宝等。即净心识如是变现似众宝等。此句显示果圆满。如来所都者。谓佛为主都此非余。此句显示主圆满。诸大菩萨众所云集者。唯有已入大地菩萨。止住其中补翼如来非声闻等。此句显示辅翼圆满。无量天龙药叉等者。谓诸天等止住其中以为眷属。此化非实。莫呼洛伽者。此摄大蟒。此句显示眷属圆满。广大法味喜乐所持者。谓净土中大乘法味喜乐为食。此句显示任持圆满。食能任持诸身命故。作诸众生一切义利者。食此食已作诸有情诸利乐事。此句显示事业圆满。蠲除一切烦恼灾横者。谓净土中无诸烦恼所作灾横。此句显示摄益圆满。远离众魔者。谓离烦恼蕴死天魔四种怨敌。此句显示无畏圆满。过诸庄严如来庄严之所依处者。谓过一切菩萨庄严。如来庄严之所依处。此句显示住处圆满。于诸住处最为胜故。大念慧行以为游路者。思所成慧名为大念。闻所成慧名为大慧。修所成慧名为大行。此句显示路圆满。游路即是道之异名。大止妙观以为所乘者。乘奢摩他毗钵舍那。游三慧路。往所趣园。胜诸声闻独觉菩萨所乘止观故名为大。此句显示乘圆满。大空无相无愿解脱为所入门者。三解脱门为趣入处。门者通也大义如前。此句显示门圆满无量功德众所庄严。大宝花王之所建立者。譬如世间宝庄严具。众宝庄严此佛净土。所依大宝红莲花王。无量功德众所庄严。如地轮等依风轮住。如是净土无量功德。众所庄严大宝花王之所建立。此红莲花于众花中最为殊胜。是故说名大宝花王。或即如来说名大王大法王故。此红莲花是佛依处。从主为名。所建立者。谓佛净土依此花王。长时相续无有间绝。此句显示依持圆满。

受用如是清净佛土一向净妙者。无不净故。离粪秽故。一向安乐者。无有苦受及处中受故。一向无罪者。无有不善及无记故。一向自在者。不待外缘故。暂起于心众事办故。

论曰。复次应知如是诸佛法界。于一切时能作五业。一者救济一切有情灾横为业。于暂见时便能救济盲聋狂等诸灾横故。二者救济恶趣为业。拔诸有情出不善处置善处故。三者救济非方便为业。令诸外道舍非方便求解脱行。置于如来圣教中故。四者救济萨迦耶为业。授与能超三界道故。五者救济乘为业。拯拔欲趣余乘菩萨。及不定种性诸声闻等。安处令修大乘行故。于此五业应知诸佛业用平等。此中有颂。

因依事性行　　别故许业异
世间此别力　　无故非导师

释曰。诸佛法界即是法身。应知恒时能作五业。救济一切有情灾横为业者。因缘所生病等忧苦。说名灾横。于暂见时便能救济盲聋狂

等诸灾横者。如契经言。若见佛时盲者得眼。聋者得耳。狂者得念。如是等问如说法身非六根境。云何今说盲得眼等。能见法身为法身业。答见法身者。由昔大愿引发势力。成满法身。次第发起变化身用。由此能令盲得眼等。由昔资粮引发势力。证得法身任运起用。如机关轮以末归本。言见法身。实唯见化。救济恶趣为业等者。拔不善处置于善处。方名救济。其因若无。果亦无故。救济非方便为业等言其文显了。救济萨迦耶为业等者。迦耶名身。虚为名萨。其身虚为名萨迦耶。谓于其中为身见转。即是三界有漏诸法。于彼说授出离法故名为救济。救济乘为业等者。为令不定种性菩萨。及声闻等证大菩提。安立彼于大乘正行。应知诸佛于此五业悉皆平等。为显此义复说颂言。因依事等世间因别故许业异者。谓天因别人鬼等因各各差别。故业有异。诸佛不尔。因无别故。非业有异。世间依别故许业异者。依谓身体彼差别故。其业有异。如彼天授与彼祠授依身别故。其业各异。诸佛不尔。法身无别故业非异世间事别故许业异者。事谓所作所用差别事各别故。其业有异如彼凡夫营农事别。商贾事别。如是一切诸佛不尔。利众生事无差别故。非业有异。世间性别故许业异者。性谓意乐。如彼世间利益意乐安乐意乐。境界差别故业有异。诸佛不尔。利益安乐一切有情。意乐无别故业非异。世间行别故许业异者。行谓功用如小功用能起小业。若大功用便起大业。功用别故其业有异。诸佛不尔。一切所作皆无功用故业非异。此别力无故非导师者。此因等五别力无故非世导师五业差别。

论曰。若此功德圆满相应。诸佛法身不与声闻独觉乘共。以何意趣佛说一乘。此中有二颂。

为引摄一类　　及任持所余
由不定种性　　诸佛说一乘
法无我解脱　　等故性不同
得二意乐化　　究竟说一乘

释曰。依此密意佛说一乘。二颂显示。为引摄一类者。了知不定种性声闻。趣彼解脱方便引摄。令依大乘而般涅槃故说一乘。及任持所余者。为欲任持其余不定种性菩萨。恐于大乘精进退坏。故说一乘任持令住。勿彼菩萨依声闻乘而般涅槃。法等故者。法谓真如。诸声闻等乘虽差别同趣真如。所趣真如无有差别。故说一乘。无我等故者。补特伽罗无我同故。若实有异。补特伽罗可有乘别。此是声闻此是菩萨。既无实异补特伽罗故说一乘。解脱等故者。谓彼三乘于烦恼障解脱无异。如世尊言。解脱解脱无有差别。由此意趣故说一乘。性不同故者。谓诸声闻不定种性有差别故。谓回向菩提声闻身中。具有声闻种性及佛种性。由此道理故说一乘。得二意乐故者。谓得二种意

乐。一者诸佛于一切有情。得同自体意乐言彼即是我。我即是彼。由是因缘此既成佛。彼亦成佛。是故名得第一意乐。二者世尊法花会上。与诸声闻舍利子等。授佛记别。为令摄得如是意乐。我等与佛平等无二。又此会上有诸菩萨与彼名同。得授记别故。佛一言含二种益。谓诸声闻摄得同佛自体意乐。及诸菩萨得授记别。由此道理故说一乘。言化故者。如世尊言。汝等苾刍我忆往昔无量百返。依声闻乘而般涅槃。云何已成佛复依声闻而般涅槃。是故此中有别意趣。谓为调伏声闻种性。所化有情自化其身。同彼乘类现般涅槃。由此义故。若声闻乘若独觉乘。即是大乘故。成一乘究竟故者。依究竟理故说一乘。非无归别。由过此外无别胜乘。唯此一乘最为胜故。佛说一乘。

论曰。如是诸佛同一法身。而佛有多。何缘可见此中有颂。

一界中无二　　同时无量圆
次第转非理　　故成有多佛

释曰。一界中无二者。一世界中无有二佛。是故当言唯有一佛。同时无量圆者。无量菩萨修集资粮同时圆满。多世界中现成佛果。是故诸佛当言有多。或有说言。一世界中前后次第。无量菩萨成等正觉。非多世界同时多佛。为破此执。复言次第转非理故。无有因缘。无量菩萨修集资粮同时圆满。展转相待次第成佛。是故诸佛同时有多。

论曰。云何应知。于法身中佛非毕竟入于涅槃。亦非毕竟不入涅槃。此中有颂。

一切障脱故　　所作无竟故
佛毕竟涅槃　　毕竟不涅槃

释曰。有大乘人。谓佛毕竟不般涅槃。就无余依涅槃界说。余复谓佛毕竟涅槃。就有余依涅槃界说。此二意趣定执非理。若正说者应言。诸佛非定毕竟入于涅槃。亦非毕竟不入涅槃。佛一切障得解脱故毕竟涅槃。所应作事无竟期故。诸佛毕竟不入涅槃。

论曰。何故受用身非即自性身。由六因故。一色身可见故。二无量佛众会差别可见故。三随胜解见自性不定可见故。四别别而见自性变动可见故。五菩萨声闻及诸天等种种众会间杂可见故。六阿赖耶识与诸转识转依非理可见故。佛受用身即自性身。不应道理。

释曰。色身可见故者。谓受用身有色可见。非自性身有色可见。故受用身非自性身。又受用身无量众会。受用色法差别可见。非自性

身有此差别。故受用身非自性身。又受用身随胜解见自性不定。如契经言。或有一类见受用佛。或有一类见是少年。或有一类见为童子。如是广说非自性身。有此不定故受用身非自性身。又受用身自性变动差别可见。一能见者先于一时见受用身形相别异。后于一时复见别异。非自性身其体变动故。受用身非自性身。又受用身菩萨声闻及诸天等种种众会。常所间杂非自性身。应有如是众会间杂。故受用身非自性身。又见转依非道理故。谓转阿赖耶识得自性身。转诸转识得受用身。故受用身非自性身。由此六种不应正理。故受用身非自性身。

论曰。何因变化身非即自性身。由八因故谓诸菩萨从久远来。得不退定。于睹史多及人中生。不应道理。又诸菩萨从久远来。常忆宿住书算数印工巧论中。及于受用欲尘行中。不能正知不应道理。又诸菩萨从久远来。已知恶说善说法教往外道所。不应道理。又诸菩萨从久远来已能善知三乘正道。修邪苦行不应道理。又诸菩萨舍百拘胝诸赡部洲。但于一处成等正觉转正法轮不应道理。若离示现成等正觉唯以化身于所余处。施作佛事即应。但于睹史多天成等正觉。何不施设遍于一切赡部洲中。同时佛出既不施设无教无理。虽有多化而不违彼无二如来出现世言。由一四洲摄世界故。如二轮王不同出世。此中有颂。

佛微细化身　　多处胎平等
为显一切种　　成等觉而转

为欲利乐一切有情。发愿修行证大菩提。毕竟涅槃不应道理。愿行无果成过失故。

释曰。由八因故证变化身。即自性身不应正理。谓诸菩萨从久远来得不退定。曾无退失。生于欲界睹史多天尚不应理。况生人中非经多劫。修不退定得欲界果应正道理。故变化身异自性身道理成就。又诸菩萨从久远来常忆宿住。广说乃至修邪苦行。不应道理。其文易了无烦重释。又诸菩萨舍百拘胝诸赡部洲但于一处成等正觉。转正法轮不应道理。此一切处皆相似故。由此道理。是变化身非自性身。若谓远离余赡部洲现成等觉。唯独于此赡部洲中真证正觉。以变化身遍于余处施作佛事。何故不许睹史多天真证等觉。化身来此诸四大洲施作佛事。若汝意谓一赡部洲成等正觉。余处现化非不应理。若唯住在睹史多天。成等正觉一切四洲赡部洲内。示现化身何不应理。若定不许一切四洲现等正觉无教无理故不可说。有赡部洲无佛出世。为不与彼契经相违。如契经说无处无容非前非后。于一世界有二如来出现于世。若许一切赡部洲中同时多佛出现于世。与彼相违为避此难。是故复言。虽有多化而不违彼。无二如来出现世等。彼契经说一四大洲。名一世界非千洲等。即彼经说如二轮王不同时出。若不许佛多四大洲

同时俱出。亦不应许有多轮王多四大洲同时俱出。若许唯一四大洲中无二轮王同时并出。非千洲等。亦应许佛一四洲中无二并出。非千洲等。复以伽他现多化身。显具相觉佛微细化身等者。如佛化身现入母胎。如是化作舍利子等多声闻众其相各异。入自母胎同时平等。为欲显发一切种觉是尊胜故。佛作是化。次显如来毕竟涅槃不应道理。谓为利乐一切有情。发愿修行证大菩提。此愿此行唯欲利乐一切有情。事犹未讫即便依彼毕竟涅槃而般涅槃不应道理。行愿二种应无果故。现涅槃者是变化身。非自性身。

论曰。佛受用身及变化身既是无常。云何经说如来身常。此二所依法身常故。又等流身及变化身。以恒受用无休废故。数数现化不永绝故。如常受乐如常施食。如来身常应知亦尔。

释曰。有契经说如来身常。佛受用身及变化身。既是无常。云何如来其身常住。谓此二身虽是无常。然依法身。法身常故亦说为常。言身常者。或体是常。或依常身故名身常。此显等流及变化身。是异门常非自性常。又受用身。以恒受用无休废故。如常受乐。犹如世间言常受乐。虽非受乐常无间断。而得说言此常受乐。佛受用身当知亦尔。虽非常住而或言常。以于彼彼菩萨众中。受大法乐无休废故。佛变化身数数现化不永断绝。别意言常。如常施食。犹如世间言常施食。虽非施食能常无间。然数数施期心不绝。名常施食。佛变化身当知亦尔。非无生灭说名为常。随所化生数数示现。不永绝故密意言常。

论曰。由六因故。诸佛世尊所现化身非毕竟住。一所作究竟成熟有情已解脱故。二为令舍离不乐涅槃。为求如来常住身故。三为令舍离轻毁诸佛。令悟甚深正法教故。四为令于佛深生渴仰。恐数见者生厌怠故。五令于自身发勤精进。知正说者难可得故。六为诸有情极速成熟。令自精进不舍轭故。此中有二颂。

由所作究竟　　舍不乐涅槃
离轻毁诸佛　　深生于渴仰
内自发正勤　　为极速成熟
故许佛化身　　而非毕竟住

释曰。为令舍离不乐涅槃。为求如来常住身故者。此显如来入涅槃意。以如来身是无常故。应乐涅槃若求如来常住身时。便背涅槃世尊现灭显身无常。令乐毕竟常涅槃故。为令舍离轻毁诸佛。令悟甚深正法教故者。若谓诸佛其身常住。便于悟解甚深法教不勤方便。谓今不悟后定当悟。若数检问诸弟子众。便生轻毁自执己见作如是言。我由此故定免彼问。若不住世彼于何处当生轻毁。咸言我等未得彼意。

世尊涅槃。谁能无倒开悟我等。是故于法勤求觉悟。令于自身发勤精进。知正说者难可得故者。谓知世尊将般涅槃便于自身发勤精进。佛是世间正说法者。彼若无有世间无依。如是知已发勤精进。为诸有情极速成熟。令自精进不舍轭故者。为修精进离舍善轭乃至世尊未灭度来。我诸善根定须成熟。由是六因佛变化身非毕竟住。为摄如是上所说义故说伽他。由所作等。

论曰。诸佛法身无始时来。无别无量不应为得更作功用。此中有颂。

佛得无别无量因　　有情若舍勤功用
证得恒时不成因　　断如是因不应理

释曰。此中有难。诸佛法身无始时来无别无量作证得因。为求佛果何须功用。复有难言。诸佛法身无始时来无别无量。一佛即能具足成办。一切有情诸利乐事不应为得更作功用。为答此难。说佛得等。诸佛证得无始时来无别无量。若是有情为求佛果舍正勤因。如是证得恒不成因。由佛证得非诸有情。为求佛果舍正勤因故无此难。若离正勤得佛果者。一切有情本应皆得。是故不应断正勤因。又佛法界无始时来无别无量。普为一切作证得因。令诸菩萨悲愿缠心勤求佛果。为作一切有情利乐故求佛果发勤功用。

论曰。阿毗达磨大乘经中摄大乘品。我阿僧伽略释究竟。

释曰。我已略释摄大乘竟。复说颂曰。

我无性已发　　求佛果妙愿
于净境理教　　悲慧积于心
从诸师正闻　　如实深信解
专念现前故　　已述造斯释
于甚深广大　　十义勤生福
愿一切世间　　得具相妙智

摄大乘论释四十八卷(应为四十五卷)（第二译十卷）

摄大乘论释卷第一

总标纲要分第一

诸破所知障翳暗　　尽其所有如所有
诸法真俗理影中　　妄执竞兴于异见
斯由永离诸分别　　无垢清净智光明
获得最胜三菩提　　惑障并习断常住
能无功用于十方　　随诸有情意所乐
开示殊胜极广大　　三种解脱等方便
由无分别有大悲　　生死涅槃俱不住
由摄妙慧巧方便　　究竟至极自他利
如是世尊等所觉　　等所开示微妙法
若能于此善修行　　必获寂然甘露迹
诽谤决定没无底　　甚久无能大苦海
学无学僧居道果　　普胜一切所余僧
善逝无垢功德河　　真实于中而沐浴
为世无上良福田　　虽复投于微少善
而便广大如地空　　慧者由斯得解脱
故我至诚身语思　　频修无倒归命礼
轨范诸师今减少　　真法正理多浑浊
皆由聪睿邪慢人　　依自寻思失教证
我师于此非前后　　逢事圣者大慈尊
依止无动出世间　　放大法光三摩地
阐扬妙法流清誉　　如日舒光遍十方
文光无垢最甚深　　诸了义经所随顺
广大句义皆微妙　　悉以绮饰自庄严
能令聪敏者融心　　无谄无憍生爱敬
极难通法慧无滞　　不住利养称誉中
于乐常无染着心　　故名决定称自德
诸贤圣者常亲近　　一切世间无不知
无著名称普皆闻　　功德显然同所赞
无尽辩者等所雨　　甘露文义微妙法
多从彼闻自力微　　少受犹如乞雨鸟
从广决择集少分　　以言略释摄大乘
愿此所作遍饶益　　怖于极大文海者

论曰。阿毗达磨大乘经中。薄伽梵前已能善入大乘菩萨。为显大乘体大故说谓依大乘。诸佛世尊有十相殊胜殊胜语。

释曰。依止何义从何所因而作是说。广博所知深大法性。若离诸佛菩萨威力。谁于此中能造释论。复由何义于此论初说如是事由。若离举阿毗达磨大乘经言。则不了知论是圣教为此义故。又为显经名如言十地经。故说如是阿毗达磨大乘经言。复有余义。为显彼经是圣教故。初说如是阿毗达磨大乘经言。今造此论有所用者。为欲开晓无知者故。为显法门别名故。举阿毗达磨。为显通名故。举经言。为简声闻阿毗达磨复举大乘。由今亦有非圣所说阿毗达磨。如现有人自寻思慧。谓是佛说阿毗达磨。或声闻说或世智造。又言大乘素怛缆者。为欲显示异声闻等。为欲显示菩萨藏摄故。复举其阿毗达磨。又藏摄者。谓入自宗素怛缆藏现灭自惑。毗奈耶藏即大乘中菩萨烦恼。以诸菩萨种种分别为烦恼故。不违最胜阿毗达磨。广大甚深为其相故。

此中三藏者。一素怛缆藏。二毗奈耶藏。三阿毗达磨藏。如是三藏下乘上乘有差别故则成二藏。一声闻藏。二菩萨藏。此三及二何缘名藏。由能摄故。谓摄一切所应知义。

复由何缘建立三藏。由九种缘。谓为对治疑惑立素怛缆藏。若于彼彼义中有疑惑者。即为决定宣说彼彼义故。为对治二边受用立毗奈耶藏。谓遮有罪着欲乐边受用故。及开无罪不自苦边受用故。为对治自见取执立阿毗达磨藏显照诸法无倒相故。又能说三学故立素怛缆藏。能成办增上戒增上心故立毗奈耶藏。谓具尸罗即无悔等。渐次能得三摩地故。能成办增上慧故立阿毗达磨藏。谓能决择无倒义故。又能说法义故立素怛缆藏。能成满法义故立毗奈耶藏。谓为调伏烦恼勤修行者。便于此二能通达故。能于法义决择善巧故立阿毗达磨藏。由此九缘许立三藏。又此皆为解脱生死。此复云何能得解脱。熏觉寂通故得解脱。谓由闻熏习心故。由思觉悟故。由修奢摩他寂静故。由证毗钵舍那通达故。能得解脱。又若略说此素怛缆毗奈耶阿毗达磨藏各有四义。菩萨于此若具了知则能证得一切智性。声闻于此虽但解了一伽他义亦得漏尽。云何此三各有四义。谓能贯穿。依故相故法故义故名素怛缆。此中依者。谓于是处由此为此而有所说。相者。谓世俗谛相胜义谛相。法者。谓蕴界处缘起谛食静虑无量无色解脱胜处遍处菩提分无碍解无诤等。义者。谓随密意。对故数故伏故通故。应知名阿毗达磨。谓阿毗达磨亦名对法。此法对向无住涅槃能说谛菩提分解脱门等故。阿毗达磨亦名数法。于一一法数数宣说训释言词自相共相等无量差别故。阿毗达磨亦名伏法。由此具足论处所等能胜伏他论故。阿毗达磨亦名通法。由此能释通素怛缆义故。犯罪故等起故还净故出离故。应知名毗奈耶。此中犯罪者谓五众罪。等起者。谓无知故放逸

故烦恼盛故不尊敬故而犯诸罪。还净者。谓由意乐不由治罚如受律仪。出离者。有七种。一各各相对说悔所犯。二誓受治罚谓授学等。三等有妨害先制学处后由异门还复开许。四别更止息谓僧和合还舍所制。五转依谓苾刍苾刍尼转男女形故舍不共罪。六由真实观谓作殊胜法嗢柁南诸行相观。七由法尔得谓由见谛法尔得无小随小罪。应知毗奈耶复有四义。一补特伽罗故。世尊依彼制所学处。二制立故。谓告曰彼补特伽罗所犯过已大师集僧制所学处。三分别故。谓制学处。已更广解释。先所略说四决择故。谓于此中决判所犯。云何有罪云何无罪。

今当释本文。薄伽梵前者。显有所敬故无异言。善入大乘者。是由已得陀罗尼等胜功德义。显已得此诸功德故。于义于文能正任持能正开示。如是名菩萨。为何义故说。为显大乘体大故说。所言显者。开发大乘实有大体。依大乘者。依止大乘而起所说。有十相殊胜殊胜语者。谓即由彼十种殊胜所殊胜语。名十相殊胜殊胜语。此殊胜言是差别义。两互相待。如言此义殊胜于彼。又最上义是殊胜义。或是异类。谓义因殊胜故。语果是殊胜。今当说此十种别相。

论曰。一者所知依殊胜殊胜语。二者所知相殊胜殊胜语。三者入所知相殊胜殊胜语。四者彼入因果殊胜殊胜语。五者彼因果修差别殊胜殊胜语。六者即于如是修差别中增上戒殊胜殊胜语。七者即于此中增上心殊胜殊胜语。八者即于此中增上慧殊胜殊胜语。九者彼果断殊胜殊胜语。十者彼果智殊胜殊胜语。由此所说诸佛世尊契经诸句。显于大乘真是佛语。

释曰。此中所知依殊胜殊胜语者。所应可知故名所知。所谓杂染清净诸法即三自性。依是因义此所知依即是殊胜故名所知依殊胜。由此殊胜故语殊胜。此依即是阿赖耶识。如是持业释。乃至彼果智殊胜亦尔。谓彼果智即是殊胜故名彼果智殊胜等。所知相者。是所知自性义。所知即是相故名所知相。谓三自性入所知相者。谓于所知相若能入若正入即唯识性。彼入因果者。谓能入彼故名彼入。即是悟入唯识理性。因谓加行时。世间施等波罗蜜多。果谓通达时。出世施等波罗蜜多。彼因果修差别者。即彼因果故名彼因果。即于此中修之差别。修谓数习。即此数习于诸地中展转殊胜故名差别即是十地。即于如是修差别中。增上戒者。谓十地中依戒而学故名增上戒。即诸菩萨所有律仪于诸不善无复作心。增上心者。谓在内心或即依心而学故名增上心。即诸三摩地。增上慧者。谓趣证慧故名增上慧。或依慧而学故名增上慧。即是无分别智。断殊胜者。谓最胜品别自内弃舍烦恼及所知障。即是无住涅槃。智殊胜殊胜语者。谓无障智名智殊胜。彼无分别智有所对治。今此佛智已离一切障及随眠。是名于彼无分别智佛智殊

胜。

论曰。复次云何能显由此所说十处。于声闻乘曾不见说。唯大乘中处处见说。谓阿赖耶识说名所知依体。三种自性。一依他起自性。二遍计所执自性。三圆成实自性。说名所知相体。唯识性说名入所知相体。六波罗蜜多说名彼入因果体。菩萨十地说名彼因果修差别体。菩萨律仪说名此中增上戒体首楞伽摩虚空藏等诸三摩地说名此中增上心体。无分别智说名此中增上慧体。无住涅槃说名彼果断体。三种佛身。一自性身。二受用身。三变化身。说名彼果智体。由此所说十处显于大乘异声闻乘。又显最胜世尊但为菩萨宣说。是故应知但依大乘。诸佛世尊有十行相殊胜殊胜语。

释曰。云何能显者。是问何缘义。六波罗蜜多说名彼入因果体者。谓由唯识性入三自性时。世间施等波罗蜜多名清净因。由能引发出世间故。入地已去即彼施等波罗蜜多成出世间。名清净果。菩萨十地说名彼因果修差别体者。谓菩萨十地是前所说波罗蜜多。因果二位修差别性。无分别智说名此中增上慧体者。若诸声闻离四颠倒分别名无分别。若诸菩萨离一切法分别名无分别。二无分别差别如是。无住涅槃说名彼果断体者。谓三学果故名彼果。彼果即断名彼果断。此性名为彼果断体。即是烦恼所知二障断义三种佛身说名彼果智体者彼三学果故名彼果。彼果即智名彼果智。此性名为彼果智体。此中若无自性身应无法身。譬如眼根。若无法身应无受用身。譬如眼识。应知此中所依能依为同法喻。若无受用身。已入大地。诸菩萨众应无受用法乐。若无受用法乐。菩提资粮应不圆满。譬如见色。若无化身胜解行地诸菩萨众。诸声闻等劣胜解者。最初发趣皆不应有是故决定应有三身。显于大乘异声闻乘者。声闻乘中不说此故。又显最胜者。显大乘中此亦最胜。

论曰。复次云何由此十相殊胜殊胜如来语故。显于大乘真是佛语。遮声闻乘是大乘性。由此十处于声闻乘曾不见说。唯大乘中处处见说。谓此十处是最能引大菩提性。是善成立随顺无违。为能证得一切智智。此中二颂。

所知依及所知相　　彼入因果彼修异
三学彼果断及智　　最上乘摄是殊胜
此说此余见不见　　由此最胜菩提因
故许大乘真佛语　　由说十处故殊胜

释曰。此复云何谓复显此所说十处。是最能引大菩提性。是善成立随顺无违。是最能引大菩提性者。是大菩提能引因义。是善成立者。谓由正理等量思择如见导师所说道相。言随顺者。谓为证得勤修

行时随顺住故。如随导师所说正道随顺而住。言无违者。谓诸地中无障碍因。如随导师所说道中无劫贼等所有障难。或复生死涅槃二种互不相违。复有异门。是最能引大菩提性者。谓此能引无戏论无分别智故。是善成立者。谓与四理不相违故。言随顺者。谓与三量不相违故。言无违者。非先随顺后相违故。如有颂言。

初任持爱悲　　后随顺不善
非黑白我见　　有益亦有损

为能证得一切智智者。谓于一切法中发生无上无间一切行相智故。善成立等复有余义。谓善成立随顺无违展转标释。云何善成立。谓能随顺故。云何能随顺。谓无违转故。

论曰。复次云何如是次第说此十处。谓诸菩萨于诸法因要先善已。方于缘起应得善巧。次后于缘所生诸法应善其相。善能远离增益损减二边过故。次后如是善修菩萨应正通达善所取相令从诸障心得解脱。次后通达所知相已。先加行位六波罗蜜多。由证得故应更成满增上意乐得清净故。次后清净意乐所摄六波罗蜜多。于十地中分分差别。应勤修习谓要经三无数大劫。次后于三菩萨所学应令圆满。既圆满已彼果涅槃及与无上正等菩提。应现等证故说十处如是次第。

释曰。云何如是次第说者。问谓诸菩萨于诸法因要先善已广说。乃至彼果涅槃及与无上正等菩提应现等证故者。答要先了知诸法因已。后于缘起方得善巧。必有因故果得生起非自在等。由此能得因果两智。次后于因所生诸法应了其相。何等为相。谓实无有遍计所执。定执为有名为增益。增益无故损减实有圆成实性。远离如是二边过失故名善巧。次于如是所取诸相。由唯识性应正通达得无障碍。次于随顺入唯识性。世俗所证世间六种波罗蜜多。由胜义故应更证得。是应修作清净增上意乐摄义。次于十地分分差别应勤修习。谓要经三无数大劫。非如声闻极疾三生。勤修对治便证解脱。次后即于如是修中增上戒等。菩萨三学应令圆满。最后于彼学果涅槃。烦恼永断及与无上正等菩提。三种佛身应现等证故。说十处如是次第。

论曰。又此说中一切大乘皆得究竟。

释曰。一切大乘齐此究竟。何以故。若欲说缘起即入阿赖耶识摄。若欲说诸相即入三自性摄。若欲说证得即入唯识性摄。若欲说波罗蜜多即入波罗蜜多摄。若欲说诸地即入诸地摄。若欲说诸学即入诸学摄。若欲说断及智即入无住涅槃及三种佛身摄。齐是名为一切佛语。是故但说如此次第。

所知依分第二之一

论曰。此中最初且说所知依。即阿赖耶识。世尊何处说阿赖耶识名阿赖耶识。谓薄伽梵于阿毗达磨大乘经伽他中说。

无始时来界　　一切法等依
由此有诸趣　　及涅槃证得

释曰。此中能证阿赖耶识。其体定是阿赖耶识。阿笈摩者。谓薄伽梵即初所说阿毗达磨大乘经中说如是颂。界者谓因。是一切法等所依止。现见世间于金矿等说界名故。由此是因故一切法等所依止因。体即是所依止义。由此有者由一切法等所依有。诸趣者。于生死中所有诸趣。趣者谓异熟果。由此果故或是顽愚喑哑种类。或有势力能了善说恶说法义。或能证得上胜证得。又为烦恼所依止性。由此故有猛利烦恼长时烦恼。如是四种异熟差别所依止故。无有堪能。应知翻此名有堪能。非唯诸趣由此而有。亦由此故证得涅槃。要由有杂染方得涅槃故。

论曰。即于此中复说颂言。

由摄藏诸法　　一切种子识
故名阿赖耶　　胜者我开示

释曰。已引阿笈摩证阿赖耶识。是所知依体。复引阿笈摩证阿赖耶识名阿赖耶识。于此颂中由第二句释第一句。胜者即是诸菩萨众。

论曰。如是且引阿笈摩证复何缘故此识说名阿赖耶识。一切有生杂染品法。于此摄藏为果性故。又即此识于彼摄藏为因性故。是名说名阿赖耶识。或诸有情摄藏此识为自我故。是故说名阿赖耶识。

释曰。今训此识阿赖耶名。一切有生者。诸有生类皆名有生。杂染品法者。是遮清净义于中转故名为摄藏。或诸有情摄藏此识为自我者。是执取义。

论曰。复次此识亦名阿陀那识。此中阿笈摩者如解深密经说。

阿陀那识甚深细　　一切种子如瀑流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

释曰。复引解深密经。即此阿笈摩中。佛告广慧菩萨摩诃萨曰。广慧当知。于六趣生死。彼彼有情堕彼彼有情众中。或在卵生。或在胎生。或在湿生。或在化生。身分生起。于中最初一切种子心识成

熟。展转和合增长广大。依二执受。一者有色诸根及所依执受。二者相名分别言说戏论习气执受。有色界中具二执受。无色界中不具二种。广慧。此识亦名阿陀那识。何以故。由此识于身随逐执持故。亦名阿赖耶识。何以故。由此识于身摄受藏隐同安危义故。亦名为心。何以故。由此识色声香味触等积集滋长故。广慧。阿陀那识为依止为建立故。六识身转谓眼识耳鼻舌身意识。此中有识眼及色为缘生眼识。与眼识俱随行。同时同境有分别意识转。有识耳鼻舌身及声香味触为缘生。耳鼻舌身识与耳鼻舌身识俱随行。同时同境有分别意识转。广慧。若于尔时一眼识转即于此时唯有一分别意识。与眼识同所行转。若于尔时二三四五诸识身转。即于此时唯有一分别意识。与五识身同所行转。广慧。譬如大瀑水流。若有一浪生缘现前唯一浪转。若二若多浪生缘现前有多浪转。然此瀑水自类恒流无断无尽。又如善净镜面。若有一影生缘现前唯一影起。若二若多影生缘现前有多影起。非此镜面转变为影。亦无受用减尽可得。如是广慧。由似瀑流阿陀那识为依止为建立故。若于尔时有一眼识生缘现前。即于此时一眼识转。若于尔时乃至有五识身生缘现前。即于此时五识身转。广慧如是菩萨虽由法住智为依止为建立故。于心意识秘密善巧。然诸如来不齐于此施设彼为于心意识一切秘密善巧菩萨。广慧。若诸菩萨于内各别如实不见阿陀那不见阿陀那识。不见阿赖耶不见阿赖耶识。不见积集不见心。不见眼色及眼识。不见耳声及耳识。不见鼻香及鼻识。不见舌味及舌识。不见身触及身识。不见意法及意识。是名胜义善巧菩萨。如来施设彼为胜义善巧菩萨。广慧。齐此名为于心意识一切秘密善巧菩萨。如来齐此施设彼为于心意识一切秘密善巧菩萨。此伽他中重显彼义。阿陀那识者。所释异名。甚深细者。难了知故。一切种子如瀑流者。次第转故一切种子刹那展转如瀑水流相续转故。恐彼分别执为我者。一行相转故分别执可得。

论曰。何缘此识亦复说名阿陀那识。执受一切有色根故。一切自体取所依故。所以者何。有色诸根由此执受。无有失坏尽寿随转。又于相续正结生时。取彼生故。执受自体。是故此识亦复说名阿陀那识。

释曰。执受一切有色诸根故者。所以者何。有色诸根由此执受。尽寿随转用此为释。谓由眼等有色诸根阿赖耶识所摄受故。非如死身青瘀等位。若至死时此舍离故。彼即便有青瘀等位。是故定知此执受故乃至寿限彼不失坏。一切自体取所依故者。又于相续正结生时取彼生故。执受自体。用此为释。谓由此识是相续识故。于相续正结生时能摄受生一期自体。亦为此识之所摄受。由阿赖耶识中一期自体熏习住故。彼体起故说名彼生。受彼生故名取彼生。由能取故执受自体。以是义故阿赖耶识。亦复说名阿陀那识。

论曰。此亦名心。如世尊说心意识三。此中意有二种第一与作等无间缘所依止性。无间灭识能与意识作生依止。第二染污意与四烦恼恒共相应。一者萨迦耶见。二者我慢。三者我爱。四者无明。此即是识杂染所依。识复由彼第一依生。第二杂染了别境义故。等无间义故思量义故。意成二种。

释曰。此亦名心者。阿赖耶识即是心体。意识二义差别可得。当知心义亦有差别。显示此故此中与作等无间缘因性。谓无间灭识与意识为因是第一意。由四烦恼常所染污。

是第二意。此中萨迦耶见者。谓执我性。由此势力便起我慢。恃我我所而自高举。于实无我起有我贪。名为我爱。如是三种无明为因。言无明者。即是无智识。复由彼第一依生。第二杂染者。谓无间灭识说名为意。与将生识容受处所故作生依。第二染污意为杂染所依。以于善心中亦执有我故。了别境义故。等无间义故思量义故。意成二种者。谓于此中由取境义说名为识。由与处义名第一意。由执我等成杂染义名第二意。

论曰。复次云何得知有染污意。谓此若无不共无明则不得有成过失故。又五同法亦不得有。成过失故。所以者何。以五识身必有眼等俱有依故。又训释词亦不得有成过失故。又无想定与灭尽定差别无有成过失故。谓无想定染意所显非灭尽定。若不尔者此二种定应无差别。又无想天一期生中应无染污成过失故。于中若无我执我慢。又一切时我执现行现可得故。谓善不善无记心中。若不尔者唯不善心彼相应故。有我我所烦恼现行非善无记。是故若立俱有现行。非相应现行无此过失。此中颂曰。

若不共无明　　及与五同法
训词二定别　　无皆成过失
无想生应无　　我执转成过
我执恒随逐　　一切种无有
杂染意无有　　二三成相违
无此一切处　　我执不应有
真义心当生　　常能为障碍
俱行一切分　　谓不共无明

此意染污故有覆无记性。与四烦恼常共相应如色无色二缠烦恼。是其有覆无记性摄。色无色缠为奢摩他所摄藏故。此意一切时微细随逐故。

释曰。此文复以余道理成立染污意。何等名为成立道理。谓此若

无不共无明即不得有。不共无明。其相云何。谓未生对治能障真智愚。此于五识理不相应。是处无容能为障故。若处有能治此处有所治。亦不得在染污意识此非有者。余惑现行名不成故。若立此烦恼在染污意识。即应毕竟成染污性。云何施等心得成善。与此烦恼恒相应故。若说有意识与善法俱转。此即与彼烦恼相应。是染意识引生能治。不应道理。若说染污意俱转有善心。即此善心引生能治此生彼灭即无过失。又五同法故。所以者何。譬如眼等五识。必有眼等五根为俱有依。如是意识亦应决定有俱有依。又训释词故。所以者何。能思量故说名为意。此训释词何所依止。非彼六识与无间识作所依止。应正道理。已谢灭故。又二定别故。所以者何。若定说有染污意者。无想定中即有此意。余定中无故有差别。若异此者。于二定中第六意识并不行故。应无差别。又无想中生应无我执故。所以者何。若彼位中无染污意。彼一期生应无我执。若尔不应圣所诃厌。既被诃厌。是故定知彼有我执。又我执随故。所以者何。施等位中亦决定有我执随故。此我执随若离无明不应道理。非此无明离所依止。此所依止离染污意无别体故。故定应许有染污意。若不许者有上过失。重显彼故说四伽他若不共无明等。乃至广说。此中不共无明者。谓于一切善不善无记烦恼随烦恼位中。染污意相应俱生无明。彼若无者成大过失。常于苦等障碍智生。是其业用。此即显无业用过失。五同法者。第六意识与五识身有相似法。彼有五根阿赖耶识为俱有依。此亦如是有染污意。阿赖耶识为俱有依。此五同法离染污意决定无有。此则显无自性过失。训词若无成过失者。取所缘相而思量故。无间灭时能取境故。说名为意。过去已灭无所思量。云何当有能思量性。训词无故成大过失。二定别者。灭尽定中无染污意。无想定中有染污意。此若无者。如是二定差别应无。成大过失。又染污意若无有者。无想身中应无我执。非异生者。于相续中暂离我执应正道理。如是诸过离染污意皆定应得。故应定许有染污意。为显此义故复说言无有二等。二者即是不共无明五相似法。三相违者。谓训释词二定差别。无想生中我执恒随离染污意。如是三事皆成相违。无此一切处我执不应有者。离染污意于一切种善等位中。我执恒随不应得有。故应定许有染污意。余文易了不复须释。

论曰。心体第三若离阿赖耶识无别可得。是故成就阿赖耶识以为心体。由此为种子意及识转。

释曰。心体第三若离阿赖耶识无别有性。由此为因意及转识皆得生起。见取转识当知亦即取第二意。所以者何。彼将灭时得意名故。

论曰。何因缘故亦说名心。由种种法熏习种子所积集故。

释曰。复欲释名故作此问。由种种法者。由各别品类法。熏习种

子者。功能差别因。所积集故者。是极积聚一合相义。

论曰。复次何故声闻乘中不说此心。名阿赖耶识。名阿陀那识。由此深细境所摄故。所以者何。由诸声闻不于一切境智处转。是故于彼虽离此说。然智得成解脱成就。故不为说。若诸菩萨定于一切境智处转。是故为说。若离此智不易证得一切智智。

释曰。由此深细境所摄者。谓此境界即深细故名深细境。此即深细境界中摄难了知故。非诸声闻为求一切境界智。故正勤修行。唯正希求自义利故。彼由粗浅苦等正智。便能永断烦恼障故。若诸菩萨为利自他求断烦恼及所知障正勤修行。是故为说。

摄大乘论释卷第二

所知依分第二之二

论曰。复次声闻乘中亦以异门密意已说阿赖耶识。如彼增一阿笈摩说。世间众生爱阿赖耶。乐阿赖耶。欣阿赖耶。喜阿赖耶。为断如是阿赖耶故。说正法时恭敬摄耳。住求解心法随法行。如来出世如是甚奇希有正法出现世间。于声闻乘如来出现。四德经中由此异门密意。已显阿赖耶识。于大众部阿笈摩中亦以异门密意说此名根本识。如树依根。化地部中亦以异门密意说此名穷生死蕴。有处有时见色心断。非阿赖耶识中彼种有断。

释曰。世间众生爱阿赖耶者。是总标句。如其次第复以余句约就现在过去未来三时别释。复有别义。谓于现在爱阿赖耶。于过去时乐阿赖耶。由先世乐阿赖耶故。复于今世欣阿赖耶。由乐由欣阿赖耶故。于未来世喜阿赖耶。法随法行者如教行故。大众部中名根本识。如树依根者。谓根本识为一切识根本因故。譬如树根茎等总因。若离其根茎等无有。阿赖耶识名根本识。当知亦尔。化地部中异门说为穷生死蕴。为释此因说有处等。言有处者。谓无色界无有诸色。言有时者。谓无想等诸定位中无有诸心。非阿赖耶识中彼种有断者。谓阿赖耶识中色心熏习。由此为因色心还有。

论曰。如是所知依说阿赖耶识为性。阿陀那识为性心为性。阿赖耶为性根本识为性穷生死蕴为性等。由此异门阿赖耶识成大王路。

释曰。由此异门阿赖耶识成大王路者。是极广义。

论曰。复有一类。谓心意识义一文异。是义不成。意识两义差别可得。当知心义亦应有异。复有一类。谓薄伽梵所说众生爱阿赖耶。

乃至广说。此中五取蕴说名阿赖耶。有余复谓贪俱乐受名阿赖耶。有余复谓萨迦耶见名阿赖耶。此等诸师由教及证愚阿赖耶故作此执。如是安立阿赖耶名。随声闻乘安立道理亦不相应。若不愚者取阿赖耶识安立彼说。阿赖耶名如是安立则为最胜。云何最胜。若五取蕴名阿赖耶。生恶趣中一向苦处最可厌逆。众生一向不起爱乐。于中执藏不应道理。以彼常求速舍离故。若贪俱乐受名阿赖耶。第四静虑以上无有。具彼有情常有厌逆。于中执藏亦不应理。若萨迦耶见名阿赖耶。于此正法中信解无我者。恒有厌逆。于中执藏亦不应理。阿赖耶识内我性摄。虽生恶趣一向苦处。求离苦蕴。然彼恒于阿赖耶识。我爱随缚未尝求离。虽生第四静虑以上于贪俱乐恒有厌逆。然彼恒于阿赖耶识。我爱随缚。虽于此正法信解无我者厌逆我见。然于藏识我爱随缚。是故安立阿赖耶识。名阿赖耶成就最胜。

释曰。不愚者者。谓诸菩萨彼所宣说。阿赖耶识理成立故。恶趣中者。谓饿鬼傍生及那落迦诸恶趣中。一向苦处者。谓一向受非爱业果处。于彼有时乐受生者是等流果。生彼所受异熟果者。唯是其苦。第四静虑以上无有者。谓即第四静虑及上诸地。具彼有情者。谓生所得。阿赖耶识内我性摄者。谓诸众生摄取此识。为内我性。求离苦蕴者。求离苦受。然于藏识我爱随缚者。谓于阿赖耶识执我起爱随缚不离。

论曰。如是已说阿赖耶识安立异门安立。此相云何可见安立。此相略有三种。一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。此中安立阿赖耶识自相者。谓依一切杂染品法。所有熏习为彼生因。由能摄持种子相应。此中安立阿赖耶识因相者。谓即如是一切种子阿赖耶识。于一切时与彼杂染品类诸法现前为因。此中安立阿赖耶识果相者。谓即依彼杂染品法。无始时来所有熏习。阿赖耶识相续而生。

释曰。如是已说阿赖耶识安立异门。非说异门即了其相。是故次说此识自性因性果性。此中安立自相者。谓缘一切杂染品法所有熏习。能生于彼功能差别识为自性。为欲显示如是功能。故说摄持种子相应。谓依一切杂染品法所有熏习。即与彼法为能生因。摄持种子者。功能差别也。相应者。是修义。是名安立此识自相。此中安立因相者。谓即次前所说品类一切种子。阿赖耶识由彼杂染品类诸法熏习。所成功能差别为彼生因。是名安立此识因相。此中安立果相者。谓即依彼杂染品法无始熏习。此识续生而能摄持无始熏习。是名安立此识果相。此中自相是依一切杂染品法。无始熏习为彼生因。摄持种子识为自性。果性因性之所建立。此中因相。是彼杂染品类诸法熏习所成。功能差别为彼生因。唯是因性之所建立。此中果相。是依杂染品类诸法无始熏习。阿赖耶识相续而生。唯是果性之所建立。是三差

别。

论曰。复次何等名为熏习。熏习能诠。何为所诠。谓依彼法俱生俱灭。此中有能生彼因性。是谓所诠。如巨胜中有花熏习。巨胜与花俱生俱灭。是诸巨胜带能生彼香因而生。又如所立贪等行者。贪等熏习依彼贪等俱生俱灭。此心带彼生因而生。或多闻者多闻熏习。依闻作意俱生俱灭。此心带彼记因而生。由此熏习能摄持故。名持法者。阿赖耶识熏习道理。当知亦尔。

释曰。谓依彼法俱生俱灭。此中有能生彼因性。是谓所诠者。谓即依彼杂染诸法俱生俱灭。阿赖耶识有能生彼。诸法因性是名熏习。

论曰。复次阿赖耶识中诸杂染品法种子。为别异住为无别异。非彼种子有别实物。于此中住亦非不异。然阿赖耶识如是而生。有能生彼功能差别。名一切种子识。

释曰。阿赖耶识中杂染法种子。为异为不异。若尔何失。若有异者彼诸种子应分分别。阿赖耶识刹那灭义亦不应成。有别异故由善不善熏习力故。种子应成善不善性。然许无记。若不异者云何有多。此不应理。是故二说俱有过失。非彼种子有别实物。于此中住亦非不异。乃至名一切种子识者。为避如前所说过失。故不定取异及不异。如是而生者。谓由如是品类而生。有能生彼功能差别者。谓有能生杂染品法。功能差别相应道理。由与生彼功能相应故。名一切种子识。于此义中有现譬喻。如大麦子于生自芽有功能故有种子性。若时陈久或火相应。此大麦果功能损坏。尔时麦相虽住如本。势力坏故无种子性。阿赖耶识亦复如是。有生杂染诸法功能。由此功能相应故。说名一切种子识。

论曰。复次阿赖耶识与彼杂染诸法同时更互为因。云何可见。譬如明灯焰炷生烧同时更互。又如芦束互相依持同时不倒。应观此中更互为因道理亦尔。如阿赖耶识为杂染诸法因。杂染诸法亦为阿赖耶识因。唯就如是安立因缘。所余因缘不可得故。

释曰。复次阿赖耶识与彼杂染诸法同时更互为因云何可见者。欲以喻显。故为此问。譬如明灯焰炷生烧同时更互者。谓一刹那灯炷为依发生灯焰。是则灯炷为焰生因。即此刹那焰复能烧所依灯炷。是则灯焰为炷烧因。余喻亦尔。如是显示有俱有因。由因现在住即见果生故。从如阿赖耶识为杂染诸法因。乃至所余因缘不可得故者。此言显示阿赖耶识与杂染法更互为因即是因缘。

论曰。云何熏习无异无杂。而能与彼有异有杂诸法为因。如众缬

具缬所缬衣。当缬之时虽复未有异杂。非一品类可得入染器后。尔时衣上便有异杂。非一品类。染色绞络文像显现。阿赖耶识亦复如是。异杂能熏之所熏习。于熏习时。虽复未有异杂可得。果生染器现前已后。便有异杂无量品类诸法显现。

释曰。云何熏习无异无杂而能与彼有异有杂诸法为因者。欲以譬喻显斯道理。故为此问。如众缬具缬所缬衣。当缬之时。虽无异杂文像可见。入染器后。便有异杂文像可见。阿赖耶识如所染衣。果生即染器。故名果生染器。入者即是缘所摄义。于熏习时虽无异杂。至果熟位便有非一品类诸法因性显现如已染衣。

论曰。如是缘起于大乘中极细甚深。又若略说有二缘起。一者分别自性缘起。二者分别爱非爱缘起。此中依止阿赖耶识诸法生起。是名分别自性缘起。以能分别种种自性为缘性故。复有十二支缘起。是名分别爱非爱缘起。以于善趣恶趣能分别爱非爱种种自体为缘性故。

释曰。如是缘起于大乘中极细甚深者。异生觉慧难了知故名为极细。阿罗汉等难穷底故名为甚深。又若略说有二缘起者。举数。一者分别自性缘起。二者分别爱非爱缘起者。列名。此中依止阿赖耶识者。谓阿赖耶识为因诸法生起。是名分别自性缘起。由能分别异类自性为因性故。若无明等是名分别爱非爱缘起。由能分别爱非爱种种自体为因性故。

论曰。于阿赖耶识中。若愚第一缘起。或有分别自性为因。或有分别宿作为因。或有分别自在变化为因。或有分别实我为因。或有分别无因无缘。若愚第二缘起。复有分别我为作者我为受者。譬如众多生盲士夫未曾见象。复有以象说而示之。彼诸生盲有触象鼻。有触其牙。有触其耳。有触其足。有触其尾。有触脊梁。诸有问言。象为何相。或有说言。象如犁柄。或说如杵。或说如箕。或说如臼。或说如帚。或有说言。象如石山。若不解了此二缘起。无明生盲亦复如是。或有计执自性为因。或有计执宿作为因。或有计执自在为因。或有计执实我为因。或有计执无因无缘。或有计执我为作者我为受者。阿赖耶识自性因性及果性等。如所不了象之自性。

释曰。或有分别宿作为因者。谓彼不许有士用因故成邪执。为显此等说生盲喻。无明生盲者。谓由无明故成生盲。阿赖耶识自性因性及果性等如所不了象之自性者。谓前所立此识自相说名自性。所立因相说名因性。所立果相说名果性。由无明力不了此等。于阿赖耶识。分别自性缘起不解了故。执自性等为诸法因。于第二分别爱非爱缘起不解了故。执有我为作者受者。此中因谓阿赖耶识。诸法熏习于中持故。果者即是阿赖耶识即彼诸法所熏习故。

论曰。又若略说阿赖耶识用。异熟识一切即种子为其自性。能摄三界一切自体一切趣等。

释曰。阿赖耶识用异熟识一切种子为自性者。谓得自体异类熟故。诸法种子熏在中故。一切趣等者。谓五趣等。一切自体者。谓趣趣中同分异分种种差别。

论曰。此中五颂。

外内不明了　　于二唯世俗
胜义诸种子　　当知有六种
刹那灭俱有　　恒随转应知
决定待众缘　　唯能引自果
坚无记可熏　　与能熏相应
所熏非异此　　是为熏习相
六识无相应　　三差别相违
二念不俱有　　类例余成失
此外内种子　　能生引应知
枯丧由能引　　任运后灭故

为显内种非如外种。复说二颂。

外或无熏习　　非内种应知
闻等熏习无　　果生非道理
作不作失得　　过故成相违
外种内为缘　　由依彼熏习

释曰。如是已说阿赖耶识。为一切法真实种子。复欲显示彼种子体说斯五颂。此中外者。谓稻谷等。内者。即是阿赖耶识。不明了者。谓外种子是无记义。言于二者。阿赖耶识于善不善二性。明了通有记故。复有别义。谓于杂染清净明了。唯世俗者。谓外种子唯就世俗说为种子。所以者何。彼亦皆是阿赖耶识所变现故。胜义即是阿赖耶识。所以者何。是一切法真种子故。应知如是一切种子复有六义。刹那灭者。谓二种子皆生无间定灭坏故。所以者何。不应常法为种子体。以一切时其性如本无差别故。言俱有者。谓非过去亦非未来。亦非相离得为种子。何以故。若于此时种子有。即于尔时果生故。恒随转应知者。谓阿赖耶识乃至治生。外法种子乃至根住。或乃至熟。言决定者。谓此种子各别决定。不从一切一切得生。从此物种还生此物。待众缘者。谓此种子待自众缘方能生果。非一切时能生一切。若于是处是时遇自众缘。即于此处此时自果得生。唯能引自果者。谓自种子但引自果。如阿赖耶识种子唯能引生阿赖耶识。如稻谷等唯能引

生稻谷等果。如是且显种果生义。今当更示熏习异相。坚者。坚住方可受熏。非如动风。所以者何。风性疏动不能任持。所有熏气一踰膳那。彼诸熏气亦不随转。占博迦油能持香气百踰膳那。彼诸香气亦能随转。言无记者。是不可记极香臭义。由此道理蒜不受熏。以极臭故。如是香物亦不受熏。以极香故。若物非极香臭所记即可受熏。言可熏者。谓应受熏方可熏习。非不受熏如金石等。不应受熏名不可熏。若于此时能受熏习。即于尔时名为可熏。如可熏物。与能熏相应者。能熏相应方名可熏。非不相应。当知即是无间生义。言所熏者。阿赖耶识具上四德。应受熏习故名所熏。非转识等。非异此者。谓若离此阿赖耶识余非所熏。是故所熏即此非异。是为熏习相者。谓阿赖耶识有刹那灭等。是熏习相刹那灭故。与诸转识俱时有故。乃至对治恒随转故。或穷生死恒随转故。定与善等为因性故。待福非福不动行缘。于善恶趣异类熟故。如是等义于转识中。一切异法皆应成立。是故唯此阿赖耶识。与如是等胜德相应可受熏习。六识无相应者。谓彼诸识有动转故。三差别相违者。谓彼诸识别别所依。别别所缘别别作意。复有余义。别别行相一一转故。譬喻论师欲令前念熏于后念。为遮彼故。说言二念不得俱有。无二刹那一时而有。俱生俱灭熏习住故。若谓此识种类如是虽不相应。然同识类亦得相熏。如是例余应成过失。谓余种类例亦应尔。以眼等根同净色类。亦应展转更互相熏。此意说言眼耳两根同有净法。二净展转应互相熏。余亦如是。然汝不许。虽同净法异相续故不得相熏。识亦应尔。虽同识法何得相熏。如是所说二种种子。谓外及内。应知皆有能生能引。此中外种乃至果熟。为能生因。内种乃至寿量边际。为能生因。外种能引枯后相续。内种能引丧后尸骸。由引因故多时续住。若二种子唯有生因。此因既坏果即应灭。应无少时相续住义。若谓刹那展转相续。前念为因后念随转。是则后边不应都灭。由此决定应有引因。此二种子。譬如放弦弯弓为因。箭不堕落远有所至。

论曰。复次其余转识。普于一切自体诸趣。应知说名能受用者。如中边分别论中说伽他曰。

一则名缘识　　第二名受者
此中能受用　　分别推心法

释曰。此中受用是生起义。受用中有名受用者。为显此义故。引中边分别论颂为阿笈摩。

论曰。如是二识更互为缘。如阿毗达磨大乘经中说伽他曰。

诸法于识藏　　识于法亦尔
更互为果性　　亦常为因性

释曰。阿赖耶识与一切法。于一切时互为因果。展转相生。若于此时阿赖耶识为诸法因。即于尔时诸法为果。若于此时阿赖耶识为诸法果。即于尔时诸法为因。

论曰。若于第一缘起中。如是二识互为因缘。于第二缘起中。复是何缘。是增上缘如是六识几缘所生。增上所缘等无间缘。如是三种缘起。谓穷生死爱非爱趣。及能受用具有四缘。

释曰。此中第一缘起。谓阿赖耶识中所有习气。与彼诸法互为因缘。第二缘起。谓无明等为增上缘。由无明等增上势力行等生故。又六转识名受用缘起。三缘所生。谓眼识以眼为增上缘。以色为所缘缘。等无间缘。谓彼无间此识生起。所以者何。若彼不与容受处者此不生故。余识亦尔。

论曰。如是已安立阿赖耶识异门及相。复云何知如是异门及如是相。决定唯在阿赖耶识非于转识。由若远离如是安立阿赖耶识。杂染清净皆不得成。谓烦恼杂染。若业杂染。若生杂染。皆不成故。世间清净出世清净。亦不成故。

释曰。如是已说阿赖耶识。安立异门及安立相。今当显示。此二唯在阿赖耶识应正道理。非于余处。以理决择。

论曰。云何烦恼杂染不成。以诸烦恼及随烦恼熏习所作。彼种子体于六识身不应理故。所以者何。若立眼识。贪等烦恼及随烦恼俱生俱灭。此由彼熏成种非余。即此眼识若已谢灭。余识所闻如是熏习。熏习所依皆不可得。从此先灭余识所闻现无有体。眼识与彼贪等俱生不应道理。以彼过去现无体故。如从过去现无体业。异熟果生不应道理。又此眼识贪等俱生。所有熏习亦不成就。然此熏习不住贪中。由彼贪欲是能依故。不坚住故。亦不得住所余识中。以彼诸识所依别故。又无决定俱生灭故。亦复不得住自体中。由彼自体决定无有俱生灭故。是故眼识贪等烦恼。及随烦恼之所熏习不应道理。又复此识非识所熏。如说眼识。所余转识亦复如是。如应当知。

释曰。此中此者。即此眼识由彼熏者。由贪等熏。言成种者。谓成因性。言非余者。非耳识等。余识所闻者。耳等识所闻。如是熏习者。贪等熏习。熏习所依者。谓即眼识。眼识与彼贪等俱生等者。谓从过去现无体因。眼识与彼贪等俱生不应道理。如从过去现无体业异熟果生不应道理者。如彼果生不应道理。此亦如是不应道理。复有余师执彼有体。谓异论师欲令过去是实有性。然过去能诠所诠不可得。所以者何。若法是实有。云何名过去。是故从彼异熟果生不应道理。熏习无故。又此眼识者。谓与贪等俱生眼识。所有熏习亦不成就者。

谓彼熏习尚不成就。何况从彼后时眼识。与贪俱生而当得成。然此熏习不住贪中者。谓眼识熏习在贪欲中不应道理。何以故。由彼贪欲依眼识故。不坚住故亦不得住所余识中者。谓此熏习不得在于耳等识中。何以故。以彼诸识所依别故。由所依别无有决定。俱生灭义。谓眼识依眼。耳识依耳。如是乃至意识依于末那。所依远故。所余熏习在所余处不应道理。亦复不得住自体中者。谓此眼识亦复不得熏习眼识。无二眼识俱时起故。以无二故决定无有俱生灭义。由此道理。是故眼识定不应为贪等烦恼及随烦恼之所熏习。亦非眼识眼识所熏。

论曰。复次从无想等上诸地没来生此间。尔时烦恼及随烦恼所染初识。此识生时应无种子。由所依止及彼熏习。并已过去现无体故。

释曰。所染初识者。谓来此间最初生识。此识生时应无种子者。谓初生识应无因生。所依止者谓所依止。彼熏习者。烦恼熏习。

论曰。复次对治烦恼识若已生。一切世间余识已灭。尔时若离阿赖耶识。所余烦恼及随烦恼种子。在此对治识中不应道理。此对治识自性解脱故。与余烦恼及随烦恼。不俱生灭故。复于后时世间识生。尔时若离阿赖耶识。彼诸熏习及所依止。久已过去。现无体故。应无种子而更得生。是故若离阿赖耶识。烦恼杂染皆不得成。

释曰。对治烦恼识若已生一切世间余识已灭者。谓六识已灭。所余烦恼及随烦恼种子在此对治识中不应道理者。谓对治识非后世间识生起因。复于后时者。谓复从此出世心后。彼诸熏习者。谓余烦恼及随烦恼所有熏习。及所依止者。谓所依识。应无种子而更得生者。谓若无有阿赖耶识。彼应无因而更得生。此中烦恼即是杂染。是故说名烦恼杂染。由上道理。烦恼杂染皆不得成。

论曰。云何为业杂染不成。行为缘识不相应故。此若无者。取为缘有亦不相应。

释曰。为辩业杂染不得成因缘故。次问云何业杂染不成业为缘识不相应故者。谓福非福及不动行生已谢灭。若不信有阿赖耶识。当于何处安立熏习。如六识身。不能任持所有熏习。于诸烦恼杂染事中已具显示。此若无者。谓若无有行为缘识。取为缘有亦不相应者。谓亦无有取为缘有。此复何缘。谓前诸行所熏习识。由取力故。熏习增长转成有故。此中即业是杂染性。名业杂染或依于业而有杂染。名业杂染。若不信有阿赖耶识。此业杂染亦不得成。

摄大乘论释卷第三

所知依分第二之三

论曰。云何为生杂染不成。结相续时不相应故。

释曰。若不信有阿赖耶识。如生杂染亦不得成。今当显示。结相续时不相应故者。谓得自体不相应故。

论曰。若有于此非等引地。没已生时。依中有位意起。染污意识结生相续。此染污意识。于中有中灭。于母胎中。识羯罗蓝更相和合。若即意识与彼和合。既和合已依止此识。于母胎中有意识转。若尔即应有二意识。于母胎中同时而转。又即与彼和合之识。是意识性不应道理。依染污故。时无断故。意识所缘不可得故。设和合识即是意识。为此和合意识。即是一切种子识为依止。此识所生余意识。是一切种子识。若此和合识是一切种子识。即是阿赖耶识。汝以异名立为意识。若能依止识是一切种子识。是则所依因识。非一切种子识。能依果识是一切种子识。不应道理。是故成就此和合识。非是意识但是异熟识是一切种子识。

释曰。非等引地。即是欲界。没者死也。染污意识。即是烦恼俱行意识。结生相续者。谓摄受自体。此染污意识。缘生有为境。于中有中灭。言和合者。识与赤白同一安危。若和合识即是意识。依此复生所余意识。是则一时二意识转。谓所依止和合意识。及能依止所余意识。又和合识是意识性。不应道理。何以故。依染污故。时无断故。谓此意识贪等烦恼所染污。意为所依止。缘生有境故。是染污即此为依。名依染污。于此位中所依异熟不容染污。是无记故。此和合识常无间断。任业转故。意识所缘不可得故者。意识所缘明了可得。所谓诸法。此和合识无有如是明了所缘。是故此识是意识性。不应道理。

论曰。复次结生相续已。若离异熟识。执受色根亦不可得。其余诸识各别依故。不坚住故。是诸色根不应离识。

释曰。结生相续已者。谓已得自体。若离异熟识者。谓离阿赖耶识。其余诸识各别依故。不坚住故者。谓余六识各别处故。易动转故。且如眼识眼为别依。如是其余耳等诸识。耳等色根为各别依。由此道理。如是诸识但应执受自所依根。又此诸识易动转故。或时无有。若离阿赖耶识。尔时眼等诸根无能执受。便应烂坏。

论曰。若离异熟识。识与名色更互相依。譬如芦束相依而转。此亦不成。

释曰。若离异熟识者。谓离阿赖耶识如不得成。今当显示。谓世尊言识缘名色。名色缘识。此中识缘名者。谓六识中非色四蕴。识缘色者。谓羯逻蓝。若不说有阿赖耶识。何等名为名色缘识。由依名色刹那展转。相似相续流转不绝。

论曰。若离异熟识。已生有情识食不成。何以故。以六识中随取一识。于三界中已生有情。能作食事不可得故。

释曰。此言显示识食不成。如世尊说。食有四种。一者段食。二者触食。三者意思食。四者识食。此中段食者。是能转变。由转变故饶益所依。触食者是能取境。由暂能见色等境界。便令所依饶益生故。意思食者。是能悕望。由希望故饶益所依。如远见水虽渴不死。识食者。是能执受。由执受故所依久住。若不尔者应同死尸。不久烂坏。是故应许识亦是食。能作所依饶益事故。此中触食属六识身。意思食者属悕望意。有何别识可说为食。又若无心睡眠闷绝。入灭定等。六识身灭。谁复有余能执受身令不烂坏。若有弃舍阿赖耶识。身必烂坏。

论曰。若从此没。于等引地正受生时。由非等引染污意识。结生相续。此非等引染污之心。彼地所摄。离异熟识。余种子体定不可得。

释曰。如是已说非等引地结生相续。离异熟识不可得成。如等引地亦不得成。今当显示。谓于此处由染污识结生相续。于等引地。由非等引染污意识结生相续。言染污者。彼地烦恼之所染污。彼地烦恼者。谓餐定味等。此染污心在不定地。不定地没从此没已。即彼地心云何现前。既不现前。云何当得结生相续。由此道理。定应许有阿赖耶识。无始时来。恒有彼地此心熏习。由此熏习此心现行。由此心故结生相续。

论曰。复次生无色界。若离一切种子异熟识。染污善心应无种子。染污善心应无依持。

释曰。生无色界者。谓已解脱。色染污善心者。谓能爱味及三摩地。应无种子者。谓应无因。应无依持者。谓应无依。复有别义。谓此二心若无种子从何而生。若无依持依何而转。阿赖耶识所摄受故。从自种生为所依故。令此能依相续而转。

论曰。又即于彼若出世心正现在前。余世间心皆灭尽故。尔时便应灭离彼趣。

释曰。即于彼界若出世心现在前时。除此所余是世间心。彼世间心尔时皆灭。如是彼趣便应永断。不由功用自然证得无余涅槃。既无此理。不应拨无阿赖耶识。

论曰。若生非想非非想处无所有处。出世间心现在前时。即应二趣悉皆灭离。此出世识不以非想非非想处为所依趣。亦不应以无所有处为所依趣。亦非涅槃为所依趣。

释曰。若生非想非非想处。或时起彼无所有处出世间心。令现在前。由彼处心极明利故。又由非想非非想处心闇钝故。住于彼处极明利心起出世心。令现在前。此出世心不应以彼第一第二为所依趣。由彼二地皆世间故。又生余地起余地心现在前故。二所依趣俱不应理。又即此心不应涅槃为所依趣。有余依故。如是三种为所依趣既不得成。若不信有阿赖耶识。此出世心何所依趣。

论曰。又将没时造善造恶。或下或上所依渐冷。若不信有阿赖耶识皆不得成。是故若离一切种子异熟识者。此生杂染亦不得成。

释曰。将舍命时造善造恶。或下或上身分渐冷。以造善者必定上升。若造恶者必定下坠。若不许有阿赖耶识为能执受。云何得有所依渐冷。阿赖耶识能执受故。或下或上如其次第。随所舍处身即有冷。

论曰。云何世间清净不成。谓未离欲缠贪。未得色缠心者。即以欲缠善心。为离欲缠贪故勤修加行。此欲缠加行心。与色缠心不俱生灭故。非彼所熏。为彼种子。不应道理。又色缠心过去多生余心间隔。不应为今定心种子。唯无有故。是故成就色缠定心。一切种子异熟果识。展转传来为今因缘。加行善心为增上缘。如是一切离欲地中如应当知。如是世间清净。若离一切种子。异熟识理不得成。

释曰。如世间清净理不得成。今当显示。谓为远离欲缠贪故。以欲缠善心修加行时。即此欲缠加行善心。未曾为彼色缠善心之所熏习。不俱生灭故。今色缠心应无种子自然而生。又过去世色缠善心。多生所间余识所隔。唯无有故。已过去故。不得为今定心种子。展转传来为今因缘者。阿赖耶识持彼种故。今色缠心从自种生。加行善心非无功力。言功力者。但增上缘。非是因缘。由彼增上力生此色缠心。如是远离色缠贪等。如应当知。

论曰。云何出世清净不成。谓世尊说依他言音。及内各别如理作意。由此为因正见得生。此他言音如理作意。为熏耳识。为熏意识。为两俱熏。若于彼法如理思惟。尔时耳识且不得起。意识亦为种种散动余识所间。若与如理作意相应生时。此闻所熏意识与彼熏习久灭过

去。定无有体。云何复为种子。能生后时如理作意相应之心。又此如理作意相应。是世间心。彼正见相应是出世心。曾未有时俱生俱灭。是故此心非彼所熏。既不被熏。为彼种子不应道理。是故出世清净。若离一切种子。异熟果识亦不得成。此中闻熏习。摄受彼种子不相应故。

释曰。如出世间清净不成。今当显示。此他言音如理作意者。谓与言音相应作意。意识亦为种种散动余识所间者。是与正见相应。出世间心被间隔义。若与如理作意相应生时者。谓于后时。此闻所熏意识与彼熏习久灭过去定无有体者。谓经长时已谢隔越。决定无体。云何复为种子能生后时如理作意相应之心者。谓彼久灭现无有体不能为因。此中闻熏习摄受彼种子不相应故者。谓在世间意识之中故。言此中闻熏习者。依他言音正闻熏习。摄受彼种子者。在意识中摄受出世清净。种子不相应故者。谓彼所计不应理故。云何可说此从彼生。

论曰。复次云何一切种子。异熟果识为杂染因。复为出世能对治。彼净心种子。又出世心昔未曾习故。彼熏习决定应无。既无熏习从何种生。是故应答从最清净法界等流正闻熏习种子所生。

释曰。云何等者。谓异熟识是所治因。为能治因不应道理。又出世心昔未曾习者。谓先未生故。彼熏习决定应无者。由此因故。彼出世心无有熏习。决定无疑。从最清净法界等流正闻熏习种子所生者。为显法界异声闻等。言最清净。由佛世尊所证法界。永断烦恼所知障故。从最清净法界所流经等教法。名最清净法界等流。无倒听闻如是经等故名正闻。由此正闻所起熏习。名为熏习。或复正闻即是熏习。是故说名正闻熏习。即此熏习相续住在阿赖耶识。为因能起出世间心。是故说言从最清净法界所流正闻熏习种子所生。

论曰。此闻熏习为是阿赖耶识自性。为非阿赖耶识自性。若是阿赖耶识自性。云何是彼对治种子。若非阿赖耶识自性。此闻熏习种子所依云何可见。乃至证得诸佛菩提。此闻熏习。随在一种所依转处。寄在异熟识中。与彼和合俱转。犹如水乳。然非阿赖耶识。是彼对治种子性故。

释曰。此闻熏习为是阿赖耶识自性为非阿赖耶识自性。若尔何过。若是阿赖耶识自性。云何即为阿赖耶识对治种子。若非阿赖耶识自性。此闻熏习种子即应别有所依。乃至证得诸佛菩提者。谓乃至得诸佛所证无上菩提。此闻熏习者。即是最清净法界等流正闻熏习。随在一种所依转处者。谓随在一相续转处。寄在异熟识中与彼和合俱转犹如水乳者。此闻熏习与异熟识。虽不同性而寄识中。犹如水乳和合俱转。然非阿赖耶识等者。虽复和合似一性转。然非即是阿赖耶识。

是能对治阿赖耶识。种子性故。

论曰。此中依下品熏习成中品熏习。依中品熏习成上品熏习。依闻思修多分修作。得相应故。

释曰。此中下中上品者。应知依闻思修所成慧说。由彼一一有三种故。复有别义。闻所成慧是下品。思所成慧是中品。修所成慧是上品。依闻思修多分修作得相应故者。谓依闻等数数猛利而修作故。又于此中下品为因。得成中品。中品为因得成上品。

论曰。又此正闻熏习种子。下中上品应知。亦是法身种子与阿赖耶识相违。非阿赖耶识所摄。是出世间最净法界等流性故。虽是世间。而是出世心种子性。又出世心虽未生时。已能对治诸烦恼缠。已能对治诸崄恶趣。已作一切所有恶业朽坏对治。又能随顺逢事一切诸佛菩萨。虽是世间。应知初修业菩萨所得。亦法身摄。声闻独觉所得。唯解脱身摄。又此熏习非阿赖耶识。是法身解脱身摄如如熏习下中上品次第渐增。如是如是异熟果识次第渐减。即转所依。既一切种所依转已。即异熟果识。及一切种子。无种子而转。一切种永断。

释曰。已能对治诸烦恼缠者。谓是能断增上贪等现起转因。已能对治诸崄恶趣者。谓若能断诸烦恼缠。即能对治诸崄恶趣。已作一切所有恶业朽坏对治者。谓若虽有顺后受业应堕恶趣。而能为彼作朽坏因。举要言之此闻熏习能治一切过去未来现在恶业。又能随顺逢事一切诸佛菩萨者。谓是当来逢事善友自身得因。虽是世间应知初修业菩萨所得亦法身摄者。谓诸异生菩萨名初修业菩萨。亦是法身种子故。说亦法身摄。声闻独觉所得唯解脱身摄者。谓声闻等正闻熏习。唯是解脱因。唯得解脱身不得法身故。

论曰。复次云何犹如水乳。非阿赖耶识。与阿赖耶识同处俱转。而阿赖耶识一切种尽。非阿赖耶识一切种增。譬如于水鹅所饮乳。又如世间得离欲时。非等引地熏习渐减。其等引地熏习渐增。而得转依。

释曰。非阿赖耶识与阿赖耶识。虽同处俱转。而阿赖耶识尽。非阿赖耶识在。还即以前水乳和合。鹅所饮时乳尽水在。譬喻显示。又如世间得离欲时。于一阿赖耶识中。非等引地烦恼熏习渐减。其等引地善法熏习渐增。而得转依。此中转依当知亦尔。

论曰。又入灭定识不离身。圣所说故。此中异熟识应成不离身。非为治此灭定生故。

释曰。引入灭定识不离言。为成定有阿赖耶识。世尊说识不离身者。除异熟识余不得成。以灭定生对治转识。故观此定为极寂静。

论曰。又非出定此识复生。由异熟识既间断已。离结相续无重生故。

释曰。若执出定此识还生。由此意故识不离身。此不应理。以从定出识不复生异熟果识既间断已。离结相续更托余生。无重生故。

论曰。又若有执。以意识故灭定有心。此心不成。定不应成故。所缘行相不可得故。应有善根相应过故。不善无记不应理故。应有想受现行过故。触可得故。于三摩地有功能故。应有唯灭想过失故。应有其思信等善根现行过故。拔彼能依令离所依不应理故。有譬喻故。如非遍行此不有故。

释曰。又若有执以意识故灭定有心此心不成者。若有欲离前说自相阿赖耶识。以余转识灭定有心。此不应理。何以故。定不应成故。未曾见心离心法故。如余心法想受亦尔。俱应不灭。然此灭定俱灭所显。是故应至定不应成。若立唯有阿赖耶识。则无此过。求静住者为治彼怨。余心心法故生。此定不为对治不明了性阿赖耶识。又此定内无有余心。何以故。所缘行相不可得故。诸心心法相续不断。必不远离所缘行相。此灭定中若有心者。亦应不离所缘行相。然此二种俱不可得。是故此定无有余心。若唯立有阿赖耶识无此妨难。执受所依之所显故。又此定中若有转识。此识必有善等差别。谓或是善。或是不善。或是无记。然此中识且非是善。应有善根相应过故。此则相违亦非此识。是自性善。由此不离善根相应。成善性故。由立定心是善性故。至所不欲与无贪等善根相应。此不应许与余善心无差别故。遍一切处应成此过。又于此中亦不得有不善无记。不善无记不应理故。于离欲时。诸不善根皆永断故。不成不善亦非无记。此定善故。又不可立此心是善。应有想受现行过故。若离善根善心不有。是故应至善根现行。此中如有善根现行。想受亦尔。应至现行无别因故。然不应理。所治现行能治无故。譬如贪等正现行时。不净观等决定无有。又此定中离阿赖耶识余心不容有。必应有触可得过故。如住余定决无有疑。谓余定中善根相应。余识转时决定有触。以定所生轻安为相。或顺乐受。或有随顺非苦乐受。此触为缘或生乐受。或复生于非苦乐受。何以故。于余三摩地有此功能故。于余定中见此二触于生二受必有功能此亦应尔。无障因故。触为缘受此中应至然不应理。何以故。应有唯灭想过失故。若许此触为缘生受。于此定中唯应想灭。然不应许想受俱灭。圣所说故。又此定中若有余识。必与其触俱有相应。此不应理。何以故。若有触者应有其思信等善根现行过故。若有其识触相应转。必有与此俱生思等。圣所说故。此中应至有思现行。若此定

中有思现行造作善心。必有信等善根现行。然不应许若有欲避如前所说种种过失。及阿笈摩相违过失。由但厌离诸心法故。唯拔心法。于此定中唯立有心无有心法。此亦不然。何以故。拔彼能依令离所依。不应理故。所依是心。能依是心法。所依能依心与心法。无始生死来更互不相离。由此相引。是故定应与无贪等善根相应。若言此定及定方便。与无贪等善根相违故。于定中善根不转。唯善心转。此于余处都未曾见。若于因时。彼法相应等流果时。亦有相应故不应理。又不应理。有譬喻故。谓世尊说。诸身行灭。诸语行灭。诸意行灭。此中身行。谓入出息。其语行者。谓寻与伺。其意行者。谓思想等。如寻伺灭语必不起。意亦如是。若意行灭亦应不起。若汝意谓。如身行灭安住定中。身在不灭意亦如是。虽意行灭应在不灭。此亦不然。何以故。如非遍行此不有故。如世尊说。离身行外有身住因。所谓饮食命根识等。由此虽无入息出息。而身安住。意即不尔。离意行外更无别因持心令住。由此应至无意识故名无心定。异熟果识此中有故。世尊说识不离于身。即从此识一切种子后出定时转识还生。故知定有阿赖耶识。

论曰。又此定中。由意识故执有心者。此心是善不善无记。皆不得成故不应理。

释曰。已广废立灭定有心。今当略显第二颂义。若有欲除阿赖耶识。以意识故灭定有心。此心是善不善无记皆不得成故不应理。何以故。由此灭定是善性故。且非不善无记亦尔。威仪工巧变化无记。定不得有。若说此是异熟无记。理即应至阿赖耶识。除此更无第五无记。又此定中心若是善。应无贪等善根相应。染污意灭唯善心在。尔时善心所依所缘。皆悉是有三事和合。云何此中不生其触。既有其触。受等心法何得不生。如是灭定应不得成。诸心心法皆不灭故。又若有执此定是善。由心所引定前方便。能引善心力所引故定中善心非无贪等善根相应。又三和合若有堪能亦能生受。若三和合无有堪能。唯生其触。是故定中虽有善心。非无贪等善根相应。亦无受等。此义不然。方便善心既无贪等善根相应。从此所引等流果心。何故不尔。又从所依拔除能依不应理故。心与心法无始已来。于一切时互不相离。今拔能依令离所依必不可得。何以故。有譬喻故。谓于世间从生至坏。于一切时互不相离。无有道理。拔除能依令离所依。譬如大种与所造色。无有道理。令其所造离于能造。心法亦尔。不可令其离所依心。是故于此无心定中。无有心法。但有善心不应道理。若有复谓。令拔能依令离所依。虽不应理。然想及受能障此定。于方便中厌患彼故。唯二不行余法不尔。亦得现行不应道理。何以故。如非遍行此不有故。非遍行者。此中可灭。二是遍行故不可灭。遍行若灭心亦随灭。无别因故。是故此中言有心者。是异熟识定非意识。

论曰。若复有执色心无间生。是诸法种子此不得成。如前已说。又从无色无想天没。灭定等出不应道理。又阿罗汉后心不成。唯可容有等无间缘。

释曰。若复有执色心无间生。是诸法种子者。谓若有执前刹那色能为种子。后刹那色因彼而生。前识后识相望亦尔。此前已破。又无色没色复生时。色久断灭何有种子。无想天没。或复从于灭定等出。心复生时。心久断灭何有心因。若如是者。诸阿罗汉终不应得无余涅槃。色心两因永无尽故。前刹那色望于后色。前刹那识望于后识。应知容有等无间缘。无有因缘。

论曰。如是若离一切种子异熟果识。杂染清净皆不得成。是故成就如前所说相。阿赖耶识决定是有。

释曰。由前所说无量道理。是故成就阿赖耶识决定是有。

论曰。此中三颂。

菩萨于净心　　远离于五识
无余心转依　　云何汝当作
若对治转依　　非断故不成
果因无差别　　于永断成过
无种或无体　　若许为转依
无彼二无故　　转依不应理

释曰。如住转识转依不成。三颂显示。菩萨于净心者。是于出世对治相应善意识义。远离于五识者。谓此远离眼等五识。言无余者。无善有漏杂染意识。已举净心复举无余。为欲遮遣善有漏识。言心转依云何作者。若汝信有阿赖耶识可作一切杂染种子。无种子义名心转依。若不尔者云何当作。若对治生名为转依。此不应理。何以故。若对治转依非断故。不成杂染。永断故名转依。非能对治即是永断。由此但是永断因故。若必尔者便至果因无差别过。果是永断说名涅槃。因是对治说名圣道。若能对治即是永断。应至果因一体之过。才生对治应即涅槃。无种或无体若许为转依者。若于转识作无种子。或即无体许为转依。无彼二无故转依不应理。杂染转识。此定位中不得有故。亦无种子可令作无。无二可无而名转依。不应道理。若决定有阿赖耶识。杂染转识。此定位中虽不得有。而彼种子一切住在阿赖耶识。可能作其无种无体。由汝转依不应道理。故应信有阿赖耶识。

论曰。复次此阿赖耶识差别云何。略说应知。或三种或四种。此中三种者。谓三种熏习差别故。一名言熏习差别。二我见熏习差别。

三有支熏习差别。四种者。一引发差别。二异熟差别。三缘相差别。四相貌差别。

释曰。如是已成立阿赖耶识。今当显此品类差别。于三种熏习差别中。名言熏习差别者。谓眼名言熏习。在异熟识中为眼生因。异熟生眼从彼生时。用彼为因。还说名眼。如是耳等一切名言差别亦尔。我见熏习差别者。由染污意萨迦耶见力故。于阿赖耶识中我执熏习生。由此为因。谓自为我异我为他。各有差别。有支熏习差别者。由善不善不动行力故。于诸趣中流转差别。此三如后所知相初当广分别。

论曰。此中引发差别者。谓新起熏习。此若无者。行为缘识。取为缘有。应不得成。

释曰。引发差别者。谓能引发品类差别。谓新起熏习者。谓彼最先所起熏习。若此能引阿赖耶识差别无者。诸行生灭熏习成识。由取摄受生有现前。此所作有应不得成。能有后生故名为有。此所说取或善不善是串习果。

论曰。此中异熟差别者。谓行有为缘。于诸趣中异熟差别。此若无者则无种子。后有诸法生应不成。

释曰。异熟差别者。谓行有为缘。于诸趣中所引异熟。若此所引阿赖耶识差别无者。则无有因。后有诸法眼等色根。此等异熟生应不成。当知此则是异熟果。

论曰。此中缘相差别者。谓即意中我执缘相。此若无者。染污意中我执所缘应不得成。

释曰。缘相差别者。谓此阿赖耶识。即是染污意中能依我见我执缘相。若此缘相阿赖耶识差别无者。染污意中萨迦耶见为因我执。此所缘境应不得成。当知此则是等流果。

论曰。此中相貌差别者。谓即此识有共相。有不共相。无受生种子相。有受生种子相等。

释曰。相貌差别有多品类。谓于此中。有共相有不共相。无受生种子相有受生种子相等者。是略标举。后当广释。

论曰。共相者。谓器世间种子。不共相者。谓各别内处种子。共相即是无受生种子。不共相即是有受生种子。对治生时。唯不共相所对治灭。共相为他分别所持。但见清净。如瑜伽师。于一物中。种种

胜解。真种所见。皆得成立。此中二颂。

难断难遍知　　应知名共结
瑜伽者心异　　由外相大故
净者虽不灭　　而于中见净
又清净佛土　　由佛见清净

复有别颂对前所引。种种胜解种种所见皆得成立。

诸瑜伽师于一物　　种种胜解各不同
种种所见皆得成　　故知所取唯有识

此若无者。诸器世间。有情世间。生起差别应不得成。

释曰。此中若阿赖耶识。为一切有情共器世间因体。即是无受生种子。若阿赖耶识。为不共各别色等诸处因体。即是有受生种子。若离如是品类共相阿赖耶识。一切有情共受用因。诸器世间应不得成。如是若离第二不共阿赖耶识。有情世间亦应不成。由此应如木石等生。

论曰。复有粗重相及轻安相。粗重相者。谓烦恼随烦恼种子。轻安相者。谓有漏善法种子。此若无者。所感异熟无所堪能有所堪能。所依差别应不得成。复有有受尽相无受尽相。有受尽相者。谓已成熟异熟果善不善种子。无受尽相者。谓名言熏习种子。无始时来种种戏论流转种子故。此若无者。已作已作善恶二业。与果受尽应不得成。又新名言熏习生起。应不得成。复有譬喻相。谓此阿赖耶识。幻炎梦翳为譬喻故。此若无者。由不实遍计种子故。颠倒缘相应不得成。复有具足相不具足相。谓诸具缚者。名具足相。世间离欲者。名损减相。有学声闻及诸菩萨。名一分永拔相。阿罗汉独觉及诸如来。名烦恼障全永拔相。及烦恼所知障全永拔相。如其所应。此若无者。如是次第杂染还灭。应不得成。

释曰。粗重相者。谓所依中无堪能性。轻安相者。谓所依中有堪能性。若无有受尽相。阿赖耶识数数已作善恶二业与果受尽应不得成。无受尽相谓名言熏习种子者。如名言熏习差别中已说。无始时来种种戏论流转种子故者。谓无始时来共言说因故。若无如是阿赖耶识。新起名言熏习生起。应不得成。何以故。若无旧熏习。今名言亦无故。若于世间本来无者。本无今有不应道理。譬喻相者。如由所作幻等因故。得有象等颠倒缘相。阿赖耶识亦复如是。由所说譬喻相。不实遍计种子故。有颠倒缘相。此若无者。颠倒缘相应不得成。

论曰。何因缘故。善不善法能感异熟。其异熟果无覆无记。由异熟果无覆无记。与善不善互不相违。善与不善互相违故。若异熟果善不善性。杂染还灭应不得成。是故异熟识唯无覆无记。

释曰。无覆无记者。此中无染说名无覆。即无染无记名无覆无记。非如色界生烦恼不善说为无记。若异熟果善不善性杂染还灭应不得成者。以从善更生善。从不善更生不善故。则生死流转无有边际。流转杂染通有漏善故。

摄大乘论释卷第四

所知相分第三之一

论曰。已说所知依。所知相复云何应见。此略有三种。一依他起相。二遍计所执相。三圆成实相。

释曰。依所知相说如是言。略者要也。

论曰。此中何者依他起相。谓阿赖耶识为种子。虚妄分别所摄诸识。此复云何。谓身。身者。受者识。彼所受识。彼能受识。世识。数识。处识。言说识。自他差别识。善趣恶趣死生识。此中若身身者受者识彼所受识彼能受识世识数识处识言说识。此由名言熏习种子。若自他差别识。此由我见熏习种子。若善趣恶趣死生识。此由有支熏习种子。由此诸识。一切界趣杂染所摄。依他起相虚妄分别皆得显现。如此诸识。皆是虚妄分别所摄。唯识为性。是无所有非真实义。显现所依。如是名为依他起相。

释曰。虚妄分别所摄诸识者。谓此诸识虚妄分别以为自性。谓身身者受者识者。身谓眼等五界。身者谓染污意。能受者。谓意界。彼所受识者。谓色等六外界。彼能受识者谓六识界。世识者。谓生死相续不断性。数识者。谓算计性。处识者。谓器世间。言说识者。谓见闻觉知四种言说。如是诸识皆用所知依中所说。名言熏习差别为因。自他差别识者。谓依止差别。此用前说。我见熏习差别为因。善趣恶趣死生识者。谓生死趣种种差别。此由前说。有支熏习差别种子。由此诸识者。即由次前所说诸识。一切界趣杂染所摄者。谓堕三界五趣杂染。是彼自性故名所摄。依他起相者。谓依他起为体虚妄分别皆得显现。如此诸识皆是虚妄分别所摄唯识为性者。谓此诸识皆是虚妄分别自性故名所摄。是无所有非真实义显现。所依者。谓无所有非真实义显现所因。非真实故名无所有。如所执我。无所有故名非真实义者所取。谓即彼我实无所有。似我显现。言所依者。显现所依。是所因

义。此即名为依他起相。

论曰。此中何者遍计所执相。谓于无义唯有识中。似义显现。

释曰。于无义者。谓无所取如实无我。唯有识中者。谓无实义似义识中。如唯似我显现识中。似义显现者。似所取义相貌显现。如实无我。似我显现。

论曰。此中何者圆成实相。谓即于彼依他起相。由似义相永无有性。

释曰。于无所有。非真实义。显现因中。由实无有似义相现。永无有性。如似我相虽永是无。而无我有。

论曰。此中身身者受者识。应知即是眼等六内界。彼所受识。应知即是色等六外界。彼能受识。应知即是眼等六识界。其余诸识。应知是此诸识差别。又此诸识皆唯有识。都无义故此中以何为喻显示。应知梦等为喻显示。谓如梦中都无其义。独唯有识虽种种色声香味触舍林地山似义影现。而于此中都无有义。由此喻显应随了知。一切时处皆唯有识。由此等言。应知。复有幻诳鹿爱[(臣*殳)/目]眩等喻。若于觉时一切时处皆如梦等。唯有识者如从梦觉。便觉梦中皆唯有识。觉时何故不如是转。真智觉时亦如是转。如在梦中此觉不转。从梦觉时此觉乃转。如是未得真智觉时。此觉不转。得真智觉此觉乃转。其有未得真智觉者。于唯识中云何比知。由教及理应可比知。此中教者。如十地经薄伽梵说如是三界皆唯有心。又薄伽梵解深密经亦如是说。谓彼经中慈氏菩萨问世尊言。诸三摩地所行影像。彼与此心。当言有异。当言无异。佛告慈氏。当言无异。何以故。由彼影像唯是识故。我说识所缘唯识所现故。世尊。若三摩地所行影像。即与此心无有异者。云何此心还取此心。慈氏。无有少法能取少法。然即此心如是生时。即有如是影像显现。如质为缘还见本质。而谓我今见于影像。及谓离质别有所见影像显现。此心亦尔。如是生时。相似有异所见影现。即由此教理亦显现。所以者何。于定心中随所观见。诸青瘀等所知影像。一切无别青瘀等事。但见自心。由此道理。菩萨于其一切识中。应可比知皆唯有识无有境界。又于如是青瘀等中非忆持识见所缘境现前住故。闻思所成二忆持识。亦以过去为所缘故。所现影像得成唯识。由此比量。菩萨虽未得真智觉。于唯识中应可比知。

释曰。此唯有识由教显示。如十地经言。如是三界皆唯有心故。解深密经中。我说识所缘唯识所现故者。谓识所缘唯识所现无别境义。复举识者。显我所说定识所行。唯识所现无别有体。然即此心如是生时者。谓即由此品类生时。相似有异所见影现者。谓定所行相似

离识。别有所取分明显现。又于如是青瘀等中非忆持识见所缘境现前住故者。谓青瘀等是三摩地所行影像。非忆持识。由此不即在彼方处。如昔所受还如是忆。此住现前分明见故。彼忆持识所见暗昧。此现前住所见分明。若有复谓如闻思慧。由串习故境虽谢往。才作意时如昔而生。此亦尔者闻思两慧境既谢往。现无有体。于无体中若更生时。但识影现。似彼而生故。闻思慧不缘谢往曾所受境。是故唯识由此弥彰。所取义无理亦成就。

论曰。如是已说种种诸识。如梦等喻。即于此中眼识等识可成唯识。眼等诸识既是有色亦唯有识云何可见。此亦如前由教及理。

释曰。眼识等识皆非有色。可成唯识。眼等诸识既是有色。云何唯识。此亦如前由教及理者。此眼等识如前所引。理教显示亦成唯识。

论曰。若此诸识亦体是识。何故乃似色性显现。一类坚住相续而转。与颠倒等诸杂染法为依处故。若不尔者。于非义中起义颠倒应不得有。此若无者。烦恼所知二障杂染应不得有。此若无者。诸清净法亦应无有。是故诸识应如是转。此中有颂。

乱相及乱体　　应许为色识
及与非色识　　若无余亦无

释曰。一类坚住相续转者。由相似故名为一类。多时住故说名坚住。诸有色识。相似多时相续而转。颠倒等者。即是等取诸杂染法与烦恼障及所知障为因性故。为依处者为彼因性。若彼诸识离如是转。于非义中起义心倒应不得有。此若无者。若烦恼障诸杂染法。若所知障诸杂染法应不得有。于此颂中显如是义。乱相乱体如其次第。许为色识及非色识。此中乱相即是乱因。色识为体。乱体即是诸无色识。色识乱因若无有者。非色识果亦应无有。

论曰。何故身身者受者识。所受识能受识。于一切身中俱有和合转。能圆满生受用所显故。何故如说世等诸识差别而转。无始时来生死流转无断绝故。诸有情界无数量故。诸器世界无数量故。诸所作事展转言说无数量故。各别摄取受用差别无数量故。诸爱非爱业果异熟受用差别无数量故。所受死生种种差别无数量故。

释曰。为令自身圆满受用故。身身者受者三识。一切身中许彼一时俱有和合。一时转故说名俱有。所显故者是彼因性。

论曰。复次云何安立如是诸识成唯识性。略由三相。一由唯识无

有义故。二由二性有相有见二识别故。三由种种种种行相而生起故。所以者何。此一切识无有义故得成唯识。有相见故得成二种。若眼等识以色等识为相。以眼识识为见。乃至以身识识为见若意识以一切眼为最初。法为最后诸识为相。以意识识为见。由此意识有分别故。似一切识而生起故。此中有颂。

唯识二种种　　观者意能入
由悟入唯心　　彼亦能伏离

释曰。此中长行及颂显示由三种相成立唯识。于长行中。由唯识者。唯有识故一切诸识皆唯有识。由所识义无所有故。由二性者。由于一识安立相见。即此一识一分成相。第二成见。眼等诸识即于二性安立种种。谓一识上如其所应。一分变似种种相生。第二变似种种能取。若就意识。即以一切眼为最初。法为最后。诸识为相。意识识为见。由此意识遍分别故。似一切识而生起故。又于三中唯就意识以为种种。所取境界不决定故。其余诸识境界决定。又无分别。意识分别故唯于此安立第三种种相见。是故于此意识具足安立唯识。于伽他中能入唯识者。悟入所取义永无有故。能入二者悟入此识。有相见故。能入种种者悟入此识。似种种相而生起故。观者意者诸瑜伽师所有意趣。问于何悟入。答由悟入唯心彼亦能伏离。若能悟入唯有其心都无有义。是则于彼亦能伏离。既无所取义。何有能取心。说入二性及入种种。皆为成立入唯识因。余义相似。

论曰。又于此中有一类师。说一意识彼彼依转。得彼彼名。如意思业名身语业。

释曰。一类菩萨欲令唯有一意识体。彼复次第安立显示。如意思业名身语业者。如一意思于身门转。得身业名。于语门转得语业名。然是意业。意识亦尔。虽复是一。依眼转时得眼识名。如是乃至依身转时得身识名。非离意识别有余识。唯除别有阿赖耶识。

论曰。又于一切所依转时。似种种相二影像转。谓唯似义影像及分别影像。又一切处亦似所触影像而转。有色界中即此意识依止身故。如余色根依止于身。

释曰。或有难言。眼等诸根无有分别。是故意识依彼转时应无分别。如染污意为杂染依令杂染转。此亦应尔。故次解言。又于一切所依转时。似种种相二影像转。谓唯义影像及分别影像。此中一切所依者。谓眼等所依。似种种相二影像转者。谓唯似义影像及分别影像二句解释。由此二句说。唯一识一分唯义影像显现。第二分别此义相生。是故前说无有过失。又一切处亦似所触影像而生。谓有色处于定

位中无五识时。在色身中内领受起。如余色根依止于身者。如余眼等有色诸根依止于身。由此诸根依止身故。于自所依能起损益。意识亦尔。依止身故应知于身能作变异。复有别义。谓如身根依止于身。若有外缘所触现前。身根便似所触相起。即此起时。于自依身能作损益。意识亦尔。依止身故似彼所触影像生时。于所依身能作损益。

论曰。此中有颂。

若远行独行　　无身寐于窟
调此难调心　　我说真梵志

释曰。彼诸菩萨为成此义。引阿笈摩伽他为证。若远行者。能缘一切所缘境故。言独行者。无第二故。言无身者。远离身故。寐于窟者。于身窟中。而居止故。言调此者。作自在故。难调心者。性暴恶故。

论曰。又如经言。如是五根所行境界意各能受。意为彼依。

释曰。复引余教证成此义。如是五根所行境界意各能受者。诸根所行名为境界。如是境界意各能受。悉能分别一切法故。一一各各能领受故名各能受。意为彼依者。是彼诸根能生因故。以意散乱彼不生故。

论曰。又如所说十二处中。说六识身皆名意处。

释曰。复有圣教能证此义。谓六识身皆说名意。无余识名。由六识身皆是意处圣所说故。是故得知唯有意识。

论曰。若处安立阿赖耶识识为义识。应知此中余一切识。是其相识。若意识识及所依止。是其见识。由彼相识。是此见识生缘相故。似义现时。能作见识生依止事。如是名为安立诸识成唯识性。

释曰。于阿赖耶识亦得安立相见二识。谓阿赖耶识以彼意识及所依止为其见识。眼等诸识为其相识。以一切法皆是识故。由彼相识者。谓眼等诸识。是此见识生缘相故者。是见生因由所缘性名见生因。似义现时能作见识生依止事者。能于彼见故名见识。即此见识似义现时。彼诸相识与意见识。能作相续不断住因。是故说名生依止事。

论曰。诸义现前分明显现而非是有。云何可知。如世尊言。若诸菩萨成就四法能随悟入。一切唯识都无有义。一者成就相违识相智。如饿鬼傍生及诸天人。同于一事。见彼所识有差别故。二者成就无所

缘识现可得智。如过去未来梦影缘中有所得故。三者成就应离功用无颠倒智。如有义中能缘义识。应无颠倒不由功用。智真实故。四者成就三种胜智随转妙智。何等为三。一得心自在一切菩萨得静虑者。随胜解力诸义显现。二得奢摩他修法观者。才作意时。诸义显现。三已得无分别智者。无分别智现在前时。一切诸义皆不显现。由此所说三种胜智随转妙智。及前所说三种因缘。诸义无义道理成就。

释曰。相违识相智者。谓能了知相违者识所缘义相。无所缘识现可得智者。谓现见有虽无所缘而识得生。如过去等应离功用无颠倒智者。谓能了知若如是义。如所显现即是实有。离起对治。无颠倒智任运应成。三种胜智随转妙智者。谓能了知三种胜智。境随转义。得心自在者。得心调顺有所堪能。得静虑者。谓诸声闻及独觉等已得静虑。随胜解力诸义显现者。谓若愿乐地成其水如意则成。火等亦尔。得奢摩他者。得三摩地修法观者。于契经等策勤观察。才作意时诸义显现者。随于一义如如作意。如是如是非一品类境相显现。无分别智现在前时。一切诸义皆不显现者。若如显现义即如是实有。应不得有无分别智。无分别智若是实有。决定应许诸义皆无。

论曰。若依他起自性。实唯有识似义显现之所依止。云何成依他起。何因缘故名依他起。从自熏习种子所生。依他缘起故名依他起。生刹那后无有功能。自然住故名依他起。

释曰。实唯有识似义显现之所依止者。谓实无义唯有其识。与彼似义显现为因即此唯识名依他起。云何成依他起者。问自摄受。何因缘故名依他起者。问为他说。从自因生。生已无能暂时安住。名依他起应自摄受亦为他说。

论曰。若遍计所执自性依依他起。实无所有似义显现。云何成遍计所执。何因缘故名遍计所执。无量行相。意识遍计颠倒生相故。名遍计所执。自相实无。唯有遍计所执可得。是故说名遍计所执。

释曰。依依他起者。谓依唯识实无所有者。实无自体。似义显现者。唯有似义显现可得。云何何故等者。如次前说。无量行相者所谓一切境界行相意识遍计者。谓即意识。说名遍计颠倒生相者。谓是能生虚妄颠倒所缘境相。自相实无者。实无彼体。唯有遍计所执可得者。唯有乱识所执可得。

论曰。若圆成实自性。是遍计所执永无有相。云何成圆成实。何因缘故名圆成实。由无变异性故名圆成实。又由清净所缘性故。一切善法最胜性故。由最胜义名圆成实。

释曰。是遍计所执永无有相者。谓遍计所执自性。无性为性。云何何故等。如前依他起中已说。由无变异性故者。谓无虚诳性。如不虚诳性。又由清净所缘性故。一切善法最胜性故。由最胜义名圆成实者。谓由清净所缘性故。最胜性故名圆成实。

论曰。复次有能遍计。有所遍计。遍计所执自性乃成。此中何者能遍计。何者所遍计。何者遍计所执自性。当知意识是能遍计。有分别故。所以者何。由此意识用自名言熏习为种子。及用一切识名言熏习为种子。是故意识无边行相分别而转。普于一切分别计度故名遍计。又依他起自性名所遍计。又若由此相令依他起自性成所遍计。此中是名遍计所执自性。由此相者是如此义。复次云何遍计能遍计度。缘何境界。取何相貌。由何执着。由何起语。由何言说何所增益。谓缘名为境。于依他起自性中取彼相貌。由见执着。由寻起语。由见闻等四种言说而起言说。于无义中增益为有。由此遍计能遍计度。

释曰。复次云何遍计能遍计度者。谓意识名能遍计。依他起性名所遍计。为欲显示由此品类能遍计度故。又说缘名为境等。于依他起自性中取彼相貌者。谓即于此依他起中。由眼等名取彼相貌。由取彼相能遍计度。由见执著者。如所取相如是执着。由寻起语者。如所执着由语因寻而发语言。由见闻等四种言说而起言说者。如语所说见闻觉知四种言说与余言说。于无义中增益为有者。如所言说于无义中执有义故。

论曰。复次此三自性为异为不异。应言非异非不异。谓依他起自性由异门故成依他起。即此自性由异门故成遍计所执。即此自性由异门故成圆成实。由何异门此依他起成依他起。依他熏习种子起故。由何异门即此自性成遍计所执。由是遍计所缘相故。又是遍计所遍计故。由何异门即此自性成圆成实。如所遍计。毕竟不如是有故。

释曰。由是遍计所缘相故者。谓彼意识名为遍计。此为所取所缘境性。能生遍计。是故亦名遍计所执。又是遍计所遍计故者。即彼意识名为遍计。缘彼相貌。为所取境为所遍计。由此义故。依他起性亦名遍计所执自性。如所遍计者。如彼意识遍计所执。毕竟不如是有故者。所遍计上遍计所执毕竟无故。由此义故即此自性成圆成实。

论曰。此三自性各有几种。谓依他起略有二种。一者依他熏习种子而生起故。二者依他杂染清净性不成故。由此二种依他别故名依他起遍计所执亦有二种。一者自性遍计执故。二者差别遍计执故。由此故名遍计所执。圆成实性亦有二种。一者自性圆成实故。二者清净圆成实故。由此故成圆成实性。

释曰。杂染清净性不成故者。由即如是依他起性。若遍计时即成杂染。无分别时即成清净。由二分故一性不成。是故说名依他起性。自性遍计执故者。如于眼等遍计执为眼等自性。差别遍计执故者。如即于彼眼等自性遍计执。为常无常等无量差别。自性圆成实故者。谓有垢真如。清净圆成实故者。谓无垢真如。

论曰。复次遍计有四种。一自性遍计。二差别遍计。三有觉遍计。四无觉遍计。有觉者谓善名言。无觉者谓不善名言。如是遍计复有五种。一依名遍计义自性。谓如是名有如是义。二依义遍计名自性。谓如是义有如是名。三依名遍计名自性。谓遍计度未了义名。四依义遍计义自性。谓遍计度未了名义。五依二遍计二自性。谓遍计度此名此义。如是体性。

释曰。善名言者。谓解名言。不善名言者。谓牛羊等。虽有分别。然于文字。不能解了。

论曰。复次总摄一切分别略有十种。一根本分别。谓阿赖耶识。二缘相分别。谓色等识。三显相分别。谓眼识等并所依识。四缘相变异分别谓老等变异。乐受等变异。贪等变异。逼害时节代谢等变异。捺落迦等诸趣变异。及欲界等诸界变异。五显相变异分别谓即如前所说变异所有变异。六他引分别谓闻非正法类。及闻正法类分别。七不如理分别。谓诸外道闻非正法类分别。八如理分别。谓正法中闻正法类分别。九执着分别。谓不如理作意类。萨迦耶见为本六十二见趣相应分别。十散动分别。谓诸菩萨十种分别。

释曰。总摄一切分别略有十种者。是总标举。后当别释。根本分别者。谓阿赖耶识是诸分别根本。自体亦是分别。缘相分别者。谓色等识为所缘相所起分别。显相分别者。谓眼识等并所依识。显现似彼所缘境相所起分别有所分别或能分别故。名分别缘相。变异分别者。谓即缘相所有变异。缘此缘相变异分别。故名缘相变异分别。谓老等变异者。身中大种衰朽改易。名老变异分别。此故说名缘相变异分别。等者。等取病死变异。乐受等变异亦尔。谓由乐受身体改易。等者。等取苦及不苦不乐。贪等变异亦尔。等者。等取瞋痴。逼害时节代谢等变异亦尔。谓身变异为所缘境所起分别。逼害者。谓杀缚等。时节代谢者。谓寒时等时节改易。捺落迦等诸趣变异者。等取傍生及饿鬼趣。及欲界等诸界变异亦尔。等者。等取色无色界。显相变异分别者。谓眼识等显现似彼所缘境相所有变异。缘此显相。变异分别。此亦如前所说老等种种变异。由此亦于老等位中变异起故。他引分别者。谓由他教所起分别。此复二种。一闻非正法类。二闻正法类。此复二种于法分别。谓闻正法类或善或不善。闻非正法类亦如是释。不如理分别者。谓诸外道及彼弟子闻非正法类为因分别。如理分别者。

谓正法中诸佛弟子闻正法类为因分别。执着分别者。谓不如理作意为因依止我见。起六十二诸恶见趣相应分别。如经广说。散动分别者。谓诸菩萨如后所说十种分别。

论曰。一无相散动。二有相散动。三增益散动。四损减散动。五一性散动。六异性散动。七自性散动。八差别散动。九如名取义散动。十如义取名散动。为对治此十种散动。一切般若波罗蜜多中说无分别智。如是所治能治。应知具摄般若波罗蜜多义。

释曰。此中无相散动者。谓此散动即以其无为所缘相。为对治此散动故。般若波罗蜜多经言实有菩萨。言实有者。显示菩萨实有空体。空即是体故名空体。有相散动者谓此散动即以其有为所缘相。为对治此散动故。即彼经言不见有菩萨。此经意说不见菩萨。以遍计所执及依他起为体。增益散动者。为对治此散动故。即彼经言色自性空。由遍计所执色。自性空故。损减散动者。为对治此散动故。即彼经言不由空故谓法性色性不空故。一性散动者。为对治此散动故。即彼经言色空非色。何以故。若依他起与圆成实是一性者。此依他起应如圆成实是清净境。异性散动者。为对治此散动故。即彼经言色不离空。何以故。此二若异。法与法性亦应有异。若有异性不应道理。如无常法与无常性。若取遍计所执自性。色即是空。空即是色。何以故。遍计所执色无所有。即是空性。此空性即是彼无所有。非如依他起与圆成实。不可说一。自性散动者。为对治此散动故。即彼经言。舍利子。此但有名谓之为色。何以故。色之自性无所有故。差别散动者。为对治此散动故。即彼经言。自性无生无灭无染无净。生即有染。灭即有净。无生灭故无染无净。如是诸句有如是义。如名取义散动者。谓如其名于义散动。为对治此散动故。即彼经言。假立客名别别于法而起分别。言别别者。谓别别名。如义取名散动者。如义于名而起散动。为对治此散动故。即彼经言。假立客名随起言说。非义自性有如是名。为对治此十散动故。说般若波罗蜜多。由此说为因无分别智生。

论曰。若由异门依他起自性有三自性。云何三自性不成无差别。若由异门成依他起。不即由此成遍计所执及圆成实。若由异门成遍计所执。不即由此成依他起及圆成实若由异门成圆成实。不即由此成依他起及遍计所执。

释曰。此义如前道理解释。

摄大乘论释卷第五

所知相分第三之二

论曰。复次云何得知。如依他起自性。遍计所执自性显现而非称体。由名前觉无称体相违故。由名有众多多体相违故。由名不决定杂体相违故。此中有二颂。

由名前觉无　　多名不决定
成称体多体　　杂体相违故
法无而可得　　无染而有净
应知如幻等　　亦复似虚空

释曰。如依他起自性。遍计所执分。虽显现可得。而非称彼体。为显此义故。说由名前觉无称体相违故等。若依他起遍计所执同一相者。应不待名于义觉转。如执有瓶。若离瓶名。于瓶义中无有瓶觉。若此瓶名与彼瓶义。同一相者。瓶觉应转。以非一相是故不转。由此名义。若体相称则成相违。此中安立名为依他起。义为遍计所执。以依他起由名势力成所遍计故。又于一义有众多名。若名与义同一相者。义应如名亦有多种。若尔此义应成多体。一义多体则成相违。是故两性若同一相。则成第二相违过失。又名不决定。以一瞿声。于九义转。若执名义同一相者。多义相违应同一体。则成第三相违过失。由执牛等非一相义同一性故。初一伽他重显此义。于中成者。显依他起遍计所执非一义成。法无而可得等者。此一伽他以幻等喻开悟弟子。弟子有二相违疑问。云何法无而现可得。云何无染而有清净。此中两喻释此疑问。如幻等者。譬如幻象实无所有而现可得。应知此中义亦如是。虽现可得而非实有。似虚空者。譬如虚空虽非云等所能染污。性清净故。而离彼时说名清净。当知诸法亦复如是。虽实无染。性清净故。然客障垢得灭离时。说名清净。

论曰。复次何故如所显现实无所有。而依他起自性。非一切一切都无所有。此若无者。圆成实自性亦无所有。此若无者。则一切皆无。若依他起及圆成实自性无有。应成无有染净过失。既现可得杂染清净。是故不应一切皆无。此中有颂。

若无依他起　　圆成实亦无
一切种若无　　恒时无染净

释曰。若依他起如所可得不如是有。既尔何不一切一切都无所有。此若无者圆成实性亦应无有。何以故。由有杂染清净有故。若二俱无则一切种皆无所有。今当显此。非都无有。有谤杂染清净过故。杂染清净既现可得。故此二性俱非不有。若执为无则拨现有。杂染清净言无所有。

论曰。诸佛世尊于大乘中说方广教。彼教中言。云何应知遍计所执自性。应知异门说无所有。云何应知依他起自性。应知譬如幻炎梦像光影谷响水月变化。云何应知圆成实自性。应知宣说四清净法。何等名为四清净法。一者自性清净。谓真如空实际无相胜义法界。二者离垢清净。谓即此离一切障垢。三者得此道清净。谓一切菩提分法波罗蜜多等。四者生此境清净。谓诸大乘妙正法教。由此法教清净缘故。非遍计所执自性。最净法界等流性故。非依他起自性。如是四法总摄一切清净法。尽此中有二颂。

幻等说于生　　说无计所执
若说四清净　　是谓圆成实
自性与离垢　　清净道所缘
一切清净法　　皆四相所摄

释曰。自性清净者。谓此自性本来清净。即是真如自性。实有一切有情平等共相。由有此故说一切法有如来藏。离垢清净者。即此真如远离烦恼所知障垢。即由如是清净真如显成诸佛。得此道清净者。谓能得此真如圣道即是清净。谓念住等菩提分法。及以一切波罗蜜多。生此境清净者。生此能证菩提分法所缘境界。生此境界即是清净故名生此境清净。即契经等十二分教。何以故。若此圣教是遍计所执应成杂染因。若是依他起应成虚妄。最净法界等流性故非是虚妄。既离二自性故成圆成实。又此四种于大乘中随说一种。应知是说圆成实性。于中初二无有变异。圆成实故名圆成实。后之二种无有颠倒。圆成实故名圆成实。后伽他中具颂此义。幻等说于生者。谓依他起此中名生。若于是处说一切法。譬如幻事乃至变化。应知此说依他起性。说无计所执者。若于是处说无有色。乃至说无一切诸法。应知此说遍计所执性。

论曰。复次何缘如经所说。于依他起自性说幻等喻。于依他起自性为除他虚妄疑故。他复云何于依他起自性有虚妄疑。由他于此有如是疑。云何实无有义而成所行境界。为除此疑说幻事喻。云何无义心心法转。为除此疑说阳炎喻。云何无义有爱非爱受用差别。为除此疑说所梦喻。云何无义净不净业爱非爱果差别而生。为除此疑说影像喻。云何无义种种识转。为除此疑说光影喻。云何无义种种戏论言说而转。为除此疑说谷向喻。云何无义而有实取诸三摩地所行境转。为除此疑说水月喻。云何无义有诸菩萨无颠倒心。为办有情诸利乐事故思受生。为除此疑说变化喻。

释曰。为此义故于依他起说幻等喻。今当显示。此中虚妄疑者。谓于虚妄依他起性所有诸疑。为除此疑说幻等喻显依他起。若实无义云何成境。为治此疑说幻事喻显依他起。譬如幻象虽无实义而成境

界。义亦如是。他复生疑。若无有义即无所缘。诸心心法云何而转。为除此疑说阳炎喻显依他起。此中阳焰譬心心法。水喻于义。譬如阳炎有动摇故。虽无有义而生水觉。诸心心法亦复如是。由动摇故。虽无有义而生义觉。是诸愚夫于此复疑。若无有义诸爱非爱受用差别云何可得。为除此疑说所梦喻显依他起。如于梦中。虽无实义而见种种爱与非爱。受用差别现前可得。此亦如是。于此复疑。净不净业义既实无。爱非爱果义云何起。为除此疑说影像喻显依他起。譬如影像实无有义。即于本质起影像觉。然影像义无别可得。此亦如是。应知虽无爱与非爱真实果义而现可得。于此复疑。若无有义云何得有种种识转。为除此疑说光影喻显依他起。如弄影者有其种种光影可得。虽有多种光影可得。而光影义实无所有。识亦如是。无种种义而有种种义现可得。于此复疑。若无有义。无量品类戏论言说云何而转。为除此疑说谷响喻显依他起譬如谷响虽无有义而现可得。戏论言说亦复如是。虽无实义而现可得。于此复疑。若无有义。云何世间定心心法有义可得。由说定心能如实知如实见故。为除此疑说水月喻显依他起。譬如水月。其义实无。由水润滑澄清性故而现可得。定心亦尔。所缘境义虽实无有。而现可得。水喻其定。以是润滑澄清性故。于此复疑。若有情义实无所有。云何证真诸菩萨等。作彼利乐觉慧为先。彼彼趣中摄受自体。为除此疑说变化喻显依他起。譬如变化。实无有义。由化者力一切事成。非变化义而不可得。应知此中亦复如是。所受自体其义虽无。而有能作一切有情利益安乐。所受自体义现可得。

复有别义世尊意说幻等八喻。今当显示。此中幻喻为除眼等六种内处。应知显示眼等六处。譬如幻象。虽实非有而现可得。说阳炎喻为除器世间。由彼大故。于阳炎中实无有水。动摇力故似水可得。说所梦喻为除色等所受用境。显如所梦。色等实无而能为因起爱非爱受用差别。说影像喻为除身业果。显善不善身业为缘。而有余色影像生起。说谷响喻为除语业果。显语业因感语业果犹如谷响。意业三种。一非等引地。二等引地。三闻种类。说光影喻为除非等引地诸意业果。显此意业所得诸果犹如光影。说水月喻为除等引地诸意业果。显等引地诸意业果犹如水月。说变化喻为除闻种类意业闻种类者。即是闻思之所熏习。此即显示闻种类意差别而转犹如变化。

论曰。世尊依何密意。于梵问经中说。如来不得生死不得涅槃。于依他起自性中。依遍计所执自性及圆成实自性。生死涅槃无差别密意。何以故。即此依他起自性。由遍计所执分成生死。由圆成实分成涅槃故。

释曰。如是三种自性相法。所说契经悉皆随顺。今当显示。世尊依何密意于梵问经中说如来不得生死不得涅槃者。问于依他起自性中

依遍计所执自性及圆成实自性生死涅槃无差别密意者。答次当广释。依他起自性非定生死。由圆成实分成涅槃故。亦非定涅槃。由遍计所执分成生死故。是故不可定说一性。由此自性若得一分余分不异。依此意趣。于彼经中说如来不得生死不得涅槃。

论曰。阿毗达磨大乘经中。薄伽梵说法有三种。一杂染分。二清净分。三彼二分。依何密意作如是说。于依他起自性中。遍计所执自性是杂染分。圆成实自性是清净分。即依他起是彼二分。依此密意作如是说。于此义中以何喻显。以金土藏为喻显示。譬如世间金土藏中三法可得。一地界二土三金。于地界中土非实有而现可得。金是实有而不可得。火烧炼时土相不现金相显现。又此地界土显现时虚妄显现。金显现时真实显现。是故地界是彼二分。识亦如是。无分别智火未烧时。于此识中所有虚妄遍计所执自性显现。所有真实圆成实自性不显现。此识若为无分别智火所烧时。于此识中所有真实圆成实自性显现。所有虚妄遍计所执自性不显现。是故此虚妄分别识。依他起自性有彼二分。如金土藏中所有地界。

释曰。阿毗达磨大乘经中。由此密意说有三法。一杂染分。谓遍计所执自性是杂染故。二清净分。谓圆成实自性是清净故。三彼二分。谓依他起自性通彼二故。为显此义以金土藏为其譬喻。此中藏者是彼种子。言地界者。是坚硬性。土之与金是所造色。于此喻中三法可得。谓此藏中先时有土相貌显现。后时金相方乃可得。为显金相后方可得。说火烧炼后可得故金真实有。

论曰。世尊有处说一切法常。有处说一切法无常。有处说一切法非常非无常。依何密意作如是说。谓依他起自性。由圆成实性分是常。由遍计所执性分是无常。由彼二分非常非无常。依此密意作如是说。如常无常无二。如是苦乐无二。净不净无二。空不空无二。我无我无二。寂静不寂静无二。有自性无自性无二。生不生无二。灭不灭无二。本来寂静非本来寂静无二。自性涅槃非自性涅槃无二。生死涅槃无二亦尔。如是等差别一切诸佛密意语言。由三自性应随决了。如前说常无常等门。此中有多颂。

如法实不有　　如现非一种
非法非非法　　故说无二义
依一分开显　　或有或非有
依二分说言　　非有非非有
如显现非有　　是故说为无
由如是显现　　是故说为有
自然自体无　　自性不坚住
如执取不有　　故许无自性

由无性故成　　后后所依止
无生灭本寂　　自性般涅槃

释曰。伽他义中如法实不有如现非一种者。如其次第释非法非非法因缘。由实不有故非法。由现非一种故非非法。以非法非非法故说无二义。依一分者。谓依一边。开显者。说示也。或有或非有者。或是有性或是无性。依二分说言非有非非有者。取依他起具二分性。说为非有及非非有。如显现非有者。如现所得不如是有。是故说为无者。由此义故说之为无。由如是显现者。由唯似有相貌显现。是故说为有者。即由此义说之为有。说一切法无自性意。今当显示。自然无者。由一切法无离众缘自然有性。是名一种无自性意。自体无者。由法灭已不复更生故无自性。此复一种无自性意自性不坚住者。由法才生一刹那后无力能住故无自性。如是诸法无自性理与声闻共。如执取不有故许无自性者。此无自性不共声闻。以如愚夫所取。遍计所执自性不如是有。由此意故依大乘理。说一切法皆无自性。由无性故成者。由一切法无自性故。无生灭等皆得成就。所以者何。由无自性故无有生。由无生故亦无有灭。无生灭故本来寂静。本寂静故自性涅槃。后后所依止者。是后后因此而得有义。

论曰。复有四种意趣四种秘密。一切佛言应随决了。四意趣者。一平等意趣。谓如说言我昔曾于彼时彼分。即名胜观正等觉者。二别时意趣。谓如说言若诵多宝如来名者。便于无上正等菩提已得决定。又如说言由唯发愿便得往生极乐世界。三别义意趣。谓如说言若已逢事尔所殑伽河沙等佛。于大乘法方能解义。四补特伽罗意乐意趣。谓如为一补特伽罗先赞布施后还毁呰。如于布施。如是尸罗及一分修当知亦尔。如是名为四种意趣。四秘密者。一令入秘密。谓声闻乘中或大乘中。依世俗谛理说有补特伽罗。及有诸法自性差别。二相秘密。谓于是处说诸法相显三自性三对治秘密。谓于是处说行对治八万四千四转变秘密。谓于是处以其别义。诸言诸字即显别义。如有颂言。

觉不坚为坚　　善住于颠倒
极烦恼所恼　　得最上菩提

释曰。意趣秘密有差别者。谓佛世尊先缘此事后为他说。是名意趣。由此决定令入圣教。是名秘密。平等意趣者。谓如有人取相似法说如是言。彼即是我。世尊亦尔。平等法身置在心中。说言我昔曾于彼等。非彼昔时毗钵尸佛。即是今日释迦牟尼。依平等义所起意趣作如是说。别时意趣者。谓此意趣令懒惰者。由彼彼因于彼彼法精勤修习。彼彼善根皆得增长。此中意趣显诵多宝如来名因。是升进因。非唯诵名。便于无上正等菩提已得决定。如有说言由一金钱得千金钱。岂于一日意在别时。由一金钱是得千因故作此说。此亦如是。由唯发

愿便得往生极乐世界。当知亦尔。别义意趣中。于大乘法方能解义者。谓于三种自性义理自证其相。若但解了随名言义是佛意者。愚夫于此亦应解了。故知此中言解义者。意在证解。要由过去逢事多佛。补特伽罗意乐意趣者。谓如为一先赞布施后还毁呰。此中意者。先多悭吝为赞布施。后乐行施。还复毁呰令修胜行。若无此意。于一施中先赞后毁。则成相违。由有此意赞毁应理。于尸罗等当知亦尔。一分修者。谓世间修。令入秘密者。谓若是处依世俗谛理。说有补特伽罗及一切法自性差别。为令有情入佛圣教。是故说名令入秘密。相秘密者。谓于宣说诸法相中说三自性。对治秘密者。谓于是处宣说有情诸行对治。为欲安立有情烦恼行对治故。转变秘密者。谓于是处以说余义。诸言诸字转显余义。于伽他中。觉不坚为坚者。不坚谓定由不刚强驰散难调故名不坚。即于此中起尊重觉。名觉为坚。善住于颠倒者。是于颠倒能颠倒中善安住义。于无常等谓是常等。名为颠倒。于无常等谓无常等。是能颠倒。是于此中善安住义。极烦恼所恼者。精进劬劳名为烦恼。为众生故长时劬劳精进所恼。如有诵言。处生死久恼。但由于大悲。如是等。得最上菩提者。其义易了。

论曰。若有欲造大乘法释。略由三相应造其释。一者由说缘起。二者由说从缘所生法相。三者由说语义。

释曰。由此三相随其所应。应造一切大乘法释。

论曰。此中说缘起者。如说。

言熏习所生　　诸法此从彼
异熟与转识　　更互为缘生

释曰。言熏习所生诸法者。由外分别熏习在阿赖耶识中。以此熏习为因一切法生。即是转识自性。此从彼者。此分别熏习用彼诸法为因。此即显示阿赖耶识。与彼转识更互为因。

论曰。复次彼转识相法。有相有见识为自性。又彼以依处为相。遍计所执为相。法性为相。由此显示三自性相。如说。

从有相有见　　应知彼三相

复次云何应释彼相。谓遍计所执相。于依他起相中实无所有。圆成实相于中实有。由此二种。非有及有。非得及得。未见已见。真者同时。谓于依他起自性中。无遍计所执故。有圆成实故。于此转时。若得彼即不得此。若得此即不得彼。如说。

依他所执无　　成实于中有
故得及不得　　其中二平等

释曰。彼转识相法有相有见识为自性者。谓彼识有相有见以为其体。又即彼相有其三种依处为相者。谓依他起相。由此所说三种自性显示彼相。于伽他中即显此义。从有相有见应知彼三相者。如释显示。由此二种非有及有非得及得未见已见真者同时者。遍计所执及圆成实名为二种。如是二种。第一非有。第二是有。未见真者。得遍计所执不得圆成实。已见真者。即此刹那得圆成实。不得遍计所执。于伽他中即显此义。谓依他所执无等平等者。谓一刹那。其中者。谓依他起中。二者。谓未见真者及已见真者。故者是由此因义。谓于依他起中。由遍计所执无故。及由圆成实有故。又诸愚夫颠倒执故如是见转。若诸圣者由正见故如是见转。

论曰。说语义者谓先说初句。后以余句分别显示。或由德处。或由义处。

释曰。由说语义如所造释。今当显示或摄其德或摄其义。

论曰。由德处者。谓说佛功德最清净觉。不二现行趣无相法。住于佛住。逮得一切佛平等性。到无障处。不可转法。所行无碍。其所安立不可思议。游于三世平等法性。其身流布一切世界。于一切法智无疑滞。于一切行成就大觉。于诸法智无有疑惑。凡所现身不可分别。一切菩萨等所求智。得佛无二住胜彼岸。不相间杂如来解脱妙智究竟。证无中边佛地平等。极于法界。尽虚空性。穷未来际。最清净觉者。应知此句。由所余句分别显示。如是乃成善说。法性最清净觉者。谓佛世尊最清净觉。应知是佛二十一种功德所摄。谓于所知一向无障转功德。于有无无二相。真如最胜清净能入功德。无功用佛事不休息住功德。于法身中所依意乐作业无差别功德。修一切障对治功德。降伏一切外道功德。生在世间不为世法所碍功德。安立正法功德。授记功德。于一切世界示现受用变化身功德。断疑功德。令入种种行功德。当来法生妙智功德。如其胜解示现功德。无量所依调伏有情加行功德。平等法身波罗蜜多成满功德。随其胜解示现差别佛土功德。三种佛身方处无分限功德。穷生死际常现利益安乐一切有情功德。无尽功德等。

释曰。此中不二现行者。谓二现行此中无有。是故说名不二现行。即是于所知一向无障转功德。非如声闻独觉智亦有障亦无障故。趣无相法者。谓清净真如名无相法。趣谓趣入。即是于有无无二相真如最胜清净能入功德。谓此真如非是有相。诸法无性以为相故。亦非无相自相有故。于此无相真如最胜清净能入。最胜能入故。清净能入

故住于佛住者。谓住佛所住无所住处。即是无功用佛事不休息住功德。谓此住中常作佛事无有休息。逮得一切佛平等性者。即是于法身中所依意乐作业无差别功德。到无障处者。即是修一切障对治功德。谓一切时常修觉慧对治一切障故。不可转法者。即是降伏一切外道功德。所行无碍者。即是生在世间不为世法所碍功德。谓虽生世间行于世间所行之处。不为利等世间八法所染污故。其所安立不可思议者。即是安立正法功德。由契经等正法无量不可思议。非诸愚夫所能解故。由此故名最清净觉。此最清净觉句。于句句中皆遍相应。游于三世平等法性者。即是授记功德。其身流布一切世界者。即是于一切世界示现受用变化身功德。于一切法智无疑滞者。即是断疑功德。于一切行成就大觉者。即是令入种种行功德。于诸法智无有疑惑者。即是当来法生妙智功德。谓知当来如是法生如来妙智。凡所现身不可分别者。即是如其胜解示现功德。一切菩萨等所求智者。即是无量所依调伏有情加行功德。谓无量菩萨所依。能作调伏诸有情事。此非诸佛已得自他平等更求此智。唯有诸佛已作如是胜调伏事。得佛无二住胜彼岸者。即是平等法身波罗蜜多成满功德。谓无二法身名平等法身。即于如是无二法身得善清净波罗蜜多。不相间杂如来解脱妙智究竟者。谓于无杂如来智中胜解究竟。此中胜解名为解脱。即是随其胜解示现差别功德。证无中边佛地平等者。即是三种佛身方处无分限功德。谓佛法身不可分限。尔所方处受用变化。亦不可说尔所世界。极于法界者。谓极清净法界。是名极于法界。即是穷生死际常现利益安乐一切有情功德。尽虚空性者。即是无尽功德。谓佛智无尽如虚空故。穷未来际者。即是究竟功德等。言等此佛智究竟穷未来际无有间断。是故名为最清净觉。

论曰。复次由义处者。如说若诸菩萨成就三十二法乃名菩萨。谓于一切有情起利益安乐增上意乐故。令入一切智智故。自知我今何假智故。摧伏慢故。坚牢胜意乐故非假怜愍故。于亲非亲平等心故。永作善友乃至涅槃为后边故。应量而语故。含笑先言故。无限大悲故。于所受事无退弱故。无厌倦意故。闻义无厌故。于自作罪深见过故。于他作罪不瞋而诲故。于一切威仪中恒修治菩提心故。不悕异熟而行施故。不依一切有趣受持戒故。于诸有情无有恚碍而行忍故。为欲摄受一切善法勤精进故。舍无色界修静虑故。方便相应修般若故。由四摄事摄方便故。于持戒破戒善友无二故。以殷重心听闻正法故。以殷重心住阿练若故。于世杂事不爱乐故。于下劣乘曾不欣乐故。于大乘中深见功德故。远离恶友故。亲近善友故。恒修治四梵住故。常游戏五神通故。依趣智故。于住正行不住正行诸有情类不弃舍故。言决定故。重谛实故。大菩提心恒为首故。如是诸句。应知皆是初句差别。谓于一切有情。起利益安乐增上意乐。

此利益安乐增上意乐句。有十六业差别应知。此中十六业者。一展转加行业。二无颠倒业。三不待他请自然加行业。四不动坏业。五无求染业。此有三句差别应知。谓无染系故。于恩非恩无爱恚故。于生生中恒随转故。六相称语身业此有二句差别应知。七于乐于苦于无二中平等业八无下劣业。九无退转业。十摄方便业。十一厌恶所治业。此有二句差别应知。十二无间作意业。十三胜进行业。此有七句差别应知。谓六波罗蜜多正加行故。及四摄事正加行故。十四成满加行业。此有六句差别应知。谓亲近善士故。听闻正法故。住阿练若故。离恶寻思故。作意功德故。此复有二句差别应知。助伴功德故。此复有二句差别应知。十五成满业。此有三句差别应知。谓无量清净故。得大威力故。证得功德故。十六安立彼业。此有四句差别应知。谓御众功德故。决定无疑教授教诫故。财法摄一故。无杂染心故。如是诸句。应知皆是初句差别。

释曰。由义处中。于一切有情起利益安乐增上意乐故者。此句义由十六业余句显示。由何等业显示利益安乐增上意乐。谓展转加行业者。即是令入一切智智故。谓令诸有情入一切智智。展转化导。譬如一灯传然千灯。此即显示利益安乐增上意乐。如是一切所余句中。皆应配属利益安乐增上意乐。无颠倒业者。即是自知我今何假智故。谓或虽有利益安乐增上意乐。仍是颠倒。如有发起利益安乐增上意乐劝饮酒等。若有正智如实自知。方能称量教导有情。非增上慢。不如实知起饶益心。劝他令作不饶益事。不待他请。自然加行业者。即是摧伏慢故。谓由摧伏憍慢心故。不待劝请自为说法。不动坏业者。即是坚牢胜意乐故。不以有情行邪行故。动坏菩萨利益安乐增上意乐坚固之心。无求染业者。即是非假怜愍故。于亲非亲平等心故。永作善友乃至涅槃为后边故。谓后三句释此三句。非为利养恭敬等因。作诸有情利益安乐。是故说名无求染业利益安乐增上意乐云何可知。谓由相称语身业者。即是应量而语故。含笑先言故。此二句中。应量而语及先言是语业。含笑是身业。应量语者。唯作法语。言含笑者。舒颜往来作饶益事。于乐于苦于无二中平等业者。即是无限大悲故。无限悲者愍三苦故。于有苦有情愍其苦苦。于有乐有情愍其坏苦。于不苦不乐有情愍其行苦。不苦不乐故名无二。无下劣业者。即是于所受事无退弱故。谓不自轻云我不能当得佛果。如此等类。无退转业者。即是无厌倦意故。谓勤精进修成佛因。心无厌倦。摄方便业者。即是闻义无厌故。谓由多闻成善巧智饶益有情。厌恶所治业者。即是于自作罪深见过故。于他作罪不瞋而诲故。由此方便乃能如实调伏有情。无间作意业者。即是于一切威仪中。恒修治菩提心故。如是句义如所行清净契经广说。胜进行业者。即是不悕异熟而行施故。乃至由四摄事摄方便故。谓即依前利益安乐增上意乐。修此加行。以为增长趣向果因。成满加行业者。即是于持戒破戒善友无二故。乃至亲近善友故。

谓后六句释此八句。若有习近如是加行。速得成满以殷重心。住阿练若故者。由住此处。离恶寻思世杂事者。谓歌舞等。成满业者。即是恒修治四梵住故。常游戏五神通故。依趣智故谓后三句释此三句。此成满业所有相状。大威力者。谓六神通依趣智故者。谓依趣智。不依趣识内智生故。由此内智现见相应安住于法。安立彼业者。即是于住正行等。谓后四句释此四句。由利益安乐增上意乐故。安立有情利益安乐。御众功德故者。由于破戒亦不弃舍安立不摈。令出不善令住于善。决定无疑教受教诫故者。由能一向与彼教敕非自说已。

还复说言我言不善。由是因缘其言威肃。财法摄一故者。由言诚谛以法摄取。衣服等财还如是施。无杂染心故者。由善摄受大菩提心饶益有情。非欲自求为给使故。云何有情由此善故速证无上正等菩提。如此摄受一切有情。

论曰。如说。

由最初句故　　句别德种类
由最初句故　　句别义差别

释曰。此伽他中。即为显示前所说义。说如是言。

摄大乘论释卷第六

入所知相分第四

论曰。如是已说所知相。入所知相云何应见。多闻熏习所依。非阿赖耶识所摄。如阿赖耶识成种子。如理作意所摄。似法似义而生。似所取事。有见意言。

释曰。如能悟入如是种类所应知相今当显说。入所知相者。谓能悟入所知境义。多闻熏习所依者。谓大乘法所熏自体。非阿赖耶识所摄者。谓能对治阿赖耶识故。如阿赖耶识成种子者。谓如阿赖耶识为一切杂染法因。此为一切清净法因亦尔。如理作意所摄者。谓如理作意为自性。似法似义而生者。谓似法义相而生起时。似所取事者。谓似色等义。有见者。谓似于见此即成立有相见识。

论曰。此中谁能悟入所应知相。大乘多闻熏习相续。已得逢事无量诸佛出现于世。已得一向决定胜解。已善积集诸善根故。善备福智资粮菩萨。

释曰。如是品类。如此方便而能悟入今当显示。大乘多闻熏习相

续者。简声闻等所有多闻熏习相续。已得逢事无量诸佛出现于世者。已得现前逢事诸佛出现世间超过数量。已得一向决定胜解者。谓于大乘所得胜解。非诸恶友所能动坏。即由无间所说三因。已善积集诸善根故。乃得名为善备福智资粮菩萨。又即如是福智资粮。云何渐次而得圆满。谓由因力。由善友力。由作意力。由依持力。此中两句即是二力如数应知。作意力者。即是一向决定胜解。此用大乘熏习为因。事佛为缘。以有一向决定胜解。能修正行。修正行故积集善根。如是名为由作意力。善修福智二种资粮。由此渐次善修福智二资粮故。能入大地。如是名为由依持力。

论曰。何处能入。谓即于彼有见似法似义意言。大乘法相等所生起胜解行地。见道修道究竟道中。于一切法唯有识性。随闻胜解故。如理通达故。治一切障故。离一切障故。

释曰。入如是类及入行相。今当显示。意地寻思说名意言。如是意言以大乘法为因而生。此中显示意言差别。大乘法相等所生者。是此教法为缘生义。或有即于胜解行地名能悟入。由但听闻一切诸法唯有识性。深生信解故名能入。于见道中如是悟入。今当显示。如理通达故者。谓于意言如理通达云何于此如理通达。谓此意言非法非义。非所取非能取。如是通达于修道中如是悟入。今当显示。治一切障故者。谓观此意言非法非义非所取非能取时。便能对治一切障故究竟道中如是悟入。今当显示离一切障故者。谓善清净妙智位中。最微细障亦无有故。

论曰。由何能入由善根力所任持故。谓三种相练磨心故。断四处故缘法义境。止观恒常殷重加行。无放逸故。

释曰。由此能入今当显示。由何能入由善根力所任持故。谓三种相练磨心故。乃至恒常殷重加行无放逸故者。谓于如是所说八句善顺相应。名善根力所任持故。言恒常者。无间修故。言殷重者。恭敬修故。若于如是品类造修。即于如是能无放逸。

论曰。无量诸世界无量人。有情刹那刹那证觉无上正等菩提。是为第一练磨其心。由此意乐能行施等波罗蜜多。我已获得如是意乐。我由此故少用功力。修习施等波罗蜜多当得圆满。是名第二练磨其心。若有成就诸有障善。于命终时即便可爱。一切自体圆满而生。我有妙善无障碍善。云何尔时不当获得一切圆满。是名第三练磨其心。

释曰。此中对治三种退屈心故。唯修三种练磨心。所以者何。以诸菩萨闻于无上正等菩提最胜甚深广大难可证得。心便退屈。对治此故修第一练磨心。又诸菩萨闻所修行波罗蜜多最胜甚深广大难可证

得。心便退屈。对治此故修第二练磨心。由此意乐能行施等波罗蜜多者。此中意乐。谓信及欲。菩萨于诸波罗蜜多。真实有性具功德性。有堪能性深生信解是名为信。深信解已乐欲修行。是名为欲。菩萨既得如是信欲。自性意乐少用功力。修习六种波罗蜜多当得圆满。又诸菩萨于佛甚深广大言教。思议决择善巧转时。如是思量。如是无上正等菩提难可证得。隔一念心方可证得。心便退屈。对治此故修第三练磨心。我有妙善者。我有一切十种地中妙善积集福智资粮。无障碍善者。谓金刚喻定能破在骨粗重微细极难破障。此定无间得一切障离系转依。云何尔时不当获得一切圆满者。此中意说于障离系。似彼命终时一切种智如彼体圆满。又于此中三种练磨心者。谓诸菩萨善根无缺善根力持。由此力故则能三种练磨其心。心无退屈。初当显示第一练磨心。谓人趣中无量世界无量有情。刹那刹那能证无上正等菩提。云何我今独不能证。次当显示第二练磨心。谓诸菩萨作是思惟。我此意乐离诸障碍。波罗蜜多悭等障碍皆无有故。不由功用波罗蜜多当得圆满。此圆满故证佛菩提。后当显示第三练磨心。有障善者。谓由世善而成其善。此有障善尚命终时即便可爱一切自体圆满而生。况我今者由无障善而成其善。不当成佛无上菩提无有是处。

论曰。此中有颂。

人趣诸有情　　处数皆无量
念念证等觉　　故不应退屈
诸净心意乐　　能修行施等
此胜者已得　　故能修施等
善者于死时　　得随乐自满
胜善由永断　　圆满云何无

释曰。复以伽他显如是义。故不应退屈者。由上因缘策持其心令不怯弱。谓生是心。我不能证无上菩提。诸净心者。是非不善无记心义。谓或有人以其散乱无记之心而行施等。如是外道以不善心而行施等。若求无上正等菩提。是最胜善故名净心。此胜者已得故能修施等者。最胜菩萨名为胜者。此之意乐菩萨已得。是故能修施等诸度。即是已得能断悭等所治心义等者。取始从尸罗乃至般若波罗蜜多。善者于死时得随乐自满者。是乃至得非想非非想处义。胜善由永断圆满云何无者。是由永断障而成胜善圆满佛果。云何无义。

论曰。由离声闻独觉作意。断作意故。由于大乘诸疑离疑。以能永断异慧疑故。由离所闻所思法中我我所执。断法执故。由于现前现住安立一切相中。无所作意无所分别。断分别故。此中有颂。

现前自然住　　安立一切相

智者不分别　　得最上菩提

释曰。今当显示断除四处。断作意故者。谓断声闻等诸作意故。以能永断异慧疑故者。谓于大乘甚深广大。能永断除异慧及疑。此中异慧。谓鄙恶慧于理动摇。疑谓犹预。由于大乘诸疑离疑者。谓于大乘安立法相三自性教。谓若说诸法皆无自性无生无灭。本来寂静自性涅槃。诸如是等永无异门。依遍计所执自性。而说若说诸法如幻阳炎梦相光影影像谷向水月变化。诸如是等虚妄异门。依依他起自性而说。若说诸法真如实际无相胜义法界空性。诸如是等真实异门。依圆成实自性而说。于此一切异慧及疑永无复转。由离所闻所思法中我我所执者。此中意说断除法执。断法执故者。乃至所闻所思法中执我我所。终不于彼如实悟入。由于现前现住安立一切相中无所作意无所分别者。谓加行无分别智转时。如理作意住一切定心。诸相作意分别皆断。断分别故者。谓于现前色等现住。及骨锁等定所安立。一切所缘诸境界相。皆不作意无所分别。由无分别方便能入。若异分别终不能入。现前自然住等颂唯显最后所断义。

论曰。由何云何而得悟入。

释曰。为显由此如是悟入故为此问。

论曰。由闻熏习种类。如理作意所摄。似法似义有见意言。

释曰。由此悟入今当显示。此中由闻熏习种类者。谓由闻熏习为因。即前所说悟入任持大乘熏习等所生故。应知是圆成实自性所摄。

论曰。由四寻思。谓由名义自性差别。假立寻思。及由四种如实遍智。谓由名事自性差别。假立如实遍智。如是皆同不可得故。以诸菩萨如是如实为入唯识勤修加行。即于似文似义意言。推求文名唯是意言。推求依此文名之义亦唯意言。推求名义自性差别唯是假立。若时证得唯有意言。尔时证知若名若义自性差别皆是假立。自性差别义相无故同不可得。由四寻思。及由四种如实遍智。于此似文似义意言。便能悟入唯有识性。

释曰。如是悟入今当显示由四寻思者。谓由名义自性等文之所显说。及由四种如实遍智者。谓由名事自性差别假立等文之所显说。如实遍知若名若事自性差别。皆是假立。于中实义皆不可得。是故说言如是皆同不可得故。又先推求若名若义自性差别唯是假立。后如实知如是真实皆不可得。于推求时名为寻思。若如实知不可得时。即名四种如实遍智。

论曰。于此悟入唯识性中。何所悟入。如何悟入。入唯识性。相见二性及种种性。若名若义自性差别。假自性差别义。如是六种义皆无故。所取能取性现前故。一时现似种种相义而生起故。如闇中绳显现似蛇。譬如绳上蛇非真实。以无有故。若已了知彼义无者。蛇觉虽灭绳觉犹在。若以微细品类分析。此又虚妄色香味触为其相故。此觉为依绳觉当灭。如是于彼似文似义六相意言。伏除非实六相义时。唯识性觉犹如蛇觉。亦当除遣。由圆成实自性觉故。

释曰。今于此中问所悟入及悟入譬。唯识性者。唯有识性。相见二性者。显示有相有见之识。显现似因似所建立故名为相。种种性者。唯是一识显现。似有种种相生。非速疾故别别而现。于此悟入唯识性中。如是三种为所悟入。一时现似种种相义而生起故者。谓似种种名句文相而生起故。及似种种依止此义而生起故。此中绳喻。显示悟入三种自性。伏除非实六相义时者。谓于遣灭六相义时。此中遣灭名为伏除。

论曰。如是菩萨悟入意言似义相故。悟入遍计所执性。悟入唯识故悟入依他起性。云何悟入圆成实性。若已灭除意言闻法熏习种类唯识之想。尔时菩萨已遣义想。一切似义无容得生。故似唯识亦不得生。由是因缘住一切义无分别名。于法界中便得现见相应而住。尔时菩萨平等平等所缘能缘无分别智已得生起。由此菩萨名已悟入圆成实性。

释曰。悟入意言似义相故悟入遍计所执性者。谓知诸义唯是遍计分别所作。由是故言悟入遍计所执自性悟入唯识故悟入依他起性者。举其唯识即取意言。了知一切唯意言性。由此悟入依他起性。一切似义无容得生者谓无如是品类实义可似其生。故似唯识亦不得生者。谓唯识相亦不得起。何以故。计有识时即有义故。从是已后现证真如。此现证位不可宣说。内自证故。尔时菩萨平等平等所缘能缘无分别智已得生起者。所缘谓真如。能缘谓真智。此二平等譬如虚空。即是不住。所取能取二种性义。由不分别所取能取。是故说名无分别智。如是悟入圆成实性。

论曰。此中有颂。

法补特伽罗　　法义略广性
不净净究竟　　名所行差别

释曰。如前所说住一切义无分别名。何等为名。几品类义为答此问。以颂显示名类差别。此中法名者。谓色受眼耳等。补特伽罗名者。谓佛及随信行等。又法名者。谓契经等。义名者。谓依此法义。

略名者。谓有情等。广名者。谓彼一一各别能诠。姓名者。谓诸字本母。不净名者。谓诸异生。净名者。谓有学等。究竟名者。谓一切法总相所缘。是诸菩萨所缘名类略有十种。一法名谓眼等。二补特伽罗名谓我等。三法名谓十二分教。四义名谓此十二分教所诠诸义。五略名谓一切法为无为等。六广名谓色受等及虚空等七姓名。谓阿字为初诃字为后。八不净名谓诸异生。九净名谓诸见谛。十究竟名谓一切法总相所缘。即是二智所缘境界。谓出世智及后得智。以一切法真如实际为所缘故。以一切法种种相别为所缘故。如十地等。此中意取于一切义总相缘智所缘境界。如是品类。是诸菩萨名所行别。

论曰。如是菩萨悟入唯识性故悟入所知相。悟入此故入极喜地。善达法界生如来家。得一切有情平等心性。得一切菩萨平等心性。得一切佛平等心性。此即名为菩萨见道。

释曰。生如来家者。由此能令诸佛种性无断绝故。得一切有情平等心性者。由作是思。如我自身欲般涅槃。一切有情亦如是故。得一切菩萨平等心性者。由得菩萨等意乐故。得一切佛平等心性者。由此位中得佛法身。证得此故得一切佛平等心性。又得一切有情平等心性者。谓证自他平等性故。如于自身欲尽众苦。于他亦尔。得一切菩萨平等心性者。谓与一切菩萨意乐加行皆平等故。得一切佛平等心性者。见彼法界与己法界无差别故。

论曰。复次为何义故入唯识性。由缘总法出世止观智故。由此后得种种相识智故。为断及相阿赖耶识诸相种子。为长能触法身种子。为转所依。为欲证得一切佛法。为欲证得一切智智。入唯识性。又后得智。于一切阿赖耶识所生。一切了别相中。见如幻等性无倒转。是故菩萨譬如幻师于所幻事于诸相中。及说因果常无颠倒。

释曰。由缘总法出世止观智故者。谓由止观所显智故。为断及相阿赖耶识诸相种子者。此中及相是及因义。于阿赖耶识中。诸杂染法种子。名阿赖耶识诸相种子。复举相者。为欲显示即彼种子是所缘相。如是说已。显彼种子因果俱断。若无分别智断一切障证得佛法。此后得智复何所用。无分别智不能宣说诸因果法。无分别故。由是因缘须后得智。宣说所有诸因果法常无颠倒。譬如幻师于所幻事。于一切阿赖耶识所生者。谓阿赖耶识为因。一切了别相中者。谓识为因见相分中。由后得智见如幻等。及宣说时皆无颠倒。

论曰。于此悟入唯识性时。有四种三摩地。是四种顺决择分依止。云何应知。应知由四寻思。于下品无义忍中。有明得三摩地。是暖顺决择分依止。于上品无义忍中。有明增三摩地。是顶顺决择分依止。复由四种如实遍智已入唯识。于无义中已得决定。有入真义一分

三摩地。是谛顺忍依止。从此无间伏唯识想。有无间三摩地。是世第一法依止。应知如是诸三摩地。是现观边。

释曰。于一切处入真观时。皆有四种顺决择分。故于此中亦应显示。是顺决择分依止者。谓决择分因所依止义。于下品无义忍中有明得三摩地者。谓于无义中起下品爱乐。以其明名。显下品无义智三摩地名。显此无义智所依止定。于上品无义忍中者。谓于无义中起上品爱乐。有明增三摩地者。谓以明名。显上品无义智三摩地名。显此无义智所依止定。谛顺忍依止者。法无我理名谛。此忍顺彼名谛顺忍。此云何成。谓于外无中已决定者。于无能取亦深爱乐。应知于利顺忍转时。是现观边者。谓现观时义。

论曰。如是菩萨已入于地。已得见道。已入唯识。于修道中云何修行。于如所说安立十地。摄一切经皆现前中。由缘总法出世后得止观智故。经于无量百千俱胝那庾多劫。数修习故。而得转依。为欲证得三种佛身精勤修行。

释曰。于如所说安立十地者。谓于随说安立菩萨十种地中。由缘总法者。谓缘总相非分别缘。言出世者。无分别智。后得即是能成立智。此不应说唯是世间。由于世间未积习故。亦不应说唯出世间。由随世间而现前故。由是因缘不可定说而得转依者。由缘总智故得转依。为欲证得三种佛身精勤修行者。谓我当证三种佛身故勤修行。

论曰。声闻现观。菩萨现观有何差别。谓菩萨现观与声闻异。由十一种差别应知。一由所缘差别。以大乘法为所缘故。二由资持差别。以大福智二种资粮为资持故。三由通达差别。以能通达补特伽罗法无我故。四由涅槃差别。摄受无住大涅槃故。五由地差别。依于十地而出离故。六七由清净差别。断烦恼习净佛土故。八由于自他得平等心差别。成熟有情加行无休息故。九由生差别。生如来家故。十由受生差别。常于诸佛大集会中摄受生故。十一由果差别。十力无畏不共佛法。无量功德果成满故。

释曰。由涅槃差别者。以菩萨现观摄受无住大般涅槃。声闻不尔。由清净差别者。以菩萨现观永断烦恼及诸习气。能净佛土。声闻不尔。

论曰。此中有二颂。

名事互为客　　其性应寻思
于二亦当推　　唯量及唯假
实智观无义　　唯有分别三

彼无故此无　　是即入三性

释曰。将入真观故说二颂。名事互为客其性应寻思者。谓名于事为客事于名为客。非称彼体故。由定而观故名寻思。于二亦当推唯量及唯假者。应当推寻义之自性差别并无。唯有识量。唯有自性差别假立。言实智者。应知即是如实遍智。谓由四种寻思为因。发生四种如实遍智。所言观无义唯有分别三者。谓观于义本无所有。唯有三种虚妄分别谓名分别。自性分别。差别分别。彼无故此无者。谓义无故分别亦无。何以故。若有所分别义。可有能缘分别。由义无所有故。当知分别亦无。是即入三性者。谓于此中悟入三性。观见名事互为客故。即是悟入遍计所执性观见二种本无有义唯有分别量。唯有名自性差别假立故。即是悟入依他起性。亦不观见此分别故。即是悟入圆成实性。如是名为悟入三性。

论曰。复有教授二颂。如分别瑜伽论说。

菩萨于定位　　观影唯是心
义想既灭除　　审观唯自想
如是住内心　　知所取非有
次能取亦无　　后触无所得

释曰。为入真观授以正教。于此义中说其二颂。菩萨依定位。观影唯是心者。谓观似法似义影像。唯是其心谁能观。谓菩萨在何位于定位。义想既灭除审观唯自想者。谓此位中义想既遣。审观似法似义之想唯是自心。如是住内心者。如摄自心住于无义。即是令心住于内心。知所取非有者。谓了所取义无所有。次能取亦无者。由所取义既是非有。故能取心能取之性亦不得成。后触无所得者。谓从此后触证真如。由此真如无所得故名无所得。

论曰。复有别五现观伽他。如大乘经庄严论说。

福德智慧二资粮　　菩萨善备无边际
于法思量善决已　　故了义趣唯言类
若知诸义唯是言　　即住似彼唯心理
便能现证真法界　　是故二相悉蠲除
体知离心无别物　　由此即会心非有
智者了达二皆无　　等住二无真法界
慧者无分别智力　　周遍平等常顺行
灭依榛梗过失聚　　如大良药消众毒
佛说妙法善成立　　安慧并根法界中
了知念趣唯分别　　勇猛疾归德海岸

释曰。复有现观伽他如经庄严论说。其中难解于此显示。福德智慧二资粮菩萨善备无边际者。资粮有二种。一福德资粮。二智慧资粮。谓施等三波罗蜜多是福德资粮。第六般若波罗蜜多是智慧资粮。精进波罗蜜多二资粮摄。何以故。若为智慧而行精进。是智慧资粮。若为福德而行精进。是福德资粮。如是静虑波罗蜜多亦通二种。若缘无量而修静虑。是福德资粮。余是智慧资粮。如是资粮是谁所有。谓诸菩萨长远难度名无边际。如无边语非无有边。但以多故得无边称此亦如是。于法思量善决已者。要由定后思惟诸法。方善决定非余所能。故了义趣唯言类者。谓了知诸义唯意言为因。若知诸义唯是言即住似彼唯心理者。谓若了知似义显现唯是意言。即住似义唯心正理。便能现证真法界。是故二相悉蠲除者。谓从此后现证真如。永离所取能取二相。如入现证次当显示。体知离心无别物由此即会心非有者。体知离心无所缘义。彼无有故。即会能缘心亦非有。知者了达二皆无者。谓诸菩萨了达此二悉皆是无。等住二无真法界者。谓平等住离义离心真实法界。慧者无分别智力者。谓诸菩萨无分别智所有势力。周遍平等常顺行者。于平等中随顺而行。观契经等一切诸法犹如虚空性平等故。内外诸法皆如是观故名周遍。常者时恒。灭依榛梗过失聚如大良药消众毒者。灭谓除灭。依谓所依。即所依中杂染法因极难了故。如溪谷林榛梗难入。过失聚者。是杂染法熏习自性。佛说妙法善成立安慧并根法界中者。谓由佛教善安其慧置真如中。及能缘彼根本心中。根本心者。谓缘如来所有正教总为一相。应知即是无分别心。了知念趣唯分别者。谓彼安住根本心已。为说正教。由后得智念诸义趣。知此念趣唯是分别。勇猛疾归德海岸者。谓诸菩萨由无分别智及后得智巧方便故。速趣佛果功德海岸。如是五颂总略义者。谓第一颂显资粮道。第二初半显加行道。后半第三显于见道第四一颂显于修道。第五一颂显究竟道。

摄大乘论释卷第七

彼入因果分第五

论曰。如是已说入所知相。彼入因果云何可见。谓由施戒忍精进静虑般若六种波罗蜜多。云何由六波罗蜜多得入唯识。复云何六波罗蜜多成彼入果。谓此菩萨不着财位。不犯尸罗。于苦无动。于修无懈。于如是等散动因中。不现行时心专一境。便能如理简择诸法。得入唯识。菩萨依六波罗蜜多入唯识已。证得六种清净增上意乐所摄波罗蜜多。是故于此。设离六种波罗蜜多。现起加行。由于圣教得胜解故。及由爱重随喜欣乐诸作意故。恒常无间相应方便。修习六种波罗蜜多。速得圆满。

释曰。若于尔时得入唯识。即于是时证得清净增上意乐波罗蜜多。现起加行者。谓波罗蜜多现行加行。由于圣教得胜解者。谓即于此波罗蜜多相应圣教。虽极甚深而能信解。爱重作意者。谓即于彼见胜功德深生爱味。欣乐作意者。谓如已到最胜彼岸。诸佛所得清净意乐。愿我及彼一切有情亦当证得。

论曰。此中有三颂。

已圆满白法　　及得利疾忍
菩萨于自乘　　甚深广大教
等觉唯分别　　得无分别智
希求胜解净　　故意乐清净
前及此法流　　皆得见诸佛
了知菩提近　　以无难得故

由此三颂。总显清净增上意乐。有七种相。谓资粮故。堪忍故。所缘故。作意故。自体故。瑞相故。胜利故。如其次第诸句伽他应知显示。

释曰。如是清净增上意乐有何等相。而能摄彼波罗蜜多。为答此问。次说三颂显示其相。已圆满白法者。谓先于彼胜解行地。善备资粮故。于此中白法圆满。及得利疾忍者。忍有三品。谓软中上。此中最上名利疾忍。由是所缘而得清净。次当显示。菩萨于自乘甚深广大教者。谓于大乘名于自乘。此中宣说无量甚深广大事故。法无我性名甚深事。虚空藏等诸三摩地名广大事。由是作意而得清净。次当显示。等觉唯分别得无分别智者。谓若觉知一切诸法唯有分别。即能获得无分别智。意乐自体。次当显示。希求胜解净故意乐清净者。欲及胜解俱清净故意乐清净。应知此中欲名希求。信名胜解。意乐瑞相。次当显示。前及此法流皆得见诸佛者。前谓意乐清净位前。此谓意乐清净位中。皆得见佛是其瑞相。言法流。谓定位中。意乐胜利。次当显示。了知菩提近以无难得故者。谓此位中见菩提近得。彼能得胜方便故。得不为难。此三颂中显示清净增上意乐。有如是资粮。如是堪忍。如是所缘。如是作意。如是自体。如是瑞相。如是胜利。由此三颂。成立清净增上意乐所有体相。

论曰。何因缘故波罗蜜多唯有六数。成立对治所治障故。证诸佛法所依处故。随顺成熟诸有情故。为欲对治不发趣因故。立施戒波罗蜜多。不发趣因。谓着财位。及着室家。为欲对治虽已发趣复退还因故。立忍进波罗蜜多。退还因者。谓处生死。有情违犯所生众苦。及于长时善品加行所生疲怠。为欲对治虽已发趣不复退还而失坏因故。立定慧波罗蜜多。失坏因者。谓诸散动及邪恶慧。如是成立对治所治

障故。唯立六数。又前四波罗蜜多是不散动因。次一波罗蜜多不散动成就。此不散动为依止故。如实等觉诸法真义。便能证得一切佛法。如是证诸佛法所依处故唯立六数。由施波罗蜜多故。于诸有情能正摄受。由戒波罗蜜多故。于诸有情能不毁害。由忍波罗蜜多故。虽遭毁害而能忍受。由精进波罗蜜多故。能助经营彼所应作。即由如是摄利因缘。令诸有情于成熟事有所堪任。从此已后。心未定者令其得定。心已定者令得解脱。于开悟时彼得成熟。如是随顺成熟一切有情。唯立六数应如是知。

释曰。成立对治所治障中。失坏因谓邪恶慧者。颠倒执取名邪恶慧。如诸外道。由邪恶慧而失坏故。余义可知。证诸佛法所依处者。谓证一切佛法因故。由此第二成立因缘。波罗蜜多其数唯六不增不减。此不散动为依止故。如实等觉诸法真义者。依止静虑波罗蜜多。能起般若波罗蜜多如实等觉诸法真义。余义可知。第三成立数因缘中。随顺成熟诸有情者。谓为随顺成熟一切有情类故。唯立六数不增不减。其心未定令得定者。谓得静虑波罗蜜多心。已得定令解脱者。谓得般若波罗蜜多。于开悟时彼得成熟者。谓教授时令彼成熟。

论曰。此六种相云何可见。由六种最胜故。一由所依最胜谓菩提心为所依故。二由事最胜。谓具足现行故。三由处最胜。谓一切有情利益安乐事为依处故。四由方便善巧最胜。谓无分别智所摄受故。五由回向最胜。谓回向无上正等菩提故。六由清净最胜。谓烦恼所知二障无障所集起故。若施是波罗蜜多耶。设波罗蜜多是施耶。有施非波罗蜜多。应作四句。如于其施。如是于余波罗蜜多亦作四句如应当知。

释曰。以何等相。施等得名波罗蜜多。由诸世间及声闻等。亦有施等。是故决定应说其相。谓六最胜为施等相所依最胜者。谓菩提心为所依止。事最胜者。谓无有一于内外事具足现行。唯有菩萨能具现行。处最胜者。谓以一切有情利益安乐为处。方便善巧最胜者。谓三轮清净是。此中所取方便善巧。由无施物施者受者三分别故。如是无分别智所摄。施等得名波罗蜜多。回向最胜者。谓以施等回求无上正等菩提。清净最胜者。谓至佛果施等方净。尔时解脱烦恼所知二种障碍所集起故。若施是波罗蜜多耶设波罗蜜多是施耶者。是问于答中。有施非波罗蜜多。谓离六种最胜而行布施。有波罗蜜多非施。谓六种最胜所摄。戒等有亦施亦波罗蜜多。谓六种最胜所摄。布施有非施非波罗蜜多。谓离六种最胜而行戒等。如是一切处作四句应知。

论曰。何因缘故如是六种波罗蜜多此次第说。谓前波罗蜜多随顺生后波罗蜜多故。

释曰。如是六种波罗蜜多依生前后说此次第。

论曰。复次此诸波罗蜜多训释名言云何可见。于诸世间声闻独觉施等善根。最为殊胜能到彼岸。是故通称波罗蜜多。又能破裂悭吝贫穷。及能引得广大财位福德资粮故名为施。又能息灭恶戒恶趣。及能取得善趣等持。故名为戒。又能灭尽忿怒怨仇。及能善住自他安隐。故名为忍。又能远离所有懈怠恶不善法。及能出生无量善法。令其增长。故名精进。又能消除所有散动。及能引得内心安住。故名静虑。又能除遣一切见趣诸邪恶慧。及能真实品别知法。故名为慧。

释曰。今当显示训释名言。且释总名。由此一切能到彼岸。是故说名波罗蜜多。超诸世间声闻独觉施等彼岸。是故通名波罗蜜多。次释别名。以于因时破悭惠施。果时能裂一切贫穷。及于果时引大财位广福资粮。故名为施。又于因时息诸恶戒。果时能灭一切恶趣。及于未来能取善趣。于现在世能得等持。故名为戒。如是一切波罗蜜多训释言词如应当说。及能善住自他安隐者。谓于自身不为忿怒过失所恼。不生他苦故得安隐。

论曰。云何应知修习如是波罗蜜多。应知此修略有五种。一现起加行修。二胜解修。三作意修。四方便善巧修。五成所作事修。此中四修如前已说。成所作事修者。谓诸如来任运佛事无有休息。于其圆满波罗蜜多。复更修习六到彼岸。又作意修者。谓修六种意乐所摄。爱重随喜欣乐作意。一广大意乐。二长时意乐。三欢喜意乐。四荷恩意乐。五大志意乐。六纯善意乐。若诸菩萨乃至若干无数大劫。现证无上正等菩提。经尔所时一一刹那。假使顿舍一切身命。及以殑伽河沙等世界盛满七宝。奉施如来。乃至安坐妙菩提座。如是菩萨布施意乐犹无厌足。经尔所时一一刹那。假使三千大千世界满中炽火。于四威仪常乏一切资生众具。戒忍精进静虑般若心恒现行。乃至安坐妙菩提座。如是菩萨所有戒忍精进静虑般若意乐犹无厌足。是名菩萨广大意乐。又诸菩萨即于此中无厌意乐。乃至安坐妙菩提座。常无间息。是名菩萨长时意乐。又诸菩萨以其六种波罗蜜多饶益有情。由此所作深生欢喜蒙益有情。所不能及。是名菩萨欢喜意乐。又诸菩萨以其六种波罗蜜多饶益有情。见彼于己有大恩德。不见自身于彼有恩。是名菩萨荷恩意乐。又诸菩萨即以如是六到彼岸所集善根。深心回施一切有情。令得可爱胜果异熟。是名菩萨大志意乐。又诸菩萨复以如是六到彼岸所集善根。共诸有情回求无上正等菩提。是名菩萨纯善意乐。如是菩萨修此六种意乐所摄爱重作意。又诸菩萨于余菩萨六种意乐。修习相应无量善根。深心随喜。如是菩萨修此六种意乐所摄随喜意乐。又诸菩萨深心欣乐一切有情六种意乐所摄。六种到彼岸修。亦愿自身与此六种到彼岸修恒不相离。乃至安坐妙菩提座。如是菩萨修此

六种意乐所摄欣乐作意。若有闻此菩萨六种意乐所摄作意修已。但当能起一念信心。尚当发生无量福聚。诸恶业障亦当消灭。何况菩萨。

释曰。五种修中。现起加行修者。谓于现起加行而修。成所作事修者。谓诸如来安住法身。有无功用所作佛事。常无休息。于其六种波罗蜜多虽无现行。然为摄益诸有情故。恒常现行成所作事。于尔所时一一刹那者。假使以三无数劫量为一刹那。如是刹那积集时量。乃至菩提。经尔所时一一刹那假使顿舍一切身命等。其义易了。应随本文。如此次第积集时量乃至菩提。经尔所时一一刹那。假令为起一戒等心。处在三千大千世界满中炽火。恒乏一切资生众具。此言显示住处艰难资缘乏少。此中意乐无有厌足。当知即是广大意乐。即此长时恒无间断。当知即是长时意乐。长者久也。余义易了。诸恶业障亦当消灭者。此中意说灭彼能与异熟功能。或对治彼往恶趣力。

论曰。此诸波罗蜜多差别云何可见。应知一一各有三品。施三品者。一法施。二财施。三无畏施。戒三品者。一律仪戒。二摄善法戒。三饶益有情戒。忍三品者。一耐怨害忍。二安受苦忍。三谛察法忍。精进三品者。一被甲精进。二加行精进。三无怯弱无退转无喜足精进。静虑三品者。一安住静虑。二引发静虑。三成所作事静虑。慧三品者。一无分别加行慧。二无分别慧。三无分别后得慧。

释曰。于此宣说波罗蜜多品差别中。显示体性各三差别。此中何故说法施等三种差别。谓由法施故资他善根。由财施故资益他身。由无畏施故资益他心。以是因缘故说三施。三种戒中。律仪戒者是依持戒。为欲建立其余二戒。是故安住。所以者何。住律仪者。便能建立摄善法戒。由此修集一切佛法。证大菩提。复能建立益有情戒。由此故能成熟有情。三种忍中。耐怨害忍。能忍受他所作怨害。勤修饶益有情事时。由此忍力遭生死苦而不退转。安受苦忍。能正忍受所遭众苦。由此忍力。于生死中虽受众苦而不退转。谛察法忍堪能审谛观察诸法。由此忍力。建立次前所说二忍。三精进中其体差别。即薄伽梵契经中说。有势有勤有勇坚猛。不舍善轭。彼经五句即是。此中三精进体之所解释。由被甲精进故。最初有势。由加行精进故。于加行时能有精勤。由无怯弱无退转无喜足精进故。如其次第于此后时有勇坚猛。不舍善轭故。由此三释彼五句。所以者何。或有最初为求无上正等菩提。虽有势力而加行时不能策励。故说有勤。虽复有勤心或怯弱。为对治彼故说有勇。由有勇故心无退屈。应知怯弱即是退屈。心虽无怯。逢生死苦心或退转。由此退失所求佛果。为对治彼立无退转。无转退者。即是坚猛故无退转。显示坚猛。由坚猛故逢苦不退。有虽逢苦能不退转。而得少善便生喜足。由此不证无上菩提。是故次须说无喜足。是不得少生喜足义。此即显示不舍善轭。由是义故说三

精进。三静虑中。安住静虑者。由此能安现法乐住。引发静虑者。由此引发六种神通。成所作事静虑者。谓依此故成立所作利有情事。是故说名成所作事。由此义故静虑有三。安立慧体有三种中。其义易了。

论曰。如是相摄。云何可见。由此能摄一切善法。是其相故。是随顺故。是等流故。

释曰。如是相摄云何可见者。此问如是波罗蜜多与诸善法互相摄义云何可见。由此能摄一切善法者。应知由此波罗蜜多。能具足摄一切善法。彼亦能摄波罗蜜多。应知此中一切善法。即是一切菩提分法。是其相故者。是般若相。是随顺故者。应知即是信轻安等。是等流故者。谓六神通及十力等诸余功德。

论曰。如是所治摄诸杂染。云何可见。是此相故。是此因故。是此果故。

释曰。如到彼岸摄诸白法。前已显示此所对治亦摄一切诸杂染法。今当显示。是此相故者。是贪等相。是此因故者。是悭等因。所谓不信及邪见等。是此果故者。谓悭犯戒忿等诸果。

论曰。如是六种波罗蜜多所得胜利。云何可见。谓诸菩萨流转生死。富贵摄故。大生摄故。大朋大属之所摄故。广大事业加行成就之所摄故。无诸恼害性薄尘垢之所摄故。善知一切工论明处之所摄故。胜生无罪乃至安坐妙菩提座。常能现作一切有情一切义利。是名胜利。

释曰。今当显说波罗蜜多所得胜利。胜生无罪者。非如外道虽得胜生而名有罪杂染污故。又彼胜生皆是无常。波罗蜜多果非无常。由说乃至安坐妙菩提座故。又彼胜生唯能自利。不能利他。由不说彼常能现作有情义利。波罗蜜多所得胜果。常能现作一切有情一切义利。如是名为诸到彼岸。得无罪等胜果义利。

论曰。如是六种波罗蜜多互相决择。云何可见。世尊于此一切六种波罗蜜多。或有处所以施声说。或有处所以戒声说。或有处所以忍声说。或有处所以勤声说。或有处所以定声说。或有处所以慧声说。如是所说有何意趣。谓于一切波罗蜜多修加行中。皆有一切波罗蜜多互相助成。如是意趣。

释曰。于三百颂般若波罗蜜多等经中。本为说一波罗蜜多。乃说一切波罗蜜多。于如是说有何意趣。于修一时一切相助。应知此中有

是意趣。谓修施时防护身语。由此有戒波罗蜜多而相助成。乃至了知施之因果。由此有慧波罗蜜多而相助成。其余相助如应当知。

论曰。此中有一嗢拖南曰。

数相及次第　　训词修差别
摄所治功德　　互决择应知

释曰。次第颂前。其文易了。

彼修差别分第六

论曰。如是已说彼入因果。彼修差别云何可见。由菩萨十地。何等为十。一极喜地。二离垢地。三发光地。四焰慧地。五极难胜地。六现前地。七远行地。八不动地。九善慧地。十法云地。如是诸地安立为十。云何可见。为欲对治十种无明所治障故。所以者何。以于十相所知法界有十无明所治障住。云何十相所知法界。谓初地中由遍行义。第二地中由最胜义。第三地中由胜流义。第四地中由无摄受义。第五地中由相续无差别义第六地中由无杂染清净义。第七地中由种种法无差别义。第八地中由不增不减义。相自在依止义。土自在依止义。第九地中由智自在依止义。第十地中由业自在依止义。陀罗尼门三摩地门自在依止义。此中有三颂。

遍行最胜义　　及与胜流义
如是无摄义　　相续无别义
无杂染净义　　种种无别义
不增不减义　　四自在依义
法界中有十　　不染污无明
治此所治障　　故安立十地

复次应知。如是无明于声闻等非染污。于诸菩萨是染污。

释曰。依彼因果修位差别。故问答言。云何十相所知法界。谓初地中由遍行义。乃至第十地中由业自在依止义陀罗尼门三摩地门自在依止义。由十种相法界可知。故名十相所知法界。谓地地中各有一相所知法界。由无明力不能了知。为欲对治如是无明故立十地。又所治障有其十种。故立十地。何等名为所治十障。一异生性。二于诸有情身等邪行。三迟钝性。于闻思修而有忘失。四微细烦恼现行俱生身见等摄。此最下品故。不作意缘故。远随现行故。应知是微细。五于下乘般涅槃。六粗相现行。七细相现行。八于无相作行。九于饶益有情事不作行。十于诸法中未得自在。遍行义者。谓此法界遍一切行。以

无少法非无我故。若如是知得入初地。最胜义者。谓此法界一切法中最为殊胜。若如是知得入二地。胜流义者。谓大乘教。从此所流最为殊胜。若如是知得入三地。无摄受义者。谓于此中无计我所。无摄我所。如北洲人无有系属。于此法界若得证时其中都无。谓有我所。若如是知得入四地。相续无差别义者。谓于此中体无有异。非如眼等随诸有情。相续差别各各有异。若如是知得入五地。无杂染清净义者。谓于此中本无杂染。性无染故。既无杂染即无清净。若如是知得入六地。种种法无差别义者。谓于此中契经等法。虽有种种差别安立而无有异。若如是知得入七地。不增不减义者。谓于此中杂染减时而无有减。清净增时而无有增。相自在依止义者。谓此法界是相自在之所依止。于诸相中而得自在。名相自在。随所欲相即现前故。土自在依止义者。谓此法界是土自在之所依止。于所现土而得自在。名土自在。如欲令土成金等宝随意成故。若如是知得入八地。智自在依止义者。谓此法界无碍辩智自在所依。若如是知得入九地。业自在等依止义者。谓此法界是身等业自在所依。及陀罗尼三摩地门自在所依。若如是知得入十地。如是无明于声闻等非染污者。由彼不欲入诸地故。于初地中已能通达一切诸地。何故次第复立诸地。释此难者。虽初地中达一切地。然由此住而得安住。由此住力建立诸地。

论曰。复次何故初地说名极喜。由此最初得能成办自他义利胜功能故。何故二地说名离垢。由极远离犯戒垢故。何故三地说名发光。由无退转等持等至所依止故。大法光明所依止故。何故四地说名焰慧。由诸菩提分法焚灭一切障故。何故五地名极难胜。由真谛智与世间智更互相违。合此难合令相应故。何故六地说名现前。由缘起智为所依止。能令般若波罗蜜多现在前故。何故七地说名远行。至功用行最后边故。何故八地说名不动。由一切相有功用行不能动故。何故九地说名善慧。由得最胜无碍智故。何故十地说名法云。由得总缘一切法智。含藏一切陀罗尼门三摩地门。譬如大云能覆如空广大障故。又于法身能圆满故。

释曰。何故初地名为极喜。由于此时初得能办自他俱利胜堪能故。诸声闻等真现观时。唯得能办自利堪能。不得他利故。彼不生如是欢喜同诸菩萨。何故二地名为离垢。由此地中性戒成就。非如初地思择护戒。性戒成故诸犯戒垢已极远离。何故三地名为发光。由此地中与三摩地三摩钵底。常不相离无退转故。于大乘法能作光明。何故四地名为焰慧。由此地中安住最胜菩提分法。由住此故能烧一切根本烦恼及随烦恼。皆为灰烬。何故五地名极难胜。由此地中知真谛智是无分别。知诸世间工论等智是有分别。此二相违应修令合。能合难合令相应故名极难胜。何故六地名为现前。谓此地中住缘起智。由此智力无分别住最胜般若波罗蜜多而得现前。悟一切法无染无净。于第七

地当成有行。第八地中当成无行。何故七地名为远行。谓此地中于功用行得至究竟。虽一切相不能动摇。而于无相。犹名有行。何故八地名为不动。由此地中所有诸相。及一切行皆不能动。无分别智任运流行。何故九地名为善慧。由此地中无碍解智说名为慧。此慧妙善故名善慧。何故十地名为法云。由此地中所有总缘一切法智。譬如大云。陀罗尼门三摩地门。犹如净水。此智所藏如云含水。又如大云能覆虚空。如是总缘一切法智。普能覆灭诸广大障。又于法身能圆满者。如大云起周遍虚空。如是此智于诸菩萨所依法身。悉能周遍。此中圆满意说周遍。

论曰。得此诸地云何可见。由四种相。一得胜解。谓得诸地深信解故。二得正行。谓得诸地相应十种正法行故。三得通达。谓于初地达法界时。遍能通达一切地故。四得成满。谓修诸地到究竟故。

释曰。得成满者。应知尔时修习诸地已至究竟。

论曰。修此诸地云何可见。谓诸菩萨于地地中修奢摩他毗钵舍那。由五种相修。何等为五。谓集总修无相修无功用修炽盛修无喜足修。如是五修令诸菩萨成办五果。谓念念中消融一切粗重依止。离种种想得法苑乐。能正了知周遍无量无分限相大法光明。顺清净分无所分别无相现行。为令法身圆满成办。能正摄受后后胜因。

释曰。如一一地有五相修。今当显示。修奢摩他毗钵舍那。皆由五相并得修习。诸念念中消融一切粗重依止者。谓烦恼障及所知障。无始时来熏习种子。说名粗重。此二障聚由缘总法。止观智力念念消融。此中意取障聚破坏故名消融。或令羸损故名消融。离种种想得法苑乐者。契经等法住种种性。远离如是种种性想。即是证得法苑之乐。于中可居故名为苑。复有余义。于随所受寻伺法中。不起粗显领纳观察。但由止观忆念光明。而起微细领纳观察。能正了知周遍无量无分限相大法光明者。谓正了达十方无边无分限相。如善习诵文字光明名法光明。顺清净分无所分别无相现行者。谓事成办诸相应法。名顺净分无所分别无相现行。此中意取所得佛果。名事成办。为令法身圆满成办能正摄受后后胜因者。谓第十地法身说名圆满第十一佛地法身说名成办。一切因中生佛地者最为殊胜。是故说言能正摄受后后胜因。

论曰。由增胜故说十地中别修十种波罗蜜多。于前六地所修六种波罗蜜多。如先已说。后四地中所修四者。一方便善巧波罗蜜多。谓以前六波罗蜜多所集善根。共诸有情。回求无上正等菩提故。二愿波罗蜜多。谓发种种微妙大愿。引摄当来波罗蜜多殊胜众缘故。三力波罗蜜多。谓由思择修习二力。令前六种波罗蜜多无间现行故。四智波

罗蜜多。谓由前六波罗蜜多。成立妙智受用法乐。成熟有情故。又此四种波罗蜜多。应知般若波罗蜜多无分别智后得智摄。又于一切地中非不修习一切波罗蜜多。如是法门是波罗蜜多藏之所摄。

释曰。由增胜故说十地中别修十种波罗蜜多者。谓十地中作如是说。初地布施波罗蜜多最为增胜。其余一切波罗蜜多非不修习。随力随分。乃至第十地智波罗蜜多最为增胜。其余一切波罗蜜多非不修习。随力随分。是故说言。由增胜故说十地中别修十种波罗蜜多。若总相说。一切地中皆修一切波罗蜜多。于前六地所修六种波罗蜜多如先已说者。显示次第别修十种波罗蜜多。如次前经。先说布施波罗蜜多。最后说智波罗蜜多。今此论中如先所说少不具足。谓后四地所修四种波罗蜜多。先所未说。若于是处。唯说六种波罗蜜多。即于此处。方便善巧等四波罗蜜多摄在其中。若于是处宣说十种波罗蜜多。此中唯说无分别智。名为般若波罗蜜多。其余方便善巧等四波罗蜜多。后得智摄。是故于后四种地中。修余四种波罗蜜多。方便善巧波罗蜜多者。谓后四中先说第一。共诸有情者。谓以此善共诸有情。如所共有。今当显示。谓以此善愿求无上正等菩提。作诸有情一切义利。要证菩提。此意方遂。是故若有如是思惟。所有善根皆悉回向无上菩提。作诸有情一切义利。如是名为共诸有情。方便善巧显示般若及以大悲。谓以前六波罗蜜多所集善根。共诸有情。此由大悲回求无上正等菩提。不求帝释等富乐果。由了知故不起烦恼。此即般若。又由具足方便善巧。不舍生死而无染污。是故说名方便善巧波罗蜜多。谓发种种微妙大愿引摄当来波罗蜜多殊胜众缘者。此显示愿波罗蜜多所作事业。此愿即是波罗蜜多。是故名愿波罗蜜多。言当来者。谓为当来此是所为。第七转声。为当来故发种种愿。余契经说有二种力。谓思择力及修习力。若虽未有修习力者。由思择力精进修习波罗蜜多故。说由此波罗蜜多无间现行。此显示力波罗蜜多所作事业。谓由前六波罗蜜多成立妙智受用法乐成熟有情者。谓由般若波罗蜜多无分别智自性等故。成立如是后得妙智。复由此智成立前六波罗蜜多。由此自为与同法者。受用法乐。及为成熟一切有情。如是法门是到彼岸藏所摄者。此中一切大乘教法。皆通说名到彼岸藏。如是所引十地法门。是彼藏摄。非声闻藏。由彼摄故。一切地中皆修一切波罗蜜多。如是诸地遍于一切诸佛国土。一切诸佛同所宣说。是故最胜。由此法门是最胜故。于最初时最胜处说。此处高广殊妙坚牢。故名最胜。

论曰。复次凡经几时。修行诸地可得圆满。有五补特伽罗。经三无数大劫。谓胜解行补特伽罗。经初无数大劫修行圆满。清净增上意乐行补特伽罗。及有相行无相行补特伽罗。于前六地及第七地。经第二无数大劫修行圆满。即此无功用行补特伽罗。从此已上至第十地。经第三无数大劫修行圆满。此中有颂。

清净增上力　　坚固心升进
名菩萨初修　　无数三大劫

释曰。有五补特伽罗经三无数大劫者。谓胜解行补特伽罗。于解行地中经初无数大劫修行圆满。既圆满已通达真如故。成清净增上意乐行补特伽罗。此清净增上意乐行遍十地中。此在六地名有相行补特伽罗。在第七地名无相有功用行补特伽罗。此经第二无数大劫修行圆满。入第八地名无功用行补特伽罗。此无功用行犹未成满。若至第九第十地中。无功用行方得成满。此经第三无数大劫修行圆满。如是唯一补特伽罗。位差别故建立五种。譬如预流一来不还。如说经三无数大劫得佛菩提。无始生死数修施等。数值诸佛。齐于何时名最初修三无数劫。故以伽他显释此问。清净增上力者。谓善根力及大愿力。由善根力。应知所治不能降伏。由大愿力。应知常值诸善知识。坚固心升进者。谓发牢固心。起增进行。牢固心者。应知所发大菩提心。诸恶友力不能令舍。增进行者。应知现在及生生中。善法常增终无退减。余义易了无烦重释。

大乘论释卷第八

增上戒学分第七

论曰。如是已说因果修差别。此中增上戒殊胜云何可见。如菩萨地正受菩萨律仪中说。复次应知略由四种殊胜故此殊胜。一由差别殊胜。二由共不共学处殊胜。三由广大殊胜。四由甚深殊胜。

释曰。此中问答。辩诸菩萨所学尸罗。于声闻等有大差别故名殊胜。又此增上戒等三学。即前所说波罗蜜多自性所摄。何故别立。于先所说波罗蜜多。别义建立。今当显示。为显展转相因性故别立三学。谓依尸罗发生静虑。复依静虑发生般若。

论曰。差别殊胜者。谓菩萨戒有三品别。一律仪戒。二摄善法戒。三饶益有情戒。此中律仪戒。应知二戒建立义故。摄善法戒。应知修集一切佛法建立义故。饶益有情戒。应知成熟一切有情建立义故。

释曰。差别殊胜。谓声闻等唯有一种律仪戒。无摄善法戒及饶益有情戒。菩萨具三。是故殊胜。

论曰。共不共学处殊胜者。谓诸菩萨一切性罪不现行故。与声闻共。相似遮罪有现行故。与彼不共。于此学处。有声闻犯菩萨不犯。

有菩萨犯声闻不犯。菩萨具有身语心戒。声闻唯有身语二戒。是故菩萨心亦有犯。非诸声闻。以要言之。一切饶益有情无罪身语意业。菩萨一切皆应现行。皆应修学。如是应知。说名为共不共殊胜。

释曰。共不共中。一切性罪。谓杀生等说名为共。相似遮罪。为掘生地断生草等说名不共。于此学处者。谓后学处。有声闻犯菩萨不犯者。如两安居观益有情辄行经宿。有菩萨犯声闻不犯者。谓观有益而故不行。是故菩萨心亦有犯非诸声闻者。谓唯内起欲等寻思。菩萨成犯。非声闻等。一切饶益有情无罪身语意业菩萨一切皆应现行皆应修学者。谓能饶益而无有罪。如是三业。菩萨应修。或虽饶益。而非无罪。如以女等非法之物授与他人。为遮此事故说无罪。

论曰。广大殊胜者。复由四种广大故。一由种种无量学处广大故。二由摄受无量福德广大故。三由摄受一切有情利益安乐意乐广大故。四由建立无上正等菩提广大故。

释曰。种种无量学处广大者。谓诸菩萨所修学处。亦是种种亦是无量。由此于彼一切有情。作成熟事及摄受事故。摄受无量福德广大者。谓诸菩萨摄受无量福德资粮。非声闻故。摄受一切有情利益安乐意乐广大者。谓于诸有情劝令修善。名利益意乐。若即于此补特伽罗。愿由彼善当得胜果。名安乐意乐。建立无上正等菩提广大者。谓诸菩萨由此尸罗。建立无上正等菩提。非声闻故。

论曰。甚深殊胜者。谓诸菩萨由是品类方便善巧。行杀生等十种作业而无有罪。生无量福。速证无上正等菩提。又诸菩萨现行变化身语两业。应知亦是甚深尸罗。由此因缘或作国王。示行种种恼有情事。安立有情毗奈耶中。又现种种诸本生事。示行逼恼诸余有情。真实摄受诸余有情。先令他心深生净信。后转成熟。是名菩萨所学尸罗甚深殊胜。

释曰。甚深殊胜中。谓诸菩萨由是品类方便善巧者。此中显示如是菩萨如是方便善巧功能。谓诸菩萨若如是知。如是品类补特伽罗。于此不善无间等事将起加行。以他心智了知彼心。无余方便能转彼业。如实了知彼由此业定退善趣定往恶趣。如是知已生如是心。我作此业当堕恶趣。我宁自往必当脱彼。于彼现在虽加少苦。令彼未来多受安乐。是故菩萨譬如良医。以饶益心虽复杀之而无少罪。多生其福。由多福故疾证无上正等菩提。如是等戒最为甚深。又诸菩萨现起变化身语二业。当知亦是甚深尸罗。由此道理。或作国王现作种种恼有情事。安立有情毗奈耶中。变化自体名为变化。此中应说无厌足王化导善财童子等事。又现种种诸本生事者。如毗湿婆安呾罗等诸本生事。此中菩萨以其男女施婆罗门。皆是变化。示行逼恼诸余有情真实

摄受诸余有情者。谓诸菩萨终不逼恼余实有情。摄受其余实有情故。如是亦名甚深殊胜。

论曰。由此略说四种殊胜。应知菩萨尸罗律仪最为殊胜。如是差别菩萨学处。应知复有无量差别。如毗奈耶瞿沙方广契经中说。

释曰。如是四种略说差别。于毗奈耶瞿沙经中。广说复有百千差别。

增上心学分第八

论曰。如是已说增上戒殊胜。增上心殊胜云何可见。略由六种差别应知。一由所缘差别故。二由种种差别故。三由对治差别故。四由堪能差别故。五由引发差别故。六由作业差别故。

释曰。为显增上心学殊胜。作此问答。

论曰。所缘差别者。谓大乘法为所缘故。

释曰。谓大乘法为所缘者。诸菩萨定缘于大乘。非声闻定。

论曰。种种差别者。谓大乘光明集福定王贤守健行等三摩地。种种无量故。

释曰。大乘光明集福定王等者。显如是等诸三摩地种种差别唯大乘有。声闻乘等一种亦无。

论曰。对治差别者。谓一切法总相缘智。以楔出楔道理。遣阿赖耶识中一切障粗重故。

释曰。缘总法智对治一切障碍而住。如以细楔除去粗楔住本识中。诸杂染法熏习种子说名为粗。诸对治道。能除彼故是微细义。

论曰。堪能差别者。谓住静虑乐。随其所欲而受生故。

释曰。由有堪能住静虑乐。随有饶益诸有情处。即往彼生不退静虑。诸声闻等无如是事。

论曰。引发差别者。谓能引发一切世界无碍神通故。

释曰。由此静虑引发神通一切世界皆无障碍。

论曰。作业差别者。谓能振动炽然遍满显示转变往来卷舒。一切色像皆入身中。所往同类。或显或隐。所作自在。伏他神通。施辩念乐。放大光明。引发如是大神通故。

释曰。作业差别。谓发神通所作事业。此中能动一切世界故名振动。即彼炽然故名炽然。言遍满者。应知即是光明普照。言显示者。由此威力。令无所能余有情类。欻然能见无量世界。及见其余佛菩萨等。言转变者。应知转变一切地等令成水等。言往来者。谓一刹那普能往还无量世界。言卷舒者。谓卷十方无量世界入一极微。极微不增。舒一极微包于十方无量世界。世界不减。一切色像皆入身中者。谓身中现无量种种一切事业。所往同类者。谓如往诣三十三天。色像言音与彼同类。为化彼故往一切处亦复如是。显谓显现。隐谓隐藏。所作自在者。如变魔王作佛身等。伏地神通者。谓能映蔽一切神通。于请问者施以辩才故名施辩。于听闻者施念施乐。令得定故名施念乐。放大光明者。为欲召集远住他方世界菩萨。引发如是大神通者。引前所说大神通故。如是一切声闻所无。是故殊胜。

论曰。又能引发摄诸难行。十难行故。十难行者。一自誓难行。誓受无上菩提愿故。二不退难行。生死众苦不能退故。三不背难行。一切有情虽行邪行而不弃故。四现前难行。怨有情所现作一切饶益事故。五不染难行。生在世间不为世法所染污故。六胜解难行。于大乘中虽未能了然。于一切广大甚深生信解故。七通达难行。具能通达补特伽罗法无我故。八随觉难行。于诸如来所说甚深秘密言词。能随觉故。九不离不染难行。不舍生死而不染故。十加行难行。能修诸佛安住。解脱一切障碍。穷生死际。不作功用。常起一切有情一切义利行故。

释曰。如说菩萨修诸难行。此中何等名为难行。一切难行十种所显。于中不离不染难行者。不弃舍故名为不离。谓于生死不全舍离。亦不染污。此甚为难。余九难行其义易了。

论曰。复次随觉难行中。于佛何等秘密言词。彼诸菩萨能随觉了。谓如经言。

释曰。为显秘密言词意趣故为此问。如经言者。总答前问。后当别释。

论曰。云何菩萨能行惠施。若诸菩萨无少所施。然于十方无量世界广行惠施。云何菩萨乐行惠施。若诸菩萨于一切施都无欲乐。云何菩萨于惠施中深生信解。若诸菩萨不信如来而行布施。云何菩萨于施策励。若诸菩萨于惠施中不自策励。云何菩萨于施耽乐。若诸菩萨无

有暂时少有所施。云何菩萨其施广大。若诸菩萨于惠施中离娑洛想。云何菩萨其施清净。若诸菩萨殟波陀慳。云何菩萨其施究竟。若诸菩萨不住究竟。云何菩萨其施自在。若诸菩萨于惠施中不自在转。云何菩萨其施无尽。若诸菩萨不住无尽。如于布施。于戒为初。于慧为后。随其所应当知亦尔。

释曰。云何菩萨能行惠施等者。谓诸菩萨一切有情摄为自体。是故彼施即是己施。是此意趣。云何菩萨乐行惠施等者。谓诸菩萨不乐修行味着等施。但乐修行菩萨净施。言味著者。意说贪染。或有余处名来求施。云何菩萨于惠施中深生信解等者。谓诸菩萨自得施心而行惠施。不藉他缘。云何菩萨于施策励等者。谓诸菩萨性自能施。慳吝断故。不待他策亦不自策。任运能施。是此意趣。云何菩萨于施耽乐等者。谓诸菩萨常行施故无暂时施。一切施故无少所施。云何菩萨其施广大等者。谓诸菩萨依定行施。即是离欲而行施义。言娑洛者。显目坚实。密诠流散。今取密义。离流散想。依定行施故成广大。云何菩萨其施清净等者。谓诸菩萨拔除慳足而行惠施。殟波陀者。显目生起。密诠拔足。波陀名足。殟名为拔。今取密义。拔除慳足令面倾覆而行惠施。是故说名殟波陀慳。云何菩萨其施究竟等者。谓诸菩萨不住究竟。无余涅槃如声闻等。是故究竟常能行施。云何菩萨其施自在等者。谓诸菩萨令施等障不得自在而行惠施。令所治障不自在故施得自在。云何菩萨其施无尽。谓诸菩萨不住涅槃。常行惠施。此中无尽。意取涅槃。不同声闻住涅槃故。其施无尽。

论曰。云何能杀生。若断众生生死流转。云何不与取。若诸有情无有与者自然摄取。云何欲邪行。若于诸欲了知是邪而修正行。云何能妄语。若于妄中能说为妄。云何贝戍尼。若能常居最胜空住。云何波鲁师。若善安住所知彼岸。云何绮间语。若正说法品类差别。云何能贪欲。若有数数欲自证得无上静虑。云何能瞋恚。若于其心能正憎害一切烦恼。云何能邪见。若一切处遍行邪性皆如实见。

释曰。如经中说。苾刍。我是能杀生等者。此中显彼所说意趣。云何欲邪行者。谓知诸欲皆是其邪而修正行。云何贝戍尼者。此贝戍尼。显目离间语。密诠常胜空。贝者表胜。戍者表空。尼者表常。今取密义与答相应。是故答言。若能常居最胜空住。云何波鲁师者。此波鲁师。显目粗恶语。密诠住彼岸。波表彼岸。鲁师表住。今取密义与答相应。是故答言。善安住所知彼岸。是到所知彼岸住义。云何能邪见等者。谓色等中如实观见遍行邪性。即是于彼依他起中。如实观见遍计所执。是邪性义。于十不善业道文中。余义易了。

论曰。甚深佛法者。云何名为甚深佛法。此中应释。谓常住法是诸佛法。以其法身是常住故。又断灭法是诸佛法。以一切障永断灭

故。又生起法是诸佛法。以变化身现生起故。又有所得法是诸佛法。八万四千诸有情行。及彼对治皆可得故。又有贪法是诸佛法。自誓摄受有贪有情为己体故。又有瞋法是诸佛法。又有痴法是诸佛法。又异生法是诸佛法。应知亦尔。又无染法是诸佛法。成满真如一切障垢不能染故。又无污法是诸佛法。生在世间。诸世间法不能污故。是故说名甚深佛法。

释曰。复有余处契经说言。谓常住法是诸佛法。广说乃至又无污法是诸佛法。此中意趣今当显示。谓佛法身体是常住故。说此法为常住法。断灭法者。所有障垢悉皆断灭。由此义故即说此法为断灭法。有所得法是佛法者。有情诸行八万四千。及彼对治皆有可得。故说此法名有所得。无染法者。清净真如。一切障垢所不能染。故说此法名无染法。余义易了无烦重释。

论曰。又能引发修到彼岸。成熟有情净佛国土。诸佛法故。应知亦是菩萨等持作业差别。

释曰。前所未说作业差别。今于此中。复显菩萨等持作业。谓诸菩萨依三摩地。能修一切波罗蜜多。又依此定能善成熟一切有情。发神通等种种方便。引诸有情入正法故。又由此力能善清净一切佛土。心得自在。随欲能成金银等宝诸佛土故。又由此力能正修集一切佛法。是三摩地作业差别。

增上慧学分第九之一

论曰。如是已说增上心殊胜。增上慧殊胜云何可见。谓无分别智。若自性若所依。若因缘若所缘。若行相若任持若助伴。若异熟若等流。若出离若至究竟。若加行无分别后得胜利。若差别若无分别后得譬喻。若无功用作事若甚深。应知无分别智名增上慧殊胜。

释曰。今正至说增上慧时。此中意说。无分别智名增上慧。此复三种。一加行无分别智。谓寻思慧。二根本无分别智。谓正证慧。三后得无分别智。谓起用慧。此中悕求慧。是第一增上慧。内证慧是第二增上慧。摄持慧是第三增上慧。今且成立无分别智。由唯此智通因果故。其寻思智是此智因。其后得智是此智果。所以成此兼成余二。

论曰。此中无分别智。离五种相以为自性。一离无作意故。二离过有寻有伺地故。三离想受灭寂静故。四离色自性故。五离于真义异计度故。离此五相。应知是名无分别智。

释曰。且应先说无分别智所有自性。此中体相。说名自性。谓诸

菩萨无分别智。离五种相以为自性。离五相者。若无作意是无分别智。睡醉闷等应成无分别智。若过有寻有伺地是无分别智。第二静虑已上诸地应成。无分别智。若如是者。世间应得无分别智。若想受灭等位中。心心法不转是无分别智。灭定等位无有心故。智应不成。若如色自性是无分别智。如彼诸色顽钝无思。此智应成顽钝无思。复有余义。若如色性智不应成。若于真义异计度转。无分别智应有分别。谓分别言此是真义。若智远离如是五相。于真义转于真义中不异计度。此是真义无分别智。有如是相缘真义时。譬如眼识不异计度。此是其义。

论曰。于如所说。无分别智成立相中。复说多颂。

释曰。于上所说无分别智略成立中。广说多颂。

论曰。

诸菩萨自性　　远离五种相
是无分别智　　不异计于真

释曰。由此初颂显上所说无分别智。初自性义如是已说。此智自性依彼而转。次颂当说。

论曰。

诸菩萨所依　　非心而是心
是无分别智　　非思义种类

释曰。如是所说无分别智。当言依心为依非心。若言依心能思量故。说名为心依心而转。是无分别不应道理。若依非心则不成智。为避如是二种过失故说此颂。此智所依不名为心。不思义故。亦非非心。心所引故。此生所依是心种类。亦名为心因彼而生。次颂当显。

论曰。

诸菩萨因缘　　有言闻熏习
是无分别智　　及如理作意

释曰。诸菩萨因缘者。谓此智因。有言闻熏习者。谓由他音正闻熏习。及如理作意者。谓此熏习为因意。言如理作意。无分别智因此而生。复何所缘。次颂当显。

论曰。

诸菩萨所缘　　不可言法性
是无分别智　　无我性真如

释曰。不可言法性者。谓由遍计所执自性。一切诸法皆不可言。何等名为不可言性。谓无我性所显真如。遍计所执补特伽罗。及一切法皆无自性。名无我性。即此无性所显有性。说名真如。勿取断灭故说此言。又于所缘所作行相。次颂当显。

论曰。

诸菩萨行相　　复于所缘中
是无分别智　　彼所知无相

释曰。菩萨行相于所缘中所现无相。谓即此智于真如中平等。平等生起无异无相之相。以为行相。如眼取色见青等相。非此青等与色有异。此亦如是。智与真如无异行相。即于此中为释疑难。复说二颂。

论曰。

相应自性义　　所分别非余
字展转相应　　是谓相应义
非离彼能诠　　智于所诠转
非诠不同故　　一切不可言

释曰。若一切法皆不可言。复以何等为所分别。为释此故说如是言。相应自性义所分别非余。谓即相应为自性义。是所分别非离于此。故言非余。此云何成。为重成立复说是言。字展转相应是谓相应义。谓别别字相续宣传。以成其义。是相应义如言斫刍。二字不断说成眼义。是相应义为所分别。又一切法皆不可言。因何成立。故复说言非离。彼能诠智于所诠转。由若不了能诠之名。于所诠义觉知不起。故一切法皆不可言。若言要待能诠之名。于所诠义有觉知起。为遮此故复说是言。非诠不同故。以能诠名与所诠义互不相称。各异相故。能诠所诠皆不可说。由此因故说一切法皆不可言。无分别智何所任持。

论曰。

诸菩萨任持　　是无分别智
后所得诸行　　为进趣增长

释曰。由无分别后所得智。得菩萨行。此行即依无分别智。为进

趣增长者。为令如是诸菩萨行得增长故。无分别智是彼任持。此智复以何为助伴。

论曰。

诸菩萨助伴　　说为二种道
是无分别智　　五到彼岸性

释曰。二种道者。一资粮道。二依止道。资粮道者。谓施戒忍及与精进波罗蜜多。依止道者。即是静虑波罗蜜多。由前所说波罗蜜多所生诸善。及依静虑波罗蜜多。无分别智即得生长。此智名慧波罗蜜多。乃至未得佛果已来。无分别智于何处所感异熟果。

论曰。

诸菩萨异熟　　于佛二会中
是无分别智　　由加行证得

释曰。于佛二会中者。谓受用身会中。及变化身会中。若无分别加行转时。于变化身会中受生。受异熟果。若已证得无分别智。于受用身会中受生。受异熟果。为显此义故。复说由加行证得。无分别智谁为等流。

论曰。

诸菩萨等流　　于后后生中
是无分别智　　自体转增胜

释曰。诸菩萨等流于后后生中者。于次前说二身大会后后生中。是无分别智自体转增胜者。即彼所修无分别智展转增胜。应知即是彼等流果。无分别智出离云何。

论曰。

诸菩萨出离　　得成办相应
是无分别智　　应知于十地

释曰。诸菩萨出离者。进趣究竟故名出离。即是进趣大涅槃义。得成办相应是无分别智者。初护此智名得相应。次后无量百千大劫成办相应。应知于十地者。谓从初地乃至第十。如是次第。此智初地唯名为得。尔后多时乃名成办。是故菩萨经无数劫乃证涅槃。由尔所时方到究竟。无分别智谁为究竟。而次前说次第获得。

论曰。

诸菩萨究竟　　得清净三身
是无分别智　　得最上自在

释曰。得清净三身者。是得如来净三身义。言清净者。谓初地中唯得三身至第十地乃善清净。得最上自在者。无分别智非唯证得清净三身以为究竟。而复获得十种自在。此如后说应知其相。无分别智有何胜利。此中三种无分别智。一者加行无分别智。二者根本无分别智。三者后得无分别智。此中加行无分别智。谓诸菩萨初从他闻无分别理。次虽未能自见此理而生胜解。次此胜解为所依止。方便推寻无分别理。是名加行无分别智。由此能生无分别智。是故亦得无分别名。如是加行无分别智无染胜利。其譬云何。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
种种极重恶　　由唯信胜解

释曰。为欲显示彼不能染故。说种种极重恶言。为欲显示不能染因故。说由唯信胜解。言由唯信乐无分别理而起胜解。故能对治种种恶趣。此即显示诸恶不染。此中根本无分别智无染胜利。其譬云何。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
解脱一切障　　得成办相应

释曰。从何解脱。谓解脱一切障。由何解脱。谓成办相应如是解脱。由于诸地唯得相应。成办相应以为因故。此即显示无分别智能治诸障。此中后得无分别智无染胜利。其譬云何。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
常行于世间　　非世法所染

释曰。由此智力观诸有情诸利乐事故。思往彼世间受生。既受生已。一切世法所不能染。世法有八。一利二衰三誉四毁五称六讥七苦八乐。从无分别智所生故。此智亦得无分别名。今当显此三智差别。

论曰。

如哑求受义　　如哑正受义
如非哑受义　　三智譬如是
如愚求受义　　如愚正受义
如非愚受义　　三智譬如是
如五求受义　　如五正受义
如末那受义　　三智譬如是
如未解于论　　求论受法义
次第譬三智　　应知加行等

释曰。此中三智如其譬喻。应知差别。譬如哑人求受境义不能言说。如是加行无分别智。应知亦尔。譬如哑人正受境义寂无言说。如是根本无分别智。应知亦尔。如非哑人受境义已。如其所受而起言说。如是后得无分别智。应知亦尔。此中意取能作文字。名为言说。如愚颂中。无所了别说名为愚。如前哑喻应正安立三智差别。如五颂中。五谓眼等五无分别。应知此中求受正受俱无分别。加行根本于真如义差别亦尔。如意受义亦能分别。如是后得亦能受义。亦能分别。如是三智如前哑喻安立差别。于论颂中。如未解论于论求解。如是加行无分别智。应知亦尔。如温习论但受于法。如是根本无分别智。应知亦尔。此中法者。意取文字如解论者。于法于义皆能领受。如是后得无分别智。应知亦尔次第之言。显示三智似于法义领受差别。次当显示根本后得譬喻差别。

论曰。

如人正闭目　　是无分别智
即彼复开目　　后得智亦尔
应知如虚空　　是无分别智
于中现色像　　后得智亦尔

释曰。初颂显示二智差别。其相可知。如虚空者。譬如虚空周遍无染。非能分别。非所分别。如是根本无分别智。应知亦尔。遍一切法一味空性故名周遍。一切诸法所不能染故名无染。自无分别。是故说名非能分别。亦不为他分别行相。是故说名非所分别。如是应知。无分别智譬如虚空。现色像者。譬如空中所现色像是可分别。如是后得无分别智。应知亦尔。是所分别亦能分别。若以如是无分别智修成佛果。既离功用作意分别。云何能成利益安乐诸有情事。

论曰。

如末尼天乐　　无思成自事
种种佛事成　　常离思亦尔

释曰。如离分别所作事成。于此颂中。末尼天乐譬喻。显示如如意珠虽无分别而能成办。随诸有情意所乐事。又如天乐无击奏者。随生彼处有情意乐。出种种声。如是应知。诸佛菩萨无分别智。虽离分别而能成办种种事业。次当显此无分别智所有甚深。此智为缘依他起性。分别事转为缘余境。若尔何失。若缘分别。无分别性应不得成。若缘余境余境定无。云何得缘。

论曰。

非于此非余　　非智而是智
与境无有异　　智成无分别

释曰。非于此非余者。此智不缘分别为境。无分别故。不缘余境即缘依他。诸分别法真如法性为境界故。法与法性若一若异不可说故。此说根本无分别智。不缘分别亦不缘余。又此根本无分别智为智为非。若尔何失。若是智者。云何是智而是无分别。若非智者。云何说为无分别智。答此问言。非智而是智。此显根本无分别智非定是智。似于加行分别智中此不生故。亦非非智。以从加行分别智因而得生故。复有别义。非于此非余非智而是智者。以非于此分别转故。说名非智。以非于余即于分别法性转故。而亦是智。前后二句互相解释。与境无有异智成无分别者。非如加行无分别智。有其所取能取性转名无分别。与所取境无差别转。平等平等名无分别。此智不住所取能取二种性中。如薄伽梵余契经中说。一切法皆无分别。为欲显示无分别义。复说颂言。

论曰。

应知一切法　　本性无分别
所分别无故　　无分别智无

释曰。应知一切法本性无分别者。是一切法本来自性无分别义。何以故。所分别无故。此即显示所分别事无所有故。诸法本性无有分别。若所分别无所有故。诸法本性无分别者。何故本来一切有情不得解脱。答此问言。无分别智无此显彼。无无分别智。虽一切法本来自性无有分别。而不解脱。若于诸法无分别理。真证智生。现见诸法无分别性。即得解脱。此未生故未得解脱。真证智者。应知即是无分别智。今当显此三智差别。

摄大乘论释卷第九

增上慧学分第九之二

论曰。此中加行无分别智有三种。谓因缘引发数习生差别故。

释曰。此中加行无分别智三种差别。谓或由种姓力。或由前生引发力。或由现在数习力而得生故。或由种姓力者。种姓为因而得生故。前生引发力者。由前生中数习为因而得生故。现在数习力者。由现在生士用力为因而得生故。

论曰。根本无分别智亦有三种。谓喜足无颠倒无戏论。无分别差别故。

释曰。此中喜足无分别者。应知已到闻思究竟。由喜足故不复分别故。名喜足无分别智。谓诸菩萨住异生地。若得闻思觉慧究竟。便生喜足作是念言。凡所闻思极至于此。以是义故说名喜足无分别智。复有余义。应知世间亦有喜足无分别智。谓诸有情至第一有见为涅槃。便生喜足作是念言。过此更无所应至处故。名喜足无分别智。无颠倒无分别者。谓声闻等。应知彼等通达真如。得无常等四无倒智。无常等四颠倒分别。名无颠倒无分别智。无戏论无分别者。谓诸菩萨。应知菩萨于一切法。乃至菩提皆无戏论。应知此智所证真如。过名言路超世智境。由是名言不能宣说。诸世间智不能了知。

论曰。后得无分别智有五种。谓通达随念安立和合如意思择差别故。

释曰。此后得智五种差别。一通达思择。二随念思择。三安立思择。四和合思择。五如意思择。此中通达思择者。谓通达时如是思择。我已通达。此中思择意取觉察。随念思择者。谓从此出随忆念言。我已通达无分别性。安立思择者。谓为他说此通达事。和合思择者。谓总缘智观一切法皆同一相。由此智故进趣转依。或转依已重起此智。如意思择者。谓随所思一切如意。由此思择能变地等令成金等。为得如意起此思择。是故说名如意思择。如有说言。由思择故便得如意。虽已成立无分别智。犹未宣说成立因缘。是故复说多颂显示。

论曰。复有多颂。成立如是无分别智。

鬼傍生人天　　各随其所应
等事心异故　　许义非真实
于过去事等　　梦像二影中
虽所缘非实　　而境相成就
若义义性成　　无无分别智
此若无佛果　　证得不应理

得自在菩萨　　由胜解力故
如欲地等成　　得定者亦尔
成就简择者　　有智得定者
思惟一切法　　如义皆显现
无分别智行　　诸义皆不现
当知无有义　　由此亦无识

释曰。鬼傍生人天各随其所应等者。谓于傍生见有水处。饿鬼见是陆地高原。于人所见有粪秽处。猪等傍生见为净妙可居室宅。于人所见净妙饮食。诸天见为臭秽不净。如是众生于等事中心见异故。应知境义非真实有。若义实无识应无境。有无境识如缘去来。如缘梦像。如缘镜等及三摩地所行影像。为显此义说一伽他。谓于过去等。此中前半由后半释。如其次第应知其相。由无别实境。是故说言有无境识。由自变为境。是故说言境相成就。即是自缘心影像义。谓缘去来梦像二影。次第安立境相成就。若义义性成无无分别智者。若义实有义之自性。是则应无无分别智。若谓虽无无分别智。当有何失。此若无佛果证得不应理者。若汝拨无无分别智。是则不应证得佛果故。应决定许有如是无分别智。得自在菩萨者。谓已证得自在菩萨。由胜解力故者。由愿乐力。如欲地等成者。谓令地等成金等相。随欲皆成。得定者亦尔者。谓余声闻等。成就简择者者。谓已成满毗钵舍那。言有智者。谓诸菩萨。得定者者。得三摩地。思惟一切法如义皆显现者。谓菩萨等定慧成满摄心于内。如如思惟经等法义。如是如是皆得显现。若念佛时随所思念彼彼法中佛义显现。思色受等应知亦尔。无分别智行诸义皆不现者。谓无分别智正现行时。一切境义皆不显现。当知无有义者。谓由前说种种道理。当知境义实无所有。欲显其识如境亦无故。言由此亦无识。所识境义既无所有。由此应知能识亦无。此义如前所知相中分明已显。

论曰。般若波罗蜜多与无分别智无有差别。如说菩萨安住般若波罗蜜多非处相应。能于所余波罗蜜多修习圆满。云何名为非处相应修习圆满。谓由远离五种处故。一远离外道我执处故。二远离未见真如菩萨分别处故。三远离生死涅槃二边处故。四远离唯断烦恼障生喜足处故。五远离不顾有情利益安乐。住无余依涅槃界处故。

释曰。无分别智即是般若波罗蜜多。由彼经中说。诸菩萨安住般若波罗蜜多非处相应。能于所余波罗蜜多修习圆满。为欲令知如是义故显示彼文。远离外道我执处者。谓如外道住般若中执我我所。作如是念我能住般若。般若是我所菩萨不尔。远离如是诸外道辈我执处故。应知说名非处相应。安住般若波罗蜜多。远离未见真如菩萨分别处者。谓如未见真如菩萨。于无分别般若波罗蜜多中。分别此是般若

波罗蜜多。菩萨远离如是分别。应知说名非处相应安住般若波罗蜜多。远离生死涅槃二边处者。谓如世间安住生死。诸声闻等安住涅槃。菩萨不尔。远离二边。应知说名非处相应安住般若波罗蜜多。远离唯断烦恼障生喜足处者。如声闻等唯断烦恼障便生喜足菩萨不尔。由此意趣。应知说名非处相应安住般若波罗蜜多。远离不顾有情利益安乐住无余依涅槃界处者。谓如声闻等不顾有情利益安乐。于无余依般涅槃界而般涅槃。菩萨不尔。不住声闻所住之处。应知说名非处相应安住般若波罗蜜多。

论曰。声闻等智与菩萨智有何差别。由五种相应知差别。一由无分别差别谓于蕴等法无分别故。二由非少分差别。谓于通达真如。入一切种所知境界。普为度脱一切有情。非少分故。三由无住差别。谓无住涅槃为所住故。四由毕竟差别。谓无余依涅槃界中无断尽故。五由无上差别。谓于此上无有余乘胜过此故。此中有颂。

诸大悲为体　　由五相胜智
世出世满中　　说此最高远

释曰。此中显示声闻等智与菩萨智五相差别。无分别差别者。谓声闻等缘于蕴等分别识生。非菩萨智分别蕴等。非少分差别者。谓显三种非少分性。一所达真如非少分性。二所知境界非少分性。三所度有情非少分性。所达真如非少分性者。谓菩萨智具足通达补特伽罗法无我性。声闻等智入真如时。唯能通达补特伽罗无我之性。所知境界非少分性者。谓菩萨智普缘一切所知境生。声闻等智唯缘苦等诸谛而生。所度有情非少分性者。谓菩萨智普为度脱一切有情。勤趣菩提。声闻等智唯求自利。无住差别者。谓菩萨智正为安住无住涅槃。非声闻等。是故差别。毕竟差别者。谓声闻等于无余依涅槃界中一切灭尽。菩萨于此涅槃界中功德无尽。是故差别。无上差别者。谓声闻等上有大乘。其菩萨乘无复有上。是故差别。为显此义说一伽他。世出世满中者。谓于色无色界世间满中。及于声闻乘等出世满中。

论曰。若诸菩萨成就如是增上尸罗。增上质多增上般若功德圆满。于诸财位得大自在何故现见有诸有情匮乏财位见彼有情。于诸财位有重业障故。见彼有情若施财位障生善法故。见彼有情。若乏财位厌离现前故。见彼有情。若施财位即为积集不善法因故。见彼有情。若施财位即便作余无量有情损恼因故。是故现见有诸有情匮乏财位。此中有颂。

见业障现前　　积集损恼故
现有诸有情　　不感菩萨施

释曰。此中显示。由是因缘。菩萨虽得财位自在具足大悲。而不施与有情财位。见彼有情于诸财位有重业障故者。谓诸有情有障菩萨神力恶业。由彼恶业障碍菩萨无障碍智。由见此故。虽有堪能虽彼匮乏而便弃舍。此中应引饿鬼江喻。如江有水。无障饮者。然诸饿鬼由自业过不能得饮。此亦如是。江喻菩萨。财位喻水。鬼喻有情。如彼饿鬼不合饮用江中净水。如是有情不合受用菩萨财位。见彼有情若施财位障生善法故者。谓复有余补特伽罗虽无业障。菩萨见彼于相续中当生善法。若施财位。受富乐故障彼生善。作是思惟。宁彼贫贱顺生善法。勿彼富贵障善法生。由此道理。虽得自在不施财位。见彼有情若乏财位厌离现前故者。谓复有余补特伽罗。菩萨见彼由贫贱故厌离现前。作是思惟。宁彼贫贱厌离现前随顺善法。勿彼富贵不生厌离。由此道理。虽得自在不施财位。见彼有情若施财位即为积集不善法因故者。谓复有余补特伽罗。菩萨见彼乃至贫穷常不积集诸不善法。作是思惟。宁彼贫穷不造诸恶。勿彼富贵集诸不善。由此道理。虽得自在不施财位。见彼有情若施财位即便作余无量有情损恼因故者。谓复有余补特伽罗。菩萨见彼得大财位即便苦恼无量有情。作是思惟。宁彼一身独受贫贱。勿彼富贵损恼其余无量有情。由此道理。虽得自在不施财位。为显此义复说伽他。谓见有情有业障故。障生善故。厌现前故。积集恶故。损恼他故。不感菩萨施彼财位。是故现有匮乏有情。此略显义。余广易了。

果断分第十

论曰。如是已说增上慧殊胜。彼果断殊胜云何可见。断谓菩萨无住涅槃。以舍杂染不舍生死。二所依止转依为相。此中生死。谓依他起性杂染分。涅槃。谓依他起性清净分。二所依止。谓通二分依他起性。转依。谓即依他起性对治起时转舍杂染分。转得清净分。

释曰。无住涅槃以舍杂染不舍生死二所依止转依为相者。谓住此转依时。不容烦恼不舍生死。是此转依相。何者生死。谓依他起杂染性分。何者涅槃。谓依他起清净性分。何者依止。谓通二分所依自性。何者转依。谓即此性对治生时。舍杂染分得清净分。

论曰。又此转依略有六种。一损力益能转。谓由胜解力闻熏习住故。及由有羞耻。令诸烦恼少分现行不现行故。二通达转。谓诸菩萨已入大地。于真实非真实显现不显现现前住故。乃至六地。三修习转。谓犹有障。一切相不显现。真实显现故。乃至十地。四果圆满转谓永无障。一切相不显现。最清净真实显现。于一切相得自在故。五下劣转。谓声闻等唯能通达补特伽罗空无我性。一向背生死一向舍生死故。六广大转。谓诸菩萨兼通达法空无我性。即于生死见为寂静。

虽断杂染而不舍故。若诸菩萨住下劣转有何过失不顾一切有情利益安乐事故。违越一切菩萨法故。与下劣乘同解脱故。是为过失。若诸菩萨住广大转有何功德。生死法中以自转依为所依止。得自在故。于一切趣。示现一切有情之身。于最胜生及三乘中。种种调伏方便善巧。安立所化诸有情故。是为功德。

释曰。又此转依略有六种。损力益能转者。谓损减阿赖耶识中烦恼熏习力故。增益彼对治功能故得此转依。谓由胜解力闻熏习住故者。谓住胜解行地安立闻熏习力故得此转依。及由有惭羞等者。于此位中。若烦恼现行即深羞耻。或少分现行。或全不现行。通达转者。谓入地时所得转依。于真实非真实等者。谓此转依乃至六地。或时为真实显现因。或时出观为非真实显现因。修习转谓犹有障者。由所知障说名有障。一切相不显现等者。谓此转依乃至十地。一切有相不复显现。唯有无相真实显现。果圆满转谓永无障者。由无一切障说名无障。一切相不显现者。无一切障故。最清净真实显现者。即由此故。于一切相得自在者。由此为依得相自在。随其所欲利乐有情。下劣转谓声闻等。等者。等取独觉。唯能通达一空无我。不能利他故。是下劣。广大转谓诸菩萨等者。由并通达二空无我。安住此中舍诸杂染。不舍生死兼利自他故。是广大。住下劣转有何过失等者。不顾有情越菩萨法。下劣乘同。是为过失。住广大转有何功德等者。以自转依为所依止。于一切法得自在故。于一切趣示现一切同分之身。于最胜生及三乘中。种种调伏方便巧智。安立所化难调有情。是为功德。此中意取世间富贵为最胜生。

论曰。此中有多颂。

诸凡夫覆真　　一向显虚妄
诸菩萨舍妄　　一向显真实
应知显不显　　真义非真义
转依即解脱　　随欲自在行
于生死涅槃　　若起平等智
尔时由此证　　生死即涅槃
由是于生死　　非舍非不舍
亦即于涅槃　　非得非不得

释曰。为显转依故说多颂。如诸凡夫。由无明故覆障真实。显一切种所有虚妄。如是圣者。无明断故舍离虚妄。显一切种所有真实。由此道理。应知显不显真义非真义者。遍计所执非真不转。圆成实相真义转故。言转依者。此即转依于此位中真义现行。非真实义不现行故。即解脱者。即此转依解脱相应。随欲自在行者。谓此解脱随其所欲自在而行非如声闻所得解脱。犹如斩首。毕竟安住般涅槃故。于生

死涅槃若起平等智等者。谓于生死及于涅槃起平等智。由此二种无别性故。即于此时是尔时义。又此二种云何平等。以诸杂染名为生死。即杂染法无我之性名为涅槃。菩萨通达诸法无我平等智生。见彼诸法皆无自性。诸有生死即是涅槃。以于其中见极寂静即涅槃故。若如是知复何所得。由是于生死。非舍非不舍等者。诸有生死即是涅槃。是故不舍。即是无别有可舍义。即于其中见无性故离诸杂染。名非不舍。既得如是亦即于涅槃非得非不得。离生死外无别涅槃而可证得。故名非得。复于其中见寂静故。虽无性别而证涅槃。名非不得。

果智分第十一之一

论曰。如是已说彼果断殊胜。彼果智殊胜云何可见。谓由三种佛身。应知彼果智殊胜。一由自性身。二由受用身。三由变化身。此中自性身者。谓诸如来法身。一切法自在转所依止故。受用身者。谓依法身。种种诸佛众会所显。清净佛土大乘法乐为所受故。变化身者。亦依法身。从睹史多天宫现没受生受欲。踰城出家。往外道所修诸苦行。证大菩提。转大法轮。入大涅槃故。

释曰。今当解说果智殊胜。此由诸佛三身所显。自性身者。谓诸法界所流法乐。大自在转之所依止受用身者。谓即依前所说法身。种种诸佛众会所显。于诸清净佛国土中。受用一切法界所流大乘经等种种法乐之所依止。复有余义。谓是受用清净佛土之所依止。又是受用大乘法乐之所依止。变化身者。谓依法身。从睹史多天宫现没乃至入大涅槃故者。谓现人天同分之身之所依止。

论曰。此中说一嗢拖南颂。

相证得自在　　依止及摄持
差别德甚深　　念业明诸佛

释曰。为明诸佛所得之身故。说相等嗢柁南颂。

论曰。诸佛法身以何为相。应知法身略有五相。

释曰。应知法身有无量相。今于此中略说五种。

论曰。一转依为相谓转灭一切障杂染分。依他起性故。转得解脱一切障于法自在。转现前清净分依他起性故。

释曰。转灭一切障杂染分依他起性故者。谓转灭依他起性杂染分。转得解脱一切障于法自在转现前清净分依他起性故者。谓于一切

法自在转住故。转得依他起性清净分。

论曰。二白法所成为相。谓六波罗蜜多圆满。得十自在故。此中寿自在心自在众具自在。由施波罗蜜多圆满故。业自在生自在。由戒波罗蜜多圆满故。胜解自在。由忍波罗蜜多圆满故。愿自在。由精进波罗蜜多圆满故。神力自在五通所摄。由静虑波罗蜜多圆满故。智自在法自在。由般若波罗蜜多圆满故。

释曰。白法所成为相等者。谓由六波罗蜜多圆满故。证得法身十种自在。是彼自性故名所成。寿自在者。应知随欲齐几时住。便能如意现示己身。心自在者。谓生死中能无染污。众具自在者。谓于食等十种众具。随其所欲如意能得。如有颂言。

诸菩萨思惟　　若净若不净
一切成美妙　　皆由意自在

应知如是三种自在。皆由布施波罗蜜多圆满为因。业自在生自在由戒波罗蜜多圆满故者。谓此能摄彼能生因及所生果故。应知此中业自在者。由身语业自在而转。随所欲生业现前故。生自在者。应知于生自在而转。于诸趣等随其所欲摄受生故。由此道理显修尸罗。于其业因及于生果皆得自在。胜解自在由忍波罗蜜多圆满故者。谓令诸法皆随心转。随逐胜解如所胜解一切事成。如随所欲。转变地等令成金等。转变水等令成火等。以修忍时随诸有情意所乐转故。令获得于一切法皆随心转。愿自在由精进波罗蜜多圆满故者。谓修精进一切所作皆能究竟。故所思事一切皆成。应知在昔修精进时。随所作事皆能究竟。中无懈废。由此为因。今随所愿如意皆成。神力自在五通所摄由静虑波罗蜜多圆满故者。谓由静虑心有堪能。引发种种神通所作。非但由此陵空往来。亦能了知他心等事。由是说言五通所摄。智自在法自在由般若波罗蜜多圆满故者。谓遍了知一切尔炎。名智自在。如其所欲能正安立契经等法。名法自在。又由慧力安立蕴等一切法体。名智自在。此后所得一切种智。名法自在。

论曰。三无二为相。谓有无无二为相。由一切法无所有故。空所显相是实有故。有为无为无二为相。由业烦恼非所为故。自在示现有为相故。异性一性无二为相。由一切佛所依无差别故。无量相续现等觉故。此中有二颂。

我执不有故　　于中无别依
随前能证别　　故施设有异
种姓异非虚　　圆满无初故
无垢依无别　　故非一非多

释曰。有无无二为相者。谓一切法遍计所执性相非有故非有相。空所显示圆成实性其体实有故非无相。有为无为无二为相者。是非有为自性。非无为自性义。非业烦恼之所生故。非有为相。于有为中得大自在。数数示现名有为相。由此意趣非无为相。异性一性无二为相者。所依法身无差别故。非是异相。无量依止所证得故。非是一相。俱一无故名无二相。复以伽他显如是义。我执不有故于中无别依者。谓于世间我执力故有别依身。此中我执都无有故无别依身。若所依身无有差别。云何而得许有多佛。随前能证别故施设有异者。由多依身各所证得故有差别。为显此义复说伽他。种姓异故者。谓诸菩萨种姓差别有多种故。非虚故者。种姓异故加行亦异。加行异故资粮圆满亦有多种。由是因缘。若唯一佛余者资粮。应虚无果。圆满故者。诸佛具作一切有情利益等事。谓正安立于三乘等。若执如来不安有情置于佛乘。所作佛事应不圆满。由此道理应许多佛。无初故者。如彼生死流转无初。诸佛亦尔。若唯有一即应有初。是故不一。无垢依无别者。由佛无垢法界为依无差别故。无有多种。故非一非多者。由此道理。显示诸佛非一多相。

论曰。四常住为相。谓真如清净相故。本愿所引故。所应作事无竟期故。

释曰。由三因缘显常住相。真如清净相故者。清净真如体是常住。显成佛故。应知如来常住为相。本愿所引故者。谓昔发愿常作一切有情利乐。所证佛身此愿所引。由此本愿非空无果。应知如来常住为相。若谓如来所作一切有情利乐已究竟者。此义不然。所应作事无竟期故。以于今时犹有无边所应作事。一切有情未涅槃故。由是因缘应知如来常住为相。如是说已。应知诸佛不可思议。由是因缘不可思议。今当显示。

论曰。五不可思议为相。谓真如清净自内证故。无有世间喻能喻故。非诸寻思所行处故。

释曰。自内证故者。谓诸如来自内所证。由此真如自内证故。非诸寻思所思议处。于诸世间。亦无与此相似譬喻可喻令知。

论曰。复次云何如是法身最初证得。谓缘总相大乘法境无分别智。及后得智五相善修。于一切地善集资粮。金刚喻定。破灭微细难破障故。此定无间。离一切障故得转依。

释曰。今次应说法身证得。最初证得者。显此法身非所生起。体无为故。若所生起应是无常。金刚喻定者。此三摩地譬如金刚能破微细难破障故。故得转依者。由金刚喻三摩地故。能证转依逮得法身。

论曰。复次法身由几自在而得自在。略由五种。一由佛土自身相好无边音声无见顶相自在。由转色蕴依故。二由无罪无量广大乐住自在。由转受蕴依故。三由辩说一切名身句身文身自在。由转想蕴依故。四由现化变易引摄大众引摄白法自在。由转行蕴依故。五由圆镜平等观察成所作智自在。由转识蕴依故。

释曰。今次应显法身自在。由转色等五蕴依故得五自在。此中由转色蕴依故证得示现佛土自在。由此示现金银等宝净妙佛国。亦得示现随其所欲自身自在。由此示现大集会中随诸有情胜解所乐种种色身。又随所乐能现种种相好自在。又现无边音声自在。又现无见顶相自在。由转受蕴依故。得无罪无量广大乐住自在。谓得自在能住无罪无量广大乐住。应知此中由众多故说名无量。普超一切三界乐故。说名广大乐住自在。由转想蕴依故。得于名身句身文身辩说自在。以能取相故名为想。由名身等能取其相。转染想蕴。还得如是清净想蕴。由转行蕴依故。得现化变易引摄大众引摄白法自在。应知此中随其所欲示现所作故名现化。改转地等令成金等故名变易。如意所乐能引天龙药叉等众。应知说名引摄大众。随意所乐引诸白法令现在前。应知说名引摄白法。由转识蕴依故。得大圆镜智平等性智妙观察智成所作智。此中大圆镜智者。谓无忘失法所知境界虽不现前亦能记了。如善习诵书论光明。平等性智者。谓先通达真法界时。得诸有情平等心等。应知此中究竟清净。妙观察智者。谓如藏主如其所欲。随于何等陀罗尼门三摩地门作意思惟。即得自在无碍智转。成所作智者。谓能示现从睹史多天宫而没乃至涅槃。种种佛事皆得自在。

论曰。复次法身由几种处。应知依止略由三处。一由种种佛住依止。此中有二颂。

诸佛证得五性喜　　皆由等证自界故
离喜都由不证此　　故求喜者应等证
由能无量及事成　　法味义德俱圆满
得喜最胜无过失　　诸佛见常无尽故

二由种种受用身依止。但为成熟诸菩萨故。三由种种变化身依止。多为成熟声闻等故。

释曰。应知法身几法依止。略有三种。广说无量。由种种佛住依止者。谓佛安住圣住天住及与梵住故。言种种法身为此诸住所依。是故说名佛住依止。或谓何用诸佛涅槃。以声闻等与诸如来解脱等故。为显诸佛解脱殊胜说二伽他。诸佛证得五性喜皆由等证自界故者。谓诸如来所得五喜由证法界。离喜都由不证此者。谓声闻等离五种喜。都由不证此真法界。故求喜者应等证者。是故欲求如此喜者。应须于

此勤求正证。第二伽他显此五喜。由能无量及事成法味义德俱圆满者。应知此中能无量者依止法身有众多佛成等正觉。一切功能悉皆平等故能无量。由见如是能无量故深生欢喜。及事成者。谓一如来所作利乐诸有情事。即等一切如来所作。由佛多故事亦无量。是故言及。由见此故深生欢喜。由法味者。由见契经应颂等法有胜滋味。深生欢喜。义德俱圆满者。谓义圆满及德圆满。应知此中随所思念所有诸事无不具足。名义圆满。十力无畏不共法等无不具足。名德圆满。得喜最胜无过失者。此喜超过三界喜故。名为最胜。永断烦恼并习气故。名无过失。诸佛见常无尽故者。谓诸如来见次前说四种最胜无过失喜。穷生死际常无有尽。至无余依大涅槃界亦无尽故生殊胜喜。是故世尊证得五喜。非声闻等。由种种受用身依止等者。谓佛法身与受用身为所依止。何故复须如是依止。但为成熟诸菩萨故。由若离此已入大地诸菩萨众应不成熟。由种种变化身依止等者。谓佛法身与变化身为所依止。何故复须如是依止。多为成熟声闻等故。由若离此下劣信解诸声闻等应不成熟。言多为者。应知摄取胜解行地诸菩萨众。

论曰。应知法身由几佛法之所摄持。略由六种。一由清净。谓转阿赖耶识得法身故。二由异熟。谓转色根得异熟智故。三由安住。谓转欲行等住。得无量智住故。四由自在。谓转种种摄受业自在。得一切世界无碍神通智自在故。五由言说。谓转一切见闻觉知言说戏论。得令一切有情心喜辩说智自在故。六由拔济。谓转拔济一切灾横过失。得拔济一切有情一切灾横过失智故。应知法身由此所说六种佛法之所摄持。

释曰。由是佛法摄持法身。今当显示。由清净者。谓由清净佛法摄持法身。如是法身证得清净由转何法。谓转阿赖耶识得法身故者。谓转灭彼阿赖耶识得法身清净。即法身清净说名清净。由异熟者。谓由异熟佛法摄持法身。转色根者。谓转眼等色根。得异熟智故者。谓转彼故得异熟智。由安住者。谓由安住佛法摄持法身。转欲行等住者。谓转世间欲行等住。得佛法住。得无量智住故者。谓由此故住种种住。由自在者。谓由自在佛法摄持法身。转种种摄受业自在等者。谓转世间殉利务农种种事业自在。得一切世界无碍神通智自在故。由言说者。谓由言说佛法摄持法身。转一切见闻觉知言说戏论等者。谓转世间见闻觉知言说戏论。得于见闻觉知自在。由此证得能令一切有情心喜智自在故。由拔济者。谓由拔济佛法摄持法身转拔济一切灾横过失等者。谓如世间有王家等逼恼事起。由亲友力财宝力等而能拔济。由转此故。证得拔济一切有情一切灾横过失智故。由此智力能除一切灾横过失。

论曰。诸佛法身当言有异当言无异。依止意乐业无别故。当言无

异。无量依身现等觉故。当言有异。如说佛法身受用身亦尔。意乐及业无差别故。当言无异。不由依止无差别故。无量依止差别转故。应知变化身如受用身说。

释曰。无量依止差别转故者。谓受用身无量依止差别而转。是故但由意乐及业无差别故。当言无异。依身事别当言有异。此中意乐无差别者。应知皆为利益安乐一切有情。业无别者。应知皆同现等正觉般涅槃等种种作业。

论曰。应知法身几德相应。谓最清净四无量。解脱胜处遍处。无诤愿智。四无碍解。六神通。三十二大士相。八十随好。四一切相清净。十力。四无畏。三不护。三念住。拔除习气。无忘失法。大悲十八不共佛法。一切相妙智等功德相应。此中有多颂。

怜愍诸有情　　起和合远离
常不舍利乐　　四意乐归礼
解脱一切障　　牟尼胜世间
智周遍所知　　心解脱归礼
能灭诸有情　　一切惑无余
害烦恼有染　　常哀愍归礼
无功用无著　　无碍常寂定
于一切问难　　能解释归礼
于所依能依　　所说言及智
能说无碍慧　　常善说归礼
为彼诸有情　　故现知言行
往来及出离　　善教者归礼
诸众生见尊　　皆审知善士
暂见便深信　　开导者归礼
摄受住持舍　　现化及变易
等持智自在　　随证得归礼
方便归依净　　及大乘出离
于此诸众生　　摧魔者归礼
能说智及断　　出离能障碍
自他利非余　　外道伏归礼
处众能伏说　　远离二杂染
无护无忘失　　摄御众归礼
遍一切行住　　无非圆智事
一切时遍知　　实义者归礼
诸有情利乐　　所作不过时
所作常无虚　　无忘失归礼

昼夜常六返　　观一切世间
与大悲相应　　利乐意归礼
由行及由证　　由智及由业
于一切二乘　　最胜者归礼
由三身至得　　具相大菩提
一切处他疑　　皆能断归礼

诸佛法身与如是等功德相应。复与所余自性因果业相应。转功德相应。是故应知诸佛法身无上功德。此中有二颂。

尊成实胜义　　一切地皆出
至诸众生上　　解脱诸有情
无尽无等德　　相应现世间
及众会可见　　非见人天等

释曰。诸佛法身与此所说四无量等功德相应。复与其余自性因果业相应。转功德相应。尊成实胜义者。此显诸佛法身自性。诸佛皆以成实胜义清净真如为自性故。一切地皆出者。此显其因。修一切地得成佛故。至诸众生上者。此显其果。诸有情中此最上故。解脱诸有情者。此显其业。以能无倒令诸有情得解脱故。无尽无等德相应者。此显相应。与其无尽无等功德共相应故。现世间可见者。此说变化身。及众会可见者。此说受用身。非见人天等者。此说自性身。诸人天等皆不能见。此显佛身三种差别。说名为转。

摄大乘论释卷第十

果智分第十一之二

论曰。复次诸佛法身甚深最甚深。此甚深相云何可见。此中有多颂。

释曰。于大乘中诸佛法身如甚深相。今当显示。以十二颂。显示十二甚深之相。

论曰。

佛无生为生　　亦无住为住
诸事无功用　　第四食为食

释曰。此中一颂显示生住业住甚深。佛无生为生者。显生甚深。以诸如来无业烦恼同诸凡愚所造作生故名无生。然有与此相违之生。

其相难了名生甚深。亦无住为住者。显住甚深。无住涅槃以为住处。如是涅槃名住甚深。诸事无功用者。显业甚深。以诸如来无功用业。一切等故名业甚深。第四食为食者。显住甚深。以佛所食是不清净依止住等。四种食中第四食故。四种食者。一不清净依止住食。谓段等四食。令欲缠有情不净依止而得住故。二净不净依止住食。谓触等三食。令色无色缠有情。净不净依止而得住故。由此依止。已离下地诸烦恼故说名为净。未离上地诸烦恼故。说名不净是故名净不净依止。如是依止由触意思识食而住除其段食。三一向净依止住食。谓段等四食令声闻等清净依止而得住故。四唯示现依止住食。谓即四食诸佛示现受之得住。是故诸佛食。此第四示现住食。为令能施诸有情类净信为因福德增长。虽现受食不作食事。如来食时诸天受取。施佛意许诸余有情。由此因故。彼有情类速证菩提。如是一切。应知总说为一甚深。又由十因。应知诸佛生无生相。一与愚痴不同法故。二与差别不同法故。三于摄受得自在故。四于住持得自在故。五于弃舍得自在故。六无二相故。七唯似光影故。八同幻化故。九住无住故。十成大事故。复由十因。应知如来不住生死及以涅槃。一非遍知故。二非永断故。三非修习故。四知非有性故。五无所得无分别故。六远离心故。七心证得故。八平等心故。九事不可得故。十可证得故。复由十因。应知诸佛无功用事而得成立。一妙断离故。二无所依故。三所作无功用故。四作者无功用故。五作业无功用故。六无所有无功用故。七本来无差别故。八所作已办故。九所作未办故。十纯熟修习一切法中得自在故。复由十因。应知诸佛实无所食而现受食。一示现以食住持身故。二令诸有情福增长故。三为欲示现有同法故。四为令随学正受用故。五为令随学廉俭行故。六为令发起精进行故。七为令成熟诸善根故。八为显自身无染着故。九为恭敬业助任持故。十为欲圆满本愿生故。

论曰。

无异亦无量　　无数量一业
不坚业坚业　　诸佛具三身

释曰。此颂显示安立数业甚深。无异亦无量者。显安立甚深。诸佛法身无差别故说名无异。无量依止现等觉故说名无量。无数量一业者。显数甚深。佛虽无量而同一业。是故甚深。不坚业坚业诸佛具三身者。谓诸如来三身相应。其受用身事业坚住。其变化身业不坚住。如是事业名为甚深。

论曰。

现等觉非有　　一切觉非无

一一念无量　　有非有所显

释曰。此颂显示现等觉甚深。现等觉非有者。补特伽罗法非有故。一切觉非无者。由假名理说一切佛现等觉故。云何知佛现等正觉。谓一一念无量佛故。此即显示一一念中有无量佛现等正觉。有非有所显者。此显真如是有非有。诸佛是此真如所显。

论曰。

非染非离染　　由欲得出离
了知欲无欲　　悟入欲法性

释曰。此颂显示离欲甚深。非染非离染者。贪欲无故说名非染。以无染故离染亦无。所以者何。贪染若有可有离染。染既是无故无离染。由欲得出离者。由伏断贪缠留贪随眠故。得究竟出离。若不留随眠。应同声闻等入般涅槃故。了知欲无欲悟入欲法性者。了知遍计所执贪欲无贪欲性。即能悟入欲法真如。

论曰。

诸佛过诸蕴　　安住诸蕴中
与彼非一异　　不舍而善寂

释曰。此颂显示断蕴甚深诸佛过诸蕴。安住诸蕴中者。谓诸如来超过色等五种取蕴。住无所得法性蕴中。与彼非一异者。虽已舍遍计所执诸蕴。而与彼非异。以即安住彼法性故。亦复不一。若是一者。遍计所执应同法性成清净境。不舍而善寂者。谓不弃舍圆成实蕴。即是妙善涅槃体故。

论曰。

诸佛事相杂　　犹如大海水
我已现当作　　他利无是思

释曰。此颂显示成熟甚深。诸佛事相杂者。谓诸如来成熟有情一切事业。悉皆平等。其喻云何。犹如大海水者。譬如大海众流所入其水相杂。为鱼鳖等同所受用。诸佛亦尔。同入法界所作事业和合无二。等为成熟有情受用。我已现当作者。于三时中随一时作。他利无是思者。不作是思。我于他利已现当作。然无功用能作一切利益安乐诸有情事。譬如世间末尼天乐。

论曰。

众生罪不现　　如月于破器
遍满诸世间　　由法光如日

释曰。此颂显示显现甚深。若诸世间不见诸佛。而说诸佛其身常住。佛身既常何故不见。众生罪不现如月于破器者。如破器中水不得住。水不住故月则不现如是。有情身中无有奢摩他水。佛月不现。水喻等持。体清润故遍满诸世间。由法光如日者。谓今世间佛虽不现。然遍一切施作佛事。由说契经应颂等法。譬如日光遍满世间。作诸佛事成熟有情。

论曰。

或现等正觉　　或涅槃如火
此未曾非有　　诸佛身常故

释曰。此颂显示示现等觉涅槃甚深。或现等正觉或涅槃如火者。谓诸如来或现成佛或现涅槃。其事如火或时烧然或时息灭。诸佛亦尔。或于未熟诸有情类。现般涅槃。或于已熟诸有情类现成佛果。为欲令彼得解脱故。譬如一火性无差别。法身亦尔。应知唯一。余半颂文其义易了。

论曰。

佛于非圣法　　人趣及恶趣
非梵行法中　　最胜自体住

释曰。此颂显示住甚深。佛于非圣法中。人趣恶趣中。非梵行法中。由最胜自体住。最胜住由圣住等而安住故。此中圣住者。谓空等住。天住者。谓诸静虑住。梵住者。谓慈等无量住。非圣法者。谓不善法。佛于其中住空等住。由此空等圣所住故。名为圣住。人趣及恶趣者。谓缘彼有情住。诸静虑所住静虑名为天住。非梵行法者。谓于彼法住慈悲等四种梵住。最胜自体住者。谓由如是最胜自体住最胜住。此显诸佛于诸住中安住最胜自体诸住。

论曰。

佛一切处行　　亦不行一处
于一切身现　　非六根所行

释曰。此颂显示自体甚深。佛一切处行亦不行一处者。谓后得智于善不善无记等中分别而转。无分别智不行一处。第二义者谓变化身一切处行。其余二身不行一处。于一切身现者。即变化身遍于一切处

处可见。非六根所行者。即变化身。为欲化彼那落迦等。现于彼生。那落迦等受生有情见化身时。不如实见。不能了知。但谓即是那落迦等。是故化身决定非彼那落迦等六根所行。

论曰。

烦恼伏不灭　　如毒咒所害
留惑至惑尽　　证佛一切智

释曰。此颂显示断烦恼甚深。烦恼伏不灭如毒咒所害者。菩萨位中伏烦恼缠。未灭烦恼。有随眠故。譬如众毒咒力所害。体虽犹在而不为害。烦恼亦尔。智了知故。体虽犹在而不为害。留惑至惑尽者。以留随眠诸烦恼故。不如声闻速般涅槃得至究竟诸烦恼尽。证佛一切智者。烦恼尽时得一切智。

论曰。

烦恼成觉分　　生死为涅槃
具大方便故　　诸佛不思议

释曰。此颂显示不可思议甚深。谓诸菩萨具大方便。烦恼集谛转成觉分。生死苦谛即为涅槃。如是一切诸佛圣教。如前所说。三因缘故。不可思议。谓自内证故等。

论曰。应知如是所说甚深有十二种。谓生住业住甚深。安立数业甚深。现等觉甚深。离欲甚深。断蕴甚深。成熟甚深。显现甚深。示现等觉涅槃甚深。住甚深。显示自体甚深。断烦恼甚深。不可思议甚深。

释曰。此十二种皆难觉了故名甚深。一一别相如前已说。

论曰。若诸菩萨念佛法身。由几种念应修此念。略说菩萨念佛法身。由七种念应修此念。一者诸佛于一切法。得自在转。应修此念。于一切世界得无碍通故。此中有颂。

有情界周遍　　具障而阙因
二种决定转　　诸佛无自在

二者如来其身常住。应修此念。真如无间解脱垢故。三者如来最胜无罪。应修此念。一切烦恼及所知障并离系故。四者如来无有功用应修此念。不作功用一切佛事无休息故。五者如来受大富乐。应修此念。清净佛土大富乐故。六者如来离诸染污。应修此念。生在世间一

切世法不能染故。七者如来能成大事。应修此念。示现等觉般涅槃等。一切有情未成熟者能令成熟。已成熟者令解脱故。此中有二颂。

圆满属自心　　具常住清净
无功用能施　　有情大法乐
遍行无依止　　平等利多生
一切佛智者　　应修一切念

释曰。今当显示若诸菩萨念佛法身由七种念应修其念。于一切法得自在转者。由得神通于一切法自在而转。以诸如来于一切世界得无碍神通。非如声闻等犹有障碍故。若诸如来于一切法自在而转。何故一切有情之类不得涅槃。故今一颂显由此因诸有情类不能证得究竟涅槃。有情界周遍具障而阙因者。谓诸有情有业等障名为具障。由具障故虽无量佛出现于世。不能令彼得般涅槃。诸佛于彼无有自在。若诸有情无涅槃法名为阙因。此意说彼无涅槃因。无种性故。诸佛于彼无有自在。二种决定转者。决定有二种。一作业决定。二受异熟决定。当知此中说名决定。诸佛于此二决定中无有自在。顽愚等身名异熟障决定。当堕那落迦等名受异熟决定。应知此中二种差别如来身常住。真如无间解脱垢故者。谓真如理无间。解脱一切障垢。显成法身。是故如来其身常住。如来受大富乐者。应知如来清净佛土名大富乐。如来能成大事者。谓诸如来现等正觉般涅槃等。成大义利。已成熟者令得解脱。未成熟者令其成熟。余修念佛其义易了。复以二颂显释如是七种念佛。于此颂中宣说诸佛七种圆满。令修念佛。谓诸菩萨初念如来随属自心圆满。次念如来其身常住圆满。次念如来具足清善圆满。即是最胜无罪。次念如来无功用圆满。谓作佛事无功用故。次念如来。施大法乐圆满。应知即于清净佛土受大法乐。次念如来离诸染污圆满。即是遍行无所依止。若有所依而遍行者。即有苦难。由无所依而遍行故。佛常无苦离染遍行。后念如来平等多利圆满。即是念佛能成大事。成熟解脱诸有情故。

论曰。复次诸佛清净佛土相云何。应知如菩萨藏百千契经序品中说。谓薄伽梵住最胜光曜。七宝庄严放大光明。普照一切无边世界。无量方所妙饰间列。周圆无际其量难测。超过三界所行之处。胜出世间善根所起。最极自在净识为相。如来所都。诸大菩萨众所云集。无量天龙药叉健达缚阿素洛揭路荼紧捺洛莫呼洛伽人非人等常所翼从。广大法味喜乐所持。作诸众生一切义利。蠲除一切烦恼灾横。远离众魔。过诸庄严。如来庄严之所依处。大念慧行以为游路。大止妙观以为所乘。大空无相无愿解脱为所入门。无量功德众所庄严。大宝花王之所建立大宫殿中。如是现示清净佛土。显色圆满形色圆满。分量圆满方所圆满。因圆满果圆满。主圆满辅翼圆满眷属圆满。任持圆满事

业圆满。摄益圆满无畏圆满。住处圆满路圆满。乘圆满门圆满。依持圆满。

复次受用如是清净佛土。一向净妙一向安乐一向无罪一向自在。

释曰。如菩萨藏百千颂经序品中说清净佛土。此净佛土显示何等殊胜功德。谓初二句显净佛土显色圆满。言七宝者。一金二银三琉璃四牟娑洛宝。五遏湿摩揭婆宝。举此应知即举末啰羯多等宝。六赤真珠宝。此赤真珠赤虫中出。一切宝中最为殊胜。七羯鸡怛诺迦宝。放大光明普照一切无边世界者。谓次前说七宝所放诸大光明。此上二句皆同显示显色圆满。次有一句显形色圆满。次有一句显分量圆满。次有一句显方所圆满。次有一句显因圆满。此何所因。谓出世间无分别智及后得智。此后得智说名为胜。此后得故从此二种善根所起。即此善根名因圆满。次有一句显果圆满。谓净佛土以极自在净识为相。次有一句显主圆满。次有一句显辅翼圆满。次有一句显眷属圆满。前已举龙今此复举莫呼洛伽为摄大蟒。次有一句显任持圆满。即是饮食。次有一句显事业圆满。谓食此食已办诸众生一切义利。次有一句显摄益圆满。于净土中离诸烦恼。无诸苦故。次有一句显无畏圆满。若处无怨即无怖畏。怨谓四魔。此净土中诸烦恼魔蕴魔死魔及以天魔悉皆无有。是故无畏。次有一句显住处圆满。次有一句显路圆满。此净佛土由何路入。谓大乘中闻思修慧。如其次第大念慧行为游入路。次有一句显乘圆满。乘奢摩他毗钵舍那而游趣故。次有一句显门圆满。谓此净土由何门入。谓大乘中大空无相无愿解脱为所入门。次有一句显依持圆满。如大地等依风轮住。此净佛土何所依持。无量功德众所庄严。大红莲华之所建立。受用如是清净佛土一向清净妙者。谓净土中无有不净粪秽等事。一向安乐者。谓净土中唯有乐受。无有苦受无无记受。一向无罪者。谓净土中无有不善亦无无记一向自在者。谓净土中不待外缘。一切所欲随自心故。

论曰。复次应知。如是诸佛法界。于一切时能作五业。一者救济一切有情灾横为业。于暂见时便能救济盲聋狂等诸灾横故。二者救济恶趣为业。拔诸有情出不善处置善处故。三者救济非方便为业。令诸外道舍非方便求解脱行。置于如来圣教中故。四者救济萨迦耶为业。授与能超三界道故。五者救济乘为业。拯拔欲趣余乘菩萨。及不定种性诸声闻等。安处令修大乘行故。于此五业应知诸佛业用平等。此中有颂。

因依事性行　　别故许业异
世间此力别　　无故非导师

释曰。应知如是诸佛法界于一切时能作五业者。谓佛法身恒作五

业。救济一切有情灾横为业等者。谓盲聋等暂见佛时便得眼等。救济恶趣为业等者谓拔恶处置于善处。名救恶趣。救济萨迦耶为业等者。谓为世间说能超出三界圣道。即说三界为萨迦耶。所余二句其义可知。于此五业应知诸佛诸业平等。于此义中复说一颂。谓因依等。由是因缘一切如来诸业平等。一切世间业不平等。以一伽他总略显示世间因别。故许业异者。谓诸世间由别因故生那落迦别因生天。别因生人乃至饿鬼。由因别故许业有异。世间依别故许业异者。依谓身体。由依别故许业有异。世间事别故许业异者。谓诸世间商贾事别。营农事别。此等事务有差别故许业有异。世间性别故许业异者。性谓意趣。意趣别故许业有异。世间行别故许业异者。由作行业有差别故许业有异。诸佛作业皆无功用。一切因等差别力无。是故导师非有业异。

论曰。若此功德圆满相应。诸佛法身不与声闻独觉乘共。以何意趣佛说一乘。此中有二颂。

为引摄一类　　及任持所余
由不定种性　　诸佛说一乘
法无我解脱　　等故性不同
得二意乐化　　究竟说一乘

释曰。此中二颂辩诸佛说一乘意趣。为引摄一类谓为者。引摄不定种性诸声闻等令趣大乘。云何当令不定种性诸声闻等。皆由大乘而般涅槃。及任持。所余者。谓为任持不定种性诸菩萨众令住大乘。云何当令不定种性诸菩萨众不舍大乘。勿声闻乘而般涅槃。为此义故佛说一乘。由不定等句义已说法无我解脱。乃至广说。此中复由别意趣力唯说一乘。何别意趣。谓法等故等。法等故者。法谓真如。诸声闻等同所归趣。所趣平等故说一乘。无我等故者。谓声闻等补特伽罗。我皆无有。由无我故。此是声闻。此是菩萨不应道理。由此无我平等意趣故说一乘。解脱等故者。谓声闻等。于烦恼障同得解脱故说一乘。如世尊言。解脱解脱无有差别。性不同故者。种性差别故。以不定性诸声闻等亦当成佛。由此意趣故说一乘。得二意乐故者。得二种意乐故。一摄取平等意乐。由此摄取一切有情。言彼即是我我即是彼。如是取已。自既成佛彼亦成佛。由此意趣故说一乘。二法性平等意乐。谓诸声闻法华会上蒙佛授记。得佛法性平等意乐。未得法身。由得如是平等意乐。作是思惟。诸佛法性即我法性。复有别义。谓彼众中有诸菩萨。与彼名同蒙佛授记。由此法如平等意乐故说一乘。言化故者。谓佛化作声闻乘等。如世尊言。我忆往昔无量百返依声闻乘而般涅槃。由此意趣故说一乘。以声闻乘所化有情由见此故。得般涅槃。故现此化究竟故者。唯此一乘最为究竟。过此更无余胜乘故。声

闻乘等有余胜乘。所谓佛乘。由此意趣。诸佛世尊宣说一乘。

论曰。如是诸佛同一法身而佛有多。何缘可见。此中有颂。

一界中无二　　同时无量圆
次第转非理　　故成有多佛

释曰。今当显示。由此因缘。应知诸佛虽同法身。而或成一或复成多。应知一者法界同故。诸佛皆同法界为体。法界一故应知一佛。又一佛者。以于一时一世界中。无二佛现故知一佛。又伽他中显示诸佛或一或多。一界中无二者。此句显示唯有一佛。一世界中无有二佛俱时出现。是故说言唯有一佛。余句显示诸佛有多。同时无量圆者。无量菩萨同一时中资粮圆满。若诸菩萨福智资粮同时圆满不得成佛。如是资粮应空无果。众多菩萨修集资粮同时圆满。是故应知一时多佛。次第转非理者。无有次第转成佛义。若诸菩萨修资粮时。观待次第前后成满。可得佛时前后次第。然诸菩萨修资粮时。不待次第前后成满。故得佛时亦无次第前后成义。是故同时有众多佛。

论曰。云何应知于法身中。佛非毕竟入于涅槃。亦非毕竟不入涅槃。此中有颂。

一切障脱故　　所作无竟故
佛毕竟涅槃　　毕竟不涅槃

释曰。有余部说诸佛无有毕竟涅槃。复有别部声闻乘人说诸佛有毕竟涅槃故。此颂中显二意趣。一切障脱故者。由佛解脱一切烦恼所知障故。依此意趣说言诸佛毕竟涅槃。所作无竟故者。由佛普于一切有情。未成熟者欲令成熟。已成熟者欲令解脱。是所应作。此事无有究竟之期。故佛毕竟不入涅槃。若异此者应如声闻毕竟涅槃。是则本愿应空无果。

论曰。何故受用身非即自性身。由六因故。一色身可见故。二无量佛众会差别可见故。三随胜解见自性不定可见故四别别而见自性变动可见故。五菩萨声闻及诸天等种种众会间杂可见故。六阿赖耶识与诸转识转依。非理可见故。佛受用身即自性身。不应道理。

释曰。今当显示佛受用身即自性身不应正理。色身可见故者。佛受用身色身可见。非佛法身。由此非理故受用身非即法身。又受用身有佛众会差别可得。法身无有如是差别。由此非理故受用身非自性身。又受用身随胜解见。如契经说。或见佛身。唯有黄色。或见佛身唯有青色。如是广说。若受用身即自性身。此自性身应不决定体。不

决定名自性身不应正理。由此非理故受用身非自性身。又受用身一类有情先见别异。即此后时复见别异。非佛法身自性变动。由此非理故受用身非自性身。又受用身有诸天等种种众会常相间杂。非自性身有此间杂。由此非理故受用身非自性身。又转阿赖耶识得自性身。若受用身即自性身。转诸转识复得何身。由此非理故受用身非自性身。由此六因不应理故二不成一。

论曰。何因变化身非即自性身。由八因故。谓诸菩萨从久远来得不退定。于睹史多及人中生不应道理。又诸菩萨从久远来常忆宿住。书算数印工巧论中。及于受用欲尘行中不能正知不应道理。又诸菩萨从久远来。已知恶说善说法教。往外道所不应道理。又诸菩萨从久远来。已能善知三乘正道。修邪苦行不应道理。又诸菩萨舍百拘胝诸赡部洲。但于一处成等正觉转正法轮不应道理。若离示现成等正觉。唯以化身于所余处施作佛事。即应但于睹史多天成等正觉。何不施设。遍于一切赡部洲中。同时佛出既不施设。无教无理。虽有多化而不违彼无二如来出现世言。由一四洲摄世界故。如二轮王不同出世。此中有颂。

佛微细化身　　多处胎平等
为显一切种　　成等觉而转

为欲利乐一切有情。发愿修行证大菩提。毕竟涅槃不应道理。愿行无果成过失故。

释曰。今当显示佛变化身即自性身不应正理。由八因故。此中最初不应理者。谓诸菩萨从久远来。已无量劫得不退定。尚不应生睹史多天。况于人中。然此世间现受生者。是变化身非自性身。又诸菩萨从久远来常忆宿住。于书算等不能正知不应道理。但为调伏诸有情故化为此事。又诸菩萨三无数劫勤修福慧。不能正知恶说善说邪苦行事。于最后身证菩提时何能顿悟由此道理是变化身非自性身。又诸菩萨舍百拘胝诸赡部洲。但于一处成等正觉转正法轮不应道理。若变化身遍一切处同时现化应正道理。故变化身非自性身。若诸异部作如是执。佛唯一处真证等觉。余方现化施作佛事。若尔何故不许但住睹史多天真证等觉。遍于一切四大洲渚。示现化身施作佛事。又于一切四大洲中不现等觉。无教无理故不应说。此佛土中有四洲渚不现成佛。若有说言纵有是事。便违契经故。经中说无二如来俱时出现。应知此经同转轮王。如说轮王无二并出。依一四洲非一佛土。无二如来俱时出现当知亦尔。此中意说一四大洲名一世界。今复以颂显示诸佛化现等觉。佛微细化身等者。此中义说。若于尔时佛现安住睹史多天。示从彼没入母胎等。即于彼时化作尊者舍利子等无量眷属。亦现入胎出生等事。安立如是变化眷属。当知为显一切种觉殊胜佛事。今当显示

如来毕竟入般涅槃不应道理。谓为化度一切有情。先发大愿及修大行。常自誓言。我当利乐一切有情勤修正行。若始成佛已便般涅槃。即所修愿行空无有果。由此非理是变化身非自性身。

论曰。佛受用身及变化身既是无常。云何经说如来身常。此二所依法身常故。又等流身及变化身。以恒受用无休废故。数数现化不永绝故。如常受乐。如常施食。如来身常应知亦尔。

释曰。经说如来其身常住。佛受用身及变化身皆是无常。云何身常。故次成立二身常义。谓此二身依法身住。法身常故亦说为常。又受用身。受用无废故说为常。其变化身恒现等觉般涅槃等。相续不断故亦名常。复以譬喻显此二身是常住义。犹如世间言常受乐。虽所受乐非唯无间。而得说言此常受乐。又如世间言常施食。非此施食恒无间断。而得说言此常施食。应知二身常义亦尔。

论曰。由六因故。诸佛世尊所现化身非毕竟住。一所作究竟。成熟有情已解脱故。二为令舍离不乐涅槃。为求如来常住身故。三为令舍离轻毁诸佛。令悟甚深正法教故。四为令于佛深生渴仰。恐数见者生厌怠故。五令于自身发勤精进。知正说者难可得故。六为诸有情极速成熟。令自精进不舍轭故。此中有二颂。

由所作究竟　　舍不乐涅槃
离轻毁诸佛　　深生于渴仰
内自发正勤　　为极速成熟
故许佛化身　　而非毕竟住

释曰。如是六因直说及颂。证佛化身非毕竟住。其文易了故不烦释。

论曰。诸佛法身无始时来无别无量。不应为得更作功用。此中有颂。

佛得无别无量因　　有情若舍勤功用
证得恒时不成因　　断如是因不应理

释曰。此中有难。若佛法身无始时来无别无量作证得因。能办有情诸利乐事。为证佛果不应更作正勤功用。为释此难以颂显示。诸佛证得无始时来无别无量。若是有情为求佛果舍精进因。可有此难。诸佛证得于得佛果无始时来不成因故。然佛证得无始时来无别无量。恒与有情作得佛果勤精进因。故不应难。诸佛法身无始时来无别无量作证得因。为证佛果不应更作正勤功用。是故诸佛证得法身。非是有情

为求佛果舍精进因。又佛证得无始时来无别无量。作求佛果勤精进因。若诸有情舍勤功用。如是证得恒不成因故。又断此因不应道理。谓诸菩萨悲愿缠心。于诸有情愍如一子。诸有情类处大牢狱具受艰辛。是故菩萨于诸有情利益安乐。若作是心。余既能作。我当不作。不应道理。恒作是心。余于此事若作不作。我定当作。是故不应断如是因。

论曰。阿毗达磨大乘经中摄大乘品。我阿僧伽略释究竟。

释曰。正趣大乘制造无量殊胜。论者轨范世亲略释究竟。

摄大乘论释四十八卷(应为四十五卷)（第三译十卷）

摄大乘论释论卷第一

释应知依止胜相胜语第一（此品有十七章）

无等圣教章第一

论曰。阿毗达磨大乘修多罗中。婆伽婆前善入大乘菩萨。为显扬大乘大体故说。所谓为大乘故。诸佛世尊有十种胜相胜语。

释曰。问何为造论。答为敷演。应知甚深宽大法性故。若除不承佛菩萨力。何人有能于此解释。复以何义故。此论作如此相说。若离阿毗达磨言。则不知是圣说。为此义故。又是出经名。如言十地经。今当释彼经名。为令不知者令知故。言阿毗达磨修多罗者。彼修多罗中。明此阿毗达磨法门故。亦为显修多罗名故。言大乘者。简异声闻阿毗达磨故。亦有非圣说阿毗达磨。有人自以分别慧。谓是佛说阿毗达磨。或言。声闻所说。或言。世智者所作。为此故言大乘修多罗。即显示异于声闻等故。复次言阿毗达磨者。显示菩萨藏摄故复次藏摄者。显示调伏自烦恼故。于大乘中。是菩萨烦恼。菩萨以分别为烦恼故。阿毗达磨者。甚深宽大为相。此藏有三种。谓修多罗。阿毗达磨。毗那耶。即此三上下乘别故为二。谓声闻藏。菩萨藏。复次此三及二。何故名藏。答由摄故。谓摄一切所应知义。云何成三。有九因缘故。对治诸疑者修多罗。若人于义有疑。为令彼人于彼义得决定故说。对治着二边者毗那耶。遮有罪过受用故。谓着欲乐边。听无罪过受用故。遮自疲苦边。对治自见著者。阿毗达磨。由显无倒相故。复次说三学者修多罗。具足增上戒增上心者毗那耶。由持戒故。得不悔等次第得三磨提。具足增上慧者阿毗达磨。简择无倒义故。复次说法及义者修多罗。成就法义者毗那耶。若修行人调伏烦恼。于中得通达故。于法义决定善巧者阿毗达磨。由此等九因缘故立三藏。此等皆为解脱生死故。复次云何得解脱。熏知寂通故得解脱。由闻故熏于心。由思故知于修。中奢摩他故寂静。毗钵舍那故通达。此修多罗毗那耶阿毗达磨。略说各有四义。菩萨解此则得一切智。声闻随解一偈义。则得流尽。云何各有四义。一依二相三法四义。贯穿此者修多罗。于中依者。依处依人依所为故说。相者。世谛相第一义谛相。法者。阴界入缘生谛念定无量无色。解脱胜处一切处菩提分辩才无诤等。义者随顺相续故。一向二数一伏四普集。应知此是阿毗达磨。向者。阿毗达磨是向无住处涅槃法。说谛菩提分解脱等门故。数者。阿毗达磨是

数法。于一一法中决了其自相通相等差别。有无量说故。伏者。阿毗达磨是伏他法。能伏他论由具立宗等故。普集者。由阿毗达磨。普集修多罗义故。复次毗那耶四者。一罪过二缘起三还净四出离应知。于中罪过者。谓五篇罪缘起者。起罪有四。一无知二放逸三烦恼炽盛四不尊重。还净者。由净心非治罚法。如禁戒摄持故。出离者。有七种。一自说发露。二与学等治罚。三一向禁断立学句。复以别道理故听。四已解。谓众僧同意共解故。五转身。谓比丘比丘尼转男女根若不共罪。六真实观。由作法郁陀那胜观故。七法尔得。谓得见谛已。小罪及随小罪。法尔无有故。复次毗那耶有四义应知。一人。谓依此立学处。二立制。谓如所白彼人罪过。大师集众制学处。三分别。谓制学句已随更解释。令分分差别。四决判。谓于彼分中云何得罪。云何无罪。令决定知故。今当释本文婆伽婆前者。为显恭敬无异言故。善入大乘者。谓得陀罗尼等功德。显示得彼功德已。于文于义能正持正说故。此菩萨名善入大乘。何为而说。为显发大乘大体故。显发者。广说彼大体故。所谓为大乘故者。依于大乘故。十种胜相胜语者。十相胜故。所以语胜。由此故彼有十种胜相胜语。复次胜言者。两相形故如此物。胜过于彼。最上义是胜义。复次由因体胜故。彼果语胜。今当说彼十种。

论曰。诸佛世尊有应知依止胜相胜语。应知胜相胜语。入应知胜相胜语。彼入因果胜相胜语。彼因果修胜相胜语。于彼修差别中。增上戒胜相胜语。增上心胜相胜语。增上慧胜相胜语。灭胜相胜语。智胜相胜语。如是等所说修多罗句显于大乘是佛语。

释曰。应知依止胜相胜语者。所可知法名应知。谓彼染净等法即是三性。依止者是因义。应知依止即是胜相。故言应知依止胜相。由彼胜相故语胜。即是阿梨耶识。如是等略释义。乃至智胜相亦尔。智即胜相。故言智胜相。应知相者。谓应知自性。应知即是相故言应知相。即是三性。入应知胜相者。此应知相中。若所入及能入。俱名入。即是唯识。即此入名彼入。言彼入因果者。唯识名入。因者。谓世间施等诸波罗蜜。即是加行时。果体者。即此通达时为出世间体故。彼因果修差别者。即是前因果于此因果中。修之差别。修者。谓数习故。此数习于诸地转胜。故名差别。即是十地。于此修差别中。增上戒学者。为戒修学名增上戒。即是十地中。所有菩萨禁戒。于诸不善无复作心故。增上心学者。内观心。此心即是增上学。谓三摩提故。增上慧学者。胜得慧名增上慧。此慧即是增上学。增上慧学即是无分别智故。灭胜相者。谓最胜种类自体灭。于烦恼障智障故。即是无住处涅槃故。智胜相胜语者。无障碍智名智胜相。彼无分别智有对治。佛智者。离一切随眠障。即是无分别智之殊胜。

论曰。复次云何显发。此等所说十处。声闻乘中不说。唯大乘中说故。所谓阿黎耶识。说为应知依止体。三种自性。分别依止他成就。说为应知相体。唯识说为入应知相体。六波罗蜜说为入因果体。菩萨十地说为入因果修差别体。菩萨禁戒说为增上戒体。健行及虚空器等三摩提。说为增上心体。无分别智说为增上慧体。无住涅槃说为彼果灭体。诸佛三身自性身共用身化身。说为彼果智体。由此等十处故。与声闻乘殊异。殊异者最上故。由世尊为菩萨说。是故言诸佛世尊为大乘故。有十种胜相胜语应知。

释曰。云何显发者。谓有何相貌故。六波罗蜜为入彼因果体者。谓唯识观得入三性。即是清净波罗蜜因。虽是世间能引出世间故。入地已去即是清净。为出世果体故。菩萨十地为彼因果修差别体者。即是诸地中修习三学。果者。即此三学果名果。此果中灭是灭果体。谓灭烦恼障智障故。无分别智是增上慧学体者。谓声闻无四倒分别故。名无分别。诸菩萨于一切法无分别。此是二无分别差别故。三种佛身为果智体者。彼三学果名彼果。彼果即是智故。言彼果智。此体即是彼果智体。此中若离自性身即无法身。如眼若离此则无报身。如眼识此能依所依二法平等应知。若离报身。已入大地诸菩萨受用法不成。若无受用法。菩提资粮满足亦不成。如见色化身亦尔。若离此解行中诸菩萨。及诸声闻粗浅解。初发修行亦不成。是故决定应有三身。故大乘与声闻乘殊异者。声闻乘中不说故。最上者。显示于大乘中亦殊胜故。

论曰。复次云何以此十种如来胜相胜语。得显大乘是佛语。亦得遮声闻乘异于大乘。由此十处于声闻乘中不见说故。唯于大乘中说故。引生大菩提。此十处成就随顺不相违。得一切智智故。此中有偈。

应知依相入　　因果修差别
三学果灭智　　上乘中殊胜
此说余处无　　见此胜觉因
故大乘佛语　　由说十处胜

释曰。此义云何。能引大菩提故。显示此义。此十处成就随顺不相违者。能引生大菩提故。引生大菩提者。为因故。成就者。于三学量中思量观察。如导师显示道相故。随顺者。于胜得中起修行时。随顺相应住故。如导师所说。于中随顺而住。不相违者。于诸地中障碍事不有故。如所说道中无有贼等障碍。谓生死涅槃不相障碍故。

十义次第章第二

论曰。复次此十处。何故作如此次第说。诸菩萨最初由于如是等诸法。因中得善巧。即于缘生中得善巧故。彼等次于缘所生法中。得善知其相。善知离增益损减二边过故。菩萨于如是等相善相应已。次于彼善摄持相中应须通达。即于障碍中心得解脱故。通达彼应知相已。昔加行中六波罗蜜之胜。得应须成就。依内心清净故。此内心清净所摄。六波罗蜜于十地中。应须三阿僧祇劫。分分令净故。次菩萨三学应须圆满。既圆满已彼果涅槃。及阿耨多罗三藐三菩提应须正觉故。十处作如是次第说。于此说中。一切大乘皆得究竟。

释曰。何故作如此次第说者。谓始从诸菩萨。由于如是等诸法因中。乃至彼果涅槃正觉阿耨多罗三藐三菩提等。此说由知诸法因故。得于缘生善巧。由有因故果生。非自在天等。是故得因果二智。次于因所生法应知其相。其相云何。分别性无。执以为有。名为增益。增益于无即是损减。实有成就性离此二边过失。故名善巧。次于所取应以唯识观知其相。由此观故得无障碍。次于随顺入唯识。世间六波罗蜜。依世俗得已第一义者应须得。谓应修净心所摄波罗蜜。次于十地中。经三阿僧祇劫。分分应修。非如声闻胜得于三生中。起对治便得解脱。次即于彼修中。戒等三学应令圆满。次学果涅槃烦恼障灭。阿耨多罗三藐三菩提三身应得。若大乘次第应知齐此。何以故。若欲说缘生。即入阿梨耶识中。若说相即入三性中。若说胜得即是唯识。若说波罗蜜即入诸波罗蜜中。若说地即入地中。若说学即入学处。若说灭及智即摄在无住处涅槃。及三身。佛语如此。故作如是次第说。复有别义引生大菩提等者。谓能生无戏论无分别智故。成就者相应故。随顺者不违三量故。不相违者非先随顺后相违故。如偈说。

摄持求及悲　　亦随顺诸善
非黑白我见　　有益亦有损

得一切智智者。谓于一切法中。无间一切种智生故。此成就等复有别义。成就随顺不相违等。前句为本。后句为释。云何成就。谓随顺故。云何随顺。谓不相违故。如是展转。

众名章第三

论曰。于中即此最初。应知依止。说名阿梨耶识。世尊于何处说此阿梨耶识。名阿梨耶识。世尊于阿毗达磨经偈中说。

界体无始时　　诸法共依止
由此有诸趣　　及涅槃胜得

释曰。世尊于阿毗达磨阿含中说阿梨耶识名。阿梨耶识者。即是

此论初所说阿毗达磨修多罗。此中界者是因义。诸法共依止者。由是因故一切法同共依止。谓依止此以为因体。有此一切法依止故。诸趣果报由此得生。于无量生中有力。于善说恶说法中能解其义。若复越次得于胜得。又为烦恼依止体。由此得有极重烦恼及牢固烦恼。此等四种果报中。胜者身有堪能。翻此者无堪能。应知一切者于生死中随何趣。非唯诸趣。亦有涅槃胜得。以有烦恼即有涅槃故。此阿含显应知依止是阿梨耶识。彼阿含复说。

论曰。即彼经复说偈。

诸法所依住　　一切种子识
故名梨耶识　　我为胜人说

释曰。此偈第二句释第一句。胜人者谓诸菩萨故。

论曰。有此等阿含为证。然此识何因缘故。说名阿梨耶。一切有生染法依住为果。此识亦依彼法为因故。名阿梨耶识。又众生依住以为自我故。名阿梨耶识。

释曰。此识名阿梨耶者。谓诸法依住故。依住者共转故。有生者谓有生起类。皆名有生故。染法者谓异于净法故。众生依住为自我者执取故。

论曰。此阿梨耶识复说名阿陀那识。于中有阿含。如世尊解节经中说。

阿陀那识甚深细　　一切种子转如流
婴儿凡夫我不说　　不令分别谓为我

释曰。复于解节阿含中。佛告广慧。六趣生死中。彼彼众生中。随彼彼众生类。若卵生若胎生若湿生若化生中。自身转生于出生时。彼时一切种子心。最初成熟。便得和合。粗大增长圆满。有二种取。所谓有依色根取故。相名分别世俗戏论等熏习取故。于色界中有二种取。无色界中无二种取。广慧。此识或说。名阿陀那。于身普遍持故。或说名阿梨耶于身隐藏普遍同衰利安否故。或说名心。以积聚增长色声香味触法故。广慧。依阿陀那识为住处转生六识身。所谓眼识耳识鼻识舌识身识意识于中有识。眼根及色为缘生眼识。即彼眼识共行。同时共境界。有分别意识生。若一一眼识生。随一一有分别意识。与眼识共行。同时共境界生随一时。一时若二若三若四若五识身转生。即彼一时。一时一分别意识。与五识身共行。同时共境界生。如大川流。若有一起浪缘至。则一浪生。若二若多起浪缘至。则多浪

生。彼川自流无断无尽。复次如净镜面。若有一起像缘至。则一像生。若二若多起像缘至。则多像生。然此镜面不转成像。亦无损减。应知如是。如是阿陀那识。犹如大川。依此而住。若有随一起眼识缘至。则随有一眼识生。若乃至随有起五识身缘至。则随有五识身生如是广慧。菩萨住法住智。得心意识秘密善巧。如来一切种一切智。不说菩萨齐此名心意识秘密善巧。广慧。若菩萨于内于外。如实不见阿陀那阿陀那识。不见阿梨耶阿梨耶识。不见滋长。不见种种(此二谓心)。不见眼色眼识。不见耳声耳识。不见鼻香鼻识。不见舌味舌识。不见身触身识。广慧。若菩萨依法住智。住法住智。得心意识善巧。又复如此义者偈中显示。阿陀那识甚深细者难知故。一切种子转如流者。谓一切种子次第转生。犹如水流。念念相续转故。阿陀那者显别名故。不令分别谓为我者。一相转故。分别谓为我。

论曰。何因缘故。说此识名阿陀那。摄持一切有色诸根故。及一切自身取依处故。于彼色根摄持不失。乃至命在故。又于相续受生时。取生令得自身故。是故名阿陀那。

释曰。摄持一切有色诸根故者。谓此诸色根为彼识摄持故。乃至命在者。即以此句为释。何以故。以眼等诸色根阿梨耶识摄持故。不如死身住青瘀等相。若至死时彼识舍离故。即有此诸青瘀等相。是故定知。由彼摄持乃至寿限不坏故。一切身取依处故者。即以相续受生时。取生令得自身故等。解释以相续受生。识于彼相续生处摄取故。何以故。能摄持自身具足故。由阿梨耶识中具足自身熏习住故。即彼生时。名为转生。即彼生时。取名为转生取。由此取故取得自身。以是义故阿梨耶识说名阿陀那识。

论曰。亦说名心。如世尊说心意识。于中意有二种。一次第缘与作依处者。由识次第灭。意识依此生故。第二染污意。与四烦恼常相应。谓身见我慢我爱无明。此意即是余识染污依止。余识由第一依止生。由第二染污。由了境义故。次第义故。念义故。意有二种。

释曰。复说名心者。阿黎耶识即名为心。意及识二种有别义可见。当知此心亦有别义。为显示此故。于中次第缘与作依处故者。谓识若次第灭已。得为意识因。此是第一意。复有第二染污意。四种烦恼故。于中身见者即是我执。由此执故则有我慢。以取我自高。由此等于实无我中。起我渴名我爱。此等三种皆以无明为因。无明者无智故。余识由第一依止生。由第二染污者。若识次第灭已名为意。与当生识处所。为彼生依止故。第二染污意。为染污依止。何以故。由善心中亦有我故。由了境义故。次第义故。念义故。意有二种者。于中取境义故名为识。与处所义故名第一意。我相等染污义故名第二意。

论曰。复次云何得知有染污意。此若不有独行无明。亦不有此为过失。五识相似亦不有此为过失。如五识身有同时依止故。得眼等名。不有此为过失。无想定灭尽定无有差别。此为过失。无想定染污意得名。灭尽定不尔。故有差别。又即此无想一生无有烦恼。此为过失。若彼天中无有我及慢等者。又一切时我执得行。谓善恶无记心若不如是。唯不善心中得相应。我执是烦恼故。不应与善无记心共行。是故若俱有而共行。则无此过。若相应现行。则有此过故。此中有偈。

若独行无明　　及相似五法
二种定差别　　得名无是过
无想天中生　　无我则有过
我执随顺转　　一切处不有
离染意不有　　二三即相违
无此即亦无　　一切处我执
心行实义时　　常与为障碍
一切时共行　　名独行无明

释曰。此第二染污意以何道理得成立。此意若不有。则独行无明不成。何者是独行无明。未起对治时障真如智。痴此与五识不相应。于此处不为障碍故。若起对治处。则于彼为障。亦不在染污意识。若即是染污意识。则有过失。非染污意识者。以与余烦恼共行。独行名则不成。又若欲令即是烦恼染污意识者。则有常染污过失。云何施等心得成善。以常与彼相应故。若言有意与善相应生。即建立此为引生对治。能治染污意识此不成。若言有善心与染污意共生。此善心能引生对治。治灭余识。此灭则无过。复次与五识相似故。如眼识等五识。则有眼等五根。同时为依止。此意识亦应有同时依止。二定无差别者。若言有染污意。彼无想定中则有。灭心定中则无。可得差别。此二定中意识不行无差别故。得名者。由念自身故名为意。若无体此名何所依。若六识次第过已。此识名意不应道理。以其灭故。又无想天中生。一期应无我故。若言彼处无染污意者。于彼生中则应无我。诸圣人不应厌恶。既厌恶故。是故应知彼中生者。应定有我。我执随顺转者。以施等诸善皆与我相应故。此我执若离无明则不成。无明不离依止。此依止离染污意不可得故。

论曰。此意染污故。是障碍无记。恒与四烦恼相应。如色无色界烦恼。是障碍无记。为色无色界奢摩他所藏。此意一切时染着。故心体第三离阿梨耶识不可得。是故成就阿梨耶识为心。由此为种子故。意及意识等转生。何缘故说名为心。种种诸法熏习种子聚集故。

释曰。以见意及转识。以阿梨耶识为因生故。心体余处不可得。

佛说识者。即是次第灭意所摄。由彼识灭已说为意故。复次由种种法熏习种子聚集故。得名心。于中种种者。诸法各各相故。熏习种子者。谓有功能为彼差别因故。聚集者。密合积聚一抟相故。

论曰。复次何故声闻乘中。不说此心名阿梨耶识阿陀那识。微细尔焰所摄故。诸声闻人不为知一切尔焰故。于彼虽离此说。然得成就彼智令得解脱。是故不说。诸菩萨等为欲知一切尔焰。是故为说。由离此智不可得一切智智故。

释曰。微细尔焰所摄故者。此亦微细。亦尔焰故。名微细尔焰。又入在微细尔焰中以难得知故。又诸声闻不为知一切尔焰故。修行唯作自利故。彼等粗烦恼障。唯以苦等智得灭故。菩萨为除自他烦恼障智障故修行。是故为说。

论曰。然于声闻乘中。亦以别道理说阿梨耶识。如增一阿含中说。众生喜阿梨耶。乐阿梨耶。集阿梨耶。求阿梨耶。为灭阿梨耶说正法时。为听闻故应摄耳。为欲知故应作意。愿灭阿梨耶故受法顺法。如来出世故。此希有难得法世间显现。如来出生四种可赞。经中以如是别名阿梨耶识声闻乘中已显现。

释曰。众生乐阿梨耶者。此句为本。后以现在过去未来三时为释。余三句如文次第。复有别义喜阿梨耶者谓现在世。乐阿梨耶者谓过去世。由前世乐阿梨耶。是故复集阿梨耶。由喜阿梨耶集阿梨耶故。复希求未来世阿梨耶。顺法者如说行故。

论曰。摩诃僧祇阿含中。亦以别道理说此识。名为根本识。譬如树依根。

释曰。根本识如树依根者。彼根本识为一切识因体故。譬如树根为枝茎等众物因。若无根枝茎等不可得故。若有阿梨耶识。为诸识根本亦尔。

论曰。弥沙塞中亦以别道理说此识。名为穷生死聚。有处有时见色心断绝。阿梨耶识中种子无有断绝。

释曰。亦以别道理。说为穷生死聚者。此识是穷生死聚体。何以故。有因缘故。有处者界也。谓无色界中色断故。有时者有住定时。如无想定等。阿梨耶识中种子不断者。色心熏习为因。后时色心还从此生。

论曰。由此应知依止阿陀那识。心阿梨耶识根本识穷生死聚等

名。此阿梨耶识已成大王之路。

释曰。成大王路者宽大故。

论曰。复有余师。执心意识义一名异。是义不然。由见意及识义故。彼心义亦须有异。复有余师执。世尊所说众生喜阿梨耶等诸句者。此中五取聚是阿梨耶。复有余师执与欲俱诸受是阿梨耶。复有余师执。身见是阿梨耶。此等诸师迷阿含及修得故。于阿梨耶识起如是等执。此声闻乘中成立道理。彼等所成立道理不相应。若人不迷阿梨耶体相。以彼所成立名阿梨耶识即为最胜。云何最胜若言五取聚是阿梨耶。于恶趣一向苦受处生。即起厌恶。彼众生一向不爱。言是着处。不当道理。以其常求舍离故。若言诸乐受与欲俱是阿梨耶者。第四禅已上无有此受。已得厌恶故。是诸众生以彼为着处。不当道理。若言身见是阿梨耶者。佛法内人信解无我。于彼即生厌恶。以彼为着处。不当道理。然阿梨耶识中内我犹在故。若于一向苦受处生。唯求离苦聚。阿梨耶识中。我爱所缚故未曾求离。又四禅已上生者。虽厌恶欲俱乐受。于阿梨耶识中。我爱系缚犹在。又佛法内人虽信解无我厌恶我见。然阿梨耶识中我爱系缚亦在。是故以彼所成立阿梨耶。成就阿梨耶识体。则为最胜。是为安立阿梨耶识别道理。

释曰。于中不迷者。谓诸菩萨。恶趣者。谓饿鬼畜生地狱等恶趣。一向苦者。彼趣报体一向非爱故。彼处若有乐受生。即是津液果。彼处生者其报唯苦。诸乐受与欲俱是阿梨耶者。第四禅已上。无有此受。已得厌恶故。彼处众生者。谓四禅已上及即第四禅中故。彼处者。谓于彼得生故。内我犹在者。决定取此识以为内我故。求离苦聚者。愿舍苦受故。阿梨耶识中我爱系缚者。以阿梨耶识为自我。由此渴爱故成系缚。

摄大乘论释论卷第二

相章第四

论曰。成立此识相云何可见。略说有二种。一成立自相。二成立因相。三成立果相。于中阿梨耶识为自相。一切染法熏习。已为彼生因。摄持种子相应故。于中因相者。是诸染法。此阿梨耶识如彼一切种子。一切时现起为因故。于中成立果相者。此阿梨耶识以彼诸染法。无始已来熏习。力得生故。

释曰。以如是等别名。说阿梨耶识于此别说。未知其相故。说阿梨耶识自相因相果相等。于中自相者。一切染法熏习缘故。识有生彼

功能胜异。显示识体有此功能故。摄持种子相应者。彼一切染法熏习已。即为彼法生因故。言摄持种子。彼熏习与彼胜能合故名相应。即此自相一切染法熏习已。为彼得生因摄持种子相应识。为诸染法熏习已得胜功能。能为彼生因。此是阿梨耶识因相。于中始从成立果相。乃至言无始来熏习力故得生者。为诸法熏习已。此识得生。摄持无始熏习故名果相。

熏习章第五

论曰。复次何者熏习。此熏习名复何所名。与彼法共生共灭。已能为彼法生因。此是所因义。譬如胡麻。以华熏之胡麻与华同生同灭。以胡麻中有彼华香生因故能生香。又如欲等行熏习。欲等与心同生同灭。已后为欲等生因。又如多闻。有多闻熏习思念所闻与心同生同灭。已为彼记录生因。由摄持熏习故。说名持法者。应知阿梨耶识有如此道理。

释曰。彼法者即前染法。同生同灭已后为彼生因者。谓还与彼染法为因体。

不一不异章第六

论曰。复次阿梨耶识中彼染法种子为分分别住。为无差别。无别物体于识中住。亦非不异。然阿梨耶识如此而生。有胜功能能生彼法。说名一切种子识。

释曰。阿梨耶识中。彼染法种子为分分别住。为无差别耶。若尔何失。此诸种子若有分分差别。阿梨耶识亦应有分分差别。又阿梨耶识刹那灭义不成。由分分差别故。又善恶法所熏习即成善恶种子体。然此是无记故。若无分分云何言多。此义不成。是故二俱有过。无别物体于识中住亦非不异。乃至名一切种子识者。于中言非别非不别者。为离如前所说过失故。如此而生者。谓如其种类而生。生彼有胜能者。生诸染法时。与胜能相应故。亦以生彼有胜能故。说名一切种子识。此中有譬。如麦种子于生芽有能。得为种子。若陈久若火损能生麦果功能便坏。麦相如本。功力坏故非复种子。阿梨耶识亦尔。有生一切法功能。由与功能相应故。说名一切种子识。

更互为因果章第七

论曰。复次阿梨耶识与诸染法同时互为因。云何可见。譬如然灯焰及炷生与烧同时为因。又如芦束更互相持同时不倒故。识与诸法亦

尔更互为因应知。如成立阿梨耶识为染法因。染法为阿梨耶识因亦尔。余因缘不可得故。

　　释曰。复次阿梨耶识与诸染法同时互为因。云何可见者。以譬喻显示。犹如然灯焰。与炷一刹那同时互为因。以依炷故焰得生。即炷为焰生因。即彼刹那焰能烧炷。即焰为炷烧因。此即显示俱有因义。由因现住。即见果生故。从如阿梨耶识为染法因。染法为阿梨耶识因亦尔。乃至余因缘不可得故者。此言显示阿梨耶识与诸染法更互为因。亦即显示因缘故。

因果别不别章第八

　　论曰。云何熏习。无异无种种。得为有异有种种诸法作因。譬如以缕种种结衣。当时无种种可见。若入染器已。则有无量种杂色相貌。于衣上显现。阿梨耶识亦尔。为种种熏习所薰。于熏时无种种异。若生果染器现前时则有无量种种法相貌显现。

　　释曰。云何熏习无异。无种种得为有异有种种作因者。如此道理即以譬喻显示。如衣以缕多种结时。无种种相貌可见。若置染器已。则有种种相可见。阿梨耶识亦尔。譬如衣生果。如染器故名生果。染器置者缘所摄故。熏习时未有种种。至于果时则为无量相貌因体。诸法显现如衣已染。

缘生章第九

　　论曰。此缘生于大乘中微细最深。略说有二种缘生。一自体分。二爱非爱分。于中由阿梨耶识故诸法生起。此是自体分缘生。与种种自体分为缘故。复有十二支缘生。是爱非爱分。为善趣恶趣可爱不可爱种种身分缘故。

　　释曰。此于大乘中微细最深者。于中凡夫智不能知故微细。阿罗汉等不能测故最深。于中略说有二种者。此是立门自体分爱非爱分以此二种缘生。名解释。由阿梨耶识故者。谓阿梨耶识为因故诸法得生。此名自体分。谓与种种类身分为因故若说无明等此是爱非爱分。何以故。由为种种爱非爱身分因故。

　　论曰。若于阿梨耶识中迷第一缘生。或执自性为因。或执宿作为因。或执自在天变化为因。或执我为因。或执无因缘。复次若迷第二缘生执我作者受者。譬如众多生盲丈夫未曾见象。或复有人以象示之。有触象鼻者。有触牙者。有触耳者。有触尾者。有触脚者。有触

脊者。有人问之象为何相。或复答言。犹如犁柄或言如杵。或言如箕。或言如木桶。或言如帚。或言如石山。作如此说。如是如是。不解二种缘生。无明生盲者。或执自性。或说宿作。或说自在变化。或说我作。或说无因。或执作者。或执受者。由不识阿梨耶识体相及因相果相故。如不识象体若略说阿梨耶识。即果报识一切种子识是其体相。由摄持三界中一切身一切趣故。

释曰。或言宿作因者。由不许有现在士夫力因故。如是等生盲众生以譬喻显示。无明生盲者。谓十二支缘生中最初无明。由无明故名为生盲。不解阿梨耶识体相。因相果相故者。如前所立阿梨耶识体相说名体相。所立因相名因相。所立果相名果相。于此不解由无明力不解阿梨耶识自体分故。执自性等五因为诸法因。由不解第二爱非爱分故。执我为作者受者。于中因者。一切法熏习。于阿梨耶识中有故。果者。即是诸法所熏故。果报识一切种子是。其体相者。由得身成熟名果报故。一切法种子者。即是熏习已名种子故。一切趣者谓五趣故。一切身者。谓趣趣中同类不同类种种身故。已说阿梨耶识为一切法种子。欲明了。彼种子体故。以偈显示。

论曰。此中有偈。

外内不明二　　世数第一义
此一切种子　　当知有六种
刹那及俱有　　与彼相随转
决定及待缘　　亦引生自果
坚无记可熏　　与能熏相合
异此不可熏　　是为熏习相
六识无相合　　三差别相违
二念不俱有　　余生例应尔
此外内种子　　有生及有引
枯死由引因　　自体后边灭

释曰。以外内不明二等五偈显之。于中外者。谓谷子等。内谓阿梨耶识。不明者。外种子不可记义故。二者阿梨耶识有善有不善故。复有别义。以染污清净为二。世数者。外法但以世数说为种子。何以故。亦以阿梨耶识变异有故。第一义者唯阿梨耶识为彼诸法种子。此诸法种子有六种。刹那者。此二种子无间生灭故。若常则不得为种子。以一切时如本无差别故。俱有者。非过去非未来非别处。若此时种子有。即此时果生故。与彼相随转者。阿梨耶识随转乃至对治道生。外种子乃至根未坏及果熟。决定者。以种子决定故。非一切故。一切得生各自决定。若此种子还此物生。待缘者。非一切时一切生故。于何处何时得其生缘。即彼处彼时生故。亦引生自果者。自种子

能引生自果故。如阿梨耶识还引生阿梨耶识。谷等引生谷等。如是等六种显种子生果义。此熏习相今当显示。坚者。由坚故可熏。不如风动风不能持熏习。由熏习不能随风转至一由旬故。若瞻波迦华所熏油。香风随转至百由旬外。无记者。谓无记气。如蒜不可熏以臭故。香亦如是不可熏故。若无记物则可熏。可熏者。若可熏物则受熏非不可熏。如金银石等并不可熏。若能摄持熏习者。乃可得熏。谓衣等所应熏物。与能熏相合者。若相合则可熏。非不相合故。相合者。谓无间共生故。若异不可熏者。异者。谓异阿梨耶识。非此异识能受熏。以离阿梨耶识余识不可熏故。以是阿梨耶识中具刹那等诸义。谓刹那灭故。与生起识俱有故。乃至对治道生所有生死中相随转故。由决定为善恶等因故。福非福不动行。待缘于善恶趣成熟故。以阿梨识与如是等。功能相应故得受熏。应须成立诸生起识不合道理。六识无相合者。诸识动转故。三差别相违者。一一识各各依止生。各各攀缘各各作意。复有别义。谓诸识各别相故。譬喻者。说前念得熏后念。为遮此义故。

论云。二刹那不俱。无有二刹那并起义。若同生同灭熏习乃得住。若言虽不相合。然所生之识相类而生故。得相熏者。余生例应尔故。谓诸别相者。亦应得尔。如眼等诸根同以净色为相。应得相熏。应作此说。以眼根净色与耳净色其类同故。彼诸净色应更互相熏。虽净色是同处所。各别不言相熏者。识虽同类。何得相熏。如彼所说二种种子。谓外及内俱有生因及引因。于中外种子生因者。乃至果熟。内种子生因者。乃至命尽。外种子引因者。熟已未种。内种子引因者。死后尸骸。由引因故多时住。若此二种子唯有生因。既离彼因即应失灭。无有多时相续住义。若言刹那传传转故。前刹那为后刹那因者。则无有灭时。以有灭故。当知必有引因。此二种子引因者。譬如引弓为箭远至因。

论曰。此内种子不类外种子。故复说偈。

外种无熏习　　内种则不然
闻等无熏习　　果生非道理
已作及未作　　失得相违过
外种内为缘　　以内熏故生

复次其余生起识。于一切身及趣。为受用者应知。

释曰。于中一切身及趣为受用者者。谓于彼中受用生故。由于受用中有故。名受用者。此义以中边差别阿含显示。

论曰。如中边差别论说。

第一谓缘识　　第二受用识
诸心法所扶　　了别此受用

释曰。此二识复有更互为因果。阿含谓阿毗达磨修多罗偈说。

论曰。此二种识亦更互为缘。如阿毗达磨修多罗偈说。

诸法依识住　　识依法亦尔
各各互为因　　亦恒互为果

释曰。各各互为因者。阿梨耶识于一切时为诸法生因。亦恒互为果者。若阿梨耶识为因则诸法为果。诸法为因则阿梨耶识为果。

四缘章第十

论曰。于第一缘生中诸法与识更互为因缘者。于第二缘生中复是何缘是增上缘。又此六识几缘所生。谓增上缘缘缘次第缘。如是等三种缘生。谓穷生死爱非爱趣受用等。具有四缘。

释曰。此三缘生。穷生死爱非爱受用具有四缘等者。于第一缘生中。阿梨耶识与诸熏习法为因缘。第二缘生中。无明等是增上缘。由无明增上故。行得生如是等。复次六种识说名受用缘生者。具有三缘生。于中眼识增上缘者。谓眼。缘缘者。谓色。次第缘者。谓前灭识缘。次第生识。若前识不舍处。则后识不得生。耳等诸识类尔。

烦恼染章第十一

论曰。如是成立阿梨耶识别名及相。云何得知如此别名及相。唯说阿梨耶识不说生起识。若离所成立阿梨耶识。染净皆不得成。所谓烦恼染业染生染并不成。世出世净亦不成。云何烦恼染不成。以六识身中烦恼及随烦恼所熏习种子皆不得成。如眼识与欲等烦恼随烦恼共生共灭。即此眼识为彼熏成种子非余。即此眼识若灭已。余识间生熏习及熏习所依止皆不可得。以无有故眼识先灭余识间生。无有与欲俱生义。以过去故不得成。如已谢之业果报生不成就。又修与欲俱生眼识所有熏习不成。此熏习亦不在欲中。以欲依止于识故。又不坚住亦不在余识中。以诸识各别依止故。又不同生灭故。亦不在自体中。以自体无二识俱生灭故。是故欲等烦恼随烦恼。熏习眼识不得成。识熏习识亦不成。如眼识所余转识亦不成。如其相应知。

释曰。如是已说阿梨耶识众名。及成立其相。今欲成立此二。于阿梨耶识中非余识故。以道理显示。如眼识与欲等烦恼共生共灭。即

此眼识为彼熏成种子非余者。于中即此者。谓眼识。彼者。谓贪等成种子者。谓为因故。非余者。谓非耳识等故。余识所闻者。谓耳识等隔绝等。熏习者。谓贪等习气故。熏习依止者。谓眼识故与贪俱生者。谓与贪等同时生起。以过去故为因不成。如已谢之业。果报更生不得成就。此亦如是不可成就。复有毗婆沙师作此执。欲令过去为有。然彼过去者但有名。所目义不可得。何以故。若法是有云何过去。是故彼执果不成以无熏习故。又彼眼识与欲俱生。熏习不成者。谓即此与欲俱生。眼识自熏习尚不得成。以此眼识持熏习生欲等。云何可成。亦不在欲中者。谓眼识熏习在于欲中无有成义。何以故。以欲依止眼识故。又不坚住故。亦不在余识中者。谓耳识等由依止别异故。正以依止别异故。则不得有同生灭眼识自依眼。耳识自依耳。如是乃至意识自依止意。以各各别处。别识熏习别识不成。亦不在自体中者。谓眼识不得即熏彼眼识。无二眼识俱生故。既无二识同生。则无同生同灭。以如是道理故。眼识中欲等烦恼随烦恼熏习不成。乃至眼识熏习眼识亦不得成。

论曰。复次从无想天以上。彼地退此间生。烦恼随烦恼所染。初识生时此无种子而生。以熏习及依止并已过去无有故。

释曰。初者谓最先起识。无种子而生者。谓无因生故。熏习及依止者。谓心及烦恼习气。

论曰。复次对治烦恼识生时。一切世间识皆灭。若无阿梨耶识。烦恼随烦恼种子。在对治识中不成自体。解脱不得与烦恼同生同灭。若于后时世间识生。离欲心。不有彼依止及习气久已谢灭。若离阿梨耶识应无种子而生。是故离阿梨耶识。烦恼随烦恼皆不成故。

释曰。对治烦恼识生时。一切世间识皆灭者。谓六识皆灭故。烦恼随烦恼种子在对治识中不成者。谓以对治识为因。生世间识不成故。彼于后时者。谓于出世心后。依止及熏习者。谓依止即是识熏习。即是烦恼随烦恼所熏习等。无种子者。谓离阿梨耶无因而生。于中烦恼即是染污。以是义故。烦恼染不得成。

业染章第十二

论曰。云何业染不成。行缘识不成。此不有故。取缘有亦不成。

释曰。今复显业染不成相。云何不成。行缘识不成。故福非福不动行生已谢灭。离阿梨耶识何处安置熏习。六识身不能摄持熏习。此义烦恼染污中已说。此不有故者。谓行缘识不成故。取缘有亦不成。何以故。有因缘故。诸行熏识由取力故。熏习成满变为有故。于中业

即染名为业染。又由业故有染名业染。是故业染不成。

生染章第十三

论曰。云何生染不成。结生不成故。若于不静地。堕住中有。意以染污意识结生。此染污意识于中有中灭。识于母胎中与迦罗逻和合。若唯是意识和合受生。和合生已依止此识。于母胎中意识转生。即是于母胎中二意识同处并生。彼和合受生意识。不可成立。为意识一切时依止染污故。如意识所缘境此不可得故。设令此意识与赤白和合。为即此和合意识是一切种子。为依止此识生余识。为一切种子。若即彼和合识是一切种子者。即是阿梨耶识。汝自安置别名以为意识。若以依止生识为一切种子者。不以彼所依因体为一切种子者。无有道理以是义故得成就此和合识非意识。但是果报识。是一切种子故。

释曰。离阿梨耶识。生染污不成。今当显示此义。结生不成者。谓得自身不成故。不静地者谓欲界。堕者谓命终。染污意识者。意识与烦恼俱故。受生者摄取自身故。彼染污意识攀缘生有故。中有即灭。和合者一相同成坏故。谓意识与赤白和合故。依止和合意识生余意识。二识俱有者。谓一时即有和合意识。及依此所生别意识。二识一时俱有故。又彼和合意识不可成立为意识。何以故。一切时染污为依止故。彼和合意识。以欲等烦恼染污意为依止。攀缘生有。是染污故。依止于此故名染污。为依止此已住胎识。不以染污为依止。以报体无记故。如意识所攀缘。此不可得故者。意识攀缘则可得所谓诸法。此和合识无有攀缘。是故不可成就。此为意识。

论曰。复次结生已摄持色根。若异果报识无可得义。其余诸识各别依止。又不坚住故。然诸色根无识不成。

释曰。结生已者。谓已得身故。若异者。谓舍阿梨耶识已。余六识各别处故。动转故如眼识唯定依止眼。如是耳等余识各自依止。耳等色根亦尔。若无阿梨耶识。此诸识各各摄持自依止根者。此等诸识动转故有时不在无摄持。眼等诸根即应烂坏。

论曰。识与名色更互相依。如芦束相依住。此义不成故。

释曰。今欲显示此不成义。如世尊说。识为名色缘。名色为识缘。于中识为名缘者。名谓六识身。即说名非色四聚。色者即是迦罗逻。名色所缘之识。若无阿梨耶识。何者是耶。由依止名色故。得刹那传传相续。转生不断。

论曰。若离果报识所有众生识食不成。离此果报识六识中随一识。于三界所有众生中。食事不成故。

释曰。此言显示识食不成义。世尊说四种食。一抟二触三意思四识。抟者变成为相。既变已能作摄持身利益事。触者境界相。如色等境界唯以见等。即能为身利益事。意思者忆念为相。但以忆念为身利益事。如渴者见水得不死故。识者摄持为相。由此摄持故身得住。若无此识即同死尸臭烂。是故应知识亦名食。由能作身利益事故。于中触食者六识身。意思者忆念心。既说识食故知更有别识。又如重睡无心及闷绝灭定等。六识身灭尔。更有何者持身得不烂坏。阿梨耶识若舍离时。身则烂坏故。

论曰。若从此退已于上静地生。以染污不静意识结彼生。此不静染污心。于彼地中。若离阿梨耶识。种子不可得。

释曰。前已说不静地结生不成。静地不成。今当显示此处。以染污识结彼生。若于静地亦以染污不静结彼生。染污者以彼地烦恼所染故。彼地烦恼者。谓着定味等。此染污即在不静地。此人于不静地死。既死已彼上地心云何现前。既不现前云何得结彼生。是故决定应有阿梨耶识。由有无始时彼地熏习心在。由此熏习彼心现前得结彼生故。

论曰。设令生无色界。所有染污及善心。若离一切种子果报识。此染污及善心。应无种子及住处故。

释曰。生无色界者。谓解脱色界。染污及善心者。谓乐三摩提味。无种子及无住处者。谓无因及无依止。更有别义。若无种子何因而生。若无住处云何得依止住。彼心为阿梨耶识摄持故。从自种子生。即依止此识。由有依止故得相续住。

论曰。若即于彼界中出世心现前。所余世间心灭尽。便应灭离彼趣。

释曰。即于彼中若出世心现前。唯除此出世心。其余皆是世间心。彼诸世间心皆不有故。便断彼趣。即是不由功用得无余涅槃。既无此理故。离阿梨耶识不成。

论曰。若生非想非非想中。依无所有处。出世间心现前。即应舍离二趣。此出世识不依止非想非非想趣。亦不依止无所有处趣。依止涅槃处亦不成。

释曰。若于非想非非想处生。有时依无所有处。出世心现前。以彼处心明利故。非想非非想处心钝故。于明利心处。修出世心现前。彼出世心依止。第一第二趣并不成。以此二地皆世间故。又别地生别地心现前依止二趣亦不成。由身有余故。若此心以涅槃为依止亦不成。以如是等三种依止既不成。若离阿梨耶识。此出世心住于何处。

论曰。若人造善造恶于舍命时。若离阿梨耶识。或上或下次第身冷不得成。是故若离一切种子果报识。生染污亦不成。

释曰。于中造善造恶。则有从上从下。身冷不同。以造善者上升。为恶者下坠。是故若不许有阿梨耶识为摄持者。云何得如此身即随冷。由阿梨耶识为摄持者故。或上或下次第放舍。随所舍处则为死尸故。得身冷。

摄大乘论释论卷第三

世间净章第十四

论曰。云何世间净不成。如未离欲界欲。未得色界心。即以欲界善心修行。除欲界欲。此欲界修行心与色界心。不得俱生俱灭故无熏习。种子不成。无有色界心为过去。无量。生中余心隔故。彼静心种子不得成就。已无有故是故成就彼色界静心。由一切种子果报识。次第传来得为因缘。修行善心为增上缘。如是一切离欲地。如其相应知。如是世间净离一切种子果报识亦不成。

释曰。如世间净不成。今当显示。如为离淫欲起修行时。修行欲界善心。于色界心无有熏习。以不同生同灭故。彼色界心即是无种子而生。以彼过去色界心无量生中余识所隔。已过去无有不成故。彼静心种子为因缘者。从阿梨耶识中自种子生故。彼方便善心非无功力。得为增上缘则为功力。但非因缘。由彼增上故。色界心得生。如是破色欲时亦尔故。

出世间净章第十五

论曰。云何出世净不成。如世尊说。从他闻音及自正思惟。由此二因正见得生。此他音声及正思惟。为熏耳识为熏意识。为熏耳意二识。于彼法中起正思时耳识不生。意识亦为余识别攀缘所间。若于正思惟相应心生时。彼意识久灭过去。闻所熏及熏习皆不得有。何处得种子。于后时生正思惟相应心。与正思惟相应者是世间心。与正见相应者是出世间心。无有共生共灭义故不。为彼所熏。既不被熏则为种

子不成。是故出世间净。离一切种子果报识亦不成。彼中摄持闻熏习种不成故。

释曰。如出世净不成今当显示。于他音声及正思惟者。谓正与声相应思惟。此意识为余识别攀缘所间者。谓与正见相应出世心隔绝故。若正思惟相应心生者。谓于后时正思惟。彼久灭过去者。谓前意识已谢灭经无量时闻所熏及熏习皆不得有。云何得以此为因生后正思惟相应意识彼中者。谓世间意识中。闻熏习者由闻他音声熏习意识中。若作是念彼摄持种子不成故。谓摄持出世净种子不成故。若有种子生义可成。

论曰。复次此一切种子果报识既为染法因。云何复成彼对治出世心种子。又此出世心昔未曾有故无熏习。既无熏习从何种子而生。汝今应答。善清净法界所流津液闻熏习。为种子得生。

释曰。此果报识既为障碍因体。即不成彼对治因体。又此出世心初未曾有者。谓昔来未生故。无熏习者由昔来未生彼出世心熏习。决定未有故。善清净法界所流津液闻熏习为种子得生者。为别异声闻故言善清净法界所流津液闻熏习。由善清净法界灭智障烦恼障故。名善清净法界。所流津液者即是所说法。谓修多罗等。于此法界所流津液修多罗。听闻故名法界所流津液闻。即此闻熏习故名法界所流津液闻熏习。又复闻即是熏习故。名闻熏习。彼闻熏习住阿梨耶识中为因。生起出世心。

论曰。此闻熏习为是阿梨耶识自性。为非若是阿梨耶识自性。云何得成对治种子。若非彼识自性。此闻熏习种子依止云何可见。乃至佛菩提位所有闻熏随在何身中。与果报识同相而生。犹如水乳然非阿梨耶识。以成彼对治种子故。

释曰。所有闻熏习。为是阿梨耶识自性为非。设尔何失。若是阿梨耶识自性。云何阿梨耶识还自成对治种子。若非彼识自性此闻熏习应别有依止。乃至佛菩提位。所有闻熏习者。即是善清净法界所流津液熏习力故。随在何身中者。随于何身中同体而生。然非彼自性。犹如水乳虽复一体而生。然此闻熏习非阿梨耶识。以对治阿梨耶识故。

论曰。于中依下熏习成中熏习。依中熏习成上熏习。由闻思修数习故。

释曰。于中下中上者。应知闻慧思慧修慧。一一各有三等。复有别义闻慧为下思慧为中修慧为上。闻思修数习者。于闻等中增上修行。以下品为因得中品。中品为因得上品故。

论曰。彼闻熏习种子。随下中上应知皆是法身种子。是阿梨耶识对治故。非阿梨耶识所摄故。出世善清净法界所流津液故。虽是世间为出世心种子。体出世心未生时。为现起烦恼对治故。恶趣对治故。一切恶业朽坏对治故。能随顺得亲近诸佛菩萨故。虽是世间初修行菩萨所得。应知皆法身摄。声闻缘觉所得解脱身摄。

释曰。现起烦恼对治者。谓欲等出生为除灭因故。由除灭烦恼故。对治恶趣应受后报恶道业。为彼朽坏因。举要言之。过去未来现在。一切恶业对治故。于未来世自身得亲近善友因故。初修行者。谓凡夫法身摄者为法身种子体故。解脱身摄者。谓为诸声闻解脱因体故。何以故。由声闻唯得解脱身。不得法身故。

论曰。此非阿梨耶识。法身解脱身所摄。随下中上次第增。如是果报识渐减依止。即转依止。一切转已此一切种子果报识悉无。种子即一切皆灭。复次非阿梨耶识与阿梨耶识同处而生。犹如水乳。云何一切皆灭。如鹅饮水中乳。又如世间离欲不静地熏习灭。静地熏习增依止即转。

释曰。如阿梨耶识。与非阿梨耶识同处而生。然阿梨耶识尽。非阿梨耶识。在如鹅饮水中乳。乳尽水在。以此显示。应知。又如世间离欲。于一阿梨耶识中。不静地烦恼熏习灭。静地善法熏习充满依止得转。出世熏习亦尔故应知。

顺道理章第十六

论曰。如入灭尽定说识不离身。此成立果报识不离身。以灭尽定不为对治此识故生。亦非出定时此识复生。此果报识断已非结余生不得更生。

释曰。灭尽定说识不离身者。此为成就有阿梨耶识。由世尊说识不离身者。若离果报识余识不成。何以故。以灭尽定对治生起识故生。见此定寂静故。若复执言出定时识更生。由此意故名为识。不离身者。此义不成。何以故。以出定时识不更生。此果报识相续断已。若离托生时不得更生。

论曰。若人执以意识故。说灭尽定有心者。彼人所执心不成。定义不成故。攀缘相不可得故。善根相应过故。不善无记不相应故。想受共行过故。则有触故。三摩提中此有力故。唯灭想是过故。思惟即与信等善根俱起过故。能依离所依不可得故。有譬喻故非一切行者亦不有故。

释曰。若人执以意识故说灭尽定中有心。彼人所执不成心。以定义不成故。若欲令离如先所说自相阿梨耶识。于生起识中随一识灭尽定中有此心者。此义不成。何以故。定义不成故。未曾见心离于心法。如余心法未曾离心。若想受不灭不得灭名。则此定不复成定。若存有阿梨耶识则无此过。为寂静住故。对治彼怨。其余心及心法故灭定生。阿梨耶识不分明故。不对治此识故生。是故此定不得有余心。何以故。攀缘相不可得故。心及心法若相续不断。必有所缘相。灭定若有心亦应不离所缘相。此二俱不可得故。此定无有余心。若立有阿梨耶识则无此过。此识以摄持身得名故。复次若灭定中有余识生者。余识必有善等分。谓善不善无记。此心不得为善。若善应与善根相应此即相违故。亦非识自性是善以离善根相应。无得善义。故若定心是善。则不许义至与无贪等善根相应。此不可许即与一切处余善心不异故。亦不得为不善及无记。与不善无记不相应故。离欲界欲时。一切不善根已灭不成不善。亦非无记以此定是善故。又不可以此心为善。与想受共行过故。若离善根不得为善。但善必与善根相应。如与善根相应。必与想受相应无有别因故。所治现行复有能治此义不成。如欲等现行不得有不净观。复次定中若离阿梨耶识有余心者。则有触生过。今当以住余定为例。但有其余善根。相应定心生时必与触俱。谓因定生猗为相。若乐受触若不苦不乐受触。以此触为缘故。则有乐受及不苦不乐受生。何以故。此触于定中有力故以见此触于余定中生二受有力故于灭定中亦应尔。无别障碍因故。若尔触缘受则至此义不成。何以故。唯灭想是过患故。若言有触缘受。修行此定唯为灭想此不可许。以说受想俱灭故。又复不应有触。于余识中若有触。则有相应共有思惟。信等善根共生过故。经说若有识与触相应生。则有思惟俱生是故于定中思惟现行义得成。若有思惟现行则是起作善心。此必应与信等善根俱生。此义不可许。若欲离如前所说过失。及离阿含相违过失。故言拔去心法。无有心法。唯有心在为是。此亦不成。何以故。从所依中拔除能依不可得故。心是所依心法是能依。此能依所依心及心法。无始生死已来更互相依未曾相离。由此相引故。必应与无贪等善根相应。若汝言定及定方便。并与彼相违故。无贪等不生唯善生者。余处未曾见此道理。何以故。若法相应生。必有津液果相应生。是故彼义不成。复次更有不成。如世尊说。身行灭乃至言意行灭。于中身行者。谓出入息。语言行者谓觉观。意行者谓思惟及想等。如觉观灭则语不得生。如是意行灭则意不得生。若汝言如身行灭住于定中。身得不灭。如是意行虽灭。意犹得在。此义不然。何以故。有因缘故。更有别身行。为身得住因。如世尊说。由饮食命根及识等故。虽无出入息身亦得住。意则不尔。更无余意行所持故。于彼定中不得以意识为心住。如世尊说。识不离身此说果报识。何以故。由有种子故。后出定时生起识从此而生。此能依所依一切时如是而生。虽加功用不能令其相离。何以故。有譬喻故。此于世间中从生至

终。更互不相离。一切时共生。无有能拔其能依。令离所依。譬如四大及四大所造。心法亦尔。无有道理令其相离留心独在。若言从所依。拔除能依不可得。但以想受是过患故。唯此二法不现行非余。此亦不成。何以故。非一切处行者。此中不有故。经说灭尽定中识不离身者。即是成就阿梨耶识是有。以世尊说识不离身故。若离果报识余识不成何以故。由灭尽定对治生起识生以是寂静故。若有执从定起已。识还从身生故。言不离者此亦不成。以出定时识无更生义。以彼报识若相续断已。离结后生无更生义。若复执离阿梨耶识以意识故。言灭尽定中有心者。彼心不得为善不善无记。并不成故。由此定善故不可为不善。亦不得为威仪工巧变化等无记。若言是果报无记即是阿梨耶识。以无第五无记故。若言此心是善。即应与无贪等善根相应。又此心在时染污意已灭。但住善中。此善心即有所依止。及有所缘三事和合。云何不生触。既生触云何不生受等。若尔则灭尽定义不成。于中心及心法不灭故。若汝执言善心势力引此定生。由方便善心势力故。此定虽善然不与无贪等善根相应。若和合有能得名和合。是故此定虽善于三和合无有能故。此不尔如津液果生故。以彼方便心是善。是故此定即与善根相应故。

论曰。若复执色心次第生。为诸法种子。此破如前复有不成。于无色界及无想天退堕。从灭尽定起此义不成。阿罗汉最后心亦不得成。唯除次第缘义得成。如是若离一切种子果报识。染污清净皆不得成。是故如前所说相阿梨耶识成就是有。

释曰。若执色心相续生诸法。前刹那色为后刹那色因得为种子。初刹那识生后刹那识亦尔。若从无色界退彼色久已断绝。云何得种子复生于色。若从无想天退。及从灭定起。此心久灭云何得为后心生因。若如是阿罗汉无有得无余涅槃。以色心因不尽故。此前刹那色于后刹那色。前刹那识于后刹那识。应知但得为次第缘。不得为因缘。是故成就阿梨耶识为有。若住生起识中转依义不得成。此义今以三偈显之。

论曰。此中有偈。

菩萨善心中　　则离于五识
无复有余识　　转依何心作
对治为转依　　未灭故不成
果因无差别　　于灭则有过
无种子无体　　许此为转依
彼无二无故　　转依则不成

释曰。菩萨善心中者谓善意识中。即是出世对治相应故。则离于

五识者。谓离眼识等五识。无余识者。谓离染污意识及有流善识。为离有流善识故。说善心已复说无余识。转依何心作者。谓于阿梨耶识中一切染污种子无复种子。如此作故。若言对治生为转依者对治为转依。非灭不成故。烦恼灭故名为转依。非对治即是灭。何以故。对治但是灭因故。若尔则是果因无差别。彼灭即有过故。果者谓灭名为涅槃。因者谓对治名为道。彼对治与灭则成一体。又对治生时即是涅槃故。若汝以无种子无体许此为转依者。于生起识无种子及无体。如此为转依。彼无二无故。转依则不成故。于住出世定时。诸生起识并不有故。尔时无种子无及无体无。是故转依义不成。若有阿梨耶识诸生起识虽不在。彼种子在阿梨耶识中住则能作无种子及无体。由转依不成故。应知有阿梨耶识。

差别章第十七

论曰。复次此阿梨耶识差别云何。略说或三种或四种。应知于中三种者。由三种熏习差别故。一名言熏习差别。二我见熏习差别。三有分熏习差别。四种者一引生差别。二果报差别。三缘相差别。四相貌差别。于中引生差别者。谓新生熏习。若无此行缘识。取缘有不得成。果报差别者。以行有为缘于诸趣成熟。若无此则无种子。后有诸法生不得成。缘相差别者。此即是意所取我相。若无此则我取意念。所缘不得成。

释曰。如此成就阿梨耶识已。今当显示此识品类差别。于此三种熏习差别中。名言熏习分者。所谓如眼名熏习在果报识中。为彼眼生因。后果报眼根生时。由此眼名言。说为因故生。耳等诸根一切名言差别亦如是。我见熏习差别者。由染污意中身见力故。取阿梨耶识为我。熏习生已则有此我彼他差别。有分熏习差别者。由善不善不动行力故。于诸趣中受生如此差别。此义如后应知相初广说。引生差别者。谓摄聚种类差别所有。新生熏习者。谓初起熏习时。若无此阿梨耶识引生差别则诸行生灭所熏习识。由取所摄持故生有现起。此有不成。能有后生故名此为有。此有即是善不善取之数习。果报有差别者由摄聚行有为缘。于诸趣中成熟。若无此阿梨耶引摄分。则无有因。于后有中诸法眼等色根生起不成。此即是报果故。缘相差别者即此阿梨耶识分与彼依止染污意我见为我取缘相。若无此缘相阿梨耶识与染污意意俱身见为因此我执所缘境不成。此即是津液果。

论曰。于中相貌差别者。此识有共相有不共相。无受生种子相。有受生种子相。共相者是器世界种子故。不共相者是各别内入种子故。此共相是无受生种子。若对治起时不共相障碍灭故。共相者他分别所持。观行者于中见清净。如于一切物中种种乐欲种种见成故。此

中有偈。

难灭及难知　　所谓共相结
观行者心异　　于外大相中
清净者不灭　　于中见清净
诸佛见清净　　成严净佛刹

复有别偈。

随种种欲乐　　种种见得成
观人于一物　　随种种欲乐
种种见得成　　所取唯有识

此不共相。是有受生种子。此等若不有器世界及众生世界转生。差别不成。

释曰。相貌差别者有多种。于中谓共相不共相。有受生种子相无受生种子相。此阿梨耶识为一切众生所共器世界因体。即是无受生种子。不共相阿梨耶识者。即是各各自身色等诸入因体。即是有受生种子。若离如是相类阿梨耶识。则一切众生所共受用因。器世界则不成。如是若离第二阿梨耶识众生世界不成。即如枯木无所觉知。

论曰。复有粗恶相轻安相。粗恶相者是烦恼小烦恼种子。轻安相者是有流善法种子故。若无此于果报身中。有堪能无堪能差别不成故。

释曰。粗恶相者谓身无堪能故。轻安相者谓身有堪能故。

论曰。复有受用相不受用相。受用相者。谓果报已熟善不善种子故。不受用相者。谓言说熏习种子。无始时戏论生起种子故。若无此数数所作善恶业。得果受用此义不成。此新言说熏习出生亦不成。

释曰。受用相者若离此阿梨耶识。数数所作善恶业得果而尽不得成。无受用相。谓言说熏习种子者。如言说熏习差别中说。无始时戏论生起。种子故者。谓无始已来俗数流布因故。若无此不受用相。阿梨耶识则无本新言说熏习。生起不成。何以故。于世间中。无有现在言说离本得成。若本不有今亦不有故。

论曰。复有相似相。谓似幻焰梦翳等故。若无此相似相阿梨耶识。由虚妄分别种子故成颠倒相。此义不成。

释曰。相似相者如幻事为因故。即得妄见象等相。如是如是由阿

梨耶识相似相。虚妄分别种子故。有颠倒相。若无此彼颠倒相不成。

论曰。复有具相不具相。具缚者是具相世间。离欲者损减相。有学声闻及诸菩萨一分拔离相。阿罗汉辟支佛如来烦恼障具拔离相。烦恼障智障具拔相者。如其所应。若无此次第灭烦恼义不成。何因缘故善恶法果报唯是无障无记。此果报是无障无记故。与善恶不相违。善恶更互相违。若果报是善恶。无有道理得灭烦恼。是故果报识唯是无障无记。

释曰。无障无记者。于中无障者谓无染。由无染无记故名为无障无记。非如色界生以烦恼不善为无记。此果报若是善不善。则烦恼灭不得成。何以故。若是善更生善。若是不善更生不善。则生死无有尽义。生死者即是烦恼及有流善等。释应知依止竟。

摄大乘论释论卷第四

应知胜相胜语第二（此品有三章）

差别章第一

论曰。已说应知依止。应知相云何可见。此略说有三种。谓依他相分别相成就相。此中何者是依他相。阿梨耶识为种子虚妄分别所摄诸识。何者是诸识谓身识身者识。受者识应受识正受识。世识数识处识言说识。自他差别识善恶两道生死识。此中身识身者识受者识。应受识正受识世识数识处识言说识。此等从言说熏习种子生。自他差别识从我见熏习种子生。善恶两道生死识从有分熏习种子生。此等诸识摄一切界趣。及烦恼等依他相虚妄分别故。得显现。此等诸识虚妄分别所摄。唯是识量。无所有不实义显现依止。此是依他相。

释曰。今释应知相中。依他相略说者。谓总要而说故。虚妄分别所摄者虚妄分别体性故。此中身识者谓眼等五界。身者识者谓染污意。受者识者谓意界。应受识者谓色等六外界。正受识者谓六识界。世识者谓生死相续不断。数识者谓算计。处识者谓器世界言说。识者谓见闻觉知四种言说。此等九识皆是应知依止。见闻等名言熏习差别为因。自他差别识者谓依止身差别。以我见熏习为因。善恶两道生死识者谓生死趣无量种。从有分熏习种子生。此等诸识者次前所说诸识。摄一切界趣烦恼者谓三界五趣及烦恼等。摄者彼识体性故。依他相者依他为体故。此中虚妄分别所摄者。是彼体性故。无所有不实义。显现依止者。是无所有不实义显现因故。此中无所有者无实体故。如我尘无有实义。于无所有中执取譬如我。即是无所有而有我相

显现。此所依止名显现依止。依止者因义故即是依他相。

论曰。此中何者是分别相。于唯是识量无有义中。有义显现故。

释曰。分别相中言无有义者。譬如实无有我。此唯有识量者。于无有义中而显现故。譬如我唯相似显现故。为义显现者为所取相显现。譬如无我而我相显现故。

论曰。此中何者是成就相。即此依他相中。彼义相毕竟无所有故。

释曰。成就相者此无所有不实义。显现因中彼不实义显现无所有故。如我相似相实无所有。然无我是有。

论曰。此中身识身者识受者识。应知是眼等六内界。应受识者应知是色等六外界。正受识者应知是眼等六识界。其余识即是此等诸识差别。应知如是等识唯是识量以无义故。此中以何为譬。以梦等譬喻显示应知。譬如梦中离义独唯有识。种种色声香味触舍林地山等义相似相显现。此中实无有义。以如此譬应知一切处唯有识。以此为首。复有幻鹿渴翳等譬喻。应知犹如梦等觉时一切处唯有识。如梦唯是识者觉时何故不如是转。实智觉者亦如是转。如正梦时此觉不生。若梦觉已此智即生。如是未得真实智觉此智不生。若得真实智觉此智即生。若未有真实智觉云何于唯识得起比知。由阿含及道理。阿含者如十地经中世尊说。三界唯心故。又解节经中世尊说。时弥勒菩萨问世尊言。所有三昧境像云何与定心为可说异为不可说异。世尊言弥勒不异。何以故。定心所缘唯识所显。我说为识。世尊。若三昧境像不异定心。云何彼心还取彼心。弥勒。无有一法能取余法。然彼心即如是生亦如是显现。譬如因面见影言我见影。谓所见影异于自面。彼心亦尔如是生起。即于彼心。谓有别物可见。由此阿含及道理故得显现。

释曰。此唯有识者。如十地经及解节经所说故。此攀缘唯识所显故。我说唯识者此所攀缘唯识所显。此有何义为显唯识离义故。由是识所摄故。佛言我说为识显彼三昧境界是识故。然如是生起者为彼相类而生故。于中取为别义者。于中谓于三昧境界中。取为别义者于彼识影谓有别物。为所取体故。

论曰。如是于静心中。若见青等尔焰影像。即见自心无别青等义。由此道理菩萨于一切识中。应须比知唯是识量。又此青等非忆持识。以所见境界现前住故。于闻思中所有忆持识。攀缘过去但是彼影故成唯识。以此比量虽未得真如智觉于唯识中则得比知。

释曰。此三昧境界。青等影像亦非忆持识何以故。以非如昔所见。即于彼方处如是念知故。以现前故。彼所有忆持识暗昧。此现前住者所见明净。若言于闻思中数习故。彼虽过去后思念时如昔而生。此亦如是者。彼闻思已过去。今则无有。于无有中若更生。此即是识似彼而生。非过去已灭闻思。是故此义于成唯识尘无所有即得成就。

论曰。如前所说种种识。譬如梦等者此中眼识等识体唯识得成。眼根等识体是色。唯识道理复云何可见此等由阿含及道理已如前说。此等若是识体何故似色显现。一类坚住相续转也。颠倒等烦恼住持故。若异此于无义中义颠倒则不成。若无此烦恼障智障等染则不成。此若无此清净亦不成。是故眼等如是生起得成。此中有偈。

乱因及乱体　　所谓色识体
及非色识体　　前无后亦无

释曰。眼识等识体非色故唯识得成。眼根等识体是色云何成唯识也。此等如前阿含及道理中已具显示。一类坚住相续转者。一类者相似故。坚住者多时住故。由烦恼障智障颠倒烦恼为因故。住持者即是因也。若离如是等生起。则无非义为义颠倒心。若无此烦恼障染智障染则不有。此义以偈显示。乱因及乱体者。谓色识体及非色识体。如其次第此中色识体为乱因。非色识为乱体。此因体色识若不有。彼果体非色识亦无。

论曰。何故身识身者识。受者识应受识正受识。于一切有身分共有和合生。显生分受用满足故。何故世识等诸识。如前所说种种识生。无始时生死流转不断故。无量众生界故。无量世界故。无量所作事更互言说故。无量摄取受用差别故。无量爱非爱业受用果报差别故。受无量生老死差别故。云何成立此等诸识令成唯识。略说有三相。唯量义无所有故。唯二谓有相及见识故。唯种种谓种种相生起故。此等诸识无有义故故名唯量。有相及见眼等诸识。以色等为相。以彼等识为见。乃至身识为见故。意识者以眼等一切识体乃至法识为相。以意识识为见。意识能分别故。又似一切识生起故。此中有偈。

唯量二种种　　观行人能入
得入唯心时　　此心亦灭离

释曰。云何名具足身分受用。此身识身者识受者识等五识。应知一切有身者。一时有故。共有者一时生故。所显者因体故成立三种唯识义。如前长行及此偈显示。于长行中言唯量者。唯是识量故。一切所有诸识皆唯识量。何以故。由所识义无所有故。唯二者成立有相及见故。即此一识一分成相。第二分成见。此是眼等识二分故。成立种

种者还即此一识。随所起一分种种相生。第二分为能取故。若意识所取。彼一切眼等识乃至法识为相。即此意识为见故。种种者唯意识为彼事。以不定故。其余诸识有定境界。又不分别故。是故若能分别则名为见。以如是道理得成唯识。偈言。入唯量者无有义故。入唯二者有相及见识故。入种种者由识种种相貌生故。观行人能入者。谓修行人相应故。何故得入唯心时。此心亦灭离也。由正入唯心时则义无所有。识亦不有。若无所取义。云何得有能取心也。唯二及种种者。但是说入唯量因缘。余义如前所说。

论曰。一种诸师说。即此意识彼彼依止生。得彼彼名。如意思得身口业名。此意识于一切依止处。生种种相貌。似二而生唯似义故。似分别故。一切处亦似触而生。色界中意识依止身故。如余色根依止身故。

释曰。有诸菩萨。欲令唯有一意识次第生起。今当显示。譬如意思得身口业名者。如意思于身门中生名身业。于口门中生名口业。意业亦尔。如是一意识若依止眼生则得眼识名。如是乃至依止身生得身识名。此中离意识外更无余识。唯除阿梨耶识。若汝言眼等根无分别。若意识依止彼生亦应无分别。如染污意依止染污故。生起亦染污。此亦应尔者。如论说于一切依止处。生种种相貌似二而生。唯似义故似分别故。是故无妨。于中一切依止处者。谓依止眼等处故。种种相貌似二而生者唯似义故似分别故。由此二句故可得了知。此二句所说即是一识一分似唯义而生。第二分于彼似义中。似分别而生。是故前说无过。又一切处亦似触而生。谓于有色处心在定中。五识不行于色身中有内受生。如余色根依止于身者。如眼等根依止于身。此诸根由依止身故即于自身能作损益。意识亦尔。依止身故令身损益。应知复有别义如身根依止于身。若有外缘来触。即于身根中似触而生。此似触生时即于自依止身中。为损为益。意识亦尔。依止身故似触生时。亦即于身为损为益。

论曰。此中有偈。

远去及独行　　无身住空窟
能伏难伏心　　我说为梵行

释曰。彼诸菩萨成就所说。故引诸阿含偈。言远去者攀缘一切境界故。独行者更无第二故。无身者离色身故。住空窟者隐在色身空窟中故。能伏者自在作用故。难调伏者鄙恶故。

论曰。又如经说。此五根等所行境界。皆意能受用。彼等亦依止于意。

释曰。复有阿含说。此等五根所行境界意能受用者。若根所行处名为境界。此意能分别一切法故。一一境界各各受用故名能受用。彼等亦依止于意者。为彼等诸根生时此为因体故。何以故。若意有别缘则眼等不生。

论曰。又如经说十二入中。说六识身为意入。

释曰。复有阿含说六识身说名为意。无别余识名故。佛说六识身名为意入。是故得知唯独有意。

论曰。若有安立阿梨耶识识体为义。识体处彼中。成立所余一切识体为相。识体意识识体及所依止成立为见。应知彼等为相貌识体为彼见生因。似义显现。为彼见生依止事。

释曰。亦成立阿梨耶识。为相见二识。意识及依止是阿梨耶识见分。眼等识体及一切法是相分。此等即是阿梨耶识体故。彼等为相貌识体者。谓眼等为识生因体。成彼所攀缘故。为彼见生因者于彼中起见名彼见。为彼所见义显现故。能为意识见相续住不断因故。名为能作见生依止事。

论曰。如是等识体已成立为唯识。诸义既现前可见。云何得知非有。如世尊说菩萨具足四法。得随顺入一切识体无义。一知相违识相。如饿鬼畜生人天同于一切。识体见有差别。二知无境界。识生如攀缘过去未来及梦影等。三知离功用。应得无颠倒。如于实有义中攀缘义。识则应不成颠倒。由不藉功用。得真实智。四知随顺三慧故。如诸菩萨及得定者。得心自在故随其乐欲。彼义显现。如有得奢摩他观行者。修法观时唯以意念义即显现。又得无分别智者。住无分别时。一切义不显现。诸义由随顺三慧。及前因缘故。义无所有即得成就。此义中应说六偈。后于增上慧学胜相中说。谓饿鬼畜生人等。

释曰。一知相违识相者。诸相违者识所缘义名为相于中知故。知无境界识生者。谓见无所攀缘而识得生。如过去等。知离功用应得无倒者。若如所显现义。即如是有者。则不须起对治无倒得成。如此解知故。随顺三智者。此智知诸义。皆随顺三智故。及得定者。谓声闻辟支佛等。得心自在者。谓已得随心所作故。随心乐欲彼义显现者。若欲令地界成水如念即成。火等亦如是故。得奢摩他者。谓已得三摩提故。修行法观者。于诸修多罗等中。观察修行故。唯以意念义则显现者。于一义中随种种作意则种种相显现故。已得无分别智者。若如所显现义是有则不得有无分别智。此智实有故。应知彼义决定非有。

分别章第二之一

论曰。若唯有识义显现。所依止名依他性者。云何依他何因缘说名依他。从自熏习种子生。是故依他依他为缘生已无功能。过一刹那自住故说名依他。

释曰。若唯有识义显现所依止者。谓离义唯有识体为义。显现因即此识体是依他。若自所摄云何依他何因缘名依他。为自因所生生已无力住故。即此自摄说名为他故名依他。

论曰。若分别性依止于他。实无所有而义显现者。云何成分别。何故说分别。无量相貌意识分别颠倒生因故成分别。无有自相唯见分别故名分别。

释曰。依止于他者。谓依止依他性唯识故。无所有者无自体故。为义显现者有义可见故。何因缘说名分别者。如后次第说。于中无量相者。谓一切境界相故。意识分别者即意识是分别故。颠倒生因者意识妄倒生时攀缘因故。无有自相者无体故。唯见分别者唯见乱识故。

论曰。若成就性分别性。毕竟无所有为相。云何成成就。何因缘说名成就。体无变异故得成就。清净境界故。一切善法中最胜等故。由是最胜义故说名成就。

释曰。彼毕竟无所有为相者。以分别性无所有为性故。云何及何因缘等者。如前依他性说。体不变异者不虚诳故。如诚实臣。由是清净境界故一切善法中最胜。即此清净境界体最胜故名成就。如已成就衣。

论曰。复次有能分别。有所分别。有分别性。于中何者能分别。何者所分别。何者分别性。意识为能分别。以是分别者。故此意识自名言熏习种子故。一切识体名言熏习种子故。是故有无量种分别生。一切处分别故。以是能分别故说名能分别。复次依他性是所分别。复次由此因缘故令依他性成所分别。此是分别性由此因缘故。令依他性似义显现者如义故。复次云何分别能分别。何所攀缘取何相貌。云何执着云何起言。云何流布云何增益。攀缘于名故取依他性为相故。执着于见故。因觉观起言故。见等四种流布为流布故。实无义中有义增益。如此分别。

释曰。云何分别作分别者。意识名分别。依他性是所分别。由此因缘令成分别。为显示此故。论云攀缘于名如是等取。依他性为相者。即是取依他性中眼等名字为相故。何以故。取彼相已。而起分别故。见为执著者。谓于彼所取相。决定如是故。觉观起言者。如所执着以觉观为因出言语故。见等四种言说所言说者如所言说。见闻觉知

等四种流布。共相流布实无有义。以为有义是增益者。如所流布实无有义。取为有义故。

论曰。复次云何此等三性。为有异体为不异。应言非异非不异。此依他性别道理故成依他。别道理故。即此成分别。别道理故即此成成就。何等别道理。此成依他。依他熏习种子生故成依他。何别道理即此成分别。与分别为因缘相故。即此是分别故。何别道理即此成成就。如所分别毕竟不如是有故。何别道理于一识体为一切种种识体相貌也。阿梨耶识识体为彼余生起识。种种相貌。应知为彼缘相生起故。

释曰。与分别为因缘相者。意识名能分别。为此能分别所取境界体而生故。即此是分别故者。即此意识分别彼相取为所分别境界体。以此义故依他性成分别性。如分别意识正分别。所分别时此分别毕竟无所有。由此义故依他性成成就性。

论曰。依他性几种。略说有二种依他熏习种子故。依他染净性不成就故。由此二种依他故。名依他分别性亦二种。自性分别故。差别分别故。是名分别。成就性亦二种。本性成就故清净成就故。是名成就性。

释曰。染净体不成就故名依他者。由此依他性为分别分成染。为无分别分成净。于此二分中一分不成就故。自性分别者如眼等有眼自性作此分别故。差别分别者如彼眼等自性有无常等差别。作此分别故。自性成就者。谓有垢真如。清净成就者。谓无垢真如。

论曰。复有四种分别。谓自性分别差别分别。有觉分别。无觉分别。有觉者。谓善知言说众生。无觉者。谓不善知言说众生。

释曰。善知言说者。谓有言说智。不善知言说者。如牛羊等虽有分别。然于名字无能故。

论曰。复更有五种分别。一依名分别义自性。如此名有此义。二依义分别名自性。如此义有此名。三依名分别名自性。如不识义之名于中分别故。四依义分别义自性。如不识名之义于中分别故。五依名义分别名义。如此义如是体如是名。复次总摄一切分别有十种。一根本分别。所谓阿梨耶识。二所缘相分别。如色等识体。三似相分别。所谓共依止眼识等识体。四相变异分别。谓老等乐受等贪等。枉横及时节变异等。地狱趣等欲界等此诸变异。五似相变异分别。谓即前所说变异此中变异。六他授分别。谓闻非正法因缘。闻正法因缘分别。七不正分别。谓佛法外人闻非正法因缘。八正分别。谓佛法内人。闻

正法因缘。九执着分别。谓不正思惟因缘身见为根本。与六十二见处相应分别。十散乱分别。谓诸菩萨十种分别。

释曰。总摄一切分别有十种分别。为说此故于中根本分别者。为诸分别根本自体。亦分别即是阿梨耶识故。相分别者以相貌为相。分别即是色等识体故。似相分别者。于彼相种类中。若分别生于所分别中能分别故得此名。即是眼识等识体。及依止故。相变异分别者。谓彼缘相若变异。即此相变异体名为分别。老等者谓身衰朽四大变异。于中分别故名相变异分别。等者摄病及死等。乐受等。谓身有变异为相亦尔。等者摄苦及不苦不乐等。贪等亦如是。等者摄瞋痴等。枉横及时节变异等者。谓于如是身变异相中。若攀缘生分别故。枉横者。谓杀缚等。时变者。谓寒热等时节改变为相故。地狱等者等言谓摄畜生饿鬼等故。欲界等者等言即是摄色无色界等故。似相变异分别者似彼缘相眼识等所有变异。于此似相变异体起分别。即是如前所说老等中变异。何以故。以住彼老等时。眼识等亦变异生故。他授分别者。于他所说有二种。谓闻非正法因缘。闻正法因缘。此二种分别诸法由闻法生善不善。亦如是解释。不正分别者即是闻非正法为因。此法外者。谓诸出家外道。正分别者即是闻正法为因。此法内者。谓佛法内人。执着分别者不正思惟为因故。我见为依止六十二见等如修多罗说。与此见处相应分别故。散动分别者。谓诸菩萨十种分别。

论曰。一无有相散动二有相散动三增益散动四损减散动五一执散动六异执散动七自性散动八差别散动九如名取义散动十如义取名散动。为对治此十种散动一切般若波罗蜜中说无分别智。此等障碍及对治。般若波罗蜜义中具足应知。经云菩萨云何行般若波罗蜜。舍利弗。此菩萨即于菩萨不见菩萨。不见菩萨名。不见般若波罗蜜不见修行不见色不见受想行识。何以故。色自性空非空故空。若色空即非色亦非异空故有色。色即是空空即是色。何以故。舍利弗。唯有名所谓色自性。不生不灭无染无净假立客名分别诸法。以此客名更相流布随所流布随起执着。菩萨于此名字一切不见。以不见故则无执着。如色乃至识亦尔。应知以此般若波罗蜜文句故。得通达此等十种分别义。

释曰。于中无有相散动者。即缘此无有为相名为散动。为对治此散动故般若波罗蜜经中。说实有菩萨。言实有者显示菩萨实有空体。即空是体故名空体。有相散动者缘有为相名为散动。为对治此散动故彼经中说不见有菩萨。谓不见以分别依他为体由此意故。增益散动者为对治此故。彼经中说色自性空。为显分别性色空故。损减散动者为对治此故彼经中说不空。谓色法如不空故。一执散动者为对治此故经言此色空非色。何以故。若依他性与成就性是一者依他性亦应如成就性。为清净境界。异执散动者为对治此故。经言非色异空。何以故。

若此二有异即法与法性亦应有异。此异不成如无常法与无常不可有异。约分别性故言色即是空空即是色。以分别性色无所有即是空。此空即是色无所有。非如依他与成就性。自性散动者为对治此故。经言舍利弗。惟有名所谓色。以色自性即是无所有故。差别散动者为对治此故。经言自性不生不灭无染无净。于中若生即有染。若灭即有净。由不生不灭故即无染无净。此等诸句其义如是。如名取义散动者。谓随名取义。即是散动为对治此故。经言假立种种名字。分别诸法种种者。谓随义取名即是散动。为对治此故。经言假立客名更相流布。谓非义自性有如是名。为对治此十种散动故。说般若波罗蜜经。由此说为因故无分别智生。

论曰。若由别道理。依他性得成三性。此三性云何得不成一也。由别道理故成依他性。不由此成分别及成就。由别道理故成分别。不由此成依他及成就。由别道理故成成就。不由此成依他及分别。

摄大乘论释论卷第五

分别章第二之二

论曰。复次云何得知依他性为分别性。相显现而住。然非分别性体也。于名前无智即体相违故。多名有多体此相违故。名不定杂体相违故。此中有偈。

于名前无智　　多名及不定
同及多杂体　　成就此相违
法无而可见　　无染而有净
应知如幻事　　亦复似虚空

释曰。如依他性中虽分别一分可见。然不成彼性显示此故于名前无智。同体相违故者。若分别与依他是一体。则离名于义中智生。如瓶离瓶名。于瓶义中瓶智不生。若瓶名与瓶义是一相者。则应智自生。以不一相故。若言名义同体。即是相违。此中成立名是依他。义是分别。何以故。此依他由名力故成所分别又一义有多名。若名义是一相如名有众多。义亦应众多。若尔此义则应有多体。此一义有多体。即是相违。是故两性一体即是第二相违。又名不定如瞿名能目九义。若执名义是一。即诸义同体。此执是第三相违。以无量别相义皆成牛等一体故。偈中亦说此义。于偈中言成就者。明依他与分别不同体义。成就法无而可见等。此一偈为教诸弟子。幻等譬喻故。弟子有二种相违疑。难法无而可见。无染而有净。于此有疑于中如幻事者。如幻象实不有而可见。义亦如是。虽不有而亦可见。又如虚空云等。

不能染污本性清净。然云等除时名为清净。诸法亦尔无有染污本性清净。然除客尘障垢时。名为清净应知。

论曰。复次如所显现既不有。此依他性一切种悉无。何故不成。若无依他成就性亦无。一切无所有此义不成。若依他性及成就性俱无则无染污及清净过。现见染污及清净。是故非一切无。此中有偈。

若无依他性　　成就性亦无
则亦恒不有　　染污及清净

释曰。依他性如所显现不如是有。今为显一切种悉无不成故。说此依他若不有成就亦不有。何以故。由有染故则有净。是故若二种俱无即一切悉无。此义不成今当显示谤无染净。此是过失。何以故。现见有染有净故。此依他成就二法现见是有。若执言无则是实有染净而谤言无。

论曰。于佛世尊大乘方广经中。彼经中说云何应知分别性。若说无所有门应知。云何应知依他性。若说幻焰梦像影响水月化等譬喻应知。云何应知成就性。若说四种清净法应知。四种清净法者。一本性清净。所谓真如空实际无相第一义法界等。二离垢清净。谓即是离一切障垢。三至得道清净。谓一切菩提分法波罗蜜等。四道生境界清净。谓所说大乘正法此是清净因故。非分别性。最清净法界所流津液故非依他性。此等四法中摄得一切净法。此中有偈。

幻等说于生　　说无显分别
四种清净法　　此说成就性
清净有本性　　无垢道攀缘
一切清净法　　此四种所摄

释曰。本性清净者是自体清净。此自体即是真如。一切众生皆有。以平等相故。由有此故说一切法为如来藏。离垢清净者。即此真如离烦恼障智障垢已。由此真如清净故得名为佛。至得道清净者。得彼之道亦是清净。即是菩提分。念处等波罗蜜故。道生境界清净者。是诸菩提分法胜得生缘。此生缘亦是清净故说道生境界清净。即是修多罗等十二部言教。此言教若是分别即成染污因。若是依他即成虚妄。最清净法界所流津液故非虚妄。由离此二性故得为成就。又此四种相于大乘中随说一种应知。即是说成就性。于中初二不变异成就故名成就。后二以不颠倒故名成就。于后偈中具明此义。幻等说于生者依他性说名为生。随于何处说一切法如幻。乃至如化等应知。此说依他性。说无显分别者若说无有色无所有乃至一切法无所有。应知此说分别性。

论曰。复次何因缘故。如经所说。依他性譬幻事等。为除他人于依他性中虚妄疑故。又云何他人于依他性虚妄中生疑。他人作如是念。云何实无有义而成境界。为除此疑故说幻事譬。若实无有义。心及心法云何得生。为除此疑故说焰譬。若实无有义。云何爱非爱受用得成。为除此疑故说梦譬。若实无有义善不善业爱非爱果云何得生。为除此疑故说镜像譬。若实无有义种种识云何得生。为除此疑故说光影譬。若实无有义种种流布言说。云何得生。为除此疑故说向譬。若实无有义。取实三摩提中境界云何得成。为除此疑故说水月譬。若实无有义得自在菩萨以不颠倒心。为作众生利益事故生云何得成为除此疑故说变化譬。

释曰。为显示依他性故。说幻等譬。于中虚妄疑者。于虚妄体中生疑故。于依他性中以幻等譬喻。显示如幻像实无有义而成境界。诸法亦尔。为除彼疑故作幻譬。若无义则无所攀缘。心及心法云何得生。为对治他人此疑故说焰譬。于中焰譬心及心法。水喻于义如焰动故。水义识生实无有水。如是心及心法亦尔。由动故实无有义而生于识。诸小凡夫又复有疑。若无有义。云何爱非爱受用得成。为除此疑故以梦譬。依他性如梦中。实无有义而爱非爱受用得成。此中亦尔受用得成。又复有疑若善不善业无义。云何爱不爱果义得成。为除此疑故以镜像譬喻。依他性如镜像。实无有义即于自面有像智生。实无有像义可得。此亦如是爱非爱果义实无所有。然亦可见应知。又复有疑若无有义。云何得有种种识生。为对治此故以光影譬。依他性如人弄影。随种种相貌则有多种影现。然无实影义可得。识亦如是实无种种义然有种种义可见。又复有疑若无有义云何无量种流布言说得生。为除此疑故以向譬。依他性如向实无有义而亦可闻。如是流布言说实无有义而亦可得。又复有疑若无有义云何得定者。心及心法得见于义。由经说得定心者如实知。如实见故。为对治此故说水月喻。如水月实无有义而亦可见。以水润滑澄清故。定心亦尔实无境界义而亦得见。三摩提如水体润滑故。又复有疑若无实众生。云何得如实智诸菩萨等。先以智慧观察为彼等众生。于诸趣受身。为对治此疑故。以变化譬喻依他性。如变化实无有义。随化者心一切事成。非无化事可见。如是虽无受身实义。然为一切众生故受身。此义可见应知。复次为何意故世尊说幻等八喻。今当显示于中说幻喻者。为对治眼等六内入。由眼等犹如幻像实无所有而亦可见应知。以此显示。焰譬喻者喻器世间以体宽大。是故如焰由动摇故。实无有水而见有水。为对治受用色等故说梦喻。如梦中色等实无所有。然以此为因爱憎等受用得成。以此显示。为对治身业故说镜像喻。由善不善身业为因缘故。有余色像生。为对治口业故说向譬。由口业为因故得口业果。犹如向以此显示。意业有三种。一欲界二静地三闻等。生于中为对治欲界意业故说光影譬。由意业果报犹如光影故。以此显示。为对治静地意业故。说

水月譬。由静地意业果如水中月。实无所有然于静心中有种种果显现。为对治闻等意业故说变化譬。于中闻等者谓闻思熏习。显示此闻等意生如化。

论曰。世尊依何义故于梵天问经中。说如来不见生死不见涅槃。于依他性中约分别性成就性故。生死涅槃体无差别义。彼中即此依他性。分别分成生死。成就分成涅槃。

释曰。此等三性法相如修多罗所说随顺相应。今当显示。依何义故梵天问经中说。如来不见生死及涅槃。依生死涅槃无差别义故。依他性非是生死由成就分即是涅槃故。亦非涅槃由即彼分别分成生死故。是故不可偏说一分。世尊见依他中无偏一性。由此意故于彼经中。说不见生死不见涅槃。

论曰。如世尊于阿毗达磨经中。说三种法。染污分清净分彼二分。依何义故作如此说。依他性中。分别性是染污分。成就性是清净分。即此依他性是彼二分。由此义故作如此说。此义以何譬显示。以金土藏为譬。如金土藏有三种可见。谓一地界二土三金于地界中。土非有而可见。金实有而不可见。若以火烧土则不现。金则显现。复次于地界中土相现时。是虚妄体现。金体现时是真实体现。是故地界有二分。如是如是此识性未为无分别智火所烧时。于识性中虚妄分别性显现。成就性不显现。此识性若为无分别智火所烧。于识性中实有成就性显现。虚妄分别性不显现。是故此虚妄分别识体。依他性有二分。如金藏土中所有地界。

释曰。如是阿毗达磨修多罗中说。分别者染污性。成就者清净性。依他者彼二分体。由此义故说三种法谓染污分。清净分。彼二分以此金藏土譬喻显示。于中金藏者是金种子。地界者是坚性。土者是所造色。于土颜色中则有三种可得。彼地界中所有金。但土相显现。彼金体以后时可得故知。何以故。若以火烧金则得现。是故知金本来是有。

论曰。世尊有处说一切法常或说无常。或说非常非无常。为何义故说常。于依他性中约成就性分故说常。约分别性分故说无常。约彼二分故说非常非无常。为此义故说如常无常不二。苦乐亦不二善不善亦不二。空非空不二我无我不二。寂静非寂静不二有自性无自性不二。生无生不二灭无灭不二。本寂非本寂不二。本性涅槃非本性涅槃不二。生死涅槃无二。如是等差别诸佛世尊一切密语。皆随顺三性如常无常门说。此中有偈。

如法无所有　　而现无量种

非法非非法　　故说无二义
依一分显示　　或有或非有
依二分说言　　非有非非有
如显现非有　　是故说为无
由如是显现　　是故说为有
自显无所有　　自体不住故
如取既不有　　故成无自性
由无性故成　　前为后依止
无生灭寂静　　及本性涅槃

释曰。如法无所有而现无量种者。此上半偈如其次第即是非法非非法。何以故。以无所有故名非法。以非无显现法故名非非法。以非法非非法故。说即是无二义。一分者一边故。或有或非有者。或于有边或非有边。显示者说故。依二分说言非有非非有者由依他性具二体。取此义故说为非有非非有。如显现非有者如所见法彼是非有。以如是故说名为无。是故说为有者即以此义故说名为有。今当显示说无自性意。自不有者由一切法无有离因缘能自有者。此是一种无自性意。体不有者又是一种无自性意。若法灭已。彼体不复更生。是故无自性。自体不住故者。诸法即于生时无力能过一刹那住。此亦是无自性。此等无自性法与声闻共有。如取既不有者。此不与声闻共。如凡夫所取分别性不如是有故。此意名为大乘中无自性法。又即以此无自性故。无生等一切皆得成就。何以故。由无自性故无生。由无生故无灭。由无生无灭故本来寂静。由本来寂静故自性涅槃。前为后依止者即是前为后因故。

四意四合义章第三

论曰。复有四种意。四种合义。一切佛语应随顺入。一平等意。如言我于昔时名毗婆尸正遍知。二别时意。如言诵持多宝如来名。决定得阿耨多罗三藐三菩提。又如经说唯发愿得生极乐世界。三别义意如经说亲近恒伽河沙等诸佛。得解大乘法义。四随人心意。所谓或为此人赞叹布施。后复为此人毁呰布施。如布施戒及余修亦如是。是名四种意。

释曰。如有人取同法故。言彼即是我。世尊亦尔。心在平等法身故。说我于彼时名毗婆尸等。非毗婆尸即是释迦牟尼佛。此中以平等为意故。别时意者。此意非唯称佛名决定得阿耨多罗三藐三菩提。如言以一金钱得千金钱。岂一日得耶。此意在别时得故。以彼一金钱得千金钱因故。如是如是。唯发愿得生极乐世界意亦如是。应知别义意中得解大乘法者。谓于三性道理自觉其相。若世尊意但以如文词为解

义者。凡夫亦应正解。彼解义者。必由亲近无量诸佛方乃得故。此是佛意。随人心意者。或于此人赞叹布施。又于此人毁呰布施。如是意者随彼得成。若人悭吝于彼赞施。若此人于施已得胜欲。即于彼所毁呰布施。若无此意。于一施中或赞或毁。即是相违。由有此意故。若赞若毁皆悉相应。戒等亦尔。应知一分修者。谓世间修故。意与义异相者。若世尊心有所在而说者为意。由所说决定令入佛教中者名义。

论曰。四种合义者。一令入义。所谓如于声闻乘中。若大乘中。依世谛道理。说人法二种自性及差别。二相义谓随所说法相中。皆以三性显示。三对治义。所谓说八万四千诸对治行门故。

释曰。于中令入义者于人法二种。约世谛道理。或说自性或说差别。为令众生入佛法故。是名令入义。相义者。于中应以相义说其相。由说三性故。对治义者。谓说众生行对治。即是说诸众生烦恼对治。为安立众生对治烦恼处故。

论曰。四翻义如别义语字。显示别义故。此中有偈。

阿娑犁娑　罗末多耶　毗钵唎耶　斯柘素悉[肆-聿＋頁](他弃)多者吉犁絁捺柘　素僧吉　利瑟吒　罗槃低菩提没答摩。

释曰。于中阿娑犁者。显了义名不实。隐密义名不动。即是定以不动故名阿娑犁。娑罗末多耶者。翻名于定起尊重意。毗钵唎耶斯柘者。若显了义名颠倒。隐密义名翻倒。素悉[肆-聿＋頁]多者。谓善住于翻倒中。善住故无常谓常。此为颠倒。翻彼无常谓常倒中善住故。吉犁絁捺柘者。若显了义名烦恼。隐密义名勤苦。素僧吉利瑟吒者。谓善染。是故经说于生死中久染勤苦。罗槃低菩提没答摩者。翻云当得胜菩提。此句可解。

论曰。若欲解释大乘法。略说应以三种相解释。一解说缘生。二解说因缘所生法。三解说言教中义。于中解说缘生者如偈说。

言熏所生法　　此于彼亦尔

此显果报识及生起识更互为缘生故。彼因缘所生法者。生起识为相有相及见识体性。彼以住持相分别相法尔相。即此得显三性相。如偈说。

有相及有见　　是应知三相

复次云何解释彼相。谓分别相于依他相中无体。成就相于依他中是有。由此二故不有及有不可得。可得不见真实见真实此二同时。又

于依他性中分别无所有。成就是有故。得彼不得此。不得彼得此。如偈说。

依他无分别　　唯成就是有
不得及可得　　于中二平等

释曰。言熏所生法者。谓外分别熏习阿梨耶识。即于识中住。以此熏习为因生一切法。即是生起识自性。此于彼亦尔者。此分别熏习即以彼诸法为因。此显示阿梨耶识与生起识更互为因。又彼生起识性所有诸法。有相有见识体为性者。谓若识体有相及有见即是彼体。此诸法有三相所谓住持相者。即是依他相。由此等所说故。三性所有相即得显现。如是等义以偈义显现有相有见。是应知三相者此等三相如论本解释中显示。不有及有不可得可得不见真实见真实此二同时等者。以显示之。此中二者。谓分别及成就。于此二分一不有一是有故。说名有不有。若得分别则不得成就。由不见真实故。即于彼时不得分别而得成就。由见真实故。如是等义又以偈显示。偈中言平等者。谓一刹那故。于中者谓依他性中故。二者谓见真实不见真实故。故者有因缘故。由依他性中分别是无。成就是有故。彼诸凡夫颠倒取故见。诸圣人正见故见。

论曰。解释言教中义者。如说初句为本以余句显示其分。或功德依止或义依止。功德依止者。如说佛功德。最清净觉无二法。行无相法为胜道。住于佛住得一切佛平等。至无障碍处不退转法。无碍境界不可思议成立。入三世平等。遍行一切世界身。一切法无碍智。一切行具足知。于法智无疑。无分别身一切菩萨所受智。到无二佛住。第一波罗蜜至究竟。无差别如来解脱智。入无边无中佛地平等法界。第一尽虚空界等。最清净觉为本。其余诸句是此句差别。应知如是等名为善解释。诸法体最清净觉者。此佛世尊最清净觉。应知摄余二十一佛功德。谓于应知中一向无障碍转功德。令入有无无二相。真如最清净功德。无功用佛事不休息佛住功德。法身为依止。心业无差别功德。修对治一切障功德。降伏一切外道功德。生在世间不为世法所碍功德。成立法功德。授记功德。一切世界中示现受用身化身功德。断疑功德。令入种种行功德。未来法生智功德。如所乐欲为显示功德。无量身为教化众生事功德。平等法身波罗蜜成就功德。佛刹无差别随所信乐显示功德。三种佛身无方所限分功德。穷生死际恒为利乐一切众生功德。无尽功德。

释曰。显示其分者。如所应解释。今显示此义。或功德所摄或义所摄。于功德所摄中。最清净觉者此为初句。所余诸句显示其义。于中无二行者。二行不可得是名无二行。非如声闻辟支佛智。亦有障碍亦无障碍。有无无二相。第一清净者。谓清净真如。即是无相法。此

真如非有相。由一切法无所有故。亦非无相。由有自体相故。此真如于无相法中为第一清净。入处故言令入功德。最胜故名为道。道者入处义。故名为道。无功用佛事不休息佛住功德者。谓于所有佛事常行不住故。修对治一切障功德者。以一切时恒修觉故。能对治一切障碍。生在世间不为世法所碍功德者。凡生在世间必行世境界。然虽生世间不为世间利等八法所染。成立法功德者。修多罗等诸法无量不可思议。以凡夫不能入故名最清净觉。即此最清净觉句一一句中皆相应。未来法生智功德者。谓于未来世法如是生。皆能知故。无量身为教化众生相应功德者。谓无量诸菩萨身。若作教化众生事。诸佛得自他平等智故。彼智即为佛智所摄故。即是佛教化事。平等法身波罗蜜成就功德者。谓法身无二故名平等。以此无二法身故名得最清净波罗蜜。至究竟无差别解脱智者。谓于如来无差别智中。解脱究竟故。此中解脱者。即是增上解故。三种佛身无方所限分功德者谓法身于若干方处。不能分限。如是受用身化身于诸世界亦尔。法界第一者。最清净法界第一故。名法界第一。尽虚空界者。佛智如虚空无尽故。是故名为最清净觉。

论曰。复次义依止者如经说。菩萨具足三十二法者说名菩萨。于一切众生起利乐意故。令入一切智智故。知我何价故。舍憍慢故。牢固意故。非有所为作怜愍故。于亲非亲平等心故。究竟亲友乃至涅槃际故。应量而语故。微笑先言故。无限大悲故。荷负重担无退屈故。无疲惓意故。闻义无厌故。自所作罪能见其过故。于他罪失不嫌而诲故。一切威仪中修菩提心故。不求果报而行施故。不依止一切有趣生。而持戒故。于一切众生无碍行忍故。摄取一切善法而行精进故。舍离无色界而修禅故。方便相应智慧故。以四摄事为摄方便故。持戒破戒慈爱无二故。恭敬听闻正法故。恭敬住阿兰若处故。于世间杂事不乐着故。于下乘中无悕欲故。于大乘中见功德故。远离恶友故。亲近善友故。净修四梵行故。游戏五通故。随智行故。于住正行不住正行诸众生不弃舍故。一向语故重真实故。菩提心为首故。如是诸句皆初句差别应知。于一切众生中利乐意者。此利乐意句。有十六业差别应知。于中十六业者。谓展转起行业。不颠倒业。他不请作亦自行业。不动坏业。无所求业。此有三句不求返报故。于违顺众生无憎爱故。生生随逐故。即此类中身口业有二句。于苦于乐及非二中平等业。不卑劣业。不退转业。摄取方便业。厌恶障碍业。此有二句。无间思惟业。进胜业。此有七句正修行六波罗蜜。及修行四摄事修行成就方便业。此有六句亲近善丈夫故。听闻正法故。住阿兰若处故。远离恶觉故。正思惟功德有二种。共事功德有二种。成就业有三种。无量清净故。得大威德故。得胜功德故。安立彼业。此有四句。摄众功德故。决定教授故。法财二摄为一故。无染污心故。如是句皆句差别。应知如经偈说。

初句所摄故　　由功德句别
初句所摄故　　由义别句别

释曰。义依止者。谓一切众生中利乐意。此句义有十六业。及余句显示。此中利乐意。作何等业。令入一切智智者。若令诸众生入一切智智。此是展转行。譬如一灯传然千灯。即是显示利乐意。如是等诸句皆与利乐意相应。自知我为何价者。自有利乐意。仍是颠倒。如有人意欲利乐而以饮酒与之。若如实自知称己分量教示众生。不以憍慢故自无所知。起心利益反成无利。舍憍慢者以舍憍慢心故。不待劝请自为说法。牢固意者。不以众生颠倒行故。牢固利乐心动坏。非有所为作怜愍意者。以不为利养作利益众生故。此利乐愍意云何可知。以顺行身口业故。于中应量而语及先言等是口业。微笑及无限大悲等是身业。此中应量语者谓唯作法语故。无限悲者愍三苦故。苦者苦苦故。乐者坏苦故。不苦不乐者行苦故。非二者不苦不乐故。不卑劣业者不自卑劣。云我不能成佛。如此等类。无厌惓意者。若不疲惓则能修佛道。闻义无厌者。若不多闻则无教化众生方便智。一切威仪中者。此句义如净行修多罗中说。进胜业者是利乐意。趣向增长因体故。修成就方便业有六句者。若人亲近此行即得成就。恭敬住阿兰若处者。由住彼处故能离恶。觉世间杂事者歌舞杂戏等。成就业者谓表彼成就相故。威德者谓六神通。随智慧行者。谓随智不随识自智慧生故。由此智慧正证相应。住诸法中安立彼业者。由有利乐意故。能以利乐安立众生。于中摄众者。于破戒者不舍安立亦不驱傧。令离不善令与善合。决定教授者。由一向与立教诫。不自说已后复言我前所说不善故。闻者授教。财法摄者由诚实告彼等言。以法及衣服等财利摄故。如言具摄。无染污心者由摄行菩提心作众生利益事。非为自求供养。但念云何以此善令众生正觉无上菩提。如此摄受故。偈中义亦尔释应知相竟。

摄大乘论释论卷第六

释入应知胜相胜语第三

论曰。如此已说应知相。入应知相云何可见。多闻所熏习依止。非阿梨耶所摄。如阿梨耶成种子。正思惟所摄似法似义所生。似所取物有见意言。

释曰。如此等应知相如应得入。显示此故入应知相。多闻熏习为依止者。谓大乘法所熏身故。非阿梨耶所摄者。谓对治阿梨耶识故。如阿梨耶识成种子者。如阿梨耶识为染法因。此为净法因亦尔。故正思惟所摄者。谓正思惟自性故。似法似义所生者。谓为法义相而生

故。似所取物者。谓如色等体故。有见者亦似见体故。即是成立相及见二识。

论曰。于中何人能入应知相。大乘多闻熏习相续已故。得亲近无量出世诸佛故。一向信解善集善根故。善满足福智资粮诸菩萨。

释曰。何人能入应知相者。如此相类中。若入所有方便。今当显示。大乘多闻所熏者。为离声闻乘等多闻故。得亲近无量出世诸佛者。过数量诸佛出世皆得现前亲近故。一向信解者。于大乘中决定信解。不为恶知识之所动坏故。即此次前所说三因缘中。善集善根故。名为善集福智资粮菩萨。复次福智资粮云何得次第满足。由因力善友力思惟力依持力故。于中前二句为二力。如其数应知彼正思惟力即是一向信解。此以大乘熏习为因。此一向信解即是修行正行。由修行正行故则得聚集善根。由此正思惟力故得善具足福智资粮。有此次第由此善具足福智资粮故。得入菩萨初地。此是依持力。

论曰。于何处入即于彼有见似法及义意言。大乘法相所生中故。

释曰。入如是相此入行相。今当显示。意地分别名意言。此意言种类以大乘法为因生故。大乘法相所生者。攀缘所说法故。

论曰。信解行地中。见道中。修道中。究竟道中。一切法唯识随闻信解故。如理通达故。对治一切障故。无障碍故。

释曰。何处得入于信解地中得入。由但闻一切法唯有识。即起增上信解名为得入故。于见道中得入。今当显示。如理通达者于意言分别中。如理通达故。云何如理通达。非法非义无能取无所取。若如此名通达意言分别故。于修道中得入。今当显示。对治一切障故者。观此意言非法非义无能取无所取时。能对治一切障。此名修道中得入。究竟道中得入。今当显示。无障碍故者。住最清净智处故。最微细障灭故。名究竟道中得入故。

论曰。何缘得入善根力持故。三种练治心故。灭除四处故。法义为所缘故。奢摩他毗钵舍那常修正修无放逸等故。无量世界中无量人道众生。刹那刹那正觉阿耨多罗三藐三菩提。是为第一练治心。

释曰。何缘得入。如所说善根力持等有八处相应。于中若常修者一切时作故。善修者恭敬作故。若作如此相类即是不放逸。于中对治三种退屈心故。有三种练治心。菩萨闻阿耨多罗三藐三菩提。第一甚深宽大难可证得心则退屈。为对治此故。有第一练治心云云。又云云故有第二练治心。

论曰。由专心故能行施等诸波罗蜜。我已得此专心。由此故我修诸波罗蜜当得圆满。不足为难。是为第二练治心。

释曰。由此意故施等波罗蜜即得现行者。于中意者谓信及欲。菩萨于波罗蜜中。信知实有故功德故。可得故。此是菩萨信。由信故喜乐修行名欲。菩萨得此信欲意故。修行六波罗蜜。进趣圆满不以为难。

论曰。虽彼有碍善者善法具足已。即于死时随所念欲一切具足身。彼时得生。况我此最胜善无碍善。于彼时一切具足何为不得。是名第三练治心。此中有偈。

在于人道中　　无量诸众生
念念得菩提　　故除退屈心
善心人专意　　能行布施等
胜人得此意　　亦能行施等
善人于死时　　随心得果报
既有灭位善　　果报云何无

释曰。复次菩萨于诸佛甚深宽大言教中。起推寻时作思念。阿耨多罗三藐三菩提难可证得。一刹那心断已乃得即生退屈。为对治此故修第三练治心。况我此最胜善者。况我于一切十地中。善具足福智资粮故。无障碍善者。谓心烦恼微细难破。如金刚三摩提能破此障。此三摩提后出离一切障碍。依止转已。于此云何不得。此显出离障碍。与死无异故。一切具足者。谓得一切种智故。善根力持故。三种练治心者。善根不薄少故。菩萨由有此力。则能三种练治心令不退屈。于中第二练治心如所练治今当显示。由此念故离诸障碍。悭等波罗蜜障无故。满足波罗蜜不以为难。由此满足故得成菩提。第三练治心。今当显示。于中有碍善者谓世间善故。名为有碍善。我此无碍善。此善不得成佛无有是处。此义以偈显示。偈言故除退屈心者。谓不令下劣心得住。云我不能得阿耨多罗三藐三菩提。善心者。谓非恶无记心故。由有无记施故。如有人散漫心行施。外道等以不善心行施。又复求阿耨多罗三藐三菩提者。此善最胜胜人得此意。亦能行施等者。于中得专心时。有如是相。能修施等六波罗蜜。谓得灭悭等障碍心。胜人者最上故。谓诸菩萨。施等者。谓摄取戒及智波罗蜜等。随心得果报者。乃至得非想非非想处果报故。灭善者灭障碍故。果报云何无者。谓得佛身故。

论曰。远离声闻辟支佛思惟故。思惟则灭。于大乘中一切疑无疑故。邪意及疑则灭。于闻思法中离我我所执故。法执则灭。现前住安立一切相。思惟不分别故。则灭分别。此中有偈。

安立及自住　　所有现前相
一切不分别　　智人得胜觉

释曰。此中论本为显四处灭故。于中灭思惟者谓灭声闻等思惟故。邪意及疑灭者。谓于大乘甚深宽大法中。邪意及疑应灭除故。邪意者诽嫌意及心动摇。惑者疑心故。一切疑无疑故者。于此大乘中为安立法相故。说有三性。所谓一切法无性无生无灭。本来静寂自性涅槃。如是等一切法无所有门。此就分别性故。若说幻焰梦光影像响水月变化。此就依他性故。若说真如实际无相第一义法界空等门。此依成就性故。于此诸法中一切邪意及惑不生故。于闻思法离我我所执故者。此中为显除灭法执故。灭除法执者。谓于法中若闻若思。乃至不令我我所得入故。现前住安立一切相思惟不分别故者。谓行者修无分别智时。在正思惟位。灭此等一切寂静心分别也。于现前住色等及静心所有安立骨锁等。于此一切所缘相中。不念不分别时。名入无分别方便。若分别则不得入。此现前安立偈者。为显最后灭义故。

论曰。因何入云何入。闻熏习所生正思惟所摄故。似法及义。显现有见意言。

释曰。此中显示以此入如此入故。于中闻熏习所生者。闻熏习为因故。即此入道理。如前所说即是大乘闻熏习所生。应知成就性所摄故。

论曰。有四种求谓名义自性差别。假说相求。

释曰。此中为显示如此入故。四种求者如论本说。谓名义自性差别等所说。

论曰。复有四种如实知。谓名事自性差别。假相说中如实知。彼自性差别不可得故。菩萨如是如实为入意言唯识故修行。于彼似字义意言中。知彼名字。唯是意言。知彼名所依义。亦唯意言。即知彼名自性及差别唯是假相说。是时证得唯有意言。则于名及义自性差别假相说中。不见有性差别义相。故由四种求及四种如实知。于彼似名及义意言中。得入唯识。

释曰。四如实知者。如论说名事自性差别假说中。如实知。其自性及差别故者。谓各有自性差别。作如是假说故。名自性差别假说者。义不可得故。即是知彼名自性及差别唯是假说者。以彼名字无有自性及差别故。即能于彼名字自性及差别唯是假说中。忍受故。若如是知是谓求。若知不可得名为如实知。

论曰。此唯识观入何法。似何法入谓入唯量故。相及见为二故。种种相故。名义自性差别但假立。自性差别六种事无事故。为能取及所取体而住故。一时似种种相事生故。如闇中绳似蛇。譬如绳中蛇。是妄以不有故。若见实义则无有妄。蛇智则灭唯绳智在。若细分析绳亦不实。以色香味触相故。于中依止色等智故。绳智亦得。除灭如是如是。彼似字及义六种相意言。如蛇智以知彼六种相无实义。此唯识智亦须除灭。由成就性智故。

释曰。此中问所入法及入譬。唯量者唯识量故。有相及见为二者。此显相及见二识故。此似相显现为因为住处为相为影显现故。唯是一识种种相生。非速疾故。次第而生。如此三种得入唯识。一时似种种相义生故者。谓似名句味身种种相义生故。彼亦似依名所目义种种相生故。于中入三性观以绳譬显示。六种义中自在者。谓于名等六种义中自在言。自在者谓除灭故。

论曰。此菩萨如是入似义相意言故。得入分别性。入唯识故得入依他性。云何入成就性若灭离唯识想。彼闻法熏习所生意言。是时菩萨灭离义想。似一切义无有生处故。是故似唯识显现亦不得生。即住不分别一切义名中。正证法界相应而住。是时菩萨于能缘所缘平等平等无分别智生。即是菩萨入成就性。

释曰。入似义相意言故者。谓所有义唯是分别故。如是即入分别性。入唯识故者。此之意言唯识所摄。得入依他性。似一切义无有生处者。谓无有似义生种类故。唯识种类亦不得生。何以故。若起唯识分别时则成义故。次后得证真如。此如不可言说。唯内自知故。是时菩萨能取所取平等。平等无分别智生者。谓能缘智所缘真如二法其体平等。犹如虚空。谓无有能取所取体而住。以不分别能取所取故。名无分别即是得入成就性。所言住无分别一切义名中者。谓有何名有几种。此名差别以偈中显示。

论曰。此中有偈。

法人及法义　　若广若略性
不净净究竟　　是名境差别

释曰。于中法名者。谓色受及眼如是等。人名者谓佛法爱。及信行法行如是等。复有法名者谓修多罗等。义名者谓依法所显义。总名者如言众生。别名者即彼众生各各有名。性名者谓字本。不净名者谓凡夫等。净名者谓学人。至究竟名者谓所缘通相法。又略说十种名字。是菩萨攀缘。所谓法名者眼等。人名者我等。复法名者十二部言教。义名者即彼十二部言教义。总名者一切法有为无为等。别名者色

受等及虚空等。性名者阿字为初诃为最后。不净名者凡夫等。净名者见谛等。至究竟名者通相法为境。二智所缘。谓出世智及彼后得智缘一切法。真如故一切法种种相故。如于十地中一切义通相缘智所缘故。如是等诸名。是诸菩萨境界故。

论曰。此菩萨如是入唯识故。得入应知相。由入应知相故。即得入欢喜地。善通达法界得生如来家。得一切众生平等心。得一切菩萨平等心。得一切佛平等心。此即是菩萨得见道。

释曰。得生如来家者。由佛种不断故。得一切众生平等心者。如自身欲入涅槃。于一切众生亦尔。由此心故名一切众生平等心。得一切菩萨平等心者。由同得深净心故。得一切佛平等心者。由住此位时得诸佛法身。得法身故即得一切佛平等心。复次一切众生平等心者。得自他平等故。如自身欲尽诸苦。于彼亦尔。一切菩萨平等心者。谓同诸菩萨得深净心作利益众生事。得一切佛平等心者。见诸佛法界与己无差别故。

论曰。复次何故入唯识观。为缘通相法故。出世奢摩他毗钵舍那智故。彼后得种种相识智故。灭有因相阿梨耶识一切因相种子故。增长得触法。身种子故。转依止故。出生一切佛法故。为得一切智智故。入唯识观。

释曰。奢摩他毗钵舍那智者。即奢摩他毗钵舍那名为智故。于中有因相。阿梨耶识一切因相种子灭者于中有相者。即是因缘。谓阿梨耶识中所有一切染法种子。复言相者为显示即此种子。为所缘相故。如是说已。即得显示此诸种子因果俱灭。

论曰。复次彼后得智。于阿梨耶识所生一切识性相中。由见如幻等故。自然不复颠倒。是故犹如幻师于幻事中。菩萨于诸相中设说因果。一切时亦得无倒。

释曰。若无分别智灭障碍出生佛法者。此后得智复何所用。无分别智不能说彼因果法。何以故。无分别故。是故须后得智。说彼因果法。一切时不颠倒。如幻师于所幻事。阿梨耶识一切所生者。此等皆以阿梨耶识为因。一切识性相中者。谓以识性为因故。如所幻事。后得智于中不颠倒说亦不倒。

论曰。于此入唯识观中。有四种三摩提。为四种通达分依止。云何可见。由四种求义故。下品无尘忍得明三摩提。为暖行通达分所依止。若增上忍增明三摩提。为顶行通达分所依止。由四种如实知故。得入唯识决定尘无所有。此入真实义一分三摩提。是顺谛忍所依止。

此三摩提最后唯识想除。是无间三摩提世第一法所依止。应如是见此诸三摩提。是正位边应知。

释曰。一切处入真实时得通达分。今此中亦显示通达分善根依止者。是通达分因故言依止。下品无尘忍得明三摩提者。谓于无尘中薄少乐欲。显示无尘智名明。得明三摩提者。显示无尘智所依止三摩提故。增上无尘忍者。此中忍还是彼欲故。明增三摩提者。显示增上无尘智名明。言三摩提者。显示是无尘智所依止故。顺谛忍所依止者。法无我名谛。于彼无我随顺忍故。此顺谛忍云何成。以决定无别外物故。能取亦不有。应知住疾利随顺忍时。得此乐欲正位边者谓正位时。

论曰。如是入地菩萨。入唯识故得见道。云何发起修道。随所成立说十地。一切修多罗摄取现住事通相法为缘。出世间及后得奢摩他毗钵舍那智。无量百千俱胝那由他劫数习故。为转依止得三种佛身故修行。

释曰。随所成立说者。谓若为成立故说。十地经中诸地故。通相法为缘者。谓一相缘非句别缘故。出世者无分别智故。彼后得者谓成立智。此亦不可说为世间。何以故。非世间积习故。亦非一向出世间。以随顺世间行故。是不可定说一相故。为转依止者。由此通相攀缘智故。得转依故。为得三种佛身者。谓令我当得三种佛身故修行。

论曰。声闻入正位。菩萨入正位。此二有何差别。声闻正位有十种差别。与菩萨正位异应知。一所缘差别。大乘法为缘故。二住持差别。大福智资粮住持故。三通达差别。通达人法无我故。四涅槃差别。摄取无住着涅槃故。五地差别。依十地出离故。六清净差别。烦恼断及佛净刹故。七得一切众生与自身平等心差别。起成熟众生行不休息故。八生差别。生如来家故。九化现差别。佛集轮中一切时化现所摄故。十果差别。十力无畏不共佛法等无量功德果成就故。

释曰。涅槃差别者。由菩萨摄取无住着涅槃故。声闻不尔。清净差别者。由菩萨灭烦恼及习。并净佛土故。声闻不尔。

论曰。此中有偈。

推寻名及义　　各各互为客
推寻二唯量　　二施设亦然
从此生实知　　三分别无义
若见彼非有　　即入三无性

释曰。如真实入。此中说偈。推寻名及义各各互为客者。名于义为客义于名亦为客各别相故。推寻者。谓应于静心中见故。推寻二唯量二施设亦然者。义无有自性及差别故。即应知自性唯是施设。差别唯是施设故。从此生实知者。谓于此中如实知故。由四种寻思为因故。得四种如实知。三分别无义中见者。于三种分别无有义中见故。谓名分别。自性分别。差别分别故。彼非有即入三无性者。义无所有故分别亦无。何以故。若所分别义是有。分别可得缘彼而生。由彼义不有故。分别亦不得有。应知此义故。入三者谓入三性。于中由见名义互为客故。得入名义各异分别性。若见名自性施设差别施设唯见分别。即得入依他性。即此能分别识亦不见。即得入成就性。此名三种入。

论曰。复有教授偈。如观行差别论说。

菩萨静心中　　得见其心影
灭除于义想　　但观于自想
如是心住内　　知所取非有
即无能取者　　故证无所有

释曰。为令得入观故。复说此教授偈。菩萨见心影者。见彼似法义影唯是自心。何人见谓菩萨。何处见谓静心中。灭除于义想。但观于自想者。谓于静心中义想不起。知唯是自心为法义相显现。如是心住内者。若心如是得住于义无所有中。即是心住于心中。知所取非有者。谓解知所取义无所有故。即无能取者。由所取义不有故。则能取心为能取者。亦不可得故。证无所得者。既无能取所取。已即说名为证真如。以真如不可得故。

论曰。复有入正位别偈。如大乘经庄严论中所说。

菩萨具满无边际　　福德智惠之资粮
法中思量善决已　　则了义类意言生
彼知诸义唯意言　　即住似义唯心中
如是正证法界已　　是故远离二种相
以知心外无有他　　故得知心亦非有
智者了知二俱无　　即住无二法界中
智者无分别智力　　平等顺行常普遍
所依稠密罪恶聚　　如大伽陀拔众毒
牟尼善说诸正法　　安心有根法界中
已知念行唯分别　　智者疾至德海岸

释曰。复有入正位偈。如线庄严论中说。若有最极难知者。彼中

显示于中无边际者。谓极难度彼岸故。如言无边。言说非无有边。但以多故得名无边。此亦如是。何者为资粮。谓福德智慧。于中施等三波罗蜜是福德资粮。般若波罗蜜名智慧资粮。精进波罗蜜若为智慧精进是智慧资粮。若为福精进是福资粮。如是禅波罗蜜亦二种。于中若缘四无量禅名福资粮。余名智资粮。谁有此资粮。谓菩萨法中思量善决故者。由依三摩提后力故。思量诸法得善决定非余。则了义类意言生者。谓了知诸义皆以意言为因故。即住似义唯心中者。由知彼诸义唯意言故。即此自心似义而现故。如是正证法界已。是故远离二种相者。知自心似义而现已。即于离能取所取真如中得证。又复如所入证。今当显示以知心外无有他故。得知心亦非有者。谓离心外无有所攀缘义。彼不有故。能缘之心则亦不有。菩萨知彼二不有故。即住无二法界。谓离心及义故。无分别智力者。离分别智力故。平等顺行者。于平等中顺行故。见修多罗等一切诸法平等。犹如虚空故。普遍者。于若内若外诸法中。如是见故。常者一切时故。所依稠密罪恶聚者。此诸染法因名稠密。以难可观解故。罪恶聚者。即是染法熏习自性为体故。牟尼善说诸正法安心有根法界中者。谓以意安住有根心中。若攀缘彼心真如。此是有根心。谓缘如来正说。具足无阙总为一相应知此即是无分别智。已知念行唯分别者。住此有根心已。为欲正说故。于彼后得智中所忆念义。亦知此忆念行唯是分别故。由此无分别智及后得二种智故。诸菩萨疾至佛果彼岸。此等诸偈总集义者。初偈明资粮道。第二偈义明方便道。第三偈义明后见道。第四偈义明修道。第五偈义明究竟道。此释入应知相竟。

摄大乘论释论卷第七

释入因果胜相胜语第四（此品有十章）

成立六数章第一

　　论曰。如是已说入应知相。说彼因果云何可见。由布施持戒忍辱精进禅定智慧等六波罗蜜。云何由六波罗蜜得入唯识。复云何六波罗蜜得成彼入果。此菩萨不着福报。不破禁戒。于苦不动。修道无懈。此等诸障碍因不行故。心得专一。即能如理简择诸法故。得入唯识。菩萨依六波罗蜜入唯识已。次第清净深心所摄六波罗蜜。是故于中虽离六波罗蜜现起方便。由信解正说故。起爱味随喜庆悦意。一切时无间相应熏修。六波罗蜜便得圆满。

　　释曰。若入唯识已。于清净深心六波罗蜜。即得现行相应。与此现行相应故名现行相应。信解正说者。谓与六波罗蜜相应言说。于此甚深正说中起信解故。起爱味意者。于诸波罗蜜中见其功德爱味故。

起愿得意者。由佛得到此净心第一彼岸故。我及一切众生亦应当得故生愿得心。此摄诸波罗蜜。清净深心有何相故。次以偈文。显示此相。

论曰。此中有偈。

圆满白净法　　及得利疾忍
菩萨由自乘　　深大正说中
觉知唯分别　　得无分别智
乐欲信解净　　名为清净意
前及此法流　　皆得见诸佛
已知菩提近　　得之不为难

释曰。于中始从信行地。善集资粮故。圆满白净法。及得利疾忍者。忍有三品谓软中上。此中住最上忍故名疾利。此心由所缘故得清净。今当显示。所谓大乘由说甚深宽大故。即是菩萨自乘。于中甚深者谓法无我。宽大者。谓虚空器等三摩提。如所思惟净。今当显示。由知一切法唯是分别故。净心体相今当显示。欲及解此二净故名净心。于中欲者。已得胜悕望故。解者信故。净心相今当显示。前者在净心前故。及此者。即此净心中故。得见诸佛此是其相。法流者。谓住定心时今当显示。此定心利益于住定时见菩提在近。以得此能得方便故。得之不足为难。

论曰。此等诸偈。总显示净心有七种相。一资粮二忍三所缘四思惟五自体六胜相七利益。如偈中次第句句说应知。

释曰。此等偈中显净心。有如是资粮如是忍如是攀缘如是思惟。如是体性如是表相如是利益。如偈显示。即是成立净心体。

论曰。何故唯有六波罗蜜。成立对治障碍故。一切佛法生起住处故。随顺成熟一切众生故。对治不发行因缘故。立施戒二波罗蜜。不发行因缘有二。谓着福报。及着室家。对治发行退转因缘故。立忍进二波罗蜜。退转因缘有二。谓于生死众生违背中生苦故。于长时修善分中疲倦故。对治发行不退中坏失因缘故。立定智二波罗蜜。坏失因缘有二。谓散乱及恶智故。对治此诸障碍故立六数。

释曰。于坏失因缘中。恶智者颠倒取故。如诸外道以恶智故有所坏失。余成立散乱等障碍。对治义皆可知。

论曰。前四波罗蜜为不散乱因缘故。一波罗蜜不散乱成就。由依止不散乱故。得如理正觉诸法实义故。一切佛法则得生起。如是一切

佛法生起处故。成立六数。

释曰。一切佛法住处者。一切佛法以此为因故成立。第二六数因缘波罗蜜唯六不增。由依止不散乱故。得如理正觉。诸法实义故者。由依止禅波罗蜜故。般若波罗蜜得如实觉了。诸义余诸句义可知。

论曰。由施波罗蜜故摄受众生。由戒波罗蜜故不损害众生。由忍波罗蜜故能安受他损害。由精进波罗蜜故能作彼所应作事。由此等摄受因缘故。令所成熟众生得受调伏。彼等未得寂静心者。令得三摩提故。已得寂静心者。令得解脱故。于教化时即得成熟如是成熟众生住处故。成立六数。应如是知。

释曰。第三成立六数因缘中。一切众生教化随顺者。一切众生中作教化成熟事。随顺相应。由此得成故。唯有六为成立。令出离故。于心未寂静者。以禅波罗蜜令得寂静心。已寂静者。以般若波罗蜜令得解脱故得成熟。于教化时者。谓教诫教授时。

相章第二

论曰。此六波罗蜜相云何可见。有六种最胜故。一依止最胜。菩提心为依止故。二事最胜。具足修行故。三所为最胜。为欲利益一切众生故。四方便善巧最胜。无分别智所摄故。五回向最胜。回向阿耨多罗三藐三菩提故。六清净最胜。烦恼障智障等灭平等出生故。

释曰。此布施等以何相故。得波罗蜜名。由世间及声闻等亦有布施等。是故须说其相。波罗蜜相有六种依止最胜者。由一切处一切时依止菩提心故。事最胜者。无有一人于若内若外物具足现行。唯菩萨能具足现行者。谓行布施故。所为最胜者。凡所布施唯为利益安乐一切众生故。方便善巧最胜者。谓三轮清净名善巧方便。由无施物及施者受者等分别故。如是无分别智所摄故。得布施等名。回向最胜者。由此布施等回向无上菩提故。清净最胜者。若至佛果施等此时得清净。彼时离烦恼障智障得具足出生故。

论曰。云何是施即波罗蜜。波罗蜜即是施耶。自有施非波罗蜜。应作四句。如施余波罗蜜作四句亦尔。如所应知。

释曰。云何是施即是波罗蜜。波罗蜜即是施耶者。此是问分也。答中有布施非波罗蜜。谓远离六种最胜故。有波罗蜜非布施者。谓戒等波罗蜜。为六种最胜所摄故。有施即波罗蜜者。谓施是六种最胜所摄故。有非施非波罗蜜者。谓离六种最胜行。持戒等如是。一切波罗蜜中四句皆尔应知。

次第章第三

论曰。此诸波罗蜜何故如此次第说。前波罗蜜生后波罗蜜。随顺故。

立名章第四

论曰。复次此诸波罗蜜得名云何可见。为出过一切世间声闻及辟支佛施等。善趣彼岸故名波罗蜜。能破散悭吝贫穷故名陀。得大果报及福德资粮故名那。是故名陀那。能灭破戒及恶趣故名尸。得善趣及定故名罗。是故名尸罗。能尽瞋忿及怨仇故名羼。得住自及他安隐故名提。是故名羼提。能舍离懈怠及诸恶不善法故名毗。得出生无量善法令增长故名唎耶。是故名毗唎耶。能舍散乱故名地耶。得引心住内故名那。是故名地耶那。能除遣一切见处恶智故名钵逻。得知真如法及种类法故名肾穰。是名钵逻肾穰。

释曰。今显示其名。诸波罗蜜通名皆以到彼岸故。名波罗蜜度一切世间及声闻辟支佛等。施等彼岸故称波罗蜜。各各名者。因时破悭。何以故。由破悭故。则能无碍布施。果时除贫穷故名陀。于果时得大果报及福德资粮故名那。是为陀那。因时息恶戒果时灭恶趣故名尸。果时得善趣及得现前三摩提故名罗。是为尸罗。如是诸波罗蜜释名如其相应。得住自他安隐者。由自身不为瞋恚过失所恼故。又不生他苦故他亦安隐。

修习章第五

论曰。修诸波罗蜜云何应见。略说有五种修应知。一方便起行修。二信解修。三思惟修。四巧便修。五作所应作修。于中四修如前说。复次作所应作修者。诸佛至诸波罗蜜圆满位已。然以无功用心。不舍佛事修诸波罗蜜。

释曰。于五种修中。方便起行修者。谓于方便中发起正行故。作所应作修者。诸佛住于法身无复功用。然不舍诸佛事。已离现行诸波罗蜜。但为摄化众生故。由此修故。得作所应作事。

论曰。复次思惟修者。爱味随喜愿得思惟故。有六种深心所摄修。一宽深心。二牢固深心。三欢喜深心。四荷恩深心。五大志深心。六胜益深心。若菩萨齐尔所阿僧祇劫得正觉阿耨多罗三藐三菩提。于尔所时念念中舍一切身。及以满恒伽河沙等世界七宝。奉诸如来乃至坐道场已来。菩萨施心无有厌足。亦于尔所时念念中。三千大

千世界满中炽火。于中行四威仪无有一切资生之具。一心现行持戒忍辱精进禅定智慧。乃至坐道场。此菩萨持戒忍辱精进禅定智慧心无有厌足。此是菩萨宽深心。复次若此菩萨乃至坐道场不舍此无厌足心。此名牢固深心。若此菩萨以六波罗蜜摄化众生时。生胜欢喜过于所摄化众生。是名菩萨欢喜深心。若此菩萨以六波罗蜜摄化时。见众生于我有胜恩。非我于众生有恩。是名菩萨荷恩深心。若此菩萨六波罗蜜聚集善根。回与众生令得可爱果报。是名菩萨大志深心。若此菩萨以如是六波罗蜜聚集善根。与一切众生共之回向阿耨多罗三藐三菩提。是名菩萨胜益深心。此等六种深心所摄名为爱味思惟。复次若此菩萨于余无量六种深心。修习相应菩萨所有善根而生随喜。此名菩萨六种深心所摄随喜思惟修。复次若此菩萨愿令一切众生皆得六种深心所摄六波罗蜜。亦愿自身乃至坐道场。常不离六种深心所摄修六波罗蜜。是名菩萨六种深心所摄愿得思惟修。若但闻此菩萨六种深心所摄思惟修。生一念净信即得出生无量福德。朽坏一切极恶业障。何况菩萨。

释曰。于尔所时念念中者。假令三阿僧祇时量为一念。以如是念。亦经尔所时得菩提。于尔所时念念中舍自身等。其义论本中次第可解。亦如此次第乃至尔所时得菩提。于尔所时。或随行尸罗等亦尔。三千大千世界满中炽火无有一切资生具者。此言显示住处艰难及无供身之具。朽坏一切极恶业障者。此中朽坏者。由善乐欲故无力能与果报故。又对治趣恶道故是名朽坏。宽大心者。即是此中无厌足心。即此等心长时不舍即是牢固心。此中牢固者。谓长时故。余心义可解。

差别章第六

论曰。此诸波罗蜜差别云何可见。各有三种应知。谓法施。财施。无畏施。守护戒。摄善法戒。作利众生戒。受恶事忍。安苦忍。法思惟忍。被铠精进。发行精进。不怯弱不退转无厌足精进。安乐住定。出生定。作所应作定。无分别方便智。无分别智。无分别后得智。

释曰。说诸波罗蜜差别者。显示其体故。于中何故有法施等三种。由法施故增益他人善根。由财施故增益他身。由无畏施故增益他心。以此因缘故。显示三种施。戒三种中守护戒者。是依止戒。余二戒依止此住故。由住守护戒故。摄善法戒得出生佛法及菩提故名依止。利众生戒依止住故。得成熟众生故名依止。忍三种中受恶事忍者。若他作恶事能忍受之。菩萨作众生利益事时。由此忍力故。于生死苦不能退转。安苦忍者。由有忍力故。于生死中病等。诸苦不能退转。法思惟忍者。由此忍故。思惟法时能忍受故。此忍即是前二忍依

止处。于精进中有三种体。如世尊修多罗说。是势力。是精进。是堪能是牢固超越。是不舍重轭。此等五句即是解释精进三种体。于中被铠精进故得势力。以此为初。由发行精进故。得正精进于发行时不怯弱不动转。无厌足精进等。如其次第即是堪能牢固超越不舍重轭等。以此三句释之。由有人初求无上菩提有势力。于发行时有精进。但心下劣。为对治此故。须堪能若有堪能则心不退屈。下劣。即是退屈。若人虽心不下劣。然于生死苦中心则扰动则于佛果生退屈。为对治此故。须不动精进及牢固超越。是故说此牢固超越。由牢固超越故于苦不退。有人虽于苦不退。然于少生足。不能得无上菩提。是故说无厌足精进。于少不生足故。及即显示不舍重轭精进。由此义故说三种精进。于定中亦三。乐住者。由现见法安乐而住故。名乐住。出生者。由出生六神通故。作所应作者。由依止禅那故。作众生利益事故。名作所应作。由此等义故定立三种。般若中成立三体。其义可解。

摄章第七

论曰。此诸波罗蜜摄义云何可见。此等摄一切善法故。彼体相故。彼随顺故。彼津液故。

释曰。此等摄义云何可见者问。此等波罗蜜摄诸善法云何可见。由应知所修善法为波罗蜜所摄。彼所修善法摄波罗蜜亦尔。此等摄一切善法者。此中一切善法即是菩提分法。彼体相故者。是般若体相。彼津液故者。彼六神通十力等诸余功德皆是此津液。彼随顺故者。谓信猗等与此相随顺故。应如此知。

对治章第八

论曰。此诸波罗蜜障碍云何可见。摄一切烦恼应知。彼体相故。彼因缘故。彼果故。

释曰。如所显示诸波罗蜜摄一切善法。如彼所治摄一切染法。今当显示。于中彼体相故者。是彼欲等体相。彼因缘故者。谓悭等因缘。如不信邪见等故生悭。彼果故者如悭吝破戒瞋恚故为果。

功德章第九

论曰。此诸波罗蜜功德云何可见。菩萨于生死流转中摄取自在故。摄取大生故。摄取大伴助大眷属故。摄取大事业方便成就故。摄取无恼害少尘垢身故。摄取善知一切工巧等明处论故。此等果报无可讥嫌。乃至坐道场。作一切众生一切利益事现前功德。

释曰。诸波罗蜜功德菩萨果报无可讥嫌。非如外果报有可讥嫌。以染污故。以无常故。波罗蜜果报则非无常。何以故。由说乃至坐道场故。又彼唯是自为不为于他故。说发起利益一切众生事。波罗蜜果即是一切波罗蜜果功德。并无讥嫌。

互显章第十

论曰。此诸波罗蜜更互相显云何可见。世尊有处一切六波罗蜜。或以施名说。或以戒名说。或以忍名说。或以精进名说。或以定名说。或以智名说。此中有何意诸波罗蜜中。修一波罗蜜时。诸余波罗蜜皆来助成。依此意故。此中有摄持偈。

数相及次第　　名字修功德
差别摄所治　　功德更互显

释曰。于三百偈。般若波罗蜜中说一波罗蜜。即说一切波罗蜜。此有何意。行一波罗蜜一切波罗蜜皆来助成。以此意故。于布施时得守摄身口。即是戒波罗蜜事。乃至知因果智是般若波罗蜜事。余波罗蜜助成义如其相应。释入因果竟。

摄大乘论释论修差别胜相胜语第五

对治章第一

论曰。如是说应知相入因果已彼修差别云何可见。此修有菩萨十地。何者为十。谓欢喜地。离垢地。照明地。焰地。难胜地。现前地。远行地。不动地。善慧地。法云地。此等诸地成立为十。云何可见。对治十种障碍无明故。此等十种应知。法界亦有十种无明为障住。云何应知。十种法界。初地遍行义故。二地最胜义故。三地最上津液所流义故。四地无摄义故。五地体无差别义故。六地无染净义故。七地种种法无差别义故。八地不增减义故。九地相自在依止义故。及刹自在依止义故。智自在依止义故。十地业自在依止义故。陀罗尼门三摩提门自在依止义故。此中说偈。

遍行最胜义　　最上津液流
如是无摄义　　及体无差别
无染无净义　　无种种差别
不增不减义　　四自在依止
法界中无明　　十障非染污
于十地为障　　对治说诸地

复次此无明于声闻非染污。于菩萨是染污应知。

释曰。今显修差别。云何十种应知。法界谓遍满义乃至三摩提陀罗尼自在义。此十种应知。法界于地地中各一种应知。然无明力故不能知。为对治彼无明十障故有十地。何者为十。一凡夫性。二邪行于众生身等。三闇钝故于闻思修忘失。四微细烦恼现行与身见等共生下品故。意念所缘故。远去现行微细故。应知此为微细。五下乘般涅槃。六粗相行。七微细相行。八于无相作功用。九不作众生利益事。十于诸法不得自在。今当释遍行偈义。法界一切处遍行。何以故。一切法无有一法非无我者故。最胜义者。知此义于一切法中最胜。即是二地所流津液。最胜者。若知所有大乘正说。是最胜所流津液即得三地。于中无有我所取。如郁单越人无有我所。证法界时。即得如是无有我所。由此智故。即得四地。此即是体无差别。非如眼色等随诸众生体异各各差别。由此智得入五地。亦无染本性不染故。无染即是净。由此智故。得入六地。修多罗等种种义。虽复差别成立然无有异。由此智得入七地。烦恼灭时不减。净法长时不增。相自在依止。刹自在依止故。由此智得入八地。于相中得自在由随其所欲相即现前故。于刹自在如欲令刹变为金。即得成故名自在。于中智自在者。依止辩才智自在故。得入九地身等业自在依止故。陀罗尼三摩提门自在依止义故。得入十地。复次此无明于声闻非染污由不入是诸地故。若入初地时即通达一切地者。何故复次第安立诸地。为释此难故。随所行行彼行。所入成立为地。虽于初地一切通达。然得成立诸地故。

立名章第二

论曰。复次何故初地名欢喜。由最初得自他利成就功能故。何故第二地名离垢。由远离破戒垢故。何故第三地名照明。由不退三摩地三摩钵底。所依止。大法光明所依止故。何故第四地名为焰。以菩提分法焚一切障故。何故五地名为难胜。真俗二智更互相违极难而相应故。何故六地名为现前。缘生智为依止。令般若波罗蜜行现前故。何故七地名为远行。至功用行后边故。何故八地名为不动。一切相行不动故。何故九地名为善慧。辩才智最胜故。何故十地名为法云。由总相缘一切法智。为一切陀罗尼三摩地门藏故如云。又粗重障如虚空云能覆障故。又法身圆满故。

释曰。何故初地名欢喜者。由于此时最初得自他利成就功能。声闻证真实时唯得自利成就功能。非作利他。是故不得如是欢喜同诸菩萨。何故二地名离垢者。由于此地性戒成就。非如初地作意持戒。由远离破戒垢性戒成就故。何故三地名照明。由于此中与三摩地三摩钵底常不相离。以不退故即于大乘法中得大光明。何故四地名焰者。由

于此地得菩提分法行。由此行故一切烦恼及随烦恼。皆为灰烬。何故五地名难胜者。由于此地出世真智是无分别。世智工巧论等是分别。应须具修此二相违极难然能具此二故名难胜。何故六地名现前者。于此地中得缘生行。由此智力故无分别行般若波罗蜜得现前故。诸法无染无净。当得七地中有功用行。八地中无功用行。何故七地名远行者。于此地中由方便行究竟故。由于一切相中得决了。有功用行故。何故八地名不动者。于一切相及一切法功用。此中皆得不动无分别心自然常流故。何故九地名善慧者。此慧善故名善慧。辩才智说名为慧。由此智故说名善慧。何故十地名法云者。一切法总相缘智如云。陀罗尼三摩提等门如水。即以此智为藏。如云藏水。又如云障覆虚空。此一切法总相缘智。覆诸粗重障亦尔。及圆满法身故者。如云普遍虚空。菩萨身中法身圆满亦尔。圆满者即是普遍义。

得相章第三

论曰。得此等诸地云何可见。有四种相。一信解得。谓信解诸地故。二行得。谓得与地相应十种法行故。三通达得。谓于初地中通达法界时。通达一切地故。四成就得。谓修此诸地得究竟故。

释曰。于中成就得者。若修此诸地至究竟故。是为成就应知。

修相章第四

论曰。修此等诸地云何可见。此诸菩萨于诸地中。修奢摩他毗钵舍那时。有五种修。所谓总集修。无相修。无功用修。炽然修。无厌足修。出生菩萨五种果。所谓一念念中消灭一切染浊依止故。二得出离种种想游于法乐故。三了知一切处无量无分限相法光明故。四所有清净分因缘。不分别相而现行故。法身圆满成就。五由展转上上因所摄故。

释曰。随于一地中即有五种修。今当显示。修奢摩他毗钵舍那。由五种修故并得成就。念念中消灭一切染浊依止者。何者名染浊。谓烦恼障智障。无始熏习种子彼障碍聚。由总相缘奢摩他毗钵舍那智故。得念念损减。此聚破散故名消灭。又复损减即是消灭。离种种相得法乐之乐者。于种种体相成立修多罗等。谓法中离种种想。于法乐中得乐。非谓余乐。此中乐者谓内乐故。复有别释奢摩他毗钵舍那。于法中若受若觉若观。非显著粗浅领纳顺行。然唯以忆念光明细领纳细顺行。一切处无量无分限相者。无十方分限了知。一切光明者如善诵经书。心即明了故。于清净分中无分别相现前者。谓与所应成就相应此清净分中无分别相而现前故。佛果即是所应成就。及法身圆满成

就。最上上因所摄故者。于中圆满者。谓第十地。成就者。第十一佛地。此中所有法身最上上因所摄者。由此一切因出生佛地。是故得为最胜。

论曰。于十地中修十波罗蜜各有增上。六地中六波罗蜜如前说。后四地中有四波罗蜜。方便善巧波罗蜜。六波罗蜜所聚集善根。与一切众生共之。回向阿耨多罗三藐三菩提故。愿波罗蜜者发起未来世种种愿。诸波罗蜜因缘此能引摄故。力波罗蜜者由思量修习等力六波罗蜜得相续现行故。智波罗蜜者此成立六波罗蜜智。得自受用法乐。及成就众生故。复次此四波罗蜜是般若波罗蜜中无分别智后所得智摄。应知。复次诸十地中一切波罗蜜非不修行。此诸地法门为诸波罗蜜藏所摄。

释曰。于十地中修十波罗蜜各有增上者。于十地经中说初地檀波罗蜜增胜。乃至十地智波罗蜜增胜。是故以增胜故十地中说十波罗蜜。于一切地中一切波罗蜜亦皆修习。六地中六波罗蜜者。如次第显示。初檀波罗蜜乃至第六般若波罗蜜。如是等义如十地经中说。此中不具足如前说。后四地中有四波罗蜜者。由随于何处说六波罗蜜。即彼处方便善巧等四波罗蜜皆在其中。若说十波罗蜜。彼中唯以无分别智为般若波罗蜜。后得智摄余方便善巧等四波罗蜜。是故于后四地中修四波罗蜜得成。论说善巧方便波罗蜜中。与一切众生共者。于中所有善得与众生共。今当显示诸愿求无上菩提者。皆欲作一切众生利益事。要正觉菩提方得此欲。是故诸有思量所有善根皆回向。为作一切众生利益事。此名与一切众生共。又善巧方便者。即显悲智。六波罗蜜所聚集善根。由悲故与一切众生共。由智故不回向释梵等果报。是故由此智故不起烦恼。及不舍生死。于中不染。得成方便善巧故名方便善巧波罗蜜。由起种种愿力故得种种波罗蜜因缘。是名愿波罗蜜。未来中者未来世因相故名未来中。住此因中为彼未来故作种种愿。有修多罗中说二种力。谓思量力及修习力。虽无修习力。以思量力故与诸波罗蜜相应。故得诸波罗蜜相续现行。此是力波罗蜜业事。如所显示诸波罗蜜皆是智所建立。此是智波罗蜜即是无分别般若波罗蜜自性。若为自受用法乐。及为成就同法众生故。名成立诸波罗蜜。此法门为诸波罗蜜藏所摄者。此中波罗蜜藏者。谓一切大乘法此十地法门是波罗蜜藏所摄。非声闻藏所摄故。一切波罗蜜于诸地修习得成。此诸地法门最高大故。一切诸佛遍一切佛刹中演说。又此法门胜故。于最初时及于最胜处说。最牢固住处说。以其胜故。故言胜。

修时章第五

论曰。复次于几时修此诸地得圆满。有五种人于三阿僧祇劫中。

谓信行地人初阿僧祇劫净心行有相行无相行六种地及七地。第二阿僧祇劫。即此无相中无功用行已上。乃至十地第三阿僧祇劫修行圆满此中有偈。

净妙胜上力　　牢固心转胜
菩萨三僧祇　　说名正修行

释曰。五种人三阿僧祇者。于中信行者。谓于彼义中依信而行故。此地初阿僧祇满。此阿僧祇满已得净心地。通达真如故。即此净心行。于十地中六地已还有相行。第七地无相有功用行。即得第二阿僧祇满。若入八地得无功用行。然未成就彼无功用行。九地十地得满此无功用行。此人是第三阿僧祇劫。即此一人成立五种。如须陀洹斯陀含阿那含等。随位处差别故。如所说三阿僧祇满得菩提。于无始生死中修行施等。及逢值诸佛齐何已来。说为三阿僧祇劫。此义偈中显示。净妙胜上力者。谓得善根力及愿力。于中善根力者。散乱等不能破坏应知。愿力者。恒与善友同聚应知。牢固心转胜者。谓发起牢固心。及修行转胜。于中牢固心者。善友力故。不舍菩提心应知。行转胜者。谓现在及后生生中。善根增长无有退减应知。余句可解释。因果修差别胜相竟。

摄大乘论释论卷第八

释增上戒学胜相胜语第六

论曰。如是说因果修差别已。此中增上戒胜相云何可见。如经说。菩萨地中诸菩萨所受禁戒。若略说有四种胜相故名胜相应知。谓差别胜相。共不共学处胜相。旷大胜相。甚深胜相。此中差别胜相者。谓守护戒。摄善法戒。利益众生戒故。于中守护戒是余二戒住处应知。摄善法戒是出生佛法住处。利益众生戒是成熟众生住处应知。共学者。声闻及菩萨等。性罪不行故。不共学者。谓遮罪不行故。此学处或于声闻是犯。菩萨非犯。或有于菩萨是犯声闻非犯。菩萨学处。谓身口意。声闻学处。谓唯身口。是故菩萨心亦是犯非余声闻等。略说但是摄受一切众生无罪过身口意业菩萨一切所应行者。于彼皆应学之。即是共不共学处应知。

释曰。云何得知菩萨学处与声闻差别。言品类差别者。由声闻等唯有一守护戒。无摄善法戒及利益众生戒。共不共学处戒者。于中性罪。谓杀生等是为共。掘地断草等制罪。是不共。此后学处于声闻有罪菩萨无罪。如声闻于夏中行是犯。菩萨见有众生利益事不去是犯。摄受一切众生无罪过者。摄一切众生而无罪过。非如以女色等与之。

虽是摄受。然非无罪过业。为离此过故应说以无罪过摄故。心亦是犯者。如害觉等。但起觉时即是菩萨罪。非声闻故。此增上戒等三学。即是波罗蜜体性。何故复更建立三学。此与波罗蜜差别义。今当显示。由展转相因故别立诸学处。依戒故生定。依定故生慧。

论曰。旷大差别者。复有四种旷大故。一种种无量学旷大。二摄无量福德旷大。三摄一切众生利乐心旷大。四阿耨多罗三藐三菩提住处旷大。

释曰。种种无量学处旷大者。诸菩萨学处亦种种。亦无量。以于众生行教化及作摄事故。摄无量福德者。由摄诸菩萨福德资粮不可测量。声闻不尔。摄一切众生利乐意者。于中劝令修善。是利益意。此人以此善故。若于果时当得福报。此名安乐意。阿耨多罗三藐三菩提住处旷大者。阿耨多罗三藐三菩提住此戒而得。声闻戒不尔。

论曰。甚深差别者。若菩萨以如是等方便善巧。行杀生等十种恶业。然不得罪。生无量福。疾证阿耨多罗三藐三菩提。又变化身口业。应知是菩萨甚深戒。或为国王显示种种逼恼众生事。以此成立众生于律行中。又种种本生中示现故。显示逼恼余众生摄受余众生故。先令他心生净信。然后教化成熟。此名菩萨戒甚深胜相。此四种胜相。略说菩萨守护戒胜相应知。如是等菩萨学处差别。复有无量种差别。如毗那耶瞿沙方广经中说。

释曰。甚深差别中。若菩萨以如是等善巧方便者。此中如是菩萨得如是善巧方便势力。今当显示。若如是知。此人以此不善。与无间地狱相应。菩萨以知他心智知。更无余别方便。能转其恶业。令不决定堕恶道。知决定作此业已必堕地狱。如是知已即起此心。设令我作业已堕于地狱去。亦何苦杀之。虽现世少受苦恼。未来当受安乐。是故犹如医师。菩萨以利益心杀之无罪。得大胜福。由此福德故疾得阿耨多罗三藐三菩提。如是等行最为甚深。又复菩萨有变化身口业。应知是甚深戒由此故。或为国王示现种种逼恼众生事。安立众生于律行中。于中所化体相为变化。如阿那罗王为善财童子示所现事。种种本生中示现者。如毗输安恒啰王子(隋云多能即是须达拏也)。本生经中说。菩萨以儿施婆罗门。此儿是变化。何以故。论云显示不逼恼此众生。摄受余众生故。以菩萨终不以逼恼此众生。作摄受余众生事。此亦是甚深。此等四种差别。即于毗那耶瞿沙十万偈经中广说。释增上戒学竟。

释增上心学胜相胜语第七

论曰。如是已说增上戒学胜相。增上心学胜相云何可见。略说有六种差别应知。一所缘差别。二种种差别。三对治差别。四功能差别。五出生差别。六作业差别。大乘法为所缘故。大乘光明一切福德聚三昧王。贤护首楞伽摩等三摩提种种无量故。一切法总相缘智如以楔出楔方便。推出阿梨耶识中染浊障故。游禅定乐随所欲受生故。于一切世界中出生无障碍神通故。谓振动故。炽然故。普遍故。显现故。转变故。往来故。延促故。聚散故。一切色像入身中故。所往同类故。隐显故。所为自在故。伏他神通故。与辩故。与念故。与乐故。放光故。出生如是等大神通故。

释曰。今显增上心学胜相。于中大乘法为所缘者。由诸菩萨以大乘法为所缘。非诸声闻等。大乘光明福聚三摩提王等者。显三摩提名。以诸声闻于此种种三摩提中无有一种故。对治差别者。由能对治一切障碍故。如以细物推出粗物。如是烦恼种子于阿梨耶识中住。名为熏习。此说为粗对治。道说为细。推出彼粗故。功能差别者。由有此功能故。游禅定乐然有利益一切众生处。于彼受生亦不失禅定。声闻不尔。出生差别者。于一切世界中得无障碍神通。由禅定生故。作业差别者于中振动者振动一切世界故。烧然者。即是烧然一切世界。普遍者。应知光明遍满故。显现者。若众生随所应见。以菩萨神通力故。得见无量世界。及见彼世界中诸佛菩萨等故。转变者。如转地等为水等应知。往来者。一刹那间往无量世界。于此刹那间即还来故。聚者。以无量世界入一微尘中。然不增长故。散者。以此一微尘普遍无量世界故一切色像入身中者。如于一身中。一切无量种种色像显现故。所往同类者。如往三十三天。色像音声皆与彼同。为教化彼者。如是往一切处皆尔。隐显者。即于一切处或现或不现故。所为自在者。如变魔王令作佛身等故。伏他神通者。于一切神通中得最胜故。与辩者。令能答问故。与念及与乐者。由听菩萨说法故。得三摩提故。得念得乐放光者。放光令他世界住菩萨皆悉来集故。出生如是等大神通者。此前所说神通大故。此等神通声闻所无故。

论曰。摄一切难行。由出生十种难行故。十种难行者。所谓自受难行。自受菩提愿故。不退难行。于生死苦中不退转故。不背难行。于一切颠倒行众生。不弃背故。现前难行。若诸众生触恼菩萨。亦现前作一切利益事故。不污难行。生在世间而不为世法所污故。信乐难行。于大乘中虽复未解。然于一切甚深广大生信乐故。通达难行。通达人法二无我故。随觉难行。于如来所说甚深秘密语中随顺觉知故。不离不染难行。不舍生死而不染故。起作难行。诸佛于一切障碍解脱中住。以无功用尽生死际。起作一切众生一切利益事故。

释曰。如经说菩萨有难行。于中何者是难行。彼一切难行以此十

种难行显示。于中不离不染难行者。不离者不舍义。若于生死不舍亦不染。此为甚难。余九种难行。论本可解。

论曰。于随觉难行中诸佛何等密语中。菩萨随顺觉知。如说云何菩萨得成布施。若不施一物。然于十方世界中。成就无量布施事。云何得成布施乐欲。若于一切布施无所乐欲。云何得成施信。若于诸如来不行信向。云何得成布施策发。若自身于布施无所策发。云何得成布施游戏。若无有一时布施一物。云何得成布施广大。若于布施生不牢想。云何得成布施清净。若生悭心云何得成布施究竟。若不住于究竟中。云何得成施自在。若于施不得自在。云何得成布施无尽。若不住无尽中。如施如是持戒乃至智慧皆尔。随其相应应知。

释曰。此中显示密语意。于中云何得成布施者。菩萨取一切众生为己体。是故一切众生行施。即是菩萨行施。此是密意。云何得成布施乐欲者。谓不乐欲有所得施。但乐欲菩萨净施。杂相及着相。是名有所得。是故经说。有杂相着相布施。云何得成施信者。由自得施心故不藉他为缘。云何得成施策发者。此亦显自性能施。若自身无所策发。由悭除故虽不策发自能行施。云何得成布施游戏者。非一时施常施故。不施一物一切施故。云何得成布施宽大者。于中不牢者。若取秘密义名为不乱。此为显定心施及破贪欲施。云何得成布施清净者。于中生起者。若取秘密义名为拔根。谓拔出悭根。由回悭首在下拔根在上故名生起。云何得成布施究竟者。究竟者名涅槃。于中不住故。非如声闻住究竟涅槃。云何得成施自在者。若于施障中令不得自在。故名于施得自在。以但于施障不得自在故。云何得成施无尽者。无尽即是涅槃。为显不同声闻住涅槃故。

论曰。云何得成杀生。若断众生生死。云何得成不与取者。若一切众生无有与者而自取之。云何得成欲邪行。若于欲邪中行故。云何得成妄语。若于虚妄中说为虚妄。云何得成破坏语。若于第一空中行常行故。云何得成粗恶语。谓住应知彼岸故。云何得成杂乱语。若于差别种类法中如其相说故。云何得成非分贪。若于无上禅定数习令自得故。云何得成瞋害心。若于一切烦恼心已得杀害故。云何得成邪见。于一切处遍行邪体如其体见故。

释曰。如经中说。佛言比丘我为杀生者。今当显示此说意。云何欲邪行者。若念知此欲是邪如是行故住应知。彼岸者。谓于应知彼岸中住故。云何邪见者。于色等遍行邪体。如其相见故。即是见依他性中分别性是邪相。余十不善业道义如论可解。

论曰。甚深佛法者。何者为甚深佛法今当解说。常住法是佛法。法身常住故。断灭法是佛法。一切障皆断灭故。生起法是佛法。化身

生起故。证见法是佛法众生八万四千行并对治皆证见故。欲俱法是佛法。欲俱众生摄同自体故。如是瞋俱法是佛法。痴俱法是佛法。凡夫法是佛法应知。无染法是佛法。成就真如一切不污故。不污法是佛法生在世间。不为世法所污故。是故名为甚深佛法。为修波罗蜜。为成熟众生为清净佛刹。为出生一切佛法等故。是菩萨三摩提业差别应知。

释曰。复有余经中说常住法是佛法。乃至无染法是佛法等者。此中说意今当显示。常住者。谓法身以此法故说为常住法。断灭法证见法不污法者。此等为显出离一切障染真如。以此法故说不污法。前不说作业差别是故今显示。菩萨三摩提业此中菩萨依止三摩提故得修诸波罗蜜。亦以依止三摩提故成熟众生。由神通故摄引令入。亦依止三摩提力清净佛刹亦尔。若心得自在即随所欲令世界成金等。如是等由三摩提力故。出生佛法是名为业。释增上心学竟。

释增上慧学胜相胜语第八之一

论曰。如是已说增上心学胜相。增上慧学胜相云何可见。谓无分别智。若自性。若依止。若因缘。若所缘。若相貌若建立。若释难若住持。若伴类若果报。若津液若出离。若至究竟若方便。无分别后得等功德。若差别若无分别智譬喻。若无功用作所应作若甚深等。此是无分别智。增上慧差别应知。

释曰。今当说增上慧学胜相。此中显无分别智是增上慧。此智复有三种。一方便无分别即是寻思。二无分别。三后得。于中求欲智是初增上慧。自内智是第二增上慧。摄持智是第三增上慧。于中唯成就无分别智为正体。由于寻思因智即是彼果故。由于后得果智即是彼因故。若此智成就前后二智即得成就。今应先释无分别智自性。自性即是体相。诸菩萨无分别智自性。应须离五种相今当说。

论曰。此无分别智自性离五种相。离非思惟故。离过觉观地故。离灭受想定故。离色自性故。离计度真实义种种相故。离此等五种相。是无分别智应知。

释曰。五种相中。若不作意是无分别者。则重睡耽淫极醉等应是无分别智。复次若过觉观地是无分别者。则二禅已上皆应是无分别知。若尔世间人亦应得无分别智。复次若心及心法不行故。是无分别智者。住灭受想定等应是无分别智。此智不成。何以故。以住灭定等时无有心故。复次若智体性如色者。如色顽钝无知。智亦如是顽钝无知。复次若于真实义中。取种种相是无分别者。此取即是分别。以分

别言此是真实故。若智离此五种相缘真实义。于真实义中。若不起种种相言。此是真实此是无分别智相故。缘真实义时。如眼识缘色无种种相此是其义。

论曰。此中为成立。如所说无分别智故说偈。

诸菩萨自性　　出离五种相
是无分别智　　于真不计度
诸菩萨依止　　非思亦是思
是无分别智　　非思义种类
诸菩萨因缘　　有意言闻熏
是无分别智　　正思惟相应
诸菩萨所缘　　不可言说法
是无分别智　　无我及真如
诸菩萨相貌　　于彼所缘中
是无分别智　　尔炎无有相
相应自性义　　所分别非余
字字相应故　　是为义相应
若离于言说　　于义智不生
言说不同故　　一切不可言
诸菩萨住持　　即无分别智
后得智中行　　得增长进趣
诸菩萨助伴　　说为二种道
是无分别智　　五度之种类
诸菩萨果报　　诸佛二轮中
是无分别智　　方便及正得
诸菩萨津液　　于后生生中
是无分别智　　自体转胜故
诸菩萨出离　　得成就相应
是无分别智　　应知十地中
诸菩萨究竟　　由得三身净
是无分别智　　得最上自在
如虚空不染　　此无分别智
种种极恶业　　唯信决定故
如虚空不染　　此无分别智
解脱一切障　　得成就相应
如虚空不染　　此无分别智
常行于世间　　世间法不染
如哑求受尘　　如哑正受尘
如非哑受尘　　三智如是说

如愚求受尘　　如愚正受尘
如非愚受尘　　三智如是说
如五求受尘　　如五正受尘
如意识受尘　　三智如是说
如未解求解　　如知法及义
三智次第尔　　当知方便等
如人正闭目　　是无分别智
即彼开目时　　是为后得智
此无分别智　　应知如虚空
如空中色像　　后得智亦尔
如摩尼天乐　　作业离分别
诸佛种种业　　亦常离分别
非此亦非余　　非智亦是智
与尔炎无别　　是无分别智
由说一切法　　自性离分别
所分别非有　　无无分别智

释曰。此初偈中即显此义。即此所说自性由依止故得生。今当说。由说此智为无分别故。此智必应依止心生。若依止心生。由能思念故名为心。若依止思念生。则无分别义不成。又若依止非心生。则不成智。为离此二过故。偈说诸菩萨依止等。于中此智所依止非思。何以故。以不思量义故。又此所依止亦非非思。何以故。以思所引生故。此所依止生时。是思种类故得说名思。又此智由因所生起故。次以偈显示其因。诸菩萨因缘。有意言闻熏者。由于他音声正闻熏习。以此熏习为因。生思惟意言。名正思惟。此智以何为所缘。复以偈显示。诸菩萨所缘等者。于中不可言法性。谓于分别性一切法不可言。复次何法不可说。谓无我真如人法体分别性无我。此无体之体名为真如。莫作断取。又此所缘有何相貌。次以偈显示。诸菩萨相貌等者。于中无相者。此智与真如平等而生。无有别相为相。此是相貌如眼取色。于中见青等相貌与色无异。此亦如是。智与真如无异相貌。若所有一切法皆不可说。何者为所分别。相应自性义所分别非余故。与彼不别故名非余。复次此云何成。为成就此故偈言字字自相应。是为义相应者。若此字与彼字相应。说此中义名和合义。如斫刍二字不断说故。即有眼义和合生(斫刍隋云眼)。是所分别。以何道理成就一切法不可说。若离于言说于义智不生故。如有人未识能说名。于所说义智则不生。若汝言但得能说名则知所说义者。此义不成。如偈言言说不同故。以能说名与所说义不同。名与义各别体故。偈言一切不可说。由此义故能说与所说俱不可说。复次此无分别智何所住持。偈言诸菩萨住持。即无分别智后得智中。行者由无分别后所得智故。菩萨得修诸行即依此智得增长进趣。菩萨所有诸行此增长义。依无分别智住持

故。复次此智以何为伴。偈言诸菩萨伴助。说为二种道故。此无分别智以五波罗蜜为助伴。于中道有二种。谓资粮道。及依止道。资粮道者。谓施戒忍精进等诸波罗蜜。依止道者。谓禅波罗蜜。由如前说。诸波罗蜜所生善根。及依止禅定故。无分别智得生。此智即是般若波罗蜜。复次乃至未得佛果已来所有无分别智。能成熟果报。偈言诸菩萨果报诸佛二轮中。是无分别智者。何者诸佛二轮。谓受用身轮。及化身轮。若修方便无分别。能成熟化身果。若正得无分别。能成熟受用身果。为显示此义故。偈言方便及正得。复次何者是无分别智津液。诸菩萨津液于后生生中者。即于彼二轮中。于后后生处。此无分别智体转得胜进。即此无分别智转胜进时。此是津液果应知。复次云何出离。诸菩萨出离者。究竟出离。即是涅槃得成就相应。此无分别智者。此智初得得相应。从此经无量百千劫得成就相应。应知十地中者。从初地乃至第十地如是次第。初地中唯有得相应。尔后无量时得成就相应。是故诸菩萨于三阿僧祇劫得涅槃。由经尔所时乃得究竟故。何者无分别究竟。即次前所说得者。是偈言诸菩萨究竟。由得三身净。是无分别智。此中三身清净者。由此三身初地中唯有得。于十地中得善清净故。得最上自在者。此无分别智。非唯清净三身得究竟。复有十种自在。如后说彼亦是得应知。复次无分别智有何功德。于中有三种无分别。一方便无分别。二根本无分别。三后得无分别。此中方便无分别者。由此人初于他所。闻菩萨无分别已。自未见其方便。然生信乐。依止此信乐。修无分别观。此时名方便无分别。由此观行故无分别得生。故得无分别名。此方便无分别无染功德。譬如何等。偈言如虚空不染。此无分别智故。为显示何法。无染故说种种极恶业。为显示不染因故。说唯信决定故。由于此无分别唯信决定故。能对治恶趣。此即显示诸恶不染根本。无分别功德复何所以。偈言如虚空无染。此无分别智故。何法不染。谓一切障碍。何故不染。得成就相应故。显示于诸地中由得相应及成就相应为因故。此即显示对治一切障。无分别后得智功德。复何所以。偈言如虚空不染。此无分别智。常行于世间。世法不能染故。由此智力故。见有利益众生处。随念往生虽生世间。然不为世法所染。世法有八种。谓得利不得利好名恶名毁赞苦乐等。此即是无分别。从无分别智生故。今当显示此三智差别。其相应知。如哑求受尘。无有言说。方便无分别亦尔。如哑正受尘无有言说。根本无分别亦尔。如非哑受尘。如所受尘。即有言说。无分别后得亦尔。名字等名为言说。如愚求受尘者。未曾识知名愚。此愚等譬三智。如哑中说。如五求受尘者。无分别五种。应知是眼等五数。此等求觅及正受。此譬三智。一切如哑中说。如意识受尘者。如意识于尘能分别。亦受用。后得亦尔。于尘亦分别亦受用。如未解论求解。方便无分别亦尔。如诵习论时。但受用于法。根本无分别亦尔。法者谓文字如解。论者于法于义皆受用。后得亦尔应知。复次为摄此法及义故显示二智。如人正闭目者。此偈显示无分别及后得

二种差别相。如虚空者。如虚空无染无有分别。亦不为他所分别。无分别智亦尔。遍在一切法一味。空中一切法不能污故名无染。自体无分别故名无分别。亦不为他分别成相貌故非所分别。此智如是应知。如空中色像后得智亦尔者。如色显现亦是能分别。亦是所分别。复次若以无分别智名为佛者。既离分别众生云何得成利益众生事。虽离分别如理得成故。以摩尼天乐譬喻显示。如摩尼天乐者。如如意珠离分别业。随众生所欲作利益事。又如天乐无有作者。随彼天所欲。出种种声。诸佛亦尔。离于分别而种种事成应知。此无分别甚深说中。云何为智缘依他性所分别物。为有别缘。若尔何过。若分别所攀缘则不得名无分别。若言有别攀缘。此别攀缘亦非有。非此亦非余者。于中非此者。以非分别所能缘。以无分别故亦非余者。以即于依他性法中作法。如攀缘故。此法及法如二种。不可说一不可说异故。此亦尔不可说为分别所缘。又不可说为异缘故。复云何此为是智为非智。若尔何过。若是智既名为智。云何不分别。若非智自性云何说为无分别智。故以非智亦是智偈显示。此不可为智。何以故。由方便有分别智自性中不生故。亦非非智以方便有分别智为因生故。复有别义非即亦非异非智亦是智者。由非即缘分别中生故名非智亦非异。由即缘法如中生故非非智。即以前句释后句。与尔炎无别。是无分别智者。非如方便智有能取所取生故名无分别。若于所取尔炎中。无别异平等平等生。是无分别。此智不住能取所取中。世尊于修多罗中。说一切法无分别。此中欲显示此无分别故。更说偈。由说一切法自性离分别者谓一切法即自性无分别。何故如此偈言。所分别非有。以此显示由所分别物非有故。若所分别非有故。即一切法自性无分别者。何故一切众生不即得解脱。无无分别智者。即以此句显示不得解脱。虽一切法自性无分别。由一切法自性无分别故。无有所分别。若于此中通达智生证见此无分别故得解脱。若通达智不生。即不得解脱。所说无分别智即此智有三分。今当显示。

摄大乘论释论卷第九

释增上慧学胜相胜语第八之二

　　论曰。于方便无分别智中有三种。谓因缘引摄数习等。出生差别故。无分别智亦有三种。谓知足不颠倒无戏论等无分别故。无分别后得智有五种。谓通达忆念成立和合如意等。显示差别。

　　释曰。因缘引摄数习等出生差别故者。此是方便无分别三种。由或以种性力。或以现前数习力故得生。于中种性力者。即是从因得生。数习力者即是现在身丈夫力作。非从因生。知足无颠倒不戏论无分别故者。于中知足无分别者。应知是闻思体究竟。由满足故不复分

别故。名知足无分别。于闻思位究竟时自知得到究竟处。此菩萨住在凡夫地。生满足心。作是念。闻思事只齐于此。以是义故说为知足无分别。复次应知。有世间知足无分别。若得于有顶处见为涅槃。生知足心。谓更无余处故名知足无分别。不颠倒无分别者应知是声闻等。由诸声闻通达真实故得无常等四无倒智。于常等四倒相中不复颠倒分别。无戏论无分别者应知。是诸菩萨由诸菩萨知一切法乃至菩提。无戏论无分别故不复分别。无戏论者。谓出语言道过世间智由此智非言语所说。亦非世智所知故。复次无分别后得智。有五种差别应知。谓通达忆念成立和合如意等。显示差别故者。于中通达显示。忆念显示。成立显示。和合显示。如意显示等五种差别。此中通达显示者。若通达已即于彼时显示云。我已通达作如是显示。显示者。谓决定知故忆念显示者若出定已忆念言。我已通达无分别也。成立显示者如所通达为他解说。和合显示者以一切法为一抟相。总相攀缘智。由此观智即得转依。如意显示者由此转依故即得如意显示。由随心所念一切自在。由此自在若以地等为金等即得成就。由显示故为此如意故。显示故名如意显示。何以故。由经说。以显示及如意故。已成立无分别智。未说成就因缘故。复以偈显示。

论曰。更有别偈成就无分别智。

鬼畜人天等　　各随其所应
一切意有异　　故知义不成
过去等及梦　　并余二影像
无有为攀缘　　然彼攀缘成
若义成为境　　无无分别智
此智若不有　　佛果无可得
得自在菩萨　　乐欲自在故
如念地等成　　得定者亦尔
成就观行人　　智人得寂静
思惟一切法　　如其义显现
智行无分别　　一切义不现
即知无有义　　识亦不得有

释曰。此中鬼畜人天等各随其所应者。畜生以为水。饿鬼为高原。如人见粪为秽。猪等畜生见为净妙。如人见饮食为净。于诸天见为不净。以此道理显示。于一物中各随其意见有差别。是故应知义无所有故。彼等所取既不成就。若尔义无所有故识应不缘境而生。答亦有识不缘境而生。如梦及过去未来等。无实攀缘即自体攀缘。如镜像及定境亦尔次以偈显示。过去等及梦此偈者。于中后半偈释前半偈。如其次第应知。由无实攀缘故无攀缘。非无攀缘即自攀缘故。谓自心

为境而攀缘故。即是过去未来及梦并二影像等次第相应。若义成为境无无分别智者。若义有自性则无无分别智。若汝言无无分别智有何失者。此智若不有佛果无可得。若无分别智不有则不能得佛果。是故决定应有应知。得自在菩萨者。谓已得自在力故胜解自在故者。得乐欲自在故如念地等成者。谓欲以地等诸物成金等相。即能成故。得定者亦尔者。谓得定人及余声闻等故。成就观行人者。谓成就毗钵舍那故。智人者即是诸菩萨。得寂静者。谓得三摩提故。思惟一切法如其义显现者。由诸菩萨于如是如是修多罗等法。义思念时如念显现。若念佛时随所思念。于彼彼法中佛义显现。如是色受等义显现亦尔故。智行无分别一切义不现者。智正行无分别时。由一切义不现故。即知义无有。由义无所有故识亦成无所有。此识无所有今当显示。识亦不得有者。所识既不有能识则不成。是故应知无所有。此义应知。相中已具解释。

论曰。般若波罗蜜与无分别智无有差别。如经说菩萨住般若波罗蜜中已。与不住相应故。修余波罗蜜得满足。云何不住相应而得满足。谓远离五种住处故。一远离外道我执处故。二远离不见真实菩萨分别处故。三远离生死涅槃二边处故。四远离唯断烦恼障生知足处故。五远离舍众生利益事。住无余涅槃界处故。

释曰。此无分别智。即是般若波罗蜜。何以故。由经说住般若波罗蜜中。已与不住相应。如是等为欲令知此义故。以经文显示。如是住不住相应中满足余波罗蜜。远离外道我执处者。如外道住般若中有我执。念云。我住般若中。此是般若。菩萨远离如是外道住相故。得住无住相应般若中。远离不见真实菩萨分别处者。如不见真实。菩萨于无分别般若波罗蜜中。分别言。此是般若波罗蜜。无如是分别故。名不住相应。远离生死涅槃二边处者。如世间住生死边。声闻等住涅槃边。菩萨不如是。不住此二即是不住相应应知。远离唯断烦恼障生知足者。如声闻唯断烦恼障生知足。菩萨不如是由此意故言诸菩萨不住相应行应知。远离舍众生利益事住无余涅槃界处者。如声闻舍利益众生事。于无余涅槃而取涅槃。菩萨不尔。如是不住声闻所住。是名不住相应。声闻智与菩萨智有五种差别相。今当显示。

论曰。声闻智与此菩萨智有何差别。有五种差别应知。一无分别差别。谓阴等法无分别故。二无分限差别。谓通达真如入一切种应知。为一切众生无有分限故。三无住差别。谓入无住涅槃故。四毕竟差别。谓趣无余涅槃界不尽故。五无上差别。谓最为胜上无有余乘胜过故。

五种差别智　　大悲以为体
世出世果报　　当知不为远

释曰。于中无分别差别者。由诸声闻攀缘阴等。生分别智。诸菩萨智。于阴等不生分别故。无分限差别者通达人法二无我故应知。无有分限。由诸菩萨于一切应知中智生故。声闻唯知苦等谛为众生亦无分限。菩萨为一切众生故求菩提。声闻唯为自利故。无住差别者。诸菩萨得无住处涅槃非诸声闻此差别。毕竟差别者。于中言差别者。于无余涅槃界中。声闻涅槃则有尽灭。菩萨涅槃则不尔。无上差别者声闻乘有上。菩萨大乘则无有上。是故此为差别。此义偈中显示五种差别智等中。世出世果报者。谓色无色界是世间果报声闻等是出世果报。

论曰。若菩萨如是增上戒增上心增上慧等功德果报具足。已于一切义利中得自在者。何故现见有诸众生。受诸贫苦。由见是诸众生于彼义利业障故。由见若与其乐果报。于诸善法中碍其起善故。由见其无有义利。则厌恶现前故。由见其若得果报。为聚集不善法因故。由见其若得果报。与余无量众生作逼恼因故。以是义故现见众生受诸苦恼。此中有偈。

见业碍现前　　集恶逼恼他
当知是众生　　不得菩萨施

释曰。得自在菩萨。以此因缘虽有大悲而不与众生富乐。今显示此意。于中见诸众生业障故者。是诸众生于菩萨威力中有业障碍故。由彼等于菩萨智有障碍所碍。菩萨虽有堪能。见此事故于其贫苦即生舍心。此中显饿鬼见河水为譬。如河有水若欲饮时无人障碍。然饿鬼由自罪业故。不能得饮。此亦如是河喻菩萨。财物喻水。饿鬼喻众生。犹如彼水。是诸众生。于彼财物不能得受用。其义亦尔。由见与乐碍其起善者。复有余人虽无业障。然此人得见菩萨时。于相续中生起善法。若与此人果报以受富乐故。于起善则断绝。菩萨作是思量。宁令贫苦随顺起善。以此道理不与富乐。由见其厌恶现前故者。或复有人厌恶现前。菩萨见其贫苦。而于善不善中胜上厌恶现前思量。是已于彼众生不与富乐。由见其苦受果报。增长不善因者。又复有人于贫穷时。不得聚集不善法。菩萨见已作是思量。宁令贫穷。莫令造作不善。故于彼等不与富乐。由见其若得果报。与余无量众生作逼恼因故者。又复有人得大果报。则苦恼无量众生。是故宁令一身独受贫苦。于理为胜。莫令苦恼无量众生。是故不与富乐。如是等义偈中显示。此中业障碍故。生起善根故。善现前故。聚集不善故。逼恼余众生故。菩萨见其如此不与富乐。即是偈中业及碍现前。集恶逼恼他。以此显示余义可解。释增上慧学竟。

释寂灭胜相胜语第九

论曰。如是已说增上慧学胜相。寂灭胜相云何可见。诸菩萨寂灭即是无住处涅槃。以舍离烦恼不舍生死。共依止转依为相。此中生死者是依他性染污分。涅槃者即是依他性清净分。依止者即是依他性具二分。转依者即是依他性对治起时染污分灭。清净分显。

释曰。无住处涅槃相者。即是舍离烦恼不舍生死。共依止转依为相者。住此转时不令烦恼得住。然不舍生死。染分故名依他。即此净分故名涅槃。二分故即是彼依止。转依亦即此中得成。由此中对治起时。染分不行净分行故。

论曰。复次此转略说有六种。一益力损能转。由信解力住闻熏习故。有惭微烦恼行不行故。二通达转。谓已入地诸菩萨。真实不真实显现在前故乃至六地。三修习转。有障碍一切相不显现。真如显现故乃至十地。四果圆满转。无障碍一切相不显现。最清净真如显现。得一切相自在故。五下劣转诸声闻等通达人无我故。一向背生死一向舍离生死。六旷大转。诸菩萨通达法无我故。见生死即是寂静。灭烦恼而不舍离故。诸菩萨于下劣转中有何过失。不念利益众生事故。菩萨法应超过下乘。同其解脱此是过失。诸菩萨于旷大转中有何功德。于生死法中以自依止转为依止故。得身自在于一切趣显示一切身故。以种种调伏方便。调伏安立于世间果报及三乘中。此为功德。

释曰。此转复有六种。益力损能转者。阿梨耶识中染污熏习。损其能益对治力。是故得转住。解行地者。住闻熏习力已得转依故。若烦恼现行彼有惭愧故。现行烦恼熏习薄少。通达转中真实不真实显现者。由正入地时为真实显现因故。即于彼。时得转依。或时出观此即为不真实显现因乃至六地。修习转者。于应知障中有碍。此菩萨已一切相不复显现故。得转依。此转乃至十地。果圆满转中一切障不复障碍者。此菩萨已一切相不显现。无有一切障碍。见最清净真如故。得此于一切相中得自在故得依止。由得此相自在故。能作随意利益众生事。旷大转者。由于生死见其寂静。烦恼即灭非有所舍。但烦恼不染由处染不染故。不舍生死此有何功德此旷大转。诸菩萨以自依止转依故。于一切法得自在。于一切趣中显示同一切身[怡-台＋龍]悷不调众生。以种种调伏方便智调伏。安立于富乐及三乘中。此为功德。是中富乐者是世间果报故。

论曰。为转依此中有偈。

凡夫覆真实　　一切虚妄现
诸菩萨离妄　　一切真实现
应知现不现　　真实不真实
此依止转已　　名解脱如意

生死及涅槃　　若平等智生
生死即涅槃　　彼人得如是
即得于生死　　非舍非非舍
亦即于涅槃　　非得非非得

释曰。为显转依故说偈。如诸凡夫由无明故。覆障真实。虚妄显现。即是众生等相。如是诸圣人真实显现故。舍离众生等相。由断虚妄无明故。得如是。应知现不现真实不真实者。虚妄分别不显现。真实成就性显现。是名转依。于转依中虚妄不现行真实现行。此即是解脱相应名解脱如意者。如意欲行皆得解脱。非如声闻毕竟涅槃犹如斩首。得如是解脱。生死及涅槃若平等智生者。于生死涅槃二种。平等智生。此二无有差别故者。若即于彼时故复次生死涅槃云何得平等。由烦恼为生死。烦恼法无我。菩萨通达此法。无我智生见彼诸法皆无所有。诸有生死即是涅槃。见生死法即是涅槃寂静。若如是有何所得。即得于生死非舍非非舍故。非舍者由诸有生死即是涅槃故。非非舍者舍故。由于此中不染故。见无所有故若得如是。亦即于涅槃非得非非得。由彼法不异涅槃是故非得。由于彼法见其寂静。与涅槃无有差别。是故非非得。释学果寂灭竟。

释智胜相胜语第十之一

论曰。如是已说寂灭胜相。智胜相云何可见。三种佛身故。应知是智胜相。谓自性身。受用身变化身。此中自性身者。即是如来法身。一切法中自在依止故。受用身者此显诸佛种种大集轮。法身为依止。清净佛刹中。受用大乘法果报故。变化身者。亦以法身为依止。处兜率陀宫故。及降生受欲乐。出家往外道中。修行苦行正觉菩提转法轮入大涅槃。所显示故。

释曰。智胜相此中解说。即以三身显智胜相。自性身为一切法自在依止。受用身者即以前所说。自性身为所依。种种诸佛大集轮故。得显于清净佛刹中。大乘修多罗等法为因故。得受用法乐此为依止。复有别义为受用清净佛刹故。及受用法乐故以此为依止。变化身中始从兜率陀宫。乃至入涅槃等者。为显示同天人法。以此为依止。

论曰。此中有郁陀那(隋云摄持)

相得及自在　　依止与摄持
差别德甚深　　念业等佛身

何者为相。诸佛法身略说有五种相。应知一转依相。谓一切障染污分依他性灭处。为解脱一切障。于一切法得自在现前。清净分依他

性显故。二白法自体相。六波罗蜜满足得十自在。谓命自在心自在众具自在。此陀那波罗蜜满足故。业自在生自在。尸罗波罗蜜满足故。胜解自在。羼提波罗蜜满足故。愿自在。毗离耶波罗蜜满足故。神力自在。五通所摄禅波罗蜜满足故。智自在法自在。般若波罗蜜满足故。三无二相。谓有无无二相故。一切法无所有。此空相不无故。有为无为无二为相。非业烦恼所为。然似有所为自在显示故。一异无二相。于中一切诸佛依止无差别。然无量身相续证正觉故。此中有偈。

我取无有故　　依止无差别
前后次第证　　假名说差别
性行别非虚　　具无初无别
非一亦非多　　无垢依止故

四常相谓真如清净为相。本愿所引佛事不休息故。五不思议相。此真如清净唯自证知。世间譬喻不可得。非分别所行故。

释曰。此郁陀那偈中。谓相得等。此中相者。即法身相有五种。应知转依相。谓一切障染污分。依他性灭。由染污分依他性灭故。于一切障得解脱。一切法中自在现前。清净分依他性显者。由于一切法得自在故。依他性一分清净性。即得显现。白法体相者。谓六波罗蜜圆满故。得法身十种自在。此是白法体。于中命自在者。欲得自身齐几许时住。即能显示。应知心自在者。于尔许时住。不为生死所染污故。众具自在者谓食等十种众具。诸佛如念即得。应知此三由陀那波罗蜜圆满为因。应知如偈说。

诸菩萨思惟　　若净若不净
一切皆成善　　是为意自在

业自在生自在。由尸罗波罗蜜满故者。摄因及所生果故。又以此故身口业自在转应知。由随欲所生即彼业现前生自在者。谓生处自在转应知。由于善恶等趣。随意欲生即能生故。尸罗因名为业。尸罗果名为生。由此道理即得显其自在故。信解自在由忍波罗蜜圆满故者。诸法皆随心转故。得随所乐欲。如所乐欲一切事悉成就故。愿自在是毗离耶波罗蜜圆满果者。由精进一切发行皆究竟。一切思量事悉成就故。五通所摄神力自在。是禅波罗蜜圆满果者。由心有堪能出生神通故。智自在法自在。是般若波罗蜜圆满果者。般若力故安立阴等。及得此后一切种智。无二相中非有相者。一切法无有相故。非无相者有空自性故。有为无为无二相者。谓非有为自性。非无为自性故。于中非业烦恼所生故非有为相。亦是有为相者。于有为中已得自在。处处显示。由此义故名有为相。一异无二为相者。于法身中由依止无别。是故无异相。由无量身得至故不得为一相。于此二中不可偏说故。名

无二相。此义以偈显示。我取无有故依止无差别者。于世中我取力故有身差别。于法身中无有我取故无差别。若身无差别云何有多佛前后次第。证假名说差别者。由此无量身得故。亦有差别。如此等义。更以偈说。性别者诸菩萨有众多。由此差别故发行亦异。由发行差别故有众多人。菩提资粮得圆满。是故若唯一佛。余人资粮则应虚。作具足者。诸佛具作一切众生利益事。谓安立于三乘中。若诸佛唯以佛乘安立众生。则所作佛事不具足。是故应有多佛。如生死无初佛亦如是。若唯一佛即是有初。是故非一。又彼依止无差别故。亦不得为多。即是此无垢法界依止无差别。此不一异相。由此道理即得显示常相者。三因缘故。此体常住为相。真如清净以为佛体。此即常住。由此道理得显如来常住。应知本愿所引者。由昔发愿作一切众生利益事。由此愿所引故。佛体显现。是故彼愿不虚。此即常住应知。若谓如来作众生利益事已竟者。此义不然。以所作未究竟故。即于今时有无边事。谓一切众生未般涅槃故。以此因缘故常住为相应知。虽如是等说已。彼亦不可思议应知。此不可思议因缘。今当显示。唯自证知者。诸佛自证彼体故。由彼体唯自证故。非彼觉观所能思量。于世间中亦无此比类。以譬喻知故。

论曰。复次云何得最初证此法身。总相大乘法为所缘故。无分别智及彼后得智故。五相善修于一切地中。善集资粮故。破微细难破障故。金刚譬三摩提。次此三摩提。后离一切障即得转依。

释曰。此中说得最初得者。由此体无生以无为故。若生即是无常。金刚譬三摩提者。此三摩提犹如金刚能破微细难破障故。即得转依者。谓由此金刚譬三摩提。能转依得法身。

论曰。复次法身有几种自在而得至自在。略说有五种自在。一国土自身相好无边声。无见顶自在。由转色聚依故。二无讥嫌无量高大安乐行自在。由转受聚依故。三说一切名身句身味身自在。由转想聚依故。四变化变易引大众。引白法自在。由转行聚依故。五镜平等观作所应作智自在。由转识聚依故。

释曰。此中显示自在。由转色等五聚依故得自在。于中由转色聚依故。得佛刹自在。谓显示金银等。随意显示身自在。谓于大众轮随诸众生乐欲。显示身应知。相好等自在谓随所乐欲为彼显示故。即是无边声。无见顶等自在。由转受聚依故。得无讥嫌无量高大安乐行自在者。谓于无讥嫌无量高大等安乐行中得自在行故。于中无量者。应知是种种故。高大者谓此乐超过三界乐故。应知由转想聚依故。于说名身等中得自在故。由取相想故。缘于名言等而取其相。转灭此想故。由转行聚依故。于变化变易引大众引白法等故得自在。于中变化自在者。谓随意变化应知。变易者谓变易地等。令成金等故。引大众

者应知随其意引诸大众。谓引天夜叉等众故。引白法者谓如意所欲则白法现前应知。由转识聚依故。得镜智平等智正观智作所应作智。于中镜智者。所应知法虽不现前。无忘失如世间善习经书故。平等智者于通达时。于一切众生。得平等心。此即是净心。应知正观智者。如典库者。于陀罗尼三摩提门。随于何时何法作意思惟。于彼中智行无碍故。作所应作智者谓显示如从兜率陀乃至涅槃。于中显现佛事。

论曰。应知法身为几法所依止。略说有三种。一种种佛住依止。此中有二偈。

得受五种自体喜　　诸佛由证自界故
远离五喜由不证　　是故为喜应须证
堪能事成无有量　　法味义利功德具
诸佛恒常见无尽　　故得欢喜最无嫌

二种种受用身依止成熟诸菩萨故。三种种化身依止多为成熟诸声闻等故。

释曰。应知有几法依止。法身于中种种佛住依止者。种种谓圣住天住梵住等诸住所依止故。或有人作是念。诸佛何须现化身。以诸声闻不证此故。离于五喜。谓诸声闻等不能证此法身。则远离五种欢喜。是故为喜。应须证者。谓若欲求此欢喜取于证者。当勤修方便也。此五种欢喜以第二偈显示。堪能事成无有量。法味义利功德具者。于中法身有堪能无量故。无量人得正觉者。皆悉堪能平等应知。由得见此堪能无量故生于欢喜。及事成亦无量者。若一佛作众生利益事。即是一切佛事。由诸佛多故事亦无量。由见此故生于欢喜。法味者由见了修多罗祇夜等十二部经法故。生胜欢喜。义利功德具者。谓财利具成及功德具成。于中财利具成者。谓随所思念即得具足应知。功德具成者。谓十力十八不共法等具成应知也。故得欢喜最无失者。最者过三界欢喜故。无失者及习气烦恼灭故。应知诸佛恒常见无尽者。见此次前所说四种欢喜。乃至穷生死后际无有灭尽。虽入无余涅槃亦无尽。是故诸佛别得最胜欢喜。非余声闻。法身亦为受用身所依止。何因缘得成受用身依止。若离此入地已上诸菩萨不得成熟。亦为化身所依止。何因缘得成化身依止。多为成熟诸声闻故由下愿乐诸声闻等。若离此不得成熟故。言多为者亦摄信行地诸菩萨应知。

论曰。应知有几佛法摄法身。略说有六种。一清净摄阿梨耶识转已。得此法身故。二果报摄。色根转已得果报智故。三乐摄转欲行等乐已得无量智乐故。四自在摄。种种业所摄自在转已得一切世界无碍神通智自在故。五世流布摄。一切见闻觉。知世流布言说转已得令一切众生心喜正说智自在。故六拔济摄。拔济一切灾横过失转已得拔济

一切众生灾横过失智故。此等六种佛法。摄取诸佛法身。

释曰。若有法能摄法身。今当显示。转何法故得此法身。阿梨耶识转已得法身故者。谓得法身及清净故。此法身清净。名清净摄。果报摄者即是果报所摄佛法。色根转者。谓眼等色根转故。得果报智者。谓转彼色根得果报智故。乐摄中欲行等乐转者。谓世间欲行转已得佛法乐故。得无量智故者。即是游于种种乐故。自在摄中种种摄业转者。如世间种种业。谓田作兴生等。转此已得于一切世界中无障碍神通智故。世流布摄者。谓世间见闻觉知等流布转已。于见闻等中得自在。由得欢悦一切众生智故。拔济摄者。如世间王法苦恼事起。或以亲友力财物力而得拔济。转此已得拔济一切众生一切苦恼智。此拔济智离一切过失故。

摄大乘论释论卷第十

释智胜相胜语第十之二

论曰。此诸佛法身。为说差别。为说无差别。依止意用及业无异故。不可说差别。无量正觉故有差别。如法身受用身亦尔。意用及业不异故无差别。依止有差别。无量依止转故。变化身亦如受用身应知。

释曰。无量依止转故者。诸菩萨有无量依止。由此受用身显现故。是故意用及业无差别。然身事有差别于中意用无差别者。谓安乐一切众生意应知。业无差别者。谓显示证正觉般涅槃等业。此业无别应知。

论曰。应知法身与几功德相应。与最清净四无量解脱胜处一切处无诤愿智四辩六通三十二大丈夫相。八十种好。四一切种清净。十力四无畏。三不护三念处无忘失法。拔除习气大悲十八不共佛法。一切种胜智等相应。此中有偈。

怜愍诸众生　　舍离结缚意
不舍安乐心　　归命利益意
解脱一切障　　牟尼胜世间
智遍满尔炎　　归命解脱心
能灭诸众生　　一切惑无余
惑者共归苦　　归命离惑人
无功用无著　　无障碍寂静
常解一切难　　归命释难者

所依及能依　　说言及说智
意常无障碍　　归命善说者
随彼等语言　　行往还出离
知彼诸众生　　归命善教者
诸众生见佛　　缘彼大人相
但见得生信　　归命生信者
执持住处舍　　变化及变易
三昧智自在　　归命到彼岸
方便归依净　　及大乘出离
障隔诸众生　　归命摧魔者
能说智及断　　出离障碍事
外道不能坏　　归命自他利
说法制大众　　远离二烦恼
无护无忘失　　归命摄众者
利益诸众生　　所作不过时
所作常不虚　　归命无忘失
行住一切处　　无非圆智业
一切时遍知　　归命实义者
于昼夜六时　　观察诸世间
与大悲相应　　归命利益意
修行及证得　　智慧与作业
胜一切二乘　　归命最胜者
三身大菩提　　具得一切种
归命断众生　　一切处疑惑
无畏无过失　　无浊无住处
于诸法无动　　归命无戏论

诸佛法身与如是等功德相应。复有自性因果业相应行事等功德。是故诸佛法身是无上功德应知。此中有偈。

成就最胜义　　出过一切地
至诸众生上　　解脱诸众生
无尽无等德　　相应世间见
众轮亦不见　　一切天人等

释曰。法身与如是等功德相应。复有自性因果业相应行事等功德者。于中法身自性者。以成就最胜义显示。成就最胜义者。谓清净真如。此是佛自性故。因者显示出过一切地。谓以修一切地得彼佛体故。至诸众生上者。此显示果。显此果在一切众生上故。解脱诸众生者。此显示业。佛是救脱一切众生故。相应者。无尽无等功德相应以

此显示。于中世间见者。谓见化身故。诸大众轮见者。谓见受用身故。此等诸天人亦不见者。谓此诸大众轮不见自性身。此等显示佛身行事差别。

论曰。然此诸佛法身甚深最甚深此甚深云何可见此中有偈。

诸佛不生生　　无住处为处
诸事无功用　　受用第四食
无差别无量　　无数量一业
不动及动业　　诸佛三身具
无有证正觉　　非不一切觉
念念不可量　　有非有所显
无欲无离欲　　而亦与欲俱
既知欲非欲　　得入欲法如
诸佛过诸阴　　而亦住阴中
与彼不一异　　不舍而寂灭
诸佛同事业　　犹如大海水
我已现当作　　他利无是思
诸罪者不见　　如破器中月
普遍一切世　　法光犹如日
或显示正觉　　或涅槃如火
不生亦不有　　如来常住身
佛于非正法　　人及恶趣中
于非梵行法　　自住最胜者
行于一切处　　而亦无所行
一切众生见　　然非六根境
伏断诸烦恼　　如咒制诸毒
以惑至惑尽　　佛具一切智
烦恼即菩提　　生死寂灭体
有大方便故　　如来不思议

此即是十二种甚深。应知所谓生成业住甚深。安立数业甚深。正遍觉甚深。离欲甚深。灭阴甚深。成熟甚深。显现甚深。显示正遍觉般涅槃甚深。住甚深。显示自体甚深。灭烦恼甚深。不思议甚深。

释曰。今当显示大乘甚深。即是显示十二种甚深。于中生成业住等甚深。以一偈显示。诸佛不生生者。此显生甚深。诸佛以不生为生故。无住处为处者。此显成长甚深。诸佛不住生死涅槃处故。所作无功用者。此显业甚深。诸佛以平等为业。由无功用故所作之业一切处平等受用。第四食者。此显住甚深。由四种食是不净身依止住处。诸佛非不净身依止住处。由段等四食。是欲界众生不清净身依止而住

故。净不净身依止住处者。谓色无色界众生。此等于下地烦恼则净。于上地烦恼则不净。此诸净不净身。唯有触意思识等三食。离于段食。彼身得住。彼身唯以三食得住故。净身住持者。即是段等四食。于声闻缘觉等此等净身。若住于世由此住持故。示现住持者。即彼段等四食示现。即以此住持故。诸佛食之。此为第四。由示现以此为住持故。诸佛世尊得受众生所施令生欢喜。积聚福德故。无有食事。复有说言。诸佛食时诸天接取施余众生。以此因缘令彼众生当得菩提故。此等一偈同一甚深。又诸佛生相有十因缘应知。一愚痴别异故。二种种别异故。三摄持自在故。四住自在故。五舍自在故。六无二相故。七唯影像故。八如幻故。九无住为住故。十云义成就故。有十因缘故如来不住生死涅槃应知。一非知故。二非灭故。三非有故。四非有自性智故。五无得无分别故。六离心故。七得心故。八平等心故。九不得于物故。十非不得故。有十因缘故诸佛无功用而佛事成就。一灭离故。二无依止故。三应作无功用故。四作者无功用故。五作业无功用故。六无所有无功用故。七本昔无差别故。八所作究竟故。九作事未究竟故。十由熟修一切法中自在故。有十因缘诸佛受用于食。一示现以食住持身故。二令诸众生聚集福德故。三为示现同众生作故。四为令顺学正食故。五为令顺学知足故。六为令他发起精进故。七为成熟善根故。八为显示自身无染着故。九为住持尊重业故。十为圆满本愿故。

次显示安立数业甚深偈。无差别无量者。此是安立甚深。于中无差别者。法身无别异故。无量者。无量身证菩提故。无数量一业者。此是数甚深。乘虽无量诸佛一业故。不动及动业诸佛二身具者。诸佛虽三身相应。然受用身业则牢住。化身业则不牢住。此即是甚深故。

次显示证正觉甚深偈。无有证正觉者。人及法无所有故。非不一切觉者。由假名说一切觉故。此正觉云何。偈言念念中无量。以此显示。由于念念中无量人得正觉故。有非有所显者。此显真如于诸有非有为义故。

次显离欲甚深偈。无欲无离欲者。欲无所有故无所染。既无染故亦无离。何以故。欲若是有可有离欲故。而亦与欲俱者。由唯断上心欲留随眠欲故。若不留随眠欲。即同声闻入涅槃故。既知欲非欲得入欲法如者。谓欲分别中。了知非欲。即入欲法真如故。

次显示灭阴甚深偈。诸佛过诸阴而亦住阴中者。谓已过色等五取聚。但住于无所得法如聚中故。与彼不一异者。佛已舍彼分别聚。然与彼非异。以即住彼法如中故。又非不异由虽是化身分别即成清净境界故。不舍而寂灭者。谓不舍真实性聚即是涅槃故。

次显成熟甚深偈。诸佛同事业者。诸佛作业平等。皆为成熟众生故。此何所似犹如大海水。如水入海为鱼鳖等受用。如是既入法界同为成熟众生故。我已现当作他利。无是思者。无有一念思惟。我于三时利益众生。然似摩尼天乐无有功用。而作众生利益事成。

次显示显现甚深偈。若世间不见诸佛。又说诸佛是常住身。既有常住身。何故不见偈言诸罪者。不见如破器中月故。如器破水则不住。以水不住故月则不现。如是诸众生等无有奢摩他滋润故。佛月不现。水譬三摩提。体滋润故。普遍一切世法光犹如日者。虽不见佛亦为作佛事。由说修多罗等法犹如日光。以此为佛事。亦于世间得成熟众生。

次显显示正遍觉般涅槃甚深偈。或显示正觉或涅槃如火者。或示正遍觉。或示般涅槃。其事如火。譬如火或时然或时灭。诸佛亦尔。或有众生应以涅槃成熟。即示涅槃。应以正觉成熟。即示正觉。为解脱故如火性不异。唯一法身亦尔。应如是知。余半偈义可解。

次显住甚深偈。佛于非正法人及恶趣中于非梵行法自住最胜者者。自体最胜住亦最胜。住于圣住故。此中圣住者。谓住于空故。天住者。谓住禅那故。梵住者。谓住慈等四无量故。非正法者。谓诸不善法。诸佛于诸不善法中住于空住。是故佛住圣住。于人道及恶趣众生攀缘而住。入于禅那。是为天住。于非梵行法中自体最胜住。如是等空住者即是自体。

次显显现自体甚深偈。行于一切处而亦无所行者。后得智于善不善等中差别智生。若无分别智即无所行。化身于一切处行非余身也。第二义中一切众生见者。谓即此化身一切处得见故。然非六根境者。即此化身若为地狱众生所见时。为教化彼故生于彼处。非化身自性。彼地狱众生见时。谓即是地狱身。是故非彼地狱等众生六根境界。

次显灭烦恼甚深偈。伏断诸烦恼如咒制诸毒者。谓现行烦恼。在菩萨位时不断烦恼。由有随眠惑在。如咒制诸毒者。譬如被毒咒力制之则不为害。烦恼亦尔。以智知故则不为恼。以惑至惑尽者。谓以留随眠惑故不同声闻入般涅槃。佛具一切智者。谓诸佛烦恼尽时。即得一切智具故。

次显不思议甚深偈。此等烦恼即是彼菩提分是集谛故。生死等苦谛即是涅槃故。如来一切所说皆不可思议。如前所说三种因缘。谓唯自证知等非思量境界。

论曰。诸菩萨念佛法身。以几种念而念。略说诸菩萨修习念佛有

七种。一诸佛于一切法得自在应如是修习念佛。于一切世界得无障碍神通智故。此中有偈。

障碍及阙因　　众生界普遍
二种决定故　　诸佛无自在

二如来身常住。真如无间离垢故。三如来最无讥嫌。离一切烦恼障智障故。四如来无功用。无有功用而不舍一切佛事故。五如来大受用。清净佛土为大受用故。六如来无染污。生在世间不为一切世法所染故。七如来大义利显示证正觉入涅槃等。未成熟众生而成熟之。已成熟者而解脱之。此中有偈。

随逐于自心　　常具净相应
无复诸功用　　施与大法乐
无依止遍行　　平等于多人
一切一切佛　　智人如是念

释曰。诸菩萨若念诸佛法身。如七相修念。今当显示此修义。于中于一切法得自在者。以神通故于一切法得自在。由诸佛于一切世界中得无障碍神通。非如声闻等有障碍故。若诸佛于一切法得自在者。何故一切众生不得涅槃。此义以偈显示。有因缘故。不能令得涅槃故。说障碍及阙因等偈。此中障碍者。由业障等所碍故。虽无量诸佛。不能令其得涅槃。是故诸佛于彼众生无有如上自在。阙因者。谓无涅槃法性。此为阙因。由无彼性故。二种决定故者。决定有二种。一作业决定。二受报决定。然于此二种决定。诸佛无有自在。于中报障者。谓痴钝等应知。受报决定者。谓决定趣地狱等。报及受报有此差别。常住身者。即是真如无间离垢。此如常住以此为身。故名如来常住身也。如来大受用者。诸如来等即以清净佛刹为大受用应知。大义利者。诸佛大义利体。谓成熟解脱。未成熟众生以菩提涅槃而成熟之故应知。余四相念佛义可解。此七种念佛更以二偈显示。随逐于自心等偈中说七相成就。诸菩萨最初念诸佛果报。皆随逐自心。此亦即是常净相应者。谓善。是故最无讥嫌无功用者。以无功用作诸佛事故。施与大法乐者。即是清净佛土应知。无依止遍行者。若有依止作行则苦。是故诸佛无所依止而行教化。以如是故利益多人。由多人所共故诸菩萨应念此果报。

论曰。复次云何应知。诸佛刹土清净相。如百千偈修多罗菩萨藏缘起中说。婆伽婆住于最胜光明。七宝庄严故。放大光明普照无量世界故。住于无量妙庄饰处故。周圆无限故。超过三界行处故。出世上上善根所生故。最清净自在识相故。如来住持故。诸大菩萨所住故。无量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等所行故。

大法味悦乐所持故。安住一切众生一切利益事故。离一切烦恼逼迫故。离一切魔故。胜过一切庄严如来庄严住持故。大念慧行出生故。大奢摩他毗钵舍那为乘故。大空无相无愿入处故。无量功德众庄严大宝莲华王所建立故。游于大宫殿中故。如是等句显清净佛刹。所谓色类具足。相貌具足。量具足。方所具足。因具足。果具足。主具足。助伴具足。眷属具足。住持具足。业具足。顺摄具足。无畏具足。住止具足。道路具足。乘具足。门具足。依持具足。故如是等皆得显现。又彼清净佛刹中所有果报一向净妙一向乐一向无嫌一向自在。

释曰。如百千偈修多罗缘起中说。佛刹清净。彼清净佛刹。以何等胜功德显示。前二句显色具足。谓七宝等。七宝中金银琉璃珊瑚马瑙并是石所摄。末逻羯多(玉之类缘色)亦是石所摄。应知赤宝者谓赤真珠。从赤虫所出。由于中出珠故。此珠宝于一切宝中最胜故。光明照无量世界者。即前所说七宝出生光明故。此是色具足第二句。次一句显庄严具足。次一句显量具足。次一句显方所具足。此等以何为因。出世无分别及彼出世无分别后得二种善根所生诸善为因。此即是因具足。此亦有一句。次一句显果具足。彼佛刹中以最清净识自在转为相故。次一句显主具足。次一句显伴具足。次一句显眷属具足。于此眷属具足中。所言摩睺罗伽亦摄在龙中。于净土中若能住持身此是住持具足。亦以一句显示。以此为食已复作何业。但成就一切众生一切利益事。亦以一句显示顺摄具足。由净土中无烦恼无苦故。亦以一句显示彼中无有怨对之怖。由无魔故。于彼佛土中无阴魔烦恼魔死魔天子魔。是故无有怖畏。此一句即是无畏具足。次一句显住处具足。复以何道得入彼清净佛刹。于大乘中闻思修智为体。即是大念慧行如其次第。此一句显示道具足。以何为乘。于奢摩他毗钵舍那而趣于彼。此一句显乘具足。以何门得入彼土。谓于大乘中空无相无愿为门故。此一句显门具足次一句显依持具足。犹如大地以风轮为依持。彼清净佛土以何为依持。以无量功德大宝莲华为依持。此句显依持具足。彼净土中果报一向净妙者。由彼中无有粪秽等不净物故。一向乐者。彼中唯有乐受。无有苦及无记等受。一向无嫌者。于彼中无有不善及无记故。一向自在者。以自心力不待因缘故。

论曰。复次此诸佛法界一切时有五业应知。一救护一切众生逼恼中业。谓聋盲狂等逼恼。唯见即得救护故。二救护恶道业。从不善处拔出安置善处故。三救护非方便业。外道等以非方便求于解脱。开悟安置于佛正教中故。四救护我见业。为令超过三界教示以道故。五救护乘业。谓发行余乘诸菩萨。及不定性声闻等。安立令修行大乘故。此五种业是一切诸佛平等业应知。此中说偈。

因依事念行　　别故业有异

世间有此异　　导师无彼别

释曰。诸佛法界者。即是法身。彼有五业应知。救护一切众生逼恼业者。由见佛故盲等即得眼等故。救护恶道业者。此业为救护恶道故。谓于不善处移诸众生置于善处故。救护我见业者。说超过三界道名为救护。世间名为三界。即说此为我见。余二句义可解。此等五业是一切诸佛平等业应知。此等义以偈显示。若诸佛平等业。世间众生不平等业。此等因缘。以因依事念行等一偈显示于世间中因异。由地狱因别。人天因别。乃至饿鬼因别。是故业有异。依异者。由依止身别异故。作业有异。事异者。或有兴生或种田。此等业由此等事异故世间业体异。念异者。念名意欲。由此意欲异故。世间业亦有异。行异者。即是有为行。由所作有为行业异故名为异。谁有此异。偈言世间有此异故。导师无彼别者。谓佛一切作事无复功用。则无因等五异。是故诸佛作业无有差别故。

论曰。如是诸佛法身功德具足相应。不与声闻辟支佛共。若尔者以何意故说一乘。此中有偈。

为引摄一分　　及安住余者
于此不定性　　说正觉一乘
法无我解脱　　等故性不同
得二意涅槃　　究竟唯一乘

释曰。此二偈显说一乘意。为引摄一分者。谓不定性声闻。为引入大乘故。云何令彼不定性人于大乘中而般涅槃故。及安住余者。不定性菩萨。为令彼安住大乘。云何令彼不退舍大乘。于声闻乘而般涅槃。为此义故佛说一乘不定性。二句义可解。法无我解脱一偈。此中显别意说一乘。何者别意。法平等故。无我平等故。解脱平等故。于中法平等者。法即是真如。此如平等。一切声闻等同趣彼如。故名为乘。以平等故名一乘。无我平等者。无有人我。既无人我。仍言此是声闻此是菩萨者不应道理。由依此无我意故说为一乘。解脱平等者。声闻等亦同解脱烦恼。依此意故说为一乘。何以故。由世尊说解脱与解脱等无有各各相故。性别者。由根性有差别故。于乘不决定性声闻亦得成佛。由此意故说为一乘。二意得者。得二种意故。平等意者。由一切众生一体摄故。我即是彼。彼即是我。如是摄已此得正觉。即是彼得正觉。依此意故说为一乘。第二意者。如法华经中为声闻授记。得此意故。谓但得诸佛法。如平等意不得法身。由得此平等意故。作如是念。诸佛法如。即是我等法如也。复有别义。于彼大众中有诸菩萨。与诸声闻同名授记得涅槃。如佛说我念过去无量百千数。于声闻乘般涅槃。由此意故说一乘。以见诸众生。应以声闻乘而调伏者。现于彼般涅槃故。究竟者。此即是一乘。以究竟无有别趣故。然

有差别。以声闻乘等异于佛乘。由此意故世尊说为一乘。

论曰。如是一切诸佛同一法身而有多佛。此以何因缘可见。此中有偈。

一界无有二　　一时多成就
次第非道理　　故成有多佛

释曰。由此因缘一切诸佛平等法身。或一或多应须了知。次当显示。于中应知一者。法界平等故。诸佛以此为体。由法界平等故诸佛是一应知。复次应知一者。于一时一世界中无有二佛并出故。是故唯一应知。复次若多若一如偈中显示。所谓一界等。一界无有二者。此一句显示一义。谓于一世界中无有二佛并出世故。余句显示众多佛一时多成就者。于一时中有无量诸菩萨。同修资粮成满此等。若已福智资粮成满。而不得佛果。此等资粮则为虚弃。由有众多菩萨同修资粮成满故。有多佛应知。次第非道理者。无有次第得正觉义。若修菩提资粮时待次第成满。可得证正觉时亦有次第。然由众多菩萨修资粮无有次第故。证正觉时亦无次第。是故有众多佛。

论曰。于法身中诸佛非毕竟涅槃。非非毕竟涅槃云何可见。此中有偈。

解脱一切障　　所作未究竟
佛毕竟涅槃　　亦不般涅槃

释曰。复有别部师说。诸佛无有毕竟涅槃。有别部声闻乘人则言。有毕竟涅槃。有如是等二意。以偈显示。解脱一切障等者。于中若解脱烦恼障智障。由此意故。言诸佛毕竟涅槃由所作事未毕竟。未成熟者成熟之。已成熟者解脱之。应作此等事。由此意故不毕竟涅槃。若异于此则同声闻涅槃。由毕竟涅槃故。所作誓愿便则无果。

论曰。何故受用身不即如是成自性身。有六因缘故。一色身显示故。二无量大众轮中差别显示故。三随彼欲乐应现自体不定显示故。四随异异显现自体变动显示故。五菩萨声闻天等种种大众和杂处和杂显示故。六阿梨耶识及生起识等转依不相应显示故。是故受用身非自性身义成。

释曰。今次显示由此道理故自性身不成受用身。一色身显示者。谓佛色身非即法身。由所见色非即法身故。是故受用身不是法身。又此受用身有差别。诸佛大众轮差别故。法身则无如是差别。由此道理不相应故。受用身不成自性身。又随其所欲现受用身故。如修多罗

说。有人见佛黄色。有人见佛青色。如是等具说。受用身则有如是等体相不定。若言自性身体性有不定。则不应道理。自性身由有如此不相应故。非受用身。即自性身。又复受用身有一众生。初见余色。后即于彼身复见余色。若法身自性动异。则不相应。是故受用身不成自性身。又复受用身常与天等诸众和杂。自性身如是和杂。则不相应。是故受用身不即自性身。又复由阿梨耶识转依已。即得自性身。若即此自性身是受用身者。生起识转依已。复得何身。是故受用身不即自性身。由此六种不相应故。不得成一。

论曰。何因缘故化身亦非自性身。有八因缘故。一诸菩萨从久远已来得不退三摩提于兜率天及人中生不成故。二于宿命书算数印工巧杂论等及受用欲行中无智不成故。三已知邪说正说法教而往诣外道所不成故。四善知三乘道而行苦行不成故。五舍万亿阎浮洲于一处证正觉转法轮不成故。六若离如是显示证正觉等方便其余皆以化身作佛事者。则应于兜率天中证正觉。七何不于一切阎浮洲中平等佛出。既不如是。以无阿含及道理可证。八与一世界中无二如来出世不相违。以有众多化佛故。言一世界者。是一四洲世界。如无二转轮王并出。此中有偈。

诸佛微细化　　平等入多胎
一切种正觉　　为显现受生

释曰。今次显自性身即是变化身不相应义。有八种不相应。于中初不相应者。诸菩萨从久远无量劫来得不退三摩提。尚不生于兜率陀等诸天中。况复人间。是故世间所见是所化身。非自性身。复次诸菩萨已得宿命智而不知书算等事者。无有道理。是故化身为教化众生故应作此事。复次菩萨于三阿僧祇劫修行时。不知正说邪说。云何于最后证正觉时。乃能知也。是故化身非自性身。复次舍万亿阎浮洲唯于一处证正觉转法轮不应道理。若化身得成。由于一切处同时现化。是故化身非自性身。若言但一处证正觉余处显示化身摄眷属者。何故不即于兜率陀天中住证正觉。于一切四洲中示现化身也。若言一切四洲中不证正觉者。此义不成。以无有阿含及道理证说。于一佛刹中随于一四洲中不证正觉。若汝言若尔者与修多罗相违。何以故。以经说无二佛并出者应知。彼经中所说以转轮王为喻。如无二转轮王并出者。此说于一四洲中无并出。非一佛刹也。二佛不并出亦尔。所言世界者。谓一四洲也。此中有偈显示正觉。诸佛微细化等即是其义。佛于住兜率陀天宫时。若下入胎即于彼时。若与上座舍利弗等眷属俱者应知。彼等皆是化所施设。如是施设已。即得显示于一切相中证正觉。

论曰。为一切众生故。发愿及修行成大菩提。毕竟涅槃不应道理。发愿及修行无果报。是过失故。

释曰。此中显示毕竟涅槃不成义。诸佛为一切众生故发大誓愿及修行。既作如是利众生意已。随诸众生利益事作之。若于毕竟涅槃中而般涅槃。彼愿及行便为无果。若汝言如来法身常住者。受用身及化身无常。云何名常身。今成就此义故。

论曰。受用身化身二身无常。云何言如来身常住。依止常住法身故。受用身变化身。此二身受报不舍故。数数化现故。如常受乐。如常施食。佛身常住应如是知。

释曰。二身是常。由依止常住法身故。此二身是常。复次受用身者。不舍受用故是常。化身者。常显示证正觉般涅槃等。相续不断故是常。于此二身以譬喻显示其常。如世间言常受乐。非即得无间乐而得名为常受乐。又如言此人常施食。非即是常施。有时不施故。然得名为常施食者。二身常义亦尔。

论曰。有六因缘故。诸佛世尊化身不毕竟住。一所作究竟。谓已成熟解脱众生故。二为转乐欲涅槃。意令求常住佛身故。三为转于佛所起修修。意令于甚深法正说中生觉了故。四为生渴仰。意若数见生无厌足故。五为生自精进。由知说者不可得故。六为令得极速成熟。自起精进不舍重轭故。此中有偈。

所作事究竟　　转彼寂灭欲
为转轻佛意　　令生渴仰心
为发自精进　　令其速成熟
是故佛化身　　非毕竟住者

诸佛法身。虽无始时无量。为得彼故不应不策勤也。此中有偈。

佛得无异无量因　　众生于此舍精进
此得一切非因果　　如是因断无道理

阿毗达磨大乘修多罗中。摄大乘品解释竟。阿阇梨阿僧伽造。

释曰。此中有难。若法身无始时无差别无限量。以是故堪能利益众生者。何须为此故勤精进也。为遮彼难故。以偈显示。彼诸佛所得无异无量。以此为因应起正勤。是故言诸佛无始时者。一切有过。何以故。此得于一切时不成因过失故。如此断因无有道理。诸菩萨大悲在心。怜愍一切众生。犹如一子于利益众生事中。余人自作非我所为。此不应道理。余人作与不作我皆为之。应当如是。摄大乘释论。于大乘部中制述无量。胜论者阿阇梨婆薮槃豆造竟。

摄大乘论释序

沙门慧智慧恺述

夫至道弘旷。无思不洽。大悲平等。诱进靡穷。德被含生。理非偏漏。但迷涂易久。沦惑难息。若先谈出世。则疑性莫启。故设教立方。各随性欲。唐虞之前。图谍简少。姬周以后。经诰弘多。虽复制礼作训。并导之以俗法。而真假妙趣。尚冥然未睹。故迹隐葱岭已西。教秘沧海之外。自汉室受命。方稍东渐。爰及晋朝。斯风乃盛。梁有天下。弥具兴隆。历千祀其将半。涉七代而迄今。法兰导清源于前。童寿振芳尘于后。安睿骋壮思以发义端。生肇擅玄言以释幽致。虽并策分镳。同澜比派。而深浅竞驰。照晦相杂。自兹以降。笃好愈广。莫不异轨同奔。传相祖习。而去取随情。开抑殊轸。慧恺志渐负橐。勤愧聚萤。谬得齿迹学徒。禀承训义。游寓讲肆。多历年所。名师胜友。备得咨询。但综涉疏浅。钻仰无术。寻波讨源。多所未悟。此盖虑穷于文字。思迷于弘旨。明发兴嗟。负心非一。每欲顺风问道。而未知厥路。有三藏法师。是优禅尼国婆罗门种。姓颇罗堕。名拘罗那他。此土翻译称曰亲依。识鉴渊旷。风表俊越。天才高杰。神辩闲纵。道气逸群。德音迈俗。少游诸国。历事众师。先习外典。备通书奥。苞四韦于怀抱。吞六论于胸衿。学穷三藏。贯练五部。研究大乘。备尽深极。法师既博综坟籍。妙达幽微。每欲振玄宗于他域。启法门于未悟。以身许道。无惮远游。跨万里犹比邻。越四海如咫尺。以梁太清二年方届建业。仍值梁季混淆。横流荐及。法师因此避地东西。遂使大法拥而不畅。末至九江及游五岭。凡所翻译卷轴未多。后适闽越。敷说不少。法师每怀慷慨。所叹知音者希。故伯牙绝弦。卞和泣璧。良由妙旨之曲难辩。盈尺之珍罕别。法师游方既久。欲旋反旧国。经涂所亘。遂达蕃禺。仪同三司广州刺史阳山郡公欧阳頠。睿表岳灵。德洞河府。经文纬武。匡道佐时。康流民于百越。建正法于五岭。钦法师之高行。慕大士之胜规。奉请为菩萨戒师。恭承尽弟子礼。恺昔尝受业。已少涤沈弊。服膺未久。便致睽违。今重奉值。倍怀蹈舞。复欲餐和禀德。访道陈疑。虽殷勤三请。而不蒙允遂。恍然失图。心魂靡托。衡州刺史阳山公世子欧阳纥。风业峻整。威武贞拔。该阅文史。深达治要。崇澜内湛。清辉外溢。钦贤味道。笃信爱奇。躬为请主。兼申礼事。法师乃欣然受请。许为翻译。制旨寺主慧智法师。戒行清白。道气宏壮。志业闲瞻。触途必举。匡济不穷。轮焕靡息。征南长史袁敬德。履行冲明。志托夷远。徽猷清兰。冰桂齐质。弼谐蕃政。民誉早闻。兼深重佛法。崇情至理。黑白二贤。为经始檀越。辰次昭阳。岁维协洽。月吕姑洗。神纪勾芒。于广州制旨寺便就翻译。法师既妙解声论。善识方言。词有以而必彰。义无微而不畅。席间函丈。终朝靡息。恺谨笔受。随出随书。一章一

句。备尽研核。释义若竟。方乃著文。然翻译事殊难。不可存于华绮。若一字参差。则理趣胡越。乃可令质而得义。不可使文而失旨。故今所翻文质相半。与僧忍等同共禀学。夙夜匪懈。无弃寸阴。即以其年树檀之月。文义俱竟。本论三卷。释论十二卷。义疏八卷。合二十三卷。此论乃是大乘之宗极。正法之秘奥妙义云兴。清词海溢。深固幽远。二乘由此迷坠。旷壮该含。十地之所宗学。如来灭后将千一百余年。弥勒菩萨投适时机。降灵俯接。忘己屈应。为阿僧伽法师广释大乘中义。阿僧伽者。此言无著。法师得一会道。体二居宗。咏玄鉴极。凝神物表。欲敷阐至理。故制造论。唯识微言。因兹得显。三性妙趣。由此而彰。冠冕[彝-糸+分]伦。舟航有识。本论即无著法师之所造也。法师次弟婆薮槃豆。此曰天亲。道亚生知。德备藏性。风格峻峙。神气爽发。禀厥兄之雅训。习大乘之弘旨。无著法师所造诸论。词致渊玄。理趣难晓。将恐后生复成纰紊。故制释论以解本文。笼小乘于形内。挫外道于笔端。自斯以后。迄于像季。方等圆教。乃盛宣通。慧恺不揆虚薄。情虑庸浅。乃欲泛芥舟于巨壑。策骀足于长路。庶累毫成仞。聚爝为明。有识君子。幸宜寻阅。其道必然无失坠也。

摄大乘论释四十八卷（第四译十八卷）(应为四十五卷)

摄大乘论释卷第一

释依止胜相中众名品第一

智障极盲闇　　谓真俗别执
由如理如量　　无分别智光
破成无等觉　　灭心惑无余
常住德圆智　　恒随行大悲
如众生根性　　极解脱真道
于十方界说　　能无功用心
由无分别智　　不住于生死
常起大悲故　　不入于涅槃
由摄智方便　　至自他极利
我以身口意　　顶礼佛世尊
是无上正法　　如来自觉说
若人能正行　　至甘露妙迹
若诽谤此法　　没无底枉坑
由智及信心　　顶礼真实法
住道住果僧　　普胜一切众
智道浴清净　　世无上福田
片善投于中　　广大如空地
成就世间乐　　及清凉涅槃
我一心顶礼　　佛圣弟子众
聪明邪慢人　　退阿含修得
行说随自执　　正理非所证
事弥勒菩萨　　依止日光定
照了实法相　　无动及出世
为我等宣说　　正法真道理
如秋月日光　　文词遍于世
甚深大种种　　句义依了经
能令聪慧人　　下心起尊敬
细密法难通　　智无著无碍
利等八世法　　心常无染着
无碍名称义　　通敏者恒诵
天人普识知　　顶礼大师足
辩说常无尽　　雨甘露文义

依尊随分闻　　犹如乞雨鸟
披阅决定藏　　以释摄大乘
愿此言利益　　怖畏大海人

释曰。此品有三章。一无等圣教。二十义次第。三众名。

无等圣教章第一

论曰。摄大乘论即是阿毗达磨教及大乘修多罗。

释曰。此言依何义。因何而起。依一切所知依甚深广大诸法实性。若离佛菩萨威力。何人有此功能能说此义。云何造论由此相说。若离阿毗达磨名则不知此论是圣教。为此义故。又为显经名。譬如十地经。今造此论其用云何。众生无知疑倒欲令得解。复次此论说阿毗达磨大乘修多罗名者。欲显如来法门别类。及显此论别名。言大乘者。欲简小乘阿毗达磨。何故不但说阿毗达磨名。复说修多罗名。有阿毗达磨非是圣教。复次说阿毗达磨名者。显此论是菩萨藏。复次立藏者。欲何所为。为灭自惑于大乘中。是菩萨烦恼。何以故。诸菩萨以分别为烦恼。阿毗达磨者。甚深广大法性为相。此菩萨藏凡有几种。亦有三种。谓修多罗。阿毗达磨。毗那耶。此三由上下乘差别故成二种。谓声闻藏菩萨藏。此三及二云何名藏。由能摄故。此摄何法一切应知义。云何成三有九种因别立。修多罗者。为对治他疑惑。若人于此义中起疑。为令得决定智故。立修多罗。为对治受用二边故。别立毗那耶。由佛遮有罪过受用立毗那耶。对治乐行边。由佛随喜无罪过受用。立毗那耶。对治苦行边。为对治自见取偏执故。别立阿毗达磨。能显无倒实法相故。复次为说三种修学故。别立修多罗。为成依戒依心学故。别立毗那耶。何以故。若人持戒则心无悔。由无悔等能次第得定。为成依慧学故。别立阿毗达磨。何以故。能简择无倒义故。复次正说法及义由修多罗。成就法义由毗那耶。何以故。若人修行惑毗那耶得通达此二法及义法义。决定胜智由阿毗达磨。由此九因缘故立三藏。此三藏通用云何。为解脱生死是其通用。云何得解脱。能熏觉寂通故得解脱。由闻思三藏故能熏。由熏故觉。由觉故寂。由寂故通。由通故得解脱。若略说三藏各有四义。菩萨若能了别此义则具一切智。若声闻能了一句一偈义则至流尽。云何一一藏各有四义。修多罗四义者。一依二相三法四义。能显示此四义故名修多罗。依者是处是人是用。依此三佛说修多罗故名依。相者谓真俗二谛相故名相。法者阴界入缘生谛食定。无量无色解脱制入遍入。助道无碍辩无诤等故名法义者所作事故名义。生道灭惑是事。阿毗达磨四义者。一对二数三伏四解。对者是法对向无住处涅槃。何以故。能显谛道门故名对。数者诸法中随一法。或以名或以别相或以通相等。数数显此一

法故名数。伏者此法能伏诸说。立破二能由正说。依止等方便故故名伏。解者由阿毗达磨修多罗义易解故名解。毗那耶有四义者。一由罪过。二由缘起。三由还净。四由出离。罪过者谓五篇七聚罪。缘起者或四或八。四者一无知二放逸三烦恼炽盛四轻慢。八者一由心不由身口。二由身不由心口。三由口不由身心。四由心身不由口。五由身口不由心。六由心口不由身。七由身口心。八不由身口心。还净者由善心不由治。罚善心者如本受持对治。出离者有七事。一各各发露遮相续。二受与学罚。三先制后开先已制戒。后由别意故开。四更舍若大众聚集同意如本。更舍先犯罪人是时还净。五转依比丘比丘尼转男女二根若不共罪。六如实观由四种法郁陀那观察诸法。又如对治法相。恒观察自罪。七法尔得若见四谛小随小罪不更故犯。由法尔所得。复次毗那耶有四义应知。一人。佛世尊依此立戒。二立制。已说过失大师集众立学处。三分别。已略立制更广解释。四决判。此立制中云何犯罪。云何不犯。今当释本文。

论曰。佛世尊前。

释曰。欲显恭敬及无异言。

论曰。善入大乘句义菩萨摩诃萨。

释曰。已得陀罗尼等功德。由此功德于文句及义善能摄持。又能如理显说故名善入。何故但言菩萨摩诃萨而不说名。欲显诸菩萨摩诃萨众。通有此能。何故说两名。欲显具足二行。

论曰。欲显大乘有胜功德依大乘教。

释曰。唯大乘中有胜功德。余乘中无。为明大乘不共德故。言欲显大乘有胜功德依大乘教。

论曰。说如是言诸佛世尊有十胜相。所说无等过于余教。

释曰。此言欲何所明为显大乘有胜功德。为实有及利他故。诸佛世尊如十号中解。

论曰。十胜相者。

释曰。由依止等十相异故胜。十义为因言说为果。以义胜故所说无等。

论曰。一应知依止胜相。

释曰。应知者。谓净不净品法。即是三性。此三性依止三性因。即是胜相。由此依止胜相。如来言说亦胜。即是阿黎耶识依止。即是胜相。譬如石子乃至智果胜相亦如是。

论曰。二应知胜相。

释曰。应知胜相者。谓应知自性或应知即是相。

论曰。三应知入胜相。

释曰。应知谓三性入者。谓能成入及所成入即是唯识。

论曰。四入因果胜相。

释曰。入唯识因即是施等世间六波罗蜜。在愿乐位中。入果即入唯识。后六波罗蜜在通达位中。转成果名出世间。

论曰。五入因果修差别胜相。

释曰。入因果即世出世六波罗蜜。修者谓四德数习此修地。地不同故名差别。即是欢喜等十地。

论曰。六于修差别依戒学胜相。

释曰。谓于修差别诸地中戒学。依戒菩萨修观。即十地中菩萨一切戒。于诸恶法无复作心。

论曰。七此中依心学胜相。

释曰。学义如前解。心即是定。定以一心为体。依一心修习。谓一切菩萨定名依心学。

论曰。八此中依慧学胜相。

释曰。为能得果名依慧。以慧为依止。发修行心。是依慧即是无分别智。

论曰。九学果寂灭胜相。

释曰。谓灭差别有三种。一最胜。二品类。三自对解脱定智。障灭即是无住处涅槃。

论曰。十智差别胜相。

释曰。谓已离一切障智。智即无分别智。名对治道差别。即佛如来智已离一切随眠障。此智无分别智差别。

论曰。由此十义胜相。如来所说过于余教。如此释修多罗文句。显于大乘真是佛说。

释曰。云何能显。由此略释文句显十义。于小乘中无唯大乘说。

论曰。复次云何此中略释能显大乘胜于余教。令此略释显斯十义。唯大乘有小乘中无。何者为十。谓阿黎耶识说名应知依止相三种自性。一依他性。二分别性。三真实性。说名应知相。唯识教说名应知入相。六波罗蜜说名入因果相。

释曰。何以故。由唯识道得入三性愿乐位。六波罗蜜虽是世法。能引出世法。能生唯识道故。说是入三性因。菩萨已入地。出世清净六波罗蜜。即是入三性果。

论曰。菩萨十地。说名入因果修差别相。

释曰。出世十种菩萨地。是名入因果修差别。

论曰。菩萨所受持守护禁戒。说名于修差别戒学相。首楞伽摩虚空器等定说名心学相。无分别智说名慧学相。无住处涅槃说名学果寂灭相。三种佛身。自性身应身化身。此三说名无分别智果相。

释曰。于地中有三种修观。说名三种依学。此学果即是灭。谓灭三障。无分别智名依慧学。此智若约声闻无四倒分别。名无分别。若约菩萨无一切法分别。名无分别。二无分别异相。如此三种佛身是无分别智果。若离自性身法身不成。譬如眼根。若离法身应身不成。譬如眼识离根不成。应知此二由能依所依故得相应。若离应身。已入大地菩萨无受用法乐。若无受用法乐。菩提资粮不具足。譬如见色。若离应身化身不成。若无化身诸菩萨在愿乐位中。声闻瘦涩愿乐初发修行。皆不得成。是故决定应有三身。

论曰。如此十种处唯大乘中有。异于小乘故说第一。

释曰。此十法是无上菩提因。次第相引乃至无上菩提。

论曰。佛世尊但为菩萨说此十义。

释曰。大乘但是佛说。小乘则共说。大乘但为菩萨说不为二乘说。由此三义故胜小乘。

论曰。故依大乘诸佛世尊有十胜相。所说无等过于余教。复次云何此十胜相所说无等能显大乘。是如来正说遮小乘决非大乘。于小乘中未曾见此十义。随释一义但见大乘中释。复次此十义能引出无上菩提。成就随顺不相违。

释曰。三义证十义能引无上菩提。以是无上菩提因故。成就者若约圣教及正理。简择思惟此十义成就。不可破坏譬如已见导师所说道相。随顺者若人观行在修位中。此十义随顺修观而住。譬如导师所说道随顺而住。不相违者于十地中无障因。譬如导师所说道中无劫盗虎狼等障。复有地地中生死涅槃不相妨碍。是故十义能引无上菩提。

论曰。为诸众生得一切智智。

释曰。由此十义具足三德。谓无等境无等行无等果。若人闻思修此。必得无上菩提故。言为诸众生得一切智智。

论曰。而说偈言。

应知依及相　　入因果修异
三学及果灭　　智无上乘摄
十义余处无　　见此菩提因
故大乘佛言　　由说十义胜

十义次第章第二

论曰。云何十义如此次第说。菩萨初学应先观诸法如实因缘。由此观故于十二缘生应生聪慧。次后于缘生法应了别其体相。由智能离增益损减二边过失。如此正修应通达所缘如实诸相。次后从诸障应解脱。次心已通达应知实相。是先所行六波罗蜜。应更成就令清净无复退失。由依意内清净故。次内清净所摄诸波罗蜜。依十地差别应修随一三阿僧祇劫。次菩萨三学应令圆满。圆满已是学果涅槃及无上菩提。次后应得修。十义次第如此。此次第说中一切大乘皆得圆满。

释曰。此十义境界有次第。正行有次第。果有次第。由观此次第故。立十义次第。复次若人已了别诸法因。于十二缘生则得聪慧。何以故。由果从因生。不从自在天等不平等因生。亦不无因生。是故立因果二智。次是法从因生菩萨应识其相。何者为相。分别性实无有体。执言是有名为增益。实有真实性。执言是无名为损减。增无损有是名二边。聪慧能离此二边。次所执唯有识。由此智故是相应可通达。由此通达无复障碍。次随顺入唯识。世间六波罗蜜依俗谛。得依真谛清净意所摄。出世六波罗蜜亦应学。次于十地中随差别应修习。

各三阿僧祇劫。不同声闻修得。何以故。声闻于三生中下对治种。成熟对治道。对治道成熟故。于第三生中。解脱三界得阿罗汉果。次此差别修中。戒等三学应令圆满。次三学果涅槃烦恼障智障等灭。无上菩提及三身此等应觉故。说如此次第。若立大乘不出此法。何以故。若欲释缘生义即入阿黎耶识中。若欲释法相即入三性摄。若欲释得即入唯识中。若欲释因果即入唯识观处。若欲释地即入因果处。若欲释三学即入十地处。若欲释灭即入三学处。若欲释无上菩提及三身。即入无住处涅槃摄。若说佛体及因果其数如此。故说次第复有别释。此十义能引无上菩提。生无虚无分别智故名成就。与四道理及三量不相违故名随顺。非先随顺后相违。如偈言。

能持爱及悲　　随顺于善故
非黑白我见　　有益亦有损

故名不相违。能生一切智智者。于一切法无间如理如量智生故。复有别解以后释前。

众名章第三之一

论曰。此初说应知依止。立名阿黎耶识。世尊于何处说此识。及说此识名阿黎耶。如佛世尊阿毗达磨略本偈中说。

此界无始时　　一切法依止
若有诸道有　　及有得涅槃

释曰。今欲引阿含证阿黎耶识体及名阿含。谓大乘阿毗达磨。此中佛世尊说偈。此即此阿黎耶识界。以解为性。此界有五义。一体类义。一切众生不出此体类。由此体类众生不异。二因义。一切圣人法四念处等。缘此界生故。三生义。一切圣人所得法身。由信乐此界法门故得成就。四真实义在世间不破。出世间亦不尽。五藏义。若应此法自性善故成内。若外此法虽复相应。则成[穀-禾＋卵]故约此界。佛世尊说比丘。众生初际不可了达。无明为盖贪爱所缚。或流或接。有时泥黎耶。有时畜生。有时鬼道。有时阿修罗道。有时人道。有时天道。比丘。汝等如此长时受苦。增益贪爱恒受血滴。由此证故知无始时。如经言。世尊此识界是依是持是处恒相应及不相离不舍智。无为恒伽沙等数诸佛功德。世尊非相应相离舍智。有为诸法是依是持是处故。言一切法依止。如经言。世尊若如来藏有由不了故。可言生死是有故。言若有诸道有。如经言。世尊若如来藏非有。于苦无厌恶。于涅槃无欲乐愿故言及有得涅槃。复次此界无始时者。即是显因。若不立因可言有始一切法依止者。由此识为一切法因故。说一切法依止。

若有诸道有及有得涅槃者。此一切法依止。若有是道则有果报。亦有由此果报众生受生。易可令解邪正两说分别有异。后后能得上品正行应得胜德。由烦恼依止故生极重烦恼及常起烦恼。是果报等四种差别名依止胜。能翻此四种名依止下劣。生死中不但道等非有。涅槃义亦非有。何以故。若有烦恼则有解脱。应知依止中复有阿含。能证阿黎耶识名。

论曰。阿毗达磨中复说偈言。

诸法依藏住　　一切种子识
故名阿黎耶　　我为胜人说

释曰。诸法依藏住者。第二句释第一句。谓一切种子识。由烦恼业故变。阿黎耶识相续。前果报后成因。故名阿黎耶者。显义证名以名目识。我为胜人说者。胜人谓诸菩萨。是菩萨境界依止及能障菩萨道故。为菩萨说。

论曰。此阿含两偈证识体及名。云何佛说此识名阿黎耶。

释曰。此语欲显立名之因。

论曰。一切有生不净品法。于中隐藏为果故。

释曰。一切谓三世。三世中取正生能生不净品法。谓翻五种净品名不净品。

论曰。此识于诸法中隐藏为因故。

释曰。诸法谓阿黎耶识果。即不净品等。阿黎耶识藏住此果中为因。

论曰。复次诸众生。藏此识中。由取我相故。是故名阿黎耶识。

释曰。藏者以执义。约阿陀那识及意识。说众生名。何以故。一切众生无无我执。我执若起。缘何境缘本识起。微细一类相续不断故。

论曰。阿含云如解节经所说偈。

执持识深细　　法种子恒流
于凡我不说　　彼勿执为我

释曰。前引阿毗达磨偈为证。此中更引经偈为证。阿毗达磨以理为胜。经以教为胜。教必有理理必顺教。此二名证。若离此二证立义不成。此证从解节经出。佛告广慧菩萨。广慧。于六道生死。是诸众生随在众生聚。或受卵生胎生湿生化生。此中得身及成就。初受生时一切种识先熟合大长圆。依二种取。谓有依色根。及相名分别言说习气。若有色界中有二种取。若无色界无二种取。广慧。此识或说名阿陀那。何以故。由此本识能执持身。或说名阿黎耶识。何以故。此本识于身常藏隐同成坏故。或说名质多。何以故。此识色声香味触等诸尘所生长故。广慧。依缘此本识。是识聚得生。谓眼识乃至意识。依有识眼根缘外色尘。眼识得生。与眼识同一时共境。有分别意识起。若一眼识生。是时一分别意识生。与眼识共境。此眼识若共二识或三四五共起。是时一有分别意识。与五识共缘境生。如大水流。若有一能起浪因至则一浪起。若二若多能起浪因至则多浪起。是水常流不废不断。复次于清净圆镜面中。若有一能起影因至则一影起。若二若多能起影因至则多影起。是圆镜面不转成影亦无损减。此本识犹如水流及镜面。依此本识。若有一能起眼识缘至。则一眼识起。乃至若有五能起识因至则五识起。广慧。如此菩萨依法如智有聪慧。能通达意心识秘密义。诸佛如来如理如量。由如此义。不记说诸菩萨能通达意识心秘密义。广慧。诸菩萨由如实不见本识。及阿陀那识等。于内于外。不见藏住不见生及长等。不见识眼色及眼识。不见耳声及耳识。乃至不见身触及身识。广慧。诸菩萨依法如智有聪慧。能通达意心识秘密义。诸佛如来如理如量。由如此义。记说诸菩萨能通达意识心秘密义。复次引偈重释经所说义。执持识深细者。云何此识或说为阿陀那识。能执持一切有色诸根。谓能报持有依五根及相等习气故。此识亦名阿陀那。深细者难灭难解故。法种子恒流者。一切不净品法能生熏习所依住。如水流念念生灭相续不断。于凡我不说者。诸凡夫人无甚深行。不求一切智。根钝故不为凡夫及二乘说。彼勿执为我者一相起相续长。若众生依经起邪分别。即执此识为我。恐起邪执故我不为说。

论曰。云何此识或说为阿陀那识。

释曰。前已引正理及正教。证此识名阿梨耶。云何今复说此识名阿陀那。

论曰。能执持一切有色诸根。一切受生取依止故。何以故。有色诸根此识所执持。不坏不失乃至相续后际。又正受生时由能生取阴故。故六道身皆如是取是取事用识所摄持故。说名阿陀那。

释曰。今立道理为成阿陀那名。道理者能执持一切有色诸根。由此识执持有色五根。不如死人身在黑胀坏等有变异位。若至死位阿梨

耶识舍离五根。是时黑胀坏等诸相即起。是故定知。由为此识所执持一期中五根不破坏。一切受生取依止故者。此言重答前问。此识众生正受生时能生取阴。此取体性识所执持。由此识是正受生识。是故正受生时一切生类皆为此识所摄。一期受身亦为此识所摄。于阿梨耶识中身种子具足故。以是义故阿梨耶识亦名阿陀那。

论曰。或说名心。如佛世尊言心意识。

释曰。阿梨耶识及意。见此二义不同心义。亦应有异。此三异相云何。

论曰。意有二种。一能与彼生次第缘依故。先灭识为意。又以识生依止为意。

释曰。若心前灭后生。无间能生后心说此名意。复有意能作正生识依止。与现识不相妨。此二为识生缘故名为意。正生者名识。此即意与识异。

论曰。二有染污意。与四烦恼恒相应。

释曰。此欲释阿陀那识。何者四烦恼。

论曰。一身见二我慢三我爱四无明。

释曰。我见是执我心。随此心起我慢。我慢者由我执起高心实无我起。我贪说名我爱。此三惑通以无明为因。谓谛实因果心迷不解。名为无明。

论曰。此识是余烦恼识依止。此烦恼识。由第一依止生。由第二染污。

释曰。此染污识由依止第一识生。由第二识染污。次第已灭说名意。余识欲生能与生依止故。第二识名染污识。烦恼依止故。若人正起善心亦有此识。

论曰。由缘尘及次第能分别故此二名意。

释曰。以能取尘故名识。能与他生依止故名意。第二识是我相等。或依止能分别故名意。

论曰。云何得知有染污心。

释曰。以何道理能成立此义。

论曰。若无此心独行无明。则不可说有。

释曰。独行无明其相云何。若人未得对治道。能障实慧惑名独行无明。此无明于五识非有。何以故。若人在于五识不能为障。何以故。若是对治道生处。则是障处于染污意识此亦非有。何以故。但由此惑心应染污故。与余惑相应共行。独行名则不成。若汝说第六识由独行无明染污。则第六识一向不清净。以此无明不暂息。云何施等心成善以第六识。恒与无明相应故。若有人说心与善相应生。此人则有过失。若第六识。恒被染污则不得引对治道生。若有人说染污心相应有别善心。此善心能引生对治道故染污心即灭。若作此说则无过失。

论曰。与五识相似此法应无。何以故。此五识共一时有自依止。谓眼等诸根。

释曰。犹如眼识等五识。眼等五根同时为依止。意识必应有同时依止。若不立余识亦无此依止。如眼识无依止不得生。意识亦应尔。

论曰。复次意名应无有义。

释曰。云何无义。若立前灭心为意。此但有名无义。何以故。意以了别为义。于无中云何可立。是识随六识前已灭。此意名不可得。不能了别以无体故。

论曰。复次无想定灭心定。应无有异。何以故。无想定有染污心所显。灭心定不尔。若不尔此二定应不异。

释曰。若人立有染污心。此人于无想定则说有染污心。于灭心定则说无染污心。对此人二定则有差别。若不如此于二定意识不行故。二定则无异。

论曰。复次于无想天一期应成无流无失。无染污故。于中若无我见及我慢等。复次一切时中起我执。遍善恶无记心中。若不如此但恶心与我执等相应故。我及我所。此惑得行。于善无记中则不得行。若立二心同时生无此过失。若立与第六识相应行。有此过失。

释曰。于无想天生若无染污心。一期生中则无我执及我慢等。此生便无流失。此定不应为圣人所厌恶。既为圣人所厌恶。故知此定有染污识。由我执恒相随施等诸善常为我执所杂我执恒随。若离无明则无此事。此无明若离依止则不得有。此无明依止。若离阿陀那识无有别体。

论曰。

无独行无明　　及相似五识
二定无差别　　意名无有义
无想无我执　　一期生无流
善恶无记中　　我执不应起
离污心不有　　二与三相违
无此一切处　　我执不得生
证见真实义　　惑障令不起
恒行一切处　　名独行无明

论曰。此心染污故无记性摄。

释曰。此心是无明所依。于三性中此心属何性。由染污故属有覆无记性。何以故。有染污故。云何有染污。

论曰。恒与四惑相应。

释曰。不了无我境故起我执。由我执起我爱我慢。此四惑一切处恒起。

论曰。譬如色无色界惑是有覆无记。此二界烦恼奢摩他所藏故。

释曰。界以生性为义。离淫欲及段食欲。由色欲生故名色界。离下二界欲由无色欲生故名无色界。此二界惑虽与第六粗识相应。不失无记性。由八定所藏故。此惑若在欲界散心应成不善。由依止粗故。若与第二识相应。虽不在定中亦非不善以依止最细故。若在色无色界。依止虽粗八定所摄。心软滑故。亦非不善。能生生死亦非是善故。属有覆无记性。第二识所起惑亦尔。依止细故非不善。是生死因故亦非是善。

论曰。此心恒生不废。

释曰。此染污心三性中。八定无想定无想天处。恒生不废。

论曰。寻第二体离阿梨耶识不可得。

释曰。第二识缘第一识起我执。若离第一识此识不得起。故知有第一识今成就第二识。为显第一识故。

论曰。是故阿梨耶识成就为意。依此以为种子余识得生。

释曰。离第一识无别识体为第二识。因及生起识因。佛说心名。此名目第二识。佛说识名。此名目六识。佛说意名。此名目第一识。何以故。第二识及生起识。若前已灭后识欲生。必依第一识生及能生自类故。说名意根。

论曰。云何此意复说为心。多种熏习种子所聚故。

释曰。第一识或名质多。质多名有何义。谓种种义及滋长义。种种者自有十义。一增上缘。二缘缘。三解相。四共作。五染污。六业熏习。七因八果。九道十地。此义中各有多种义故名种种。滋长有三义。一由此十法聚集。令心相续久住。二此心能摄持一切法种子。三是种种法熏习种子之所滋长。种子者。谓功能差别因。所滋长者。谓变异为三界。由此义故。佛说第一识亦名质多。

论曰。云何于声闻乘不说此心相。及说阿梨耶阿陀那名。微细境界所摄故。

释曰。问各问名体。答通答两问。此识于所知中最微细。以非二乘所缘故。此识亦是境界。若求佛果人必须通达此识。此识是应知等九义所依藏故。故名所摄。复次菩萨有微细境界藏。此识难解。故属微细境界藏摄。

论曰。何以故。声闻人无有胜位。为得一切智智。

释曰。何故于声闻乘不说微细境界。声闻人不作正勤求知如来境界。修行唯为自利故。诸声闻人惑障由苦等智粗浅观行。可得除灭。

论曰。是故于声闻人离此说由成就智。令本愿圆满故不为说。

释曰。诸佛见声闻人少欲知足。求除自惑障。此障若离此智由余智可得灭除。本愿得成。不为解脱他障不发愿求如来法身。修行微细甚深道。故不为说。

论曰。诸菩萨应有胜位。为得一切智智故佛为说。

释曰。诸菩萨求灭自他惑障及智障故。修行正勤故。为诸菩萨说。

论曰。何以故。若离此智得无上菩提。无有是处。

释曰。若离甚深微细境。十种次第修则不得成。若离此修心。烦恼易除法身易得。无有此义。

论曰。复次此识于声闻乘。由别名如来曾显。

释曰。复有别道理可信此识是有。何以故。于声闻乘此义由别名。处处显现。

论曰。如增一阿含经言。于世间喜乐阿梨耶。爱阿梨耶。习阿梨耶。着阿梨耶。为灭阿梨耶。如来说正法。

释曰。初句略说根本。后以三句约现在过去未来。更广释之。着阿梨耶者。约现在世。习阿梨耶者约过去世。爱阿梨耶者。约未来世。复有别释。喜乐阿梨耶是现在世。云何现在世。喜乐阿梨耶由过去世着阿梨耶故。由过去现在数习阿梨耶。是故未来爱阿梨耶。复次或执此四句义不异。若不异云何有四句。如决定藏论所明。有二种爱。谓有爱无有爱。有爱即三界爱。无有爱谓爱三界断。喜乐者若人生在欲界。缘已得尘生喜缘。未得尘生乐著者。若人生在色界。未离欲色界。贪着色界生及色界尘由已得色界定。于定生染。不乐所未得定。于中执为解脱故说名著。习者若人生无色界。未离欲无色界。先且观欲界过失。生色界欲。后观色界过失舍色界欲生无色界欲。此欲由习诸定所成故说名习。此三名有爱依常见起。爱者若人多行恶。畏受苦报。或执断见求不更生故。说名爱。此一即无有爱。依断见起。或约四倒释四句或约四爱释四句。即饮食衣服住处有无有爱。或欲显自法辩令弟子得法辩因。或欲显一义有多名。或欲令钝根人。若忘此义由别名还得忆。或欲令钝根人因重说名故得解。或欲令别方弟子若不解一名。由余名得解故说四句。名异义同。

论曰。世间乐听。

释曰。依信智两根。

论曰。故属耳。

释曰。显离散乱心。即是定根。

论曰。作意欲知。

释曰。显起恭敬不放逸。即是念根。

论曰。生起正勤。

释曰。因此起勇猛。舍恶取善即是精进根。此中所明是即三慧。

论曰。方得灭尽阿梨耶。

释曰。此明道果。即是尽无生智。

论曰。乃至受行如来正法及似法。

释曰。如教而行。是名受行如来所说名句味称正法。名句味所目义称似法。复次正法谓正说。似法谓正行正得。复次正法以阿含为体。似法以所得为体。

论曰。由如来出世是第一希有。不可思议法于世间显现。如本识此如来出世四种功德。经由别义。于声闻乘此识已显现。

释曰。别义有三种。一别意。如来欲说自出世功德。非欲显阿梨耶识。此识与功德相应故说此识。二别名。如来但说名不说义。三别义。微细境所摄于二乘不宜说。但由义相应故。说名不释义。

摄大乘论释卷第二

众名章第三之二

论曰。复次摩诃僧祇部阿含中。由根本识别名。此识显现譬如树依根。

释曰。此识为一切识因故。是诸识根本。譬如树根。芽节枝叶等所依止说名树根。若离此根芽等不成。此识为余识根本亦尔。

论曰。弥沙塞部亦以别名说此识。谓穷生死阴。何以故。或色及心有时见相续断。此心中彼种子无有断绝。

释曰。云何说此识为穷生死阴。生死阴不出色心。色有时有。诸定中相续断绝。如无色界。心亦有时有。诸定中相续断绝。如无想天等。于阿梨耶识中。色心种子无有断绝。何以故。由此熏习种子。于穷生死阴恒在不尽故。后时色心因此还生。于无余涅槃前。此阴不尽故名穷生死阴。

论曰。是应知依止阿陀那阿梨耶。质多根本识穷生死阴等。

释曰。此三是大乘中所立名质多是通大小乘所立名。根本识是摩诃僧祇部所立名。穷生死阴是弥沙塞部所立名。等者正量部立名。果报识上座部立名有分识。

论曰。由此名小乘中。是阿梨耶识已成王路。

释曰。由此众名广显本识。是故易见犹如王路。言王路者有三义。一直无歧。二广平熟。三光明无障。本识亦尔。直无歧譬定无疑。广平熟譬大小乘俱弘此义。光明无障譬引无量道理以证此识故譬王路。

论曰。复有余师。执心意识此三但名异义同。是义不然。

释曰。此义约小乘还反质小乘。小乘云。阿梨耶识阿陀那识。由自僻执于同义异名中立为异义。此说不然。何以故。

论曰。意及识已见义异。当知心义亦应有异。

释曰。小乘中立意及识。名义俱异能了别名识。若了别已谢能为后识生方便。名为意故。识以了别为义。意以生方便为义。如小乘中二名有二义。本识有体无名。故知心名应目本识。此义不可违。

论曰。复有余师。执是如来说世间喜乐阿梨耶。

释曰。小乘诸师约阿梨耶名。起执不同。阿梨耶者欲显何义。爱着境界名阿梨耶。

论曰。如前所说。此中有五取阴说名阿梨耶。

释曰。此爱着境其义不同。或执是五取阴取是贪爱别名。贪爱所缘自五阴名为取阴。此取阴是众生爱着处故。说名阿梨耶。

论曰。复有余师。执乐受与欲相应说名阿梨耶。

释曰。此五阴非爱着处。若无乐受于乐受若无颠倒。云何于五阴生爱着。是故于乐受中。由欲颠倒心未灭故。此乐受是爱着处。五阴与乐受相应故。说五取阴为爱着处。是故乐受正为爱着处。

论曰。复有余师。执身见说名阿梨耶。

释曰。若人说乐受是爱着处。是义不然。此受由能安乐自我。爱自我故爱此乐受。譬如人爱寿故爱寿资粮。如此爱我故爱我资粮。

论曰。如此等诸师。

释曰。为摄余执有说寿命是爱着处。有说道是爱着处。有说六尘是爱着处。有说见及尘是爱着处。

论曰。迷阿梨耶。由阿含及修得是故作如此执。

释曰。如此小乘中诸师。不了别阿梨耶识。云何不了别。不了别有二种。一由教。二由行。教谓小乘阿含是。阿含不如理决判此识义故。依阿含迷于此识。行谓粗浅道。无道理能证此识义故。由行亦迷此识。

论曰。由随小乘教及行。是师所立义不中道理。

释曰。诸师依小乘教。及离阿梨耶识立别名。若约小乘道推度。此义亦不中。小乘理为自悉檀所违故。

论曰。若有人不迷阿梨耶识。约小乘名成立此识。其义最胜。

释曰。不迷人是菩萨。由阿含及行诸佛观人根性依根性立阿含。于下品者有秘密说。于上品者无秘密说。是故具明诸识。由此阿含菩萨不迷此识。由行者若人修行能破欲界惑。则见自身为色惑所缚。乃至无色界亦尔。若修行出无色界。见身被缚在阿梨耶识中。为灭此缚故修十地。诸菩萨由甚深行故。不迷此识。若人能了别此识。以小乘名目此识。名义相称故。成立名义则为最胜。

论曰。云何最胜。

释曰。显示小乘义过失于大乘义中则无过失。是故大乘安立最胜。小乘过失者。

论曰。若执取阴名阿梨耶。于恶趣随一道中。一向苦受处于彼受生。

释曰。恶趣即四恶趣。于四恶趣中随入一道。此道定是纯恶业果报。无余受相杂故。名一向苦受处。于彼中有时生乐受。此乐受于恶趣非果报果。但名相似果。唯以苦受为果报果。是罪人处恶趣受苦报故。言于彼受生。

论曰。此取阴最可恶逆。

释曰。生时住时不可忍故言可恶。于此苦中恒起灭离贪欲意。谓我何时当死。何时当舍离此阴。故名为逆。

论曰。是取阴中一向非可爱。众生喜乐不应道理。

释曰。此恶道阴一向是苦恼资粮。于中云何生爱故喜乐乖理。若

说取阴名阿梨耶。此义不成。

论曰。何以故。彼中众生恒愿取阴断绝不生。

释曰。彼中众生因此苦苦。愿乐灭现在阴。愿乐令后阴不更生。

论曰。若是乐受与欲相应。从第四定乃至上界。皆无此受。

释曰。此受不遍三界。但生死一分中有此受。

论曰。若人已得此受。由求得上界则生厌恶。

释曰。若人已生乐处已。得有乐定见。此乐粗动是放逸处难成易坏。起厌怖心求得上界寂静。则厌恶此乐。于乐处生离欲心。于不苦不乐中生喜乐心。

论曰。是故众生于中喜乐不称道理。

释曰。若乐不遍三界。若受乐人求离此乐。立此乐为爱着处。则不称道理。

论曰。若是身见。正法内人信乐无我。非其所爱。于中不生喜乐。

释曰。若说身见是爱着处。是亦不然。何以故。佛法内人。或约闻慧。或约思修慧。信无我及乐无我。发愿修道为灭我见。是故我见非其所爱。由求得无生智。令我见及我爱。未来不更生。是故于中不生喜乐。此身见为一分众生所爱着。一分众生不爱着故。不可说身见为爱着处。

论曰。此阿梨耶识。众生心执为自内我。

释曰。六道众生起执着心。谓此法是我自内我。此内我自在清净。能证为相。由外具故或乐或苦。是人若起如此我见。

论曰。若生一向苦受道中。其愿苦阴永灭不起。

释曰。此人若有恶业因缘故。堕一向苦受恶道。其计我清净。无变异。由外具但证变异及染污起无有爱。愿我与外具永绝相离。何以故。

论曰。阿梨耶识我爱所缚故。不曾愿乐灭除自我。

释曰。由不了别此识。缘此识起我执。由我执起我爱。由此我爱不求灭我。欲安乐此我故。求灭离外具。

论曰。从第四定以上受生众生。虽复不乐有欲乐受。于阿梨耶识中。是自我爱随逐不离。

释曰。前已明众生于恶道中。止求离苦无欲舍我心。此中明众生在舍受处。无乐受可爱乐。厌恶乐受如恶道人厌恶苦受。无因缘于阿梨耶识中。欲舍我爱故。阿梨耶识是爱着处。

论曰。复次正法内人。虽复愿乐无我违逆身见。于阿梨耶识中亦有自我爱。

释曰。前复次约佛法外人。此复次约佛法内人。自有三品。一在正思。二在正修。三在有学。此三品人二人伏我见。一人灭我见。何以故。前二人比知无我。后一人证知无我故。言违逆身见。于阿梨耶识中。长时数习我爱。虽复违逆身见。于本识中我爱犹恒随逐。是故身见非爱着处。不应名阿梨耶。

论曰。以阿梨耶名安立此识。则为最胜。是名成立阿梨耶别名。

释曰。由此爱着处名。比度诸师执名义不相称。若取此名比度第一。名义相称。故引彼所立名。成立本识则为最胜。此品中总摄诸名引道理显本识故。称众名品。

释相品第二

释曰。此品有七章。一相。二熏习。三不一异。四更互为因果。五因果别不别。六缘生。七四缘。

相章第一

论曰。复次成立此识相。云何可见。

释曰。已依众名成立阿梨耶识。由此众名。阿梨耶识体相不可了别。若不了别体相。此识则难可解。今欲令通达此识故次应示其体相。

论曰。此相略说有三种。一立自相。二立因相。三立果相。立自相者。依一切不净品法习气。为彼得生。摄持种子作器。是名自相。

释曰。决定藏论中。明本识有八相。异彼广说。故言略说三种。自相义云何。依一切不净品法。熏习此识最胜。为彼得生功能。此功能相复云何。谓摄持种子。云何摄持。熏习成一故言摄持。

论曰。立因相者。此一切种子识。为生不净品法。恒起为因。是名因相。

释曰。八识中随一识不净品法所熏习。已得功能胜异为生彼法。后转成因是名因相。

论曰。立果相者。此识因种种不净品法无始习气。方乃得生是名果相。

释曰。依止三种不净品法熏习。后时此识得生。为摄藏无始熏习故。是名果相。

熏习章第二

论曰。何法名习气。此习气名欲显何义。

释曰。此二问有何异。前问名所目义。后问义所得名。

论曰。此法与彼相应。共生共灭后变为彼生因。此即所显之义譬如于麻以花熏习。麻与花同时生灭。彼数数生为麻香生因。

释曰。此谓能受熏习法。彼谓能熏习法。共谓一时一处。同生同灭若法有生灭。则有能熏所熏。若异此则不然。能熏者相续短。所熏者相续长。是故能熏已谢所熏恒在。后变为彼生因。变即当彼如彼生功能此亦复尔。此即所显之义义即名所目。名即义所成。

论曰。若人有欲等行。有欲等习气。

释曰。数起烦恼是名行。此行有习气。习气何相。

论曰。是心与欲等同生同灭。彼数数生。为心变异生因。

释曰。同生灭义如前。彼者欲等行。数数生者。或约一生或约一时。先未有熏习。今变异为彼生因能变异心是名熏习。于不净品中是一类谓烦恼浊。

论曰。若多闻人有多闻习气。

释曰。多闻人或在思位。或在修位。有多闻习气。此有何相。

论曰。数思所闻共心生灭。

释曰。如前所闻名句味。引多道理。恒思量。是思量中正思与意识共生共灭。

论曰。彼数数生为心明了生因。

释曰。是正思所闻。于意识中数数生灭。意识于闻中既明了。熏习阿梨耶识。此意识若灭。后更欲起。次第转胜。由此熏习成。是故聪明事不失。

论曰。由此熏习得坚住故。

释曰。于思慧得坚。于修慧得住。

论曰。故说此人为能持法。

释曰。由此熏习能不忘失。若人别缘余事。亦得说名能持法人。

论曰。于阿梨耶识。应知如此道理。

释曰。若善恶熏习。生起道理应如此知。

不一异章第三

论曰。此染污种子。与阿梨耶识同异云何。

释曰。是不净品法种子。在阿梨耶识中。为有别体故异。为无别体故不异。若尔有何失。若异者诸种子应有分分差别。阿梨耶识亦应如是成无量分。若种子自异本识。不异刹那刹那灭义则不成。若此识与种子异。于识中善恶二业熏习。随业或善或恶。生起种子。汝许种子是无记。云何得异。此识与种子若不异彼多此一。云何不异。此难显二种过失。为离彼难二过失故。须明不一不异义。

论曰。不由别物体故异如此和合虽难分别。而非不异。

释曰。此阿梨耶识与种子。如此共生。虽有能依所依不由别体故异。如眼根及眼识。眼根以色为体。眼识以无色为体。此识与种子无此异体故。不可说异。既不可说异。何不说一。如此和合虽难分别。而能依是假无体。所依是实有体。假实和合异相难可分别。以无二体

故。譬如苦集二谛。苦谛实有果报五阴为体。集谛是假名。依苦谛得显。无有别体。假说为因。五阴虽难分别而非不异。识与种子亦尔。何以故。

论曰。阿梨耶识如此而生。

释曰。若不异如先熏习未生时。此识但是果报。不能为他作因。若熏习生时。此识亦应如此而生。与本无异。既无此义故非不异。无此义者。

论曰。熏习生时有功能胜异。说名一切种子。

释曰。此识先未有功能熏习生。后方有功能故异于前。前识但是果报。不得名一切种子。后识能为他生因。说名一切种子。前识但生自相续。后识能生自他相续故胜于前。譬如麦种子。于生自芽有功能故。说麦是芽种子。麦若陈久或为火所损。则失功能。麦相不异。以功能坏故不名种子。此识亦尔。若有生一切法功能。由与功能相应。说名一切种子。此功能若谢无余。但说名果报识。非一切种子。是故非不异。

更互为因果章第四

论曰。云何阿梨耶识与染污。一时更互为因。

释曰。阿梨耶识或为一切法因。或为一切法果。一切法于阿梨耶识亦尔。如此义云何可知。为显此义故应说譬。

论曰。譬如灯光与灯炷生及烧然。一时更互为因。

释曰。由炷体作依止。能生光焰故。炷是光焰生因。光焰即此生刹那中能烧然炷。光焰即为炷烧然因。此阿梨耶识与彼一切法。为共有生因。应知此义。何以故。此因现在住。未坏果生亦可见。

论曰。又如芦束一时相依持故得住立。

释曰。如二芦束。一一刹那中互相依互相持。

论曰。应知本识与能熏习。更互为因其义亦尔。如识为染污法因。染污法为识因。

释曰。此阿梨耶识为种子生因。若无此识三业生灭无可依处。如体谢灭功能亦尔。故由此识诸法体生功能亦立。是故本识为彼生因。

彼法亦尔。若彼法无此识起。在现在无有道理。转后异前。此变异是彼法果。

论曰。何以故。

释曰。何故不别说余法相对。互为因果而唯明识与染污法互为因果。或是外道或是二乘。作如此问。

论曰。离此二法。异因不可得故。

释曰。于世间中离分别依他二法。更无余法。阿梨耶识是依他性。余一切法是分别性。此二法摄一切法。皆尽三界唯有识故。是故离此二法。异因不可得。若二法为共有因是功力。果随因品类。其品类亦应尔。

因果别不别章第五

论曰。云何熏习不异不多种。而能为有异多种诸法作生因。

释曰。此难欲难俱有因。则不成难。以执果与因不一时故。若难果报因此可成难。果报因必是有记。果报果必与因不同时。

论曰。譬如多缕结衣。衣无多色。若入染器。后于衣上种种相貌方得显现。

释曰。引此譬欲明果报因果。皆得成立。如人欲于衣上作诸相貌。先以缕结衣。此衣当结时相貌无异。入染器后若解先结则有多种相现。

论曰。如此阿梨耶识。种种诸法所熏。

释曰。阿梨耶识为善恶不动三业所熏。如衣被结。

论曰。熏时一性无有多种。

释曰。熏时自有三种。一方便时。二正作时。三作后时。复有三种。一自作时。二教他作时。三随喜作时。种子与阿梨耶识。同无记性离此识无各各异体。

论曰。若生果染器现前。则有不可数种类相貌。于阿梨耶识显现。

释曰。若众缘已具。如衣正入染器。如此种子与本识于现生后三时。随一时现前。则有不可数种果报相貌。于此识显现。是故熏时虽复不异。果报熟时则有无量差别。譬如染衣。若汝意谓果报定以有记为因。云何以无记为因者。此义无异。何以故。彼人于果说因。大乘于果说果。

缘生章第六

论曰。此缘生于大乘。最微细甚深。

释曰。欲显大乘与小乘异。大乘具有三种缘生。小乘但有二种。大乘第一缘生。于小乘则无。何故大乘有小乘无。此第一缘生最微细甚深故。于余乘不说。凡夫智不能通达故微细。阿罗汉独觉智不能穷其底故甚深。此缘生有几种。若广说有三种。若略说有二种。何者为二。

论曰。若略说有二种缘生。一分别自性缘生。二分别爱非爱。

释曰。由此二名。此二种缘生差别已显。

论曰。依止阿黎耶识诸法生起。是名分别自性缘生。

释曰。由诸法种子。依阿黎耶识诸法欲生时。外缘若具。依阿梨耶识则更得生。诸法生以阿黎耶识为通因。是名分别自性。何以故。种种诸法体性生起。分别差别。同以阿黎耶识为因故。若分别诸法缘生自性。此唯阿黎耶识。

论曰。由分别种种法因缘自性故。

释曰。遍三界诸法品类。若分别生起因。唯是一识。若分别诸法性。即是此识。若分别诸法差别。皆从此识生。是故诸法由此识悉同一性。二分别爱非爱者。

论曰。复有十二分缘生。是名分别爱非爱。

释曰。约三世。立十二分。为显因显果及显因果故。离根本八分为十二分。根本八分不出三法。谓烦恼业果报。烦恼者。譬如从种子生芽等。从烦恼生烦恼。从烦恼生业果。从烦恼生果报。又如龙在池水恒不竭。烦恼若在生续无穷。又如树根未拔时至则生。未除烦恼根六道报恒起。业者。譬如米有糠则能生芽。业若有流则能感报。又如乌沙絺。谓芭蕉竹等果熟则死。业若已熟不更生果。又如树花是生果

近因。业亦如此近能生果。果报者。譬如成熟饮食。饮食若已成熟但应受用。不更成熟。果报若熟不更结后果报。若重结果报则不得解脱故。十二缘生不出此三。此十二分。能分别有二种生身无穷差别。由彼缘生故。何以故。此无明有三品业缘生。谓福非福不动行。由此行有三品。是故识等或生随福行。或生随非福行。或生随不动行。此三品中福及不动是可爱。非福是不可爱。故言分别爱非爱。

论曰。于善恶道分别爱非爱。生种种异因故。

释曰。善道是爱。恶道是非爱。此善恶道中有无量种差别分别。此差别不出十二缘生。即以十二缘生。为差别因故。说十二缘生分别爱非爱。

论曰。若人于阿黎耶识。迷第一缘生。

释曰。迷有三惑。一无知。二疑知。三颠倒知。若起此三惑。则生二种见。或执不平等因。或执无因。执不平等因者。

论曰。或执自性是生死因。

释曰。僧佉引五义。证立自性是实有。一由别必有总。知有自性。于世间中若是别物决定有总。譬如以一斤金用作镮钏等。镮钏等别有数量。则知金总亦有数量。由见变异别有数量。则知自性总亦有数量。二由末似本。知有自性。譬如一斤白檀分为多片。片片之中香皆似本。变异别中悉有三德。谓忧喜闇。则知自性总中亦有三德。三由事有能。知有自性譬如锻师于锻中有能故能作器。由自性于变异中有体故能作万物。此能若无依能则不成。四由因果差别。知有自性。譬如土聚为因。以瓶为果。如此以自性为因。变异为果。五由三有无分别故。知有自性。若世间坏时十一根坏变为五大。五大坏变成五唯量。五唯量坏变成我慢。我慢坏变成智。智坏变成自性故。三有于自性无复分别。若世间起时从自性起智。从智起我慢。乃至从五大起十一根。若无自性坏时。应尽无更起义。若更起无本无次第生义。

论曰。或执宿作。

释曰。路柯耶胝柯说。世间一切因唯有宿作。现在功力不能感果故。现在非因。如世间二人同事一主。俱有功力。一被礼遇。一则不尔。故知唯由宿作。不开现在功力。

论曰。或执自在变化。

释曰。如前所立皆不成因。唯有一因名为自在。使我等生善恶轮

转生死。后令起厌离求得解脱。自在因论生于智慧。解诸系缚会自在体。

论曰。或执八自在我。

释曰。如鞞世师那耶修摩执我者。何相何德。智性为相。八自在为德。如火以热为相。我亦如此。若独存及杂住。智性无改故。以智性为相。八自在者。一于细最细。二于大最大。三遍至。四随意。五无系属。六变化。七常无变异。八清净无忧。

论曰。或执无因。

释曰。由不了别世间果因一分。以例余果谓皆无因。

论曰。若迷第二缘生。执我作者受者。

释曰。亦由三惑故不了别第二缘生。若增减因果及事。是名不了别第二缘生。增因者。除无明等因。立不平等因为因。减因者。谓行等无因。增果者。谓行等本自有体。后缘无明生。减果者。谓无行等为无明果。增事者。谓无明等生行等。离唯众缘和合。有无明等别事。能作行等别事。减事者。执无明等无有功能生行等事。无明等无动无作故。若离此三处增减。是名分别第二缘生。若不能如此分别。即迷缘生起增益执。谓我执作者受者执。先约本识起我执。后约因果起作者受者执。若我作因名为作者。若我受报名为受者。

论曰。譬如众多生盲人不曾见象。

释曰。众多譬一阐提及外道。生盲人譬迷阿黎耶识体性因果。三种无明。不曾见。譬不能了别。象譬阿黎耶识。生盲人于一期报中不曾见色。一阐提及外道从无始生死来。未曾了别阿黎耶识三相。

论曰。有人示之令彼触证。

释曰。有人譬邪师。示之譬为说邪法。令彼触证。譬令彼生不正思惟及偏见。

论曰。有诸盲人。或触其鼻。或触其牙。或触其耳。或触其脚。或触其尾。或触其脊等。有人问之。象为何相。盲人答云。象如犁柄。或说如杵。或说如箕。或说如臼。或说如帚。或说如山石。若人不了二种缘生无明生盲。或说自性为因。或说宿作。或说自在变化。或说八自在我。或说无因。或说作者受者。

释曰。六触譬六偏执。一自性。二宿作。三自在。四我。五无因。六作者受者。等者等六十二见等。

论曰。由不了阿黎耶识体相及因果相。如彼生盲不识象体相。作种种异说。

释曰。品初立自体为显自相。立因为显因相。立果为显果相。此二种人。由无明不能了别本识三相故。不能通达分别自性缘生。起自性等五执。不能通达爱非爱缘生。起第六作者受者执。

论曰。若略说阿黎耶识体相。是果报识。是一切种子。

释曰。阿黎耶识因相者。一切法熏习于本识中有故名为因。果相者。此识余法所熏故成诸法果。体相者。谓果报识。一切种子是其体相。

论曰。由此识摄一切三界身。一切六道四生皆尽。

释曰。三界身谓于六道四生中。等类不等类差别。此识若成熟能成六道体。何以故。三业所熏。是诸道种子故。由此义故。三界一切生一切道。皆入此识摄。

论曰。为显此义故说偈言。

外内不明了　　于二但假名
及真实一切　　种子有六种
念念灭俱有　　随逐至治际
决定观因缘　　如引显自果
坚无记可熏　　与能熏相应
若异不可熏　　说是熏体相
六识无相应　　三差别相违
二念不俱有　　余生例应尔
此外内种子　　能生及引因
枯丧犹相续　　然后方灭尽

释曰。已说阿黎耶识为一切法种子。今更欲显种子义故说斯偈。外内不明了于二者。种子有二种。一外二内。外谓谷麦等。于善恶二性不明了是有记故。内谓阿黎耶识于善恶二性则明了。或以染污清净为二。但假名及真实者。外种子但是假名。何以故。一切法唯有识故。内种子则是真实。何以故。一切法以识为本故。一切种子有六种者。如此内外种子不过六种。何者为六。念念灭者。此二种子刹那刹

那灭。先生后灭无有间故。此法得成种子。何以故。常住法不成种子。一切时无差别故。是故一名念念灭。俱有者。俱有则成种子。非过去未来及非相离。是时种子有即此时果生。是故二名俱有。随逐至治际者。治谓金刚心道。阿黎耶识于此时功能方尽故名际。外种子至果熟及根坏时功能则尽。是故三名随逐至治际。决定者。由此决定不从一切。一切得生因果。并决定若是此果种子。此果得生。是故四名决定。观因缘者。由此种子观别因缘。方复生果。是故非一切时。非一切生。是时若有因。是时因得生。是故不恒生。若不观因而成因者。则一因为一切果因。以观因缘成故。不漫为因。是故五名观因缘。能引显自果者。是自种子能引生自果。若阿黎耶识能引生阿黎耶识果。如谷等种子能引生谷等果。是故六名能引显自果。如此六种是因果生义。如此方便令熏习相貌易见。今当更说。坚无记可熏与能熏相应者。熏义有四种。一若相续坚住难坏。则能受熏。若疏动则不然。譬如风不能受熏。何以故。此风若相续在一由旬内。熏习亦不能随逐。以散动疏故。若瞻波花所熏油。百由旬内熏习则能随逐。以坚住故。二若无记气则能受熏。是故蒜不受熏。以其臭故。沉麝等亦不受熏。以其香故。若物不为香臭所记则能受熏。犹如衣等。三可熏者。则能受熏。是故金银石等皆不可熏。以不能受熏故。若物如衣油等。以能受熏。故名为可熏。四若能所相应则能受熏。若生无间。是名相应故得受熏。若不相应。则不能受熏。若异不可熏说是熏体相者。若异此四义。则不可熏。是故离阿黎耶识余法不能受熏。以阿黎耶识具前六义。一念念生灭。二与生起识俱有。三随逐乃至治际穷于生死。四决定为善恶等因。五观福非福不动行为因。于爱憎二道成熟为道体。六能引显同类果。一切生起识。虽具六义得为种子。但与熏习四义相反。由阿黎耶识具种子六义。及熏习四义故。能受熏习转为种子。余识则不尔。何以故。六识无相应者。六识无前后相应义。以易动坏故。复次非但易动坏故无相应。复有余义。三差别相违者。随一一识。别依止生。别境界生。别觉观思惟生。别想生故名相违。六识更互不相通故差别。差别故相违。经部师说。前念熏后念。何以故。二识一刹那不并起故。不得同时。此义不然。何以故。一念二不俱者。能熏所熏若在一时。同生同灭熏习义得成。若不同时熏义不成。何以故。能熏若在。所熏未生。所熏若生。能熏已谢。前后刹那一时并起。无有是处。是故六识不并起故无熏习。若汝言有识生类。其相如此故能受熏。是义不然。余生例应尔者。若汝执不相应义亦得相熏。非汝所执义。当例汝所执。如眼等诸根与识不同故名为余。此诸根色清净同类亦应更互相熏。虽同色类不相应故。若汝不许相熏。六识亦尔。虽同识类不相应故。云何得说相熏。前已说二种种子。谓外及内。若以因义显之。成二种因。一生因二引因。为显此义故说此外内种子能生及引因。外内种子若作生因及引因。其相云何。能生芽等乃至果熟。是外生因。能生果报乃至命终。是内生因。引因者。枯

丧犹相续然后方灭尽者。外种子若谷已陈。内种子若身已死。由引因故犹相续住。若此二种但有生因。生因已谢。果即应灭。不得相续住。若汝说由刹那转转相生。前刹那为后刹那作因故。犹相续住。若尔最后不应都尽。既无此二义故。知别有引因。此二种因譬如人射弯弓放箭。放箭为生因。弯弓为引因。放箭得离弦远有所至。若但以放箭为因。不以弯弓为因。则箭不得远。若言前刹那箭生后刹那箭故箭得远则箭无落义。外内种子亦尔。由生因尽故枯丧。由引因尽故灭尽。

论曰。

譬如外种子　　内种子不尔

此义以二偈显之。

于外无熏习　　种子内不然
闻等无熏习　　果生非道理
已作及未作　　失得并相违
由内外得成　　是故内有熏

释曰。若内种子与外种子不异。眼等根同是清净四大。何故不互相熏。为是外故。外种子有三义。异内种子。是故内熏习依止外则不尔。为显此义故说二偈。于外无熏习种子内不然者。外种子如谷麦等。由功能故成。不由熏习故成。内种子则不尔。必由熏习故成。此义非证比境界。云何可知。闻等无熏习果生非道理者。若于内无熏习。昔未学闻慧思慧不生。从学闻慧后思慧亦应不生。何以故。同无熏习故。既无此义。故知内由熏习成种子。无熏习则不成。若于内无熏习。复有何失。已作及未作失得并相违者。若内无熏习有二过失。一未作应得。二已作应失。若相续中无熏习为因。此苦乐等果非因所作。即是不作而得。若已作功用于心无熏习。则无因能得果。即是已作而失。此义于世间中相违。与道理亦相违。是故本识为三业熏习故得成因。复次云何谷麦等无熏习得成种子。由内外得成是故内有熏者。外若成种子不由自能。必由内熏习感外故成种子。何以故。一切外法离内则不成。是故于外不成熏习。一由内有熏习得成种子。二若内无种子未作应得已作应失。无如此义。三外种子由内得成故内异外。必有熏习。前已说分别自性缘生。爱非爱缘生。今当更说受用缘生。其相云何。

论曰。所余识异阿黎耶识。谓生起识一切生处及道。应知是名受用识。

释曰。此六识云何说名生起识。自有二义本识中种子。由此识生起故。此六识是烦恼业缘起故。一能熏习本识令成种子。种子自有二能。一能生。二能引。由此二能六识名生起。由果有二能故。因得二名。二者本识中因熟时。六识随因生起。为受用爱憎等报故。此识名生起识。亦名受用识。由宿因所生起。令受用果报故。得生起受用二名。此生起识一切受身。四生六道处。能受果报故。应知此名受用识。此受用识相貌云何。

论曰。如中边论偈说。

一说名缘识　　二说名受识
了受名分别　　起行等心法

释曰。一说名缘识者。阿黎耶识是生起识因缘故。说名缘识。二说名受识者。其余诸识前说名生起识。今说名受识。能缘尘起。于一一尘中能受用苦乐等故名受识。即是受阴。了受名分别者。此三受若有别心能了别。谓此受苦。此受乐。此受不苦不乐。此识名分别识。即是想识。起行等心法者。作意等名起行。谓此好彼恶等。思故名作意。此作意能令心舍此受彼故名起行。起行即是行阴。六识名心。从此初心生后三心故。名心法。

论曰。此二识更互为因。如大乘阿毗达磨偈说。

诸法于识藏　　识于法亦尔
此二互为因　　亦恒互为果

释曰。此言欲显本识及受用识互为因果。以阿含为证。与阿含不相违则定可信。又若不作此言。未知此证从何而出。为是圣言。为非圣言。故作此说。诸法于识藏。识于法亦尔者。若本识作识法因。诸法为果。必依藏本识中。若诸法作本识因。本识为果。必依藏诸法中。此二互为因亦恒互为果者。若本识为彼因彼为本识果。若彼为本识因。本识为彼果。如此因果理。有佛无佛法尔常住。

四缘章第七

释曰。如此三种缘生。一穷生死缘生。二爱非爱道缘生。三受用缘生。此三缘生有四种缘。

论曰。若于第一缘生中。诸法与识更互为因缘。

释曰。因缘已显不须重问。何以故。诸法熏习在阿黎耶识中故。

得互为因果。

论曰。于第二缘生中。诸法是何缘。是增上缘。

释曰。由无明等增上故。行等得生。增上有二种。一者不相离。二者但有。不相离者。如眼根为眼识作增上缘。但有者。如白等能显黑等。若无明等于行等。具有二种增上缘。若无苦。下无明诸行不生。若行已生无修道无明。诸行不熟。何以故。须陀洹人不造感生报业故。阿那含人不受下界生报故。

论曰。复次几缘能生六识。有三缘。谓增上缘缘缘次第缘。

释曰。从根生故是增上缘。缘尘故是缘缘。前识灭后识生故。是次第缘。前识能与后识生时。中间无隔故名次第。

论曰。如此三缘生。一穷生死缘生。二爱憎道缘生。三受用缘生。具足四缘。

释曰。以四缘约三种缘生。有具不具。若就显了义皆不具四。若就隐密义皆具四缘。

摄大乘论释卷第三

释引证品第三

释曰。此品有六章。一烦恼不净品。二业不净品。三生不净品。四世间净品。五出世净品。六顺道理。

烦恼不净章第一

论曰。此阿梨耶识。已成立由众名及体相。

释曰。如此本识众名已说体相。已成立此二义。但于本识如理得成。非于余识。今为显此二义。于理非理与诸师共立诤。

论曰。云何得知阿梨耶识以如是等众名故。如来说体相亦尔不说生起识。

释曰。彼云如是等众名及体相。于我法中亦有。但无阿梨耶识。云何言众名及体相。定属阿梨耶识不属余识。为答此问故。

论曰。若离此名相所立阿梨耶识。不净品净品等皆不成就。

释曰。若汝离本识安立此名及体相于余识。此安立不成。何以故。为三义所违故。此三义是如来正法悉檀。谓不净品净品及正道理。此义由本识得立。若汝拨无本识。此三义无安立处义。则不成此义。如来所立坚实成就违汝所执。汝执则坏。是故众名及体相不离本识。

论曰。烦恼不净品。业不净品。生不净品。世间净品。出世净品等皆不成就。

释曰。为开三章为六章故。重说此名。

论曰。云何烦恼不净品不成就。根本烦恼及少分烦恼所作熏习种子。于六识不得成就。何以故。眼识与欲等大小二惑俱起俱灭。

释曰。欲依心起故。随心世俱起俱灭。为显欲等熏习心故。

论曰。此眼识是惑所熏成立种子。余识不尔。

释曰。此眼识与欲等俱起俱灭。数数被熏故成种子。耳识等则不被熏。为余识所遮故。

论曰。是眼识已灭。或余识间起。熏习及熏习依止。皆不可得。

释曰。若在无识地中。谓无想定等故。言是识已灭。或在有识地中耳识等间起。故眼识灭。于此二灭中熏习所生种子。及所依止眼识皆不可得。

论曰。眼识前时已谢现无有体。或余识所间。从已灭无法有欲俱生。不得成就。

释曰。若眼识前时已二种谢灭。现在无复眼识及欲体。则是已灭无法。眼识后若与欲俱生。用前时已灭眼识及欲。为种子生现起眼识及欲。此义不得成就。何以故。因已谢灭故。

论曰。譬如从过去已灭尽业。果报不得生。

释曰。过去业有二种。谓有功能及无功能。若果报已熟则无复功能。此业有二义。一已过去。二已灭尽。果报果无有从此业生义。有欲眼识亦应如此。不可说从已灭种子生。若人执前已灭识是有。以过去法是有故。如毗婆沙师所执。此执但有语无义。何以故。若法是有

云何言过去诸法。由此义故果报果生不如道理。以熏习无故。

论曰。复次眼识与欲等。或俱时生起熏习不成。

释曰。眼识前时未入灭心定。及未为余识所间。与欲俱生。后入灭心定及为余识所间。熏习不得成。

论曰。何以故。此种子不得住于欲中。以欲依止识故。又欲相续不坚住故。

释曰。种子若住必依自在法。及相续坚住法。此二义于欲中并无故。欲非种子所依处。

论曰。此欲于余识亦无熏习。依止别异故。所余诸识无俱起俱灭故。

释曰。种子若不得住欲中。应得住余诸识中。亦无此义。何以故。依止别异。又生灭不俱故。依止别异者。眼识以眼根为依止。耳识以耳根为依止。乃至意识以意根为依止。由此诸识依止各处不得相应。是故此识熏习不得住于彼识。生灭不俱者。根尘作意悉不同故。无俱生灭义。生灭既不同时。云何得以此识熏于彼识。是故诸熏习义皆不得成。若汝说此种子住同类识中。此亦不然。何以故。

论曰。同类与同类不得相熏。以无一时共生灭故。

释曰。眼识不得熏习眼识。何以故。一时中二眼识不得并生。若不并生则无俱灭故。熏习义不成。

论曰。是故眼识不为欲等大小诸惑所熏。亦不为同类识所熏。

释曰。由前义故眼识不为别类所熏。亦不为同类所熏。

论曰。如此思量眼识。所余诸识亦应如此思量。复次若众生从无想天以上退堕。受下界生大小惑所染初识。此识生时应无种子。

释曰。从上界堕受下界生。初受生识必为惑所染。此识及惑从何种子生。若言从上界生。是义不然。何以故。上下二界相违不俱起故。不得相熏。若言从未得上界定前心。生下界初生心。是亦不然。

论曰。何以故。此惑熏习。与依止并已过去灭无余故。

释曰。此初识应但生无因。此熏习及依止。久已灭尽是故不得以

此为因。

论曰。复次惑对治识已生。所余世间诸识皆已灭尽。若无阿梨耶识。此对治识共小大惑种子俱在。此义不成。

释曰。若汝拨无本识。则有二过失不可得离。一向中人圣道与余烦恼俱在。此义不成。若无此惑则修余道无因。应无四道三果人。但有无学人。此义与正教相违过失不可得离。二无流识已灭。世间心更欲起。无因能令此心得生。若有流心无因。从无流心后自然得生。则无无学人。此失亦不可得离。如须陀洹向人。正生见谛对治道时。世间六识与道相违。不得俱生故。世间诸识皆已灭尽。所余烦恼由依止灭故功能亦灭。故对治识与小大惑种子俱在。此义不成。若尔何用修道。

论曰。何以故。自性解脱故。无流心与惑不得俱起俱灭故。

释曰。同类为自性。如意识有烦恼。无流识无烦恼。虽有惑无惑异。而同是识类故名自性。解脱是离义。若烦恼识与无流识俱起。则自性不得解脱。以无流识起时余识必不得生。既其相离故名解脱。

论曰。复次后时出观。正起世间心。

释曰。须陀洹等学人已得道竟。后时出观为当起出世心。为当起世间心。若起出世心无出观义。若起世间心。何因得生。

论曰。诸惑熏习久已谢灭。

释曰。先入观时诸惑熏习已灭。云何无因得生世间心。

论曰。有流意识无有种子生应得成。

释曰。若如此识不由因生。则无得解脱义。无学人惑心亦应无因而生。

论曰。是故离阿梨耶识。烦恼染污则不得成。

释曰。若汝拨无此识。烦恼染污义云何可立。

业不净章第二

释曰。若人拨无本识。此人无道理能成立业染污义。

论曰。复次业染污云何不得成。缘行生识分无得成义。

释曰。行有三品。谓福非福及不动念念生灭。若离本识于何处安立功能。若汝言安立于六识中。是义不然。六识不能摄持诸业功能。前于烦恼染污中已具显此义。

论曰。若无此义。缘取生有亦无成义故。业染污不成。

释曰。若无有业功能识。谓行缘识。缘取生有。无道理得成。何以故。此识三行所熏。以随四取故。由熏习圆满故识成有。此识或灭或余识所间。此识体已谢功能亦随灭。当于何处安。此行有二业功能。故业染污不成。言染污者。此业与烦恼相应故名染污。又从染污生故名染污。能感六道生死染污果报。故名染污。

生不净章第三

释曰。若离本识生染污无有道理。此义不成。今当说之。

论曰。复次云何生染污。此义不成。结生不成故。

释曰。此生若谢由业功能。结后报接前报。此义则不成就。何以故。

论曰。若人于不静地退堕心。正在中阴。起染污意识方得受生。

释曰。不静地退前生堕后生故名退堕。受生有二种。或有中阴。或无中阴。今偏说受中阴者。若在中阴将欲受生。必先起染污识。方得受生。

论曰。此有染污识于中阴中灭。

释曰。此中阴染污识。缘生有为境。此识于中阴中灭。何以故。生阴无染污故。

论曰。是识托柯罗逻。于母胎中变合受生。

释曰。是识即是意识。于一时中与柯罗逻相应故。言托柯罗逻。此果报识异前染污识故言变。由宿业功能起风。和合赤白。令与识同故言合。即名此为受生。

论曰。若但意识变成柯罗逻等依止。此意识于母胎中有别意识起。无如此义。

释曰。若汝执此识入柯罗逻数但是意识。若是意识根尘生起。与余意识为同为异。若言是同。此识谢时柯罗逻即应坏灭。若言不同。则不应说名意识。何以故。意识通以三性识为根。此识但以染污识为根。意识缘三世为境。此识境界不可知。意识有时兴有时废。此识恒有无废故不同意识。又若同者。于无识地中应无此识。若无此识。不应言入无心定识不离身。又若无识身则应坏。是故不可说此为意识。若汝说此意识不可分别。根尘生起依止此识。于母胎中别生意识。是义不然。何以故。

论曰。于母胎中。二种意识一时俱起。无此义故。

释曰。此言证前无意识义。以二意识同性必不俱生。无并作意故。此意识托柯罗逻。与赤白和合同依止。此识有别意识生。一时俱起。此柯罗逻识不成意识。何以故。恒以染污识为依止。此所依止识欲等所染。缘生有境起。能依止识既是果报。但无记性。所缘境又不可知。不可立为意识。若立此为意识则无并起义。若有并起应同了别。应同灭无。若同了别无灭心定。以一了别心灭。一了别心在故。若同灭无。则无功用自然涅槃。以心不更起故。

论曰。已变异意识。

释曰。初受生识已变异为柯罗逻。

论曰。不可成立为意识。

释曰。凡有三义。不可立初受生识为意识。

论曰。依止不清净故。

释曰。意识从三性心生。初受生识必从染污识生。即是依止不清净。

论曰。长时缘境故。

释曰。初受生识。从始至终缘境无废。意识缘境易脱不定。

论曰。所缘境不可知故。

释曰。初受生识所缘境不可知。意识缘三世境及非三世境。此则可知。由此三义有异故不可立为意识。

论曰。若此意识已变异。

释曰。若已受生意识与赤白和合。变前识作后识。后识异前识。

论曰。是时意识成柯罗逻。

释曰。由成柯罗逻故变异。

论曰。为此识是一切法种子为依止此识生余识。为一切法种子。

释曰。为当以受生识为一切法种子。为当依止受生识别生余识。为一切法种子。

论曰。若汝执已变异识。名一切种子识。即是阿梨耶识。汝自以别名成立谓为意识。

释曰。若汝执受生识为种子识。则与我所说义同即是说阿梨耶识为种子识。汝自不说名阿梨耶识。别立名意识。

论曰。若汝执能依止识。是一切种子识。

释曰。依止受生识。更生余识名能依止识。为一切种子识。

论曰。是故此识由依止成他因。

释曰。别识既从他生。则不能自为种子。是故此识由依止受生识方成种子。得为他因。

论曰。此所依止识。若非一切种子识。能依止名一切种子识。是义不成。

释曰。别识不能自为种子。由依他得成种子。所依受生识既非种子。能依别识立为种子识。此义岂成。

论曰。是故此识托生变异。成柯罗逻非是意识。

释曰。此识即是阿梨耶识。不得名此为意识。

论曰。但是果报。亦是一切种子。此义得成。

释曰。从种子生故称果报识。能摄持种子故。亦名种子识。若作此说义乃得成。

论曰。复次若众生已托生。能执持所余色根。离果报识则不可得。

释曰。前已明正受生义。今更明受生后义。前已明众生在胎中。今明众生出胎外故。言众生已托生。众生若已托生。则定有三义。一执持无废。二通摄持诸根。三体是果报无记。若离阿梨耶识。此三义不可得。

论曰。何以故。所余诸识。定别有依止。

释曰。欲引道理为证故言。何以故。六识中随一识称所余诸识。眼识定以眼根为依止。乃至身识定以身根为依止。明别依止。显不能通执持。

论曰。不久坚住。

释曰。五识中随自所依根若能执持。此识不久坚住。以相续易坏故。或在无识地中故坏。或余识间起故坏。

论曰。若此色根无执持识。亦不得成。

释曰。如死人色根无识执持则便烂坏。若离执持识诸根亦应尔。此义亦不成。

论曰。复次此识及名色更互相依。譬如芦束相依俱起此识不成。

释曰。于经中佛世尊说。识依名色生。名色依识生。名是非色四阴。色即柯罗逻。何者是依名色。识由此名色为依止。刹那传传生相续流不断。能摄名色令成就不坏。此识名依名色。识若拨无本识。以六识为识此义不成。若离阿梨耶识。于六识中是何识。此问欲何所显。欲显余识不成识食。

论曰。复次若离果报识。一切求生已生众生。识食不成。

释曰。此言欲显本识能为名色作识食。何以故。佛世尊说。食有四种。为求生已生众生。相续得住故。说四食。何者为四。一段食。二触食。三思食。四识食。段食者变成为相。何以故。此段若变异。能作身利益事。是名段食。触食者依尘为相。由缘色等诸尘。能作利益身事。是名触食。思食者望得为相。此望得意能作身利益事。如人饥渴至饮食处。望得饮食令身不死。是名思食。识食者执持为相。由此识执持身故住不坏。若无识执持则同死人身即烂坏。是名识食。是故汝等亦应信受如此识食义。以能作利益身事故此四食中触食属六识。思食属意望得。段食属色不关心。识食于三义中属何义。若汝不说有阿梨耶识。依何义说此识食。复次若人眠中不梦及心闷绝。入灭心定等六识已灭。又无段思触三食。何法持此身令不坏。若无阿梨耶

识执持。此身则坏故知定应以阿梨耶识为识食。

论曰。何以故。若离果报识。眼识等中随有一识。于三界中受生众生。为作食事不见有能故。

释曰。若离本识于六识中随于一识。于三界中已受生众生。不见此识有功能能作食事。故知说余识。为识食此义不成。

论曰。若人从此生舍命生上静地。由散动染污意识于彼受生。

释曰。于静地中离本识受生。此义则不成。若人受生必由染污心。若于静地受生。必由染污散动心。染污者为自静地惑所染污。此惑何相餐定味等。此惑定在静地。若人从散地死。用下散动地心。于上受生无可得义。何以故。凡受生者必在散心故。若离本识。此散动识不可得。若人者。是离欲人。从此欲界生色无色界。染污者。即中阴心。起上地惑。散动者。即正受生识。于彼受生者。即方便生及正生。

论曰。是染污散动识于静地中离果报识。有余种子此义不成。

释曰。若受正生必具四义。以染污为根。散动为位。果报为体。有余种子为功能。若离本识。此四义不可得故。应信有阿梨耶识。何以故。于此识中静地心熏习。无始以来有余未尽。由此功能静地中有种子。散动果报识于彼受生。

论曰。复次若众生生无色界。

释曰。显已解脱色界。

论曰。离一切种子果报识。

释曰。若无本识。若实有。汝拨言无。故名为离。

论曰。若生染污心及善心。

释曰。若于定中起餐定味染污心。或起上地有流善心。

论曰。则无种子并依止。染污及善。二识皆不得成。

释曰。无种子谓无因。由无因故则无依止。复次若无种子是则无因。若无因从何而生。若无依止。云何相续得住。何以故。此二心由本识所摄。是故从自种子生。依止本识故得相续住。

论曰。于无色界若起无流心。所余世间心已灭尽。便应弃于此道。

释曰。若人已于无色界受生。起出世心。世间心必灭尽。若离本识。则应舍无色界报。不由功用。即入无余涅槃。既无此义。故不可拨无此识。

论曰。若众生生非想非非想中。起不用处心。及无流心。即舍二处。

释曰。若圣人生非想非非想处。有时依不用处地起无流心。为不用处心明了。非想非非想心闇昧故。此人在明了地。修无流心。若得无流心。即舍非想非非想。及不用处二地。

论曰。何以故。无流心是出世心故。非想非非想道。非其依止。不用处道亦非依止。

释曰。第一第二道。是世间法故。不得为无流心作依止。是人于余地生。别取余地心。此二道亦非此心依止。何以故。此心明了故。不依止第一道。已舍第二道。第二道亦不得为此心作依止。

论曰。直趣涅槃亦非依止。

释曰。由有无流心以烦恼有余故。此三义明依止既不成。若离本识。如此无流心依止何法。

论曰。复次若人已作善业。及以恶业。

释曰。若人于世间中。作不杀生等十善业。决定应得人天生报。若作杀生等十恶业。决定应得四趣生报。

论曰。正舍寿命离阿梨耶识。或上或下次第依止。冷触不应得成。

释曰。是人于死时中。若有善业。定应向上。若有恶业。定应生下。若汝不信有本识。云何此依止身。或下冷触。或上冷触。次第得成。若无有本识。云何得成本识能执持五根。本识若舍。依止身随所舍处。冷触次第起所舍之处。则成死身。

论曰。是故生染污。离一切种子果报识。不可得立。

释曰。生染污即是受生得生。依止执持等是染污因果故。通名染

污。又生死对涅槃故名染污。本识是集谛故名种子。是苦谛故名果报。他因故名种子。他果故名果报。若离此识生染污。此义不成。

世间净章第四

释曰。由如此道理。世间净品不得成。今当说之。

论曰。云何世间净品不成。若众生未离欲欲界。未得色界心。

释曰。若人为离欲欲界得色界心故修加行。是修行人有二种。一在观行人。二初发修行人。在观行人者。在闻思慧中。闻思慧各有三品。修习使增长故名加行。初发修行者。即初修闻慧。此二人并未离欲欲界。悉未得非至定。非至定即色界心。

论曰。先起欲界善心。求离欲欲界。修行观心。

释曰。若人未得色界心。在闻慧中。名先起欲界善心。于闻慧中求离欲欲界观心。是思修慧。为离欲欲界故修行思修慧。

论曰。此欲界加行心与色界心不俱起俱灭。故非所熏。

释曰。闻思慧各有三品。即是加行。何故此心与色界心。不俱起灭。一粗细异。二动静异。三自性修异。四系缚出离异故。不得俱起俱灭。若不俱有。则色界心不得熏欲界心。

论曰。是故欲界善心。非是色界善心种子。

释曰。欲界心既不为色界心所熏故。非色界心种子。则色界心生。无有因缘。若无因缘云何得生。若汝言无始生死中。已生色界心果报未熟。此种子未灭。能为今色界心作因。是义不然。何以故。

论曰。过去色界心无量。余生及别心所隔。后时不可立为静识种子。已无有故。

释曰。无始生死中先所生色界心。用此为种子。此种子既无法摄持。生即谢灭。于六道中有无量生。于一一生中有无量心。隔先所起心。此种子久已灭尽。云何得立此为色界心因。

论曰。是故此义得成。

释曰。由汝所立义不成故。我所立义得成。云何得成。

论曰。谓色界静心一切种子。果报识次第传来。立为因缘。

释曰。无始生死中所得。非至定及四定熏习。本识以为种子。为本识所摄持。次第相续传来。于今不灭故。得立此为色界静心因缘。色界静心若生。即从此自种子生。是故不同汝所执无有因缘。若以宿世种子为因缘。现在所修闻思慧。此复何用。

论曰。此加行善心。立为增上缘。

释曰。此加行心不无功用。由此增上力故。色界心生。若无此加行心。则不得破欲界欲。若欲界欲不灭。前色界种子不得生现在色界心故。加行但得为色界心作增上缘。不得为因缘。

论曰。如此于一切离欲地中。是义应知。如此世间清净品义。离一切种子果报识。则不可立。

释曰。若约四定离欲欲界。若约四空离欲色界。色界心因缘增上缘。无色界心因缘增上缘。悉应如此了别。

出世间净章第五

论曰。云何出世净品。离阿梨耶不可得立。

释曰。今当说此义。

论曰。佛世尊说。从闻他音及自正思惟。由此二因正见得生。

释曰。清净品以正见为上首。此正见以何法为增上缘。谓从他闻音及正思惟。此二因即是正见增上缘。此两因各有四义。一有正见是闻慧摄。以从他闻音为因。有正见是思慧摄。以正思惟为因。二若声闻正见。以从他闻音为因。若独觉菩萨正见。以正思惟为因。三约钝根为第一句。约利根为第二句。四约思慧为第一句。约修慧为第二句。由此二因正见得生。此二因于正见是增上缘。今所言因是通名。即说缘为因。

论曰。此闻他音及正思惟。不能熏耳识及意识。或耳意二识。

释曰。他音谓佛菩萨所立法门。闻他音谓如所闻而解。即是闻慧。正思惟谓如所闻简择是非。即是思慧。此两慧无有单熏耳意二识义。亦无双熏义。

论曰。何以故。

释曰。此二慧何故不能熏耳等识。

论曰。若人如闻而解。及正思惟法。尔时耳识不得生。

释曰。若人已闻他音。后生闻思慧中。闻思慧是意识。尔时耳识不得生故。闻思慧不得熏耳识。

论曰。意识亦不得生。

释曰。将生正见。思慧相应之意识亦不得生。

论曰。以余散动分别识所间故。

释曰。何故不得生。由中间有散动分别识间起故。此思慧不得即生。

论曰。若与正思惟相应生。

释曰。此明将生未知欲知根时之思慧。

论曰。此意识久已谢灭。

释曰。初已生之思慧久已谢灭。

论曰。闻所熏共熏习已无。

释曰。前初得多闻所熏思慧。与熏习俱谢过去。

论曰。云何后时以前识为种子。后识得生。

释曰。不可以初得之思慧为种子。得生后思慧。前思慧既久灭。间中为余心所间。不得度前思慧功能。于后思慧中。后思慧薄弱。复不能引正见令起。亦不得说此为种子。生正见之识。此中明无前后相熏义。未论无同时相熏。

论曰。复次世间心与正思惟相应。出世净心与正见相应。无时得共生共灭。

释曰。正思正修慧。从四念处至世第一法是其位。此心未证见四谛故。名世间心。已证见四谛故。名出世离自性法。是修得法故名净心。正见即八圣道中之第一分。此正见与三十七品不相离。由修得净心故。三十七品生。由三十七品生故得出世。从无始以来。世出世心无有俱生俱灭义。以性相违故。

论曰。是故此世间心。非关净心所熏。

释曰。既不俱生灭。故无相熏义。

论曰。既无熏习。不应得成出世种子。

释曰。思慧若为出世心所熏。可得成出世种子。既无被熏义。故出世种子义不成。

论曰。是故若离一切种子果报识。出世净心亦不得成。

释曰。若离本识。出世心既无因缘故不得成。

论曰。何以故此中闻思熏习。无有义能摄出世熏习种子。

释曰。此中即思慧中。思慧中有多闻熏习。若本来已起出世心熏习。此思慧可得有义将思慧。摄持出世熏习为种子。既本来未曾起出世心。熏习思慧故。无道理得说思慧。摄持出世熏习为种子。

论曰。云何一切种子果报。识成不净品因。若能作染浊对治出世净心因。

释曰。本识不应得作不净品因。若立本识是染浊对治出世因。则不得以本识为不净品因。不净品即集谛及苦谛。是业烦恼种子故。是集谛能生生死。即是苦谛染浊对治即除。或为出世心因。即生道灭惑。生道与不净品相违。既立为染浊对治。及出世心因故。不应复说为不净品因。

论曰。此出世心昔来未曾生习。是故定无熏习。

释曰。无始来未曾生出世心。既不生。何况修习。是故出世心决定无疑。不得熏于本识。

论曰。若无熏习。此出世心从何因生。

释曰。若有熏习为种子。出世心可得有因。既无熏习。出世心则无因而生。

论曰。汝今应答。

释曰。未见有因之道理。故责令答。

论曰。最清净法界所流正闻熏习为种子故。出世心得生。

释曰。欲简异二乘所得法界故。名最清净法界。云何异二乘所得。此法界惑障及智障。灭尽无余故言最清净。法界者。如理如量通三无性。以为其体。所流者。正说正法。谓十二部经。正闻者。一心恭敬无倒听闻。从此正闻六种熏习。义于本识中起。出世心若生。必因此得生。

论曰。此闻慧熏习。为与阿梨耶识同性。为不同性。

释曰。若尔何失。

论曰。若是阿梨耶识性。云何能成此识对治种子。若不同性。此闻慧种子。以何法为依止。

释曰。若是本识性。云何自性能作对治。灭于自性。若不同性。此闻慧熏习。应别有依止。

论曰。至诸佛无上菩提位。是闻慧熏习生。随在一依止处。此中共果报识俱生。

释曰。此闻功能从何而生。相续至何位。诸菩萨从十信以上。乃至无上菩提位。此闻功能相续住不失。未有初有为生。已有未灭为住。此生及住。于六道中。随依止一道五阴身处。于六道身中与本识俱生相续不尽。虽与本识不同性。而与本识俱生。

论曰。譬如水乳。

释曰。水与乳虽复和合。其性不同而得俱生。

论曰。此闻熏习即非本识。已成此识对治种子故。

释曰。此闻功能是本识对治故。与本识不同性。虽不同性。以不相离故恒俱起。云何为本识对治。

论曰。此中依下品熏习。中品熏习生。依中品熏习。上品熏习生。

释曰。此中即此依止处中及本识中。闻熏习功能有三品。谓下中上。下即闻慧。中即思慧。上即修慧。复有三品。就三慧中。各开为三品。复有三品。谓解脱分品。通达分品。通达品。闻有三义。一闻资粮。谓音声所诠名句味。二闻体。谓耳识。三闻果。谓闻慧及闻慧所了法门。此三品闻熏习。随一品生。随能对治本识一品。若下品生。能对治上品本识。乃至若上品生。能对治下品本识。

论曰。何以故。

释曰。此有三义。一何以故有三品。二何以故相生。三何以故能对治。

论曰。数数加行闻思修故。

释曰。数数显恒行无间加行。显作功用非悠悠修学。由数数加行故。有三品故。得相生故得对治。若由数数加行故。成三品及相生。此义非疑。云何由数数加行成本识对治。

论曰。是闻熏习若下中上品。应知是法身种子。

释曰。何法名法身。转依名法身。转依相云何。成熟修习十地及波罗蜜。出离转依功德为相。由闻熏习四法得成。一信乐大乘是大净种子。二般若波罗蜜是大我种子。三虚空器三昧是大乐种子。四大悲。是大常种子。常乐我净是法身四德。此闻熏习及四法为四德种子。四德圆时本识都尽。闻熏习及四法既为四德种子故。能对治本识。闻熏习正是五分法身种子。闻熏习是行法未有。而有五分法身。亦未有而有故。正是五分法身种子。闻熏习但是四德道种子。四德道能成显四德。四德本来是有。不从种子生从因作名故称种子。

论曰。由对治阿梨耶识生。是故不入阿梨耶识性摄。

释曰。此闻熏习非为增益本识故生。为欲减损本识。力势故生。故能对治本识。与本识性相违故。不为本识性所摄。此显法身为闻熏习果。

论曰。出世最清净法界流出故。

释曰。出七种苦谛。灭三种集谛故名出世。谓三无性真如本无染污。后离三障垢故名最清净。三乘道从此法生。故名为界。是闻熏习从最清净法界流出故。不入本识性摄。此显法身为闻熏习因。闻熏习因异本识。闻熏习果亦异本识。闻熏习体与本识。为同为异。

论曰。虽复世间法。成出世心。

释曰。如意识虽是世间法。能通达四谛真如。对治四谛障故成出世心。闻熏习亦尔虽是世间法。以因果皆是出世法故。亦成出世心。

论曰。何以故。

释曰。何以故。此法但是出世。非世间法。有四种对治故。

论曰。此种子出世净心未起时。一切上心惑对治。

释曰。此第一为显厌恶对治。由此闻熏习明了正理。能知诸尘过患。于非理及诸尘生厌恶。此厌恶心能对治上心惑。即是闻熏习功能故。名厌恶对治种子。即是闻熏习。菩萨未知欲知根。名出世净心。此心未起之前。是闻熏习属闻思慧位。在闻思位中。昔未得闻思慧时。由见倒及想倒。见修所破烦恼。恒起上心。生四恶业感四恶道报。由得此法。未生烦恼及业果报悉不得起。

论曰。一切恶道生对治。

释曰。此第二为显除灭对治。由闻熏习起附相续。令相续入正定聚。闻熏习随生随灭恶法。能断塞四恶道生。引善道生。昔曾起恶业。应引四恶道生。由此法故灭不复受。

论曰。一切恶行朽坏对治。

释曰。此第三为显远离对治。无始生死中所造后报恶业。能令于后报时中堕四恶趣。此法能转令后报无报即。是朽坏义。

论曰。能引相续。令生是处。随顺逢事诸佛菩萨。

释曰。此第四为显依摄对治。能引五阴相续。令生有佛菩萨处为随顺逢事。非意相遇名逢。始终承奉不相离名事。是人依善知识。善知识为生善根故。修布施及爱语摄。为令成熟善根故。修利行摄。令得解脱善根故。修同利摄。依摄为显多闻四义。一多闻依止。谓善知识。二多闻因。谓菩提心。三多闻清净。谓如教修行。四多闻果。谓自利利他。初一是逢义。后三是事义。又前三对治依第四对治。第四对治摄前三对治。何以故。若无善知识。前三不得成故。前三依第四。前三即善知识功能故。为第四所摄。

论曰。此闻熏习虽是世间法。初修观菩萨所得。应知此法属法身摄。

释曰。耳识闻声引意识起。依文句了别其义。数数习之生功能。执持不忘名闻熏习。由此义故说是世间法。菩萨有二种。一在凡位。二在圣位。从初发心讫十信以还。并是凡位。从十解以上悉属圣位。初修观者即是凡夫菩萨。若初修观菩萨所得闻熏习。说名世间法。虽是世间法。而为法身至得因故。属法身摄。

论曰。若声闻缘觉所得。属解脱身摄。

释曰。若已得二乘究竟果人所有闻熏习。尚属解脱身摄。何况声闻缘觉菩萨。何以故。此二人但得解脱身。不能得如来法身。此二人由解脱身故。得与如来等。不由法身。如来由得法身故。于一切众生中无等。本识与闻熏习。虽相应共起共灭。而本识渐减。非本识相续渐增。此义我今当说。

论曰。此闻熏习非阿梨耶识。属法身及解脱身摄。如是如是。从下中上次第渐增。如是如是。果报识次第渐减。

释曰。闻熏习体是出世法。闻熏习因果属法身及解脱身摄。本识体是世间法。因是集谛。果是苦谛。故此两法自性相违。由此义故闻熏习渐增。本识渐减。闻熏习下品生本识上品减。闻熏习增至中品。本识中品减。闻熏习增至上品。本识下品减。

论曰。依止即转。

释曰。由道谛增集谛减道谛即是福德智慧。集谛即是本识中种子。由福慧渐增。种子渐减故得转依。

论曰。若依止一向转是有种子。果报识即无种子。一切皆尽。

释曰。依止即如来法身。次第渐增生道次第渐减集谛。是名一向舍。初地至二地乃至得佛。故名为转。烦恼业灭故言即无种子。此显有余涅槃。果报悉灭故言一切皆尽。此显无余涅槃。由此义故。本识与道虽复俱生。而有增减之异。

论曰。若本识与非本识共起共灭。犹如水乳和合云何本识灭。非本识不灭。

释曰。前举水乳和合。譬本识与非本识和合故。还举此为难。水乳和合既生灭必俱无有水乳偏灭尽义。本识非本识和合亦应尔。云何一灭一在。

论曰。譬如于水鹅所饮乳。

释曰。即以譬释难。水乳虽和合鹅饮之时。唯饮乳不饮水。故乳虽尽而水不竭。本识与非本识亦尔。虽复和合而一灭一在。

论曰。犹如世间离欲时。不静地熏习灭。静地熏习增世间转依义得成。出世转依亦尔。

释曰。前引世间所了事为譬。后引世间智人所了事为譬。如世间离欲人。于本识中。不静地烦恼及业种子灭。静地功德善根熏习圆满转下界依。成上界依。出世转依亦尔。由本识功能渐减。闻熏习等次第渐增。舍凡夫依作圣人依。圣人依者。闻熏习与解性和合。以此为依。一切圣道皆依此生。

摄大乘论释卷第四

顺道理章第六

论曰。若人入灭心定。由说识不离身。是故果报识于定中应成不离身。

释曰。此章复引不违道理。以显实有本识。若人谓第三第四果缘觉菩萨等。为得寂静住。及离退失过故圣人修灭心定。非灭心体称灭心。灭心法故名灭心。以能依从所依故立心名。佛世尊说。是于入定时识不离身。此识但是果报识。若离此识说六识中随一余识不离于身此义不成。何以故。修此灭心定为对治生起识。由观生起识有不寂静过失故。言过失者。六识缘外尘。有起不正思惟义。由不正思惟退失定。此是第一过失。由生起识在散动位中障。不得最细寂静处。此是第二过失。已得退失未得不得。为对治此二过失故修灭心定。若立识不离身。应知即是本识。

论曰。何以故。

释曰。复以何义证知。识不离身但是本识。

论曰。灭心定非此识对治故。

释曰。若人欲得寂静住不观此识过失不为对治此识故修灭心定。故正入灭心定时不灭此识。即说此识不离于身。

论曰。云何知然。

释曰。如此义云何可知。何故不言入灭心定时。实无复心。心非永灭后时更生故。说识不离身。佛世尊说。若人入第四定身行则断。若人入第二定等言行则断。若人入灭心定心行则断。如此身行断身不灭。心亦应尔。但心行灭心不灭。故说识不离身。何故不作如此说。若人执入灭心定。后出定时心则还生。由此义故说识不离身。是义不然。何以故。

论曰。若从此定出。识不应更生。

释曰。若在此定识相续断。无复所余故。无复从此定出及识更生义。

论曰。何以故。

释曰。欲更引道理以成此义。

论曰。此果报识相续已断。若离托生时不复得生。

释曰。如人一期报已尽。果报识相续永断。无还生义识若更生必托余生身。若离托余身。果报识还于本身中生。无有是处。故知入灭心定时。说识不离身唯是本识。

论曰。若人说灭心定有心。此人所说则不成心。

释曰。言有第六心名为有心。约第六心说识不离身。如彼所说则不成心。

论曰。何以故。

释曰。欲更引道理破第六识。立本识明不离身。若离如前所立相本识生起识中随执一识。言灭心定中有。是义不然。何以故。

论曰。定义不成故。

释曰。此下以十义。显灭心定中立有心义过失。此即第一过失。心与心法未曾见其相离。如余心法与余心法如想无时离受。受亦无时离想。心与心法亦尔。无时得相离。若不相离。灭受想定及灭心定悉不得成。由灭三法故此定得成。三法既不灭故此定不成。若人执有本识言识不离身。则无此过。何故余识皆灭此识独不灭。修灭心定者。求得寂静住。为对治能障寂静住心及心法故。灭心定生。不为对治不明了本识修灭心定故。余识灭此识。不灭。复次此定中若离本识。余识不成。

论曰。解相及境不可得故。

释曰。此第二过失。若执心及心法是有。此有必有解相及境界。解相有二种。一无分别。二有分别。无分别即是五识。意识或有分别或无分别。若无分别六识同是证知。若有分别则是比知。境界即是六尘及六尘真如故。心及心法解相及境界。皆可了别解相及境界。于此

定中既不可得故。知此定中决无余识。若说此定中有本识则无此妨。此识能生依止所显故。

论曰。与善根相应过故。

释曰。此第三过失。复次若执此定有余识生。此识不出三性。谓善恶无记。此心不可立为善性。与善根相应过故。由此与彼相违故。若识不与善根相应。自性是善则无此义故。此心善决定与善根相应。若说由定心是善故。说定是善。是义不然。非汝所许与无贪等善根相应。此义应至以失灭心定义故。何以故。善心通无有别。一切心法皆不相离故。若不相离则受想亦不灭。是故不可立此心为善。

论曰。与恶及无记不相应故。

释曰。此第四过失。复次亦不可立此心为恶及无记性。此二性不成就故。离欲欲界时一切恶法皆灭。故非恶性。由此定是善故。不可立此心为无记性。

论曰。想及受生起过故。

释曰。此第五过失。复次不可说此心为善。有想受等生过失故。离善根善性不成。是故善心必与善根相应。如必与善根相应。亦应必与受想相应。无异因故此义不成。所对治是有。能对治亦是有。譬如欲等正生不净观等则不得有。若汝不许此义。故知不成善心。

论曰。于三和合必有触故。于余定有功能故。

释曰。此第六过失。复次若信受本识。此定中无有触生过患故譬如于余定。若灭心定中异本识有别善心生。此心必不离触。因定生安为相。能生乐受等。乐触。不苦不乐触应生因此安触。乐受不苦不乐受必应生。何以故。于余定为生乐舍二受。已见有功能。此定亦尔。以无遮障故。是故此定亦应依触生受。是义不然。何以故。

论曰。但灭想是过患故。

释曰。此第七过失。复次若信由触故此定有受。则此定唯无有想。是义不然。何以故。佛世尊说想受俱无故。

论曰。作意信等善根生起过故。

释曰。此第八过失。复次此触不应有。于余识处俱有相应触。生时有作意信等善根生起过故。若有触与心相应生。佛世尊说。作意受

等必与触俱生。若有作意必能生善等心故。信等善根即随作意起。是义不然。以不免前所说过失。若汝欲离如前所说过失。及与阿含相违过失。由厌恶心法。是故但拔除心法故。此定唯有心无有心法。是义不然。何以故。从所依拔除能依。无道理故。

论曰。拔除能依。离所依不可得故。

释曰。此第九过失。复次若汝言由此定方便中厌恶触受想等故。拔除心法。但有心无触等者。是义不然。何以故。从所依拔除能依不可得故。所依是心。能依是心法。心及心法是所依能依事。从无始生死来。更互恒不相离。由此相引。是故心应成就与无贪等善根相应。若汝言定及定方便起。必与无贪等善根相违故。无贪等善根不生。但善心生。于余处未曾见有此义。诸法若因有相应。其相似果。亦有相应故。此执不然。

论曰。有譬喻故。

释曰。此第十过失。复次佛世尊说。于此定中一切身行语言行心行皆灭不起。身行谓出入两息。语言行谓觉观思惟。心行谓作意想受等。如觉观思惟灭尽。语言则不生。如是心行若灭心亦随灭。若汝言如身行灭时。人住定中身不坏灭。如此于定中心行虽灭而心不灭。此义亦不然。何以故。

论曰。如非一切行。一切行不如是故。

释曰。身行灭时有别住因。能持令此身不坏灭。如佛世尊说。若离出入两息饮食寿命识等。能持此身令不坏灭。如身行灭时。有别法持身令住。心行灭时无有别法持心令不灭。是故汝所立并此义不齐。是故此位由此道理定无有心。若无有心。云何佛世尊说识不离身。是果报心。佛世尊说名为识。若出观时。意识从此一切种子识生。由后识有因。及在定身有识食。故知本识定有。若彼本来是能依所依作大功用。拔除能依令离所依。无如此义。何以故。由譬成故。于世间中。从本以来乃至尽际。互不相离恒共生起。无道理拔除能依令离所依。犹如四大及四大所造色。无道理令所造离能造。心法亦尔。不可令离依止。是故于无心定。但有心无心法。是义不然。若汝执从所依拔除能依。此义不成。由但厌恶受及想故。唯此二法灭。于此定中二法不得行。余法不尔。是义不然。何以故。若非一切行。可得如此灭。非于一切行中得有如此灭。若遍行灭心必随灭。佛世尊不应说识不离身。由有此识故。知如来为成立。本识于此定中是有。复次经言识不离身。此言若离本识约余识则不成。何以故。此灭心定为对治生起识故生由观此生起识不寂静故。若有人执出定时心则还生。约此义

故有不离之言。此亦不然。何以故。若有如此义。出定人心不更生果报识。若相续断离托后生时。无还生义。若有人离本识。由意识计灭心定有心。是人所执心则不成心。善恶无记性不成故。由说此定是善为性故非是恶。无记亦尔。威仪工巧变化心。此定中不得有故。若说有果报无记心。即是本识。以无第五无记故。若汝说此心是善则应与无贪等善根相应。何以故。染污心已灭善心正起。意根亦有境界。亦有三法和合。云何不生触。若有触云何无受。若尔灭心定义不得成。以心及心法于中不灭故。若有人执此定是善。由引因故。在方便有善心功用。能引此定心。定心是相似果。虽复是善。不与无贪等善根相应。是故如来欲显触生受故。先欲简别和合。依根缘尘生识。由三有能和合故触生受。若三和合无能。则但生触不生受。是故此定虽复是善。不能作有能和合故无受想。是方便心有三善根相应。相似果则不如此。是义不然。何以故。从所依拔除能依不可得故。此等难具如前说。

论曰。若有人执色心次第生。是诸法种子。此执不然。

释曰。若有人执前刹那色。是后刹那色因。能为后色作种子故。前刹那识是后刹那识因。能为后识作种子故。此执不然。

论曰。何以故。已有前过。复有别失。

释曰。前过谓若识相续断。后识无因应不得生。又一期报尽。离托后胎无更生义。有如此失前已具明。有作如此执者。若人从无色界退。还生下有色界。后色若应生。前种子久灭。此色从何因生。

论曰。别失者。若人从无想天退。及出灭心定此中所执不成。

释曰。生无想天及入灭心定。心已久灭。后若退生及出定。云何得成就先心。为后当生心因。若定如此。

论曰。阿罗汉最后心亦不得成。

释曰。阿罗汉无有入无余涅槃义。何以故。后色后心。为因不尽故。是故应知此义。

论曰。若离次第缘此执不成。

释曰。此前刹那色。由次第缘故。与后色相应。识亦如此。不由因缘故前后相应。是故此执若离次第缘立因缘义。此执不成。以违解脱故。

论曰。如此若离一切种子。果报识净不净品皆不得成。是故此心有义成就应。当信知依前所说相。今当更作偈。

释曰。此义具如前释。若人但在生起识。不在本识转依义则不成。为显此义故说三行偈。

论曰。

菩萨于善识　　则离余五识
无余心转依　　以何方便作
若对治转依　　非灭故不成
果因无差别　　于灭则有过
无种子无法　　若许为转依
于无二无故　　转依义不成

释曰。菩萨有二种。谓凡夫圣人。十信以还是凡夫。十解以上是圣人。今欲明转凡夫依作圣人依。此转依于何识得成。但是本识中成。若无本识于余识不得成。云何知然。此义三偈次第显之。离恶无记故言善。是第六识故言识。此善是出世心与三十七品等助道法相应。名为善识。此善识离五种散动法。尔与五识恒不相应故。言则离余五识。云何得相离生。一切时如此生故。

论曰。无余心。

释曰。离染污意识。及有流善识。若但说善识。不说无余心。有流善识则在其中。

论曰。转依以何方便作。

释曰。一切染浊种子灭离故。唯本识在。是名转依相。何方便作。如后偈说。

论曰。若对治转依。

释曰。若汝说由对治生故依止转异。说对治为转依。此义不然。

论曰。非灭故不成。

释曰。不以灭为转依。有二义不成。一若对治生而种子不灭依义如本非谓转依。二对治是转依了因。非转依体。对治是道谛。转依是解脱及法身。即是灭谛故。应以种子灭为转依。若汝执对治生。染浊种子灭。一时中有此二义。何故以灭为转依。不取道为转依。此执有

过。

论曰。果因无差别。于灭则有过。

释曰。果是灭谛说名涅槃。因是道谛说名对治。若对治是灭谛因果则成一。若成一复有何过。若得对治即般涅槃。若有人立灭谛为转依。为当以种子灭为转依。为当以识灭为转依。

论曰。无种子无法。若许为转依。

释曰。若有人说能依所依灭名转依。意识中能依种子灭。能依种子既灭。所依意识亦灭。故名转依。若许此二义为转依。是则不然。

论曰。于无二无故。转依义不成。

释曰。第六生起识于定位中。若不在时无种子无。无作亦无故转依义不成。若有本识。生起识熏习所生种子。于本识中住。生起识虽复不在。可得令种子无。及令生起识无。说为转依。若离本识则无二无故。转依义不成。以是义故定应信有本识。

释差别品第四

释曰。此品总有二章别有七章。总有二章者。一熏习。二事用。别有七章者。一言说。二我见。三有分。四引生。五果报。六缘相。七相貌。前三品已成立本识。是有品类差别今当更说。

言说章第一

论曰。此阿梨耶识差别云何。

释曰。此问本识。为性有差别。为事有差别。

论曰。若略说或三种或四种差别。

释曰。今就事明差别。唯一本识。其性不异。约事或三种。或四种。或七种差别。

论曰。三种者。由三种熏习异故。谓言说我见有分熏习差别。

释曰。论本所以不释此三者。后解应知胜相。初自分别此三义。故今不释。由言说熏习差别者。唯一本识由熏习差别故有三种。言说

以名为体。名有二种。谓言说名。思惟名。此二种名以音声为本。约能见色根有声说谓眼。数习此言说。于中起爱熏习本识。此熏习是眼根生因。若果报眼根应生。从此本识中言说爱熏习生。是故立言说熏习为眼根因。如眼根于耳等根一切言说熏习生应作如此知。是本识第一差别。

我见章第二

论曰。由我见熏习差别。

释曰。有染污识。由我见等依止故。于本识起我我所等熏习。由此熏习故起分别。谓自为我异我为他。是名本识第二差别。

有分章第三

论曰。由有分熏习差别。

释曰。由随善恶不动业。于六道中所受六根有差别。是故本识有三有六道差别是名本识第三差别。

引生章第四

论曰。四种者。谓引生。果报。缘相。相貌差别。引生差别者。是熏习新生。若无此缘行生识。缘取生有。是义不成。

释曰。引生种类差别此有何相。是熏习新生。若无引生本识差别。行生灭所熏习识。由取所摄故。对生有起此有不得成。从此有生起故说此为有法。取及善恶等是宿世所数习果。

果报章第五

论曰。果报差别者。依行于六道中此法成熟。若无此后时受生。所有诸法生起。此义不成。

释曰。行有为引因。于六道中成熟是本识说名为引。若无此更生为法眼等诸根。色等诸尘更生不得成。此法即果报果。

缘相章第六

论曰。缘相差别者。于此心中有相能起我执。若无此于余心中执

我相境。此义不成。

　　释曰。此本识为第二识我执。第六识我见作缘相。是本识若无缘相差别。以身见为因。我执所缘境不得成。是名相似果。

相貌章第七

　　论曰。相貌差别者。此识有共相。有不共相。无受生种子相。有受生种子相。

　　释曰。相貌差别品类有多种。若略说有四种。

　　论曰。共相者。是器世界种子。不共相者。是各别内入种子。复次共相者。是无受生种子。不共相者。是有受生种子。

　　释曰。本识与一切众生同功能。是众生所共用器世界生因。复次共相是无受生种子者。此本识是无觉受法。谓外四大五尘等生因。若无如此相貌本识。是器世界众生同用因则不成。不共相是各别内入种子者。各别是约自他立。境界不同种类不同取相不同。故言各别。又约自为内约他为外。是内根尘等生因为不共相。是有受生种子者。此本识是有觉受法生因。若无第二相貌。众生世界不得成。若由别因得成。如木石等无觉无受。此二种子何种子为圣道所破。

　　论曰。若对治起时。不共所对治灭。

　　释曰。此不共种子。若道起时。与道相违。必为道所破何以故。无一人得道余人得解脱。于共种子道有何功用。

　　论曰。于共种子识。他分别所持正见清净。

　　释曰。道于共种子无功用。亦有功用。如于不共种子功用。此中则无故言无功用。得道以后所见清净。与前见有异故言亦有功用。云何道于共种子不同功用。由他分别所持故。若尔道于共种子有何功用。但除分别。于境界中起无分别故。法眼于境界清净。但缘无性故。若约慈悲般若更起分别。此分别由依止真如故。则所分别成清净土。唯一境界。云何众生所见不同。

　　论曰。譬如修观行人。于一类物种种愿乐。种种观察随心成立。

　　释曰。由观行人变化心。于一类物众生见不同。如此境界他分别所持故。观行人于中得清净见。

论曰。此中偈说。

难灭及难解　　说名为共结
观行人心异　　由相大成外
清净人未灭　　此中见清净
成就净佛土　　由佛见清净

释曰。结有二种。一相结。二粗重结。相结难解。粗重结难灭。心分别诸尘名相结。由此分别起欲瞋等惑。说名粗重结。若得无分别智即解相结。相结不起粗重结即随灭。又释难灭约无间道。无间道难得故。难解约解脱道。由无间道难得故。解脱道难得。于共境界中起结故名共结。若约自相续则不名为共。云何此惑难灭难解。

论曰。观行人心异。由相大成外。

释曰。离识无别外境。是故观行人但观内法。是无不观外法故言心异分别相。通十方世界故言相大。观心与内种子正相违。与外不相关故言成外。由此三义故外结难解难灭。若此结有三义难灭难解。观行修道于此结有何功能。

论曰。清净人未灭。此中见清净。

释曰。对治道生不共种子灭时。是观行人或分分清净。或具分清净。虽复未灭外相。于中法眼慧眼清净无执。

论曰。成就净佛土。

释曰。若有智慧慈悲。起分别为利他。成就净佛土是其能。此净佛土何因缘得成。

论曰。由佛见清净。

释曰。初地是菩萨见。位初地中清净是见道清净。见道清净是名佛见清净。由此清净能得佛土清净。何况修位及究竟位。又真如观是名佛见。何以故。若至究竟位。所得真如观不异于此。故名佛见。又由依佛正教修能得此见。故名佛见。又菩萨亦得名佛。以定应得佛故。因受果名故称佛见。又菩萨对治道生不共种子灭。则具三清净。一法眼清净。二佛土清净。三见佛清净。谓见三身。菩萨缘佛起见。故名佛见。

论曰。复有别偈。

释曰。此偈欲何所显为显二义。一菩萨于内修观不依外。二由此观唯有识无有外尘。是二义互相显。

论曰。种种愿及见观行人能成。

释曰。观行人或为成自自在。或欲引他令受正教故愿。种种变异愿皆得成。若愿已成自见他见。如所愿亦皆得成。此愿为有别境为是一境。

论曰。于一类物中。

释曰。若多观行人别愿。同能变异一境。此变异得成。何故得成。

论曰。随彼意成故。

释曰。实无外境唯有识故。是故各随彼意变异得成。若实有外境。观行人愿则不成。因不成故。自他所见变异亦不得成。

论曰。种种见成故所取唯有识。

释曰。由观行人识为增上缘故。余人识变异。如观行人愿显现故。知定无外尘唯有本识。前已明觉受因定是不共种子。不觉受因定是共种子。今当更说共不共因同生一果。

论曰。是不共本识差别。有觉受生种子。若无此众生世界生缘不成。是共阿梨耶识无受生种子。若无此器世界生缘不成。

释曰。共不共二因生内五根及内五尘。为自六识作依止故。为不共因感。为他六识境界故。为共因感。若不双为二因所感。则无色阴及互相见。

论曰。复次粗重相识。细轻相识。

释曰。此文显本识是善恶二业相似果。亦是善恶二业生因。

论曰。粗重相识者。谓大小二惑种子。

释曰。于理及事心无功能故称粗重。一切未来惑及业皆从此识生故称种子。

论曰。细轻相识者谓一切有流善法种子。

释曰。于理及事心有功能故称细轻。一切未来信等五根善。皆从此识生故称种子。

论曰。若无此由前业果有胜能。无胜能依止差别不得成。

释曰。若无此识。分习果及果报果皆不得成。习果是相似果。果报果是六道本识。于本识中更有粗重相及细轻相。习果亦名相似果。胜能是相似果依止。是果报果善道中有人天异。恶道中有地狱畜生等异故。言依止差别。善道依止有胜能。恶道依止无胜能。若本识无此二相因果义皆不得成。

论曰。复次有受不受相二种本识。

释曰。欲显本识中功能有尽不尽。

论曰。有受相者。果报已熟善恶种子识。

释曰。此本识昔有善恶种子果报若皆熟用种子尽。但有本识在说。此本识为有受相。

论曰。不受相者。名言熏习种子。

释曰。此本识在生死中受用无尽。同业种子。由是有相续不断因故。名不受相。不受相其体云何。谓名言熏习种子。先以音声目一切法为言。后不发言直以心缘先音声为名。此名以分别为性。若以此名分别内法。或增或减。坏正理立非理名肉烦恼。若以此名分别外尘。起欲瞋等名皮烦恼。若以此名分别一切世出世法差别。离前二分别名心烦恼。是故一切烦恼皆以分别为体。障无分别境及无分别智。云何说此为不受相。

论曰。无量时戏论生起种子故。

释曰。四种世间言说名戏论。谓见闻觉知。但以名言分别。有此四种不缘实义故名戏论。约前后际戏论不穷。故言无量时戏论。此戏论若生若起。由名言熏习生故说名言熏习。为戏论种子。若无此二分有何过失。

论曰。若无此识。有作不作善恶二业。由与果报故受用尽义不成。

释曰。若无有受相本识。善恶二业数数有作及不作。由施与果报功能灭尽不更受报故名受用。此义不成。以失解脱义故。若无不受复

有何失。

论曰。始生名言熏习生起亦不得成。

释曰。若离先名言熏习。今时未来时未曾有。而有此名言熏习则不得成。何以故。等流果若无同类因则不得生。若得生阿罗汉缘觉。断烦恼尽应更生烦恼。若不生应无根本烦恼。若无根本烦恼则无业。若无烦恼业则无有及差别。则集苦二谛自然灭尽。即入涅槃不劳修道。由此二义无。无解脱及自然解脱。故知定有受不受二相。

论曰。复次有譬喻相识。

释曰。譬如幻事为象马等乱心因。如此譬相本识是虚妄分别种子故。为一切颠倒乱心因。

论曰。如幻事鹿渴梦相翳闇等。譬第一识似如此事。

释曰。此四事譬四倒。幻事譬我执。鹿渴譬我爱。梦相譬我慢。翳闇譬无明。此四譬同譬本识。本识即似此四事。幻事能生众生邪执。鹿渴能生众生贪爱。梦相能生众生乱心。翳闇能障众生明了见境。阿陀那识若未灭。能变异本识生六识。起四种上心颠倒。故言本识似如此事。

论曰。若无此虚妄分别种子故。此识不成颠倒因缘。

释曰。若无本识一分与阿陀那识相应。则本识不成四颠倒因缘。何以故。如此本识。是虚妄分别种子因缘故。一切虚妄分别皆从此本识生。

论曰。复有具不具相。

释曰。约此譬喻相识本识。更成二相。一具缚相。二不具缚相。

论曰。若具缚众生有具相。

释曰。谓未离欲欲界众生。具三烦恼故名具相。

论曰。若得世间离欲。有损害相。

释曰。若众生离欲欲色界。肉心烦恼具足。皮烦恼有渐被损害义。此二约凡夫。

论曰。若有学声闻及诸菩萨。有一分灭离相。

释曰。肉烦恼一分尽。皮烦恼或被损或未被损。

论曰。若阿罗汉缘觉如来。有具分灭离相。何以故。阿罗汉独觉单灭惑障。如来双灭惑智二障。

释曰。阿罗汉独觉但灭离见修二道所破惑尽。故无解脱障。如来具灭离三烦恼尽。故如来本识永离一切解脱障及智障。此识或名无分别智。或名无分别后智。若于众生起利益事。一分名俗智。若缘一切法无性起。一分名真如智。此二合名应身。

论曰。若无此烦恼。次第灭尽则不得成。

释曰。若无此具相不具相。凡夫有学圣人无学圣人次第灭。此义不成。本识于三性中。何故但是无记性。是果报故。

论曰。何因缘善恶二法果报唯是无覆无记。

释曰。非烦恼染污故名无覆无记。不同上界烦恼是有覆无记。何故不同。因是善恶而果是无记。

论曰。此无记性。与善恶二法俱生不相违。

释曰。由无覆无记性与善恶二性不相违故。于无记果报中善恶二业得生。由业生故有善恶二道。

论曰。善恶二法自互相违。

释曰。若果报是善恶。善恶性互相违若是善恶不得生。应无恶道。若是恶善不得生。应无善道。善恶二道则随一无道。

论曰。若果报成善恶性。无方便得解脱烦恼。

释曰。若果报是善恶性。从善更生善果报。从恶更生恶果报。由报更有报。则生死不断故无得解脱义。

论曰。又无方便得起善及烦恼。

释曰。若定是善烦恼不得起。若定是恶善不得起。

论曰。故无解脱及系缚。

释曰。若无善则无解脱。若无烦恼则无系缚。

论曰。无此二义故。是故果报识。定是无覆无记性。

释曰。无无解脱义。无无系缚义。既定有解脱及系缚。故知本识定是无记性。

摄大乘论释卷第五上

释应知胜相品第五之一

此义有四章。一相。二差别。三分别。四显了意依。

相章第一

论曰。如此已说应知依止胜相。云何应知应知胜相。

释曰。前说次第有十义。已释第一依止胜相。次应释第二应知胜相。此义有几数。有何名有何相。此三云何可见。

论曰。此应知相略说有三种。

释曰。此下答前三问。明略说第二胜相数有三。即是三名三相。何等为三。

论曰。一依他性相。二分别性相。三真实性相。

释曰。此语先显数三及三数所目之名。三相次后文别解。一二三是数。依他分别真实是名。

论曰。依他性相者。

释曰。此下释三相。

论曰。本识为种子。虚妄分别所摄诸识差别。

释曰。由本识能变异作十一识。本识即是十一识种子。十一识既异故言差别。分别是识性。识性何所分别。分别无为有故言虚妄。分别为因。虚妄为果。由虚妄果得显分别因。以此分别性。摄一切诸识皆尽。

论曰。何者为差别。

释曰。此不问通性。但问诸识差别。

论曰。谓身识。身者识。受者识。应受识。正受识。世识数识。处识言说识。自他差别识。善恶两道生死识。身识身者识。受者识。应受识。正受识。世识数识处识。言说识。如此等识。因言说熏习种子生。自他差别识。因我见熏习种子生。善恶两道生死识。因有分熏习种子生。

释曰。身识谓眼等五界。身者识谓染污识。受者识谓意界。应受识谓色等六外界。正受识谓六识界。世识谓生死相续不断识。数识谓从一乃至阿僧祇数识。处识谓器世界识。言说识谓见闻觉知识。如此九识是应知依止。言说熏习差别为因。自他差别识者。谓自他依止差别识。我见熏习为因。善恶两道生死识者。谓生死道多种差别识。有分熏习为因。

论曰。由如此等识。一切界道烦恼所摄。

释曰。一切界即三界十八界。一切道即六道。于此界此道中有三烦恼。即惑业果报此三亦名烦恼。亦名为浊。俗谛不出此等法。即以前十一识摄此等法。以其同性故得相摄。

论曰。依他性为相。虚妄分别即得显现。

释曰。欲显虚妄分别。但以依他性为体相。乱识及乱识变异。即是虚妄分别。分别即是乱识。虚妄即是乱识变异。虚妄分别若广说有十一种识。若略说有四种识。一似尘识。二似根识。三似我识。四似识识。一切三界中所有虚妄分别。不出此义。由如此识即得显现。虽说如此识摄一切虚妄分别皆尽。执此虚妄分别中。何者为依他性。何者为分别性。

论曰。如此等识。虚妄分别所摄唯识为体。

释曰。如此等识即显十一识及四识。一切法中唯有识。更无余法故唯识为体。此体由有故异分别性。由虚妄分别性摄故。异真实性。此性非实有实非无故。不免虚妄。此虚妄是其性故。说虚妄分别所摄。

论曰。非有虚妄尘显现依止。是名依他性相。

释曰。定无所有故言非有。非有物而为六识缘缘故言虚妄尘。似

根尘我识。生住灭等心变异明了故言显现。此显现以依他性为因故言依止。譬如执我为尘。此尘实无所有。以我非有故。由心变异显现似我故。说非有虚妄尘。显现此事因依他性起故。依他性为虚妄尘显现依止。说此为依他性相。

论曰。分别性相者实无有尘。唯有识体显现为尘。是名分别性相。

释曰。如无我等尘无有别体。唯识为体不以识为分别性。识所变异显现为我等。尘无而似有为识所取。名分别性。

论曰。真实性相者。是依他性。由此尘相永无所有。此实不无。是名真实性相。

释曰。虚妄义永不有显现因。由显现体不有故。亦不可得。譬如我等尘显现似实有。由此显现。依证比圣言三量。寻求其体实不可得。如我尘法尘亦尔。永无有体故人法皆无我。如此无我实有不无。由此二种尘无有体故。依他性不可得。亦实有不无。是名真实性相。

论曰。由身识身者识受者识。应知摄眼等六内界。以应受识。应知摄色等六外界。以正受识。应知摄眼等六识界。由如此等识为本。其余诸识是此识差别。

释曰。此言欲显何义。欲显真实性义。若不定明一切法唯有识。真实性则不得显现。若不具说十一识。说俗谛不尽。若止说前五识。唯得俗谛根本。不得俗谛差别义。若说俗谛不遍。真谛则不明了。真不明了则遣俗不尽。是故具说十一识。通摄俗谛为如十八界具有根尘识。为不尔。

论曰。如此众识唯识。以无尘等故。

释曰。识所变异虽有内外事相不同。实唯一识。无有尘等别体故皆以识为名。若无尘此识离尘。爱憎等受用云何得成。

论曰。譬如梦等于梦中。离诸外尘一向唯识。种种色声香味触。舍林地山等诸尘。如实显现。此中无一尘是实有。

释曰。梦中所见有种种差别。并无实尘。悉是识之所作。爱憎等受用此义亦成。

论曰。由如此譬。一切处应知唯有识。由此等言应知幻事鹿渴翳闇等譬。若觉人所见尘。一切处唯有识。譬如梦尘如人梦觉。了别梦

尘但唯有识。于觉时何故不尔不无此义。若人已得真如智觉。不无此觉。譬如人正在梦中。未觉此觉不生。若人已觉方有此觉。如此若人未得真如智觉。亦无此觉。若人已得真如智觉。必有此觉。若人未得真如智觉。于唯识中云何得起比智。由圣教及真理可得比度。圣教者。如十地经中佛世尊言。佛子。三界者唯有识。又如解节经中说。

释曰。由此梦譬于十八界等处。应知唯识无尘等。何故引二阿含明圣教。前是略说。后是广说。即以前证后。

论曰。是时弥勒菩萨摩诃萨问佛世尊。世尊。此色相是定心所缘境。为与心异。为与心不异。

释曰。是时有三义。一平等时。谓无沉浮颠倒。二和合时。谓令闻能闻正闻。三转法轮时。谓正说正受。色相者。谓十一切入中。前八入等。此色相是定心所缘境。为心别境别。为是心是境。

论曰。佛世尊言。弥勒。与心不异。何以故。我说唯有识。此色相境界识所显现。

释曰。佛说唯有识。无尘故。若尔此色是观行人所见。为是何法。如经言。此色相境界识所显现实无境界。是识变异所作。先说唯识后说境界识。此二识有何异。欲显有两分。前识是定体后识是定境。此体及境本是一识。一似能分别起。一似所分别起。

论曰。弥勒菩萨言。世尊。若定境界色相与定心不异。云何此识取此识为境。

释曰。若有别识为识境。则唯识义不成。若缘自体为境事亦不成。以世间无此类故。

论曰。佛世尊言。弥勒。无有法能取余法。虽不能取此识。如此变生显现如尘。

释曰。此识如此相貌生。于定中起二种相。一由能取相起不同。二所取相起不同。此二相从一识俱时显现。此青等色相是定境。非所忆持识。由此色不在定处。如前所证后更忆持。无有此义。尘起现前分明显现。此忆持识有染污。此起现前所见分明清净。若汝言闻思二境数数所习。今时已过追更思惟。如昔所见今时重见。是义不然。何以故。此闻思二境。由过去故今则非有。此非有时若似昔起。非昔所见。则唯识之旨于此弥彰。是故唯识义及尘无所有义得成。

论曰。譬如依面见面。谓我见影。此影显现相似异面。

释曰。此譬为显但有自面无有别影。何以故。诸法和合道理难可思议。不可见法而令得见。犹如水镜等影实无别法。还见自面谓有别影。

论曰。定心亦尔显现似尘谓异定心。

释曰。定心有二分。一分似识。二分似尘。此二种实唯是识。

论曰。由此阿含及所成道理。唯识义显现。

释曰。阿含即前二经。道理谓忆持识过去色。及面影譬等道理。显唯识义。

论曰。云何如此。

释曰。此问云何言唯有识。

论曰。是时观行人心正在观中。若见青黄等遍入色相。即见自心不见余境青黄等色。

释曰。若在散心。五识可言缘现在外尘起。若散心意识缘过去尘起。若在观中必不得缘外色为境。色在现前又非缘过去境。当知定心所缘色即见自心不见别境。

论曰。由此道理一切识中。菩萨于唯识应作如此比知。于青黄等识非忆持识。以见境在现前故。于闻思两位。忆持意识。此识缘过去境。似过去境起。是故得成唯识义。由此比知菩萨若未得真如智觉。于唯识义得生比智。

释曰。前明十一识。通说十八界。十八界中有根有尘。菩萨于唯识义中应观。定中色既无别境。以定中色比定外色。应知亦无别境。

论曰。是种种识前已说。

释曰。十一识前已具说。将欲立难故。须先明前已说十一识。

论曰。譬如幻事梦等。于中眼识等识。唯识义可成。

释曰。前举幻等以譬无别根尘。今欲难唯识有成不成故。须引前所举譬。于十一识中具十八界。前明正受识即六识界。可说唯识义。

论曰。眼色等识有色。唯识义云何可见。

释曰。此难余十界不应说唯识。前明身识即是五根。谓眼识乃至身识。前明应受识即是五尘。谓色识乃至触识。故言眼色等识。有色有三义。一眼识未生时先已有色。二识变异为色亦是有色。三由有色境。眼识似色起。名了别色。若无色境何所了别。约此十界唯识义应不成。

论曰。此等识由阿含及道理。如前应知。

释曰。此答向问。由前二经及前所引譬等道理。应作如此知。

论曰。若色是识。云何显现似色。

释曰。此问若言无别色尘唯是本识。何故显现似色等。

论曰。云何相续坚住。前后相似。

释曰。此问若是识变异所作。则应乍起乍灭改转不定。云何一色于多时中相续久住。前后一类无有改转。故知应有别色。

论曰。由颠倒等烦恼依止故。

释曰。颠倒是烦恼根本。由识变异起诸分别。分别即是颠倒。颠倒故生诸烦恼依他性与分别性相应。即是颠倒烦恼所依止处。由颠倒烦恼。令依他性与分别性相应。颠倒烦恼又是识变异所依止处。

论曰。若不尔于非义义。颠倒不得成。

释曰。若无互为依止义。则识无变异。于非物中分别为物。不应有此颠倒。

论曰。若无义颠倒。惑障及智障二种烦恼则不得成。

释曰。若识不变异分别非义为义。岂有颠倒。若无颠倒则不生烦恼。若无烦恼声闻无解脱障。菩萨无一切智障。

论曰。若无二障。清净品亦不得成。是故诸识如此生起。可信是实。

释曰。若无烦恼岂有圣道。故此义亦不成。是故应信离识无别法。

论曰。此中说偈。

乱因及乱体　　色识无色识
若前识不有　　后识不得生

释曰。无中执有名乱。此乱识因何法生。因色识生。何者为色识。若约五识。五根五尘名为色识。此色识能生眼等识。识此色识即是乱因。若此识不起。不得于无中执有。何法名乱体。谓无色识。若约五根即是五识。若约意根但是意识。非法识。法识及色识无色识悉是乱因。

论曰。若前识不有。后识不得生。

释曰。前识是乱因。若本不有。乱体是果。即是后识。无因则不得生。

差别章第二

论曰。云何身识身者识受者识应受识正受识。于一切生处更互密合生。

释曰。此五识即十八界。于三界六道四生一切生处。此十八种云何得更互密合生。

论曰。具足受生所显故。

释曰。于一切生处一刹那中具足有十八界。十八界既不相离能为显因。显更互密合生。又根尘识必不相离。无有受生有根而无尘及识受。余二亦尔。受一必具余二。用余二以显此一。为不相离故得更互密合生。

论曰。云何世识等。如前说有种种差别生。

释曰。此更问前五识。即十八界摄法已尽。何用更说生后六识。

论曰。无始生死相续不断绝故。

释曰。为明众生果报。无始以来三世生死相续不断故。须立世识。

论曰。无量众生界所摄故。

释曰。为明众生果报。有诸界多少不同。如四界六界十八界等故。须立数识摄一切数。

论曰。无量器世界所摄故。

释曰。为明众生所居处。如人天恶道有无量差别故。须立处处识摄一切处。

论曰。无量作事。更互显示所摄故。

释曰。为明见闻觉知。各有多种因。此有无量言说作事言说。与见等更互相显示故。须立言说识摄一切言说。

论曰。无量摄及受用差别所摄故。

释曰。摄约自他摄。受用自他所受用。为明众生各各计我有多种。我所亦然。故须立自他差别识。摄一切自他差别。

论曰。无量受用。爱憎业果报所摄故。

释曰。善业果为爱。恶业果为憎。众生受用此二业果有无量种。

论曰。无量生及死。证得差别所摄故。

释曰。此二果中有生有死。初受为生。生后相续为得。将死为证。命断为死。为明众生受用二业果。有生有死。摄一切善恶两道生死。

论曰。云何正辩如此等识。令成唯识义。

释曰。前说五识义已成唯识。后说六识。云何亦令成唯识。

论曰。若略说有三相诸识。则成唯识。

释曰。此六识若安立使成唯识有三种道理。道理即是三相。一入唯量。二入唯二。三入种种类。入者通达义。云何入唯量。

论曰。唯有识量。

释曰。于六识中。若如理研寻。但唯见识。不见余法。何以故。

论曰。外尘无所有故。

释曰。所识诸法离识实无所有故。说六识唯有识量。云何入唯二。

论曰。唯有二。谓相及见识所摄故。

释曰。若能通达世等六识。一分成相。一分成见。名入唯二。此义云何。诸识中随一识一分变异成色等相。一分变异成见。故名唯二。由世等六识不出此二识性故说唯二所摄。云何入种种类。

论曰。由种种相生所摄故。此义云何。此一切识无尘故成唯识。有相有见眼等诸识。以色等为相故。眼等诸识以诸识为见故。意识以一切眼识乃至法识为相故。意识以意识为见故。云何如此。意识能分别故似一切识尘分生故。

释曰。是一眼识。如所应成一分能起种种相。一分能取种种相。能取者即名见。若意识取意识。一切眼等识及法识为相。意识为能见。复次种种相生者。但意识是种种相生。以缘境不定故。其余诸识定缘一类尘。不能分别。能分别则成见。不能分别则成相。由此三相成立。世等六识为唯识此义显现。

论曰。此中说偈。

入唯量唯二　　种种观人说
通达唯识时　　及伏离识位

释曰。此偈显三种通达唯识义。一通达唯量外尘实无所有故。二通达唯二相及见唯识故。三通达种种色生。但有种种相貌而无体异故。如此三相何人能通达。但观行人。观行人自有二种。一入见位菩萨。二得四空定等。观行人先已通达后为他说。此通达及说何位得成。

论曰。通达唯识时。及伏离识位。

释曰。从初地乃至正觉地。为通达唯识位。从空处乃至非想非非想无想定灭心定。为伏离识位。所取尘若无。云何说识为能取。则唯量义不成。是义不然。何以故。唯识义不失。亦不无能取所取义。为立此义故显三相入。唯量者为显唯识无尘。所识既无。云何成唯识。为立此义故说唯二及种种。唯二谓相及见。相是所取。见是能取。种种亦尔。是故唯识及能取所取。此义悉成。后半偈如前解。

论曰。诸师说此意识。随种种依止生起。得种种名。

释曰。诸师谓诸菩萨。成立一意识次第生起。意识虽一。若依止眼根生得眼识名。乃至依止身根生得身识名。此中更无余识异于意识。离阿黎耶识此本识入意识摄。以同类故。此意识由依止得别名。

论曰。譬如作意业得身口等业名。

释曰。此作意业虽复是一。若依身门起名身业。若依口门起名口业。意识亦尔。随依止得别名。若有人说眼等五根无有分别。若意识依止此生亦无分别。譬如依止意根惑所染污。由所依止有染污。能依止识生时亦有染污。意识亦尔。

论曰。此识于一切依止生。

释曰。谓依止眼等诸根生。

论曰。种种相貌似二种法显现。一似尘显现。二似分别显现。

释曰。意识依六根生显现似二种法。一多类法。二一类法。多类法此分属尘。一类法是分别属见。由此两句识。虽一法一分似尘显现。一分似分别尘显现。是故前说无失。

论曰。一切处似触显现。

释曰。一切处谓有色处。有色处必有身。若有身必似触显现。

论曰。若在有色界。意识依身故生。

释曰。何故有身处必似触。以意识必依身生故。似触显现。由此意识依身似触生故。观行人正入观时。五识虽复不起。中间于色身有喜乐受生。

论曰。譬如有色诸根。依止身生。

释曰。有色诸根。即眼等根异于色身。依止于身。由诸根依止身故。因此诸根。于身或损或益。意识亦尔。依止身故。似触显现。于身亦有损益。复次譬如身根依止于身。若有外触缘。身根似触而起。若似触起。于自依止中或损或益。意识亦尔。依止身故。似触而起。

论曰。此中说偈。

释曰。诸菩萨说。但有意识无别五识故。引法足经偈以成立此义。

论曰。

远行及独行　　无身住空窟

调伏难调伏　　则解脱魔缚

释曰。能缘一切境界故名远行。无第二识故名独行。无身有二义。一无色身。二无生身。身内名空窟。识在身内故名住空窟。二五藏中心藏其中有孔。意识在此孔中故名住空窟。三诸法实无所有。而执为有。识在此无所有中。故名住空窟。本来鄙恶烦恼为因故名难调伏。若人能调伏此识。令不随顺惑业而得自在故名调伏。三界惑障名魔缚。此人调伏难调伏则得解脱。复有别圣言以证此义。

论曰。如经言此眼等五根。所缘境界一一境界。意识能取分别。意识为彼生因。

释曰。此五根所缘色等境。若识能缘色则立为眼识。一一境意识既悉能取。又能分别。是故五识无用。又意识若乱眼等识则不生。由意识变异。生眼等根及识。是故意识为彼生因。

论曰。复有别说。分别说十二入中。是六识聚说名意入。

释曰。此更引圣言证唯有意识。无别有余识。如来于经中分别十二入。合六识聚以为意入。以此三义故知。唯有意识无别余识。

论曰。是处安立本识为义识。此中一切识说名相识。意识及依止识应知名见识。何以故。此相识由是见生因。显现似尘故作见生依止事。

释曰。是本识于二识中。可得安立为相识及见识。不是安立本识为尘识。此中一切识说名相识。本识可得安立于相见二识处。此本识以意识及依止识为见识。以眼识等识及一切法为相识。为此生因由缘缘故。于彼处中是见生因故。于彼法为见。显现似尘故意识见相续住不断因故。作此识依止事。

论曰。如此诸识成立唯识。云何诸尘现前显现知其非有。如佛世尊说。若菩萨与四法相应。能寻能入一切识无尘。

释曰。四法是智。菩萨若与四智相应。在方便中能寻理得正解能入理。故知一切唯识无尘。

论曰。何者为四。一知相违识相。譬如饿鬼畜生人天。于同境界由见识有异。

释曰。于一境界分别不同。故名相违相违识境名相。此境实无所有。但随识变异故分别不同。菩萨若通达此理则解唯识故名为智。

论曰。二由见无境界识。譬如于过去未来梦影尘中。

释曰。有时见离境界识得生。譬如识过去等境。

论曰。三由知离功用无颠倒应成。譬如实有尘中缘尘起识。不成颠倒不由功用如实知故。

释曰。菩萨作如此解。若尘如所显实有。离修对治自然应成无颠倒智。由如实知故既无此义。故知实无有尘。但于无中执有故成颠倒。

论曰。四由知义随顺三慧。

释曰。一切尘义悉随逐三慧。菩萨能如此知。

论曰。云何如此。

释曰。云何一切义随逐三慧。

论曰。一切圣人入观。

释曰。圣人谓声闻缘觉菩萨。此等圣人正在定中名为入观。

论曰。得心自在。

释曰。已得心随事成。谓入住出位中。

论曰。由愿乐自在故。

释曰。如所愿乐。诸尘皆随愿乐变异。

论曰。如愿乐尘种种显现故。

释曰。若欲令地界成水界。如意即成。火等界亦尔。

论曰。若观行人已得奢摩他。

释曰。观行人有二种。一得正思。二得正修。今明得正修人。

论曰。修法观加行。

释曰。法谓修多罗等十二部经。依十二部经所显法相。熟修行毗婆舍那。

论曰。随唯思惟义显现故。

释曰。于一五阴中随心思惟。或显现如不净苦无常空无我等乃至十六谛相悉随思惟。显现及余一切法相亦尔。

论曰。若人得无分别智。未出无分别观。一切尘不显现故。由境界等义随顺三慧。由前引证成就唯识义。故知唯识无尘。此中有六偈重显前义。此偈后依智学中当广分别说。谓饿鬼畜生人天如是等。

释曰。若菩萨已得无分别智。正在观中若尘如所显现实有。无分别智则不得成。既实有无分别智。故知道理实无所有。

摄大乘论释卷第五下

分别章第三之一

论曰。若唯识似尘显现。依止说名依他性。云何成依他何因缘说名依他。

释曰。离尘唯有识。此识能生变异。显现似尘。如此体相及功能。乱识说名依他性。唯见乱识有自体。不见有他。云何成立此识为依他性。若言能生变异。变异依此识。乃是为他所依。云何说此识为依他性。

论曰。从自熏习种子生故。系属因缘不得自在。若生无有功能。过一刹那得自住故。说名依他。

释曰。由自因生故。生已无有自能停住。过一刹那自所取故。由约他说故名依他。

论曰。若分别性依依他。实无所有似尘显现。云何成分别。何因缘说名分别。

释曰。此问有三。一问依止。此分别性既依止于他。应成依他性。云何名分别。次问无所有。此分别既实无所有。无所有中有何分别。后问似尘。此分别既似尘显现。云何称分别。何因缘故。说名分别性。

论曰。无量相貌。意识分别颠倒生因故成分别。

释曰。一切尘相貌。是分别说名意识。意识颠倒生境界故名生

因。由此道理故成分别。

论曰。无有自相唯见分别故。说名分别。

释曰。自体既无唯见乱识故。说名分别。

论曰。若真实性分别性。永无所有为相云何成真实。何因缘说名真实。

释曰。分别性于依他性一分永无。若以无所有为相。何故立为真实。不立为非真实。说亦如此。

论曰。由如无不如。故成真实。

释曰。此下三义答两问。此是第一以不相违义显真实。如世间说真实友。

论曰。由成就清净境界。

释曰。此是第二以无颠倒义显真实。由境界无颠倒故。得四种清净。如世间说真实物。

论曰。由一切善法中最胜。

释曰。此是第三以无分别义显真实。即五种无分别。谓五种真实。如世间说真实行。

论曰。于胜义成就故说名真实。

释曰。于前三胜无有坏失故说成就。由成就故真实。

论曰。复次若有分别及所分别。分别性成。

释曰。欲问此三种分别义。故先列出此三分别名。

论曰。此中何法名分别。何法所分别。何法名分别性。

释曰。一一别问。求其异相。

论曰。意识是分别。具三种分别故。

释曰。此下答三问此即答第一问。六识之中但以意识为分别。以意识具自性忆持显示三分别故五识则不尔。

论曰。何以故。

释曰。何以故。意识具三分别。

论曰。此识自言熏习为种子。

释曰。如说根尘名。数习此名熏习于本识。以为种子。由此种子后时意识。似根似尘而起名为色识自有二义。一如眼名熏习。唯生眼不生余法。余熏习亦尔故称自。二本无法体。言语是自分别所作故名自。

论曰。及一切识言熏习为种子。

释曰。如说六识名。数习此名熏习本识为种子。由此种子。意识后时似六识而起。名为识识。

论曰。是故此生。

释曰。由二种熏习种子故。此意识得生。

论曰。由无边分别。一切处分别。

释曰。意识为此二种种子所变。分别功能无边故。似一切境界起。

论曰。但名分别说名分别。

释曰。由此义故但意识名分别故。三种分别中说意识名分别。

论曰。此依他但是所分别。

释曰。此下答第二问。所分别一切法。离识无别体。故以依他为所分别。

论曰。是因能成依他性。为所分别。

释曰。若不藉因依他性不成。若无依他性则无所分别。由六种因成依他性。故得以依他性为所分别。

论曰。此中名分别性。

释曰。此中成依他性因。说此因为分别性。

论曰。云何分别能计度。此依他性但如万物相。

释曰。此下答第三问。先更问后次第答。此语先总问。云何意识由分别故。能计度此依他性。但如万物相貌。不但如一物相貌。

论曰。缘何境界。

释曰。此下别举六因为问。缘何法为境界。计度依他性。

论曰。执何相貌。

释曰。执何相貌。计度依他性。

论曰。云何观见。

释曰。先以何方便推寻。后决断计度依他性。

论曰。云何缘起。

释曰。藉何缘发起。计度依他性。

论曰。云何言说。

释曰。以何言说。计度依他性。

论曰。云何增益。

释曰。云何于无中执有。计度依他性。意识名分别。依他是所分别。由此六因意识能分别依他性今当显说此义。

论曰。由名等境界。

释曰。由依他性离一切分别。无分别为体故。立名等为境界。分别计度此性。

论曰。于依他性中。由执着相。

释曰。先约名分别串习此名故执着此名以为相貌。后时分别此相。谓为眼等诸根。色等诸尘。识等诸心。执相貌已。

论曰。由决判起见。

释曰。先思量是非。后时决判如我所见。眼等诸根乃至识等诸

心。悉是实有所余妄言。由此见故意识计度依他坚实起执已。

论曰。由觉观言说缘起。

释曰。如自所执起觉观。思惟为自计度。或如自所执起觉观言说令他计度。云何言说令他计度。

论曰。由见等四种言说。

释曰。如所言说不出见等四种。此四种约根尘识成就故。摄一切所说分别品类皆尽。约此言说起颠倒。

论曰。实无有尘。计实有为增益。

释曰。如四种言说实无有法。此中起执谓为实有。此名增益执。

论曰。由此因故能分别。

释曰。由此六因意识。能分别依他性。令成所分别故。故以此因为分别性。

论曰。此三种性云何。

释曰。此问三性一异义云何。

论曰。与他为异为不异。

释曰。如依他性与余二性为一为异。余二性互论亦尔。

论曰。不异非不异。应如此说。

释曰。答问明亦一亦异应依此说。

论曰。有别义依他性名依他。

释曰。此下总标亦一亦异义唯是一识识即依他性。于依他性中以别道理成立为三性。三性互不相是。即是不异非不异义。

论曰。有别义此成分别。有别义此成真实。

释曰。有别道理。此依他性成。分别性真实性亦尔。

论曰。何者别义说名依他。从熏习种子生系属他故。

释曰。此下正释三种别义。熏习有三种。一名言熏习识熏习二色识熏习识识熏习见识熏习。三烦恼熏习业熏习果报熏习。从此三种种子生。系属于因故。成依他。非余二性。

论曰。复有何义此成分别。此依他性为分别因。

释曰。识以能分别为性。能分别必从所分别生。依他性即是所分别。为分别生因。即是分别缘。缘依他性有两义。若谈识体从种子生。自属依他性。若谈变异为色等相貌此属分别性。色等相貌离识无别体。今言依他性为分别因。取依他变异义为分别因。不取识体从种子生义为分别因。

论曰。是所分别故成分别。

释曰。变异相貌是识所分别。以此义故成立所分别。为分别性。

论曰。复有何义此成真实此依他性或成真实。如所分别实不如是有故。

释曰。依他性变异为色等所分别尘。此尘实不如所分别是有。约依他性明尘无所有。即以依他性成真实性。为存有道故。不明依他性。是无为真实性。

论曰。复有何义。由此一识成一切种种识相貌。

释曰。此更问复以何道理。唯是一识或成八识。或成十一识故。言一切。于一一识中。如眼识分别青黄等差别。有种种识相貌。唯是一识复是何识。所以更为此问者前已释异义。此下释不异义。欲显依他性具有三性。一识从种子生是依他有。种种识相貌是分别。分别实无所有是真实性。

论曰。本识识。

释曰。一识谓一本识。本识变异为诸识故言识识。今不论变异为根尘。故但言识识。

论曰。所余生起识。种种相貌故。

释曰。所余即阿陀那识。生起即六识。变异为七识。即是本识相貌。

论曰。复因此相貌生故。

释曰。以七识熏习本识为种子。此种子复变异本识为七识。后七识即从前相貌种子生。

论曰。依他性有几种。

释曰。此问体类及义。并有几种。

论曰。若略说有二种。一系属熏习种子。

释曰。此先明依他体类。从二种熏习生。一从业烦恼熏习生。二从闻熏习生。由体类系属此二熏习。故称依他性。若果报识体类为依他性。从业烦恼熏习生。若出世间思修慧体类。从闻熏习生。

论曰。二系属净品不净品性不成就。是故由此二种系属。说名依他性。

释曰。此次释依他义。若识分别此性或成烦恼。或成业或成果报。则属不净品。若般若缘此性无所分别则成净品。谓境界清净道清净果清净。若有自性不依。他则应定属一品。既无定性或属净品。或属不净品。由此二分。随一分不成就故名依他。

论曰。分别性亦有二种。一由分别自性。

释曰。如眼等诸界中分别一界。或眼或耳等名分别自性。

论曰。二由分别差别。

释曰。约无常等。更分别此眼等。名分别差别。

论曰。真实性亦有二种。一自性成就。

释曰。谓有垢真如。

论曰。二清净成就。

释曰。谓无垢真如。

论曰。复有分别更成四种。一分别自性。二分别差别。三有觉。四无觉。有觉者能了别名言众生分别。

释曰。若众生先了别见闻等四种言说。因名言起分别故名有觉。

论曰。无觉者。不能了别名言众生分别。

释曰。若众生如牛羊等。先不能了别见闻等四种言说。由彼如所分别不能由言语成立。故名无觉。

论曰。复次分别有五种。一依名分别义自性。

释曰。义谓名所目之法。先已知此物名。后以此名分别取此物。

论曰。譬如此名目此义。

释曰。此名本来主此体故。得以此名。分别此体。

论曰。二依义分别名自性。

释曰。先识此物体。未知其名。后闻说其名。即以先所识体。分别取此名。

论曰。譬如此义属此名。

释曰。此体本主此名故。得将此体分别取此名。

论曰。三依名分别名自性。

释曰。如异国物名。始闻未解后。以常所习名。分别此名。方解此名。

论曰。譬如分别未识义名。

释曰。未识此名所训之义。故不解此名。

论曰。四依义分别义自性。

释曰。如见此物体未识其名。以此物类分别此物方识其体。

论曰。譬如分别未识名义。

释曰。由未识名故以义分别义。

论曰。五依二分别二自性。

释曰。如金银二名有金银二体。于此名体并未了。金名为目赤体为目白体。银名亦尔赤体为主金名为主。银名白体亦尔。

论曰。譬如此名此义何义何名。

释曰。意如向释。

论曰。若摄一切分别。复有十种。

释曰。如前已有具摄义但未明品类。具摄义此十种分别。更显品类摄义。又明摄一切皆尽。

论曰。一根本分别谓本识。

释曰。是一切分别根本自体。亦分别即是阿黎耶识。

论曰。二相分别。谓色等识。

释曰。此分别以相为相。即是色等尘识。

论曰。三依显示分别。谓有依止眼等识识。

释曰。此分别以依。及显示为相。亦是所分别亦是能分别。即是六根及六识。六根是所依止。六识是能依止。

论曰。四相变异分别。

释曰。相谓六尘。此分别以相变异为相。

论曰。谓老等变异。

释曰。是身四大前后变异名老。若识分别此老名老相变异分别。等言摄病及死。

论曰。苦乐等受。

释曰。身心苦乐受。前后变异。识分别此受名受相变异分别。等言摄不苦不乐受。

论曰。欲等惑。

释曰。心欲前后变异。识分别此欲名。欲相变异分别。等言摄瞋痴等惑。

论曰。及抂时节等变异。

释曰。非理逼害缚录为抂不乖候寒热丰俭为时节。抂及时节前后变异。识分别此抂及时节名抂时节相变异分别。等言摄有因缘逼害缚

录。乖候寒热丰俭。

论曰。地狱等。

释曰。是道变异。舍此五阴受地狱道五阴。诸道前后变异故名道变异。识分别此道故。名道相变异分别等言。摄余五道。

论曰。欲界等变异。

释曰。谓具缚离缚生变异。受三界生有具缚及离缚前后变异。识分别此生名生相变异分别等言。摄色无色界。

论曰。五依显示变异分别。

释曰。谓眼等识变异。此分别以眼等识变异相为相。

论曰。谓如前所说变异。

释曰。如前所说老等变异。于变异位中。如眼等识变异。

论曰。起变异分别。

释曰。意识亦如此依显示变异而分别故。名依显示变异分别。

论曰。六他引分别。

释曰。此分别因他言说生。

论曰。谓闻非正法类。闻正法类分别。

释曰。此分别有二种。一听闻非正法为类分别。二听闻正法为类分别。谓行恶法类分别。行善法类分别思修亦尔。此分别以闻他言说为相故。名他引分别。

论曰。七不如理分别。

释曰。是前分别。听闻非正法为因。

论曰。谓正法外人。非正法类分别。

释曰。谓九十六种外道。在正闻思修法外。

论曰。八如理分别。

释曰。是前分别听闻正法为因。

论曰。谓正法内人。闻正法类分别。

释曰。谓声闻缘觉菩萨人。在正闻思修法中。

论曰。九决判执分别。谓不如理思惟种类。

释曰。以不正思惟为因。

论曰。身见为根本。与六十二见相应分别。

释曰。依止我见如梵网经所明见类。谓六十二见相应分别。

论曰。十散动分别。谓菩萨十种分别。

释曰。菩萨分别不与般若波罗蜜相应。悉名散动。般若波罗蜜经说十种法对治。此十种散动初二法正是般若波罗蜜事。谓显真空遣俗有即是实有。菩萨不见有菩萨。次有五事有三解。第一解云。遣名事物初两遣名。即是不见菩萨名。不见般若波罗蜜。初遣人名后遣法名。次两遣事。即是不见行不见不行。此有三义。一不见菩萨能行二乘不能行。二不见正勤助道为行。不见懒惰等所对治为不行。三不见菩萨修道未满故行。不见菩萨修道已满故不行。后一遣物此名此事。以何物为根本。以五阴为根本。亦不见五阴。即是不见色不见受想行识。第二解云。初二明不见人法。次二明不见人行法为行。不见人不行法为不行。后一明行所对治即五阴。五阴即苦集二谛。不见集可断。不见苦可离。第三解云。初二明不见能行人及所行。道次二不见助道。后一明不见所对治。此五事中一一事皆具八法。

论曰。无有相散动。

释曰。无有相是散动因。为对治此散动故。经言。是菩萨实有菩萨。

释曰。由说实有显有菩萨。以真如空为体。

论曰。有相散动。

释曰。有相是散动因。为对治此散动故。经言。不见有菩萨。

释曰。不见有菩萨。以分别依他为体。

论曰。增益散动。

释曰。以有增益无所有。此执即是散动。为对治此散动故。经言。何以故。色由自性空。

释曰。由分别色性色性空。

论曰。损减散动。

释曰。以无损减实有。此执即是散动。为对治此散动故。经言。不由空空。

释曰。此色不由真如空故空。

论曰。一执散动。

释曰。谓依他分别即是空。此执即是散动。为对治此散动故。经言。是色空非色。

释曰。若依他性与真实性是一真实性。是清净境界依他性亦应如此。

论曰。异执散动。

释曰。谓色与空异。此执即是散动为对治此散动故。经言。无色异空故色即是空空即是色。

释曰。若色与空异。此空则不成色家法空。不成色通相此义不成。譬如有为法与无常相不异。若捉分别性说言色即是空。空即是色。何以故此分别色永无所有。此永无所有即是有即是空。此空即是色无所有。不如依他性于真实性不可说。一由清净不清净境界故。

论曰。通散动。

释曰。执色有通相为性。谓有碍。此执即是散动。为对治此散动故。经言。何以故。舍利弗。此但有名所谓色。

释曰。唯有名是色通相。何以故。若离名色实无本性。

论曰。别散动。

释曰。已执色有通相。又分别色有生灭染净等差别。此执即是散动。为对治此散动故。经言。是自性无生无灭。无染无净。

释曰。此色无所有为通相。若有生即有染。若有灭即有净。由无此四义故色无别相。

论曰。如名起义散动。

释曰。如名执义。于义散动。为对治此散动故。经言。对假立名。分别诸法。

释曰。名是虚假所作。对诸名分别一切法。

论曰。如义起名散动。

释曰。如义于名起旧执。此执即是散动。为对治此散动故。经言。由假立客名。随说诸法。

释曰。名不与法同相。经言。如如随。说如是如是生起执着。

释曰。随假所立名说诸法。计名与法不异。经言。如此一切名菩萨不见。若不见不生执着。释曰。为对治十种散动故。说般若波罗蜜。以此说为因无分别智生。由无分别智灭诸分别惑。

论曰。为对治此十种散动分别故。于一切般若波罗蜜教中。佛世尊说无分别智。能对治此十种散动。应知具足般若波罗蜜经义。如般若波罗蜜经言。云何菩萨行于般若波罗蜜。舍利弗。是菩萨实有菩萨不见有菩萨。不见菩萨名。不见般若波罗蜜。不见行不见不行。不见色不见受想行识。何以故。色由自性空不由空空。是色空非色。无色异空故。色即是空空即是色。何以故。舍利弗。此但有名。所谓色是自性无生无灭无染无净。对假立名分别诸法。由假立客名。随说诸法。如如随说如是如是生起执着。如此一切名菩萨不见。若不见不生执着。如观色乃至识亦应作如此观。由此般若波罗蜜经文句。应随顺思惟十种分别义。

释曰。如八种观色阴。亦应作八种观余四阴。乃至前四事亦应作八种观。

论曰。若由此别意。依他性成有三性。是三性云何性有三异。不成相杂。

释曰。此问先分三性异。次明依他性有别义成三性。若于依他性中明三性有三异。则三性成相杂。不可偏说为一性。云何不相杂。

论曰。无相离义。

释曰。道理有异故不相杂。

论曰。由此道理此性成依他。不由此成分别及真实。

释曰。此即此前所明。由系属种子及系属净品不净品等道理故。成依他不可以此道理。令成分别及真实性。

论曰。由此道理此性成分别。不由此成依他及真实。

释曰。此即前所明。由分别自性分别差别等道理故成分别性。不可以此道理。令成依他及真实。

论曰。由此道理此性成真实。不由此成依他及分别。

释曰。此即此前所明。由自性成就清净成就等道理。故成真实性。不可以此道理。令成依他及分别。

摄大乘论释卷第六

分别章第三之二

论曰。云何得知此依他性。由分别性显现似法。不与分别性同体。

释曰。此问言分别性显现似法。此似法不离依他性。应与依他性同体云何言不同体。

论曰。未得名前于义不应生智故。法体与名一则此义相违。

释曰。依他性虽复由分别性一分所显不与分别性同体。为显此义故立三证。此即第一证。若依他与分别共一体。此执相违。若依他与分别共一体。此智不开名于义应生。譬如离瓶名于瓶义瓶智不生。若瓶义与瓶名一体此事不应成名义不同相故。若执名义共一体。此执则相违。此证显名是依他。显义是分别。何以故。此依他由名所分别故。

论曰。由名多故。若名与义一。名既多义应成多。此义体相违。

释曰。此即第二证。或一义有多名。若名与义共一体。如名多。义亦应成多。若尔一义应有多体。一物多体此义相违。是故若两性一体。则成第二相违。

论曰。由名不定。体相杂此义相违。

释曰。譬如瞿名目九义。若言名与义一体。是两体相违则成第三相违。瞿名所目诸义。相貌不同。由许一体。相违法一处得成。无如此义。是故两性不可为一体。

论曰。此中说偈。

释曰。重显前义。是故说偈。初偈显依他分别不共一体。此义得成由三相违故。

论曰。

于名前无智　　多名及不定
义成由同体　　多杂体相违
法无显似有　　无染而有净
是故譬幻事　　亦以譬虚空

论曰。义成。

释曰。即明依他性与分别性。不同体义成。

论曰。于名前无智。同体相违。

释曰。此即第一相违。

论曰。多名同体。多体相违。

释曰。此即第二相违。

论曰。及不定。同体杂体相违。

释曰。此即第三相违。后偈为教弟子。弟子于二事生疑。

论曰。法无显似有无染而有净。

释曰。此明于两种相违生疑。无法显似有法是第一相违。于无染中而有净是第二相违。

论曰。是故譬幻事亦以譬虚空。

释曰。即以此譬。释弟子疑。譬如幻像实无显现为有。诸分别法亦尔。实无而显现似有。此有亦可见。譬如虚空非云等五障所染。自

性清净。云等障后灭时。亦说空为净。诸法亦尔。本无有染自性清净。客尘障盖后灭则见清净。

论曰。云何如此显现而实非有。依他性一切种非不有。

释曰。此问若依他性。如所显现如此无所有。一切一切种。此性亦不无。此意云何。

论曰。若无依他性。真实性亦无。一切无不成。若无依他性及真实性。则无有染污及清净品过失此二品可知非无。是故非一切皆无。此中说偈。

若无依他性　　真实性亦无
则恒无二品　　谓染污清净

诸佛世尊于大乘中。说鞞佛略经。此经中说。云何应知分别性。由说无有品类。此性应知。云何应知依他性。由说幻事鹿渴梦相影光谷响水月变化。如此等譬应知其性。云何应知真实性。由说四种清净法。应知此性。

释曰。若无此性真实性亦无。何以故。若有染污则有清净。若两法悉无则一切皆无。此一切无。由此方便能显其不成。何者为方便。拨无生死涅槃。此义不可立。由染污品及清净品可见。是故两法显现若拨言无则成邪见。亦名损减谤。是故分别性是无。依他性不可拨言无故知依他分别不得同体。

论曰。四种清净法者。一此法本来自性清净。谓如如空实际无相真实法界。

释曰。由是法自性本来清净。此清净名如如。于一切众生平等有。以是通相故。由此法是有故。说一切法名如来藏。

论曰。二无垢清净。谓此法出离一切客尘障垢。

释曰。是如来藏离惑智两障。由此永清净故。诸佛如来得显现。

论曰。三至得道清净。谓一切助道法。及诸波罗蜜等。

释曰。为得清净菩萨行道。此道能得清净故。亦名清净道。即般若波罗蜜。及念处等诸助道法。

论曰。四道生境界清净。谓正说大乘法。

释曰。道及助道法生所缘境界。谓修多罗等十二部正说。是清净资粮故。亦名清净。

论曰。何以故。

释曰。云何说生道境界清净。是真实性摄。非分别及依他。

论曰。此说是清净因故。非分别清净法界流故。非依他由此四种清净法。摄一切清净法皆尽。

释曰。此正说若属分别性。应成染污因。是清净因故。非分别性。若属依他性。如依他性亦应成虚。此清净法界流为体。是故非虚。以出二性外故属真实性。若说四清净中随一清净。此说于大乘中。应知属真实性。第一第二清净。由无变异故成真实。第三第四由无颠倒故成真实。

论曰。此中说偈。

释曰。欲重明此义令显了故更说偈。

论曰。

幻等显依他　　说无显分别
若说四清净　　此说属真实
清净由本性　　无垢道缘缘
一切清净法　　四皆摄品类

论曰。幻等显依他。

释曰。是处如来说一切诸法如幻事。乃至如变化譬。应知此言是说依他。

论曰。说无显分别。

释曰。若说无色乃至无一切法。应知此言是说分别。为此意用如来说依他性。以幻事等为譬今当说此义。

论曰。若说四清净此说属真实。清净由本性无垢道缘缘。一切清净法四皆摄品类。何因何缘是依他性。如经所说幻事等譬所显。于依他性中为除他虚妄疑惑。云何他于依他性中生虚妄疑惑。诸说于依他性中有如此虚妄疑心。若实无有物云何成境界。为决此疑故说幻事譬。

释曰。于虚妄起疑谓为实有。不信是虚妄故名虚妄疑。此法若显现成境界。云何言虚妄。故以幻事譬依他性。譬如幻像尘实不有亦成境界。诸法亦尔。为除此疑故须立譬。

论曰。若无境界。心及心法云何得生。为决此疑故说鹿渴譬。

释曰。鹿渴譬心及心法。以水譬尘鹿渴动摇生识。缘水为境实无有水。如此心及心法起变异事。于无有尘生缘尘识。

论曰。若实无尘爱非爱。受用云何得成。为决此疑故说梦相譬。

释曰。譬如于梦中无有实尘。亦见有爱憎受用。此依他性中亦尔。无有实尘。亦见有爱憎受用。

论曰。若实无法。善恶二业爱非爱果报云何得生。为决此疑故说影譬。

释曰。譬如镜中无实影尘。于面相起影识。此影尘非不显现。爱憎两果亦尔。实非有而显现似有。

论曰。若实无法云何种种智生。为决此疑故说光影譬。

释曰。譬如人弄影。见影有种种相貌随影起种种识。无实影尘。种种识尘亦尔实无所有而有种种尘显现。

论曰。若无实法云何种种言说起。为决此疑故说谷响譬。

释曰。譬如实无响尘而显现可闻。言说事亦尔。实无所有而显现可闻。

论曰。若实无法云何成缘真实法。定心境界。为决此疑故说水月譬。

释曰。譬如无水月实尘而显现可见。由水润滑澄清故。若人心得定无实尘为境。亦显现可见。水譬定。以定心润滑澄清故。

论曰。若实无法云何诸菩萨故作心。无颠倒心为他作利益事。于六道受生。为决此疑故说变化譬。

释曰。譬如无实变化尘。随变化者所作。一切所作事皆成所化尘。非不显现。菩萨受生亦尔。实无六道受生身。作利益一切众生事及受生身亦显现。复有何义。佛世尊说幻事等譬。更有别义。今当说

佛意。幻事譬为对治眼等六内根。诸根如幻像。实非有而显现似有。鹿渴譬器世界。由此大故。显现如水实无所有。而于鹿渴显现似有。以动摇故。此器世界众生执为色等可受用法。如执鹿渴中水谓为可饮。为对治此执故说梦相譬。譬如于梦中色等诸尘无所有。因此有爱憎受用。为对治身业故说影譬。依善恶身业有别色似影生。为对治口业故说谷响譬。由此譬显口业为因有口业果报由如谷响。意业有三种。一不寂静地。即是欲界散动业。二寂静地。即修慧。三闻思二慧。为对治不寂静地意业故。说光影譬。由此譬显意业果报。譬如光影。为对治寂静地意业故。说水月譬显意业果报。譬如水月。如水中月实无有月而显现似月。寂静心亦尔实无所有。于寂静心中而有动摇。现在及未来世果显现。离此寂静心无有别果。为对治闻思品类意业故。说变化譬。若是闻思熏习生业果报。譬如变化品类非有亦有显现。闻思生业果报亦尔。由此法尔三性为相如来所说经悉皆随顺。今当说随顺经义。

论曰。婆罗门问经中言。世尊依何义说如此言。如来不见生死不见涅槃。于依他性中。依分别性及依真实性。生死为涅槃。依无差别义。何以故。此依他性由分别一分成生死。由真实一分成涅槃。

释曰。依他性非生死。由此性因真实性成涅槃。此性非涅槃。何以故。此由分别分即是生死故。是故不可定说一分。若见一分余分性不异。是故不见生死亦不见涅槃。由此意故如来答婆罗门如此。

论曰。阿毗达磨修多罗中。佛世尊说法有三种。一染污分。二清净分。三染污清净分。依何义说此三分。于依他性中。分别性为染污分。真实性为清净分。依他性为染污清净分。依如此义故说三分。

释曰。阿毗达磨修多罗中。说分别性以烦恼为性。真实性以清净品为性。依他性由具两分。以二性为性故。说法有三种。一烦恼为分。二清净为分。三二法为分。依此义故作此说。

论曰。于此义中以何为譬。以金藏土为譬。譬如于金藏土中见有三法。一地界二金三土。于地界中土非有而显现。金实有不显现。此土若以火烧炼。土则不现。金相自现。此地界土显现时。由虚妄相显现。金显现时由真实相显现。是故地界有二分。

释曰。如来为显此义故。说金藏土譬。金为藏者。地界是金种子故说名金藏土。以坚触为地界。以所造色为土。谓色尘等。此三可了别。此地界先由土相显现。后由金相显现。何以故。此地界若为火所炼。金相则显。是故于地界实有金。此义可信。

论曰。如此本识未为无分别智火所烧炼时。此识由虚妄分别性显现。不由真实性显现。若为无分别智火所烧炼时此识由成就真实性显现。不由虚妄分别性显现。是故虚妄分别性识。即依他性有二分。譬如金藏土中。所有地界。复次有处世尊说一切法常住。有处说一切法无常。有处说非常非无常。依何义说常。此依他性由真实性分常住。由分别性分无常。由二性分非常非无常。如依此义说常无常无二。如此说苦乐无二。善恶无二。空不空无二。有我无我无二。净不净无二。有性无性无二。有生无生无二。有灭无灭无二。本来寂静不寂静无二。本来涅槃非涅槃无二。生死涅槃无二。由如此等差别。诸佛如来依义密语。由此三性应随决了常无常等正说。如前解释此中说偈。

如法实不有　　如彼种种现
由此法非法　　故说无二义

释曰。诸法非法非非法。由此法实无所有故。非法如有显现故。非非法。由非法非非法故说无二义。

论曰。

依一分说言　　或有或非有
依二分说言　　非有非非有

释曰。若依一一分。不可说诸法有及非有。如所显现不如是有故不可说有。虽实非有如有显现故。不可说非有。若捉一一分应如此判。若约依他性具有二分。说诸法非有非非有。

论曰。

如显现不有　　是故说永无
如显现实有　　是故说非无

释曰。如所显现不如此有。依不有义故说永无。虽复不有非不显现。依唯有显现义故说非无。

论曰。

由自体非有　　自体不住故
如取不有故　　三性成无性
由无性故成　　前为后依止
无生灭本净　　及自性涅槃

论曰。由自体非有。

释曰。今当显如来所说无性意。初句一分明无性通大小乘。此正是显无性意自。非有者显通无性。由诸法离因缘和合。不关外缘自然成。无有此义故。一切法无性体非有者亦是无性。此有别意。谓约过去未来此体已灭。由此体更立法为有。无如此义。此体未有。由此体预立法为有。亦无此义。是故去来二世并无自性。

论曰。自体不住故。

释曰。若诸法已生过。唯生时无能住义。既不能住故现在亦无体。此三世无性。亦通大小二乘。

论曰。如取不有故。三性成无性。

释曰。由分别性所显现。实无所有故。无相性。分别性无体相故。依他无所依止故无生性。此二无性无无性故真实无性性。此三无性但大乘中有。余乘则无。

论曰。由无性故成前为后依止。无生灭本净及自性涅槃。

释曰。由诸法永实无性。一切无生等四义得成。何以故。若诸法无性是故无生。若无生则无灭。由无生无灭故本来寂静。由本来寂静故自性涅槃成者。前为后成立依止。谓无性成立。无生故为无生依止。后三亦尔。

显了意依章第四

论曰。复次有四意四依。一切佛世尊教应随决了。

释曰。如来所说正法。不出四意四依。此意及依由三性故可决了。若离三性无别道理。能决了此法。

论曰。一平等意。

释曰。譬如有人执平等法尔说彼即是我。世尊亦尔。平等法身安置心中。说如是言。

论曰。譬如有说。昔是时中我名毗婆尸。久已成佛。

释曰。非昔毗婆尸即是今释迦牟尼。此说中以平等为意。是名通平等。若说别平等。谓因果恩德皆同。是名平等意。

论曰。二别时意。

释曰。若有众生由懒惰障不乐勤修行。如来以方便说。由此道理于如来正法中。能勤修行方便说者。

论曰。譬如有说。若人诵持多宝佛名。决定于无上菩提不更退堕。

释曰。是懒惰善根。以诵持多宝佛名。为进上品功德。佛意为显上品功德。于浅行中欲令舍懒惰勤修道。不由唯诵佛名。即不退堕决定得无上菩提。譬如由一金钱营觅得千金钱。非一日得千。由别时得千。如来意亦尔。此一金钱为千金钱因。诵持佛名亦尔。为不退堕菩提因。

论曰。复有说言。由唯发愿。于安乐佛土得往彼受生。

释曰。如前应知是名别时意。

论曰。三别义意。

释曰。此言显自觉了实相。由三性义道理。若但如闻觉了义。是如来意者。婴儿凡夫亦能觉了。是故如来意不如此。如来意云何。

论曰。譬如有说事。如是等恒伽所有沙数。诸佛于大乘法义。得生觉了。

释曰。此觉了非闻得成。若人已事恒伽沙数佛。方得成就。是名别义意。

论曰。四众生乐欲意。譬如如来先为一人赞叹布施。后还毁呰。

释曰。有众生如来先为赞叹布施功德。后时或为此人毁呰布施。如此意随人得成。何以故。若人于财物有悭吝心。为除此心故先为赞叹布施。若人已欲乐行施。施是下品善根。如来后时更毁呰此施。令渴仰其余胜行。若不由此意赞毁则成相违。由如来有别意故。于一施中赞毁而不相违。

论曰。如施戒及余修亦尔。是名四种意。

释曰。戒等亦如是。有人如来为赞毁于修。此是世间修故可毁呰。若出世间修则无可毁。义意及依异相云何如来心先缘此事。后为他说故名为意。由此因众生决定。入正定聚故名此因为依。

论曰。四依者一令入依。譬如于大小乘中。佛世尊说人法二种通

别。二相所摄俗谛。

释曰。于正说中约世谛理说有人法及通别二相。为令众生入于正义故。名令入依。

论曰。二相依。譬如随所说法相中必有三性。

释曰。于正说中若应说法相必说三性。此三性是一切法总相。若欲了别一切法。必须依此三相。故名相依。

论曰。三对治依。此中八万四千众生烦恼行。对治显现。

释曰。于正说中若说众生行对治。不出八万四千。谓说四谛等。此说能除众生因果中身见戒取疑。以能成立众生烦恼对治故。名对治依。

论曰。四翻依。此中由说别义言词以显别义。譬如偈言。

释曰。于正说中由显说别义。文字但说别义。故名翻依。如偈言。

论曰。

阿娑离。娑罗摩多耶。毗跋耶斯者。修絺多。离施那者。僧柯履多。罗槃底菩提物多摩。

论曰。阿娑离。

释曰。谓定。何以故。娑离者有二义。一实二动。阿娑离谓不实不动。不实是文句明了义。不动是秘密义。不动故名定。

论曰。娑罗摩多耶。

释曰。名起实心。谓于定起尊重心。

论曰。毗跋耶斯者。

释曰。谓四念处智慧。何以故。毗跋耶斯者。亦有二义。一倒谓于无常起常倒等。二翻倒谓于常作无常解。倒是文句明了义翻倒是秘密义。

论曰。修絺多。

释曰。谓善住。善住于念处。

论曰。离施那者。

释曰。谓正勤。何以故。离施那者亦有二义。一烦恼二苦难。烦恼是文句明了义。苦难谓正勤是秘密义。

论曰。僧柯履多。

释曰。亦有二义。一染污二疲惓。染污是文句明了义。疲惓是秘密义。菩萨为众生于生死。长时恒行苦行。是故疲惓如罗睺罗法师言。世尊长时于生死劬劳。但由大悲不由余事。

论曰。罗槃底菩提物多摩。

释曰。罗槃底言得。菩提言觉。物多摩言胜。若取此偈明了义判文。则成相违。若取秘密义判文。则是正说。欲令众生依理判文。以理为依不应依文故说此偈。或有人憍慢轻蔑说者。自不能如理判义。欲破彼慢心故说此偈。是名翻依。

论曰。若人欲广解释大乘法。略说由三相应。当如此解释。一广解缘生体相。二广解依因缘已生诸法实相。三广解成立所说诸义。广解缘生体相者。如偈说言。熏习所生诸法。此从彼如此果报识。及以生起识由更互因生。

释曰。外尘分别所生。本识中熏习种子故。称言说熏习。一切余法以此为因得生。谓生起识为性。言说熏习以诸法为因故。言此法从彼生。由此言说已显本识。与生起识更互为因。

论曰。广解释依因缘已生诸法实相者。诸法者谓生起识为相有相。及见识为自性。

释曰。是诸法有相有见为自性。生起识为相。应如此知诸法有两体。若尘识以相为体。若识识以见为体。从因缘生果法。性相有三种。

论曰。复次诸法依止为相。

释曰。谓依他性。

论曰。分别为相。

释曰。谓分别性。

论曰。法尔为相。

释曰。谓真实性。

论曰。由此言说。于三性中诸法体相则得显现。

释曰。由此言说一切从因缘所生法。由法尔故虚。虚故成倒。由倒故得虚果。由有果故有分别。由分别故有法尔。是故或顺相成。或逆相成。此三种性相遍摄一切果。

论曰。如偈言。

释曰。为显此义故重说偈。

论曰。

从有相有见　　应知法三相

释曰。诸法不出二种。一相二见。于相见中应了别三性为相。此三相如此方便应解释。今当显说。

论曰。云何得解说此法相分别性。于依他性实无所有。真实性于中实有。由此二不有有故。非得及得未见已见。真如一时自然成。于依他性中分别性无故。真实性有故。若见彼不见此。若不见彼即见此。

释曰。二谓分别性及真实性。此二第一无第二有故。言此二不有有。由见分别不见真实。谓未见真实人是凡夫不见时。圣人不见分别。即见真实。

论曰。如偈言。

释曰。为显此义故重说偈。

论曰。

依他中分别　　无但真实有
故不得及得　　于中二平等

释曰。于中谓于依他性中。此二平等。谓于依他性中分别无真实有故。故凡夫人颠倒执。如此得不得圣人正见故。于依他中亦有得不

得义。

论曰。广解成立所说诸义者。譬如初所说文句由所余诸句显示分别。或由功德依止。或因事义依止。功德依止者。广说佛世尊功德。最清净慧。

释曰。因前二义。一切所说应如此解释。今当说此方便。此中所说或依功德义。或依因事义。依功德义中最清净慧。是初句。所余诸句各显此义。

论曰。无二行谓于所知一切无障行起功德。

释曰。不如声闻独觉智慧有障。无障由有障故不清净。由无障故清净。如来智慧于一切处悉无障。是故无净不净。由此义故无二。

论曰。无相法为胜依意行。谓于有无无二相。真如最清净令入功德。

释曰。即是无垢清净真如。说名无相法。由此一切法无所有为体故。此法离有相。由自体实有故。此法离无相。于无相法由最清净。是故自能通达。亦能令他通达故。说无相法为胜依意行。

论曰。住于佛住。谓不由功用。不舍如来事。佛住功德。

释曰。此显无住处涅槃。不在生死故无功用心。不在涅槃故。不舍如来利益众生事。如此二义由无住处涅槃故得成立故。说此涅槃名为佛住。

论曰。至得诸佛平等。谓于法身依止及意事。无差别功德。

释曰。依止即法身。意是应身。事是化身。如此三身一切十方三世如来平等无异。如此平等一切如来皆已至得。

论曰。行无碍行。谓修习一切障对治功德。

释曰。为对治一切三障。如来恒修对治慧。是故如来智于法体及法相皆无障碍。

论曰。不可破无对转法。谓降伏一切外道功德。

释曰。于世间中无有天魔及外道诸说。能如理破。如来所说正法安立自法。亦无有能以自所立法对。翻如来正法。何以故。如来所说

无失本性故。

论曰。不可变异境。谓生于世间。非世间法所染污功德。

释曰。世间是如来出生处。如来虽复生于世间。贪爱等八法及四倒不能染污。境即四念处谓真如空。

论曰。不可思惟所成立法。谓安立正法功德。

释曰。修多罗等十二部正法。不可量不可思。非凡夫所能知。如来安立此法竟乃至婴儿等亦能通达。如鸠摩罗迦葉等是前清净慧句。于余句一一应知相应。

论曰。至三世平等。谓四种善巧。答他问功德。

释曰。如来于现在证一切法。于过去未来亦证无比。由证此智平等。若他约三世问难无不依证智。作四种答。故智答皆等如来。至此二种平等。

论曰。于一切世界现身。谓于一切世界中。显现应化身功德。

释曰。为化菩萨及二乘。随众生根性显现二身。为说为行。

论曰。于一切法智慧无碍。谓能决他疑功德。

释曰。由得四无畏故自决无疑。由得四无碍辩故能决他疑。是故能答难决疑。

论曰。一切行与智慧相应。谓由种种行能令他入功德。

释曰。如来欲行他利益事。此事先是智所缘。由此事他得入真位。则与他智慧相应。此事以自智慧为因。以他智慧为果。一切如来所行方便。谓神通轮记心轮说法轮。乃至出入息等。无不自与智慧相应。无不令他得智慧。无有空过。

论曰。于法智无疑。谓于未来世法。生智功德。

释曰。此法于未来应生能如此智。是故于未来世法无疑。为令他得此法。随众生根性能立教。

论曰。不可分别身。谓随众生乐显现功德。

释曰。众生界过数量。意欲及入道方便亦过数量。处所亦过数

量。如来能随此事差别。示现化身数量相貌时节处所。并不可分别。

论曰。一切菩萨所受智慧。谓能行无量依止众生正教化事功德。

释曰。由无量菩萨依止。是众生教化事。应可作此事。由得佛无我。为胜我此智但是菩萨所受故。但佛能化菩萨。但菩萨能受佛化。无量菩萨依止者。此有二义无量。或属菩萨或属依止。若属菩萨。一切菩萨同一依止。谓以无我为胜我。若属依止显法身遍满。通为一切菩萨依止。

论曰。至无二佛住波罗蜜。谓平等法身波罗蜜成就功德。

释曰。如来法身名佛住。三世如来此住不异故。言无二。无二故平等。四德究竟故名波罗蜜。成就有二义。一清净佛法身。已离一切障究竟清净故名成就。二四德是法身所成就。

论曰。至无差别如来解脱智究竟。谓随众生意。显现纯净佛土功德。

释曰。于无相杂如来智中。至解脱究竟。如来智慧与真如无差别。随众生所愿乐。能显现清净佛土等。为生善心及成熟解脱故。

论曰。已得无边佛地平等。谓是三种佛身无离无别处功德。

释曰。如来三种身中。法身约处所不可度量。应化两身亦尔。不可言但此世界有。彼世界无。无有一法出法身外。无有众生界出应化两身外。

论曰。法界为胜。谓穷生死际。能生一切众生利益安乐功德。

释曰。如来以法界为胜。法界有二种。一有染二无染。无染清净法界为后最胜。何以故。如来穷生死际。利益安乐众生。功能无尽。所以无尽者。由体。由能体即法界。能即应化两身。因化身得如来应身。因应身后转得成如来法身。若成法身则无穷尽。

论曰。虚空界为后边。谓由无尽功德。

释曰。如来智慧无尽。譬如虚空虚空遍满一切色际。无有生住灭变异。如来智亦尔。遍一切所知。无倒无变异故说如虚空。

论曰。最清净慧。如此初句由所余句。次第应知分别解释。若如此正说法义得成。

释曰。由二十道理。成就如来智慧最清净故。如来自利满足。由智慧清净。如来所说法教理圆正故。利他得成。第一句为本。余二十句为能成就。

论曰。因事义依止者。如经言。若菩萨与三十二法相应说名菩萨。

释曰。因事有二义。一以意为因以十六业为事。二以诸句为因所成业为事。菩萨有二种。一在正定位。二在不定位。若入正定位者。与三十二法相应得菩萨名。若在不定位。未与三十二法相应。不得名菩萨。

论曰。于一切众生。与利益安乐意相应。

释曰。于一切众生求欲起真实道。有方便故名利益意。于一切众生。求欲起现在未来二世拔苦施乐方便故。名安乐意。菩萨与此意恒不相离故名相应。此初句明利益安乐意。后有十六业及十六句。合三十二法并显了初句义。

论曰。令入一切智智意。谓传传行业。

释曰。若菩萨有意。欲令众生入一切智智。由此意传传化度众生。令得一切智智。譬如一灯传然千灯。由此句及业。菩萨利益安乐意则得显现。如此于一切句及业各显初句悉应知之。

论曰。我今于何处中。当相应如此智。谓无倒业。

释曰。若菩萨有利益安乐意。菩萨不如实识自身。则不能中道理安立众生。譬如有人有利益安乐意。安立众生于饮酒。是颠倒业若如实识自身。能中道理为众生说无增上慢。安立众生令入中善处。此利益安乐名无倒业。

论曰。舍高慢心。谓不由他事自行业。

释曰。由此人舍离高慢心不待他请。若众生是法器则自往为说正法。

论曰。坚固善意谓不可坏业。

释曰。由菩萨心坚固。若众生有过失。不能破坏菩萨利益安乐心。

论曰。非假作怜愍意。谓无求欲业。有三句解释应知。

释曰。前有三句。后更以三句释前三句。

论曰。不贪报恩。

释曰。此释初句非为自求利养故怜愍他。

论曰。于亲非亲所平等意。谓有恩无恩众生不生爱憎心。

释曰。亲名有恩。怨及中人是非亲名无恩。若使非亲堪受利益安乐事。菩萨则舍不平等心起平等亲友心。行利益事。

论曰。永作善友意。乃至无余涅槃。谓随顺行乃至余生。

释曰。随顺行利益安乐事。从今生乃至穷未来生。永不舍离故名无求欲业。此无求欲意云何可知。由随处相应。身口二业是故可知。

论曰。称量谈说欢笑先言。谓随处相应言说业。有二句解释应知。

释曰。此二句约法及安慰以显口业。称量谈说是约法。欢笑先言是约安慰。称量有二种。一称法不离余语。二称所解离非所解及疑。如此称量谈说。欢笑令他无疑畏心。先言是引他所作之方便。此二种口业于怨亲中三人无有别异即成就无求欲业。

论曰。于诸众生慈悲无异。谓有苦有乐无二众生平等业。

释曰。于有苦众生由苦苦起慈悲。于有乐众生由坏苦起慈悲。于无二众生由行苦起。慈悲无二谓无苦无乐。即是舍受慈悲平等。是身口业。何以故。菩萨于众生先起意地慈悲。后随时随处行拔苦与乐行故。是身口业。此身口业于怨亲中三人无有别异。亦成就无求欲业。

论曰。于所作事无退弱心谓无下劣业。

释曰。若菩萨轻贱自身云。我今于无上菩提无有功能。一切所作皆不成就名退弱心。菩萨不生此心故所作皆得成就。名无退弱心。

论曰。无厌倦心。谓不可令退转业。

释曰。菩萨于无上菩提。起正勤无有厌倦。无厌倦有二种。一见因定。二知果希有故。于难行中心无厌倦。

论曰。闻义无足。谓摄方便业。

释曰。若人多闻能了别化他方便。由闻解义。则于正行无有疑心故。自能修行亦教他修行。

论曰。于自作罪能显其过。于他作罪不怪诃责。谓厌恶所对治业。有二句解释应知。

释曰。由智及大悲故有此能由智能了别因果故。不覆藏自所作恶。由大悲不忍见他作苦因。虽恒诃责而不瞋怪。

论曰。于一切威仪中恒治菩提心。谓无间思量业。

释曰。此显无间修。无间修为遮一切放逸行。譬如威仪清净品中所明。菩萨所作。无不为令众生得无上菩提。

论曰。不求果报而行布施。不着一切怖畏及道生。受持禁戒。于一切众生忍辱无碍。为引摄一切善法行于精进。修三摩提灭离无色定。与方便相应智。四摄相应方便。谓行进胜位业有七句解释。应知正修加行六波罗蜜。恭敬行四摄。

释曰。前有七句。后总举六度四摄结前七句。此业能增长利益安乐意。若未生由此业得生。若已生由此业得增广。即是生长之因。

论曰。于持戒破戒中善友无二。谓成就方便业。有六句解释应知。

释曰。前有六句。后更以六句释前六句。

论曰。事善知识。

释曰。此释初句。若人持戒破戒不观其过。但取其德。若未得彼德则依彼修学。若已得彼德则共彼数习令坚固。若自有德令彼修学同我所得。此彼互相事故。言为善友无二。

论曰。恭敬心听法。谓听闻正法。

释曰。为得未得。为修治已得。是故依善友听闻正法。

论曰。恭敬心乐住阿兰若处。谓住阿兰若处。

释曰。欲修行如所闻法故恭敬。住阿兰若处。若住此中一切邪觉

观不得起。

论曰。于世间希有。不生安乐心。谓远离邪觉观。

释曰。譬如妓乐等。是世间所爱。于中不生喜乐心。是名远离邪觉观。

论曰。于下品乘不生喜乐心。于大乘教观实功德。谓正思惟功德有二句。

释曰。离小修大。此二句名正思惟。

论曰。远离恶友敬事善友。谓显事善友功德有二句。

释曰。远恶亲善。此二句名近善友功德。由治此六法故利益安乐事得成就。故名成就方便业。成就体相云何。

论曰。恒治四种梵住。谓显成就业有三句解释应知。

释曰。前有三句。后更以三句释前三句。

论曰。治无量心清净。

释曰。此释初句。

论曰。恒游戏五通慧。谓得威德。恒依智慧行。谓证得功德。

释曰。先于众生起无量心。由无量心欲引众生令入正位。故现五通慧。若众生已入正位。欲令修正行故。依智慧令行。不应依识。由证智生故。能了别善恶两法。

论曰。于住正行。不住正行众生无舍离心。谓安立他业。有四句解释应知。

释曰。前有四句。后更以四句释前四句。欲令众生离恶法住善法。为安立此二事故作安立他业。

论曰。引摄大众。

释曰。此释初句。于破戒人不弃舍。亦不永摈从恶处济拔安置善处。于持戒人随其根性。令进修定慧等行。

论曰。一向决定言说。谓无有疑心。立正教学处。

释曰。由智慧决了无疑。一向立教及学处故可信受。若先说如此教如此学处。后言先所说为非。由此事不定言说则不可信受。无不定故可信受。

论曰。恭敬实事。谓法财两摄。

释曰。由此人以实语。依真实道理说法。是名法摄。如法所得衣服等财物。以此摄众生。是名真实财摄。

论曰。先恭敬行菩萨心。谓无染污心。

释曰。由此人摄持菩萨心。能作一切众生利益事。不为众生敬事于我。云何彼众生由我利益。信受正教当来得无上菩提。为此善意故行法财二摄。是名无染污心。

论曰。与如此等法相应说名菩萨。由如此文句前说初句应知。解说初句者。谓于一切众生利益安乐意。此利益安乐意文句别有十六文句。所显业应知解说。十六业者。如此等应知解释初句。

释曰。初句明利益安乐。所余十六业及十六句。皆是利益安乐别义故。以别释总。

论曰。此中说偈。

释曰。更以一偈。显前所说德因总别义。

论曰。

取如前说句　　随德句差别
取如前说句　　由义别句别

摄大乘论释卷第七

释应知入胜相品第六

释曰。此品有十章。一正入相。二能入人。三入境界。四入位。五入方便道。六入资粮。七入资粮果。八二智用。九二智依止。十二智差别。

正入相章第一

论曰。如此已说应知胜相。云何应知应知入胜相。

一切法名应知。三性名诸法胜相。复次三性名应知。同一无性故名胜相。复次应知有二种。一净品。二不净品。净品者。谓依他性无分别。不净品者。谓依他性有分别。于依他有三种性应知。一依他性。二依他性中分别。三依他性中无分别真如。余义如分别章中说。前已显此义。若人有如此行。得入应知相。今当说此义。此问但问入体相。不问应知及胜相。复次此问问唯识观中缘何法为境。故答此问。

论曰。多闻所熏习依止。

释曰。于大乘法中多闻所熏习。此熏习有说即是依止。又别说依止者。谓身体相续。

论曰。非阿黎耶识所摄。

释曰。显此多闻熏习是阿黎耶识对治故。非阿黎耶所摄。

论曰。如阿黎耶识成种子。

释曰。如阿黎耶识。为一切不净品法因故成种子。多闻熏习亦尔。为一切净品法生因。如阿黎耶识成种子。何法以多闻熏习为种子。为答此问故。

论曰。正思惟所摄。

释曰。此下四法并以多闻熏习为种子。若觉观思惟。依大乘多闻熏习生此觉观。离邪思惟及偏思惟。以正思惟为性类故。言正思惟所摄。

论曰。似法及义显相所生。

释曰。似法谓十二部方等教。似义谓方等教所诠之理。心相似此理教。显现此理教为缘。缘生觉观分别。

论曰。似所取种类。

释曰。此觉观若起。似此所取以为体相。此二句同显识相分。

论曰。有见。

释曰。此觉观能了别。即是识见分。此义成立识二法。谓相识及见识。

论曰。意言分别。

释曰。意识觉观思惟。但缘言分别。无别有义可缘。又必依名分别诸法故。言意言分别。多闻熏习依止为此法因。

能入人章第二

论曰。何人能入应知相。

释曰。此问修何观行人。能入唯识观人。是菩萨观行有四种力。菩萨者何相。善得福德智慧二种资粮。此资粮以何次第修令得圆满。有四种力。一因力。二善知识力。三正思惟力。四依止力。

论曰。大乘多闻熏习相续。

释曰。为离小乘多闻故云大乘。显非一生于无穷生处。数习多闻熏习心相续。是名因力。

论曰。已得承事无量出世诸佛。

释曰。过数量诸如来出现于世。是人依佛听受正教。如教正修行故名承事。先已得如此承事故。名善知识力。

论曰。已入决定信乐正位。

释曰。若人于大乘中信乐。非恶知识等所能转坏。故名决定。信有三种。一信有。二信可得。三信有无穷功德。若已有信。求修行得因故名为乐。从十信至十回向。是信乐正位。今所明位。但取十回向决定信乐。名思惟力。大乘多闻熏习为此力因。

论曰。由善成熟修习增长善根。是故善得福德智慧二种资粮。

释曰。若人已一向决定信乐。为得所乐法殷勤恭敬。修观行法。若修观行法增长功德善根。如此由思惟力。是善成熟福德智慧资粮。次第成熟。用此福德智慧作依止。得入初地故名依止力。此四种力显能入人。

入境界章第三

论曰。诸菩萨于何处。入唯识观。

释曰。此问有二意。一问何处是唯识境界。二问何处是唯识位。

论曰。有见似法义显相。意言分别大乘法相所生。

释曰。此法名唯识观持。亦名境界。意言分别者。是心觉观思惟。此思惟有二相。一有见识为相故说有见。二有相识为相。谓显现似十二部大乘教。及似大乘教所诠理。说名有相。大乘法相所生者。大乘法为因故得生。此中显境界体谓意言分别。显境界相谓有见有相。显境界因谓大乘法相。

入位章第四

此意。言分别有四位。为显此四位故。

论曰。于愿乐行地入。谓随闻信乐故。

释曰。有意言分别。在愿乐行地中。何以故。有诸菩萨。由但听闻一切法唯有识。依此教随闻起信乐心。于一切法唯有识理中。意言分别生。由此愿乐意言分别故。说菩萨已入唯识观。作如此知名入唯识愿乐位。

论曰。见道谓如理通达故。

释曰。如此方便菩萨入唯识见位。今当说此方便即如理通达。此意言分别如显现相。通达实不如是有。但唯有识。此识非法非义非能取所取。如此通达名入唯识见位。

论曰。修道谓能对治一切障故。

释曰。意言分别显入修道中。今当说此方便。此意言分别。非法非义非能取非所取。如此观察能对治一切三障。是名入唯识修位。此修道与见道不异。由智由境故。若尔见修二道差别云何。昔未见真如今始得见名见道。先已见真如后更数观名修道。又能除三乘通障名见道。但除菩萨障名修道。又观未圆满无退出义名见道。观未圆满有退出义名修道。又但观通境名见道。备观通别境名修道。又事不成名见道。事成名修道。

论曰。究竟道中。谓出离障垢最清净故。

释曰。究竟道有二种。一有学究竟。二无学究竟。此位最清净智

慧生处故。最微细障灭尽无余故。故名究竟位。诸地乃至如来地。皆有此究竟义。若人入此四位缘何境界。

论曰。一切法实唯有识。如说随闻信乐故。如理通达故。能对治一切障故。出离障垢最清净故。

释曰。此言显入四种位境界。云何得为四位境界。一切法谓有为无为有流无流。及四界三乘道果等。如此等法实唯有识。何以故。一切法以识为相。真如为体故。若方便道以识为相。若入见道以真如为体。依此境界随闻信乐。入信乐位。如理通达得入见位。能对治一切障得入修位。出离障垢得入究竟位。

入方便道章第五

因此方便菩萨得入四位。今当显说此义。

论曰。云何得入。

释曰。此问欲显八处持善根力为入方便。何者为善根力。何者为八处。善根力有四种。一因力。二善知识力。三正思惟力。四依止力。如前所明。

论曰。由善根力持故。

释曰。未有令生。已有令增长。故名持菩萨善根。或说为六波罗蜜。或说为福慧二行。能破对治非对治所遮故。名为力持善根力。应知有八处。何者为八。

论曰。由有三相炼磨心故。由灭除四处障故。缘法义为境。无间修恭敬。修奢摩他毗钵舍那。无放逸故。

释曰。此即三处。此三相炼磨心。能对治三种退屈心。何者为三。一轻贱自身等退屈心。为除此心故显第一炼磨心。何以故。有诸菩萨闻无上菩提广大甚深难修难得。我今云何能得如此难得无上菩提。由有此执故。于自身心则退屈。为除此心故。须修第一炼磨心。

论曰。十方世界无数量故。

释曰。此显无上菩提非定一处修得。随处修学悉皆可得。

论曰。不可数量在人道众生。

释曰。此显无上菩提等类皆得。是故此身不可轻贱。

论曰。刹那刹那。

释曰。此显得无上菩提无有定时。非待时修得。

论曰。证得无上菩提。是名第一炼磨心。

释曰。此显菩提无可与等。必假勤修方可证得。由此炼磨心。于方便中第一退屈心则灭不生。二轻贱能得方便退屈心。为除此心故显第二炼磨心。何以故。由有菩萨作如此心。此施等是菩提资粮。若离菩萨意欲则不可得。此意欲我等云何应得。故施等法非我等所能行。由有此执故。于能得方便心则退屈。为除此心故。须修第二炼磨心。

论曰。由此正意。

释曰。此显方便譬体相。三世诸菩萨若得如此正意。是真方便体。

论曰。施等诸波罗蜜必得生长。是我信乐。

释曰。此显方便譬功能。功能有三种。一平等功能。二生功能。三长功能。由此正意若生长诸波罗蜜。无不具足故名平等功能。未有令有名生功能。已有令圆满名长功能。如三世诸菩萨方便体及功能。决定无二。我等亦应同彼。何以故。我之信乐即彼正意。为所譬方便体。此体已定。何以故。无动失故。

论曰。已得坚住。

释曰。此即释不动失义。贪吝等所不能坏故名坚。小乘恶知识等邪化。不能令退故名住。

论曰。由此正意。我修习施等波罗蜜。进得圆满则为不难。是名第二炼磨心。

释曰。此显所譬三种功能。由此正意我修习施等波罗蜜。明平等功能。进得明生功能。圆满明长功能。此三功能必定可得。故说则不为难。复次由此正意者。此有何义。谓信及乐。信有三处。一信实有。二信可得。三信有无穷功德。信实有者。信实有自性住佛性。信可得者。信引出佛性。信有无穷功德者。信至果佛性。起三信已。于能得方便施等波罗蜜中。求欲修行故名为乐。此信及乐为正意体。由得此信乐。修行施等波罗蜜则不为难。能令究竟圆满。复次菩萨有正

意。谓我有能生六度心。出离贪吝等诸障。能遮诸波罗蜜障。灭尽无余。是故不因大功用。六度易可圆满。由六度圆满。无上菩提自然成就。我已得此坚住正意。是故修行六度不以为难。由第二炼磨心。于方便中。第二退屈心则灭不生。三疑应得退屈心。为除此心故显第三炼磨心。何以故。有诸菩萨思量诸佛甚深广大功德。菩萨作是念。无上菩提最难可得。一刹那心所障。谓金刚心无有生死心。除此心亦应可得。此义难思。由有此执。于得无上菩提心则退屈。为除此心故。须修第三炼磨心。

论曰。若人与众善法相应。

释曰。人即凡夫及二乘。凡夫有施戒修三种善法。此善法或数偏修。或圆满修。若偏数数修及圆满修。施戒修则成众善。以品类多故。二乘有三十七品善法。由无间修及恭敬修。则成众善。亦以品类多故。

论曰。后舍命时。于一切受生中。可爱富乐自然而成。

释曰。若凡夫先修施满足。后舍命时即生人中。受可爱富乐果。此事无差。若先持戒满足。后舍命时即生天中。受可爱富乐果。此事无差。若修定满足。后舍命时。即生色无色界。受可爱富乐果。此事无差。此就死堕明得果。若二乘修三十七品满足。后舍凡夫寿得圣人寿。受六通等可爱富乐果。此事无差。此就移位明得果。

论曰。是人得有碍善。此义尚应成。云何我得圆满善及无碍善。一切如意可爱富乐而当不成。是名第三炼磨心。

释曰。于十地中。好生长福德智慧二品善法。故名圆满心。粗重难破障。由金刚定所破坏故。金刚定后能离一切障。转依成时名无碍善。佛果名富乐自在故称乐。具德故称富。此富乐是一切如意可爱法。若约小乘。以智断为如意。恩德为可爱。若约大乘。法身为富乐。应身为如意。化身为可爱。此三摄无上菩提尽故言一切。前言舍命者。譬离智障。智障既灭。云何我如意可爱富乐而当不成。由第三炼磨心。于方便中。第三退屈心则灭不生。

论曰。此中说偈。

释曰。偈中更显前三义。

论曰。

人道中众生　　念念证菩提

处所过数量　　故无下劣心
善心人信乐　　能生施等度
胜人得此意　　故能修施等
若善人死时　　即得胜富乐
灭位圆净善　　此义云何无

论曰。人道中众生。

释曰。此显同类能得无等果故。不应轻贱自身。

论曰。念念证菩提。

释曰。此显时无定。修因及得果并无定时。是故恒须勤修。无时而不可修。修因既尔。得果亦然。是故不应谓时有障而轻贱自身。

论曰。处所过数量。

释曰。显处所无定。随处立因皆可得成。得果亦尔。

论曰。故无下劣心。

释曰。此明解前三义故退屈心不生。谓我无有功能应得无上菩提。故心不下劣。

论曰。善心人信乐。能生施等度。

释曰。非恶心及无记心能信乐何以故。有诸人。以散漫无记心行施等行。复有诸外道。以恶心行施等行。为离此恶无记故说善心。求得无上菩提者名善心人。复次施等是善。若无善心为因。则不成施等行。是故须胜因以生胜果。胜因即信乐。由信乐故生施等诸度。此两句显三义。一显增上缘。二显同类因。三显等流果。

论曰。胜人得此意故。能修施等。

释曰。诸菩萨名胜人。此意即是菩萨正意。谓信及乐。由有此意于修施等有能。是故我修施等不以为难。

论曰。若善人死时。

释曰。善人有二种。即凡夫及二乘。凡夫修施修戒。二乘修道品。死时亦有二种。即死堕及移位。

论曰。即得胜富乐。

释曰。亦有二种。凡夫得人天梵世富乐。二乘得六通等富乐。若立此因必定得果。

论曰。灭位圆净善。此义云何无。

释曰。我今修十地福慧及无流道品。圆约诸地。净约道品。金刚心灭后名为灭位。此即无上菩提果名胜富乐。我决定应得此。云何言无。

论曰。由灭除四处障故。

释曰。此即八处中第四处。此四种障菩萨皆应灭除。今当说之。

论曰。由舍离声闻独觉思惟故。邪思惟灭。

释曰。二乘思惟。谓数观苦无常等生死过失。及数观涅槃寂静功德。此观但爱自身。舍利益众生事。若离此观名灭邪思惟。

论曰。于大乘中。生信心及决了心故。灭一切邪意及疑。

释曰。于大乘甚深广大法中。于真谛生信心。于俗谛生决了心故。于真如舍非拨意。于如来所说大乘十二部经。舍如文判义意。故灭一切邪意及疑。复次于大乘中。依所安立法相。如来说三性。谓一切法无性。一切法不生不灭。本来寂静自性涅槃。如是等无有品类。是依分别性说。若说幻事鹿渴梦相光影镜像谷响水月变化。是依依他性说。若说真如实际无相真实法界空等。是依真实性说。此三性说中。不信及疑不得生故。说灭邪意及疑。

论曰。是所闻思诸法中。舍离我及我所邪执故。是故灭除法执。

释曰。闻思境界名所闻思诸法。文句所显义是闻慧境界。依此义如理如量推寻道理。此道理是思慧境界。于中若执法体是有。名法我执。譬如执有涅槃。谓集谛无生寂静为体。若执法体有用。名法我所执。譬如执涅槃用。谓能离三苦。如此等执名为邪执。若未灭此执。不能得入唯识四位。由灭除法执故。能得入唯识四位。复次远离所闻及所思法我及我所执。此中但执法体及用为有。说名我我所。不执人我我所。何以故。此人我执前十解中已灭除故。唯法我未除故。显入唯识方便。

论曰。安立现前住。一切相思惟悉不分别。是故能灭除分别。

释曰。于散乱位中。色等六尘自所证知。为现前住。于寂静位中。骨锁聚等从定心起为安立。如此等一切相。是散乱寂静二心境界。思惟谓觉观思惟。观苦无常无我等。此心缘内境。由见境无相见识无生。是故能灭分别。由无分别为方便故。得入四位。若起分别则不得入。复次现前住及所立一切相思惟。悉不分别者是人在分别。观方便道中故。作无分别意若方便已熟不须功用自然能无分别。

论曰。此中说偈。

释曰。此偈显最后所灭。

论曰。

现住及安立　　一切相思惟
智人不分别　　故得无上觉

论曰。现住及安立。一切相思惟。

释曰。一切相有二种。谓现住及所立。散心所缘六尘名现住。定心所缘骨等为所立。复次一切相有二种。一如外显现。二如内显现。如外是相。如内是思惟。

论曰。智人不分别。

释曰。菩萨名智人。已闻思唯识道理。由此闻思故名智人。作意不分别乃至无功用不分别。

论曰。故得无上觉。

释曰。由不分别故。成就无分别智。得入初地。即初地以上为无上觉。

论曰。缘法及义为境。

释曰。此即八处中第五处因。及方便能令入唯识观。今当说之。

论曰。何因何方便得入。

释曰。此问有两意。先问因后问方便。

论曰。由闻熏习种类正思惟所摄。显现似法及义。有见意言分别故。

释曰。此即答第一问。因大乘十二部经所生闻慧熏习。此熏习有种类。种类即是闻慧。以此为生因。依此闻慧数起正思惟。增长令坚住故名摄摄。持令坚住正思惟为长因。有忆念摄持。或似正教显现。或似正教所诠义现。意识觉观思惟名意言分别。此意言分别有二种。谓相及见。今但取见不取相。何以故。此观缘识遣尘故。

论曰。由四种寻思。谓名义自性差别。假立寻思。

释曰。此即八处中第六处。若菩萨于名唯见名。于义唯见义。于名义自性言说。唯见名义自性言说。于名义差别言说。唯见名义差别言说。于此四处见度疑决了说名寻思。菩萨见名义相各异。及见相应依义相应。菩萨见自性言说及差别。言说皆属义故名与义相应。云何得知名义互为客。先于名智不生故。若名与义同体。未闻名时于义中名智应成。又名多故。若名与义同体。名多义亦应多。又名不定故。若名与义同体。名既不定义亦应尔。若不成一物相违法则应同体。又此名为当于有义中起。于无义中起。若已有及未有义中名起。则一体义不成。又若汝说先已有义。后以名显义。譬如灯照色。若尔此人先已执义。后方立名。非未执义时立名。此执即应能了义。何须后更立名显义。此执若不能了义。名岂能了。复次由此名有余人不达此义。以未了此名故。若名定能了义。则不应如此。若名定能了义。由此名不应有人有识物有不识物。复次若有执义异名异。由此名于义无有邪执。譬如凡夫人识五阴但是行聚。由数习故。于自他相续起我执。于义中不无邪执。若义与名一。此二事不应成。由如此等义。是故知。名于义为客。义于名为客亦尔。

入资粮章第六

论曰。由四种如实智。谓名义自性差别。如实智四种不可得故。

释曰。此即八处中第七处。何者名寻思所引如实智。若菩萨于名已寻思唯有名。后如实知唯有名。世间为显此义故。于此义中立此名。为想见言说故。若世间不安立色等名。于色类中。无有一人能想此类。是色若不能想则不增益。若不增益不起执着。若不执着不能互相教示。若菩萨如此知名。是名名寻思所引第一如实智。何者义寻思所引如实智。若菩萨于义已寻思唯有义。如实知义离一切言说不可言说。谓色受等类。色非色不可说。法非法不可说。有非有不可说。是名义寻思所引第二如实智。何者自性寻思所引如实智。若菩萨于色名等类自性言说中。已寻思唯有言说。由自性言说此类非其自性。如其自性显现。菩萨如实通达此类。譬如变化镜像谷响光影梦想幻事等。非类似类显现。是名自性寻思所引第三如实智。以甚深义为境界。何

者差别寻思所引如实智。若菩萨于差别言说中。已寻思唯有言说。于色等类中菩萨见差别言说。无有二义。此类非有非非有。由可言体不成就故。非有非非有由不可言体成就故。如此非色由真谛故非非色。由俗谛故于中有色言说故。如有非有及色非色。如此有见无见等差别言说别类。由此道理应知皆尔。若菩萨如实知差别言说无有二义。是名差别寻思所引。第四如实智。先已说名及义。后说自性及差别。此四中皆假立言说欲何所显。为显义不可得。由义不可得名亦无自性及差别。是故菩萨寻思此名。唯假立。自性差别。如此度疑决了等说名寻思。因此寻思菩萨观名义等二无所有。是名如实智。

论曰。若菩萨已入已解如此等义。

释曰。已入谓已得四种寻思。已解谓已得四种如实智。

论曰。则修加行为入唯识观。

释曰。地前六度及四种通达分善根名加行。从愿乐位乃至究竟位。通名唯识观。若欲入唯识观。修加行缘何境界。

论曰。于此观中意言分别。似字言及义显现。

释曰。从愿乐位乃至究竟位名观中。缘意言分别为境。离此无别外境。何以故。此意言分别。似文字言说及义显现故。

论曰。此中是字言相。但意言分别得如此通达。

释曰。唯有意言分别无别有名。菩萨能通达名无所有。则离外尘邪执。

论曰。此义依于名言。唯意言分别亦如此通达。

释曰。前已遣名。此下依名以遣义。义者即六识所缘境。离名无别此境。是故依名以遣义。名言既唯意分别故。义亦无别体。菩萨能通达义无所有。亦离外尘邪执。

论曰。此名义自性差别。唯假说为量。亦如此通达。

释曰。前已遣名义。名义既无名义自性及差别。云何可立。若离假说无别名义自性及名义差别。由证见此二法不可得故。名为通达。

论曰。次于此位中。但证得唯意言分别。

释曰。是观行人已遣外尘。于此观中复缘何境。观一切境唯是意言分别故。此观行人缘意言分别为境。未能遣于此境。若未能遣唯识境。在此位中已遣何境。皆尽无余。此位但不见四境。何者为四。

论曰。是观行人不见名及义。不见自性差别假说。由实相不得有自性差别义已。

释曰。名义是本。名义各有自性及差别假说。即是名不见自性差别假说。即是不见自性差别名。遣此四法永尽无余。由心缘意言分别为境。决定坚住是故不复分别余境。由四种寻思及四种如实智。已了别此四法决定无所有故。心不缘此相。不缘此相故不得此四种分别。若由二种方便遣外尘分别。复有何别方便及别境界。得入真观。

论曰。由四种寻思及四种如实智。

释曰。先答前问无别方便。由以四种寻思及四种如实智。四种三摩提所摄为入方便。

论曰。于意言分别。显现似名及义。

释曰。次答后问无别境界。凡夫从本来。意言分别有二种。一似名二似义。名义摄一切法皆尽。此名义但是意言分别所作。离此无别余法。

论曰。得入唯识观。

释曰。依此方便缘此境界。得入唯识真观。

论曰。于唯识观中入何法。如何法得入。

释曰。此下明八处中第八处。此中有两问。一问所入法。二问所入譬。

论曰。但入唯量。

释曰。此下先答第一问。但入唯识量。此唯识量摄几种法。

论曰。相见二法。

释曰。此唯识不出二法。一相识二见识。复次似尘显现名相。谓所缘境似识显现名见。谓能缘识此二法。一是因一是果。又一是所依一是能依。

论曰。种种相貌。

释曰。此二法由无始生死来。数习故速疾。是故于一时中有种种相貌起。如此三法。于唯识观观行人得入。

论曰。名义自性差别。假说自性差别义。六种相无义故。

释曰。名义各有三为六。名三者。一名二自性三差别。义三亦尔。此六种相并无义。何以故。名本自义。义无所有故名无义。此名为自有义。为当无义。若有义。义无所有故名无义。若名无义亦无。无所有故。名无义义亦无义。离识量外无别有义。故义亦无义。名既无义。名自性及名差别。亦无有义义既无义。义自性及义差别。亦无有义。明此六相无义。显入唯量观。明入唯量观已。云何入相见观。

论曰。由此能取所取。非有为义故。

释曰。此即此于相见相。非能取所取。何以故。似尘显现故非能取。离识无别尘故非所取。见亦非能取所取。显现似识故非所取。所取尘既无。识亦是无故非能取。既无能取所取故非有义。由不见能取所取有体。名入相见观。已明入相见观。云何入种种相貌观。

论曰。一时显现。似种种相貌及生故。

释曰。若菩萨见依他性显现。似种种相貌实无有相。见依他性显现似生。实无有生。于一时中。能观种种相貌。无相无生。名种种相貌观。为显入三性观故说藤譬。

论曰。譬如暗中藤显现似蛇。

释曰。人见藤相执言是蛇。此下答第二问。众生从本以来。不闻大乘十二部经说三无性义。未得闻慧为三烦恼所覆。譬之如闇。有人譬二乘凡夫。藤相譬依他性。蛇譬分别性。二乘凡夫不了依他性。执分别性有人法。

论曰。犹如于藤中。蛇即是虚。实不有故。

释曰。于依他性中。分别性是虚。实无人法故。

论曰。若人已了别此藤义。

释曰。譬菩萨已得闻思二慧。入唯识方便观。

论曰。先时蛇乱智不缘境起。即便谢灭唯藤智在。

释曰。未得闻思慧时。于凡夫位中执有人法。此执本无有境。得闻思慧后。了别依他性。此执即灭唯依他性智在。

论曰。此藤智由微细分析。虚无实境。

释曰。若人缘四尘相分析此藤。但见四相。不见别藤故藤智是虚。虚故是乱无有实境。妄起境执。

论曰。何以故。但是色香味触相故。

释曰。何以故。藤非实有。以离四尘外无别有藤故。

论曰。若心缘此境。藤智亦应可灭。

释曰。此明藤智虽能遣粗乱执。而自是细乱执故。应可除。在方便中虽以依他性。遣分别性粗乱执。而见有依他性。自不免是细乱执。后入真观即遣此执。故应可除。

论曰。若如此见已。伏灭六相显现。似名及义意言分别。

释曰。一切法但有六相。此六但是意言分别。离意言分别。有六相实无所有。由如此智。观行人得入分别性。

论曰。尘智不生譬如蛇智。

释曰。入分别性时尘智不得生。如了别藤时蛇智不生。此言及譬显入分别性。

论曰。于伏灭六相义中。是唯识智亦应可伏灭。譬如藤智。

释曰。于入分别性位中。菩萨已证无相性。此无相性能引无生性智故。唯识智应可伏灭。如了别四微时藤智不生。

论曰。由依真如智故。

释曰。依无相性智得入无生性。此言及譬。显入依他性及真实性。

论曰。如此菩萨。由入似义显现意言分别相故。得入分别性。由入唯识义故得入依他性。云何得入真实性。

释曰。若菩萨已了别一切法。但是意言分别。离此以外实无所有。由依意言分别。得了别分别无相性。若菩萨不见外尘。但见意言分别。即了别依他性。云何了别此法。若离因缘自不得生根尘。为因缘根尘既不成。此法无因缘云何得生。故菩萨能了别依他性及无生性。即是了别真实性。

论曰。若舍唯识想已。

释曰。若菩萨依初真观。入依他性。由第二真观除依他性。则舍唯识想。

论曰。是时意言分别。先所闻法熏习种类。

释曰。是入真观时。故言是时。从初修学乃至入真观前。意识觉观思惟忆持。昔所闻正教及正教所显义故。言意言分别。先所闻法数习所生。故言熏习。后时所忆持境界。犹是先时境界所流故名种类。

论曰。菩萨已了别伏灭尘想。

释曰。菩萨依四寻思。已了别六尘。依四如实智。已伏灭尘想。

论曰。似一切义显现。无复生缘故不得生。

释曰。昔意言分别显现。似所闻思一切义。乃至似唯有识想皆不得生。何以故。以无得生缘故。生缘有二种。谓分别性及依他性。分别性已灭。依他性又不得生。既无二境故。一切义乃至似唯识想。皆不得生。复次是时无一尘品类。而非菩萨所了别。犹得似此尘起意言分别。意言分别生缘皆尽。既无生缘故。此时中一切意言分别。悉不得生。

论曰。是故似唯识意言分别。亦不得生。

释曰。此言欲显何义。此唯识想若为心分别。此想则成境界。此境界执由一向伏灭故。乃至唯识想尚不得起。何况余意言分别而当得生。

论曰。由此义故。

释曰。由菩萨依依他性除分别性。依真实性除依他性。若悉被除。菩萨住在何处。菩萨心缘何境界。

论曰。菩萨唯住无分别一切义名中。

释曰。无分别智是名。此名其相云何。谓不分别一切义。义即是境。此智于一切境。无复能取所取二种分别。即立此智为菩萨。复次名者。谓至究竟名通一切法。于一切法无有差别。此名即是法界。此法界以通一切法。不分别一切义为相。或说名无分别境。菩萨唯于此法中住。此两复次答第一问。

论曰。由无分别智。得证得住真如法界。

释曰。不分别能取所取及人法。乃至相生性差别。得如此无分别智故。得证住真如法界。地地皆有三分。谓入住出。得证得住。即前二分。未得令得为证。已得令不失为住。又初得名入。得已相续名住。此即答第二问。

论曰。是时菩萨平等平等。

释曰。是入真观时。菩萨智依十种平等。如十地经说。又依二种平等。谓能缘所缘。能缘即无分别智。以智无分别故称平等。所缘即真如境。境亦无分别故称平等。又此境智不住能取所取义中。譬如虚空。故说平等平等。以于平等中最上无等。故作重名。

论曰。能缘所缘无分别智生。

释曰。无分别智生有何相貌。依十种平等。能缘所缘悉平等故。无分别智生。又无分别智依二种平等。谓智及境。能缘所缘悉平等故。无分别智生。又无分别智依最极平等。不住能缘所缘故。无分别智生。

论曰。由此义故。菩萨得入真实性。

释曰。如前来次第释诸方便义。及后所应说义故。言由此义故。向初地人名菩萨。由此诸义得证见真实性。此位不可言说。何以故。以自所证故。证时离觉观思惟分别故。前说菩萨唯住无分别一切义名中。此名有几种。复次以何法为名。

论曰。此中说偈。

释曰。为答此问故说此偈。

论曰。

法人及法义　　性略及广名
不净净究竟　　十名差别境

释曰。名有十种是菩萨境界。何等为十。一法名。谓色受等眼耳等。二人名。谓信行法行等。三法名。谓修多罗祇夜等。四义名。谓十二部经所显诸义名。五性名。谓无义文字。六略名。谓众生等通名。七广名。谓众生各有别名。八不净名。谓凡夫等。九净名。谓圣人等。十究竟名。谓通一切法真如实际等。

论曰。十名差别境。

释曰。此十种差别名。悉是菩萨境界。菩萨所住唯在第十。通一切法名中。复次略说名有十种是菩萨境界。法名谓眼等。人名谓我众生等。法名谓十二部正教。义名谓十二部正教义。性名谓阿阿为初。诃为最后音。字合三十七。略名谓有为无为。广名谓色受等及空等。不净名谓凡夫等。净名谓须陀洹等。究竟名谓缘极通境。出世智及出世后智所缘。一切法真如境。

论曰。如此菩萨由入唯识观故。得入应知胜相。

释曰。如此谓方便次第时节舍得等。菩萨由如此义得入唯识观。或入唯识方便观。或入唯识真观。由唯识观能通达三无性故。得入应知胜相。

摄大乘论释卷第八

释应知入胜相第六之余

入资粮果章第七

释曰。由入应知胜相。菩萨得何果。菩萨得资粮果有八种。

论曰。由入此相得入初欢喜地。

释曰。此文即显三果。一得胜时。二得胜方便。三得胜果。初即第一明得胜时果。从始发心修行求至此时。今始得之故名为初。所求之时是入真观时。此明得住真如果。又舍凡夫二乘位。始得菩萨真位故名胜时。此时是转依时故。名此初时为胜时。即是明转依果。欢喜即第二明得胜方便果。舍自爱名欢。生他爱名喜。若不惜自身。不憎恶他。于众行中无难行者。此心于方便中最胜。以为众行根本故。故初地从此立名。又未曾得大用及出世心。得时有大欣庆故名欢喜地。即明第三得胜果。住摄是地义。出离真如是地体。住于此体故名胜果。地因名摄。谓福德智慧二种资粮。又所摄名摄。谓所利益众生。

又果名摄。谓无上菩提。又障名摄。谓三烦恼。如此等义说名为地。以是地所摄故。

论曰。善通达法界。

释曰。即明第四得胜通达果。胜通达有三义。一由得四依故。菩萨依法不依人等。由此通达如来所说一切三乘三藏。菩萨如理释文。是故由文能令自他解真如法界。二如来安立十地。约法界有十重。从初通达乃至上地。皆善通达。三约四种方便故。善通达法界。谓能通达生死苦。而能恒入是二方便。能通达涅槃。而不速求是二方便。能通达苦异凡夫。入苦而不厌怖异二乘。能通达涅槃乐异凡夫。而不速求涅槃异二乘。

论曰。得生十方诸佛如来家。

释曰。即明第五得胜定位果。由入此胜相。是人决定应破无明[穀-禾＋卵]。不于卵中烂坏舍命。复次是人由入此胜相决定。应续十方诸佛种性令不断绝。以自应成佛。又令他成佛故。复次佛子有五义一愿乐无上乘为种子。二以般若为母。三以定为胎。四以大悲为乳母。五以诸佛为父。由此等义故说得生佛家。

论曰。得一切众生心平等。

释曰。即明第六得胜恩养果。恩养有四种。一广大。二最极。三无边。四无倒。由此四义故。于众生得平等恩养心。复次如菩萨于自身起般涅槃心。于一切众生平等起般涅槃心。复次由菩萨已得自他平等。求灭他苦如求灭自苦。

论曰。得一切菩萨心平等。

释曰。即明第七得胜意用果。菩萨若欲有所为作。必先思量故名为意。后如所思量而作故名为用。复次求得三事为意。谓未下种令下种。未成熟令成熟。未解脱令解脱。行四摄为用。由前二摄令发心。由利行令成熟。由同利令解脱。

论曰。得一切诸佛如来心平等。

释曰。即明第八得胜至得果。菩萨在见位中。已得如来法身。由得此法身是故与诸佛心平等。复次于自身。见法界无差别故。不见三世诸佛法界异自法界故。得诸佛心平等。

论曰。此观名菩萨见道。

释曰。菩萨见有三种。一除方便见。二应除见。三除灭见。除方便见者。谓四种如实智。应除见者。谓分别依他二性。除灭见者。谓三无性。此三见皆因唯识观得成。故名此观为见道相生明次第。

二智用章第八

论曰。复次何故菩萨入唯识观。

释曰。此问显二义。一显唯识观难入。二显若得入有无穷利益用。

论曰。由缘极通法为境。

释曰。先明入前后两观方便。答第一问入唯识观道。此智有四德。一无倒。二清净。三寂静。四微细。此即明第一无倒。通法有四品。谓下中上上上。下品谓一切有流苦。中品谓一切有为无常。上品谓一切法无我。上上品谓三无性。缘三无性为境。是故无倒。

论曰。出世。

释曰。即第二清净。由是出世无流智故清净。

论曰。奢摩他。

释曰。即第三明寂静。由此智依奢摩他起。离散动地。是奢摩他智故名寂静。

论曰。毗钵舍那智故。

释曰。即第四微细。显是菩萨修慧。非闻思慧及二乘修慧。此即初入唯识观方便。

论曰。由无分别智后所得。

释曰。欲显此智从无倒智生故无倒。无倒故是如理智。

论曰。种种相识为相智故。

释曰。此显如量智似一切境起。以一切境识为相。于一切所知无碍。由此智得入唯识后观。此即入后观方便。由前后方便难入故。唯识观难得。

论曰。为除灭共本阿梨耶识中。一切有因诸法种子。

释曰。此下正明二智用。二智用有三种。一灭障。二立因。三得佛法用。此文即明第一灭障用。现在惑未灭令灭故。言除未来惑。未生遮令不生故称灭。唯识道通灭不净品种子因果。因有三种。一因缘。二增上缘。三缘缘。果即是不净品种子。既通灭种子因果故称共。阿陀那识及六识。为不净品因缘故。名本阿黎耶识。是不净品增上缘。缘缘即是六尘。六尘为种子缘缘故。一切法种子。即是一切不净品法种子。种子即是果。此果有缘缘等三因。阿黎耶识既是种子增上缘故。种子在阿黎耶识中。

论曰。为生长能触法身诸法种子。

释曰。即明第二立因用。诸法即是六度。菩萨所行六波罗蜜熏习。能为无上菩提因。故名种子。此种子若生若长。能证得如来法身。故名为触为生长如此福慧二因故。入唯识观故。唯识观能立因。令得无上菩提。

论曰。为转依。

释曰。此下明第三得佛法用。为得如来无垢清净法身。即漏尽无畏。

论曰。为得一切如来正法。

释曰。即是能说障道能说尽苦道二无畏。为利益他为安立正法。

论曰。为得一切智智。

释曰。即是一切智无畏。此三句即显三德。初明断德。次明恩德。后明智德。

论曰。故入唯识观。

释曰。为成就前三用故入唯识观。若由无分别智灭障立因得果。故入唯识观。入观后无分别后智其用云何。若依无分别智。正说诸法因果无有功能。以此智无分别故。由无分别后智。于诸法相中菩萨自无颠倒。如自所证。亦能为他说诸法因果。为得此两用故。菩萨修无分别后智。

论曰。无分别智后所得智者。于本识及所生一切识识。及相识相中。

释曰。此文显菩萨由此智。于因果中无倒本识。是依他性。即是正因所生一切识识。即是本识所生果。谓七识即是分别性相识。即是器世界及六尘。亦是本识果。亦是分别性。此文具明三相。谓内相外相及内外相。故言相中。菩萨于如此因果中无复颠倒。

论曰。由观似幻化等譬。自性无颠倒。

释曰。菩萨以无分别后智。观此因果相。自然无颠倒。不执有外尘内根唯识是实有法。何以故。菩萨已了别此等法似幻化等譬故。不可依见闻觉知相判诸法为实有。何以故。此心是清净本所流故。

论曰。由此义故。菩萨如幻师于一切幻事自了无倒。

释曰。如幻师于幻事生见闻等四识。不依此识了别幻事。如本所解了别幻事故。于幻事中无倒。菩萨亦尔。由依本智了别故。于一切相及因果中。无复颠倒。是名菩萨自利。

论曰。于一切相因缘及果中。若正说时常无偏倒。

释曰。若菩萨依本智。作利他事。谓正说三乘三藏及五明等义。常无偏倒相违。不实不定名偏。符理真实不可动为无偏。处时相滥名倒。随处随时随相名无倒。是名菩萨利他。

二智依止章第九

论曰。是时正入唯识观位中。有四种三摩提。是四种通达分善根依止。菩萨云何应见。

释曰。此问欲显入观有三义。一真境。二奢摩他。三毗钵舍那。为明应入处故言正入。唯识观位中。唯识处即三无性真如。此真如非散动智境故。说四种三摩提为依止。是境与智不可分别故。说四种通达分善根为能证。云何应见此法。

论曰。由四种寻思。于下品无尘观忍。

释曰。乐观无尘义故名为忍。此忍未离三相。谓观善成就因缘惑污清净。未随意修习故是下品。

论曰。光得三摩提。

释曰。无尘智名光。此定以无尘智为所得。此定为无尘智依止。故名光得。定即奢摩他。智即毗钵舍那。若具五分五智。此定名三摩

提。

论曰。是暖行通达分善根依止。

释曰。福德智慧二行为暖行体。即是三十七品。此行是能烧惑薪道火前相故名暖。此暖行已过地前四位。决定了别真如智名通达。此方便道能助成通达智故名分。能资生究竟位故名善根。此定能为通达分增上缘故名依止。又三十七品中立定为所依止。余三十六为能依止。就三十六中般若是通达。余三十五为分。三十六通名善根。又四善根即是四分。

论曰。于最上品。无尘观忍光增三摩提。是顶行通达分善根依止。

释曰。已离三相故。是最上品。无尘观忍如前释。无尘智名光。此智于方便中胜进故名增。此定为无尘胜进智依止故名光增。亦以福德智慧二行。为顶行体顶有三义。一如人头顶能持身命。修道者亦尔。若至此位善根则不可断。二如山顶是退际。有人至山顶而退还。修道者亦尔。或有至此位。住方便中不进故名退。三如山顶是进际。或有人至山顶而更升进。修道者亦尔。或有至此位而进入胜位故立顶名。已说菩萨于四种寻思修暖顶二种方便道。于四种如实智中修道云何。

论曰。于四种如实智。菩萨已入唯识观了别无尘故。

释曰。若菩萨过四种寻思度暖顶两位。则在四种如实智位中。菩萨缘何境。菩萨但缘唯识为境。缘唯识境。复何所得了别无尘义。除无明及疑惑故。名了别。此三句显位及境智。

论曰。正入真义一分。

释曰。由此智故。菩萨入真义一分。谓无相性。未入无生性及无性性。

论曰。通行三摩提。是随非安立谛忍依止。

释曰。体无尘智名通。此定以无尘智为行。即为无尘智行依止。故名通行。三无性所显。人法二空名非安立谛。何以故。此谛通一切法。无有差别故名非安立。无到无变异故名谛忍。能符从此义故名随。亦以福德智慧二行为忍体。菩萨已决了无外尘义。于无能取所取义中。心生信乐故名忍。又能安受上品谛义故名忍。于上品谛中。心无退失故名忍。

论曰。此三摩提最后刹那了伏唯识想。

释曰。此三摩提即是通行三摩提。取通行上上品最后一刹那定。由先了别无相性。后更思量所缘。既无所有能缘必不得生。由此了别故能伏灭唯识想。唯识想既灭。从最后刹那更进第二刹那。即入初地。

论曰。转名无间三摩提。

释曰。此定与初地相邻。不为余心所隔故名无间。又下地惑不能碍其入初地。不如下地道隔胜方便。不得即入初地故称无间。

论曰。应知是世第一法依止。

释曰。菩萨以地前为世法。登地为出世法。此无间定犹是世法。于世法中无等故名第一。何以故。世间众生无有修行能等此法者。又此定虽是世法。能为菩萨出世道增上缘。余世法则无此义故名第一。又唯一刹那故名第一。

论曰。此四种三摩提。是菩萨入非安立谛观前方便。

释曰。前二定是无间修。后二定是恭敬修。欲显此四定非真道故。故说是前方便。

二智差别章第十

论曰。若菩萨如此入初地已得见道。得通达入唯识。

释曰。此下显见道为修道依止。由先成立见道故。修道得成。若菩萨于愿乐地中。具修诸方便得入初地。所以得入初地。由得见道故。见道即无分别智。所以得无分别智。由通达真如及俗谛。故知尘无所有是通达真如。唯有识是通达俗。复知此识无有生性。是通达真如。此识是假有为通达俗。若不通达俗。无以能得见真。以离俗无真故。若不通达真无以遣俗。以俗无别体故。所以能通达真俗。由能解唯识理故。此文即显四义。一出世果二出世行。三出世境四出世方便。初地是果。总有为无为法为体。福德智慧行是有为。真如及烦恼不生是无为。初地是假名。由是总故见道是行。所通达真俗是境。入唯识是方便。由入唯识为方便故。能通达真俗境。由通达真俗境故得无分别智行。由得胜行故得初地果。

论曰。云何菩萨修习观行。入于修道。

释曰。此云何凡问十义。一相二次第。三修四差别。五摄相助六摄相碍。七功德八更互观察。九名十净不净。数修所得为修习。福德智慧为行。般若为观。一切行悉是般若事。皆属般若故名观行。又六度之中般若为第一。故名观行。又见道名观。从见道后所得悉名为行。菩萨依止见道。以何相等得入初地。

论曰。如佛广说所安立法相。于菩萨十地。

释曰。此中先明三慧境。后明三慧功能。此文即明三慧境。佛广说是闻慧境。所安立法相。即相等十种法相。是思慧境。于菩萨十地。即修慧境。小乘亦有十地故。以菩萨标之。地地皆有十相故言十地。

论曰。由摄一切如来所说大乘十二部经。故得现前。

释曰。此下明三慧功能。此即明闻慧功能。闻慧能通达十二部教故言摄。

论曰。由治所说通别二境。

释曰。此明思慧功能。通别二境即相等十法。思慧能研习此十法故言治。

论曰。由生起缘极通境。

释曰。此下明修慧功能。方便为生正观为起。无间道为生解脱道为起。入分为生出分为起。见道为生修道为起。出世道为生世间道为起。如理如量智所缘为极通境。

论曰。出世无分别智。及无分别智后所得。

释曰。此正明修慧体。

论曰。奢摩他毗钵舍那智。

释曰。显此二智寂静无倒。由奢摩他故寂静。由毗钵舍那故无倒。

论曰。由无量无数百千俱胝大劫中。依数数修习。

释曰。此文显三慧具四种修。不可以譬类得知为无量。不可数知为无数。百亿为一俱胝。非一俱胝故言千。亦非一千故言百。非小劫

故言大。此即明长时修。数数修习。即显无间恭敬无余三修。

论曰。由昔及今所得转依。

释曰。先于入见位时所得转依。此法是修道摄持故。一切所修皆成圣道。已过愿乐地故。

论曰。为得三种佛身。更修加行。

释曰。是修道摄持究竟用。由如此道理。菩萨更修加行。先修道为见真如。今重修道为得三身故言更修。复次。

论曰。云何。

释曰。云何是问词。凡约六义为问。一约修位境界为问。修道境界自有三种。一加行依止谓文教。二修行资粮谓依理判义。三修行所通达处谓修慧境界。后三句明三慧境界。以答此问。二约修位三慧功能为问。后三句明三慧功能。以答此问。初明闻慧是修慧方便。次明思慧是修慧资粮。后明无分别智是修慧体。三约修位修慧因果为问。后明无分别智后所得。以答此问。由修慧此智得生故。是修慧果。若无此智不得进后道故。是修慧因。四约修位四修为问。后明长时修乃至无余修。以答此问。五约修位依止为问。后明转依以答此问。若无此转依为依止。修位不成圣道。何以故。凡夫依未转故。六约修位胜用为问。后明三身以答此问。为圆满自利利他两用故修加行。复次。

论曰。云何。

释曰。通问修位次第。后具明次第。从初起修心乃至修位究竟。以答此问。先以三句明闻思修位即三慧境。次三句显能入三境功能。即是三慧。次显利他功能。即无分别智后所得。如自所证为他解说。次明四修显修位。由四修得成满。次明转依显自利转依。是得法身四德之本。故是自利。次明三身。三身于究竟修位得成。能平等利益自他。法身是自利。应化二身是利他。复次。

论曰。如佛广说所安立法相。于菩萨十地。

释曰。十地即华严经中十地品所显文句。此文句中。如来广说随所安立道理。复次。

论曰。由摄一切如来所说大乘十二部经故得现前。

释曰。合如来所说一切法。通为一境。复次。

论曰。由治所说通别二境。

释曰。所合之境为单为复。欲显双观真俗通一无相。复次。

论曰。由生起缘极通境。出世无分别智。及无分别智后所得奢摩他毗钵舍那智。

释曰。显道二体更互相摄。由奢摩他故智不散。由毗钵舍那故。定无啖味等染污。复次。

论曰。无分别智后所得奢摩他毗钵舍那智。由无量无数百千俱胝大劫中。依数数修习。由昔所得转依。为得三种佛身更修加行。

释曰。此智为是世智为出世智。不可说是世智以非世间所习故。不可说是出世智。以于世间心中起故。故此心异无分别智心。此心亦可说世出世及非世非出世。此二智于长时数习故得转依。由转依故菩萨作心云。我今必定应得三种佛身为此义故更修加行。

论曰。是声闻见道。是菩萨见道。此二见道差别云何。

释曰。声闻见道是他道。菩萨见道是自道。此二见道道差别及果差别。其相云何。

论曰。声闻菩萨见道。应知有十一种差别。

释曰。前五明道差别。后六明果差别。前五明道差别者。

论曰。何者为十一。一由境界差别。谓缘大乘法为境。

释曰。如来所说大乘十二部经。说修行法。缘此法为境故发道心。小乘道则无此事。

论曰。二由依止差别。谓依大福德智慧资粮为依止。

释曰。此道与二乘及世间道有异。世间但修福德而无智慧。二乘但修智慧而无福德。菩萨具修福德智慧。故助道得成。助道即是依止。此依止在道方便中即思修二慧。

论曰。三由通达差别。谓通达人法二无我。

释曰。先于方便中已得思修慧。从此得入真观。能通达人法二无我理故。于人法不生爱着。凡夫着人。二乘着法。菩萨并不着。故言

离欲人法。此即明菩萨所得真修慧。是正道体异于小乘。

论曰。四由涅槃差别。谓摄无住处涅槃。以为住处。

释曰。此涅槃非是道果。是道住处。何以故。由菩萨行般若。观察生死过失故。修道不在生死。由菩萨行大悲。观众生苦起救济心。虽不在生死而不舍生死故。不住涅槃。由道住此处不执真俗二相生故。名无相道。小乘道则无此事。

论曰。五由地差别。谓依十地为出离。

释曰。道有下中上。上即是十地。此十地出离四种生死。为通功能。依此十地菩萨道。能出离异于小乘。后六明果差别者。

论曰。六七由清净差别。谓灭烦恼习气。及治净土为清净。

释曰。前有五事已明道差别。此下六事。次明修道所得果与二乘有异。第六明内清净。第七明外清净。内由自相续中修道。灭除烦恼习气故。名内清净。外由修净土行。所居之土无有五浊。如颇黎柯等世界故。名外清净。内为自清净。外为清净他。小乘则无此事。

论曰。八由于一切众生得平等心差别。谓为成熟众生。不舍加行功德善根。

释曰。菩萨如自身应般涅槃。欲般涅槃一切众生。由此平等心故。不舍加行功德善根。余度为功德般若为善根。又五度为功德精进为善根。又般若精进为善根。余度为功德。少乘则无此事。

论曰。九由受生差别。谓生如来家为生故。

释曰。见真如理。证佛法身。能使如来种性不绝故。称生如来家由生如来家乃至当来得成佛故。言为生故。小乘则无此事。

论曰。十由显现差别。谓于佛子大集轮中。常能显现。为摄受正法。

释曰。诸菩萨通称佛子。众多菩萨聚会故言大集。如来所说法有三义故名轮。一能上下。二未得能得已得能守。三能从此到彼。菩萨常于大集中显现示不破僧。常于法轮中显现示能护持正法。已得令不失为摄。未得令得为受。小乘则无此事。

论曰。十一由果差别。谓十力无畏不共如来法。及无量功德生为

果故。

释曰。菩萨修道皆为得如来。如此等果。小乘则无此事。

论曰。此中说两偈。

释曰。此中即见道中说两偈。显从见道方便入真如观。

论曰。

名义互为客　　菩萨应寻思
应观二唯量　　及彼二假说
从此生实智　　离尘分别三
若见其非有　　得入三无性

论曰。名义互为客。菩萨应寻思。

释曰。名于义中是客。义于名中亦是客。以非本性类故。菩萨入寂静位。应观此道理。此即第一寻思方便。

论曰。应观二唯量及彼二假说。

释曰。菩萨应观名义二法。唯无所有为量。何以故。义有二种。一自性二差别。悉无所有。但是假说。此假说若与义同。义无所有假说亦无所有。若与义不同。则自然无所有。假说即是名。名无所有故于义是客。义无所有故于名是客。无所有是名义本性故。以本性为唯量。若分别作名义。此分别本性无相故。以无相为名义唯量。此即第二如实智方便。

论曰。从此生实智离尘分别三。

释曰。从四种寻思生四种如实智。何人能得此四智。若人能见三种。但是分别实无外尘。此人则得一分如实智。何者是三分别。一分别名。二分别自性。三分别差别。

论曰。若见其非有。

释曰。前二句明了达三分别。得入无尘观。依依他性以遣分别性。此句明依真如遣依他性。云何能遣。由名义无所有。能分别亦不得是有。何以故。若所分别名义是有。能分别缘此名义。可说是有。由名义无所有。所分别因缘既是无。能分别体亦无所有。若菩萨见名义无所有故。能分别亦无所有。此菩萨得入何观。

论曰。得入三无性。

释曰。菩萨见名义更互为客。入异名义分别性。若菩萨见名自性假说。差别假说唯分别为体。得入分别无相性。若菩萨但见乱识无六种相。此乱识体不成故不可说。因缘不成故不可执有生起。此中分别既无。言说亦不可得。则入依他无生性。若菩萨见此二义有无无所有。则入三无性非安立谛。

论曰。又正教两偈如分别观论说。

释曰。今此论中显入见道境智不圆满故引分别观。论两偈显成此义。何人何位能见此心。但是影无实法义。

论曰。

菩萨在静位　　观心唯是影
舍离外尘相　　唯定观自想
菩萨住于内　　入所取非有
次观能取空　　后触二无得

论曰。菩萨在静位观心唯是影。

释曰。唯菩萨人在寂静位。能作此观法。义实无所有。心似法义显现。故说唯是影。

论曰。舍离外尘相唯定观自想。

释曰。若人在寂静位中。已了别心唯是影。能除外尘相。是自心似法及义相起。作如此观。

论曰。菩萨住于内。

释曰。若菩萨心。如此得住实无有尘。心缘内心起。不缘外尘故住于内。若住于内此心定何所观。

论曰。入所取非有。

释曰。是所取义实无所有。菩萨能见所取境空。

论曰。次观能取空。

释曰。由所取义既实非有。世间所说心是能取。如此道理亦不得

成。是故观行人亦不见有能取心。前已不见所取。后又不见能取。是时观行人有何所得。

论曰。后触二无得。

释曰。真如非所取非能取。以无所得为体故。说真如为二无得。是人先已入无相性。次入无生性。后入真如无性性。触以入得为义。由入得真如故名为触。前两偈与后两偈异相云何。前两偈约名义及假说。显四寻思及四如实智。为方便得入真观。后两偈明三性体及三无性。又前两偈显正教。明入三性及三无性。后两偈显所入三性及三无性。

论曰。复有大乘庄严经论。所说五偈为显此道。

释曰。经义深隐难解。如实显了经中正义。故名庄严经论。论解此经故得庄严名。庄严经论中有众多义。今但略取五偈。此偈欲何所显。此偈为显于修道中难觉了义。

论曰。

菩萨生长福及慧　　二种资粮无量际
于法思惟心决故　　能了义类分别因

论曰。菩萨生长福及慧。

释曰。菩萨如前释生在见位。长在修位。又初刹那名生。后刹那名长。又单名生复名长。菩萨所修唯复无单故。生长一时而成。所生长何法。谓福及慧。施等三度名福。般若名慧。精进及定若为生福则属福。若为生慧则属慧。所以尔者。精进若生布施。持戒忍辱则属福。若为生闻思修慧则属慧。定若依四无量起。缘众生为境则属福。若为生尽智无生智及无分别智等则属慧。谁能生长。谓菩萨人。

论曰。二种资粮无量际。

释曰。此福及慧有二种功用。一能助道。二能成道体。由此二故道得成就。故说此二为道资粮。此二用几功力。凡经几时得成就道。功力无量时节无际。无言显长远。譬如说大海无量大劫无际。以长远故资粮亦尔。修一一度皆遍一切众生。故功力无量。修一一度经三阿僧祇劫。故经时无际。

论曰。于法思惟心决故。

释曰。由定后心观察诸法。是故于法心得决定。又菩萨备修五明。于度量方便具足自能故。于思惟心得决定。

论曰。能了义类分别因。

释曰。菩萨能比能证故名能了。真俗二谛名为义类。知此义类但以分别为因。是故能了。

论曰。

已知义类但分别　　得住似义唯识中
故观行人证法界　　能离二相及无二

论曰。已知义类但分别。

释曰。由菩萨已于义类及分别。心决定故。

论曰。得住似义唯识中。

释曰。由菩萨如此思惟。但识似尘显现故。菩萨心住唯识中不缘外起。

论曰。故观行人证法界。

释曰。由观行人离外尘。但缘识住知尘无相。名证法界。

论曰。能离二相及无二。

释曰。所证法界有何相。离能取所取二相。及无人法二分别。如此法界菩萨已证。

论曰。

若离于心知无余　　由此即见心非有
智人见此二不有　　得住无二真法界

论曰。若离于心知无余。

释曰。由此方便令法界可证。今显此方便。知离唯识外无别有余法。

论曰。由此即见心非有。

释曰。由见所缘义非有。知能缘心亦非有。

论曰。智人见此二不有。

释曰。智人谓诸菩萨。见境及心二皆非有。

论曰。得住无二真法界。

释曰。菩萨若见二皆非有。则得住真法界。真法界者。无尘无识故言无二。离颠倒及变异二虚妄故名真。是诸法第一性故名法界。

论曰。

由无分别智慧人　　恒平等行遍一切
染依稠密过聚性　　遣灭如药能除毒

论曰。由无分别智慧人恒平等行遍一切。

释曰。此已见真如菩萨说名慧人。已于见道中得无分别智。此智何相。一以无退为相。不退故称恒。二以平等行为相。此智见一切法平等理。犹如虚空。于如来所说十二部修多罗三乘等法。同见一味无有差别。内外法名一切。内外诸法同一如性故名为遍。平等行显智慧体。遍一切显智慧境界。由如此无分别智菩萨。欲何所作。

论曰。染依稠密过聚性。

释曰。三种不净品名染。此染以过聚性为依止。从过聚性生故。此过聚性名稠密。以难解难破故。离如来正教。余教不能令解故言难解。离无分别智。余智不能破故言难破。一切染污法熏习种子。是过聚性体。

论曰。遣灭如药能除毒。

释曰。此性是三品不净法因。难解难破惑等熏习种子为性。由无分别智聪慧人。能遣能灭此过聚性。如阿伽陀药能除诸毒。遣约现在。灭约未来。即是菩萨尽无生智。

论曰。

佛说正法善成立　　安心有根于法界
已知忆念唯分别　　功德海岸智人至

论曰。佛说正法善成立。

释曰。一切三世诸佛共说此法。所说理同不相违背。故名正法。又欲显说者胜故言佛说。由所说道理胜及所得果胜故名正法。如来成立正法有三种。一立小乘。二立大乘。三立一乘。于此三中第三最胜。故名善成立。

论曰。安心有根于法界。

释曰。菩萨先已得闻思二慧。安心于如来正法中。后合观如来一切正说为境界。即是无分别智。此智名有根。得此智已余智皆灭。唯此智不可动坏。故名有根。复次于三无流根中。此智为第一。谓未知欲知根。故名有根。复次解脱有三事。一能生解脱。二能持解脱。令住不失。三能用解脱。自利利他。此解脱三事即配三无流根。此无分别智通于三处得名。自体是根。又能为他作根故名有根。此有根心安住法界中。

论曰。已知忆念唯分别。

释曰。菩萨已住有根心中。后出观时在无分别后智心中。如前入观事皆能忆念。知此忆念非实有。唯是分别。由无分别智及无分别后智。菩萨得进何位。

论曰。功德海岸智人至。

释曰。如来功德因中。有十地十波罗蜜等。果中有智德断德恩德。如此诸德唯佛一人。余人所不能得。故名为海。因果究竟名之为岸。智人即是菩萨。菩萨乘前二智。能至未曾至功德海岸。此中五偈总明众义。第一偈显道资粮。第二偈显道加行。第三偈显见道。第四偈显修道。第五偈显究竟道。

摄大乘论释卷第九

释入因果胜相品第七

释曰。此义有十一章。一因果位。二成立六数。三相。四次第。五立名。六修习。七差别。八摄。九对治。十功德。十一互显。

因果位章第一

论曰。如此已说入应知胜相。云何应知入因果胜相。

释曰。总举前所明四位入唯识观。故云如此。前已说于方便道见道修道究竟道四位中。入应知胜相。云何广说入此胜相因。及入后所得果令其开显易见。

论曰。由六波罗蜜。谓陀那。尸罗。羼提。毗梨耶。持诃那。般罗若波罗蜜。

释曰。此答向问。明因果胜相。易可得见六度为因果体。先以六度为因。后以六度为果。

论曰。云何由六波罗蜜得入唯识。复云何六波罗蜜成入唯识果。

释曰。向虽说六度为因果体。未释义意故。更问以何义故说六度为因。复以何义说六度为果。此六度能除六种入唯识障故。六度为入唯识因。第一障者。喜乐欲尘。于富财物自身受乐中。见胜功德。由此障故不得入唯识。施能除此障故。施是入唯识因。第二障者。纵心起身口意业。由此障故不得入唯识。戒能除此障故。戒是入唯识因。第三障者。不能安受轻慢毁辱寒热等苦。由此障故不得入唯识忍能除此障故。忍是入唯识因。第四障者。执不修行为乐。未得计得。于得不见功德。由此障故不得入唯识。精进能除此障故。精进是入唯识因。第五障者。乐相杂住。于世间希有事及散乱因缘。见有功德。由此障故不得入唯识。定能除此障故。定是入唯识因。第六障者。于见闻觉知计为如实。于世间戏论勤心修学。于不了义经如文判义。由此障故不得入唯识。智慧能除此障故。智慧是入唯识因。

论曰。此正法内有诸菩萨。

释曰。唯依正法内修行。能成立入唯识因。若依正法外二乘教及外道世间教。无有得立此因义。故先明正法内为立因之所。能立因人非二乘等所能。故言菩萨。菩萨行何法能入唯识。

论曰。不着富乐心。乃至云如理简择诸法。得入唯识观。

释曰。此明离布施障。乃至离智慧障。具如前释。故以六度为入因。

论曰。由依止六波罗蜜。菩萨已入唯识地。次得清净信乐意所摄六波罗蜜。

释曰。若菩萨由依六度除六障。已入唯识。是时菩萨更得清净信

乐意所摄六波罗蜜。于六度正教中心决无疑。故名为信。如所信法求欲修行。故名为乐。此信乐意有五因缘。故称清净。一无著清净。谓不起与波罗蜜相违法。二不观清净。谓于自身及波罗蜜果报报恩中。心常不观。三无失清净。谓离与波罗蜜相杂染污法。及离非方便行。四无分别清净。谓离如言执波罗蜜相。五回向清净。谓于六度已生长及未生长中。常求得大菩提。一一波罗蜜。皆具此五种清净信乐所摄。复有清净信乐意。谓已过愿乐地。入见地等。得圣人信乐。异地前信乐故名清净。复有清净信乐意。谓由奢摩他毗钵舍那入真如观。得无分别智及无分别后智所摄信乐意。故名清净。

论曰。此正法内有诸菩萨。不着富乐心。于戒无犯过心。于苦无坏心。于善修无懒惰心。于此散乱因中不住着故。常行一心如理简择诸法。得入唯识观。由依止六波罗蜜。菩萨已入唯识地。次得清净信乐意所摄六波罗蜜。是故于此中间。设离六波罗蜜加行功用。

释曰。已入唯识观故言是故从见位乃至究竟位为中间假设。此人于其中间不作功用。修行六度。六度自然满足。何以故。

论曰。由信乐正说。爱重随喜愿得思惟故。

释曰。如来正说与六度相应。虽甚深难解。此人亦信乐无疑。由此信乐无不行义。于六度行中见无穷功德。心生爱重。由此爱重无不行义。如此信乐意何人能得。唯诸佛如来已至究竟波罗蜜位。能得此意。知是胜人所得成。于胜人深心欣赞。故名随喜。由此随喜无不行义。愿众生及我平等。得此清净信乐意。故名愿得。由此愿得无不行义。如佛所立大乘法门。依施等六度及十二部阿含。由闻思修慧数数思惟。由闻慧思惟果得圆满。由思慧思惟于所闻法。心得入理。由修慧思惟自事得成。以能入地及治地故。由此四种思惟无不行义。

论曰。恒无休息行故。修习六波罗蜜究竟圆满。

释曰。由此四思惟。菩萨恒无放逸。无放逸故修习六度。在因究竟至果圆满。此位能摄六度。令悉具足五种清净。故名清净意位。其相云何。为显此相故。次长行后更说三偈。

论曰。此中说偈。

修习圆白法　　能得利疾忍
菩萨于自乘　　甚深广大说

论曰。修习圆白法。

释曰。先于愿行位中。善生长道资粮。为显此义故说初句。所修之行已过四十心位故名圆。施戒修三品清净法名白。复有白法。谓信根智根。精进根定根。此四根即是四位。念根通四位。能除一阐提外道声闻独觉四种黑障。能得净我乐常四德故名白法。若资粮圆满更何所得。

论曰。能得利疾忍。

释曰。能乐受行是忍义。于广大甚深法。难受难行而能受行故名利。数起不息故名疾。此句显忍是上上品。若菩萨在此忍位。由此境界必得清净。为显此境界故。

论曰。菩萨于自乘甚深广大说。

释曰。大乘唯是菩萨境界故名自。乘大乘能令菩萨清净。于此乘中有别境界。一法无我名甚深。虚空器等定名广大。前是智境。后是定境。此二境能令菩萨清净。由此思惟菩萨得清净。为显此义故说第二偈。

论曰。

觉唯分别故　　得无著智故
是乐信清净　　名清净意地

论曰。觉唯分别故。

释曰。菩萨觉了大乘一切法。乃至甚深广大皆是分别所作。如此觉了名为思惟。此思惟能令菩萨清净。菩萨清净为何所得。

论曰。得无著智故。

释曰。菩萨见一切法但是分别。无复外境。外境不成故分别亦不成。若菩萨见内外无所有则无所著。即是无分别智。此智即是清净。此清净体性云何。为显此义故说第三句偈。

论曰。是乐信清净。

释曰。乐信即是无分别智体。不爱七有故名乐。于三种佛性。心决无疑故名信。离七爱故乐清净。离虚妄故信清净。

论曰。名清净意地。

释曰。由乐信清净故。此位得清净名。又此位是菩萨见位。无分别智境清净处。此智以乐信为体故。说此位名清净意地。清净乐信其相云何。

论曰。

菩萨在法流　　前后见诸佛
已知菩提近　　无难易得故

论曰。菩萨在法流前后见诸佛。

释曰。清净乐信有二种相。一恒在寂静为相。二恒明了见佛为相。由乐舍七爱故。恒入观修道故。说恒在法流。若菩萨在法流为何所见。由信三种佛性故。先思惟法身。后证法身。先以比智见法身。后以证智见法身。此乐信有何功德。

论曰。已知菩提近无难易得故。

释曰。若人在清净乐信位中。明了见无上菩提已近。己身过四十心。是故无难入正方便。所以易得。由此三偈成就资粮忍境界。思惟体性相貌皆得显现。

成立六数章第二

论曰。何故波罗蜜唯有六数。

释曰。此问波罗蜜何故定立六数不增不减。

论曰。为安立能对治六种惑障故。为一切佛法生起依处故。为随顺成熟一切众生依止故。

释曰。立波罗蜜其数有六。凡为此三义。一为除惑。二为生起佛法。三为成熟众生。除惑。现在自得利益。生起佛法。成熟众生。未来得自他利益。若惑已永灭。则于现在得安乐住。何以故。不须更起功用为灭此惑及遮此惑。令不复生故。于现在得自利益。惑障既灭。于未来世必自具足佛法。又能成熟众生故。得自他利益。

论曰。为对治不发行心因故。立施戒二波罗蜜。不发行心因者。贪着财物及以室家。

释曰。贪着财物障施。贪着室家障戒因此贪着不能发修行心。

论曰。若已发修行心。为对治退弱心因故。立忍精进二波罗蜜。

释曰。虽已能行施戒。若不忍受苦事则施戒心退弱。虽能忍苦。若不勤修诸善息一切恶。则施戒忍心皆退弱。故为对治退弱心。须立此二度。

论曰。退弱心因者。谓生死众生违逆苦事。

释曰。不得理者名生死众生。乖反菩萨教为违。侵毁菩萨身为逆。此并是苦事。若不能忍受此苦事。则生瞋心。瞋即是退弱心因。

论曰。长时助善法加行疲怠。

释曰。精进行于久远时中。修一切善。若于众生无慈悲心。爱惜自身。不见所修行有胜功德故。于所修行中生疲怠心。由有此心不能精进。即是懒惰。懒惰即是退弱心因。

论曰。若已起发行及不退弱心。为对治坏失心因故。立定慧二波罗蜜。坏失心因者。谓散乱邪智。

释曰。由散乱故坏静心。由邪智故失正解。

论曰。是故为对治六种惑障。立波罗蜜有六数。为一切佛法生起依处故者。

释曰。六度是生长佛法因。

论曰。前四波罗蜜是不散乱因。

释曰。有四障为散乱因。一弃舍障。二远离障。三安受障。四数治障。由贪着故不能弃舍。由贪瞋痴生十恶故不能远离。由瞋恚故不能安受。由贪瞋痴等烦恼故不能数治。由此四障故心散乱。前四度能对治此四障故。四度是不散乱因。复次以五盖为定障。四盖障定因。一盖障正定及定所发慧。贪掉悔瞋睡眠四盖。是散乱因。障前四度。四度对治此四盖故。四度是不散乱因。疑缘境不决故心散乱。定心决守一境故。疑障正定。由疑不见理故。障定所发慧故。以定慧对治于疑。

论曰。次一波罗蜜是不散乱体。由依止此不散乱故。能如实觉了诸法真理。一切如来正法皆得生起。是故为一切佛法生起依处。立波罗蜜有六数。为随顺成熟一切众生依止故者。由施波罗蜜利益众生。由戒波罗蜜不损恼众生。由忍波罗蜜能安受彼毁辱。不起报怨心由精

进波罗蜜生彼善根。灭彼恶根。由此利益因。一切众生皆得调伏。次彼心未得寂静。为令寂静。已得寂静为令解脱。故立定慧二波罗蜜。由此六度菩萨善教众生。

释曰。善教有二义。一如理为说故名教。二恒为说故言善教。

论曰。故得成熟。是故为随顺成熟一切众生依止。立波罗蜜有六数。由如此义。是故应知成立波罗蜜有六数。

相章第三

论曰。此六波罗蜜相。云何可见。

释曰。何故作如此问。世间二乘菩萨皆有施等六行。若不明菩萨所行六波罗蜜相。云何得知此是波罗蜜。此非波罗蜜。是故须问波罗蜜相。

论曰。由六种最胜。六波罗蜜通相有六。一由依止无等。谓依止无上菩提心起。

释曰。此明所依止有异。世间及二乘行施等。不依止无上菩提心起。唯菩萨行施等。必依止无上菩提心起故。以依止无等。为菩萨所行六度相。

论曰。二由品类无等。谓一一波罗蜜略说皆有三品。菩萨皆具修行。

释曰。此明所缘事有异。不等世间及二乘。无有能行施等具足品类。谓外内及内外。若菩萨行施等必皆具足品类故。以品类无等。为菩萨所行六度相。

论曰。三由行事无等。谓安乐利益一切众生事。菩萨所行诸度。皆为成此二事故。

释曰。此明行事有异。菩萨行六度有何能。先为生众生现在未来世间乐。后随根性。生众生三乘道果。世间及二乘行施等。但为安乐利益自身尚不成就。何况能安乐利益众生。故以行事为菩萨所行六度相。

论曰。四由方便无等。谓无分别智。菩萨所行诸度。皆是无分别智所摄故。

释曰。此明方便有异。于三轮清净。名菩萨方便。于三轮清净即是无分别智。菩萨由此智。不分别能施受施及所施财物。世间及二乘。不能舍三轮分别。是故起我爱及着财物。于他不能平等故。以方便为菩萨所行六度相。戒三轮者。离众生事时分别。忍三轮者。离自他过失分别。精进三轮者。离众生高下事用分别。定三轮者。离境众生惑分别。般若三轮者。离境智众生分别。

论曰。五由回向无等。谓回向无上菩提。菩萨所行诸度。决定转趣一切智果故。

释曰。菩萨若行施等先作是心。我以此物施与一切六道众生。此是众生财物。我为彼行施。愿彼皆得无上菩提。此施由回向。令他得无上菩提故。此施行永无有尽。若行余度亦皆回向。世间及二乘无回向故。以回向为菩萨所行六度相。

论曰。六由清净无等。谓惑智二障永灭无余。菩萨所行诸度分分除二障。乃至皆尽故。

释曰。此中显二种清净。一显清净因。二显清净位。清净因者。因灭惑智二障故。施等事清净。清净位者。先于地前渐除惑障。后登初地渐除智障。此两处名分分清净。即是因位。若至佛果六度圆满。名具分清净。即是果位。

论曰。施即是波罗蜜。波罗蜜即是施耶。

释曰。此问欲何所显。欲简别是波罗蜜及非波罗蜜相。

论曰。有是施非波罗蜜。

释曰。谓离依止无等等六相行施。此施非六度所摄故。但是施非波罗蜜。

论曰。有是波罗蜜非施。

释曰。谓具依止无等等六相。行戒等余度。

论曰。有是施是波罗蜜。

释曰。谓具依止无等等六相行施。

论曰。有非施非波罗蜜。

释曰。谓离前三句。别行无记及不善等。皆是第四句摄。

论曰。如施中四句。应知余度亦有四句。

释曰。如施简别是非。余度亦应如此简别。

次第章第四

论曰。云何说六波罗蜜。如此次第。

释曰。此或由疑故问。或由不解故问。疑故问者。一切所行必先由智知因果已方起正勤。由此二因。随其所欲则皆能行。是故应倒次第及无次第。由有此疑是故须问。由不解故问者。若人欲修众行。未知浅深难行易行。浅则易行。深则难行。易应先学。难应后学。为知此义。是故须问。

论曰。前前波罗蜜。随顺次生后后波罗蜜故。

释曰。菩萨不能忍见众生贫穷困苦。数习舍财以串能舍故。不欲作损恼众生事。即舍家持戒故。因施生戒。菩萨为爱护所受戒。不欲以忿恨众生事。毁破净戒。即习行忍故。因戒生忍。由烦恼不尽。或成不成。菩萨为爱护此忍。即行精进。故因忍生精进。若人恒行精进则能治心。由此精进若心沉没。则拔令起。若心掉动。则抑令不起。若心平等。则持令相续。由心调和所以得定。故因精进生定。若心得定。则能通达真如。故因定生慧。此即前能生后。

论曰。复次前前波罗蜜。由后后波罗蜜所清净故。

释曰。施由戒故清净。若人不持戒。身口意业则不清净。所行之施亦不清净。以依止不清净故。由能持戒依止清净故。施得清净。戒由忍故清净。若人能忍。身口意业皆得清净。忍由精进故清净。以精进能生善灭恶故。精进由定故清净。若精进不在修位。则不能除惑故。定由智慧故清净。若不了别真如。虽复得定。以有流故。即生死法。若见真如所得之定。则成无流。为涅槃道。此即后能清净前。由此二义故有次第。

立名章第五

论曰。依何义立六度名。此义云何可见。

释曰。世间立名自有多因。有因生类立名。有因相立名。有因假

立名。有因轻贱立名。有因敬重立名。于此五因中。六度从何义立名。从二因立名。种性异故。从生类立名。功德多故。从敬重立名。所立之名自有通别。六种皆称波罗蜜是通名。施戒等有异是别名。何故通名波罗蜜。

论曰。于一切世间声闻独觉施等善根中。最胜无等故。

释曰。有六种及三种最胜无等。六种如前六相中释。三种者。一时无等。二加行无等。三果无等。一一度皆三阿僧祇劫修行故。时无等。加行无等者。有四种五种。复有五种。复有六种。四种即前所明四修。五种即前所明五种清净。复有五种即五修。复有六种即六意五修六意后文自说果。无等者。谓三身所显无上菩提。

论曰。以能到彼岸故。是故通称波罗蜜。

释曰。到彼岸自有三种。一随所修行究竟无余为到彼岸。世间及二乘亦有应所修行。修之不尽故非到彼岸。二如众流以归海为极。施等亦尔。以入真如为究竟。即以入真如为到彼岸。世间及二乘虽修施等。不能入真如故非到彼岸。三以应得无等果为到彼岸。更无别果胜于此果。为诸果中上故名彼岸。世间及二乘虽修施等。不求此果故非到彼岸。菩萨所修彼岸皆具此三义。故通称波罗蜜。何故别名陀那等。

论曰。能破灭吝惜嫉妒。及贫穷下贱苦。故称陀。

释曰。吝惜是多财障。嫉妒是尊贵障。因时能灭吝惜障。果时得多财故离贫穷苦。因时能灭嫉妒障。果时得尊贵故离下贱苦。何以故。若人未破吝惜嫉妒心。则不能行施。故说能破此障。若人行施能破此障。此人后受贫穷下贱苦。无有是处。

论曰。复得为大富主。及能引福德资粮。故称那。

释曰。能施能用名大富主。由是主故能引福德资粮。由具此义故称陀那。

论曰。能寂静邪戒及恶道。故名尸。

释曰。因时能破邪戒。果时能离恶道。若人不舍恶业而能持戒。无有是处。故先破邪戒。若人破邪戒持正戒堕四趣者。无有是处。故果时能离恶道。

论曰。复能得善道及三摩提。故称罗。

释曰。由先持戒后受人天善道果。或在因中或在果中。由持戒故身口清净。清净故无悔。无悔。故心安。心安故得喜喜故得猗。猗故得乐。乐故得定。定故见如实。见如实故得厌离。厌离故得解脱。故因持戒得三摩提。由具此义故称尸罗。

论曰。能灭除瞋恚及忿恨心。故名羼。

释曰。因时由观五义故灭除瞋恚及瞋恚。所生忿恨心五义者。一观一切众生无始以来于我有恩。二观一切众生恒念念灭。何人能损何人被损。三观唯法无众生。有何能损及所损。四观一切众生皆自受苦。云何复欲加之以苦。五观一切众生皆是我子。云何于中欲生损害。由此五观故能灭瞋恚。瞋恚既灭故能除忿恨。

论曰。复能生自他平和事。故称提。

释曰。此事通达因果。此忍能令自身不为瞋恚过失所染。即是于自平和既不忿恨。不生他苦。即是于他平和。如经言。若行忍者。则有五德。一无恨。二无诃。三众人所爱。四有好名闻。五生善道。即此五德名平和事。由具此义故称羼提。

论曰。灭除懒惰及诸恶法。故名毗。

释曰。于恶处沉没故称懒惰。又不厌恶恶行故称懒惰。由懒惰故离诸善行。生诸恶法。三业恒起过故名恶法。由灭懒惰故能除懒惰所生诸恶。此名灭黑法精进。

论曰。复行不放逸。生长无量善法。故称梨耶。

释曰。此约信乐因果以明精进。信因可行。乐果可得。是故恒行恭敬行名不放逸。由行恭敬。未生善能令生。已生善能令增长。此即生得法精进。由具此义故称毗梨耶。

论曰。能灭除散乱。故名持诃。

释曰。散乱有五。一自性散乱。谓五识。二外散乱。谓意识驰动于外尘。三内散乱。谓心高下及啖味等。四粗重散乱。谓计我我所等。五思惟散乱。谓下劣心。菩萨舍大乘。思惟小乘。

论曰。复能引心令住内境。故称那。

释曰。引心令住五种寂静。名为内境。由具此义故称持诃那。

论曰。能灭一切见行。能除邪智。故称般罗。

释曰。见行谓六十二见。邪智谓世间虚妄解。见行即是惑障。邪智即是智障。

论曰。能缘真相。

释曰。谓缘真如即如理智。

论曰。随其品类。

释曰。品类有二种。谓有为无为。及名等五摄。若知此法。即如量智。

论曰。知一切法故称若。

释曰。真如相及品类名一切法。如理智名般若。如量智是般若果。亦名般若。此二智为三义所显。一对治。即二障。二境界。即真相。三果。即如量智。由具此义故称般罗若。

修习章第六

论曰。云何应知诸波罗蜜修习。

释曰。世间及二乘。皆有施等修习。菩萨施等修习。异世间及二乘。云何可知。

论曰。若略说应知修习有五种。

释曰。若广说修有十二种。一显示修。二损减修。三治成修。四后行修。五相应修。六胜修。七上上修。八初际修。九中际修。十后际修。十一有上修。十二无上修。显示修者。谓修四念处。以能显示。四谛义故损减修者。谓四正勤。以能渐灭诸恶法故。治成修者。谓四如意足。以能治成定故。为除五失及持八灭资粮故。后行修者。谓修五根。以具解脱分善根故。相应修者。谓修五力。以应续见道故。胜修者。谓七觉分。以入四谛观故。上上修者。谓八分圣道。以胜见道故。初际修者。谓凡夫位。修戒乃至得不净观及数息观。以随顺颠倒故。中际修者。谓有学位。此中无倒倒所随故。后际修者。谓无学位。此中无倒非倒所倒故。有上修者。谓声闻独觉修。及等彼位故。无上修者。谓菩萨十地等。以最胜故。

论曰。一加行方法修。

释曰。谓身口意业能成广大清净最胜故。

论曰。二信乐修。

释曰。约闻教如初章释。

论曰。三思惟修。

释曰。思惟修中自有三种。谓爱重随喜愿得。合名思惟修。亦如初章释。

论曰。四方便胜智修。

释曰。即无分别智有三义。一广大。二清净。三速成。具此三义故。立方便胜智名。

论曰。五修利益他事。此中前四修应知如前。利益他事修者。谓佛无功用心。不舍如来事。

释曰。明大乘教中所说。诸佛虽已般涅槃犹更起心。般涅槃即法身。更起心即应化二身。诸佛已住法身。由本愿力离三业。随利益众生事。自然显现应化二身。恒不舍如来正事。及行诸波罗蜜。是故诸佛有诸波罗蜜修习。

论曰。修习诸波罗蜜至圆满位中。更修诸波罗蜜。

释曰。佛及菩萨或随分圆满。或具分圆满。于此圆满位。若修诸波罗蜜。自事已成故不自为。见众生由此行得离四趣入三乘道果故。更修诸波罗蜜。即是利益他事。

论曰。复次思惟修习者。爱重随喜愿得思惟。六意摄所修。

释曰。此章通明修习义。前明五修。未分别修位有异。云何得知愿行位修。异清净位修。若六意摄三思惟。修诸波罗蜜。应知在清净位。愿行位中则无此义。三思惟是修行本。以六意庄严摄持此三。

论曰。六意者。一广大意。二长时意。三欢喜意。四有恩德意。五大志意。六善好意。广大意者。若菩萨若干阿僧祇劫能得无上菩提。

释曰。总举劫数无限多少。故言若干。以大小乘经说劫数不同故。不定说劫数多少。小乘明三阿僧祇劫得成佛。大乘明或三或七或

三十三阿僧祇劫得成佛。

论曰。以如此时。为一刹那刹那。

释曰。或合三阿僧祇劫为一刹那。或合三十三阿僧祇劫为一刹那。故再称刹那。如此从一刹那至无量刹那。为一日一月乃至一阿僧祇劫。从一阿僧祇至三十三阿僧祇。方得成佛。欲显菩萨意无厌足故。说此长时。

论曰。菩萨于此时中。刹那刹那常舍身命。

释曰。此时即总举长时。刹那明世间所说刹那。于向所说长时中。如世间所说刹那。于一一刹那中。常舍身命及以外财。乃至成佛。无有厌足心。

论曰。及等恒伽沙数世界。满中七宝奉施供养如来。从初发心。乃至入住究竟清凉菩提。

释曰。有余涅槃名清。以离烦恼浊故。无余涅槃名凉。以离众苦热恼故。又菩提以净乐为体。欲显净德故言清。欲显乐义故言凉。

论曰。是菩萨施意犹不满足。如此多时刹那刹那。满三千大千世界炽火。菩萨于中行住坐卧为四威仪。离一切生生之具。

释曰。此下欲明菩萨修余五度。于此长时一一刹那中。常在极苦难处。资身之具恒不供足。菩萨虽受此苦。于此时中修诸波罗蜜。未尝厌足。

论曰。戒忍精进三摩提般若心。菩萨恒现前修。乃至入住究竟清凉菩提。是菩萨戒忍等意亦不满足。是无厌足心。是名菩萨广大意。若菩萨从初发心乃至成佛。不舍无厌足心。是名菩萨长时意。若菩萨由六波罗蜜所作利益他事。常生无等欢喜。众生得益其心欢喜所不能及。是名菩萨欢喜意。若菩萨行六波罗蜜利益众生已。见众生于己有大恩德。不见自身于彼有恩。是名菩萨有恩德意。若菩萨从六波罗蜜所生功德善根。施与一切众生。以无著心回向。为令彼得可爱重果报。是名菩萨大志意。若菩萨所行六波罗蜜功德善根。令一切众生平等皆得。为彼回向无上菩提。是名菩萨善好意。由此六意所摄爱重思惟。菩萨修习。

释曰。为显求得心见有大功德故。求欲得之。

论曰。若菩萨随喜无量。菩萨修加行六意所生功德善根。是名菩

萨六意所摄随喜思惟。

释曰。为显无疑心既随喜胜人所行故。决定无疑。

论曰。若菩萨愿一切众生。修行六意所摄六波罗蜜。及愿自身修行六意所摄六波罗蜜。修习加行乃至成佛。是名菩萨六意所摄愿得思惟。

释曰。为显大悲无独求之心。此三思惟即除三心。一除不行心。二除进退心。三除偏进心。

论曰。若人得闻六意所摄菩萨思惟修习。生一念信心。是人则得无量无边福德之聚。诸恶业障坏灭无余。

释曰。灭业障有二义。一能坏业令尽。二业虽在以善力大故。能遮恶道报。令永不受业。亦有坏灭义。若人但闻尚得无量无边福德。何况菩萨尽能修行。

差别章第七

论曰。云何应知诸波罗蜜差别。

释曰。此问欲何所显。诸波罗蜜品类不可数量。欲显真体故作此问。由明诸波罗蜜差别故。真体显现。

论曰。由各有三品。知其差别。

释曰。此总标数。以答问。

论曰。施三品者。一法施。二财施。三无畏施。

释曰。法施利益他心。由法施故他闻慧等善根德生。财施利益他身。无畏施通利益他身心。复次由财施。有向恶者引令归善。由无畏施。摄彼令成眷属。由法施。生彼善根及成熟解脱。由具此义故说施有三品。

论曰。戒三品者。一守护戒。二摄善法戒。三摄利众生戒。

释曰。守护戒是余二戒依止。若人不离恶。摄善利他则不得戒。若人住守护戒。能引摄善法戒。为佛法及菩提生起依止。若住前二戒。能引摄利众生戒。为成热众生依止。复次守护戒由离恶故。无悔恼心。能得现世安乐住。由此安乐住故。能修摄善法戒。为成熟佛

法。若人住前二戒。能修摄利众生戒。为成熟他。此三品戒即四无畏因。何以故。初戒是断德。第二戒是智德。第三戒是恩德。四无畏不出此三德故。言即四无畏因。由具此义故说戒有三品。

论曰。忍三品者。一他毁辱忍。二安受苦忍。三观察法忍。

释曰。由毁辱忍。能忍他所起过失。何以故。由菩萨为作利益他事。发心修行。虽为他毁辱。不由着此过失还退本行心。由安受苦忍。虽复堕在生死诸苦难中。不由此苦退本行心。由观察法忍。菩萨能入诸法真理。此忍即是前二忍依处。以能除人法二执故。由具此义故说忍有三品。

论曰。精进三品者。一勤勇精进。二加行精进。三不下难坏无足精进。

释曰。云何得知精进有此三体。由佛世尊于经中说经言。此人有贞实有胜能有勇猛。有强制力不舍善轭。为显三体说此五句。为显勤勇精进说有贞实。为显加行精进说有胜能。何以故。此人于加行时有胜能。如前所欲皆能行故。为显不下难坏无足精进。次第说有勇猛有强制力。不舍善轭三句。何以故。有人始时为得无上菩提。先有贞实加行。时有胜能。为时长远。所求果相未现。于此中间生下劣心。为对治此心显不下精进。故说勇猛。若人虽复勇猛心无退弱。若遭生死苦难。沮坏其心。则退菩提愿。为对治此心显难坏精进。故说有强制力。由有强制力。生死苦难不能令退。若人虽复遭苦不退。于少所得便生足想。由此知足不能得最上菩提。为对治此心显无足精进。故说不舍善轭。由具此义故说精进有三品。

论曰。定三品者。一安乐住定。二引神通定。三随利他定。

释曰。有定为现世得安乐住。何以故。能离一切染污法故。依此定为生自利。谓三明故能引成六神通。因引成通定生随利他定。利他即是三轮。一神通轮。谓身通天眼通天耳通。此轮为引向邪者令其归正。二记心轮。谓他心通天眼通天耳通。此轮为引已归正者。若未信受令其信受。三正教轮。谓宿住通漏尽通。由宿住通识其根性。由漏尽通如自所得为说正教。令得下种成熟解脱。由具此义故说定有三品。

论曰。般若三品者。一无分别加行般若。二无分别般若。三无分别后得般若。

释曰。从闻无相大乘教。得闻思修慧。入分别想空。通名无分别

加行般若。已入三无性即无分别智。名无分别般若。得无分别智后出观。如前所证。或自思惟。或为他说。名无分别后得般若。般若复有三品。谓未知欲知根。知根。知已根。为生住用出世间事故。由具此义故说般若有三品。

摄章第八

论曰。云何应知诸波罗蜜摄义。

释曰。余一切善法。与诸波罗蜜互相摄义。云何应知。

论曰。一切善法皆入六波罗蜜摄。

释曰。一切善法。谓愿乃至四无碍六通如来所有秘密法藏等。皆是六波罗蜜所摄。

论曰。以为彼性故。

释曰。由波罗蜜是愿等法性故。此愿等亦摄诸波罗蜜。由愿等是波罗蜜性故。诸波罗蜜同以无分别智为性。故得相摄。

论曰。彼是六波罗蜜所流果故。

释曰。彼即六通十力四无所畏。乃至不共法等诸佛法。皆是六波罗蜜所流之果。以与波罗蜜同性故。

论曰。一切善法所随成故。

释曰。信轻安等诸善法。是菩萨道所摄。随菩萨所欲行波罗蜜。皆能成就。波罗蜜即是彼所流果。故得相摄。

对治章第九

论曰。云何应知诸波罗蜜所对治。摄一切惑。

释曰。如波罗蜜能摄一切清净品尽。波罗蜜所对治。亦应能摄一切不净品尽。云何应知。

论曰。以为彼性故。

释曰。如波罗蜜以无著为性故。摄一切善法尽。波罗蜜所对治以着为性。故摄一切不净品尽。

论曰。为彼生因故。

释曰。不信邪见身见等诸法。能生吝惜嫉妒邪行瞋恚等果。以同性故得为彼因。

论曰。为彼所流果故。

释曰。此吝惜嫉妒邪行瞋恚等。由着自他故生诸恶行。谓十恶等亦以同性得为彼果。由此诸义故得相摄。

功德章第十

论曰。云何应知诸波罗蜜功德。

释曰。行世间施等行亦有功德。菩萨波罗蜜功德云何应知。菩萨波罗蜜功德与世间有同有异。同有六种。异有四种。同有六种者。

论曰。若菩萨轮转生死大富位自在所摄。

释曰。转轮王天帝梵王等为大富位。于中为主故名自在菩萨凡夫行施同得此报。

论曰。大生所摄。

释曰。大生有三种。一道胜二性胜三威德胜。菩萨凡夫持戒同得此报。

论曰。大眷属徒众所摄。

释曰。亲戚名眷属。所摄领者名徒众。眷属及徒众亦有三胜。如前所说故称为大。皆相亲爱不生憎嫉。恒共欢聚未尝违离。菩萨凡夫行忍同得此报。

论曰。大资生业事成就所摄。

释曰。资生业有四种。一种植二养兽三商估四事王。和同乖诤名事。如所欲为无不谐遂。故名成就。菩萨凡夫行精进同得此果。

论曰。无疾恼少欲等所摄。

释曰。四无量所摄定。此定得果身无诸病。心离众恼。故恒欢悦。其余诸定所得果报。虽复在家。与离欲仙人不异。以少烦恼故。

等谓得好形相及长寿等。菩萨凡夫修定同得此果。

论曰。一切工巧明处聪慧所摄。

释曰。为立资生故须工巧明处。即十八明处能立现在未来及解脱法。此中有立破二理。若有聪慧则能成此事。菩萨凡夫若修般若同得此报。异有四种者。

论曰。如意。

释曰。菩萨行施等。得富乐等报。于中常离过失。谓无染污利益自他故。世间行施等。虽有功德则无此事。是名第一异相。

论曰。无失富乐。

释曰。菩萨行施等。得富乐等报。于中如意。谓自用及为他用。常生三种欢喜故。世间行施等。虽有功德则不如此。是名第二异相。

论曰。利益众生为正事故。

释曰。菩萨行施等。所生功德常为众生。作世出世利益事。不为自身。世间行施等。虽有功德则不如此。是名第三异相。

论曰。菩萨修行六度功德。乃至入住究竟清凉菩提。恒在不异故。

释曰。菩萨行施等所生功德。从初发心乃至极果。如本恒在利他不异。此即常住功德。世间行施等。虽有功德则不如此。是名第四异相。

互显章第十一

论曰。云何应知诸波罗蜜更互相显。

释曰。如般若波罗蜜等经中说三十六句。显说一一波罗蜜即说余五波罗蜜。云何应知。

论曰。世尊或以施名说诸波罗蜜。或以戒名。或以忍名。或以精进名。或以定名。或以般若名说诸波罗蜜。

释曰。五波罗蜜入一波罗蜜摄。一波罗蜜中则具有六。但以施等一名说之。

论曰。如来以何意作如此说。于诸波罗蜜修行方便中。一切余波罗蜜皆聚集助成故。此即如来说意。

释曰。若菩萨于一一波罗蜜修加行。余波罗蜜皆助成此一。如诸菩萨正行施时。守护身口离七支恶。即持正语正业正命戒。由此戒故施得成就。故戒能成施。若菩萨正行施时。能安受受施人相违言语及相违威仪。乃至安受行施苦事。由此忍故施得成就。故忍能成施。若菩萨正行施时。由欲行施心能除贪爱。由有大悲能除瞋恚。由下身心能除憍慢。欲令受者安乐能除悭吝嫉妒。知施有因果能除无明邪见。精进能生如此善。对治如此恶。由精进施得成就。故精进能成施。若菩萨正行施时。一心相续缘利乐众生事。由此定故施得成就。故定能成施若菩萨正行施时。由了别因果不着三轮。故般若能成施。是名余波罗蜜助成一波罗蜜。故合说六波罗蜜。总名为施。如施戒等亦尔。一度具六故成三十六句。

论曰。此中说郁陀那偈。

位数相次第　　名修差别摄
对治及功德　　互显诸度义

摄大乘论释卷第十上

释入因果修差别胜相品第八

释曰。此义有五章。一对治二立名三得相四修相五修时。

论曰。如此已说入因果胜相。云何应知入因果修差别。

释曰。前已总说六度因果差别。在愿行位为因。在清净位为果。未约地辩修差别故。目前总说为如此。唯识智名入。三无性为胜相。六度即是唯识智。入三无性因果。欲显诸波罗蜜修习差别故。问云何应知。

论曰。由十种菩萨地。何者为十。一欢喜地。二无垢地。三明焰地。四烧然地。五难胜地。六现前地。七远行地。八不动地。九善慧地。十法云地。

释曰。若欲知修差别。观十地差别。即知因果修差别。

论曰。云何应知。以此义成立诸地为十。

释曰。此问欲显何义。若菩萨入初地。见真如即尽。何以故。真如无分数故。若见真如不尽。真如则有分数。若有分数则同有为法。若见已尽。何故说有十地。

对治章第一

论曰。为对治地障十种无明故。

释曰。真如实无一二分数。若约真如体。不可立有十种差别。真如有十种功德。能生十种正行。由无明覆故不见此功德。由不见功德故正行不成。为所障功德正行有十种故。分别能障无明亦有十种。

论曰。于十相所显法界。

释曰。十相谓十种功德及十种正行。此相皆能显法界。

论曰。有十种无明犹在为障。

释曰。此十种相虽复实有。由无明所覆不得显现。故知菩萨初入真如观障见道。无明即灭。所余无明犹在未灭故。十无明覆十功德。障十正行。何者为十种无明。一凡夫性无明。二依身业等。于诸众生起邪行无明。三心迟苦无明。闻思修忘失无明。四微细烦恼行共生身见等无明。此烦恼最下品故。随思惟起故。已远离随顺本所行事故。故名微细烦恼。五于下乘般涅槃无明。六粗相行无明。七微细相行无明。八于无相作功用心无明。九于众生利益事不由功用无明。十于众法中不得自在无明。凡夫性无明是初地障。此无明即是身见。身见有二种。一因二果。法我执是因。人我执是果。因即凡夫性迷法无我故称无明。二乘但能除果。不能断因。若不断此无明则不得入初地。故此无明为初地障。依身业等。于诸众生起邪行无明。是二地障。菩萨未入二地生如此想。谓三乘人有三行差别。迷一乘理故称无明。又释一切众生所行之善。无非菩萨大清净方便。何以故。清净既一。未至大清净位。无住义故。若悉应同归菩萨大道。云何修方便不修正道。未入二地则无此智。由迷此义故称无明。若不断此无明。则不得入二地。故此无明为二地障。心迟苦无明。闻思修忘失无明。是三地障。未至智根位为迟。未得菩萨微妙胜定为苦。以障根及修故称无明障。闻持等陀罗尼不得成就。令所闻思修有忘失故称无明。若不断此无明。不得入三地。故此无明为三地障。微细烦恼行共生身见等无明。为四地障。烦恼行者。法执分别种子为体。生住灭不停故名行。此种子为身见因。此种子体亦即是身见。以是法分别种类故。此烦恼最下品故者。此释微细义。由是最下品不能染污菩萨心。故名微细。随思惟起故者。此释共生义。虽复不能染菩萨心。随正思惟起。与正思惟

相应故不可说无。以能障菩萨一切智故。已远离随顺本所行事故者。此释离伴义。昔在凡夫共位中及地前。随顺本所行一切烦恼事。今修行四地离之已远。由不了法我空故称无明。若不断此无明则不得入四地。故此无明为四地障。于下乘般涅槃无明。是五地障。若人依四谛观修行五地。见生死为无量过失火之所烧然。见涅槃最清凉寂静功德圆满。不欲舍生死。此行难行。不欲取涅槃。此行亦难行。若人修行五地。心多求般涅槃故称无明。若不断此无明不得入五地。故此无明为五地障。粗相行无明。是六地障。若人修行六地。一切诸行相续生。如量如理证已。多住厌恶诸行心中。未能多住无相心中。故称无明。若不断此无明不得入六地。故此无明为六地障。微细相行无明为七地障。若人修行七地。由心于百万大劫中。未能离诸行相续相谓生及灭故。不能通达法界无染净相。如经言。龙王十二缘生者。或生或不生。云何生。由俗谛故。云何不生。由真谛故。于十二缘生中。未能离生相住无生相。不得入七地故称无明。若不断此无明不得入七地。故此无明为七地障。于无相作功用心无明。为八地障。若人修行八地由作功用心。为除微细相行无明。及为住无相心中。未能自然恒住无间缺无相心。故称无明。若不断此无明不得入八地。故此无明为八地障。于众生利益事不由功用无明。是九地障。若人修行九地。心自然恒住无相。但于利益众生事四种自在中。未能自然恒起利益众生事。故称无明。若不断此无明不得入九地。故此无明为九地障。于众法中不得自在无明。是十地障。若人修行十地。于成就三身业及微细秘密陀罗尼三摩提门。未得自在故称无明。若不断此无明不得入十地。故此无明为十地障。

论曰。何者能显法界十相。

释曰。此问欲显真如有十功德相。此十功德能生十正行及十不共果。以显法界体。十功德是显法界之本故。先问十功德相。

论曰。于初地由一切遍满义。应知法界。

释曰。真如法界。于一切法中遍满无余。何以故。诸法中无有一法非无我故。人法二执所起分别覆藏法界一切遍满义。由此障故。愿行位人不得入初地。若除此障。即见真如遍满义。人法二执永得清净。由观此义得入初地。

论曰。于二地由最胜义。

释曰。人法二空摄一切法。尽是遍满义。此义于一切法中最胜清净。由观此义得入二地。

论曰。于三地由胜流义。

释曰。真如于一切法中最胜。由缘真如起无分别智。无分别智是真如所流。此智于诸智中最胜。因此智流出无分别后智所生大悲。此大悲于一切定中最胜。因此大悲。如来欲安立正法救济众生。说大乘十二部经。此法是大悲所流。此法于一切说中最胜。菩萨为得此法。一切难行能行。难忍能忍。由观此法得入三地。

论曰。于四地由无摄义。

释曰。于最胜真如及真如所流法。菩萨于中见无摄义。谓此法非我所摄。非他所摄。何以故。自他及法三义不可得故。譬如北鸠娄越人。于外尘不生自他摄想。菩萨于法界亦尔。故法爱不得生。由观此义得入四地。

论曰。于五地由相续不异义。

释曰。此法虽复无摄。三世诸佛于中相续不异。不如眼等诸根色等诸尘。及六道众生相续有异。何以故。如此等法分别所作故。相续有异。三世诸佛真如所显故。相续不异。若观此义得入五地。

论曰。于六地由无染净义。

释曰。三世诸佛于此法中。虽复相续不异。此法于未来佛无染。以本性净故。于过去现在佛无净。以本性无染故。由观此义得入六地。

论曰。于七地由种种法无别义。

释曰。十二部经所显法门。由种种义成立有异。由一味修行一味通达一味至得故。不见有异。由观此义得入七地。

论曰。于八地由不增减义。

释曰。菩萨见一切法。道成时不增。或灭时无减。如此智是相自在及土自在依止。相自在者。如所欲求相以自在故。即得现前。土自在者。若菩萨起分别愿。愿此土皆成颇梨柯等。以自在故如其所愿即成。初自在为成熟佛法。后自在为成熟众生。此二自在由不增减智得成。即以不增减智为依止。由观此义得入八地。

论曰。于九地由定自在依止义。由土自在依止义。由智自在依止义。

释曰。初二依止义如前释。智自在者。四无碍解所显名智。此智以无分别后智为体。何以故。遍一切法门悉无倒故。由得此智故成大法师。能令无穷大千世界众生入甚深义。如意能成故名自在。此自在以无分别智为依止。由得此自在故入九地。又释通达法界为智自在依止。故得四无碍解。由观此义得入九地。

论曰。于十地由业自在依止义。由陀罗尼门三摩提门自在依止义。应知法界。

释曰。通达法界。为作众生利益事若得诸佛三业。及得陀罗尼门三摩提门。则能通达如来一切秘密法藏。得入十地。又释通达法界为业自在依止。通达法界为陀罗尼门三摩提门自在依止。由此通达为化度十方众生。得三身三业故名业自在。由得陀罗尼门三摩提门。如来一切秘密法藏如意通达。故名自在。此三自在并以真如为依止。由观此义得入十地。若通达法界。真如十种功德为得何果。若通达法界遍满功德。得通达一切障空义。得一切障灭果。若通达法界最胜功德。得于一切众生最胜无等菩提果。若通达法界胜流文句功德。得无边法音及能满一切众生意欲果。何以故。此法音无边无倒故。若通达法界无摄功德。得如所应一切众生利益事果。若通达法界相续不异功德。得与三世诸佛无差别法身果。若通达十二缘生真如无染净功德。得自相续清净及能清净一切众生染浊果。若通达种种法无别功德。得一切相灭恒住无相果。若通达不增减功德。得共诸佛平等威德智慧业果。若通达四种自在依止功德。得三身果。若通达无分别依止。得法身果。若通达土及智自在依止。得应身果。由此应身于大集中。得共众生受法乐果。若通达业依止。得化身果。因于此果能作无量众生无边利益果。

论曰。此中说偈。

遍满最胜义　　胜流及无摄
无异无染净　　种种法无别
不增减四种　　自在依止义
业自在依止　　总持三摩提

如此二偈。依中边分别论。应当了知。

复次此无明。应知于二乘非染污。于菩萨是染污。

释曰。二乘修行不为入十地。此无明不障二乘。非二乘道所破故。不染污二乘。菩萨修行为入十地。此无明障菩萨十地。为菩萨道所破故。染污菩萨。若菩萨于初地。能通达一切地。云何次第制立诸

地差别。由此住故。菩萨修行十度。通别二行。因此住修别行故。次第制立十地差别。

立名章第二

论曰。云何初地名欢喜由始得自他利益功能故。

释曰。菩萨于初登地时。即具得自利利他功能。昔所未得此时始得。是故欢喜。声闻于初证真如时。但得自利功能。无利他功能声闻亦有欢喜义。不及菩萨故。唯菩萨初地立欢喜名。声闻初果不立此名。复次昔所未证出世法。今始得证。无量因缘有大庆悦。恒相续生故称欢喜。

论曰。云何二地名无垢。此地远离犯菩萨戒垢故。

释曰。菩萨于此地中有自性清净戒。非如初地由正思量所得。故称无垢。复次于此地中。一切细微犯戒过失垢离之已远。自性清净戒恒相续流故称无垢。

论曰。云何三地名明焰。由无退三摩提及三摩跋提依止故。大法光明依止故。

释曰。菩萨于此地中。未曾离三摩提及三摩跋提。以不退此定故。所说大乘教是此定依止。大法谓大乘法。无分别智及无分别后智名光明。菩萨亦恒不离此智。闻持陀罗尼为此智依止。以定为明。以智为焰。故称明焰。又释定为智根故名依止。智为定根故亦名依止。复次此地是无量智慧光明。无量三摩提闻持陀罗尼依止。故称明焰。

论曰。云何四地名烧然。由助菩提法能焚灭一切障故。

释曰。菩萨于此地中。恒住助道法故名然。由住此法焚灭大小诸惑故名烧。故称烧然。复次道火炽盛。能烧惑薪。故称烧然。

论曰。云何五地名难胜。真俗二智更互相违。能合难合令相应故。

释曰。真智无分别。俗智如工巧等明处。有分别。分别无分别此二互相违。合令相应此事为难。菩萨于此地中能令相应。故称难胜。

论曰。云何六地名现前。由十二缘生智依止故。能令般若波罗蜜现前住故。

释曰。菩萨于此地中。住十二缘生观。由十二缘生智力。得无分别住。无分别住即是般若波罗蜜。此般若波罗蜜恒明了住。故称现前。

论曰。云何七地名远行。由至有功用行最后边故。

释曰。菩萨于此地中。作功用心修行已。究竟思量一切相皆决了。此思量由功用得成。于加行功用心中。最在后边故称远行。复次无间缺思惟诸法相。长久入修行心。与清净地相邻接故称远行。

论曰。云何八地名不动。由一切相及作意功用不能动故。

释曰。于无相及一切相。作功用心及惑不能动故。菩萨于此地有二种境。一真境二俗境。真境名无相。菩萨住此境。一切相及功用所不能转。俗境名一切相。即利益众生事。菩萨于此境一切惑不能染。菩萨心由此二义故称不动。复次一切相一切法一切功用。不能转菩萨无分别心。何以故。此无分别心自然相续恒流故称不动。

论曰。云何九地名善慧。由最胜无碍解智依止故。

释曰。菩萨于此地中。所得四辩名慧。此慧圆满无退无垢名善。故称善慧。复次菩萨于此地中。能具足说一切法。由得无失广大智慧有此功能。故称善慧。

论曰。云何十地名法云。由缘通境知一切法。一切陀罗尼门及三摩提门为藏故譬云。能覆如虚空粗障故。能圆满法身故。

释曰。菩萨于此地中得如此智。能缘一切法通为一境。此智有胜功能。譬云有三义。谓能藏能覆能益。如净水在云内为云所含。即是能藏义。此智亦尔。陀罗尼门及三摩提门如净水在此智内。为此智所含故。有能藏义。云能覆空一分。此智亦尔。能覆一切粗大惑障。为能对治故。作自地灭道。作余地不生道。复次如云能遍满虚空。此智亦尔。能圆满菩萨转依法身。由此二意故有能覆义。菩萨由有此智。如大云于一切众生。随根随性常雨法雨。能除众生烦恼燋热。能脱众生三障尘垢。能生长众生三乘善种故。有能益义。法目此智。以云譬智。故称法云。通名地者有四义。一住义二处义三摄义四治义。是十一无流胜智住位故。以住为义。是受用现世安乐住。成熟佛法。成熟众生处故。以处为义。总摄一切福德智慧故。以摄为义。能对治惑流故。以治为义。

得相章第三

论曰。云何应知得诸地相。

释曰。若菩萨已得欢喜地所得实相。此相能发起菩萨自精进心。能生众生信乐心。能令菩萨离增上慢心。须说所得地相。故问云何应知。

论曰。由四种相。

释曰。四种相中。随一相显现。即验此人已入菩萨地。何以故。此四相离登地人于余处则无。

论曰。一由已得信乐相。于一一地决定生信乐故。

释曰。有五种信乐。如地持论说。一无放逸。二遭苦难众生无救无依。为作救济依止之所。三于三宝起极尊重心。穷诸供养。四知所有过不一念覆藏。即皆发露。五于一切事及思修中。先发菩提心。于此五中。随一显现。即验已入菩萨地。譬如须陀洹人得四不坏信。何以故。此五是菩萨常所行法。是故能显菩萨已入地相。

论曰。二由已得行相。得与地相应十种法正行故。

释曰。若菩萨修行十地。不出十种正行。此十种正行是十地依止。十种法正行如十七地论说。诸菩萨于大乘中。为成熟众生有十种善法正行。与大乘相应。十二部方等经菩萨藏所摄。何等为十。一书持二供养三施他。四若他正说恭敬听受。五自读六教他令得。七如所说一心习诵。八为他如理广释。九独处空闲正思称量简择。十由修相入意。如此十种正行。几是大福德道。几是加行道。几是净障道。一切是大福德道。第九是加行道。第十是净障道。

论曰。三由已得通达相。先于初地通达真如法界时。皆能通达一切地故。

释曰。由四寻思四如实智。所得真如地地不异。

论曰。四由已得成就相。此十地皆已至究竟修行故。

释曰。成就心有四种。所缘境亦有四种。菩萨于愿乐地中善增长善根。已依菩提道出离二执。是菩萨心缘四种境起。何者为四。一缘未来世菩提资粮。速疾圆满。二缘作众生利益事圆满。三缘无上菩提果。四缘诸如来具相佛事圆满。缘此四境即有四心。一精进心。二大悲心。三善愿心。四善行心。

摄大乘论释卷第十下

修相章第四

论曰。云何应知修诸地相。

释曰。已说得诸地相。复以何方便修能得诸地。故问云何应知。

论曰。诸菩萨先于地地中。修习奢摩他毗钵舍那。各有五相修习得成。

释曰。三世菩萨修行悉同。为得未曾得为先。此显修时在清净意位。故言于地地中所修十波罗蜜。通有二体。一不散乱为体。二不颠倒为体。不散乱属奢摩他。不颠倒属毗钵舍那。诸地各各具五相修习。得成菩萨地。若无此五修不得入菩萨地。

论曰。何者为五。一集总修。

释曰。依佛所说。大乘正教。种种文句。种种义理。种种法门。由四寻思及四如实智。观察名义法门。自性及差别皆不可得。此不可得不可说有。离三性故。不可说无。是清净梵行果故。如来所说通是一味。故名总修。此修依智慧行。

论曰。二无相修。

释曰。如前所说无著等五种清净。故名无相。又于自身报恩果报不着。故名无相。此修依大悲行。

论曰。三无功用修。

释曰。菩萨不由作功用心。自然在菩提行。若于余事须作功用心。此修依自在及正见行。

论曰。四炽盛修。

释曰。菩萨不以攸攸心修道。舍下中心依止上品心。修行之时。于身命财无所吝惜。故名炽盛。此修依精进行。

论曰。五不知足修。

释曰。如前所说。于长时修施等行。不生疲厌故名不知足。此修依信行。如经言。若人有信则于善无厌。

论曰。应知于诸地皆有此五修。

释曰。诸地皆须五修有二义。一未得令得。二已得令不失。

论曰。此五修生五法为果。

释曰。五修是因。五法为果。果有二种。一真实果。二假名果。五法是真实果。地是假名果。以五法成地故。地是假名果。

论曰。何者为五。一刹那刹那能坏一切粗重依法。

释曰。惑障为粗。智障为重。本识中一切不净品熏习种子。为此二障依法。初刹那为次第道。第二刹那为解脱道。初刹那坏现在惑令灭。第二刹那遮未来惑令不生。复次由奢摩他毗钵舍那智缘总法为境。刹那刹那能破坏诸惑聚。是所对治者令灭。非所对治者令羸。此惑灭不生果。是总修所得。

论曰。二能得出离种种乱想法乐。

释曰。能得出离种种立相想现受法乐。何以故。如来随众生根性及烦恼行。立种种法相。若人如文判义。此种种法前后相违。若执此相不离疑惑。于正法中。现世无有得安乐住义。若依无相修。于正法中出离种种立相想。观此正说同一真如味。心无疑厌。于正法中。纵任自在故现世得安乐住。此成熟佛法果。是无相修所得。

论曰。三能见一切处无量无分别相善法光明。

释曰。约三乘法说一切处。又约内外法说一切处。又约真俗说一切处。如此一切处菩萨能见无量相。如佛所说法相及世间所立法相。菩萨皆能了达即是如量智。如其数量。菩萨以如理智。通达无分别相。此二智能照了真俗境。故名善法光明。此二智果是无功用修所得。

论曰。四如所分别法相。转得清净分恒相续生。为圆满成就法身。

释曰。如昔所闻。于思量觉观中。奢摩他毗钵舍那未满未大。未随缘行。以未有炽盛修故。得此修已由离障故。转得清净分。由相续生故得圆满。由圆满故得触法身。至究竟位故得成就。谓起时圆满时究竟时。复次如来有二种身。一解脱身二法身。由灭惑故解脱身圆满。由解脱身圆满故法身成就。此出离果是炽盛修所得。

论曰。五于上品中转增。为最上上品因缘聚集。

释曰。菩萨登地已得上品。由于善法不知足故。更进修习。从初地转触二地。乃至从十地转触佛果。成最上上品。先所修福德智慧资粮。无分别智为因。诸助道法为缘。一时满足故言因缘聚集。此圆满果是不知足修所得。所余诸地义。应知如十七地论说。谓有能无能等。于十地中有几种法。未灭为灭未得为得故。菩萨修十地行。菩萨先在愿行地中。于十种法行修愿忍得成。由愿忍成过愿行地。入菩萨正定位。愿者有十大愿。一供养愿。愿供养胜缘福田师法主。二受持愿。愿受持胜妙正法。三转法轮愿。愿于大集中转未曾有法轮。四修行愿。愿如说修行一切菩萨正行。五成熟愿。愿成熟此器世界众生三乘善根。六承事愿。愿往诸佛土常见诸佛恒得敬事听受正法。七净土愿。愿清净自土安立正法及能修行众生。八不离愿。愿于一切生处恒不离诸佛菩萨得同意行。九利益愿。愿于一切时恒作利益众生事无有空过。十正觉愿。愿与一切众生同得无上菩提恒作佛事。此十愿至登初地乃得成立。何以故。此愿以真如为体。初地能见真如故。忍者即无分别智。由愿忍成故有二种胜能。谓能灭能得。何者是耶。有二十二无明。十一粗重报障十一地。诸地各能灭三障。各得胜功德。初地能灭三障者。一法我分别无明。二恶道业无明。此二无明感方便生死名粗重报。为灭三障故修正勤。因修正勤灭三障已得入初地得十分圆满。一入菩萨正定位。以入菩萨初无流地故。二生在佛家。如诸菩萨生法王家。具足尊胜故。三种性无可讥嫌。以过二乘及世间种性故。四已转一切世间行。以决定不作杀生等邪行故。五已至出世行。所得诸地必无流故。六已得菩萨法如。由得自他平等故。七已善立菩萨处。由证真实菩萨法故。八已至三世平等。由觉了一切法无我真如故。九已决定在如来性中。当来必成佛故。十已离坏卵事由佛道破无明[聲-耳＋卵]。于外般涅槃故。菩萨于初地。由见法界遍满义。得此十分。如声闻在初果有十分功德。由此分故初地圆满。菩萨于初地未有胜能。未能了达菩萨戒中微细犯戒过行故。所以未能者由三障故。一微细犯过无明。二种种相业行无明。此二无明感方便生死故名粗重报。为灭三障故修正勤。因修正勤灭三障。已入第二地得八种清净功德。一信乐清净。二心清净。三慈悲清净。四波罗蜜清净。五见佛事佛清净。六成熟众生清净。七生清净。八威德清净。于上上地离如来地。此八种功德转上转胜。由此分故二地圆满。菩萨于二地未有胜能。未得世间四定四空三摩跋提。及闻持陀罗尼具足念力。所以未得者由三障故。一欲爱无明。二具足闻持陀罗尼无明。此二无明所感方便生死名粗重报。为灭三障故修正勤因。修正勤灭三障已。入第三地得八种转胜清净及四定等。乃至通达法界胜流义。由此分故三地圆满。菩萨于三地未有胜能。未能随自所得助道品法中如意久住。未能舍离三摩跋提法爱心清净住。所以未能者由三障故。一三摩跋提爱无

明。二行法爱无明。此二无明所感方便生死为粗重报。为灭此三障故修正勤。因修正勤灭三障。已入第四地得八种转胜清净。及于助道品法中如意久住等。乃至通达法界无摄义。由此分故四地圆满。菩萨于四地未有胜能。菩萨正修四谛观。于生死涅槃。未能舍离一向背取心。未能得修四种方便所摄菩萨道品。所以未得者由三障故。一生死涅槃一向背取思惟无明。二方便所摄修习道品无明。此二无明所感因缘生死名粗重报。为灭此三障故。修正勤。因修正勤灭三障。已入第五地得八种转胜清净。及得舍离背取心等。乃至通达法界相续不异义。由此分故五地圆满。菩萨于五地。未有胜能。诸行法生起相续如理证故。由多修行厌恶有为法相故。未能长时如意住无相思惟故。所以未能者由三障故。一证诸行法生起相续无明。二相想数起无明。此二无明感因缘生死名粗重报。为灭此三障故修正勤。由修正勤灭三障。已入第六地得八种转胜清净。及不证诸行生起相续等。乃至通达法界无染净义。由此分故六地圆满。菩萨于六地未有胜能。未能离有为法微细诸相行起。未能长时如意住无间无流无相思惟中。所以未能者由三障故。一微细相行起无明。二一向无相思惟方便无明。此二无明所感因缘生死名粗重报。为灭三障故修正勤。由修正勤灭三障。已入第七地得八种转胜清净。及离有为法微细行起诸相。乃至通达法界种种法无差别义。由此分故七地圆满。菩萨于七地未有胜能。未能离功用心得住无相修中。未能于自利利他相中心得自在。所以未能者由三障故。一于无相观作功用无明。二于相行自在无明。此二无明所感有有生死名粗重报。为灭三障故修正勤。因修正勤灭三障。已入第八地得八种转胜清净。及离功用心得住无相修中等。乃至通达法界无增减义。由此分故八地圆满。菩萨于八地未有胜能。未得于正说中具足相别异名言品类等自在。未得善巧说陀罗尼。所以未得者由三障故。一无量正说法无量名句味难答巧言自在陀罗尼无明。二依四无碍解决疑生解无明。此二无明所感有有生死名粗重报。为灭此三障故修正勤。因修正勤灭三障。已入第九地得八种转胜清净及于正说中得具足相自在等。乃至通达法界智自在依止义。由此分故九地圆满。菩萨于九地未有胜能。未能得正说圆满法身。未得无著无碍圆满六通慧。所以未得者由三障故。一六神通慧无明。二入微细秘密佛法无明。此二无明所感有有生死名粗重报。为灭此三障故修正勤。因修正勤灭三障。已入第十地得八种转胜清净。及能得正说圆满法身等。乃至通达法界业自在依止义。由此分故十地圆满。菩萨于十地未有胜能。未得清净圆满法身。未能于一切应知境得无著无碍见及智。所以未得者由三障故一于一切应知境微细着无明。二于一切应知境微细碍无明。此二无明所感无有生死名粗重报。为灭此三障故修正勤。因修正勤灭三障。已入如来地得七种最胜清净。离生清净。及得清净圆满法身无著无碍见智等。由此分故如来地圆满。十地功德皆是有上。如来地功德悉是无上。诸波罗蜜是菩萨学处。何故或说有六。或说有十。说有六

者凡有二义。一前三成他世间利益。二后三成他烦恼对治。由菩萨行施。立众生资生具故。令他离贫穷苦。由菩萨行戒。离逼害损恼众生故。令他无怖畏。由菩萨行忍。不报众生逼害损恼恶事故。令他无疑安心故。此三是成他世间利益。菩萨行精进。若他未伏惑及未断惑能安立此人于善及助善处。由此精进。诸惑不能令彼退善及助善处。菩萨行定。能伏灭他烦恼。菩萨行般若。能断除他烦恼。是故后三为成他烦恼对治。或说有十。更立后四波罗蜜数者。为助成前六故立后四前三波罗蜜所利益。由四摄所显。方便波罗蜜能安立彼于善处故。方便波罗蜜是前三波罗蜜助伴。若菩萨于现世或为烦恼多。或由愿生下界。或由心羸弱。于恒修习及心住内无有功能。定缘菩萨藏文句生。无有功能引出世般若。菩萨行薄少善根功德。愿于未来世烦恼薄少无力等。是菩萨愿波罗蜜力。令烦恼薄少等。能起菩萨精进波罗蜜。自为既尔令他亦然。故愿波罗蜜是精进波罗蜜助伴。此已得精进菩萨。由事善知识得闻正法。如闻正思惟故。能除羸弱心地。于美妙境得强胜心地。是菩萨力波罗蜜。由此修力菩萨能引心。令住内境故力波罗蜜是。定波罗蜜助伴。此已得力菩萨。缘菩萨藏文句所生闻思修慧。及缘五明智。此智能如理简择真俗境。此智或在无分别智前。或在无分别智后。是菩萨智波罗蜜。由此智能生定及引出般若故。智波罗蜜是般若波罗蜜助伴。复次菩萨十种学处次第云何。前前波罗蜜能摄成后后波罗蜜。为彼依止故。若菩萨不惜六尘及自身乐。得受持禁戒。菩萨为护惜戒故。忍受他毁辱。由能忍受故精进不懈。由此精进息恶生善故。触三摩提。若定成就则能引出世般若。由般若回向前六度。为得大菩提故。施等无尽故。般若能引方便因。此方便发诸善愿。能摄随顺生处。一切生处恒值如来出世。是故常行施等故。方便能引愿。因此愿故得二种力。谓思择力及修习力。破施等对治。决定常能修行施等。是故愿能引力。因此力故如言执义。无明则灭。得受施等增上缘正说法乐。因此法乐能成熟众生善根故。力能引智。初地通达遍满义。得出世智菩萨见见道所摄法界。所谓二空故能了知自他平等。由得平等不爱自憎他。于自他利益能平等行。是故初地行施圆满。二地由通达最胜义。谓自性清净。菩萨作如此意。如经言。我等同得此清净故出离。是故应唯修真道。此经显二义。一显法界自性清净最胜无别。二显真道归趣法界。既不见法界有上中下品故。不求二乘果。但求无上菩提。此清净道即是菩萨戒是故二地行戒圆满。三地由通达胜流义故行忍。何以故。如来所说十二部经是法界胜流。从通达法界生故。若人如理依文修行。得证此希有法。菩萨作是思惟。如经言。为得此文。无有难忍而不能忍。假使三千大千世界满中盛火。菩萨为求此法能投身火中。是故三地行忍圆满。四地由通达无摄义。观法界无所系属。以是无分别智境故。如经言。由此通达陀诃那三摩提三摩跋提。及善法爱灭不更生。此地中一切定。及三十七道品法极成就。于中爱乐不可舍离。何以故。过失难见故。若无最胜正勤。此

爱不可灭。此爱若灭知正勤已成。是故四地行精进圆满。五地由通达相续不异义。谓一切诸佛法身自性无别异。菩萨得十种清净意平等。此意平等即是菩萨定。何以故。菩萨定者境界平等。由缘真如及众生故。由行平等通摄六度故。由方便平等离高下心故。由道平等离有无二边故。如此等十种意平等为定体。是故五地行定圆满。六地由通达无染净义。菩萨在六地观十二缘生。此观中不见一法有净有染。何以故。法界自性清净故。无明等十二分唯分别为性。分别既无相为性故。不见法有染。染既不成故不见法有净。如经言。龙王十二缘生。或生或非生。约世谛说生。约真谛说不生。复次于十二缘生。无法名染无法名净。法性无别异故。是故六地行般若圆满。十地由通达种种法无别异义。谓如来说三乘无量法门。同一真如味十二部经所说种种相想。永不复生。由知诸法无别异义。所有真俗诸行一向回向无上菩提。即是方便回向胜智为方便。体。令他得益为方便用。施等善根不减不尽为方便事。此方便但为利他非为自利。以不尽故利他无穷。是故七地行方便行圆满。八地由通达不增减义。菩萨观烦恼灭时无减。道生时无增。法界有两位。一有垢位。二无垢位。菩萨不见法界垢位有增。不见法界无垢位有减。又不见无垢位道生为增。有垢位道不生为减。不见一法有增减故。依此法界胜愿得成。菩萨于八地缘真俗境。两智相违。若离愿力无并成义。何以故。缘真是无分别智自在。以无功用心故。缘俗是净土自在。以清净有功用心故。此二自在必依愿力得成。此愿以何法为体。未得求得。是愿体。如先所求自然而成。是愿用。一切生处恒值诸佛。常行施等善根成立不断。是愿事。此愿但为利他非为自利。以不断故。一切生处利他无穷。是故八地行愿圆满。九地由通达智自在依止义。于九地中得二种力。谓思择力及修习力。由此力故能伏一切正行对治。能令善行决定。此力以何为体。无边智能。是力体。能伏对治令不起。是力用。令所行善决定清净无杂无碍。是力事。此力但为利他非为自利。以决定故利他无穷。是故九地行力圆满十地由通达业自在依止义。菩萨观真如遍满。是应化身依止故。得随真如。于十方世界显现二身。作自他利益事。此业是应化二身所显。此智以何为体。般若及定是智体。不住生死涅槃。是智用。利益凡夫及圣人。是智事。此智但为利他非为自利。二身所显故利他无穷。是故十地行智圆满故。

论曰。于十地中修十波罗蜜。随次第成。于前六地有六波罗蜜。如次第说。

释曰。前六地。通达法界六种功德故各行一波罗蜜。此义如前说。

论曰。于后四地有四波罗蜜。

释曰。若说六波罗蜜。方便胜智等四波罗蜜。应知摄在六中。摄义如前说。若说十波罗蜜。前六波罗蜜是无分别智摄。后四波罗蜜是无分别后智摄。后四地依无分别后智。修行四波罗蜜。云何知方便胜智是无分别后智摄。此波罗蜜复以何法为体。为答此两问故。

论曰。一沤和拘舍罗波罗蜜。六波罗蜜所生长善根功德。施与一切众生悉令平等。为一切众生回向无上菩提。

释曰。若人求得无上菩提。先自思惟。凡是一切众生利益事我悉应作。是故求无上菩提。一切行菩萨道人。其心皆尔。由为欲利益众生故。所作善根功德悉回向无上菩提。因果皆同是名平等。此平等是方便胜智用。般若大悲以为其体。何以故。是六波罗蜜依般若生长。依大悲为众生回向无上菩提令平等皆得。由般若故不回向梵释等富乐果。由大悲故不回向二乘果。是故不舍生死。于中不被染污。是名方便胜智波罗蜜。若离分别此事不成。故是无分别后智摄。复云何知愿波罗蜜是无分别后智摄。复以何法为此波罗蜜体。为答此两问故。

论曰。二波尼他那波罗蜜。此度能引摄种种善愿。于未来世感六度生缘故。

释曰。此愿于现在世依诸善行。能引摄种种善愿。此愿于未来世能感随六度生缘。谓好道器及外资粮善知识正闻等。是名善愿因果事。清净意欲以为其体。依般若故得清净。依大悲故有意欲。若离分别此事不成故。是无分别后智摄。云何知力波罗蜜是无分别后智摄。此波罗蜜复以何法为体。为答此两问故。

论曰。三婆罗波罗蜜。由思择修习力伏诸波罗蜜对治故。能引六波罗蜜相续生。无有间缺。

释曰。于余经中说力有二种。一思择力。二修习力。思择力者。正思诸法过失及功德。此思择若增胜非自地惑所能动。坚强故名力。修习力者。心缘此法作观行。令心与法和合成一。犹如水乳。亦如熏衣。是名为修。此修若增成上上品。能断除下地惑。亦以坚强故名力。此中但取思择力。伏灭诸波罗蜜对治惑。行六波罗蜜令相续无间缺。此即是力波罗蜜事。既但取思择力故。以思慧为其体。为利益他伏恶行善故。兼属大悲。若离分别此事不成。故是无分别后智摄。云何知智波罗蜜是无分别后智摄。复以何法为此波罗蜜体。为答此两问故。

论曰。四若那波罗蜜。此度是能成立前六度智。能令菩萨于大集中受法乐。及成熟众生。

释曰。此度谓智波罗蜜。智有二种。一有分别。二无分别。今明有分别智。何以故。以能成立前六波罗蜜故。能成立者。如来依六波罗蜜所说一切正法。菩萨能思量简择自得通达。及令他得通达。能成立六度故。菩萨于大集中得受法乐。令自他通达。为欲成熟众生。此即智波罗蜜事。亦以思慧为体。此智既为利物故。兼属大悲。若离分别此事不成。故是无分别后智摄。

论曰。后四波罗蜜应知是无分别后智。摄一切波罗蜜。于一切地中不同时修习。

释曰。随别义。诸地各修一度。故不同时。

论曰。从波罗蜜藏藏经。应知此法门广显诸义。

释曰。一切大乘法名波罗蜜藏。为利益他故佛说大乘。摄藏诸波罗蜜。非声闻乘得此藏名。以声闻乘不为利他说故。若一切大乘皆名波罗蜜藏。此法门为从何出。此法门是十地波罗蜜藏所摄。以文摄义故名藏。部党类相摄又名藏。故有重藏名。复次佛不为二乘说。于二乘有隐秘义。故名为藏。此经中说一切波罗蜜地地各各修习。得成此地。诸佛于一切土处恒为胜行人说。此正说地义。如来法中为无等说。以无义无行得胜此地。此地能为一切义作依止故。何以故。由如来简择于胜处说故。所以胜者。以外尘及能住众生所住之处皆胜故。

摄大乘论释卷第十一上

修时章第五

论曰。于几时中修习十地。正行得圆满。

释曰。此十地是菩萨大地。修行之时不可同于二乘。何以故。不唯为自身所济度多故。所修方便多故。所应至处最高远故。譬如王行不可同于贫人故。大小乘修行时有长短。欲显此义故问修行时。

论曰。有五种人。于三阿僧祇劫修行圆满。或七阿僧祇劫。或三十三阿僧祇劫。何者为五人。行愿行地人。满一阿僧祇劫。行清净意行人。行有相行人。行无相行人。于六地乃至七地。满第二阿僧祇劫。从此后无功用行人。乃至十地满第三阿僧祇劫。

释曰。何等为五。一有一人。谓愿乐行人。二有三人。谓清净意行人有相行人无相行人。三有一人。谓无功用行人。是名五人。愿乐行人自有四种。谓十信十解十行十回向。为菩萨圣道有四种方便。故

有四人。如须陀洹道前有四种方便。此四人名愿乐行地。于第一阿僧祇劫修行得圆满。此地若已圆满。此观行人未得清净意。行以未证真如。未得无分别智。故无分别智即是清净意行。又犹同二乘心故。非清净意行。又未至菩萨不退位。故非清净意行。如世第一人未得无流心。说为不清净。无流心所缘法相无有忘失故。得无流心说为正定位。有流心有忘失故。不得受正定名。菩萨亦尔。未入初地不得正定名。此不清净意行人。若见真如即入清净意行地。从初地至十地同得此名。清净意行人自有四种。初一从通立名。谓清净意行。后三从别立名。谓有相行。无相行。无功用行。此清净意行人。从第六地以还说名有相行。有相行者境界相有四种。一有分别相。二无分别相。三品类究竟相。四事成就相。有分别相者。定所缘境等。分为毗钵舍那境。若无分别为奢摩他境。缘此境生舍是定相。缘定境无分别真如起。名无分别相。品类究竟相者。谓如理如量二修。事成就相者。谓菩萨地地中转依。第七地是无相行有功用。如来所说十二部法门相。乃至十二缘生相。熟思量故不缘法门相。直通达真如味。此通达离功用则不成故。说此地为无相行有功用。清净意行有相行无相行三人。第二阿僧祇劫修行得圆满。若人入八地。有无相行无功用未成就。若八地圆满。于八地无相行无功用已成。于九地十地无相行。无功用未成满。第三阿僧祇劫此无相无功用乃成。譬如须陀洹斯陀含阿那含三位制立为五人。若三位云何制立为五人。由位差别故成五人。从初方便至须陀洹为第一人。家家为第二人。斯陀含为第三人。一种子为第四人。阿那含为第五人。菩萨位亦尔。初地为第一位。从二地至七地为第二位。从第八地至第十地为第三位。亦得制立为五人。从方便至初地为第一人。从二地至四地为第二人。五地至六地为第三人。七地为第四人。八地至十地为第五人。复次由等声闻位地。应知菩萨十二地次第亦如此。如声闻性地。菩萨初位亦如此。如声闻修正定位加行。谓苦法忍等菩萨。第二位亦如此。如声闻已入正定位。菩萨第三位亦如此。如声闻已得不坏信。住圣所爱戒位。为灭上地惑。菩萨第四位亦如此。如声闻依戒学引摄依心学。菩萨第五位亦如此。如声闻已得依慧学位。菩萨第六第七第八位亦如此。如声闻不复思量境界。是无相三摩提加行。菩萨第九位亦如此。如声闻已成就无相定位。菩萨第十位亦如此。如声闻已出无相三摩提住解脱入位。菩萨第十一位亦如此。如声闻住具相阿罗汉位。菩萨第十二位亦如此。此十二人菩萨五位所摄。第一位摄第一第二第三三人。第二位摄第四第五第六三人。第三位摄第七第八两人。第四位摄第九一人。第五位摄第十第十一第十二三人。若约声闻五位。亦得摄十二人。不异菩萨位摄。

论曰。复次云何七阿僧祇劫。

释曰。欲显余部别执故言复次。七阿僧祇劫时与前三阿僧祇劫

时。为等为有短长。此执等三阿僧祇劫。但有别义开为七数。第一大劫阿僧祇度愿行地。得行欢喜地。第二大劫阿僧祇从欢喜地。度依戒学地依心学地。得行烧然地。第三大劫阿僧祇。从烧燃地度依慧学地。得行远行地。又一大劫阿僧祇名无相不定行。度无相有功用地。又一大劫阿僧祇名无相定行。度无相无功用地。又一大劫阿僧祇名无相胜行。度无碍辩地。又一大劫阿僧祇名最胜住。度灌顶地。阿僧祇有二种。一谓阿僧祇劫。何以故。由此劫日夜半月月时行年双等时不可数故。名阿僧祇劫。二谓劫阿僧祇。何以故。于此劫中菩萨修行。若以劫为量。此劫又不可数。故名劫阿僧祇。由前阿僧祇劫中时不可数。由后阿僧祇劫又不可数。经若干大劫阿僧祇得无上菩提。今定三大劫阿僧祇得无上菩提。不过不减。若菩萨修行最上品正勤。能超无数小劫。或超无数大劫。唯不能超大劫阿僧祇。约除皮肉心三烦恼故。立三阿僧祇劫。第一劫阿僧祇菩萨心未明利。方便未成正勤犹劣。是故实经一大劫阿僧祇时。方度愿行地。此位功行与时相符。第二大劫阿僧祇。若以功行约时。应经九劫阿僧祇。由菩萨心用明利方便已成正勤又胜。经时虽少得功行多。功超八大劫阿僧祇。止经第二一大劫阿僧祇。第三大劫阿僧祇。若以功行约时。应经二十一大劫阿僧祇。由菩萨智慧方便正勤最胜。经时虽少功行弥多。功超二十大劫阿僧祇。止经第三一大劫阿僧祇。

论曰。地前有三。地中有四。地前三者。一不定阿僧祇。二定阿僧祇。三授记阿僧祇。

释曰。复有别部执七劫阿僧祇为行有浅深。境有真俗及第一义故。地前经三劫阿僧祇。缘此三境有三种行。一依第一境。有白法与黑法相杂。名少分波罗蜜。二依第二境。有非黑白法与白法相杂。名波罗蜜。三依第三境。有非黑白无杂法。名真波罗蜜。即约此三立三阿僧祇。一不定阿僧祇。以黑白相杂与凡夫不异故。二定阿僧祇。已得无流法与有流法相杂。已得无流法。定犹相杂故未可授记。三授记阿僧祇。但是无流法不杂余法。但无流法故定不杂余法。故可授记。故地前经三劫阿僧祇。

论曰。地中有四者。一依实谛阿僧祇。二依舍阿僧祇。三依寂静阿僧祇。四依智慧阿僧祇。

释曰。初地至三地名依实谛地初地发愿二地修十善法三地修习诸定并依境界故名依实谛地四地至六地名依舍地四地修道品五地观四谛。六地观十二缘生。并依道舍惑故名依舍地。七地八地名依寂静地。以七地无相有功用。八地无相无功用故。名依寂静地。九地十地名依智慧地。以九地自得解胜。十地令他得解胜故。名依智慧地。谛有三种。一誓谛二行谛三慧谛。誓谛者。从初发心立誓为利益他。行

谛者。如所立誓修行与誓相应。如誓实行亦实。慧谛者。为成就此行及安立前誓。于方便中智慧与行誓相应。智慧为胜。此三皆实无倒不相违。故名为谛。菩萨如昔所立誓。今作众生利益事故依谛住。菩萨能舍六度障故依舍住。菩萨六度功德相应故依寂静住。菩萨由自行六度。善解利他方便故依智慧住。菩萨立誓不违求者之心。必皆施与。由立此誓不违誓故实能施与。随其所施悉生欢喜。故依谛行施。菩萨能舍财舍果。故依舍行施。菩萨于财物受者行施及减尽中。不生贪瞋无明怖畏。故依寂静行施。如应如时如实施与。于前三中此用最胜。故依智慧行施如昔所立誓。不违先所受戒。舍离恶戒一切恶行寂静。此中智慧为胜。故依谛等行戒。如昔所立誓。能忍能舍分别他过失瞋恚上心寂静。此中智慧为胜。故依谛等行忍。如昔所立誓。能作利益他事。能舍离忧弱心恶法寂静。此中智慧为胜。故依谛等行精进。如昔所立誓。能思修利益众生事。舍离五盖等心常寂静。此中智慧为胜。故依谛等行定。如昔所立誓。了达利益他方便。舍离偏非方便。无明焦热已得寂静。能证一切智。故依谛等行般若。随应知境及昔誓。应知是依谛义。舍离类欲惑欲。应知是依舍义。一切邪业永息。应知是依寂静义。随觉及通达。应知是依慧义。三谛所摄能违三失。是名依谛。三舍所摄能违三失。是名依舍。三寂静所摄能违三失。是名依寂静。三慧所摄能违三失。是名依智慧。依谛摄依舍寂静慧。随顺昔誓故。不相违故。依舍摄依谛寂静慧。能舍所对治故。是一切舍果故。依寂静摄依谛舍慧。惑及业焦热寂静故。依慧摄依谛舍寂静。智慧为先故。智慧所随故。是故六波罗蜜依谛所生。依舍所摄。依寂静所长。依智慧所净。何以故。依谛是彼生因。依舍是彼摄因。依寂静是彼长因。依慧是彼净因。初以谛为依。誓言真实故。中以舍为依。先已立誓。为他能舍自爱故。后以寂静为依。一切寂静为后故。初中后以慧为依。若此有彼有。若此无彼无故。四依与十地相摄云何。从初地至三地依谛为胜。何以故。此中菩萨但修治观真境。于道品等功行未成故。依谛摄三地。从四地至六地。依舍为胜。何以故。此中菩萨修治观真境。已成于真境无功用心。但为对治惑成就道品等。由修治道品观行。四谛观行。十二缘生观行。能舍一切惑故。依舍又摄二地。七地八地依寂静为胜。何以故。由菩萨道已成就。诸惑多灭多伏。不复能触心。此二地无相及无功用观行已成就。心地转细安住寂静故。依寂静又摄二地。九地十地依智慧为胜。一自解胜。二令他解胜。皆能自利利他。已度寂静位。多行利益他事。若离智慧行。无别利他方便。由此二地多行智慧故。依智慧又摄二地。为此义故。别部执有七阿僧祇。

论曰。复次云何三十三阿僧祇。

释曰。有诸大乘师。欲显行有下中上。欲显为得未得方便。欲显

已得不失方便。欲显已得不失增上方便。欲显入住出三自在故。分阿僧祇为三十三。

论曰。方便地中有三阿僧祇。一信行阿僧祇。二精进行阿僧祇。三趣向行阿僧祇。

释曰。地有二种。一方便地。二正地。未入正地。于方便中有三阿僧祇。此中菩萨奉事诸佛。心发愿口立誓。信如来正说。及信如来修信根为胜。何以故。未证法明故。约修信根立一阿僧祇。名为信行。若菩萨已证法明信根转坚。决定知果必应可得。此中菩萨精进为胜。何以故。于得方便心已明了。不惜乐厌苦修精进故。约修精进又立一阿僧祇。名精进行。若菩萨精进成就心得清净。惑障已除。此中菩萨趣向为胜。何以故。于真如观。求得之心生起相续无背舍故。约此趣向。又立一阿僧祇。名趣向行。

论曰。于十地中地地各三阿僧祇。谓入住出。

释曰。为除皮烦恼障入初地。为除肉烦恼障住初地。为除心烦恼障出初地。何以故。地地菩萨烦恼有三品。上品名皮。中品名肉。下品名心。上品者下品道所破。中品者中品道所破。下品者上品道所破。乃至第十地其义亦尔。约此三品故各立三阿僧祇。是故异部执有三十三阿僧祇。此三十三阿僧祇。与前三阿僧祇亦等。无有短长义如前释。前已说有三种阿僧祇劫竟。菩萨经如此劫。修行得无上菩提。菩萨于无始生死中。恒行施等行。恒奉事出世诸佛。从何时修行为始。或说三阿僧祇。或说七阿僧祇。或说三十三阿僧祇。为显此义故。

论曰。如此阿僧祇修行十地正行圆满。有善根愿力。

释曰。菩萨有二种力。一善根力。二善愿力。善根力者。一切散乱所不能违。善愿力者。于一切时中。恒值佛菩萨为善知识。

论曰。心坚进增上。

释曰。由事善知识不舍菩提心。生生及现世恒增长善根。无复减失。

论曰。三种阿僧祇。说正行成就。

释曰。若具善根力善愿力。心坚增上四义。以此时为阿僧祇之始。诸师说不同故。有三种。经如此阿僧祇时。说修正行得成就。

释依戒学胜相第六

论曰。如此已说入因果修差别。云何应知依戒学差别。

释曰。前于入因果修差别中。已约诸地明修差别。未明菩萨依戒学与二乘有差别故。问云何应知。

论曰。应知如于菩萨地正受菩萨戒品中说。

释曰。地有二种。一十地经。二地持论。十地经于二地品中。广说正受菩萨戒法。地持论于尸罗波罗蜜品中。广说正受菩萨戒法应如此知。

论曰。若略说由四种差别。应知菩萨戒有差别。

释曰。若广释戒有十一种义。一名二名义三相四因五果六对治。七清净八不清净九得方便十立难十一救难。若不依此解名为略说。又若具明九品差别为广。若说四品差别为略。

论曰。何者为四。一品类差别。

释曰。一切菩萨戒。若以品类摄之。不出三种。

论曰。二共不共学处差别。

释曰。于性戒中名共学处。于制戒中名不共学处。此二中菩萨与二乘皆有差别。

论曰。三广大差别。

释曰。此戒与二乘一向不同。

论曰。四甚深差别。

释曰。如来不于二乘中说。亦非二乘所行。

论曰。品类差别者有三种。一摄正护戒。

释曰。谓比丘比丘尼。式叉摩尼沙弥沙弥尼。优婆塞优婆夷。此戒是在家出家二部七众所持戒。

论曰。二摄善法戒。

释曰。从受正护戒。后为得大菩提。菩萨生长一切善法。谓闻思修慧及身口意善。乃至十波罗蜜。

论曰。三摄众生利益戒。

释曰。略说有四种。谓随众生根性。安立众生于善道及三乘。复有四种。一拔济四恶道。二拔济不信及疑惑。三拔济憎背正教。四拔济愿乐下乘。云何此三与二乘有差别。二乘但有摄正护戒。无余二戒。何以故。二乘但求灭解脱障。不求灭一切智障。但求自度不求度他。不能成熟佛法及成熟众生。是故无摄善法戒及摄众生利益戒。

论曰。此中摄正护戒。应知是二戒依止。

释曰。若人不离恶。能生善及能利益众生。无有是处。故正护戒是余二戒依止。

论曰。摄善法戒是得佛法生起依止。摄众生利益戒是成熟众生依止。

释曰。摄善法戒先摄闻思修三慧。一切佛法皆从此生起。何以故。以一切佛法皆不舍智慧故。摄众生戒所谓四摄。初摄令成自眷属背恶向善。第二摄未发心令发心。第三摄已发心令成熟。第四摄已成熟令解脱。此三种戒以何法为因。三根为别因。二根为通因。三根为别因者。精进根为第一戒因。智根为第二戒因。定根为第三戒因。二根为通因者。信念二根通为三戒因。复次六法为因。一依善知识。二依正闻。三依正思。四依信根。五依厌恶生死。六依慈心。复次有四种因。一从他正受得。二从清净意得。三从厌怖对治得。四从不犯戒起。恭敬忆念得。复次有四种因。能令菩萨戒清净。一能离犯戒因。二依止破戒对治。谓念处等。三依止寂静。谓不依止胜生处。回向为一切众生得涅槃故。四由具根本十善。所成方便所随非觉观所损。忆念所摄回向佛果故。此三种戒以何法为体。不起恼害他意。生善身口意业为体。离取为类。此三种戒以何法为用。正护戒能令心安住。摄善法戒能成熟佛法。摄众生戒能成熟众生。一切菩萨正事不出此三用。由心得安住无有疲悔故。能成熟佛法。由成熟佛法故能成熟众生。

论曰。共学处戒者。是菩萨远离性罪戒。

释曰。杀生等名性罪。性罪必由烦恼起。染污心地后则作杀等业。又有制无制。若作此业皆悉成罪故。名性罪。又如来未出世。及出世后未制戒。若人犯此罪。于世间中王等如理治罚。外道等为离此

罪。立出家法故名性罪。于性罪中。菩萨与二乘同离故名共学处。

论曰。不共学处戒者。是菩萨远离制罪所立戒。

释曰。谓立掘地拔草等制。菩萨远离与二乘不同。何以故。

论曰。此戒中或声闻是处有罪。菩萨于中无罪。或菩萨是处有罪。声闻于中无罪。

释曰。如来制戒有二种意。一为声闻自度故制戒。二为菩萨自度度他故制戒。声闻菩萨立意受戒亦复如是。故此二人持犯有异。如声闻若安居中行则犯戒。不行则不犯。菩萨见游行于众生有利益。不行则犯戒。行则不犯。

论曰。菩萨有治身口意三品为戒。声闻但有治身口为戒。

释曰。戒类不同。菩萨戒以三业善行为体。声闻戒以身口善行为体。

论曰。是故菩萨有心地犯罪。声闻则无此事。

释曰。菩萨若有七种觉观等。起菩萨心地罪。犯菩萨戒。声闻则不如此。菩萨戒通相云何。

论曰。若略说所有身口意业事能生众生利益。无有过失。此业菩萨皆应受学修行。

释曰。若有利益有过失不应行。譬如女人语菩萨言。汝取我。若汝不取我有是处。我应死。若我不死必当杀汝。菩萨若随其语彼则不死。又不起恶事。则有利益。但取女人则成过失故不应行。若无利益无过失亦不应行。如二乘不能利他亦无过失。有利益无过失。即是菩萨戒。应生闻慧为受。应生思慧为学。应生修慧为修行。

论曰。如此应知共不共戒差别。

释曰。如此菩萨与二乘于性戒中亦有差别。即心所持及非心所持。于制戒中。亦有差别。谓利他不利他故。菩萨与二乘戒有差别。菩萨与二乘戒复有差别。谓广大差别。此广大有何义复有几种。

论曰。广大差别者。应知有四种。由四种广大故。

释曰。广大有四义。一以最胜义。专为他不求报恩及生死果。又

利益无穷。由此二义故名为胜。二长远义。三大劫阿僧祇修行故。三以圆满义。依真俗及利益他事三境。生福德智慧具足故。四以自在义。依大乘光等四种三摩提。为利益他能行种种方便故。

论曰。一种种无量学处广大。

释曰。菩萨学处有二义。一种种二无量。种种显多。无量显大。一切恶无不离。一切善无不修。一切众生无不度故。名种种。持此三戒。时节无际功用无余。故称无量。

论曰。二能摄无量福德广大。

释曰。六度四摄因果各有九品。是名无量福德。如地持论说。如此无量福德聚。悉是菩萨戒摄。

论曰。三摄一切众生利益安乐意广大。

释曰。善教众生令离恶处安立善处。是名利益意。此功德于未来所得果报。愿一切众生如意受用。是名安乐意。又大悲拔苦名利益意。大慈与乐名安乐意。又令得一切出世事名利益意。令得世间胜事名安乐意。又此广大以四摄为体。前二摄名安乐意。后二摄名利益意。

论曰。四无上菩提依止广大。

释曰。由菩萨戒有三品及九品。戒能摄如来三种胜德及九种胜德故。正护戒为如来断德因。摄善法戒为如来智德因。摄众生戒为如来恩德因。九品戒为如来九德因。此如前说。由果广大故因广大。果广大有三义。一从广大因生。谓三十三大劫阿僧祇。修行十度十地等为因。二所得广大。谓一切智一切种智所摄。如来恒伽沙数功德。三利益广大。谓利益凡夫及三乘。乃至穷生死后际。此四种广大戒。并是无上菩提依止。但菩萨能修。二乘悉无此事。故称差别。

论曰。甚深差别者。若菩萨由如此方便胜智。行杀生等十事。无染浊过失生无量福德。速得无上菩提胜果。

释曰。如菩萨能行如所堪行方便胜智。今显此二义。若菩萨能知如此事。有人必应作无间等恶业。菩萨了知其心。无别方便可令离此恶行。唯有断命为方便。能使不作此恶。又知此人舍命必生善道。若不舍命决行此业。堕剧难处长时受苦。菩萨知此事已作如是念。若我行此杀业必堕地狱。愿我为彼受此苦报。当令彼人于现在世受少轻苦。于未来世久受大乐。譬如良医治有病者。先加轻苦后除重疾。菩

萨所行亦复如是。于菩萨道无非福德故。离染浊过失。因此生长无量福德故。能疾证无上菩提。如此方便最为甚深。行益等行亦复如是。

论曰。复次有变化所作身口业。应知是菩萨甚深戒。

释曰。前明实事非显通慧。此下明通慧不论实事。菩萨戒有三品。即身口意业。除意业以无变化故。身口二业有时变化所作。亦是菩萨戒。此身口戒或现为善。或现为恶。或生怖畏。或生欢喜。皆令众生远离恶处安立善处。此戒难思量故言甚深。非本身口所作云何成戒。以能成就戒事。令众生离恶生善故。又此变化从菩萨意业生。菩萨以意业为戒故。

论曰。由此戒有时菩萨正居大王位。或现种种逼恼众生。为安立众生于戒律中。

释曰。众生有二种。或宜欢喜教化。譬如拘物头花因凉月开敷。或宜逼恼教化。譬如莲花因烈日开敷。菩萨亦尔。如那罗王及善财童子。或现可爱事。或现可畏事。安立众生于善处。

论曰。或现种种本生。由逼恼他及逼恼怨对。令他相爱利益安心。

释曰。为化邪见众生不信因果。令得正信离恶修善故。化现种种本生。如毗荀陀王舍儿与婆罗门。是逼恼他。此儿是化作。何以故。菩萨无逼恼此人。生彼人安乐故。又如药藏菩萨。令眉絺罗王与毗提诃王。互相逼恼。此亦是化作。后悉令相爱利益安心。菩萨行如此事有何利益。

论曰。生他信心为先。后于三乘圣道中。令彼善根成熟。

释曰。先令于菩萨生信。后则能如菩萨教修行故。三乘善根皆得成熟。

论曰。是名菩萨甚深戒差别。

释曰。此实行及化身所行戒。非下地所能行。非二乘所能通达故。名甚深差别。

论曰。由此四种差别。应知是略说菩萨受持戒差别。

释曰。从他得名受自清净意得名持。又初得名受。受后乃至成佛名持。又修行戒法名受。忆念文句名持。

论曰。复次由此四种差别。更有差别不可数量。菩萨戒差别。如毗那耶瞿沙毗佛略经中说。

释曰。从此四种差别。更有差别不可数量。何以故。但于品类差别中。取正护一戒。依二乘教分别。则成四万二千。若以此戒及余二戒。依菩萨教分别不可数量。毗那耶瞿沙毗佛略经中广说菩萨戒有十万种差别。

摄大乘论释卷第十一下

释依心学处胜相品第十

论曰。如此已说依戒学差别。云何应知依心学差别。

释曰。菩萨戒与二乘戒既有差别。戒为定依止。定依戒得成。菩萨定与二乘定亦应有差别。云何可知。

论曰。略说由六种差别应知。

释曰。若广说如大乘藏所立三摩跋提。体类差别有五百种。小乘清净道论所立三摩跋提。体类差别有六十七种。今略说止明六种差别。应知此义。

论曰。何者为六。一境差别。二众类差别。三对治差别。四随用差别。五随引差别。六由事差别境差别者。由缘大乘法为境起故。

释曰。所缘有三境。一缘一切真如境。二缘一切文言境。三缘一切众生利益事境。此三境名大乘法。但是菩萨定所缘。非二乘定境故言差别。复有十二种境如中边论说。一所成立境。谓十波罗蜜是真如十种功德所成立故。二能成立境。谓法界十种功德。能成立十波罗蜜故。三持境。谓闻慧所缘法门。闻慧能得阿含体。即说闻慧为持。四决定持境。谓思慧所缘如理如量境。思慧能简择阿含及道理。是熟慧故名决定持。五证持境。谓修慧所缘。修慧与道理一体故名证。能摄文及义故名为持。六通达境。谓初地所见真如。七相续境。谓二地以去所缘真如。已通达真如传流名相续。此相续所缘名相续境。八胜行境。谓无相无功用心所缘。即八地境。九生智境。谓九地所缘智自在依止真如。得四无碍解能生他智。又缘如来法藏能自生世出世智。十胜境。谓上上品智所缘。此智无复有上即十地境。此智以十力为体。无边智能名力。此智约十境说名十力。此十力能成就菩萨十地及如来九种正事。乃至无边化身。十一十二境。谓一切智一切种智所缘境。即如理如量境。此十二境通为奢摩他毗钵舍那所缘。一切定慧所缘不

出此十二境。

论曰。众类差别者。

释曰。有四三摩提。是五百定品类故名众类。于小乘中乃至不闻其名。何况能修习。故言差别。此四种三摩提能破四德障。即四种生死。能得四德果。即净我乐常故。立此四定为四德道。

论曰。大乘光三摩提。

释曰。大乘有三义。一性二随三得。性即三无性。随即福德智慧行所摄。十地十波罗蜜随顺无性。得即所得四德果。此定缘此三为境。故名大乘。依止此定得无分别智。由无分别智照真如。及佛不异故名光。又有十五种光。功德胜于外光故名光。又此定能破一阐提习气无明闇。是闇对治故名光。此定缘真如实有易得。有无量功德故能破一阐提习气。即是方便生死障。于大净由破此障故得大净果。

论曰。集福德王三摩提。

释曰。一切善法唯除般若。所余悉名福德。此福德有四品。谓凡夫二乘菩萨。菩萨由此定故于四福德。未生能生未长能长。未圆能圆故名集。于生长圆三处自在故名王。由自在故能行施等十度。圆满菩提资粮福德行故。能破外道我见习气。即是因缘生死障于大我。由破此障故得大我果。复次一切善法依止真如。真如能集一切善法。名真如为集福德。此定于真如中得自在故名为王。

论曰。贤护三摩提。

释曰。贤有二义。一能现前安乐住。二能引摄诸功德。现前安乐住者。此定能令菩萨身不舍虚空性。免离三际故得安乐住。引摄诸功德者。能引摄不可数量诸定。非二乘所闻知。因此一一定起无量通慧。由此二义。是故菩萨能离声闻怖畏习气。即是有有生死障于大乐。由破此障故得大乐果。此定缘真如为菩萨体故。不离智能引诸定及通慧故。以定为体。

论曰。首楞伽摩三摩提等。

释曰。此定是十地菩萨及佛所行故得此名。何以故。十地菩萨及佛有四种胜德。故名首楞。一无怖畏。由得一切智故。二无疑。于清净众生见自身无等故。三坚实功德。恒在观无散乱故。四有胜能。能破难破无明住地障故。具四德人于此定能得能行。故称伽摩。此定多行他利益事。能破独觉自爱习气。即是无有生死障于大常。由破此障

故得大常果。等言通举诸定。

论曰。摄种种三摩提品类故。

释曰。五百定名种种。皆是四定品类。悉为四定所摄。

论曰。对治差别者。由缘一切法为通境智慧。

释曰。无分别智缘一切有为无为等诸法真如。通为一境。此智与境无复分别。

论曰。如以楔出楔方便故。

释曰。如世间欲破木。先用细楔。后用粗楔。观行人破烦恼亦尔。先用劣道。次用中道。后用胜道。

论曰。于本识中。拔出一切粗重障故。

释曰。本识相续中。有烦恼业报三品染浊种子。说名习气能障四德。由此定故未灭令灭。已灭令不生。能对治所对治。及对治所得。与二乘悉不同。故言差别。

论曰。随用差别者。于现世久安住三摩提乐中。如意能于胜处受生。

释曰。菩萨种种方便。治心令熟。犹如金师炼金使真。已熟治心说名随用。何以故。由此定故。菩萨若欲成熟佛法缘一境。如意能得久住。未得令得。已得令满。已满令不退。于现在世有如此能。于未来世所受生处。能多行利益众生事。及值佛出世得闻正法。名胜生处。由此定故。菩萨于胜生处得取住舍三。能随意运用无退无尽。声闻乘中无如此定。故言差别。

论曰。随引差别者。能引无碍通慧于一切世界。

释曰。菩萨有大事定。谓于一切事及一切处。悉无有碍。引有二义。一能引。谓定势力。或随人或随境或随修。若利根人缘无为境。得入住出三种自在。二所引。谓定所成事。动地放光等于此事中胜通慧不能夺。所现事悉如心。惑不能障。业不能阻。故称无碍引。但有体无用。用即事差别。但菩萨有此定。非二乘所修。故言差别。

论曰。由事差别者。

释曰。由如此事。应知菩萨定与二乘定有差别。何者为事。

论曰。令动。

释曰。如意能动十方世界。

论曰。放光。

释曰。如意能照十方世界。

论曰。遍满。

释曰。光明法音分身。如意能遍满十方世界。

论曰。显示。

释曰。余众生承菩萨通慧。能见无量世界及诸佛菩萨。随所应见如意皆睹。

论曰。转变。

释曰。四大等性互令改异。

论曰。往还。

释曰。于一刹那中能往还无量世界。此通慧自有三种。一心疾通慧。如心所缘应念即至。二将身通慧。犹如飞鸟。三变异通慧。谓缩长为短。

论曰。促远为近。

释曰。使远成近无复中间。此有三事。谓见闻及行。

论曰。转粗为细。

释曰。令无数世界细于邻虚。入邻虚中邻虚如本。

论曰。变细为粗。

释曰。令一邻虚苞无数世界。世界如本。

论曰。令一切色皆入身中。

释曰。一切希有。有多种事。皆现身中。

论曰。似彼同类入大集中。

释曰。如诸菩萨往忉利天。同彼形饰及以音声。入大集中教化度彼。

论曰。或显或隐。

释曰。能于无中现一现多为显。能于有中无一。多相为隐。

论曰。具八自在。

释曰。八数如前说。又如佛世尊令魔王修行佛道。后得成佛等亦名自在。

论曰。伏障他神力。

释曰。由菩萨定力。令他通慧皆不成就。

论曰。或施他辩才。

释曰。若人欲问难辞情拙讷。菩萨能施其辩才。

论曰。及忆念。

释曰。若人邪见。令识宿命自验因果。

论曰。喜乐。

释曰。菩萨或入地狱。或生饥馑世。或在有疾处。如菩萨所受喜乐。令此众生平等皆尔。或但与乐。或先与定。或正闻法时。令由此喜乐经六十小劫。谓如刹那顷。

论曰。或放光明。

释曰。为引他方菩萨皆来集会。

论曰。能引具相大通慧。

释曰。如声闻圣通慧。能作百一事。菩萨通慧所现之事。不可称数。复欲显未说事故。先标此总句。

论曰。能引一切难行正行。

释曰。成就他事已如前说。此下更明菩萨自行。此定能引菩萨正行。非二乘所能行。

论曰。以能摄十种难修正行故。

释曰。此十种正行是定种类故。定能摄此正行。

论曰。何者为十。一自受难修。自受菩提善愿故。

释曰。若依他发十愿。此非难行。以未成立故。菩萨自有三能。一有智慧能了别方便。二有慈悲能摄众生。三有正勤能成满十愿。此三难得菩萨能得。由具此三能故。不依他自能发愿。又若为自身受善愿。此不为难。若无因缘但为他受。此则为难。

论曰。二不可回难修。由生死众苦不令退转故。

释曰。无始生死八苦。及发心后当受长时八苦。不能违菩萨慈悲。退菩萨菩提行。广说如地持论。是故难修。

论曰。三不背难修。由众生作恶。一向对彼故。

释曰。众生于生死中恒起恶行。菩萨不观过失。为令解脱恒向彼行善。是故难修。

论曰。四现前难修。于有怨众生现前。为行一切利益事故。

释曰。若众生对菩萨作极重恶。菩萨对彼以大恩德报之。是故难修。

论曰。五无染难修。菩萨生于世间。不为世法之所染故。

释曰。菩萨由爱故入生死。入生死已。不为世间八法之所染污。爱而不染。是故难修。

论曰。六信乐难修。行于无底大乘。能信乐广大甚深义故。

释曰。无底有三义。一教难思。二道难行。三果难得。威德圆满故。广大理微细故。甚深威德有三种。一如意。二清净。三无变异理。即三无性理。并非下地境界。是故难修。

论曰。七通达难修。能通达人法二无我故。

释曰。先于十解已通达人无我。今于初地又通达法无我。此二空离有无性。若能通达则与此法同。是故难修。

论曰。八随觉难修。诸佛如来甚深不了义经。能如理判故。

释曰。如来所说正法。不出了义及不了义。若众生但有信根。未有智根。如来为成其信根故。作不了义说。如二乘教。又欲伏憍慢众生故。作不了义说。广说如十七地论。为生闻思修慧故说了义经。不了义经其言秘密。能如理判。是故难修。

论曰。九不离不染难修。不舍生死。不为生死染污故。

释曰。由慈悲故不舍生死。由般若故不被染污。于生死涅槃无著无住。是故难修。

论曰。十加行难修。诸佛如来于一切障解脱中住。不作功用。能行一切众生利益事。乃至穷生死后际。

释曰。具显三身故言诸佛如来。一切障。谓三障四障三十障等。法身已得无垢清净。是故住于一切障解脱中。法身常住解脱中。穷生死后际。依法身起应身。于一切正事自然恒流。不作功用。依应身起化身。行一切众生利益事。随根性令下善种。乃至得解脱。

论曰。乐修如此加行故。

释曰。欲得为乐。起正勤为修。恒修恭敬修为加行。是故难修。

论曰。于随觉难修。诸佛如来说不了义经。其义云何。菩萨应随理觉察。

释曰。十难修中九义易解。故不重释。第八难解。菩萨应随觉察故。须更示其相。

论曰。如经言。云何菩萨不损一物不施一人。若菩萨善能行施无量无数。于十方世界修布施行。相续生起。

释曰。菩萨舍自爱。摄一切众生为自体。一切行道一切财物。悉属众生故。财非己有。用者非他。彼物彼用岂关于我。若能如此运心。则是善能行施。复次菩萨舍自爱。摄一切众生为自体。一切众生行施。即菩萨行施故菩萨起随喜心。得无量施福。亦是不损一物。不施一人。名善能行施。

论曰。云何菩萨乐行布施。若菩萨不乐行一切施。

释曰。若菩萨不乐行随至等八施。义至但乐行菩萨净心施。复次若菩萨不乐世间着三轮施。乐行不着三轮施。复次著名为乐。若菩萨着施因。或着施果。名乐行施。若菩萨不着行施。名不乐行施。

论曰。云何菩萨行信施心。若菩萨不行诸佛如来信心。

释曰。由菩萨自证施故行施。不由信他故行施。前信有根故成信。后信无根故不成信。

论曰。云何菩萨发行布施。若菩萨于布施中不策自身。

释曰。若菩萨自性能行施。无有贪吝嫉妒等障。非策自身方能行施。

论曰。云何菩萨恒游戏布施。若菩萨无布施时。

释曰。菩萨非时施。不随一物施。

论曰。云何菩萨大能行施。若菩萨于施离娑罗想。

释曰。娑罗名目二义。一目贞实。二目散乱。贞实是直语。散乱是密语。若取直语离贞实。则与大施相违。若取密语离散乱。则与大施相符。若离欲三界后行施时。名为大施。何以故。离欲菩萨行施。具缚凡夫行施。百千万倍所不能及。若施定互相妨不名大施。由不相妨故得大名。

论曰。云何菩萨于施清净。若菩萨郁波提贪吝。

释白。郁波提名目二义。一目生起。二目拔根弃背。生起是直语。拔根弃背是密语。若取直语生起贪吝。则与清净施相违。若取密语拔根弃贪背吝。则与清净施相符。拔根是除身见。身见是贪吝根本。弃背是除贪吝体。由菩萨能断身见灭贪吝故。于施清净。

论曰。云何菩萨能住于施。若菩萨不住究竟后际。

释曰。究竟后际有二义。一施有初中后。以最后为究竟后际。若依此义。不住施最后分。岂得言能住于施。此则相违。二若有余涅槃名究竟。无余涅槃名究竟后际。若声闻住无余涅槃不更起心。无利益众生事。则不能住施。菩萨依大悲不同声闻。住无余涅槃故。恒起六度无有穷尽。若依此义则与能住施相符。

论曰。云何菩萨于施自在。若菩萨于施不得自在。

释曰。若菩萨不得施障自在。菩萨于施则得自在。昔在凡夫地中。见修二惑无道对治。欲起便起故得自在。今入圣位为道对治故。菩萨于惑不得自在。于施能得自在。

论曰。云何菩萨于施无尽。若菩萨不住无尽中。

释曰。无余涅槃名为无尽。菩萨不同声闻入无尽中。无利益他事。是故菩萨于施无尽。

论曰。如施经。于戒乃至般若。如理应知。

释曰。如施经说施有不了义语。说余度亦有不了义语。皆须如理分判。

论曰。复有经言。云何菩萨行杀生。若菩萨有命众生断其相续。

释曰。若有命则知有业。若有业则知有惑。由具此三六道四生相续不断。若菩萨随其根性。为说三乘圣道。令彼修行断此三法。得无余涅槃果不相续。即是断命故名杀生。

论曰。云何菩萨夺非他所与。若菩萨自夺非他所与众生。

释曰。菩萨以大悲。摄一切众生为自眷属。令离生死崄难。非彼父母及人主等所与。故名夺非他所与。

论曰。云何菩萨行邪淫。若菩萨于欲尘起邪意等。

释曰。菩萨三业与淫欲相反。意知其虚妄不实为众恶本。口亦作如此说。身不行其事。亦是相反。即是于欲尘起邪意等。故名行邪淫。

论曰。云何菩萨能说妄语。若菩萨是妄能说为妄。

释曰。一切法皆是虚妄。菩萨如虚妄而说故。名能说妄语。

论曰。云何菩萨行两舌。若菩萨恒住最极空寂处。

释曰。两舌令彼此不和。菩萨思空说空。令自他不见此彼。何况和合。故名行两舌。

论曰。云何菩萨能住波留师。若菩萨住所知彼岸。

释曰。若依直语波留师。名目恶口。住恶口人不为他所亲近。菩萨住所知彼岸即三无性理。亦不为众生所亲近。以此理非凡夫二乘所行处故。故名能住恶口。又若依密语。波留师名目彼岸住。即以密语显于直语。

论曰。云何菩萨能说不相应语。若菩萨能分破诸法随类解释。

释曰。菩萨能分破诸法。谓根尘识皆无所有。此无所有非定是无。亦非定有。有无悉不可得故。名能说不相应语。

论曰。云何菩萨行阿毗持诃娄。若菩萨数数令自身得无上诸定。

释曰。若依直语。阿毗持诃娄名目贪欲。行贪欲者必爱乐外尘。菩萨恒乐令自身得最胜定。故名行贪欲。又若依密语。阿毗持诃娄名目数数得定。即以密语显于直语。

论曰。云何菩萨起憎害心。若菩萨于自他心地能害诸惑。

释曰。瞋恚以憎害为相。菩萨作意欲断自他一切烦恼故。名起憎害心。

论曰。云何菩萨起邪见。若菩萨一切处遍行邪性。如理观察。

释曰。大乘以有分别为邪性。分别性遍行于依他性。即是邪性。若离分别名人法空真性。小乘以身见为邪性。因此身见生诸惑故。若离身见。一切邪执皆不得起。得人空真性。菩萨能如理观察此邪性。见其是邪故名起邪见。

论曰。复有经言佛法甚深。

释曰。初明六度。次显十恶。此下明道及道果。故言甚深。

论曰。何者甚深。此论中自广分别一切佛法。常住为性。由法身常住故。

释曰。诸佛法身常住。一切佛法皆依法身以法身为上首故。法身常住为一切佛法性。

论曰。一切佛法皆断为性。由一切障皆断尽故。

释曰。一一佛法悉无惑障及智障故。障断尽为一切佛法性。现在烦恼灭为断。未来烦恼不生为尽。即是尽无生智。

论曰。一切佛法生起为性。由化身恒生起故。

释曰。由慈悲本愿生起化身。相续无尽故化身生起。为一切佛法性。

论曰。一切佛法能得为性。能得共对治众生八万四千烦恼行故。

释曰。一切佛法以无所得为性。此是正说。由三无性不可定说有无故。虽以无得为性。亦有能得义。若离佛法。不能得了别所对治惑。不能得安立能对治道故。

论曰。一切佛法有欲为性。有欲众生爱摄令成自体故。一切佛法有瞋为性。一切佛法有痴为性。一切佛法凡夫法为性。

释曰。此有二义。一菩萨摄一切有欲众生为自体。一切佛法皆依自体故。二大悲为爱爱即是欲。菩萨以大悲摄一切众生。依大悲生福德智慧行故。瞋痴及凡夫法亦尔。

论曰。一切佛法无染着为性。成就真如。一切障不能染故。

释曰。道后真如断一切障。尽是无垢清净故名成就。一切障所不能染。一切佛法以此真如为体性故。

论曰。一切佛法不可染着。诸佛出现于世。非世法所能染故。

释曰。前明真如境。此明真如智。诸佛菩萨以真如智为体。即是应身。此体是唯识真如所显。非根尘分别所起。非八种世法及世法所起。欲瞋等惑所能染着。何以故。是彼对治故。修得无分别智成就。名诸佛出现于世。

论曰。是故说佛法甚深。

释曰。此语结前意。示难思难行难得。具三义故甚深。

论曰。为修行波罗蜜。为成熟众生。为清净佛土。为引摄一切佛法故。菩萨三摩提业差别应知。

释曰。此论中明菩萨三摩提。不别说事差别。但通说业差别。诸菩萨修定有总有别。总有此四。别有五百。此四是诸定通业。何以故诸菩萨修得定已。依此定修行十度。依此定成熟众生。云何成熟众生。依此定起通慧。引令入正定位。又依此定力清净佛土。何以故。由心自在。如意能成金宝等净土故。又依此定得现在安乐住。能引摄

成熟一切佛法故。此四事是一切定通差别业。应如此知。

摄大乘论释卷第十二

释依慧学差别胜相品第十一

论曰。如此已说依定学差别。云何应知依慧学差别。

释曰。菩萨定与二乘定既有差别。定为慧依止。慧依定得成。菩萨慧与二乘慧亦应有差别。云何可知。以何法名依慧学。无分别智名依慧学。是无分别智差别。应知即是依慧学差别。此无分别智有三种。一加行无分别智谓寻思等智即是道因。二无分别智。即是道正体三无分别后智。即是出观智。谓道果。此三智悉是依慧学体。寻思智为依慧学者。观行人依当来无分别智故。修方便智。由求未来无分别智果故。现世方便得成。以是能依故名依慧学。又此方便智能引当来无分别智。无分别智起。必依此方便得成。以是所依故名依慧学。道正体为依慧学者。谓依内起智在观。离散动故名为内。此智依观起故名依慧学。又有自体为内。因已谢果未起。道体自相续。即说自体为内。依自体起故名依慧学。出观智为依慧学者。依无分别智成此智。名依慧学。何以故。入观时所缘境后得智。缘此生故。此三智中应成立何智。应但成立无分别智。若成立此智。即成立余智。若成立前智但因义显果义不显。自性等十九差别义亦不成。若成立后智。但果义显因亦不显。自性等十九差别义亦不成。何以故。此智以寻思智为因。此智是寻思智果。此智是后智因。后智是此智果。由此智成立。前后智亦得成立。是故但应成立此智。于成立中。先应说无分别智自性。自性即是体相。

论曰。由无分别智自性依止。缘起境界相貌立救难。摄持伴类果报等流。出离究竟行善加行。无分别智后得智功德。无分别差别加行。无分别智及后得智。譬威德无功用作事甚深义故。应知依慧学差别。由依慧学差别。应知无分别智差别。

释曰。谓由无分别智自性。应知依慧学差别。由依慧学差别。应知无分别智差别者。若是次第说十九义。悉须作此语。今为存略故。以一由无分别智标初。次列出十九义竟。后总云应知依慧学差别。由依慧学差别。应知无分别智差别。以十九义成立无分别智。此智即是慧学体。慧学差别即是此智差别。应作如此知。无分别智自性云何。

论曰。无分别智自性。应知离五种相。

释曰。若具离五相。则是无分别智。若不具离五相。则非无分别智。

论曰。五相者。一离非思惟故。二离非觉观地故。三离灭想受定寂静故。四离色自性故。五于真实义离异分别故。

释曰。此智若由离思惟故。名无分别智。熟眠放逸狂醉同离。思惟应得无分别智。若由过觉观地故。名无分别智。从二定以上已过觉观地。应得无分别智。若依此二义。凡夫应得无分别智。是处能离心及心法。应说名无分别智。谓想受灭定等。若人在此位中得无分别智。此则不成智。何以故。于灭定等位。无心及心法故。若言如色自性智自性亦如此。如色钝无知此智应钝无知。若于真实义。由已分别显现。是分别应成无分别智。何以故。此分别能分别真实义。谓此义真实。

论曰。是五相所离智。此中应知是无分别智。

释曰。若智离五相。缘真实义起。若不异分别真实义。谓此法真实但缘真实义。如眼识不以分别为性。是名无分别智相。

论曰。于此中如所说。无分别智性中。故说偈言。

释曰。于此依慧学中。如前说十九义所显无分别智性。更说偈成立此义。此偈欲何所显。欲显无分别智最胜。于所修众行中最为上首。

论曰。

诸菩萨自性　　五种相所离
无分别智性　　于真无分别

释曰。菩萨以无分别智为体。无分别智与菩萨不异。无分别智自性。即是菩萨自性。无分别智离五相。即是菩萨离五相。由于真无分别故。离五相得无分别名。众生是假名。法是实有。若离此智。无有别法应菩萨名。尽无生智是菩提。此众生以菩提为体。菩提即是无分别智。无分别智即是菩萨。欲示无分别智即是菩萨故。说菩萨自性离五相。不言无分别智后得例尔。如此说菩萨自性已。由此依止是性得生。今当说此依止。前说此智名无分别。此智为依止心生。为不依止心生。若依止心生。能思故名心。思即是分别。此智若依分别生。非谓无分别。若不依止心生。则同色等法。复不应名智。欲显离此二失故重说偈。

论曰。

诸菩萨依止　　非心非非心
是无分别智　　非思疾类故

释曰。此智不以心为依止。由此智不思议故。亦不以非心为依止。由以心疾利类相续为依止故。疾利类是心种性。既以此为依止故。不可说非心为依止。为显因缘生起此智故重说偈。

论曰。

诸菩萨因缘　　有言闻熏习
是无分别智　　如理正思惟

释曰。四缘中除三缘。但取因缘。因缘有何相。若因与果同类名因缘。譬如先善心为后善心作因。依从他所闻法音。起闻熏习因。此熏习后生正思惟。是正思惟从闻他正说起。故称有言。此智因缘。即以有言闻熏习及正思惟为体。由此因缘。无分别智因有言。未生令生已生令坚住。若无此熏习。无分别智不得生。是故说此为因缘。此智因闻熏习起。缘何法为境。

论曰。

诸菩萨境界　　不可言法性
是无分别智　　二无我真如

释曰。前偈说菩萨因缘。此偈说菩萨缘缘。境界即是缘缘。缘缘有何相。若法缘此生。犹如羸人因杖得起。若观此法彼法得生故。此为彼缘。如五尘生五识。此境有二义。一依止缘缘。二比度缘缘。如人依止心无常相。比度色等余法皆是无常。不可言法性是菩萨缘缘。一切法由分别性不可言说。何以故。诸法由自体无所有。由心分别显现故。一切法不可说有。亦不可说无。如此显现不如此有。是故不可说有。如此不有不无。显现故不可说无。如识所缘法不如此有故是故分别无体相。是分别无体相。为当有为当无。若无无体体则还有。若有无体不可言无。由此义故。法性约真俗皆不可言有无。法性以二无我真如为体。由分别性故。依他性无人无法。名二无我。为离断见此无我不无。故说名真如。此真如是菩萨境。何以故。是无分别智若起。必缘此境起故。此智缘不可言真如起。其取境相貌云何。

论曰。

诸菩萨相貌　　于真如境中

是无分别智　　无相无差别

释曰。是智于真如境中。平等平等生。无异无相为相。即是其相。譬如眼识取色。如青等相显现。不异青等色。此智与真如境亦尔。又不同眼识与色。色无体有色。眼识有体无色。此智与真如境相称。不可说异若一切法不可言说为性。何法是所分别。

论曰。

相应自性义　　所分别非他

释曰。一切言说有三种相应。谓数习相续次第。此三不相离故名相应。又三法和合能目义故名相应。此相应是自性义。此义即是所分别。若离此义无别余义。是故一切法不可言说。云何知离此性无别余义。为成立此义故。

论曰。

字字相续故　　由相应义成

释曰。字字相续即第一相应。由此相应即余二相应具。此三相应故得目义。由相应说此义得成。譬如眼根等。于言辞相续说中。众生执以为义故说名相应。此义是所分别。是故所分别但有言说。义亦但有言说。若一切法不可言说。此义云何成。

论曰。

离言说智慧　　于所知不起

释曰。若人未了别方言。于所言境智慧不生。若汝言于言说中所言智生。此义不然。何以故。

论曰。

于言不同故　　一切不可言

释曰。是言说与所言不同。以相貌异故。言相异所言相异。是故一切言及所言同不可言。何法是无分别智所摄持。

论曰。

诸菩萨摄持　　是无分别智

此后得行持　　为生长究竟

释曰。是无分别智后所得智。能得菩萨福慧二行。二行依止。此智得生长相续乃至究竟故。无分别后智能生长菩萨正行。无分别后智是能摄持。菩萨是所摄持。何法是无分别智伴类。

论曰。

诸菩萨伴类　　说是二种道
是无分别智　　五度之品类

释曰。伴类以相助为相。相助共成一事故名相助。一事是菩提果。二种道是菩萨伴类。谓资粮道及依止道。施等四波罗蜜是资粮道。定波罗蜜是依止道。何以故。从四波罗蜜所生善法。此善法生般若波罗蜜。此般若波罗蜜依止定生。般若波罗蜜即是无分别智。未得无上菩提。于其中间常能生起无分别智。乃至极果。离则有五度。合则成二道。能助第六度。共成一极果故。说为伴类。若无分别智依二道成。得何果报。

论曰。

诸菩萨果报　　于佛二圆聚
是无分别智　　由加行至得

释曰。有但果非报。有是果是报。若从因生共用者名果。若从因生独用者名果报。果是生义。报是熟义。化应二身名佛二圆聚。无分别智果报成熟。在佛二圆聚中。若果在无分别智加行中生。此果属化身。若果在无分别智至得中生。此果属应身。云何知耶。

论曰。

由加行至得

释曰。前说无分别有三种。一加行。二正体。三后得。加行无分别自有二种。一在地前。二在登地以上。若依此二处加行。所得果是化身。正体无分别。从初地乃至佛果。皆名至得。若依正体无分别所得果报是应身。果报果若尔此等流果云何。

论曰。

菩萨等流果　　于后后生中
是无分别智　　由展转增胜

释曰。果或等因或胜因。此果以同类为因。是名等流果。无分别智等流果。于二圆聚中。转初地为二地。乃至转十地成佛。于后后位中转增转胜。如初地为二地同类因。二地是初地等流果。诸地悉尔。于利他为增。于自利为胜。又学位为增。无学位为胜。无分别智出离得成就义云何。

论曰。

诸菩萨出离　　得成相应故
是无分别智　　应知于十地

释曰。灭惑业为出。灭果报为离。即是有余无余二种涅槃。出是离义。离是出义。何故重说。由离有三义故作重名。一永离。二上离。三决离。无分别智于出离中与二义相应。一与得相应。二与成就相应。此二相应应知不出十地。初地始得无分别智。名得相应。从初地后乃至十地。于无数劫修无分别智。乃至究竟。名成就相应。此无分别智藉二道。于三阿僧祇劫修学。以何法为究竟。

论曰。

诸菩萨究竟　　由得净三身
是无分别智　　至胜自在故

释曰。究竟有二种。一清净究竟。二自在究竟。清净究竟者。初地始得清净。后于地地中转转清净。至十地究竟清净。譬如练金。由此清净。菩萨所得三身后后转清净。自在究竟者。不但得三种清净身究竟。复有别究竟。谓十自在如论后说。此十自在后后转胜。此二种法最后极胜。是无分别智所得究竟。名增上果。无分别智功德云何。无分别有三种。一加行无分别。二根本无分别。三后得无分别。云何加行得无分别名。先从他闻无分别智是真菩萨。菩萨自未证真道理。但于此智起信乐心。由依止此信乐心。后方得入度此无分别智理。无分别智从此信乐生起故。说此信乐为加行无分别。此加行无分别功德谓无染。其譬云何。

论曰。

不染如虚空　　此无分别智
种种重恶业　　由唯信乐故

释曰。此无分别智清净无染。譬如虚空不为四尘所染。何法不能染。谓种种重恶业从身口意生。有见修道异。有十恶差别故名种种。

极重烦恼为缘起恒作。若作无悔心无对治。有伴类故名重。因此恶业不能染污。若人从闻正说。于无分别智生信乐。由此信乐破坏四恶道业。何以故。恶业依非理起。信乐从是理生。依非理起故虚。从是理生故实。虚不能对实。是故破坏。此偈显加行无分别智。能对治四恶道业。由与恶业不相杂故。此即加行功德。根本无分别智功德。及清净云何。

论曰。

清净如虚空　　此无分别智
解脱一切障　　由得及成就

释曰。如虚空离烟云等四障。世间说为清净。无分别智清净亦尔。离何法故得清净。

论曰。

解脱一切障

释曰。一切障谓皮肉心三障。或一阐提外道声闻独觉四德障。由解脱如此障故清净。此解脱何因得成。

论曰。

由得及成就

释曰。由与诸地至德相应。由于第十地中因成就。由于佛地中果成就。故得解脱一切障。此偈显根本无分别智。能对治一切障。此即根本功德。无分别后得智功德。及无染云何。

论曰。

如虚空无染　　是无分别智
若出现于世　　非世法所染

释曰。虚空水不能湿。火不能然。风不能动。无分别智无染亦尔。无变异故说无染。何以故。菩萨依此智。观一切众生利益事。由此智力。菩萨故作心入三界。现种种本生。虽生在世中。不为世间八法之所变异。八法谓得不得。好名恶名赞毁乐苦。因此八法故起欲瞋。欲瞋不能变异。欲瞋根本无明不能令动。何以故。虚妄不能对真实故。此智从无分别智生故名无分别。此偈为显后得智能免报障。于生死涅槃二处不住。但为利他。此即后得智功德。此三种无分别差别

云何。为显此差别令不相滥。是故立譬。

论曰。

如哑求受尘　　如哑正受尘
如非哑受尘　　三智譬如此

释曰。譬如哑人求觅诸尘不能说尘。加行无分别亦尔。在方便道中寻思真如。而不能说。譬如哑人正受诸尘。虽已得尘不能说尘。根本无分别亦尔。正在真如观。如所证见亦不能说。譬如非哑人正受诸尘。又能说尘后得智亦尔。如其所见能立正教。为他解说。初未得向得离分别。无说因缘故不能说。次正得离分别。无说因缘故不能说。后已得由出观故。如前所见能说无倒。此偈显三种无言说有言说异故有差别。

论曰。

如愚求受尘　　如愚正受尘
如非愚受尘　　三智譬如此

释曰。未识物类。名之为愚。愚譬次第譬。三义如前。释此偈。显无分别有分别异故有差别。无言说以无分别为因。由无分别故无言说。有言说以有分别为因。由有分别故有言说。愚譬即显无分别。此三智境。虚实云何。

论曰。

如五求受尘　　如五正受尘
如非五受尘　　三智譬如此

释曰。五名目无分别。眼等五识。譬如人在五识中求觅五尘。或缘实或缘虚。意识与五识相间起故。加行无分别智亦尔。或证一分为实。或不证为虚。譬如人正在五识中。得真实境无分别无言说。根本无分别智亦尔。得真实境无分别无言说。譬如人在意识中。但缘先所受尘名缘虚境。有分别有言说。无分别后智亦尔。缘虚境有分别有言说。此偈显三种所缘境有实有虚故有差别。

论曰。

如未识求解　　如读正受法
如解受法义　　次第譬三智

释曰。譬如人未识论文。但求识文字。加行无分别智亦尔。未识真如。但学见真如方便。此显未解。譬如人已识文字。未了文字义。正读文字。但能受法。未能受义。根本无分别智亦尔。自利功用已成。未有利他功用。此显已解。譬如人已识文字。又已了义。正在思中。是人具有二能。能识文字。又能了义。以功用究竟故。无分别后智亦尔。已通达真如。又已出观。如前所见解说无倒。此显解已究竟。此偈显学功有异故有差别。前已明三种次第。谓未解己解及解究竟。前一无境。后二有境。谓法及义。后二有境。异相云何。

论曰。

如人正闭目　　无分别亦尔
如人正开目　　后得智亦尔

释曰。此偈但显根本智及后得智。由依止不同故有差别。根本智依止非心非非心。后得智则依止心故。二智于境有异。根本智不取境。以境智无异故。后得智取境。以境智有异故。根本智不缘境。如闭目。后得智缘境。如开目。此偈显不取境取境有异故有差别。此二智威德差别云何。

论曰。

如空无分别　　无染碍异边
如空中色现　　后得智亦尔

释曰。譬如虚空有四种德。一无染。二无碍。三无分别。四无边。根本智亦尔。一切世间八法七流等所不能染。由是彼对治故。故说无染。于一切境。如理如量无障无著故说无碍。于一切法。一味真如空遍满故。故说无分别。离一切诸边。中道不可量故。故说无边。譬如色于空中显现。空不可分别。色可分别。后得智亦尔。因不可分别。此智可分别。谓此是能分别。亦是所分别。若佛果是无分别智所显离分别众生。云何得作众生利益事。如理不倒。为显无功用作事。故重说偈。

论曰。

譬摩尼天鼓　　无思成自事
如此不分别　　种种佛事成

释曰。譬如如意宝无有分别。能作如众生所愿求事。譬如天鼓无人扣击。能随彼众生所欲之意。出四种声。谓怨来怨去受欲生厌。诸

佛亦尔。已离分别。能起种种利益众生事利益事有二种。一化身利益。如如意宝。二说法利益。犹如天鼓。此无分别智甚深义云何。约境立甚深义。此智为当缘所分别依他性起。为当缘余境起。若尔何妨。若取所分别依他性为境。此智无分别义不成。若缘余境起。离此境则无别余境。缘余境义亦不成。复次若缘余境起。境智无差别义则不成。

论曰。

非此非非此　　非智非非智
与境无差别　　智名无分别

释曰。此智不缘依他性为境。何以故。此智不以分别为境故。故言非此。亦不缘余境。何以故。此智但缘依他性法如为境故。法及法如不可说一异。非清净清净境故。为通相不通相故。非不缘识故。言非非此。复次此智为当是智。为当非智。若尔何妨。若智为性。云何不分别。以智是分别性故。若非智为性。云何称智。无分别非智性故。云何说为无分别智。

论曰。

非智非非智

释曰。云何说非智。于加行及后得智中不生故。言非智。若尔云何不成非智惑。此义亦不成。何以故。非智惑从不正思惟生。能起欲等流。此从无分别加行智生。能生无分别后得智。故说非非智。复次由此智于分别中不生故。说非智。由此智不于余处生。但于分别法如中生故。说非非智。此偈前句即释后句。

论曰。

与境无差别　　智名无分别

释曰。若智由能取所取二相起有分别。如加行智不名无分别。若智与所取不异。平等平等起。是名无分别智。于余经中。佛说一切法自性无分别。欲显此道理故重说偈。

论曰。

佛说一切法　　自性无分别
所分别无故　　彼无无分别

释曰。一切法自性无分别。此义云何可知。为证此义故立第三句。由可分别类实不有义。至无分别法真实是有故。说一切法自性无分别。若由所分别不有故。一切法自性无分别者。云何众生不自性解脱。

论曰。

彼无无分别

释曰。由诸法自性无分别。智如境无分别。若尔何故不自性解脱。实尔诸法自性无分别。智如境亦自性无分别。而不得自性解脱。修得智能证此法。由非智障故智不得起。必须修智灭障。方得解脱故。无自性解脱义。于自性无分别中。若起分别。此为非智。即是无明。于自性无分别法中。所有无分别智。今当说其差别。

论曰。此中无分别有三种。一加行无分别智。二无分别智。三无分别后智。

释曰。于自性无分别中。若总说有此三种。此三种即显道方便道正事道究竟。谓入方便住方便出方便。若约因约人约事。别说则有十一种。

论曰。加行无分别有三种。谓因缘引通数习力。生起差别故。

释曰。此三约因有差别。加行无分别由三力成。或由因缘力。或由引通力。或由数习力。由此三力成故生起有差别。若由因缘力成。即是由性力成。若由引通力成。即是由宿生力成。若由数习力成。即于现在由作功力成。

论曰。无分别智亦有三种。谓知足无颠倒无戏论。无分别差别故。

释曰。此三约人有差别。即凡夫二乘菩萨。知足无分别。应知由得闻思二慧究竟故。由知足故无分别。故说知足无分别。若凡夫菩萨。至闻思慧究竟事。有所应得皆悉已得。生知足心故无分别。复次世间众生有知足无分别。由此知足。彼众生上生有顶。于中计为出离究竟。过此更无行处。起知足心。不复进修故无分别。无颠倒无分别。谓二乘。由彼已通达真境。无常等四种无倒相。由常等四无倒相。永不更分别故无分别。无戏论无分别。谓诸菩萨。诸菩萨不分别一切法。乃至不分别无上菩提。何以故。诸法无言说故。于无言说中强立言说。故名戏论。言说有四种。即是四谤。若说有。即增益谤。

若说无。即损减谤。若说亦有亦无。即相违谤。若说非有非无。即戏论谤。菩萨得无分别智。不可以言说显示故。称无戏论无分别。何以故。出过世间智故。又非世间智所知故。

论曰。无分别后智有五种。谓通达忆持成立相杂如意。显示差别故。

释曰。此五约事有差别。后得智以能显示为性。此中显示以觉了为义。由此智于通达后时。显示如此事。云我于观中知见如此如此事。故称通达显示。由此智出观后时。如所通达忆持不退失。故称忆持显示。由此智如自所通达。能立正教令他修行。故称成立显示。由此智菩萨如先缘一切法为境。谓如先杂境界智观察此境。由此观察即得转依故。称相杂显示。由此智菩萨已得转依。如菩萨所思欲。如意皆成。谓于地等诸大。转为金等故。称如意显示。

论曰。为成立无分别智。复说别偈。

释曰。已说无分别智差别义。更欲成立无分别义。故重说偈。

论曰。

饿鬼畜生人　　诸天等如应
一境心异故　　许彼境界成

释曰。譬如一江约四众生分别则成四境。饿鬼谓为脓血。鱼等畜生谓为住处人谓为水。天谓是地。随所分别各成一境。若境是实应互相妨。不应一处一时并成四境。当知皆是意识分别所作。若汝许四识并缘。识不离境。汝亦应许一时一处并有四境。若许并有四境。则应信一切分别皆非实有。若无实境识应自生不缘境起。若尔唯识中。四难还成。四义不成。此难如彼论释。有识无境。斯有何失。为显此义。故重说偈。

论曰。

于过去未来　　于梦二影中
智缘非有境　　此无转为境

释曰。过去未来事但有名无体。若心缘此二世。但有识无境。梦中所缘亦尔。影有二种。一镜中影。二定中影。定心所起青黄等相。离心无别此法故说名影。若心缘此二影。亦但有识无境。若无此四境。识何所缘。

论曰。

此无转为境

释曰。外尘本来是无。识变异所作。识即缘此为境故。言无转为境。此义已立不应复疑。何以故。若拨无此理。无成佛义为显此义。故重说偈。

论曰。

若尘成为境　　无无分别智

释曰。若尘有体为境义成。则无有无分别智。何以故。所分别境若实有。能分别则不成倒。无分别则成倒。若尔一切凡夫皆离颠倒。一切圣人皆成颠倒斯有何失。

论曰。

若此无佛果　　应得无是处

释曰。无分别智是正道。若言无此智。而说应得佛果。无有是处。此执为阿含及道理所违。是故应知诸尘无体可分别。由可分别体无故。分别亦无。故无分别智如理无倒。复次有别道理。证诸尘无体可分别。

论曰。

得自在菩萨　　由愿乐力故
如意地等成　　得定人亦尔

释曰。菩萨于定得入住出自在。于通慧得变异折伏通达自在。于诸地得十自在。菩萨先发愿作众生利益事。得无分别智后出观。随菩萨意。欲有所作。一切皆成。或由现在愿。或由本愿。愿为因。乐为果。先发愿作众生利益事。后随心所欲乐无不皆成。谓转变地等。若浅行菩萨欲作众生利益事。于现在先发愿。发愿竟即入真观。出观后随所欲乐方得成遂。若深行菩萨欲作众生利益事。现在不须发愿。及入观出观。但由本愿力。随所欲作。一切皆成。若声闻等得九定自在。因此定自在得六通自在。于一物中随愿乐力。各能变异为无量种。若诸尘实有自性。此事则不得成。譬如二空一切自在所不能变异。何以故。以真实故。此偈约外境显诸尘无自性。于内境无自性。其义云何。

论曰。

成就简择人　　有智得定人
于内思诸法　　如义显现故

释曰。简择即是毗婆舍那。得三无流根名成就。从须陀洹向乃至阿罗汉果。名成就简择人。有智人谓菩萨。欲显不以闻思位为智人。但取入修位为智人。故言得定。声闻及菩萨于内思量一切法时。如如二人思惟十二部经法。所显义如此如此。其义于此二人得显现。若其思惟佛义。于种种法中佛义显现。如佛义显现。色等五阴及无常等十想。亦如此显现。此偈约内境。显诸尘无自性。云何知外内境皆无自性。

论曰。

无分别修时　　诸义不显现
应知无有尘　　由此故无识

释曰。若菩萨在无分别观中。一切义或内或外或内外不复显现。是故应知诸尘皆实非有。若无外尘则无内识。何以故。所识既不有。能识云何有。此义实尔。所识非有故能识亦非有。应知胜相中已具显此义。此智与般若波罗蜜。为一为异。

论曰。此无分别智即是般若波罗蜜。名异义同。

释曰。不以名不同为异。以义同为一。以一故言即是。若名异义云何同。如来立法约自性义。摄诸法为同。不以名摄为同。何以故。名于诸方不同。义于诸方则同。名是假立。为目此义故。随方不同。义有定性故义是同。行依义成。不依名成。云何知义是同。

论曰。如经言。若菩萨住般若波罗蜜。由非处修行。能圆满修习所余波罗蜜。

释曰。欲成就无分别智。与般若波罗蜜不异故。引般若波罗蜜经为证。菩萨修般若波罗蜜。无退失故名住。又菩萨欲修余波罗蜜。先修般若波罗蜜为方便。余波罗蜜住般若波罗蜜中成。故言住。菩萨住般若波罗蜜中。离五处修行余波罗蜜。于一一波罗蜜中经若干时修习。令得成就故称圆满。

论曰。何者非处修行能圆满修习所余波罗蜜。谓离五种处。一离外道我执处。

释曰。如外道住彼般若起我执。谓我今住般若。般若即是我所。诸菩萨住般若则不如是。故言离我见执处。以不应彼处故。

论曰。二离未见真如菩萨分别处。

释曰。如地前菩萨未见真如。分别无分别为般若波罗蜜。谓此是般若波罗蜜。若菩萨已见真如。在般若波罗蜜中。则无此分别。故言离分别处。以不应彼处故。

论曰。三离生死涅槃二边处。

释曰。如凡夫众生住生死边。声闻人住涅槃边。菩萨住般若波罗蜜离此二边。故言离二边处。以不应彼处故。

论曰。四离唯灭惑障知足行处。

释曰。如声闻于惑障灭处生知足。于余处无复欲乐。谓智障灭处。菩萨则不如是。为灭智障修学般若波罗蜜故。言离知足行处。不应彼处故。

论曰。五离不观利益众生事。住无余涅槃处。

释曰。如独觉不观众生利益事。住无余涅槃。菩萨则不如是。住般若波罗蜜。不舍众生利益事。般涅槃亦有余亦无余。于法身是无余。于应化身是有余故。言离住无余涅槃处。以不应彼处故。无分别智有五种差别。异前所离五处。一无倒差别。此无倒彼有倒故。二无分别差别。此无分别彼有分别故。三无住处差别。此无住处彼有住处故。四正行差别。此正行能灭惑智二障。彼正行但能灭惑障故。五至得差别。此得常住三身为果。彼得永断涅槃为果故。

论曰。声闻智慧与菩萨智慧。差别云何。

释曰。已说无分别智与般若波罗蜜是一。今欲更显无分别智般若波罗蜜与二乘智有差别。

论曰。应知由无分别差别。

释曰。声闻有分别。菩萨无分别。应知由此义故有差别。

论曰。不分别阴等诸法门故。

释曰。声闻由智慧取阴等诸法门为境。有分别相起。菩萨不分别

阴等诸法门。无分别相起故有差别。

论曰。由非一分差别。通达二空真如。入一切所知相故。依止一切众生利益事故。

释曰。分有二种。一所知分。二利益众生分。所知分中复有二种。谓人法二空。利益众生分中亦有二种。谓自身他身。声闻于所知分中。但通达人空。止于苦等四谛生无流智。于利益众生分中。但依止自身利益事。发愿修行。于此二分中各有一分。菩萨于所知分中。具通达人法二空。于一切所生如理如量智。于利益众生分中。依一切众生利益事。谓自他身发愿修行。于此二分中各具二分。二分异一分故。言非一分差别。

论曰。由无住差别。住无住处涅槃故。

释曰。声闻住着涅槃。如凡夫住着生死菩萨不尔。见生死涅槃俱是分别所作。同无相性故不住二处。

论曰。由恒差别。于无余涅槃不堕断尽边际故。

释曰。二人于无余涅槃有差别故。智慧有差别。二乘于无余涅槃无应化二身。以不观他利益事故。无应身故堕断。无化身故堕尽。菩萨于无余涅槃恒起二身。无有边际。何况法身。以自利利他圆满故。有应身故不堕断。有化身故不堕尽。

论曰。由无上差别。实无异乘胜此故。

释曰。声闻独觉乘有上。以不及大乘故。菩萨乘无上。以无别乘胜大乘故。乘以智为体。于大乘中智为上首故。由此五义故。二乘智与菩萨智有差别。

论曰。此中说偈。

释曰。为摄前五义及显五义功德故。重说偈。

论曰。

由智五胜异　　依大悲修福

释曰。诸菩萨智慧。由五种差别故胜二乘。不但于胜智慧知足。复依智慧修福德。福德即余五度。此句显自利胜异二乘。复有胜异义。谓为利他依大悲修福德。福德即余五度。若人具此二能。得何果

报。

论曰。

世出世富乐　　说此不为远

释曰。作转轮王欲界上五天王色界梵王。乃至无色界定。及菩萨独所得世间定。名世富乐。二乘解脱及无上菩提。名出世富乐。如此果如意易得故不为远。诸菩萨已至极自在位。恒行慈悲于世间贫苦众生。菩萨由此意不施财物。此意用云何。

论曰。若菩萨于世间实有亦复可知。

释曰。此显菩萨有体有恩。有体故言实有。有恩故言可知。

论曰。若菩萨如此依戒定慧学功德聚相应。至十种自在。于一切利他事。得无等胜能。

释曰。三学摄十度及世间一切功德。故名功德聚。若菩萨未得得。已得不失。名相应。即因圆满。至十种自在即果圆满。利益他事或有二种。或有四种。二种谓先思后行。复有二种。即后二无畏。或有四种如前说。得如此无等胜能。即恩德圆满。此三德中。因果二德显自利。恩德显利他。已说三学竟。欲显菩萨三德圆满。故明此义。

论曰。云何于世间中见有众生遭重苦难。

释曰。此次立难。若菩萨如此三德。皆为拔济一切众生。云何众生遭世苦难。若视苦不救则无胜能。若无胜能亦无菩萨。苦难有二种。谓内及外。内外此二苦难有轻有重。若可对治为轻。若不可对治为重。

论曰。由菩萨见彼众生有业。能感苦报障胜乐果故。

释曰。菩萨见有众生有业障。障菩萨胜能能感苦报。菩萨于彼有此业智。虽怀胜能舍而不用。此即菩萨业力。譬如有江有八功德水。随众生饮无人遮护。饿鬼由业障故不能得饮。菩萨如江。财物如水。有业障众生犹如饿鬼。由业障故不得受用菩萨财物。

论曰。由菩萨见如此。若施彼乐具。则障其生善。

释曰。菩萨见有众生无业障。若贫穷能生长善法。若富乐则放逸造罪。菩萨愿彼于现在世受贫穷苦。随顺成就生起善法。是故菩萨不

施其乐具。此即菩萨处非处力。

论曰。由菩萨见彼无乐具。能现前厌恶生死。

释曰。菩萨见有众生由贫穷苦。厌恶生死心恒现前。菩萨愿彼无乐具。成就厌恶心随顺善行故。不施其乐具。此即菩萨根欲性力。

论曰。由菩萨见若施彼乐具。则是生长一切恶法因缘。

释曰。菩萨见有众生乃至恒受贫穷报。于此时中不长恶法。菩萨愿彼恒受贫穷报。不愿彼于一刹那中受富乐报。而作诸恶法因缘。谓自爱憎他。此二因缘能生长恶法。菩萨若施彼财物。则成就彼爱憎。是故菩萨不施其乐具。此即菩萨遍行道智力。

论曰。由菩萨见若施彼乐具。则是逼害余无量众生因缘。

释曰。菩萨见有众生。若得大富非止自损。复能损恼无量众生。菩萨愿彼受贫穷苦。不愿彼由大富乐。损恼众生身心及以善根。是故菩萨不施其乐具。此亦是菩萨遍行道智力。

论曰。是故菩萨不无如此胜能。世间亦有如此众生显现。

释曰。胜能有三。即是三德。一能得因。谓三学处。二能得果。谓十自在。三能利他。谓了别众生根欲性等。若见施有利益则施。若见不施有利益则不施。菩萨以利益为定。不以施不施为定。由施无利益故。世间有受苦众生。

论曰。此中说偈。

释曰。为摄前五义故重说偈。

论曰。

见业障碍善　　厌现及恶增
害他彼众生　　不感菩萨施

释曰。有众生有业障。不感菩萨施。有众生有乐具则碍善。有众生由贫穷厌恶生死心恒现前。有众生有乐具生长恶法。有众生由大富乐能逼害他。菩萨见如此事。欲令离自损损他故。不施其乐具。是故彼众生不感菩萨施。

摄大乘论释卷第十三

释学果寂灭胜相品第十二

论曰。如此已说依慧学差别。云何应知寂灭差别。

释曰。菩萨道与二乘道既有差别。由道得灭。菩萨灭与二乘灭亦应有差别。云何可知。

论曰。诸菩萨惑灭。即是无住处涅槃。

释曰。二乘与菩萨同以惑灭为灭谛。二乘惑灭一向背生死趣涅槃。菩萨惑灭不背生死不背涅槃。故异二乘。菩萨此灭于四种涅槃中。是无住处。一本来清净涅槃。二无住处涅槃。三有余。四无余。菩萨不见生死涅槃异。由般若不住生死。由慈悲不住涅槃。若分别生死。则住生死。若分别涅槃。则住涅槃。菩萨得无分别智。无所分别故无所住。

论曰。此相云何。

释曰。无住处涅槃。以何法为相。

论曰。舍离惑与不舍离生死。二所依死。转依为相。

释曰。若菩萨在转依位。不与诸惑缘起处。故名舍离。惑在出观位。必起分别故。名不舍离生死。若偏观前后明此二义。亦得一时具二义。若双观二义。必在一时。此二义并以依他性为依止。无住处涅槃以转依为相。即转二着。凡夫着生死。二乘着涅槃。菩萨得无分别智。不见生死涅槃有差别。虽灭惑不住涅槃。虽起分别不住生死。故此涅槃以转依为相。此转依即依止依他性。

论曰。此中生死是依他性。不净品一分为体。涅槃是依他性。净品一分为体。

释曰。此释二所依止义。本识名依他性。本识若起分别。即是不净品。说此一分为生死体。如分别依他性。此性不如此有。此分别无所有即是净品。依此一分为涅槃体。

论曰。本依者。是具净不净品二分依他性。

释曰。分别性是生死。真实性。是涅槃。从本以来此二品以依他性为依止。即说依他性为本依。

论曰。转依者。对治起时。此依他性。由不净品分永改本性。由

净品分永成本性。

释曰。转依亦属依他性。三乘道是对治。此依他性道未起时。如见谛等。或能起诸业感恶道报。名不净品。道起已后。如此不净品灭不更生。故言永改本性。此依他性道及道果名净品。道即戒定慧。道果有二种。谓有为无为。有为即解脱解脱知见。无为即本惑灭。及未来惑不生。道未起时。戒等净品未成立。但有本性清净。由道起故与五分法身及无垢清净相应。如此相应乃至得佛。无有变异。故言永成本性。

论曰。此转依若略说有六种转。

释曰。若约三乘道及道果。广说则有多转依义。今略说故但有六种。

论曰。一益力损能转。由随信乐位。住闻熏习力故。

释曰。由三乘圣道起阿黎耶识中。闻熏习功能更增。说名益力。于阿黎耶识中。所有诸惑熏习。由对治起故无复本用。说名损能。此二事何位何因得成。若人住愿乐位中。闻如来说广大甚深正教。于中起三信。愿乐修行。随顺不违。此损益以闻熏习力为因。闻思慧为闻熏习体。因此二慧生修慧。修慧是闻熏习力。若无修慧。本依则不得转。由此力故损益义成。若人已得如此转依。烦恼行于此人云何。

论曰。由烦恼有羞行惭。弱行或永不行故。

释曰。若人已得此转依。烦恼若起即生惭羞。起亦不久。又复微弱。或永不起。何以故。能羞自身。深见诸过故。

论曰。二通达转谓已登地诸菩萨。由真实虚妄显现为能故。

释曰。得无分别智。证真如故名通达。由此通达有别转异于地前。若已登地。有时入观。此通达为真实显现因。何以故。如初通达明证真如。后入观亦尔。有时出观。此通达为虚妄显现因。何以故。如先未入观。以散心修自利利他俗行。今出观亦尔。

论曰。此转从初地至六地。

释曰。此中同有出入观异故。以六地为其位。

论曰。三修习转。由未离障人。是一切相不显现。真实显现依故。

释曰。前位修习依相起。此位修习依无相起。已离惑障。离一切智障未尽。是有学大乘人能得此转。一切相。谓相相生相真实相。此三相体不显现。依止此转依得成。三无相得显现。亦依止此转依得成。

论曰。此转从七地至十地。

释曰。此中同修无相行故。以四地为其位。

论曰。四果圆满转。由已离障人。一切相不显现。清净真如显现。至得一切相自在依故。

释曰。三德具足名果圆满。已离一切障人。即是诸佛。能得此转。一切相不显现。即是断德。以一切相灭故。清净真如显现。即是智德。如理如量智圆满故。谓具一切智及一切种智。至得一切相自在。即是恩德。依止一切相中所得自在。由得此自在。如意能作一切众生利益事。三德并以此转为依止。

论曰。五下劣转。由声闻通达人无我故。由一向背生死。为永舍离生死故。

释曰。人境功能三义皆下劣。是声闻人故人下劣。但观人无我故境下劣。心求免离生死。自出三界未得究竟。又不能兼济众生。故功能下劣。身见是声闻系缚。为除此见故修人无我观。苦集通名生死。若得人无我。则能背苦舍集。

论曰。六广大转。由菩萨通达法无我故。

释曰。人境功能三义皆广大。是菩萨人故人广大。观法无我故境广大。自度度他又能究竟故功能广大。分别是菩萨系缚。为除此系缚故。修法无我观。法无我是本。人无我是末。若得法无我。必先得人无我。虽复先得。犹未清净。以根本未除故。证法无我后方得清净。法无我境能显四德。故观此境得离八倒。

论曰。于中观寂静功德故。

释曰。谓于生死中。观法无我故。称寂静功德。

论曰。为舍不舍故。

释曰。此显法无我观功能。于生死中由观寂静能离分别。不为惑染故舍烦恼。由见生死寂静与真如不异故。不舍生死。

论曰。若菩萨在下劣转位。有何过失。

释曰。欲显有三失故为此问。

论曰。不观众生利益事故。

释曰。此明失菩萨恩德。

论曰。过离菩萨法。

释曰。如理如量智。及随智所起福德是菩萨法。不行菩萨智慧法为过。舍远菩萨福德法为离。此明失智德。

论曰。与下乘人同得解脱。此为过失。

释曰。但灭惑障不灭智障。此明失断德。

论曰。诸菩萨若在广大转位。有何功德。

释曰。欲显有三德故。更为此问。

论曰。于生死法中。由自转依为依故。得诸自在。

释曰。得无分别智。灭智障种子。此灭即是转依。以此转依为依止。菩萨于一切法中。得十种自在。

论曰。于一切道中。能现一切身。

释曰。以自在为依止。于六道中。随彼形类。现种种身。

论曰。于世间富乐及于三乘。由种种教化方便胜能。能安立彼于正教。是广大转功德。

释曰。富乐是三界善道。先令得世间善道。后令得三乘圣道。以三轮化度令住正法。何法为大菩提自性转依。异二乘是大菩提自性。此转依应知有四相。一生起依止为相。二永不生依止为相。三成熟思量所知果为相。四法界清净为相。生起依止为相者。是佛相续所摄。出世道依止。若不尔未至此转依。佛圣道不成。不应道理。若佛道离此转依成。依未转道应先成。永不生依止为相者。一切惑及习气永不生依止。若不尔因缘已聚集。未至此转依。诸惑及习气永不生不成。不应道理。成熟思量所知果依止为相者。成熟寻思及善通达所知。真如所知实际果。若不尔诸佛自性应更寻思。应更灭障。法界清净为相

者。伏灭一切相。最清净法界所显。若不尔诸佛自性应无常。应可思佛自性常住。不可思为相。亦不可说。

论曰。此中说偈。

释曰。为显此转依故。重说偈。

论曰。

于凡夫覆真　　于彼显虚妄

释曰。见谛无明于凡夫。覆一切法人无我真空于彼。谓于凡夫此无明倒彼心。令见我相众生相等及六尘相诸虚妄法。因此显现无明为其依止。

论曰。

于菩萨一向　　舍虚显真实

释曰。菩萨无分别智。由灭无明故。舍一切虚妄法。谓我相等。显二空真如。无明生是凡夫依。无明灭是菩萨依。此偈明灭为转依相。

论曰。

不显现显现　　虚妄及真实

释曰。虚妄是分别性。分别不起即虚妄不显现。真实是三无性。虚妄不显故真实显现。

论曰。

是菩萨转依　　解脱如意故

释曰。不显现显现是菩萨转依。此转依即菩萨解脱。得解脱已无复系缚。为利他故。如意遍行于六道中。不同二乘解脱永灭无利他义。如被斩首命必不续。此偈明解脱虚妄清净法身。此二由无分别智得成。即就三德明转依。

论曰。

于生死涅槃　　若智起平等

释曰。生死涅槃并是分别所作。同一真如。若得无分别智。缘此平等起。

论曰。

生死即涅槃　　二无此彼故

释曰。不净品名生死。净品名涅槃。生死虚妄无人法二我。即是涅槃。得无分别智。见生死无所有。即是见涅槃无所有。故无此彼之异。若得此智有何功能。

论曰。

是故于生死　　非舍非非舍

释曰。虽观无我不离生死。是非舍义。虽在生死常观无我。是非非舍。若尔于涅槃云何。

论曰。

于涅槃亦尔　　无得无不得

释曰。离生死无别法名涅槃。菩萨既不得生死。亦不得涅槃。是无得义。菩萨于生死常观胜妙寂静。是无不得义。

释智差别胜相品第十三之一

论曰。如此已说寂灭差别。云何应知智差别。

释曰。前已说菩萨解脱与二乘解脱差别。菩萨解脱知见。与二乘解脱知见。亦应有差别。云何可知。

论曰。由佛三身。应知智差别。

释曰。智差别是菩萨解脱知见。即菩提道究竟果。如二乘道究竟果名解脱知见。二乘解脱知见中无三身。菩萨解脱知见中有三身差别。何以故。二乘不能灭智障。无一切智故。不得圆满清净法身。无大慈悲不行利益他事故。无应化两身。菩萨具此二义故有三身。故以三身显智差别。何法名三身。

论曰。一自性身。二受用身。三变化身。

释曰。身以依止为义。由能持诸法。诸法随身故得成。不随则不成故。身为诸法依止。譬如身根为余根依止故得身名。法身亦尔。应化身及如来一切功德所依故名为身。又身以实为义。不破坏故名实。身即是体。体以性为义。此性于一切位中。不改故名实。实故不破坏。身有二种。一自然得。二人功得。自然得者。如经言。若佛出世若不出世法性常然。谓一切法由二空不空。二空由虚妄不空。此二法皆自然得。故说名自性。人功得者。谓六道身。由依惑起善恶不动业。由业得七种果。依果更生惑。是名人功所得。如来身亦有二种得。一自性得。是法身。二人功得。是应化两身。为显异人功所得故立自性身。依止自性身。起福德智慧二行。二行所得之果。谓净土清净及大法乐。能受用二果故名受用身。于他修行地中。由佛本愿自在力故。彼识似众生变异现故名变化身。

论曰。此中自性身者。是诸如来法身。

释曰。此三身中。若以自性为法身。自性有二种定。以何自性为法身。一切障灭故。一切白法圆满故。唯有真如及真智独存。说名法身。身以依止为义。何法为依止。

论曰。于一切法自在依止故。

释曰。一切法自在。谓十种自在。又因中十波罗蜜。果中一切不共法。皆得已不失。如意运用故名自在。自在不可数量。随诸法数量自在亦尔。云何知此法依止法身。不离清净及圆智。即如如如如智故。

论曰。受用身者诸佛种种土。及大人集轮依止所显现。

释曰。土有众宝差别。不可数量故称种种。此无量宝土。依佛应身得成。诸菩萨名大人集。是菩萨众亲近善友。正闻正思正修等是轮体。如圣王金轮能从此至彼。未得令得。已得令不失。能上下平行此是轮用。菩萨亦尔。若离应身则二事不成。故此二事以应身为依止。由能依止成故所依止显现。

论曰。此以法身为依止。

释曰。法身无依止。此身有依止。如前言于一切法自在依止故。此即明应身依止法身故二身有异。

论曰。诸佛土清净大乘法受乐受用因故。

释曰。菩萨于诸佛净土中。自听受大乘法受法乐。为他说大乘法

亦受法乐。菩萨备受用此二法乐。若无应身则无此二受用法乐。故应身为此二受用法乐因。又释受用有二义。一受用尘。即受用净土。二受用法乐。即受用大乘法乐。若无应身则无此二受用。故以应身为此二受用因。变化身与法身应身异相云何。

论曰。变化身者以法身为依止。

释曰。法身无依止。此身有依止。如前言于一切法自在依止故。此即明变化身依止法身。故二身有异。

论曰。从住兜率陀天。及退受生。

释曰。此下明化身体异应身。应身以大智大定大悲为体。化身但以色形为体。所现色形先住兜率陀天中。后生人中。先二十年受中阴生故言退。后于释迦家受生。

论曰。受学受欲尘。

释曰。修习王秘密巧六十四能等。为受学纳妃等。为受欲尘。

论曰。出家往外道所修苦行。

释曰。舍王位往郁陀阿罗罗仙人所。备修外道一切苦行。

论曰。得无上菩提。转法轮大般涅槃等事。所显现故。

释曰。后舍外道法。修不苦不乐行。成无等觉。说三乘教。后方舍化。变化事非一。乃至灭后犹有遗形。为佛事故言等事。以此等事显于化身。佛何故先住兜率陀天。后生人中。欲显自身是天人类。以天人是圣道器故。欲示为天人师摄利同类故。为断外道毁谤故。

论曰。诸佛如来所有法身。其相云何。

释曰。欲引相等十义证成法身。法身若成。余二身亦成。故为此问。

论曰。若略说其相。应知有五种。

释曰。若广说如无生无灭等。有无量相。今略说故言有五相。即十义中第一相义。

论曰。此中说郁陀那偈。

释曰。为摄持散义故说此偈。偈中十义后次第释。

论曰。

相证得自在　　依止及摄持
差别德甚深　　念业明佛身

五相者。一法身转依为相。

释曰。法身即是菩萨转依。

论曰。一切障及不净品分。依他性灭已。

释曰。障有二种。一具分障。二一分障。菩萨所断一切智障。通三界内外故名具分。即是一切障。二二乘所断惑障。唯在三界内名一分障。即是不净品分。并以依他性为依止。治道起时即断此二障。故言灭已。

论曰。解脱一切障。

释曰。由二分障已灭。依他性一分。解脱一切障。

论曰。于一切法得自在为能。

释曰。此依他性一分。能通达一切法同一无性。已得无失。故名自在。

论曰。清净性分依他性。转依为相故。

释曰。欲显异无分别后智。离一切分别故。言清净性分。此无分别智又是依他性一分。依他性有二分。前明灭障显无分别境。后明于一切法得自在。为能显无分别智。此二分是转依。转依为法身相。

论曰。二白净法为相。

释曰。一切法有二种。一黑二白。黑即是恶。白即是善。善中自有四种。法身是真实善故。言白净法为相。

论曰。由六度圆满。于法身至得十种自在。胜能为相故。

释曰。由修六度究竟。于法身得十自在。此十自在是法身胜能。即以法身为性。由六度究竟得十自在。其义云何。

论曰。何者为十。一命自在。

释曰。于寿命中。修短及舍如意得成。

论曰。二心自在。

释曰。于生死受生。不为生死染污。

论曰。三财物自在。

释曰。十种财物饮食为初。随时随处如意能得。

论曰。此三由施度圆满得成。

释曰。若人一切处施。一切物施。以大悲施则施圆满。由大悲行施为因。得心自在。由一切处施为因。得命自在。由一切物施为因。得财物自在。

论曰。四业自在。五生自在。此二由戒度圆满得成。

释曰。业为因生为果故。此二相应。由能制身口业故得业自在。乃至若分分断身心。无变异身口业。由此心成故戒度圆满。由戒度圆满。若欲受余生。如意能引。此业悉令现前故名业自在。由业自在。于业果生中亦得自在。随六道类如意往生利益。若竟如意能舍。取舍二事功能无碍。故名生自在。

论曰。六欲乐自在。由忍度圆满得成。

释曰。忍有三种。一忍辱忍。二安受忍。三通达忍。于他毁损事心不坏。名忍辱忍。于自苦事心无变异。名安受忍。于正法甚深道理心能明证。名通达忍。由此三忍诸法皆随逐心。后于诸法中。随所欲乐如意得成。

论曰。七愿自在。由精进度圆满得成。

释曰。由精进波罗蜜能度一切所作事。于未来世。一切所愿如意得成。故名愿自在。

论曰。八通慧自在。此五通所摄。由定度圆满得成。

释曰。于五通中。未得得已得不失。故名自在。又于五通能自用。亦能令他如我所用。故名自在。由菩萨能得诸菩萨诸甚深定心。

随事调伏。若引五通处于自他如意皆成。

论曰。九智自在。十法自在。此二由般若波罗蜜圆满得成。

释曰。菩萨由般若波罗蜜圆满。以无分别智。于阴等法门。心通达无余。得一切种智。名智自在。以无分别后智。通达一切法品类。得一切智。名智自在。以无分别后智。如自所证。为他安立法门。如理得成。名法自在。

论曰。三无二为相。由无有无二相故。

释曰。无二谓无有无无。有为常无为断。无有无无即是不常不断。离于二边。

论曰。一切法无所有。空相不无为相故。

释曰。更释上语一切法皆分别所作。悉无所有。即是二空相故。无有不无二空相故。无无法身即是二空故。以无二边为法身相。

论曰。复次有为无为无二为相。

释曰。无二谓无有为无无为。一切有流法必以有为为相。一切无流法有二种。若道等以有为为相。择灭等以无为为相。法身与有为无为不一不异。是故不得偏以有为无为为相。由真如是有为无为通相。不可说异。真如是清净境。有为无为非清净境。不可说一。法身非有为无为为相。非非有为无为为相。何以故。

论曰。非惑业集所生故。

释曰。一切有为法。皆从惑业生。法身不从业惑生故非有为。

论曰。由得自在能显有为相故。

释曰。法身由得自在。能数数显有为相。谓应化二身故非无为。

论曰。复次一异无二为相。诸佛如来依止不异故。

释曰。无二谓无一无异。三世诸佛由法身无异。法身即是依止是故不异。

论曰。由无量依止能证此故。

释曰。由此法身无量。已成熟善根诸菩萨。无间所证故不可说

一。若一余人修行则应无用。

论曰。此中说偈。

释曰。为显法身不一异义。故重说偈。

论曰。

我执不有故　　于中无依别

释曰。于世间由随我执分别。众生依止有差别。于法身无有我执分别故。如来依止无差别。若尔云何立有多佛。

论曰。

如前多依证　　假名说不一

释曰。如前因地无量依止能证故。若一一世间身无有法身。菩萨则无所证。由菩萨各各依自身证此法身故。约假名不可说一。

论曰。

性行异非虚　　圆满无初故
不一无异故　　不多依真如

释曰。诸菩萨发心多故名性异。由性异故加行亦不同。由加行异故有功力。由有功力故能得果。有因义故非虚。若但有一佛。诸余菩萨修行则空无所得。诸佛作众生利益事。无不圆满。由安立彼于三乘故。若诸佛不安立他于无上菩提。则所作佛事不圆满。由利益事圆满故佛不一。如生死无初。无量诸佛亦尔。无初无量。若唯一佛成前后佛不成。则于一佛立始立终。义则可成。由此五义故诸佛不一。

论曰。无异故不多。

释曰。依止不异故诸佛不多。不多故无异。何者为依止。

论曰。依真如。

释曰。真如即清净法界。法界无异。故诸佛依止无差别。此二偈显法身无一异相。

论曰。四常住为相。真如清净相故。

释曰。此下引三证立法身常住义。真如若出离一切垢。无垢清净说名佛果。此真如常住。诸佛是清净真如所显。故法身常住。

论曰。昔愿引通最为极故。

释曰。从初发心乃至八地。经二十七大劫阿僧祇。于中如来依法界发愿成就。愿秉持愿是名引。于一切处无碍故名通。穷生死际故名最极。由依法界起此愿故。法界若无常愿则有尽。愿既无尽故知法界常住。又由此愿引通最极。不空无果故得法身。愿既无尽故法身常住。

论曰。应作正事未究竟故。

释曰。若言佛作众生利益事竟。先愿应穷。不可以愿证法身常住者。是义不然。何以故由正事未究竟故。从今时乃至无穷世。正事无边。若众生未皆得佛。未悉般涅槃。此正事无息。正事由法身成。正事不尽故法身常住。

论曰。五不可思议为相。是真如清净自证智所知故。无譬喻故。非觉观行处故。

释曰。法身有三因缘故不可思议。一非三慧境界故不可思议。非觉观行处故非闻慧境。无譬喻故非思慧境。自证智所知故。非世间及二乘修慧境。是故不可思议。二无分别最上真实故不可思议。无分别者菩萨自证智所知。非凡夫分别境界。凡夫如生盲不能分别色。以未曾见色故。亦非二乘分别境界。此境最极非二乘所证故。不能分别。二乘如新生婴儿不见日轮。以根弱故。最上者无譬喻故。法身于一切法中最极无等。无余法可为譬喻故。非有上人所能知。真实者不可言说故。若不可言说未曾见真实。众生不能分别。一切觉观随言说起。既无言说故非觉观行处。是故不可思议。三法身是诸佛证智所知。非世间聪慧人所能分别。于世间中无物可等法身。由见此物以比知法身。于法身中一切心行皆绝。以境智无差别故。是故不可思议。

论曰。复次此法身证得云何。

释曰。有证不得。有得不证。有亦证亦得。有不证不得。今欲显亦证亦得。一切众生在于生死。无有众生本无法身。恒与法身相应故。此相应无始法自然成。如此相应说名为得。此得非触得。非根识所证故。为离相应得故立此问。如经言于众生聚中。无众生在法身外。如无一色在虚空外。以一切众生皆不离法身故。法身于众生本来是得。得义如此。证义云何。

论曰。是触从初所得。

释曰。为显触得有始。由方便成利益无穷故。如眼证见色必具五义。一有实境对根。二根不坏。三有觉观。四识不乱。五无闇等障。五义若不具则不能证色。证知法身亦尔。必须具五义。

论曰。由缘相杂大乘法为境。

释曰。真如是大乘法。大乘十二部经所说法门。皆共显此真如。一切正说于真如法。则同一味。故名相杂。如众流归海。相杂共为一味。智与境无差别故言缘。菩萨缘相杂大乘中真如法为境。此即第一显境实有最胜。

论曰。无分别智。无分别后所得智。

释曰。证智以无分别为相。由此智于真如境起。离分别故清净成证智。此即第二显智清净如根不坏。无分别后所得智。是前后助法。由此智后更入真观后后转胜。此即第三明助法如觉观。若有毗钵舍那无奢摩他。无证得义故须修奢摩他。修奢摩他有三相。一得因。二得伴类。三得功能。

论曰。五相修成熟修习。

释曰。此明得因。五修及五修所得五果。如因果修差别中说。得无退失名熟。得最上上品名成。数数观察名修习。此明二种因。一不失因。二圆满因。故名得因。

论曰。于一切地善集资粮。

释曰。此明得伴类从初地乃至十地。聚集福德智慧行为资粮故。名得伴类。

论曰。能破微细难破障故。

释曰。此明得功能。由前二义故能破智障。此烦恼与二乘无流道俱起。故名微细。非二乘道所能破故名难破。故名得功能。此即第四明得定如识不乱。

论曰。金刚譬三摩提。

释曰。有四义故。以金刚譬三摩提。一能破烦恼山。二能引无余功德。三坚实不可毁坏。四用利能令智慧通达一切法无碍。

论曰。次此三摩提后灭离一切障故。

释曰。得此定竟。灭一切障方尽。此即第五明灭惑如无闇等障。

论曰。是时由依止转成证得应知。

释曰。金刚心灭时名是时。是时第十地依止。转成佛依止名证得。应如此知。

论曰。此法身有几自在。于中得自在。

释曰。欲显约五阴转依。明法身自在。故为此问。

论曰。若略说有五自在于中得自在。

释曰。若广说有无量自在。今略说止明五种。

论曰。一净土显示自身相好。无边音不可见顶自在。

释曰。如意能现颇梨珂等净土。随众生类如意现身。于大集中。皆对众生无有背者。又称众生所乐见。现种种身。称众生所乐见。现种种相好。所说法音如意。遍满十方世界。于一音中。随诸众生所欲闻法各各得闻。诸梵天等见佛之时。如来身量倍高于彼故。顶不可见。于此等事皆得如意。故名自在。如此自在何因能得。

论曰。由转色阴依故。

释曰。一一阴皆有如灭差别中所说前四转依。色识名色阴。形碍是色体。对治起时。由分别性不净品一分永得相离。净品一分恒得相应。即是色阴转依。于此转依中。得净土等自在。

论曰。二无失无量大安乐住自在。

释曰。不为诸惑及习气染污。故名无失。如来安乐住不可数量故言无量。过三界乐最胜无等故。名大安乐住。于此等事皆得如意。故名自在。

论曰。由转受阴依故。

释曰。受识名受阴。领苦乐是受体。由转受阴依故。得此自在。

论曰。三具足一切名字文句聚等中。正说自在。

释曰。一切诸法名字。及诸言教文句。从偈以去一章一品。乃至一部皆名为聚。悉能了知如意正说。故名自在。

论曰。由转想阴执相差别依故。

释曰。想识为想阴。执相差别为想体。由转想阴依故得此自在。

论曰。四变化改易引摄大集。牵白净品自在。

释曰。未有现有。及分一为多。是变化。转其本性为改易。所欲见众生。随其远近如意引导。天人夜叉等来大集中。随彼所宜。以四摄摄化。有流善为白。无流善为净。牵此白净品法。生相续中。于此等事皆得如意。故名自在。

论曰。由转行阴依故。

释曰。行识为行阴。作意为行体。由转行阴依故得此自在。

论曰。五显了平等回观作事智自在。

释曰。如来于一切法无有过失。证知非现前境如对现前。譬如人忆持熟习文句。是名显了智。从通达真如以来。于一切众生得平等心。由证平等清净法故。是名平等智。能守三摩提陀罗尼门。于此法门中所欲取法。如意无碍。譬如财主守其库藏取用无碍。是名回观智。能受兜率陀天生。及般涅槃。为立声闻及下地菩萨无流善根。能显如来事。是名作事智。于此等事皆得如意。故名自在。

论曰。由转识阴依故。

释曰。识识为识阴。了别为识体故。转识阴依得此自在。

论曰。此法身应知为几法依止。

释曰。欲显如来无量功德皆从法身生。以法身为依止。故为此问。

论曰。若略说唯三。

释曰。若广说为无量法依止。今略说唯三。

论曰。诸佛如来种种住处依止故。

释曰。住有四种。谓天住梵住圣住佛住。于诸住中如来多住此四

法。故偏说此四得有二种。一自在得。二现前得。初成佛时一切如来法具足皆得。名自在得。后时随所正用者。名现前得。若证法身一切如来法皆自在得故。法身为住等法依止。何以故。无离法身得此法故。

论曰。此中说偈。

释曰。欲显法身为住等法依止。故重说偈。

论曰。

诸佛如来受五喜

释曰。菩萨亦有此五德。但未圆满。唯佛具足故言诸佛如来。喜体唯一。但以无失最胜为体。由五因所得故言五喜。诸佛自得解脱。以化身教二乘人令得解脱。何故如来自受五喜。而二乘不得。

论曰。

皆因证得自界故　　二乘无喜由不证

释曰。由因有异故。得果不同。以证自界为因。五喜为果。界是如来性。即性净法身。如来自大功能所证。不由无因。不由他得。故言证自界。由证自界故得五喜果。二乘不证此界。故无五喜。

论曰。

求喜要须证佛界

释曰。若人欲求五喜等法。必须修道以证法身。何以故。以果无离因得故。此偈显法身为五喜依止。由证法身故得五喜。不证法身则无五喜。

论曰。

由能无量作事立　　由法美味欲德成

释曰。此偈示由五因故称五喜。何者为五。一因自能无量故生喜。一切佛同觉了法身。一切佛同得胜能。一切佛胜能即是一佛胜能。一佛胜能等一切佛胜能。何以故。诸佛同一法身为体。体既是一故。余佛胜能即是一佛胜能。诸佛胜能无量。一佛胜能亦无量。故一佛胜能得等诸佛胜能。诸佛法身同得胜能。是故生喜。由见证自界得

此胜能。是故生喜。二因作事立故生喜。一佛所作众生利益事。是一切佛正事。是一切众生利益事。何以故。一切佛所作净土等利益众生正事。即是一佛所作正事。诸佛设皆不作正事。一佛所作正事通等诸佛所作正事。若利益一众生。即是利益一切众生。若一众生成佛。此众生复能教化一切众生。如此转相利益。若诸佛已证自界。则成立此正事。由见证自界作正事立。是故生喜。三因法美味故生喜。由如来昔时学三乘十二部经。后成佛时各观一切法。无不从此法身生。无不还证此法身故。一切法门同一法身为味。由见修多罗祇夜等经同一法身味。是故生喜。四因欲德成故生喜。所欲得成功德亦成。所欲成者。如佛所思无不成就。谓净土及大集等事。功德成者。谓十力四无畏等。一切如来不共法无不圆满。由见此二事成是故生喜。

论曰。

得喜最胜无有失

释曰。过三界喜乐故最胜。一切惑乃至习气皆尽无余故无失。

论曰。

诸佛恒见四无尽

释曰。复次如来见前四喜。乃至穷生死际无有灭尽。设入无余涅槃亦无灭尽。是故生喜。此喜何相。一最胜为相以过三界及二乘喜故。二无失为相。一切惑乃至习气灭尽无余。此显最圆满及最清净。是名第一自利依止。

论曰。种种受用身依止。为成熟诸菩萨善根故。

释曰。诸佛应身无量故言种种。又一一佛应身品类不可说。故言种种。此法身为应身依止。何故为依止。为生此身故。若离应身。登地菩萨善根则不得成熟。故须应身。应身由法身立故。法身为应身依止。此即第二利益菩萨依止。

论曰。种种化身依止。为多成熟声闻独觉善根故。

释曰。此法身不但为应身依止。亦是化身依止。何以故。若离化身下愿众生。谓声闻独觉所有善根不得成熟。多言显不止利益二乘愿乐。地中菩萨善根亦因化身成熟故。法身为化身依止。此即第三利益二乘依止。

摄大乘论释卷第十四

释智差别胜相品第十三之二

论曰。有几种佛法。应知摄此法身。

释曰。不为显摄法身体。故为此问。为显摄法身证得故为此问。

论曰。若略说有六种。

释曰。若广说有无量种。今略说故止言六种。

论曰。一清净类法。

释曰。灭不净品尽证得法身。名为清净法。云何得此清净法。

论曰。由转阿黎耶识依故。

释曰。对治起时。离本识不净品一分。与本识净品一分相应。名为转依。

论曰。由证得法身故。

释曰。由此转依。金刚道后证得法身。灭德以外其余诸德名清净法。是证得类故名清净类法。

论曰。二果报类法。

释曰。有如来法是果报类。如见色等智名果报法。云何得此果报法。

论曰。由转有色根依故。

释曰。对治起时灭眼等五根色识。名为转依。

论曰。由证得果报胜智故。

释曰。由此转依。诸佛得果报类智。此智于五尘中。当十方世界众生五根所生识。此智于五尘中起故名果报类。此果报类法是证得类故。名果报类法。

论曰。三住类法。

释曰。如来遍证得一切法。名为住法。云何得此住法。

论曰。由转受行欲尘依故。

释曰。对治起时。灭世间受行欲尘识。故名转依。

论曰。由无量智慧住故。

释曰。由此转依。如来得无量智住。无量境皆不忘失。此智即当受行欲尘触中有忘失。识即是四不护体。此住类法是证得类故名住类法。

论曰。四自在类法。

释曰。于一切处胜能无碍。名为自在法。云何得此自在法。

论曰。由转种种业等摄自在依故。

释曰。于世间中有种种诸业。如耕种商贾等。或蓄聚财物。摄此种种事业。对治起时灭此业等识。名为转依。

论曰。由此于一切十方世界。无碍六通智自在故。

释曰。由此转依。于十方世界得无碍六通智。此自在法是证得类故。名自在类法。

论曰。五言说类法。

释曰。如来有不共得四无碍解。于正说中具足胜能。名言说法。云何得此言说法。

论曰。由转一切见闻觉知言说依故。

释曰。于世间中。有见闻觉知四种言说。依六识境起意识分别。由此分别生四种言说。对治起时灭此言说识。名为转依。

论曰。由此能饱满一切众生心。正说智自在故。

释曰。由此转依。如来于四言说中。得不共四无碍解。能称众生根性。如意说法皆令得果。此言说法是证得类故。名言说类法。

论曰。六拔济类法。

释曰。是诸佛利益安乐众生意即是大悲。云何得此拔济。

论曰。由转一切灾横过失拔济意依故。

释曰。于世间中。如王等所起灾横。菩萨昔由善友力自势力财物力等。拔济众生灾横过失。对治起时灭此拔济识。名为转依。

论曰。由此一切众生灾横过失拔济。智自在故。

释曰。由此转依。能如意拔济一切众生灾横过失。此拔济法。是证得类故。名拔济类法。

论曰。如此六种类法所摄。诸佛如来法身应知。

释曰。此六法前四是自利。后二是利他。利他有二种。一永利二暂利。永利是真实。暂利是假名。并是法身证得类故。言摄法应如此知。

论曰。诸佛法身为可说有差别。为无差别。

释曰。十方诸佛为同一法身。为当有异。

论曰。由依止意用业无异故。应知无差别。

释曰。诸佛同以法身为依止。于众生利益安乐意用亦同。于众生中现成正觉。乃至般涅槃此业亦同。由此义故。应知诸佛法身无差别。

论曰。由无量正觉等事故。应知有差别。

释曰。有诸佛于法身已得正觉。乃至已般涅槃。有诸佛正得正觉。有诸佛当得正觉。乃至般涅槃亦尔。如此等有无量事。前后不同。是故应知法身有差别。

论曰。如法身受用身亦尔。

释曰。诸佛应身无差别有差别。义如法身。

论曰。由依止业不异故。应知无差别。

释曰。十方诸佛应身同依止法身。依止不异故应身无差别。应身以化身为业。诸佛应身无不皆为化身依止。起于化身以业同故无有差别。

论曰。不由能依止差别故无差别。无量依止转依故。

释曰。无量菩萨修道转依。如菩萨数量应身亦尔。不由依止无差别说无差别。由身各异应身亦尔。故有差别。

论曰。变化身。应知如受用身。

释曰。由依法身故无差别。由依应身故有差别。

论曰。此法身应知与几种功德相应。与最清净四无量相应。与八解脱八制入。十一切入。无诤三摩提愿智。四无碍解六通慧。三十二大人相八十小相。四种一切相清净。十力四无畏四不护三念处。拔除习气无忘失法。大悲十八不共法。一切相最胜智等。诸法相应。

释曰。此身与诸功德法相应。故名法身欲显相应法故为此问。

论曰。此中说偈。

释曰。偈有两义。一显如来功德。二显恭敬有功德人。

论曰。

于众生大悲　　离诸结缚意
不离众生意　　利乐意顶礼

论曰。于众生大悲。

释曰。此下一偈显四无量。此句即明大悲。

论曰。离诸结缚意。

释曰。此句明大慈。离染着意与众生乐。

论曰。不离众生意。

释曰。此句明大喜。众生若已离苦受乐。则恒于彼起欢喜心。

论曰。利乐意顶礼。

释曰。此句明大舍。舍不拔苦与乐意。常怀利乐意。又舍怨亲等相。常怀平等利乐意。由有此德。是故顶礼。复次离诸结缚意者。明离外道及二乘悲心。外道悲心缘众生起为结。二乘悲心缘法起为缚。如来大悲不缘此二起故言离。大悲既尔。慈等亦然。不离众生意者。

虽离众生及法缘。如来于众生常不离四无量意。于有苦者不离拔苦意。于无乐者不离与乐意。于已离苦受乐者不离欢喜意。于如此众生不离平等意利乐意。顶礼者令得出世益为利。令得世间益为乐。四无量具有二益。

论曰。

解脱一切障　　降伏世智者
应知智遍满　　心解脱顶礼

论曰。解脱一切障。

释曰。此一偈显三德。此句明八解脱。八解脱除二种障。一修习障。二胜类障。八解脱具二义。一是无流。二是究竟。是无流故除修习障。即见谛等惑是究竟故。除胜类障即下劣心。

论曰。降伏世智者。

释曰。此句明八制入。是无流非究竟。是究竟非无流。属八制入故。异八解脱。心能制境。使境从心。故名降伏世智者即是佛。

论曰。应知智遍满。

释曰。此句明十一切入。应知是十境。智缘十境遍一切处。故言遍满。

论曰。心解脱顶礼。

释曰。心于此三处皆得解脱。

论曰。

诸众生无余　　能灭一切惑
害惑有染污　　常怜愍顶礼

论曰。诸众生无余能灭一切惑。

释曰。此偈明无诤三摩提。凡有所作。不起一切众生烦恼诤。

论曰。害惑有染污常怜愍顶礼。

释曰。佛能害众生惑。众生有染污。如来常起怜愍心。

论曰。

无功用无著　　无碍恒寂静

释曰。此半偈明愿智。于三世一切事欲知为愿。如来皆能证知为智。修习熟故无功用。习气尽故无著。由此二义故。皆能证知于三世境。如量能知故无碍。如来恒不出观故寂静。寂静显无功用。无碍显无著。

论曰。

一切众生难　　能释我顶礼
于依及能依　　应说言及智
于能说无碍　　说者我顶礼

论曰。一切众生难能释我顶礼。

释曰。此下一偈半明四无碍解。由具四解故能释众生难。

论曰。于依及能依应说言及智。

释曰。于依是义。能依是诸法门。应说言是方言。及智是巧辩。

论曰。能于说无碍。

释曰。于此四中功能无碍。为他说亦无碍。

论曰。说者我顶礼。

释曰。已离惑爱所说无垢。有能说之德故名说者。

论曰。

摄寿住及舍　　变化及改性
得定智自在　　世尊我顶礼

释曰。此偈明通慧。若寿命应尽。能更摄受令长。乃至经八万大劫等。非止八万劫而已。欲住多劫亦如意能住。欲舍亦如意能舍。又于诸定中亦有此三能。从一身中。分出无量身为变化。转金土等为改性。通慧皆由定成如意无碍故。言得定智自在。

论曰。

诸众生见尊　　信敬谓胜士
由他见能生　　净心我顶礼

释曰。此一偈。合明三十二大人相。八十小相众生。见佛大小相生信心及敬心谓如来是最胜之士如来大小相并能生众生清净心。

论曰。

故随彼类音　　行往还出离
证知诸众生　　正教我顶礼

释曰。此偈明四种一切相清净。随众生形类及音辞示现。如彼众生。过去受生为往。现在受生为还。行于二世之中。得三乘道果为出离。佛皆证知此事。如所应为说正教。由四清净故有此能。

论曰。

方便归依净　　于中障众生
于大乘出离　　摧魔我顶礼

释曰。从出家受戒。乃至世第一法悉名方便。苦法忍乃至第二果为归依。以得四不坏信故。第三第四果为净。以离欲欲界乃至无色界故。魔于此中能障众生。令不得此道果。若大乘中修十地行。出离三障。魔亦于中能为障碍。由如来具十力故。能为众生摧伏众魔。

论曰。

智灭及出离　　障事能显说
于自他两利　　降邪我顶礼

释曰。此偈明四无畏。智即一切智无畏。灭即流尽无畏。出离即说尽苦道无畏。障事即说障道无畏。若有外道。难佛言非一切智。或言诸流未尽。或言如来说尽苦道。修之不能令离苦。说障道法起此障不妨得道。如来于中无畏能降邪难。

论曰。

无制无过失　　无染浊无住
于诸法无动　　无戏论顶礼

释曰。此偈明四不护。无师制止。身口意命自无十恶等过失。非但无贪瞋邪见烦恼。一切烦恼皆已灭尽。不着诸法故言无染浊无住。

不作意知诸法。知诸法无复学义。离于分别。智慧遍满故言无动。过失已除故无戏论。

论曰。

于众伏他说　　二惑所远离
无护无忘失　　摄众我顶礼

释曰。此偈明三念处。若有众生。于大集中闻如来说法。生毁谤如来亦不瞋。若能信受如来亦不。爱若无毁无信如来亦不舍。于此三处常起大悲。以方便力巧说正法。令其入理。于大众中能降伏如此众生。为说正法不起瞋欲二惑。既无瞋欲即知无无明。不由守护心故不忘失。大念大悲。常自坚固故无忘失。以此大悲能摄大众。

论曰。

于利益他事　　尊不过待时
所作恒不虚　　无迷我顶礼

释曰。十方无量众生。于一刹那中应得利益。如来以大悲力。于一刹那中悉令得利益无空过者亦无一众生得道时。未至预往其所。待时至方为说法。凡有所作皆应时得益。故所作无虚。迷是无明。无明即习气体。由习气尽故利益不虚。

论曰。

于一切行住　　无非圆智事
遍知一切世　　实体我顶礼

释曰。此偈明无忘失。已受生及未受生为行。正受生为住。众生三世事皆是圆智境故。能遍知三世。真如为体故名实体。由体实智圆故无忘失。复次佛在因位修十地为行。得佛为住。圆智能通达此自因果事。遍知一切世明。能通达众生三世事。此解通明能知自他。

论曰。

日夜六时观　　一切众生界
与大悲相应　　利乐意我礼

释曰。此偈明大悲。佛常观众生。而言六时者。欲为物作轨摸示修道。有自利利他行。以六时修利他行。六时修自利行。众生界即众生性。众生性不同。或因恶生善。或因善事生善。或因怖畏事生善。

或因欢喜事生善。大悲能称此性化度故。皆与大悲相应。根及欲乐亦尔。

论曰。

由行及由得　　由智及由事
于一切二乘　　无等我顶礼

释曰。此偈明十八不共法。行是因得是果。智是如理如量智。事即利益众生事。十八不共法不出四义。不与二乘等故名不共。

论曰。

由三身尊至　　具相无上觉
一切法他疑　　能除我顶礼

释曰。此偈明一切相最胜智。三身即是三德。法身是断德。应身是智德。化身是恩德。由三身故。至具三德相果。由得无上觉故最胜。众生于一切法中生疑。如来悉能为除断。

论曰。

无系无过失　　无粗浊无住
于诸法无动　　无戏论顶礼

释曰。此偈显如来六种清净。一惑障清净即无系。由灭惑等三障故。二业障清净。谓无过失。由灭二十二业障故。三报障清净。谓无粗浊。由除七种生死故。四利益清净。谓无住。由于生死涅槃无隔碍故。五自在清净。谓于诸法无动。不由功用。于一切法如意能现故。六无戏论清净。由过言语觉观思惟境界故。前三明自利。后三明利他。故言等即等此六清净。

论曰。诸佛法身不但恒与如此等功德相应。复与余功德相应。

释曰。前所明功德通大小乘。已说法身与此功德相应。复有大乘不共功德与法身相应。

论曰。谓自性因果业相应。行事功德相应。

释曰。此中略说大乘六种功德与法身相应。谓法身自性。法身因法身果法身业。法身相应。法身生起。

论曰。是故应知。诸佛法身有无上功德。

释曰。于大小乘中。不与他共故无有上。

论曰。此中说偈。

释曰。为显此六种功德。是故说偈。

论曰。

尊成就真如　　修诸地出离
至他无等位　　解脱诸众生

论曰。尊成就真如。

释曰。此句明法身自性。成就真如是无垢清净。若在道前道中。垢累未尽未得名成就。道后垢累已尽故名成就。此真如为法身自性。

论曰。修诸地出离。

释曰。此句明法身因。在因位修真如。所显十地究竟。出离皮肉心三障。即是智断二种转依。由此转依故得法身。

论曰。至他无等位。

释曰。此句明法身果。若证法身果。则得净我乐常四德果。净不与阐提等。我不与外道等。乐不与声闻等。常不与独觉等。

论曰。解脱诸众生。

释曰。此句明法身业。若得此果解脱众生。解脱有四种。谓安立善道及三乘。业解脱凡夫及三乘人。

论曰。

无尽等功德　　相应现于世
于三轮易见　　难见人天等

论曰。无尽等功德相应现于世。

释曰。此两句明法身相应。无尽等有五种功德。与法身相应。一清净为胜。二一切为胜。三无量为胜。四难思为胜。五无尽为胜。从初地至七地。嫉妒等所对治习气垢。永灭不生为依止故。诸德清净为

胜。与法身相应。于第八地。无分别无间缺。自然无流道为依止故。诸佛于无流界诸功德一切为胜。与法身相应。于第九地。不可数量三摩提陀罗尼门海。能摄无量法智为依止故。从此海生一一功德。皆无量为胜。与法身相应。于第十地。一切如来所有秘密处。现前证智为依止故。难思为胜。与法身相应。次此后证得佛地时。解脱一切障智为依止故。诸功德无尽为胜。与法身相应。无尽即是常住。为显常住故言现于世。前四功德虽约诸地明其差别。同至果方究竟故。悉与法身相应。

论曰。于三轮易见难见人天等。

释曰。此两句明生起。三轮即是三身。于三身中应化二身易见。法身难见。又法身于深行菩萨及诸佛为易见。于四种众生为难见。一凡夫二声闻。三独觉四始修行菩萨。如经言。如来藏非堕身见众生境界。非游戏颠倒众生境界。非于空散乱菩萨境界。何以故。凡夫人于色等诸法。无如此性。执有我及我所性。不能信乐身见灭离处甘露界。何况能正觉诸佛境界如来藏。二乘人于常住最胜应修中。倒修常住相。游戏无常相。修乐我净亦尔。如此二乘人由倒修不能得诸佛法身道。于中游戏故。四德相应法身非其境界。始修行菩萨迷如来藏空道理。信乐空解脱门。计灭有物以为空。谓诸法先时是有。后则断灭即是空。复有诸菩萨。由得空相思择空义。谓离色等法有别物为空。我今修行为证此空。当来必应得。如来藏非有非无为理故。非散乱心偏执有无境界。人天等即前四众生。法身甚深非其境界故。生起此四种众生迷惑行于法身。有此四事故。自性身于三轮中。非人天能见。

论曰。复次如来法身甚深最甚深。

释曰。以难行难通达难得故。甚深最甚深。复次言说难了达故称甚深。义理无底故称最甚深。复次文义难量故称甚深。品类非一故称最甚深。

论曰。此甚深云何可见。

释曰。以何相能显此甚深。令得可见。

论曰。此中说偈。

释曰。如大乘中所显。法身甚深义有十二种。今以偈说此义。

论曰。

佛无生为生　　以无住为住

作事无功用　　第四食为食

论曰。佛无生为生。

释曰。此下一偈明第一甚深。此甚深中复有四种甚深。一生二不住三业四住。此句明生甚深。诸佛受生无生为相。有十种因以证此义。一与无明不同相故。二种种不同故。三摄受自在故。四于住自在故。五于舍自在故。六无二相故。七唯似显现故。八同幻化譬故。九无住处为住处故。十能成就大事故。

论曰。以无住为住。

释曰。此句明不住甚深。诸佛于生死涅槃悉无所住。亦有十种因以证此义。一非永所离故。二灭不尽故。三由诸佛非有法故。四由知非有为性故。五无所得无分别故。六由已离心故。七由得心故。八由心平等故。九住因不可得故。十不住因不可得故。

论曰。作事无功用。

释曰。此句明业甚深。亦有十因为证。一一切碍灭故。二无依止故。三应作无思故。四作者不作心故。五业非运动故。六于非有无功用故。七由宿愿疾利故。八所作已办故。九应作未办故。十由熟修一切法中自在故。

论曰。第四食为食。

释曰。此句明住甚深。亦有十因为证。一示诸佛不资四食。以显自身由食住故。二为长众生善根故。三为显同诸人故。四欲令弟子如法学受用四种命缘故。五欲令他学知足行故。六令他起正勤方便故。七为成熟他善根故。八欲显自身无染着故。九为治正法恭敬心故。十为圆满本愿生故。若如来由此义故食。于四食中是何食。是第四食。四食者。一非清净依止住食。谓段等四食。令欲界众生身得相续住。欲界众生具见修二缚故。依止不清净。此依止由四食得住。故名非清净依止住食。二净不净依止住食。谓业识触三食。令色无色界众生身得相续住。此二界众生已离下界惑。未离自地及上界惑故。依止亦净不净。此依止由三食得住故。名净不净依止住食。三清净依止住食。谓段等四食。令声闻缘觉身得相续住。二乘人三界惑已尽故。依止清净。此依止由四食得住。故名清净依止住食。四能显依止住食。段等四食悉是诸佛食。何以故。诸佛由此食故显自身得住于世。为生长施主净信。为因功德善根故。此食不作如来食事。如来食时。诸天为受施诸众生。是如来意所许故。众生由此食当得成佛。为令众生得成佛

故。如来示现以手触食。如此等义悉是甚深。

论曰。

无异亦无量　　无数量一事
最坚不坚业　　无上应三身

论曰。无异亦无量。

释曰。此下一偈明第二甚深。此甚深中复有三种甚深。一安立二数三业。此句明安立甚深。诸佛法身无差别故无异。众多依止法。证得此法身故无量。

论曰。无数量一事。

释曰。此句明数甚深。三乘众生无有数量。于中诸佛一事。

论曰。最坚不坚业无上应三身。

释曰。此两句明业甚深。诸佛有三身相应。实体常住故称无上。由应身如来业坚固。不可改转。以真实故。由化身如来业不坚固。由权以方便引出二乘。后以应身。教彼修菩萨道故。

论曰。

无一法能觉　　一切无不觉
一一念无量　　有不有所显

论曰。无一法能觉。

释曰。此下一偈明第三正觉甚深。人法二非有。所觉既无故能觉亦无。

论曰。一切无不觉。

释曰。诸佛由假名故无非是佛。是故无一非觉。觉此法云何。

论曰。一一念无量。

释曰。一一刹那。无量诸佛正觉真如。若尔诸佛与真如为一为异。若一则无觉。若异则无真如。

论曰。有不有所显。

释曰。一切法名有不有。谓一切法空。诸佛是诸法空所显。是故不可说能觉。不可说不觉。

论曰。

无欲无离欲　　依欲得出离
已知欲无欲　　故入欲法如

论曰。无欲无离欲。

释曰。此下一偈明第四离欲甚深。由欲不有故如来无欲。从本无欲故亦无离欲。若欲是有可有离欲。欲既本无故无离欲。

论曰。依欲得出离。

释曰。由诸菩萨永除上心欲。但留随眠欲故。诸菩萨得出离成佛。何以故。苦不留此随眠欲则同二乘涅槃。若不除上心欲。则与凡夫不异。如无上依经说。菩萨作是念。诸惑本来不入众生自性清净心。诸惑唯是客尘自分别所起。我今有能。为除诸众生客尘烦恼。能说如理正教。由此念菩萨不起下劣心。菩萨由此念。于众生生贵敬心。诸菩萨复作是念。诸惑无力无能。何以故。诸惑无真实依止。但虚妄分别诸惑。如理正思惟所观。不更起乖违。是故我等应作如此如此观。由此观诸惑不更生染着。若诸惑无复染着。是为最善。非是染着。若我爱惑染着。我云何能为众生解烦恼系缚。说如理正教。此惑能令生死相续。与善根相应。成熟众生。是故我今应摄留此惑。

论曰。已知欲无欲故入欲法如。

释曰。菩萨见欲是分别性故欲不有。欲无相性即是欲法真如。菩萨知欲不有。得入此真如故。于欲得出离。

论曰。

诸佛过五阴　　于五阴中住
与阴非一异　　不舍阴涅槃

论曰。诸佛过五阴于五阴中住。

释曰。此下一偈明第五灭阴甚深。诸佛已过色等五取阴。由不得五阴。于阴法如中住。

论曰。与阴非一异。

释曰。诸佛已舍阴分别。依他性与阴非一非异。何以故。佛所住五阴真如。是分别依他阴家法故不异。由此义虽一非不异。真如是清净境界。阴非清净境界故非一。

论曰。不舍阴涅槃。

释曰。由与阴真如永相应。无舍离义。故如来般涅槃最胜。

论曰。

诸佛事相杂　　犹如大海水
我已正应作　　他事无是思

论曰。诸佛事相杂犹如大海水。

释曰。此下一偈明第六成熟甚深。诸佛于众生共同利益事。譬如众流入于大海。同为龟鱼等受用。如此诸佛共入法界。真如平等作利益事。成熟众生。

论曰。我已正应作他事无是思。

释曰。我已作他利益事。正作当作。于三世中并无作意思量。虽不作意。利益事如法得成。譬如摩尼宝及天鼓。无有作意而所作事成。

论曰。

由失尊不现　　如月于破器
遍满诸世间　　由法光如日

论曰。由失尊不现如月于破器。

释曰。此下一偈明第七显现甚深。诸佛于世间不显现。而世间说诸佛身常住。若身常住云何不显现。譬如于破器中水不得住。由水不住故。于破器中实有月不得显现。如此诸众生无奢摩他软滑相续。但有过失相续。于彼实有诸佛亦不显现。水譬奢摩他软滑性故。若佛不显现可无佛耶。

论曰。遍满诸世间由法光如日。

释曰。若诸佛于非有过失众生所见。亦恒作诸佛正事。说三乘十二部经。犹如光明。定是诸佛应作下种成熟解脱等诸利益事。如世间

中生盲人。虽不见日日光恒照一切色像。为令有目者得见故。

论曰。

或现得正觉　　或涅槃如火
此二实不有　　诸佛常住故

论曰。或现得正觉或涅槃如火。

释曰。此下一偈明第八菩提般涅槃甚深。诸佛有处现得正觉。有处现般涅槃。譬如火性有处然有处灭。诸佛亦尔。有诸众生已成熟。如来于彼现般涅槃。于未成熟现得正觉。为令彼得成熟及解脱故。譬如火性由种类是一。法身亦尔。由真如性是一。

论曰。此二实不有诸佛常住故。

释曰。菩提般涅槃为二。但变异他心令他谓二体。实不有。由如来法身常住无前后故。

论曰。

如来于恶事　　人道及恶道
于非梵行法　　住第一住我

释曰。此一偈明第九住甚深。诸佛如来住最胜住。住最胜我。诸佛若住不离此二处。或住最胜住。或住最胜我。恶事谓一切不善法。如来于不善法恒住最胜住。最胜住谓真空定。即是圣住。众生若在人道中。若在恶道中。如来缘彼众生住。或由第四定。即是天住。谓最胜住。或由大悲即是梵住。谓最胜住。于非梵行法。谓六尘染着。此中佛住最胜我。最胜我即法界清净。如来恒观六尘空为体为境。即是佛住。

论曰。

佛一切处行　　亦不行一处
于一切生现　　非六根境界

论曰。佛一切处行。

释曰。此下一偈明第十显现自体甚深。如来后智。于善恶无记法中遍满恒行。

论曰。亦不行一处。

释曰。由无分别智。离智境界不可分别。故无一处行。复次由化身无处不行。由法身应身无有行处。

论曰。于一切生现非六根境界。

释曰。诸佛如来由化身。于一切众生中显现具相。诸佛由化身。乃至地狱道等众生亦见。在彼受生为化度彼故。由诸佛不现似变化性。彼众生虽见不能了别。谓是已同类故。佛化身非地狱等众生六根境界。

论曰。

诸惑已灭伏　　如毒咒所害
由惑至惑尽　　佛证一切智

论曰。诸惑已灭伏如毒咒所害。

释曰。此下一偈明第十一灭惑甚深。诸惑谓见修烦恼。于菩萨地中先已灭尽。余心烦恼虽复未灭。由智念所伏废其功用。譬如众毒咒力所害无复本能。心惑亦尔。智念所守。不能复生二惑染污。

论曰。由惑至惑尽佛证一切智。

释曰。诸菩萨留随眠惑为助道分。不同二乘速般涅槃。由此事故修道究竟。得习气灭尽及证圆智。

论曰。

谛惑成觉分　　生死为涅槃
得成大方便　　故佛难思议

论曰。谛惑成觉分。

释曰。此下明第十二不可思议甚深。若由留惑故得惑尽者。二乘集谛成菩萨觉分。如二乘觉分能灭彼集谛。菩萨用彼集谛以灭心惑。故成觉分。

论曰。生死为涅槃。

释曰。若集谛是觉分。苦谛即是涅槃。何以故。诸菩萨在生死不

被染污。起自他两利皆得圆满譬如二乘在有余涅槃。不为二惑所染污。能得自利。

论曰。得成大方便故佛难思议。

释曰。在因位得大方便。谓般若大悲。在果位得大方便。谓三身。法身是自利方便。余二身是利他方便。是故如来不可思议。

论曰。由此义故十二种甚深。应知。谓生不住业住甚深。安立数业甚深。正觉甚深。离欲甚深。阴灭甚深。成熟甚深。显现甚深。菩提般涅槃显现甚深。住甚深。显现自体甚深。灭惑甚深。不可思议甚深。

释曰。佛有三身。诸菩萨若念佛应缘何身。应缘法身。

论曰。诸菩萨缘法身忆念佛。此念缘几相。

释曰。法身有无量甚深道理。若缘法身应缘几相。

论曰。若略。说诸菩萨依法身。修习念佛有七种相。

释曰。此七相是法身正用。即是法身圆德。为显念佛须缘此圆德故。略说七相。一诸佛圆德属自心。由六通自在故。二此德常住是真实善故。三最无过失灭习气尽故。四无惓无难无功用故。五受大法乐由诸土清净故。六无苦无难无染障故。七有大事用平等利他故。若菩萨忆念此七种圆德。则能通达法身。须依法身修习念佛者。为显学一切观行门皆缘真如得成。若不缘真如则观行不清净。

论曰。何等为七。一诸佛于一切法。至无等自在。

释曰。三世诸佛于六通境得最极自在。同类人不能为碍。下类人非所能及。在有心无心位中恒不废。以修习成熟故。故名自在。非声闻独觉菩萨所得。又于世间无可譬。故名无等。

论曰。如此修习念佛。

释曰。令此念与法身成一。故名修习。

论曰。于一切世界。至得无碍无边六通智故。

释曰。诸佛成就六通。于十方世界无能沮损。无有限极。不同二乘有碍有边故。如来通慧自在无等。

论曰。此中说偈。

释曰。若诸佛于一切法有无等自在。云何一切众生不悉般涅槃。为释此难是故说偈。此偈为显此因由此因故彼不般涅槃。

论曰。

被障因不具　　一切众生界
住二种定中　　诸佛无自在

论曰。被障因不具。

释曰。一切众生若有业等诸障。诸佛于此位中不能令彼般涅槃。通慧由被障故不得自在。若众生无涅槃性。名因不具。诸佛于此位中。不能令彼般涅槃。通慧亦无自在。无涅槃性。谓贪着生死不信乐大乘。

论曰。一切众生界。住二种定中。诸佛无自在。

释曰。众生界。谓四大空识六界是实。依此六界假立众生。众生是假名。有六道差别故言一切。如此众生若在二种定中。一所作业定。二受果报定作业定。谓凡夫所作十恶等。业决定应感四恶道报。果报定。谓极钝根颠狂众生。及正受四恶道报。如来于此众生亦无自在。何以故。以无外缘故。

论曰。二如来身常住。

释曰。以十种因。共证法身及众德常住三因。证法身。七因证余身。三因证法身者如论。

论曰。由真如无间解脱一切垢故。

释曰。此即三因中一因。真如谓道后真如。无间位即佛金刚心。能灭最后微细无明。及无有生死苦集二谛。故言解脱一切垢。此无垢清净真如是常住法。诸佛以此为身故。诸佛身常住。由此身常住。依此身有众德故。众德亦常住。此常住以真实性为相。

论曰。三如来最无失一切惑障。及智障永相离故。

释曰。一切有失无失众生中。如来最无失。由过失因缘已灭尽故。现在已灭未来不生。故言永相离。

论曰。四一切如来事无功用成。

释曰。作意名功用。缘三世起。谓我已作正作当作。离如此作意名无功用。但由本愿力。所欲作事。自然皆成。

论曰。不由功用。恒起正事永不舍故。

释曰。若由功用有正事。则有起不起。以不由功用。是故恒起。由本愿无尽故永不舍。以众生不尽故。本愿不尽。

论曰。五如来大富乐位。

释曰。大富由外财大乐由正法。

论曰。一切佛土最微妙清净。为富乐故。

释曰。净土中有八不可得二可得。故名最微妙清净。八不可得者。一外道。二有苦众生。三生姓家富等差别。四恶行人。五破戒人。六恶道。七下乘。八下意下行诸菩萨。二可得者。一最上品。意行诸菩萨。二诸如来显现于世。所住为最微清净。能住为最妙清净。

论曰。六如来最无染着。

释曰。上心惑为染。随眠惑为着。又约惑障为染。智障为着。又烦恼有二相。一以喜为相。二以忧为相。欲慢见等以喜为相瞋疑无明等以。忧为相。喜相惑为染。忧相惑为着。二惑皆灭尽故名无染着。

论曰。出现世间非一切世法所染。如尘不能染空故。

释曰。因立故名出世。果成故名现世。又自利圆满故名出世。利他圆满故名现世。或佛出世未现于世。如已成道未转法轮。若转法轮。世间方能了别是佛是一切智。世间所了别故名现世。如来虽受用衣食等四缘。为生长众生善根。非为资益自身。于此缘中不生忧喜。故不为世法之所染污。空以非有为体。体无碍故不为有物所染。如来亦尔。

论曰。七如来于世间有大事用。

释曰。如来出世以化身成道。乃至般涅槃名大事。此身所作众生利益事名用。

论曰。由现成无上菩提及大般涅槃。未成熟众生令成熟。已成熟

众生令解脱故。

释曰。为未下种及未成熟众生令下种成熟故。现成菩提。为已成熟未解脱众生。令解脱故。现般涅槃。

论曰。此中说偈。

释曰。此中说二偈。重明七相。显法身七种圆德。

论曰。

随属如来心　　圆德常无失
无功用能施　　众生大法乐

论曰。随属如来心圆德。

释曰。诸佛圆德。谓六通等。但属自心不关外缘。

论曰。常。

释曰。此圆德由依常住法身真实善为性故。众德皆常。

论曰。无失。

释曰。由法身离一切障。所依无失。故能依亦无失。

论曰。无功用。

释曰。由修因及本愿成熟。所作佛事皆自然成。无惓无难故言无功用。

论曰。能施众生大法乐。

释曰。由得净土自在。有大人能受大法。得弘自如理行。令他如理行故名法乐。

论曰。

遍行无有碍　　平等利多人
一切一切佛　　智人缘此念

论曰。遍行无有碍。

释曰。于八世法。如来后智恒分别此事。于中无忧喜心故。遍行无碍。若有碍则有苦。无碍故安乐。诸佛虽行六尘。过于言说。以离有无执故。

论曰。平等利多人。

释曰。凡夫二乘新行菩萨。及深行菩萨名多人。如来能平等利益。说大富行善道行安乐行自利行二利行。此即是有大事用。

论曰。一切一切佛智人缘此念。

释曰。一切者即目。智人谓诸菩萨。诸菩萨缘此七相。念一切佛法身。

摄大乘论释卷第十五

释智差别胜相品第十三之三

论曰。复次诸佛如来净土清净。其相云何应知。

释曰。前于七念中。明如来大富乐即是净土。前但说八人不可得二人可得。未明不可得及可得所在之处。今欲显示此处故。问净土相。

论曰。如言百千经菩萨藏缘起中说。

释曰。总举诸经故称如言。菩萨藏中有别净土经。经有百千偈。故名百千经。又华严经有百千偈。故名百千经。于此经缘起中广说净土相。如此净土文句显何功德。

论曰。佛世尊在周遍光明七宝庄严处。

释曰。一金二银三琉璃四摩娑罗五阿输摩竭婆六因陀罗尼罗七卢嬉胝柯目多。此一一宝光明皆周遍一切处。此处以七宝为庄严。佛住其中。

论曰。能放大光明。普照无量世界。

释曰。此明七宝光明所照之处。释周遍义。此两句明色相圆净。

论曰。无量妙饰界处各各成立。

释曰。此庄严希有无等故言妙饰。有众多妙饰故言无量。所游行地为界。所居地为处。一一界一一处。庄严具足故言成立。此句明形貌圆净。

论曰。大域边际不可度量。

释曰。径度为度。周围为量。一一佛净土边际。非凡夫以由旬等数所能度量。此句明量圆净。

论曰。出过三界行处。

释曰。三界集谛为行。三界苦谛为处。净土非二界苦集所摄。故言出过三界行处。此句明处圆净。若非苦集谛摄。以何因得生。以何法为体。

论曰。出出世善法功能所生。

释曰。二乘善名出世。从八地已上乃至佛地。名出出世。出世法为世法对治。出出世法为出世法对治。功能以四缘为相。从出出世善法功能。生起此净土故。不以集谛为因。此句明因圆净。何者为出出世善法。无分别智。无分别后智所生善根。名出出世善法。

论曰。最清净自在唯识为相。

释曰。菩萨及如来唯识智。无相无功用故言清净。离一切障无退失故言自在。此唯识智为净土体故。不以苦谛为体。此句明果圆净。

论曰。如来所镇。

释曰。如此相净土。如来恒居其中。最为上首故言镇。此句明主圆净。

论曰。菩萨安乐住处。

释曰。自受行正教。教他受行正教名安乐。菩萨于净土助佛助道。具此二事故名安乐住处。此句明助圆净。

论曰。无量天龙夜叉阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等所行。

释曰。净土中实无此众生。欲令不空故。佛化作如此杂类。此句明眷属圆净。若有如此众生诸菩萨等。皆何所食。

论曰。大法味喜乐所持。

释曰。大乘十二部经名大法。真如解脱等为味。缘此法味生诸菩萨喜乐。长养诸菩萨五分法身。此句明持圆净。餐此法味作何等业。

论曰。一切众生。一切利益事为用。

释曰。凡夫三乘名一切众生。随其所能为说正教。令如说修行。离四恶道。离生死。离二乘自爱行。名一切利益。此句明业圆净。若菩萨于众生行如此业。能行及行处得何利益。

论曰。一切烦恼灾横所离。

释曰。三界集谛名一切烦恼。三界苦谛名一切灾横。此二悉离能行行处。此句明利益圆净。若离如此法。有余怖畏不。

论曰。非一切魔所行处。

释曰。净土中无阴魔烦恼魔死魔天魔故。离一切怖畏。此句明无怖畏圆净。若净土中无一切怖畏。六根所受用法悉具有不。

论曰。胜一切庄严。如来庄严所依处。

释曰。非唯是有一切所受用具最胜无等。是如来福德智慧行圆满因所感。如来胜报依止此处。是故最胜。此句明住处圆净。净土中以何法为出入路。

论曰。大念慧行出离。

释曰。大乘正法名大法。于大法中闻慧名念。思慧名慧。修慧名行。此三于净土是往还道。故名出离。此句明路圆净。若有此路为乘何法。

论曰。大奢摩他毗钵舍那乘。

释曰。大乘中五百定名奢摩他。如理如量智名毗钵舍那。以此二为乘。此句明乘圆净。若有此乘从何门入。

论曰。大空无相无愿解脱门入处。

释曰。于大乘中三解脱门。一体由无性故空。空故无相。无相故无愿。若至此门得入净土。此句明门圆净。世间世界地轮依水轮。水

轮依风轮。净土为依何法。

论曰。无量功德聚所。庄严大莲花王为依止。

释曰。以大莲华王。譬大乘所显法界真如。莲华虽在泥水之中。不为泥水所污。譬法界真如虽在世间。不为世间法所污。又莲花性自开发。譬法界真如性自开发。众生若证皆得觉悟。又莲花为群蜂所采。譬法界真如为众圣所用。又莲花有四德。一香二净三柔软四可爱。譬法界真如总有四德。谓常乐我净。于众花中最大最胜故名为王。譬法界真如于一切法中最胜。此花为无量色相功德聚所庄严。能为一切法作依止。譬法界真如为无量出世功德聚所庄严。此法界真如能为净土作依止。复次如来愿力所感宝莲花。于诸花中最大最胜故名王。无量色相等功德聚所庄严。能为净土作依止。此句明依止圆净。净土中何法是如来住处。

论曰。大宝重阁。如来于此中住。

释曰。此别明如来住处。如世间受用器世界。有无量过失。若受用净土有何功德。

论曰。如此净土清净显色相圆净。形貌量处因果主助眷属持业利益无怖畏住处路乘门依止圆净。由前文句。如此等圆净皆得显现。复次受用如此净土清净。一向净一向乐一向无失一向自在。

释曰。恒无杂秽故言一向净。但受妙乐无苦无舍故言一向乐。唯是实善无恶及无记故言一向无失。一切事悉不观外缘。皆由自心成故名一向自在。复次依大净说一向净。依大乐说一向乐。依大常说一向无失。依大我说一向自在。菩萨若忆念如来富乐。应如此知。

论曰。复次诸佛法界。恒时应见有五业。

释曰。此中应明法身业。而言诸佛法界者。欲显法身含法界五义故。转名法界。五义者。一性义。以无二我为性。一切众生不过此性故。二因义。一切圣人四念处等法。缘此生长故。三藏义。一切虚妄法所隐覆。非凡夫二乘所能缘故。四真实义。过世间法。世间法或自然坏。或由对治坏。离此二坏故。五甚深义。若与此相应。自性成净善故。若外不相应。自性成[瞉-禾＋卵]故。由法身含法界五义。诸菩萨应见法身恒与五业相应。无时暂离。

论曰。一救济灾横为业。由唯现盲聋狂等疾恼灾横能灭除故。

释曰。此明大悲力。若定业报众生。如来于中则无自在。此如前

释。若不定业报。或现在过失。或有对治业。如此众生若至佛所。如来作意及不作意。皆能令离此等灾横。

论曰。二救济恶道为业。从恶处引拔。安立于善处故。

释曰。此明正行力。如来作意及不作意。一切众生若至佛所。无不息恶行善。

论曰。三救济行非方便为业。诸外道等加行非方便。降伏安立于佛正教故。

释曰。此明威德力。诸外道多行非方便。若常见外道多行苦行。以计有未来生故。断见外道多行乐行。以计无未来生故。或思惟自在天为道。或思惟我为道。或思惟自性为道。或思惟我自性中间为道。如此等悉是非方便行。如来以通慧导。降伏其高慢。以记心导降伏其不信。以正教导降伏其邪见。既降伏已。随其根性安立于三乘正教中。

论曰。四救济行身见为业。为过度三界。能显导圣道方便故。

释曰。此明方便力。一切三界众生无离身见。身见者。若为多物所成。体是无常故名身。为五阴等和合所成故名多物。未有有。已有灭。故名无常。外道于多计一。于无常执常。谓是一是常为我。为破此见亦非一非常。故名身见。若离身见。则得过三界集度三界苦。说正教名显。生彼三慧为导。苦法忍已去乃至阿罗汉果名圣道。从出家受戒乃至世第一法。为圣道方便。显道令修方便得圣道。又如来令众生离身见出三界。此未是真实圣道。但是圣道方便先显导令修此方便圣道。为得真实圣道缘由。

论曰。五救济乘为业。诸菩萨欲偏行别乘。及未定根性声闻。能安立彼为修行大乘故。

释曰。此明真实教力。乘有人法。人有大乘人有小乘人。法有方便乘法有正乘法。转方便乘修治正乘故。名救济乘。摩诃般若经说。乘有三义。一性义二行义三果义。二空所显三无性。真如名性。由此性修十度十地名行。由修此行。究竟证得常乐我净四德名果。又中边论说乘有五义。一出离为体谓真如。二福慧为因能引出故。三众生为摄。如根性摄令至果故。四无上菩提为果。行究竟至此果故。五三惑为障。除此三惑。前四义成故。诸菩萨在十信位中。修大行未坚固。多厌怖生死。慈悲众生心犹劣薄。喜欲舍大乘本愿修小乘道。故言欲偏行别乘。小乘说声闻。若得信等五根不名定根以未得圣故。若得未

知欲知等三根则名定根。以得圣故。若至顶位不名定性。以不免四恶道故。若至忍位名为定性。以免四恶道故。若依小乘解。未得定根性。则可转小为大。若得定根性则不可转。如此声闻。无有改小为大义。云何得说一乘。今依大乘解。未专修菩萨道。悉名未定根性故。一切声闻皆有可转为大义。安立如此大小乘人。令修行大乘。

论曰。于如此五业。应知诸佛如来共同此业。

释曰。世间众生于五业不同。诸佛五业无不同义。

论曰。此中说偈。

释曰。欲显众生不同业诸佛同业是故说偈。

论曰。

因依事意及诸行　　异故世间许业异

释曰。此明众生五业不同。一因二依三事四意五行。因不同者。如别因成地狱。别因成天。别因成人。畜生饿鬼等亦尔。由因不同故作业不同。依不同者依即彼身。由身不同故作业不同。事不同者。如人道中或商估或耕种或事王。如此等事不同。故业不同。意不同者。一切众生根欲性名意。此等种种不同故业不同。诸行不同者。色等五阴名诸行。色阴中如火所作异水等所作。受所作异想等所作。故业不同。由此五事。此作非彼作。世间愚智皆许其业有异。

论曰。

此五种异于佛无　　是故世将同一业

释曰。前五种事于诸佛悉无。何以故。诸佛因同。同修福德智慧行故。诸佛依同。同一法身故。诸佛事同。同有自利利他事故。诸佛意同。同有利益安乐众生意故。诸佛无诸行同。同出离有为法故。由无此五异故皆同一业。大悲引导众生。俱向涅槃故名世将。

论曰。若尔声闻独觉非所共得。如此众德相应诸佛法身。诸佛以何意故。说彼俱趣一乘与佛乘同。

释曰。若诸佛无前五异。由法身五业是同。二乘人有五业异。不得法身。无五业同。如来为何义故。说二乘人同趣一乘皆得成佛。

论曰。此中说偈。

释曰。为显说一乘意。是故说偈。前偈以了义说一乘。后偈以密义说一乘。

论曰。

未定性声闻　　及诸余菩萨
于大乘引摄　　定性说一乘

释曰。有诸声闻等。于小乘根性未定。欲引令信受大乘。摄令修行大乘。谓未得令得。已得令不退。云何彼舍小乘道。于大乘般涅槃。佛为此意故佛说一乘。引摄令入住大乘。

论曰。及诸余菩萨于大乘引摄。

释曰。有诸菩萨于大乘根性未定。云何安立彼于大乘。令不舍大乘于小乘般涅槃。为此意故佛说一乘。引摄令入住大乘。

论曰。定性说一乘。

释曰。有诸菩萨。于大乘根性已定。无退异意。为此菩萨故说一乘。

论曰。

法无我解脱　　等故性不同
得二意涅槃　　究竟说一乘

释曰。由法等无我等解脱等故说一乘。此中法即真如。一切三乘皆不离真如。是彼所应乘法。由真如法同故说一乘一切法唯法无人。若人实无云何分别。此人是声闻。此人是独觉。此人是菩萨。如此分别不称道理。由无我义同故说一乘。三乘人同解脱惑障。如佛言解脱与解脱无有差别。由灭惑义同故说一乘三义。同故名等。

论曰。性不同。

释曰。有二乘人。于自乘位根性不同。此人虽求二乘道。未得二乘。由二乘根性未定故。可转作大乘根性。为化此人故说一乘。

论曰。得二意涅槃。

释曰。二意中初名于众生平等意。诸声闻等人。于一切众生作如此意。彼即是我。我即是彼。由此意故。谓彼得正觉即是我得正觉。

我得正觉即是彼得正觉。如我应解脱自身。亦应如此解脱众生。为如此意故说一乘。后名于法如平等意。诸声闻等人。如来于法华经中。为其授记已得佛意。但得法如平等意。未得佛法身。若得此法如平等意。彼作是思惟。如来法如即是我法如。由如此意故说一乘。复次于法花大集中。有诸菩萨名同舍利弗等。此菩萨得此意。佛为授记故说一乘。复次佛化作舍利弗等声闻。为其授记欲令已定根性声闻。更练根为菩萨。未定根性声闻。令直修佛道。由佛道般涅槃。如佛言曰我今觉了过去世中。已经无量无数劫依声闻乘般涅槃。欲显小乘非究竟处。令其舍小求大故。现为此事。由如此义故说一乘。

论曰。究竟说一乘。

释曰。若说乘义唯一乘是乘。所余非乘。若过此乘。无别行故。余乘有上所谓佛乘。由此义故。若彼乘比此乘。此乘无等。彼乘失没故名究竟。由如此义故说一乘。

论曰。三世诸佛若共一法身。云何世数于佛不同。

释曰。诸佛既同得一法身。云何有三世。复有众多。若有三世及众多。云何言一。

论曰。此中说偈。

释曰。有因证诸佛或一或多。今欲显示此义。是故说偈。云何或一。

论曰。

于一界中无二故　　同时因成不可量
次第成佛非理故　　一时多佛此义成

释曰。一法界平等。诸佛是法界所显。由法界一故诸佛是一。复次一时中于一世界。无二佛俱出故说或一。云何或多。

论曰。同时因成不可量。

释曰。于一时有无数诸菩萨。同时修福德智慧二行。因已成熟。若不同时得无上菩提果。则修行唐捐。以诸菩萨修因。同时成熟同时得果故。一时有多菩萨成佛不可度量。若言因虽俱成。必前后次第成佛。是义不然。何以故。

论曰。次第成佛非理故。

释曰。诸菩萨不作是愿。我当相待次第成佛。由此愿故因虽成熟故待次第。既无此愿。云何因俱成熟。不同时得果。云何多人俱时修因不观次第。得果之时必观次第。故此义非理。

论曰。一时多佛此义成。

释曰。此句明一时中。十方世界有无量佛。同时出世。若言有佛经证于世间。但一如来无俱出义。是义不然。经言无处无位非前非后。二如来阿罗诃三藐三佛陀。出现于世。有处有位。若一如来出现于世。譬如二转轮王不得同时共生一处。此经为当说大三千世界无二如来。为当说一切世界无二如来。宜应详释。此经说一切世界。何以故。不应限碍世尊胜能。唯世尊一人于一切处有胜能。若一佛不能于余处化度众生。余佛亦应不能。复有经言。舍利弗。若人至汝所作如是问。大德舍利弗。于今时有沙门婆罗门。与沙门瞿昙平等平等于无上菩提不汝得此问。当云何答。舍利弗言。若有人至我所作如是问。我当如是答。善男子。于今时无沙门婆罗门与世尊平等平等于无上菩提。何以故。世尊。我从世尊吉祥口闻。从世尊所得。无处无位。无前无后。二如来并出于世。有处有位唯一如来出现于世。若尔云何于梵王经中。佛说但大三千世界中我自在成。如此言教别有密意。若世尊不作意。但在自性中无功用心。于大三千世界。言语光明五识等事自然得成。若有功用心。无边世界是如来境。复有余部说。于余世界别有诸佛出世。何以故。有无量菩萨同时修行六度。因已成熟不可数量。无有道理诸佛于一处一时共生。无有别法能碍彼于余处出世。是故定知于余世界别有诸佛出世。此经证诸佛不同一时出世譬。如转轮王。今当详辩此经此经若说一世界一佛出世。不妨余处。若说一切世界一佛出世。余转轮王于别世界不应得生。既说转轮王不俱生。譬诸佛。汝若忍许余世界有别转轮王。云何不忍许诸佛出余世界。佛出于世是大吉祥。何故不许于多世界有多佛出世。此无过咎。世间有多众生。与最胜利益相应故。云何于一世界。二佛不俱出现。以无用故。又随宿愿故。诸菩萨昔作是愿。愿我于盲闇世界无人将导处。得成正觉。为作光明为彼将导。由此愿故无二佛俱出。若尔何故唯说一佛。不说多佛。为令众生起极尊重。及急修行故。何以故。若但于一佛则起极尊重心。谓他无如此德。亦能急修行如来正教。何以故。佛若涅槃。我等则无归依处。故偈言一时多佛此义成。

论曰。云何应知。诸佛法身非一向涅槃。非非一向涅槃。

释曰。有诸师说。诸佛如来不永般涅槃。别部声闻乘人说。诸佛如来永般涅槃。此二执非了义说。是密意所显。

论曰。此中说偈。

释曰。为显此义是故说偈。

论曰。

由离一切障　　应作未竟故
佛一向涅槃　　不一向涅槃

释曰。诸佛永解脱惑障及智障。是故一向涅槃。如来应作正事未究竟。谓未成熟令成熟。已成熟令解脱。此二事不可休废。是故如来不一向涅槃。若如二乘一向涅槃。如来本愿但有愿无果。若了义说。应言有涅槃有不涅槃。

论曰。云何受用身不成自性身。

释曰。应身不成法身是道理。应身成法身非道理。此是非义云何可知。

论曰。由六种因故。

释曰。有六种因。证是非义。

论曰。一由色身及行身显现故。

释曰。十入名色身。受等名行身。诸佛以真如法为身。于法身中色行不可得。应身则不尔。此义云何。一切智大定大悲等。恒河沙等如来功德。虽依法身。若显现时不离化身此化身似佛异一切众生。为应身事相。故色行于应身有。于法身无。是故应身不成法身。是道理成则非道理。

论曰。二由无量大集处差别显现故。

释曰。应身有差别。由佛弟子大集轮差别故。应身能集菩萨弟子众。法身不尔。何以故。大通慧能集菩萨众。大通慧即是应身。能说正法立义释疑。此是般若功用。般若即是应身。日夜六时观众生根性。往彼为作利益事。是大悲功用。大悲即是应身。若以应身即是法身。则不能集化菩萨。若法身即是应身。则诸佛非常住。由此差别显现故。应身不成法身。

论曰。三随彼欲乐见。显现自性不同故。

释曰。彼为无量菩萨。欲乐观如来众德。但依应身观。随其欲乐。所见众德显现不同。如此应身自性不定。以多种类故。法身不

尔。是故应身不成法身。复有别经。为证应身随众生欲乐。现相不同。何以故。有诸众生于应身。欲见黄色青色等。及乐受舍受等。有识无识等。种种不同。皆悉得成。此经显应身自性不定。法身则不尔。故应身不成法身。

论曰。四别异别异见。自性变动显现故。

释曰。有一众生。先见此应身别异相显现。此众生后见此应身更有别异相显现。如一人见不同。余众生见亦尔。为成熟此众生善根故。初现粗相。次现中相。后现微妙相。应身有此变动相。法身不尔。故应身不成法身。

论曰。五菩萨声闻天等。种种大集相杂和合时。相杂显现故。

释曰。应身恒时。由菩萨等种种大集相杂听法时。应身有三相杂。一一切众生各各见佛。皆对其前故名相杂。二随无量众生色相不同。佛如其色相。故名相杂。三随其根性所宜。大智大定大悲有无量事用。故名相杂。应身有此相杂。法身不尔。若以法身为应身。佛无利益众生事。若以应身为法身。佛无现世安乐义。以恒喧动离寂静故。是故应身不成法身。

论曰。六阿黎耶识及生起识见转依。非道理故。

释曰。阿黎耶识及生起识。即是受用身。此二识转依名法身。若自性身即是受用身。转二识依复得何身。由此非道理故。受用身不成自性身。若受用身即是自性身。则无大智等众德。由不无众德故。自性身不成受用身。

论曰。是故受用身。无道理成自性身。

释曰。由此六因。证知是道理非道理义。

论曰。云何变化身不成自性身。

释曰。变化身不成法身。是道理。变化身成法身。非道理。是非义。云何可知。

论曰。由八种因故。

释曰。有八种因证是非义。

论曰。一诸菩萨从久远来。得无退三摩提于兜率陀天道及人道中

受生。不应道理。

释曰。菩萨从得初地乃至十地。经三十大劫阿僧祇。得五百不退定。久已离欲三界。无有道理生天道中。何况有道理于人间。在释迦王种中生。为化下众生故。现受人身。此身无因而于世间是有。故非果报身及自性身。但是变化身。

论曰。二诸菩萨从久远来。恒忆宿住。

释曰。菩萨从初地至十地。于长时中恒忆宿命。先所修得无量伎能。悉不忘失。

论曰。方书算计数量印相工巧等论。行欲尘及受用欲尘中。菩萨无知不应道理。

释曰。六十四种方土异书。乘除等十六种算计法。离乘除等十六种观。聚知数多少。观聚知量多少。以印印物为相。或增或减。或守或相六十四能十八明处。六十四王伎秘巧术法。未得令得已得令长。已长付嘱善人。为行欲尘。于六尘中。如歌舞和合衣着调鼎等事。名受用欲尘。菩萨于无量劫来。常忆宿世所修一切伎能。悉无忘失。无有道理于此等事不知不忆。为化众生。示下品人可转成上品故。显自身未有此能方须修学。是故此身是变化身。非自性身及受用身。

论曰。三诸菩萨从久远来。已识别邪正法教。往外道所事彼为师。不应道理。

释曰。菩萨于三十三大劫阿僧祇。于正行中修正勤。福德智慧行悉已圆满。无有道理于最后身。不能了别邪正说异。若无此知。得佛之时为知何法。为欲降伏诸外道故。现为此事。是故此身是变化身。非余二身。

论曰。四诸菩萨从久远来。已通达三乘圣道正理。为求道故修虚苦行。不应道理。

释曰。诸菩萨从三十三大劫阿僧祇来。在十解十行。初地已通达三乘圣道正理。离断常执。不行苦乐邪行。是二乘圣道正理。舍有无执离一切分别。修无分别境智正行。是菩萨圣道正理。外道苦行能灭已得法。不能得未得法。于二世中但损无益。故名为虚。无有道理菩萨应习行此事。为化众生示修苦行。无有果报故。现行此事。是故此身是变化身。非余二身。

论曰。五诸菩萨舍百拘胝阎浮提。于一处得无上菩提。及转法

轮。不应道理。

释曰。诸菩萨修道之时。遍满万亿阎浮提。成熟万亿阎浮提众生。成佛之时则应遍满受身。然果报身唯得有一。不得有多。若尔何故不别于一胜处受身。以化身遍一切处行化。无有道理舍万亿阎浮提。偏于一阎浮提成佛转法轮。为化众生令知佛出世故。现为此事。是故此身是变化身。非余二身。

论曰。六若离显无上菩提方便。但以化身于他方作佛事。若尔则应于兜率陀天上成正觉。

释曰。若汝执但于一阎浮提处。得无上菩提。余处则离入胎等方便。于余处唯现化身作佛事。云何不执如此菩萨。在兜率陀天上得无上菩提。于余处现化身作佛事。是故此身是变化身。非余二身。

论曰。七若不尔。云何佛不于一切阎浮提中平等出现。若不于他方出现。无阿含及道理可证此义。

释曰。若不于天中得菩提。则应遍得。而菩萨于一切四天下。不遍得无上菩提。但于一处得。无阿含及道理能证此义。是故此身是变化身。非余二身。

论曰。八二如来于一世界俱现。此不相违。若许化身成多。

释曰。一娑诃世界有二如来俱出世。此与义不相违。何以故。以许化身成多故。化身既多。处处有化身。此无所妨。是故此身是变化身。非余二身。

论曰。由四天下摄一世界。如转轮王于一世界或一主。或别主俱生不应道理。诸佛亦尔。

释曰。因此证可说。如此有一世界。在百拘胝世界中。于中不见佛。若汝说如此。则与经相违。有如此说。谓二佛不一时俱生大三千世界。譬如转轮王。此中汝应判此经。同转轮王义。如两转轮王于一世界不得俱生。不妨于余世界俱生。两如来俱生非道理。判义亦应如此。

论曰。此中说偈。

释曰。为显具相无上觉义故说此偈。

论曰。

佛微细化身　　多入胎平等
为显具相觉　　于世间示现

释曰。佛在兜率陀天上。下阎浮提受胎。是时中如来化作一切佛弟子。如净命舍利弗等受胎。若安立彼具相无上觉则得显现。若无下中二乘。则不得显佛是无上。若无二乘智慧浅狭。则不得显佛是具相。为显此义故化身出现于世。诸佛如来非一向涅槃。今当显示此义。

论曰。有六种因。诸佛世尊于化身中不得永住。

释曰。有六因证佛须舍化身。

论曰。一正事究竟故。由已解脱成熟众生故。

释曰。如来化身正事已究竟故。化身不永住。成熟众生令得解脱。是化身正事。众生既悉成熟解脱。故名正事究竟。

论曰。二若已得解脱。求般涅槃。为令彼舍般涅槃意。欲求得常住佛身故。

释曰。若已解脱惑障。求无余涅槃。为转其意欲示化身。非实有故舍化身。示别有常住法身是真实有。应转求小乘无余涅槃心。求常住法身故。化身不永住。

论曰。三为除彼于佛所有轻慢心故。为令彼通达甚深真如法及正说法故。

释曰。彼谓一切众生。计佛有生老病死等与已不异故。于如来起轻慢心。欲令众生识如来真实身及假名身。真身即真如法及正说法。正说法从真如法流出名正说身。此二名法身。此法最甚深难可通达。非下位人境界。若通达此身。则于如来起极尊重心。假名身即化身。示此身是分别所作非真实有故。化身不永住。

论曰。四为令众生于佛身起渴仰心。数见无厌足故。

释曰。若恒住一化身。众生始见生渴仰。后则歇薄。若色形改变种种希有。众生数见新新渴仰。则无厌足故。化身不永住。

论曰。五为令彼向自身起极精进。由知正说者不可得故。

释曰。若佛恒住化身。众生则不起难遭想。故如来舍化身。令其

知佛不久住世。起极正勤。急度自身不观于他。又以自身证其是非。名向自身。故化身不永住。

论曰。六为令彼速得至成熟位。向自身不舍荷负极精进故。

释曰。前明为未修正勤令修正勤。此明若已修正勤令不舍正勤。修习定慧疾得圆满。故化身不永住。

论曰。此中说偈。

释曰。为摄前六因。令多忘失者易得忆持故。重说偈。

论曰。

由正事究竟　　为除乐涅槃
令舍轻慢佛　　发起渴仰心
令向身精进　　及为速成熟
诸佛于化身　　许非一向住

释曰。如来不永般涅槃。今当显示此义。

论曰。为度一切众生。由发愿及修行。寻求无上菩提。一向般涅槃。此事不应道理。

释曰。如来昔在愿乐地中。为度众生发诸胜愿。求无上菩提。于见等位中。为度众生修诸胜行。寻无上菩提。若得极果而舍众生般涅槃。不应道理。何以故。

论曰。本愿及修行。相违无果故。

释曰。菩萨昔为度众生。发愿及修行。令我当来常能利益一切众生。利益众生即愿行果。今得极果。若弃舍众生永般涅槃。则违发愿修行本意。愿行但有自利益果。无利益他果。由如来不永般涅槃。是故相应有果。

论曰。复次受用身及变化身无常故。云何诸佛以常住法为身。

释曰。若如来不永般涅槃。则如来以常住法为身受用身及变化身。不应是无常。若是无常。云何复言以常住法为身。

论曰。由应身及化身。恒依止法身故。

释曰。法身为二身本。本既常住。末依于本相续恒在。故末亦常住。

论曰。由应身无舍离故。

释曰。如来自圆德。及利益诸菩萨。此二事与如来恒不相离。此二事即是应身。故应常住。

论曰。由化身数起现故。

释曰。化身为度众生。乃至穷生死际。无一刹那时不相续。示现得无上菩提及般涅槃。何以故。所度众生恒有。如来大悲无休废故。是故化身亦是常住。

论曰。如恒受乐。如恒施食。二身常住应如此知。

释曰。为显二身常住故。引此二事为譬。如世间说此人恒受乐。此人恒施食。非受乐施食二事无间。名之为恒。由本及事二义不断故。名为恒。二身亦尔。由本及事二义不断故。名常住。

论曰。若法身无始时。无差别无数量。

释曰。若法身无始本有。于一切众生无差别。不可度量。诸佛由法身于利益他事。具足胜能。众生为得法身。何用精进修道。

论曰。为得法身。不应不作功用。

释曰。虽尔不应不作功用。无自然证得法身故。

论曰。此中说偈。

释曰。为释此难。是故说偈。

论曰。

诸佛证得等无量　　是因众生若舍勤
证得恒时不成因　　断除正因不应理

诸佛证得等无量是因。

释曰。过去现在佛证得法身。证得无高下故言平等。所得功德无定齐限故言无量。如此证得。是众生求得法身正勤之因。

论曰。众生若舍勤。

释曰。此证得若是众生舍正勤因。如前所计。不须自作正勤由他得度故。

论曰。证得恒时不成因。

释曰。诸佛证得法身。一切是有。若离自正勤。此证得则不成自证得因。何以故。若是因者。从昔以来无复凡夫。皆由他得度故。既无此义。是故虽有证得。不成自因。

论曰。断除正因不应理。

释曰。正勤与证得相应名正因。若断除此二则不应道理。复次因有二种。一方便因。二正因。诸佛证得为方便因。以属他故。自修正勤为正因。以依自身故。若断除正因留方便因。此事不应道理。以不能成就自所愿故。复次有诸菩萨。慈悲庄饰相续。于众生起爱念心。皆如子想。不作此意。是众生利益事。愿他作我不作。常作是意。若他或作或不作。我必应作。若众生不应菩萨心作正勤。无得菩萨利益义。是故正勤。是证得法身第一正因。此因不可断除。若断除此因。由他得法身。无有是处。

论曰。阿毗达磨大乘藏经中名摄大乘。此正说究竟。

由依佛言及道理　　说论为自得清净
为利智信正行人　　为立正法令久住
依灯电宝日月光　　如净眼人见众色
依具智悲三解尊　　通达说论亦复尔
若真实义应法句　　能除皮肉心烦恼
诸显涅槃道功德　　此是圣言余悉非
若乱心人作是说　　能显佛是无上师
随顺涅槃道资粮　　顶戴此言如佛教
世无慧人能胜佛　　具智通真理无余
是佛自了法叵动　　若违正法由佛教
若谤圣人及正法　　迷人见执之所作
于此生智离三污　　如衣受染净非垢
智钝离信及白法　　邪慢法灾不了执
贪利邪见事法怨　　离胜下愿谤正法
于火蛇怨及霹雳　　法伤可畏此非畏
火等但断世间命　　无间可畏不由此
若人数事诸恶友　　邪见五逆断善根

思法速离无间苦　　谤法何因得解脱
众宝界如觉德业　　我说句义所生善
因此愿悉见弥陀　　由得净眼成正觉

如此十偈总义。为显此总义。重说三偈。

从此及为此　　由此是所说
此流说四偈　　为显前五义
守自身方便　　是故说二偈
伤法因说一　　伤法果说二
至大集法忍　　证无上菩提
略明此三法　　是重说胜果

三藏法师翻讲论竟。说此三偈。

若思了义论　　智人信三宝
由智信二根　　得入真如观
故我依本记　　翻解摄大乘
凡所生功德　　回向为三能
供养佛法僧　　降伏邪行者
救拔众苦难　　愿此能无穷

无相思尘论一卷

无相思尘论

若说邻虚　是根本因　不似起故
非境如根　识似聚起　不从彼生
聚无有体　譬如二月　由此二义
外物非尘　有说邻虚　聚成万物
识似彼起　故立为尘　邻虚体相
若是实有　识不似故　非境如尘
邻虚若尘　则识无别　若言相异
则识不同　异相在假　故体非真
邻虚体量　众处无别　若除邻虚
万识不起　是故万物　悉是假名
于内尘相　如外而显　立为识尘
识似现故　是识缘缘　随生决定
共立功能　令次第起　二根共生
胜能为根　于识无碍　更互为因
胜能为尘　互生无始

若有人执眼等六识。缘外境起。是人或分别邻虚为境。是识因故。或分别邻虚聚为境。似聚识起故尘者何相。若识能了别其体相。如其体相识起。是故说此名尘。邻虚无此事。若邻虚实是识因譬如五根。是故邻虚非尘。若尔邻虚聚应是境。如聚识起故。虽复如此如其相起。识不从此生。是故聚亦非尘。何以故。若尘能生识。似其体相可信为尘。何以故。可说此尘为识生缘故。聚者则不如此。非实有故。譬如二月由眼根乱。识似二月起二月非。识境界实无有故。聚亦如此。离邻虚无有实体故。聚非识境界。是故外尘。由此二义非识境界。一一分不具故。有诸师说。是邻虚聚集成万物。有多种相具足。立此为境界。何以故。有别相能生证智。非但邻虚及邻虚聚。是故于邻虚及邻虚聚中。有相为六识作境邻虚相者非尘。譬如坚等。邻虚中有坚湿热动触。此物实有非眼识境界。眼识不如其起故。邻虚中万物亦如此。何以故。邻虚者于万物中若生识。是识则无差别。以万物中邻虚无有异故。若汝言由相差别故生识异。瓶等诸物相貌不同。缘此相故起识有异。是义不然。何以故。如此相貌差别。于瓶等假名物中。不无于邻虚。实物中则无邻虚。体量不异故。于万物中邻虚体量。所谓圆细无有差别。是故万物相貌非是实有。是假名有。是假名相者。谓瓶等诸物。若除邻虚。似瓶等识不生故。实物者。若析相应法似实物识不灭。如未析时。于瓶中五尘识生。析竟五尘识亦不灭

故。五尘等是实有由此邻虚及聚。万物不能生识。是故外尘非识境界。若尔何法名尘。于内尘相如外显现。是名识尘外尘实无所有。于内识中众生乱心分别故。起六尘分别。此分别如在于外。如此显现。是四缘中名识缘缘。以是识体相故由此识生故。所以者何。是识作内尘相。从内尘生。具二法故。是故内尘名境界。问曰。如尘起识是亦可然。内尘是识一分共一时起。云何得作缘缘。答曰。立缘缘者。识缘此生无有二故。缘者或一时共起。能成余法从他生。决定随逐生不生故。问若次第生所缘能缘相云何。答曰。若因在前果在后。果随因因不随果。若因有果必有。若因无果必无。果随因或有或无。是名因果相。复次为安置功能次第故。立所缘能缘。是似尘识次第起为生。似果起功能生识相续。问曰。若内尘是识。缘缘是缘生。经当云何释经言依根缘色眼识得生。广说如经。答曰。功能体相能共造果。说名为根。问根者体用云何答胜能为体。此体因何法可比度知。有由生自果故。是其胜能可得了别。非有四大色此功能于识中无有妨碍。此功能在识中离识。其体不可显示。如我所立根与汝所立根。同功能为体。此有何异。如此功能及似尘相。更互为因。如此功能及似尘相生从无始来悉尔。依功能说名根缘内尘相名境。是乱识不可言其相。得生此法更互为因亦无有始。何以故。或功能成熟故起似尘识。或似尘识故功能得成。识者或异二或不异二或不可说。如此内尘具二法故可为识境。

观所缘缘论

诸有欲令眼等五识。以外色作所缘缘者。或执极微许有实体。能生识故或执和合。以识生时带彼相故。二俱非理。所以者何。

极微于五识　　设缘非所缘
彼相识无故　　犹如眼根等

所缘缘者。谓能缘识带彼相起及有实体。令能缘识托彼而生色等极微。设有实体能生五识容有缘义。然非所缘。如眼根等于眼等识无彼相故。如是极微于眼等识。无所缘义。

和合于五识　　设所缘非缘
彼体实无故　　犹如第二月

色等和合于眼识等有彼相故。设作所缘然无缘义。如眼错乱见第二月。彼无实体不能生故。如是和合于眼等识无有缘义故。外二事于所缘缘互阙一支。俱不应理。有执色等各有多相。于中一分是现量境故。诸极微相资各有一和集相。此相实有各能发生。似己相识故与五识作所缘缘。此亦非理。所以者何。

和集如坚等　　设于眼等识
是缘非所缘　　许极微相故

如坚等相虽是实有。于眼等识容有缘义。而非所缘。眼等识上无彼相故。色等极微诸和集相。理亦应尔。彼俱执为极微相故。执眼等识能缘极微。诸和集相复有别失。

瓶瓯等觉相　　彼执应无别
非形别故别　　形别非实故

瓶瓯等物大小等者。能成极微多少同故。缘彼觉相应无差别。若谓彼物形相别故觉相别者。理亦不然。顶等别形唯在瓶等假法上有。非极微故彼不应执。极微亦有差别形相所以者何。

极微量等故　　形别惟在假
析彼至极微　　彼觉定舍故

非瓶瓯等能成极微有形量别。舍微圆相故。知别形在假非实。又形别物析至极微。彼觉定舍非青等物。析至极微彼觉可舍。由此形别唯世俗有。非如青等亦在实物。是故五识所缘缘体非外色等其理极成。彼所缘缘岂全不有。非全不有。若尔云何。

内色如外现　　为识所缘缘
许彼相在识　　及能生识故

外境虽无。而有内色似外境现。为所缘缘。许眼等识带彼相起及从彼生。具二义故。此内境相既不离识。如何俱起。能作识缘。

决定相随故　　俱时亦作缘
或前为后缘　　引彼功能故

境相与识定相随故。虽俱时起亦作识缘。因明者说。若此与彼有无相随。虽俱时生而亦得有因果相故。或前识相为后识缘。引本识中生似自果功能令起不违理故。若五识生唯缘内色。如何亦说眼等为缘。

识上色功能　　名五根应理
功能与境色　　无始互为因

以能发识比知有根。此但功能非外所造故。本识上五色功能名眼等根。亦不违理。功能发识理无别故。在识在余虽不可说。而外诸法理非有故。定应许此在识非余。此根功能与前境色。从无始际展转为因。谓此功能至成熟位。生现识上五内境色。此内境色复能引起异熟识上五根功能。根境二色与识一异或非一异。随乐应说。如是诸识。惟内境相为所缘缘。理善成立。

观所缘缘论释

若言能令毒智人　　为令其慧极明了
及为消除于罪恶　　稽首敬已观其义

论曰。诸许眼等识者。于所弃事。及所收事。或舍或取。是观察果故。所舍事体。及颠倒因。是所显示。此中等言。谓摄他许。依其色根五种之识。由他于彼一向执为缘实事故。意识不然。非一向故。许世俗有缘车等故。纵许意识缘实事境。有其片分。亦能将识相似之相。离无其境。于眼等识。境不相离。得成就已。方为成立。是故于此不致殷勤。又复于串修果。智所了色。诚非咀迦所行境故。及如所见。而安立故。今此但观闻思生得智之境也。如斯意识所缘之境。全成非有。此于自聚。不能缘故。复缘过未。非实事故。犹若无为。为此等言。摄五识身。若尔根识引生所有意识。斯乃如何。非此共其根识同时。或复无间。皆灭色等为所缘故。或缘现在。此非根识。曾所领故。斯乃意识自能亲缘外境体性。此则遂成无聋盲等。复违比量。知有别根。此遮增色。是所欲故。然于意识。不复存怀。眼等诸识。色为依缘。而方有故。无表但是不作性故。自许是无本意如此。此于所缘将为现量。是所取性故。深履邪途故。为此正意遮所缘性。因便方遮斯所依性。同时之根。功能之色。将设许之。言外境者。彼执离斯。而有别境。此显其倒。显彼执有异事可取故言境也。如何当说。或缘总聚。由非总聚。实事应理。诚如来难彼自前后道理相违。余复何失。缘其实事。及缘总聚。是所许故。将欲叙其别过。为此且放斯愆。或许极微。虽复极微唯共聚已而见生灭。然而实体。一一皆缘不缘总聚。犹如色等。设自诸根悉皆现前。境不杂乱。彼根功能。各决定故。而于实事。断割有能。一一极微成所缘境。彼因性故。彼眼等识之因性故。是彼生起亲支分义。然而有说。其所缘境是识生因在诸缘故。或复于彼为总聚者。彼诸论者执众极微所有合聚为此所缘相识生故。由于总聚而生其智。是故定知。彼为所缘。如有说云。若识有彼相。彼是此之境。此二论者。咸言彼相应斯理故。若不言因。此因无喻。犹如因等。成因等性极微总相。是所缘性而成立之。又若自许不于识外缘其实事。应有有法自相违过。然法称不许。斯乃于他亦皆共许。即以为喻。若但如所说应于所立义而属当之。前量意云。论本二因但是明因所以不即是因以无共成之喻。为此须出彼相应因。何以如此。

次复显己所论之理。是无谬妄。明他共许置第五声。设许为因。

犹如共许。诸非有事。非有性故。非因极微。而且纵许。诸极微体是其因性。但说不合是所缘性。由非彼相极微相故。此云根识极尘非境。如根者言。犹如于根。纵实是识。亲依之因无根相故。非彼之境极微亦尔。诸无其相彼非斯境者何谓也。为此说其名境者等言自性者。谓自共相了者。定也如何。此复名为了耶。如彼相生故。此言意者。同彼相貌而识生起。由随彼体故。此则说名了彼境也。而实离识无别所了。可与其识为因性耶。然而但有前境相状。于其自己。犹如镜像而安布之。共许名斯为了其境。然非极微一一自体识随彼状。由此极微而为境体。纵有因性。由非因义。所缘如根。虽是因性。不为所缘。若由因性许作所缘。根亦同斯。应成彼也。斯言前说彼相应理。故因有不成过。然而意显非唯因性。即是其根所缘之相。若如所说因将为能立者。则彼因性。故为所缘性耶。于根亦有成不定过。若如是者。由非彼相。其义何也。为明成立自己之宗。由非但述他宗过故。已义便成。此言为彰非即能生自识相故。境非极微。犹如眼等。若其是彼因性之言。将为论主前立他宗。明他共许。此时意在遮他显己。能破义成。置斯言矣。宗许定彼不定他宗。恐其不许。向者与他出不定成。即是能破。何假自宗更由比量。凡言不定。未必决定。不成恐致疑惑。是故更须立量。或可由斯非彼相者。于诸极微非定了性。如相识生。是谓决了。既彼非故。明知决了。此亦无由。应可说非决了性故。惟出此因不是所缘。如根极微。有余复作诸识差别。显其成立。眼识不能了极微色。无彼相故。如余根识。如是余识。翻此应言。如根之言诚为乘也。其喻别须义准而出。

又复纵是因性之言。为无用矣。彼虽因用非所缘性。此亦如是实为有用。然非声等所有极微。可是余根之识生因。有说于识自体无聚现故。非是所缘如根众微。由境相状安布于识。是彼相性。此非有故。理即说其无有聚现。如是且述。钵啰摩怒不是所缘。彼之能立不相应故。及非境性量善成故。若尔总聚是境。然由所说诸有能立。若望谟阿宗。皆有不成性。理实如此。然而总聚实有彼相。可是所缘无因性。故由彼相识不能生其总聚相识。总聚不生。彼既不生。此识如何。令此缘彼所缘之相不相应故非所缘义。由此前云。彼相应理斯乃不成。若尔何谓所缘之相。凡是境者。理须生其似自相识。随境之识。彼是能生。彼是所缘。有说凡为境者。理必须是心及心生起之因也。此既生已。随境领受而与言论。于时名此为所缘境。若义具斯二种相者。此乃方合名为所缘。是能生性所缘之境。引阿笈摩。此即便是说生缘性。由是生因彼识生缘。共许是其所缘之境。自体相现。此中无益。故不言之。能非总聚。是能生者。非实事故。由其总聚不是实事。此于有聚一异二性不可说故。又复无有不实之事。能有生起果用功能。犹如二月。如第二月。不能生识第二月相。若尔何因有斯相现。根损害故。若时眼根由翳等害损其明德。遂即从斯损害根处。见

二月生。非实境故。由此二月。纵有彼相。然非斯境。如第二月。纵令此识有彼相状。由不生故不名斯境。此由非实事有性等。总聚不是识之生因。非实性故如第二月。由斯方立非因性故。不是所缘。还如二月。又复将此第二月喻。于彼相因。应知说其不定之过。复由识义理成就故。过是相违。

复缘眼识不缘青等聚集极微。为由彼体非生性故。如余根识。此喻共许。故不别言。第二月喻非实事故。应知此是于非因性而成立之。如所说之。纵有相性。然非彼境。斯言复是非彼因义。若言无有第二月者。如何现见有二相生。谓从内布功能差别。均其次已。似相之识而便转生。犹如梦时见有境起。由此令似妄作斯解。于其月处乘更睹余。诸有说云。而于眼识双现之时。此二次第难印定故。将作同时于斯二种相貌之后意识。便云我见月之第二月也。或复有云。于共许曰数有错乱。由根损故。若望不许外境之宗。如斯众见但是妄执。由非眼识所缘无间引生意识。能于一时。双缘两相。作如斯解见二月耶。又于声等缘彼之识。不知其次应有二声等见同时起耶。好眼之人意识次第尚多难解。何况依于色根之识测其差别。便成多有二相等见一旋达罗。若时离识许实有者。斯乃何劳妄增二月而言于数有其错乱离识之外执有二种极微总聚。此皆阙其一分义故。又如所说能立能斥道理力故。以之为境。成不相应。阙一分故。自体相现。及能生性。具斯二分。方是所缘。于极微处。即阙初支。于第二边。便亡第二。若如是者。如向所论。二种过失。重更收摄。令使无差。有说集相者。于诸极微处。各有集相。即此集尘而有相现。随其所有多少极微。此皆实有在极微处。有总聚相生自相识。实有性故。应是所缘。斯乃双支。皆是有故。此即于前所有成立。求进无由。为聚集相即是极微。为不尔耶。由诸境义有众多相。即此诸微许有微状。亦有集相。如何得令两相共居一事。为应理乎。有众多相。凡诸有色合聚之物。皆以地等四大为性。彼皆自性有胜功能。青黄等相随事随根而为了别。即此于其众多相处极微之处。有总集相。即将此相为眼等识所行境故。是现量性。若如是者。于诸微处。识有聚相。何不言之。尘有聚相。何不言识有聚相耶。所以复云。然于微处有总聚相。即以此言为其方便。亦显识有极微总相。若尔一一极微有此相者。何故复云总集相也。色聚众多极微分别。是论所许。此即是其总聚性故。不是实有。如前已陈。何劳重述。有别意趣。纵令实事。别别体殊。然此相状。但于集处。更相借故。而可了知。说观集相。更无余矣。又复设使诸有极微合聚为性。然而一事。有其胜劣。随事观之。且如苍色。是其地界。如是等说。诚为应理。纵许如是如极赤物初生起时。多事皆强。遂无容矣。依容有处作此诗议。若尔如何说诸极微非根所见。又复如何唯有如知能见极微由其尘相。非是识义非是依根识之境界。故曰非根非根之义。独是如知之所观察。复如何理现见极微尘形

不睹。如坚性等。如坚润等。于彼青等。纵有其事。非是眼等。识之境界。根之功能。各决定故。尘亦如是无违共许岂非显微。无其坚性由别体故。此对宗法许共十处。但是大种斯言无过。然此已陈。汝瓨瓯等觉者。汝如是证者。于瓨及瓯便成根觉。相似而观于其自境。识不差故。复由根觉。随现有境而相生故。识境不别。如何得知。由匪于其瓨瓯等处众微有别。而此言说。然诸极微以总聚相而为其境。固非于彼瓨等自体了别之时。于众多聚体有片别彼之实事。相貌之外无别积聚体可得。故缘彼根识便成相状。无有差殊。由此方成于尘自体。是所缘性。复非于彼无别相处覆审之缘。异解性故。如缘青等。若相殊故。所言殊者。相谓形状布置有殊。于其瓨瓯咽腹底等珠异状故。由境有别觉乃遂殊。诚为应理。无如是事。非于根识所观境处极微有殊。然此总聚是三佛栗底。而此总聚非根识境。此已宇破复非非境有别而令识相有殊可为应理。复如何知。诸极微处别状。非有极微形相。无别异故。凡诸事物有支分者。必有别状。于方处转。然诸极微体无方分。至穷极处。斯即何曾得有形别。于瓨瓯等纵令事别。而极圆性曾无有殊。斯乃一体无增减故。是故定知。于总聚处非实物有。凡有方隅布列形状。皆非根识所行之境。上来如此。众多诘责。意欲显其有别相故。瓨瓯等觉非以别事为所缘境。犹若苏佉毒佉情矣。然而极微是不别境。即是彰其非彼境性。若相殊故。方言殊者。此言意显。向云非以不别之事而为境者。是立已成。彼意说言。极微为境。其实无殊。然为形相别故别也。极微无殊我亦共许。是立已成。由诸极微量无别故。此显殊事。是其别境。答非已成。或可此明诸根之识。于瓨瓯等。无有极微相状性故。非是所缘。犹如余识。余识谓意或余根识。但缘青时。无黄相故。于诸极微虽体众多。无差别故。而诸根识差别相故。斯乃共成。非尘状性颂于极微。差别之言同前问答。若其总聚许覆相已。形非实境理方可成。如斯胜理。是应成立。若言离极微如是等如离彼者。彼觉便无故。犹如军等。此言瓨等是非实义。由非实事。此显余宗诸非不实皆非舍彼相违事也。如于声等。青觉非有。此形相别。是覆相有。以其瓨等为境性故。虽引众多异见道理。而竟不能显其极微实事之体有其差别。据内境体。谓立自宗所缘之事。若也总拨无所缘境。便有违世。自许宗过。四种缘性于经说故。此中内声为显不离。于识而有所缘。言境体者。是所取分。是识变为境相之义。然在识外别分而住。将以为境违世之过。如前尚在。由诸世俗共许于境在外而住。应云如外。此不离识其所取分。如外而现。云我见境。生其慢想。寔此为因。如于眼识现其发等外境虽无谓实。无其在外之境非了性故。以理究寻不可了其自体定在于外。纵令许彼实有外相。然非识缘。非彼相性故。非极微相现。如似外相显现之时。此即是其所缘缘也。彼相相应故。由若与相理相应故者。此即是此如因性等。由与自相理相应故。复显所缘差别体相。如云识有彼相故等明不假藉外事为境。如情所计。境相随生。又情所计。若

离于识非外有故。此之境相元不离识。由此名为内境相也。此中内声。言不离识。本无其外。望谁为内。及从此生有此方生。或可从此。由第七五义有别故。由非离境得有其识。是故有此方乃识生。不言第五。二法合故。明其所缘。道理合故。显能立也。此即但以共相之境为其能立。若差别者。其仳若南不缘外事。于其梦位以为显示。如说二种为一能立。识有彼相。复是识生。缘此二用方成一量。且复纵许有其内相。但观外境妄有相故。言无地相。如情计境。生其领受境之相状。列在于内。将为应理。如何是彼一分得作同生之缘。其所取分离识无故。斯之一分复还生识。便成自体相违之过。复还是彼一分性故。如能取分斯乃便成。匪能生性。但由外相染识而生。此即相分与识同起。非二同时有因果性。如牛两角。又匪于其不异之事。同在一时以同伴声而合说之。亦非于识别说有境。斯乃如何名同伴性。理实如是。然由相状差别力故。猜卜为异而表宣之。由有见分相分之殊。遂将此识而有差别。若如是者。缘性亦应但是所执。非分别事。有自性体。斯乃应成。非真缘性。此因相违由其缘义。于余所执差别之境。亦共许之。如等无间灭同分之识。为断割时。此识亦以四种多缘而为缘也。

大乘广五蕴论

佛说五蕴。谓色蕴。受蕴。想蕴。行蕴。识蕴。云何色蕴谓四大种。及大种所造色。云何四大种。谓地界。水界。火界。风界。此复云何。谓地坚性。水湿性。火暖性。风轻性。界者。能持自性所造色故。

云何四大所造色。谓眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。色声香味。及触一分。无表色等。造者因义。根者最胜自在义。主义。增上义。是为根义。所言主义。与谁为主。谓即眼根。与眼识为主。生眼识故。如是乃至身根。与身识为主。生身识故。

云何眼根。谓以色为境。净色为性。谓于眼中。一分净色如净醍醐。此性有故。眼识得生。无即不生。

云何耳根。谓以声为境。净色为性。谓于耳中。一分净色。此性有故。耳识得生。无即不生。

云何鼻根。谓以香为境。净色为性。谓于鼻中。一分净色。此性有故。鼻识得生。无即不生。

云何舌根。谓以味为境。净色为性。谓于舌上。周遍净色。有说。此于舌上。有少不遍。如一毛端。此性有故。舌识得生。无即不生。

云何身根。谓以触为境。净色为性。谓于身中。周遍净色。此性有故。身识得生。无即不生。

云何色。谓眼之境。显色。形色。及表色等。显色有四种。谓青黄赤白。形色。谓长短等。

云何声。谓耳之境。执受大种因声。非执受大种因声。俱大种因声。

诸心心法。是能执受。蠢动之类。是所执受。执受大种因声者。如手相击。语言等声。非执受大种因声者。如风林驶水等声。俱大种因声者。如手击鼓等声。

云何香。谓鼻之境。好香、恶香、平等香。好香者。谓与鼻合时。于蕴相续。有所顺益。恶香者。谓与鼻合时。于蕴相续。有所违损。平等香者。谓与鼻合时。无所损益。

云何味。谓舌之境。甘醋碱辛苦淡等。

云何触一分。谓身之境。除大种。谓滑性、涩性、重性．轻性．冷饥渴等。

滑谓细软。涩谓粗强。重谓可称。轻谓反是。暖欲为冷。触是冷因。此即于因。立其果称。如说诸佛出世乐。演说正法乐。众僧和合乐。同修精进乐。精进勤苦。虽是乐因。即说为乐。此亦如是。欲食为饥。欲饮为渴。说亦如是。已说七种造触。及前四大十一种等。

云何无表色等。谓有表业。三摩地所生。无见无对色等。有表业者。谓身语表。此通善不善无记性。所生色者。谓即从彼善不善表所生之色。此不可显示故名无表。三摩地所生色者。谓四静虑所生色等。此无表色。是所造性。名善律仪。不善律仪等亦名业。亦名种子。如是诸色。略为三种。一者可见有对。二者不可见有对。三者不可见无对。是中可见有对者。谓显色等。不可见有对者。谓眼根等。不可见无对者。谓无表色等。

云何受蕴。受有三种。谓乐受、苦受、不苦不乐受。乐受者。谓此灭时。有和合欲。苦受者。谓此生时。有乖离欲。不苦不乐受者。谓无二欲。无二欲者。谓无和合。及乖离欲。受谓识之领纳。

云何想蕴。谓能增胜。取诸境相。增胜取者。谓胜力能取。如大力者。说名胜力。

云何行蕴。谓除受想。诸余心法。及心不相应行。云何余心法。谓与心相应诸行。触、作意、思．欲．胜解．念．三摩地．慧．信．惭．愧．无贪．无嗔．无痴．精进．轻安．不放逸．舍．不害．贪．嗔．慢．无明．见．疑．无惭．无愧．昏沉．掉举．不信．懈怠．放逸．失念．散乱．不正知．恶作．睡眠．寻伺。

是诸心法。五是遍行。

此遍一切善不善无记心故名遍行。

五是别境。

此五一一。于差别境。展转决定。性不相离。是中有一。必有一

切。

十一为善。六为烦恼。余是随烦恼。四为不定。此不定四。非正随烦恼以通善及无记性故。触等体性及业。应当解释。

云何触。谓三和合。分别为性。

三和。谓眼色识。如是等。此诸和合心心法生故名为触。与受所依为业。

云何作意。谓令心发悟为性。令心心法现前警动。是忆念义任持攀缘心为业。

云何思。谓于功德过失。及以俱非。令心造作意业为性。

此性若有。识攀缘用。即现在前。犹如磁石引铁令动。能推善不善无记心为业。

云何欲。谓于可爱乐事。希望为性。爱乐事者。所谓可爱见闻等事。是愿乐希求之义能与精进所依为业。

云何胜解。谓于决定境。如所了知。印可为性。决定境者。谓于五蕴等。如日亲说。色如聚沫。受如水泡。想如阳炎。行如芭蕉。识如幻境。如是决定。或如诸法所住自相。谓即如是而生决定。言决定者即印持义。余无引转为业。此增胜故。余所不能引。

云何念。谓于惯习事。心不忘失。明记为性。惯习事者。谓曾所习行。与不散乱所依为业。

云何三摩地。谓于所观事。心一境性。所观事者。谓五蕴等。及无常苦空无我等。心一境者。是专注义。与智所依为业。由心定故。如实了知。

云何慧。谓即于彼择法为性。或如理所引。或不如理所引。或俱非所引。

即于彼者。谓所观事。择法者。谓于诸法自相共相由慧简择。得决定故。如理所引者。谓佛弟子。不如理所引者。谓诸外道。俱非所引者。谓余众生。断疑为业。慧能简择。于诸法中。得决定故。

云何信。谓于业果诸谛宝等。深正符顺。心净为性。

于业者。谓福。非福。不动业。于果者。谓须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉果。于谛者。谓苦集灭道谛。于宝者。谓佛法僧宝。于如是业果等。极相符顺。亦名清净。及希求义。与欲所依为业。

云何惭。谓自增上。及法增上。于所作罪。羞耻为性。罪谓过失。智者所厌患故。羞耻者。谓不作众罪。防息恶行。所依为业。

云何愧。谓他增上。于所作罪。羞耻为性。他增上者谓怖畏责罚。及议论等。所有罪失。羞耻于他。业如惭说。

云何无贪。谓贪对治。令深厌患。无著为性。谓于诸有。及有资具。染着为贪。彼之对治。说为无贪。此即于有。及有资具。无染着义。遍知生死诸过失故。名为厌患。恶行不起。所依为业。

云何无嗔。谓嗔对治。以慈为性。谓于众生。不损害义。业如无贪说。

云何无痴。谓痴对治。如实正行为性。如实者略。谓四圣谛广。谓十二缘起。于彼加行。是正知义。业亦如无贪说。

云何精进。谓懈怠对治。善品现前。勤勇为性。谓若被甲。若加行。若无怯弱。若不退转。若无喜足。是如此义。圆满成就。善法为业。

云何轻安。谓粗重对治。身心调畅。堪能为性。谓能弃舍十不善行。除障为业。由此力故。除一切障。转舍粗重。

云何不放逸。谓放逸对治。依止无贪。乃至精进。舍诸不善。修彼对治诸善法故。谓贪嗔痴。及以懈怠。名为放逸。对治彼故。是不放逸。谓依无贪、无嗔、无痴．精进四法。对治不善法。修习善法故。世出世间正行所依为业。

云何舍。谓依如是无贪。无嗔。乃至精进。获得心平等性。心正直性。心无功用性。又复由此。离诸杂染法。安住清净法。谓依无贪。无嗔无痴。精进性故。或时远离昏沉掉举诸过失故。初得心平等。或时任运无勉励故。次得心正直。或时远离诸杂染故。最后获得心无功用。业如不放逸说。

云何不害。谓害对治。以悲为性。谓由悲故。不害群生。是无嗔分。不损恼为业。

云何贪。谓于五取蕴。染爱耽着为性。谓此缠缚。轮回三界。生

苦为业。由爱力故。生五取蕴。

云何嗔。谓于群生。损害为性。住不安隐。及恶行所依为业。不安隐者。谓损害他。自住苦故。

云何慢。慢有七种。谓慢、过慢、过过慢．我慢．增上慢．卑慢．邪慢。云何慢。谓于劣计己胜。或于等计己等。如是心高举为性。云何过慢。谓于等计己胜。或于胜计己等。如是心高举为性。云何过过慢。谓于胜计己胜。如是心高举为性。云何我慢。谓于五取蕴。随计为我。或为我所。如是心高举为性。云何增上慢。谓未得增上殊胜所证之法。谓我已得。如是心高举为性。增上殊胜所证法者。谓诸圣果。及三摩地。三摩钵底等。于彼未得。谓我已得。而自矜倨。云何卑慢谓于多分殊胜。计己少分下劣。如是心高举为性。云何邪慢。谓实无德。计己有德。如是心高举为性。下生敬重所依为业。谓于尊者。及有德者。而起倨慠。不生崇重。

云何无明。谓于业果谛宝。无智为性。此有二种。一者俱生。二者分别。又欲界贪嗔。及以无明。为三不善根。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。此复俱生。不俱生。分别所起。俱生者。谓禽兽等。不俱生者。谓贪相应等。分别者。谓诸见相应与虚妄决定。疑烦恼所依为业。

云何见。见有五种。谓萨迦耶见、边执见、邪见．见取．戒取。云何萨迦耶见。谓于五取蕴。随执为我。或为我所。染慧为性。萨谓败坏义。迦耶谓和合积聚义。即于此中。见一见常。异蕴有我蕴。为我所等。何故复如是说。谓萨者破常想。迦耶破一想。无常积集。是中无我及我所故。染慧者。谓烦恼俱。一切见品所依为业。

云何边执见。谓萨迦耶见增上力故。即于所取。或执为常。或执为断。染慧为性。常边者。谓执我自在。为遍常等。断边者。谓执有作者丈夫等彼死已不复生。如瓶既破更无盛用。障中道出离为业。

云何邪见。谓谤因果。或谤作用。或坏善事。染慧为性。谤因者。因谓业烦恼性。合有五支。烦恼有三种。谓无明爱取。业有二种谓行及有。有者。谓依阿赖耶识诸业种子此亦名业。如世尊说。阿难。若业能与未来果彼亦名有。如是等。此谤名为谤因。谤果者。果有七支。谓识名色六处触受生老死。此谤为谤果。或复谤无善行恶行。名为谤因。谤无善行恶行果报。名为谤果。谤无此世他世。无父无母。无化生众生。此谤为谤作用。谓从此世往他世作用。种子任持作用。结生相续作用等。谤无世间阿罗汉等。为坏善事。断善根为业。不善根坚固所依为业。又生不善。不生善为业。

云何见取。谓于三见。及所依蕴。随计为最为上为胜为极。染慧为性。三见者。谓萨迦耶。边执。邪见。所依蕴者。即彼诸见所依之蕴。业如邪见说。

云何戒禁取。谓于戒禁。及所依蕴。随计为清净为解脱。为出离。染慧为性。戒者。谓以恶见为先。离七种恶。禁者。谓牛狗等禁。及自拔发。执三支杖僧佉定慧等。此非解脱之因。又计大自在或计世主。及入水火等。此非生天之因。如是等。彼计为因。所依蕴者。谓即戒禁所依之蕴。清净者。谓即说此无间方便。以为清净。解脱者。谓即以此解脱。烦恼出离者。谓即以此出离生死。是如此义。能与无果唐劳疲苦所依为业。无果唐劳者。谓此不能获出苦义。

云何疑。谓于谛宝等。为有为无。犹预为性。不生善法。所依为业。诸烦恼中。后三见及疑。唯分别起。余通俱生。及分别起。

云何忿。谓依现前不饶益事。心愤为性。能与暴恶。执持鞭杖。所依为业。

云何恨。谓忿为先。结怨不舍为性。能与不忍。所依为业。

云何覆。谓于过失。隐藏为性谓藏隐罪故。他正教诲时。不能发露。是痴之分。能与追悔。不安隐住。所依为业。

云何恼。谓发暴恶言。陵犯为性。忿恨为先。心起损害。暴恶言者。谓切害粗犷。能与忧苦。不安隐住。所依为业。又能发生非福为业。起恶名称为业。

云何嫉。谓于他盛事。心妒为性。为名利故。于他盛事。不堪忍耐。妒忌心生。自住忧苦。所依为业。

云何悭。谓施相违。心吝为性。谓于财等。生吝惜故。不能惠施。如是为悭。心遍执着利养众具。是贪之分。与无厌足。所依为业。无厌足者。由悭吝故。非所用物。犹恒积聚。

云何诳。谓矫妄于他诈现不实功德为性。是贪之分。能与邪命。所依为业。

云何谄。谓矫设方便。隐己过恶。心曲为性。谓于名利。有所计着。是贪痴分。障正教诲为业。复由有罪。不自如实发露归忏。不任教授。

云何憍。谓于盛事。染着倨傲。能尽为性。盛事者。谓有漏盛

事。染着倨傲者。谓于染爱。悦豫矜恃。是贪之分。能尽者。谓此能尽诸善根故。

云何害。谓于众生。损恼为性。是嗔之分。损恼者。谓加鞭杖等。即此所依为业。

云何为惭。谓所作罪。不自羞耻为性。一切烦恼。及随烦恼。助伴为业。

云何无愧。谓所作罪。不羞他为性。业如无惭说。

云何昏沉。谓心不调畅。无所堪任。蒙昧为性。是痴之分。与一切烦恼。及随烦恼。所依为业。

云何掉举。谓随忆念喜乐等事。心不寂静为性。应知忆念先所游戏欢笑等事。心不寂静。是贪之分。障奢摩他为业。

云何不信。谓信所治。于业果等。不正信顺。心不清净为性。能与懈怠。所依为业。

云何懈怠。谓精进所治。于诸善品。心不勇进为性。能障勤修众善为业。

云何放逸。谓依贪嗔痴懈怠故。于诸烦恼。心不防护。于诸善品。不能修习为性。不善增长。善法退失。所依为业。

云何失念。谓染污念。于诸善法。不能明记为性。染污念者。谓烦恼俱。于善不明记者。谓于正教授。不能忆持义能与散乱所依为业。

云何散乱。谓贪嗔痴分。令心心法流散为性。能障离欲为业。

云何不正知。谓烦恼相应慧。能起不正身语意行为性。违犯律行所依为业。谓于去来等。不正观察故。而不能知应作不应作。致犯律仪。

云何恶作。谓心变悔为性。谓恶所作故名恶作。此恶作体非即变悔。由先恶所作。后起追悔故。此即以果从因为目。故名恶作。譬如六触处说为先业。此有二位。谓善不善。于二位中。复各有二。若善位中。先不作善。后起悔心。彼因是善。悔亦是善。若先作恶。后起悔心。彼因不善。悔即是善。若不善位。先不作恶。后起悔心。彼因不善。悔亦不善。若先作善。后起悔心。彼因是善。悔是不善。

云何睡眠。谓不自在转。昧略为性。不自在者。谓令心等不自在转。是痴之分。又此自性不自在故。令心心法极成昧略。此善不善。及无记性。能与过失。所依为业。

云何寻。谓思慧差别。意言寻求。令心粗相分别为性。意言者。谓是意识。是中或依思。或依慧而起。分别粗相者。谓寻求瓶衣车乘等之粗相。乐触苦触等所依为业。

云何伺。谓思慧差别。意言伺察。令心细相分别为性。细相者。谓于瓶衣等。分别细相成不成等差别之义。

云何心不相应行。谓依色心等。分位假立。谓此与彼不可施设。异不异性。此复云何。谓得、无想定、灭尽定．无想天．命根．众同分．生．老．住．无常．名身．句身．文身．异生性。如是等。

云何得。谓若获。若成就。此复三种。谓种子成就。自在成就。现起成就。如其所应。

云何无想定。谓离遍净染未离上染。以出离想作意为先所有不恒行心心法灭为性。

云何灭尽定。谓已离无所有处染。从第一有更起胜进。暂止息想作意为先。所有不恒行。及恒行一分。心心法灭为性不恒行。谓六转识。恒行。谓摄藏识。及染污意。是中六转识品。及染污意灭。皆灭尽定。

云何无想天。谓无想定所得之果。生彼天已。所有不恒行。心心法灭为性。

云何命根。谓于众同分。先业所引住时分限为性。

云何众同分。谓诸群生各各自类相似为性。

云何生。谓于众同分。所有诸行。本无今有为性。

云何老。谓彼诸行相续。变坏为性。

云何住。谓彼诸行相续。随转为性。

云何无常。谓彼诸行相续。谢灭为性。

云何名身。谓于诸法自性。增语为性。如说眼等。

云何句身。谓于诸法差别增语为性。如说诸行无常等。

云何文身。谓即诸字。此能表了前二性故。亦名显。谓名句所依。显了义故。亦名字。谓无异转故。前二性者。谓诠自性及以差别。显谓显了。

云何异生性。谓于圣法。不得为性。

云何识蕴。谓于所缘。了别为性。亦名心。能采集故。亦名意。意所摄故。若最胜心。即阿赖耶识。此能采集诸行种子故。又此行相不可分别。前后一类相续转故。又由此识从灭尽定。无想定。无想天起者。了别境界转识。复生待所缘缘差别转故。数数间断还复生起。又令生死流转回还故。阿赖耶识者。谓能摄藏一切种子。又能摄藏我慢相故。又复缘身为境界故。又此亦名阿陀那识。执持身故。最胜意者。谓缘藏识为境之识。恒与我痴、我见、我慢．我爱相应。前后一类相续随转。除阿罗汉圣道。灭定现在前位。如是六转识。及染污意。阿赖耶识。此八名识蕴。

问蕴为何义。答积聚是蕴义。谓世间相续品类趣处差别色等总略摄故。如世尊说。比丘所有色。若过去。若未来。若现在。若内若外。若粗若细。若胜若劣。若近若远。如是总摄为一色蕴。

复有十二处。谓眼处、色处、耳处．声处．鼻处．香处．舌处．味处．身处．触处．意处．法处。眼等五处。及色声香味处。如前已释。触处谓诸大种及一分触。意处即是识蕴。法处谓受想行蕴。并无表色等。及诸无为。

云何无为。谓虚空无为、非择灭无为、择灭无为。及真如等。虚空者。谓容受诸色。非择灭者。谓若灭非离系。

云何非离系。谓离烦恼对治诸蕴毕竟不生。

云何择灭。谓若灭是离系。

云何离系。谓烦恼对治诸蕴毕竟不生。

云何真如。谓诸法法性法无我性。

问处为何义。答诸识生长门是处义。

复有十八界。谓眼界、色界、眼识界．耳界．声界．耳识界．鼻界．香界．鼻识界．舌界．味界．舌识界．身界．触界．身识界．意

界．法界．意识界。眼等诸界。及色等诸界。如处中说。六识界者。谓依眼等根。缘色等境。了别为性。意界者。即彼无间灭等。为显第六识依止。及广建立十八界故。如是色蕴即十处十界及法处法界一分。识蕴即意处及七心界。余三蕴及色蕴一分。并诸无为。即法处法界。

问界为何义。答任持无作用性自相是界义。问以何义故说蕴界处等。答对治三种我执故。所谓一性我执。受者我执。作者我执。如其次第。

复次此十八界几有色。谓十界一少分。即色蕴自性。几无色。谓所余界。

几有见。谓一色界。几无见。谓所余界。

几有对。谓十色界。若彼于此有所碍故。几无对。谓所余界。

几有漏。谓十五界。及后三少分。谓于是处烦恼起故。现所行处故。几无漏。谓后三少分。几欲界系。谓一切。几色界系。谓十四。除香味及鼻舌识。几无色界系。谓后三。几不系。谓即彼无漏。几蕴所摄。谓除无为。几取蕴所摄。谓有漏。几善。几不善。几无记。谓十通三性。七心界色声。及法界一分。八无记性。几是内。谓十二。除色声香味触及法界。几是外。谓所余六。

几有缘。谓七心界及法界少分。心所法性。几无缘。谓余十及法界少分。

几有分别。谓意识界。意界。及法界少分。

几有执受。谓五内界。及四界少分。谓色香味触。几非执受。谓余九及四少分。

几同分。谓五内有色界。与彼自识等境界故。

几彼同分。谓彼自识空时。与自类等故。

大乘五蕴论一卷

大乘五蕴论

如薄伽梵略说五蕴。一者色蕴。二者受蕴。三者想蕴。四者行蕴。五者识蕴。

云何色蕴。谓四大种及四大种所造诸色。云何四大种谓地界水界火界风界。云何地界。谓坚强性。云何水界。谓流湿性。云何火界。谓温燥性。云何风界。谓轻等动性。云何四大种所造诸色。谓眼根耳根鼻根舌根身根。色声香味所触一分无表色等。云何眼根。谓色为境清净色。云何耳根。谓声为境清净色。云何鼻根。谓香为境清净色。云何舌根。谓味为境清净色。云何身根。谓所触为境清净色。云何为色。谓眼境界。显色形色及表色等。云何为声。谓耳境界。执受大种因声。非执受大种因声。俱大种因声。云何为香。谓鼻境界。好香恶香及所余香。云何为味。谓舌境界。甘味酢味碱味辛味苦味淡味。

云何为所触一分。谓身境界。除四大种。余所造触。滑性涩性重性轻性冷饥渴等。云何名为无表色等。谓有表业及三摩地所生色等无见无对。

云何受蕴。谓三领纳。一苦二乐三不苦不乐。乐谓灭时有和合欲。苦谓生时有乖离欲。不苦不乐谓无二欲。

云何想蕴。谓于境界取种种相。

云何行蕴。谓除受想。诸余心法及心不相应行。

云何名为诸余心法。谓彼诸法与心相应。彼复云何。谓触作意受想思。欲胜解念三摩地慧。信惭愧无贪善根无嗔善根无痴善根精进轻安不放逸舍不害。贪嗔慢无明见疑。忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害无惭无愧惛沉掉举不信懈怠放逸忘念散乱不正知。恶作睡眠寻伺。

是诸心法。五是遍行。五是别境。十一是善六是烦恼。余是随烦恼。四是不决定。

云何为触。谓三和合分别为性。云何作意。谓能令心发悟为性。云何为思。谓于功德过失及俱相违。令心造作意业为性。云何为欲。谓于可爱事希望为性。云何胜解。谓于决定事即如所了印可为性。云何为念。谓于串习事令心不忘明记为性。云何三摩地。谓于所观事令

心一境不散为性。云何为慧。谓即于彼择法为性。或如理所引。或不如理所引。或俱非所引。

云何为信。谓于业果诸谛宝中。极正符顺心净为性。云何为惭。谓自增上及法增上。于所作罪羞耻为性。

云何为愧。谓世增上于所作罪羞耻为性。

云何无贪。谓贪对治。令深厌患无著为性。

云何无嗔。谓嗔对治。以慈为性。

云何无痴。谓痴对治。以其如实正行为性。

云何精进。谓懈怠对治。心于善品勇悍为性。

云何轻安。谓粗重对治。身心调畅堪能为性。

云何不放逸。谓放逸对治。即是无贪乃至精进依止此故舍不善法。及即修彼对治善法。

云何为舍。谓即无贪乃至精进依止此故。获得所有心平等性心正直性心无发悟性。又由此故于已除遣染污法中无染安住。

云何不害。谓害对治。以悲为性。

云何为贪。谓于五取蕴染爱耽着为性。

云何为嗔。谓于有情乐作损害为性。

云何为慢。所谓七慢。一慢。二过慢。三慢过慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。云何慢。谓于劣计己胜。或于等计己等。心高举为性。云何过慢。谓于等计己胜。或于胜计己等。心高举为性。云何慢过慢。谓于胜计己胜。心高举为性。云何我慢。谓于五取蕴随观为我或为我所。心高举为性。云何增上慢。谓于未得增上殊胜所证法中。谓我已得。心高举为性。云何卑慢。谓于多分殊胜计己少分。下劣心高举为性。云何邪慢。谓实无德计己有德。心高举为性。

云何无明。谓于业果及谛宝中无智为性。此复二种。所谓俱生分别所起。又欲缠贪嗔及欲缠无明。名三不善根。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。

云何为见。所谓五见。一萨迦耶见。二边执见。三邪见。四见取。五戒禁取。云何萨迦耶见。谓于五取蕴随观为我或为我所。染污慧为性。云何边执见。谓即由彼增上力故。随观为常或复为断。染污慧为性。云何邪见。谓或谤因或复谤果。或谤作用或坏善事。染污慧为性。云何见取。谓即于三见及彼所依诸蕴。随观为最为上为胜为极。染污慧为性。云何戒禁取。谓于戒禁及彼所依诸蕴。随观为清净为解脱为出离。染污慧为性。云何为疑。谓于谛等犹豫为性。诸烦恼中后三见及疑唯分别起。余通俱生及分别起。

云何为忿。谓遇现前不饶益事心损恼为性。云何为恨。谓结怨不舍为性。云何为覆。谓于自罪覆藏为性。云何为恼。谓发暴恶言尤蛆为性。云何为嫉。谓于他盛事心妒为性。云何为悭。谓施相违心吝为性。云何为诳。谓为诳他诈现不实事为性。云何为谄。谓覆藏自过方便所摄心曲为性。云何为憍。谓于自盛事染着倨傲心恃为性。云何为害。谓于诸有情损恼为性。

云何无惭。谓于所作罪不自羞耻为性。云何无愧。谓于所作罪不羞耻他为性。云何惛沈。谓心不调畅无所堪能蒙昧为性。云何掉举。谓心不寂静为性。云何不信。谓信所对治。于业果等不正信顺。心不清净为性。云何懈怠。谓精进所治。于诸善品心不勇猛为性。云何放逸。谓即由贪嗔痴懈怠故。于诸烦恼心不防护。于诸善品不能修习为性。云何失念谓染污念于诸善法不能明记为性。云何散乱。谓贪嗔痴分心流荡为性。云何不正知。谓于身语意现前行中不正依住为性。

云何恶作。谓心变悔为性。云何睡眠。谓不自在转心极昧略为性。云何为寻。谓能寻求意言分别思慧差别令心粗为性。云何为伺。谓能伺察意言分别思慧差别令心细为性。云何心不相应行。谓依色心心法分位。但假建立不可施设。决定异性及不异性。彼复云何。谓得无想等至灭尽等至无想所有。命根众同分。生老住无常。名身句身文身异生性如是等类。

云何为得。谓若获若成就。此复三种。谓若种子若自在若现前。如其所应。

云何无想等至。谓已离遍净贪。未离上贪。由出离想作意为先。不恒现行心心法灭为性。

云何灭尽等至。谓已离无所有处贪。从第一有更求胜进。由止息想作意为先。不恒现行及恒行一分心心法灭为性。

云何无想所有。谓无想等至果。无想有情天中生已。不恒现行心

心法灭为性。云何命根。谓于众同分中。先业所引。住时决定为性。云何众同分。谓诸有情自类相似为性。云何为生。谓于众同分中。诸行本无今有为性。云何为老。谓即如是诸行相续变异为性。云何为住。谓即如是诸行相续随转为性。云何无常。谓即如是诸行相续谢灭为性。云何名身。谓诸法自性增语为性。云何句身。谓诸法差别增语为性。云何文身。谓诸字为性。以能表彰前二种故。亦名为显。由与名句为所依止显了义故。亦名为字。非差别门所变易故。云何异生性。谓于诸圣法不得为性。如是等类已说行蕴。

云何识蕴。谓于所缘境了别为性。亦名心意。由采集故。意所摄故。最胜心者。谓阿赖耶识。何以故。由此识中诸行种子皆采集故。又此行缘不可分别。前后一类相续随转。又由此故从灭尽等至无想等至无想所有起者。了别境名转识还生。待所缘缘差别转故。数数间断还复转故。又令生死流转旋还故。阿赖耶识者。谓能摄藏一切种子故。又能摄藏我慢相故。又复缘身为境界故。即此亦名阿陀那识。能执持身故。最胜意者。谓缘阿赖耶识为境。恒与我痴我见我慢及我爱等相应之识。前后一类相续随转。除阿罗汉果及与圣道灭尽等至现在前位。

问以何义故说名为蕴。答以积聚义说名为蕴。谓世相续品类趣处差别色等总略摄故。

复有十二处。谓眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。眼等五处及色声香味处。如前已释。言触处者。谓四大种及前所说所触一分。言意处者。即是识蕴。言法处者。谓受想行蕴无表色等及与无为。云何无为。谓虚空无为。非择灭无为。择灭无为。及真如等。云何虚空。谓若容受诸色。云何非择灭。谓若灭非离系。此复云何。谓离烦恼对治而诸蕴毕竟不生。云何择灭。谓若灭是离系。此复云何。谓由烦恼对治故诸蕴毕竟不生。云何真如。谓诸法法性法无我性。

问以何义故名为处耶。答诸识生长门义。是处义。

复有十八界。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。

眼等诸界及色等诸界。如处中说。六识界者。谓依眼等根缘色等境。了别为性。言意界者。谓即彼无间灭等。为欲显示第六意识。及广建立十八界故。如是色蕴即十处十界及法处法界一分识蕴即意处及七心界。余三蕴及色蕴一分并诸无为即法处法界。

问以何义故说名为界。答以能任持无作用性自相义故。说名为界。

问以何义故宣说蕴等。答为欲对治三种我执。如其次第三种我执者。谓一性我执。受者我执作者我执。

复次此十八界几有色。谓十界一少分即色蕴自性。

几无色。谓所余界。

几有见。谓一色界。

几无见。谓所余界。

几有对。谓十有色界。若彼于是处有所障碍。是有对义。

几无对。谓所余界。

几有漏。谓十五界及后三少分。由于是处烦恼起故。现所行处故。

几无漏。谓后三少分。

几欲界系。谓一切。

几色界系。谓十四。除香味鼻舌识。

几无色界系谓后三。

几不系。谓即彼无漏界。

几蕴所摄。谓除无为。

几取蕴所摄谓有漏。

几善几不善几无记。谓十通三种七心界及色声法界八无记。

几是内。谓十二。除色声香味触及法界。几是外。谓六即所除。

几有缘。谓七心界及法界少分心所有法。

几无缘。谓余十及法界少分。

几有分别。谓意界意识界法界少分。

几执受。谓五内界及四界少分。谓色香味触。

几非执受。谓余九四少分。

几同分。谓五内有色界。由与自识等境界故。

几彼同分。谓即彼自识空时与自类等故。

显扬圣教论卷第一

此论一部总二十卷。乃是瑜伽师地论之枢要也。

摄事品第一之一

善逝善说妙三身　　无畏无流证教法
上乘真实牟尼子　　我今至诚先赞礼
稽首次敬大慈尊　　将绍种智法王位
无依世间所归趣　　宣说瑜伽师地者
昔我无著从彼闻　　今当错综地中要
显扬圣教慈悲故　　文约义周而易晓
摄事净义成善巧　　无常苦空与无性
现观瑜伽不思议　　摄胜决择十一品
一切界杂染　　谛依止觉分
补特伽罗果　　诸功德九事

论曰。一切者有五法总摄菩萨藏。何等为五。颂曰。

心心所有色　　不相应无为

论曰。心者谓心意识差别名也。问何等为识。答识有八种。谓阿赖耶识眼耳鼻舌身识意及意识。

阿赖耶识者。谓先世所作增长业烦恼为缘。无始时来戏论熏习为因。所生一切种子异熟识为体。此识能执受了别色根根所依处及戏论熏习。于一切时一类生灭不可了知。又能执持了别外器世界与不苦不乐受等相应一向无覆无记与转识等作所依因与染净转识受等俱转能增长有染转识等为业及能损减清净转识等为业。云何知有此识。如薄伽梵说。无明所覆爱结所系。愚夫感得有识之身。此言显有异熟阿赖耶识。又说如五种子。此则名为有取之识。此言显有一切种子阿赖耶识。又说阿陀那识甚深细一切种子如暴流。我于凡愚不开演。恐彼分别执为我。眼识者谓从阿赖耶识种子所生。依于眼根与彼俱转。缘色境界了别为性。如薄伽梵说。内眼处不坏外色处。现前及彼所生作意正起如是所生眼识得生。又说缘眼及色眼识得生。如是应知。乃至身识。此中差别者。谓各依自根各缘自境。各别了别一切应引。如前二经。

意者。谓从阿赖耶识种子所生还缘彼识。我痴我爱我我所执我慢相应。或翻彼相应。于一切时恃举为行。或平等行与彼俱转。了别为性。如薄伽梵说。内意处不坏外法处。现前及彼所生作意正起。如是所生意识得生。意识者。谓从阿赖耶识种子所生。依于意根与彼俱转。缘一切共不共法为境了别为性。心所有法者。谓若法从阿赖耶识种子所生。依心所起与心俱转相应。彼复云何谓遍行有五。一作意二触三受四想五思。别境有五。一欲二胜解三念四等持五慧。善有十一。一信二惭三愧四无贪五无嗔六无痴七精进八轻安九不放逸十舍十一不害。烦恼有六。一贪二嗔三慢四无明五见六疑。随烦恼有二十。一忿二恨三覆四恼五嫉六悭七诳八谄九憍十害十一无惭十二无愧十三惛沈十四掉举十五不信十六懈怠十七放逸十八失念十九心乱二十不正。知不定有四。一恶作二睡眠三寻四伺。

作意者。谓从阿赖耶识种子所生。依心所起与心俱转相应。动心为体引心为业。由此与心同缘一境。故说和合非不和合。如经中说。若于此作意即于此了别若于此了别即于此作意。是故此二恒和合非不和合。此二法不可施设离别殊异。复如是说。心心法行不可思议。又说由彼所生作意正起如是所生眼等识生。

触者。谓三事和合分别为体受依为业如经说。有六触身。又说眼色为缘能起眼识。如是三法聚集合故能有所触。又说触为受缘。受者谓领纳为体。爱缘为业。如经说有六受身。又说受为爱缘。

想者。谓名句文身熏习为缘。从阿赖耶识种子所生。依心所起与心俱转。相应取相为体。发言议为业。如经说有六想身。又说如其所想而起言议。思者谓令心造作得失俱非。意业为体。或为和合。或为别离。或为随与。或为贪爱。或为嗔恚。或为弃舍。或起寻伺。或复为起身语二业。或为染污。或为清净行。善不善非二为业。如经说有六思身。又说当知我说。今六触处即前世思所造故业。

欲者。谓于所乐境希望为体。勤依为业。如经说欲为一切诸法根本。

胜解者。谓于决定境如其所应印解为体。不可引转为业。如经说我等今者心生胜解。是内六处必定无我。

念者。谓于串习境令心明记不忘为体。等持所依为业。如经说诸念与随念别念及忆不忘不失法心明记为性。

等持者。谓于所观境专住一缘为体。令心不散智依为业。如经说诸令心住与等住安住近住及定住不乱不散摄寂止等持心住一缘性。

慧者。谓即于所观境简择为体。如理不如理非如理非不如理悟入所知为业。如经说简择诸法最极简择极简择法遍了近了黠了通达审察聪睿觉明慧行毗钵舍那。

信者。谓于有体有德有能心净忍可为体。断不信障为业。能得菩提资粮圆满为业。利益自他为业。能趣善道为业。增长净信为业。如经说于如来所起坚固信。

惭者谓依自增上及法增上羞耻过恶为体。断无惭障为业。如前乃至增长惭为业。如经说惭于所惭。乃至广说。愧者。谓依世增上羞耻过恶为体。断无愧障为业。如前乃至增长愧为业。如经说愧于所愧。乃至广说。

无贪者。谓于有有具厌离无执不藏不爱无著为体。能断贪障为业。如前乃至增长无贪为业。如经说无贪善根。无嗔者。谓于诸有情心无损害慈愍为体。能断嗔障为业。如前乃至增长无嗔为业。如经说无嗔善根。

无痴者。谓正了真实为体。能断痴障为业。如前乃至增长无痴为业。如经说无痴善根。精进者。谓心勇无惰不自轻贱为体。断懈怠障为业。如前乃至增长精进为业。如经说起精进住有势有勤有勇坚猛不舍善轭。

轻安者。谓远离粗重身心调畅为体。断粗重障为业。如前乃至能增长轻安为业。如经说适悦于意身及心安。不放逸者。谓总摄无贪无嗔无痴精进为体。依此能断恶不善法。及能修彼对治善法断放逸障为业。如前乃至增长不放逸为业。如经说所有无量善法生起一切皆依不放逸根。

舍者。谓总摄无贪无嗔无痴精进为体。依此舍故得心平等得心正直心无发动断发动障为业。如前乃至增长舍为业。由不放逸除遣染法。由彼舍故于已除遣不染污住。如经说为除贪忧心依止舍。

不害者。谓由不恼害诸有情故悲哀恻怆愍物为体。能断害障为业。如前乃至增长不害为业。如经说由不害故知彼聪睿乃至广说。贪者。谓于五取蕴爱乐覆藏保着为体。或是俱生或分别起能障无贪为业。障得菩提资粮圆满为业。损害自他为业。能趣恶道为业。增长贪欲为业。如经说诸有贪爱者为贪所伏蔽。

嗔者。谓于有情欲兴损害为体。或是俱生或分别起能障无嗔为业。如前乃至增长嗔恚为业。如经说诸有嗔恚者为嗔所伏蔽。

慢者。谓以他方己计我为胜我等我劣令心恃举为体。或是俱生或分别起能障无慢为业。如前乃至增长慢为业。如经说三种慢类我胜慢类我等慢类我劣慢类。无明者。谓不正了真实为体。或是俱生或分别起能障正了为业。如前乃至增长无明为业。如经说诸有愚痴者无明所伏蔽。

见者。谓五见为体。一萨迦耶见。谓于五取蕴计我我所染污慧为体。或是俱生或分别起能障无我无颠倒解为业。如前乃至增长萨迦耶见为业。如经说如是知见永断三结。谓身见戒禁取疑。二边执见。谓于五取蕴执计断常染污慧为体。或是俱生或分别起能障无常无颠倒解为业。如前乃至增长边执见为业。如经说迦多衍那一切世间依止二种或有或无。三邪见。谓谤因谤果或谤功用或坏实事染污慧为体。唯分别起能障正见为业。如前乃至增长邪见为业。如经说有邪见者所执皆倒。乃至广说。四见取。谓于前三见及见所依蕴计最胜上及与第一染污慧为体。唯分别起能障苦及不净无颠倒解为业。如前乃至增长见取为业。如经说于自所见取执坚住。乃至广说。五戒禁取。谓于前诸见及见所依蕴计为清净解脱出离染污慧为体。唯分别起能障如前无颠倒解为业。如前乃至增长戒禁取为业。如经说取结所系。疑者。谓于诸谛犹豫不决为体。唯分别起能障无疑为业。如前乃至增长疑为业。如经说犹豫者疑。

忿者。谓于现在违缘令心愤发为体。能障无嗔为业。乃至增长忿为业。

恨者。谓于过去违缘结怨不舍为体。能障无嗔为业。乃至增长恨为业。

覆者。谓于过犯若他谏诲若不谏诲秘所作恶为体。能障发露悔过为业。乃至增长覆为业。

恼者。谓于过犯若他谏诲便发粗言心暴不忍为体能障善友为业。乃至增长恼为业。

嫉者。谓于他所有功德名誉恭敬利养心妒不悦为体。能障慈仁为业。乃至增长嫉为业。

悭者。谓积聚吝着为体。能障无贪为业。乃至增长悭为业。

诳者。谓为惑乱他现不实事心诡为体。能障爱敬为业。乃至增长诳为业。

谄者。谓为欺彼故诈现恭顺心曲为体。能障爱敬为业。乃至增长谄为业。如经说忿恨覆恼嫉悭诳谄。

憍者。谓暂获世间兴盛等事心恃高举无所忌惮为体。能障厌离为业。乃至增长憍为业。如经说无正闻愚夫见少年无病寿命等暂住而广生憍逸。乃至广说。

害者。谓逼恼有情无悲无愍无哀无怜无恻为体。能障不害为业。乃至增长害为业。如经说诸有害者必损恼他。

无惭者。谓于自及法二种增上不耻过恶为体。能障惭为业。乃至增长无惭为业。如经说不惭所惭无惭生起恶不善法。乃至广说。无愧者。谓于世增上不耻过恶为体。能障愧为业。乃至增长无愧为业。如经说不愧所愧无愧生起恶不善法。乃至广说。

惛沈者。谓依身粗重甘执不进以为乐故令心沉没为体。能障毗钵舍那为业。乃至增长惛沈为业。如经说此人生起身意惛沈。掉举者。谓依不正寻求或复追念曾所经见戏乐等事心不静息为体。能障奢摩他为业。乃至增长掉举为业。如经说汝为掉动亦复高举。乃至广说。

不信者。谓于有体有德有能心不净信为体。障信为业。乃至增长不信为业。如经说若人不住不净信心终无退失所有善法乃至广说。

懈怠者。谓耽着睡眠倚卧乐故怖畏升进自轻蔑故心不勉励为体。能障发起正勤为业。乃至增长懈怠为业。如经说若有懈怠必退正勤。乃至广说。

放逸者。谓总贪嗔痴懈怠为体。由依此故心不制正恶不善法及不修习彼对治法障不放逸为业。乃至增长放逸为业。如经说夫放逸者是生死迹。乃至广说。

失念者。谓于久所作所说所思若法若义染污不记为体。障不忘念为业乃至增长失念为业。如经说谓失念者无所能为。乃至广说。心乱者。谓于所修善心不喜乐为依止故驰散外缘为体。能障等持为业乃至增长心乱为业。如经说若于五欲其心散乱流转不息。乃至广说。

不正知者。谓于身语意行不正了住染污慧为体。能障正知为业。乃至增长不正知为业。如经说有失念者住不正知。乃至广说。

恶作者。谓于已作未作善不善事若染不染怅快追变为体能障奢摩他为业。乃至增长恶作为业。如经说若怀追悔则不安隐。乃至广说。

睡眠者。谓略摄于心不自在转为体。能障毗钵舍那为业。乃至增长睡眠为业。如经说贪着睡眠味如大鱼所吞。寻者。谓或时由思于法造作或时由慧于法推求散行外境令心粗转为体。障心内净为业。乃至增长寻为业。

伺者。谓从阿赖耶识种子所生依心所起与心俱转相应于所寻法略行外境令心细转为体余如寻说。乃至增长伺为业。由此与心同缘一境故。说和合非不和合。如薄伽梵说。若于此伺察即于此了别。若于此了别即于此伺察。是故此二恒和合非不和合。此之二法不可施设离别殊异。复如是说。心心法行不可思议。

证有此二阿笈摩者。如薄伽梵说。由依寻伺故发起言说。非无寻伺。

诸心法中略不说者如其所应。广说应知。如识与心法不可思议。是诸心法展转相望应知亦尔。

色者有十五种。谓地水火风眼耳鼻舌身色声香味触一分及法处所摄色。地有二种。一内二外。内谓各别身内眼等五根及彼居处之所依止。坚鞕所摄有执受性。复有增上积集。所谓发毛爪齿尘垢皮肉筋骨脉等诸不净物。是内地体形段。受用为业。外谓各别身外色等五境之所依止。坚鞕所摄非执受性。复有增上积集。所谓砾石丘山树林甎等。水等灾起彼寻坏灭。是外地体形段。受用为业。依持受用为业。破坏受用为业。对治资养为业。

水亦二种。一内二外。内谓各别身内眼等五根及彼居处之所依止。湿润所摄有执受性。复有增上积集。所谓洟泪涎汗膏髓痰等诸不净物。是内水体。润泽聚集受用为业。外谓各别身外色等五境之所依止。湿润所摄非执受性。复有增上积集。所谓泉源溪沼巨壑洪流等。火等灾起彼寻消竭。是外水体。依持受用为业。变坏受用为业。对治资养为业。火亦二种。一内二外。内谓各别身内眼等五根。及彼居处之所依止。暖热所摄有执受性。复有增上积集。所谓能令有情遍温增热。又能消化凡所饮啖。诸如是等是内火体。成熟和合受用为业。外谓各别身外色等五境之所依止。暖热所摄非执受性。复有增上积集。所谓炎燎村城蔓延洲渚。乃至空迥。无依故灭。或钻木击石种种求火。此火生已不久灰烬。是外火体。变坏受用为业。对治资养为业。风亦二种。一内二外。内谓各别身内眼等五根及彼居处之所依止。轻动所摄有执受性。复有增上积集。所谓上下横行入出气息。诸如是等是内风体。发动作事受用为业。外谓各别身外色等五境之所依止。轻动所摄非执受性。复有增上积集所谓摧破山崖偃伏林木等。彼既散坏。无依故静。若求风者动衣摇扇。其不动摇无缘故息。诸如是等是

外风体。依持受用为业变坏受用为业。对治资养为业。

眼谓一切种子阿赖耶识之所执受。四大所造色为境界缘色境。识之所依止。净色为体。色蕴所摄。无见有对性。如眼如是耳鼻舌身亦尔。此中差别者。谓各行自境缘自境识之所依止。

色谓眼所行境。眼识所缘四大所造若显色若形色若表色为体。色蕴所摄。有见有对。此复三种。谓妙不妙及俱相违。彼复云何。谓青黄赤白如是等显色。长短方圆粗细高下正及不正。烟云尘雾光影明闇。若空一显色。若彼影像之色。是名为色。

声谓耳所行境。耳识所缘四大所造可闻音为体。色蕴所摄。无见有对。此复三种谓可意不可意及俱相违。或因手等相击出声。或由寻伺扣弦拊革。或依世俗。或为养命。或宣畅法义而起言说。或依托崖谷而发响声。如是若自相若分别若响音。是名为声。

香谓鼻所行境。鼻识所缘四大所造可嗅物为体色蕴所摄。无见有对性。此复三种谓好香恶香及俱非香。彼复云何。所谓根茎皮叶花果烟末等香。若俱生若和合若变异是名为香。味谓舌所行境。舌识所缘四大所造可尝物为体。色蕴所摄。无见有对性。此复三种。谓甘不甘及俱相违。彼复云何。所谓酥油沙糖石蜜熟果等味。若俱生若和合若变异。是名为味。触一分谓身所行境。身识所缘四大所造可触物为体。色蕴所摄。无见有对性。此复三种。谓妙不妙及俱相违。彼复云何。所谓涩滑轻重缓急软冷饥渴饱闷强弱痒病老死疲息粘勇。或缘光泽。或不光泽。或缘坚实。或不坚实。或缘执缚。或缘增聚。或缘乖违。或缘和顺。若俱生若和合若变异。是名触一分。

法处所摄。色谓一切时意所行境。色蕴所摄。无见无对。此复三种。谓律仪色不律仪色及三摩地所行境色。律仪色云何。谓防护身语业者由彼增上造作心心法故。依彼不现行法建立色性。不律仪色云何。谓不防护身语业者。由彼增上造作心心法故。依彼现行法建立色性。三摩地所行境色云何。谓由下中上三摩地俱转。相应心心法故。起彼所缘影像色性。及彼所作成就色性。是名法处。所摄色心不相应行者。谓诸行与心不相应。于心心法及色法分位。假施设性不可施设。与心等法若一若异。彼复差别有二十四种。谓得无想定。灭尽定。无想天。命根。众同分。生。老。住。无常。名身。句身。文身。异生性流转。定异。相应。次第。势速。时。方。数。和合。不和合。复有诸余如是种类差别。应知。得者。此复三种。一诸行种子所摄相续差别性。二自在生起相续差别性。三自相生起相续差别性。无想定者。谓已离遍净欲。未离上地欲。观想如病如痈如箭。唯无想天寂静微妙。由于无想天起出离想。作意前方便故。不恒现行心心法

灭性。灭尽定者。谓已离无所有处欲。或入非想非非想处定。或复上进。或入无想定。或复上进由起暂息想作意前方便故。止息所缘。不恒现行诸心心法。及恒行一分诸心心法灭性。无想天者。谓先于此间得无想定。由此后生无想有情天处。不恒现行诸心心法灭性。命根者。谓先业所引异熟六处住时决定性。众同分者。谓诸有情互相似性。异生性者。此有二种。一愚夫异生性。二无闻异生性。愚夫异生性者。谓无始世来有情身中愚夫之性。无闻异生性者。谓如来法外诸邪道性。生者。谓诸行自相发起性。老者。谓诸行前后变异性。住者。谓诸行生时相续不断性。无常者。谓诸行自相生后灭坏性。名身者。谓诠诸行等法自体想号假立性。句身者。谓聚集诸名显染净义言说所依性。文身者。谓前二所依字性。流转者。谓诸行因果相续不断性。定异者。谓诸行因果各异性。相应者。谓诸行因果相称性。势速者。谓诸行流转迅疾性。次第者。谓诸行一一次第流转性。时者。谓诸行展转新新生灭性。方者。谓诸色行遍分齐性。数者。谓诸行等各别相续体相流转性。和合者。谓诸行缘会性。不和合者。谓诸行缘乖性。

无为者。此有八种。谓虚空。非择灭。择灭不动。想受灭。善法真如。不善法真如。无记法真如。虚空者。谓诸心心法所缘外色对治境界性。非择灭者。谓因缘不会于其中间诸行不起灭而非离系性。择灭者。谓由慧方便有漏诸行毕竟不起灭而是离系性。不动者。谓离遍净欲得第四静虑。于其中间苦乐离系性。想受灭者。谓离无所有处欲入灭尽定于其中间不恒现行心心法及恒行一分心心法灭而离系性。善不善无记法真如者。谓于善不善无记法中清净境界性。

复次如是五法复有三相应知。一增益相。二增益所起相。三法性相。增益相者。谓诸法中遍计所执自性。增益所起相者。谓诸法中如其所应依他起自性。法性相者。谓诸法中圆成实自性。如是已说。一切界今当说颂曰。

界谓欲色等　　及与三千界

论曰。界有二种。一欲等三界。二三千世界。欲等三界者。一欲界。谓未离欲地杂众烦恼诸蕴差别。二色界。谓已离欲地杂众烦恼诸蕴差别。三无色界。谓离色欲地杂众烦恼诸蕴差别。如是三界复有五种差别应知。一相差别。二粗重差别。三方处差别。四受用差别。五任持差别。相差别者。谓欲界中色多相不鲜净相种种杂相。色界中色少相鲜净相非种种杂相。无色界中虽无业。所生色而有定所生色无见无对。又欲界中有苦受相应相。嗔恚相应相。多随烦恼相应相。色无色界中有苦受不相应相。嗔恚不相应相。少随烦恼相应相。粗重差别者。谓欲界中粗重粗而损害。色无色界中粗重细而不损害。方处差别

者。谓欲界居下方。色界居上方。无色界无方处。受用差别者。谓欲界受用外门境界。色无色界受用内门境界。任持差别者。谓欲廛诸蕴依四食住。色无色廛诸蕴依三食住。三千世界者。一小千世界。二中千世界。三大千世界。谓一日月之所照临。名一世界。如是千世界中。有千日月千苏迷卢山王千南赡部洲千东毗提诃洲千西瞿陀尼洲千北拘卢洲千四大王众天千三十三天千夜摩天千睹史多天千乐变化天千他化自在天千梵世天。合名第一小千世界。复千小千世界名为第二中千世界。复千中千世界名为第三大千世界。问何因缘故。小千世界名为卑小。答犹如特牛断去两角。以缺减故名为卑小。如是梵世已下。其中所有千世界不如上地。故名卑小。如是三千世界三灾所坏。谓火水风。灾复有三种。三灾之顶。谓第二第三第四静虑。彼第四静虑诸天法尔与所居宫俱起俱灭。复有中三劫起。所谓饥馑疫病刀兵。二十中劫世间正坏。二十中劫坏已而住。二十中劫世间正成。二十中劫成已而住。如是合有八十中劫。名为大劫。譬如天雨[泳-永＋適]犹车轴。无有间断从空而注。如是东方无边世界无有间断。或成或坏。或有正坏或坏已住。或有正成或成已住。如是乃至十方世界如是已说。界杂染今当说颂曰。

　　烦恼业生性　　杂染相应知

　　论曰。杂染性有三种。一烦恼杂染。二业杂染。三生杂染。烦恼杂染者。谓一切烦恼及随烦恼。合名烦恼杂染。烦恼者略有十种。一萨迦耶见。二边执见。三邪见。四见取。五戒禁取。六贪。七嗔。八无明。九慢。十疑。或复二种。一见所断。二修所断。或复三种。一欲界系。二色界系。三无色界系。复有七种颠倒行。一邪解行。二不解行。三非解非不解行。四执邪解行五彼因依处行。六彼怖生行。七任运起行。邪解行者。所谓萨迦耶见边执见邪见。于所知事起邪执故。不解行者。所谓无明非解。非不解行者。所谓疑也。执邪解行者。所谓见取戒禁取。及于诸见所起贪等。彼因依处行者。谓见苦集所断。彼怖生行者。谓见灭道所断。任运起行者。谓修所断见所断。见所断有百一十二烦恼。修所断有十六烦恼。如是见修所断。合有一百二十八烦恼。如是烦恼杂染。种种义差别故。立种种名。所谓结缚随眠随烦恼缠暴流轭取系盖株杌垢烧害箭所有恶行漏匮热恼斗诤炽然火稠林拘碍。如是等义名差别。

　　业杂染者。谓或因烦恼所生。或因烦恼缘助善法所生。如其所应三界所摄。身业语业意业。此复二种。一思二思所起。此业差别复有多种。欲界所摄名福非福。色无色界所摄名为不动。复有引业。谓作及增长能引种种有情世间及器世间果及异熟。复有生业。谓前所引助令生故。

生杂染者。谓因烦恼及业故生因生故苦。苦复多种。谓胎藏所迫苦。老病死苦。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。与粗重行俱生长苦。数死生苦。生诸难苦。是名为生。

显扬圣教论卷第二

摄事品第一之二

如是已说杂染谛今当说颂曰。

诸谛有六种

论曰。谛有六种。一世俗谛。二胜义谛。三苦谛。四集谛。五灭谛。六道谛。世俗谛者。谓名句文身。及依彼义一切言说。及依言说所解了义。又曾得世间心及心法。及彼所行境义。

胜义谛者。谓圣智及彼所行境义。及彼相应心心法等。

苦谛者。此有二种。一世俗谛所摄。二胜义谛所摄。世俗谛所摄者。如经中说。生苦老苦病苦死苦怨憎会苦爱别离苦求不得苦。胜义谛所摄者。如经中说。略摄一切五取蕴苦。

集谛者。此有四种。一全摄。二胜摄。三世俗谛摄。四胜义谛摄。全摄者。谓一切三界烦恼及业。皆名集谛。胜摄者。谓缘已得未得自体及境所起爱后有爱喜俱行爱处处喜爱。皆名集谛。世俗谛摄者。若因能感世俗谛所摄苦谛。胜义谛摄者。若因能感胜义谛所摄苦谛。灭谛者。亦有四种如前所说。全摄者。谓全摄集谛无余断弃。吐尽离欲灭没寂静。胜摄者。谓胜摄集谛无余断弃。如是广说。世俗谛摄者。谓于世俗谛所摄集谛无余断弃。如是广说。胜义谛摄者。谓于胜义谛所摄集谛无余断弃。如是广说。

道谛者。亦有四种。如前所说。全摄者。谓一切觉分。胜摄者。谓八圣道支。世俗谛摄者。谓于世俗谛所摄苦谛集谛灭谛。为遍知故。为永断故。为作证故。一切圣道胜义谛摄者。谓于胜义谛所摄苦谛集谛灭谛。为遍知故。如是广说。

苦集灭道圣谛义者。若于此处圣智所行。此处苦集灭道。是谛由诸圣者。咸谓此是谛。是故说名圣谛。如是已说谛。依止今当说。颂曰。

依止八与二

论曰。依止有八种。何等为八。谓四静虑及四无色。复有二种。何等为二。谓初静虑有二种。世及出世。乃至无所有处有二种。世及出世。非想非非想处唯是世间。

世间初静虑者。谓或缘离欲界欲增上教法。或缘离彼增上教授为境界。已由世间道作意观察炽然修习等故而得转依。然不深入所知义故。不能永害随眠。自地烦恼之所依处。是退还法。自地三摩地心及心法之所依止。如世间初静虑。如是乃至世间非想非非想处。各缘离下地欲增上教法。广说如前。出世间初静虑者。谓先以如是行如是状如是相。作意入初静虑。今不以如是行如是状如是相作意。然或于色受想行识所摄诸法。思惟如病如痈如箭。障碍无常苦空无我。或复思惟苦是苦集是集灭是灭道是道。或复思惟真如法性实际。如是于诸法中。思惟如病乃至实际。已于如是法心生厌怖。生厌怖已。于不死界摄心而住。或于真如法性实际摄心而住。此处无分别智。及彼相应心及心法。及彼所依止转依。由深入所知义故。则能永害随眠。非一切烦恼之所依处。不退转法。如是名为出世间初静虑乃至无所有处。应当广说。于诸静虑及与无色。复有四种应知。一杂染。二洁白。三建立。四清净。杂染者谓于上静虑起深爱味见慢及疑。爱味者。谓有十种。一俱生作意爱味。二分别所起作意爱味。三自地作意爱味。四异地作意爱味。五过去爱味。六未来爱味。七现在爱味。八下爱味。九中爱味。十上爱味。

洁白者。谓净及无漏。净者复有三种。一引发故。二上练故。三除垢所摄堪任故。无漏者。此亦三种。一出世间无漏。二此等流无漏。三离系无漏。

建立者。此复四种。一建立近分。二建立根本。三建立定。四建立生。

建立近分及根本者。如经中说。所谓此身离生喜乐之所滋润。遍滋润遍适悦遍流布者。是谓初静虑近分。如经又说。即此身中一切处无有少分离生喜乐所不遍满者。是谓初静虑根本。

如经中说。即于此身等持所生喜乐之所滋润。遍滋润遍适悦遍流布者。是谓第二静虑近分。如经又说。即此身中一切处。无有少分等持所生喜乐所不遍满者。是谓第二静虑根本。如经中说。即于此身离喜之乐之所滋润。遍滋润遍适悦遍流布者。是谓第三静虑近分。如经又说。即此身中一切处。无有少分离喜之乐所不遍满者。是谓第三静虑根本。如经中说。即于此身清净心及洁白心意解遍满具足住者。是谓第四静虑近分。如经又说即此身中一切处无有少分清净心及洁白心所不遍满者。是谓第四静虑根本。

如经中说。一切色想出过故。一切有对想灭没故。一切种想不作意故。入无边虚空虚空无边处者。是谓虚空无边处近分。如经又说。具足住者。是谓虚空无边处根本。

如经中说。出过一切虚空无边处。入无边识识无边处者。是谓识无边处近分。如经又说。具足住者。是谓识无边处根本。

如经中说。超过一切识无边处。入无少所有无所有处者。是谓无所有处近分。如经又说。具足住者。是谓无所有处根本。

如经中说。超过一切无所有处。入非有想非无想非想非非想处者。是谓非想非非想处近分。如经又说。具足住者。是谓非想非非想处根本。

建立定者。如经中说。离欲恶不善法故。有寻有伺离生喜乐。初静虑具足住。离欲者。谓或缘离欲界欲增上教法。或缘彼教授为境界已。断欲界烦恼杂染。离恶不善法者。谓断欲界业。杂染法能堕恶趣故。名为恶。能障于善故名不善。寻者谓能对治二种杂染。出离寻无恚寻无害寻。伺者谓能对治二种杂染。出离伺无恚伺无害伺。离者谓由修习对治断所治障所得转依。生者谓从此所生。喜者谓已转依者依于转识心悦心勇心适心调安适受受所摄。乐者谓已转依者依阿赖耶识能摄所依。令身怡悦安适受受所摄。初者谓次第定中。此数最先故。静虑者谓已断欲界杂染之法寻伺喜乐所依。依于转依心住一境性。具足者谓修习。圆满住者。谓于入住出随意自在。

又如经说。寻伺寂静故。内等净故。心定一趣故。无寻无伺三摩地生喜乐。第二静虑具足住。寻伺寂静者。谓或缘离初静虑欲增上教法。或缘彼教授为境界已。初静虑地寻伺寂静。不复现行。内等净者。谓为对治寻伺故摄念正知。于自内体其心舍住。远离寻伺尘浊法故名内等净。心定一趣者。谓如是入时多相续住。诸寻伺法恒不现行。无寻无伺者。谓证得寻伺断法。三摩地者。谓已转依者。心住一境性生者。谓从三摩地所生喜及乐。已如前说。第二静虑者。谓寻伺寂静内体遍净。三摩地所生喜乐所依。依于转依心住一境性。余如前说。

又如经说。由离喜故住舍念正知及乐身正受。圣者宣说成就舍念乐住。第三静虑具足住。离喜者。谓或缘离第二静虑欲增上教法。或缘彼教授为境界已。见第二静虑喜相过失。住舍者。谓于已生喜想及作意。不忍可故。有厌离故。不染污住心。平等心。正直心。无转动而安住性。念者谓于已观察喜不行相中。不忘明了令喜决定不复现行。正知者。谓或时失念喜复现行。于现行喜相分别正知。乐者谓已

转依者。离喜离勇安适受受所摄。身者谓已转依者。若转识。若阿赖耶识。心性无别总名为身。正受者谓已转依者。能摄受身令身怡悦。总集说为乐。身正受此处乐受深极寂静。最胜微妙。上下所无。圣者者。谓佛及佛弟子。宣说者。谓显示施设。成就舍念乐住者。谓此地已上无妙乐故。下地亦无。如是胜乐及无舍念以为对治。第三静虑者。谓离喜已舍念正知乐所依止。依于转依心住一境性。余如前说。

又如经说。由断乐故。及先已断苦喜忧故。不苦不乐舍念清净。第四静虑具足住。断乐者。谓入第四静虑时。先已断苦者。谓入第二静虑时。先已断喜者。谓入第三静虑时。先已断忧者。谓入初静虑时。不苦不乐者。谓已转依者。非安适非不安适。受受所摄色界最极增上寂静。最胜摄受无有动摇舍清净者。谓超过寻伺喜乐三地一切动故。心平等性心正直性。心无转动而安住性。念清净者。谓超过寻伺喜乐三地一切动故。心不忘失而明了性。第四者。由次第定中第四数故。静虑者。谓乐断故。不苦不乐舍念清净之所依止。依于转依心住一境性。余如前说。

又如经说。一切色想出过故。有对想灭没故。种种想不作意故。入无边虚空虚空无边处。具足住一切者。谓诸行相。色想者。谓显色想。出过者。谓离彼欲故。如出过义。有对想灭没种种想不作意。如是应知。有对想者。谓彼所依四大想。及余所造色想。种种想者。谓即于四大及造色中长短粗细方圆高下。正及不正光影明闇。如是等类假色所摄种种想。若正入无边虚空处时。有对之想不现前故。灭及种种想不起作意。由如是故超彼能依一切色想。无边者。谓十方诸相不可分别。虚空者。谓色对治所缘境界。虚空无边处者。谓此处转依及能依定。余如前说。

又如经说。超过一切虚空无边处。入无边识。识无边处。具足住。超过一切虚空无边处者。谓超过近分及与根本。无边识者。谓缘无边虚空之识。今缘此为境界。识无边处者。谓此处转依及能依定。余如前说。

又如经说超过一切。识无边处。入无少所有无所有处具足住。超过一切识无边处者。谓超过近分及与根本。无少所有者。谓于识处上境界推求之时无少所得。除无所有无别境界。由唯见此境极寂静故无所有处者。谓此处转依及能依定。余如前说。

又如经说。超过一切无所有处。入非有想非无想非想非非想处具足住。超过一切无所有处者。谓超过近分及与根本。非有想者。谓超过无所有想。非无想者。谓于无所有处上境界推求之时。唯得缘无所有极细心及心法。由唯见此境极寂静故。非想非非想处者。谓此处转

依及能依定。余如前说。

建立生者。谓先于此间修下中上。初静虑者。后生彼处受三天果。谓梵身天。梵辅天。大梵天。若善修习无寻有伺初静虑者。生大梵天果。更无异所胜彼处故。若先于此间修下中上第二静虑者。后生彼处受三天果。谓少光天。无量光天。极净光天。若先于此间修下中上第三静虑若。后生彼处受三天果。谓少净天。无量净天。遍净天。若先于此间修下中上第四静虑者。后生彼处受三天果。谓无云天。福生天。广果天。从是已上离色贪故。无方处差别。虽有修习下中上因。然不建立生果差别。若下中上修虚空无边处者。受虚空无边处天生果。若下中上修识无边处者。受识无边处天生果。若下中上修无所有处者。受无所有处天生果。若下中上修非想非非想处者。受非想非非想处天生果。由定寂静有差别故。及由住时满不满故。彼有差别。又由多住爱味初静虑乃至非想非非想处故。不尽寿命而有中夭。若杂修下品世间及无漏第四静虑者。受无烦净宫天生果。若杂修中品者。受无热净宫天生果。若杂修上品者。受妙现净宫天生果。若杂修上胜品者。受妙见净宫天生果。若杂修上极品者。受无碍究竟净宫天生果。若善修习菩萨无量不思议三摩地所引第十地中第四静虑者。受出过净宫大自在天生果。清净者。谓边际初静虑。依此引生一切胜德及速疾神通。如初静虑清净之相。余静虑及诸无色。应如是知。此中无色差别者。谓发彼地解脱等功德。如是彼诸静虑及无色定杂染洁白建立清净差别。应知如是。已说依止。觉分今当说。颂曰。

觉分有众多　　最初三十七

论曰。菩提分法品类多种。最初胜者有三十七。谓四念住等。广说如经。

四念住者。一身念住。谓或缘于身。或复缘身增上教法。或缘彼教授为境界已。由闻思修之所生慧。或唯影像或事成就。于身境处善安住念。为令于身得离系故。如于身念住。如是于受心法念住应知亦尔。此中差别者。谓各于自境如其所应。乃至为令于法得离系故。又一切处应说。与念相应心及心法。如是发起观察心时。所缘之境有四种事。一心所执事。二心领纳事。三心了别事。四心染净事。四正断者广说如经。一已生恶不善法。为令断故。生欲策励发起正勤策心持心。已生者。谓粗缠所摄。恶不善法者。谓能起恶行欲界烦恼及随烦恼。恶不善义已如前说。为令断故者。谓修彼对治令微薄故。生欲者。谓起证断乐。欲策励者。谓不忍受恶及归趣断故。发起正勤者。谓多种坚固修彼对治。此上三句显不定地中闻思两慧下品对治。策心者。谓修彼对治修慧现行。若心沉没烦恼染污。策心令举故。持心者。谓即此对治现行之时。若心浮举烦恼染污。持心令下故。二未生

恶不善法为不生故。乃至广说。未生者。谓增盛随眠所摄。能起粗缠之因。为不生故者。谓令粗缠不现行故。生欲者。谓起为证不现行。欲策励者。谓由不忘住为令不现行。善住念故。发起正勤策心持心皆如前说。三未生善法为令生故。乃至广说。未生者。谓所未得。善法者。谓闻思修所生三慧。由无过义故名为善。为令生故者。谓令彼得故生。欲者。谓起证得。欲策励者。谓求彼摄受正方便故。发起正勤者。谓长时殷重多坚修习。此上三句显得不定地对治。恶不善法闻思两慧所摄善法。策心持心者。谓为得修慧故。余如前说。四已生善法令住。令不忘令修满令倍修令增长令广大。生欲策励乃至广说。已生者。谓已得故令住者谓闻慧。令不忘者。谓思慧。令修满者。谓修慧。此上三句显唯守护已所得善。令倍修令增长令广大者。如其次第不唯于彼生知足故。生欲者。谓起证得欲。余如前说。

四神足者。广说如经。一欲增上故得三摩地。如有行者先世修习上品善根。于大师所或于有智同梵行处。生信生欲听闻正法。如所信欲闻正法已。展转证得心住一境性。由此欲故三摩地成就。已生未生恶不善法令断令不起故。生欲乃至持心。若未生。彼对治善法令其生故。若已生者。令住令不忘令修满令倍修令增长令广大故。生欲乃至持心。如是行者。复修欲策励信安正念正知思舍八种断行。由此欲故三摩地成就者。谓于此中而得自在。已生未生恶不善法者。谓彼下品诸缠所摄及彼微薄。未损未害随眠所摄。令断令不起者。谓为离已生软品缠故。及为损害微薄随眠故。生欲乃至持心。如前广说。若未生。彼对治善法令其生故。若已生者。令住令不忘令修满令倍修令增长令广大故。生欲乃至持心。如前广说应知。如是行者者。谓如是修行多时住者。复修欲者。谓欲证彼不现行及损害故。策励者。谓欲为因于奢摩他毗钵舍那发起正勤故。信者。谓生欲之因于彼损害及所得中。决定信故。安者。谓因策励除身心粗重令身心堪任故。正念者。谓于防护沉下浮举随烦恼中。令心不忘故。正知者。谓或时失念。随烦恼现行之时。分别正知故。思者。谓于止举中。造作心故。舍者。谓于不染住心平等心正直心无转动性。如是一切诸神足中。八种断行应知。此中差别者。第二勤增上故得三摩地。如有行者依于教授及教诫法。或在空闲或居林树或止静室。于如是处长时勇猛纯熟炽然正勤。证得心住一境性。由正勤故三摩地成就。余如前说。第三心增上故得三摩地。如有行者先已修习奢摩他行。由此因缘思惟内法。速疾证得心住一境性。由修心故三摩地成就。余如前说。第四观增上故得三摩地。如有行者多闻闻持其闻积集独处闲静。即于彼法以慧简择。极细简择遍觉观察。因此证得心住一境性。由观察故三摩地成就。余如前说。

五根者。广说如经。一信根。由世间道令心清净鲜白无秽。离随

烦恼得住不动。从是已后求谛现观修习方便。为永断随眠故。为得彼对治故。起增上信。二正勤根。谓依信根增进勇猛与信俱行。三念根。谓依正勤明了不忘与彼俱行。四等持根。谓依念根心住一境与彼俱行。五慧根。谓依等持根简择诸法与彼俱行。

五力者。广说如经。即信根等由善修习多修习故。不复为彼不信等法之所杂乱。复能对治诸杂乱法。不可伏义说名为力。

七遍觉支者。广说如经。一念遍觉支。谓由世间道得备善力见道现前。由先修习世间念遍觉支。引得出世无功用无分别。于谛明了于谛不忘。二择法遍觉支谓由先所引无功用无分别依止。于念与念俱行于谛解了于谛觉悟。如是一切诸遍觉支由先所引无功用无分别。后依止前与彼俱行。皆应了知。是中差别者。第三正勤遍觉支于谛心勇。第四喜遍觉支。于谛心悦。第五安遍觉支。于真谛中身心堪任。第六三摩地遍觉支。于真谛中心住一境。第七舍遍觉支。于真谛心平等心正直心无转动性。

又如经说。即于是中复善修习寂静依止。乃至广说。寂静依止者。谓欲界寂静依故。离欲依止者。谓色无色界离欲依故。灭依止者。谓已得蕴界处无余永断依故。趣向弃舍者。谓未来蕴界处不相续故。

八圣道支者。广说如经。一正见。谓于见道中得遍觉支时见清净。及于修道中安立后得遍觉支见清净。总合此二名为正见。二正思惟。谓依正见与彼俱行。离欲思惟。无恚思惟。无害思惟。于修道中相续作意思惟诸谛。与无漏作意相应。令心趣入极趣入。寻求极寻求。现前寻求觉了计算。观察思惟思惟性三正语。谓于修道中依正思惟。由相续无漏作意思惟诸谛故。得四种语业。圣爱戒所摄。不乐离乐除灭种种离。澄净防护不作离作。不行不毁不犯。桥梁船筏。远离不违越不种种违越性。四正业。谓于修道中。由相续无漏作意思惟诸谛故。得三种身业圣爱戒所摄不乐离乐除灭种种离。广说如前。五正命。谓于修道中乃至思惟诸谛故。远离所作邪命恶法圣爱戒所摄。广说如前。六正策励谓于修道中乃至思惟诸谛故。于所修习念住正断神足根力之中。欲乐正勤策励勇猛堪任难制心正奋发相续精进性。七正念。谓于修道中乃至思惟诸谛故。或依奢摩他道。或依毗钵舍那道。或依双道。于所修习择法正勤喜安等持舍遍觉支中。念及正念随念诸念不忘念心明了性。及不忘失极不忘失极不忘失诸法性。八正等持。谓于修道中乃至思惟诸谛故。又依三道。于所修中正念摄故。心住安住近住等住不乱不散正摄持奢摩他心住一境性。此诸道支后依于前相应俱起应知。复次颂曰。

论曰。智者谓十种智。广说如经。一法智。谓于共了现见所知诸义境界无漏之智。二种类智。谓于不共了不现见所知义境无漏之智。三他心智。谓修所生修果能知他心及心法智及诸如来。知诸众生随其意解随其随眠教授教诫转起妙智。四世俗智。谓世间慧由依此故。如来为诸众生随其意解随其随眠宣说妙法。五苦智。谓于有漏诸行之中。无常苦空离我思惟。若智若见明了觉悟慧观察性。六集智。谓于有漏诸行因中。因集生缘思惟。若智若见。余如前说。七灭智。谓于有漏诸行灭中。灭静妙离思惟。若智若见。余如前说。八道智。谓于能断有漏诸行无漏道中。道如行出思惟。若智若见。余如前说。九尽智。谓苦已知集已断灭已证道已修。或缘尽境或复为尽。若智若见。余如前说。十无生智。谓苦已知不复当知。集已断不复当断灭已证不复当证。道已修不复当修。或缘无生境或为无生。若智若见。余如前说。

解脱门者。谓三解脱门。一空解脱门。二无相解脱门。三无愿解脱门。空有二种。一所知。二智。所知者。谓于众生遍计性所执法中。及法遍计性所执法中。此二遍计性俱离无性及彼所余无我有性。于诸法中遍计性无。即是无我性有。于诸法中无我性有。即是遍计性无。即于此中有及非有无二之性无分别境。智者。谓缘彼境如实了知。无相亦有二种一所知。二智。所知者。谓即所知空境。由此境相一切诸相之所不行。智者。谓如前说。无愿亦有二种。一所知。二智。所知者。谓由无智故颠倒所起诸行相貌。智者。谓缘彼境厌恶了知。空行者。谓于诸行我不可得。及诸相中世俗分别法不可得。无相行者。谓即于诸行中众生无我性可得。及诸相中世俗分别法无我性可得。及于灭中灭静妙离行。无愿行者。谓无常苦不净如病如痈如箭。因集生缘行缘智空道作道如行出行。此亦是空行。缘智无相道作道如行出行。此亦是无相行。缘智无愿道作道如行出行。此亦是无愿行。若无差别总名空无相无愿者。此通闻思修所生之慧世及出世应知。若名空无相无愿三摩地者。唯是修所生慧通世出世应知。若名空无相无愿解脱门者。此唯出世应知。

行者谓四种行。广说如经。一苦迟通。谓钝根者。未得现法乐住为尽诸漏若道若行。二苦速通。谓利根者。余如前说。三乐迟通。谓钝根者。已得现法乐住为尽诸漏若道若行。四乐速通。谓利根者。余如前说。

迹者谓四法迹。广说如经。一无贪迹。谓能持尸罗蕴法义。故名迹。若未受者令进受。若已受者令守护令增长令广大。如无贪第二无嗔亦尔。三正念迹。谓能持三摩地蕴法义。故名迹。未生者令生。已

生者令增广。四正等持迹。谓能持慧蕴解脱解脱智见蕴法义。故名迹。若未生未证者令生令证。若已生已证者令增令广。

止者。谓于如所闻思法中正修行时。由缘三摩地影像境作意故。得安三摩地故。住心于内。

观者。谓于如所闻思法中正修行时。由缘三摩地影像境作意故。得安三摩地故。简择诸法复次颂曰。

居处及所依　　发心与悲愍
诸行通达性　　地波罗蜜多

论曰。居处者。谓四居处。广说如经。一慧居处。谓谛观方便世间之慧为安立。证谛出世智义故。二谛居处谓已得谛观出世慧为安立。有事颠倒断义故。三舍居处。谓有事颠倒断为安立。无余烦恼息灭义故。四寂静居处。谓无余烦恼寂静为安立。一切苦不生义故。所依者。谓四种依。广说如经。一依法不依众生。谓若法是如来所说或弟子说十二分教随学随转。不随众生所行行学亦不随转。二依义不依文。谓若法非饰词者。所造绮文字句。唯能显了独满清净鲜白梵行。于此法中恭敬信解。非于能显颠倒梵行。及不显了梵行。但饰词者。所造绮文字句。三依了义经不依不了义经。谓于如来所说相似甚深空性相应随顺诸缘缘起法中不妄执着。如言浅义亦不住自内见取心。唯勤寻究显了义经。四依智不依识。谓不唯听闻而生知足。便不进修法随法行。然为尽诸漏勤求自内证真谛智。

发心者。谓诸菩萨发菩提心。若诸菩萨住菩萨法性。为欲利益十方世界所有有情。依彼行相强胜因缘。于阿耨多罗三藐三菩提发大誓愿。受发心法。谓我必定当证阿耨多罗三藐三菩提。为度十方一切有情令离诸烦恼故。及离诸苦难故。此受发心复有二种。一世俗发心。二证法性发心。世俗发心者。谓如有一随智者前恭敬而住。起增上意发誓愿言。长老忆念。或言圣者忆念。或言邬波拖耶。我如是名。从今日始发阿耨多罗三藐三菩提心。为欲饶益诸有情故。从今已往凡我所修布施持戒忍辱正勤静虑及慧。一切皆为证得阿耨多罗三藐三菩提故。我今与诸菩萨摩诃萨和合出家。愿尊证知。我是菩萨。第二第三亦复如是。证法性发心者。谓如有一已过第一劫阿僧企耶。已证菩萨初极喜地。已入菩萨定无生位。已如实知无上菩提及菩提方便。已悟自身将近等近大菩提果。证解自他悉平等故得大我意。已至不住流转寂灭菩萨道故。得广大意。由如是故。于大菩提愿不退转。是谓证法性发心。

悲愍者。谓如是已发心菩萨。于十方世界。或三种退堕苦有情。

或五趣定苦有情。或四种极苦有情。或六种重苦苦有情。或三种相苦苦有情。诸如是所令离苦。行不害为性。

诸行者。谓十种法行。广说如经。一于菩萨藏法若多若少尊重恭敬书持法行。二若劣若胜诸供养具供养法行。三若自书已由矜愍心施他法行。四若他发意恭敬尊重以微妙声宣扬阐读由宗仰故谛听法行。五发净信解恭敬重心披读法行。六为欲修习法随法行从师受已讽诵法行。七既讽诵已为坚持故以广妙音温习法行。八悲愍他故传授与彼随其广略开演法行。九独处闲静极善研寻称理观察思惟法行。十如所思惟修行奢摩他毗钵舍那为欲趣入乃至为令诸所求义成就法行。

显扬圣教论卷第三

摄事品第一之三

通达者。谓七种通达。广说如经。一字通达。谓于三十二字无分别故。所行相义如实觉了。先已于心增上法行善修治故。二字相通达。谓于师子之形诸字相等有分别故。所行相义如实觉了。余如前说。三能取通达。谓于所缘相应心法。唯了别相如实觉了。余如前说。四所取通达。谓于一切诸识境界。唯识影相如实觉了。余如前说。五系缚通达。谓于相缚及粗重缚如实觉了。余如前说。六解脱通达。谓于相缚解脱及粗重缚解脱如实觉了。余如前说。七法性通达。谓于系缚解脱无始世来诸行缘起。及彼寂灭真如法性。如实觉了。先已于心增上法行善修治故。

地者。谓菩萨十地。广说如经。一极喜地。谓诸菩萨住此地中。先已于心增上法行善修治故。超过一切声闻独觉现观。得诸菩萨现观。由正证得无上现观故。诸大菩萨于此地中住增上喜。是故此地名为极喜。二离垢地。谓诸菩萨住此地中。先善修治初地行故。超过一切声闻独觉地。证得极净妙尸罗蕴。对治一切微犯戒垢。是故此地名为离垢。三发光地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第二地故。超过一切声闻独觉地。证得极净三摩地蕴。大智光明之所依止。是故此地名为发光。四焰慧地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第三地故。超过一切声闻独觉地。证得极净缘诸觉分。能取法境微妙慧蕴。能现前烧一切烦恼。是故此地名为焰慧。五极难胜地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第四地故。超过一切声闻独觉地。证得极净缘谛所知诸法微妙慧蕴。成极难成不住流转寂灭圣道。是故此地名极难胜。六现前地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第五地故。超过一切声闻独觉地。证得极净缘智非智二种所作诸行流转止息法境微妙慧蕴。多分有相任运相续妙智现前。是故此地名为现前。七远行地。谓诸菩萨住此地中。先善

修治第六地故。超过一切声闻独觉地。证得极净微妙解脱解脱智见蕴。由已远入一切现行诸相解脱。是故此地名为远行。八不动地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第七地故。超过一切声闻独觉地。证得极净微妙解脱解脱智见蕴。解脱一切相自在障故。得无功用任运相续道之所依止。是故此地名为不动。九善慧地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第八地故。超过一切声闻独觉地。证得极净微妙解脱解脱智见蕴。解脱一切无碍辩障。无过广慧之所依止。是故此地名为善慧。十法云地。谓诸菩萨住此地中。先善修治第九地故。超过一切声闻独觉地。证得极净微妙解脱解脱智见蕴。解脱发起大神通智障。如云法身圆满所依。是故此地名为法云。

波罗蜜多者。谓十波罗蜜多。广说如经。一施波罗蜜多。谓依菩提心悲为导首。十种法行助善修治。七种通达为坚固根。或因资财或因正法或因无畏。五种功德大我所摄性。一无著故舍。二不观故舍。三无失故舍。四无分别故舍。五回向故舍。由此行故。而诸菩萨以资生具摄诸有情。及由亲近多修习故。令彼资粮圆满当成无上正遍知果。如施波罗蜜多。如是戒乃至慧应知。此中差别者。第二戒波罗蜜多。谓或因息离不善。或因摄受善法。或因利益有情律仪戒所摄身语意业性。由此行故。诸菩萨以不恚不恼摄诸有情。第三忍波罗蜜多。谓或因忍受他不饶益不恚性。或因安受诸苦不乱性。或因审察诸法正慧性。由此行故。诸菩萨以忍受一切不饶益事及损害事摄诸有情。第四勤波罗蜜多。谓或因被发心铠。或因方便加行。或因利益有情相续纯熟心勇猛性。为欲引生一切善根。由此行故。而诸菩萨虽未伏惑而能一向专修诸善。第五静虑波罗蜜多。谓或因对治烦恼。或因发起功德。或因利益有情心住一缘性。由此行故。而诸菩萨伏诸烦恼令住不现行法。第六慧波罗蜜多。谓或因对治烦恼。或因发起功德。或因利益有情简择诸法性。由此行故。而诸菩萨永断一切烦恼障所知障种子。第七善巧方便波罗蜜多。谓诸菩萨以此方便。或由随顺。或由违逆。或由不同意乐。或由作恩报恩。或由威逼。或由清净。以三种利益摄诸有情。于种种善处令受令调令安住令成立。第八愿波罗蜜多。谓诸菩萨中随有其一为性。懈怠烦恼多故。遂发正愿而修诸善。令我未来获得自性勇猛正勤烦恼微薄。由此因故。于余生中如所发求咸果其愿。于修善法得强盛力。第九力波罗蜜多。谓诸菩萨由于所修善法得强盛力。依此力故速疾发起静虑波罗蜜多。第十智波罗蜜多。谓诸菩萨于菩萨藏静虑波罗蜜多所摄法则智所引世间慧。依此慧故。而诸菩萨速能发起出世无分别不住流转寂灭道所摄慧波罗蜜多。

如是十波罗蜜多。于一切地中皆具修习。若增上者。施波罗蜜多唯在初地。如其次第乃至智波罗蜜多在第十地应知。复次颂曰。

菩萨行摄事　　及彼陀罗尼
三摩地等门　　诸无量作意

论曰。菩萨行者。谓四种菩萨行。广说如经。一到彼岸行。谓十波罗蜜多总摄说为到彼岸行。皆是大乘出离义故。二遍觉分行。谓三十七菩提分法总摄说为遍觉分行。如实觉了一切所知义故。三神通行。谓六神通总摄说为神通行。皆为引摄所化有情界。令生恭敬入圣教义故。四成熟有情行。谓四摄事总摄说为成熟有情行。若已入圣教所化有情界。以财法二种摄受义故。此中财摄者。谓助摄受。方便令成熟故。法摄者。谓正摄受。转及随转方便令成熟故。如是四摄事依五种摄行说为摄事。五摄行者。一令附已摄。二令受善摄。三令起善正勤摄。四令善成熟摄。五令善解脱摄。摄事者。谓四摄事广说如经。若安立彼如安立成熟有情行。应知。

陀罗尼门者。谓诸菩萨无量陀罗尼门。广说如经。若欲略说陀罗尼相者。谓诸菩萨成就字类通达于名句文身如意自在。得如是种类念持之力。由念力故随一字中而能显示。分别开演一切种染净之义。是故说名陀罗尼门。

三摩地门者。谓诸菩萨无量三摩地门。广说如经。若欲略说复有八种。谓初静虑乃至非想非非想处。诸菩萨摩诃萨依此一一三摩地门出生无量三摩地。诸声闻独觉不达其名。此诸三摩地悉能建立十方世界一切三摩地所作之事。是故说名三摩地门。无量作意者。谓五无量作意。广说如经。一有情无量作意。谓诸菩萨以增上法行所善修治微妙作意。思惟十方无量世界所摄一切有情世间不可言说种种业报差别之相。或一足二足四足多足。或有色无色。或有想无想非有想非无想。或欲界色界无色界。或那洛迦傍生鬼趣人天。或卵生湿生胎生化生。既思惟已如实了知。如是有情转。如是有情还。如是染污。如是清净。如是邪行。如是正行。如是如是行差别故。如是如是诸异熟生。二世界无量作意。谓诸菩萨乃至思惟十方无量世界器世间相。既思惟已如实了知。此世界染此世界净。如实了知。皆如幻化。唯是虚妄分别影像。虚伪不实随相流转。或成或坏种种形貌差别建立。或胜或劣。或粗或细。或远或近。或复分析至于极微。或于广略。或于现化。或于变异。或于远近。或于隐显。如是等事而得自在如实了知。三法界无量作意。谓诸菩萨乃至思惟十方无量世界一切诸法自相共相。既思惟已如实了知。此法是色。此法非色如色非色。如是有见无见。有对无对。有漏无漏。有为无为。善不善无记。有过失无过失。欲系色系无色系。学无学非学非无学。见断修断无断。转法还法染法净法。流转法寂灭法异生法贤圣法声闻法独觉法如来法。如是等法如实了知。四所调伏无量作意。谓诸菩萨乃至思惟十方无量世界所化有

情种种行种种性。或声闻种性。或独觉种性。或如来种性。诸如是等所调种性。既思惟已如实了知。所调伏者。此软根此中根此利根。此下劣胜解此广大胜解。此贪行贪阿世耶。此嗔行嗔阿世耶。此痴行痴阿世耶。此等分行等分阿世耶。此升进阿世耶。此不升进阿世耶。此微薄尘垢贤善阿世耶。此增盛随眠此微薄随眠此极细随眠。此羸损随眠此不羸损随眠。此全随眠此不全随眠。此广说方解此略闻即解。此摈遣所调伏此摄受所调伏。此软所调伏此粗所调伏此粗软俱调伏。此应舍置方乃调伏。如是等处如实了知。五调伏方便无量作意。谓诸菩萨乃至思惟十方无量世界所化有情调伏方便。既思惟已如实了知。此因说秘密之法方能调伏。此因说显了之法方能调伏。此因摄受方便此因折伏方便。此转方便此随转方便。此应随顺此应违逆。此因不同分阿世耶。此应作恩报恩。此应示威奋威。此因清净。此因示现奇特神变。此因示现奇特记别。此因示现奇特教诫。此因示现种种威势。此因善诱种种教授。此因粗相。此因软相。此因粗软俱相。此因舍置。此因略说法要能令调伏。此因广演法要方令谓伏。如是等方便如实了知。复次颂曰。

真如作意相　　信解不思议
广大阿世耶　　应知诸自数

论曰。真如作意相者。谓缘七种遍满真如作意。广说如经。一流转真如作意。谓已见谛诸菩萨以增上法行善修治。作意于染净法时思惟诸行无始世来流转实性。既思惟已。离无因见及不平等因见。二实相真如作意。谓如前说。乃至于染净法因思惟诸法。众生无我性及法无我性。既思惟已。一切身见及思惟分别众相作意不复现行。三唯识真如作意。谓如前说。乃至于染净法所依。思惟诸法唯识之性。既思惟已如实了知。唯心染故众生染。唯心净故众生净。四安立真如作意。谓如前说。乃至于染污法体思惟苦谛。既思惟已。欲令知故为有情说。五邪行真如作意。谓如前说。乃至于染污法因思惟集谛。既思惟已。欲令断故为有情说。六清净真如作意。谓如前说。乃至于清净法体思惟灭谛。既思惟已。欲令证故为有情说。七正行真如作意。谓如前说。乃至于清净行思惟道谛。既思惟已。欲令修故为有情说。

信解不思议者。谓诸菩萨于难思处已得信解。广说如经。若欲略说此信解相。谓于最极甚深所知之义。已入地诸菩萨及诸如来所行境界。及于诸佛菩萨最极广大威德。起淳直信此难思议非拟度境界。既了达已而生信解。

广大阿世耶者。谓大我阿世耶及广普阿世耶。大我阿世耶者。谓诸菩萨由得自他平等解故。为诸有情皆得解脱。清净信欲。广普阿世耶者。谓诸菩萨于流转寂灭得无分别平等解故。为利有情二俱不住。

清净信欲。

应知。诸自数者。谓应知种种觉分自数。如是已说。觉分补特伽罗今当说。颂曰。

随信行等七　　复八种应知
及极七返等　　退法等有六

论曰。补特伽罗当知多种。今最初释七种贤圣。谓随信行等七广说如经。一随信行。谓如有一性。是软根纯熟相续。自昔已来恒信解行。由此因缘今于诸谛随信解行趣向谛观。二随法行。谓如有一性是利根纯熟相续。自昔已来恒择法行。由此因缘今于诸谛随择法行趣向谛观。三信解。即随信行已见圣谛。四见至。即随法行已见圣谛。五身证。谓于八解脱身证具足住。未得诸漏无余尽灭。六慧解脱。谓已得诸漏无余尽灭。未得八解脱身证具足住。七俱解脱。谓已得诸漏无余尽灭。及于八解脱身证具足住。八种者谓预流果向等八。广说如经。一预流向。谓如有一纯熟相续。超过一切外异生地。入正性离生。若未证得初预流果终无中夭。二预流果。若随胜摄永断三结。若全摄者永断一切见所断惑。由此圣者已见谛故。最初证得逆流行果。三一来向。谓如有一或世间道。倍离欲界贪已。趣入正性离生。或预流果。为断欲界上中品惑。修对治行。四一来果。或倍离欲已。入正性离生。然后证得。或预流果。进断欲界上中品惑故得。即依此断。说名微薄欲贪嗔痴。此云何知。谓以筹虑作意观察境时。心生于舍无习向心无习趣心无习着心。应知是人三毒微薄。五不还向。谓如有一或世间道。先离欲界贪已。趣入正性离生。或一来果。进断欲界余烦恼故。修对治行。六不还果。或先离欲入正性离生。然后证得。或一来果。尽断欲界余烦恼故得。七阿罗汉向。谓如有一学。已见迹为断非想非非想地烦恼故。修对治行。八阿罗汉果。谓永断一切非想非非想地烦恼故得。

极七返等者。谓极七返等。八依生建立。广说如经。一极七返。谓即预流果。由善修圣道故。或于天上或于人间。或天上人间受七有生已得尽苦际。二家家。谓即预流果。由善修圣道故。或生天上或生人间。从家至家得尽苦际。三一间。谓即一来果。由善修圣道故。或生天上。即于彼处定证寂灭。或生人间。即于此处定证寂灭。四中间证寂灭。谓即不还果。已断根本生结。未断趣向生结。上品修习圣道力故。生中有中即证寂灭。或有不进向生处而证寂灭。或有进向生处未至本生而证寂灭。五生证寂灭。谓即不还果。中品修习圣道故。未断二种生结。随生一处意生天中。初生之时即证寂灭。六无行证寂灭。即此圣者行少行已。及少精进而证寂灭。余悉如前。七有行证寂灭。谓即不还果。下品修习圣道故。未断二结。随生一处意。生天

中。行多行已。及多精进而证寂灭。八上流。谓即不还果。随生一处意生天中。于彼不能得诸漏尽。复进生上于余身中方证寂灭。

退法等有六者。谓退法等六无学果。广说如经。一退法。谓成就如是软根。若思自害不思自害。若放逸若不放逸。俱可退失现法乐住及世间功德。不能练根不能发起胜品功德。二思法。谓成就如是软根。若思自害即能不退。不思害时即可退失。此人作是思惟。宁使我胜诸魔。不令诸魔胜我。如是思已而思自害。此亦不能练根。不能发起胜品功德。三护法。谓成就如是软根。虽不思自害。不放逸故能不退失。若心放逸即可退失。不能练根。不能发起胜品功德。四住不动。谓成就如是软根。虽不思自害及行放逸。然皆不退。不能练根。不能发起胜品功德。五堪能通达。谓成就如是软根堪能不退。能练诸根及能发起胜品功德。六不动法。谓从先来自性成就利根。此人于诸善根不为已得退法之所摇动。亦不为发胜功德及上练根之所动摇。是故说名为不动法。复次颂曰。

软根等七种　　在俗及出家
声闻乘等三　　可救不可救

软根等七种者。一软根谓成就信等五根。或自性软或未增长。求胜进时加行迟钝。第二利根。应知反此。三贪行。谓于前世久习贪欲。及不修习贪欲对治。是因缘故。于此生中虽逢下劣可爱境界。亦起猛利相续贪爱。难离难厌。于修善法加行迟钝如贪行。第四嗔行第五痴行亦尔。此中差别者。虽逢微小可嗔境界。亦起猛利相续嗔恚。虽逢粗浅可痴境界。亦起猛利相续愚痴。六等分行。谓于前世不习上品贪欲嗔痴。设有习者复已修习彼对治法。是因缘故。于此生中逢可爱等三种境界。随境品类起贪嗔痴三种缠惑。非难离非易离。非难厌非易厌。于修善法不迟不速。七薄尘行。谓如有一于过去生不久数习贪欲嗔痴。然已修习彼对治法。是因缘故。于此世中虽逢胜上可爱等境。而能不起猛利相续贪恚痴缠。虽或时起下品中品。然易离易厌。于修善法加行速疾。

在俗者。谓处家白衣。受用五欲营构俗业。以自活命。

出家者。谓持出家威仪相貌。弃舍俗境受持禁戒。如法乞求清净自活。

声闻乘等。三者一声闻乘。谓住声闻法性。为令自身证寂灭故。发正愿已修方便行。二独觉乘。谓住独觉法性。为令自身证寂灭故。不由师教。发正愿已修方便行。三大乘。谓住大乘法性。为令自他证寂灭故。不由师教。发正愿已修方便行。

可救者。谓有三乘寂灭法性。

不可救者。谓无三乘寂灭法性。复次颂曰。

入方便等九　　生差别故二
复由诸界别　　应知十三种

论曰。入方便等九者。一已入方便。谓于如来自觉自说法毗奈耶得坚净信。已受尸罗已闻正法。已增长舍已直正见。第二未入方便。应知反此。三有障。谓有三障。一烦恼障。二业障。三报障。由能障碍修习善法。第四无障。应知反此。五未成熟。谓未得善根资心相续不能现法证见谛理。不得现法下中上乘所证寂灭。第六已成熟。应知反此。七具缚。所谓异生。八不具缚。谓彼六种有学圣者。从预流果乃至第六阿罗汉向。九无缚。谓彼无学阿罗汉果。生差别故二者。一人趣。谓生人趣。得人种类。二非人趣。谓生余趣那洛迦傍生及与鬼趣天龙药叉阿素洛揭路荼紧捺洛牟呼洛伽等生类差别。

复由诸界别应知十三种者。一欲界异生。谓生欲界未见谛者。二欲界有学。谓生欲界已见圣谛六种有学。谓从预流果乃至第六阿罗汉向。三欲界无学。谓生欲界阿罗汉果。四色界异生。谓生色界未见谛者。五色界有学。谓生色界已见圣谛二种有学。一不还果。二阿罗汉向。六色界无学。谓生色界阿罗汉果。七无色异生。谓生无色未见谛者。八无色有学。谓生无色已见圣谛二种有学。一不还果。二阿罗汉向。九无色无学。谓生无色阿罗汉果。十欲界独觉。谓住独觉法性。于前生中或未见谛或已见谛。今生欲界。不由师教依先因力。修觉分法证得。一切诸结永尽。此复二种。一如竭伽独一而行。二独胜部众而行。十一欲界菩萨。谓生欲界住菩萨法性。为令自他证寂灭故。已发正愿修习一切无上菩提诸方便行。十二色界菩萨。谓生色界中住菩萨法性。远离无色修诸静虑。为令自他证寂灭故。已发正愿修习一切无上菩提诸方便行。十三不可思议诸佛如来。谓依修习不住流转。及与寂灭无分别道。证得诸佛共有解脱法身所摄无上转依遍行。十方一切世界作一切有情一切利益事无有断尽。如是已说。补特伽罗果今当说。颂曰。

果断有五种　　遍知及清净
净果界菩提　　无学由自数

论曰。果断有五种者。谓诸果中断有五种。一诸缠断。谓由四种对治故。远离现行诸烦恼缠。四对治者。一散乱对治。二显了对治。三羸劣对治。四摧伏对治。散乱对治者。谓于前八妙法行中方便修习。或复于余定地善法方便修习。显了对治者谓于第九法行方便修

习。羸劣对治者。谓由先善根资助心故烦恼羸弱。摧伏对治者。谓由世间道随力制伏烦恼种子。二随眠断。谓由出世间道随力永断烦恼种子。三永尽贪断。谓由永断随眠惑故。贪烦恼断。如永尽贪断。如是第四永尽嗔断第五永尽痴断。应知由极净善通达见力。诸事烦恼毕竟断故。名永尽断。

遍知者。谓九遍知。诸果所摄依断遍知。说一欲系见苦集所断烦恼断遍知。由此二谛有漏摄故。二色无色系见苦及集所断烦恼断遍知。由此二界定地摄故。三欲系见灭所断烦恼断遍知。由此无漏无为摄故。四色无色系见灭所断烦恼断遍知。由此定地增上摄故。五欲系见道所断烦恼断遍知。由此无漏有为摄故。六色无色系见道所断烦恼断遍知。由此定地增上摄故七五顺下分结断遍知。由出过下界故。八色贪尽遍知由出过中界故。九无色贪尽遍知由出过妙界故。

清净者。谓九种清净。广说如经。一尸罗清净。谓如有一善住尸罗及善守护别解脱戒。如法威仪行处具足。于小罪中见大怖畏受学学处。二心清净。谓如有一依戒清净远离欲恶不善法。如前所说。初静虑第二第三第四静虑具足住。三见清净。谓如有一具心清净鲜白无秽。离诸烦恼得住不动。为欲证得漏尽智故。观察诸谛如实了知。此苦圣谛。此苦集圣谛。此苦灭圣谛。此趣苦灭行道圣谛。四度疑清净。谓如有一依见清净。于佛法僧无惑无疑。五道非道智见清净。谓如有一依度疑清净得妙智见。唯佛所说僧所行道。能得出离。此复云何。谓能尽苦及证苦边。若诸外道所说之道。不能尽苦及证苦边。六行智见清净。谓如有一依道非道智见清净。得妙智见。知出离道有下中上。下者。苦迟通行所摄。中者。苦速通行乐迟通行所摄。上者。乐速通行所摄。七行断智见清净。谓如有一依行智见清净得妙智见。谓我应断下中之行。及为发起上妙圣行。八无缘寂灭清净。谓如有一依行断智见清净。证得无余诸漏永尽。九国土清净。谓诸佛共有无上功能果能示现不可思议国土庄严极净佛思及极净菩萨思及思眷属法。

净者。谓四证净广说如经。一佛证净。谓已见谛者。于如来所善住出世间信。及后所得善住世间信。如佛证净。如是第二法证净第三僧证净应知。四圣所爱戒证净。谓已见谛者。于已得决定不作律仪圣所爱戒所善住出世间信。及后所得善住世间信。

果者谓四沙门果。广说如经。一预流沙门果。若随胜摄三结永断。谓身见戒禁取及疑。若全分摄。一切见道所断烦恼永断。由彼断故。得预流果不堕落法。或极七返或复家家。二一来沙门果。若随胜摄三结永断。薄贪嗔痴。若全分摄。一切见道所断烦恼永断。及欲界系修道所断上品中品烦恼永断。由彼断故得一来果。或复一间。三不还沙门果。若随胜摄五顺下分结永断。所谓身见戒禁取疑贪欲嗔恚。

若全分摄。一切见道所断烦恼永断。及欲界系修道所断烦恼永断。或色界系烦恼永断。或无色界一分烦恼永断。由彼断故得不还果。或中间寂灭。或生寂灭。或无行寂灭。或有行寂灭。或复上流。四阿罗汉沙门果。若随胜摄贪欲嗔痴无余永断。若全分摄。见修所断一切烦恼永断无余。由彼断故得阿罗汉诸漏永尽。乃至广说。阿罗汉。六恒住法界者。谓三种界。广说如经。一断界。谓断见道所断诸行二离界。谓离修道所断诸行三灭界。谓灭所依所摄诸行。

菩提者。谓三种菩提。如经广说。一声闻菩提。谓声闻乘转依所得寂灭及趣寂灭道。二独觉菩提。谓独觉乘转依所得寂灭及趣寂灭道。三无上正等菩提。所谓大乘转依所得寂灭趣寂灭道。及作一切有情利益安乐道。无学者。谓十无学法。广说如经。一无学正见。谓阿罗汉于苦思惟苦乃至于道思惟道。无漏作意相应择法极简择等。如前广说。如无学正见。如是乃至第八正三摩地。如前应知。九无学正解脱。谓离一切烦恼粗重。无学心上离烦恼障调堪任法。十无学正智。谓阿罗汉尽智及无生智。

由自数者。前所说果各由自数差别应知。复次颂曰。

断多因故断　　建立断所从
由作意依修　　及得断次第

论曰。断多因故断者。断果多因故烦恼断。谓四种因诸烦恼断。一所依灭故。二所依转故。三知所缘故。四乐所缘故。复有五因断诸烦恼。一知彼体故。二知彼事故。三知彼过故。四避彼缘故。五修彼对治作意法故。复有四因烦恼已断。一依无余灭故。二依无余转故。三对治无余修故。四心无余解脱故。

建立断所从者。谓从所缘境断诸烦恼。于所缘境断烦恼已无系缚故。诸相应法亦复随断。未来现在烦恼可断永害粗重说烦恼断。由作意者。谓由总缘谛修作意故断诸烦恼。由依者。谓由依止七依定故断诸烦恼。谓初静虑乃至第七无所有处。

由修者。谓修四念住及四正断乃至修习八圣道支故。断烦恼。

及得断。次第者。有五种次第诸烦恼断。一先断见道所断烦恼。二后断修道所断烦恼三先渐调伏诸现烦恼。四然后永断一切烦恼。五最后超过一切烦恼。复次颂曰。

断差别应知　　及断相利益
如是如所说　　复应知多种

论曰。断差别应知。多种者。诸烦恼断多种差别。谓有诸缠断。有随眠断。有由世间道。有由出世间道。有由声闻乘作意。有由独觉乘作意。有由菩萨乘作意。有暂时断。有毕竟断。诸如是等烦恼断灭差别应知。

断相利益复应知。多种者。诸烦恼断有多种相利益应知。如经广说。谓不坠堕法定趣菩提。已至正法临至正法。证解正法。得证源底得遍证源底。圣智见成就。不复能计苦乐等法。自作他作及自他作。及非自他二种共作。亦不复计诸苦及乐。无因而生不复故。断傍生等命不复故。越诸所学处不复能起五无间业。不复求请诸外道师。亦不以彼为真福田。不复瞻仰观察余沙门婆罗门等邪众颜面。不复于彼三世法中生疑生惑。不复受彼第八有报。如是证得阿罗汉果永尽诸漏。已作所作。所作已办得阿罗汉。六恒住法。广说如经。谓成就六种相续住法。若眼见色心不忧喜舍念正知。如是耳鼻舌身若意识法心不忧喜舍念正知。诸所行行为自利益。为利益他。为利众生。为乐众生。为愍世间。为诸天人得义利乐。诸如是等烦恼永断。有多种相利益应知。

显扬圣教论卷第四

摄事品第一之四

如是已说。果诸功德今当说。颂曰。

无量诸解脱　　胜处与遍处
无诤妙愿智　　无碍解神通

论曰。无量者。谓四无量。广说如经。一慈无量。谓慈心俱。无怨无憎无有损害。广大无量极善修习。于一方面如是次第乃至十方一切无边世界。意解遍满具足住。慈心俱者。于无苦无乐众生欲施乐具阿世耶心相应故。无怨者。即彼对治欲加苦具嗔故。无憎者。即彼对治障碍乐具嗔故。无损害者。即彼对治欲与不宜嗔故。广者。于见所行作意故。大者。于闻所行作意故。无量者。于觉知所行作意故。极善修习者。由串习相应离诸盖故。于一方面如是次第乃至十方一切无边世界者。遍缘器世间及有情世间故。意解者。缘意解思惟境界故。遍满者。缘无间有情境界故。具足住者。如前静虑中说。二悲无量谓悲心俱。乃至广说。悲心俱者。于有苦众生欲拔苦具阿世耶心相应故。无怨者。即彼对治与苦害故。无憎者。即彼对治障碍拔苦害故。无损害者。即彼对治欲与不宜不喜乐故。余如前说。三喜无量。谓喜心俱。乃至广说。喜心俱者。于有乐众生随喜彼乐阿世耶心相应故。

无怨者。即彼对治欲与苦具不喜乐故。无憎者。即彼对治障碍乐具不喜乐故。无损害者。即彼对治欲与不宜不喜乐故。余如前说。四舍无量。谓舍心俱。乃至广说。舍心俱者。欲令不染阿世耶心相应故。无怨者。即彼对治令染贪嗔故。无憎者。即彼对治障碍除染贪嗔故。无损害者。即彼对治颠倒不染贪及嗔故。余如前说。

此四无量体性云何。谓慈以无嗔善根为体。悲以不害善根为体。喜以不嫉善根为体。舍以无贪无嗔善根为体。皆是怜愍众生法故。于此四中慈唯无嗔。次二无量无嗔一分。舍是无贪无嗔一分。又复与彼相应等持诸心心法。并彼眷属皆是四无量体。当知先由增上法行善修治心。复依清净静虑。方得清净无量应知。

诸解脱者。谓八解脱广说如经。一有色诸色观解脱。有色者。依有色定意解思惟故。诸色者。若色如胜处中广自分别。观者。于诸色中为变化自在故。意解思惟显示彼相故。二内无色想外诸色观解脱。内无色想者。依无色定意解思惟故。外者。除眼等根意解思惟余色故。诸色观者。如前说。三净解脱。身作证具足住。解脱净者。一向意解思惟净妙色为得增上安乐住故。解脱者。解脱净不净色功用障碍心故。身者意身故。作证者。由智断得作证故。具足住者。如前说。无色诸解脱如前分别。此中差别者。为欲证得一切种身业自在故。及为解脱彼障故。复除光色作无边虚空意解思惟故。名第四无边虚空处解脱。为欲发起圣神通无诤愿智无碍辩等诸功德故。又为证得能助发起彼诸功德心自在故。又为解脱彼障故。复作无边识意解思惟故。名第五无边识处解脱。行者作如是发起功德方便。已令第四静虑起。现在前发诸功德。为欲证得最胜无漏住自在故。又为解脱彼障故。复作无所有意解思惟故。名第六无所有处解脱。为欲证得最第一有住自在故。又为解脱彼障故。复作非想非非想意解思惟故。名第七非想非非想处解脱。为欲证得最胜寂静住自在故。又为解脱彼障故。复从非想非非想处心进止出入息灭攀缘故。名第八想受灭解脱。

胜处者。谓八胜处。广说如经。一内有色想。外诸色观少。若好若恶若劣若胜。于彼诸色胜知胜见得如是想名初胜处。内有色想者。如解脱中说。外者。谓除眼等根显余色故。诸色观者。如前说。少者。谓资具摄色意解思惟故。若好若恶者。谓净不净色之所摄色意解思惟故。若劣若胜者。谓净不净声香味触之所摄色意解思惟故。于彼诸色胜者。谓能治所治作意思惟。障碍功用所不恼故。知者。用奢摩他道。见者。用毗钵舍那道。得如是想者。谓于实胜中得实胜无慢想故。于不胜中得实不胜无慢想故。二内有色想。外诸色观多。乃至名第二胜处。内无色想中观少观多二种亦尔。内有色想外诸色观者如前说。多者。显示有情世间器世间色遍思惟故。余如前说。五内无色想

外诸色观青。青显青可见。青光犹如乌莫迦花。或如婆罗痆斯染青衣色。如是黄赤白色皆应广说。此中差别者。黄色如羯尼迦罗花。或如婆罗痆斯染。黄衣色赤色如槃豆时缚迦花。或如婆罗痆斯染赤衣色白色如乌奢那星。或如婆罗痆斯鲜白衣色。青者。谓总句。青显者谓俱生青。青可见者。谓和合成青。青光者。谓彼二所出鲜净光青。如青色黄赤白色亦复如是。广说应知。余如前说。于一处说二譬喻者。此显俱生和合二种色故。此八胜处与修三种缘色解脱作所依止。后四胜处意解思惟。欲界天色及色界色。又复应知。是诸胜处为治下地种子。随逐作意思惟。非为对治。自地所治作意思惟。遍处者。谓十遍处。广说如经。谓地遍处。一能解了上下及傍无二无量。如是水火风遍。青黄赤白虚空识遍。上下及傍无二无量。地遍处者。由色所依遍满故。彼能依色亦遍满。由彼增长故。一能解了者。谓能证此观补特伽罗。上下及傍者。谓遍满诸方及四维故。无二者。离余诸界及不杂显色遍满故。无量者。无有分齐相遍满故。如地遍处余水火风青黄赤白亦复如是。如其所应。虚空遍处者。谓对治一切色相作意思惟遍满故。余如前说。识遍处者。谓缘无量识作意思惟遍满故。余如前说。

此中由三解脱故得胜色自在。由得彼已方可说言胜色自在极成就故。识处已上无有遍满。所缘无量形段依止分别远离故。应知胜处及与遍处。是诸解脱能清净道。由诸胜处胜所缘故。由诸遍处所缘遍故。能令解脱清净应知。

无诤者。谓能守护他烦恼行之所引摄无痴智见性。及彼相应等持诸心心法。由此行多所行故。

妙愿智者。谓于三世及非世摄所知法中无余如实了知之所引摄无痴智见性。及彼相应等持诸心心法。由此行多所行故。

无碍解者。谓四无碍解。广说如经。一法无碍解。谓于一切种一切法差别名中。如实觉悟之所引摄无痴智见性。及彼相应等持诸心心法。二义无碍解。谓于一切种一切法种种相中。如实觉悟之所引摄无痴智见性。余如前说。三训词无碍解。谓于一切种一切法训释词中。如实觉悟之所引摄无痴智见性。余如前说。四辩才无碍解。谓于一切种一切法通达中。如实觉悟之所引摄无痴智见性。及彼相应等持诸心心法。由此行多所行故。神通者。谓六神通。如经广说。一神境智见作证通。谓为示现一切种身业自在无痴智见性。及彼相应等持诸心心法。由此行行多决定境界故。二天耳智见作证通。谓为随闻一切种语业无痴智见性。余如前说。三心差别智见作证通。谓为入一切种他心行无痴智见性。余如前说。四宿住随念智见作证通。谓为入一切种前际趣行无痴智见性。余如前说。五死生智见作证通。谓为入一切种有情趣行无痴智见性。余如前说。六漏尽智见作证通。谓为入出离一切

烦恼及无余苦无痴智见性。及彼相应等持诸心心法。由此行行多决定境界故。复次颂曰。

诸相好清净　　及诸力无畏
不护与念住　　永断诸习气

论曰。诸相者。谓三十二大丈夫相。广说如经。一善安立足大丈夫相。由如来菩提资粮善圆满故。具足受持平等行故。感得此相。由此相故。有暂见者。即信如来是大丈夫足相足幖帜足形貌。如善安立足相。如是诸余大丈夫相如其所应尽当知。谓于手中应说手相手幖帜手形貌。如是于头顶等所余支节。各随其名应当广说。好者。谓八十种好。广说如经。是诸好等若具足相摄。如菩萨地中说。若随众生所宜随胜相摄。如大慧度经说。若广分别诸好应知。如广分别相中说。清净者。谓四一切相清净。广说如经。一依止清净。谓由如来证得一切相清净智及一切相清净断故。于依止取住舍中。究竟无上自在。二境界清净。谓由如来证得一切相清净智及一切相清净断故。于一切事变化境界中。究竟无上自在。三心清净。谓由如来证得一切相清净智及一切相清净断故。于一切相世出世善根增长心中。究竟无上自在。四智清净。谓由如来证得一切相清净智及一切相清净断故。于一切相所知中。无著无碍智究竟无上自在。

诸力者。谓如来十力。广说如经。一处非处智力。谓于一切相因果中能如实问记无碍智性及彼相应等持诸心心法。二自业智力。谓于一切相各别处所相续所起业及所得报中无碍智性。余如前说。三静虑解脱三摩地三摩钵底智力。谓于摄受一切相世间清净功德方便中无碍智性。余如前说四根上下智力。谓于出世间功德所依一切相所化有情根差别中无碍智性。余如前说五种种胜解智力。谓于一切相所化有情阿世耶差别中无碍智性。余如前说。六种种界智力。谓于一切相所化有情随眠差别中无碍智性。余如前说。七遍趣行智力。谓于一切相乘出离差别中无碍智性。余如前说。八宿住随念智力。谓于一切相前际趣差别中无碍智性。余如前说。九死生智力。谓于一切相后际趣差别中无碍智性。余如前说。十漏尽智力。谓于一切相趣非趣出离方便差别中无碍智性。及彼相应等持诸心心法。又诸力中一切应说能如实问记。

无畏者。谓四无畏。广说如经。一佛作诚言我是正等觉者。若有难言于是法中不正等觉。我于此难正见无缘。是故无畏。谓如来证得妙善清净一切种智故。二佛作诚言。我诸漏已尽。若有难言如是如是诸漏未尽。我于此难正见无缘。是故无畏。谓如来证得妙善清净一切种断故。此二无畏依自利德。三佛作诚言。我为弟子说障碍法染必为障。若有难言染习此法不能为障。我于此难正见无缘。是故无畏。谓

依如来为所化有情说一切种所对治法。四佛作诚言。我为弟子说出离道修定出离。若有难言虽修此道不能出离不正尽苦及证苦边。我于此难正见无缘是故无畏。谓依如来为所化有情说一切种能对治法。此二无畏依利他德。

不护者。谓三不护。广说如经。一如来现行身业妙善清净无不清净。现行身业可须覆藏。是故不护。谓如来一切种一切时身业妙善清净故。为所化有情正说法时。能以胜力折伏摄受一切徒众。如身业不护。如是第二语业不护第三意业不护应知。

念住者。谓三念住。广说如经。此即摄受所化众时于三种徒众行差别中住最胜舍不爱不恚不染心性。

永断诸习气者。谓诸如来出离无始无量无数大劫生死。为证自性不随转故。证得如来妙净智断。复次颂曰。

无忘失妙法　　及如来大悲
佛不共德法　　一切种妙智

论曰。无忘失妙法者。谓为证一切种一切所化有情一切所作事不过时故。证得如来妙净智断。

及如来大悲者。谓如来悲由四种因缘。说名大悲。一依止一切种妙善清净转依所作成就故。二长时修习所得故。三妙善清净智所引故。四缘极深固种种坚牢一切相苦境界故。

佛不共德法者。谓十八不共佛法。广说如经。超过一切声闻独觉地故。彼建立应知。一如来无误失业。谓无不染污误犯失故。二无卒暴音。谓无不染污高笑暴音故。三无忘失念。谓无不染污久作久说不随念故。四无不定心。谓于一切威仪行住等中。作意等持恒随转故。五无种种想。谓于流转寂灭中。证得无分别无差别智故。六无不择已舍。谓究竟不舍有情事故。七欲无退。谓得所知障清净故。如欲无退如是。八正勤无退。九念无退。十等持无退。十一慧无退。十二解脱解脱智见无退应知。十三于过去世无著无碍智谓欲作意顷一切种知故。如于过去如是。十四于未来。十五于现在无著无碍智应知。十六如来一切身业智为导首随智而行。谓由智发起摄受于一切时善方便故。如身业如是。十七语业。十八意业应知。

一切种妙智者。谓证得如来最极清净智断故。谓于染污清净二法一切种数相差别中。无碍智性及彼相应等持诸心心法。又复如来住无漏界。为作一切有情所作事故。于十方土示佛生有现身言说。心有所

行有所宣说。成等正觉转妙法轮。入大寂灭无碍智性。及彼相应等持诸心心法。是亦名为一切种妙智。

又相好等诸佛功德。为释经义略已示现。若广分别如菩萨地应知如是已别说。九事总分别今当说颂曰。

当知前九事　　初为二所依
次二后六种　　摄杂染清净
染依差别故　　清净所缘故
心不流散故　　正修方便故
彼位差别故　　言说等因故
彼果功德故　　数次第唯尔

论曰。前九事中。初一切事为二所依。一杂染所依。二清净所依。由次二事摄诸杂染。一由界事。二由杂染事。由后六事摄诸清净。一由谛事。二由依止事。三由觉分事。四由众生事。五由果事。六由功德事。由二种事摄杂染中杂染所依故。杂染差别故。由六种事摄清净中清净境界故。于境界中心不流散故。由不散乱于所缘境正方便故。正方便者位差别故。及言说等因故。正方便果故。彼果功德故。此中位差别故。言说等因故。此二建立众生事应知。言说等因者。为言说易故。为随顺世间故。为避怖畏故。为令信知自他功德过恶成就故。由是因缘此九种事数。决定及次第决定。应知为欲思量。如此九事复应广说。颂曰。

欲思量无量　　诸问答差别
由诸佛语言　　事与想摄故

论曰。若欲思量如上九事无量问答差别者。由二种摄故应可思量。一由一切佛语言事摄故。二由一切佛语言想摄故。此中一切佛语言事摄者。谓由三种经应知。一由增十经。二由广义经。三由集异门经。一切佛语言想摄者。由四种嗢拕南伽他。何者为四。颂曰。

句迷惑戏论　　住真实净妙
寂静性道理　　假施设现观
方所位分别　　作执持增减
闇语所觉上　　远离转藏护
简择与现行　　睡眠及相属
诸相摄相应　　说任持次第
所作境瑜伽　　奢摩他与观
诸作意教授　　德菩提圣教

论曰。句者。所谓六处。无量境界无量方所无量时节。复有三界一欲界二色界三无色界。复有三界。一小千世界二中千世界三大千世界。复有四辈。一在家辈二出家辈。三邬波索迦辈四非人辈。复有三受。谓苦受乐受不苦不乐受。复有三世。谓过去世未来世现在世。复有三宝。谓佛宝法宝僧宝。复有三法。谓善法不善法无记法。复有三种杂染。谓烦恼杂染业杂染生杂染。复有四圣谛。谓苦集灭道。复有九次第定。谓初静虑乃至灭受想定。复有三十七菩提分法。谓念住正断神足根力觉支道支。复有四种沙门果。谓预流果一来果不还果最胜阿罗汉果。复有众多最胜功德。谓无量解脱胜处遍处无诤愿智无碍辩六神通等。复依广乘有五种事。一相二名三分别四真如五正智。复有二种空性。一众生空性二法空性。复有二种无我性。一众生无我性二法无我性。复有远离二边处中之行。谓远离增益边及损减边。复有四种真实。一世间所成。二道理所成。三烦恼障净智所行处。四所知障净智所行处。复有四种寻思。谓名寻思。事寻思。自性假立寻思差别假立寻思。复有四种如实遍智。谓名寻思所引如实遍智。事寻思所引如实遍智。自性假立寻思所引如实遍智。差别假立寻思所引如实遍智。复有三种自性。一遍计所执自性。二依他起自性。三圆成实自性。复有三种无自性性。一相无自性性。二生无自性性。三胜义无自性性。复有五相大菩提。谓自性故功用故方便故转故还故。复有五种大乘。一种子二趣入三次第四正转五正转果。谓最初发心故。于诸有情起大悲故。波罗蜜多故。摄事故。自他相续成熟故。复有五无量想。一有情界无量想。二世界无量想。三法界无量想。四所调伏界无量想。五所调伏方便界无量想。复有真实义随至。谓于一切无量法中随至真如及此中智。复有不思议威德信解。复有无障碍智。复有三十二大丈夫相及八十种随形好。复有四种一切相清净。十力。四无所畏。三念住。三不护。大悲。无忘失法。永断习气。一切种妙智。如上所说。略唯二种。一声闻乘中所释句。二大乘中所释句。迷惑者。谓四颠倒。一于无常中计常颠倒。二于苦中计乐颠倒。三于不净中计净颠倒。四于无我中计我颠倒。戏论者。谓诸烦恼及杂烦恼。诸蕴住者。谓四识住及七识住。真实者。谓真如及四圣谛。净者。谓三种净性。一自体净性。二境界净性。三阶位净性。妙者。所谓三宝处胜建立故名为妙。寂静者。谓自善法欲乃至一切菩提分法及所证果。皆名寂静。性者。谓诸法相若自相若共相若假立相若因相若果相。总名为性。道理者。谓诸缘起及四道理。假施设者。谓唯于法假立众生及唯于相假立。诸法现观者。谓六种现观。如成现观品当说。

方所者。所谓色蕴。位者。所谓受蕴。分别者。所谓想蕴。作者。谓诸行蕴。执持者。所谓识蕴。增者。此有二种应知。一烦恼增二业增。如增减亦二种。谓烦恼减业减。闇者。谓无明疑。语者。谓十二分语趣说名为语。所觉者。谓种种所说法义名为所觉。上者。谓

沙门果。远离者。谓五种远离。一恶行远离。二淫欲远离。三众具远离。四聚会远离。五烦恼远离。转者。所谓三界及与五趣。藏护者。所谓恋过去希未来着现在。简择者。所谓一行。顺前句顺后句。事句无事句。色法非色法。有见无见有对无对。有漏无漏有为无为。有诤无诤。有味着无味着。依耽嗜依出离。世间出世间。摄属不摄属。内外粗细胜劣远近。有所缘无所缘。相应不相应。有行无行。有所依无所依。因非因果非果。异熟非异熟。有因无因有果无果。有异熟无异熟。有执受无执受。四大种造非四大种造。同分彼同分。有上无上。过去未来现在。善不善无记。欲系色系无色系。学无学非学非无学。见断修断无断。复有四缘。一因缘二等无间缘三所缘缘。四增上缘。复有四依。一依法不依众生。二依义不依文。三依了义经不依不了义经。四依智不依识。复有四无量。四念住。四正断。四神足。五根。五力。七遍觉支。八圣道支。四种行。四法迹。奢摩他。毗钵舍那。增上戒。增上心。增上慧。解脱。胜处。遍处等。现行者。谓烦恼缠。睡眠者。谓烦恼随眠。相属者。所谓六处。同一依止相属应知。复有诸法能引摄法。彼亦展转相属应知。复有诸根境界能取所取相属应知。诸相摄者。有十一种相摄。一更互摄。二界摄。三相摄四种类摄。五分位摄。六不相离摄。七时摄。八方摄。九一分摄。十全分摄。十一胜义摄。相应者。所谓五种应知。一与他性相应非自性。二于他性相应中与不相违法相应非相违法。三于不相违相应中下中上品相似相应非不相似。四于下中上品相似相应中同时相应非不同时。五于同时相应中同地相应非不同地。说者。所谓四种言说。一见言说二闻言说。三觉言说四知言说。任持者。所谓四种食。一段食二触食三意思食四识食。次第者。所谓五种次第。一流转次第。二成所作次第。三说次第。四生次第。五现观次第。所作者。谓八种所作。一依止灭二依止转。三遍知所缘四喜乐所缘。五得果六离欲。七转根八发起神通。境者。谓四种所缘。一遍所缘。二令行净所缘。三善巧所缘。四令烦恼净所缘。瑜伽者。此或四种或九种。四种者。一信二欲三正勤四方便。九种者。一世间道二出世间道。三方便道四无间道。五解脱道六升进道。七下品道八中品道九上品道。奢摩他者。谓九种心住。观者。谓三种事观。或四种观。或六事差别所缘观。应知。三事观者。一有相观二寻求观三审察观。四种者。一简择诸法观。二极简择诸法观。三遍筹量观。四遍审察观。六事差别所缘观者。一义所缘观二事所缘观。三相所缘观四分所缘观。五时所缘观。六道理所缘观。诸作意者。谓七种作意。一了相作意二胜解作意三远离作意。四摄乐作意五观察作意。六方便究竟作意。七方便究竟果作意。教授者。谓五种教授。一教教授二证教授三随次教授。四不颠倒教授五神变教授。德者。谓如前所说。无量解脱等诸功德法。菩提者。谓三种菩提。一声闻菩提二独觉菩提三无上正等菩提。圣教者。谓授归依制立学处。施设听者。建立师资施论。戒论。生天之论。诃欲爱味示欲

过失。显说杂染及清净法。教导出离称赞功德。广说一切清净分法。复次颂曰。

若欲正修行　　遍知等功德
由十种法行　　及六种理趣

论曰。若诸行者。于前九事欲正修行。遍知永断作证修集诸功德等。由十法行及六理趣。应当修学。十种法行。已如前说。六种理趣者。一真义理趣。二证得理趣。三教导理趣。四离二边理趣五不思议理趣。六意乐理趣。

显扬圣教论卷第五

摄净义品第二之一

如是已说。九事净义今当说。颂曰。

诸论中胜论　　亦善入瑜伽
清净义应知　　由具四净德

论曰。此显扬圣教论。于诸论中最为殊胜。何者诸论。略有四种。一像正法论谓依圣教倒显法相。二外医治论。谓外医方。三诘诤论。谓诸外道虚妄推度。四矫诳论。谓婆罗门诸恶咒术。云何此论能胜诸论由此论中能显无倒诸法相故。究竟能治内心病故。对治诘诤恶咒术故。又此论中四论可得非于余论。是故最胜。何者四论。一非二边论。二非一向论。三一切取断遍知论。四立正相论。非二边论者。谓非有非无非异非不异非我非无我非常非断。如是等论。非一向论者。非一切乐悉应习近。谓能引无义利者。非一切乐悉不习近谓能引有义利者。如乐苦亦尔。如是等论。一切取断。遍知论者。谓欲取见取戒禁取我语取断遍知论。立正相论者。谓无倒施设一切诸法。自相共相因相果相。如是等论。

亦善入瑜伽者。有四种瑜伽。一信二欲三正勤四方便。此论善顺彼故名善入瑜伽。

清净义应知者。应知建立能显不共德第二名。

由具四净德者。欲显此名如义建立。云何此论。具四净德。颂曰。

摄一切义故　　彼外不坏故

易入故入已　　行不失坏故

论曰。摄一切义故者。由此论中摄一切义。谓九种义或十种义或五种义或四种义或三种义。九种义者。已如摄事品中说。

十种义者。一尽所知义二如所知义。三能取义四所取义。五所依住义六所受用义。七颠倒义八不颠倒义。九杂染义十清净义。此中尽所知义者。谓于杂染清净法中。穷一切种差别边际。是名尽所知义。如五数蕴六数内处如是等。如所知义者。即于杂染清净法中真如实性。是名如所知义。此复七种。谓流转真如乃至正行真如。能取义者。谓五内色处心意识及诸心法。所取义者。谓外六处又能取义。亦是所取。所依住义者。谓外世界依此所住有情界可得。所谓村田百村田千村田百千村田如是广说。乃至三千大千世界。乃至无数百千世界极微尘等十方无量无数世界。所受用义者。谓所摄受众具。颠倒义者。谓即于能取等义中。于无常常想颠倒心颠倒见颠倒。如是乃至于无我我想颠倒心颠倒见颠倒。不颠倒义者。谓对治如前所说颠倒应知。杂染义者。有三种。于三界中烦恼杂染业杂染生杂染。清净义者。谓为证三种杂染离系故。所修一切菩提分法。此十种义摄一切义应知。

五种义者。一所遍知事。二所遍知义。三应知遍知。四得遍知果。五受用遍知果。所遍知事者。谓一切所知事。若诸蕴事。若内处事。若外处事如是等。所遍知义者。谓尽一切种如所应知。若世俗谛若胜义谛。若功德若过失。若诸缘若三世。若起住坏相若如病等。若苦集若真如实际法性。若广若略。若一向记若分别记。若反问记若置记。若隐若显。如是等所遍知义应知。遍知者。谓能取前二境菩提分法。得遍知果者。谓永灭贪欲嗔恚愚痴及无遗余贪嗔痴断。四沙门果。及诸声闻独觉如来共不共世出世功德。具足作证。受用遍知果者。谓即于所证法中解脱智及广为他开示演说分别。此五种义亦摄一切义应知。

四种义者。一心所执义。二领纳义。三了别义。四杂染清净义。此四种义亦摄一切义应知三种义者。一文义。二义义。三界义。文义者。谓名身等。义义者。谓十种义应知。一真实相。二遍知相。三永断相。四作证相。五修习相。六即于真实等相种种差别相。七所依能依相属相。八能障碍遍知等法相。九能随顺遍知等法相。十于不遍知等及遍知等过失功德相。界义者。谓五种界。一器世界。二有情世界。三法界。四所调伏界。五所调伏方便界。此三种义亦摄一切义。应知。

彼外不坏故者。彼上诸义一切外道所不能坏。正道理论不可制伏

故。一切外道。略有五种。一说我外道。二说常外道。三说断外道。四说现法涅槃外道。五说无因外道。

易入故者。由此论中文圆显故。其义易入。非如婆罗门诸恶咒论文阙隐故义难可入。入已行不失坏故者。由此论中义圆正故。若已入者如说修行自义不失。非如外道邪论彼自入已虽如说行空无自义。

如是此论摄义净故。不可坏净故。易入净故。行清净故。名清净义应知。今此论中显薄伽梵所说何法。颂曰。

诸佛说妙法　　正依于二谛
一者名世俗　　二者名胜义

论曰。世俗及胜义二谛之相。如前已说。复次颂曰。

初说我法用　　为随余故说
七种及四种　　真如名胜义

论曰。初世俗谛说我说法及说作用。说我者。谓说有情命者生者补特伽罗人天男女佛友法友如是等。说法者。谓说色受如是等。说作用者。谓说能见能闻能生能灭如是等。是谓世俗谛应知。此虽非实有。然依世俗故说有。问若世俗谛非胜义故有为。何义故说。答为随余故说。谓为欲随顺胜义谛故说世俗谛。问何等为胜义谛。答七种及四种真如名胜义。如摄事品中说。

如是已略说二谛。此中如来复有广说。颂曰。

自性义建立　　数次第善巧
想差别应知　　显蕴世俗义

论曰。自性者。谓变坏领纳了置造作了别。是诸蕴自性。

义者。谓聚积义。是蕴义。此聚积义有四种。如成善巧品当说。

建立者。谓于色蕴有四种建立。一相建立。二生建立。三损减建立。四差别建立。

相建立者。色蕴相略有五种。一自相。二共相。三所依能依相属相。四受用相。五业相。自相者。谓坚等是地等相。各别清净是眼等相。共相者。谓一切色变坏相所依能依相属相者。谓大种是所依。造色是能依。

受用相者。谓内处受用增上力故。各别外色境界得生。或有色聚。唯有坚生。或唯有湿。或唯有暖。或唯有动。或复杂生。由随顺内处受用故。业相者。如地等大种有依持摄受成熟增长相如是等。

生建立者。有五种生。一依止生。二种子生。三势引生。四顺益生。五违损生。依止生者。谓依止大种。即于大种处所有余所造色生。由是因故。说四大种造。所造色摄在一处是造义。种子生者。谓从自种子生如坚鞕聚。或时遇缘变生流湿。或流湿聚变生坚鞕。或不暖聚变生暖热。或有暖聚变生于冷。或从不动变生于动。或复从动变生不动。如是好色恶色等。展转相生差别应知。如是若就自相则互无。若就其种则互有。是故从彼彼聚如是如是差别色法生。如是等类名种子生应知。势引生者。谓内色根增上力故。现常相续外物得生。如器世间。又先业势引故。诸内处生若乐欲现前。诸天及北洲人所有众具多分。由势引生故流转应知。若人中器世间。唯常相续。如是等类势引生应知。顺益生者。谓得自顺益缘彼彼色法展转滋长展转增胜而生。犹如水等润洽芽等。如是等类名顺益生。翻此故名违损生应知。

损减建立者。谓建立极微。复由五种极微建立应知。一由分析故。二由差别故。三由独一故。四由助伴故。五由无分性故。由分析故者。谓由慧分析诸粗色法。渐渐转减至最细边建立极微。非由体故。由如是因故说极微无起无灭。又亦非谓集诸极微以成粗色。由差别故者。略有十五种极微。谓眼等根极微有五种。色等境极微有五种。地等界极微有四种。法处所摄实有色极微有一种。由独一故者。谓建立实极微自相。由助伴故者。谓建立聚极微由于地等一极微处。有余色法同处不相离故。建立聚极微。由无分性故者。非一极微复有余细分。由非聚故。若聚极微可有众分。若一极微所住之处。此处不可分析更立余分。是故极微无有细分。

差别建立者。有二十六种色。一欲界系色。谓具诸色。二色界系色。谓除香味。三无色界系色。谓等持自在色。非业异熟色。四清净界色。谓出世法增上所生。如静虑解脱色及佛菩萨色。五内色。谓根及根所居处色。六外色。谓除根及根所居处余色声香味触。七所依色。谓眼等五根八所缘色。谓五境界及法处所摄色。九能取色。谓即所依色。十所取色。谓即所缘色。十一执受色。谓受起所依如诸色。根及根所居处色。心及心法所居处故。同一损益是执受义。十二无执受色。谓此外余色。十三同分色。谓自识不共根色。由与识同境转故。十四彼同分色。谓自识共根色。唯自类相续相似转故。十五有见有对色。谓色处色。十六无见有对色。谓余九处色。十七无见无对色。谓法处所摄色。十八清净色。谓五内处。十九清净所取色。谓五

外处。二十意所取色。谓法处所摄色。二十一所依住色。谓风轮乃至大地。二十二覆护色。谓宅舍等。二十三资具色。谓十种资具。一饮食。二衣及庄严具。三众具。四戏笑。五鼓舞。六歌咏。七音乐。八香鬘涂饰。九众明。十男女承事。二十四根所居色。谓五种色根之所居处。二十五根色。谓五种色根。二十六等持境界色。已如摄事品中说。受蕴建立有六种。一差别建立。二出离建立。三观察建立。四生建立。五相建立。六师句建立。

差别建立者。或立一受。如说诸所有受。悉皆是苦。或立二受。谓身受及心受。或立三受。谓乐受苦受不苦不乐受。或立四受。谓欲系色系无色系及不系受。或立五受。谓乐根苦根喜根忧根舍根。或立六受。谓眼触所生受。乃至意触所生受。或立十八受。谓十八意近行六喜近行六忧近行六舍近行。或立三十六受。谓六依耽嗜喜六依出离喜如喜忧舍亦尔。或立一百八受。谓三十六受。各依三世或开无量受。如其所受起无数受。

出离建立者。谓初静虑出离忧根。第二静虑出离苦根。第三静虑出离喜根。第四静虑出离乐根。无相心法三摩地出离舍根。观察建立者。谓八种观察。于受何者是受。何者是受集。何者是受灭。何者是趣受集行。何者是趣受灭行。何者是受味。何者是受过。何者是受出离。

生建立者。谓从十六触诸受生。何等十六。一眼触。二耳触。三鼻触。四舌触。五身触。六意触。七有对触。八增语触。九顺乐受触。十顺苦受触。十一顺不苦不乐受触。十二爱触。十三恚触。十四明触。十五无明触。十六非明非无明触。相建立者。谓八种相。一异熟相。二非异熟相。三有味着相。四无味着相。五依耽嗜相。六依出离相。七动相。八住相。异熟相者。谓阿赖耶识相应受。非异熟相者。谓转识相应受。有味着相者。谓欲系受。无味着相者。谓色无色系及不系受。依耽嗜相者。谓欲贪相应受。依出离相者。谓出家所引不定地善法相应受。动相者。谓经中风喻所显受。不久相续住义故。住相者。谓经中客舍喻所显受。暂相续住义故。

师句建立者。谓三十六师句。六依耽嗜喜。六依出离喜。六依耽嗜忧。六依出离忧。六依耽嗜舍。六依出离舍。

依耽嗜喜云何。谓于眼所识色可喜可乐可意可爱能引起欲深可染着。或由得现所得。或由随念先时所得而生于喜。如是相喜名依耽嗜喜。

依出离喜云何。谓即于诸色了知无常苦变。离欲灭静没已。又于

先及今所有诸色。了知无常苦变等法已而生于喜。如是相喜名依出离喜。

如是于耳所识声鼻所识香舌所识味身所识触意所识法。可喜可乐可意可爱能引起欲深可染着。或由得现所得。或由随念先时所得而生于喜。如是相喜名依耽嗜喜。如是即于耳所识声乃至意所识法。了知无常苦变。离欲灭静没已。又于先及今所有诸法。了知无常苦变等法已而生于喜。如是相喜名依出离喜。

依耽嗜忧云何。谓于眼所识色可喜可乐乃至可染。或由不得现所得。或由随念先时所得。若已过去若尽若灭若离若变而生于忧。如是相忧名依耽嗜忧。

依出离忧云何。谓即于诸色了知无常乃至没已。又于先及今所有诸色。了知无常苦变等法已。于胜解脱起欲证愿。谓我何时当具足住如诸圣者所具足住处。如是于胜解脱欲证求愿惧虑之忧。是名依出离忧。如是于耳所识声乃至意所识法。可喜可乐乃至可染。或由不得现所得。或由随念先时所得。若已过去乃至若变而生于忧。如是相忧名依耽嗜忧。

如是即于耳所识声乃至意所识法。了知无常乃至没已。又于先及今所有诸法。了知无常苦变等法已。于胜解脱起欲证愿。谓我何时当具足住如诸圣者所具足住处。如是于胜解脱欲证求愿惧虑之忧。是名依出离忧。依耽嗜舍云何。谓愚痴无智无闻异生。于眼所识色顾恋。于舍执着诸业趣。向于色依止于色。不舍于色不超过色。于此中舍。是名依耽嗜舍。依出离舍云何。谓即于诸色了知无常乃至没已。又于先及今所有诸色。了知无常苦变等法已简择修舍。是名依出离舍。如是愚痴无智无闻异生。于耳所识声乃至意所识法顾恋。于舍执着诸业趣向。于法乃至不超过法。于此中舍。是名依耽嗜舍。如是即于耳所识声乃至意所识法。了知无常乃至没已。又于先及今所有诸法。了知无常苦变等法已。简择修舍。是名依出离舍。是中六依耽嗜喜。六依出离喜。六依耽嗜忧。六依出离忧。六依耽嗜舍。六依出离舍。总摄为三十六师句。

是中依止六依出离喜住故。舍除吐害六依耽嗜喜。如是依止六依出离忧住故。舍除吐害六依耽嗜忧。如是依止六依出离舍住故。舍除吐害六依耽嗜舍。又此中依止六依出离喜住故。舍除吐害六依出离忧。依止六依出离舍住故。舍除吐害六依出离喜。复有二种舍。一依种种性。二依一种性。依种种性舍者。谓依于色乃至依于法。依一种性舍者。谓依虚空无边处。乃至依非想非非想处。此中依止依一种性舍住故。舍除吐害依种种性舍。

想蕴建立有三种。一依差别。二作意差别。三境界差别。

依差别者。谓六想。身眼触所生想。乃至意触所生想。

作意差别者。有二种。一有相想。二无相想。有相想者。谓除欲界中未善言说者想。第一有想及出世间想。余有相作意相应想。无相想者。谓前所除无相作意相应想。

境界差别者。有四种。一小想。二大想。三无量想。四无所有想。如其次第缘欲界缘色界缘无色界缘无所有处想。应知。

行蕴建立有三种。一胜差别。二依差别。三诸行施设差别。

胜差别者。唯思最胜行蕴所摄。由造作心令成杂染及清净法转故。

依差别者。谓六思。身眼触所生思。乃至意触所生思。

诸行施设差别者有三种。一杂染施设。二清净施设。三分位施设。杂染施设者。谓烦恼及随烦恼。清净施设者。谓信等。分位施设者。谓生等心不相应行。即此三蕴法处所摄色及与无为。总名法界亦名法处。

识蕴建立有三种。一种类差别。二依差别。三杂染清净差别。

种类差别者有二种。一阿赖耶识。二转识。依差别者。谓六识身。问阿赖耶识于六识中何识所摄。答通六识所摄。藏彼种故由此识密记摄故。薄伽梵不为一切说。若善巧者。即由此随解。杂染清净差别者。如经中说。有贪心如实知有贪心。离贪心如实知离贪心。如是有嗔离嗔。有痴离痴。乃至广说。

此中有三品心。一未发趣三摩地心。二已发趣而未得三摩地心。三已得三摩地心此复二种。一不清净心。二极清净心。第一品心者。谓或时起染污心。由贪等缠所缠故。或时起善无记心。远离贪等缠故。第二品心者。谓或时系心内静。或时失念驰散五欲。或时摄令静故。复为惛沉睡眠之所缠覆。或时为断彼故。复策心安置于胜净境。或时复于彼境不正安故。其心掉动。或正安故。心不掉动。或时未断沉掉盖故。于二分中俱不寂静。或断彼故。其心寂静。能得根本静虑作意故名定心。未得彼故名不定心。道究竟故名极修心。断究竟故名极解脱心翻彼二种。名不修心不解脱心始从定心。乃至于此是第三品心。应知。数者。由五种事总摄一切流转事故。何等五事。一所受用事。二能受用事。三受用执取事。四受用杂染事。五彼所依遍行法

事。所受用者。谓色蕴。五种色根依执门故为所受用。诸色境界所缘门故为所受用。能受用者。谓受蕴。受用执取者。谓想蕴。受用杂染者。谓行蕴。彼所依遍行法者。谓识蕴。由计此识是受用者乃至是所杂染者故。即由是义次第得成。复由余五因缘建立次第。一由生起故。二由对治故。三由流转故。四由识住故。五由显了故。

由生起故者。如经说。缘眼及色眼识得生。乃至缘意及法意识得生。此中初说色蕴次说识蕴。此二种蕴是诸心法之所依止。依此故起受等心法故。次经言。三事合故触。触为缘故受等法生。由此生起因缘说诸蕴次第。由对治故者。为对治四颠倒故。说四念住。四颠倒者。一于不净计净颠倒。二于苦计乐颠倒。三于无常计常颠倒。四于无我计我颠倒。此中先说色蕴。次后受蕴。次后识蕴。最后想行二蕴。如是由对治故说诸蕴次第。

由流转故者。诸根境界为所依故能起二蕴。谓领纳境界及彩画境界。由此因缘能起受用。现法境界诸恼乱法。及能造作善不善业。由此因故能感后世生等苦恼。识蕴一种是所恼乱故最后说。

由识住故者。谓四识住由彼次第起能住识。由显了故者。谓见补特伽罗已。先记识其色。是故先说色蕴。次由受蕴显彼贵贱苦乐。次由想蕴显彼如是名如是姓如是种类等。次由行蕴显彼如是愚痴如是聪慧。后由识蕴显彼内我差别。谓于前诸蕴中。所记识者。有苦乐者。所言说者。愚痴聪慧者。是名由显了故说诸蕴次第。

复由依止二种事故建立次第。一资助我事。二自内我事。谓初依止身于诸境界。次受苦乐。次随说自他如是名如是姓如是种类等。次依此二集起一切法非法行。如是等名助我事。最后一蕴是内我事。应知。

善巧者。成善巧品中当广说。

想差别者。谓有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏。有为无为如是等。问何义几种是有色。答即以有色自体义故。一蕴是有色。问何义几种是有见。答眼所行义故。一少分是有见。问何义几种是有对。答更相触对各据处所及粗义故。一少分是有对。言粗义者。离三种细。何者为三。一损减细。二种类细。三心自在转细。问何义几种是有漏。答粗重随逐故与诸烦恼互依生义故。一切少分是有漏。复有余有漏义。谓若处烦恼于中能起四种过。是处名有漏。何等为四。一不寂静过。二内外变异过。三发起恶行过。四因摄受过。此中初过。谓诸缠现行所作。应知。第二过。谓烦恼所依缘事随顺烦恼所作。应知。第三过。谓由烦恼所作。应知。第四过。谓牵引后有。应

知问何义几种是有为。答从因已生正生可生义故。一切是有为。问何义几种是有诤。答嗔多分自在转义故。一切少分是有诤。问何义几种是有味着。答爱见多分自在转义故。一切少分是有味着。问何义几种是依耽嗜。答欲贪多分自在转义故。一切少分是依耽嗜。问何义几种是世间。答言论所依义故。一切少分是世间。问何义几种是界摄。答三界中世间义故。一切少分是界摄。问何义几种是过去。答因果已受用尽义故。一切少分是过去。问何义几种是未来。答因果未受用尽义故。一切少分是未来。问何义几种是现在。答因已受用尽果未受用尽义故。一切少分是现在。问何义几种是内。答内六处及彼不相离义故。四全一少分是内。问何义几种是外。答翻内义故。一少分是外。问何义几种是粗。答不细滑聚集充满相义故。一切少分是粗。问何义几种是细。答翻粗义故。一切少分是细。问何义几种是劣。答无常苦不净染污义故。一切少分是劣。问何义几种是胜。答翻劣义故。一切少分是胜。问何义几种是远。答处所及过去未来时遥义故。一切少分是远。问何义几种是近。答翻远义故。一切少分是近。问何义几种是欲界系。答若生于此未得对治。或得已出三时现行义故。一切少分是欲界系。问何义几种是色界系。答已得色界对治。若住彼定若生于彼。未得上地对治。或得已出三时现行义故。一切少分是色界系。问何义几种是无色系。答已得无色对治。若住彼定若生于彼。未得上地对治。或得已出三时现行义故。一切少分是无色系。复有余义。谓安俱定不相应共有法及彼果法所摄义故。是欲界系依色烦恼及翻前所摄义故。是色界系。已离色界所余烦恼。及如前所摄义故。是无色系。应知。问何义几种是善。答感后乐果义。烦恼苦断义。及彼对治义故。一切少分是善。问何义几种是不善。答感后苦果义。及起恶行义故。一切少分是不善。问何义几种是无记。答彼俱相违义故。一切少分是无记。复有余义。谓无过失义。对治过失义。随顺功德义故是善。与此相违义故是不善。彼俱相违义故是无记。问何义几种是学。答方便修学善义故。一切少分是学。问何义几种是无学。答修学究竟善义故。一切少分是无学。问何义几种是非学非无学。答除前二种余善染污无记所摄义故。一切少分是非学非无学。问何义几种是见所断。答由现观智现观谛所断。义故。一切少分是见所断。问何义几种是修所断。答由现观智现观谛后修道所断义故一切少分是修所断。问何义几种是无断。答究竟对治一切染污义及一切染污永断义故。一切少分是无断。问何义几种是无色乃至广说。答翻前所说色等义故。是无色等义。应知。

显扬圣教论卷第六

摄净义品第二之二

论曰。如是广说世俗谛已。胜义谛云何。颂曰。

五三法真实　　彼复四应知
及四种寻思　　四种如实智

论曰。五法者。一相二名三分别四真如五正智。相者。若略说。谓一切言说所依处。名者。谓于诸相中依增语。分别者。谓三界所摄诸心心法。真如者。谓法无我所显圣智所行一切言说。所不依处。正智者。略有二种。一唯出世间。二世间出世间。唯出世间正智者。谓由正智声闻独觉诸菩萨等通达真如。又诸菩萨以世出世智。于五明处精勤学时。由遍满真如智多现在前故。速疾证得所知障净。世间出世间正智者。谓诸声闻及独觉等初通达真如已。由初一向出世间正智力。后所得世间出世间正智故。于诸安立谛中起厌怖三界心。及爱味三界寂静处。又由彼正智多现在前故。速疾证得烦恼障净。

三法者。谓三自体。一遍计所执自体。二依他起自体。三圆成实自体。遍计所执自体者。谓依名言假立自体为欲。随顺世间言说故。依他起自体者。谓从缘所生法自体。圆成实自体者。谓诸法真如圣智所行圣智境界。圣智所缘为欲。证得极清净故。为令一切相及粗重二缚得解脱故。为欲引发诸功德故。

彼复四应知者。彼真实复有四种。一世间真实。二道理真实。三烦恼障净智所行真实。四所知障净智所行真实。

世间真实者。谓一切世间于诸事中由串习所得悟入智见。共施设世俗性。如于地谓唯是地非火等。如是于水火风色声香味触饮食服乘诸庄严具及诸什物香鬘涂饰歌舞音乐众朋男女威仪诸行田宅财物及苦乐等。于苦谓苦非乐。于乐谓乐非苦。又若略说者。谓此是此非彼。如是谓彼是彼非余。若事世间有情决定胜解所行。一切世间自昔传来名言决定自他分别。共为真实非邪思构。观察所取。是名世间真实。

道理真实者。谓正智者有道理义。诸聪睿者。诸黠慧者。诸推求者。诸审察者。住寻思地者。具自辩才者。处异生位者。随观察行者。依现比至教三量。极善决择智所行所知事。以证成。道理所建立故。是名道理真实。

烦恼障净智所行真实者。谓一切声闻独觉无漏方便智。无漏正智。无漏后所得世间智等所行境界。是名烦恼障净智所行真实。由缘此故。于烦恼障智得清净。及后证住无障碍性。是故说为烦恼障净智所行真实。问此中何者是真实。答谓苦集灭道名之所显四种圣谛。由简择如是四圣谛故。得入现观位。于现观位中真实智生。

所知障净智所行真实者。谓于所知中能碍智故名所知障。若真实性是解脱所知障智所行境界。是名所知障净智所行真实。应知。此复云何。谓诸菩萨佛薄伽梵为入法无我及已入极清净者。依一切法。离言说自性。假说自性。无分别平等智所行境界。谓最胜真如无上所知究竟性。此性一切正法简择。不能回转不能过越。是名所知障净智所行真实。

四种寻思者。一名寻思。二事寻思。三自体假立寻思。四差别假立寻思。名寻思者。谓诸菩萨于名唯见名。事寻思者。谓诸菩萨于事唯见事。自体假立寻思者。谓诸菩萨于假立自体唯见假立自体。差别假立寻思者。谓诸菩萨于差别假立唯见差别假立。是名差别假立寻思。此诸菩萨于名事二种。或离相观。或合相观。依名事合观故。通达自体假立差别假立。

四种如实智者。一名寻思所引如实智。二事寻思所引如实智。三自体假立寻思所引如实智。四差别假立寻思所引如实智。

名寻思所引如实智者。由诸菩萨于名寻思唯有名已。于名如实了知。谓此名为此义故。于此事中建立。为令世间起想见言说故。若于色等所想事中。不为建立色等名者。一切世间无有能想此事。是色等若无想者。无有能起增益执着。若不执着则无言说。若如是如实了知。是名第一名寻思所引如实智。事寻思所引如实智者。由诸菩萨于事寻思唯有事已。如实了知色等所想事性。离一切言说不可言说。是名第二事寻思所引如实智。

自体假立寻思所引如实智者。由诸菩萨于色等所想事假立自体中寻思唯假立。故如实通达假立自体。非实彼事自体而似彼事自体显现。又能了知彼事自体犹如变化影像响应光影水月焰水梦幻似有体性。是名第三自体假立寻思所引甚深义所行境如实智。

差别假立寻思所引如实智者。由诸菩萨于差别假立寻思唯假立性故。于色等所想事差别假立中。善能通达不二之义。谓彼诸事非有性非无性。由可言说自体不成就故。非有性由不可言说自体成就故。非无性如是非有色犹胜义谛故。非无色由世俗谛中假立色故。如有性无性有色无色。如是有见无见等诸差别假立法门。彼一切由是理趣尽应知。若能如实了知差别假立如是不二之义。是名第四差别假立寻思所引如实智。如是显了所入事能入因及能入已。复次颂曰。

三自体成立　　差别业隐密
方便摄别异　　是各有多种

论曰。彼三种自体成立差别业用隐密方便摄别异。应知各有多种。成立多种者。如成无性品中当广说。

差别者。问遍计所执自体有几种。答如依他起自体中所有假立自体差别。如是遍计所执自体。是故遍计所执自体无有限量。应知。复次于依他起自体中有二种遍计所执自体分别。谓随胜觉及随数习习气随眠。问依他起自体有几种。答即如诸相多种差别。应知。谓色相心相心法相心不相应相如是等。复次若略说有二种。依他起自体谓遍计所执自体分别所起及非分别所起。问圆成实自体有几种。答圆成实自体于一切处一味故。不可建立。差别。

业者。问遍计所执自体能作几业。答有五种。一能生依他起自体。二即于是中起诸言说。三能生众生执。四能生法执。五能摄受二执习气粗重。问依他起自体能作几业。答有五种。一能生诸杂染体。二能为遍计所执自体及圆成实自体所依。三能为众生执所依。四能为法执所依。五能为二执习气粗重所依。问圆成实自体能作几业。答有五种。谓能为二种。五业对治生起所缘性故。

隐密者。谓当随三种自体义解释一切不了义经。由无量经中一切如来隐密语言。及一切菩萨隐密语言。皆随三种自体方可悟入彼义故。问如经中说。三解脱门彼云何建立。答由三自体故。谓由遍计所执自体故建立空解脱门。由依他起自体故建立无愿解脱门。由圆成实自体故建立无相解脱门。问如经中说无生法忍。彼云何建立。答由三自体故。谓由遍计所执自体故说本来无生忍。由依他起自体故说自然无生忍。由圆成实自体故说烦恼苦垢无生忍。此三种忍在不退转地。应知。由如是等差别义故。于余一切隐密语言。皆应随三自体解释。应知。

方便者。谓了知如是三种自体。能作一切声闻独觉无上正等菩提方便。

摄者。谓三种自体及相名分别等五事相摄。问如是五事初自体几事摄。答无。问第二自体几事摄。答四。问第三自体几事摄。答一。别异者。谓遍计所执自体。唯正应知。依他起自体。应知及应断。圆成实自体。应知及应作证。如是悟入俗谛胜义谛已。复次颂曰。

闻十二分教　　三最胜归依
三学三菩提　　为有情净说

论曰。闻十二分教者。谓闻契经应颂记别讽颂自说缘起譬喻本事本生方广未曾有法论议圣教。契经者。谓诸经中佛薄伽梵于种种时

处。依种种所化有情调伏行差别。或说蕴所摄法。界所摄法。处所摄法。或说缘起所摄法。或说食所摄法。谛所摄法。或说声闻独觉如来所摄法。或说念住正断神足根力觉支道支所摄法。或说不净息念学证净等所摄法。

如来说是语已。诸结集者。欢喜敬受。为令圣教得久住故。以诸善妙名句字身。如其所应次第结集。次第安置。以能缀缉引诸义利引诸梵行种种善义。故名契经。

应颂者。谓诸经中。或于中间。或于最后。以颂重显。及诸经中不了义说。是为应颂。

记别者。谓诸经中记诸弟子命终之后生处差别。及诸经中显了义说。是为记别。

讽颂者。谓诸经中非长行直说。然以句结成。或二句或三句或四句或五句或六句。是为讽颂。

自说者。谓诸经中不列请者姓名。为令正法久住故。及为圣教久住故。自然宣说。是为自说。

缘起者。谓诸经中列请者姓名已而为宣说。及诸所有毗柰耶摄有缘起教别解脱戒经等。是为缘起。

譬喻者。谓诸经中有譬喻说。由譬喻故本义明白。是为譬喻。

本事者。谓宣说前世诸相应事。是为本事。本生者。谓诸经中宣说如来于过去世处种种生死行菩萨行。是为本生。

方广者。谓诸经中宣说能证无上菩提诸菩萨道。令彼证得十力无障智等。是为方广。未曾有法者。谓诸经中宣说诸佛及诸弟子比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼邬波索迦邬波私迦等共不共功德。及余最胜殊特惊异甚深之法。是为未曾有法。

论议者。谓一切摩怛履迦阿毗达磨。研究解释诸经中义。是为论议。

如是十二分教中具有经律阿毗达磨藏。此中所说契经应颂记别讽颂自说譬喻本事本生方广未曾有法是为经藏。此中所说缘起是为律藏。此中所说论议是为阿毗达磨藏。

三最胜归依者。谓佛法僧三种归趣。三学者。谓增上戒学。增上

心学。增上慧学。三菩提者。谓声闻菩提。独觉菩提。无上正等菩提。

为有情净说者。为令有情得清净故。次第宣说是三种法。谓能持方便果。能持者。谓闻及归依。方便者。谓三学。果者。谓三菩提。复次如是闻等。云何分别。应知。颂曰。

闻归学菩提　　六三十二五
随名数次第　　如应广分别

论曰。闻六种分别者。一依处。二依摄。三依清净。四依行。五依理趣。六依义。依处者。谓依五明处。一内明处。二因明处。三声明处。四医方明处。五工业明处。

依摄者。有二种。谓声闻藏摄。菩萨藏摄。

依清净者。谓十种清净说清净有五。一善说者说故。二显了文句说故。三尽所知义如所知义说故。四易方便修行说故。五能出离一切苦说故。听清净有五。一不以求过意听故。二以求涅槃意听故。三极善谛听故。四依名句字身义极善分别听故。五以正修行意听故。

依行者。谓十种法行。

依理趣者。有六种理趣。谓真义理趣。乃至意乐理趣。此中前三理趣由后三理趣随释。应知。谓由离二边理趣随释真义理趣。由不思议理趣随释证得理趣。由意乐理趣随释教导理趣。此中真义即是理趣。故名真义理趣。乃至意乐即是理趣。故名意乐理趣。于彼彼处无颠倒性。是理趣义。

真义理趣者。略有六种。应知。谓世间真实。乃至所知障净智所行真实。及安立真实非安立真实。此中前四种真实。如前分别。应知。安立真实者。谓四圣谛。苦真苦。故安立为苦。乃至道真道。故安立为道。问何因缘故名为安立。答由三种俗所安立故。一由世间俗。二由道理俗。三由证得俗。世间俗者。谓安立田宅瓶盆军林数等。及安立我有情等。道理俗者。谓安立蕴界处等。证得俗者。谓安立预流果等。及安立彼所依住法。复有四种安立。谓前三种及由胜义俗安立胜义谛性不可安立。由内自所证故。为欲随顺引生彼智。依俗安立。非安立真实者。谓一切法真如实性。

证得理趣者。略有四种。一一切有情业报证得。二声闻乘证得。三独觉乘证得。四大乘证得。

一切有情业报证得者。谓一切有情造作净不净业。依自业故于五趣流转中。感种种异熟。受种种异熟。

声闻乘证得者。谓初受三归乃至依止。闻庄严故得五证得。一地证得。二智证得。三净证得。四果证得。五功德证得。地证得者。谓得三地。一见地。二修地。三究竟地。智证得者。谓得九智。一法智。二种类智。三苦智。四集智。五灭智。六道智。七此后所得俗智。八尽智。九无生智。净证得者。谓四证净果。证得者。谓四沙门果。功德证得者。谓无量解脱胜处遍处无诤愿智无碍解神通等功德。复次声闻乘证得中证得依止者。谓先修世间道离欲。次修顺解脱分善根。后修顺决择分善根。

独觉乘证得者。略有三种。一由先已得顺决择分善根故。二由先已得无漏真证故。三由次第得故。此中由前二证得者。名非独胜觉。由后证得者。名犀角喻觉。

大乘证得者。谓大悲证得。发心证得。波罗蜜多证得。摄事证得。地证得。于五无量中随至真如证得。不思议威德证得。不共佛法证得。彼一切如前分别应知。

教导理趣者。谓略有三处所摄。一藏所摄。二摩怛履迦所摄。三彼俱所摄。藏所摄者。谓声闻乘藏及大乘藏。摩怛履迦所摄者。谓十七本地及四种摄彼俱所摄者。谓略有十种。如前分别义中十种义。应知。此为摄。前一切藏所摄。及摩怛履迦所摄。故名为总。略摩怛履迦。

复有十二种教。一事教。谓宣说各别色等眼等一切法教二想差别教。谓宣说蕴界处缘起是处非处诸根诸谛念住有色无色有见无见有对无对等。如是广说。无量佛薄伽梵想差别教。三自宗观察教。谓契经应颂记别等教。依摄释中之所显示。四他宗观察教。谓依七种因明摧伏他论成立自论教。七种因明者。谓论体论处所等。后当分别。五不了义教。谓契经应颂记别等中。薄伽梵略摽其义。未广分别。应更开示教。六了义教。谓翻前应知。七俗谛教。谓诸所有言路显示。彼一切皆名俗谛。又依名想言说增上所起相名分别。亦是俗谛。八胜义谛教。谓四圣谛教。及真如实际法性教。九隐密教。谓多分声闻藏教。十显了教。谓多分大乘藏教。十一可记事教。如四种法嗢拖南教。谓一切行无常乃至涅槃寂静。如是等教。十二不可记事教。谓有问言。世间为常为无常耶。如来尔时默然不记。但告彼言。我说此事不可记别。乃至问言。如来灭后为非有非无耶。如来尔时默然不记。但告彼言。我说此事不可记别。此中四因缘故。宣说不可记事。应知。一无体性故不可记别。如有问言。我与诸蕴为异不异为常无常如是等。二

能引无义利故不可记别。如升摄波叶经说。有无量法我已证觉。而不宣说。何以故。彼法能引无义利故。三甚深故不可记别。谓有问言。我为有为无耶。此不可记别。何以故。若如来记别我有者。彼人或执蕴中有我。或执离蕴有我。若记别我无者。彼人或谤世俗言说。我亦是无乃至有问。如来灭后为有为无亦有亦无非有非无等。由甚深故皆不记别。四彼相法尔故不可记别。谓诸法真如与彼诸法若一若异不可记别。由彼如相法尔不可安立。若异性若不异性故。复有四种因缘如来宣说不可记别事。应知。一由此事外道所说故。二不如理故。三不引义利故。四唯能发起诤论缠故。有二因缘不引义利。应知。一远离因果思惟故。二远离杂染清净思惟故。

离二边理趣者。略有六种。应知。一远离于不实有增益边。二远离于真实有损减边。三远离执常边。四远离执断边。五远离受用欲乐边。六远离受用自苦边。

不可思议理趣者。略有六种不可思议事。一我不可思议。二有情不可思议。三世间不可思议。四一切有情业报不可思议。五证静虑者及静虑境界不可思议。六诸佛及诸佛境界不可思议。

意乐理趣者。略有十六种意乐。一开示意乐。二离欲意乐。三劝导意乐。四奖励意乐。五赞悦意乐。六令入意乐。七除疑意乐。八成熟意乐。九安定意乐。十解脱意乐。十一依别义意乐。十二发证行者无过欢喜意乐。十三令闻行者于说法师起尊重意乐。十四法眼流布意乐。十五善增广意乐。十六摧坏一切相意乐。

依义者谓不了义及了义。

归三种分别者。一成就。二建立。三差别。成就者。唯佛法僧是真归依。非余天等。何以故。由二因故。一无所能为故。二不现见故。

云何无所能为。谓诸天神不能为诸众生作利益事。此诸天神或无能故。或待敬事故。或不忍疲苦故。或无慈悲故。或有障碍故。如是一切非真归处。谓无能故。堕偏党故。避自疲苦无自在故。无哀愍故。德微劣故。

云何不现见。谓诸天神非现证见。世间未见不现见主能为所依。除可依信现摄受他。余现见依所不见故。问梦中见故应是归依。答欲想所见或实不实。又复觉时何不现见。虽于梦中少见实相。此亦欲想所作。又众缘现前令处梦者少有所见。此亦多虚。复次由五种因诸天神等非归依处。何等为五。一由相故。二由体故。三由业故。四由法

尔故。五由因果故。

由相故者。谓诸天神世不现见无谈论故。容色奋发有怖畏故。染习放逸有贪爱故。舍他利益无悲愍故。不能解了作与不作不达实义故。不可归依。云何相故佛可归依。谓世间现见有谈论故。容色和静无怖畏故。远离放逸无贪爱故。不舍利他有大悲故。善能解了作与不作通达实义故。复由五相佛可归依。何等为五。为利有情证大菩提故。现处大众开正法眼故。怨亲有情平等利益故。于诸家室摄受。舍离贪着诸根寂静故。善除一切众生疑网故。

由体故者。谓由如来永断诸漏。自既调御亦调御他故可归依。诸天神等具诸漏故。尚不自调御。况调御他。故非归处。

由业故者。谓如来安住广大无垢静虑等业。又复能为利众生业故可归依。诸天神等安住秽下受用欲业。又有杀害诸众生业。故非归处。

由法尔故者。谓一切世间及出世间功德胜利。皆依自己功用所得。若离自己功用。虽于天神起深敬信亦不能证设于天神不生敬信。但自用功必能证得。是故天神非归依处。由因果故者。今问事天神者。天神体性。为由天业感得。为由供养天得。为无因得。若天业得者。即应归业。非天若无因得者。应归无因。非天若供养天神得者。为唯因供养感天神体为唯因天神为因二种。若唯因供养者。即徒事天神随处供养。皆应能感天报。若唯因天神者。即徒设供养。虽不供养。但由天神应得天报。若俱因二种者。但设供养天神摄受。诸所祈愿悉应果遂。又于七种所祈愿事不定果遂。是故不然。一于供养缘摄受。二于信解缘摄受。三于信解彼者。发起信解能感最胜天神自体。四于能感最胜所受富乐。五于摧坏阿素洛等怨敌。六于出生。七于终没建立者。问有几种归趣。答三种归趣。谓佛法僧。问何因唯有三种归趣。答由四因故。唯有如来是可归趣。谓善自调故。善解一切种调伏方便故。以财供养不悦意故。以行供养悦可意故。由具此德彼所说法及弟子众亦可归依。问齐何当名能归趣耶。答具四因故。名能归趣。一善知有德故。二善知差别故。三自誓受故。四更不余归趣故。问归趣行云何。答有四种归趣正行。应知。一亲近善人。二听闻正法。三如理作意。四法随法行。复有四种正行。应知。一善摄诸根令不掉动。二受正学处。三悲愍众生。四时时如法供养三宝。问归趣三宝有何利益。答有四种利益。一得广大功德。二得广大欢喜。三得胜等持。四得善清净。复有四种利益。一大护具足。二一切邪解障碍渐得微薄遍尽灭没。三得入聪慧正至善人众中。所谓大师同梵行众。四为信圣教诸天之所爱乐。彼诸天等若见有受三归趣者。生大欢喜展转相告。我等往昔皆由成就三归趣故。从彼命终来生此间。是善男子等

今亦成就此三归趣多住不舍。不久当来为我等伴。

差别者。谓由六种因故三宝差别应知。一由相故。二由业故。三由信解故。四由行故。五由随念故。六由生福故。由相故。差别者。自证觉相是佛宝。证觉果相是法宝。由随他教正修行相是僧宝。由业故差别者。转正说业是佛宝。烦恼苦断所缘境业是法宝。增勤勇业是僧宝。由信解故差别者。谓于佛宝应亲近敬事。于正法宝应信敬作证。于诸僧宝应同法共住敬信亲近。由行故差别者。谓于佛宝应起延请迎接承事供养行。于正法宝应起如理方便修习行。于诸僧宝应起互共受用财法行。由随念故差别者。于三宝所应各起别行随念。如经中说。此薄伽梵如来应正等觉。乃至广说。由生福故差别者。谓于佛宝依一有情生最胜福。于正法宝依增上法生最胜福。于诸僧宝依多有情生最胜福。

显扬圣教论卷第七

摄净义品第二之三

论曰。学十二种分别者。一差别分别。二生起分别。三转异分别。四能治所治分别。五能引胜生定胜分别。六顺法分别。七补特伽罗分别。八下中上分别。九瑜伽分别。十作意分别。十一引发分别。十二问答分别。

差别分别者。谓分别三学差别增上戒学。差别者如经中说。若诸比丘尸罗成就住。守别解脱律仪轨则所行悉皆具足。于微细罪深见怖畏。受学学处名具戒者。

此中尸罗成就住者。谓于所受学处身业无犯语业无犯不破不穴。如是尸罗成就住。

守别解脱律仪者。谓七众尸罗名别解脱律仪。即此尸罗众差别故。建立多种律仪。此中义者。唯依比丘律仪相说。是名守别解脱律仪。

轨则具足者。谓或于威仪。或于所作。或于方便。修善品中轨则具足。随顺世间不违世间。随顺毗柰耶不违毗柰耶。

云何于威仪中轨则具足。随顺不违世间及毗柰耶。谓若是时是处应行。及如是应行。即于是时是处如是正行。不为世间诃责讥毁。及不为聪慧正至善人同法者持律者学律者诃责讥毁。如行住坐卧亦如是知。

云何于所作中轨则具足。随顺不违世间及毗柰耶。谓着衣服大小便利用水齿木入村乞食回还受用洗钵安置洗足敷具。又复略作钵业衣。及余所有如法作业。是名所作。如其所应。若是时是处。应作及如是应作。即于是时是处如是正作。不为世间诃责讥毁。及不为聪慧正至善人同法者持律者学律者诃责讥毁。是名于所作中轨则具足随顺不违世间及毗柰耶。

云何于方便修善品中轨则具足。随顺不违世间及毗奈耶。谓读诵经典和敬师长。修承事业瞻侍疾患。互起慈心与欲宣说。方便修习。请问听法精勤无堕。于诸聪慧同梵行者躬自供事。奖劝他人修行善品。及为宣说深妙之法。入静密处结加趺坐。诸如是等及余善法。是名方便修诸善品。如是于方便修习。如所说善品中。若是时是处应修及如是应修。即于是时是处如是正修。由如是修故。不为世间诃责讥毁。及不为聪慧正至善人同法者持律者学律者诃责讥毁。是名方便修善品中轨则具足随顺不违世间及毗柰耶。若如是相轨则具足。是名轨则具足。

所行具足者。谓五处非比丘所行。何等为五。一唱令家。二淫女家。三酤酒家。四王宫。五旃荼罗羯耻那家。及如来余所制不应行处。除此余是所行。如是以时行无过处。是名所行具足。

于微细罪深见怖畏者。谓犯小随小学处犯已可出者。皆名微细罪。复次若犯已少用功出者。名微细罪。若于此中深见怖畏。谓勿令我因此犯故便不堪任得所未得悟所未悟证所未证。勿复令我堕于恶趣起恶趣行。勿复令我后自悔责。勿为大师诸天聪慧同梵行者以法诃责。又勿令我恶名称等流布十方。因见如是现法后法。不可乐事深生怖惧。为如是故。于小随小学处乃至命难因缘。终不故犯。设复失念。或时犯已。疾疾悔过如法而出。如是名为于微细罪深见怖畏。

受学学处者。谓先受别解脱律仪时。由白四羯磨受具足故。略已得闻学处体性及于别解脱经所说过一百五十学处。唯自誓受我当尽学一切学处。复从邬波柁耶阿遮利耶及诸共谈论者。互问难者。数习近者。善同意者所。数数闻已。又半月半月闻说别解脱经。由如是受一切学处故。名得别解脱律仪。从是已后于诸所善学处无有毁犯。设有毁犯即如法出。若于先所誓受学处不善不达者。应如先所受。复于邬波柁耶阿遮利耶等所。数数请问听受令善达解。如尊所说不增不减。善修学已又无倒受持。若文若义。如是名为受学学处。

如是广说尸罗律仪差别已。若略说彼义者。谓此中薄伽梵以三种相显了戒蕴。一无失坏相。二自体相。三自体功德相。此中如前所说。尸罗成就住者。此显尸罗律仪无失坏相。次言守别解脱律仪者。

此显自体相。复言轨则所行悉具足者。此显如所受别解脱律仪观他增上功德名称相。何以故。由他见此轨则所行具足相故。未信者信。已信者增长。由未信者依此信故。心无轻毁无恶名闻。若不尔者。虽具足尸罗。由越轨则所行故。则无观他增上德称。若翻于此则无过失。后言于微细罪深见怖畏受学学处者。此显观自增上功德名称相。何以故。虽复轨则所行具足故得观他增上功德名称。然毁尸罗已。由此因缘或生恶趣。或不堪任得所未得悟所未悟证所未证。若能于微细罪尚见怖畏。何况上品。又受学学处。由此因缘。身坏命终生于善趣。又复堪任得所未得悟所未悟证所未证。以是缘故。名尸罗律仪观自增上功德名称相。

复次此中薄伽梵显三种尸罗性。一受尸罗性。二出离尸罗性。三修习尸罗性。初说尸罗成就住者。此显受尸罗性。次说守别解脱律仪者。此显出离尸罗性。何以故。由别解脱律仪所摄尸罗。说名增上戒学。依增上戒学故。能修增上心学及增上慧学。由依此故。能令一切苦永尽出离。如是出离。先依尸罗行然后方得。是故别解脱律仪。说为出离尸罗性。后说轨则所行悉皆具足。于微细罪深见怖畏。受学学处者。此显修习尸罗性。若依如是相修习别解脱律仪尸罗者。是名修习善修习。如是名为增上戒学差别分别。

增上心学差别分别者。若比丘离欲恶不善法有寻有伺离生喜乐初静虑具足住。复寻伺寂静内遍净心一趣性无寻无伺三摩地生喜乐第二静虑具足住。复离喜故住舍念正知身受乐圣者宣说有舍念乐住第三静虑具足住。复断乐先已断苦及喜忧没不苦不乐舍念清净第四静虑具足住。此差别义如前已说。是名增上心学差别分别。增上慧学差别分别者。若比丘于苦圣谛如实知苦。于集圣谛如实知集。于苦灭圣谛如实知灭。于苦灭趣行圣谛如实知趣行。是名增上慧学差别分别。

生起分别者。谓由尸罗成就故。无悔由无悔故。生悦生悦故。心喜心喜故。身安身安故。受乐受乐故。心定心定故。观如实观如实故。起厌起厌故。离欲离欲故。解脱解脱故。自谓我证解脱。复起如是智见。我生已尽梵行已立所作已办不受后有。

转以分别者。谓或有增上戒学无增上心无增上慧。或有增上戒学增上心学无增上慧。若有增上慧学。必有增上戒及增上心。

能治所治分别者。谓增上戒学是烦恼缠。止息对治。增上心学是烦恼缠。制伏对治。增上慧学是烦恼随眠。永断对治。能引胜生定胜分别者。谓增上戒学增上心学能引清净地及清净胜生。增上慧学能引出世决定胜德。

顺法分别者。谓十种随顺学法。一先因。二顺教。三如理方便。四无间殷重修。五猛利乐欲。六修持力。七身心粗重安息。八数数观察。九无怯怖。十无增上慢。先因者。谓先世根熟及根成满。顺教者。谓无倒次第之教。如理方便者。谓如教修行。如是修时能生正见。无间殷重修者。谓如是方便时无空过。修习善品及至诚。速疾引发善品。猛利乐欲者。谓于增上解脱起证乐欲念。我何时证于众圣具足住处。修持力者。谓二因缘得修持力。一性利根故。二长时纯熟修故。身心粗重安息者。若由身疲倦起身心粗重。则易夺威仪令得安息。若由极寻伺起身心粗重。则内修寂静令得安息。若由励意极摄敛心及沉下心惛沉睡眠缠起身心粗重。则修慧观及净胜作意令得安息。若由自性未断烦恼顺烦恼品身心粗重随逐不离。则正修圣道令得安息。数数观察者。谓依尸罗数数观察。恶作善作如实了知。若于恶作不为不应舍离。若于善作不为则应舍离。若于恶作为之则应舍离。若于善作为之不应舍离。如是观察作意增上力故数数观察。一切烦恼已断未断。若知已断应深庆悦。若知未断数数应修此对治道。无怯怖者。谓于时时中应知应观。于法由不知不观不证入故。生于怯怖。心有萎悴心有虚乏。如是数数生时。心不执着除断弃舍。无增上慢者。谓于所得所悟所证中。离增上慢不颠倒执。于已得中起已得想。于已悟中起已悟想。于已证中起已证想。如是十法乐正修行诸学处者。由初中后随顺学处。是故名为随顺学法。此十法中先因一种随顺增上戒学最胜。余之九种随顺增上心学增上慧学最胜。

补特伽罗分别者。谓此三学通诸异生及见谛者。下中上品分别者。谓由行故。及方便故。由行故者。谓苦迟通行名下品学。苦速通行及乐迟通行名中品学。乐速通行名上品学。由方便故者。不殷重方便及不无间方便修者。名下品学。随一方便修者。名中品学。具二方便修者。名上品学。

瑜伽分别者。谓依四种瑜伽正学学处。一信。二欲。三正勤。四方便。

信者。谓二行相及二依处。二行相者。一忍可行相。二清净行相。二依处者。一观法道理依处。二信解人威德依处。欲者有四种欲。一为证得欲。二为问论欲。三为证资粮欲。四为方便修欲。为证得欲者。如一行者于上解脱起证乐欲。广说如前。为问论欲者。如一行者起证欲已。趣僧伽蓝中。诣有识者。同梵行者。正行智者所。为闻所未闻。及已闻者明净故。为证资粮欲者。如有行人于尸罗律仪清净中。饮食知量中。觉悟方便中。正知住中。及进上中。起证乐欲。为方便修欲者。谓于无间方便中。殷重方便中。修圣道中。生希求作证乐欲。

正勤者。谓四种正勤。一为闻法故。二为思惟故。三为修习故。四为障净故。为闻法故者。谓为闻所未闻。及已闻者明净故。策励于心方便修习所未委处。为思惟故者。如所闻法独在静处。思惟称量观察其义。为修习故者。谓处静室数修止观。为障净故者。谓为净诸盖昼夜精勤经行宴坐。策励于心方便修习所未委处。

方便者。亦有四种。谓守护尸罗及守护诸根增上力故。令根律仪清净善住于念。由善住念故得不放逸。守护于心修习善法。由不放逸故。令其内心与止相应。及得增上慧观察诸法。如是四种瑜伽分为十六行。此中由信故。信当得义。由信当得义故。于诸善法起修作欲。由修作欲故。昼夜精勤。住于策励坚固勇猛。由正勤故。摄修方便为令得所未得义故。悟所未悟义故。证所未证义故。是故此四种法。说名瑜伽。

作意分别者。谓了相等七种作意。了相作意者。由作意故。了达欲界粗相及初静虑静相。云何了达欲界粗相。谓六种寻思诸欲过失。一义。二事。三相。四品类。五时。六道理。

寻思义者。谓寻思诸欲多诸过患多诸累恼多诸疫疠多诸灾横如是诸欲多诸过患。乃至多诸灾横。是为粗义寻思。事者。谓或于内诸欲起于贪欲。或于外诸欲起于贪欲。

寻思相者。谓寻思自相及共相。寻思自相者。谓此是烦恼欲。此是事欲。如是诸欲或随顺乐。或随顺苦。或复随顺不苦不乐。随顺乐者。是贪欲依处及想心颠倒依处。随顺苦者。是嗔恚依处及忿恨依处。随顺不苦不乐者。是覆恼诳谄无惭无愧依处及见倒依处。如是诸欲或暴恶受之所随行。或不暴恶受之所随行。如是名为寻思诸欲自相寻思。共相者。谓寻思诸欲生苦乃至求不得苦。平等平等随逐随缚。受用欲者。虽复诸欲广备。亦应解了是生苦等法。此广备欲须臾变坏。如是名为寻思诸欲共相。

寻思品类者。谓寻思诸欲堕黑品类。如连锁枯骨。如秽段肉。如草炬火。如一分炭火。如蟒毒蛇如梦所见。犹如假借庄严之具。如树抄果。又复寻思一切有情受追求所作苦。受亲爱离坏所作苦。受无厌足所作苦。受不自在所作苦。受恶行所作苦。又薄伽梵言。我说习近诸欲有五过患。一诸欲。少味。二习近欲者。多诸苦恼多诸过患。三习近欲者。无厌无足无休无息。四习近欲者。诸结增长。五习近欲者。无恶不造。又复聪慧正至善人。以无量门诃责诸欲。谓此诸欲增染无厌。众所共有非法颠倒。诸恶行因增长欲爱。智者舍远速疾散坏。依于诸缘放逸之地。其性无常为空为虚。诳失之法如幻如化诱诳愚夫。若现法欲。若后法欲。若天上欲。若人间欲。一切皆是魔之所

行魔所住处。又依彼欲能令心生无量种种恶不善法。谓贪嗔恨等诸障碍法。诸圣弟子学学处时能为障碍。由如是等差别过失多分寻思诸欲堕黑品类。如是名为寻思品类。

寻思时者。谓于去来今世常恒相续。寻思诸欲多诸累恼多诸灾横多诸过患。如是名为寻思于时。

寻思道理者。谓此诸欲由大资具由大追求由大劳倦。复由种种杂功业处方得圆备成立增长。虽复如是外资生物增长成满。然其法尔速疾散灭。又复父母妻子奴婢诸作业者朋友官僚兄弟亲族等。虽暂集会不久散坏。又复内身粗色。四大所生。糜饭所长。常弃秽恶澡浴按摩等。虽复暂治所生苦恼。终是离散坏灭之法。为治饥渴苦故受诸饭食。为治寒热苦恼及为覆障可羞惭处。受畜衣服。为治惛睡逼苦及为对治行住疲苦。受诸卧具。为治诸疾病苦。受诸医药。如是诸欲皆为治苦。不应贪着。唯除应如重病所执治病之药。或依圣教寻思如是如是诸欲粗相。或复内自智见发起或复寻思随顺道理或复寻思诸欲自性。无始世来法尔成就。不思议法不应思议不应分别。如是名为寻思道理。如是六种了知诸欲粗相已。又复了知初静虑静相。谓于初静虑中无如欲界极粗重相。由离如是欲粗相故。名初静虑静相。如是名为了知初静虑静相。由定地作意故。了知欲界粗相及初静虑静相。是名了相作意。此中犹有闻思间杂。应知。

胜解作意者。谓如其所应寻思了达欲界粗相及初静虑静相。不为闻思之所间杂。纯起修行胜解缘粗静相。修习止观修习之时。如所寻思粗静之相数起胜解。是故名为胜解作意。

远离作意者。谓多修习此种类故。为欲断除初分烦恼。起对治道与断烦恼。能对治道俱生作意。名远离作意。摄乐作意者。谓已断欲界初分烦恼。及已远离彼品粗重。于后胜品断及远离起于喜乐。又于断处见胜功德。证于少分远离喜乐。于时时中以净胜作意而自庆悦。为欲断除惛沉睡眠掉举缠故。是名摄乐作意。观察作意者。谓如是正修乐断乐修已善品方便之所扶持。令欲界系诸烦恼缠。若行若住不复现行。如是行者复自思惟。我此身中为有贪欲为无贪欲。而于诸欲境不执受耶。为自观察故。随于一境思惟胜妙清净之相。而彼行者。由未尽断诸随眠故。思惟如是净妙相时。随顺染习趣向染习临至染习。不住于舍亦不厌毁遮止违逆。行者尔时如是自知。我于诸欲未正远离心未解脱故。诸欲行系摄我心。犹如持水法尔摄伏。我今定当倍修治道。令余随眠无余断故。倍复欣乐胜断胜修。是名观察作意。

方便究竟作意者。谓倍修习止品乐断乐修故。双修止观数数观察。如是行者修习对治。时时观察断与未断。令心远离欲界烦恼系

缚。此暂时伏离非是究竟永拔种子。行者尔时得初静虑方便道。究竟一切烦恼对治作意。是名方便究竟作意。

方便究竟果作意者。谓从此后无间由前因缘故。证入根本初静虑定。此根本初静虑俱生作意。是名方便究竟果作意。如初静虑有七种作意。如是第二第三第四静虑乃至非想非非想处定如其所应。尽当知。

复次粗相者。谓于一切下地。从欲界乃至无所有处。略有三种。诸下地法而可厌离。应知。一极苦住性。二极不寂静住性。三极短寿住性。

引发分别者。谓四种引发。一果引发。二离欲引发。三转根引发。四胜德引发。

问答分别者。谓无量门问答分别今少显示。问增上戒学云何不清净云何清净。答有十种因戒不清净。何者为十。一初不如法受尸罗律仪。二极沉下。三极浮散。四放逸懈怠所摄。五发起邪愿。六犯轨则摄。七犯邪命摄。八堕于二边。九不能出离。十违越所受。

初不如法受尸罗律仪者。如有一人或避王逼恼。或避强贼之所逼恼。或避债主逼恼。或因恐怖逼恼。或怖不活等故。出家受戒。不为营修圣道不为清净梵行。不为自调伏。不为自寂静。不为自涅槃。诸如是等是为不如法受尸罗律仪。

极沉下者。如有一人无惭无愧。悔心微劣其性慢缓。于诸学处慢缓修习。如是名极沉下。极浮散者。如有一人僻执所受非处生悔。于不应悔处而生悔。故于他人所非处而生陵蔑之心及损害心。数习不舍。如是名极浮散。放逸懈怠所摄者。如有一人于过去世已有违犯。由忘念故而不如法起于对治。如是于未来现在起于违犯。由忘念故而不如法起于对治。先亦不起猛励乐欲。当于禁戒终不违犯。谓我当如是如是行如是如是住。如所应行如所应住令无所犯。又复如是行如是住应可犯者而有毁犯。此人于前中后际及先时所作俱随行时。皆现成就于放逸故。又执睡眠及与偃息。以之为乐。慢缓懒堕不乐修营。于梵行智人身不供侍。如是名为放逸懈怠所摄。

发起邪愿者。如有一人发起邪愿行于梵行。谓我今所修戒禁梵行。当为天主。或作余天。或复乐欲利养尊敬。谓从他人求诸利养及与尊敬。或唯愿证利养尊敬。如是名为发起邪愿。犯轨则摄者。如有一人于诸威仪。或于所作。或于方便。修善品中如前所说。凡有所行违于世间越毗柰耶。如是名为犯轨则摄。

犯邪命摄者。如有一人为性大欲及不知足。难养难满。又以非法求觅一切衣服饮食诸坐卧具病缘医药及余资具。不以法故。此人为求衣服饮食等因显己功德。故于他人前诈现非其自性及非串习威仪。又现诸根寂静无有掉动。意令他人谓己有德。当有所施及以供事。谓衣服饮食诸坐卧具病缘医药及余资具身业给使。又复此人形貌躁恶发言粗犷无所忌惮。严饰其身称扬己名及与种姓。或复多闻。或广持法。为得利养及恭敬故。而为他人宣说诸佛及佛弟子所演之法。或自说己实有功德。或少增益。或令他人称显异相。为求多胜衣服饮食及余沙门种种资具。虽复衣服无所阙少。故现受用弊坏衣服。意令信我长者居士知阙少故。便多施与上妙衣服。如衣服余沙门资命之具亦复如是。又于信敬婆罗门诸长者所不得如所欲物。或是所无或是受用不可与故。而便逼切诃骂求索。或得下劣之物。轻毁退还。对施主前说如是语。咄善男子。有余善男子善女人。若比于汝族姓下劣资财贫匮。尚能舍施如是如是妙可意物。况汝于彼族姓高胜富有财产。而以如是鄙可恶物施于我耶。诸如是等。或依诈现威仪。或依非法言说。或依称显异相。或依逼切诃骂。或依以利比引于利非法求觅衣服饮食坐卧之具。病缘医药及余资具。不以法求。是谓邪命。如是名为犯邪命摄。

堕二边者。如有一人乐着受用。诸欲妙乐从他而得衣服等具。或如法或不如法。不见过患不知出离。而受用之。此谓一边。又如一人修自苦行。无量种种苦事煎迫其身。受行种种极苦禁戒。或依处棘刺。或依处灰。或依于杵。或依于板。或依髑髅。或复蹲住。或修蹲定。或复事火乃至日三。或复处水乃至日三。或翘一足视日随转。诸如是等及余修自苦行。是第二边。如是名为堕于二边。

不能出离者。如有一人执见尸罗及余禁戒。谓唯修习尸罗禁戒。当得清净解脱出离。又复执见善守善净诸外道戒。当得清净解脱出离。如是二种非究竟净故。不能出离。如是名为不能出离。违越所受者。如有一人都无羞耻。曾不顾惜沙门仪范。违毁禁戒行诸恶法。内怀朽烂随顺下流。如秽蜗虫螺音狗行。非沙门称沙门。无梵行称梵行者。如是名为违越所受。由是十因增上戒学而不清净。若翻此者。是则清净。

增上心学。净不净义者。如摄事品清净静虑中说。又由此清净故。增上慧学清净应知。如是等类问答分别无量无边准义应知。

菩提五种分别者。一种性。二方便。三时。四证觉。五解脱。

种性者。声闻菩提依钝根种性。独觉菩提依中根种性。无上正等菩提依利根种性。

方便者。声闻菩提由行六处善巧方便。独觉菩提由多分行甚深缘起善巧方便。无上正等菩提由五明处善巧方便。

时者。声闻菩提极少三生修行而得。独觉菩提由百大劫修行而得。无上正等菩提由三大劫阿僧企耶修行而得。

证觉者。声闻菩提由师证觉。独觉菩提唯誓自利无师证觉。无上正等菩提自利利他无师证觉。

解脱者。声闻菩提。独觉菩提所证转依。解脱烦恼障解脱身摄。无上正等菩提所证转依。解脱一切烦恼障及所知障。解脱身摄及法身摄。

显扬圣教论卷第八

摄净义品第二之四

如是分别闻归等已。复次颂曰。

圣行无上乘　　大菩提功德
异论论法释　　应知各多种

论曰。圣行多种者。谓四圣行。一到彼岸行。二菩提分行。三神通行。四成熟有情行。

到彼岸行者。谓如前所说。十波罗蜜多是名到彼岸行。

菩提分行者。谓如前所说。四念住等一切三十七觉分法及四种寻思四种如实遍智。是名菩提分行。

神通行者。谓如前所说。六种神通名神通行。成熟有情行者。谓如前所说。二种无量。一所调伏无量。二调伏方便无量。复有六种成熟。一成熟自体。二所成熟者。三成熟差别。四成熟方便。五能成熟者。六已成熟者相。如是名为成熟有情行应知。

无上乘多种者。谓五种大乘。一种子。二趣入。三次第。四正行。五正行果。如其次第。菩萨地中种性品发心品住品余诸品大菩提建立二品所摄应知。大菩提多种者。谓五种大菩提。一自性。二功用。三方便。四转。五灭。

自性者。谓超过一切声闻独觉所得转依。此有四种应知。一生起

依止。二不生依止。三善观察所知果。四法界净相。

生起依止者。谓佛相续出世间道。依此转依方得生起非不生起。若离此转依亦生起者。未转依前应已生起。不生依止者。谓一切烦恼及彼习气。依此转依不复生起若不尔者。未转依前众缘和合。一切烦恼及彼习气。永更不生已应可得。

善观察所知果者。谓此转依是善通达所知实际所知真如果。若不尔者。诸佛自体应更了知。应更断灭。

法界净相者。谓此转依无众相故。极善清净法界所显。若不尔者。应是无常可思议法。然此转依是常住相不可思议无二所显。

此不可思议性复有五种应知。一自性。二处所。三住。四一性异性。五成立所作。

自性者。此转依性即色离色不可思议。如是即受想行识离受想行识不可思议。地界水界火界风界若即若离不可思议。眼处耳处鼻处舌处身处意处等。若即若离不可思议。若有若无等不可思议。

处所者。此转依性若在欲界若离欲界不可思议。若在色无色界若离色无色界不可思议。人间天上若在若离不可思议。十方世界若在若离不可思议。

住者。谓此转依住如是如是状貌安乐住不可思议住。如是如是状貌奢摩他住不可思议住。有心住不可思议住。无心住不可思议住。如是如是状貌圣住不可思议住。如是如是状貌天住梵住不可思议。

一性异性者。一切诸佛同处一无漏界中。一性异性不可思议。

成立所作者。谓诸佛如来其性平等。智慧势力威德平等。住无漏界依止转依。为利一切诸有情故。成立如是如是利有情事不可思议。此复二因缘故不可思议应知。一以离言说义过言语道故不可思议。二以出世间义世无比故不可思议。

功用者。略而言之。十种自在名为功用。何者为十。一寿自在。二心自在。三众具自在。四业自在。五生自在。六愿自在。七胜解自在。八神变自在。九智自在。十法自在。

方便者。略而言之。四种变化名为方便。一未成熟者令成熟故。现诸菩萨所行行变化。二已成熟者令解脱故。于三千大千世界百拘胝赡部洲同时显现如来变化。三方便摄受声闻变化。四为彼所调伏有情

显现一切独觉变化。佛薄伽梵于此四种变化法中。十方世界无碍作用应知。

转者。有二种应知。一暂时转。二究竟转。暂时转者。谓乃至有情未成熟未解脱。诸佛如来化转不息。究竟转者。如无尽不可思议诸佛威德明转。为诸有情作利益事。流转不息故。灭者。有二种应知。一暂时灭。二究竟灭。暂时灭者。于已成熟已解脱有情。诸佛如来暂时示现入般涅槃非是究竟。究竟灭者。谓一切烦恼及彼习气及所依苦。究竟永尽。应知。功德多种者。嗢拖南曰。

殊特非殊特　　平等心利益
报恩与欣赞　　不虚方便行

论曰。殊特者。谓诸菩萨修学无上正等觉乘时。有五种殊特之法应知。何等为五。一于一切有情非有因缘而起亲爱。二唯为利益诸有情故。常处流转忍受大苦。三于多烦恼难调有情。善能解了调伏方便。四于极难解真实义理。能随悟入。五具足不思议威德。如是五法非余有情所共有。故名为殊特。

非殊特者。谓诸菩萨修学无上正等觉乘时。有五种非殊特法。菩萨摩诃萨由成就此五种法故。则五种殊特法成就显现。何等为五。谓诸菩萨以因利他苦即为己乐。是故菩萨恒遍受行利他因苦。是名第一非殊特法。又诸菩萨虽善了知生死涅槃过失功德。而乐令有情毕竟清净即为己乐。是故菩萨为净有情增上力故。恒誓受行处生死法。是名第二非殊特法。又诸菩萨虽善了知默然乐味。而乐令有情毕竟清净即为己乐。是故菩萨为净有情增上力故。恒勤方便而为说法。是名第三非殊特法。又诸菩萨虽已积集六波罗蜜多善根。而乐令有情毕竟清净即为己乐。是故菩萨为净有情增上力故。以清净意而施与之。又不期彼施果异熟。是名第四非殊特法。又诸菩萨以他利益事即为自利益事。是故菩萨恒现受行一切有情利益之事。是名第五非殊特法。菩萨摩诃萨由成就此五种法故。则五种殊特法成就显现应知。平等心者。谓诸菩萨于一切有情所有五种平等心。一菩萨摩诃萨初发心时。如为得大菩提故起大誓愿。如是亦为利益诸有情故起平等心。二菩萨摩诃萨于诸有情起悲愍俱平等之心。三菩萨摩诃萨于诸有情起如一子爱俱平等之心。四菩萨摩诃萨于从众缘已生诸行。知是所想有情事已。了达一有情法性。即是一切有情法性。于一切有情所起平等法性智俱平等之心。五菩萨摩诃萨如于一有情行利益行。如是于一切有情亦行利益行。故于一切有情所起欲作利益事俱平等之心。如是名为菩萨摩诃萨于诸有情起于五种平等之心。

利益者。谓菩萨摩诃萨于诸有情作一切利益事。有五种相。应

知。何等为五。一于违损事说正命法而引摄之。二于不随顺能饶益事说随顺法而引摄之。三无依苦恼贫匮无怙有情为作依怙而引摄之。四宣说趣于善趣之道而引摄之。五宣说三乘趣涅槃道而引摄之。

报恩者。谓菩萨摩诃萨于有恩有情所起于五种反报利益。何等为五。一安处有情令学己德。二方便安处令学他德。三无依无怙苦恼贫匮者为作依怙。四劝令供养诸佛如来。五令自书写佛所说法。及受持供养。

欣赞者。有五种处。菩萨摩诃萨常应欣赞。何等为五。一值佛出世而得承事。二于如来所常闻六波罗蜜多相应菩萨藏法。三于成熟一切有情行堪任修习。四速证无上正等菩提。五证菩提已菩萨声闻大众和合。

不虚方便行者。谓菩萨摩诃萨于诸有情有五种不虚利益方便胜行。何等为五。一菩萨摩诃萨于诸有情以利益安乐意为先。二菩萨摩诃萨成就不颠倒觉。于利益安乐事如实了知。三以随宜方便说种种法。令诸有情随所堪任悉得调伏。此唯如来究竟堪能。四菩萨摩诃萨于一切时心无厌倦。五菩萨摩诃萨平等大悲于下中上诸有情所心无偏党。复次嗢拖南曰。

不颠倒方便　　退堕与胜进
相似实功德　　善调伏有情

论曰。不颠倒方便者。谓菩萨摩诃萨有五种方便。摄一切正方便。应知。何等为五。一随护方便。二无过方便。三择力方便。四净胜意乐方便。五入决定方便。随护方便者。谓菩萨摩诃萨善护聪睿。以俱生智速摄受法。又善护忆念。由忆念故所摄受法持不忘失。又善护智慧。由智慧故于所摄受法善观察义正慧通达。由远离随顺聪睿忆念智慧退分因故。及由亲近修习随顺住分胜分因故。又善护自心。由善防护诸根门故。又善护他心。由正方便护他心故。无过方便者。谓菩萨摩诃萨于诸善法无倒勇猛。无量无间回向菩提。择力方便者。谓即此一切住胜解行地中应知。净胜意乐方便者。谓住净胜意乐地及行正行地应知。入决定方便者。谓住决定地决定行地到究竟地应知。如是五种方便。总摄菩萨一切正方便应知。退堕者。谓诸菩萨五退分法应知。一不敬正法及说法者。二放逸懈怠。三习近烦恼。四习近恶行。五与余菩萨校量胜劣起增上慢。及于法颠倒起增上慢。

胜进者。谓诸菩萨五胜分法。即如其次第。翻前五种黑品应知。

相似功德者。谓诸菩萨五种相似功德。实是过失。应知。一于暴

恶犯戒诸有情所。以是因缘作不饶益。二诈现具足威仪。三于随顺世间矫饰文词及外道书论相应诸法。得预智者聪睿者数。四修行有罪施等善行。五宣说建立相似正法。广令流布。

实功德者。谓诸菩萨五种真实功德。应知。一于暴恶犯戒诸有情所。以是因缘起增上悲心。二自性具足威仪。三于如来所说清净真实。若教若证得预智者聪睿者数。四修习无罪施等善行。五开示正法遮彼相似。

善调伏有情者。谓诸菩萨略于十处无倒调伏所化有情。一于离恶行处。二于离爱欲处。三于无违犯犯已出处。四于守护一切诸根门处。五于正知住处。六于离愦闹处。七于远离一切恶寻思处。八于离障处。九于离烦恼缠处。十于离烦恼品粗重处。复次嗢拖南曰。

诸菩萨受记　　堕于决定数
定作常应作　　最胜法应知

论曰。诸菩萨受记者。谓诸菩萨于六种位蒙诸如来授无上正等菩提记。一于种性位未发菩提心。二已发菩提心。三现前住。四不现前住五有时限。谓齐尔所时当证无上正等菩提。六无时限。谓不说决定时限。

堕于决定数者。谓诸菩萨有三种堕决定位。一种性堕决定。二发心堕决定。三不虚行堕决定。

种性堕决定者。谓诸菩萨住种性位。便堕菩萨决定之数。何以故。由诸菩萨成就种性。若遇胜缘必定堪任证阿耨多罗三藐三菩提故。发心堕决定者。谓诸菩萨于阿耨多罗三藐三菩提起决定心。乃至证于无上正等觉。不复退转。

不虚行堕决定者。谓诸菩萨已得自在。如其所欲随所造修。诸菩萨行无有空过。依此最后堕决定位故。如来为诸菩萨授堕决定记。定作者。谓诸菩萨于五种处。决定应作。若不作者。必不堪任证于无上正等菩提。云何为五。一发菩提心。二于诸有情起于怜愍。三勇猛精勤。四于五明处方便修习。五心无厌倦。常应作者。谓诸菩萨于五种处常应修作。一常应修作不放逸行。二无依无怙苦恼有情为作依怙。三常应修作供养佛行。四常应遍知误失不误失。五于一切所作若行若住诸作意中。常应修作。大菩提心以为导首。

最胜法者。谓诸菩萨于十种同意最胜法。应受持应建立。以为最上。云何为十。一菩萨种性。于诸种性最为殊胜。二初发菩提心。于

诸正愿最为殊胜。三正勤般若。于一切度最为殊胜。四爱语。于诸摄法最为殊胜。五如来。于诸有情最为殊胜。六悲。于诸无量最为殊胜。七第四静虑。于诸静虑最为殊胜。八空三摩地。于三三摩地最为殊胜。九灭尽定。于九次第定最为殊胜。十清净方便善巧。于诸方便善巧最为殊胜。复次嗢拖南曰。

诸施设建立　　一切法寻思
及如实遍智　　并及诸无量
宣说果利益　　大乘性与摄
菩萨十应知　　建立诸名号

论曰。诸施设建立者。谓诸菩萨四种施设建立。唯有如来及诸菩萨能正施设建立。非余一切若天若人若沙门若婆罗门所能施设建立。除窃佛法安置己论。何等为四。一法施设建立。二谛施设建立。三道理施设建立。四乘施设建立。

法施设建立者。谓素怛缆等十二分教次第撰集次第安置次第制造。是名法施设建立。谛施设建立者。谓或立一谛以不虚妄义。唯是一更无第二。或立二谛。一世俗谛。二胜义谛。或立三谛。一相谛。二诠谛。三用谛。或立四谛。一苦谛。二集谛。三灭谛。四道谛。或立五谛。一因谛。二果谛。三能知谛。四所知谛。五不二谛。或立六谛。一真谛。二妄谛。三应知谛。四应断谛。五应证谛。六应修谛。或立七谛。一爱味谛。二过患谛。三出离谛。四法性谛。五胜解谛。六圣谛。七非圣谛。或立八谛。一行苦谛。二坏苦谛。三苦苦谛。四流转谛。五流息谛。六杂染谛。七清净谛。八正方便谛。或立九谛。一无常谛。二苦谛。三空谛。四无我谛。五有爱谛。六无有爱谛。七彼断方便谛。八有余依涅槃谛。九无余依涅槃谛。或立十谛。一逼切苦谛二所受用不具足苦谛。三界性乖违苦谛四爱坏苦谛。五粗重苦谛。六业谛。七烦恼谛。八听闻正法如理作意谛。九正见谛。十正见果谛。如是名为菩萨谛施设建立。若广分别无量应知。

道理施设建立者。有四种道理。一观待道理。二作用道理。三证成道理。四法尔道理。是名道理施设建立应知。乘施设建立者。谓声闻独觉无上大乘。各有七种施设建立应知。

声闻乘七种施设建立者。一于四圣谛诸无倒慧。二此慧所依。三此慧所缘。四此慧伴类。五慧所作业。六助慧资粮。七慧所证果。如声闻乘如是七种施设建立。独觉乘亦尔。

无上大乘七种施设建立者。一缘离言说一切法真如无分别平等出离慧。二此慧所依。三此慧所缘。四此慧伴类。五慧所作业。六助慧

资粮。七慧所证果。是名三乘七种施设建立应知。如是三世诸佛菩萨。皆由此四正施设正建立无增无减。

一切法寻思者。谓诸菩萨于一切法为欲证得如实遍智。起四寻思。如前已说。

如实遍智者。谓诸菩萨于一切法起四种如实遍智。如前已说。

诸无量者。谓诸菩萨依五无量。能起一切善巧作用。何者为五。一有情界无量。二世界无量。三法界无量。四所调伏界无量。五调伏方便界无量。

有情界无量者。谓六十四种有情众。一那洛迦。二傍生。三鬼趣。四天。五人。六刹帝利。七婆罗门。八吠舍。九戍达罗。十女。十一男。十二非男非女。十三下品。十四中品。十五上品。十六在家。十七出家。十八苦行。十九律仪。二十不律仪。二十一非律仪非不律仪。二十二已离欲。二十三未离欲。二十四邪定聚。二十五正定聚。二十六不定聚。二十七苾刍。二十八苾刍尼。二十九式叉摩那。三十勤策男。三十一勤策女。三十二邬波索迦。三十三邬波斯迦。三十四习三摩地者。三十五温诵经者。三十六供侍病者。三十七长宿。三十八中年。三十九少年。四十阿遮利耶。四十一邬波柁耶。四十二共住。四十三近住。四十四宾客。四十五监僧事者。四十六乐利养者。四十七乐恭敬者。四十八乐远离者。四十九多闻者。五十有智者。五十一大福者。五十二法随法行者。五十三持素怛缆者。五十四持毗柰耶者。五十五持摩怛理迦者。五十六异生者。五十七见谛者。五十八学者。五十九无学者。六十声闻。六十一独觉。六十二菩提萨埵。六十三转轮圣王。六十四如来若依身相续差别则无量无边。世界无量者。谓十方无量世界无量名差别。如此世界名曰索诃。此界梵王名索诃主。如是等无量差别应知。

法界无量者。谓善法不善法无记法。如是等差别门无量应知。

所调伏界无量者。或立一种所调伏。谓一切有情中可调伏者是一类故。或立二种。一具缚。二不具缚。或立三种。一钝根。二中根。三利根。或立四种。一刹帝利。二婆罗门。三吠舍。四戍达罗。或立五种。一贪行。二嗔行。三痴行。四慢行。五觉行。或立六种。一在家。二出家。三成熟。四未成熟。五解脱。六未解脱。或立七种。一信敬。二轻毁。三中庸。四广说。五略开智。六常所调伏。七随缘。所引。谓遇如是如是缘即如是如是转变。或立八种。谓八部众。从刹帝利众乃至梵众。或立九种。一如来所化。二声闻所化。三独觉所化。四菩萨所化。五难调伏。六易调伏。七软语调伏。八诃摈调伏。

九或远或近调伏。或立十种。一那落迦。二傍生。三鬼趣。四欲界天。五人。六中有。七色有。八无色有。九有想无想。十非有想非无想。如是略说五十五种。若依相续差别则有无量应知。问有情界无量。所调伏界无量。有何差别。答有情界者。谓无差别。一切有情若有种性若无种性。所调伏界者。谓唯有种性诸位差别。调伏方便界无量者。已如前说。应知。此亦差别分别有无量种。问何故唯略说此五无量。答诸菩萨摩诃萨专为修习利众生行。是故初立有情界无量。是诸有情依于处所可得受化。是故第二立世界无量。是诸有情于多世界由种种法得有染净差别。是故第三立法界无量。观有情中堪能究竟解脱苦者。建立第四所调伏界无量。若诸方便善巧能令有情证于解脱。建立第五调伏方便界无量。是故诸菩萨摩诃萨依是五无量能起一切善巧作用。宣说果利益者。谓诸菩萨摩诃萨为诸有情宣说正法。有五种广大果利益。应知。云何为五。一或有有情闻说正法时。远尘离垢于诸法中得法眼生。二或有有情即说是正法时得诸漏尽。三或有有情因说此法发于无上正等觉心。四或有有情闻说此法即得菩萨最胜法忍。五或有有情闻佛菩萨说正法已。受持修行展转宣说。令正法眼久住不灭。是名五种宣说广大果利益。应知。

大乘性者。谓菩萨乘与七大性相应故。说名大乘。云何为七。一法大性。谓十二分教中菩萨藏所摄方广之教。二发心大性。谓已发无上正等觉心。三胜解大性。谓于前所说法大性境起胜信解。四胜意乐大性。谓已超过胜解行地入净胜意乐地。五资粮大性。谓已成就福智二种大资粮故能证无上正等菩提。六时大性。谓三大劫阿僧企耶时。能证无上正等菩提。七成满大性。谓即无上正等菩提。此所成满菩提自体。比余成满自体尚无与等。何况超胜此中法大性乃至时大性。此之六种是成满大性之因。成满大性一种。是前六之果。应知。

摄者。谓八种法。能具足摄一切大乘。一菩萨藏教。二于菩萨藏中显示诸法真实义教。三于菩萨藏中显示一切诸佛菩萨不可思议最胜广大甚深威德教。四于上所说如理听闻。五先如理思趣胜意乐。六得胜意乐入初修行。七由入修行为先故修果成就。八由修果成就故究竟出离。菩萨摩诃萨由如是修学。证得无上正等菩提。

菩萨。十应知者。谓如是修学能证无上正等菩提。诸菩萨略有十种。应知。一安住种性。二趣入。三不净胜意乐。四净胜意乐。五未成熟。六已成熟。七未得决定。八已得决定。九一生所系。十住最后有。此中安住种性菩萨。若方便修学发菩提心。即名趣入。既趣入已。乃至未入净胜意乐地。即名不净胜意乐。若得入者。名净胜意乐。即净胜意乐菩萨乃至未入到究竟地。名未成熟。若得入者。名已成熟。即未成熟中乃至未入决定行地。名不决定。若得入者。名得决

定。已成熟中复有二种。一一生所系。谓此生后无间证得阿耨多罗三藐三菩提。二住最后有。谓即在此生证得无上正等菩提。如是从住种性乃至无上正等菩提。如前所说。十种菩萨尽摄一切菩萨。如前所说。菩萨学处尽摄菩萨所有学处。

建立诸名号者。谓诸菩萨无有差别随德众名。所谓菩提萨埵摩诃萨埵成就觉慧。最上明照。最胜之子。最胜所依。最胜所使。最胜萌芽。亦名猛健。亦名上轨范师亦名商主。亦名具大名称。亦名成就慈悲。亦名大福。亦名富自在。亦名大法师。如是等十方无边世界中。依无量内德差别。施设无数名号。应知。是中若诸菩萨自称我是菩萨。而不正勤修诸菩萨所有学处。当知此是相似菩萨非实菩萨。若诸菩萨自称菩萨。亦复勤修菩萨学处。当知此即真实菩萨。

显扬圣教论卷第九

摄净义品第二之五

异论多种者。谓十六种异论。何等十六。嗢柁南曰。

执因中有果　　显了有去来
我常宿作因　　自在等害法
边无边矫乱　　见无因断空
计胜净吉祥　　名十六异论

论曰。十六异论者。一因中有果论。二从缘显了论。三去来实有论。四计我论。五计常论。六宿作因论。七自在等作者论。八害为正法论。九有边无边论。十不死矫乱论。十一无因见论。十二断见论。十三空见论。十四妄计最胜论。十五妄计清净论。十六妄计吉祥论。

因中有果论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。因中常恒具有果性。谓雨众外道作如是计。问何因缘故。彼诸外道于诸因中起如是见立如是论显示有果。答由教及理故。教者。谓彼先师所造教藏。随闻传授展转至今。宣说因中先已有果。理者。谓即如彼沙门及婆罗门。为性寻思。为性观察。住寻思地。住自办地。住异生地。住随思惟观察行地。彼如是思。若从彼体此体得生。一切世间共知共立。彼是此因非余。又诸世间欲求此果。唯取此因不取余因。又即于彼彼事中。如是如是加功营造。非于余事。又若彼果即从彼生不从余生。是故因中定已有果。若不尔者。应立一切是一切因。又应求一一果取一切因。又应于一切事加功营造为求一果。又应从一切一切果生。如是由建立故。取故。作事故。生故。彼见因中常有果性。

我今问汝。随汝意答。因果两相为异不异。若不异者。即无决定因果二体。由此二相无差别故。而言因中有果。不应道理。若异相者。汝意云何。因中果体为未生相为已生相。若未生相者。于彼因中果犹未生而说是有。不应道理。若已生相者。则果体已生复从因生。不应道理。是故因中非先有果。然要有因故待缘而生。

彼有相法于有相法中由五种相可得了知。一于处所可得了知。谓如瓮中水。二于所依止可得了知。如眼中眼识。三即于自相可得了知。如因自体不由比决。四于自作业可得了知。五由因变故果变可得。或由缘变故果变可得。是故常时恒时说因中有果。不应道理。由此义故。彼所立论非如理说。谓不异相故。异相故不生相故。生相故。不应道理。

从缘显了论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。一切诸法体自本有。从众缘显非缘所生。谓即因中有果论者及声相论者。作如是计。

问何因缘故。因中有果论者。见诸因中先有果性从缘显了。答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一。为性寻思。为性观察。广说如前。彼如是思。果先是有复从因生。不应道理。然非不用功为成于果。复以何缘而作功用。岂非唯为显了果故。彼作如是妄思惟已。说显了论。

我今问汝。随汝意答。为无障缘故障。为有障缘故障。若无者。无有障缘而有障者。不应道理。若有者。属果之因何故不障。同是有故。譬如黑闇障瓮中水亦能障瓮。若言亦障因者。亦应显了。俱是所障。而但显因中先有果性而不显因。不应道理。

汝又应说。为有性是障缘。为果性是障缘。若有性是障缘者。是则有性。常不显了。不应道理。又因亦是有。何故不是障缘。若果性是障缘者。如是一法亦因亦果。如芽是种子果是茎等。因果即一法亦显不显。不应道理。

又今问汝。随汝意答。显与本法为一为异。若言一者。彼本有法常显已显复显。不应道理。若言异者。此显为无因耶。为有因耶。若无因者。无因而显。不应道理。若有因者。果性可显。非是因性不显之因能显于果。不应道理。如是无障缘故。有障缘故。有相故。果相故。显了一故。显了异故。不应道理。是故汝言。若法性无是则无相。若法性有是则有相。若性是无不可显了。若性是有则可显了者。不应道理。

今当略说。虽实是有而不可取相。或有远故不可取。或由四种障因之所障故不可取。或极微细故不可取。或心散乱故不可取。或根损坏故不可取。或未得彼相应智故不可取。如因中有果从缘显论。不应道理。当知声相论亦尔。此中差别者。外声论师起如是见立如是论。声相本有无生无灭。然由数宣吐方得显了。而声体是常。是故从缘显了论。非如理说。

去来实有论者。谓如有一若沙门若婆罗门。或在此法。由不正思惟起如是见立如是论。有过去有未来。自相成就犹如现在。实有非假。

问何因缘故。彼起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。

又于此法有不如理思惟所引经教。如经中说。一切有者。谓十二处。是十二处自相故有。又如薄伽梵说。有过去业。又经中说。有过去色有未来色。乃至识亦如是。

理者。谓如有一。为性寻思。为性观察。广说如前。彼如是思。若法自相安住此法。真实是有。此若未来无者。彼时应未受自相。此若过去无者。彼时应退失自相。若如是者。诸法自相应不成就。由是诸法应性不真实。若如是者不应道理。由如是思故。起如是见立如是论。过去未来性相实有。

我今问汝。随汝意答。去来两相与现在相。为不异相为是异相。若不异相者。立三世相。不应道理。若异相者。性相实有。不应道理。

又汝应说。自意所欲堕三世法。为是常相为无常相。若常相者。堕于三世。不应道理。若无常相者。于三世中恒是实有。不应道理。

又汝应说。自意所欲。为计未来法来至现在世。为计未来死灭生现在世。为计法住未来以此为缘生现在世。为计本无业用今有业用。为计本相不圆满今相圆满。为计本相异今相异。为计未来有现在分相。

若言即未来法来至现在者。此应有方所。又未来现在应无差别。又应是常。不应道理。若言未来死灭生现在者。是则未来法不生于今现在法本无今生。又未来未生而言死灭。不应道理。

若言法住未来以此为缘生现在世者。此应是常。又应本无。今生非未来法生。不应道理。若本无业用今有业用者。是则本有今有便

有。如前所说过故。不应道理。又此业用汝意云何。与彼本法为有异相为不异相。若异相者。此业用相未来无故。不应道理。若不异相者。本无业用今有业用。不应道理。

如无业用有此过失。如是不圆满相异相未来分相亦尔。此中差别者。复有自体杂乱过失。不应道理。如未来向现在。如是现在往过去如其所应有过失应知。谓如前所计诸因缘及所说破道理。

如是自相故。共相故。来故。死灭故。生故。业故圆满相故。异相故。未来分故。说过去未来实有论。不应道理。

如是破已复有难言。若过去未来是无。云何缘无而有觉转。若言缘无而觉转者。云何不有违教过失。如说一切有者谓十二处。

我今问汝。随汝意答。世间取无之觉为起不起。若不起者。能取无我。兔角石女儿等觉。皆应是无。此不应道理。又薄伽梵说。我诸无谄声闻如我所说正修行时。若有知有若无知无。如是不应道理。若言起者。汝何所欲此取无觉。为作有行为作无行。若作有行者。取无之觉而作有行。不应道理。若作无行者。此无行觉汝何所欲。为缘有事转为缘无事转。若缘有事转者。无行之觉缘有事转。不应道理若缘无事转者。无有缘无之觉。不应道理。

虽说一切有者谓十二处。然于有法密意说有有相。于无法密意说有无相。所以者何。若有相法能持有相。若无相法能持无相。是故俱名为法。俱名为有。若异者。诸修行人。但知于有不知于无。应非无间观所知法。此不应道理。又虽说言有过去业由此业故众生受。有损害受无损害受。此亦依彼习气密意假说彼法为有。谓于诸行中曾有净不净业生灭。由此因缘故。彼行胜异相续而转。是名习气。由此相续所摄习气故。爱不爱果生。是故于我无过。而汝不应道理。

又虽说言有过去色有未来色有现在色。如是乃至识亦尔者。此亦依三种行相密意故说。谓因相自相果相。依彼因相密意说有未来。依彼自相密意说有现在。依彼果相密意说有过去。是故无过。

又复不应说过去未来是实有相。何以故。应知。未来有十二种相故。一因所显相。二体未生相。三待缘相。四已生种类相。五应生法相。六不生法相。七未生杂染相。八未生清净相。九应可求相。十不应求相。十一应观察相。十二不应观察相。应知。现在亦有十二种相。一果所显相。二体已生相。三缘会相。四已生种类相。五刹那相。六不复生法相。七现杂染相。八现清净相。九可喜乐相。十不可喜乐相。十一应观察相。十二不应观察相。应知。过去亦有十二种

相。一已度因相。二已度缘相。三已度果相。四体已坏相。五已灭种类相。六不生法相。七静息杂染相。八静息清净相。九应顾恋处相。十不应顾恋处相。十一应观察相。十二不应观察相。

计我论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见立如是论。有我有萨埵有命者有生者有养者有数取趣者。如是等是实是常。诸外道等作如是计。问何故彼诸外道。起如是见立如是论。答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一。为性寻思。为性观察。广说如前。由二种因故。一先不思觉率尔而得有萨埵觉故。二先已思觉得有作故。彼如是思。若无我者。见于五事不应起于五种有我之觉。一见色形已唯应起于色觉。不应起于萨埵之觉。二见顺苦乐行已。唯应起于受觉。不应起于胜劣萨埵之觉。三见已立名者名相应行已。唯应起于想觉。不应起于刹帝利婆罗门吠舍戍达罗佛授德友等萨埵之觉。四见作净不净相应行已。唯应起于行觉。不应起于愚者智者萨埵之觉。五见于境界识随转已。唯应起于心觉。不应起于我能见等萨埵之觉。由如是先不思觉。于此五事唯起五种萨埵之觉。非诸行觉。是故先不思觉见已率尔而起有萨埵觉。如是决定知有实我。

又彼如是思。若无我者。不应于诸行中先起思觉得有所作。谓我以眼当见诸色。正见诸色。已见诸色。或复起心。我不当见如是等用皆由我觉行为先导。如于眼见如是于耳鼻舌身意应知亦尔。又于善业造作善业止息。不善业造作不善业止息。如是等事。皆由思觉为先方得作用。如是等用唯于诸行。不应道理。由如是思故说有我。

我今问汝。随汝意答。为即于所见事起萨埵觉。为异于所见事起萨埵觉耶。若即于所见事起萨埵觉者。汝不应言即于色等计有萨埵计有我者是颠倒觉。若异于所见事起萨埵觉者。我有形量。不应道理。我有胜劣。或刹帝利等。或愚或智。或能取彼色等境界。不应道理。

又汝何所欲。为唯于此法自体起此觉耶。为亦于余体起此觉耶。若唯于此法自体起此觉者。即于所见起彼我觉。不应说名为颠倒觉。若亦于余体起此觉者。即一切境界各是一切境界觉因。不应道理。

又汝何所欲。于无情数有情觉。于有情数无情觉。于余有情数余有情觉。为起为不起耶。若起者。是则无情应是有情。有情应是无情。余有情应是余有情。此不应道理。若不起者。则诽拨现量。不应道理。

又汝何所欲。此计我觉为取现量义。为取比量义耶。若取现量义者。唯色等蕴是现量义。我非现量义故。不应道理。若取比量义者。如愚稚等未能思度。不应率尔起于我觉。

又我今问汝。随汝意答。如世间所作。为以觉为因。为以我为因。若以觉为因者。执我所作。不应道理。若以我为因者。先已思觉得有所作。不应道理。

又汝何所欲。所作事因。为是无常为是常耶。若无常者。此所作因体是变异而执我有所作。不应道理。若是常者。则无变异无变异法执有所作。不应道理。

又汝何所欲。为有动作之我能有所作。为无动作之我能有所作耶。若有动作之我能有所作者。是则常作不应复作。若无动作之我能有所作者。无动作性而有所作。不应道理。

又汝何所欲。为有因故我有所作。为无因耶。若有因者。此我应由余因策发方有所作。不应道理。若无因者。应一切时作一切事。不应道理。

又汝何所欲。此我为依自故能有所作。为依他故能有所作。若依自者。此我自作老病死苦杂染等事。不应道理。若依他者。计我所作不应道理。

又我今问汝。随汝意答。为即于蕴施设有我。为于诸蕴中为蕴。外余处为非蕴性耶。若即于蕴施设我者。是我与蕴无有差别。而计有我是实是常。不应道理。若于诸蕴中者。此我为常为无常耶。若是常者。常住之我。为诸苦乐之所损益。不应道理。若无损益起法非法。不应道理。若不生起法及非法。应诸蕴身毕竟不起。又应不由功用我常解脱。若无常者。离蕴体外有生有灭相续流转法不可得故。不应道理。又于此灭坏后于余处不作而得有大过失故。不应道理。若蕴外余处者。汝所计我应是无为。若非蕴性者。我一切时应无染污。又我与身不应相属。此不应道理。

又汝何所欲。所计之我。为即见者等相。为离见者等相。若即见者等相者。为即于见等上假立。有能见者等相。为离于见等上别立有能见者等相。若即于见等上假立有能见者等相者。即应见等是能见者等。而汝立我。为能见者等不应道理。以见者等与见等相无差别故。若离于见等上别立有能见者等相者。彼见等法为是我所成业。为是我所执具。若是我所成业者。此我若如种子应是无常。若言如陶师等假立士夫。此我应是无常应是假立。而汝言是常是实。不应道理。若言如具神通假立士夫。此我亦应是无常假立。于诸所作随意自在。此亦如前。不应道理。若言如地应是无常。又所计我无如地大显了作业故。不应道理。何以故。世间地大。所作业用显了可得故。谓能持万物令不坠下。我无是业显了可得。若如虚空应是无法。此不应道理。

何以故。唯于色无假立空故。虚空虽是假有。而有业用分明可得。非所计我故。不应道理。世间虚空。所作业用分明可得者。谓由虚空故得起往来屈伸等业。是故见等是我所成业。不应道理。若是我所执具者。若言如镰如离镰外余物亦有能断作用。如是离见等外于余物上见等业用不可得故。不应道理。若言如火。则徒计于我。不应道理。何以故。如世间火离能烧者。亦自能烧故。若言离见者等相别有我者。即所计我相乖一切量。不应道理。又我今问汝。随汝意答。汝所计我。为与染净相相应而有染净。为不与染净相相应而有染净耶。若与染净相相应而有染净者。即于诸行中有疾疫灾横及彼止息顺益可得。即彼诸行虽无有我。而说有染净相相应。如于外物内身亦尔。虽无有我染净义成。故汝计我。不应道理。若不与染净相相应而有染净者。离染净相我有染净。不应道理。

又我今问汝。随汝意答。汝所计我。为与流转相相应而有流转及止息耶。为不与流转相相应而有流转及止息耶。若与流转相相应而有流转及止息者。于诸行中有五种转相可得。一有因。二可生。三可灭。四展转相续生起。五有变异。若诸行中此流转相可得。如于身牙河灯乘等。流转作用中虽无有我。即彼诸行得有流转及与止息。何须计我。若不与彼相相应而有流转及止息者。即所计我无流转相而有流转止息。不应道理。

又我今问汝。随汝意答。汝所计我为由境界所生若苦若乐。及由思业并由烦恼随烦恼等之所变异。说为受者。作者及解脱者。为不由彼变异说为受者等耶。若由彼变异者。是即诸行是受者作者及解脱者。何须计我。设是我者我应无常。不应道理。若不由彼变异者。我无变异。而是受者作者及解脱者。不应道理。

又汝今应说自意所欲。为唯于我说为作者。为亦于余法说为作者。若唯于我者。世间不应说火为烧者光为照者。若亦于余法者。即于见等诸根说为作者。徒分别我。不应道理。又汝应说自意所欲。为唯于我建立为我。为亦于余法建立为我耶。若唯于我者。世间不应于假说士夫身呼为德友佛授等。若亦于余法者。是则唯于诸行假说名我。何须更执别有我耶。何以故。诸世间人。唯于假设士夫之身。起有情想立有情名。及说自他有差别故。又汝何所欲。计我之见。为善为不善耶。若是善者。何为极愚痴人深起我见。又不由方便率尔而起。又能令众生怖畏解脱。又能增长诸恶过失。不应道理。若言不善。不应说正及非颠倒。若是颠倒所计之我。体是实有。不应道理。

又汝何所欲无我之见。为善为不善耶。若言是善。于彼常住实有我上见无有我而是善性非颠倒见。不应道理。若言不善。而一切智者之所宣说。精勤方便之所生起。令诸众生不怖解脱。能速证得白净之

果。诸恶过失如实对治。不应道理。

又汝意云何。为即我性自计有我。为由我见耶。若即我性自计有我者。应一切时无无我觉。若由我见者。虽无实我。由我见力故。于诸行中。妄谓有我。是故汝计定实有我。不应道理。

如是不觉为先而起彼觉故。思觉为先见有所作故。于诸蕴中建立是有故。由于彼相安立为有故。建立杂染及清净故。建立流转及止息故。建立受者作者及解脱者故。施设有作者故。施设言说故。施设见故。计实有我。皆不应道理。

又我今当说第一义我相。所言我者。唯于诸法假立为有。非实有我。然此假我。不可说言与彼诸法异不异性。勿谓此我是实有体。或彼诸法即我性相。又此假我是无常相。是非恒相。非安保相。是变坏相。生起法相。老病死法相。唯诸法相。唯苦恼相。故薄伽梵说。苾刍当知。于诸法中假立有我。此我无常无恒。不可安保。是变坏法。如是广说。当知由四因故。于诸行中假设有我。一为令世间言说易故。二为欲随顺诸世间故。三为欲断除谓定无我诸怖畏故。四为宣说自他成就功德成就过失令起决定信解心故。是故执有我论。非如理说。

计常论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。我及世间皆是常住。非作非作所作。非化非化所作。不可损害积聚而住如伊师迦。谓计前际。说一切常者。说一分常者。及计后际。说有想者。说无想者。说非想非非想者。复有计诸极微是常住者。作如是计。问何故彼诸外道。起如是见。立如是论。我及世间是常住耶。答彼计因缘。如经广说。随其所应尽当知。此中计前际者。谓或依下中上静虑。起宿住随念。不善缘起故。于过去诸行但唯忆念。不如实知计过去世。以为前际。发起常见。或依天眼。计现在世以为前际。于诸行刹那生灭流转。不如实知。又见诸识流转相续。从此世间至彼世间。无断绝故。发起常见。或见梵王随意成立。或见四大种变异。或见诸识变异。计后际者。于想及受虽见差别。然不见我自相差别。是故发起常见。谓我及世间皆悉常住。又计极微是常住者。以依世间静虑。起如是见。由不如实知缘起故。计有为先有果集起。离散为先有果坏灭。由此因缘。彼谓从众微性粗物果生。渐析粗物乃至微住。是故粗物无常。极微常住。

此中计前际后际常住论者。是执我论。差别相所摄故。我论已破。当知我差别相论亦已破讫。

又我今问汝。随汝意答。宿住之念。为取诸蕴。为取我耶。若取

蕴者。执我及世间是常。不应道理。若取我者。忆念过去如是名等诸有情类。我曾于彼。如是名。如是姓。乃至广说。不应道理。

又汝意云何。缘彼现在和合色境眼识起时。于余不现不和合境。所余诸识为灭为转。若言灭者。灭坏之识而计为常。不应道理。若言转者。由一境界于一切时一切识起。不应道理。

又汝何所欲所执之我由。想所作及受所作。为有变异为。无变异若言有者计彼世间及我常住。不应道理。若言无者。有一想已复有种种想生。复有小想及无量想。不应道理。

又先纯有乐已后纯有苦。复有苦有乐有不苦不乐。不应道理。

又若计命即是身者。彼见我是色。若计命异于身者。彼见我非色。若计我俱遍无二无缺者。彼见我亦色非色。若为对治此故。即于此义中由异句异文而起执者。彼见我非色非非色。又若见少色少非色者。彼见有边。若见彼无量者。彼见有无边。若复遍见而色分少非色无量。或色无量非色分少者。彼见亦有边亦有无边。若为对治此故。但由文异不由义异而起执者。彼见非有边非有无边。或见解脱之我。远离二种。

显扬圣教论卷第十

摄净义品第二之六

复次计诸极微常住论者。我今问汝。随汝意答。汝为观察已计极微常。为不观察计彼常耶。若不观察者。离慧观察而定计常。不应道理。若言已观察者。违诸量故。不应道理。

又汝何所欲。诸极微性为由细故计彼是常。为由与粗果物其相异故计彼常耶。若由细者。离散损减其性羸劣。而言是常。不应道理。若言由相异故者。是则极微。超过地水火风之相。不同种类相故。而言能生彼果。不应道理。又彼极微亦无异相可得。故不中理。

又汝何所欲。从诸极微所起粗物。为不异相为异相耶。若言不异相者。由与彼因无差别故。亦应是常。是则应无因果决定。若异相者。汝意云何。为从离散极微粗物得生。为从聚集耶。若言从离散者。应一切时一切果生。是则应无因果决定。若从聚集者。汝意云何。彼粗果物从极微生时。为不过彼形质之量。为过彼量耶。若言不过彼形质量者。从形质分物生形质有分物。不应道理。若言过者。诸极微体无细分故不可分析。所生粗物亦应是常。此不中理。若复说言

有诸极微本无今起者。是则计极微常。不应道理。

又汝何所欲。彼诸极微造作粗物。为如种子等。为如陶师等耶。若言如种子等者。应如种子体是无常。若言如陶师等者。彼诸极微应有思虑如陶师等。若言不如种等及陶师等者。是则相似喻不可得故。不应道理。

又汝意云何。诸外物起。为由有情为不尔耶。若言由有情者。彼外粗物由有情生。所依细物不由有情。不应道理。谁能于彼制其功能。若言不由有情者。是则无用而外物生。不应道理。如是随念诸蕴及众生故。由一境界一切识流不断绝故。由想及受变异不变异故。计彼前际及计后际常住论者。不应道理。

又由观察不观察故。由共相故。由自相故。由造作故。根本所用故。极微常论。不应道理。是故计常论者。非如理说。

复次我今当说常住之相。若一切时无变异相。若一切种无变异相。若自然无变异相。若由他亦无变异相。又无生相。当知是常住相。皆宿作因论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。广说如经。凡诸世间士夫所受者。谓现所受苦。皆由宿作为因者。谓由宿恶为因。由勤精进吐旧业故者。谓由现法极自苦行。现在新业由不作因之所害故者。谓诸不善业。如是于后不复有漏者。谓一向是善性故说后无漏。由无漏故业尽者。谓诸恶业。由业尽故苦尽者。谓宿因所感及现法方便所招苦恼。由苦尽故得证苦边者。谓证余生相续苦尽。谓无系外道作如是计。问何因缘故。彼诸外道。起如是见。立如是论。

答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一。为性寻思。为性观察。广说如前。由见现法所作功用不决定故。所以者何。彼见世间虽具正方便而招于苦。虽具邪方便而致于乐。彼如是思。若由现法所作功用为彼因者。彼应颠倒。由彼所见非颠倒故。是故彼皆以宿作为因。由此理故。彼起如是见。立如是论。

今应问彼。汝何所欲。现法方便所招之苦。为用宿作为因。为用现法方便为因。若用宿作为因者。汝先所说由勤精进吐旧业故。现在新业由不作因之所害故。如是于后不复有漏。乃至广说。不应道理。若用现法方便为因者。汝先所说凡诸世间士夫所受。皆由宿作为因。不应道理。

如是现法方便苦宿作为因故。现法功用为因故。皆不应道理。是故此论非如理说。

复次我今当说如实因相。或有诸苦唯用宿作为因。谓如有一。自业增上力故生诸恶趣。或于贫贱家生。或有苦等杂因所生。谓如有一因邪事王。不获乐果而反致苦。如事于王如是由诸言说商贾等业。由事农业。由劫盗业。或于他有情作损害事。若有福者。获得富乐。若无福者。虽设功用而无果遂。或复有法纯由现在功用因得如新所造引余有业。或听闻正法于法觉悟。或复发起威仪业路。或复修学工巧业处。如是等类唯因现在方便功用。

自在等作者论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。凡诸世间士夫所受。彼一切或以自在变化为因。或余丈夫变化为因。诸如是等谓说自在等。不平等因论者作如是计。

问何因缘故。彼诸外道起如是见。立如是论。答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一。为性寻思。为性观察。广说如前。彼由现见于因果中。世间有情不随意转。故作此计。所以者何。现见世间有情。于彼因时欲修净业不遂本心反更为恶。于彼果时愿生善趣不遂本心反堕恶趣。意为受乐不遂所欲反受诸苦。由见如是故。彼作是思。世间诸物必应别有作者生者及变化者为彼物父。谓自在天。或复其余。

今当问彼。嗢柁南曰。

功能无体性　　摄不摄相违
有用及无用　　为因成过失

论曰。汝何所欲。大自在天变化功能为用。业方便为因为无因耶。若用业方便为因者。唯此功能用业方便为因。非余世间。不应道理。若无因者。唯此功能无因。非世间物。不应道理。

又汝何所欲。此大自在为堕世间。摄为不摄耶。若言摄者。此大自在即同世法。而能遍生世间。不应道理。若不摄者。即是解脱。而言能生世间。不应道理。

又汝何所欲。为须用故变生世间。为不须用耶。若须用者。是则于彼须用无有自在。而于世间有自在者。不应道理。若不须用者。无有所须。而生世间。不应道理。

又汝何所欲。此所出生。为唯大自在为因。为亦取余因耶。若唯大自在为因者。是则若时有大自在。是时即有出生。若时有出生。是时即有大自在而言出生。用大自在为因者。不应道理。若言亦取余因者。此为唯取乐欲为因。为除乐欲更取余因。若唯取乐欲为因者。此

乐欲。为唯取大自在为因。为取余因耶。若唯大自在为因者。若时有大自在。是时即有乐欲。若时有乐欲。是时即有大自在。便应无始常有出生。此亦不应道理。若言亦取余因者。此因不可得故。不应道理。又于彼欲无有自在。而言于世间物有自在者。不应道理。

如是由功能故。摄不摄故。用无用故。为因性故。皆不应道理。是故此论非如理说。

执害为正法论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。若于彼祠中咒术为先害诸生命。若能祀者。若所害者。若诸助伴。彼一切皆得生天。

问何因缘故。彼诸外道起如是见。立如是论。答此违理论谄诳所起。不由观察道理建立。然于诤竞恶劫起时。诸婆罗门违越古昔婆罗门法。为欲食肉妄起此计。

又应问彼。汝何所欲。此咒术方为是法自体。为是非法自体。若是法自体者。离彼杀生不能感得自所爱果。转彼非法以为正法。不应道理。若是非法自体者自是不爱果法而能转余不爱果法者。不应道理。

如是破已。复有救言。如世间毒。咒术所摄不能为害。当知此咒术方亦复如是。

今应问彼。汝何所欲。如咒术方能息外毒。亦能息内贪嗔痴毒为不尔耶。若能息者。无处无时无有一人贪嗔痴等静息可得。故不中理。若不能静息者。汝先所说如咒术方。能息外毒亦能息除非法业者。不应道理。

又汝何所欲。此咒术方。为遍一切为不遍耶。若言遍者。自所爱亲不先用祀者。不应道理。若不遍者。此咒功能便非决定。不应道理。

又汝何所欲此咒功能。为但转因亦转果耶。若但转因者。于果无能。不应道理。若亦转果者。应如转变即令羊等成可爱妙色。然舍羊等身已方取天身。不应道理。

又汝何所欲。造咒术者。为有力能及悲愍不。若言有者。离杀彼命不能将彼往生天上。不应道理。若言无者。彼所造咒能有所办。不应道理。

如是由因故。譬喻故。不决定故。于果无能故。咒术者故。不应

道理。是故此论非如理说。

又我今说非法之相。若业损他而不治现过。是名非法。又若业诸修道者。共知此业感不爱果。又若业一切智者。决定说为不善。又若业自所不欲。又若业染心所起。又若业待邪咒术方备功验。又若业自性无记。诸如是等皆非法相。

边无边论者。谓如有一若沙门若婆罗门。依止世间诸静虑故。于彼世间住有边想无边想俱想不俱想。广说如经。是故起如是见。立如是论。世间有边。世间无边。世间亦有边亦无边。世间非有边非无边。当知此中已说因缘及能计者。

是中若依断边际求世边时。若忆念坏劫。即于世间起有边想。若忆念成劫。即于世间起无边想。若依方域周广求世边时。若下过无间。更无所得上过第四静虑。更无所得。傍一切处不得边际。尔时即于上下起有边想。于傍处所起无边想。若为治此执依于异文义无差别。即于世间起非有边想非无边想。今应问彼。汝何所欲。从前坏劫已来。为更有世间生起。为无起耶。若言有者。汝计世间有边。不应道理。若言无者。汝今依此世间而住念世间边。不应道理。

如是从彼来有故。从彼来无故。皆不应道理。是故此论非如理说。

不死矫乱论者。谓四种不死矫乱外道。如经广说。应知。彼诸外道若有人来。依世间道问善不善。依出世道问苦集灭道。尔时便自称言。我是不死乱者。随于处所依不死净天不乱诘问。即于彼所问以言矫乱。或托余事方便避之。或但随问者言词而转。

是中第一不死乱者觉未开悟。第二于所证法起增上慢。第三觉已开悟而未决定。第四羸劣愚钝。又复第一怖畏妄语及怖畏他人。知其无智故。不分明答言我无所知。第二于自所证未得无畏。惧他诘问怖畏妄语怖畏邪见故。不分明说我有所证。第三怖畏邪见怖畏妄语。惧他诘问故。不分明说我不决定。如是三种假托余事以言矫乱。第四唯惧他诘问。于世间道及出世道皆不了达。于世文字亦不善知。而不分明说言我是愚钝都无所了。但反问彼随彼言词而转以矫乱。彼此四种论发起因缘及能计者。并破彼执。皆如经说。由彼外道多怖畏故。依此见住。若有人来有所诘问。即以谄曲而行矫乱。当知此见是恶见摄。是故此论非如理说。

无因见论者。谓依止静虑及不正思惟建立二种。如经广说。应知。

问何因缘故。彼诸外道依不正思惟起如是见。立如是论。我及世间无因而起。答略而言之。见不相续以为先故。诸内外事无量差别。种种生起。或复有时见诸因缘空无果报。谓见世间无有因缘。或时欻尔大风卒起。于一时间寂然止息。或时忽尔暴河弥漫。于一时间宛然空竭。或时郁尔果木敷荣。于一时间飒然衰悴。由如是故。起无因见。立无因论。

今应问彼。汝宿住念。为念无体。为念自我。若念无体者。无体之法未曾串习。未曾经识而能随念。不应道理。若念自我者。而计我先无后欻然生。不应道理。

又汝何所欲一切世间内外诸物种种生起。或欻然而起。为无因耶为有因耶。若无因者。种种生起欻然而起忽复不生。不应道理。若有因者。汝计我及世间无因而生。不应道理。如是念无体故。念自我故。内外诸物不由因缘种种异故。由彼因缘种种异故。不应道理。是故此论非如理说。

断见论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。乃至我有粗色四大所造之身住持未坏。尔时有病有痈有箭。若我死后断坏无有。尔时我善断灭如是欲廛诸天色廛诸天无色空处所摄。乃至非想非非想处所摄。广说如经。谓说七种断见。论者作如是计。问何因缘故。彼诸外道起如是见。立如是论。

答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。彼如是思。若我死后复有身者。应不作业而得异熟。若我体性一切永无。是则所受业果亦应无有。观此二种理俱不可。是故起如是见。立如是论。我身死已断灭无有。犹如瓦石。若一破已不可还合。彼亦如是应知。

今应问彼。汝何所欲。为蕴断灭。为我断耶若言。蕴断灭者。蕴体无常因果展转。生起不绝。而言断灭。不应道理。若我断者。汝先所说粗色四大所造之身。有病有痈有箭。欲廛诸天色廛诸天无色空处所摄。乃至非想非非想处所摄。不应道理。

如是若蕴断灭。若我断灭。皆不应理。是故此论非如理说。

空见论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。无有施与。无有爱养。无有祠祀。广说乃至世间无有真阿罗汉。复有起如是见立如是论。无有一切诸法体相。

问何因缘故。彼诸外道起如是见。立如是论。答由教及理故。教

如前说。理者。谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。又依世间诸静虑故。见世施主一期寿命。恒行布施无有断绝。从此命终生下贱家贫穷匮乏。彼作是思。定无施与爱养祠祀。复见有人一期寿命。恒行妙行。或行恶行。见彼命终堕于恶趣生诸那落迦。或往善趣生于天上乐世界中。彼作是思。定无妙行及与恶行。亦无妙行恶行二业异熟。复见有一刹帝利种命终之后。生婆罗门吠舍戍达罗诸种姓中。或婆罗门命终之后。生刹帝利吠舍戍达罗诸种姓中。吠舍戍达罗等亦复如是。彼作是思。定无此世刹帝利等从彼世间刹帝利等种姓中来。亦无彼世刹帝利等从此世间刹帝利等种姓中去。又复观见诸离欲者生于下地。又见母命终已生而为女。女命终已还作其母。父终为子子还作父彼见父母不决定已。作如是思。世间必定无父无母。或复见人身坏命终。由彼或生无想。或生无色。或入涅槃故。求彼生处不能得见。彼作是思。决定无有化生众生。以彼处所不可知故。或于自身起阿罗汉增上慢已。临命终时自见生相。彼作是念。世间必无真阿罗汉。如是广说。

问复何因缘。或有起如是见立如是论。无有一切诸法体相。答以于如来所说甚深经中。相似甚深离言说法。不能如实正觉了故。又于安立法相。不如道理而思惟故。起于空见。彼作是念。决定无有诸法体相。

今应问彼。汝何所欲。为有生所受业及有后所受业。为一切皆是生所受耶。若俱有者。汝先所说。无有施与。无有爱养。无有祠祀。无有妙行。无有恶行。无有妙行恶行诸业异熟。无此世间。无彼世间。不应道理。若言无有后所受者。诸有造作净与不净种种行业。彼命终已。于彼生时顿受一切净与不净诸业异熟。不应道理。

又汝何所欲。凡从彼胎藏及从彼种子而生者。彼等于此为是父母。为非父母耶。若言是父母者。汝言无父无母。不应道理。若言彼非父母者。从彼胎藏及彼种子所生。而言非父非母。不应道理。若时为父母。是时非男女。若时为男女。是时非父母。无不定过。

又汝何所欲。为有彼处受生众生天眼不见为无有耶。若言有者。汝言无有化生众生。不应道理。若言无者。是则拨无离想欲者。离色欲者。离三界欲者。不应道理。

又汝何所欲。为有阿罗汉性而于彼起增上慢。为无有耶。若言有者。汝言世间必定无有真阿罗汉。不应道理。若言无者。若有发起不正思惟颠倒。自谓是阿罗汉此亦应是真阿罗汉。不应道理。

又应问彼。汝何所欲。圆成实相法。依他起相法。遍计所执相

法。为有为无。若言有者。汝言无有一切诸法体相。不应道理。若言无者。应无颠倒。所执亦无杂染及无清净。此不应理。如是若生后所受故。非不决定故。有生处故。有增上慢故。有三种相故。不应道理。是故此论非如理说。

妄计最胜论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。婆罗门是最胜种类。刹帝利等是下劣种类。婆罗门是白色类。余种是黑色类。婆罗门种可得清净。非余种类。诸婆罗门是梵王子。腹口所生。从梵所出。梵所变化。梵王体胤。谓斗诤劫。诸婆罗门作如是计。

问何因缘故。诸婆罗门起如是见。立如是论。答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。以见世间真婆罗门性具戒故。又贪名利及恭敬故。作如是计。

今应问彼。汝何所欲。为唯余种类从母产生。为婆罗门亦尔耶。若唯余种类者。世间现见诸婆罗门从母产生汝谤现事。不应道理。若婆罗门亦尔者。汝先所说诸婆罗门是最胜种类。刹帝利等是下劣种类。不应道理。如从母产生如是造不善业造作善业。造身语意恶行。造身语意妙行。于现法中受不爱果。若受爱果。于彼后世生诸恶趣。若生善趣。若三处现前。是彼是此。由彼由此。入于母胎。从是而生。若世间工巧处。若作业处。若善不善。若王若臣。若机捷若增进满足。若为王顾录以为给侍。若不顾录。若是老病死法。若非老病死法。若修梵住已生于梵世。若复不尔。若修菩提分法。若不修习。若悟声闻菩提独觉菩提无上菩提。若复不尔。

又汝何所欲。为从胜种类生。此名为胜。为由戒闻等耶。若由从胜类生者。汝论中说。于祠祀中。若闻胜若戒胜。取之为量。此言应不中理。若由戒闻等者。汝先所说。诸婆罗门是最胜类。余是下劣。不应道理。

如是产生故。作业故。受生故。工巧业处故。增上故。彼所顾录故。梵住故。修觉分故。证菩提故。戒闻胜故。不应道理。是故此论非如理说。妄计清净论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。若我解脱心得自在。瑜伽自在名为清净。谓于诸天微妙五欲坚着摄受。嬉戏娱乐随意受用。是则名得现法涅槃第一清净。

又若离欲恶不善法。于初静虑得具足住。乃至第四静虑得具足住。是亦名得现法涅槃第一清净。

复有外道起如是见。立如是论。若有众生于孙陀利迦河中沐浴支

体。所有罪障一切除灭。如于孙陀利迦河。如是于婆胡陀河伽耶河萨罗萨伐底河殑伽河等中沐浴支体。所有罪障一切除灭。第一清净。

复有外道计持狗戒以为清净。或持牛戒。或持油墨戒。或持露形戒。或持灰戒。或持自苦戒。或持粪秽戒等。计为清净。谓说现法涅槃外道及说水等清净。外道作如是计。

问何因缘故。彼起如是见。立如是论。答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。彼谓得诸纵任自在欲自在瑜伽自在。名胜清净。然不如实知纵任自在等相。

又如有一计由自苦身故自恶解脱。或造过恶过恶解脱。

今应问彼。汝何所欲。诸有于妙五欲嬉戏受乐者。为离欲贪。为未离贪耶。若已离贪者。于世五欲嬉戏受乐。不应道理。若未离贪者。计为解脱清净。不应道理。

又汝何所欲诸得初静虑乃至具足住第四静虑者。彼为已离一切贪欲。为未离耶。若言已离一切贪欲者。但具足住乃至第四静虑。不应道理。若言未离一切贪者。计为究竟解脱清净。不应道理。

又汝何所欲。为由内清净故究竟清净。为由外清净故究竟清净。若由内者。计于河中沐浴而得清净。不应道理。若由外者。内具贪嗔痴等一切秽垢。但除外垢计究竟净。不应道理。

又汝何所欲。为执受净物故而得清净。为执受不净物故得清净耶。若由执受净物故得清净者。世间共许狗等不净。而汝计执受狗等戒得清净者。不应道理。若由执受不净物者。自体不净而能令他净。不应道理。

又汝何所欲。诸受狗等戒者。为行身等邪恶行故而得清净。为行身等正妙行故得清净耶。若由行邪恶行者。行邪恶行而计清净。不应道理。若由行正妙行者。持狗等戒则为唐捐。而汝计彼能得清净。不应道理。

如是离欲不离欲故。内外故。受净不净故。邪行正行故。不应道理。是故此论非如理说。

妄计吉祥论者。谓如有一若沙门若婆罗门。起如是见。立如是论。若世间日月薄蚀星宿失度所欲为事。皆不成就。若彼随顺所欲皆成。为此义故精勤供养日月星等祠火诵咒安置茅草。满瓮毗罗婆果及饷佉等。谓历算者作如是计。

问何因缘故。彼起如是见。立如是论答由教及理故。教如前说。理者。谓如有一为性寻思。为性观察。广说如前。彼由获得世间静虑。世间同谓是阿罗汉。若有欲得自身富贵快乐所祈果遂者便往请问。然彼不如实知业果相应缘生道理。但见世间日月薄蚀星度行时。尔时众生净不净业异熟成熟。彼即计为日月等作。复为信乐此事者。建立显说。

今应问彼。汝何所欲。世间兴衰等事。为是日月薄蚀星度等作。为净不净业之所作耶。若言日等作者。现见尽寿随造福非福业。感于兴衰苦乐等果。不应道理。若净不净业之所作者。汝言由日等作。不应道理。

如是日等作故。净不净业作故。不应道理。是故此论非如理说。

如是十六种异论由二种门发起观察。由正道理推逐观察。彼一切种皆不应理。

显扬圣教论卷第十一

摄净义品第二之七

论法多种者嗢柁南曰。

论体论处所　　论据论庄严
论负论出离　　论多所作法

论曰。论法有七种。一论体性。二论处所。三论所依。四论庄严。五论堕负。六论出离。七论多所作法。

论体性者。复有六种。一言论。二尚论。三诤论。四毁谤论。五顺正论。六教导论。

言论者。谓一切言说言音言词。

尚论者。谓世所乐闻语论。

诤论者。谓或依诸欲所起。若自所摄诸欲他所逼夺。若他所摄诸欲自行逼夺。若于自他所爱有情所摄诸欲互相侵夺。谓歌舞戏笑等所摄。若倡女仆从等所摄。或为观看。或为受用。于如是等诸欲差别事中。未离欲者。为欲界贪现所染者。因坚执故。因缚着故。因耽嗜故。因贪爱故。发愤现威互相斗诤。异诤乖诤违害诤论。或依恶行所

起若自所作身语恶行他所讥毁。若他所作身语恶行自行讥毁。若自他所爱有情所作身语恶行互相讥毁。于如是事中为作未作。诸恶行者。重贪嗔痴所拘执者。因坚执故。因摄受故。因贪爱故。更相发愤。以染污心现威斗诤。异诤乖诤违害诤论。或依诸见所起。谓身见断常无因恶因雨种外道等所起邪见。及余种种诸恶见类。于如是诸见中。或于自所执他所遮断。或于他所执自行遮断。或为令他离所执见。或为摄受所未执见。于此事中未离欲者。如前乃至违害诤论。是名诤论。

毁谤论者。谓更相愤怒。以染污心振发威势互相谤毁。谓粗语所摄。或妄语所摄。或绮语所摄。乃至恶说法律中。若为有情宣说彼法。若铨量刊定。若教授教诫等。皆名毁谤论。何以故。非拨实相故。引恶道故。徒设功劳无义利故。是故此论名毁谤论。

顺正论者。谓于善说法律中。若为有情宣说正法。若铨量刊定。若教授教诫等。为断有情所起疑故。为善通达甚深义故。为令智见毕竟净故。皆名顺正论。何以故。顺正行故。顺正义故。是故此论名顺正论。

教导论者。谓于顺正论中为令修习增上心学增上慧学故。所有教诲心未定者。令心得定。心已定者令心解脱。未得真实智者开悟令得。已得真实智者令其修满。名教导论。何以故。分明委悉教导有情故。是故此论名教导论。

问如实观察此六种论。几论真实能引义利。所应修习。几不真实能引无义。所应远离。答最后二论。是真实引义利。应修习。中间二论。不真实引无义。应远离。初二种论应分别。

论处所者。当知亦有六种。一于国王前。二于执理者前。三于大众中。四于善解法义者前。五于沙门婆罗门前。六于乐法义者前。

论所依者。有十种应知。谓所成义有二种能成法有八种。

所成义二种者。一自性。二差别所成。自性者。谓有立为有。无立为无。所成差别者。谓有上立有上。无上立无上。常立为常。无常立无常。如是有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏。有为无为。如是等无量差别义门。是名所成差别应知。

能成法八种者。一立宗。二辩因。三引喻。四同类。五异类。六现量。七比量。八至教。

立宗者。谓依二种所成义各别摄受。自宗所许。若论教所摄。若

自辩所立。若从他所闻。或为成立自宗。或为显他宗过。或为折伏憍慢。或为摧屈陵侮。或为悲愍有情。

辩因者。谓为成就所立宗故。依所引喻同类异类现量比量及与至教辩道理因。

引喻者。亦为成就所立义故。引因所依诸余世间串习共许易了之法以为比况。

同类者。谓或于现在。或先所见相貌相属递互相似。此复四种。一自体。二业。三法。四因果。自体相似者。谓彼相貌更互相似。业相似者。谓彼作用更互相似。法相似者。谓自体上法门差别展转相似。如无常法与苦法。苦法与无我法。无我法与生法。生法与老法。老法与死法。如是有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏。有为无为。如是等无量法门差别更互相似。因果相似者。谓彼因果能成所成更互相似。是名同类。

异类者。所谓诸法随其异义互不相似。此亦四种翻上应知。

现量者有三种相。一非不现见相。二非思构所成相。三非错乱所见相。

非不现见相者。复有四种应知。谓由诸根不坏作意现前时。同类生异类生无障碍不极远。同类生者。谓欲缠诸根于欲缠境。上地诸根于上地境已生已等生。若生若起。是名同类生。异类生者。谓上地诸根于下地境若已生等。是名异类生。无障碍者。复有四种。一非覆障所碍。二非隐障所碍。三非映障所碍。四非惑障所碍。覆障所碍者。谓黑闇无明闇不澄净色之所覆隔。隐障所碍者。谓或药草力。或咒术力。或神通力之所隐蔽。映障所碍者。谓少为多物之所映夺故不可见。或饮食等为诸毒药之所映夺。或发毛端为余粗物之所映夺。如是等类无量无边。且如小光为大光所映不可得见所谓日光映星月等。又如能治映夺所治令不可得。谓不净观映夺净相。无常苦无我观映夺常乐我相无相观力映夺众相。惑障所碍者。谓幻化所作。或相貌差别。或复相似。或内所作目眩惛梦。闷乱酒醉放逸癫狂。如是等类名为惑障。若不为此四障所碍名无障碍。不极远者。谓非三种极远。一处极远。二时极远。三推折极远。如是总名非不现见。由非不现见故名现量。

非思构。所成相者。复有二种。一才取便成取所依境。二建立境界取所依境。才取便成取所依境者。谓若境能作才取便成取之所依。犹如良医授病者药。色香味触悉皆具足。有大势力成熟威德。当知此

药色香味触才取便成取所依境药之所有大势熟德。病若未愈思构所成。若病愈时便非思构。如是等类名为才取便成取所依境。建立境界取所依境者。谓若境能为建立境界取之所依。如瑜伽师假想思构地界水界火界风界。若于地界假为水解。即依地想建立水想。若于地界假为火风二解。即依地想建立火风二想。此中地想即是建立境界。取地界即是建立境界取之所依。如于地想如是于水火风想如其所应。尽当知。是名建立境界取所依境。此中建立境界取所依境非是思构所成假想所解地等诸界。若解未成是名思构所立。解若成就即非思构。如是名为非思构所成。由非思构之所成故。名为现量。

非错乱所见相者。当知或五种。或七种。五种者。谓非五种错乱所见。五种错乱者。一想错乱。二数错乱。三形错乱。四显错乱。五业错乱。七种者谓非七种错乱所见。七种错乱者。即此五种错乱。及余二种遍行错乱。合为七种。二种错乱者。一心错乱。二见错乱。想错乱者。谓于非彼相起彼相想。如于阳焰鹿渴想起于水想。数错乱者。谓于少数起多增上慢。如[(臣*殳)/目]眩者于一月处见多月像。形错乱者。谓于余形起余形增上慢。如于旋火见彼轮形。显错乱者。谓于余显色起余显色增上慢。如为迦末罗病损坏眼根。于非黄色悉见黄相。业错乱者。谓于无业起有业增上慢。如执拳驰走见树奔流。心错乱者。谓即于五种所错乱义心生喜乐。见错乱者。谓即于五种所错乱义忍受显说。安立宝重妄想坚执。若非如是错乱所见名为现量。

问如是现量谁所有耶。答略说四种所有。一色根现量。二意受现量。三世间现量。四清净现量。色根现量者。谓色相五根所行境界。如前所说。现量体相。意受现量者。谓诸意根所行境界。如前所说。现量体相。世间现量者。谓即前二种总名世间现量。清净现量者。谓若世间现量亦是清净现量。有清净现量非世间现量。谓出世智于所行境。有知为有。无知为无。有上知有上。无上知无上。不共世间名清净现量。

比量者。谓与思择俱推度境界。此复五种。一相。二体。三业。四法。五因果。

相比量者。谓随其所有相貌相属。或由现在及先所见推度境界如以见幢故比知有车。以见烟故比知有火。如是以王比国。以夫比妻。以角犎比牛。以形软发黑轻举色美比知是少。以面皱发白等比知是老。以执自相比道比俗。以乐见圣者乐闻正法远离慳悋比正信者。以善思所思善说所说善作所作比聪睿者。以慈悲爱语勇猛乐施善能解释甚深义意比知菩萨。以掉动轻转嬉戏歌笑等比未离欲。以诸威仪恒寂静故比知离欲。以具如来微妙相好智慧寂静胜行辩才比知如来应正等觉具一切智。见彼幼年所有相貌比知老时。当有是事。诸如是等名相

比量。体比量者。由现见彼自体性故。比类彼物不现见体。或现见彼一分自体比类余分。如以现在比类去来。或以过去比未来事。或以现近事比现远事。又如衣服饮食严具车乘等事观见少分得失之相比知一切。又以一分成熟比余熟分。如是等类名体比量。

业比量者。谓以作用比业所依。如见远物无有动摇鸟集其上。如是等事比知是杌。若有动摇等事比知是人。若见迹步宽长比知是象。身曳地行比知是蛇。若闻嘶声比知是马。哮吼比师子。咆吼比牛王。见比于眼。闻比于耳。嗅比于鼻。尝比于舌。触比于身。识比于意。以杖寻水碍杖比地。若见是处草木滋润茎叶青翠比知有水。若见热灰比知有火。若见草木摇动比知有风。若见瞑目执杖蹎蹶失路等比知是盲。高声侧听比知是聋。以所作业比知正信聪睿菩萨未离欲离欲如来。如前应知。

法比量者。谓于一切相属着法。以一比余。如属无常比知有苦。以属苦故比空无我。以属生故比有老法。以属老故比有死法。以属有色有见有碍比有处所及有形质。属有漏故比知有苦。属无漏故比知无苦。属有为故比知生住异灭之法。属无为故比知反彼。如是等类名法比量。

因果比量者。谓因果相比如见物行比有所至。见有所至比先有行。若见有人如法事王比知当获广大禄位。见大禄位比知先已如法事王。若见有人备善作业比知必当获大财富。见大财富比知先已备善作业。见善恶行比当兴衰。见有兴衰比先善恶。若见丰饶饮食比知饱满。见有饱满比丰饮食。若见有人食不平等比知有病。若见有病比知食不平等。见有静虑比知离欲。见离欲者比有静虑。若见修道比知必获四沙门果。若见有获四沙门果比知修道。如是等类当知。是名因果比量。如是总名比量。

至教者。谓一切智人所设言教。或从彼闻法随法行。此复三种。一圣言所摄。二对治离染。三不违法相。

圣言所摄者。所谓如来及诸弟子所说经教。展转流布传来至今。不违正法不违正义。

对治杂染者。谓依此法善修习时。能永调伏贪嗔痴等一切烦恼及随烦恼。

不违法相者。谓翻违法相当知。是名不违法相。何等名为违法相耶。谓于无相增为有相。如执有我有情命者生者等。或常或断有色无色如是等类。或于有相减为无相。或于决定立为不定。如一切行皆是

无常。一切有漏皆性是苦。一切诸法皆是无我。而妄建立一分是常一分无常。一分是苦一分非苦。一分有我一分无我。如是于佛所立不可记法。一向记别。又复推求。谓应立记。或于不定建立为定。如执一切乐受皆贪所随眠。一切苦受嗔所随眠。一切不苦不乐受痴所随眠。一切苦乐皆是有漏。思已造业唯受苦报。如是等类或于有相法中。无差别相建立差别。有差别相立为无别。如依有为差别之相于无为法亦别建立。依无为法无差别相于有为法亦不别立。如于有为无为。如是于有色无色。有见无见。有对无对。有漏无漏等。随其所应尽当了知。又于有相不如正理立因果相。如立妙行感不爱果。立诸恶行能感爱果。计于恶说法律之中习诸邪行能得清净。于佛善说法律之中修行正行不得清净。又于杂染立为清净。于清净法立为杂染。于不实相以假言说立为真实。于真实相以假言说立不真实。如于永离言说法中以言戏论建立胜义。如是等类名违法相。翻此违相名不违相。是名至教。

问若一切法自相成就自义差别法尔建立。复何因缘立有二种所成义耶。答为欲生成他信解故。非为生成诸法相貌。问为欲成就所成立义。何故先说立宗耶。答为先显示自所爱乐义故。问何故次辩因耶。答为欲开显依现见法决定道理。即于所立宗义不舍离故。问何故次引喻耶。答为欲显现能成道理之所依止现见法故。问何故后说同类异类现量比量至教等耶。答为欲开示因喻二种相违不相违智故。又相违者由二种因。一由不决定故。二由同所成故。不相违者亦由二因。一由决定故。二由异所成故。此中相违者为成所立宗义不能为量故不名量。不相违者为成所立宗义能为正量故名为量。是名论所依。

论庄严者。有五种应知。一善自他宗。二语具圆满。三无畏。四敦肃。五应供。善自他宗者。谓如有一于此正法及毗柰耶深生爱乐。即于自论宗本读诵受持正闻审虑纯熟修行。已善已说已明。复于彼法彼毗柰耶不爱不乐。但于彼论宗本读诵受持闻思纯熟而不修行。然已善已说已明。是名善自他宗。

语具圆满者。谓如有一音声圆满不犯音声。音声者谓具五德。一不鄙陋。二轻易。三雄朗。四相应。五义善。云何不鄙陋。谓离诸边国鄙俚词故。云何轻易。谓世间共立非余说故。云何雄朗。所谓于义建立言词为成彼义巧妙雄壮故。云何相应。所谓前后功德法义相符顺故。云何义善。谓能引发世出世利无颠倒故。又此相应论者。复由九种差别相故。语具圆满应知。一不杂乱。二不粗矿。三辩了。四限量。五与义相应。六以时。七决定。八显了。九相续。以此足前总名语具圆满。无畏者。谓如有一处在多众异众大众胜众谛众善众等中。其心无有下劣怯惧。身无战汗面无怖色。声不动掉语不怯弱。如是等

类名为无畏。

敦肃者。谓如有一性不忿毒面无变改身不掉动。如是等类名为敦肃。

应供者。谓如有一性善可乐性不恼他。寻常住善可乐地者。随顺他心而发言语。知时如实为益自他能引义利。言词柔软如对亲友。是名应供。

若有依五论庄严相兴言论者。当知复有二十七种称赞功德。何等名为二十七种。一众所敬重。二言必信受。三于大众中转加无畏。四于他所宗深知过隙。五于自所宗知决定德。六无有僻执。七于所受论情无偏党。八于自正法及毗柰耶无能引夺。九于他所说速能了悟。十于他所说速能领受。十一于他所说速解理趣。十二能以语德胜伏大众。十三悦可信解因明论者。十四能善宣释义句文字。十五身不劳倦。十六心不劳倦。十七言不謇涩。十八辩才无尽。十九身不顿瘁。二十念无忘失。二十一心无损害。二十二咽喉无损。二十三凡所宣吐分明易了。二十四善护自心令无忿怒。二十五善顺他心令无愤恚。二十六令对论者心生净信。二十七凡有所行不招怨对广大名称声流十方世咸传唱。此大法师处大师数。如受欲者以末尼真珠琉璃等宝厕环钏等宝庄严具以自庄严。威德炽盛光明普照。如是论者以二十七种称赞功德。厕此五种论庄严具以自庄严。威德炽盛光明普照。是故名此为论庄严。

论堕负者。谓有三种应知。一舍言。二言屈。三言过。

舍言者。谓立论者以十三种词谢对论者舍所言论。何等名为十三种词。谓立论者谢对论者曰。我论不善。汝论为善。我不善观。汝为善观。我论无理。汝论有理。我论无能。汝论有能。我论屈伏。汝论成立。我之辩才唯极于此。过此已上更善思量当为汝说。且置是事我不复言。以如是等十三种词谢对论者舍所言论。舍所论故。当知摧破为他所胜。堕在他后屈伏于彼。是故舍言名堕负处。

言屈者。如立论人为对论者之所屈伏。或假余事方便而退。或引外言。或现愤发。或现嗔恚。或现高慢。或显彼所覆。或现恼害。或现不忍。或现不信。或复默然。或复忧戚。或竦肩伏面。或沉思词穷。假托余事方便而退者。谓舍前所立更托余宗。舍先因喻同类异类现量比量及至教量。更托余因乃至至教。引外言者。谓舍所论事。或论饮食。或论王臣盗贼衢路倡秽等事。假托外缘舍本所立。现愤发者。谓以粗言摈对论者。现嗔恚者。谓以怨报之言责对论者。现高慢者。谓以卑贱种族等言毁对论者。显彼所覆者。谓以发他所覆恶行之

言举对论者。现恼害者。谓以害酷怨言骂对论者。现不忍者。谓发怨言怖对论者。现不信者。谓以破戒行言谤对论者。或默然者。谓语业顿尽。或忧戚者。谓意业焦恼。竦肩伏面者。谓威勇身业而顿萎瘁沉思词穷者。谓才辩俱竭。如是十三种事。当知言屈。前二妄行矫乱。中七发起邪行。后四计行穷尽。是名言屈堕在负处。

言过者。谓立论人有九种过。故名言过。何等为九。一杂乱。二粗犷。三不辩了。四无限量。五非义相应。六非时七不决定。八不显了。九不相续。杂乱者。谓舍所论事。杂说异语。粗犷者。谓愤发卒暴。言词躁急。不辩了者。谓若法若义。众及对论所不领悟。无限量者。谓于所说义。言词复重或复减少。非义相应者。当知十种。一无义。二违义。三损理。四与所成等。五招集过难。六不得义利。七义无次序。八义不决定。九成立已成。十顺不称理诸邪恶论。非时者。谓所应说前后不次。不决定者。谓立已复毁。毁而复立。速疾转换难可了知。不显了者。谓犯声明相不领而答。或先为典语后作俗语。或复翻此。不相续者。谓于中间言词断绝。凡所言论犯此九失。是名言过。

论出离者。谓立论者。三种观察兴废言论。云何名为三种观察。一观察德失。二观察众会。三观察善不善。

云何观察德失。谓立论者。方欲立论应如是观。我立是论。将无自损损他及俱损耶。不生现法后法及俱罪耶。勿起身心所有诸忧苦耶。莫由此故执持刀杖斗骂诤讼谄言妄语而发起耶。将无种种恶不善法而生长耶。非不利益安乐自及他耶。非不利益安乐多众生耶。非不怜愍于世间耶。不因此故诸天世人无义无利不安乐耶。彼立论者如是观时。若自了知我所立论能为自损。乃至天人无义无利及不安乐。便自思择。不应立论。若如实知我所立论不为自损。乃至能引天人义利安乐。便自思择。应当立论。是名第一论出离相。

云何观察众会。谓立论者。应当观察现前众会。为有执着为无执耶。为有贤正为无有耶。为有善解为无解耶。如是观时。若知众会有所执着非无执着。唯不贤正无有贤正。唯不善解无善解者。便自思择。于是众中不应立论。若知众会无所执着非有执着。唯有贤正无不贤正。唯有善解无不解者便自思择。于是众中应当立论。是名第二论出离相。

云何观察善不善。谓立论者。应自观察善与不善。我于论体论处论依论严论负论出离等。为善为不善耶。我为有力建立自论摧伏他论于彼负处解脱不耶。如是观时。若自了知我为不善非善解了我无力能非有力能。便自思择。与对论者不应立论。若自了知我善非不善有力

非无力。便自思择与对论者应共立论。是名第三论出离相。

论多所作法者。谓有三种。于所立论多所作法。一善自他宗。二无畏。三辩才。问如是三法。何故名为于所立论多有所作。答由善了达自他宗故。于一切法能起谈论。由无畏故。于一切众能起谈论。由辩才故。于诸问难能善酬答。是故此三名为于所立论多所作法。

显扬圣教论卷第十二

摄净义品第二之八

释应知多种者。嗢柁南曰。

体释文义法　　起义难次师
说众听赞佛　　略广学胜利

论曰。体者。诸经体性略有二种。谓文及义。当知文是所依。义是能依。如是二种总名所知境界。

释者。略有五种应知。一法。二等起。三义。四释难。五次第。

文者。略有六种。一名身。二句身。三字身。四语。五相。六机请。

名身者。谓共了增语。此复略说有十二种。一假名。二实名。三总名。四别名。五随义名。六戏论名。七易名。八难名。九显名。十隐名。十一略名。十二广名。假名者。谓于内诸蕴。立我有情命者等名。于外诸色。立瓶衣车乘等名。实名者。谓于眼等色等立根义等名。总名者。谓有情色受大种等名。别名者。谓佛友德友青黄等名。随义名者。谓质碍故名色。领纳故名受。能照能烧故名为日。如是等名。戏论名者。如呼贫名富。如是等类不观于义施设彼名。易名者。谓共所知想。难名者。谓翻于彼。显名者。谓其义易晓。隐名者。谓其义难晓。如达罗弭荼明咒。略名者。谓一字名。广名者。谓多字名。

句身者。谓依名字释义满足。此复六种。一不满句。二满句。三所成句。四能成句。五序句。六释句。不满句者。谓文不究竟义不究竟。更加余句方得成满。如说诸恶者莫作。诸善者奉行。善调伏自心。是诸佛圣教。若唯言诸恶则于文未足。若复言诸恶者。又于义未足。若具言诸恶者莫作。则二俱满足。是即名为第二满句。所成句者。所谓前句待后句成。如说诸行无常。有起尽法。生必灭故。彼寂

为乐。此中诸行无常是所成句。由有起尽法句之所成立。能成句者。谓第二句以能成立第一句故。序句者。如言善人。释句者。如言谓趣正丈夫。

字身者。谓若究竟若不究竟。名之与句二种所依四十九字。

此中欲为名首名为句。首句必有名。若唯一字则不成句。又若有字名所不摄。则唯字无名。问何因缘故。建立名等三种身耶。答为领增语触所生受故。问名者何义。答目种种事。令世共知故。又能令意作种种相故。又由语言所传述故。谓之为名。问句者何义。答摄受于名。究竟显了不现见义。故名为句。问文者何义答显发名句。故谓之文。

如薄伽梵说增语增语路。如是广说。增语者。谓一切众类共所立名增语。路者。谓众类之欲能起彼故。词者。谓彼相应语及与各别彼彼方言。彼所依故名为彼路。施设者。谓分析一法建立多种。彼所依处名为彼路。欲即是词无有别欲。此词即是增语施设之路。彼名身等略有六种依处。一法。二义。三补特伽罗。四时。五数。六处所。彼广分别。如闻所成地。

语者当知略有八分。谓上首美妙等由彼语言具足相应。乃至常委分资粮等德故能说正法。上首语者。趣涅槃宫为先首故。美妙语者。清美音故。显了语者。文辞善故。易解语者。巧辩说故。乐闻语者。引法义故。无依语者。不依希望他信己故。不逆语者。言知量故。无边语者。善巧多故。是八种语当知略具三德。一趣处德。谓初一种。二自体德。谓次二种。三加行德。谓所余种。相应者。谓名句文身次第善安立故。又依四种道理共相应故。助伴者。能成次第故。随顺者。解释次第故。清亮者。文句显了清净故。有用者。善入众心故。相称者。如众会故。应顺者。称法故。引义故。顺时故。常委分资粮者。常修委修故。名常委。彼分者。谓正见等。资粮者。是彼资粮故。

相者。谓诸蕴相应。诸界相应。诸处相应。缘起相应。处非处相应。念住相应。如是等相应言说。或声闻说。或菩萨说。或如来说。是名为相。机请者。谓因机请问起于言说。此复根等差别有二十七种补特伽罗。应知。此中由根差别故分成二种。谓钝根利根。行差别有七种。谓贪行等。如声闻地说。品类差别有二种。谓在家出家。愿差别有三种。谓声闻独觉菩萨。可救不可救差别有二种。谓涅槃法不涅槃法。方便差别有九种。谓已入正法。未入正法。有障碍。无障碍。已熟。未熟。具缚。不具缚。无缚种类差别有二种谓人及非人。

如是六文总摄为四。一所说。谓名身等及相一分。二所为。谓机请摄二十七种补特伽罗。三能说。谓语言。四说者。谓佛菩萨及与声闻。如是一切六种相貌总显于文。若减一种义不显了。由能显义是故名文。

义者略有十种。一地义。二相义。三作意义。四处所义。五过患义。六胜利义。七所治义。八能治义。九略义。十广义。

地义者。略有五地。谓资粮地。方便地。见地。修地。究竟地。又广分别有十七地。谓五识身相应地。意地。有寻有伺地。无寻唯伺地无寻无伺地。三摩呬多地。非三摩呬多地。有心地。无心地。闻所成地。思所成地。修所成地声闻地。独觉地。菩萨地。有余依地。无余依地。

相义者。当知五种。一自相。二共相。三假立相。四因相。五果相。如是五相若广分别如思所成地。复有五相。一差别相。二瑜伽相。三转异相。四染污相。五清净相。此五种相当知。如前处处分别复有五相。一所诠相。二能诠相。三此二相属相。四执着相。五不执着相。所诠相者。谓相等五法如五法藏说。能诠相者。谓即于彼法依止名等。为诠诸法自体差别所有言说。此亦能显遍计所执自体。应知。此遍计所执自体有多种名。所谓亦名遍分别所计。亦名和合所成。亦名所增益相。亦名虚妄所执。亦名言说所显。亦名文字方便。亦名唯有音声。亦名无有体相。如是等类差别应知。此二相属相者。谓能诠所诠互相属着。遍计所执自体执所依止。执着相者。谓无始流转一切愚夫遍计所执自体执及此随眠。不执着相者。谓已见谛者如实了知。遍计所执相及彼习气解脱。正分别知。随其所应分别。如思所成地等。

作意义者。有七种作意。谓了相等。如前说。若广分别如声闻地复有十智。谓苦智。集智。灭智。道智。法智。种类智。他心智。世俗智。尽智。无生智。若广分别如声闻地。复有六识身。所谓眼识乃至意识。如前略释。若广分别如五识身相应地及意地。复有九种遍知。谓欲系见苦集所断断初遍知。色无色系见苦集所断断二遍知。欲系见灭所断断三遍知。色无色系见灭所断断四遍知。欲系见道所断断五遍知。色无色系见道所断断六遍知。顺下分结断七遍知色爱尽八遍知。无色爱尽九遍知。若广分别如三摩呬多地。又有三解脱门。谓空无愿无相。此亦如三摩呬多地广说。是中诸法应当观察。几种作意之所思惟。几智所知。几识所识。几种遍知之所遍知。几解脱门之所解脱。以如是等无量观门。应观诸法。处所义者略有三种。一事依处。二时依处。三补特伽罗依处。

事依处者。复有三种。一根本事依处。二得方便事依处。三愍他事依处。根本事依处有六种。一善趣。二恶趣。三退堕。四升进。五流转。六寂灭。得方便事依处者。有十二种。谓十二种行。一欲行。二离行。三善行。四不善行。五苦行。六非苦行。七顺退分行。八顺进分行。九染污行。十清净行。十一自义行。十二他义行。愍他事依处者有五种。一令离欲。二示现。三教导。四赞励。五庆慰。

此中善趣者。谓人天。恶趣者。谓那洛迦等。退堕者。复有二种。谓不方他及方他。不方他者。所谓自然寿命退减。如寿命当知色力安乐辨等亦尔。方他者。谓族姓退减。自在增上退减。少枝属言不肃弊恶慧。不能证获微妙广大色香味触。于诸胜妙所受用具心不喜乐。如是等类名为退堕。翻此退堕如其所应。即名升进。流转者。谓即此善趣恶趣退堕升进。寂灭者。谓有余依无余依寂灭界。

欲行者。如十种欲所引中说。离行者。谓即于彼所受用事。知无常已厌欲出家。受持禁戒守护根门等。善行者。谓施戒修有漏善行。不善行者。谓三种恶行。苦行者。谓露形无衣。如是等乃至广说。非苦行者。谓受用如法所得资具。弃舍乐行远离二边。所谓受用欲乐行边及与受用自苦行边。勤行中道依止于法。求衣钵等及正受用。顺退分行者。谓若行能障升进分等。顺进分行者。谓与上相违。染污行者。如鹦鹉经说。略有三种。谓业杂染。烦恼杂染。流转杂染。当知此等有九根本句。谓业杂染有三句。一贪二嗔三痴。烦恼杂染有四句。谓四颠倒。流转杂染有二句。谓无明及有爱。所以者何。由三不善根生起种种业杂染故。由四颠倒能发种种烦恼杂染故。由无明门引生种种诸出家者流转杂染故。由有爱门引生种种诸在家者流转杂染故。清净行者。略有三学五地。此三学等。当知亦有九根本句。谓增上戒学增上心学所摄无贪无嗔无痴在资粮地及方便地。增上慧学所摄四无颠倒明及解脱在见地修地及究竟地。自义行者。谓自利行如声闻独觉。彼虽或时起利他行。然本期愿为自利故亦名自义。他义行者。谓利他行如佛菩萨。究竟利益无量众生。乃至广说。

令离欲者。诃毁六种黑品诸行示现过患令离爱欲。示现者。为令受学白品行故示现四种真实道理。教导者。谓示现已得。信解者。令于学处正受正行。由已于彼得自在故。而告之曰。汝等今者于如是如是事。应正作应随学。赞励者。谓彼有情若于所知所行所得中心生退屈。尔时称赞策发彼心。令于所知所行所得中堪有势力。庆慰者。谓彼有情于法随法勇猛正行。即应如实赞说令其欣喜。

复次令离欲。示现者。或有令离欲而不示现。如教导他令其离欲。而谓彼曰。如某所言不应作者。汝今必定不应复作。或怖彼言。汝若作者我当解作或复求彼。汝若是我亲爱友者必不应作。或复示现

不令离欲如处中者。示现有情功德过失。而不遮彼令不造过。或有亦示现亦离欲。如示彼过令其远离教导者。初未受学令其受学。赞励者。学已未进令其升进。庆慰者。有五种胜利。一令彼于已所证心得决定。二令余于彼所证胜德起心趣求。三令诽谤者心处中住。四令不信者心生净信。五令已信者倍复增长。若有庆慰他人善事。当知是人造作增长能感悦意众天生业。若命终已。彼彼所生常闻悦意美妙音声无不悦意。

复次欲行或有能感善趣。如为欲故造后善业。或有能感恶趣。如以非法摄受诸欲离行。行若毁犯能感恶趣。若无毁犯能感善趣。及作寂灭资粮善行。能感善趣及为寂灭资粮。不善行能感恶趣苦行。由依邪见苦自身故能感恶趣。非苦行能为寂灭资粮及感善趣。顺退分行能感退堕。顺进分行能感升进。染污行能感流转。清净行能证寂灭。自义行唯令自己感善趣引升进证寂灭。他义行俱令自他生善趣引升进证寂灭。

如是三事根本事有六种。所谓善趣乃至涅槃。得方便事有十二种谓十二行。悲愍他事有五种。所谓五种悲愍众生。此中由根本事增上力故。依十二行如其所应令他离欲。乃至庆慰时。

依处者。略有三种。一过去言依。二未来言依。三现在言依。如经广说。

补特伽罗依处者。谓钝根等二十七种数取趣应知。

如上所说。事时补特伽罗。佛薄伽梵。依此三处流布圣教。故名依处。

过患义者。谓于应毁厌义而起毁厌。或法或众生。

胜利义者略而言之。于可称赞义而起称赞。或法或众生。

所治义者。略而言之。一切杂染行。

能治义者。谓一切清净行。如贪是所治不净是能治。嗔是所治慈为能治。如是等尽当知略义者。谓说诸法通种类义。

广义者。谓说诸法别种类义。

复次说不了义经故。说了义经故。

复次略义有二种。一名略。二义略。广义亦二种。谓名广。及义

广。如薄伽梵说。舍利子。我能广略宣说正法。然悟解者甚难可得。于彼经中长行文广义略伽他义广文略。

为摄十义故说中间。嗢柁南曰。

诸地相作意　　依处德非德
所对治能治　　略广义应知

复次如是略说佛教体性十种义已。诸说法者。应依圣教寻求十种。若具不具既自求已。应为他说。

如是建立文义体性已。诸说法者。应以五相随顺解释一切佛经。谓初应略说法要。次应说等起。次应释义。次应释难。后应辩次第。法者略有十二种。谓契经等十二分教。

契经者。谓缝缀义。多分长行直说摄诸法体。应颂者。谓长行后讽颂及略举所说不了义经。

记别者。谓广分别略所举义及记命过弟子生处。

讽颂者。谓以一句说。或二句说。或三四五六句等说。

自说者谓不请而说。为令弟子得胜解故。为令上品所化众生安住胜理。自然而说名为自说。如经言。世尊今者自然宣说。

因缘者。谓因请问说。如经言。世尊于一时中因没力伽罗子。为诸苾刍宣说法要。又依别解脱增上道毗奈耶所有言说。谓依如是如是因缘。依如是如是事。世尊说如是如是语。是名因缘。

譬喻者。谓有譬喻经。由譬喻故隐义明了。本事者。谓除本生宣说前际诸所有事。

本生者。谓宣说己身于过去世行菩萨行时诸本生事。

方广者。谓说菩萨道如说十地四菩萨行等。及说如来百四十不共佛法。谓四一切种清净乃至一切种妙智。如菩萨地广说。又法无量故。义深广故。时长远故。谓极勇猛经三大劫阿僧企耶方得成满故名方广。

希法者。谓佛及诸弟子说希奇法。如诸经中。因希有事故起于言说。

论议者。谓诸经所摄摩怛履迦。且如诸了义经皆名摩怛履迦。所谓如来自广分别诸法体相。又诸弟子已见圣迹。依自所证无倒显示诸法体相。亦名摩怛履迦。摩怛履迦亦名阿毗达磨。犹如世间一切书算诗论。皆有本母当知经中研究法相。所有言说亦复如是。又如世间若无诸字本母字不显了。如是十二分教中若不建立诸法体相法不明了。若建立已。诸法自相共相皆得显现。又复能显无杂法相故。即此摩怛履迦名阿毗达磨。依此摩怛履迦所余解释诸经义者亦名邬波第铄。

等起者。略有三种。谓事时补特伽罗。依处别故。如经中说。于如是时。为如是补特伽罗。依如是行。令彼离欲乃至庆慰。

义者。略有二种。一总义。二别义。当知总义复有四种。一引了义经。二分别事究竟。三行。四果。行复二种。谓邪行正行。果亦二种。谓邪行果正行果。当知别义亦有四种。一分别差别名。二分别自体相。三训释名言。四义门差别。训释名言复由五种方便。一由相。二由自体。三由业。四由法。五由因果。义门差别亦有五种。应知。一自体差别。二界差别。三时差别。四位差别。五补特伽罗差别。自体差别者。谓色自体有十色处差别。受自体有三受差别。想自体有六想差别。行自体有三行差别。识自体有六识差别。如是等类自体差别应知。界差别者。谓欲界色界无色界。时差别者。谓去来今。位差别者。当知差别二十五种。谓下中上三位。苦乐不苦不乐三位。善不善无记三位。闻思修三位。增上戒增上心增上慧三位。内外二位。所取能取二位。所治能治二位。现前不现前二位。及因果二位。补特伽罗差别者。如前所说二十七种。应知。

释难者。若自设难若他设难。皆应解释。当知设难略有五因。一为未了义得显了故。如言此文有何义耶。二语相违故如言。何故薄伽梵前后说异。三理相违故。如有显示与。四道理相违之义四不定显示故。如言何故薄伽梵于一种义种种异门差别显示。五究竟不可见故。如言内我之体有何相貌而常恒不变自性正住。如是等类。

于此五难。如其次第应当解释。谓于不了义难方便显了于语相违难随顺会通。如于语相违难随顺会通。如是于不定显示难究竟不可见难亦尔。于理相违难。或以黑教道理而判决之。或复显示四种道理。或显因果相应道理。谓此言显果。或复显因。又于问难应设四记。决定记者。谓为如理问者无倒建立诸法体相故。分别记者。谓为如理不如理问者开示差别相故。反诘记者。谓为止息戏诤论故。默置记者。有四种因。谓无体性故。乃至彼相法尔故。如前已说。若广分别如思所成地。又如有问如来灭后为有为无等。此于世俗谛及胜义谛理趣皆不可记。是故默置。以约胜义无如来故。不可记别。若约世俗所依能依。道理违故。及断灭果非真实故。亦不可记。如来灭后是有无等。

次第者。略有三种。一圆满次第。二解释次第。三能成次第。为显此三次第略引圣教。如世尊言。我出家时盛美第一盛美最极盛美。此言即显盛美。圆满次第。又复说言。曾处我父净饭王宫颜容端正。乃至广说。此言即显盛美。解释次第。又言。为何义故盛美出家。由见老病死等法故。此言即显能成次第。又复经中略说诸法。如言三受苦乐不苦不乐。如是等。此中唯显圆满次第。由所余句圆满此受。故名圆满。如受应知四圣谛中。先说初句。后后次第随顺分析亦尔。能成次第有二种。或以前句成立后句。或以后句成立前句。当知解释次第亦尔。

师者。谓成就十法。名说法师众相圆满。一善于法义。谓于六种法十种义善能解了。二能广宣说。谓多闻闻持其闻积集。三具足无畏。谓于刹帝利等胜大众中宣说正法无有怯惧。又因此故声不嘶破腋不流汗念无忘失。四言词善巧。谓语工圆满八分成就言词具足处众说法。语工圆满者。谓文句相应助伴等。乃至广说。八分成就者。谓上首美妙等。乃至广说。五善方便说。谓二十种善方便说如以时殷重等相。六具足成就法随法行。谓不唯听闻语言为极要如说行七威仪具足。谓说正法时。手足不乱不摇头动眉。口面支节无有改变。进止去来端严庠序。八勇猛精勤。谓常乐听闻所未闻法。于已闻法转令明净。不舍瑜伽不舍作意心不舍离内奢摩他。九无有疲厌。谓为四众广宣妙法身心无倦。十具足忍力。谓骂弄诃责终不反报。若被轻蔑不生忿戚。乃至广说。

说众者。谓处于五众宣八种言。何等为八。一可喜乐言。二善开发言。三善释难言。四善分析言。五善顺入言。六引余证言。七胜辩才言。八随宗趣言。

五众者。一在家众。二出家众。三清净信众。四邪怨众。五中平众。

可喜乐言者。有五种相应知。一有证因。二有譬喻。三语业具足。四文字句美。五言词显了。善开发言者。开深隐义令显现故。辩粗显义令深邃故。

善释难言者。能善解释五种难故。如前应知。善分析言者。析一一法衣增一道理乃至十种。或复过此善分别故。如依一法建立。二种三种四念住等。乃至广说。

善顺入言者。唯善显释契经应颂等十二分教终不引摄邪道异论。

引余证言者。谓引余经成立所说。

胜辩才言者。随自所忍善分别义。

随宗趣言者。谓依摩怛履迦分别显示。或依余无倒说者所说言教如理解释。

复次处在家众。应依毁诸恶行称赞善行现前说法。令其止息及进修故。处出家众。应依增上戒等三学现前说法。令彼速疾修圆满故。处净等众。应依圣教广大威德现前说法如其次第令倍增长。令处中住。令生净信故。

显扬圣教论卷第十三

摄净义品第二之九

听者。谓说法师说正法要。安处听者。令住恭敬无倒听闻。问何故安处。答谓或由一因或乃至十。

一因者。所谓恭敬听闻正法。现证利益及安乐故。此中或利益非安乐。或安乐非利益。乃至四句。如菩萨地法受中说。

二因者。谓善建立。一切法故。善建立者。当知离过失故。具大义故。又为说者听者速疾获得沙门果故。若不尔。诸说法者徒废己业虚设言论。诸听法者空自疲劳无所证获。

三因者。正法能令舍恶趣故。得善趣故。速能引摄涅槃因故。如是三事。恭敬听闻方可证得。

四因者。一恭敬听时能善了达契经等法。二如是正法能令有情舍诸不善摄受诸善。若善听者即能精勤若舍若受。三由舍受故舍离恶因所招后苦。四由此受舍善恶因故。速证寂灭。五因者。谓薄伽梵所说正法。有由序有出离有依趣有勇猛有神变。如是五种。若广分别如摄异门分。

复有五因听闻正法。谓我当闻所未闻。我当闻已研究。我当除断疑心。我当调伏诸见。我当于深义句以慧通达。佛薄伽梵说。此五因显闻思修三种妙慧究竟方便。初二种因显闻慧。中二种因显思慧。后一种因显修慧。

六因者。一为欲敬报大师恩德。谓佛世尊为我等故行于无量难行苦行求得此法。云何今者而不听闻。二观自义利。谓佛正法有现义利。三究竟远离一切热恼。四善顺正理。五易可了见。六诸聪慧者内

证所知。

七因者。谓七正法如经言。我当修习七种正法。谓知法知义乃至知补特伽罗尊卑。

八因者。一佛法易得乃至为旃荼罗等而开示故。二易可修学。行住坐卧皆得习故。三引发义利。谓能引世间出世间果故。四初善。五中善。六后善。七感现乐果。八引后乐果。

九因者。谓能脱九种逼迫事故。一能出生死大牢狱故。二永断贪等坚牢缚故三摧破七种大贫本故。及建立七种大财富故。四超度善行听闻正法。诸饥俭故及建立彼诸丰足故。五灭无明闇起慧明故。六度四暴流登涅槃岸故。七对治烦恼诸内病故。八解脱一切贪爱网故。九能度无始流转旷野稠林杂染行故。诸牢狱中生死牢狱最为第一。是故初说。

十因者。一恭敬听闻如来法已得思择力。由此能受闻法义利。如法求财不以非法。虽复受用深见过患。二善知出离。谓退失财宝无忧无戚亦不嗟怨。乃至广说眷属离丧不深悲叹。若遭重病亦不愁恼。三深见诸欲多有过患。及见出离最胜功德舍家入道。离卧具等所有贪着。乃至证得诸妙静虑。四恭敬无倒听闻正法。能顺证解广大甚深相似甚深诸缘起法。又能引发广大善根出离欢喜。如薄伽梵说。我圣弟子专心属耳听闻正法。能断五法能修七法速疾圆满。五诸圣弟子恭敬听法。所有集起皆转成灭。六解正法已远离尘垢。于诸法中生正法眼。七能善引摄证预流果最胜资粮。乃至证得阿罗汉果及能引摄阿罗汉果最胜资粮。八能善引摄独觉资粮。九能善引摄无上正等菩提资粮。十引发一切世出世间静虑等持等至等定。

赞佛略广者。诸说法者说正法时。应先赞佛赞有二种谓略及广。

略者有五种。一妙色。二寂静。三胜智。四正行。五威德妙色者。谓三十二大丈夫相。及八十种随形好。寂静者。谓善能守护诸根门等。及能永拔烦恼习气。胜智者。谓于过去未来现在世法及非世法无有挂碍。正行者。谓自他利乐正行圆满。威德者。所谓如来神通游戏。复有六种略赞如来。谓德圆满故。离垢染故。无浊秽故。无与等故。唯利众生以为业故。于此业用得自在故。此广分别。如摄决择分。广者。谓广赞如来无边功德。如说是薄伽梵无边名称。德无量故。能施光明。发智明故。能除黑闇。永灭一切无智闇故。成就明眼。具三眼故。见胜义谛。了达无等诸圣谛故。成就禁戒。具足增上净尸罗故。

又说是薄伽梵两足中尊。调御中胜。沙门众中最为殊美。是诸世间难得珍宝。

又说是薄伽梵为愍物者。悲有情者。乐为义者。求利物者。悲现前者。

又说是薄伽梵为眼为智。了达真理。于甚深义决定显了。凡有所作皆依义转。

又说是薄伽梵能证一切所未证义。以先证圣八支道故。自然证故。立未曾立圣梵行故。又说是薄伽梵知圣道者。显圣道者。说圣道者。导圣道者。又说是薄伽梵人中师子。离怖畏故。人中牛王。御大众故。人中御者。众上首故。人中龙王。无误失故。人中良马。心调顺故。人中最胜。家姓色等超诸众故。人中最上。戒行智慧最胜威德越诸人故。人中莲花。世间八法所不染故。无等无与等故。无等等等去来今无有与等诸善逝故。第一于诸有情为最上故。大仙上尸罗故。长时积集诸梵行故。证古大仙所证法故。最胜者。调伏一切天魔外道烦恼等故。牟尼无有一切掉慢等故。与三寂静具相应故。不可引夺一切生等及诸异论不能夺故。沐浴离诸恶故。到彼岸越度一切萨迦耶故。

又说如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫善调御士天人师佛薄伽梵。

又说白法圆满一切智者正法之主无忘失法有情坚胜。一切苦乐不缠扰心。

又说善调者密护根门。善满足故。寂静者净尸罗受。善满足故。安隐者已入决定地故。般涅槃者已证菩提故。拔毒箭者永拔一切有爱箭故。

又说调伏一切不调伏者。寂静一切不寂静者。如前已说。安隐一切不安隐者善能建立诸凡夫等。令证预流一来果故。

又说无杻械者。出火坑者。度深堑者。制求欲者。不倾动者。摧慢幢者。大常住者。

又说大阿罗汉诸漏永尽。如前广说。乃至尽诸有结。

又说永断五分成就六分。如是广说乃至纯善积聚无上丈夫。

又说善知法者乃至善知补特伽罗尊卑者。又说大沙门大婆罗门离

垢无垢良医商主胜观察世间依众生尊。此中离垢者。烦恼障断故无垢者。所知障断故。又永拔习气故名无垢日夜六返观察世间故名胜观察。又说是一切种善清净者。大丈夫相及随形好。庄严身者具足十力。为大力者。具四无畏。无所畏者。成就大悲。于三念住。安住念者。成就三种不护及无忘失法。永害一切烦恼习气。具足一切种妙智者。此中大悲者。长时积集故。谓经三大劫阿僧企耶方乃证得。又复依缘一切众生故。缘一切种苦为境界故。得诸众生一切损恼变异事等所不能转故。于一切有情起平等行故。

学胜利者。谓说法师应依如是建立释经法相。先应寻求若文若义。次应解了如先所说五种。为他说正法时解释道理。次应如是安立自身于先所说说法者相谓善法义等十种圆满。如是自安立已。然后依如先所说差别道理应起言说。谓处五大众以如前所说可喜乐等八种言词为众说法。又安处他令于恭敬无倒听闻。又应先赞大师功德。若有具足如是五分说正法者。当知犹如五分音乐能令自他生大欢喜。又能引发自他利益。又若能如是善修学者。当知具足五种胜利。一于佛言义解了不难。二能善圆满说诸法相。三能善起发自他相续广大欢喜。四引善出离天上人中广大名称。五生起无量最胜功德。

复次如佛所说住学胜利经。此经体性。谓文及义。文者。谓此经言。汝等苾刍应当安住修学胜利。此中有十二字四名一句。如是则摄名句字身。此中言说是学处相故则摄于相。如来言说本为苾刍请问即摄机请。如来所说言音即摄于语。是故此经一句具摄六文。如是慧为上首等诸句中。随相应知。

复次义者谓地义中但说声闻地义。或具五地。经言学胜利者。是资粮地。慧为上首者。是方便地。解脱坚固念为增上者。是见修等地。是名地义。

相义中学胜利者。是戒自相。慧为上首者具二种相。谓慧所依助伴等中。唯慧自体是自相。慧之眷属及所缘等。名为共相。解脱坚固者。谓永离一切烦恼粗重。是解脱自相。念为增上者。是念自相。如是等是名相义。

作意义中学胜利者。非作意体唯显作意建立处所。慧为上首者。显示了相胜解二种作意应知。解脱坚固者。当知显示远离摄乐方便究竟方便究竟果四种作意。念为增上者。当知此显观察作意。如是等是作意义。由此道理于智等中亦应随相分别。

处所义中依于涅槃摄受学处。依清净行。如其所应起教导等。所谓教导乃至庆慰。当知此中亦通有善等行。随其最胜唯说清净行。唯

依出家补特伽罗。又于下根等一切众生中。应当发起庆慰等事。谓依过去现在时起于庆慰。已证得故。正证得故。依现在时起于示现。依未来时起于教导及赞励。是名处所义。

过患义中谓夫出家者。不应行于异行。不应贮余财物。

胜利义中谓修三学满足是可称赞。所治义中谓犯尸罗无智烦恼及忘失念。当知护尸罗等即是能对治义。又一切杂染行皆是所治义。三学行等是能治义。

略义中谓住学胜利乃至念为增上。此略序宗名为略义。广义中谓广分别此。应知是名广义更无过上。

复次于解释中法者。谓于十二分教中契经所摄及记别摄。了义说故。

等起者。谓为开示遍行行智力自体故发起此经。又为显示精勤修习清净行者及示爱重世财利者。令信解此所化众生依住学胜利等精勤修习。速得圆满三学胜利故。又为显示四种苾刍体故。经言。学胜利者。为令远离种性形相苾刍体故。及令远离诈现密护轨则威仪苾刍体故。又言慧为上首者。为令远离计着虚妄名称苾刍体故。解脱坚固念增上者。劝彼修习真实行苾刍体故。所以者何。若有爱乐名称等人。但为名等励己。听受正法不为增长智慧。若有远离前所说过。是名真实行摄于正解脱乐欲证得。又为于下劣法生知足者。劝令修学增上法故。谓为乐求随顺世间文章咒术。于戒慢缓者。说学胜利为唯守尸罗。舍多闻者。说慧为上首。为唯于闻思生知足者。说解脱坚固。为于戒慧解脱起增上慢者。说念为增上。如是等类是名等起。

义者总义中当知。此经宣说正行及正行果。如是戒等三学名学分量。经言。如是住者此显正方便行所摄四种瑜伽。又言。如是住三学者此显正行果。此中信欲为先故摄受尸罗。听受法时由正勤力修习慧等要假方便。别义中所谓学者。是精进如教行若习若修名差别也。身语及命清净现行是学自相。由戒忍等显发正行。故名为学。又为求寂静清凉之果进习除灭。故名为学。如是等类训释名言。如前应说。相故。自体故。业故。法故。因果故。义门差别中先辩自体差别学者。显示七品尸罗。或过一百五十学处。界差别者。谓欲缠中唯有别解脱律仪静虑律仪。唯在色无色缠无漏律仪是不系。时差别者。谓过去世已学。未来世当学。现在世正学。位差别者。谓已入正法补特伽罗。学未成熟是下位。学正成熟是中位。学已成熟是上位。心不喜乐励力修行诸梵行者。是苦位。其心喜乐不励力修行诸梵行者。是乐位。任运修行诸梵行者。是不苦不乐位。唯是善位非不善位。若听受者是闻

位。若审察者。是思位。得定修者。是修位。若未证得增上心慧者。是增上戒位。若已证得者。名增上心慧位。如是等类是位差别。补特伽罗差别者。此中意说出家补特伽罗。或钝根或利根。或贪等行或等分行或薄尘行。唯是声闻非独觉非菩萨。由彼独觉各别觉悟。诸菩萨等解脱坚固。是故如来不为彼说共住修学。又复此中唯说般涅槃。为法者。已入正法者。无有障碍者。具缚者。不具缚者。非无缚者。唯人非天。是名补特伽罗。差别如于学如是分别当知。于胜利性慧上首性。解脱坚固性。念增上性。随其所应五种差别。应广分别。此中胜利者。是功德增进圆满名之差别。如经说。观十胜利者。是其体性。释名者是法于身随摄利益及应称赞。故名胜利。又如是法随生有情之所随逐。故名胜利。又如是法称赞随逐。故名胜利。义门差别者。当知十种差别。谓能摄僧伽令僧精恳。乃至广说。

经言。苾刍者是沙门舍家趣非家等。名之差别。具足别解脱律仪众同分是苾刍体。释名者于色形等精勤守护近恶趣等又能摄引不坏功德。故名苾刍。义门差别者。谓刹帝利等差别。上族下族差别。少中老等差别应知。经言。住者。是俯就于时精勤修习。名之差别。此住自体。离所说学无别有法。释名者。由种种威仪摄受时分。故名为住。义门差别者。谓威仪差别。朝中后分差别。日夜差别。应知。经言慧者是智见。明现观等。名之差别。简择法相心所有法为体。释名者。简择为体。非智对治故名为慧。又各各差别能了知此故名为慧。又能显了识所了别故名为慧。义门差别者。随其所应。如前分别。

经言。解脱者。是永断离系清净。尽灭离欲如是等。名之差别。粗重永除烦恼断灭为体。释名者。能脱种种贪等系缚故名解脱。又复世尊为种种牟尼说。此以为牟尼体性故名解脱。义门差别者。谓待时解脱。不动解脱。见所断烦恼解脱。修所断烦恼解脱。欲缠解脱。色缠解脱。无色缠解脱。如是等类如前差别应知。

经言。念者是不忘失。心明记忆等。名之差别。心所有法为体。释名者。追忆诸法故名为念。又如所经事随所作意令心明记故名为念。义门差别者。谓念佛念法乃至广说六念应知。又念住差别等。随其所应当广说。

复次释难中。问学胜利者义何谓耶。答此言欲显于增上戒学见胜功德勤修习住。问慧为上首者义何谓耶。答此言显示于诸根中慧根第一。问解脱坚固者义何谓耶。答此言显示见修所断烦恼永断。问念为增上者义何谓耶。答此言显示于少下劣所得功德不生知足。

问于余经中三学次第世尊异说。何故此中增上戒后即说增上慧。又复不说增上心学胜利耶。答此言总摄闻思修等所成诸慧。欲显由无

悔等次第发三摩地。即是显示增上心学。如薄伽梵说。于是五根最能摄受所摄受者。所谓慧根。以诸苾刍成就如是胜慧根故乃至能修三摩地根。是故由慧根力乃至三摩地根皆得成就。今此经中薄伽梵显示智慧是三摩地引因及能引断烦恼。由说增上慧学故。当知兼说慧俱增上心学。

问若尔余经中说三学修习进趣圆满。何故不说增上心学修习满耶。答如前所说道理此中应知。

问何故此中但说学胜利住不说慧胜利住解脱胜利住。答但劝摄受下劣胜利。当知亦令所化有情摄受一切增上胜利。又摄僧等十种胜利明显易入。是故但说学胜利住。问夫解脱者于诸法中最为上首。何故但说慧上首住不说解脱上首住。答于下劣中尚令所化有情取增上性。当知亦令所化于增上法取为增上。又于解脱显差别故。何者差别。谓望无常上首之慧解脱最为常住坚实。问何等名为学胜利住。答由于随所建立众多学处观十胜利故。常守尸罗坚守尸罗恒作恒转。如是名为住学胜利。问摄受僧等诸句何义。答摄受僧伽者是总句。余是别句令僧精恳者。令离受用欲乐边故。令僧安乐者。令离受用自苦边故。未信令信者。未入正法令趣入故。已信令增长者。已入正法令成熟故。难调伏令调伏者。犯尸罗者善驱摈故。令惭愧者安乐住者。净持戒者令无悔恼故防护现法漏者。顺伏烦恼缠故。损害后法漏者。止息邪愿住梵行故。随顺永断惑随眠故。为令多人梵行久住增广。乃至为诸天人正善开示者。为令圣教相续不断绝故。

如是十种胜利。略说则为三种胜利。广开三种则为十种。三种者。一令僧不染污住。二令僧得安乐住。三令圣教长时随转。此中由七种随护显示不染污住及安乐住。七种随护者。一敬养随护。二自苦行随护。三众具乏少随护。四展转众随护。五心追变随护。六烦恼缠随护。七邪愿随护。最后一句显示圣教长时随转。

云何名为常守尸罗。谓不舍学处故。云何名为坚守尸罗。谓不犯学处故。云何恒作。谓学处不穿穴故。云何恒转。谓穿穴尸罗复转还故。云何受学学处。谓具足随学诸学处故。如是行者。常守尸罗坚守尸罗。闻正法已独于静处。系念思惟筹量观察。为欲发起增上心慧故。又此行者。依闻思修所生智慧能证解脱。此解脱性不退法故。说名为坚。出世智果故不可退转。又此行者。由念力故审自观察。我尸罗蕴为圆满不。我于诸法为通达不。我于解脱为善证不。如是依止忆念力故。具学胜利发上首慧证坚解脱。又复此念略有三种。谓或因说法。或依教授。或复观察作与不作。

问薄伽梵宣说尸罗有无量种。谓邬波索迦尸罗。苾刍尸罗。邬波

婆娑尸罗。静虑尸罗。三摩钵底尸罗。圣爱尸罗。如是等今于此中依何尸罗而说住学胜利。答苾刍尸罗由最胜故。

问如薄伽梵说。慧亦多种。所谓闻所生慧。思所生慧。修所生慧。今于此中依何等慧而说住慧上首。答具说三慧。问佛说解脱亦有多种。谓世间解脱。出世间解脱。有学解脱无学解脱。可动解脱。不动解脱。如是等今于此中依何解脱而说解脱坚住。答依彼出世不动解脱。

问如来说念亦有多种。谓于身等境界住念久作久说等随念。读诵等随念。教授等随念。应作不应作随念。念佛等随念。今于此中依何等念说念增上。答从胜为论说应作不作观察随念。

复次次第中。谓先依苾刍尸罗住已。次听受正法。次应如理作意。如是行者。由净持戒故无有忧悔。由无悔等次第能发正三摩地。谓由方便所摄慧如理思惟故增上心学成就。是名圆满次第。前前为因后后得圆满故。又住学胜利为得慧上首故。住慧上首为证解脱坚固故。云何能得住学胜利乃至解脱坚固。谓由念增上力故。是名能成次第。又经言。若如是住修习三学速得圆满。是亦名为能成次第。

解释次第者。如经言。大师者。谓能善教诫声闻弟子应作不应作事。故名大师。又能化导无量众生证苦寂灭。故名大师。又为摧灭邪秽外道出现于世。故名大师。声闻者。谓从他听闻正法音声。故名声闻。又能令他闻正法声。故名声闻。

问复何因缘唯为声闻说住学胜利等。答由声闻众是薄伽梵随顺修学真实弟子故。法者。所谓宣说名句文身学处者。所谓宣说五犯聚事。成就怜愍者。于处长夜诸众生等。恒住慈等四种无量。成就悲者。能拔众生多苦法故。乐义利者。能授众生无量乐法故。求利益者。欲令众生摄受种种妙善法故。恒悲愍者。能拔众生种种诸恶不善法故。又言。为令多人梵行久住者依刹帝利等大种姓说。增广者。谓即此等诸众生类。后后众会渐渐广大。乃至为诸天人者。谓即于如是增广种类中有势力者。此显世尊大悲普覆非唯一分。正善开示者。谓如诸所有及尽诸所有一切诸法。说正法者。谓十二分教听受研寻住持读诵处静思惟。如是境界是名为法。为利益者。依增上戒说。为安乐者。谓不依止苦难不自在行。为利益安乐者。谓诸离欲者增上心增上慧行此行善故名利益。顺摄故名安乐。又若处世尊赞说杜多功德。是名利益。若处世尊听受百味饮食百千衣服。是名安乐。若处世尊建立三学。是名利益安乐。如来于诸法中以种种慧善观察者。谓若为利益。若为安乐。若为利益安乐。依增上戒学增上心学增上慧学说。此中有二因缘名善观察。谓于长夜遍了知故。不颠倒觉故。彼彼解脱善

证得者依增上心增上慧说此中有二因缘名善证得。谓究竟行故。不退转法故。我尸罗蕴不圆满者。谓或于尸罗一分修习。或不依止。如是尸罗圆满修习诸等持戒。我于诸法不善观察者。由二种观察如前说。我于解脱不善证得者。由二种证得如前说。我所应说如是已说者。谓总结前略说及广分别应知。

复次由六种相应当解释一切佛经。一由遍知诸法故。二由舍恶行大小惑故。三由受善行故。四由智遍知通达病等行故。五由彼果故。六由自他受彼果故。由如是六相及由如前建立诸相应。善解释一切佛经。此中法者。谓蕴界处缘起念住正断等。彼果者。谓厌离欲解脱般涅槃。自他受彼果者。谓我生已尽等。如是总名摄释分。今此品中显示此论有四种相。一最胜相。二自体相。三清净相。四辩教相。此中最胜相由二颂。自体相由五颂。清净相由二颂。辩教相由一颂。

显扬圣教论卷第十四

成善巧品第三

复次于此论体九事等中应善了知七种善巧。何等为七。颂曰。

于诸蕴界处　　及众缘起法
处非处根谛　　善巧事应知

论曰。住正法者。应善了达如是七种善巧之事。问何故唯立七种善巧。答世间愚夫多如是计。颂曰。

身者自在等　　无因身者住
流转作诸业　　及增上二种

论曰。于诸蕴中不善巧故。执诸蕴体为我身者。于诸界中不善巧故。执自在等为身生因或执无因身自然起。以不了达从自种因身得生故。所以者何。界者功能种子族姓因等名差别故。于诸处中不善巧故。执有身者依身而住取外境界。于缘起中不善巧故。执有身者流转生死。由不善知处非处故。执有身者能造诸业。由不善知诸根诸谛。执有二种增上身者。谓爱非爱业果增上者。及染污清净增上者。由不善知苦集两谛。计有染污增上者。由不善知灭道两谛。计有清净增上者。颂曰。

于身者等起　　实我所住持
流转者作者　　及诸增上义
染污若清净　　起七种愚痴

对治此应知　　摄七种善巧

论曰。如前总说二种增上分别显示二种愚痴。谓增上义愚痴及染污清净愚痴。谁依七种身等愚转。颂曰。

妄计我身者　　依止诸根住
于境界回转　　受用爱非爱
言说所依住　　作者有觉者
由于差别蕴　　总见一身者

论曰。身者愚者。由不了知色蕴体故。计有一我依止五根于境界转。由不了知受蕴体故。计有受者受用一切爱非爱事。由不了知想蕴体故。别计有我言说依住。不知想是言说依故。如薄伽梵说。如其所想起于言说。由不了知行蕴体故。计有作者。由不了知识蕴体故。计有觉者。非唯有识以诸世间于识蕴体起觉想故。如是愚夫。于诸差别蕴自相中。总起一种身者。愚痴即计身者。以之为我。复次等起愚者。颂曰。

迷惑初因故　　计常因无因

论曰。世间愚夫。或于身所有初因而生迷惑故。执不平等因。谓有常住自在天毗瑟驽天自性等因。或说无因。谓拨无一切能生因体。复次实我所住持愚者。颂曰。

我住持诸根　　能触及能受

论曰。计我住持诸根能触。顺苦受触顺乐受触。及能领受若乐若苦。

复次流转作者增上义及染污清净愚者。谓计有各别住持身者我已。颂曰。

从此死生处　　计有流转者
法非法作者　　及彼果增上
于修习邪行　　计为染污者
于修习正行　　妄计解脱者

论曰。彼愚痴者。于彼彼死生处。计有实我生死流转即此实我。造作后世法非法因即为此实我。于彼果自在受用故。彼果法生即此实我。依于果法习行邪行计为染者。修行正行计为解脱者。颂曰。

佛未出于世　　如是愚痴转

由佛现世间　　说七种善巧

论曰。此中显示依如是时。如其所应外道愚痴众生还灭。由此七种善巧言说。不共一切诸外道故。此中蕴善巧者。颂曰。

知世等别故　　能除一合想
即离与解脱　　众生不可得
多种及总略　　共有差别转
增益损减智　　蕴善巧应知

论曰。世等别者。谓诸蕴去来等体性差别。如薄伽梵说。诸所有色若过去若未来若现在若内若外若粗若细若劣若胜若远若近等。乃至广说。由胜智慧如实知故。于诸蕴中舍一合想。即是还灭。又于诸蕴中补特伽罗性不可得。何以故。即于诸蕴众生不可得。离于诸蕴众生亦不可得。解脱诸蕴众生亦不可得。如薄伽梵告西尔迦。汝于色蕴见如来耶。乃至汝于识蕴见如来耶。西尔迦答。不也乔答摩。如是乃至广说。于彼经中说色等蕴。若总若别补特伽罗皆不可得。今于此中但略说。总于五蕴是不可得。如是已说。了知色等相差别故。及能远离彼所对治增益执故。于诸蕴中自相共相皆得善巧。又复蕴者。是积聚义。能善了知是积聚义。名蕴善巧。此积聚义复有四种。谓多种义。总略义。共有转义。增益损减义。此中显示诸蕴自体及彼障断胜利。是名蕴善巧。云何界善巧。颂曰。

见三因生故　　说名界善巧
从无始自种　　多种种生起
由此及于此　　取者不可得
依自智成故　　能除下劣性

论曰。由观根境识三法。从自因而生。名界善巧。所以者何。由彼诸法无始流转从自种生多生起及种种生起。当知多生起者。如经言。非一界故。种种生起者。如经言。种种界故。复次由依诸根于诸境界能取之我不可得故。能知所作依自成立。不由大自在天等。是故凡所欲为不生下劣自在修习。此中显示界善巧自体及彼障断胜利。是名界善巧。云何处善巧颂曰。

知诸触诸受　　由二种生门
依止于触故　　当知处善巧
如法处天处　　后后所依止
由世俗谛故　　了知二种性

论曰。由善了知触生门体建立二处。谓根及境。如是由能生义故

名为处。犹如世间修善法所名为法处。又善了知诸受依触。是故建立触为彼处。如是所居住义故名为处。犹如世间天像住所名为天处。又复触受二法生时。依世俗故了知二性。谓触者受者由触能触对受能领纳。此中显示就胜义谛。触者受者皆不可得。就世俗谛二皆可得。是名处善巧。云何缘起善巧。颂曰。

知未断无常　　因能生诸果
自相续相似　　名缘起善巧
众生不可得　　而有舍续者
由了达甚深　　四种缘起故

论曰。能善了知从未永断无常之因能生诸果。名缘起善巧。谓如经说。此有故彼有。此生故彼生。如其次第。又能善知由从此因于自相续生诸果法。谓如经说。非缘余生而有老死等。又善了知从相似因生诸果法。谓如经说。身恶行者能感不喜不乐不爱不可意异熟身。妙行者。能感与上相违可意等异熟。如是等。复次即诸蕴相续名舍命者及续生者补特伽罗性不可得。由善了知四种甚深缘起故。谓不从自生。不从他生。非自他生。非无因生。此中显示缘起自体及彼障断胜利。是名缘起善巧。云何处非处善巧。颂曰。

不作不趣得　　二余体不转
净见无余业　　非我自在二
如是智能知　　处非处善巧
于自果定处　　异此说非处

论曰。若不见我于因果二处而得自在。名处非处善巧。谓不作故。不趣故。不得故。二体不转故。余体不转故。净见无余业故。云何不作。谓不纯作妙善行故。是故无有自在之我。云何不趣谓离妙行不往善趣故。如经言。无处无容行身恶行。乃至得生天上。必无是处。乃至广说。云何不得。谓离善方便无漏圣道。定不能得道果所摄毕竟清净。如经言。无处无容不永断五盖。乃至不修七遍觉支能正证得苦尽边际必无是处。云何二体不转。谓无处无容非前非后。有二如来出现于世。乃至广说。云何余体不转。谓离丈夫身外余身必无有作转轮王等。如经言。无处无容女人得作转轮圣王。乃至广说。云何净见无余业。谓如经言。无处无容圣见具足补特伽罗故断物命。乃至受第八有。必无是处。有是处者。谓诸异生。

今于此中言不作者。谓所计我于因不得自在。不得者通于因果。净见无余业亦尔。余唯于果。又处非处者。于自果决定名之为处。当知于余名为非处。由无倒慧于此善巧是名处非处善巧。此中显示处非处善巧自体及彼障断胜利。云何根善巧。颂曰。

于能取生住　　及染污清净
无理我观余　　于彼果增上
于如是方便　　名为根善巧
谓于取生住　　染净增上故

论曰。若不见我于能取等是增上故名根善巧。何以故。非所计我观余因缘。于能取等增上自在。即余因缘于能取等是增上故。是故计我。不应道理。所言诸根于能取等是增上者。谓眼等六根于取六境是增上。男女二根于能生相续是增上。命根一种于相续住是增上。五受根于染污是增上。信等八根于清净是增上。此中显示根善巧自体及彼障断胜利。是名根善巧。云何谛善巧。颂曰。

二自性苦故　　合故不应理
由无因有因　　及五种譬喻
如是随觉故　　应知谛善巧
随觉未曾见　　未受义因缘

论曰。由能善观我于染净二法非顺道理名谛善巧。何等为二。谓自性苦故。与苦合故。云何自性苦故。谓若我自性是苦者。为无因为有因。若无因者。常应染污。若有因者。应先清净后方染污。故不顺理。云何与苦合故。谓引五喻皆不顺理。何以故。若言苦与我合者。不应如两木共合。有不摄出离性过故。亦非如有情与木共合。有出离过故。亦非如火与薪共合。有性坏过故。亦非如衣与染色共合。于我体上如白净色少分亦不可得故。亦非如心心法合。何以故。心是能取与此同缘一境等可名相应。于我无此义故。不顺道理。又由观见未曾见义及彼因缘。又复观见未曾受义及彼因缘。名谛善巧。谓从昔来未曾了见苦集二谛及彼因缘。从昔已来未曾了见。未曾经受灭道两谛及彼因缘。此中显示出世智自体及彼障断胜利。是名谛善巧。颂曰。

当知诸善巧　　差别二十三
异摄论为先　　后最极清净

论曰。应知蕴等善巧差别复有二十三种。谓异摄论善巧。闻所生智善巧。思所生智善巧。修所生智善巧。顺决择分智善巧。见道智善巧。修道智善巧。究竟道智善巧。练根智善巧发神通智善巧。不善清净世俗智善巧。善清净世俗智善巧。胜义智善巧。不善清净相有分别智善巧。善清净相有分别智善巧。善清净相无分别智善巧。成所作前行智善巧。成所作智善巧。成所作后智善巧。声闻智善巧。独觉智善巧。菩萨智善巧。最极清净智善巧。此中异摄论善巧复有二种。一种种摄善巧。二种种论善巧。

种种摄善巧者有十一种。所谓界摄乃至更互摄。界摄者。谓诸蕴等自种子所摄。相摄者。谓诸蕴等自相共相所摄。种类摄者。谓诸蕴等遍自种类所摄。分位摄者。谓诸蕴等顺乐受等分位所摄。不相离摄者。谓诸蕴等由一法摄一切蕴等。以彼眷属不相离故。时摄者。谓诸蕴等过去未来现在各别相摄。方摄者。谓诸蕴等依方而转。若依此方所生即此方所摄。全摄者。谓诸蕴等具足五十八十二等所摄。一分摄者。谓诸蕴等各别少分所摄。胜义摄者。谓诸蕴等真如相所摄。更互摄者。谓诸蕴等更互相摄。

种种论善巧者。谓于蕴等种种问答方便善巧。如以一行为。问应以顺前句顺后句四句无事句。答如有。问言若有界摄即有相摄耶。设有相摄复有界摄耶。且应依眼以四句。答或有界摄无相摄。谓生有色界不得眼。设得已失。若诸异生生无色界。或有相摄无界摄。谓阿罗汉最后眼。或有界摄亦有相摄。谓除上所说余有眼位。或有无界摄亦无相摄。谓阿罗汉眼坏失者。生无色界。已见谛者。及已入无余般涅槃界。如于眼如是分别。于余一切随其所应当广分别。如以界摄对相摄。如是以界摄对余摄。展转一行应广分别。如是以余摄对余摄除前前对后后。皆应以一行道理如其所应当广分别。复次若法蕴所摄此法界所摄耶。设法界所摄此法蕴所摄耶。此应以顺前句答。若法蕴所摄此法亦界所摄。或法界所摄非蕴所摄。谓无为法。如以蕴对界如是以蕴乃至对谛应依一行道理广辩相摄。如蕴对余如是以界对处等乃至以根对谛应广分别。

此中不善清净世俗智善巧者。即是顺决择分智善巧。善清净世俗智善巧者。即是出世后得世间智善巧。胜义智善巧者。即是见道智善巧。如是三种即是不善清净相有分别智善巧。善清净相有分别智善巧。善清净相无分别智善巧。如是三种即是成所作前行智善巧。成所作智善巧。成所作后智善巧。又前三种差别者。未断烦恼生非烦恼对治。已断烦恼生非烦恼对治。已断烦恼生是烦恼对治差别故。中三种差别者。即此三种由有分别无分别世俗胜义智性差别故。后三种差别者。谓即此三种显示断前行智性正断道智性彼后时智性差别故。如是九智依相续。补特伽罗差别复建立四种应知。

成无常品第四

复次如先所说。若欲正修行遍知等功德者。谓遍知苦等。云何于苦遍知。谓于苦谛遍知无常苦空无我。今随次第应广成立。此中成无常者。谓应显示无常体性及无常差别。云何无常。何等差别。颂曰。

无常谓有为　　三相相应故

无常义如应　　六八种应知

论曰。无常性者。谓有为法与三有为相共相应故。一生相。二灭相。三住异相。又无常义差别者。如其所应或六或八应知。何等六八。颂曰。

无性坏转异　　别离得当有
刹那续病等　　心器受用故

论曰。六种无常者。一无性无常。二失坏无常。三转异无常。四别离无常。五得无常。六当有无常。八种无常者。一刹那门。二相续门。三病门。四老门。五死门。六心门。七器门。八受用门。此中刹那相续二种无常遍一切处。病等三无常在于内色。心无常唯在于名。器受用二无常在于外色。此中无性无常者。谓性常无故。名曰无常。余变异无常有十五种颂曰。

变异应当知　　十五种差别
所谓分位等　　八缘所逼故
下界具一切　　中界离三门
具三种变异　　上界复除器

论曰。十五种变异者。谓分位变异。乃至一切种不现尽变异。分位变异者。谓从婴儿位乃至老时前后不相似各别变异。显变异者。谓从妙色鲜肌润泽肤体乃至变为恶色粗肌枯瘁肤体。形变异者。谓肥瘦等变异。兴盛变异者。谓眷属资财及戒见等兴盛。与此相违名衰退变。异支节变异者。谓先具诸支节后变为不具。寒热变异者。谓于寒时踡局战栗。热则舒适流汗希求冷暖等变异。他所损害变异者。谓手足蹴搏蚊虻触等。身体变异。疲倦变异者。谓因走跳腾踯等。身劳变异。威仪变异者。谓四威仪前后易脱。损益变异。触对变异者。谓由顺苦乐等触变异故苦乐等受变异。染污变异者。谓心所有贪嗔等大小两惑娆乱变异。病等变异者。谓先无病苦后为重疾所逼身体变异。死变异者。谓先有寿命后空无识前后变异。青瘀等变异者。谓命终后身色青瘀胀烂乃至骨锁等变异。一切种不现尽变异者。谓骨锁位烧坏离散彼一切种都无所见变异。

又此十五种变异由与八缘相应。八缘者。一积时贮畜。二他所损害。三受用亏减。四时节推谢。五火所烧。六水所坏。七风所燥。八异缘合。积时贮畜者。谓经时久故。有色之法不离本处自然朽败。他所损害者。谓由他种种逼恼因缘前后变异。受用亏减者。谓于种种所受用物为各别主宰之所食用损减变异。时节推谢者。谓冬时寒雪夏日暑雨。丛林药草或盛或衰。火所烧者。谓大火纵逸国城聚落悉为灰

烬。水所坏者。谓大水漂漫闬里邑居并随沦没。风所燥者。谓大风飘鼓润衣湿地速令干[韅-革＋日]。异缘合者。谓多贪者与嗔缘合时贪缠止息发起嗔缠。如是多嗔多痴者与余烦恼缘合应知亦尔。如是诸识异境现前亦尔。复次是无常义于欲界中一切具有。于色界中除病老受用三门无常。又有触染死三种变异。如色界所说诸无常义。当知无色界亦尔。唯除器门。颂曰。

　　无性义无常　　遍计之所执
　　所余无常义　　依他起应知

　　论曰。无性义所摄无常义。当知遍计所执相摄。余无常义依他起相摄。圆成实相中无无常义。如是已显无常义差别及三相所摄。又如世尊说。诸无常者皆悉是苦。有何意耶。颂曰。

　　诸无常皆苦　　众苦所杂故
　　迷法性愚夫　　得为害不觉

　　论曰。由粗重若所杂无常。此无常性是行苦故苦。及由变坏苦所依止故苦。是故道谛非苦。以非苦相所杂无常义故。于此法性迷惑愚夫。不能了达常无常义。又为已得现前无常之所恼害。前说刹那无常遍行一切。此无常义非世间现证故应成立颂曰。

　　由彼心果故　　生已自然灭
　　后变异可得　　念念灭应知

　　论曰。彼一切行是心果故。其性才生离灭因缘自然灭坏。又复后时变异可得。当知诸行皆刹那灭。云何应知诸行是心果耶。颂曰。

　　心熏习增上　　定转变自在
　　影像生道理　　及三种圣教

　　论曰。由道理及圣教证知诸行是心果性。道理者。谓善不善法熏习于心。由心习气增上力故诸行得生。又脱定障心清净者。一切诸行随心转变。由彼意解自在力故种种转变。又由定心自在力故。随其所欲定心境界影像而生。是名道理。圣教者。谓三种圣言。如经中说。心将引世间心力所防护随心生起已自在皆随转。又说。是故苾刍。应善专精如正道理观察于心。乃至广说。又说。苾刍当知。言城主者。即是一切有取识蕴。是名圣教。问彼诸行自然灭坏道理。云何应知。答由四种因缘。颂曰。

　　生因相违故　　无住灭两因

自然住常过　　当知任运灭

论曰。非彼生因能灭诸行。生灭两种互相违故。又无住因令诸行住。若必有者应成常住。行既不住何用灭因。又余灭因性不可得。若行生已自然住者。彼应常则住成大过。如是有住灭因及自然住并有过故。当知诸行任运坏灭。颂曰。

非水火风灭　　以俱起灭故
彼相应灭已　　余变异生因

论曰。若水火风是灭因者。不应道理。由俱生灭故。若彼水等是灭因者。烂烧燥物不应前相续灭已复变异相续生。何以故。即无体因为有体因。不应理故。然水火风与烂等物相应灭时。能为彼物后变生因。除此功能。水等于彼更无余力。复次若执灭相为灭因者。此能灭相与所灭法为俱时有为不俱耶。若尔何过。颂曰。

相违相续断　　二相成无相
违世间现见　　无法及余因

论曰。彼能灭相与所灭法。若言俱有者不应道理。有相违过故。若言不俱亦不应理。有彼相续断过失故。又此灭因能灭法者。为体是灭为体非灭。若体是灭即应一法有二灭相。若体非灭应无灭相。有如是过故不应理。又违世间现见相故。不应执灭是灭坏因。何以故。世间共见余有体法是灭坏因。不见灭法是灭因故。又若灭法是灭因者。为唯有灭即能灭法为更待余事耶。此两种因俱有过失。若唯有灭即能灭法者。若时有灭。尔时法体毕竟应无。若更待余事者。应即余事为灭坏因。不应计灭为灭坏因。复次云何应知。后变异可得故诸法刹那灭。颂曰。

非身乳林等　　先无有变异
亦非初不坏　　最后时方灭

论曰。一切世间身乳林等内外诸法。于最后时变异可得。是故先时体无变易。不应道理。又非先时无有灭坏。最后方灭无异因故。如是先不变异后不变故。先无灭坏后不灭故。当知诸行念念变灭。是故彼法刹那义成。如是成立无常性已。一切外道邪分别所计我自在自性极微觉等常住之法皆不成立。云何我常不得成立。颂曰。

位思烦恼分　　非常变异故
此若无变异　　受作脱非理

论曰。由所计我有苦乐等位善恶等思贪嗔等烦恼时分差别。是故无常。所以者何。此所计我由乐等故。有少变异者不应是常。若都不变不应计为受者作者及解脱者。彼法有无我无别故。复次亦无自在体性常住能生世间。何以故。颂曰。

功能无有故　　摄不摄相违
有用及无用　　为因成过失

论曰。所计自在无有功能出生世间。所以者何若此自在生世功能无有因缘自然有者。汝何不许一切世间无因自有。若此功能业为因者。何不信受一切世间以业为因。若此功能以求方便为因生者。何不信受一切世间以自功力为因得生。

又若自在世间所摄堕在世间而言能生一切世间。是则道理相违。若此自在非世间摄。是则解脱解脱之法能生世间。不应道理。又若自在须有用故诸生世间离生世间用不成者。是则自在。于此须用无有自在自成过失。若此自在虽生世间无所须者。不应化生一切世间。或此自在有如颠狂愚夫之过。又此自在生世间者。为唯自在为因生诸世间。为亦更待其余因耶。若唯自在体为因者。如自在体本来常有世间亦尔。不应更生。若亦少待其余因者。此所待因若无有因。一切世间亦应如是。若有余因世间亦尔。从余因生何须自在。故立自在有多过失。复次执有自性常住为因。不应道理。何以故。颂曰。

自性变异相　　有无不应理
无差别无常　　有差别五失
无相亦无因　　非自性恒变
先无有变异　　我应常解脱

论曰。若计自性是常则应非变异因。所以者何。所计自性。非有变异相。亦非无变异相。故不应理。若此自性与余变异相无差别者。应是无常。若有差别成五种过。一无相过。离变异相余自性相少分亦不可得故。二非因过。世间不见常住之法是生因体故。三非自性过。世间不见非彼种类为彼自性故。四常住自性于一切时起变异过。以不待余因故。五此自性未生变异之前我解脱过。若如是者后时不应起诸变异。复次计极微常不应道理。何以故。颂曰。

常造不应理　　由二三因故
财有情增上　　极微非常住

论曰。所计极微常性造作俱不应理。云何常性不应道理。由二因故。汝极微性为由细故性是常住。为由异类性是常耶。若由细者。细

羸劣故不应常住。若由异类者此相不可得。从非地等造地等物。不应道理云何造作不应道理。由三因故。一由方所。二由因缘。三由自体云何由方所故造作不应道理。谓从极微造作粗物。为过彼量为不过耶。若不过者。粗质碍物应如极微不可执取。又复世间不见质碍不明净物同在一处故不应理。若过彼量者。过量之处粗质碍物非极微成应是常住。若复计有余极微生。是则极微应非常住。云何由因缘故。谓若汝计由和合性为因缘故建立余物令和合者。此和合性为生已能作因缘为未生耶。若生已者。所和合物和合已后无有少异和合性可得故。不应理。若未生者。则无体性无体为因。不应道理。云何由自体故。此极微性造粗物时。不应如种生芽。如种极微应灭坏故。不应如乳极微应变异故。不应如陶师极微勤劬不可得故。是故造作不应道理。虽无常住极微而有劫初器世间等受用物生诸有情业增上力故不由极微。是故极微常住不应道理。复次执有常觉不应道理。何以故。颂曰。

无常为彼依　　次第差别转
诸受等异故　　当知觉无常

论曰。眼识等觉依止无常眼等起故。于色等义次第转故。众多相貌差别转故。乐等诸受贪等诸惑施等善思位分异故。于一常觉如是转异。不应道理。何因缘故世间有情无常性有而不取执常住性无而种种执耶。颂曰。

于无常无智　　四颠倒根本
当知世上进　　愚痴力转增

论曰。以于无常无智起故。实有无常而不取执。实无常性种种执生。非唯常倒无智为因然。四颠倒皆以无智为其根本。何以故。以于无常不如实知故。于无常法起常颠倒。于苦起乐颠倒。于不净起净颠倒。于无我起我颠倒。由有如是次第义故。薄伽梵说。若法无常彼必是苦。若法是苦彼必无我。当知由世间道得上进时。不断无智渐进上地。于无常性愚痴之力转更增上。何以故。如欲界中破坏变易及别离等诸无常相现可了知。上地无有。复次何因缘故。于无常性无智起耶。颂曰。

由放逸懈怠　　见昧乏资粮
恶友非正法　　当知无智因

论曰。无常无智有七种因。一放逸。二懈怠。三倒见。四愚昧。五未多积集菩提资粮。六由恶友。七闻非正法。以于境界乐及静虑乐起。放逸故于无常性不如实知。设不放逸而复懈怠。设不懈怠而复倒见。设无倒见而复愚昧。设不愚昧而未积集菩提资粮。设已修习菩提

资粮而随恶友。又复从彼闻非正法故。于无常不如实知。复有何因不了无常妄执常转。颂曰。

　　不如理作意　　忆念前际等
　　相似相续转　　于无常计常

　　论曰。由二种因起于常执。一由不如理作意。二由忆念前际等事。由前际等事相似相续转故。于余世间亦计常住。复次如前所说。三有为相非唯刹那。何以故。颂曰。

　　生初后中间　　取三有为相

　　论曰。三有为相由众同分一生所摄。谓初生时取为生相。最后死时取为灭相。于二中间相续住时取为住异。如是建立三有为相应知。颂曰。

　　无常调伏智　　当知由二因

　　论曰。于无常性如实智入由二种因。一由念住。二由缘起。由念住故于诸境界系心令住。由缘起故达彼法性。如经中说。见集起法于身念住。乃至广说。颂曰。

　　彼见有六种　　及缘起四种

　　论曰。无常性见当知六种。一世俗智。谓乃至顺决择分位。二胜义智。谓乃至出世道位。三声闻智。谓除无性无常义。四菩萨智。谓于一切无常义。五不善清净。谓彼二学智。六善清净谓彼二无学智。又缘起法当知有四种道理。何等为四。颂曰。

　　自种故非他　　待缘故非自
　　无作故非共　　用故非无因

　　论曰。由四道理入无常性。谓诸行法不从他生。自种起故。亦非自生。待外缘故。亦非俱生。俱无作故。亦非无因。彼二于生有功用故。

显扬圣教论卷第十五

成苦品第五

　　如是成立无常相已。云何成立苦相。颂曰。

生为欲离因　　灭生和合欲
倒无倒厌离　　彼因为苦相

论曰。若法生时为远离欲因。若法灭时为和合欲因。若不了知是颠倒因。若善通达是无倒因。于一切时生厌离欲。如是应知是苦通相。复次颂曰。

依三受差别　　建立三苦相
故说一切受　　体性皆是苦

论曰。由依三受相差别故建立三苦相。谓苦苦相坏苦相行苦相。由此相故佛说诸受皆名为苦。谓于苦受及顺苦受处法。当知建立最初苦相。于乐受及顺乐受处法。当知建立第二苦相。于不苦不乐受及顺此受处法。当知建立第三苦相。由不了知此第三相能为常等颠倒生因。若能了知为无常等无倒生因。及能发起涅槃乐欲。又由了知不了知第三苦故。于前二苦亦了不了应知。

复次前二苦相世间共成。第三苦相不共成立。今当成立诸行性。是行苦。颂曰。

当知行性苦　　皆粗重随故
乐舍不应理　　同无解脱过

论曰。诸行性乐及性是舍不应道理。何以故。于一切位粗重所随故。是故诸行体性是苦。若不尔如其次第于彼性乐及不苦不乐乐欲应无。应无苦及不苦不乐觉应无苦乐觉。问汝亦同然若唯一行苦性者应无乐及不苦不乐觉。答由不了故谓有。问我亦同然由不了故谓有。答不然。无解脱过故。若于性乐及不苦不乐诸行了知。是苦名苦谛现观。由此次第乃至证得究竟解脱。若不了故。谓为苦者即是颠倒。不应能证究竟寂灭。复次颂曰。

利深等障碍　　依进住乘空
执着性下劣　　颠倒及染污

论曰。又诸行性苦少苦加之苦相猛利。乐等不尔。又苦相深重难为对治。乐等不尔。又苦相平等遍一切处。乃至证得广大法者。亦被损恼又执常乐我净。名为颠倒能障圣法。又执乐等。能为贪等大小诸惑所依止处。又苦等行能引胜进上地功德。又复久处住等威仪即生大苦不可堪忍。又执空者亦大苦随逐。又执着乐者其性下劣。又于诸行执计为乐颠倒所摄。又缘世乐所起乐欲多是染污。是故诸行皆性是苦。复次颂曰。

如痈疖癞等　　三受之所依
彼能发三触　　取乐等随转

论曰。诸行性苦当知犹如痈疖癞等三受所依。何以故。世间痈疖癞等能发随顺苦乐舍等三种触故。由依此触世间有情取为苦乐不苦不乐。如是于诸性苦诸行发起三触。由此触故乐等受转。此若无者。诸受不转。如是显示苦相立宗及因喻已。复何因缘建立诸行。唯有三苦不多不少。颂曰。

自相自分别　　不安隐苦性
五十五应知　　三苦之所摄

论曰。由苦自性唯有三种。一由自相故。谓苦苦性。二由自分别故。谓坏苦性。若无分别虽有变坏已解脱者苦不生故。三由不安隐故。谓行苦性。烦恼粗重等所随逐故。如是三苦差别复有五十五种应知。云何五十五种。颂曰。

界缘身等趣　　种类谛三世
时命品异故　　引众苦差别

论曰。界差别故有三苦。谓欲界系色界系无色界系。缘差别故有六种苦。谓欲根本苦。愚痴报苦。先业缘苦。现因缘苦。净业缘苦。不净业缘苦。身差别故有四种苦。谓受重担等苦。位变坏苦。粗重苦。死生苦。趣差别故有五种苦。谓那落迦苦。乃至天趣苦。种类差别故有五种苦。谓逼恼苦。匮乏苦。大乖违苦。爱变坏苦。粗重苦。谛差别故有八种苦。谓生苦老苦病苦死苦。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。五取蕴苦。世缘差别故有九种苦。谓过去苦。因过去未来现在缘所生。如是未来现在苦亦尔。时差别故有四种苦。谓时节变异苦饥苦渴苦威仪屈伸入息出息闭目开目等所引苦。养命差别故有四种苦。谓所求无厌足苦。追求苦。守护苦。不自在苦。品差别故有七种苦。一损减苦。谓在家品。二增益苦。谓出家品。三忧恼苦。四离有苦。又依善说法律。出家者有三种苦。一愚痴苦。谓希望未来追味过去故。二嫉妒苦。三不胜他苦。依恶说法律。出家者亦有三苦。一愚痴苦。谓于所知法颠倒执故。二嫉妒苦。谓于佛及佛弟子所得名利心不忍故。三他所胜苦。谓为名利故起诤论时堕负处故。颂曰。

未离欲色等　　三种地应知
欲界一切种　　色无色除二

论曰。如是五十五种苦三地所摄。一未离欲地。谓欲界所系。二已离欲地。谓色界所系。三离欲色地。谓无色界系。即此三种如其次

第立三种苦。谓上中下。又欲界中具一切种苦。色无色界中无二种苦。所谓苦苦坏苦所摄二。及欲根本苦愚痴报苦所摄二。然有余苦。颂曰。

世俗有二种　　胜义谓遍行
二缘通上地　　当知无现染

论曰。如是诸苦略有二种。谓世俗胜义别故。世俗谛所摄苦有二种。谓苦苦及坏苦。胜义谛所摄有一种谓行苦。此亦名遍行苦。遍至欲等三界故。欲界上地有二缘所生苦。谓有先业缘苦。无现在因缘苦。有净缘苦。无不净缘苦颂曰。

非无色重担　　遍行天粗重
及谛最后边　　余七上随缚

论曰。无色界中无身重担苦有天趣苦。粗重苦。谛最后边诸取蕴苦。此通欲等三界故名遍行苦。余生等七苦欲界所摄。上地虽有随缚复可退还故。然无苦自体。颂曰。

当知生等苦　　各五种差别
苦粗重相应　　三苦所依止

论曰。生等七苦当知一一各有五种。谓苦相应故。粗重相应故。及三苦所依止故。生者。为老等苦所依。烦恼所依。不可乐欲行坏所依。老者色衰退等所依。病者。习所不欲所依。不习所欲所依。顺死大种乖违所依。死者。自体别离所依。财宝别离所依。所爱离别怨憎合会苦之所依。怨憎会等三苦身逼迫所依。心逼迫所依。及彼所作衰损所依。颂曰。

最后与最后　　各四苦所依
谓生生根本　　及苦性变坏

论曰。于八苦中最后所摄诸取蕴苦。及三苦中最后行苦。各为四苦所依故苦。一生苦所依。二生根本苦所依。三苦自性苦所依。四变坏苦所依。颂曰。

三世之所摄　　二缘苦非上
所说余诸苦　　皆欲界应知

论曰。欲界上地三世苦中。当知无有去来缘苦。何以故。非于上地缘过去未来虚妄分别生诸苦故。唯有现缘粗重所随。除上所说。所余诸苦当知唯在欲界所系。

复次何因缘故。于实有苦境诸愚痴转。颂曰。

失念无功用　　乱不正思惟
不正了愚痴　　及由放逸等

论曰。于苦愚痴由五种因。及由前所说放逸等法五种因者。一于过去苦念忘失故。二于未来苦不作功用推求故。三于现在苦起四倒乱故。四由不正思惟于粗重苦计为我故。五由不正了于诸性苦不了知故。复次由四种因起念忘失。颂曰。

昧故羸劣故　　及起放逸故
相续断绝故　　忘念转应知

论曰。昧故者。谓愚昧种类。羸劣者。谓于死等位。放逸者。谓于境耽着。相续断绝者。谓于余生前众同分相续断故。复次由四种因无功用转。颂曰。

昧故放逸故　　保重现法故
不信当苦故　　无功用发趣

论曰。昧及放逸已如前说。保重现法者。由彼保重现在法故。于未来苦不作功用。不信当苦者。由不信有未来苦故。不作功用。复次由四种因起四颠倒。颂曰。

相似相续转　　对治妄分别
串习总取故　　起四种颠倒

论曰。以见相似相续转故起于常倒。对治分别故起于乐倒。妄分别乐为苦对治故由串习故起于净倒。由总执故起于我倒。复次于苦愚痴由不了别五因故起。何等为五。颂曰。

界别缘起别　　位别次第别
及相续差别　　当知各多种

论曰。界差别有三种苦。谓欲界色界无色界。缘差别有七种苦。一福缘。二非福缘。此二在欲界。三不动缘。在色无色界。四缠随眠缘。谓异生者。五随眠缘。谓见谛者。六有行缘。谓非菩萨。七智行缘。谓诸菩萨。位差别有十二种苦。一纯乐俱。谓诸天。二纯苦俱。谓那洛迦。及鬼傍生一分。三杂苦乐俱。谓人及鬼傍生一分。四不苦不乐俱。谓从第四静虑乃至有顶。五不净净处。谓欲界中无难生处。六净不净处。谓色无色界中诸异生者。七净净处。谓色无色界中诸见谛者。八不净不净处。谓欲界中有难生处及四种入胎苦。一不正知入

母胎不正知住不正知出。二正知入母胎不正知住不正知出。三正知入母胎正知而住不正知出。四正知入母胎正知而住正知而出。次第差别有十二种苦。谓依十二支缘起次第相续。差别有无量种有情相续无边差别故。复次于一切苦能遍了知。当知有十八种。何等是耶。颂曰。

信解与思择　　不乱心厌离
见修及究竟　　又如前十一

论曰。一信解遍智。谓闻所生智。二思择遍智。谓思所生智。三不散乱遍智。谓世间修所生智。四厌心摄遍智。谓暖等顺决择分智。由此智观自心相总厌离转故。五见道遍智。谓依止见道智。六修道遍智。谓依止修道智。七究竟道遍智。谓无学道所摄智。及如前所说十一种智。一不善清净世俗智。二善清净世俗智。三胜义智。四不善清净相有分别智。五善清净相有分别智。六善清净相无分别智。七成所作前行智。八成所作智。九成所作后智。十声闻智。十一菩萨智。如是总为十八种如实了知苦遍智。复次如是遍智为尽众苦。由何遍智尽何等苦。颂曰。

缠疑不乐离　　沉恶趣余趣
下劣行所起　　遍独众苦尽

论曰。信解遍智能灭缠苦。思择遍智能灭疑苦。不散乱遍智能灭不乐远离苦。厌心摄遍智能灭惛沈苦。见道遍智能灭恶趣苦。修道遍智能灭余趣苦。究竟道遍智能灭下劣行所起苦。谓除乐速通行。所余诸行皆名下劣应知。菩萨遍智遍灭一切自他诸苦。声闻遍智独灭自苦应知。

成空品第六

如是已成立苦相。云何成立空相。当知空相有三种。一自相。二甚深相。三差别相。

云何自相。颂曰。

若于此无有　　及此余所有
随二种道理　　说空相无二

论曰。空自相者。非定有无非定有者。谓于诸行中众生自性及法自性毕竟无所有故。非定无者。谓于此中众生无我及法无我有实性故。随二种道理者。谓即于此中无二种我道理。及有二种无我道理。随此二种故说空性无有二相。一非有相。二我无故。二非无相。二无

我有故。何以故。此二我无即是二无我有。此二无我有即是二我无故。是故空性非定有相非定无相。云何甚深相。颂曰。

甚深相应知　　取舍无增减

论曰。随前所说无二道理。虽舍诸法而无所减。虽取诸法而无所增。无取无舍无增无减。是甚深空相。云何差别相。颂曰。

差别有众多　　如彼彼宣说

论曰。即此空性薄伽梵于处处经中显示多种差别。谓胜义空内空外空如是等今且分别。胜义空以胜义故空无所有故名胜义空。此显四种义。何者为四。一离我因义。二离我相义。三离无因义。四离非自业得义。由六处生时不从我来亦不聚集依止于我。如是名为离我因义。若执六处以我为因应无分别五趣别异。又由六处本无今有。有已散灭故离我相。以如是相非我有故。又由有业为因异熟生起都无作者亦无有情舍续诸蕴。如是名为离无因义。又由于有分法假立有情相续一类流至现在异熟法上非异相续。是故名为离非自业得义。复次云何应知补特伽罗我无所有。若有我者为即蕴相为住蕴中为住余处为非蕴相。颂曰。

唯假过失故　　蕴无我过故
我无身过故　　三我不应理

论曰。若所计我即是蕴相应唯是假违。汝自宗故成过失。以即于诸蕴假立我故。若离诸蕴住余处者。我应无蕴。是亦有过。于诸蕴中无有我故。若非蕴相者。所计之我有无身过。无身之我不应理故。是故三种不应道理。复次若计实我住诸蕴中。是亦不然。何以故。颂曰。

如主火明空　　形异依他过
无常无业用　　非因非有我

论曰。所计实我住诸蕴中。为如主住舍为如火在薪。为如明依灯。为如虚空处种种物。如是一切皆不应理。何以故。有五种过失故。何者为五。若如主住舍中者。形段应异舍主与舍形貌异故。若如火在薪者。有依他过。火依薪力不自在故。若如明依灯者。有无常过。随灯有无明起灭故。又前二种亦有无常过失。不见舍主有常住者。舍虽久住而彼舍主或往余处或死灭故。火随薪力有无不定无常性故。若如虚空者。应有业用显然过失。虚空业用显然可得。谓去来等业无障碍故。我即不尔。故成过失。又所计我与果为因亦不可得。何

以故。无我外物诸种子等与果为因亦可得故。是故计我住诸蕴中与果为因。不应道理。亦无所计实我体性。问若唯有蕴无别我者谁见谁闻。乃至谁能了别。答若见闻等即是我体。或是我业。或是我具。执我以为见闻者等。皆不应理。何以故。颂曰。

　　我唯应是假　　譬喻不可得
　　七喻妄分别　　无见者等三

　　论曰。若汝执我即是见等。又名见者。乃至了别者。所计之我唯应是假。即于见等法上假立我故。若执见等是业是具。此亦不然。无譬喻故。虽妄分别七种譬喻。然有多过。是故三种皆不应理。云何多过。颂曰。

　　若如种无常　　作者应成假
　　如成就神通　　应世俗自在

　　论曰。若汝计我于见闻等业如种于芽者。我应无常。种非常故。若汝计我于见闻业等如陶师于器者。我应是假。何以故。世间现见假名士夫有造器用。不见余故。若汝计我于见等业犹如世间有神通者。能起变化。即应同彼世俗假立及自在过。何以故。离假者外余成神通者所不见故。又复现见成神通者。于变化事随意自在。我于见等不假异缘。应得自在。复次颂曰。

　　我如地如空　　应无常无性
　　应如二无作　　分明业可得

　　论曰。若汝计我于见等业犹如大地能持万物者。我应无常。地非常故。若如虚空无障碍故容所作业。我亦如是容见等业者。我应无体。犹如虚空唯色无体是虚空故。又如大地虚空于任持等无动作用。我亦如是于彼见等应无作用。既无作用执见者等。不应道理。又大地虚空任持无障二种功能分明可得。我于见等诸所作业无别可得。故不应理。复次若执见等是我具者。是亦不然。何以故。颂曰。

　　能烧及能断　　唯火等所作
　　我于见等具　　非如刀火等

　　论曰。若汝计我执见等具能见能闻乃至了别。如人执火能烧。执刀能断者。不应道理。何以故。世间现见离能执人。火自能烧刀自能割。见等亦尔。虽无有我亦应自有见等作用。而汝不许故此非喻。又复世间诸蕴共合假想立为我人众生执持镰等能刈能断无别实我故此非喻。复次颂曰。

如光能照用　　离光无异体
是故于内外　　空无我义成

论曰。现见世间即于光体有能照用。说为照者。离光体外无别照者。如是眼等有见等用。说为见者。乃至了别者无别见者等。是故内外诸法等无有我。问若实无我云何世间有染有净。答染净诸法从因缘生不由实我。何以故。颂曰。

如世间外物　　离我有损益
内虽无实我　　染净义应成

论曰。如世外物虽无有我而有种种灾横顺益事业成就。如是内法虽无有我而有种种染净义成。是故无过。复次若无我者。谁受果报谁能作业谁脱众苦。颂曰。

位思烦恼分　　无常变异故
我常无转易　　受作脱应无

论曰。汝所计我于苦乐等位善恶等思。贪等烦恼一切时分常无变异。无变异故受者作者及解脱者。皆不应理。如前已说。虽无实我而有世俗假者三时变异。受者作者及解脱者。时分差别皆得成就。复次若无我者谁转谁还。颂曰。

法性从缘生　　展转现相续
有因而不住　　变异故名转
如身牙河灯　　有种种作用
我常无变异　　转还不应理

论曰。不由有我而有转还。何以故。现见转者必有生相。前后相续展转不断。恒现在前显了可见。有因不住而复变异。说名流转。相续断绝。说名还灭。犹如身牙河灯有往来等种种作用及有还灭。非汝所计常无变我有流转用。流转尚无。何况还灭。复次若唯诸行无有我者。世间现见彼彼有情。若名若想差别应无。颂曰。

依我起名想　　见二种过失
是故遍一切　　实我性都无

论曰。不由名想实我得成。何以故。见二种过失故。若世间人于实我上起佛救等种种名想者。于身等法彼解应无。若于身等起名想者。不应说我有诸作用。所以者何。世间现见起诸言说。谓佛友能见德友能闻等。又见二种过失者。若执我见体性是善。任运现前能生染

法。不应道理。若是染污能证实我。不应道理。又计我者。执取我时为我能执。为见能执。若言我执我者。不应世间执我之人有起疑惑。谓为有为无为是何等。何以故。现见我故。若言见执我者。汝今不应说我能取。由如是等种种过失。是故世间无真实我。复次若尔何故于正法中建立名想种种差别。颂曰。

为言说易故　　随顺世间故
断除怖畏故　　显德失二故

论曰。虽无实我而立有情名想别者有四种因。一为令言说易故。二顺世间故。三令初学者离怖畏故。四为显自他功德过失有差别故。复次若无我者。世间不应才见形相率尔便起有情之觉。又亦不应思觉为先起诸作业。颂曰。

率尔觉乱起　　世间现可得
觉为先作业　　有十种过失

论曰。率尔生觉非证我因。何以故。错乱觉心率尔而起现可得故。如于女身起男子觉。于男子身起女人觉。机起人觉。人起机觉。又汝计我思觉为先起诸作业有十种过。何等为十。颂曰。

觉我因功用　　自在等各二
有因及无因　　当知十种过

论曰。若汝执觉为因起诸作业。是即非我能起诸业。若我为因思觉非因。是则应无思觉为先起诸作业。又若汝执以我为因能起作业。即应常起一切作业。若我非因是即我无所作。又若汝执有余因法能为因故起诸作业。即所计我无所造作。若更无因即应常起一切作业。又若汝执由内功用能有所作。此亦如前有二种过失。又若汝执我于作业得自在者。即应常作一切所爱不作不爱。若不自在即非我相。如是已说空相及成立。今当显示观空真智所治萨迦耶见差别。颂曰。

不审决遍行　　增益及无事
于事怖妄见　　譬喻五应知

论曰。萨迦耶见当知五种。一不审事见。如于绳见蛇。二遍行见。谓染污意相应妄有身见。于一切时常随行故。如于梦中见所受用。所以者何。犹如贫者。于睡梦中自见受用可爱境界。如是愚夫未起真如正觉已来。常起妄计我见随逐。三增益事见。犹如希望随属他女。四无实事见。犹如小儿见幻化事。五于事怖见。如人怖畏自画药叉。如是已说所治差别。今当显示能治差别。颂曰。

无体及远离　　除遣依三种
对治诸缚想　　十六种差别

论曰。依止遍计所执等三种自体。如其次第立三种空。一无体空。二远离空。三除遣空。又此三空对治诸缚诸想差别有十六种。诸缚者有十四种相缚粗重缚应知。一根缚。二有情互染缚。三所依缚。谓依器世间诸根流转。四于智无智缚。五于境妄境缚。六后有爱缚。七无有爱缚。八执无因不平等因缚。九得上慢缚。十遍计所执自体执缚。十一诸法自体执缚。十二诸法遍智自体执缚。十三补特伽罗自体执缚。十四补特伽罗遍智执缚。诸想者。谓六种想缚。厌此想故菩萨依空勤修念住令心解脱。云何名为六种想缚。谓依身受心法发起内想名初想缚。即依身等发起外想是名第二。即依身等起内外想是名第三。为欲度脱十方无量无数有情界故。发起大愿修诸念住。此分别想是名第四。于身等境谓有智慧正观察住。此分别想是名第五。于身等境谓有我人正观住者。此分别想是名第六。又观身等后后相成有十一种想缚差别应知。何等十一。谓于身等起随身等正观察住。及于染净二谛第一义中起分别想名初想缚。即于染污第一义中起有作想。是名第二。即于清净第一义中起无作想。是名第三。即于有作第一义中起流转想。是名第四。即于无作第一义中起于常想。是名第五。即于流转由苦变异故起于苦想。是名第六。即于常法起无变想。是名第七。即于流转由生灭住异自相故。及由自相有变异故。起自相想。是名第八。即于有变无变染污清净第一义中起能摄受一切法想。是名第九。即于染净一切法所起染污清净我所有想。是名第十。即于染污清净诸法起于自体自相之想。是名第十一。菩萨摩诃萨于如是后后相成想缚差别及彼境界。正观察已依止于空修诸念住令心解脱。若于如是诸妄想缚得解脱时。当知解脱一切想缚。

十六空者。所谓内空外空内外空大空空空胜义空有为空无为空毕竟空无初后空无损尽空性空相空一切法空无性空无性自性空。复次于此空境有六种愚无始流转。何等为六。颂曰。

自性与执着　　不开解失念
一切遍一分　　愚差别流转

论曰。自性愚者。谓一切有情无始流转无智。自体执着愚者。谓诸外道倒见相应所起无智。不开解愚者。谓无闻异生所起无智。失念愚者。谓有闻异生及诸圣者所起无智。一切遍愚者。谓诸异生于众生空及与法空所起无智。一分愚者。谓声闻等唯于法空所起无智。云何证得如是空理。谓由八种智。何等为八。颂曰。

法住求自心　　住自心除缚

怖无二染净　　证得真空理

论曰。一法住智。谓依素怛缆等安立法门智。二求自心智。谓于顺决择分位寻自心智。三住自心智。谓于见道位证真如智。四除心缚智。谓于修道位对治障智。五怖行相应智。谓圣弟子智。怖畏流转大苦恼故。六无二分别智。谓菩萨智。流转寂灭过恶功德不分别故。七不善清净智。谓有学智八善清净智。谓无学智。

显扬圣教论卷第十六

成空品第六之余

论曰。如是空理。依修故证。云何为修。颂曰。

修差别十八　　或有毒无毒
对治五种执　　略二种应知

论曰。修相差别有十八种。

一声闻相应作意修。谓如有一是声闻住声闻法性。或未入正性无生。或已入正性无生。唯观自利不观利他。依安立谛作意门入真如理。自内缘有分量法。起厌离无欲解脱行。为尽自爱作意修习。是名声闻相应作意修。

二菩萨作意修。谓如有一是菩萨住菩萨法性。或未入正性无生。或已入正性无生。观自他俱利依安立非安立谛作意门入真如理。自内缘无分量法大悲增上故起利益他摄受方便行。履无上迹。因为尽自他爱作意修习。是名菩萨作意修。

三影像作意修。谓或思惟有分别毗钵舍那品三摩地所行本境界法同分影像。或复思惟无分别奢摩他品三摩地所行本境界法同分影像。如是修习名为影像作意修。

四事究竟作意修。谓思惟诸法若过去若未来若现在。若内若外。若粗若细。若远若近。或复思惟诸法真如尽诸所有。如诸所有如是修习。是名事究竟作意修。

五事成就修。谓已证得根本静虑及世出世三摩钵底。如是修习是名事成就修。

六得修。谓如有一依初静虑。或修习无常想。或乃至修习死想

时。此人所有不现在前所余善想。若自地摄若下地摄。及彼所引世及出世所有功德。皆悉修习令其转增。猛利清净当得生起。证得彼法自在成就。是名得修。

七习修。谓如有一现前思惟彼彼诸法起无常等所有善想。及现修习诸余善法。如是修习是名习修。

八除遣修。谓如有一思惟三摩地所行影像相故除遣诸法根本性相。令不复现依以楔出楔道理。犹如有人以其细楔除遣粗楔。或以身安遣身粗重。如前已说。是名除遣修。

九对治修。谓思惟修习。厌坏对治。断对治。持对治。远分对治。是名对治修。此中闻思所生道是厌坏对治。出世间道是断对治。彼果转依是持对治。世间修慧道是远分对治。

十身修。十一戒修。十二心修。十三慧修。如其次第依根防护修习三学。当知是名身等修性。

十四少分修。谓思惟诸法起无常等一一善想及修所余少分善法。是名少分修。

十五遍行修。谓思惟一切法一味真如。如是修习名遍行修。

十六有动修。谓勤方便修无相时。于中间起诸有相修。是名有动修。

十七功行修。谓勤方便修无相时。由功用行无有间缺起无相修。是名功行修。

十八成满修。谓或依声闻乘。或依独觉乘。或依大乘。一切依已转得一切法自在。如是修习是名成满修。

如是诸修略有二种。谓有毒修。无毒修。我我所执。杂不杂故。

又此诸修当知对治五种邪执。一众生邪执。二法邪执。三损减邪执。四差别邪执。五变异邪执。众生邪执者。谓于诸蕴执有有情作者受者。法邪执者。谓如所言说执有色等自体差别。损减邪执者。谓执诸法一切相。无差别邪执者。谓执诸法我无我等有别体性。变异邪执者。谓执诸法先实有我后成无我。又此诸修略有二种。谓世间修。出世间修。复次颂曰。

修果应当知　　三菩提功德

依止转依性　　所作事成就

论曰。因修空故证得妙果。谓依止转依证三菩提。及得无诤愿智无碍解等无量功德。及所作事圆满成就。谓即转依究竟成满。

成无性品第七

论曰。成空品中已成立众生无我非法无我。今为成立法无我故说成无性。颂曰。

三自性应知　　初遍计所执
次依他起性　　最后圆成实

论曰。当知无性不离自性。是故先说三自性义。如是即显三种无性密意故。说三自性者。谓遍计所执自性。依他起自性。圆成实自性。遍计所执者。所谓诸法依因言说所计自体。依他起者。所谓诸法依诸因缘所生自体。圆成实者。所谓诸法真如自体。颂曰。

三无性应知　　不离三自性
由相无生无　　及胜义无性

论曰。如是三种自性。当知由三无自性故说三无性。一相无性。谓遍计所执自性。由此自性体相无故。二生无性。谓依他起自性。由此自性缘力所生非自然生故。三胜义无性。谓圆成实自性。由此自性体是胜义。又是诸法无性。故已说三种自性及三无性相。今当显示成立道理。云何应知。遍计所执皆无自体相。颂曰。

非五事所摄　　此外更无有
由名于义转　　二更互为客

论曰。遍计所执自相是无。何以故。五事所不摄故。除五事外更无所有。何等为五。一相二名三分别四真如五正智。问若遍计所执相无有自体。云何能起遍计执耶。答由名于义转故。谓随彼假名于义流转。世间愚夫执有名义决定相称真实自性。问云何应知此是邪执。答以二更互为客故。所以者何。以名于义非称体故。说之为客。义亦如名无所有故。说之为客。云何知然。颂曰。

于名前无觉　　多名及不定
于有义无义　　转非理义成

论曰。若义自体如名有者未得名前。此觉于义应先已有。又名多

故。一义应有多种自体又名不定故。义之自体亦应不定。何以故。即此一名于所余义亦施设故。又复此名为于有义转为于无义转耶。若于有义转者。不应道理。即前所说三因缘故。若于无义转者。即前所说二互为客。道理成就。复次若执义是实有。由名显了如灯照色。不应道理。何以故。颂曰。

取已立名故　　余即不能取
如众生邪执　　增益为颠倒

论曰。先取义已。然后立名。非未取义能立名字。已取得义复须显了。不应道理。又即由此名。余未解者不取得义。灯照了物即不如是。非由此灯余不能取所照了物。又不应执义异名异。由唯依名起义执故。譬如唯有诸行无始流转自性异生。数习力故于自他相续起众生邪执。如是于长夜中串习言说熏修心故。由此方便起妄遍计执有诸法。此法邪执犹如众生妄增益故。当知颠倒。如是颠倒云何与杂染法展转生起。颂曰。

由熏起依他　　依此生颠倒
如是互为缘　　展转生相续

论曰。由此颠倒熏习力故。后依他果自性得生。又依此果后时复生。法执颠倒。如是二法更互为缘。生死展转相续不断。已说成立道理。今当显示遍计所执自性差别。颂曰。

自性与差别　　有觉悟随眠
加行名遍计　　又当知五种

论曰。由有六种遍计差别故。遍计所执自性亦有六种。何等名为六种遍计。一自性遍计。谓遍计色等实有自相。二差别遍计。谓遍计色等决定实有有色无色有见无见等诸差别相。三觉悟遍计。谓善名言者所有遍计。四随眠遍计。谓不善名言者所有遍计。五加行遍计。此复五种。一贪爱加行。二嗔恚加行。三合会加行。四别离加行。五随舍加行。六名遍计。此复二种。一文字所起。二非文字所起。非文字所起者。如有计执。此为何物。云何此物。此物是何。此物云何。文字所起者。如有计执。此为此物。此物如是。或色或乃至识。或有为或无为。或常或无常。或善或不善或无记如是等。

复次遍计所执自性。当知复由五种遍计。何等为五。一依名遍计。义自性。二依义遍计。名自性。三依名遍计。名自性。四依义遍计。义自性。五依二遍计。二自性。依名遍计。义自性者。如有计执。此物既名为色。必应定有色体真实。此物既名为受想行识必应定

有受想行识体性真实。依义遍计。名自性者。如有计执。此物名色。为不名色。此物名受想行识。为不名受想行识。依名遍计。名自性者。如有计执。不了物体但知种种分别色名。不了物体但知种种分别受想行识。名依义遍计。义自性者。如有计执。不了色名但于色体种种分别。不了受想行识名但于受想行识体性种种分别。依二遍计。二自性者。如有计执。此物是色体性。名之为色。此物是受想行识体性。名受想行识。已说遍计所执自性差别。此遍计执由妄分别故生。此分别差别今当更说。颂曰。

　　分别有八种　　能生于三事
　　分别体应知　　二界心心法

　　论曰。八种分别能生三事。何等为三。一分别戏论所依缘事。二见我慢事。三贪爱等事。

　　八种分别者。一自性分别。谓于色等想事分别色等所有自性。二差别分别。谓即于色等想事起诸分别。此有色此无色。此有见此无见。此有对此无对。如是等无量差别。以自性分别为依处故。分别种种差别之义。三总执分别。谓即于色等想事所立我及有情命者生者等。假想施设所引分别。由于积聚多法总执为因分别转故。又于舍军林等及于饮食衣乘等想事。所立舍等假想施设所引寻思。四我分别。谓若事有漏有取。长时数习我执所聚。由数习邪执自见处事为缘所起虚妄分别。五我所分别。谓若事有漏有取。长时数习我所执所聚。由数习邪执自见处事为缘所起虚妄分别。六爱分别。谓缘净妙可意事境分别。七不爱分别。谓缘不净妙不可意事境分别。八爱不爱俱相违分别。谓缘净不净可意不可意俱离事境分别。

　　如是略说有二种。谓分别自体。及分别所依所缘事。此中自性分别。差别分别。总执分别。此三分别能生分别戏论所依事。分别戏论所缘事。谓色等想事为依缘故。名想言说所摄名想言说所显分别戏论。即于此事分别计度无量种种众多差别。此中我分别。我所分别。此二分别能生余见根本及慢根本身见及能生余慢根本我慢。此中爱分别。不爱分别。俱相违分别。如其所应生贪嗔痴。是故如是八种分别为起此三种事。若欲略说分别体性。所谓三界诸心心法。复次颂曰。

　　由二缚所缚　　坚执二自性
　　故二缚解脱　　正无得无见

　　论曰。起前所说诸分别时。即为二缚所缚。所谓相缚及粗重缚。由此二缚执二自性。谓执依他起自性及遍计所执自性。是故解脱二种缚已。于二自性正无所得及无所见。所以者何。由遍计所执自性毕竟

无故。不可得依他起自性。虽复是有不取相故无所见。如是成立遍计所执自性已。为欲成立依他起自性故。当说成立道理。颂曰。

假有所依因　　若异坏二种
杂染可得故　　当知依他有

论曰。不应宣说诸法唯是假有。何以故假法必有所依因故。非无实物假法成立。若异此者。无实物故假亦是无。即应破坏二法。二法坏故。杂染之法应不可得。由杂染法现可得故。当知必有依他起自性。复次此依他起自性有何相貌。颂曰。

相粗重为体　　此更互缘生
非自然是有　　故说生无性

论曰。此依他起自性以相及粗重为体。云何说为依他起。由此二种更互为缘而得生故。谓相为缘起于粗重。粗重为缘又能生相。若尔何故名生无性。谓缘力所生非自然有故。复次此依他起自性。为决定有为决定无。颂曰。

非决定有无　　一切种皆许
通假实二性　　世俗说为有

论曰。依他起自性非如施设决定是有。亦非一切决定是无。故一切种非有非无。然许一切种皆可言说。谓若有若无。亦有亦无。非有非无。问此依他起自性。为是实有为是假有。答应知此性通假实有。问为由世俗故有。为由胜义故有。答当知由世俗故说之为有。复次颂曰。

宣说我法用　　皆名为世俗
当知胜义谛　　谓七种真如

论曰。世俗谛者。当知宣说我法作用已。如摄净义品中说。胜义谛者。谓七种真如。已如摄事品中说。复次颂曰。

圆成实自性　　二最胜智义
无有诸戏论　　远离一异性

论曰。此胜义谛。当知即是圆成实自性。问何因缘故七种真如名胜义谛。答由是二最胜智所行故。谓出世间智及此后得世间智。由此胜义无戏论故。非余智境。又此胜义无戏论故。于有相法离一异性。何以故。由此真如于有相法不可说异亦非不异故。复次颂曰。

清净之所缘　　常无有变异
善性及乐性　　一切皆成就

论曰。由胜义谛离一异性故。当知即是清净所缘性。何以故。由缘此境得心清净故。当知亦是常。于一切时性无变异故。又由清净所缘故。当知是善。以是常故当知是乐。复次颂曰。

实胜义无性　　戏论我无故
依他无彼相　　此胜义无性

论曰。圆成实自性。由胜义无性故说为无性。何以故。由此自性即是胜义亦是无性。由无戏论我法性故。是故圆成实自性。是胜义故。及无戏论性故。说为胜义无性。应知于依他起自性。由异相故。亦得建立为胜义无性。何以故。由无胜义性故。复次如前所说有五种相。谓能诠相。所诠相。此二相属相。执着相。不执着相。又有三相。谓遍计所执相。依他起相。圆成实相。为五摄三。为三摄五耶。颂曰。

依三相应知　　建立五种相
彼如其所应　　别别有五业

论曰。当知依三自相建立五相。所以者何。初及第二依三自相。第三依遍计所执相。第四依依他起相。第五依圆成实相。又三自性一一各有五业。已如摄净义品中说。复次前成空品所遮众生执。今此品中所遮法执。此二种执谁从谁生。颂曰。

法执故愚夫　　起彼众生执
彼除觉法性　　觉法我执断

论曰。由法执故世间愚夫起众生执。除众生执现起缠故觉法实性。觉法性故法执永断。法执断时当知亦断众生执随眠。复次于何未断而成杂染。于何断灭得成清净。颂曰。

于依他执初　　熏习成杂染
无执圆成实　　熏习成清净
杂染有漏性　　清净则无漏
此当知转依　　不思议二种

论曰。于依他起自性执着初自性故。起于熏习则成杂染。当知圆成实自性无执着故。起于熏习则成清净。杂染即是有漏性。清净即是无漏性。此无漏性当知即是转依相。又此转依不可思议及有二种。云

何不可思议。颂曰。

真实及自体　　寂静与功德
一切不思议　　当知由四道

论曰。如是转依不可思议由四道理。一由真实。谓是常故。二由自体。谓非有色非无色如是等故。三由寂静谓寂静住故。四由功德谓此转依有威德故。又此转依不可思议由四种道方乃证得。谓四种正行。四种寻思。四如实智。四种境事。何等为四。一遍满境。二净行境。三善巧境。四净惑境。此中遍满境复有四种。一有分别影像。二无分别影像。三事究竟四所作成就。有分别影像者。谓所知事同分三摩地所行毗钵舍那境。无分别影像者。谓所知事同分三摩地所行奢摩他竟。事究竟者。谓尽所有性及如所有性。所作成就者。谓转依及依此无分别智。净行境有五种。一不净。二慈悲。三缘起。四界差别。五入出息念。善巧境有五种。谓蕴善巧。界善巧。处善巧缘起善巧。处非处善巧。净惑境。谓世间道有二。下地粗性。上地静性等。出世间道有四圣谛等。复次如前所说有二种转依。何等为二。谓声闻菩萨转依差别。颂曰。

声闻有二种　　趣寂趣菩提
依止变化身　　趣无上正觉
诸声闻转依　　厌皆修所得
菩萨方便修　　无二智依止
不住生灭故　　诸佛智无上
利乐诸有情　　不思议无二

论曰。声闻转依当知复有二种。一趣寂灭。二趣菩提。问声闻无学永尽后有。云何能证阿耨多罗三藐三菩提。答依变化身住能证菩提非业报身又声闻转依以于流转背修故得。菩萨转依以方便修及无二智为依止故得。云何以方便修。谓由无间达法性故。所缘大故。发起最胜勤精进故。顾有情故。了诸行故。云何无二智为依止。谓不住流转及以寂灭。不顾流转故。顾诸有情故。由此因缘当知佛智最胜无上。所以者何。余有情智。或住流转。或住寂灭。故非无上。又诸佛智利益安乐一切有情。善能成满自他利故。最胜无上。余有情智。或唯自利或不俱利。故非无上。以是因故诸佛智慧不可思议。不住二边能作一切众生利益事故。又无有二。谓般涅槃不涅槃等。性无二故。

成现观品第八

论曰。如是正勤了知无常苦空无我已。欲何所观。颂曰。

当知现所观　　下中上品事
有漏及无漏　　未见未受遍

论曰。为现观察欲色无色三界所系下中上品所知事故。有漏者。谓即此苦集谛摄。无漏者。谓此增上灭道谛摄。未见者。谓四谛所摄。未受者。谓灭道所摄。遍者。谓现见不现见法智种类智所行境界。复次以何现观。颂曰。

出世间胜智　　能除见所断
无分别证得　　唯依止静虑

论曰。出世间智能为现观非世间智为断见所。断惑唯是见道非修道故。问彼复何行。答无分别证得。谓现前证得无分别行非未现证。问彼何所依。答唯依止静虑不依无色。复次何处现观。颂曰。

极戚非恶趣　　极欣非上二
处欲界人天　　佛出世现观

论曰。于恶趣中不起现观。苦受恒随极忧戚故。不能证得三摩地故。色无色界亦无现观。欣掉重故。厌羸劣故。是故二界三趣不起现观。唯一欲界人天二趣。有佛出世能起现观。复次谁能现观。颂曰。

未离欲倍离　　及已离欲者
独一证正觉　　最胜我所生

论曰。有五种补特伽罗能入现观。或无入者以无我故。何等为五。一未离欲者。二倍离欲者。三已离欲者。四独觉。五菩萨。云何应知唯心能入现观非我能入。颂曰。

非我为智因　　亦非自取境
我非自现观　　执爱自我故
无常有境界　　待缘智生起
断粗重等三　　故依心现观

论曰。若计有我能入现观。不应道理。何以故。我为智因。不应理故。若离于智自然不能取故。所以者何。若我能为智因。即是无常。或应智是常有。若我自能取境界者。智未生前亦应能取。又若计我能入现观。此我亦应自观我性。若如是者。应无解脱。以缘执我及起爱故。所以者何。无有取我不起我执及我爱者。若说依心。能入现观。斯有道理。何以故。心是无常。有境待缘能生智故。又依止心若粗重若我执及与我爱。皆可断灭。所以者何。心无常故。为智生因。

有所缘故与智俱时同取境界。待众缘故智不常有。又心是粗重之所依故。性离我故。若证遍智即能远离粗重而生。永除我执及与我爱。云何次第能入现观。颂曰。

　　已成熟相续　　或听闻正法
　　自然极如理　　作意故现观
　　系念于所缘　　精勤修静定
　　增上善根力　　证圣觉道分

　　论曰。修现观者。先当成熟自相续已。或复听闻正法。谓声闻乘。或复自然。谓菩萨及独觉。于自内心极善作意故能入现观。次系念于所缘者。谓四念住。精勤者。谓四正断修静定者。谓四神足。增上善根者。谓先证得增上资粮信等。善根力者。谓彼所治不信等障所不能杂。证圣觉分者。谓依彼故证遍觉支。证圣道分者。谓证八圣道支。如是次第得入现观。复次齐何当言正入现观。颂曰。

　　从是入见道　　无漏正见起
　　永断于三结　　证现观应知

　　论曰。从前所修如理作意故。于见道位出世间正见得生。由正见故三结永断。谓萨迦耶见戒禁取及疑齐如是位当知已入现观。然此位中一切恶趣杂染之法皆悉遣除。云何但言三结永断颂曰。

　　虽恶趣杂染　　计所起惑断
　　境见导师等　　随生三所摄

　　论曰。由萨迦耶见于境迷失。由戒禁取于见迷失。由彼疑故于佛导师所说正法及正行僧而生迷惑。是故随强唯说永断三结。复次现观有何相貌。颂曰。

　　由先世间智　　简择谛究竟
　　于谛无加行　　决定生起相
　　智境和合相　　于所知究竟
　　当知谛现观　　于十种决定

　　论曰。由先世间智者。谓从闻所生智乃至世间第一法智。简择谛究竟者。谓已于诸谛究竟简择于谛无加行。决定生起相者。谓于所观察诸谛境中不由加行功用决定生起相是现观相。又此决定智与境和合相究竟到所知故。所以者何。除是以外更无异境可须求故。是故此观名为现观。当知此决定相复有十种。何等为十。颂曰。

我性无三有　　不灭无有二
无分别无怖　　自断中决定

论曰。十种决定者。一于众生无中决定。二于遍计所执自性无中决定。三于无我有。四于相有。五于粗重有。是中并决定。六于不灭中决定。谓或无故不灭。谓众生我及法我或有故不灭。谓二无我。七于无二中决定。谓法及法空无有差别。八于空无分别决定。九于法性无怖决定。谓诸愚夫于此性处生诸怖畏。智者于此无有怖畏是故决定。十于自在能断决定。谓我不复从于他人求断方便。是故决定。复次如是现观。云何次第修习。应知颂曰。

发起证等流　　成满次第四
又法住智等　　次第八应知

论曰。现观次第或四或八或复七种。何等为四。一发起。谓从闻所生智乃至世第一法。二证得。谓见道。三等流。谓修道。四成满。谓究竟道。云何为八。谓法住智乃至善清净智。如前所说。云何七种。颂曰。

无悔住所缘　　如实见境界
道所依无惑　　纯差别行断

论曰。七种次第者。谓尸罗净乃至行断智见净。由尸罗清净故无有变悔。由无悔故心定住境。由心定故于所知境得如实见。次于如实智见道所依止佛法僧宝。远离疑惑得四证净俱生智。次于善逝所证所说得决定智。谓唯佛法中有纯净。出离苦道非于余法。次于此道得行差别智。谓苦迟通行是下品乐。速通行是上品。余二行是中品。次依上品正行于余断灭生胜智见。复次此尸罗等七清净。若略说三学所摄当知亦是三净所摄。云何三净。颂曰。

三净摄应知　　戒净及心净
境界依止道　　说为慧清净

论曰。三种净者。所谓戒净心净慧净。慧清净中复有三种。一于境界。二于道所依止。三于道体。于道体中当知复有三种。谓纯故。差别故。断故。复次于如是次第中。以何次第入于现观。颂曰。

知身等因缘　　善达于三世
次了知四苦　　复八苦应知

论曰。先于四念住位应善了知身受心法四种因缘。谓由食集故身

集。触集故受集。名色集故识集。作意集故法集。次此身等于三世中应善了知。谓于未来世集法随观。于过去世灭法随观。于现在世集灭法随观。次应了知即此身等四苦所苦。谓受重担苦。位变异苦。粗重苦。及死生苦。以善不善法为因能感流转死及生苦。是故了知死生二苦。即是了知法苦。从此无间将观诸谛。故先了知八种苦法。所谓生苦乃至略说五取蕴苦。复次颂曰。

从是正观谛　　起十六行智
为治四颠倒　　后后之所依

论曰。知八苦后。次正观察四种谛理起十六行智。前为后后之所依止。谓为对治四颠倒故起苦谛四行。一为对治常颠倒故起无常行。二为对治乐净倒故起于苦行。三为对治我颠倒故起于空行。四即为治此起无我行。所以者何。离诸行外余我空故。即诸行体非我性故。次于常乐净我四爱集谛起因集生缘四行。次于此断灭谛起灭静妙离四行。次于此能证道谛起道如行出四行。复次颂曰。

从是转修习　　于心总厌离
谛简择决定　　究竟觉生起

论曰。从十六行智后复转修习。先缘自心总厌心智生此说名暖。从此已上谛简择智生。此说名顶从此已上决定觉智生。此说名忍。复从此已上究竟觉智生。此说名为世第一法。

显扬圣教论卷第十七

成现观品第八之余

论曰。如是已得暖等善根。当知从此入于现观。颂曰。

从此无加行　　解脱智三心
一百一十二　　烦恼断十摄

论曰。从此无间无有加行。解脱见道所断随眠三心智生。一内遣有情假缘智。二内遣诸法假缘智。三遍遣一切有情诸法假缘智。此中前二是法智。第三是种类智。如是三智能断一百一十二烦恼。如是烦恼十种所摄。一百一十二烦恼者。谓欲界见苦谛等所断各有十种。色无色界见苦谛等所断各有九种。谓各除嗔。如是名为一百一十二烦恼。何等十烦恼所摄。谓五见自性五非见自性。如前已说。复次颂曰。

此证菩提分　　六种净智相
行无分别故　　随所作建立

论曰。当知此智真证觉分非方便位。亦是六种清净智相。所谓法智种类智苦智集智灭智道智相。此智无分别故但随所作建立六智相貌。不由行差别故建立六种。应知。复次颂曰。

菩萨在此位　　先修胜因力
于自他身苦　　起平等心性

论曰。在此现观位中诸菩萨。由先修习胜资粮力故。于自他相续苦中起五种平等心。谓粗重平等心。无我平等心。断精进平等心。无爱味精进平等心。一切菩萨现观平等心。复次颂曰。

是大我意乐　　于自性无得
广意乐当知　　二性无分别

论曰。当知此平等心性即是大我阿世耶。及广大阿世耶。于遍计所执自性无所得故。于有漏无漏二性过失功德亦无所得。由无分别故。复次颂曰。

次上十六行　　清净世间智
对治界地故　　究竟事成就

论曰。从此谛现观已上。于修道中有十六行。世出世清净智生。谓于欲系苦谛生二智。一现观审察智。二现观决定智。于色无色系苦谛亦有如是二智。如于苦谛有四智。如是于集灭道谛亦各有四智。如是总有十六种智。复次如是现观智。若声闻等所得。为对治欲色无色三界杂染。若诸菩萨所得。为对治十种地障。如是当知诸所作事成就究竟。所谓转依究竟亦是现观智究竟。亦名究竟现观。复次颂曰。

此现观差别　　或六或十八
相胜利众多　　随经论所说

论曰。当知现观差别复有六种。一思现观二信现观三戒现观四现观智谛现观。五现观边智谛现观六究竟现观。问思现观以何为体答以上品思所生慧为体。或彼俱行菩提分法为体。问信现观以何为体。答以上品世出世缘三宝净信为体。或彼俱行菩提分法为体。问戒现观以何为体。答以圣所爱身语等业为体。或彼俱行菩提分法为体。问现观智谛现观以何为体。答以缘非安立谛圣慧为体。或彼俱行菩提分法为体。问现观边智谛现观以何为体。答以缘安立谛圣慧为体或彼俱行菩

提分法为体问究竟现观以何为体答以尽智无生智等为体。或彼俱行菩提分法为体。

又此现观差别有十八种。谓闻所生智现观。思所生智现观。修所生智现观。顺决择分智现观。见道现观。修道现观。究竟道现观。不善清净世俗智现观。善清净世俗智现观。胜义智现观。不善清净行有分别智现观。善清净行有分别智现观。善清净行无分别智现观。成所作前行智现观。成所作智现观。成所作后智现观。声闻等智现观。菩萨等智现观。复次如是现观相貌胜利。随诸经论多种应知。问思现观有何相貌。答若有成就思现观者。能正了知诸行无常。诸行皆苦。诸法无我。涅槃寂静。虽住异生位已能如是决定解了一切。沙门婆罗门诸天魔梵及余世间。决定无能如法引夺。问信现观有何相貌。答若有成就信现观者。或住异生位或住非异生位。若于现法若现后法终不宣说。于异众中别有大师。别有善说法别有正行僧。问戒现观有何相貌。答若有成就戒现观者。乃至畜生终不故害其命。及不与取行邪佚行。知而妄语饮窣罗迷隶耶末陀放逸处酒。问现观智谛现观有何相貌。答若有成就现观智谛现观者。终不依止异见起所作业。及于自所证起疑起惑。及染着一切生处计行吉相而得清净。诽谤三乘造恶趣业。况复能起害父害母等诸无间业。乃至终不生第八有。问现观边智谛现观有何相貌。答若有成就现观边智谛现观者。于自所证。若他问难终不怯怖。问究竟现观有何相貌。答若有成就究竟现观者。终不堕于五种犯处。终不故害众生之命。及不与取习近淫佚非梵行法。故说妄语贮积财物受用诸欲。又终不怖畏不可记论事。终不计执自作苦乐他作苦乐自他作苦乐。非自非他作无因生苦乐。诸如是等名为现观相貌。当知此即现观胜利。若随经随论如前广说。

成瑜伽品第九

论曰。前说菩萨于此位中先修因力等。云何名为先因力耶。颂曰。

般若度瑜伽　　等至无分别
一切一切种　　无有分别故

论曰。依止三摩钵底发起般若波罗蜜多瑜伽胜行。即此正慧能到彼岸。是大菩提最胜方便。故名瑜伽。此所依止等至无有分别。于一切法及一切种无分别故。云何一切及一切种。颂曰。

一切一切种　　三相与三轮
谓名相染净　　及俱非二种

论曰。一切者。谓三轮。一所知境。二能知智。三能知者。一切种者。谓三相。一名相。二染净。三俱非。名者。谓假立等十二种。名相者。谓自相及共相。染者。谓染污法。净者。谓诸善法。俱非者。谓无覆无记法。复次如是所说无分别者。于何等法说无分别耶。颂曰。

于法及法空　　无二种戏论
无分别无穷　　此上非应理

论曰。法与法空俱无二种戏论。故名无分别。云何为二。谓有及无。何以故。色非是有。遍计所执相无故。亦非是无。彼假所依事有故。色空亦非有。遍计所执相无所显故。亦非是无。诸法无我有所显故。如于色色空。如是于余一切法及一切法空。当知亦尔。非离诸法及法空外更有余境是可得者。是故但说二无分别非无分别。更无分别有无穷过。此上更无所知境故。复次颂曰。

若都无所取　　无慧亦无度
俱成取离言　　为顺非无用

论曰。此若无有二种分别。即无有取。都无取故慧体尚无。况到彼岸。是故必有离言相取。由此取故慧到彼岸二俱成就。所以者何。由此圣慧虽不取如所言相性。而取离言相性故。问若此圣慧不取如言相性者。宣说正法应无所用。答不然。为随顺故。所以者何为欲随顺离言相取。是故如来宣说正法。

成不思议品第十

论曰。要先思惟方入现观。是故应离不可思议处方便思惟。云何名为不可思议处。颂曰。

九事不思议　　由依止五处
有五种因故　　得失俱三种

论曰。有九种事不可思议。一我。二有情。三世界。四业报。五静虑者境界。六诸佛境界。七十四不可记事。八非正法。九一切烦恼之所引摄。若有思惟如是九事。必定依止五种处所方起思惟。一见。二忍。三推寻。四利养。五散乱。依止于见思惟我及有情。依止于忍思惟世界。依止推寻思惟业报。静虑者境界诸佛境界及十四种不可记事。依止利养思惟非正法。依止散乱思惟。一切烦恼之所引摄。问何因缘故。如是九事不应思议。答五因缘故。一我及有情无自相故。不应思议。二世界现成相故。不应思议。三业报及二境界甚深相故。不

应思议。四不可记事非一定相故。不应思议。五非正法及诸烦恼之所引摄能引无义相故。不应思议若有思议如是等事。当知能引三种过失。一起心乱过失。二生非福过失。三不得善过失。若不思议能引三种功德。翻此应知。复次颂曰。

不应思不记　　当知由四因
非定一甚深　　引无义相住

论曰。又若略说。由四种因于不可思议事自不应思惟。亦不应为他记别。一我及有情若有若无非一定故。不可思惟不可记别。二业报及二境界皆甚深故。不可思惟不可记别。三世界不可记事非正法。一切烦恼之所引摄。引无义故。不可思惟不可记别。四真如于行等法不即不离。其相法尔安住故。不可思惟不可记别。复次颂曰。

不思我有无　　成二过失故
于他亦二失　　不应思一异

论曰。不应思我若有若无。何以故。成二过失故。若思为有。即于非实有义起增益执过。若思为无。即于假有义起损减执过于他有情。若执一异亦成二过。若执为一。有情多过。若执为异。非六处过。复次颂曰。

二虽不依见　　成故不应思
不思如是生　　三过所随故

论曰。有情世界器世界。此之二种虽不依见亦不应思。何以故。世共了知现成相故问何故不思此事如是生非不如是耶。答若如是思者。或谓即如是。或谓异如是。或谓无如是。此三种过所随逐故。复次颂曰。

善趣与恶趣　　二作者非定
过去善恶业　　处事等难思

论曰。于业报中不应思议。修福行者定往善趣。为恶行者定往恶趣。不决定故。又过去世净不净业。若处若事若因若报等。不可思议。复次颂曰。

真如无漏性　　成所作义利
静虑者如来　　无譬自在故

论曰。静虑者及佛二种境界中。真如及无漏性皆不可思议。又诸佛等成所作义。谓所作利益众生事亦不可思议。何以故。无譬喻故。

一切世间无有少事能譬甚深二种境界。又自在故诸如来等由内证得心自在故起所作事世间所有一切作用。若离因缘和合所不见故。复次颂曰。

外道所宣说　　能引无义利
非理远四处　　无记不应思

论曰。一切不应记事不应思议。诸邪外道之所说故。能引诸无义利故。不如正理故。远离四种正思惟处故。谓因思惟处。果思惟处。杂染思惟处。清净思惟处。复次如前所说。若思惟彼有三种过。云何而有。颂曰。

非处勤功用　　毁谤于大我
不修清净善　　故成三过失

论曰。由于非处勤功用故起心乱过失。由于得静虑者及佛世尊毁谤最胜功德故生非福过失。由不发起净善法故。有不得善过失。复次颂曰。

远离不思议　　思可思议处
具八种功德　　故如理应思

论曰。由于不可思议处强思议者有如是过失。故应远离。于可思议处如理思惟。若如是思具八功德。何等为八。所谓能善了知。闇说大说。依义思惟不依文字。少以净信信解。少以慧观观察。坚固思惟。审谛思惟。常勤思惟。于所思惟善能究竟中。无懈退。复次颂曰。

诸佛之所说　　遍知等无违
五因二因故　　于此不应思

论曰。由五因故于不可思议处不应欣乐思惟。谓诸佛所说故。及于四谛中遍知断证修不相违故。又略由二因故谓教及证教。谓诸佛所说证谓遍知苦等。

摄胜决择品第十一之一。

论曰。如是远离不思议处方便思已。于九种事应以十相发起种种最胜决择。何等为十。颂曰。

数相别有处　　边际与生起

想善巧摄等　　胜决择诸事

论曰。十种相者。一数二相。三差别。四有性。五处所。六边际。七生起。八想。九善巧。十摄等。此中数者。谓色数。有十五如是等相者。谓假立相自相共相。此中事亦名相。是所相故。名亦名相。相应亦名相。俱是能相具故。如与火色相应表知有暖。如是等众生亦名相。是相者故。取亦名相。是能相体故。差别者。谓有色无色有见无见等差别。有性者。谓假有性实有性胜义有性。处所者。如四大展转及与造色同一处住又色心等同一处所。又依欲界身色界等心展转安住。边际者。如色至色界及与极微。是其边际乐受。乃至第三静虑。是其边际如是等。生起者。谓由如是因缘如是法生。如引势生等。想者。谓句迷惑等。善巧者。谓蕴善巧等。摄等者。谓若摄若相应若依若缘若问论。如是问论复有多种。谓一行顺前句顺后句四句无事句。若能如是善了知者。名善问记。复次于一切事应起种种最胜决择。心事决择今当先说。颂曰。

心性有二种　　异熟及与转
初阿赖耶识　　种子二应知

论曰。略说心性有二种。一名异熟心。二名转心。异熟心者。即是阿赖耶识。亦名一切种子识。此复二种应知。一证成。二建立。云何证成。颂曰。

执受初明了　　种子业身受
无心定命终　　无皆不应理

论曰。由八种相证阿赖耶识决定是有。谓若无阿赖耶识依止执受应不可得。最初生起定不可得。明了生起应不可得。诸法种子应不可得。四种业用应不可得。种种身受应不可得。二无心定应不可得。命终时识应不可得。问何故若无阿赖耶识依止执受不可得耶。答由五因故。何等为五。谓阿赖耶识先行因生。眼等转识现缘因起。如经言。根境作意力故诸转识生乃至广说。是名初因。又六识身善不善可得。是名第二因。又六识身一类异熟无记。所摄必不可得。是名第三因。又六识身各别依转。若依彼彼所。依彼彼识。转彼彼所依。应有执受。余无执受不应道理。虽许能执。亦不应理。识远离故。是名第四因。又所依止应成数数执受过失。所以者何。眼识一时转一时不转。余识亦尔。是名第五因。如是先业因现缘因所生故。善不善故。一类不可得故。各别所依故。数数执受过故不应道理。问何故最初生起不可得耶。答设有难言。若有阿赖耶识应有二识同时生起。应告彼言。汝于无过妄生过想。容有二识同时转故。所以者何。谓如有一俱时欲见乃至欲识。随别一识最初生起。不应道理。何以故。尔时作意无有

差别。根及境界不坏现前。何因缘故识不俱转。问何故明了生起不可得耶。答若有定执识不俱生。与眼等识同行一境。明了意识应不可得。所以者何。若时缘过去境生起忆念。尔时不明了意识现在前行。非于现境意识现行。得有如是不明了相。是故应许诸识俱转。或应许彼第六意识无明了性。是即有过。问何故种子不可得耶。答六转识身各别异故。所以者何。是六转识从善无间不善性生。不善无间善性复生。从二无间无记性生。劣界无间中界生。中界无间妙界生。如是妙界无间乃至劣界生。有漏无间无漏生。无漏无间有漏生。世间无间出世生。出世无间世间生。非如是相为种子体。应正道理。又彼诸识长时间断。相续经久流转不息。是故转识能持种子。不应道理。

问何故诸业不可得耶。答若无诸识同时生起诸业俱转。不应道理。所以者何。若略说业有四种。一器了别业。二依了别业。三我了别业。四境了别业。如是四种了别业用。刹那刹那俱现可得。非于一识一刹那中有如是等差别业用。是故必有诸识俱起。

问何故若无阿赖耶识。身受不可得耶。答谓如有一或如理思惟。或不如理思惟。所有推寻。若心在定若不在定。身受生起非一众多。若无此识应不可得如是身受既现可得。是故定有阿赖耶识。

问何故若无阿赖耶识。诸无心定不可得耶。答如薄伽梵说。入无想定及灭尽定。当知尔时识不离身。若无此识尔时识应离身。识若离身便应舍命。非谓在定。

问何故若无阿赖耶识命终时识不可得耶。答谓如有一临命终时。或从身上分识渐舍离冷触渐发。或从身下分非彼意识有时不转。故知唯有阿赖耶识能执持身。此识若舍于彼身分冷触可得身无觉受。意识不尔。是故若无此识。不应道理。如是已说阿赖耶识证成道理。云何建立。颂曰。

所缘境相应　　更互二因性
识等俱流转　　杂染污还灭

论曰。略说此识建立由五种相。一所缘境相。二相应相。三互为因相。四俱转相。五杂染还灭相。当知前四种相建立流转杂染还灭相。一种当知建立还灭。

问所缘境相建立云何。答若略说此识由了别二种所缘境故转。一由了别内执受故。二由了别外无分别相器故。了别内执受者。谓了别遍计所执自性。妄执习气及诸色根根所依处。谓在有色界若无色界。唯有妄执习气执受。了别外无分别相器者。谓了别依止缘内执受阿赖

耶识故。于一切时无有间断。器世界相。譬如灯焰生时。内执炷腻外发光明。如是阿赖耶识。内缘执受境。外缘器世界境。生起道理应知亦尔。又即此识缘境微细。世聪慧者难了知故。又即此识缘境无废时无变易。从初执受刹那乃至命终一味了别而流转故。又即此识于所缘境念念生灭。当知刹那相续流转非常非一。又即此识于欲界中缘狭小执受境。于色界中缘广大执受境。于无色界中空无边处识无边处缘无量执受境。无所有处缘微细执受境。非想非非想处缘极微细执受境。如是了别二种所缘境故。微细了别所缘境故。相似了别故。刹那了别故。了别狭小执受所缘境故。了别广大执受所缘境故。了别无量执受所缘境故。了别微细执受所缘境故。了别极微细执受所缘境故。是名建立阿赖耶识所缘境相。

问相应转相建立云何。答此阿赖耶识恒与遍行五种心法相应。所谓作意触受想思。如是五法亦异熟摄。最极微细。世聪慧者亦难了故。如是心法亦常一类缘境而转。又即此识相应受一向不苦不乐无记性摄。当知余心所法行相亦尔。如是遍行心法相应故。一类异熟相应故。最极微细相应故。恒常一类缘境而起相应故。不苦不乐相应故。一向无记相应故。是名建立阿赖耶识相应转相。

问互为因相建立云何。答阿赖耶识与彼转识为二种因。一为种子生因。二为所依止因。种子生因者。谓诸所有善不善无记转识生时。一切皆因阿赖耶识种子而生。所依止因者。谓由阿赖耶识所执色根为依止故。五识身转非无执受又由有此识故得有意根。由此意根为依止故意识得生。譬如依止眼等五种色根五识身转非无五根意识亦尔。非无意根。复次转识与阿赖耶识为二种因。一于现法中长养彼种子故。二于后法中为彼得生摄殖彼种子故。于现法中长养彼种子者。谓随依止阿赖耶识。如是如是善不善无记转识生时。于一依止同生同灭。如是如是熏习此识。由是为因缘故后后转识善不善无记性转。复增上转复炽然转。复明了而得生起。于后法中摄殖彼种子者。谓彼熏习种类能引摄未来即此异熟阿赖耶识。如是种子因故。依止因故。长养种子故。摄殖种子故。是名建立阿赖耶识转识互为因相。

问诸识俱转相建立云何。答阿赖耶识或于一时唯与一转识俱起谓与意根。所以者何。由此意根恒与我见我慢等相应。高举行相。若有心位若无心位。恒与此识俱时生起。又此意根恒缘阿赖耶识为其境界。执我及慢高举行相而起。又即此识于一时间或与二转识俱起。谓意及意识于一时间或与三转识俱起。谓五识身随一起时前二及此一。于一时间或与四转识俱起。谓五识身随二起时前二及此二。如是于一时间或乃至与七转识俱起。谓五识身和合起时前二及此五复次前说意识依染污意生。意未灭时于相了别缚不得解脱。若意灭已相缚解脱。

又此意识能缘他境及缘自境。缘他境者。谓或总或别缘五识身境。缘自境者。谓缘法境。复次阿赖耶识或于一时与苦受乐受不苦不乐受俱转。此受与转识相应依转识起。从此识种子生。又于人趣若于欲缠天中及于一分鬼畜趣中。俱生不苦不乐受。与彼苦乐不苦不乐转识身相应。杂相续受一时俱转。若于地狱趣中他所映夺不苦不乐受与彼转识相应纯苦无杂相续受俱转。当知此受被映夺故。相难可了。如于地狱一向与苦受俱转。如是于下三静虑地。一向与乐受俱转。于第四静虑地乃至有顶地中。一向与不苦不乐受俱转。

复次阿赖耶识于一时间或与转识相应善不善无记诸心法俱转。如是阿赖耶识与诸转识一时俱转。亦与客受及客善不善无记心法俱转。然不应说与彼相应。何以故。由不与彼同一缘转故。犹如眼识与眼。虽复俱转。然不相应。此亦如是。由与彼法少分相似故得为喻。喻之道理应如是知又如诸心法。心法体义虽无差别。然相异故一身俱转。互不相违。如是此识与诸转识。当知俱转亦不相违。又如依止暴流有多波浪种种俱起互不相违。又如依止清净镜面种种影像同时俱起互不相违。如是依止阿赖耶识有多转识。当知俱起亦不相违。又如一眼识于一时间于一事境。唯取一类无异相色。或于一时顿取非一种种相色。如眼识于色如是乃至身识于触于一时一事境。或取一相。或复顿取多种境相。如是分别意识于一时间或取一境或复顿取众多境界。当知亦不相违。

复次如前所说意根常与此识俱转。于一切时乃至未断。当知恒与任运俱生。四种烦恼相应。所谓萨迦耶见我慢我爱无明。此四烦恼。若在定地若不定地。当知恒行不与善等相违。是有覆无记性。如是与转识俱转故。诸受俱转故。善等俱转故。是名建立阿赖耶识俱转相。

问阿赖耶识杂染还灭相建立云何。答若略说阿赖耶识。当知是一切杂染法根本。所以者何。此阿赖耶识亦是有情世间生起根本。能生诸根根所依处及转识等故。亦是器世间生起根本。能生器世间故。又即此识亦是一切有情互相生起根本。一切有情互为增上缘故。所以者何。无有众生于余众生见闻等时不受用彼起苦乐等受。由此义故。当知众生界互为增上缘。

复次阿赖耶识具一切种子故。于现在世是苦谛体。是未来世苦谛生因。亦是现在世集谛生因。如是有情世间生根本故。器世间生根本故。是现在世苦谛体故。能生未来苦谛故。能生现在集谛故。当知阿赖耶识是一切杂染根本。

复次阿赖耶识所有摄持顺解脱分及顺决择分等善根种子。此非集谛因由。顺解脱分善根等违流转故。所余世间所有善根因此生故转复

明净。所以者何。由是缘故。彼所摄受自类种子。转有功能转有势力。增长种子而得成立。由此种子故。彼诸善法转明净生。又复能感后世增上可爱异熟。又依此一切种子阿赖耶识故。薄伽梵说。眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界。由于阿赖耶识中有种种界故。又如经说恶叉聚喻。由于阿赖耶识中有非一界故。是故当知即此杂染根本阿赖耶识以修习善法故即得转灭。又此善法修习。若诸异生以缘转识为境作意故。方便住心为欲入初谛现观故非未见谛者。于诸谛中未得法眼。而能通达一切种子阿赖耶识。此未见谛者修如是行已。或入声闻正性离生。或入菩萨正性离生。通达一切法界已。亦能通达阿赖耶识。当于尔时总观各别自内一切杂染。又复了知自身外为相缚所缚内为粗重缚所缚。

又此行者由阿赖耶识是一切戏论所摄诸行界故。略彼诸行于阿赖耶识总为一团一积一聚。为一聚已。以缘真如境智。修习多修习故。所依止转转依无间。当知已断阿赖耶识。由此断故。当知已断一切杂染。

又此转依以相违故。当知能治阿赖耶识。又阿赖耶识体是无常有取受性。转依是常无取受性。以缘真如境圣道能转故。又阿赖耶识粗重所随转依。究竟远离一切粗重。又阿赖耶识是烦恼生因。圣道不生因。转依是烦恼不生因。圣道生因。此是建立因体非生因体。又阿赖耶识令于善净无记法中不得自在。转依令于一切善净无记法中得大自在。复次此阿赖耶识断灭相者。谓此阿赖耶识正断灭故。便舍二种取。其身虽住犹如变化。所以者何。未来后有苦因断故。便舍未来后有之取于现法中一切烦恼因断故。便舍现法一切杂染所依之取。一切粗重远离故。唯有命缘暂住。由有此故。佛经中说。尔时但受身边际受命边际受。广说乃至即于现法一切所受究竟灭尽。如是建立杂染根本故。趣入通达修习作意故。建立转依故。是名建立阿赖耶识杂染还灭相。如是由胜义道理。建立心意识已。随此所说道理故。于三界中一切心意识一切杂染道理及清净道理。应随显了。若于余处所显心意识道理。此由所化有情差别故。但依具愚夫慧所化有情而说方便令彼易入法故。

问若成就阿赖耶识。亦成就转识耶。设成就转识。亦成就阿赖耶识耶。答此应为四句。谓或成就阿赖耶识非转识。谓无心睡眠者。无心闷绝者。入无想定者。入灭尽定者。生无想天者。或有成就转识非阿赖耶识。谓住有心位阿罗汉独觉不退转菩萨及与如来。或有俱成就。谓所余住有心位者。或有俱不成就。谓阿罗汉独觉不退转菩萨及与如来入灭尽定。若处无余依涅槃界。

显扬圣教论卷第十八

摄胜决择品第十一之二

复次心差别相建立应知。颂曰。

所依境界力　　建立心差别
复由七种行　　难了相应知

论曰。心差别相当知。复由所依所缘力而得建立。由所依力者。谓立眼识乃至意识。所缘力者。谓立色识乃至法识。青识黄识乃至苦识乐识。如是等复由七种行相。了知诸心难知差别。一不可知相续久住器差别相。二多种相境差别相。三俱有差别相。四能治所治速疾回转差别相。五习气差别相。六续生差别相。七解脱心差别相。复次颂曰。

所缘无自在　　住恶所依止
随缘力所转　　心系缚应知

论曰。由三因故说心被缚。一于所缘境不自在故。二安住秽恶所依止故。三随众缘力而转变故。此中于所缘境不自在者。谓于制伏相于化于变等。不如所欲住境自在。复次颂曰。

散乱及安住　　六种十五种
缘境界六等　　所治心非一

论曰。当知心散乱有六种心安住。有十五种心缘境。有六种等众多差别。所对治心亦非一种。应知。

心散乱有六种者。一作意心散乱。谓诸菩萨弃舍大乘相应作意。退习声闻独觉相应下劣作意。二外心散乱。谓于外妙五欲中及愦闹相貌寻思随烦恼外境界中纵心流散。三内心散乱。谓或由惛沉睡眠下劣。或由味着诸定。或由种种定中随烦恼故。恼乱其心。四相心散乱。谓依止外相作意思惟内境相貌。五粗重心散乱。谓内作意为缘生起诸受。由粗重身故计我我所。六自性心散乱。谓五识身心安住有十五种者。一初发安住心。谓修三摩地方便。二证得安住心。谓已得未至三摩地。三圆满安住心。谓已得根本静虑三摩地。四自在安住心。谓即于此得随所欲。五有动安住心。谓于下三静虑。六无动安住心。谓于第四静虑。七此上寂静安住心。谓于寂静无色解脱。八最胜寂静安住心。谓于想受灭解脱。九信解安住心。谓于闻所生智。十决定安住心。谓于思所生智。十一影像安住心。谓于世间修所生智。十二成

实安住心。谓出世间修所生智。十三有增上慢出离安住心。谓于世间静虑无色。十四无增上慢出离安住心。谓于出离世间静虑无色。十五三行杂染安住心。谓识随色而住。缘色而住。依色而住。如是乃至随行而住。缘行而住。依行而住。此中随色而住者。谓执受所依故。缘色而住者。谓取境界故。依色而住者。谓由粗重故。如是乃至随行等三。当知识非识住。缘自心心能尽爱故。复次缘境界六等者。谓常缘境非常缘境。遍满缘境。净行缘境。善巧缘境。净惑缘境。如是为先复有多种余缘境界。谓欲界系心缘欲色无色及不系境。如是色无色界系心及不系心各缘四种境。又依欲界系心起欲色无色界系心及不系心。依色界系心起色无色界系心及不系心。依无色界系心起无色界系心及不系心。又过去心缘过去未来现在。如是未来现在心各缘三种。又善心缘善不善无记。如是不善无记心各缘三种。又乐俱行心缘乐俱行等三种境界。如是苦俱行心。不苦不乐俱行心。各缘三种。又贪嗔痴相应心。各缘贪等相应三种境界。

复次所治心非一者。谓欲界系有五种心。谓见苦所断心。乃至修道所断心。如是色无色界系心。各有五种。及无漏心合为十六种心复有二十种心。谓欲界系心有八种。一生得善心。二方便善心。三不善心。四有覆无记心。及无覆无记心。分为四种。谓异熟生心。威仪路心。工巧处心。变化心。色界系有六心。除不善工巧处心。无色界系有四心。谓除不善威仪路工巧处变化心。不系心有二种。谓学心无学心。复次心所有事胜决择。今当说。颂曰。

依多境了别　　各为自业生
心法不应思　　相似境转故

论曰。心所有法依止。能缘多境八种识故。各各造作自业而起。依心而有故名心所有法。不应更思。彼所缘境。由彼与识等缘转故。如经言若于此受即于此思若于此思即于此想若于此想即于此了别。复次今当略说作意触受想思五种遍行心法作业。颂曰。

引心三分别　　领位审了相
得失等营为　　名作意等业

论曰。引发于心是作意业。三和分别是触业。领纳违顺俱相违位是受业。审了位相是想业。为造功德过失俱非是思业。余心法业如前广说。复次色事决择今当说。颂曰。

上界无香味　　大造随可得
极微无自体　　非实有七事

论曰。上界无香味者。欲界已上香味无故。大造随可得者。四大及所造色随于聚中现。可得者即自相有。不可得者此中即无。极微无自体者。谓诸极微但假想立自体实无。非实有七事者。谓七种事无有实体。一表色。二形色。三影像。四响音。五触处造色。六律仪色。七不律仪色。复次颂曰。

微和合不离　　善恶无自然
三相想外无　　法处色十二

论曰。微和合不离者。谓于大极微能依造色处不相离。余异处色若和若合亦不相离。善恶无自然者。色非自体有善恶性。随能发心假说善恶故。三相想外无者。三相色外无别有色。谓有见有对色无见有对色。无见无对色。三想所行色外亦无别色。谓色想有对想种种别异想。法处色十二者。谓法处所摄色。略说有十二种相。一影像相。二所作成就相。三无见相。四无对相。五非实大种所生相。六属心相。七世间相。八不可思议相。九世间三摩地果相。十出世间三摩地果相。十一自地下地境界相。十二诸佛菩萨随心自在转变不可思议相。复次心不相应行胜决择。今当说。颂曰。

当知不相应　　皆假施设有
假有性六种　　彼皆三过故

论曰。当知心不相应行皆是假有。假有之性略有六种。云何为六。谓若事能起六种言论。何等名为六种言论。一属主相应言论。二远离此彼言论。三众共施设言论。四众法聚集言论。五不遍一切言论。六非常言论。属主相应言论者。谓诸言论配属于主方解其相。非不属主。如说生时。此谁之生。观所属主起此言论。所谓色之生。受想行识之生。非说色时。此谁之色。观所属主起此言论。如生如是住异无常等心不相应行类。如其所应尽当知。是名属主相应言论。若事能起如是言论。当知此是假相。

远离此彼言论者。谓诸言论非以此显此。亦非以彼显彼。此说名为远离此彼言论。若以此显此言论。此言论亦于实相处起。亦于假相处起。若以彼显彼言论。此言论亦于实相处起。亦于假相处起。若非以此显此。亦非以彼显。彼言论此言论。一向于假相处起。云何以此显此言论。于实相处起。如言地之坚。云何此复于假相处起。如言石之圆。如地之坚石之圆。如是水之湿油之滑火之暖毁之焰风之动飘之鼓当知亦尔。云何以彼显彼言论。于实相处起。如言眼之识身之触。如是等云何此复于假相处起。如言佛救德友之食饮衣服严具。如是等云何非以此显此。亦非以彼显彼言论一向于假相处起。如舍之门舍之壁瓮之口瓮之腹军之车林之树百之十十之三。如是等是名远离此彼言

论。众共施设言论者。谓六种相貌言说自体施设言论。六种相貌者。谓事相。应识相。好等相。益等相。言说状相。邪行等相。事相者。谓若相识所取。应识相者。谓若相由作意故能起于识。好等相者。谓若相触所取。益等相者。谓若相受所取。言说状相者。谓若相想所取。邪行等相者。谓若相思所取。

众法聚集言论者。谓于众多和合安立自体言论。如于内色受想行识说我等言论。于外色香味触安立差别说舍瓮军林等言论。

不遍一切言论者。谓诸言论有处随转有处退还。如于舍舍言唯随舍转。于村亭等即便退还。于瓮瓮言于余瓶器等即便退还。军言于别男女等退还。林言于别树根茎叶花果等退还。

非常言论者。当知四种因。谓破坏故。不破坏故。加行故。转变故。破坏故者。如瓶坏已瓶言舍瓦等言生。不破坏故者。如种种药物共和合已或丸或散种种药言舍药物丸散等言生。加行故者。如于金段起诸加行造作环钏等异庄严具尔时金段之言舍异物环钏等言生。转变故者。如饮食等转变时饮食等言舍粪秽等言生。如是等类应知。非常言论随于诸物。发起如是六种言论。当知此物皆是假有。问诸心不相应行皆是假有。云何应知。答由二种过失故。一因过失。二体过失。因过失者。若言生是生因。能生生故说名为生。是即无别果生可得。此生为谁。能生因故说之为生。若言生是生体。是即从他生故。不应说为能生。如是余心不相应行。如理应知。复次彼心等乃至心不相应行。诸有为法是因性故。此因决择今当说。颂曰。

三过因非五　　因相略系合
相依处差别　　建立有多种

论曰。有一异计立六种因。谓同类因。遍行因。俱有因。相应因。异熟因。能作因。如是六种。除异熟因余五因性。不应道理。由有三种过失故。何等为三。旦如同类因有三过失。若言同类之因。名同类因。有已成过。何以故。若善等法善等体性。先已成就。彼何用因。若言同类即因。名同类因。是即无果。有不定过。何以故。不示其果。是谁因耶。又非决定因体同类不相似法亦为因故。若言非同类即因亦非同类之因是即言名有虚设过。同类因言无有所主浪施设故。如是于余四因三种过失。亦应如理广说。

复次已破不如理因。今当建立如理因相。若略说有二种因。一系缚相因。二和合相因。系缚相因者。谓烦恼随眠。此依能生后有而说。和合相因者。谓因缘和合彼彼法生。此依能生现在时说。

又应知此略所说因相。及依处差别。建立复有多种。

相者。谓若由此为先。此为建立。此和合故。彼彼诸法。或生或得。或成立或成办。或起作用。当知说此即是彼因。

问以谁为先。谁为建立。谁和合故。何法生耶。答自种子为先。除所依种外。所余若色非色所依及业以为建立。伴及所缘境为和合故。如其所应欲系色系无色系及不系诸法生。问以谁为先。谁为建立。谁和合故。得何法耶。答声闻独觉及与如来种性为先。内因力为建立。外因力为和合故。证得烦恼离系涅槃。此中内因力者。谓如理作意少欲知足等内分善法。又得人身生在圣处。诸根无缺无诸业障。于如来所具净信心。如是等法是名内因力。外因力者。谓诸佛出世宣说妙法。住正法者共为伴侣。具悲信者以为施主。如是等法名外因力。

问以谁为先。谁为建立。谁和合故何法成立。答于所知法胜解欲乐为先。宗因譬喻以为建立。不相违众及对论者为和合故。所欲立义方得成立。

问以谁为先。谁为建立。谁和合故。何法成办。答工巧智为先。随彼勤劳为建立。工巧业处众具为和合故。彼彼工巧业处成办。又爱为先。由食住者依止为建立。四食为和合故。已生有情存养得住。

问以谁为先。谁为建立谁和合故。何法作用。答自种为先。即彼前生为建立。彼生缘为和合故。自作业者自所作用而得成办。自所作业者。如眼之见业。如是所余诸根当知各别作业。又如地能持水能烂火能烧风能燥。如是等类是名外法。各别作业。

依处者有十五种因缘所依处。一语。二领受。三习气。四有润种子。五无间灭。六境界。七根。八作用。九士夫用。十真实见。十一随顺。十二差别功能。十三和合。十四障碍。十五不障碍。差别者。谓十因四缘五果十因者。谓随说因。观待因。牵引因。生起因。摄受因。引发因。定别因。同事因。相违因。不相违因。四缘者。谓因缘。等无间缘。所缘缘。增上缘。五果者。谓异熟果。等流果。离系果。士用果。增上果。

此中随一切法名为先故想。想为先故说。是谓彼诸法随说因。若观待此故。若因此故。于彼诸事若求若取。是谓观待因。如观待手故。手为因故。起执取业。观待足故。足为因故。起往来业。观待节故。节为因故。起屈伸业。观待饥渴故。饥渴为因故追求饮食。随如是等类无量所受。当知皆名观待因。若种子于最后自果是牵引因。即

此种子是自果生起因。除种子外。所余缘是摄受因。即此种子果生已后。是种所牵引果引发因。能作种种异类各别之因。是名定别因。若观待因。若牵引因。若生起因。若摄受因。若引发因。若定别因。总摄如是等因。名同事因。若果生已能为障碍。是名相违因。若离障碍。是名不相违因。

诸法种子是因缘。等无间缘者。若从此识等无间。诸识等决定生。此是彼等无间缘。若诸心心所有法所缘境。是所缘缘增上缘者。除种子外。余所依如眼及诸共有法于眼识等。如是所余诸根等。于余识等又善不善法摄受爱不爱果。如是等类是增上缘。诸不善法所招恶趣报。有漏善法所招善趣报。是名异熟果。若由习不善故。乐住不善不善增多。修习善故。乐住于善善法增多。又与前业相似后果随转。是名等流果。若由圣八支道诸烦恼灭。是离系果。若诸异生由世间道诸烦恼灭。非究竟转故非离系果。若诸世间于现法中随依一种工巧业处起士夫用。谓营农商贾事王书算计数造印等。由依此故苗稼成满。获商利等果法成就。是名士用果。眼识是眼根增上果。如是乃至意识是意根增上果。又诸众生身不散坏是命根增上果。又二十二根一切各别增上力故彼果得生。应知彼果皆名增上果。

问建立云何。答依语因依处建立随说因。何以故。由于欲界系法色无色界系法及不系法建立。名为先故想转。想为先故起语。由语故随见随闻随觉随知起诸言说。是故依语依处建立随说因。

依领受因依处建立观待因。何以故。诸有欲求欲界系乐者。彼观此故。于诸欲具或为求得。或求积集或求受用。诸有欲求色无色系乐者。彼观此故。于彼诸缘或为求得。或求受用。诸有欲求不系乐者。彼观此故。于彼诸缘或为求得。或求受用。诸有不欲苦者。彼观此故。于得彼缘于断彼缘。或求远离或求受用。是故依领受依处建立观待因。

依习气因依处建立牵引因。何以故。由净不净业熏习三界诸行。于爱不爱趣中能感爱不爱自身。又即由此增上力故。诸外资具或成满或损减。是故依诸行净不净业习气依处建立牵引因。

依有润种子因依处建立生起因。何以故。欲系诸法及色无色系诸法。各从自种而得生起。爱名能润种是所润。由此所润诸种子故。先所牵引各别自身今得生起。如经言。业为感生因。爱为生起因。是故依有润种子依处建立生起因。

依无间灭因依处及境界根作用士用真实见因依处建立摄受因。何以故。由欲系诸法无间灭摄受故。境界摄受故。根摄受故。作用摄受

故。士用摄受故。彼诸行转。如欲系诸行。如是色无色系诸行亦尔。真实见摄受故。余不系诸行转。是故依无间灭境界根作用士用真实见依处建立摄受因。

依随顺因依处建立引发因。何以故。欲系善法能引欲系诸胜善法如是欲系善法能引色无色系诸胜善法随顺彼故。如欲系善法。如是色系善法能引色系诸胜善法及无色系若不系诸胜善法。如色系善法。如是无色系善法能引无色系诸胜善法及不系善法。如无色系善法。如是不系善法能引不系诸胜善法及能引无为作证之法。又不善法能引胜不善法。谓如欲贪能引嗔痴慢见疑身恶行语恶行意恶行。如欲贪如是嗔痴慢见疑。如其所应尽当知。如是无记之法能引善不善无记法。所谓能持善不善无记种子阿赖耶识。又无记法能引同类胜无记法。谓诸段食能引已生有情令住不坏。及能引彼适悦势力令其增长。随顺彼故。是故依随顺因依处建立引发因。

依差别功能因依处建立定别因。何以故。由欲系法自体功能有差别故。能生种种体差别法。如欲系法如是色系法无色系法及不系法亦尔。是故依差别功能依处建立定别因。依和合因依处建立同事因。何以故。要由获得自生和合故欲系法生。如欲系法如是色系法无色系法及不系法亦尔。如生和合如是得和合成立和合成办和合作用和合亦尔。是故依和合依处建立同事因。

依有障碍因依处建立相违因。何以故。若欲系法将生时。若有障碍现前便不得起。如欲系法如是色无色系法及不系法亦尔。如为欲生如是为欲得为欲成立为欲成办为欲作用亦尔。是故依障碍依处建立相违因。依无障碍因依处建立不相违因。何以故。若欲系法将生时。若无障碍现前便得生起。如欲系法如是色无色系法及不系法亦尔。如生如是得成立成办作用亦尔。是故依无障碍依处建立不相违因。

复次依种子缘依处建立因缘。依无间灭缘依处建立等无间缘。依境界缘依处建立所缘缘。依所余缘依处建立增上缘。

复次依习气及随顺因。依处缘依处建立异熟果及等流果。依真实见因依处缘依处建立离系果。依士用因依处缘依处建立士用果。依所余因依处缘依处建立增上果。

复次顺益义是因义。建立义是缘义。成办义是果义。复次建立因有五种相。谓能生因。方便因。俱有因。无间灭因。久远灭因。能生因者。谓生起因。方便因者。谓所余因。俱有因者。谓摄受因一分。如眼于眼识。如是耳等于所余识。无间灭因者。谓生起因。久远灭因者。谓牵引因。又建立因有五种相。谓可爱因。不可爱因。增长因。

流转因。还灭因。又建立因有七种相。谓无常法是因相。无有常法得名为因。谓若生因若得因。若成立因。若成办因。若作用因。又无常法为无常法因时。与他性为因。非己性。亦与后自性为因。非即此刹那。又与他性为因。及后自性为因时。必已生未灭。非未生已灭。又已生未灭为因时。必得余缘。非不得。又得余缘时。必成变异。非未成变异。又成变异时。必有功能相应。非功能退失。又功能相应时。必相称随顺。非不相称不随顺。如是七种因相。如其所应建立应知。复次无为决择今当说。颂曰。

心所缘等故　　清净所缘故
四种离系故　　建立八无为

论曰。八种无为。如摄事品已说。虚空无为者由心所缘境相相似故立为常。非缘彼心缘彼境界有时变异故。由清净所缘故建立真如。由此真如如清净时所缘体相。常如是住故。由四种离系故。建立余四无为。谓非择灭等四种。离系者。谓缘差脱毕竟离系。简择烦恼究竟离系。苦乐暂时离系。心心法暂时离系。如是已说一切决择界事。决择今当说。颂曰。

三界应当知　　十二相差别
所治及能治　　唯能损伏种

论曰。当知欲色无色三界有十二种相差别。一多种差别。此复六种应知。谓多种所依。多种相貌。多种处所。多种境界。多种烦恼。多种作业。二趣差别。三苦乐不苦不乐俱行差别。四有难无难差别。谓欲界或有难或无难。上二界唯有难少功能故。五不清净处不清净身等差别。谓或有处。不清净身清净。谓欲界无难处生。或有处清净非身清净。谓色无色界异生或有处不清净身不清净。谓欲界有难处生。或有处清净身清净。谓色无色界已见谛者。六受用差别。谓欲界受用外门境界及受用四食。上二界受用内门境界及受用三食。七善根胜劣差别。八杂恶行不杂恶行善根差别。九粗重厚薄差别。十生差别。十一得自体差别。谓于欲界具四种得自体。上二界唯有一种。由彼界无故。自害亦无他害故。十二言说差别。谓欲界中具四种言说。色界无觉无推度故。无色界中一切无有。又此三界能治所治差别应知。谓欲界是所治。色界是能治。色界是所治。无色界是能治。又下地是所治。上地是能治。如是对治唯损伏种。令其微劣。非是永害以更生故。复次颂曰。

法王海碱味　　欲恶趣长寿
多世界共一　　各二种因缘

论曰。何因缘故焰魔鬼王。说名法王。谓由摄益彼众生故。由二种因能为摄益。一令彼忆念。前生所作。令自诃厌先世恶业故。二令于地狱卒所不造余恶业故。从彼地狱速得出离。何因缘故诸大海水皆悲碱味。谓由二因故。一水生众生福力增上故。令余众生不能趣入。二陆生众生非福增上故。令彼不得入取珍宝。何因缘故。于地狱畜生趣一分众生寿量长远非于欲界所摄善趣。谓恶趣长寿由二因故。一欲界善法思择励力方能起故。二诸不善法不由思择任运起故。何因缘故。此三千大千世界中。有多世界乃至色究竟天。而同说为一世界但至梵世。谓亦由二因故。一同成坏故。二建立众会故。

显扬圣教论卷第十九

摄胜决择品第十一之三

论曰。如是已说界事决择。于杂染事胜决择中。烦恼杂染胜决择。今当先说。颂曰。

意相应四惑　　遍行而俱起
无记最后灭　　随所生彼性

论曰。当知意相应烦恼遍行一切位与一切有漏善等心。俱时现行不相违故。又此烦恼皆是俱生。非分别起。是有覆无记性。非不善性。最后金刚喻定之所顿断。又此烦恼有四种。所谓无明萨迦耶见我慢我爱。若生此界中补特伽罗当知。此意相应烦恼。即是此界体性所摄。复次颂曰。

一切生相续　　现起及与缘
随眠境粗重　　各差别二十

论曰。若生此界。此地即此界地。一切烦恼令生相续。又此烦恼杂染。若现行若缘若随眠若所缘境若粗重。当知各有二十种相烦恼。现行有二十种者。一随所欲缠现行。谓在家者。二不随所欲缠现行。谓出家者。三无所了别。谓处恶说法者。四有所了别。谓处善说法者。五互增上。谓贪等行者。六皆平等。谓等分行者。七微薄。谓薄尘行者。八外门缠现行。谓未离欲者。九内门缠现行。谓由世间道离欲者。十增上缠现行。谓诸异生。十一失念缠现行。谓诸有学。十二分别缠现行。谓坚执著者。十三俱生缠现行。谓不坚执著者。十四观察现行。谓喜观察者。十五不自在现行。谓睡眠者。十六自在现行。谓觉悟者。十七不可救现行。谓无涅槃法者。十八可救现行。谓有涅槃法者。十九取相现行。谓寻思彼随法而取相貌者。二十不取相貌现

行。谓不寻思彼随法不取相貌者。烦恼缘有二十种者。一乐。二苦。三不苦不乐。四欲。五寻。六触。七先所串习。八随眠。九不亲近善友。十不听闻正法。十一不如理作意。十二不信。十三懈怠。十四失念。十五散乱。十六不正知。十七放逸烦恼。十八异生性。十九由离欲。二十由受生。

烦恼随眠。有二十种者。一不定地随眠。二定地随眠。三随自境随眠。四随他境随眠。五被损随眠。六未被损随眠。七随顺随眠。八不随顺随眠。九具满随眠。十缺减随眠。十一可害随眠。十二不可害随眠。十三增上随眠。十四平等随眠。十五微薄随眠。十六有觉随眠。十七无觉随眠。十八生多苦随眠。十九生少苦随眠。二十不生苦随眠。

烦恼所缘境有二十种者。一缘有事境。二缘无事境。三缘自相境。四缘共相境。五缘现见境。六缘不现见境。七缘外门境八缘内门境。九缘自类烦恼境。十缘他类烦恼境。十一缘自境。十二缘他境。十三缘无境。十四缘有漏境。十五缘无漏境。十六缘有为境。十七缘无为境。十八缘自心分别境。十九缘忆念分别境。二十缘事相境。粗重有二十种者。一性执粗重。二性烦恼粗重。三性业粗重。四烦恼障粗重。五所知障粗重。六定障粗重。七业障粗重。八报障粗重。九盖障粗重。十不正寻思粗重。十一愁恼粗重。十二怖畏粗重。十三劳倦粗重。十四食粗重。十五眠梦粗重。十六淫欲粗重。十七大种乖违粗重。十八时分变异粗重。十九死粗重。二十遍行粗重。又若略说了知烦恼由五种相。谓自体相。因相。品类相。于境心乱相。及果相。复次齐何当说烦恼随眠及不善。颂曰。

随顺自生故　　种子故事故
生四过失故　　不净三因故

论曰。由四种因故说名随眠。一随顺自生故。谓若烦恼事随顺。此烦恼二种子随缚故。三彼增上事故。四生四过失故。四过失者。一不寂静过失。二差别过失。三发行过失。四摄因过失。此中前一由二所显。三种由四所显。问齐何当知不善烦恼相。答由三因故。谓猛盛故。恼乱有情故。能障碍善故。复次业杂染胜决择今当说。颂曰。

业思及思已　　差别有十三
彼果六三位　　业决定五种

论曰。若略说业有二种。谓思及思已。此业差别复有十三种。一身业。二语业。三意业。四律仪所摄业。五不律仪所摄业。六俱非所摄业。七福业。八非福业。九不动业。十黑黑异熟业。十一白白异熟

业。十二黑白黑白异熟业。十三非黑白无异熟业。能尽诸业。如是等业当知有六种果三种位。六种果者。谓可爱果。不可爱果。清净果。异熟果。等流果。增上果。三位者。谓作用位。习气位。与果位。又如是业有五种决定。一现法受决定。二生受决定。三后差别受决定。四受报决定。五作业决定。复次颂曰。

自业等四种　　此先熟亦四
复九种当知　　即二种差别

论曰。如薄伽梵说。摩纳婆当知。一切有情自业所作业为诤本。从业所生业为依趣。如是此业自所作业。四种应知。于自相续能与果故。能治所治现在前故。从过去世生现世故。为未来有故。为业尽故名业依趣。又此业报当知四种先后报熟。所谓最先重业报熟。次最近者。次串习者。后先作者。又不可断业当知异熟决定若不定报业。于离欲断不能为碍。又诸外道起如是见说如是论。随诸众生造作诸业。或乐俱行或苦俱行。所受异熟亦复如是。彼诸外道皆是妄执。何以故。具二受故。谓诸善业亦受苦报亦受乐报。不善之业亦复如是。又当知业依二根故成善不善性。谓依善根故起诸善业。依不善根故起不善业。又善不善业差别之相。当知由九种因。一由因及田故。谓由善不善根及尊重等田有差别。二由事故。谓由圆满不圆满事。三由方便故。谓由无间殷重方便。四由依止故。谓由依止或净不净。五由作意故。谓由猛利净信及增上缠。六由欲解故。谓由回向愿求胜劣果报。七由助伴故。谓由所余善不善法之所摄受。八由多修习故。谓自修行亦教他作赞叹随喜。见同法者心生喜悦。九由多人故。谓与多人共行此业。复次生杂染胜决择今当说。颂曰。

命终定不定　　中夭由六因
明了位三心　　中有或有无

论曰。有二种命终。一决定。谓北胜上洲。二不决定。谓余处。又复中夭由六种因。一不避不平等故。二念忘失故。三意嗔忿故。四寿尽故。五业尽故。六福尽故。又命终时有三种心。谓善心。不善心。无记心。此在分明心位。若至不分明位。定唯无记。又命终后。或有中有。谓将生有色界者。或无中有。谓将生无色界者。复次颂曰。

依余有所缘　　染污心生起
于四种生中　　及三界五趣

论曰。依止余中有缘生处为境。染污心生起令生有相续。又于四种生中受诸生死。谓卵生胎生湿生化生。又于欲色无色三界中及于地

狱等五趣中受诸生死。如是若死若生若处所已显生杂染胜决择。谛事决择今当说。颂曰。

当知世俗谛　　意解义及说
净所缘彼性　　方便名胜义

论曰。一切言说及因彼意解所得义。皆名世俗谛。若清净所缘。若清净性。若彼方便。皆名胜义谛。清净所缘者。谓四圣谛及真如。清净性者。谓灭谛清净。方便者。谓道谛。复次颂曰。

当知是四种　　染净之所摄
未见未经受　　如病病灭因

论曰。当知四谛染污清净二法所摄。染污二种。若果若因清净亦尔。如是四谛从无始来一切有情。未如实见灭道二谛。亦未经受。又如病病灭及彼二因建立四谛。苦谛如病。集谛如病因。灭谛如病灭。道谛如病灭因。复次颂曰。

当知是四谛　　各四相四行
遍知等四种　　因果性差别

论曰。当知四圣谛一一有四种相。苦谛有四相者。一起苦。二内缘苦。三外缘苦。四粗重苦。初谓生苦。第二谓老病死苦。第三谓怨憎会苦爱别离苦所欲匮苦。第四谓五取蕴苦。集谛有四相者。一总爱。二后有爱。三喜贪俱行爱。四彼彼处喜爱。灭谛有四相者。一爱尽。二离欲。三灭。四涅槃。道谛有四相者。谓苦迟通等四种行迹前已说。又一一谛各有四行当知。如成现观品已说。又于诸谛有遍知永断作证修道因果体性应知。前三是果。修道是因。谓遍知苦因。永断集因。及证灭因。

云何世俗等说名为谛。颂曰。

彼觉无乖诤　　法尔证亦然
谛三种唯善　　复二种应知

论曰。彼觉无乖诤法尔者。谓世间愚夫等。由法尔故。于彼诸法觉无乖诤名世俗谛法尔。证亦然者。谓诸已见谛者。如其法性证无乖诤。名胜义谛由此道理。薄伽梵说。一切圣者。以此为谛故名圣谛。又苦等四谛当知。初二通善不善无记三性。余唯是善。又善有二种谓世间出世间。此复二种谓断及道所摄。如是已说谛事决择。依止决择今当说。颂曰。

当知七依止　　三种所依性
彼善巧二种　　四句等广说

论曰。当知由三种所依性故。薄伽梵说七种依止。何等名为三种所依。一漏尽所依。二功德发起所依。三现法乐住所依。又此依止有二种善巧应知。一三摩地善巧。二三摩钵底善巧。此有四句等广分别。如薄伽梵说嗢柁南伽他曰。

或有静虑者　　三摩地善巧
或三摩钵底　　或俱不俱等

云何三摩地善巧非三摩钵底善巧。谓于空等三三摩地善巧故。非于胜处遍处灭尽定等善巧故。云何三摩钵底善巧非三摩地善巧。谓于胜处遍处无想定等。若入若出三摩钵底善巧故。非于三三摩地善巧故。云何俱善巧。谓于所说三摩地三摩钵底差别俱善巧故。云何俱非善巧。谓于所说三摩地三摩钵底差别俱不善巧故。复次三摩地善巧非三摩钵底善巧者。谓善了知所入三摩地名句文差别。故不善了知能入三摩地诸行状相故。三摩钵底善巧非三摩地善巧者。谓如有一能善了知所入三摩地诸行状相。而入彼定不善了知此三摩地名句文差别。谓我今入如此如此名三摩地。又有菩萨能入若百三摩地。若千三摩地等。然彼不能了知彼定名句文身差别。谓我今入如此如此名三摩地。乃至未从诸佛及得第一究竟菩萨摩诃萨所闻。或自未得第一究竟。

问云何住定。答谓如有一于能入定诸行状相善能了取善了取故。随其所欲住所入定。又于所入诸三摩地无有退失。如是有二种住。一安住于定故名为住。二能不退失故名为住。问云何起定。答谓如有一于能入定诸行状相不复思惟。但以不定地分别相所摄定地同分作意思惟诸法故。从此三摩地起。或因随所作故起。或因决定所作故起。或因期愿所作故起。随所作者。谓衣钵众具业。决定所作者。谓大小便利供事师长乞食等行。期愿所作者。谓如有一期许为他随有所作。或为更入余定故从定起。问云何为行。答行所缘境而入于定故名为行。谓依三摩地所起粗静病痈箭无常等行。问云何名状。答若有将入定者。尔时必有定相生起。由此相故行者自知。我当不久将入如是如是相定。或复已入。又教授师亦知。此行者有如是如是相起。不久当入如是如是定。

问云何名相。答相有二种一者境相。二者因相。境相者。谓分别相由缘此故而入于定。因相者。谓能入定所有资粮。如随顺言教定具积集修俱乐欲厌离之心。极善了知乱不乱相。及不为他之所触恼。或人非人或声所作或用所作。

问云何名调顺。答若三摩地为诸行相之所拘执。犹如持水法尔被执。不静不妙非安隐道。不能证得心定一趣。当知尔时此三摩地不名调顺。不随意住与此相违名为调顺。

闻云何名所行。答谓三摩地境界若过此境定不能知。如入初静虑不能知见第二静虑等事。如是根度及补特伽罗度亦不知见。

问云何引发。答谓能略摄广文句义。及能发起诸胜功德。

问何等三摩地名为可爱。答谓具惭愧爱敬净信如理作意忆念正知守护诸根持戒无悔等。乃至乐为最后如其所乐入三摩地。当知翻此名非可爱。

问云何可爱不可爱谓惭愧等少分成就少分不成就。谓具惭愧非爱敬相应等。乃至广说。

问云何为增。答谓三摩地已得增长。问云何为减。答谓三摩地得已退失。问云何方便。答谓趣二之道。

问云何奢摩他。答谓无分别影像作意相。

问云何执受。答谓由随一若清净相或光明相起执取相。

问云何弃舍。答谓于善品已得平等增上舍相。复次依诸静虑胜决择今当说。颂曰。

静虑数障分　　及彼广建立
远离于苦动　　后后分胜异

论曰。如上所说四种静虑。云何唯四不多不少。由出苦乐事究竟故。所以者何。渐次乃至第四静虑忧苦喜乐得超度故。

问初静虑所治障云何。答有五种应知。一贪恚害寻。二苦。三忧。四犯戒。五散乱。

问第二静虑所治障云何。答亦有五种应知。一初静虑贪。二寻伺。三苦。四掉。五定下劣性。

问第三静虑所治障云何。答有四种应知。一第二静虑贪。二喜。三踊跃。四定下劣性。

问第四静虑所治障云何。答亦有五种应知。一入出息。二第三静

虑贪。三乐。四乐作意。五定下劣性。

问于诸静虑有几支耶。答初有五支。何等为五。谓寻伺喜乐心一境性。第二静虑有四支。谓内等净喜乐心一境性。问内等净以何法为体。答以念正知及舍为体。第三静虑有五支。谓念正知舍乐心一境性。第四静虑有四支。谓舍清净念清净不苦不乐心一境性。问念正知舍一切处有何故于初静虑等不说耶。答初静虑中由寻伺门所引发故。虽有不说。第二静虑中有踊跃自体之所作业。及心所有少分烦恼所缠覆故。总以内等净名显之。第三静虑中彼心所有少分烦恼皆远离故显彼自相。故经中说远离喜贪。初静虑中虽离欲贪未离喜贪。第二静虑中虽离寻伺贪未离喜贪。第四静虑中即此舍念极善清净显了。是故于诸静虑中如其所应彼差别应知。

问何故于四静虑建立四支五支耶答住所依故。住顺益故。住自体故。复次思惟境界故。受用境界故。于境不散故。复次顺益所依故。增上心所依故。增上慧所依故复次为对治三种恼乱住障故三种恼乱住者。谓染污住苦住迷乱住。复次如受用五欲者有三种正所作事显彼受用诸欲。一以正方便求所受用。二求得已正受用。三自在随转。如是修静虑者。依三种正所作事。如其所应建立支分应知。复次为对治自苦行故。修静虑者建立支分应知。此复三种对治。一离欲对治。二止息身心逼恼对治。三外心散乱寂静对治。问何故初静虑中说离欲已复说远离恶不善法。答为显诸欲自相及显过患相故。过患相者。谓彼诸欲起恶行已堕极下处。故名为恶。违善法生故名不善复次为显能断烦恼杂染故。及显能断先所积集业杂染故。复次为显断在家者受用事门所生欲故。及显断出家者于寻伺门所生法故。复次为显断欲寻故。及显断恚寻害寻故。复次为显同彼外仙所得相故。及显断彼退已起恶咒故。

问何故苦根初静虑中说未断耶。答彼品粗重未远离故。若初静虑已断苦根粗重品者。与住第二静虑时应无差别。是故当知初静虑中未断粗重苦品。问寻伺等法于初静虑等中能为顺益。摄受自地令得清净。何故如来说彼名动。答望他地故说名为动。非望自地。

问何故从欲界及于初静虑等中建立后后支耶。答略有三因谓能治所治故。证利益故。证自体故。如是三因于四静虑中五支所摄。如其所应当知。问第二静虑望初静虑有何胜异。答三摩地圆满胜异。问第三静虑望第二静虑有何胜异。答顺益圆满胜异。问第四静虑望第三静虑有何胜异。答清净圆满胜异。复次颂曰。

近分喜有动　　唯初能尽漏
亦二种缘声　　八等至舍八

论曰。初静虑近分喜有动。非如根本静虑喜。又初近分未至所摄定能尽诸漏非余。又初近分有二种。谓世间出世间。余近分唯世间。由已得初根本无漏静虑故。非于上地诸近分定无漏现前。又处定中取外声时。当知由二种取。一由了别定所缘境及种种所缘境意识故。二由此俱生耳识故。八等至舍八者。谓八种三摩钵底能舍八事舍。何等八。谓舍语寻喜乐故。证四静虑三摩钵底。舍色空识无所有处想故。证四无色三摩钵底。复次颂曰。

现法安乐住　　能入于现观
赞说想解脱　　四种因当知

论曰。唯诸静虑是现法安乐住性。具有身心二种安故。非无色定无身安故。又依静虑能入现观。非无色定。以诸静虑毗钵舍那极猛利故。又修静虑及诸定者。于无色解脱数入数出赞说彼相。极寂静故。又诸外道于无色定起解脱想故数数赞说。又依有想三摩地解脱能尽诸漏。乃至无所有处三摩地极猛利故。是故薄伽梵说。唯依有想三摩钵底领解通达。非于余地。四种因者。谓诸三摩钵底能为现法安乐住等四种依因。如其次第应知。复次颂曰。

爱味等当知　　十种六三种
退相续障治　　各多种差别

论曰。爱味相应清净无漏三种静虑。如其次第有十种六种三种应知。云何十种。谓如摄事品已说。云何六种。谓六种清净。一引发清净。二上练清净。三后得清净。四垢染清净。五摄清净。六堪任清净。云何三种。谓出世间无漏。离系无漏。后得无漏。

又从离欲退彼相续彼障治应知。各有多种。谓或由依止不平等故退。谓如有一遭于重疾退失于定。如尊者伐勒迦梨说。我今于此三摩地不能证入。将无于此三摩地由多粗重故而退失耶。又如有一为性多粗重。由宿习故。由此多粗重故退三摩地。或由境界胜妙故退。谓如有一得胜妙境界现前故退失定。如闻有外道仙人乃至得非想非非想处定。由触可爱妙色少女身故退失彼定。或由敬养故退。谓如有一现前获得胜妙敬养便退失定。如天与等或由轻毁故退。谓如有一被他嗔毁诃责便退失定。如诸外仙嗔忿退已行诸恶咒或由憍慢故退。谓如有一因所得定自举陵他退失于定。或由增上慢故退。谓如有一于所未得定起。已得增上慢故退所得定。或由不作意故退。谓如有一先由如是诸行状相得入诸定。彼于后时更不思惟此行状相故退失于定。或由不纯熟故退。谓如有一修习始业创发善品。或由自烦恼多现在前故退失定。谓如有一爱上静虑乃至疑上静虑故退失定。或由寿尽福尽业尽故退。谓如有一从上地生处舍命堕下地生。复次若下品烦恼下品善根补

特伽罗。由多刹那用功方退。由多刹那用功方得入定。若下品烦恼上品善根补特伽罗。由多刹那用功方退。由一刹那速得入定。若上品烦恼下品善根补特伽罗。由一刹那速退失定。多念用功方能入定。若上品烦恼上品善根补特伽罗。由一刹那速退失定。由一刹那速能入定。复次颂曰。

利根及生转　　当知无有退
依下地发定　　离欲后生故

论曰。如是退定利根者无。若转易生虽钝根者亦无有退。又静虑等定必先依下地发起。以先于此间入定然后生彼。何以故。要先离欲者后时得生彼故。如是已说依止决择。觉分决择今当说。颂曰。

依二乘大乘　　由二十七相
正方便当知　　建立于觉分

论曰。依声闻独觉二乘及依大乘建立觉分。由二十七种相正方便应知。何等名为二十七种正方便。谓系属所缘正观方便。舍离染污摄净方便。修治内心调顺方便。引发出世正法方便。彼无间缺方便。真实现觉方便。证余寂灭方便。入所知方便。入断方便。通达不净无乐有苦方便。学圆满方便。于境无散观察方便。圣教不坏方便。摄智所知彼果方便。愿方便。悲愍有情方便。修治智方便。法现观方便。能治所治进趣方便。福德资粮积集方便。成熟有情方便。摄一切菩萨道方便。引发威德方便。引发言教方便。广大甚深心积习方便。远离匮法业方便。安住有情涅槃二界方便。复次颂曰。

身等三差别　　彼影像随观
由闻等三智　　念法无迷惑

论曰。当知身等各有三种差别。身三种者。或有身分自性不净如身内分。或有身分相似清净如身皮分。或有身分变坏不净。如命终已青瘀等身分。受有三种者。所谓苦乐不苦不乐。心有三种者。谓乐等。受相应法有三种者。谓黑白杂彼影像随观者。如寻思经说于彼身等影像随观。与所知事同分类故。名为影像。所言随者。是相似义。又此随观即是三智。谓闻所生智。思所生智修所生智。如是三智由念力故。于彼增上缘修多罗等法无有迷惑。是故说名念住于身受心法。由念力住故。复次颂曰。

彼所治九种　　作意当知二
修差别有三　　二种无失坏

论曰。当知诸念住有九种所治障。一不厌离。二不作意。三止观随烦恼。四沉下。五不能堪忍。六于少劣知足。七忘失教授。八违犯戒行。九弃舍欲乐增上猛利诸妙善轭。又于修念住有二种作意。谓不缓作意。不染作意。经言。炽盛者此显第一。正智忆念除世间贪忧者此显第二。又此第二能除三种杂染。何者名为三种杂染。一犯戒因缘心生变悔。由此障故能令初时心不得定二内心惛略。由此障故虽已得定心于所缘忘失沉没。三外心散乱。由此障故虽证胜法而着世间名闻利养。或未能证胜进之法心生忧恼。修差别有三者。修诸念住各有三种。谓于内外俱身等随观。又复于身或唯观影像。或以影像比类于身。或复和合总观。如于身三种如是乃至于法亦尔。又有二种于诸念住无有失坏。一初无失坏。谓不散乱。由此力故能善发起。二后无失坏。谓无增上慢。由此力故善修究竟。复次颂曰。

为断于沉掉　　相应道二种
观察舍烦恼　　及为尽三爱

论曰。于念住修位中。为断沉掉故应修二种相应道。如比丘尼经及取自心相经说。云何比丘尼经说。如彼经言。为断沉没故应当思惟少分可爱清净相貌。为断掉动故复应略摄。云何取自心相经说。如彼经言。由不取自心相故令心沉没。由取少分可爱外相故沈随烦恼暂时断息。然心未得定复更略摄其心。见沉没过复取外相。见掉动过后复更取自心之相。尔时能断沉掉随烦恼心得正定。略摄其心取自心相。离沉掉故。

复次由相应道观察故。能舍烦恼应知。如鶡经说。故彼经言。所言鶡者。喻行者心行非所行处者。喻彼行者思惟可爱境界。被鹞所执者。喻彼行者为贪缠所执。鶡怨诉者。喻彼行者心生变悔。暂放舍者。喻彼行者贪缠暂息。土块者。喻五取蕴。大场垡者喻无常观。窟穴者喻通达真如观。唤鹞子者喻观察作意鹞迅来者喻彼贪缠将现在前。入窟穴者喻思惟真如观。鹞自苦害者喻随眠断。

复次此相应道当知能尽三爱。谓助伴爱。利养爱。后有爱。为对治此故显我与法无有差别。复次颂曰。

为断增上慢　　味所依颠倒
及三心趣入　　修习于念住

论曰。为欲对治增上慢故。为欲对治爱味所依定故。及为对治四颠倒故。修习念住。为对治增上慢者。如经说。唯应于此身受心法若住忆念。乃至或唯有智。或唯有见。或唯系念。此增上慢有二种。谓于未断身等粗重障起。及于未圆满止观俱品治起。为对治爱味所依定

者。如经说。无所依止故。为对治颠倒故者。如经说。于诸世间无少执取。由颠倒断故。更不复执少五取蕴为常为乐为我为净。又为三心趣入修习念住应知。谓游行聚落时心趣于出。住愦闹时心趣远离。处于静室心趣涅槃。又趣出生死趣离烦恼乐寂灭故心趣涅槃。

显扬圣教论卷第二十

摄胜决择品第十一之四

如是已说觉分决择。补特伽罗胜决择今当说。颂曰。

由根等差别　　建立五唯二
假设五应知　　三事成圆满

论曰。当知由根等差别故建立五种唯二。如经中说。由缘唯二根故唯二作意可知。缘唯二作意故唯二修可知。缘唯二修故唯二行可知。缘唯二行故唯二补特伽罗可知。行者谓修所引习气。又假设补特伽罗应知。由五种因。一由种性故。谓可救不可救。二由趣入故。谓声闻乘等。三由学故。谓学无学。四由得故。谓住四果及三向。五由过失功德故。谓有障无障具缚不具缚。又由三事故建立三满。一根满。谓不动法。二定满。谓得灭定。三果满。谓阿罗汉。

如是已说补特伽罗决择。果事决择今当说。颂曰。

证转依不起　　二因果无退
三因故断常　　三果三因记

论曰。由证转依故诸烦恼不起。当知转依说名为断。又由二种因故果无有退。谓若未永害烦恼种子证阿罗汉。不应道理故。若已永害烦恼种子即应烦恼必定不生。种因无故。又三因缘故断是常性。一无戏论故现见戏论。是无常性二清净真如之所显故。犹如真金调柔之性。三烦恼不生性。前后无别故。又三种果由三因故如来记别。一证净记别。谓预流果。由得见道四证净故。二喜处记别谓一来果。将得根本定已受少喜故。三随念记别。谓不还果。已得根本定现见诸天众与梵众等共兴言论随念所求自乘功德。未圆满故。如是已说果事决择。功德决择今当说。颂曰。

建立诸功德　　由十七增上
彼差别无边　　治所治障故

论曰。当知由十七种增上力故建立功德。一由愍有情增上故。谓

四无量。二由六障净增上故。谓解脱胜处遍处。此中解脱为方便由余故成满。六障净者。一变化障清净。由前二解脱。二最极现法乐住障清净。由第三解脱净与不净皆清净显现故。三往还障清净。由第四解脱。四引无诤等圣功德障清净。由第五解脱。五诸漏及有障清净。由第六第七解脱。六寂静最极住障清净。当知由第八解脱。三由知时往增上故。谓无诤功德。四由观察所知增上故。谓愿智。五由言教增上故。谓无碍解。六由六处善巧增上故。谓六神通六处善巧者。一引摄善巧。二审听语言善巧。由此善巧以彼语言论难折伏为说正法。三欲解随眠善巧。四来善巧。五往善巧。六解脱善巧。七由他信增上故。谓诸相好。八由三障清净增上故。谓四种遍清净。三障者。谓所依障。所缘障。心智障。九由一切问记增上故。谓诸力。十由摧伏一切他论增上故。谓诸无畏。十一由于所摄众无偏党增上故。谓诸不护。十二由能摄化徒众增上故。谓诸念住。十三由于一切时显现一切智者所作增上故。谓永拔习气。十四由于所应化不过时增上故。谓无忘失法。十五由日夜六反观察世间增上故。谓大悲。十六由超过声闻独觉增上故。谓诸不共佛法。十七由成诸如来所作事增上故。谓一切种妙智。又此诸功德对治所治障差别故。当知无边差别。复次颂曰。

思惟义乐苦　　作意及安住
艰难与相貌　　殊特非殊特

论曰。彼诸功德。若所对治。若能对治。皆应思惟。云何思惟。所谓若义若乐若苦若作意若安住若艰难若相貌若殊特非殊特。

此中思惟义者。谓慧到彼岸义所摄诸句有五种所为义。一为于说者起恭敬义。二为摄众义。三为于言教起尊重义。四为叙述事义。五为于真实义教起多所作义。

又一切法有三种义。谓能增益义。所增益义。及法性义。如色有三种能增益色所增益色及色法性。如是一切处应知。

复有三轮理趣义宣说诸法。谓依世俗谛理趣。宣说作者。宣说作具。宣说作业。如施者施行受施物者。谓能行施者由此行施及施物受者。如是一切处应知。

复有四种理趣言教义。一差别理趣言教。二建立理趣言教。三无异理趣言教。四无作用理趣言教。此中差别理趣者。谓色乃至一切种智性差别。建立理趣者。谓五种建立。一趣入建立。二教授建立。三学建立。四证得建立。五过失功德建立。无异理趣者。有六种。一有非有无异。谓色与色空性。如是一切处应知。二更互无异。谓诸蕴更互相望。如是一切处应知。三世无异。谓于前际观中后际。如是一切

处应知。四补特伽罗无异。谓诸有情展转相望。五障治无异。谓常无常乃至流转寂灭。六文字无异。谓名身等。无作用理趣者。谓三轮清净。随于诸处无有作者真实可得。无有作具亦无作业。无有补特伽罗能说无法可说。无补特伽罗能学无法可学。无补特伽罗能证无法可证。无补特伽罗能住过失及与功德。亦无所住无取无法。如是一切。

复有二种无量义。一发起问论无量。二回向无所得无量。

又为对治三种处所故。说不应住色义。乃至不应住一切法义。三种处所者。一执着处所。二随转处所。三戏论慧行处所。

复有三种无相义。一无体无相。二非彼体无相。三不显现无相。如无相。如是无性无自体不生不灭无所执着无所为作无所摄受应知亦尔。

复有三种有所得义。一事有所得。二有所得有所得。三无所得有所得。如有所得。如是有执着为作戏论取见计执应知亦尔。

复有三种有所得义。一自体有所得。二不远离有所得。三不推析有所得。复有三种无所得义。一自体无所得。二远离无所得。三推析无所得。如无所得。如是空无执着无为作无戏论无取无见无计执应知亦尔。复有三种无所得义。一有性无所得。二彼体无所得。三不显现无所得。无所得者。推求诸法不见自性。非一切种都无所得。然于遍计所执自性无所得时亦不观彼依他自相。

又复经言。无所得相应故者。若无所得彼相应耶。应作四句。或无所得非相应者。谓如有一于广大事都无所得。或有相应非无所得者。谓由世间道修诸善法。或无所得亦相应者。谓由出世间道修诸善法。或非无所得亦非相应者。谓染污及无记法现在前。

复有五种不正取义。谓补特伽罗不正取。法不正取。变异不正取。损减不正取。差别不正取。

复有四种言教义。一言定意不定。二意定言不定。三言意俱定。四言意俱不定。

复有二种所对治义。一解脱门所对治。谓分别相愿。二到彼岸所对治。谓悭吝犯戒忿恚懈怠散乱恶慧。

复有二种空所对治义。谓十六种邪想现行及十四种相缚。

复有二种到彼岸行义。谓世间有所得行。及出世间无所得行。又

复世间到彼岸行但是相似非真实。如相似。如是有毒有障无方便应知亦尔。当知出世间到彼岸行与此相违。

复次若略说慧到彼岸自体义。当知由三种相。一所依相。二所缘相。三行相。所依相者。谓菩提心。所缘相者。谓色等法。行相有二种。谓世间出世间。世间行者。谓无常苦空无我如病如痈等行。出世间行者。谓无所得相应行。复有三种波罗蜜多善积集修义一以一切智性相应作意与一切有情同共回向阿耨多罗三藐三菩提。二以诸波罗蜜多安住实际。三于实际而不作证。

复次如说此心不可思议故者。何因缘故不可思议。谓由此所依由此所缘令心安住。此俱无性故。若是无性即是清净亦不可思议。此不可思议若有性若无性。及与彼心若是异性若不异性故。

又复一切戏论行相。三因缘故令心流转。一由亲近故。二由所缘故。三由建立故。亲近故者。谓得报时执持所依所缘故者。谓领受种种境界。及起作种种加行。建立故者。谓无始时来妄想熏习。

复有四种分别义。一有分别。二无分别。三二分别四不二分别。

复有四种无分别义。一愚痴无分别。二非情无分别。三无作用无分别。四法性无分别。

复有二种言教义。谓世俗言教。胜义言教。世俗言教者。谓差别建立二种理趣。胜义言教者。谓无异无作用二种理趣。

复次于胜义谛中不可宣说。于言说中当知有三种相。一相相。二杂染相。三清净相。

又由三种遍知相现观诸法。三种相者。一假立。二了别。三彼唯量。诸菩萨等以何为乐。谓众生摄益为乐。以何为苦。谓众生损恼为苦。以何为作意。谓思惟一切众生利益事为作意。以何为住。谓以无所分别为住。

复次菩萨摩诃萨有十二种艰难之事。聪睿菩萨应当了知。一者于违越法式众生。若罚若舍。是诸菩萨艰难之事。二者方便现行苦逼恼事。防护自心令不起烦恼。是诸菩萨艰难之事。三者无量众生现前求索现在所有非法财物。是诸菩萨艰难之事。四者菩萨唯有一身。无量众生诸所作事。同时现前请为助伴。是诸菩萨艰难之事。五者处放逸处。若处世间可爱妙定。若生天上令心调顺。是诸菩萨艰难之事。六者常求遍作利众生事。而于此事无力无能。是诸菩萨艰难之事。七者

愚钝谄诈刚强众生。若为说法若复弃舍。是诸菩萨艰难之事。八者常于生死见大过失。为利众生而不应舍。是诸菩萨艰难之事。九者未证增上清净意乐多分失念命终。是诸菩萨艰难之事。十者未证增上清净意乐。他来求索最极第一所珍爱事。是诸菩萨艰难之事。十一者种种意见种种乐欲众生现前。若教示若弃舍。是诸菩萨艰难之事。十二者常行最极不放逸行。而不尽断一切烦恼。是诸菩萨艰难之事。

若诸菩萨遭遇如是艰难之事。或应观其轻重。如其所应建立方便。或应简择补特伽罗。或应励力摄受随因缘转。若发正愿或复制心令不纵逸。或应住心猛利观察。不生厌倦而自安忍。或慈悲故心生放舍。或应发起炽然精进。或复思惟善权方便。如是正对治善巧。菩萨摩诃萨虽遇如是诸艰难事正现在前。而无怯怖自正能免。

复次有五种真实菩萨相。由成就此故入菩萨数。云何为五。谓哀愍众生常说爱语。所作勇决。舒手惠施能善剖析甚深义节哀愍者。有二种性。一者乐欲。二者正行。言乐欲者所谓菩萨于诸众生起利益意及安乐意。言正行者。谓诸菩萨于众生所如其欲乐随力随能以身语业而行摄化。是名哀愍。爱语者。欢喜慰喻宣布恩德。是名菩萨于诸众生常说爱语。所作勇决者。谓威猛无怯成就胜力。是名菩萨所作勇决。舒手惠施者。若诸菩萨行广大施行无染施是名菩萨舒手惠施。若诸菩萨善能发起四无碍解正方便智。是名菩萨能善剖析甚深义节自体。

复有五种殊特五种非殊特菩萨相。如前摄净义品中说。

又于功德事中依止大乘胜决择。今当说。颂曰。

种性如来说　　多佛与一乘
五种及十种　　六六种道理

论曰。种性差别大乘言教是如来说。于一时间多佛出世及一乘性。如其次第五种十种六种六种道理应知。

问云何种性差别五种道理。答谓一切界差别可得故。无根有情不应理故。同类譬喻不应理故。异类譬喻不应理故。唯现在世非般涅槃法不应理故。

云何一切界差别可得故。谓佛所说诸有情界。有种种非一有情界。有下劣胜妙有情界。有声闻乘等般涅槃种性有情界。有不般涅槃种性有情界。

云何无根有情不应理故。谓不可说由此道理亦应得有无根有情。何以故。以无根者。如外地等非有情故。

云何同类譬喻不应理故。谓不应言如刹帝利非刹帝利等种类可转。及那落迦非那落迦等趣性可转。如是般涅槃不般涅槃种性亦应可转。何以故。刹帝利等及那落迦等。具足一切种类界性及诸趣界性故。般涅槃不般涅槃二种种性更互相违故。彼若无有诸界性者。彼应毕竟不可回转。是故同类譬喻不应道理。

云何异类譬喻不应理故。谓不可说如于彼彼地方所。或先有彼彼金银铜铁盐等物类种性后便无有或先无后有。如是般涅槃法种性亦应先有后无先无后有。何以故。若有此理顺解脱分应空无果。是故异类譬喻亦不应理。

云何唯现在世非般涅槃法不应理故。谓不应言于现在生虽非般涅槃法于余生中复可转为般涅槃法。何以故。无般涅槃种性法故。又若于此生先已积集顺解脱分善根。何故不名般涅槃法。若于此生都未积集顺解脱分善根。云何后生能般涅槃。是故定有非般涅槃种性有情。

问云何应知大乘言教是佛所说。答由十种因故。一先不记别故。二今不可知故。三多有所作故。四极重障故。五非寻伺境界故。若不先闻不能如是寻思计度。是故若言是余所说。不应道理。六证大觉故。若未成佛能说佛教不应道理。七无第三乘过失故。八此若无有应无一切智者成过失故。九缘此为境如理思惟对治一切诸烦恼故。十不应如言取彼意故。

问云何应知于一时间有多如来出现于世。答由六因故。一无量有情同于一时发大觉愿现可得故。二无量有情同修方便菩提资粮现可得故。三更相障碍不应理故。四菩提资粮同时圆满俱出世间。应道理故。五次第出现不应理故。六毕竟不成不应理故。

问何故如来宣说一乘。答由六因故。一即彼诸法约无差别相说故。二约无分别行相说故。三众生无我及法无我平等故。四解脱平等故。谓差别求者有事虚妄分别烦恼对治所缘法性不相违故。五善能变化住故。六行究竟故。复次颂曰。

诸佛妙功能　　彼果土清净
解脱与法身　　等不思无上

论曰。一切如来于一切所作事功能平等。又彼功能果。佛国土清净解脱身及法身一切诸佛皆平等。皆不可思议。皆无有上应知。复次

颂曰。

虽不用加行　　先愿力所引
依无为发起　　所作无二相

论曰。依止无为法身。虽无加行功用。由本愿力之所引故。任运发起一切如来所作佛事。譬如行者从灭定起。又此所起佛事当知是无尽相。非生死相亦非涅槃相。

云何素怛缆藏。云何毗奈耶藏。云何摩怛履迦藏。颂曰。

宣说诸事法　　别解脱分别
诸法相十一　　是经律本藏

论曰。诸佛世尊唯依摄事显了诸法。是名素怛缆藏。问何等名摄事。答谓四事九事二十九事何等四事。谓闻事归趣事学事菩提事。九种事者。一假立有情事。二彼所受用事。三彼受生事。四彼生已住事。五彼染污清净事。六彼种种差别事。七能说者事。八所说法事。九众会事。二十九种事者。谓于遍摄九事经中依杂染品说有四事。一摄诸行事。二即于此中次第转事。三即于此中立众生想后转因事。四即于此中建立法想后转因事。又依清净品说有二十五事。一于所缘境安住事。二即于此中劬劳事。三心安住事。四现法乐住事。五出一切苦所缘方便事。六彼遍知事。此有三种。谓颠倒依处遍知故依有情想于外有情邪行依处遍知故。内离增上慢依处遍知故。七修依处事。八作证事。九修习事。十彼坚固事。十一彼行相事。十二彼所缘事。十三观断未断善巧事。十四彼散乱事。十五彼不散乱事。十六不散乱依处事。十七修习无倦方便不远离事。十八修习胜利事。十九此坚固事。二十摄贤圣品事。二十一摄贤圣品所远离事。二十二真实通达事。二十三证涅槃事。二十四于善说法律中所得世间正见超过一切外正见事。二十五不修习此退减事。此由于善说法律中不修习故名为退减。不由邪见过失故。

复次佛世尊为诸声闻及诸菩萨说别解脱及广分别别解脱相应法。是名毗奈耶藏。此中由七种相略摄菩萨别解脱应知。一者宣说受持轨则。二者宣说波罗阇已迦处事。三者宣说毁犯处事。四者宣说毁犯体性。五者宣说无犯体性。六者宣说出所毁犯。七者宣说舍律仪事。

复次佛世尊以十一种相显了分别开示诸法。是名摩怛履迦藏。云何名为十一种相。一世俗谛相。二胜义谛相。三菩提分法所缘相。四此行相。五此自体相。六得此果相。七此领受显了相。八此障碍法相。九此随顺法相。十此过患相。十一此称赞相。

世俗相者。当知宣说补特伽罗。宣说遍计所执自性。宣说诸法作用业具等相。胜义相者。当知宣说七种真如相菩提分法。所缘相者。当知宣说一切种所知事。

此行相者。当知宣说八观察行。何等为八。一观察谛行。二观察建立行。三观察过失行。四观察功德行。五观察理趣行。六观察流转行。七观察道理行。八观察广略行。谛者。谓真如。建立者。谓若建立补特伽罗。若建立遍计所执自性。若建立一向分别反问置记论。若建立隐密显了记论。过失者。谓佛所说诸杂染法非一种种差别过失。功德者。如佛所说诸清净法非一种种差别胜利。理趣者。有六种理趣。如摄事品已说。流转者。谓三世三有为相及与四缘。道理者。谓四种道理。一观待道理。二作用道理。三证成道理。四法尔道理。若由诸因诸缘故。诸行生起及随显说。是名观待道理。若由诸因诸缘故。诸法若证得若成满。若彼已生能起业用。是名作用道理。若由诸因诸缘故。所立所说所摽举义。得成立得正解。是名证成道理。此复略有二种。一清净。二不清净。清净者。由五种相。不清净者。由七种相。五种清净相者。一现量所得相。二依止现量所得相。三引自类譬喻相。四成就相。五善清净言教相。此中一切行无常性。一切行苦性。一切法无我性是诸世间现量所得。如是等类是名现量所得相。若一切行刹那性。后世有性。净不净业不失坏性。此依粗无常现量所得。依有情种种差别业现量所得。及依苦乐有情净不净业现量所得。由此现量所得故。比类所不现见法。是名依止现量所得相。若于内外诸行中引一切世间共知共得生灭相。引一切世间共知共得生等苦相。引一切世间共知共得不自在相。及于外事中引一切世间共知共得兴盛衰坏相。如是等类是名引自类譬喻相。即现量所得相及引自类譬喻相。此二于所成立一向决定故。当知即名成就相。若诸言教是一切智者所说。如言涅槃寂静。如是等类是名善清净言教相。此中有五种相。能表真实一切智者。何等为五。一者若有出现世间一切智者。正实声名流布世界。二者具三十二大丈夫相。三者成就十力断诸有情所有疑网。四者自称具足四无所畏。不为一切他论难屈。又能摧伏一切外论。五者于其法律八支圣道及四沙门果等可得。如是出现故。妙相故断疑故。立破故。道果故。由此五相表是真实一切智者。如是于证成道理中。由现量故。由比量故。譬喻故。成就故。至教量故。由此五相名为清净。七种不清净相者。一余分同类所得相。二余分异类所得相。三一切同类所得相。四一切异类所得相。五引异类譬喻相。六不成就相。七不清净言教相。若一切法意识所识性。是名一切同类所得相。若相貌若自体若业若法。若因若果等。同异之相。或随一分更互同异之相。是名余分同异类所得相。或决定更互异相。是名一切异类所得相。若并譬喻有余分同类所得相。及有一切异类所得相。由此相于所成立义不决定故。说名不成就相。若并譬喻有余分异类所得

相。及有一切同类所得相。由此相于所成立义不决定故。亦名不成就相。由不成就故。名不清净道理观。此观不清净故不应修习。不清净。言教相者。谓诸言教自性不清净应知。法尔道理者。谓若如来出世若不出世法性法界安住无变。是名法尔道理。略广者。谓先说一句法。后后以无量句展转分别显了究竟。

此自体相者。所谓能取若行若缘菩提分法四念住等。是名此自体相。得此果相者。谓若世间出世间烦恼断果。及所引发世间出世间功德。是名得此果相。

此领受显了相者。谓由解脱智故。即领受此所得果相。及广为他显说其相。是名此领受显了相。

此障碍法相者。谓若修菩提分法时。能为障碍染污之法。是名此障碍法相。此随顺法相者。谓即于此菩提分法能为随顺多所作法。是名此随顺法相。

此过患相者。谓能障碍所有过失。是名此过患相。

此称赞相者。谓随顺法所有功德。是名此称赞相。随所有处。诸佛世尊以如是等十一种相。显了分别开示诸法。是名摩怛履迦。复次颂曰。

诸相与断灭　　无失坏方便
彼二果差别　　是诸经略义

论曰。当知诸经义略说有五种。一相。二断灭。三无失坏方便。四彼二果。五相等差别。此五略说如善生经。佛告善生。族姓子。有二种事俱为美妙者。是美妙相断灭有二种。谓欲取断灭及依事。取断灭者。此言兼显二种无失坏方便。二种无失坏方便者。谓若落须发乃至趣于非家。若尽诸漏乃至觉受。我生已尽。乃至广说。彼二果者。谓无失坏方便果。寂静性差别者。谓五种寂静差别。一诸缠寂静。二世间离欲寂静。三顺下分寂静。四顺上分寂静。五依事寂静。为显此故。于彼经中说伽他曰。

诸比丘美妙　　寂静离诸漏
离欲离系缚　　无执受涅槃
任持最后身　　摧伏魔所使

复次颂曰。

略说瑜伽道　　缘所闻正法

奢摩他与观　　依影像成就

论曰。若略说瑜伽道。当知多闻所摄。正法为境界。奢摩他毗钵舍那为自体。依止影像及依止事成就。如薄伽梵说。有五种法能摄一切瑜伽行者诸瑜伽地。谓持住明镜及与转依。当知闻正法是持所缘。是住止观。是明影像。是镜事成就。是转依。

大乘阿毗达磨杂集论十六卷

大乘阿毗达磨杂集论卷第一

本事分中三法品第一之一

诸会真净究竟理　　超圣行海升彼岸
证得一切法自在　　善权化导不思议
无量希有胜功德　　自他并利所依止
敬礼如是大觉尊　　无等妙法诸圣众
敬礼开演本论师　　亲承圣旨分别者
由悟契经及解释　　爰发正勤乃参综

今此颂中无倒称赞最胜功德敬申顶礼。以供养三宝及造此论经释二师随其所应。所以者何。此论所依及能起故。佛薄伽梵是契经等一切教法平等所依。无师自悟诸法实性。一分教起所依处故。从此无间圣弟子众依法随学法为依者。法界所流故。经释二师亦契如来所说正法。一分无倒闻思修行。为依止故随而造论。初二颂显示如来应正等觉胜德六义。所谓自性因果业相应差别义。诸会真净究竟理者。显自性义。谓诸佛法身以一切种转依真如为体性故。超圣行海升彼岸者。显因义。谓佛菩提从一切种极喜等十地圣行无量无数大劫。圆满修习因所生故。证得一切法自在者。显果义。谓永断一切烦恼障所知障及彼余习。证得无边希有功德无上三菩提果。于一切法自在转故。善权化导不思议者。显业义。谓以超非一切智境。神通记说教诫变现等无量调伏方便。导引可化有情令心界清净故。无量希有胜功德者。显相应义。谓超寻思数量。无边种种难行苦行。所生无上大悲力无畏等功德法宝相应故。自他并利所依止者。显差别义。谓如来受用变化自性身。如其次第自他并利所依故。所依者。身义体义。无差别也。自他并利所依者。就胜而说。谓受用身自利最胜处大会中。能受第一广大甚深法圣财故。变化身者。他利最胜遍于十方一切世界。能起无间。犹工巧业等诸变化事。建立有情所应作故。自性身者。谓诸善逝共有法身最极微细一切障转依真如为体故。于自他利并为最胜。由证此身得余身故。此三佛身是差别义。当知此中亦赞法僧功德。法宝者。自性因果等义所摄故。僧宝者。随此修学所生故。庶令学者无诸怖畏。方造论端建兹体性。

本事与决择　　是各有四种
三法摄应成　　谛法得论议
几何因取相　　建立与次第

义喻广分别　　集总颂应知

问何故论端先辩蕴等。答欲令学者于几何因等诸思择处得善巧故。所以者何。由此善巧能得二种称赞利益。所谓作意称赞利益。论议决择称赞利益。作意称赞利益者。谓善顺增长奢摩他毗钵舍那故。善顺增长奢摩他者。谓于如是诸思择处已作善巧。得无疑故。随其所乐于一境界正观现前。心易定故。善顺增长毗钵舍那者。以无量门观察一切所知境界。速令正慧究竟满故。论议决择称赞利益者。由于如是诸思择处善通达故。成就一切问答自在。于诸异论得无所畏。

问蕴界处各有几种。答蕴有五种。谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。界有十八。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。处有十二。谓眼处、色处、耳处．声处．鼻处．香处．舌处．味处．身处．触处．意处．法处。

问何因蕴唯有五答为显五种我事故谓为显身具我事。受用我事。言说我事。造作一切法非法我事。彼所依止我自体事。于此五中前四是我所事。第五即我相事。言身具者。谓内外色蕴所摄。受等诸蕴受用等义。相中当说。彼所依止我自体事者。谓识蕴是身具等所依我相事义。所以者何。世间有情多于识蕴计执为我。于余蕴计执我所。

问何因界唯十八。答由身具等能持过现六行受用性故。身者。谓眼等六根。具者。谓色等六境。过现六行受用者。谓六识。能持者。谓六根六境能持六识。所依所缘故。过现六识能持受用者。不舍自相故。当知十八以能持义故说名界。

问何因处唯十二。答唯身及具能与未来六行受用为生长门故。谓如过现六行受用相为眼等所持。未来六行受用相。以根及义为生长门亦尔。所言唯者。谓唯依根境立十二处。不依六种受用相识。

问云何名取蕴。答以取合故名为取蕴取者。谓诸蕴中所有欲贪。何故欲贪说名为取。谓于未来现在诸蕴能引不舍故。希求未来染着现在欲贪名取欲者希求相。贪者染着相。由欲希求未来自体为方便故。引取当蕴令起现前。由贪染着现在自体为方便故。执取现蕴令不舍离。是故此二说名为取。问何故界处说有取法。答应如蕴说。当知界处与取合故名有取法。

问色蕴何相。答变现相是色相。此有二种。一触对变坏。二方所示现。触对变坏者。谓由手足乃至蚊蛇所触对时即便变坏。方所示现者。谓由方所可相示现如此如此色。如是如是色或由定心。或由不定

寻思相应种种构画。方所者。谓现前处所。如此如此色者。谓骨锁等所知事同类影像。如是如是色者。谓形显差别。种种构画者。谓如相而想。

问受蕴何相。答领纳相是受相。谓由受故领纳种种净不净业所得异熟。若清净业受乐异熟。不清净业受苦异熟净不净业受不苦不乐异熟。所以者何。由净不净业感得异熟阿赖耶识。恒与舍受相应。唯此舍受是实异熟体。苦乐两受从异熟生故。假说名异熟。

问想蕴何相。答构了相是想相。由此想故构画种种诸法像类。随所见闻觉知之义起诸言说。见闻觉知义者。眼所受是见义。耳所受是闻义。自然思构应如是。如是是觉义。自内所受是知义。诸言说者。谓诠辩义。

问行蕴何相。答造作相是行相。由此行故令心造作。谓于善恶无记品中驱役心故。又于种种苦乐等位驱役心故。

问识蕴何相。答了别相是识相。由此识故了别色声香味触法等种种境界。

问眼界何相。答谓眼曾现见色。及此种子积集异熟阿赖耶识是眼界相。眼曾见色者。谓能持过去识受用义以显界性。现见色者。谓能持现在识受用义以显界性。及此种子积集异熟阿赖耶识者。谓眼种子。或唯积集。为引当来眼根故。或已成熟。为生现在眼根故。此二种名眼界者眼生因故。如眼界相耳鼻舌身意。界相亦尔。问色界何相。答诸色眼曾现见。及眼界于此增上。是色界相。眼界于此增上者。谓依色根增上力外境生故。如色界相声香味触法界相亦尔。

问眼识界何相。答谓依眼缘色似色了别。及此种子积集异熟阿赖耶识是眼识界相。如眼识界耳鼻舌身意识界相亦尔。

问处何相。答如界应知随其所应。谓眼当见色。及此种子等随义应说。

云何建立色蕴。谓诸所有色。若四大种及四大种所造。所造者。谓以四大种为生依立持养因义。即依五因说名为造。生因者即是起因谓离大种色不起故。依因者即是转因谓舍大种诸所造色无有功能。据别处故。立因者即随转因。由大变异能依造色随变异故。持因者即是住因。谓由大种诸所造色相似相续生。持令不绝故。养因者即是长因。谓由大种养彼造色令增长故。

四大种者。谓地水火风界。地界者坚劲性。水界者流湿性。火界者温热性。风界者轻动性。所造色者。谓眼等五根。色声香味所触一分及法处所摄色。眼根者。谓四大种所造眼识所依。清净色为体。耳根者。谓四大种所造耳识所依。清净色为体。鼻根者。谓四大种所造鼻识所依。清净色为体。舌根者。谓四大种所造舌识所依。清净色为体。身根者。谓四大种所造身识所依。清净色为体。

色者。四大种所造眼根所行义。谓青黄赤白长短方圆。粗细高下若正不正。光影明闇云烟尘雾。迥色表色空一显色。此复三种。谓妙不妙俱相违色。此青等二十五色建立。由六种因。谓相故安立故损益故作所依故作相故庄严故。如其次第四十八一一一。迥色者。谓离余碍触方所可得。空一显色者。谓上所见青等显色。

声者四大种所造耳根所取义。若可意。若不可意。若俱相违。若因受大种。若因不受大种。若因俱大种。若世所共成。若成所引。若遍计所执。若圣言所摄。若非圣言所摄。如是十一种声。由五种因所建立。谓相故。损益故。因差别故。说差别故。言差别故。相者。谓耳根所取义。说差别者。谓世所共成等三。余如其所应。因受大种者。谓语等声。因不受大种者。谓树等声。因俱者。谓手鼓等声。世所共成者。谓世俗语所摄。成所引者。谓诸圣所说。遍计所执者。谓外道所说。圣非圣言所摄者。谓依见等八种言说。

香者四大种所造鼻根所取义。谓好香恶香平等香俱生香和合香变异香。当知此香三因建立。谓相故损益故差别故。俱生香者。旃弹那等。和合香者。谓和香等。变异香者。谓熟果等。味者四大种所造舌根所取义。谓苦酢甘辛咸淡。若可意若不可意若俱相违。若俱生若和合若变异。建立此味应如香说。

所触一分者四大种所造身根所取义。谓滑涩轻重软缓急冷饥渴饱力劣闷痒黏病老死疲息勇。此所触一分由八因建立。谓相故摩故称故触故执故杂故界不平等故界平等故。水风杂故冷。地水杂故黏。界平等故息力勇。勇者无畏饱。由二种界不平等故有饥等。余触。

法处所摄色者。略有五种。谓极略色、极迥色、受所引色．遍计所起色．自在所生色。极略色者。谓极微色。极迥色者。谓即此离余碍触色。受所引色者。谓无表色。遍计所起色者。谓影像色。自在所生色者。谓解脱静虑所行境色。云何建立受蕴。谓六受身眼触所生受。乃至意触所生受。若乐若苦若不苦不乐。复有乐身受苦身受不苦不乐身受。乐心受苦心受不苦不乐心受。复有乐有味受苦有味受不苦不乐有味受。乐无味受苦无味受不苦不乐无味受。复有乐依耽嗜受苦依耽嗜受不苦不乐依耽嗜受。乐依出离受苦依出离受不苦不乐依出离

受。身受者。谓五识相应受。心受者。谓意识相应受。有味受者。谓自体爱相应受。无味受者。谓此爱不相应受。依耽嗜受者。谓妙五欲爱相应受。依出离受者。谓此爱不相应受。如是建立由四种因。谓所依故自体故。集所依故。杂染清净故。集色所依建立身受。集无色所依建立心受。由杂染故建立有味等。由清净故建立无味等。此爱不相应者。谓离系及随顺离系。云何建立想蕴。谓六想身。眼触所生想。乃至意触所生想。由此想故或了有相。或了无相。或了小大无量。或了无少所有无所有处有相想者。谓除不善言说无相界定及有顶定想所余想。无相想者。谓前所除想。小想者。谓能了欲界想。大想者。谓能了色界想。无量想者。谓能了空。无边处识无边处想。无所有处想者。谓能了无所有处想。不善言说想者。谓未学语言故。虽于色起想而不能了。此名为色故名无相想。无相界定想者。谓离色等一切相无相涅槃想故。名无相想。有顶定想者。谓彼想不明利。不能于境图种种相故。名无相想。小者。谓欲界下劣故。大者。谓色界增上故。无量者。谓空无边处识无边处无边际故。是故缘彼诸想亦名小大无量。

云何建立行蕴。谓六思身。眼触所生思。乃至意触所生思。由此思故思作诸善。思作杂染。思作分位差别。又即此思除受及想与余心所有法并心不相应行。总名行蕴。虽除受想。一切心所有法及心不相应行。皆行蕴相。然思最胜与一切行为导首。是故偏说。为显此义故。说由思造善法等。善者。谓当说信等。杂染者。谓当说贪等。根本烦恼及贪等烦恼分少分烦恼。分位差别者。谓于思所发种种行位。假设心不相应行。

问何等名余心所有法。答所谓作意触欲胜解念三摩地慧信。惭愧无贪无嗔无痴勤安不放逸舍。不害贪嗔慢无明。疑萨迦耶见边执见见取戒禁取邪见忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害无惭无愧惛沉掉举不信懈怠放逸忘念不正知散乱睡眠恶作寻伺。如是思等五十五法。若遍行若别境若善若烦恼若随烦恼若不定。如其次第五五十一十二十四应知。又此诸心所有法若相若业。当广分别。

思者。于心造作意业为体。于善不善无记品中役心为业。于心造作意业为体者。此辩其相。于善等品中役心为业者。此辩其业。以于所作善等法中发起心故。

作意者。发动心为体。于所缘境持心为业。于所缘境持心者。谓即于此境数数引心。是故心得定者名得作意。触者。依三和合诸根变异分别为体。受所依为业。谓识生时所依诸根随顺生起苦乐等受变异行相。随此行相分别触生。

欲者于所乐事彼彼引发所作希望为体。正勤所依为业。彼彼引发

所作希望者。谓欲引摄见闻等一切作用故。胜解者。于决定事随所决定印持为体。不可引转为业。随所决定印持者。谓是事必尔非余决了胜解。由胜解故所有胜缘不能引转。念者。于串习事令心明记不忘为体。不散乱为业。串习事者。谓先所受。不散乱业者。由念于境明记忆故令心不散。

三摩地者。于所观事令心专一为体。智所依止为业。令心专一者。于一境界令心不散故。智所依者。心处静定知如实故。

慧者。于所观事择法为体。断疑为业。断疑者。谓由慧择法得决定故。

信者。于有体有德有能忍可清净希望为体。乐欲所依为业。谓于实有体起忍可行信。于实有德起清净行信。于实有能起希望行信。谓我有力能得能成。

惭者。于诸过恶自羞为体。恶行止息所依为业。

愧者。于诸过恶羞他为体。业如惭说。无贪者。于有有具无著为体。恶行不转所依为业。

无嗔者。于诸有情苦及苦具无恚为体。恶行不转所依为业。

无痴者。由报教证智决择为体。恶行不转所依为业。惭等易了故不再释。报教证智者。谓生得闻思修所生慧。如次应知。决择者。谓慧勇勤俱。

勤者。被甲方便无下无退。无足心勇为体成满善品为业。谓如经说。有势有勤有勇坚猛不舍善轭。如其次第应配释被甲心勇等诸句。满善品者。谓能圆满随初所入根本静虑。成善品者。谓即于此极善修治。

安者。止息身心粗重身心调畅为体。除遣一切障碍为业。除遣一切障碍者。谓由此势力依止转故。

不放逸者。依止正勤无贪嗔痴修诸善法。于心防护诸有漏法为体。成满一切世出世福为业。谓由正勤等为先能修一切善法及防有漏。是故依此四法假立不放逸体。有漏法者。谓诸漏及漏处所境界。

舍者。依止正勤无贪嗔痴与杂染住相违。心平等性。心正直性。心无功用住性为体。不容杂染所依为业。心平等性等者。谓以初中后位辩舍差别。所以者何。由舍与心相应离沉没等不平等性故。最初证

得心平等性。由心平等远离加行自然相续故。次复证得心正直性。由心正直于诸杂染无怯虑故。最后证得心无功用住性。不害者。无嗔善根一分心悲愍为体。不损恼为业。当知不害不离无嗔故亦是假。

贪者三界爱为体。生众苦为业。生众苦者谓由爱力五取蕴生故。

嗔者。于诸有情苦及苦具心憎恚为体。不安隐住恶行所依为业。不安隐住者。谓心怀憎恚多住苦故。

慢者。依止萨迦耶见心高举为体。不敬苦生所依为业。不敬者。谓于师长及有德所而生憍傲。苦生者。谓生后有故。

无明者。谓三界无智为体。于诸法中邪决定疑杂染生起所依为业。邪决定者。谓颠倒智。疑者犹豫。杂染生起者。谓贪等烦恼现行。彼所依者。谓由愚痴起诸烦恼。

疑者。于谛犹豫为体。善品不生依止为业。于谛犹豫者。亦摄于实犹豫。如其所应灭道谛摄故。善品不生者。谓由不决不造修故。

萨迦耶见者。于五取蕴等随观执我及我所。诸忍欲觉观见为体。一切见趣所依为业。

边执见者。于五取蕴等随观执。若常若断。诸忍欲觉观见为体。障处中行出离为业。处中行者。谓离断常缘起正智。

见取者。谓于诸见及见所依五取蕴等。随观执为最为胜为上为妙。诸忍欲觉观见为体。执不正见所依为业。戒禁取者。于诸戒禁及戒禁所依五取蕴等。随观执为清净为解脱为出离。诸忍欲觉观见为体。劳而无果所依为业。戒禁者。谓恶见为先。劳无果者。由此不能得出离故。

邪见者。谤因谤果。或谤作用。或坏实事。或邪分别。诸忍欲觉观见为体。断善根为业。及不善根坚固所依为业。不善生起为业。善不生起为业。谤因者。谓无施与无爱乐无祠祀无妙行无恶行等。谤果者。谓无妙行及恶行业所招异熟等。谤作用者。谓无此世间无彼世间。无母无父无化生有情等。诽谤异世往来作用故。诽谤任持种子作用故。诽谤相续作用故。坏实事者。谓无世间阿罗汉等。邪分别者。谓余一切分别倒见。断善根者。谓由增上邪见非一切种。

问如是五见几增益见几损减见。答四是增益见。于所知境增益自性及差别故。于诸见中增益第一及清净故。谓于五取蕴所知无我境。增益我我所自性。是萨迦耶见。增益我常无常差别。是边执见。于诸

恶见增益第一。是见取。即于此见增益清净。是戒禁取。一多分是损减见。一多分者。由邪分别不必损减故。

问计前后际所有诸见。彼于此五几见所摄。答或二或一切。问于不可记事所有诸见。彼于此五几见所摄。答或二或一切。二者。谓边执见及邪见自相故。一切者谓五见眷属故。

问薄伽梵观何过失故。于蕴界处以五种相诽毁计我。答观彼摄受萨迦耶见者。有五种过失故。谓异相过失。无常过失。不自在过失。无身过失。不由功用解脱过失。异相过失者。谓色蕴等非我体性。异我相故。无常过失者。谓非我处色蕴等中。我应无常故。所以者何。非所依无能依有故不自在过失者。谓不应观我有色等。我应不自在故所以者何。我于色等不能自在转故。无身过失者。谓非离色等异处有我。我应无身故。所以者何。离身计我不可得故。不由功用解脱过失者。设有如是分别我相亦不应理。无色等我不由功用应解脱故。所以者何。身缚若无我应任运解脱。

问于五取蕴有二十句萨迦耶见。谓计色是我我有诸色。色属于我我在色中。如是计受想行识是我我有识等识等属我我在识等中。于此诸见几是我见几我所见。答五是我见。十五是我所见。谓计色是我。计受想行识是我。此五是我见。余十五是我所见。何因十五是我所见。相应我所故。随转我所故。不离我所故。相应我所者。谓我有色乃至我有识。所以者何。由我与彼相应说有彼故。随转我所者。谓色属我乃至识属我所以者何。若彼由此自在力转。或舍或役。世间说彼是我所故。不离我所者。谓我在色中乃至我在识中。所以者何。彼计实我处在蕴中遍体随行故。

问萨迦耶见当言于事了不了耶。答当言于事不得决了。如于绳上妄起蛇解。于事不决了者。若能决了色等实相。必不应起虚妄我见。譬如有人欻尔见绳遂执为蛇。不了绳相而起蛇执。

忿者。依止现前不饶益相嗔之一分。心怒为体。执仗愤发所依为业。当知忿等是假建立。离嗔等外无别性故。恨者。自此已后即嗔一分。怀怨不舍为体。不忍所依为业自此后者。谓从忿后。不忍者。谓不堪忍不饶益事。

覆者。于所作罪他正举时。痴之一分隐藏为体。悔不安住所依为业。法尔覆藏所作罪者心必忧悔。由此不得安隐而住。

恼者。忿恨居先嗔之一分心戾为体。高暴粗言所依为业。生起非福为业。不安隐住为业。高暴粗言者。谓语现凶疏切人心腑。

嫉者。耽着利养不耐他荣。嗔之一分心妒为体。令心忧戚不安隐住为业。悭者。耽着利养。于资生具贪之一分心吝为体。不舍所依为业。不舍者。由悭吝故。非所用具亦恒聚积。

诳者。耽着利养贪痴一分。诈现不实功德为体。邪命所依为业。

谄者。耽着利养贪痴一分。矫设方便隐实过恶为体。障正教授为业。矫设方便隐实过恶者。谓托余事以避余事。障正教授者。由不如实发露所犯。不任教授故。

憍者。或依少年无病长寿之相。或得随一有漏荣利之事。贪之一分令心悦豫为体。一切烦恼及随烦恼所依为业。长寿相者。谓不死觉为先分别此相。由此能生寿命憍逸。随一有漏荣利事者。谓族姓色力聪睿财富自在等事。悦豫者。谓染喜差别。

害者。嗔之一分无哀无悲无愍为体。损恼有情为业。

无惭者。贪嗔痴分。于诸过恶不自耻为体。一切烦恼及随烦恼助伴为业。无愧者。贪嗔痴分。于诸过恶不羞他为体。业如无惭说。

惛沈者。谓愚痴分心无堪任为体。障毗钵舍那为业。

掉举者。谓贪欲分。随念净相心不寂静为体。障奢摩他为业。随念净相者。谓追忆往昔随顺贪欲戏笑等故心不寂静。

不信者。谓愚痴分。于诸善法心不忍可。心不清净。心不希望为体。懈怠所依为业。懈怠所依者。由不信故无有方便加行乐欲。

懈怠者。谓愚痴分。依着睡眠倚卧为乐心不策励为体。障修方便善品为业。

放逸者。依止懈怠及贪嗔痴不修善法。于有漏法心不防护为体。增恶损善所依为业。忘念者。烦恼相应念为体。散乱所依为业。不正知者。烦恼相应慧为体。由此慧故起不正知身语心行。毁犯所依为业。不正知身语心行者。谓于往来等事不正观察。以不了知应作不应作故多所毁犯。

散乱者。谓贪嗔痴分心流散为体。此复六种。谓自性散乱。外散乱。内散乱。相散乱。粗重散乱。作意散乱。自性散乱者。谓五识身由彼自性于内静定无功能故。外散乱者。正修善时于五妙欲其心驰散。谓方便修闻等善法。舍彼所缘心外驰散处妙欲中。内散乱者。正修善时沉掉味着。谓修定者发起沉掉及味着故退失静定。相散乱者。

为他归信矫示修善。谓欲令他信己有德故现此相。由此因缘所修善法渐更退失。粗重散乱者。依我我所执及我慢品粗重力故。修善法时于已生起所有诸受。起我我所及与我慢。执受间杂取相。谓由我执等粗重力故于已生起乐等受中。或执为我。或执我所。或起我慢。由此所修善品永不清净。执受者。谓初执着。间杂者。从此已后由此间杂诸心相续。取相者。谓即于此受数执异相。作意散乱者。谓于余乘余定若依若入所有流散。谓依余乘或入余定。舍先所习发起散乱。当知能障离欲为业。谓依随烦恼性散乱说。

睡眠者。依睡因缘。是愚痴分心略为体。或善或不善或无记。或时或非时。或应尔。或不应尔。越失所作依止为业。睡因缘者。谓羸瘦疲倦身分沉重。思惟闇相舍诸所作曾数此时串习睡眠。或他咒术神力所引。或因动扇凉风吹等。愚痴分言为别于定。又善等言为显此睡非定痴分。时者。谓夜中分。非时者。谓所余分。应尔者。谓所许时设复非时。或因病患或为调适。不应尔者。谓所余分。越失所作依止为业者。谓依随烦恼性睡眠说。

恶作者。依乐作不乐作应作不应作。是愚痴分心追悔为体。或善或不善或无记。或时或非时。或应尔或不应尔。能障心住为业乐作者。乐欲为先造善恶行。不乐作者。由他势力及诸烦恼之所驱逼。令有所作如其所应。愚痴分者随烦恼所摄。时者。乃至未出离。非时者。出离已后。应尔者。于是处。不应尔者。于非处。

寻者。或依思或依慧寻求意言令心粗为体。依思依慧者。于推度不推度位。如其依第追求行相意言分别。

伺者。或依思或依慧伺察意言令心细为体。依思依慧者。于推度不推度位。如其次第伺察行相意言分别。如是二种安不安住所依为业。寻伺二种行相相类故。以粗细建立差别。

复次诸善心法断自所治为业。烦恼随烦恼障自能治为业。如信惭等能断不信及无惭等贪等烦恼能障无贪对治等法。谓障碍彼令不生故。当知忿等诸随烦恼能障慈等。各别对治亦尔。

大乘阿毗达磨杂集论卷第二

本事分中三法品第一之二

何等名为心不相应行。谓得无想定灭尽定无想异熟命根众同分生老住无常名身句身文身异生性流转定异相应势速次第时方数和合等。

如是心不相应行。应以五门建立差别。谓依处故自体故假立故作意故地故。二无心定具足五门。无想天异熟除作意。余唯初三。

得者。谓于善不善无记法。若增若减假立获得成就。善不善无记法者。显依处。若增若减者。显自体。何以故。由有增故说名成就上品信等。由有减故说名成就下品信等。假立获得成就者。显假立。如是于余随其所应建立当知。

无想定者。谓已离遍净欲。未离上欲。出离想作意为先故。于不恒行心心法灭。假立无想定。已离遍净欲者。已离第三静虑贪。未离上欲者。未离第四静虑已上贪。出离想作意为先者。解脱想作意为前方便。不恒行者。转识所摄。灭者。谓定心所引不恒现行。诸心心法暂时间灭所依位差别。以能灭故名灭。

灭尽定者。谓已离无所有处欲。超过有顶。暂息想作意为先故。于不恒行诸心心法及恒行一分心心法灭。假立灭尽定。此中所以不言未离上欲者。为显离有顶欲。阿罗汉等亦得此定故。一分恒行者。谓染污意所摄。

无想异熟者。谓已生无想有情天。于不恒行心心法灭。假立无想异熟。

命根者。谓于众同分先业所感。住时决定假立寿命。众同分者。于一生中诸蕴相续。住时决定者。齐尔所时令众同分常得安住。或经百年或千年等。由业所引功能差别。

众同分者。谓如是如是有情于种种类自体相似假立众同分。于种种类者。于人天等种类差别。于自体相似者。于一种类性。

生者。谓于众同分诸行本。无今有性。假立为生。问外诸色等亦有生相。何故唯举众同分耶。答为于有情相续建立有为相故。所以者何。外诸色等有为相成坏所显。内诸行有为相生老等所显故。老者。谓于众同分诸行相续变异性。假立为老。住者。谓于众同分诸行相续不变坏性。假立为住。无常者。谓于众同分诸行相续变坏性。假立无常相续。变坏者。谓舍寿时当知此中依相续位建立生等。不依刹那。

名身者。谓于诸法自性增言。假立名身。自性增言者。谓说天人眼耳等事。

句身者。谓于诸法差别增言。假立句身。差别增言者。谓说诸行无常一切有情当死等义。文身者。谓于彼二所依诸字。假立文身。彼

二所依诸字者谓。自性差别增言所依诸字如[褒-保＋可]壹邬等。又自性差别及此二言总摄一切。如是一切由此三种之所诠表。是故建立此三为名句文身。此言文者。能彰彼二故。此又名显能显义故。此复名字无异转故。所以者何。如眼名眼异。此名外更有照了导等异名改转。由彼同显此想故。非[褒-保＋可]壹等字离[褒-保＋可]壹等差别外更有差别能显此。字故无异转说名。为字无异。转者谓不流变。

异生性者。谓于圣法不得假立异生性。

流转者。谓于因果相续不断。假立流转。所以唯于相续不断立流转者。于一刹那或于间断。无此言故。

定异者。谓于因果种种差别假立定异。因果种种差别者。谓可爱果妙行为因。不可爱果恶行为因。诸如是等种种因果展转差别。相应者。谓于因果相称假立相应。因果相称者。虽复异类因果相顺亦名相称。由如布施感富财等。

势速者。谓于因果迅疾流转。假立势速。

次第者。谓于因果一一流转。假立次第因。果一一流转者谓不俱转。

时者。谓于因果相续流转。假立为时。何以故。由有因果相续转故。若此因果已生已灭立。过去时。此若未生立未来时。已生未灭立现在时。

方者。谓即于东西南北四维上下因果差别假立为方。何以故。即于十方因果遍满假说方故。当知此中唯说色法所摄因果。无色之法遍布处所无功能故。

数者。谓于诸行一一差别。假立为数。一一差别者于一无别二三等数不应理故。

和合者。谓于因果众缘集会。假立和合。因果众缘集会者。且如识法因果相续。必假众缘和会。谓根不坏境界现前能。生此识作意正起。如是于余一切如理应知。

如是等心不相应行法。唯依分位差别而建立故。当知皆是假有。谓于善不善等增减。分位差别建立一种。于心心法分位差别建立三种。于住分位差别建立一种。于相似分位差别建立一种。于相分位差别建立四种。于言说分位差别建立三种。于不得分位差别建立一种。于因果分位差别建立余种。因果者。谓一切有为法能生余故名因。从

余生故名果。

云何建立识蕴。谓心意识差别。

心者。谓蕴界处习气所熏。一切种子阿赖耶识。亦名异熟识。亦名阿陀那识。以能积集诸习气故。习气者。谓由现行蕴等令彼种子皆得增益。一切种子识者。谓能生蕴等诸法种子所积集故。阿赖耶识者。谓能摄藏诸法种子故。又诸有情取为我故。异熟识者。先业所生故。阿陀那识者。谓能数数令生相续。持诸根等令不坏故。又言心者。谓能积集一切法习气故。

云何知有阿赖耶识。若无此识。执受初明了种子业身受无心定命终无。皆不应理。释此伽他。如摄决择分说。由八种相。证阿赖耶识决定是有。谓若离阿赖耶识依止执受不可得故。最初生起不可得故。明了生起不可得故。种子体性不可得故。业用体性不可得故。身受体性不可得故。处无心定不可得故。命终之识不可得故。云何依止执受不可得耶。由五因故。谓阿赖耶识先行因感眼等。转识现缘因发。如说根境作意力故诸转识生。乃至广说。是名初因。又六识身善恶可得。是第二因。又六识身一类异熟无记性摄必不可得。是第三因。又六识身各别依转。随所依止彼识生时。即应彼识执所依止。余无执受不应道理。设许执受亦不应理。以离识故。是第四因。又所依止应成数数执受过失。所以者何。由彼眼识于一时转一时不转。余识亦尔。是第五因。

云何最初生起不可得耶。谓设有难言。若有阿赖耶识。应一有情二识俱起。应告彼曰。汝于非过妄生过想。容有二识俱时转故。所以者何。犹如有一俱时欲见乃至欲识。随有一识。最初生起不应道理。何以故。尔时作意无有差别。根及境界不坏现前。何因缘故识不俱转。

云何明了生起不可得耶。谓若有定执识不俱生。与眼等识俱行一境。明了意识应不可得。所以者何。若时随忆曾所受境。尔时意识不明了生。非于现境所生意识。得有如是不明了相。是故应信诸识俱转。或应许彼第六意识无明了性。

云何种子体性不可得耶。谓六转识身各各异故。所以者何。此六转识从善无间不善性生。不善无间善性复生。从二无间无记性生。下界无间中界生。中界无间妙界生。妙界无间乃至下界生。有漏无间无漏生。无漏无间有漏生世间无间出世生。出世无间世间生。非如是相识为种子体应正道理。又心相续长时间断经久流转不息。是故转识能持种子不应道理。云何业用不可得耶。谓若无诸识同时生。起业用俱

转不应道理。所以者何。略说识业有四种。谓了别外器。了别依止。能了别我。了别境界。如是四种识了别业。一一刹那俱现可得。非于一识一刹那中有如是等差别业用。是故必有诸识俱起。

云何身受体性不可得耶。谓如有一。或如理思。或不如理思。或不思惟。或复推寻。若心在定若不在定。身受生起非一众多。若无阿赖耶识如是身受应不可得。既现可得。是故定有阿赖耶识。

云何处无心定不可得耶。如世尊说。入无想定及灭尽定。当知尔时识不离身。若无阿赖耶识。尔时识应离身。识若离身便应舍命。非谓处定。

云何命终之识不可得耶。谓临命终时识渐舍离所依身分。发起冷触或上或下。非彼意识有时不转。故知唯有阿赖耶识。能执持身随于身分。若舍此识冷触可得身无觉受。意识不然。是故若无阿赖耶识。命终之识必不可得。

意者。谓一切时缘阿赖耶识。思度为性。与四烦恼恒相应。谓我见我爱我慢无明。又此意遍行。一切善不善无记位。唯除圣道现前若处灭尽定及在无学地。又复六识以无间灭识为意。当知此中由所缘故。释义故相应故生起时故。显了于意。何故圣道现前无染污意耶。由胜义智与我见现行极相违故。出圣道后。从阿赖耶识复更现起。以有学位未永断故。又灭尽定望无想定。极寂静故。此染污意不得现行。无间灭意者。由随觉故。无间觉义是意义。当知此中随显相说。

识者。谓六识身眼识乃至意识眼识者。谓依眼缘色了别为性。耳识者。谓依耳缘声了别为性。鼻识者。谓依鼻缘香了别为性。舌识者。谓依舌缘味了别为性。身识者。谓依身缘触了别为性。意识者。谓依意缘法了别为性。当知此中由所依故。所缘故自性故。建立于识。云何建立界。谓色蕴即十界眼等五根界。色等五境界及法界一分。受想行蕴即法界一分。识蕴即七识界。谓眼等六识界及意界。何故建立界处无别相耶。建立蕴中已说眼等各别相故。是故从诸蕴中出界建立。从诸界中出处建立。

何等界法蕴不摄耶。法界中无为法蕴所不摄。此无为法。复有八种。谓善法真如。不善法真如。无记法真如。虚空非择灭择灭。不动及想受灭。

如是建立八无为中。当知所依差别故。分析真如假立三种。不由自性故。善法真如者。谓无我性空性。无相实际。胜义法界。何故真如说名真如。由彼自性无变异故。谓一切时无我实性无改转故说无变

异。当知此则是无我性。离二我故。何故复说此名空性。一切杂染所不行故。所以者何。由缘此故能令一切诸杂染事悉皆空寂。虽复有时说有杂染。当知但是客尘烦恼之所染污。何等名为客尘染污。谓由未拔所取能取种子故。令依他性心二行相转。非法性心。以诸法法性自性清净故。何故复说此名无相。诸相寂静故。诸相者。谓色受等乃至菩提。诸所戏论。真如性中彼相寂灭。故名无相。何故复说此名实际。无倒所缘故。实者。谓无颠倒。此处究竟故名为实际。过无我性更无所求故。何故复说此名胜义。最胜圣智所行处故。何故复说此名法界。一切声闻独觉诸佛妙法所依相故。如善法真如。当知不善法真如无记法真如亦尔。虚空者。谓无色性。容受一切所作业故。无色性者。谓唯违于色。无性相法意识境界。是名虚空。意识境界者。谓法界摄故。唯违色言。为别受等共有真如择灭非择灭无常性等。虽兔角等亦是无性。然彼不与诸法相违。以彼唯是毕竟无故。又兔角等非唯违色。由与受等诸法共故。是故唯说与色相违无性相言。为别受等无色之法。何以故。受等自体是有性相非无性相故。

非择灭者。谓是灭非离系。不永害随眠故。择灭者。谓是灭是离系。永害随眠故。

不动者谓已离遍净欲。未离上欲。苦乐灭无为。

想受灭者。谓已离无所有处欲。止息想作意为先故。诸不恒行心心法。及恒行一分心心法灭。无为。

当知。此中有二种应断法。谓诸烦恼及此所依受。受有二种。谓变异及不变异。如其次第苦乐非苦乐当知烦恼断故。建立择灭二受断故。如其次第建立不动及受想灭。烦恼断者。谓除此品粗重所得转依。受断者。谓除此能治定障所得转依。是故得第二静虑时。虽证苦灭而不建立无为。以变异受未尽断故。又若五种色若受想行蕴。及此所说八无为法。如是十六总名法界。

云何建立处。谓十色界即十色处。七识界即意处。法界即法处。

由此道理诸蕴界处三法所摄。谓色蕴法界及与意处。由色蕴摄十色界。法界即摄法界。意处摄七识界。是故三法摄一切法。

如是建立蕴界处已。今乘此义应更分别。问眼耳与鼻各有二种。云何不立二十一界。答彼虽有二然界不别。所以者何。其相相似俱眼相故。所作相似俱于眼境。眼识一所作故。如是耳鼻随理应知。为身端严各生二种。何以故。如是分布一界二所身得端严。不由余故。问为常依一一眼故眼识得生。为亦依二耶。答亦得依二。明了取故。所

以者何。若俱开二眼取色明了非如开一譬如一室俱然二灯。同发一光照极明了。如是一光依二灯转当知此中道理亦尔。问于一一根门种种境界俱现在前。于此多境为有多识次第而起。为俱起耶。答唯有一识种种行相俱时而起。若诸段食与舌根合。当知身舌二识恒俱时起。又声间断故。不从异处展转生起相续往趣余方。然譬于灯置在自处。能于一时随其势力遍发光明。声顿遍发理亦如是。问何故于近障声闻不明了。答声有对故。于障细隙微少而生故不明了。问于六识中几有分别。答唯一意识由三分别故有分别。三分别者。谓自性分别。随念分别。计度分别。自性分别者。谓于现在所受诸行自相行分别。随念分别者。谓于昔曾所受诸行追念行分别。计度分别者。谓于去来今不现见事思构行分别。复有七种分别。谓于所缘任运分别。有相分别。无相分别。寻求分别。伺察分别。染污分别。不染污分别。初分别者。谓五识身如所缘相无异分别。于自境界任运转故。有相分别者。谓自性随念二种分别。取过现境种种相故。无相分别者。谓希求未来境行分别。所余分别皆用计度分别以为自性。所以者何。以思度故。或时寻求。或时伺察。或时染污。或不染污。种种分别。问若了别色等故名为识。何故但名眼等识。不名色等识耶。答以依眼等五种解释道理成就。非于色等。何以故。眼中之识故名眼识。依眼处所识得生故。又由有眼识得有故。所以者何。若有眼根眼识定生。不盲瞑者乃至闇中亦能见故。不由有色眼识定生。以盲瞑者不能见故。又眼所发识故名眼识。由眼变异识亦变异。色虽无变识有变故。如迦末罗病损坏眼根。于青等色皆见为黄。又属眼之识故名眼识。由识种子随逐于眼而得生故。又助眼之识故名眼识。作彼损益故。所以者何。由根合识有所领受令根损益。非境界故。又如眼之识故名眼识。俱有情数之所摄故。色则不尔。不决定故。眼识既然余识亦尔。问为眼见色。为识等耶。答非眼见色亦非识等。以一切法无作用故。由有和合假立为见。又由六相。眼于见色中最胜非识等。是故说眼能见诸色何等为六。一由生因。眼能生彼故。二由依处。见依眼故。三由无动转。眼常一类故。四由自在转。不待缘合念念生故。五由端严。转由此庄严所依身故。六由圣教。如经中说。眼能见色故。如是所说六种相貌。于识等中皆不可得。识动转者。当知多种差别生起。何故无为立在界处不在蕴耶。无蕴义故。所以者何。色等诸法有去来等种种差别总略积聚说名为蕴。聚积义是蕴义常住之法无有此义。是故无为非蕴所摄。何故即如是法以蕴界处门差别说耶。欲令所化有情于广略门生善巧故。所以者何。于蕴门中略说色识。于界处门随其所应广说十七。又于蕴门广说受等。于界处门略说为一法界法处。又蕴门中唯说建立有为法相。界门广说建立能取所取及取体性处门唯说建立能取所取。由此唯显取生门故。已辩傍乘义。今当释本文。

问如经中说眼及眼界。若眼亦眼界耶。设眼界亦眼耶答或有眼非

眼界。谓阿罗汉最后眼。或有眼界非眼。谓处卵[穀-禾＋卵]羯逻蓝时。頞部陀时。闭尸时。在母腹中若不得眼。设得已失。若生无色。异生所有眼因或有眼亦眼界谓于余位。或有无眼无眼界。谓已入无余涅槃界。及诸圣者生无色界。如眼与眼界。如是耳鼻舌身与耳等界。随其所应尽当知。阿罗汉最后眼者。谓入涅槃时最后刹那。尔时眼非眼界。非余眼因故。无色界异生有眼因者。谓从彼退堕当生有色界。以阿赖耶识持眼种子定当生眼故。生彼众圣不退还故。无有眼界。有身界无身者。谓唯生无色界异生。彼唯有身因故。非处卵[穀-禾＋卵]等。彼必有身故。若身坏灭寿命亦无。问若有意亦意界耶。设有意界亦意耶。答或有意非意界。谓阿罗汉最后意。或有意界非意。谓处灭定者所有意因。或有意亦意界。谓于所余位。或有无意无意界。谓已入无。余涅槃界。唯有意界非意。中所以不取入无想定者。以彼有染污意故。问若生长彼地即。用彼地眼还见彼地色耶。答或有即用彼地眼还见彼地色。或复余地。谓生长欲界用欲行眼还见欲行色。或用色行眼见色行色。或用上地眼见下地色。如以眼对色。如是以耳对声。如生长欲界。如是生长色界。生者。谓初受生时。长者。谓后增长。若生长欲界即以欲行鼻舌身。还嗅尝觉欲行香味触。若生长色界即以色行身。还觉自地触。彼界自性定无香味。离段食贪故。由此道理亦无鼻舌两识若生长欲界即以欲行意了三界法及无漏法。如生长欲界。如是生长色界。若生长无色界。以无色行意了无色行自地法及无漏法。若以无漏意了三界法及无漏法。无色行意了无色行自地法及无漏法者。谓依圣弟子说。若外异生唯了自地法若住此法者。或有由先闻熏习力。亦缘上地为起彼故。

问何故诸蕴如是次第。答由识住故。谓四识住及识。又前为后依故。如其色相而领受故。如所领受而了知故。如所了知而思作故。如所思作随彼彼处而了别故。如其色相而领受者。谓由随顺乐受等根境二力故。乐受等生。如所领受而了知者。谓随所受取诸相故。如所了知而思作者。谓随所想造诸业故。如所思作随彼彼处而了别者。谓随所作业于诸境界及异趣中识转变故。又由染污清净故。谓若依是处而起染净。若由领受取相造作故。染污清净。若所染污及所清净。由此理故说蕴次第。若依是处起染净者。谓依有根身。若由领受者。谓由有染无染等受。如其次第染污清净。若由取相造作者。谓由如理不如理转故。如其次第染污清净。若所染污及所清净者。谓心有粗重无粗重生故。

何故诸界如是次第。由随世事差别转故。云何世事差别而转。谓诸世间最初相见。既相见已更相问讯。既问讯已即受沐浴涂香花鬘。次受种种上妙饮食。次受种种卧具侍女。然后意界处处分别。以内界次第故建立外界。随此次第建立识界。如界次第处亦如是。问蕴义云

何。答诸所有色若过去若未来若现在。若内若外若粗若细。若劣若胜若远若近。彼一切略说一色蕴。积聚义故。如财货蕴。如是乃至识蕴当知依止十一种。爱所依处故。于色等法建立过去等差别。十一种爱者。谓顾恋爱。希望爱。执着爱。内我爱。境界爱。欲爱定爱。恶行苦爱。妙行乐爱。远爱。近爱。由如是爱所缘境故。如其次第立过去等种种差别。又有差别。谓已生未生差别故能取所取差别故。外门内门差别故。染不染差别故。近远差别故。如其所应于色等诸法建立过去等差别。已生者。谓过去现在。未生者。谓未来。外门者。谓不定地内门者。谓诸定地。余句易了不复分别。又苦相广大故名为蕴。如大材蕴。依止色等发起生等广大苦故。如经言。如是纯大众苦蕴集。又荷杂染担故名为蕴如肩荷担。荷杂染担者。谓烦恼等诸杂染法依色等故。譬如世间身之一分能荷于担。即此一分名肩名蕴。色等亦尔。能荷杂染担故。名之为蕴。

问界义云何。答一切法种子义。谓依阿赖耶识中诸法种子说名为界。界是因义故。又能持自相义是界义。又能持因果性义是界义。能持因果性者。谓于十八界中根境诸界及六识界。如其次第又摄持一切。法差别义是界义。摄持一切法差别者。谓诸经说地等诸界及所余界。随其所应皆十八界摄。

问处义云何。答识生长门义是处义。当知种子义。摄一切法差别义。亦是处义。

复次如佛所说。色如聚沫。受如浮泡。想如阳焰。行如芭蕉。识如幻化。问以何义故色如聚沫。乃至识如幻化。答以无我故。离净故。少味故。不坚实故。谓非有远离虚妄不坚实义。是经所说诸句义。又为对治我净乐常四颠倒故。如其次第说无我等诸句差别。

大乘阿毗达磨杂集论卷第三

本事分中三法品第一之三

复次蕴界处广分别云何嗢拖南曰。

实有性等所知等　　色等漏等已生等
过去世等诸缘等　　云何几种为何义

问蕴界处中云何实有。几是实有。为何义故观实有耶。答谓不待名言此余根境是实有义。一切皆是实有。为舍执着实有我故。观察实有。所以建立此三问者。为断相事二愚及增益执故。云何实有者辩实

有相为断相愚。一切实有者为断事愚。舍着实我者为断增益执。如是余处如理应知。不待名言根境者。谓不分别色受等名言而取自所取义。不待此余根境者。谓不待此所余义而觉自所觉境。非如于瓶等事要待名言及色香等方起瓶等觉。

云何假有。几是假有。为何义故观假有耶。谓待于名言此余根境是假有义。一切皆是假有。为舍执着。实有我故。观察假有。

云何世俗有几是世俗有。为何义故观世俗有耶。谓杂染所缘是世俗有义。一切皆是世俗有。为舍执着杂染相我故。观察世俗有杂染所缘者。能发一切杂染义故。杂染相我者。执我为杂染因故。

云何胜义有。几是胜义有。为何义故观胜义有耶。谓清净所缘是胜义有义。一切皆是胜义有。为舍执着清净我相故。观察胜义有。清净所缘者。为得清净缘此境界。是最胜智所行义故。一切皆是胜义有者。以一切法不离真如故。诸法无我性是名真如。彼无我性真实有故。

云何所知。几是所知。为何义故观所知耶。谓所知有五种色。心心所有法心不相应行无为。色谓色蕴。十色界十色处及法界法处所摄诸色。心谓识蕴。七识界及意处。心所有法。谓受蕴想蕴相应行蕴及法界法处一分。心不相应行谓不相应行。蕴及法界法处一分。无为谓法界法处一分。若依是处杂染清净。若所杂染及所清净。若能杂染及能清净。若于此分位。若此清净性。由依此故。一切皆是所知。处者谓色法。所染净者。谓心法。能染净者。谓贪等信等心所有法如其次第。分位者。谓于色心及心法分位。假立心不相应行法。清净性者。谓清净无为法。如其所应非一切。所以者何。唯法界及择灭。是清净性故。又所知法者。谓信解智所行故。道理智所行故。不散智所行故。内证智所行故。他性智所行故下智所行故。上智所行故。厌患智所行故。不起智所行故。无生智所行故。智智所行故。究竟智所行故。大义智所行故。当知此中以十三种智所缘境界。显示所知义。十三智者。谓闻所生智。思所生智。世间修所生智。胜义智。他心智法智种类智。苦智集智灭智道智。尽无生智。大乘智。如是诸智随其次第是信解等智他心智名他性智者。谓缘他心为境故。法智名下智者。谓于诸谛最初生故。种类智名上智者。谓从法智后所生故为厌患故名厌患智。为不起故名不起智。缘无生故名无生智。缘智故名智智。缘究竟故名究竟智。缘大义故名大义智。自利利他名为大义。为舍执着知者见者我故。观察所知。

云何所识。几是所识。为何义故观所识耶。谓无分别故。有分别故。因故转故相故。相所生故。能治所治故。微细差别故。当知是所

识义。无分别者。谓五识身。有分别者。谓意识身。因者。谓阿赖耶识。转者。谓所余识。相者。谓根及义。相所生者。谓根义所生诸识。能治所治者。谓有贪离贪。有嗔离嗔。有痴离痴。如是等。微细差别者。谓七种难识了别差别。故七种难识了别者。一不可知了别器了别。谓一切时无分别行相故。二种种行相了别。谓一法一行有种种相。此难建立是故微细。三俱有了别。谓一时间诸识俱起。云何各别了自境界。此难建立是故微细。当知此微细言通一切处。四能治所治速疾回转了别。谓具缚者云何有贪等心。须臾转变起离贪等心。五习气了别。谓诸业现行熏习于心。云何非离心外别有习气亦非即心。又与果时次第而转。六相续了别。谓无量种感自身业熏习在识。云何于余明了将命终位暂起觉悟。余业熏习转于异趣令生相续。七解脱了别。谓阿罗汉心证得第一无戏论法性。超过生死曾所积习一切种有漏行。云何此心行相流转。此难建立是故微细。如是当知。一切皆是所识。为舍执着能见者等我故。观察所识。见者等言当知。为显见者闻者嗅者尝者触者识者。

云何所通达。几是所通达为何义故观所通达耶。谓转变故随闻故入行故来故往故出离故。是所通达义言所通达者。谓六神通所有境界。以如意通运转差别所显故。说此所通达境界名为转变。以天耳通了达种种异趣音声故名随闻。以他心通了有贪等种种心行。故名入行。以宿住通了过去生展转来事。故名来。以天眼通了达未来所往生事故名往。以漏尽通了知解脱三界方便故名出离。如是一切皆是所通达。后以三通遍缘一切境界故。为舍执着自威德我故。观察所通达。

云何有色。几是有色。为何义故观有色耶。谓色自性故。依大种故。喜集故。有方所故。处遍满故。方所可说故。方处所行故。二同所行故。相属故。随逐故。显了故。变坏故。显示故积集建立故。外门故。内门故。长远故。分限故。暂时故。示现故。是有色义。色自性者。谓即用色法为自性故名为有色。非与余色合故名为有色。是故最初说色自性。依大种者。此显与余色合故名有色。诸所造色与大种色合故名有色。诸大种色展转合故名有色。喜集者。即有色法以喜为集名为喜集。非如现在喜爱以先触受等为集名为喜集。有方所者。有分量故。处遍满者。形量遍十方故。方所可说者。可说在此在彼方故。方处所行者。谓随所住方所缘性故。二同所行者。谓二有情共所缘性故。非如无色法。如自所受他不能取故。相属者。谓眼识等亦名有色系。属有色根故。随逐者。谓生无色界异生诸色种子所随逐故。显了者谓诸寻思由能显了所缘境故。变坏者。谓五蕴。由手等所触受等所切。随其所应即便变坏以变坏是色义故。显示者。谓诸言说显示义故。积集建立者。谓极微已上色。有微细分可建立故外门者。谓欲界色。妙欲爱所生故。内门者谓色界色。定心爱所生故。由此道理说

彼诸色。名意生身。长远者。谓异生色不可建立。前后两际有边量故。分限者。谓有学色。已作生死分限故。暂时者。谓无学色。唯余现在一有身故。示现者。谓如来等所现诸色。唯是示现非真实故。一切皆是有色。或随所应。一切是有色者。谓变坏色等。随所应者。谓余色外门等六。色差别当知与受等共。为舍执著有色我故。观察有色。

云何无色。几是无色。为何义故观无色耶谓有色相违是无色义。一切皆是无色。或随所应。为舍执着无色我故。观察无色。一切是无色者。谓与无色相系属故。

云何有见。几是有见。为何义故观有见耶。谓眼所行境是有见义。余差别如有色说。谓如前说。色自性等乃至示现说名有色。如是有见自性等乃至示现。说名有见一切皆是有见。或随所应。一切是有见者。谓相属有见。等所以者何。诸无色法与有见色相属故。亦名有见为舍执着眼境我故。观察有见。

云何无见。几是无见。为何义故观无见耶。谓有见相违是无见义。一切皆是无见。或随所应。为舍执着非眼境我故。观察无见。

云何有对。几是有对为何义故观有对耶。谓诸有见者皆是有对。又三因故说名有对。谓种类故。积集故。不修治故。种类者。谓诸色法互为能碍。互为所碍。能碍往来是有对义。此唯应言互为能碍。所以复言互为所碍者。为建立光明等色是有对故。以彼唯是所碍非能碍性性自尔故。种类是自性义。积集者。谓极微已上。以一极微无对碍故。不修治者。谓非三摩地自在转色。定自在力所转诸色无对碍故。如平等心。诸天又损害依处。是有对义谓若依若缘能生嗔恚名为有对。即以如是有对义故。一切皆是有对。或随所应。谓所余义为舍执着不遍行我故。观察有对。

云何无对。几是无对。为何义故观无对耶。谓有对相违是无对义。一切皆是无对。或随所应为舍执着遍行我故。观察无对。云何有漏。几是有漏。为何义故观有漏耶。谓漏自性故。漏相属故。漏所缚故。漏所随故。漏随顺故漏种类故。是有漏义。漏自性者。谓诸漏自性漏性合故名为有漏。漏相属者。谓漏共有心心法。及眼等漏相应故。漏所依故。如其次第名有漏。漏所缚者谓有漏善法。由漏势力招后有故。漏所随者。谓余地法。亦为余地诸漏粗重所随逐故。漏随顺者。为顺决择分。虽为烦恼粗重所随。然得建立为无漏性。以背一切有顺彼对治故。漏种类者。谓阿罗汉有漏诸蕴。前生烦恼所起故。五取蕴十五界十处全及三界二处少分是有漏。谓除最后三界二处少分圣道眷属及诸无为。非有漏故。为舍执着漏合我故。观察有漏。

云何无漏。几是无漏。为何义故观无漏耶。谓有漏相违是无漏义。五无取蕴全及三界二处少分是无漏。为舍执着离漏我故。观察无漏。

云何有诤。几是有诤。为何义故观有诤耶。谓以依如是贪嗔痴故。执持刀杖发起一切斗讼违诤。执持刀杖等是诤因贪等是诤自性。如是彼自性故。彼相属故。彼所缚故。彼所随故。彼随顺故。彼种类故。是有诤义。乃至有漏有尔所量。有诤亦尔。彼所随义故。为舍执着诤合我故。观察有诤。

云何无诤。几是无诤。为何义故观无诤耶。谓有诤相违是无诤义。乃至无漏有尔所量无诤亦尔。为舍执着离诤我故观察无诤。

云何有染。几是有染。为何义故观有染耶。谓若依如是贪嗔痴故。染着后有自身。彼自性故。彼相属故。彼所缚故。彼随逐故。彼随顺故。彼种类故。是有染义。染着后有者。谓贪嗔痴是染着。后有因故名染。云何嗔恚是染着后有因。谓由憎嫉诸清净法染着后有故。如是乃至有诤有尔所量。有染亦尔。为舍执着染合我故观察有染。

云何无染。几是无染。为何义故观无染耶。谓有染相违是无染义。乃至无诤有尔所量。无染亦尔。为舍执着离染我故。观察无染。云何依耽嗜。几是依耽嗜。为何义故观衣耽嗜耶。谓若依如是贪嗔痴故。染着五欲。彼自性故。彼相属故。彼所缚故。彼随逐故。彼随顺故。彼种类故。是依耽嗜义。何等嗔恚能起染着。谓憎嫉出离如是乃至有染有尔所量。依耽嗜亦尔。为舍执着耽嗜合我故。观察依耽嗜。

云何依出离几是依出离。为何义故观依出离耶。谓依耽嗜相违是依出离义。乃至无染有尔所量。出离亦尔。为舍执着离耽嗜我故。观察出离。

云何。有为几是有为。为何义故观有为耶。谓若法有生灭住异可知。当知是有为义。一切皆是有为。唯除法界法处一分。为舍执着无常我故。观察有为。

云何无为。几是无为。为何义故观无为耶谓有为相违是无为义。法界法处一分是无为为舍执着常住我故观察无为。问无取五蕴当言有为。当言无为。答彼不应言有为无为。何以故。诸业烦恼所不为故。不应言有为。随欲限前不限前故。不应言无为。所以者何。无取诸蕴随所欲乐。若现前若不现前无为不尔。以常住故问如薄伽梵说。一切法有二种。谓有为无为。云何今说此法非有为非无为耶答此亦不离二种故。所以者何。若由此义说名有为。不以此义说名无为。若由此义

说名无为。不以此义说名有为。依此道理唯说二种。何以故。随欲现前不现前义故。说名有为。诸业烦恼所不为义故。说名无为。是故此亦不离二种。

云何世间。几是世间。为何义故观世间耶。谓三界所摄及出世智后所得似彼显现是世间义。似彼显现者。谓似三界所摄相显现。似真如等所现相貌。是出世间。未曾得故。如是诸蕴一分十五界十处全。及三界二处一分。是世间。一分者。谓除正智所摄及后所得似出世间相显现并无为法。为舍执着世依我故。观察世间。

云何出世。几是出世。为何义故观出世耶谓能对治三界。无颠倒无戏论无分别故。是无分别出世间义。能对治三界者。谓诸圣道此复二种。一声闻独觉所得。对治常等颠倒。无颠倒分别故名无分别。二菩萨等所得。对治一切色等法戏论。无戏论分别故名无分别。诸无为法非一切分别所依处故。名无分别。又出世后所得。亦名出世。依止出世故。如是诸蕴一分。及三界二处一分是出世为舍执着独存我故。观察出世。

云何已生。几是已生。为何义故观已生耶。谓过去现在是已生义。一切一分是已生。为舍执着非常我故。观察已生。又有二十四种已生。谓最初已生。相续已生。长养已生。依止已生。转变已生。成熟已生。退堕已生胜进已生清净已生。不清净已生。运转已生。有种已生。无种已生。影像自在示现已生。展转已生。刹那坏已生。离会已生。异位已生。生死已生。成坏已生。先时已生。死时已生。中时已生。续时已生。最初已生者。谓初续生时。相续已生者。谓续生已后。长养已生者谓由眠梦饮食梵行定为因。四种长养。依止已生者。谓内诸根。转变已生者。谓能随顺生乐受等诸根变异成熟已生者。谓于衰老位。退堕已生者。谓舍善趣生恶趣中。胜进已生者。谓与彼相违。清净已生者。谓游戏忘念意相愤怨。乐变化天。他化自在色无色界诸天。多放逸故。随其所应。于所受用境及所住定自在而转。不清净已生者。谓彼所余。运转已生者。谓往来位。有种已生者。谓除阿罗汉最后蕴。无种已生者。谓最后蕴。影像自在示现已生者。谓所知事同分色。解脱所生色。及如来等色。如其次第。展转已生者。谓前后生相续。刹那坏已生者。谓一一刹那诸行相。离会已生者。谓爱不爱于会离位。及心于有贪离贪等位。异位已生者。谓于羯逻蓝等位。生死已生者。谓有情世间。成坏已生者。谓器世间。先时已生者。谓先时有。死时已生者。谓死有。中时已生者。谓中有。续时已生者。谓生有。

云何非已生。几是非已生为何义故观非已生耶。谓未来及无为法。是非已生义。一切一分是非已生。为舍执着常住我故。观察非已

生。又已生相违是非已生义。

云何能取。几是能取。为何义故观能取耶。谓诸色根及心心法。是能取义。三蕴全色行蕴一分。根相及相应相。如其次第十二界六处全及法界法处一分相应自体。是能取。为舍执着能受用我故。观察能取受用我者。计我能得爱不爱境。又能取有四种。谓不至能取。至能取。自相现在各别境界能取。自相共相一切时一切境界能取。不至能取者。谓眼耳意根。至能取者。谓余根。自相现在各别境界能取者。谓五根所生。自相共相一切时一切境界能取者。谓第六根所生又由和合识等生故。假立能取性。所以者何。以依众缘和合所生识等。假说能取。不由真实义诸法无作用故。

云何所取。几是所取。为何义故观所取耶。谓诸能取亦是所取。以眼根等意识所取故。或有所取非能取。谓唯是取所行义。唯者决定义。此言为简心所有法。一切皆是所取。为舍执着境界我故。观察所取。

云何外门。几是外门。为何义故观外门耶。谓欲界所系法是外门义。除依佛教所生闻思慧及彼随法行所摄心心法等。问何故闻思所生慧及彼随法行所摄心心法等。非外门耶。答等流法为因故。由此势力缘涅槃等。等流法者。谓诸佛真证种类教法。鼻识舌识香味四界。香味两处全及余一分欲界所摄。是外门。为舍执着不离欲我故。观察外门。

云何内门。几是内门。为何义故观内门耶。谓外门相违是内门义。除四界二处全及所余一分。是内门。为舍执着离欲我故。观察内门。云何染污。几是染污。为何义故观染污耶。谓不善及有覆无记法。是染污义。有覆无记者。谓遍行意相应烦恼等。及色无色界系诸烦恼等。诸蕴十界四处一分是染污。十界者。谓七识色声法界。四处者。谓色声意法处。为舍执。着烦恼合我故。观察染污。

云何不染污。几是不染污。为何义故观不染污耶。谓善及无覆无记法。是不染污义。八界八处全。诸蕴及余界处一分。是不染污。为舍执着离烦恼我故。观察不染污。

云何过去。几是过去。为何义故观过去耶。谓自相已生故灭故。因果已受用故。染净功用已谢故。摄因已坏故。果及自相有非有故。忆念分别相故。恋为杂染相故。舍为清净相故。是过去义。因果已受用者。谓已生故已灭故。如其次第。染净功用已谢者。谓如现在贪等信等令心染净。功能无故。摄因已坏者。置习气已方灭故。果及自相有非有者。谓于今时所引习气有故。能引实事无故。忆念分别相者。

谓唯有彼所缘境相故。一切一分是过去。除未来现在及无为故。为舍执着流转我故。观察过去。

云何未来。几是未来。为何义故观未来耶。谓有因非已生故。未得自相故。因果未受用故。杂染清净性未现前故。因果自相有非有故。希为杂染相故。不希为清净相故。是未来义。有因非已生者。为简无为。彼虽非已生而无因故。未得自相者。自体未生故。因果未受用者。谓彼种子未作所作故。彼性未生故。一切一分是未来。为舍执着流转我故。观察未来。云何现在。几是现在。为何义故观现在耶。谓自相已生未灭故。因果受用未受用故。染净现前故。能显过去未来相故。作用现前故。是现在义。因果受用未受用者。谓因已灭故。果犹有故。能显过去未来相者。谓现在世是能施设去来世相。所以者何。依止现在假立去来故。约当得位假立未来。约曾得位假立过去。作用现前者。谓眼等法正为识等所依等事故。一切一分是现在。为舍执着流转我故。观察现在。问何故过去未来现在。说名言事非涅槃等耶。答内自所证不可说故。唯曾当现是言说所依处故。所以者何。因说过去等事。遂显经中三种言事。谓依三世建立非涅槃等。由彼内自所证离名言故。不可宣说。又唯去来今。是见闻觉知言说所依处故。

云何善。几是善。为何义故观善耶。谓自性故相属故随逐故发起故第一义故生得故方便故现前供养故饶益故引摄故对治故寂静故等流故。是善义。五蕴十界四处一分是善。十界者。谓七识色声法界。四处者。谓色声意法处。为舍执着法合我故观察善。自性善者。谓信等十一心所有法。相属善者。谓彼相应法。随逐善者。谓即彼诸法习气。发起善者。谓彼所发身业语业。第一义善者。谓真如。生得善者。谓即彼诸善法。由先串习故感得如是报。由此自性即于是处不由思惟任运乐住。即于是处者。谓于信等处。由此自性不由思惟者。谓无功用不假善友力等。任运乐住者。非唯欲乐。是生得。亦信等俱任运起故。方便善者。谓依止亲近善丈夫故。听闻正法如理作意。修习净善法随法行。修习净善者。谓于正法中一切闻等所生善法。现前供养善者。谓想对如来建立灵庙图写尊容。或想对正法书治法藏兴供养业。饶益善者。谓以四摄事饶益一切有情。引摄善者。谓以施性福业事及戒性福业事故。引摄生天乐异熟。引摄生富贵家。引摄随顺清净法。引摄生天乐异熟及生富贵家者。显得尊贵因。引摄随顺清净法者。显得涅槃因。对治善者。谓厌坏对治。断对治。持对治。远分对治。伏对治。离系对治。烦恼障对治。所知障对治。此诸对治后当广释。寂静善者。谓永断贪欲永断嗔恚永断愚痴。永断一切烦恼。若想受灭。若有余依涅槃界。若无余依涅槃界。若无所住涅槃界。如是皆名寂静善法。等流善者。谓已。得寂静者。由此增上力故。发起胜品神通等世出世共不共功德。

大乘阿毗达磨杂集论卷第四

本事分中三法品第一之四

云何不善。几是不善。为何义故观不善耶谓自性故相属故随逐故发起故第一义故生得故方便故现前供养故损害故引摄故所治故障碍故。是不善义。五蕴十界四处一分是不善。为舍执着非法合我故。观察不善。自性不善者。谓除染污意相应及色无色界烦恼等。所余能发恶行烦恼随烦恼。此复云何。谓欲界系不任运起者是不善。若任运起能发恶行者亦是不善。所余是有覆无记。相属不善者。谓即此烦恼随烦恼相应法。随逐不善者。谓即彼习气。发起不善者。谓彼所起身业语业。第一义不善者。谓一切流转。生得不善者。谓由串习不善故感得如是异熟。由此自性即于不善任运乐住。方便不善者。谓依止亲近不善丈夫故。听闻不正法不如理作意。行身语意恶行。现前供养不善者。谓想对归依随一天众已。或杀害意为先。或邪恶见为先。建立祠庙兴供养业。令无量众广树非福。杀害意为先建立祠庙者。谓于是处害牛羊等以祭天神。邪恶见为先建立祠庙者。谓于是处受自饿等苦求福求愿。损害不善者。谓于一切处起身语意种种邪行。引摄不善者。谓行身语意诸恶行已。于恶趣善趣引摄不爱果异熟。或引或满。于恶趣中具受引满果异熟。于诸善趣唯受满果。谓生彼已由恶行力受贫穷苦。所治不善者。谓诸对治所对治法。障碍不善者。谓能障碍诸善品法。如数与众集等。

云何无记。几是无记。为何义故观无记耶。谓自性故相属故随逐故发起故第一义故生得故方便故现前供养故饶益故受用故引摄故对治故寂静故等流故。是无记义。八界八处全及余蕴界处一分。是无记。八界者。谓五色根香味触界。八处亦尔。为舍执着离法非法我故。观察无记。自性无记者。谓八色界处意相应品。命根众同分。名句文身。相属无记者。谓怀非秽非净心者。所有由名句文身所摄受心及心法。非秽非净心者。显善不善相违心。由名句文身所摄受者。显彼行相义。以彼意言门转故。随逐无记者。谓即彼戏论习气。以名身等熏习心故。由此习气后戏论生。发起无记者。谓彼所摄诸心心法所发身业语业。此所摄者。谓怀非秽非净心者。所有名身等戏论行相所摄心心法。第一义无记者。谓虚空非择灭。生得无记者。谓诸不善有漏善法报方便无记者。谓非染非善心者。所有威仪路工巧处法。非染非善心者。此显若非染非善心所发威仪路等。是无记性。所余随其所应或善或不善。现前供养无记者。谓如有一想对归依随一天众。远离杀害意邪恶见。而建立祠庙兴供养业。令无量众于如是处不生长福非福。饶益无记者。谓如有一于自仆使妻子等所。以非秽非净心而行惠施。受用无记者。谓如有一以无简择无染污心受用资具。无简择心者为别

善性。无染污心者为别不善性。引摄无记者。谓如有一于工巧处串习故。于当来世复引摄如是相身。由此身故。习工巧处速疾究竟。对治无记者。谓如有一为治疾病得安乐故。以简择心好服医药。寂静无记者。谓色无色界诸烦恼等。由奢摩他所藏伏故。等流无记者。谓变化心俱生品。是证等流故名等流无记。变化心相应共有等法名俱生品。此心心法谓嬉戏故发起变化是无记性。若为利益安乐有情。当知是善。复有示现善不善无记法。此复云何。谓佛及得第一究竟菩萨摩诃萨。为欲饶益诸有情故有所示现。当知此中无有一法真实可得。有所示现者。谓佛菩萨由所化有情力故。示现种种善不善等。示现不善者。谓化作贼等示现断其首足等事。怖余有情令调伏故。

云何欲界系。几是欲界系。为何义故观欲界系耶。谓未离欲者所有善不善无记法。是欲界系义。未离欲言显犹未离少分欲界欲。是未证得三摩地义。若异此者非至定法。亦应是欲界系。所以者何。由彼已得三摩地故。爱乐断灭。以所治粗重少分断故。亦得说有一分离欲。外诸色等是未离欲。业增上力所生故。亦名欲界系。经言。一切有情共有业增上力所生者。为显生色无色界者亦有未离欲。业种随逐故。四界二处全。及余蕴界处一分。是欲界系。四界者。谓香味鼻舌识界。二处者。谓香味处。余一分者。谓除色无色界系及无漏法。为舍执着欲增上我故。观察欲界系。

云何色界系。几是色界系。为何义故观色界系耶。谓已离欲界欲。未离色界欲者。所有善无记法。是色界系义。除前所说四界二处。余蕴界处一分是色界系。一分者。谓除欲无色界系及无漏法。为舍执着离欲界欲我故。观察色界系。

云何无色界系。几是无色界系。为何义故观无色界系耶。谓已离色界欲。未离无色界欲者。所有善无记法。是无色界系义。三界二处四蕴一分。是无色界系。三界者。谓意界法界意识界。二处者。谓意处法处。四蕴者。谓受等。亦有三摩地所生色。少故不说。一分者。谓除欲色界系及无漏法。为舍执着离色界欲我故。观察无色界系。

复次有一分离欲。具分离欲。通达离欲。损伏离欲。永害离欲。一分具分离欲者。谓或依地离欲说。若于此地乃至能断八品烦恼。是一分离欲。若已断第九品。是具分离欲。或依萨迦耶离欲说。若有学位是一分离欲。若无学位是具分离欲。通达离欲者。谓由见道离欲。损伏离欲者。谓由世间道离欲。永害离欲者。谓由出世间道离欲。复有十种离欲。谓自性离欲。损害离欲任持离欲。增上离欲。愚痴离欲。对治离欲。遍知离欲。永断离欲。有上离欲。无上离欲。如是十种离欲当知。是违背义不必断义。由自性故离欲名自性离欲。乃至由永断故离欲名永断离欲。如是诸句义分别种类应知。自性离欲者。谓

于苦受及顺苦受处法生厌背性。损害离欲者。谓习欲者畅热恼已生厌背性。任持离欲者。谓饱食已于诸美膳生厌背性。增上离欲者。谓得胜处已于下劣处生厌背性。犹如世间已得城主等胜位已。于村主等下劣位生厌背心。愚痴离欲者。谓诸愚夫于涅槃界生厌背性。以不了达寂静性故。及坚实着萨迦耶故。对治离欲者。谓由世出世道断诸烦恼。遍知离欲者。谓已得见道者于三界法生厌背性。由遍了知行苦性已。厌背一切有漏事故。永断离欲者。谓永断地地诸烦恼已生厌背性。有上离欲者。谓诸世间声闻独觉所有离欲。无上离欲者。谓佛菩萨所有离欲。为欲利乐诸有情故。

云何有学。几是有学。为何义故观有学耶。谓求解脱者所有善法。是有学义。从积集资粮位已去名求解脱者。当知求证解脱分位。名积集资粮位。十界四处诸蕴一分是有学。十界者。谓七识色声法界。四处者。谓色声意法处。为舍执着求解脱我故。观察有学。

云何无学。几是无学。为何义故观无学耶。谓于诸学处已得究竟者所有善法。是无学义。以阿罗汉等于增上戒心慧学处已得究竟故名无学。十界四处诸蕴一分是无学。为舍执着已脱我故。观察无学。

云何非学非无学。几是非学非无学。为何义故观非学非无学耶。谓诸异生所有善不善无记法。及诸学者染污无记法。诸无学者无记法并无为法。是非学非无学义诸异生者。谓除求解脱者。以彼于诸学处求修学故。即名有学。有学染污无记者。如其所应不善及有覆无记是染污。无覆无记是无记。八界八处全及余蕴界处一分。是非学非无学。为舍执着不解脱我故。观察非学非无学。

云何见所断。几是见所断。为何义故观见所断耶。谓分别所起染污见疑。见处疑处。及于见等所起邪行烦恼随烦恼。及见等所发身语意业。并一切恶趣等蕴界处。是见所断义。此中分别所起染污见疑者。谓闻不正法等为先。所起五见等。分别所起言为简。俱生萨迦耶见及边执见。问何相边执见。是俱生耶。答谓断见已学现观者起如是怖。今者我我为何所在。见处者。谓诸见相应共有法。及彼种子。疑处亦尔。于见等所起邪行烦恼随烦恼者。谓依见等门及缘见等。所起贪等一切一分。是见所断。一分者。除修所断及无漏故。为舍执着见圆满我故。观察见所断。

云何修所断。几是修所断。为何义故观修所断耶。谓得见道后。见所断相违诸有漏法。是修所断义。见所断相违者。谓除分别所起染污见等。余有漏法。有漏法言亦摄随顺决择分善。粗重所随故。一切一分是修所断。一分者。除见所断及无漏法。为舍执着修圆满我故。观察修所断。

云何非所断。几是非所断。为何义故观非所断耶。谓诸无漏法除决择分善。是非所断。无漏法者。谓出世圣道及后所得并无为法。十界四处诸蕴一分。是非所断。问何等色声是非所断。答无学身中善身语业自性。是非所断。为舍执着成满我故。观察非所断。

云何缘生。几是缘生。为何义故观缘生耶。谓相故。分别支故。略摄支故。建立支缘故。建立支业故。支杂染摄故。义故。甚深故。差别故顺逆故。是缘生义。

相者。谓无作缘生故。无常缘生故。势用缘生故。是缘生相。由此相故薄伽梵说。此有故彼有。此生故彼生。谓无明缘行乃至广说。此有故彼有者。显无作缘生义。唯由有缘故果法得有。非缘有实作用能生果法。此生故彼生者。显无常缘生义。非无生法为因故。少所生法而得成立。无明缘行等者。显势用缘生义。虽复诸法无作无常。然不随一法为缘故一切果生。所以者何。以诸法功能差别故。如从无明力故诸行得生。乃至生力故得有老死。分别支者。谓分别缘生为十二分。由十二支缘起差别故。何等十二。谓无明行识名色六处触受爱取有生及老死。

略摄支者。谓前所分别无明等十二支。今复略摄为四。谓能引支所引支能生支所生支。唯由如是四种支故。略摄一切因果生起法尽。谓于因时有能引所引。于果时有能生所生。能引支者。谓无明行识。为起未来生故。于诸谛境无智为先。造诸行业熏习在心故。所引支者。谓名色六处触受。由心习气力能令当来名色等前后相依次第生起种子得增长故。能生支者。谓爱取有。由未永断欲等爱力。于欲等中爱乐。妙行恶行差别为先发起贪欲。以有有取识故。于命终位将与异熟随顺贪欲。随一业习气现前有故。所生支者。谓生老死。由如是业差别习气现前有故。随于一趣一生等差别众同分中。如先所引名色等异熟生起故。生老死言为显依三有为相故。所以老死合立一支者。为显离老得有死故。非于胎生身中离名色等得有六处等法。是故于彼各别立支。

建立支缘者。谓习气故引发故思惟故俱有故。建立支缘随其所应。依四缘相建立支缘。且如无明望行。前生习气故。得为因缘。由彼熏习相续所生诸业能造后有故。当于尔时现行无明能引发故。为等无间缘。由彼引发差别诸行流转相续生故。思惟彼故。为所缘缘。以计最胜等不如理思惟缘愚痴位为境界故。彼俱有故。为增上缘。由彼增上力令相应思颠倒缘境而造作故。如是一切随其所应尽当知。

建立支业者。谓无明支有二种业。一令诸有情于有愚痴。二与行作缘。令诸有情于有愚痴者。谓由彼所覆于前中后际不如实知故。由

此因缘起如是疑。我于过去世为有为无如是等。与行作缘者。由彼势力令后有业得增长故。行有二种业。一令诸有情于诸趣中种种差别。二与识作缘。令诸有情于趣差别者。由业势力令诸有情趣种种异趣故。与识作缘者。由习气力能使当来名色等生起种子得增长故。识有二种业。一持诸有情所有业缚。二与名色作缘。持诸有情业缚者。与行所引习气俱生灭故。与名色作缘者。由识入母胎名色得增长故。名色有二种业。一摄诸有情自体。二与六处作缘。摄有情自体者。由彼生已得预有情众同分差别数故。与六处为缘者。由名色等前支为依止六处等后支得生起故。六处有二种业。一摄诸有情自体圆满二与触作缘。摄诸有情体圆满者。由彼生已余根无缺故。触有二种业。一令诸有情于所受用境界流转。二与受作缘。令有情于境转者。依此为门。受用顺乐受等三种境界故。受有二种业。一令诸有情于所受用生果流转。二与爱作缘。令有情于受用生果流转者。由此为依受用种种可爱等业异熟故。与爱为缘者。悕求与此和合等为门。诸爱生故。爱有二种业。一引诸有情流转生死。二与取作缘。引诸有情流转生死者。由彼势力生死流转无断绝故。与取作缘者。爱味求欲为门。于欲等中贪欲转故。取有二种业。一为取后有令诸有情发有取识。二与有作缘。为取后有发有取识者。为那落迦趣等差别后有相续不断。令业习气得决定故。与有作缘者。由此势力诸行习气得转变故。有有二种业。一令诸有情后有现前。二与生作缘。令后有现前者。能引无间余趣故。与生作缘者。由此势力余众同分转故。生有二种业。一令诸有情名色六处触受次第生起。二与老死作缘。令名色等次第起者。能引后后位差别故。与老死作缘者。由有此生彼相续变坏皆得有故。老死有二种业。一数令有情时分变异坏少盛故。二数令有情寿命变异坏寿命故。

支杂染摄者。若无明若爱若取。是烦恼杂染所摄。若行若识若有。是业杂染所摄。余是生杂染所摄。问何故识支业杂染摄耶。答诸行习气所显故。义者。谓无作者义。有因义。离有情义。依他起义。无作用义。无常义。有刹那义。因果相续不断义。因果相似摄受义因果差别义。因果决定义。是缘起义。谓离自在天等作者故。是无作者义。以无明等为因故。是有因义。无自然我故。是离有情义。托众缘生故。是依他起义众缘作用空故。是无作用义。以非恒故是无常义。生时过已无暂住故。是有刹那义。因刹那灭果刹那生时分等故。是因果相续不断义。不从一切一切生故。是因果相似摄受义。从非一一类因一非一类果生故。是因果差别义。于余相续不受果故。是因果决定义。甚深者。因甚深故。相甚深故。生甚深故。住甚深故。转甚深故。是甚深义。谓即由此无作者等义显缘起法五种甚深。由二种义显因甚深。对治不平等因无因论故。由一种义显相甚深。是无我相故。由二种义显生甚深。虽从众缘果法得生。然非彼所作故。由二种义显住甚深。实无安立显现似住故。由四种义显转甚深。因果流转难了知

故。又诸缘起法虽刹那灭而住可得。虽无作用缘而有功能缘可得。虽离有情而有情可得。虽无作者而诸业果不坏可得。是故甚深。业果不坏者虽内无作者而有作业受彼果报又诸法不从自生。不从他生。不从共生。非不自作他作因生。是故甚深。不从自生者。谓一切法非自所作。彼未生时无自性故。不从他生者。谓彼诸缘非作者故。不从共生者。谓即由此二种因故。非不自作他作因生者。缘望果生有功能故。又有差别。谓待众缘生故非自作。虽有众缘无种子不生故非他作。彼俱无作用故非共作。种子及众缘皆有功能故非无因生。是故如是说。自种有故不从他。待众缘故非自作。无作用故非共生。有功能故非无因。若缘起理非自非他。遣双句者犹为甚深。况总忘四句。是故缘起最极甚深。

差别者。谓识生差别故。内死生差别故。外谷生差别故。成坏差别故。食持差别故。爱非爱趣分别差别故。清净差别故。威德差别故。是差别义。识生差别者。谓眼色为缘眼识得生。如是等内死生差别者。依有情世间说。谓无明等为缘能生行等。外谷生差别者。谓种缘芽芽缘茎。如是展转枝叶花果次第得生。成坏差别者。谓一切有情共业增上力为缘大地等生故。食持差别者。谓四食为缘三界有情相续住故。爱非爱趣分别差别者。谓妙行恶行为缘往善恶趣故。清净差别者。谓顺解脱分善为缘生顺决择分善。如是见道等渐次乃至得阿罗汉果等。或外从他闻音内如理作意为缘发生正见。次第乃至诸漏永尽。威德差别者。谓内证为缘发神通等最胜功德。由此差别应随广说诸行缘起。

顺逆者。谓杂染顺逆故。清净顺逆故。是说缘起顺逆。杂染顺逆者。或依流转次第说谓无明缘行。如是等顺次第说或依安立谛说。谓老死苦老死集老死灭老死趣灭行。如是等逆次第说。清净顺逆者。谓无明灭故行灭。如是等顺次第说。由谁无故老死无。由谁灭故老死灭。如是等逆次第说。应如是观缘生起义。一切皆是缘生。唯除法界法处一分诸无为法。为舍执着无因不平等因我故。观察缘生。

云何缘。几是缘。为何义故观缘耶。谓因故等无间故所缘故增上故。是缘义。一切是缘。为舍执着。我为因法故。观察缘。因缘者。谓阿赖耶识及善习气与有漏无漏诸法。如其次第为因缘故。阿赖耶识复有二种。谓成熟及加行。成熟者。是诸生得法因缘。加行者。是诸方便法及当来世余阿赖耶识因缘。又加行阿赖耶识者。谓于此生中现行转识等之所熏集。善习气者。谓顺解脱分习气。由此习气用出世间证等流法为缘生故。能与出世法作因缘。又自性故差别故助伴故等行故增益故障碍故摄受故。是因缘相。当知此中以自性等六种因相显因缘义。谓自性差别两句建立能作因。余句如其次第建立俱有相应同类

遍行异熟因。

自性者。谓能作因自性依因自性建立能作因故。当知一切因皆能作因所摄。为显差别义故。复别建立助伴等因。

差别者。谓能作因差别略有二十种。一生能作。谓识和合望识。由此和合所作本无今有故。二住能作。谓食望已生及求生有情。由此势力生已相续不断故。三持能作。谓大地望有情。载令不堕故。四照能作。谓灯望诸色了闇障故。五变坏能作。谓火望薪。令彼相续变异故。六分离能作。谓镰望所断。令连属物成二分故。七转变能作。谓工巧智等望金银等物。转彼方分成异相故。八信解能作。谓烟望火。由此比知不现见故。九显了能作。谓宗因喻望所成义。由此得正决定故。十等至能作。谓圣道望涅槃。由此证彼故。十一随说能作。谓名想见。由如名字取相执着随起说故。十二观待能作。谓观待此故。于彼求欲生。如待饥渴追求饮食。由此是彼欲生因故。十三招引能作。谓悬远缘。如无明望老死。由此异位展转招当有故。十四生起能作。谓邻近缘。如无明望行。由此无间生当有故。十五摄受能作。谓所余缘。如田水粪等望谷生等。虽自种所生。然增彼力故。十六引发能作。谓随顺缘。如臣事王令王悦豫。由随顺引发故。十七定别能作。谓差别缘。如五趣缘望五趣果。由差别自性招别别果故。十八同事能作。谓和合缘。如根不坏境界现前。作意正起望所生识。以成自所作必待余能作故。十九相违能作。谓障碍缘。如雹望谷。能损彼故。二十不相违能作。谓无障碍。如谷无障与上相违。于此能作因差别中。唯说识和合等者。且举纲要为诸智者依此一方。类思余故。

助伴者。谓诸法共有而生。必无缺减。如四大种及所造色随其所应。非一切聚定有四大及色等所造。若于是处有尔所量。此必俱生互不相离。

等行者。谓诸法共有等行所缘必无缺减。如心心法前约助伴。决定建立俱有因中。唯说大种及所造色者。此但略摽纲目。以心心法互不相离性。决定故。亦助伴摄。若尔不应别立相应因诸心心法亦共有因所摄故。虽尔然义有异。谓诸法共有等行所缘互不相离。此等行故立相应因。非唯共有义。如心心法。

增益者。谓前际修习善不善无记法故。能令后际善等诸法展转增胜后后生起。前际修习者。谓先所数习现行义。后际展转增胜后后生起者。谓由彼长养诸种子故。于未来世即彼种类增胜而生。如是诸法能为相似增长因故立同类因。

障碍者。谓随所数习诸烦恼故。随所有惑皆得相续增长坚固。乃

令相续远避涅槃。此遍行因。非唯令相似烦恼增长。所以者何。若有随习贪等烦恼。皆令嗔等一切烦恼相续增长坚固。由此深重缚故障解脱得。是故建立遍行因。

摄受者。谓不善及善有漏法能摄受自体故。即是异熟因。由此能引摄当来一向不相似。无覆无记自体所摄。异熟果故即摄受义。建立异熟因。善有漏言为简无漏。由违生死故不能感异熟果。

大乘阿毗达磨杂集论卷第五

本事分中三法品第一之五

等无间缘者。谓中无间隔。等无间故。同分异分心心法生。等无间故。是等无间缘义。中无间隔等无间者。不必刹那中无间隔。虽隔刹那。但于中间无异心隔。亦名中无间隔。若不尔入无心定心望出定心。应非等无间缘。然是彼缘。是故于一相续中前心望后心。中间无余心隔故。是等无间缘。如心望心当知心法亦尔。同分异分心心法生等无间者。谓善心心法望同分善异分不善无记无间。生心心法为等无间缘。如是不善无记心心法望同分异分无间。生心心法亦尔。又欲界心心法望欲色无色界及无漏无间。生心心法为等无间缘。如是色界等心心法各各别望色界等及欲界等无间。生心心法如其所应尽当知。

问为一切心无间一切心生耶。为有各别决定耶。答有。今于此中若广别说如是心无间如是心生者。便生无量言论。是故唯应略总建立心生起相。谓诸心生起由十种力。一由串习力。二由乐欲力。三由方便力。四由等至力。五由引发力。六由因力。七由境界力。八由忆念力。九由作意力。十由相续力。

串习力者复有三种。谓下中上品。若于诸定入住出相。未了达故是下品。虽已了达未善串习故是中品。既了达已复善习故是上品。若有下品串习力者。于诸静虑诸无色定唯能次第入。若有中品串习力者。亦能超越入。唯能方便超越一间。若有上品串习力者。随其所欲或超一切。若顺若逆入诸等至。

乐欲力者。谓已得第二静虑者入初静虑已。若欲以第二静虑地心出。或欲以欲界善及无覆无记心出。即能现前而出于定。如是广说。余一切地如理当知。方便力者。谓初修行者唯欲界善心无间色界心生。未至定善心无间初根本静虑心生。初根本静虑善心无间第二静虑地心生。如是广说。乃至有顶皆如理知。等至力者。谓已入清净三摩钵底。或时还生清净等至。或时生染。引发力者。谓从三摩地起乃至

现行定地心。与不定刹那心间杂随转。乃至由彼相违烦恼现行故。即便退失。此相违烦恼相应心。复由因等四力方得现行。因力者。谓先以积习能退障故决定应退。境界力者。谓净相势力增上境界现前故。能随顺生贪等烦恼。忆念力者。谓忆念分别过去境界而生戏论。作意力者。谓由观察作意思惟种种净妙相貌。

相续力者有九种。命终心与自体爱相应。于三界中各令欲色无色界生相续。谓从欲界没还生欲界者。即以欲界自体爱相应命终心结生相续。若生色无色界者。即以色无色界自体爱相应命终心结生相续。如是从色无色界没。若即生彼若生余处。有六种心。如其所应尽当知。又此自体爱唯是俱生。不了所缘境。有覆无记性摄。而能分别我自体。生差别境界。由此势力诸异生辈。令无间中有相续。未离欲圣者亦尔。临命终时乃至未至不明了想位。其中能起此爱现行。然能了别。以对治力之所摄伏。已离欲圣者。对治力强故。虽未永断然此爱不复现行。彼由随眠势力令生相续中有。初相续刹那唯无覆无记。以是异熟摄故。从此已后或善或不善或无记。随其所应除彼没心。以中有没心常是染污。犹如死有生有相续心刹那。亦唯无覆无记。若诸菩萨愿力受生者。命终等心当知一切一向是善。已说因论生论等无间缘义。所缘缘者。谓有分齐境所缘故。无分齐境所缘故。无异行相境所缘故。有异行相境所缘故。有事境所缘故。无事境所缘故。事所缘故。分别所缘故。有颠倒所缘故。无颠倒所缘故。有碍所缘故。无碍所缘故。是所缘缘义。有分齐境所缘者。谓五识身所缘境界。由五识身各别境界故。无分齐境所缘者。谓意识所缘境界。以意识身缘一切法为境界故。

无异行相境所缘者。谓不能了别名想众生意识所缘境界。由彼于境不能作名字故。有异行相境所缘者。谓与此相违。

有事境所缘者。谓除见慢及此相应法。余所缘境界。无事境所缘者。谓前所除所缘境界。由彼于我处起故。事所缘者。谓除无漏缘不同分界地遍行于事不决了及未来所缘。余所缘境界。分别所缘者。谓前所除所缘境界。由彼唯缘自所分别为境界故。有颠倒所缘者。谓常等行所缘境界。无颠倒所缘者。谓无常等行所缘境界。有碍所缘者。谓未断所知障者所缘境界。无碍所缘者。谓已断所知障者所缘境界。复次若欲决择所缘缘义。应以相故差别故安立故遍知故断故。建立所缘相者。谓若义是似此显现心心法生因。彼既生已还能执着。显了内证此义。是所缘相。

差别者有二十九种。一非有所缘。谓颠倒心心法及缘。过去未来梦影幻等所缘境界二有所缘。谓余所缘境界。三无所缘所缘。谓色心不相应行无为。四有所缘所缘。谓心心法。五正性所缘。谓善法。六

邪性所缘。谓染污法。七非正性非邪性所缘。谓无覆无记法。八如理所缘。谓善心心法。九不如理所缘。谓染污心心法。十非如理非不如理所缘。谓异此心心法。十一同类所缘。谓善等缘善等。自地缘自地。有漏缘有漏。无漏缘无漏。如是等。十二异类所缘。谓善等缘不善等。余地缘余地。有漏无漏缘无漏有漏。如是等十三异性所缘。谓有寻有伺心心法所缘。十四一性所缘。谓无寻无伺心心法所缘。十五威势所缘。谓无想及彼方便心心法所缘境界。及空识无边处所缘境界。此中前二句能除想故名威势。所余性大故名威势。十六略细所缘。谓无所有处所缘境界。十七极细所缘。谓非想非非想所缘。过此更无极细性故。十八烦恼所缘。谓即此能有所缘故。如经中说断灭所缘。十九法所缘。谓圣教名句文身。二十义所缘。谓依此法义。二十一狭小所缘。谓声闻乘等。二十二广大所缘。谓大乘。二十三相所缘。谓止举舍相。二十四无相所缘。谓涅槃及第一有。二十五真实所缘。谓真如及十六行所缘诸谛。二十六安住所缘。谓灭尽定及定方便心心法所缘。二十七自在所缘。谓解脱等乃至一切种智诸功德所缘。二十八须臾所缘。谓无学所缘唯此生故。二十九随转所缘。谓佛菩萨所缘境界。

安立者。谓所缘境体非真实。唯安立故。由四种因知所缘境体非真实。谓相违识相故。无所缘境。识可得故不由功用。应无倒故随三智转故。由此道理能取体性亦非真实。三智者。谓自在智。观察智无。分别智。为显四因。乃说颂曰。

鬼傍生人天　　各随其所应
等事心异故　　许义非真实
于过去事等　　梦像二影中
虽所缘非实　　而境相成就
若义义性成　　无无分别智
此若无佛果　　证得不应理
得自在菩萨　　由愿解力故
如欲地等成　　得定者亦尔
成就简择者　　有智得定者
思惟一切法　　如义皆显现
无分别智行　　诸义皆不现
当知无有义　　由此亦无识

遍知者。谓如实知相差别安立所缘境界。

断者。谓声闻等及与大乘所得转依。声闻乘等所得转依。虽于蕴界处所缘得解脱。然于彼不得自在。大乘所得转依具得二种已说。所缘缘随文决择义。

增上缘者。谓任持增上故。引发增上故。俱有增上故。境界增上故。产生增上故。住持增上故。受用果增上故。世间清净离欲增上故。出世清净离欲增上故。是增上缘义。

任持增上者。谓风轮等。于水轮等器世间。于有情世间大种。于所造诸根。于诸识如是等。引发增上者。谓一切有情共业于器世间故。有漏业于异熟果。如是等俱有增上者。谓心于心法作意。于心触。于受。如是等。此后增上依二十二根建立。境界增上者。谓眼耳鼻舌身意根。由此增上力色等生故。产生增上者。谓男女根。由此增上力得入胎故。住持增上者。谓命根。由此增上力众同分得住故。受用果增上者。谓苦乐忧喜舍根。依此能受爱非爱异熟故。世间清净离欲增上者。谓信勤念定慧根。由此制伏诸烦恼故。出世清净离欲增上者。谓所建立。未知欲知根。已知根。具知根。由此永害诸随眠故。

云何同分彼同分。几是同分彼同分为何义故。观同分彼同分耶。谓不离识彼相似根于境相续生故。离识自相似相续生故。是同分彼同分义。初是同分。诸根与识俱识相似。于诸境界相续生故。由根与识相似转义。说名同分。第二是彼同分。诸根离识自类相似。相续生故。由根不与识合。唯自体相似相续生。根相相似义。说名彼同分。色蕴一分。眼等五有色界处一分。是同分彼同分。为舍执着与识相应不相应我故。观察同分彼同分。

云何执受。几是执受。为何义故观执受耶。谓受生所依色故。是执受义。若依此色受得生。是名执受。色蕴一分。五有色界处全。及四一分。是执受。色蕴一分者。谓根根居处所摄。五有色界处全者。谓眼等。四一分者。谓不离根色香味触。为舍执着身自在转我故。观察执受。

云何根几是根。为何义故观根耶。谓取境增上故。种族不断增上故。众同分住增上故。受用净不净业果增上故。世间离欲增上故。出世离欲增上故。是根义。取境增上者。谓眼等六由此增上力。于色等境心心法转故。种族不断增上者。谓男女根由此增上力。子孙等胤流转不绝故。余如增上缘中说。受识蕴全。色行蕴一分。十二界六处全。法界法处一分是根。色蕴一分者。谓眼耳鼻舌身男女根。行蕴一分者。谓命信勤念定慧根。十二界全者。谓六根六识界。六处全者。谓内六处。法界法处一分者。谓命及乐等信等五根。为舍执着增上我故。观察根。

云何苦苦性。几是苦苦性。为何义故观苦苦性耶。谓苦受自相故。随顺苦受法自相故。是苦苦性义。苦受自相者。谓苦受即用苦体为自相故。名苦苦性。随顺苦受法自相者。谓能生此受根境及相应法

随顺苦受故。名苦苦性。一切一分是苦苦性。为舍执著有苦我故。观察苦苦性。

云何坏苦性。几是坏苦性。为何义故观坏苦性耶。谓乐受变坏自相故。随顺乐受法变坏自相故。于彼爱心变坏故。是坏苦性义。此中乐受及随顺乐受法。于变坏位能生忧恼故。此变坏是坏苦性。又由爱故令心变坏。亦是坏苦。如经中说。入变坏心一切一分。是坏苦性。为舍执著有乐我故。观察坏苦性。

云何行苦性。几是行苦性。为何义故观行苦性耶。谓不苦不乐受自相故。随顺不苦不乐受法自相故。彼二粗重所摄受故。不离二无常所随不安隐故。是行苦性义。不苦不乐受者。谓阿赖耶识相应受。随顺不苦不乐受法者。谓顺此受。诸行。彼二粗重所摄受者。谓苦坏二苦粗重所随故。不离二无常所随不安隐者。谓不解脱二苦故。或于一时堕在苦位。或于一时堕在乐位。非一切时唯不苦不乐位。是故无常所随不安隐义。是行苦性。除三界二处诸蕴一分。一切是行苦性。三界者。谓意界法界意识界。二处者。谓意处法处。一分者。谓除无漏相。为舍执著有不苦不乐我故。观察行苦性。

云何有异熟。几是有异熟。为何义故观有异熟耶。谓不善及善有漏。是有异熟。由不善及有漏善法。能有当来阿赖耶识及相应异熟。由彼异熟故此二种名有异熟。十界四处诸蕴一分。是有异熟。十界者。谓七识色声法界。四处者。谓色声意法处。一分者。谓除无记无漏。为舍执着能舍能续诸蕴我故。观察有异熟。又异熟者。唯阿赖耶识及相应法。余但异熟生非异熟余者谓眼耳等及苦乐等。是阿赖耶识余。此唯得名异熟生。从异熟生故。云何食。几是食。为何义故观食耶。谓变坏故有变坏者。境界故有境界者。悕望故有悕望者。取故有取者。是食义。初是段食。由变坏时长养根大故。二是触食。由依可爱境触摄益所依故。三是意思食。由系意悕望可爱事力摄益所依故。四是识食。由阿赖耶识执持力身得住故。所以者何。若离此识所依止身便烂坏故。三蕴十一界五处一分是食。为舍执着由食住我故。观察食。又此四食差别建立略有四种。一不净依止住食。谓欲界异生由具缚故。二净不净依止住食。谓有学及色无色界异生有余缚故。三清净依止住食。谓阿罗汉等解脱一切缚故。四示现住食。谓诸佛及已证大威德菩萨。由唯示现食力住故。

云何有上。几是有上。为何义故观有上耶。谓一切有为故。无为一分故。是有上义。除法界法处一分。一切是有上。以一切法中涅槃及清净真如是最胜相故。为舍执着下劣事我故。观察有上。

云何无上。几是无上。为何义故观无上耶。谓无为一分故。是无

上义。法界法处一分。如前所说是无上。为舍执着最胜事我故。观察无上。由此所说差别道理。余无量门可类观察。复次蕴界处差别略有三种。谓遍计所执相差别。所分别相差别。法性相差别。遍计所执相差别者。谓于蕴界处中遍计所执。我有情命者生者养者数取趣者意生者摩纳婆等。于蕴等中实无我等自性。但是遍计所执相故。所分别相差别者。谓即蕴界处法。由于此处我有情等虚妄分别转故。法性相差别者。谓即于蕴界处中我等无性无我有性。由离有无相真如用蕴等中我等无性无我有性为相故。当知此中依三自性及多分依数取趣无我理说三种相。

复有四种差别。谓相差别。分别差别。依止差别。相续差别。相差别者。谓蕴界处一一自相差别如色受等。分别差别者。谓即于蕴界处中。实有假有。世俗有胜义有。有色无色。有见无见。如是等无量差别。分别如前说。依止差别者。谓乃至有情依止差别有尔所。当知蕴界处亦尔。由依各别内身蕴等诸法种种异故。相续差别者。谓一一刹那蕴界处转。于一身中蕴等诸法一一刹那性变异故。

问于相差别善巧为何所了知耶。答了知我执过患。问于分别差别善巧为何所了知耶。答了知聚想过患。问于依止差别善巧为何所了知耶。答了知不作而得虽作而失想过患。问于相续差别。善巧为何所了知耶。答了知安住想过患。

又蕴界处有六种差别。谓外门差别。内门差别。长时差别。分限差别。暂时差别。显示差别。外门差别者。谓多分欲界差别。多分言为简等流法。为因闻思所生慧。内门差别者。谓一切定地。长时差别者。谓诸异生。分限差别者。谓诸有学及除最后刹那蕴界处。所余无学。暂时差别者。谓诸无学最后刹那蕴界处。显示差别者。谓诸佛及已得究竟菩萨摩诃萨。所示现诸蕴界处。

本事分中摄品第二

复次若略说摄有十一种。谓相摄界摄种类摄分位摄。伴摄方摄时摄一分摄具分摄更互摄胜义摄。

相摄者。谓蕴界处一一自相即体自摄。如色蕴摄色蕴。广说乃至法处摄法处。界摄者。谓蕴界处所有种子阿赖耶识能摄彼界。由彼种子此中有故。种类摄者。谓蕴界处其相虽异。蕴义界义处义等故展转相摄。蕴义等者。谓色受等皆有聚义。虽相各异一切相摄更互相望同一类故。界义等者。谓眼耳等皆有能持受用义故一切相摄。处义等者。谓眼耳等皆生长门义相应故一切相摄。

分位摄者。谓乐位蕴界处即自相摄。苦位不苦不乐位亦尔。分位等故。如色受等虽同蕴类。然苦乐等分位差别。乐位还摄乐位非苦等位。如是苦位不苦不乐位还自相摄。如蕴界处亦尔。

伴摄者。谓色蕴与余蕴互为伴故。即摄助伴。余蕴界处亦尔。如色蕴与余受等互为助伴能摄五蕴。如是受等一一助伴各摄五蕴。如蕴界处亦尔。互为伴故。一一皆摄一切界处。方摄者。谓依东方诸蕴界处还自相摄余方。蕴界处亦尔时摄者。谓过去世诸蕴界处还自相摄。未来现在诸蕴界处亦尔。

一分摄者。谓所有法蕴界处所摄。但摄一分非余。如戒蕴但摄色蕴等一分。定慧蕴等但摄行蕴一分。欲恚害界但摄法界一分。空无边处等但摄意法处一分。如是等。

具分摄者。谓所有法蕴界处所摄。能摄全分。如苦蕴摄五取蕴。欲界摄十八界。无想有情处摄十处除香味。由此道理于余经中诸蕴界处所摄。一切法能摄全分。

更互摄者。色蕴摄几界几处。十全一少分。受蕴摄几界几处。一少分。如受蕴想行蕴亦尔。识蕴摄几界几处。七界一处。眼界摄几蕴几处。色蕴少分一处全。如眼界耳鼻舌身色声香味触界亦尔。意界摄几蕴几处。一蕴一处。法界摄几蕴几处。三蕴全色蕴少分一处全。眼识界摄几蕴几处。识蕴意处少分。如眼识耳鼻舌身意识界亦尔。眼处摄几蕴几界。色蕴少分一界全。如眼处耳鼻舌身色声香味触处亦尔。意处摄几蕴几界。一蕴七界。法处摄几蕴几界。三蕴全一少分一界全。如是诸余法以蕴界处名说。及余非蕴界处名说。如实有假有世俗有胜义有所知所识所达有色无色有见无见。如是等如前所显。随其所应。与蕴界处更互相摄尽当知。随其所应者。如蕴一一摄诸界处。界一一摄诸蕴处。处一一摄诸蕴界。如是广说当思了知。胜义摄者。谓蕴界处真如所摄。

如是摄相。随诸世间共所成立。相摄道理复有六种。一依处摄。如世间说。赡部洲摄于人。阿练若摄于鹿。当知此中眼等诸根摄眼等识亦尔。二任持摄。如世间说。绳等摄薪束等。当知此中身根摄眼等根亦尔。三同事摄。如世间说。众人同事共相保信更互相摄。当知此中同一缘转。诸相应法更互相摄亦尔四摄受摄。如世间说。主能摄录自仆使等。当知此中阿赖耶识摄受自身亦尔。五不流散摄。如世间说。瓶摄持水。当知此中。诸三摩地摄余心心法亦尔。六略集摄。如世间说。海摄众流。当知此中色受蕴等摄眼耳等亦尔。如前所说十一种摄。皆依此中略集摄说。

问于摄善巧得何胜利。答得于所缘略集胜利随彼彼境略聚其心。如是如是善根增胜。

本事分中相应品第三

复次略说相应有六种。谓不相离相应。和合相应。聚集相应。俱有相应。作事相应。同行相应。不相离相应者。谓一切有方分色与极微处互不相离。由诸色等极微所摄同一处所不相离故。和合相应者。谓极微已上一切有方分色更互和合。如浊水中地水极微更互和合。聚集相应者。谓方分聚色展转集会。如二埿团相击成聚。

俱有相应者。谓一身中诸蕴界处。俱时流转同生住灭。作事相应者。谓于一所作事展转相摄。如二苾刍随一所作更互相应。

同行相应者。谓心心法于一所缘展转同行。此同行相应复有多义。谓他性相应非已性。如心不与余心相应。受不与余受相应。如是等。又不相违相应非相违。如贪嗔不相应。善不善不相应。如是等。又同时相应非异时。如现在去来不相应。又同分界地相应非异分界地。如欲界色无色界不相应。初静虑第二静虑不相应。如是等。又有一切遍行同行相应。谓受想思触作意及识。由此六法于一切位决定相应。随无一法余亦无故。又有染污遍行同行相应。谓于染污意四种烦恼。由此四法于一切时恒相应故。又有非一切时同行相应。谓依止心或时起信等善法。或时起贪等烦恼随烦恼法。又有分位同行相应。谓与乐受诸相应法。与苦受不苦不乐受诸相应法。又有无间同行相应。谓在有心位又有有间同行相应。谓无心定所间。又有外门同行相应。谓多分欲界系心心法。又有内门同行相应。谓诸定地所有心心法。又有曾习同行相应。谓诸异生所有心心法。及有学无学者一分心心法。一分言谓摄一向世间善不善无记法。如其所应。又有未曾习同行相应。谓出世间诸心心法。及初后时出世后所得诸心心法。初后时言为显非先种类初念已去及第二念等已去出世心心法是未曾习性。

问于相应善巧得何胜利。答能善了悟。唯依止心。有受想等染净诸法相应不相应义。由此了悟。即能舍离计我能受能想能思能念染净执着。又能善巧速入无我。

本事分中成就品第四

复次成就相如前已说谓于善不善无记法。若增若减假立获得成就。此差别有三种。谓种子成就。自在成就。现行成就。

种子成就者。谓若生欲界。欲色无色界系烦恼随烦恼由种子成就故成就。及生得善生欲界。三界烦恼随烦恼成就者依未离欲异生说。若已离欲。或生上地随所离欲地。即此地烦恼随烦恼亦成就。亦不成就。未永害随眠故。对治道所损故。如其次第。及生得善者。随所生地即此地成就。若生色界欲界系烦恼随烦恼由种子成就故成就。亦名不成就。色无色界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。及生得善。若生无色界。欲色界系烦恼随烦恼由种子成就故成就。亦名不成就。无色界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。及生得善。若已得三界对治道。随如是如是品类对治已生。如此如此品类种子成就。得不成就。随如是如是品类对治未生。如此如此品类由种子成就故成就。已得三界对治道者。谓已得出世圣道。随如是如是品类对治已生者。谓修道所断。上品等烦恼对治已生。如此如此种类种子成就得不成就者。谓已永害随眠故。

自在成就者。谓诸方便善法。若世出世静虑解脱三摩地三摩钵底等功德。及一分无记法。由自在成就故成就方便善法者。谓闻所生慧等。虽先有种子。若离今生数习增长。终不能起现前故。一分无记法者。谓工巧处变化心等。

现行成就者。谓诸蕴界处法。随所现前若善若不善若无记。彼由现行成就故成就。

若已断善根者所有善法。由种子成就故成就。亦名不成就。若非涅槃法。一阐底迦究竟成就杂染诸法。由阙解脱因。亦名阿颠底迦。以彼解脱得因毕竟不成就故。

问何等名为解脱得因。

答若于真如先以集起烦恼粗重。若遇随顺得对治缘。便能永害此堪任性。名解脱得因。若与此相违名无解脱因。

问于成就善巧得何胜利。答能善了知诸法增减。知增减故。于世兴衰离决定想。乃至能断若爱若恚。

大乘阿毗达磨杂集论卷第六

决择分中谛品第一之一

复次略说决择有四种。谓谛决择法决择得决择论议决择。谛决择复有四种。谓依苦集灭道四圣谛说。

苦谛云何。谓有情生及生所依处。即有情世间器世间。如其次第若生若生处。俱说名苦谛。有情生者。谓诸有情生在地狱畜生饿鬼人天趣中。人谓东毗提诃西瞿。陀尼南赡部洲北俱卢洲。天谓四大王众天三十三天夜摩天睹史多天乐变化天他化自在天。梵众天梵辅天大梵天少光天无量光天极光净天少净天无量净天遍净天无云天福生天广果天无想有情天无烦天无热天善现天善见天色究竟天。无边空处天无边识处天无所有处天非想非非想处天。生所依处即器世界。谓水轮依风轮。地轮依水轮。依此地轮有苏迷卢山七金山四大洲八小洲内海外海。苏迷卢山四外层级四大王众天。三十三天所居处别。外轮围山。虚空宫殿。若夜摩天睹史多天乐变化天他化自在天。及色界天所居处别。诸阿素洛所居处别。及诸那落迦所居处别。谓热那落迦。寒那落迦。孤独那落迦。及一分傍生饿鬼所居处别。乃至一日一月周遍流光。所照方处名一世界。如是千世界中有千日千月千苏迷卢山王千四大洲千四大王众天千三十三天千夜摩天千睹史多天千乐变化天千他化自在天千梵世天。如是总名小千世界。千小千界总名第二中千世界。千中千世界总名第三大千世界。如此三千大千世界总有大轮围山周匝围绕。又此三千大千世界同坏同成。譬如天雨滴如车轴无间无断从空下注。如是东方无间无断。无量世界或有将坏。或有将成。或有正坏。或坏已住。或有正成。或成已住。如于东方乃至一切十方亦尔。如是若有情世间若器世间。业烦恼力所生故。业烦恼增上所起故。总名苦谛。业烦恼力所生。业烦恼增上所起者。此二句如其次第显有情世间及器世间俱是苦性。复有清净世界非苦谛摄。非业烦恼力所生故。非业烦恼增上所起故。然由大愿清净善根增上所引。此所生处不可思议。唯佛所觉。尚非得静虑者静虑境界。况寻思者。

复次已略辩苦谛相。今当广显诸经所说苦相差别。所谓生苦老苦病苦死苦怨憎会苦爱别离苦求不得苦。略摄一切五取蕴苦。生何因苦。众苦所逼故。余苦所依故。众苦所逼者。谓曾于母胎生熟藏间。具受种种极不净物所逼迫苦。正出胎时复受支体逼切大苦。余苦所依者。谓有生故老病死等众苦随逐。老何因苦。时分变坏苦故。病何因苦。大种变异苦故。死何因苦。寿命变坏苦故。怨憎会何因苦。合会生苦故。爱别离何因苦。别离生苦故。求不得何因苦。所希不果生苦故。略摄一切。五取蕴何因苦。粗重苦故。如是八种略摄为六。谓逼迫苦转变苦合会苦别离苦所希不果苦粗重苦。如是六种广开为八。转变苦中分三种故。若六若八平等平等。问如说三苦。此中八苦为三摄八八摄三耶。答展转相摄。所谓生苦乃至怨憎会苦能显苦苦。顺苦受法苦自相义故。爱别离苦求不得苦能显坏苦。已得未得顺乐受法坏自相义故。略摄一切五取蕴苦能显行苦。不解脱二无常所随不安隐义故。问如说二苦。谓世俗谛苦。胜义谛苦。何者世俗苦。何者胜义苦。答生苦乃至求不得苦。是世俗谛苦。世间智境界故。略摄一切五

取蕴苦。是胜义谛苦。由安立真如门出世智境界故。

复次诸观行者。于苦圣谛以四种行观察共相。谓无常相苦相空相无我相。

无常相者略有十二。谓非有相坏灭相变异相别离相现前相法尔相刹那相相续相病等相种种心行转相资产兴衰相器世成坏相。非有相者。谓蕴界处于一切时我我所性常非有故。言无常者是非有义。由苦圣谛恒无有我我所自性。无者是除遣义。常者是一切时义。以常无故名曰无常。坏灭相者。谓诸行生已即灭。暂有还无故。变异相者。谓诸行异异生。由不相似相续转故。别离相者。谓于诸行失增上力。或他所摄执为己有。以于资具等事。或时自在失坏。或他陵夺为己有故。现前相者。谓正处无常。由因随逐今受无常故。法尔相者。谓当来无常。由因随逐定当受故。死无常性决定当受。刹那相者。谓诸行刹那后必不住。诸行念念劣得自体。无间必坏故。相续相者。谓无始时来诸行生灭相续不断。由无始生死展转相乘轮回不绝故。病等相者。谓四大时分寿命变异。由四大乖违齿发疏落等住时势尽故。种种心行转相者。谓于一时起有贪心。或于一时起离贪心。如是有嗔离嗔有痴离痴。若合若散若下若举。若掉离掉。若不寂静若寂静。若定不定。如是等心行流转。由住能治所治位差别故。资产兴衰相者。谓诸兴盛终归衰变。由诸世间富贵荣盛不可爱乐非究竟故。器世成坏相者。谓火水风三种成坏。由火水风灾令大地等数成坏故。能烧浸燥如其次第。又有三灾顶。谓第二第三第四静虑。由火水风能坏世界安立处所乃至第一第二第三静虑边际。次上所余名三灾顶。如其次第第二第三第四静虑处所差别。第四静虑外宫殿等。虽无外灾成坏。然彼诸天与宫殿等俱生俱灭。说有成坏。由彼有情初生时与宫殿等俱生。终没时与彼俱灭。即说此为成坏故。又有三种中劫所谓饥馑疫病刀兵。此小三灾劫究竟满方乃出现。谓世界成已一中劫初唯减。一中劫后唯增。十八中劫亦增亦减。一中劫初唯减者。谓劫成时第二十一劫。一中劫后唯增者。谓最后劫。十八中劫亦增亦减者。谓于中间十八。二十中劫世界正坏。二十中劫世界坏已住。二十中劫世界正成。二十中劫世界成已住。合此八十中劫为一大劫。由此劫数显色无色界诸天寿量。如说以寿尽故福尽故业尽故。彼彼有情从彼彼处没。云何寿尽。谓时死此约时没说。由所引寿时分究竟应时死故。云何福尽。谓非时死即非福死。此约非时没说。以彼有情贪着定味。福力减尽因此命终。由爱定味损害所修引寿业力非时死故。云何业尽。谓顺生受业顺后受业俱尽故死。此约相续没说。由于此处顺生后受业受用斯尽。以无业故不复生此。

苦相者。或三或八或六广说如前。何故经说若无常者即是苦耶。

由三分无常为缘苦相可了知故。谓生分无常。灭分无常。俱分无常。生分无常。为缘故苦苦性可了知。生分无常者。谓本无今有。苦品诸行体是逼迫。由此无常为缘苦苦性可了知。灭分无常为缘坏苦性可了知。灭分无常者。谓已有还无。乐品诸行不可爱乐。由此无常为缘坏苦性可了知。俱分无常为缘行苦性可了知俱分无常者。谓粗重诸行相续流转。若生若灭俱不可乐。由此俱分无常为缘行苦性可了知。即依此义薄伽梵说。诸行无常诸行变坏。又依此义言诸所有受我说皆苦。当知此中于不苦不乐受及乐受。密意故说苦苦。受苦性世间共了故不复密意说。又于生灭二法所随诸行中有生等八苦。性可了知故。佛说言若无常者即是苦。又于无常诸行中有生等苦可了者。如来依此密意说言。由无常故苦非一切行。若不尔圣道无常故亦应是苦。

空相者。谓若于是处此非有。由此理正观为空。若于是处余是有。由此理如实知有。是名善入空性。如实知者不颠倒义。问于何处谁非有。答于蕴界处常恒凝住。不变坏法我我所等非有。由此理彼皆是空。问于是处谁余有。答即此处无我性。此我无性无我有性。是谓空性。由彼诸行常等相我此中无故。诸行恒时离我性相。无我真性此中有故。非一向无此俱名空性。故薄伽梵密意说言。有如实知有无如实知无。又有三种空性。谓自性空性。如性空性。真性空性。初依遍计所执自性观。由此自相定非有故。第二依依他起自性观。由此如所计度皆非有故。第三依圆成实自性观。由此即空真性故。

无我相者。谓如我论者。所立我相蕴界处非此相。由蕴界处我相无故。名无我相我论外道计度诸行为我。彼诸行非此相故名无我。故薄伽梵密意说言。一切法皆无我。如世尊说。此一切非我所。此非我处此非我我。于如是义应以正慧如实观察。此言何义。谓于外事密意说此一切非我所。于内事密意说此非我处此非我我所。所以者何。以于外事唯计我所相。是故但遣我所。于内事通计我我所相。是故双遣我我所。

问前说无常皆刹那相。此云何知。答如心心法是刹那相。当知色等亦刹那相。由心执受故。等心安危故。随心转变故。是心所依故。心增上生故。心自在转故。又于最后位变坏可得故。生已不待缘自然坏灭故。当观色等亦念念灭。诸无常行坏灭等相。心心法刹那相。世间共了。更不重辩。诸色等法刹那灭相。世不共了故今成立。由心执受者。谓色等身。由刹那心念念执受故刹那灭。等心安危者。谓色等身恒与识俱。识若舍离即便烂坏。由身与心安危等故。决定如心念念生灭。随心转变者。谓世间现见心。在苦乐贪嗔等位身随转变。随刹那心而转变故身念念灭。是心所依者。谓世间共知心依止有根身。若法依此生非此自无坏。能依有可见。如火芽等依薪种等。是故此身是

刹那心所依止故。亦刹那灭。心增上生者。谓一切内外色皆心增上所生。能生因刹那灭故。所生果亦刹那灭。如世尊说。诸因诸缘能生于色。彼亦无常。无常因缘力所生故。色云何常。随此经句义。身定刹那灭。心自在转者。谓若证得胜威德心。于一切色如其所欲自在转变。由随刹那能变胜解转变生故。色等刹那道理成就。于最后位变坏可得者。谓诸色等初离自性念念变坏。于最后位欻尔变坏。不应道理然此可得。故知色等从初已来念念变坏。自类相续渐增为因。能引最后粗相变坏。是故色等念念生灭。生已不待缘自然坏灭者。谓一切法从缘生已。不待坏缘自然坏灭。以不待余缘自然坏灭故。最初生已决定坏灭。若言生已初无灭坏。后方有者不然。无差别故。故知一切可灭坏法。初才生已即便坏灭。是故诸法刹那义成。

问如世尊说。诸所有色彼一切若四大种若四大种所造。此依何意说。答依容有意说同在一处。依此而有是造义。由所造色离大种处别自建立无功能故。若于此聚此大种可得。当知此聚唯有此大种非余。或有聚唯一大种。如干泥团等。或有二大种。谓即此湿。或有三大种。谓即此暖。或有一切大种。谓即此湿暖泥团等。于移转位所造色亦尔。若于此聚此所造色可得。当知此聚唯此非余。或有聚唯一所造色如光等。或有二所造色如有声香风等。或有三所造色如香烟等。由此香烟有色香触差别所显故。触差别者。谓此中轻性。或有四所造色。如沙糖团等。或有五所造色。谓即此有声时。又若于此聚大种造色随分可得。当知此中有此非余。此依粗物说非种子。一一聚中有一切种子故。

又说粗聚色极微集所成者。当知此中极微无体无实无性。唯假建立。展转分析无限量故。但由觉慧渐渐分析。细分损减乃至可析边际。即约此际建立极微。问若诸极微无实体性何故建立。答为遣一合想故。若以觉慧分分分析所有诸色。尔时妄执一切诸色为一合想即便舍离。由此顺入数取趣无我性故。又为悟入诸所有色非真实故。若以觉慧如是分析所有诸色至无所有。尔时便能悟入诸色皆非真实。因此悟入唯识道理。由此顺入诸法无我性故。

复次苦法略有八种差别。谓有广大不寂静苦。有寂静苦。有寂静不寂静苦。有中不寂静苦。有微薄不寂静苦。有微薄寂静苦。有极微薄寂静苦。有非苦似苦住大寂静。云何广大不寂静苦。谓生欲界未曾积集诸善根者。由欲界一切生趣苦具足所显故。未集善根不能遮止往诸趣故。如其次第名广大不寂静苦。云何寂静苦。谓即此已生顺解脱分善根者。决定趣向般涅槃故。云何寂静不寂静苦。谓即此为世间道离欲已种善根者。由即此欲界苦为世间道离欲已种善根者决定超越苦苦等故。然非毕竟故。如其次第。如是中不寂静苦等随所应当释。云

何中不寂静苦。谓生色界远离顺解脱分者。云何微薄不寂静苦。谓生无色界远离顺解脱分者。云何微薄寂静苦。谓诸有学。云何极微薄寂静苦。谓诸无学命根住缘六处。云何非苦似苦住大寂静。谓已得究竟菩萨摩诃萨等。乘大悲愿力故生诸有中。由能除灭无量众生相续大苦故。名住大寂静。

复次前说死苦。死有三种。谓或善心死。或不善心死。或无记心死。善心死者。谓于明利心现行位。或由自善根力所持故。或由他所引摄故。发起善心趣命终位。不善心死者。谓亦于明利心现行位。或由自不善根力所持故。或由他所引摄故。起不善心趣命终位。无记心死者。谓若于明利心现行位。若于不明利心现行位。或由阙二缘故。或由加行无功能故。起无记心趣命终位。此中所言善等心死者。当知依我爱相应将命终心位前说。修净行者临命终位。于身下分。先起冷触。不净行者临命终位。于身上分先起冷触。又不净行者中有生时。其相显现如黑羊羔光。或如阴闇夜分。修净行者中有生时。其相显现如白练光。或如晴明夜分。又此中有在欲色界正受生位。亦从无色界命终后位。亦名意生健达缚等。极住七日。或有中夭。或时移转。言意生者。谓受化生身。唯心为因故。香所引故。名健达缚。是随逐于香往受生处。义极住七日。或有中夭者。此约速得生缘者说。若过七日不得生缘。必定命终还生中有。如是展转乃至七返更不得过。或时移转者。谓于此位往余生处。强缘现前。如得第四静虑起阿罗汉增上慢比丘。彼地中有生时。由谤解脱邪见故。转生地狱中有。又住中有中亦能集诸业。先串习力所引善等思现行故。又能睹见同类有情。谓先所共行善不善者。如于梦中见已与彼现同游戏。又中有形似当生处如当生处。前时有形而起故。又此中有所趣无碍。如具神通往来迅速。仍于生处有所拘碍。又此中有于所生处。如称两头低昂道理。终没结生时分亦尔。又住中有中于所生处发起贪爱。亦用余烦恼为缘助。此中有身与贪俱灭。羯逻蓝身与识俱生此唯是异熟。自此已后根渐生长。如缘起中说。于四生类。或受卵生。或受胎生。或受湿生。或受化生。如缘起中说者。谓名色等前后次第如说。

最初羯逻蓝　　次生頞部昙
从此生闭尸　　闭尸生键南
次钵罗奢佉　　后发毛爪等
及色根形相　　渐渐而生长

云何集谛。谓诸烦恼及烦恼增上所生诸业。俱说名集谛。由此集起生死苦故。烦恼增上所生业者。谓有漏业。若尔何故。世尊唯说爱为集谛。由最胜故。谓薄伽梵随胜而说。若爱。若后有爱。若贪喜俱行爱。若彼彼希乐爱。是名集谛。言最胜者是遍行义。由爱具有六遍

行义。是故最胜。何等为六。一事遍行。谓于一切已得未得自身境界事遍行故。于已得自身起爱。于未得自身起后有爱。于已得境界起贪喜俱行爱。于未得境界起彼彼希乐爱。二位遍行。谓于苦苦性等三位诸行中遍随行故。于已得苦苦性位起别离爱。于未得苦苦性位起不和合爱。于坏苦性位起不别离爱。及和合爱。已得未得差别故。于行苦性位起愚痴爱。由烦恼粗重所显故。及不苦不乐受所显故。唯阿赖耶识是最胜行苦位。依止此位因我痴门贪爱转故。三世遍行。谓于三世中遍随行故。于过去世起追忆行遍随行爱。于未来世起希乐行遍随行爱。于现在世起耽着行遍随行爱。四界遍行。谓欲色无色三爱次第遍三界故。五求遍行。谓由贪爱遍求欲有邪梵行故。由欲求力不脱欲界招欲界苦。由有求力不脱二界招色无色界苦。由邪梵行求力不脱生死彼彼流转故。六种遍行。谓有无有爱遍行断常一切种故。

烦恼者。谓由数故相故缘起故境界故相应故差别故邪行故界故众故断故。观诸烦恼。数者。谓或六或十。六谓贪嗔慢无明疑见。十谓前五见。又分五谓萨迦耶见。边执见邪见见取戒禁取。

相者。若法生时相。不寂静由此生故身心相续。不寂静转是烦恼相。不寂静性是诸烦恼共相。此复有六。谓散乱不寂静性。颠倒不寂静性。掉举不寂静性。惛沈不寂静性。放逸不寂静性。无耻不寂静性。

缘起者。谓烦恼随眠未永断故。顺烦恼法现在前故。不正思惟现前起故。如是烦恼方乃得生。烦恼随眠未永断者。彼品粗重未永拔故。顺烦恼法现在前者。现前会遇可爱等境故。不正思惟现前起者。于彼境界取净等相。能随顺生贪嗔等故。

境界者。谓一切烦恼还用一切烦恼为所缘境。及缘诸烦恼事。又欲界烦恼除无明见疑。余不能缘上地为境。此无明等虽亦有能缘上地者。然彼不能亲缘上地如缘自地。由依彼门起分别故。立彼为所缘。所言无明缘上地者。谓与见等相应见者。除萨迦耶见不见世间。缘他地诸行执为我故。上地诸烦恼不缘下地为境。已离彼地欲故。又缘灭道谛诸烦恼。不能亲缘灭道为境。由灭道谛出世间智及后得智内所证故。唯由依彼妄起分别说为所缘。分别所计境不离分别故。又烦恼有二种。谓缘无事及缘有事。缘无事者。谓见及见相应法。见谓萨迦耶见及边执见。所余烦恼名缘有事。

相应者。谓贪不与嗔相应。如嗔疑亦尔。余皆得相应。何故贪不与嗔相应。一向相违法必不俱转故。又贪不与疑相应者。由慧于境不决定必无染着故。余得相应者。与余慢等不相违故。如贪嗔亦尔。谓嗔不与贪慢见相应。若于此事起憎恚。即不于此生于高举。及能推求

与余相应如理应知。慢不与嗔疑相应。无明有二。一一切烦恼相应无明。二不共无明。不共无明者。谓于谛无智。见不与嗔疑相应。疑不与贪慢见相应。忿等随烦恼更互不相应。展转相违法必不相应故。如贪分与嗔分。若不相违。犹如烦恼展转相应。无惭无愧于一切不善品中恒共相应。若离不顾自他不善现行无是处故。惛沉掉举不信懈怠放逸。于一切染污品中恒共相应。若离无堪任性等染污性成无是处故。

差别者。谓诸烦恼依种种义立种种门差别。所谓结缚随眠随烦恼缠瀑流轭取系盖株机垢烧害箭所有恶行漏匮热恼诤炽然稠林拘碍等。

问结有几种。云何结。何处结耶。答结有九种。谓爱结恚结慢结无明结见结取结疑结嫉结悭结。

爱结者。谓三界贪爱。结所系故不厌三界由不厌故广行不善不行诸善由此能招未来世苦与苦相应。当知此中宣说诸结若相若用若位辩结差别。且如爱结何等是结。谓三界贪是结自性。云何为结。谓有此者不厌三界。由此展转不善现行善不现行。于何位结。谓于后世苦果生位。如是恚结等并如理应知。

恚结者。谓于有情苦及顺苦法心有损害。恚结所系故。于恚境相心不弃舍。不弃舍故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

慢结者。即七慢。谓慢过慢慢过慢我慢增上慢下劣慢邪慢。慢者。谓于下劣计己为胜。或于相似计己相似。心举为性。过慢者。谓于相似计己为胜。或复于胜计己相似。心举为性。慢过慢者。谓于胜己计己为胜。心举为性。我慢者。于五取蕴观我我所。心举为性。增上慢者。谓于未得上胜证法计己已得上胜证法。心举为性。下劣慢者。谓于多分胜计己少分劣。心举为性。邪慢者。谓实无德计己有德。心举为性。慢结所系故。于我我所不能了知。不了知故执我我所。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

无明结者。谓三界无智。无明结所系故。于苦法集法不能解了。不解了故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。于苦集法不解了者。谓于果性因性有漏诸行。所有过患不了知故。

见结者。即三见。谓萨迦耶见边执见邪见。见结所系故。于邪出离妄计追求。谓我当解脱我所解脱。既解脱已我当常住。或当断灭。又谓佛法中定无解脱。如是执着邪出离已。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

取结者。谓见取戒禁取。取结所系故。于邪出离方便妄计执着。弃舍八圣支道。妄执萨迦耶见等。及彼为先若戒若禁为清净道。以妄执着邪出离方便故。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

疑结者。谓于谛犹豫。疑结所系故。于佛法僧宝妄生疑惑。以疑惑故于三宝所不修正行。以于三宝所不修正行故。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

嫉结者。谓耽着利养不耐他荣发起心妒。嫉结所系故爱重利养不尊敬法。重利养故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

悭结者。耽着利养于资生具其心吝惜。悭结所系故。爱重畜积不尊远离。重畜积故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦与苦相应。

缚有三种。谓贪缚嗔缚痴缚。由贪缚故缚诸众生令处坏苦。由嗔缚故缚诸众生令处苦苦。由痴缚故缚诸众生令处行苦。由贪等缚缚处坏苦等者。以贪嗔痴于乐等受常随眠故。又依贪嗔痴故。于善方便不得自在故名为缚。犹如外缚缚诸众生。令于二事不得自在。一者不得随意游行。二者于所住处不得随意所作。当知内法贪嗔痴缚亦复如是。

随眠有七种。谓欲爱随眠嗔恚随眠有爱随眠慢随眠无明随眠见随眠疑随眠。欲爱随眠者。谓欲贪品粗重。嗔恚随眠者。谓嗔恚品粗重。有爱随眠者。谓色无色贪品粗重。慢随眠者。谓慢品粗重。无明随眠者。谓无明品粗重。见随眠者。谓见品粗重。疑随眠者。谓疑品粗重。若未离欲求者由欲爱嗔恚随眠之所随眠。由依彼门此二增长故。未离有求者由有爱随眠之所随眠。未离邪梵行求者由慢无明见疑随眠之所随眠。由彼众生得少对治。便生憍慢。愚于圣谛。虚妄计度外邪解脱解脱方便。随其次第三见二取。如结中说。于佛圣教正法毗柰耶中。犹豫疑惑。

大乘阿毗达磨杂集论卷第七

决择分中谛品第一之二

随烦恼者。谓所有诸烦恼皆是随烦恼。有随烦恼非烦恼。谓除烦恼所余染污行蕴所摄一切心法。此复云何。谓除贪等六烦恼。所余染污行蕴所摄忿等诸心法。又贪嗔痴名随烦恼心法。由此随烦恼随恼于心令不离染令不解脱令不断障故。名随烦恼。如世尊说。汝等长夜为

贪嗔痴随所恼乱心恒染污。缠有八种。谓惛沉睡眠掉举恶作嫉悭无惭无愧数数增盛。缠绕于心故名缠。由此诸缠数数增盛缠绕一切观行者心于修善品为障碍故。修善品者。谓随修习止举舍相及彼所依梵行等所摄净尸罗时。此复云何。谓修止时惛沉睡眠为障。于内引沉没故。修举时掉举恶作为障。于外引散乱故。修舍时嫉悭为障。由成就此于自他利吝妒门中数数摇动心故。修净尸罗时无惭无愧为障。由具此二犯诸学处无羞耻故。

暴流有四。谓欲暴流有暴流见暴流无明暴流。随流漂鼓是暴流义。随顺杂染故。初是习欲求者。第二是习有求者。后二是习邪梵行求者。能依所依相应道理故。见暴流是能依。无明暴流为所依。由有愚痴颠倒推求解脱及方便故。

轭有四种。谓欲轭有轭见轭无明轭。障碍离系是轭义。违背清净故。此亦随其次第习三求者相应现行。

取有四种。谓欲取见取戒禁取我语取。执取诤根执取后有是取义。所以者何。由贪着欲系缚耽染为因。诸在家者更相斗诤。此诤根本是第一取。由贪着见系缚耽染为因。诸出家者更相斗诤。此诤根本是后三取。六十二见趣是见取。各别禁戒多分苦行是戒禁取。彼所依止萨迦耶见是我语取。由见取戒禁取诸外道辈更相诤论。以于是处见不一故。由我语取诸外道辈互无诤论。于我有性皆同见故。然由此取诸外道等与正法者互有诤论。由彼不信有无我故。如是执着诤论根本。复能引取后有苦异熟故名为取。

系有四种。谓贪欲身系嗔恚身系戒禁取身系此实执取身系。以能障碍定意性身故名为系。所以者何。由此能障定心自性之身故名系。非障色身。何以故。能为四种心乱因故。谓由贪爱财物等因令心散乱。于斗诤事不正行。为因令心散乱。于难行戒禁苦恼为因令心散乱。不如正理推求境界为因令心散乱。由彼依止各别见故。于所知境不如正理种种推度妄生执着。谓唯此真余并愚妄。由此为因令心散动。于何散动。谓于定心如实智见。

盖有五种。谓贪欲盖嗔恚盖惛沉睡眠盖掉举恶作盖疑盖。能令善品不得显了是盖义。覆蔽其心障诸善品令不转故。问于何等位障诸善法答于乐出家位觉正行位止举舍位。于乐出家时贪欲盖为障。希求受用外境界门。于彼不欣乐故。于觉正行时嗔恚盖为障。于所犯学处同梵行者正发觉时。由心嗔恚不正学故。于止举两位惛沉睡眠掉举恶作盖为障。如前所说。能引沉没及散乱故。于舍位疑盖为障。远离决定不能舍故。

株杌有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴先所串习为方便故。成贪等行心不调顺。无所堪能难可解脱。令诸众生难断此行故名株杌。所以者何。对治道犁难可破坏。约此义故立为株杌。于无量生串习贪等以成其行。坚固难拔犹株杌故。

垢有三种。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。毁犯如是尸罗学处。由此有智同梵行者。或于聚落或闲静处见已。作如是言。此长老作如是事行如是行。为聚落刺点染不净。说名为垢。以贪嗔痴能现犯戒不净相故。

烧害有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。长时数受生死烧恼。故名烧害。由于无始生死流转因贪嗔痴数被生死苦烧害故。

箭有三种。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。于有有具深起追求相续不绝。于佛法僧苦集灭道常生疑惑。故名为箭。于诸有财三宝四谛。随爱疑门能射伤故。

所有有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。积畜财物有怖有怨。多住散乱故名所有。由多积集所有资具恒与怖等共相应故。

恶行有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。恒行身语意恶行。故名恶行。由贪嗔痴能引杀生等诸不善行故。又即依此贪嗔痴门。广生无量恶不善行故。建立三不善根。所以者何。以诸有情爱味世间。所有为因行诸恶行贪求财利。行恶行故分别世间。怨相为因行诸恶行。由怀嗔恚不忍他过多行恶故执着世间。邪法为因行诸恶行。由怀愚痴起颠倒见。因祠祀等行诸恶故。是故此贪嗔痴亦名恶行。亦名不善根。

漏有三种。谓欲漏有漏无明漏。令心连注流散不绝故名为漏。此复云何。依外门流注故立欲漏。依内门流注故立有漏。依彼二所依门流注。故立无明漏。令心连注流散不绝是漏义。

匮有三种。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。于有及资生具恒起追求无有厌足。常为贫乏众苦所恼故。故名匮。以贪嗔痴能令身心恒乏短故。

热有三种。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。不如正理执着诸相执着随好。由执着相及随好故。烧恼身心。故名为热。不如正理妄执相好烧身心故。

恼有三种。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。随彼彼处爱乐耽着。彼若变坏便增愁叹。种种忧苦热恼所触。故名为恼。由于色等诸可乐事

深爱着已。彼若变坏是诸有情。便为种种愁叹等苦所恼乱故。

诤有三种。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。执持刀杖兴诸战诤种种斗讼。是故贪等说名为诤。

炽然有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。为非法贪大火所烧。非法贪者。谓随贪着不善业道。又为不平等贪大火所烧。不平等贪者。谓非法非理贪求境界。又为邪法大火所烧。邪法者。谓诸外道恶说法律。以非法贪等能发身心炽然大火。如火炽然故名炽然。

稠林有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。于诸生死根本行中广兴染着。令诸有情感种种身流转五趣。令诸有情处生死本行大树稠林难可出离。是故贪等说名稠林。

拘碍有三。谓贪嗔痴。由依止贪嗔痴故。顾恋身财无所觉了乐处愦闹。得少善法便生厌足。由此不能修诸善法故名拘碍。依贪嗔痴顾身财等。拘碍有情不得自在修诸善故。又此顾恋身等。即依五种心拘碍说。何等为五谓顾恋身顾恋诸欲乐相杂住。阙于随顺教诫教授。于诸善品得少为足。拘碍心故名心拘碍。诸如是等烦恼义门差别无量。

邪行者。谓贪嗔二烦恼。迷境界及见起邪行。修道所断见道所断。随其次第。贪嗔二种缘少净相及相违相为境界故。名迷境界虽亦缘。有情起于贪嗔。然依境界门起故。亦名迷境界。慢迷有情及见起邪行。以于下劣等起计已胜等行于有情门邪解转故。萨迦耶见边执见邪见。迷所知境起邪行。依增益损减门。如其所应。见取戒禁取迷诸见起邪行。由于诸见过失取为第一及戒禁清净故。疑迷对治起邪行。于诸谛中成二解故。无明迷一切起邪行。又十烦恼皆迷苦集起诸邪行。是彼因缘所依处故。所以者何。苦集二谛皆是十种烦恼因缘。又为依处。是故一切迷此因缘依处起诸邪行。又十烦恼皆迷灭道起诸邪行。由此能生彼怖畏故。所以者何。由烦恼力乐着生死。于清净法起悬崖想生大怖畏。又诸外道于灭道谛。妄起种种颠倒分别。是故十惑皆迷灭道起诸邪行。

界云何。谓除嗔余一切通三界系。嗔唯欲界系。缘违损境生故。又贪于欲界与乐喜舍相应。如于欲界于初二静虑亦尔。于第三静虑与乐舍相应。已上唯与舍相应。贪于欲界与乐相应者。谓在五识身。与喜相应者在意识身。与舍相应者在一切处。于相续末位所以不与忧苦相应者。由此欣行转故。嗔与苦忧舍相应。苦相应者在五识身。忧相应者在第六识。所以不与喜乐相应者。由此戚行转故嗔能逼恼自相续故名戚行。与舍相应者于一切处。如前说。慢于欲界与喜舍相应。于初二静虑与乐喜舍相应。于第三静虑与乐舍相应。已上唯舍相应。慢

于欲界乐不相应者以五识无故。若尔于初二静虑。云何与乐相应。与意地乐相应故无过。云何于彼有意地乐。由说彼地有喜乐故。如经言。云何为喜。谓已转依者依于转识。心悦心踊心适心调心安适受受所摄。依于转识者即依意识。于三摩呬多位余识无故。云何为乐。谓已转依者依阿赖耶识。摄受所依所依怡悦安适受受所摄此经意说。乐受依初二静虑生时。与如是心心法聚相应。由欣踊行还令此聚皆得踊悦。又令所依阿赖耶识。自体安乐怡适。由此乐受作二事故。体虽是一建立二种。若喜若乐。是故说此相应慢与乐喜相应。如慢萨迦耶见边执见见取戒禁取亦尔。邪见于欲界与忧喜舍相应。于色无色界随所有受皆与相应。云何邪见于欲界与忧喜相应。谓先造妙行恶行者。见此无果生欣戚故。所以不与苦乐相应者。由一切见皆在意地故。疑于欲界与忧舍相应。于色无色界随所有受皆与相应。所以欲界非喜相应者。不决定心若未息灭喜不生故。色界中疑疑上静虑者。由喜乐定力所引持故。亦得随转。是故于彼亦与喜乐相应。无明有二种。谓相应不共相应无明。一切烦恼相应故。若于是处随所有受皆得相应。不共无明于欲界与忧舍相应。于上界随所有受皆得相应。喜乐相应不相应理应如疑说。何故诸烦恼皆与舍相应。以一切烦恼堕中庸位方息没故。所以者何。烦恼生起展转相续渐渐微薄。势力将尽堕处中位。于此位中必与舍受相应。

又贪于欲界在六识身。如贪嗔无明亦尔。贪于色界在四识身。彼无鼻舌识故。于无色界唯在意识身。如贪无明亦尔。慢见疑于一切处唯在意识身。由彼于称量等门转故。又贪嗔慢于欲界缘一分事转。如于欲界于色无色界亦尔。慢缘一分事转者。随于一分高举生故。所余烦恼于一切处遍缘一切事转。

众云何。谓二众烦恼。见道所断众。修道所断众。欲界见苦所断具十烦恼。如见苦所断见集灭道所断亦尔。若迷此起邪行即见此所断。问若缘此为境即迷此起邪行耶。答不必尔。缘无漏为境。烦恼唯于有漏事随增故。若是处是彼因缘及所依处。彼迷此起邪行。是见苦所断如见苦所断见集灭道所断亦尔。随其所应色界见四种所断。各有九烦恼除嗔。如色界无色界亦尔。如是见道所断烦恼众。总有一百一十二。欲界修所断有六烦恼。谓俱生萨迦耶见边执见。及贪嗔慢无明。何等名为修所断。俱生萨迦耶见。谓圣弟子虽见道已生。而依止此故我慢现行。如经言。长老驮索迦当知。我于五取蕴不见我我所。然于五取蕴有我慢我欲我随眠。未永断未遍知未灭未吐。犹如乳母有垢腻衣。虽以卤土等水浣濯极令离垢。若未香熏臭气随转。复以种种香物熏坌臭气方尽。如是佛圣弟子。虽以见道永断分别身见之垢。若未以修道熏习相续。无始串习虚妄执着习气所引不分别事我见随转。复以随道熏习相续彼方永灭。俱生边执见者。谓断见所摄。由此见故

于涅槃界其心退转生大怖畏。谓我我今者何所在耶。贪等烦恼修道所断者。谓除见品所摄。色界修道所断有五除嗔。如色界无色界亦尔。如是修道所断烦恼总有十六。

断云何。谓如此差别断。由此作意断从此而得断。如此差别断者。谓遍知故远离故得对治故。遍知者。谓彼因缘事遍智自体遍智过患遍智。彼因缘事遍智者。谓知烦恼随眠未永断故。如是等如前说。自体遍智者。谓知此烦恼生已极恼乱心性。过患遍智者。谓知此烦恼能引自害。能引害他。能引俱害。能生现法过。能生后法过。能生现法后法过。能令有情受此所生身心忧苦。远离者。虽彼暂生而不坚执。由彼因缘事遍智等三种遍智。于彼已生一切烦恼。心不坚执方便远离。得对治者。谓未生者令不生故。已生者令断故得对治道。为令未生已生烦恼不生永断。修治道故。问何等作意能断耶。答总缘作意观一切法。皆无我性能断烦恼。总缘作意者。谓合缘一切法共相行作意。问若唯总缘诸法无我智能断烦恼者。何故显示无常等行。答非为断烦恼故修习彼行。但为修治无我行故。由依无常行引得苦行。依止苦行引无我行。如经言。无常故苦。苦故无我。是故建立此无我行为无上。无上有三种。谓智无上行无上解脱无上。智无上者。谓无我智。得此智已更无所求故。行无上者谓乐。速通行一切。行中最第一故。解脱无上者。谓无。学不动解脱。于一切解脱最为胜故。此三无上如其次第。依止见修无学道说。问从何而得断耶。答不从过去已灭故。不从未来未生故。不从现在道不俱故。然从诸烦恼粗重而得断为。断如是如是品粗重。生如是如是品对治。若此品对治生。即此品粗重灭。平等平等犹如世间明生暗灭。由此品离系故。令未来烦恼住不生法中。是名为断。

复次烦恼增上所生业云何。谓若思业若思已业。总名业相。又业有五种。谓取受业作用业加行业转变业证得业。取受业者。谓眼等能见色等。作用业者。谓地等能任持等。或复诸法自相所作。谓所有色质碍变坏如是等。加行业者。谓意解为先起身业等。转变业者。谓金师等造庄严具等。证得业者。谓圣道等证涅槃等。今此义中意多分别加行业。颇亦兼有证得作用二业。思业云何。谓福业非福业不动业。思已业云何。谓身业语业意业又。此身语意三业或善或不善。不善者即十不善业道。谓杀生不与取欲邪行。妄语离间语粗恶语绮语。贪欲嗔恚邪见。善者即十善业道。谓离杀生乃至离杂秽语无贪无嗔正见。今于此中唯以业道显身等业者。为随顺经就胜而说。彼方便等亦身等业所摄故。前三中四后三业道。随其次第是身语意业相。又杀生等应以五门分别其相。谓事故意乐故方便故烦恼故究竟故杀生。等事者。谓有情数非有情数。如其所应依此处所起杀生等。意乐者。谓于此事起此想意乐。及起当作此业道意乐。方便者。谓此作用或自或他发身

语意。烦恼者。谓贪嗔痴。如其所应或总或别。究竟者。由彼彼方便如是如是业道圆满。或于尔时或于后时。于此义中杀生事者。谓有情数。意乐者。谓此想及必害意方便者。谓为害故如刀杖等。烦恼者。谓贪等。究竟者。谓彼众生由方便故。或无间死或后时死。不与取等事及究竟当广分别。余如理应思。不与取事者。谓他所摄若有情数非有情数。究竟者。谓取为己有。欲邪行事者。谓非所行女。或虽所行非分非处非时非量。及不应理一切男及不男究竟者。谓两两交会虚。诳语事者谓。见闻觉知不见不闻不觉不知意乐者谓。别异想欲别异说究竟者。谓时众及对言者领解。离间语事者。谓诸有情若和合若不和合。意乐者。谓即于彼起乖离及不和合意。究竟者。谓所破领解。粗恶语事者。谓诸有情能为损害。究竟者。谓发粗恶言。绮语事者。谓能引摄不饶益义。究竟者。谓正发此言。贪欲事者。谓他所摄资财。意乐者。谓起此想及爱乐。方便者。谓思量筹度欲为己有。究竟者。决定执为己有。嗔恚事者。谓诸有情能为损害。究竟者谓决定加害等。邪见事者。谓实有义。意乐者。谓于实有起非有想。及彼欲乐。究竟者。谓决定诽谤。如经言故思造业。云何名为故思造业。略有五种。谓他所教敕故思造业。他所劝请故思造业。无所了知故思造业。根本执着故思造业。颠倒分别故思造业。他所教敕故思造业者。犹如有一。虽不欲乐因他强力之所教敕发起故思行不善业。他所劝请故思造业者。犹如有一。虽不欲乐因他劝请因他引导。执为利益发起故思行不善业。无所了知故思造业者犹如有一。不了德失无所执着。随欲所作发起故思行不善业。根本执着故思造业者。犹如有一。为贪嗔等诸不善根缠蔽其心。猛利执着发起故思行不善业。颠倒分别故思造业者。犹如有一。依不平等因见爱乐邪法。为求当来可爱异熟发起故思行不善业。于此五中根本执着故思造业。颠倒分别故思造业。此二种若作若增长非不受异熟。所以者何。前三故思作业虽作不增长。轻故不必受异熟。后二故思作业若作若增长。重故必定受异熟。作者。谓起造诸业令其现行。增长者。谓令习气增益。于阿赖耶识中长养异熟种子故。如经言。决定受业者云何决定。谓作业决定。受异熟决定。分位决定。作业决定者。由宿业力感得决定异熟相续。于此生中必造此业。何以故。应造此业期限决定故。终不越限必造此业。乃至诸佛世尊大神通力。亦不能为障令其不造。随因决定力果相续转变故。受异熟决定者。如先所说故思造业。分位决定者。谓现法受等分位决定业。如由此业于现法中必定受异熟。由此业必受。生异熟由此业必受后异熟又十不善业。道异熟果者于三恶趣。中随下中上品受傍。生饿鬼那落迦异熟。等流果者。各随其相于人趣中感得自身众具衰损。谓从恶趣没后生人中。由杀盗等各随其相。感得自身众具衰损。所谓寿命短促常贫穷等如其所应。增上果者。各随其相感得所有外事衰损。谓杀生等各随其相。感稼穑等外事衰损所谓外具乏少光泽。是杀生增上果如是等。如经言。于一切十不善业道修习。多修习故生于那落迦

傍生饿鬼。是彼异熟果若得来此人同分中。由杀生故今得短寿。不与取故乏少财物。欲邪行故妻不贞良。由虚诳语故多被诽谤。离间语故亲友乖离。粗恶语故恒闻不如意声。由绮语故言不威肃。由贪欲故贪转猛盛。由嗔恚故嗔转猛盛。由邪见故痴转猛盛。诸邪见者痴增上故。是彼等流果。由极修习杀生业故。一切外事乏少光泽。不与取故多遭霜雹。欲邪行故多诸尘坌。妄语故多诸臭秽。离间语故高下险阻。粗恶语故其地碱卤硗确秽恶。绮语故时候乖变。贪欲故果实鲜少。嗔恚故果味辛苦。邪见故果味辛苦。或全无果。是彼增上果。又十善业道异熟果者。谓于人天趣中受人天异熟。等流果者。谓即于彼处各随其相感得自身众具兴盛。增上果者。谓即于彼处各随其相感得外事兴盛。如不善业道建立异熟果等三种差别。如是有漏善业道。于人天中三果差别。如其所应亦当建立。又善不善业于善趣恶趣中感生异熟时。有二种差别。谓招引业圆满业。招引业者。谓由此业能牵异熟果。圆满业者。谓由此业生已领受爱不爱果。复次或有业。由一业力牵得一身。谓由一业力长养一生异熟种子故。或有业由一业力牵得多身。谓由一业力长养多生异熟种子故。或有业由多业力牵得一身。谓由多业刹那数数长养一生异熟种子故。或有业由多业力牵得多身。谓多刹那业更相资待。展转长养多生异熟种子故。问若一有情成就多业。云何次第受异熟果耶。答于彼身中重者先熟。或将死时现在前者。或先所数习者。或最初所行者。彼异熟先熟。如经言有三种业。谓福业非福业不动业。福业者。谓欲界系善业。非福业者。谓不善业。不动业者。谓色无色界系善业。问何故色无色系善业名不动耶。答如欲界中余趣圆满善不善业。遇缘转得余趣异熟。非色无色系业。有如是事。所受异熟界地决定故。是故约与异熟不可移转。名为不动。又定地摄故说为不动。问如经中说。无明缘行。若福非福及与不动。云何福及不动行缘无明生耶。答有二种愚。一异熟愚。二真实义愚。由异熟愚故发非福行。由真实义愚故发福及不动行。由异熟愚发非福行者。由彼一向是染污性。无明合时必不容受信解异熟行相正见故。由真实义愚发福不动行者。真实义即四圣谛。于彼愚痴名真实义愚。未见谛者虽起善心。由彼随眠所随缚故。亦名愚痴。由彼势力于三界苦不如实知。便能发起后有因性福不动行。非已见谛者能发此业。无真实义愚故。是故彼业说因此生。复次杀生业道贪嗔痴为方便。由嗔究竟。如杀生粗恶语嗔恚业道亦尔。杀生贪为方便者。为皮肉等故。嗔为方便者。为除怨等故。痴为方便者。为祠祀等故。由嗔究竟者。离无慈悲必不杀害他有情故。粗恶语等如理应知。不与取业道贪嗔痴为方便。由贪究竟。如不与取欲邪行贪欲亦尔问贪欲等云何用贪等为方便。答前说贪欲业道于他资财决定执为己有为性。若即于此资财先起余贪。加行追求欲为己有。即立此为贪方便。若先起嗔余勿有。此是嗔方便。若先起痴。谓于他物取为己有无有过失。是痴方便。如是所余如理应知。虚诳语业道贪嗔痴为方便。于三种中随由一

究竟。如妄语离间语绮语亦尔。邪见业道贪嗔痴为方便。由痴究竟。

复次如经言有共业。有不共业。有强力业有劣力业。云何共业。若业能令诸器世间种种差别。云何不共业。若业能令有情世间种种差别。或复有业。令诸有情展转增上。由此业力说诸有情更互相望为增上缘。以彼互有增上力故。亦名共业。由此势力诸有情类展转互为诸心心法变异生因。是故经言。如是有情与余有情互相见等。而不受用不易可得。云何强力业。谓对治力强补特伽罗故。思所造诸不善业。由对治力所摄伏故。令当受那落迦业转成现法受。应现法受业转令不受。所以此业名强力者。由能对治业力强故。此能治业望所治业其力强胜。令彼所感诸苦异熟转变灭故。又故思所造一切善业望不善业。对治力强皆名强力。依此业故薄伽梵说。我圣弟子能以无量广大之业善熏其心。诸所造作有量之业。此业不能牵引不能留住。亦不能令堕在彼数。又对治力劣补特伽罗。故思所造诸不善业望诸善业皆名强力。又故思造业异熟决定。不断不知名强力业。此中意说。一切善不善业无有差别。但异熟决定。诸圣道力所不断者。皆名强力业。又欲界系诸不善业性皆是强。众多烦恼随烦恼等为助伴故。又先所串习名强力业。以数熏习于相续故又依强位名强力业。由处盛年所造诸业猛利执着净信所发故。又不可治者。所造诸业。名强力业。由无涅槃法者所有诸业。非对治力所能伏故。又由田故发强力业。谓害母等业。又由心加行故发强力业。谓于无上菩提发强大愿等。此所生业其力猛盛名强力业。复次由九种因发强力业。谓田故事故自体故所依故作意故意乐故助伴故多修习故与多众生共所行故。由此九因发强力业田者。谓具大功德堪为福田。事者。谓所施物多而精妙。自体者。谓戒胜于施修胜于戒如是等。所依者。谓已离欲者作诸福业。作意者。谓猛利净信俱行作意意乐者。谓希求涅槃所有意乐助伴者。谓更广修习余福业事共相摄受。多修习者。谓数数修习或数数寻思。与多众生共所行者。谓自作教他见作随喜。与此相违是劣力业。

如世尊说。若有说言。彼彼丈夫补特伽罗。随如是如是业若作若增长还受如是如是异熟。若有是事便不应修清净梵行。亦不可知正尽诸苦作苦边际。若有说言。彼彼丈夫补特伽罗。随如是如是顺所受业若作若增长。还受如是如是顺所受异熟。若有是事便应修习清净梵行。又亦可知正尽诸苦作苦边际。如是经言有何密意。此中佛意为欲遮止如是邪说。谓乐俱行业还能感得乐俱行异熟。苦俱行业还能感得苦俱行异熟。不苦不乐俱行业还能感得不苦不乐俱行异熟。故作是说。若有说言。彼彼丈夫补特伽罗。随如是如是业若作若增长。还受如是如是异熟。若有是事便不应修清净梵行。亦不可知正尽诸苦作苦边际。何故便不应修清净梵行。以诸烦恼极猛利者要由智慧自励自策。与忧苦俱护持禁戒。若于当来受彼异熟时。还与忧苦俱者护持禁

戒应无义利。又于他妻等与喜乐俱毁犯禁戒。若于当来受彼异熟时。还与喜乐俱者精勤远离即为唐捐。是故说言。若有是事便不应修清净梵行。何故亦不可知正尽诸苦作苦边际即由如是修习梵行招苦异熟故。是故世尊为遮如是外道邪说。乐俱行业还受乐异熟。苦俱行业还受苦异熟。不苦不乐俱行业还受不苦不乐异熟。异熟因异熟果决定相似故说是经。又为开许如是正说。谓乐俱行业。顺乐受者还受乐异熟顺苦受者还受苦异熟。顺不苦不乐受者还受不苦不乐异熟。苦俱行业。顺乐受者还受乐异熟。顺苦受者还受苦异熟。顺不苦不乐受者还受不苦不乐异熟。不苦不乐受俱行业。顺乐受者还受乐异熟。顺苦受者还受苦异熟。顺不苦不乐受者还受不苦不乐异熟。乐俱行业有二种。谓善不善。随其所应顺当来世苦受乐受不苦不乐受。还能感得乐等异熟。如是苦俱行业。不苦不乐俱行业。各有二种。随顺乐等感乐等异熟。随其所应。如是名为此经密意。

大乘阿毗达磨杂集论卷第八

决择分中谛品第一之三

复次业差别有三种。谓律仪业。不律仪业。非律仪非不律仪业。律仪业复有三种。谓别解脱律仪所摄。静虑律仪所摄。无漏律仪所摄。别解脱律仪所摄业者。即是七众所受律仪。谓比丘律仪比丘尼律仪。式叉摩那律仪。沙弥律仪。沙弥尼律仪。邬波索迦律仪。邬波斯迦律仪。及近住律仪。依止何等补特伽罗建立出家律仪。依能修行远离恶行远离欲行。由比丘等出家五众。乃能尽寿远离杀生等恶行。及能远离非梵行故。依止何等补特伽罗建立邬波索迦律仪邬波斯迦律仪。依能尽寿远离恶行不远离欲行。由彼二众建立尽寿离欲邪行。非离非梵行故。依止何等补特伽罗建立近住律仪。依止不能远离恶行。及不远离欲行。是故为彼但制日夜近住律仪。为令渐渐俱修学故。问若唯修学邬波索迦一分学处。为说成就邬波索迦律仪。为说不成就耶。答应说成就而名犯戒。问扇搋半择迦等为遮彼受邬波索迦律仪不耶。答不遮彼受邬波索迦律仪。然遮彼邬波索迦性。不堪亲近承事比丘比丘尼等二出家众故。如扇搋半择迦。不堪亲近承事比丘比丘尼等二出家众故。遮彼邬波索迦性。二形亦尔。男女烦恼恒俱现行。不堪亲近承事二众故不别说。又半择迦有五种。谓生便半择迦。嫉妒半择迦。半月半择迦。灌洒半择迦。除去半择迦。

静虑律仪所摄业者。谓能损伏发起犯戒烦恼种子。离欲界欲者所有远离。离初二三静虑欲者所有远离。是名静虑律仪所摄身语业。性发起犯戒烦恼者。谓贪嗔等欲界所系烦恼随烦恼。能损伏彼种子者。谓由伏对治力损彼种子。离欲界欲者。谓由伏对治力。或少分离欲或

全分离欲。所有远离者。谓从彼犯戒所得远离性。离初二三静虑欲者。谓由远分对治力。令彼发起犯戒烦恼所有种子转更衰损。所以不说离第四静虑欲者。由无色界粗色无故。略不建立色戒律仪。

无漏律仪所摄业者。谓已见谛者由无漏作意力所得无漏远离戒性。

不律仪业者。谓诸不律仪者。或由生彼种姓中故。或由受持彼事业故。所期现行彼业决定。何等名为不律仪者。所谓屠羊养鸡养猪捕鸟捕鱼猎鹿罝兔。劫盗魁脍害牛缚象。立坛咒龙守狱谗构好为损等。屠羊者。为欲活命屠养买卖。如是养鸡猪等随其所应。缚象者恒处山林调执野象。立坛咒龙者。习咒龙蛇戏乐自活。谗构者。以离间语毁坏他亲持用活命。或由生彼种姓中或由受持彼事业者。谓即生彼家若生余家。如其次第。所期现行彼业决定者。谓身语方便为先决定要期现行。彼业是名不律仪业。

非律仪非不律仪业者。谓住非律仪非不律仪者所有善不善业。若布施爱语等业。若殴击等业。律仪不律仪所不摄故。名非律仪非不律仪。

又业差别有三种。谓顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。顺乐受业者。谓从欲界乃至第三静虑所有善业。顺苦受业者。谓不善业。顺不苦不乐受业者。谓第四静虑已上所有善业等。

复次业差别有三种。谓顺现法受业。顺生受业。顺后受业。顺现法受业者。若业于现法中异熟成熟。谓从慈定起已。于彼造作若损若益必得现异熟。如从慈定起。从无诤定灭尽定预流果阿罗汉果起亦尔。又于佛为上首僧中。造善恶业必得现异熟又有余猛利意乐方便。所行善不善业亦得现异熟所以名为现法受业。若业于此生作即于此生熟故。顺生受业者。若业于无间生中异熟成熟。无间生者即次此生。谓五无间业等能得生异熟问若造一无间者。于无间生中可受其异熟若造多无间业者。于无间生中云何得受其异熟。答于一生中顿受一切所得异熟无有过失。所以者何。若造众多无间业者。所感身形最极柔软。所感苦具众多猛利。由此顿受种种大苦。复有所余善不善业。于无间生异熟熟者。一切皆名顺生受业。顺后受业者。若业于无间生后异熟成熟。于此业中从初熟位建立顺现法受等名。不唯受此一位异熟。若业于此生造即从此生已去异熟成熟。说名顺现法受业。若业于此生造从无间生已去异熟成熟。说名顺生受业若业于此生造度无间生已去异熟成熟。说名顺后受业若作是说即为善顺诃怨心经。如彼经言。由无间业于那落迦中数数死生受大苦异熟。复次有四种诸业差别。谓黑黑异熟业。白白异熟业。黑白黑白异熟业。非黑白无异熟业

能尽诸业。黑黑异熟业者。谓不善业。由染污故。不可爱异熟故。白白异熟业者。谓三界善业。不染污故。可爱异熟故。黑白黑白异熟业者。谓欲界系杂业。善不善杂故。云何一业亦善不善。此中不约生刹那相说一种业亦善不善。然约意乐及方便总说一业。是此经意约此二种。若黑若白互不相似。建立一种黑白业故。或有业意乐故黑。方便故白。或有业方便故黑。意乐故白。意乐故黑。方便故白者。犹如有一。为欲诳他先现其相。令信己故行于惠施。乃至出家方便故黑。意乐故白者。犹如有一。欲令子及门徒远危处安。由怜愍心现发种种身语粗恶。遂于此时发生杂染非黑白无异熟业。能尽诸业者。谓于方便无间道中诸无漏业。以方便无间道是彼诸业断对治故。非黑者离烦恼垢故。白者一向清净故。无异熟者生死相违故。能尽诸业者。由无漏业力永拔黑等三有漏业与异熟习气故。

复次总约一切无漏业无有差别所有障碍随顺体性。如其次第建立曲秽浊等诸染污业。净牟尼等诸清净业。曲业者。若身语意业能障正直八圣道支令不生长。秽业者。若身等业能污相续。依此发生如是障业。浊业者。若身等业依止外道颠倒见生。一切如来清净圣教之所对治不信。混浊之所摄故。复有差别堕在断常。边违处中行义名曲。损减见所摄增恶清净所立法义名秽。萨迦耶见所摄。障真无我见义名浊。净业者。与如是等诸杂染业相违类解。三净业者。谓善净尸罗。正直见所摄。身语意业远离毁犯戒见垢故。三牟尼业者。谓学无学所有无漏身语意业。唯诸牟尼有此业故。又有施等诸清净业。施业云何。谓因缘故等起故处所故自体故。分别施业因缘者。谓无贪无嗔无痴善根。等起者。谓彼俱行思。处所者。谓所施物。自体者。谓正行施时身语意业。云何施圆满。谓数数施故无偏党施故。随其所欲圆满施故。施得圆满。依此义故经作是说。为大施主者。此显数数施义。由彼串习成性数数能施故。一切沙门婆罗门等者。此显无偏党施义。无有差别一切施故。若食若饮等者。此显随其所欲圆满施义如所意愿一切资财皆施与故复次无所依施故。广清净施故极欢喜施故。数数施故。田器施故。善分布新旧施故施。得圆满。依此义故经作是说。解脱舍舒手施乐。远离常祠祀舍具足。于正施时乐等分布。如是诸句随其次第。显示无所依施等。无所依施者。谓不回向有及资财而行惠施。田器者。谓贫苦田功德田。舒手者。广行惠施手不潜缩故。常祠祀者。串习祠祀以成性故。舍具足者。慧为先故。于正施时乐等分布者。于来求者以所施物等分布故。云何应知施物圆满。谓所施财物非诳诈得故。所施财物非侵他得故。所施财物非秽离垢故。所施财物清净故。所施财物如法所引故。是名施物圆满。依此义故经作是说发起正勤所得。财物者此显施物非。诳诈得诳诈得者谓不起正勤。而得财物于自住处他所寄物。谋诈得故运手臂力所得财物者。此显施物非侵他得。侵他得者。非自运动手力而得。他所勤。苦种种方便获得财

物。侵陵取故离污垢物者。此显施物非秽离垢。由所施物远离污垢染污故。如法财者。此显施物清净。远离刀毒酒等非净施物。故如法所得者。此显施物如法所引。远离伪斗称等邪命财故。

复次如经中说。成就尸罗善能防护别解脱律仪。轨则所行皆悉圆满。见微细罪生大怖畏。于诸学处善能受学。云何成就尸罗。能受能护净尸罗故。谓受持净戒相应无缺。故名成就尸罗。云何善能防护别解脱律仪。能善护持出离尸罗故。谓为求解脱别别防护所有律仪。故名别解脱律仪。由此律仪能速出离生死苦故。云何轨则所行皆悉圆满。具净尸罗难为毁责故。轨则圆满者。诸威仪等。非聪慧人所呵责故。所行圆满者。远离五种诸比丘众所不行处故。何等为五。谓唱令家。淫女家。酤酒家。王家。旃荼罗羯耻那家。云何见微细罪生大怖畏。勇猛恭敬所学尸罗故。于遮罪中勇猛恭敬。修学护持犹如性罪。是故名为见微细罪生大怖畏。云何于诸学处善能受学。圆满受学所学尸罗故。谓具足圆满受学学处。是故名为于诸学处善能受学。从是已后依止尸罗。释佛经中护身等义。云何名为防护身语。由彼正解所摄持故。谓如佛所听。往来等事必先觉察方正行故。云何身语具足圆满。终不毁犯所毁犯故。谓不违损清净尸罗。云何身语清净现行。由无悔等渐次修行久至得定为依止故。谓依定力令犯戒垢极远离故。云何身语极善现行。染污寻思所不杂故。谓染污寻思所不能杂。一向净故。云何身语无罪现行。远离邪愿修梵行故。谓不回向有及资财修行梵行。为诸圣贤所称赞故。云何身语无害现行。不轻陵他易共住故。谓不由自高陵蔑于人。难共住等为损害故。云何身语随顺现行。由能随顺涅槃得故。谓能随顺得涅槃得能引圣道故。云何身语随隐显现行。隐善显恶故。谓隐自功德显自过失。云何身语亲善现行。同梵行者摄受尸罗故谓同梵行摄受尸罗应归趣故。云何身语应仪现行。于尊尊位离憍慢故。谓于尊长及等尊长所。摧伏憍慢如应供事故。云何身语敬顺现行。于尊教诲敬顺受故。谓于尊语言敬顺而受。离自见取故。云何身语无热现行。远离苦行热恼下劣欲解故。谓离外道下劣欲解行诸苦行。不自烧然故。云何身语不恼现行。弃舍财业无悔恼故。谓由弃舍财业无有追悔。彼于后时无热恼故。云何身语无悔现行。虽得少分不以为喜。无悔恨故。谓修善品虽获少分不生喜足。离诸悔恨尽其所能而修习故。如世尊说。如是有情皆由自业。业所乖诤。从业所生。依业出离。业能分判一切有情高下胜劣。云何有情皆由自业。由自造业而受异熟故。谓诸有情由其自业故名自业。自者不与他共。受自业异熟故名自业。云何业所乖诤于受自业所得异熟时。善不善业互违诤故。谓诸有情由业乖诤故。名业所乖诤。随善恶业力自所受异熟爱不爱别故。问是诸有情受自作业爱不爱异熟时。初从何生。为无因耶。为因世性自在等耶。答从业所生。云何从业所生。是诸有情远离无因恶因。唯从业所生故。谓诸有情远离无因恶因。唯由业等因缘

所生。如是已说依业流转。为明归灭亦依诸业。是故经言。依业出离。云何依业出离。依对治业解业缚故。谓依无漏业能断有漏业故。唯依业而得出离。云何有情高下。谓由业故。于善恶趣得自体差别。云何胜劣。谓诸有情成就功德过失差别。如世尊说。有情业异熟不可思议。如是经意非一切种皆不可思议。云何业异熟不可思议。云何可思议。谓诸善业于人天趣得可爱异熟。是可思议。诸不善业堕三恶趣得不爱异熟。是可思议。由善恶业往善恶趣。感得可爱不可爱异熟。世间智者能思议故。由此能引发正见等功德故。即由此业感诸有情自身异熟等种种差别不可思议。谓内身等异熟有形色等。无量差别难可思议。除一切智不能思议。强思议者发狂等过故。

复次即善不善业处差别。事差别。因差别。异熟差别品类差别等。皆不可思议。由即此业处差别等。无量无边难可思议故处者。谓住如是处造如是业。或于城邑或于村落如是等。事者。谓所依事。或有情数或非有情数。因者。谓善不善根如其所应。异熟者。谓异熟内身。品类者。谓种种差别无量品类。又有种种外事差别。能感业用不可思议。由何等业感棘刺等锋铓铦利。如是等类。堕在世间。不思议摄。思议世间佛所制故。又末尼珠药草咒术相应业用不可思议。末尼相应业者。谓月爱珠等能出水等业用难思。药相应业者。谓执持此药藏隐形等。咒相应业者。谓诵此咒便不烧等。术相应业者。谓由彼彼术故治热病等。又诸观行者威德业用不可思议。云何彼心威德力故。能动大地升虚空等。又诸菩萨自在业用不可思议。所谓命自在故。心自在故。财自在故。业自在故生自在故。胜解自在故。愿自在故。神通自在故。智自在故。法自在故。诸大菩萨由如是等自在。力故所作业用不可思议。谓诸菩萨。由命自在力持诸寿行。随所欲乐尔所时住。由心自在力随其所乐。于三摩地入出自在。由胜解自在力转大地等为水火等。胜解自在。由愿自在力随其所乐。能引无数自利利他圆满大愿。由神通自在力为欲摄化无量有情。显示种种神通变现。由智自在力于诸法义训释言词。无滞辩说圆满究竟。由法自在力以无量种名句文身。建立素怛缆等无上教法随其所应。乃至一切有情于一时间能令彼心皆大欢喜。又一切佛所作诸佛应所作事。业用不可思议。云何如来到于究竟无功用处。证得清净一味法界。诸佛世尊之所应作。利益安乐诸有情事。随时如应皆能成立。如是诸佛及佛境界不可思议。

复次如是集谛总有四种行相。所谓因相集相生相缘相。因相云何。谓能引发后有习气因。是名因相。由业烦恼是能引发后有习气因故。集相云何。谓彼彼有情所集习气。于彼彼有情类为等起因。是名集相。由诸有情所集习气。于人天等有情类中。能为相似形貌种类。平等起因故。生相云何。谓各别内身无量品类差别生因。是名生相。

是诸有情各别内身。相续决定趣生地等。所有一切品类差别。乃至有顶生因故。缘相云何。谓诸有情别别得舍因。是名缘相。能令有情得未曾得。自体舍已。曾得自体故。如是名为集谛体相。

云何灭谛。谓由相故甚深故世俗故胜义故不圆满故圆满故无庄严故有庄严故有余故无余故最胜故差别故。分别灭谛。

相者。谓真如圣道烦恼不生。若灭依若能灭若灭性。是灭谛相。如世尊说。眼耳及与鼻舌身及与意。于此处名色究竟灭无余。又说是故汝今当观是处。所谓此处眼究竟灭远离色想。乃至意究竟灭远离法想。由此道理显示所缘。真如境上有漏法灭。是灭谛相。

甚深者。谓彼诸行究竟寂灭。如是寂灭望彼诸行。不可说异不异亦异亦不异非异非不异。所以者何。若彼诸行究竟寂灭。如是寂灭与彼诸行可说异者。应与诸行不相系属条然异体。若不异者应是染相。由此道理非俱非不俱。何以故。无戏论故。于此义中若生戏论非正思议。非道非如亦非善巧方便思故。如世尊说。此六触处尽离欲灭寂静没等。若谓有异无异亦有异亦无异非有异非无异者。于无戏论便生戏论。乃至有六处可有诸戏论。六处既灭绝诸戏论。即是涅槃。若于如是绝诸戏论寂灭涅槃。不正思议是名戏论。于应异思议乃异思议故。云何应异思议。谓正妙离等种种思议。

世俗者。谓以世间道摧伏种子所得灭。是故世尊别名说为彼分涅槃。

胜义者。谓以圣慧永拔种子所得灭。

不圆满者。谓诸有学或预流果摄。或一来果摄。或不还果摄等所有灭。

圆满者。谓诸无学阿罗汉果摄等所有灭。无庄严者。谓慧解脱阿罗汉所有灭。无三明等最胜功德所庄严故。

有庄严者。谓俱分解脱三明六通阿罗汉等所有灭。有无量种种量胜功德所庄严故。

有余者。谓有余事灭。

无余者。谓无余事灭。

最胜者。谓佛菩萨无住涅槃摄所有灭。以常安住一切有情利乐事故。

差别者。谓无余永断永出永吐尽离欲灭寂静没等。何故名无余永断。由余句故。谓无余永断是标句。余是释句。是故说言。由余句故。由后别句释此总故。缠及随眠皆悉永断故。名无余永断。何故名永出。永出诸缠故。此依断诸缠说。谓已生者皆远离故。何故名永吐。永吐随眠故。此依断随眠说。谓除根本永不生故。如是诸灭由见修道对治别故。建立二种。尽及离欲故。次问言。何故名尽。见道对治得离系故。烦恼聚中余少分故。亦名为尽。何故名离欲。修道对治得离系故。由彼修道离诸地欲渐次所显。故名离欲。由有如是俱离系故。当来苦灭故。次问言。何故名灭。当来彼果苦不生故。能成未来苦不生法。故名为灭。又于现法忧恼寂静故。次问言。何故名寂静。于现法中彼果心苦永不行故。何故名没。余所有事永灭没故。宿业烦恼所感诸蕴自然灭尽。故名为没。由如是等别句释前无余永灭总句。何故此灭复名无为。离三相故。生灭住异三有为相究竟相违。故名无为。何故此灭复名难见。超过肉眼天眼境故。唯圣慧眼所行境界。故名难见。何故此灭复名不转。永离诸趣差别转故。离地狱等往来流转恒常安住。故名不转。何故此灭名不卑屈。离三爱故。永离欲色无色三爱。于诸有中无所卑屈。故名不卑屈。何故此灭复名甘露。离蕴魔故。永离一切死所依蕴。故名甘露。何故此灭复名无漏。永离一切烦恼魔故。何故此灭复名舍宅。无罪喜乐所依事故。解脱喜乐所依止故名舍宅。何故此灭复名洲渚。三界隔绝故。于生死大海挺出高原。故譬洲渚。何故此灭复名弘济。能遮一切大苦灾横故。证得此灭生老病等诸苦灾横永远离故。何故此灭复名归依。无有虚妄意乐方便所依处故。由于彼灭所发意乐及正方便无虚妄性所依处故。所依止义是归依义。何故此灭名胜归趣。能为归趣一切最胜圣性所依处。故由此寂灭能为归趣最胜圣性所依止处。是阿罗汉证得方便所缘境故。何故此灭复名不死。永离生故。诸无生者必不死故。何故此灭名无热恼。永离一切烦恼热故。永离一切求不得苦大热恼故。何故此灭名无炽然。永离一切愁叹忧苦诸恼乱故。一切愁等炽然永息极清凉故。名无炽然。何故此灭复名安隐。离怖畏住所依处故。无老病死等一切怖畏。圣住所依故名安隐。何故此灭复名清凉。诸利益事所依处故。一切清凉善法所依。故名清凉。何故此灭复名乐事。第一义乐事故。出世间乐所依事故名乐事。何故此灭名趣吉祥。为证得彼易修方便所依处故。为证涅槃易修方便所缘境故。何故此灭复名无病。永离一切障碍病故。离烦恼等诸障碍病故名无病。何故此灭复名不动。永离一切散动故。离诸境界戏论散动故名不动。何故此灭复名涅槃无相。寂灭大安乐住所依处故。永离一切色等诸想。究竟寂灭大安乐住所缘境故。名为涅槃。

复次依灭谛辩无生等名义差别。与苦谛相义相违故。苦谛相者于彼彼处有情类中相续而生。为翻彼相。是故问言。何故此灭复名无

生。离相续故。苦谛相者续生已后自身众分渐次圆满。为翻彼相。是故问言。何故此灭复名无起。永离此后渐生起故。苦谛相者宿业烦恼势力所造。为翻彼相。是故问言。何故此灭复名无造永离前际诸业烦恼势力所引故。又现在苦是能造作。余有异熟诸业烦恼所依止处。为翻彼相。是故问言。何故此灭复名无作。不作现在诸业烦恼所依处故。又苦相者后有异熟相续生起无有间断。为翻彼相。是故问言。何故此灭复名不生。永离未来相续生故。

复次灭谛有四种相。谓灭相静相妙相离相。何故名灭相。烦恼离系故。谓流转因烦恼离系故名灭。何故名静相。苦离系故。行苦所摄。不寂静相取蕴离系故名静。何故名妙相。乐净事故。诸烦恼苦究竟离系。自然乐净以为自体故名妙。何故名离相。常利益事故。不复退还最极安隐。如其次第名常利益安隐利益。最胜善性是灭谛相。

云何道谛。谓由此道故知苦断集证灭修道。是略说道谛相。今于此中依四圣谛以其作用显道体相。

又道有五种。谓资粮道方便道见道修道究竟道。如是五种依道自性及眷属。以显道谛差别。

资粮道者。谓诸异生所有尸罗。守护。根门饮食知量初夜后夜常不睡眠勤修止观正知而住。复有所余进习诸善。闻思修所生慧修习此故。得成现观解脱所依器性。谓诸异生所有尸罗。乃至正知而住等。是资粮道体。由彼修习净尸罗等极圆满故。复有所余进习诸善者。谓无悔等由闻思等所生诸慧得成暖等。次第见谛永断诸障。相续堪任性。

方便道者。谓所有资粮皆是方便。或有方便非资粮。谓已积集资粮道者。所有顺决择分善根。谓暖法顶法顺谛忍法世第一法。暖法者。谓各别内证于诸谛中明得三摩地钵罗若。及彼相应等法。由净定心依谛增上契经等法。于意言门诸义显现。缘彼所生奢摩他毗钵舍那等。是名暖法顶法者。谓各别内证于诸谛中明增三摩地钵罗若。及如相应等法。由彼顶法展转增进居上位故。顺谛忍法者。谓各别内证于诸谛中一分已入随顺三摩地钵罗若。及彼相应等法。一分已入者。于无所取一向忍解故。一分随顺者。于无能取随顺通达。所依处故。世第一法者。谓各别内证于诸谛中无间心三摩地钵罗若。及彼相应等法。从此无间必起最初出世道故。

大乘阿毗达磨杂集论卷第九

决择分中谛品第一之四

云何见道若总说。谓世第一法无间。无所得三摩地钵罗若。及彼相应等法。由无分别奢摩他毗钵舍那等为体相故。

又所缘能缘平等平等智为其相。由此通达所取能取无性真如故。

又遣各别有情假法假。遍遣二假所缘法智为相。云何遣各别有情假所缘法智为相。由此智于自相续中不分别我相故。不分别者。是除遣义。云何遣各别法假所缘法智为相。由此智于自相续中不分别色等法相故。云何遍遣二假所缘法智为相。由此智于一切处无有差别不分别我及法相故。

复次若别说见道差别。谓世第一法无间。苦法智忍苦法智。苦类智忍苦类智。集法智忍集法智。集类智忍集类智。灭法智忍灭法智。灭类智忍灭类智。道法智忍道法智。道类智忍道类智。如是十六种。于诸圣谛中法类智忍及法类智。是见道差别相。苦者。谓苦谛。苦法者。谓苦谛增上所起教法。法智者。谓于方便道中观察谛增上法智。智忍者。谓先观察增上力故。于各别苦谛中起现证无漏慧。由此慧故永舍见苦所断一切烦恼。今于此中所说义者。谓于方便道中观察依止苦谛所起契经等法。如理作意所摄智增上力故。于自相续苦谛中现证彼真如。出世间慧正见体生。由此慧故永舍一切见苦所断三界所系二十八随眠。是故名为苦法智忍。

苦法智者。谓忍无间。由此智故于前所断烦恼解脱而得作证。所以者何。先由忍故永断一切见苦所断烦恼。令所依转从此无间。由如是智生证得转依。是名苦法智。

苦类智忍者。谓苦法智无间无漏慧生。于苦法智忍及苦法智各别内证。言后诸圣法皆是此种类。所以者何。由初二种若忍若智。是后一切学与无学圣法种类。从此彼得生故。是故无漏慧生各别内证缘此为境。言后诸圣法皆是此种类。是故名为苦类智忍。

苦类智者。谓此无间无漏智生。审定印可苦类智忍。所以者何。由苦类智忍无间无漏智生。于苦类智忍内证印可。故名苦类智。

如是于余谛中随其所应。诸忍诸智尽当知。于此位中由法忍法智觉悟所取。由类忍类智觉悟能取。所以者何。出世间道有二境界。谓真如及正智。法智品道真如为境。类智品道正智为境。由此诸忍智如实了知故。又于此一切忍智位中。说名安住无相观者。如薄伽梵说第六无相住补特伽罗者。即现住此忍智位中者是也。于此位中一切相皆不可得故。又无相住有六种。谓空无相无愿灭定有顶见道。如是十六心刹那说名见道。所以者何。由如是忍智所摄十六心刹那。于曾所未

见四圣谛境。各以四刹那见故。名为见道。又心刹那者。谓于所知境智生究竟名一刹那。非唯于本无今有生时名心刹那。何以故。乃至于所知境能知智生所作究竟名一刹那故。如说苦应遍知是一心刹那。如是集应永断等亦尔。又如上说。见道差别皆假建立非真实尔。何以故。出世位中各别内证绝戏论故。

复次一切道谛由四种相应随觉了。谓安立故思惟故证受故圆满故。安立者。谓声闻等随自所证已得究竟。为欲令他亦了知故。由后得智以无量种名句文身安立道谛。谓于诸谛中有如是如是忍如是如是智。如是等。思惟者。谓正修习现观方便。以世间智如所安立思惟数习。证受者。谓如是数习已。自内证受最初见道。正出世间无戏论位。圆满者。谓此位后圆满转依乃至证得究竟。彼既证得究竟位已。复由后得智以名句文身安立道谛。如是四相真实道轮数数展转。相依而转无有断绝。如经言远尘离垢于诸法中正法眼生者。此依见道说。诸法忍能远尘。诸法智能离垢。由彼最初于诸谛中妙圣慧眼为自性故。法忍能远尘者。由诸法忍永断一切烦恼尘故。法智能离垢者。由诸法智已断障垢依得生故。又于此忍智两位如其次第。遍智故永断故道得清净。依此而说远尘离垢。又经言。见法得法极通达法究竟坚法。越度一切希望疑惑。不假他缘。于大师教余不能引。于诸法中得无所畏者。此亦依见道说。于所化有情圣谛现观无间说故。见法者。谓诸法忍。由彼通达真实法故。得法者。谓诸法智。彼于转依能作证故。极通达法者。谓诸类忍。通达诸圣法。是此二类故。究竟坚法者。谓诸类智。于诸所知已究竟故。越度一切希望者。由诸忍智出世间道。证得长夜所希圣果。于自所证无希虑故。越度一切疑惑者。于此位中于他所证无有犹豫。谓余亦能证此胜位故。不假他缘者。于所修道中虽无他导引自然善巧故。于大师教余不能引者。于佛圣教已得证净。虽转余生不为邪道所化引故。于诸法中得无所畏者。于依所证问记法中。如恶欲增上慢者怯劣心永无有故。

云何修道。谓见道上所有世间道出世间道软道中道上道方便道无间道解脱道胜进道等。皆名修道。所以者何。诸佛圣弟子已得谛现观。从此已上为断余结方便数习世间道等。是名修道。

世间道者。谓世间初静虑第二静虑第三静虑第四静虑。空无边处识无边处无所有处非想非非想处。如是静虑无色。由四种相应广分别。谓杂染故清白故建立故清净故。

杂染者。谓四无记根。一爱二见三慢四无明。由此四惑染污其心。于诸染污静虑定门令色无色界一切有覆无记。烦恼随烦恼生长不绝。所以者何。由有爱故味上静虑杂染所染。贪味净定轻安乐故。由有见故见上静虑杂染所染。依止静虑发起计度先际等见故。由有慢故

慢上静虑杂染所染。依证胜定起高慢故。由无明故疑上静虑杂染所染。求解脱者由未通达真实道理。于胜品所证常生疑惑。为解脱耶不解脱耶。如是烦恼恒染其心。令色无色大小二惑相续流转。

清白者。谓净静虑无色。由性善故说名清白。虽是世间离缠垢故亦名为净。

建立者。有四种建立。谓支分建立。等至建立。品类建立。名想建立。于诸静虑具四建立。诸无色中唯有。三种除支分。

支分建立者。谓初静虑有五支。何等为五。一寻二伺三喜四乐五心一境性。第二静虑有四支。何等为四。一内等净二喜三乐四心一境性。第三静虑有五支。何等为五。一舍二念三正智四乐五心一境性。第四静虑有四支。何等为四。一舍清净二念清净三不苦不乐受四心一境性。问法有无量。何故唯立寻等为支。答对治支故。利益支故。彼二所依自性支故。由此三种支分满足不待余故。初静虑中寻伺二种是对治支。能断欲界欲恚害等寻伺故。喜乐二种是利益支。由寻伺支治所治已得离生喜乐故。心一境性是彼二所依自性支。依止定力寻等转故。第二静虑中内等净是对治支。由此能治寻伺故。喜乐是利益支。心一境性是彼二所依。自性支义如前说。第三静虑中舍念正知是对治支。由此三能治喜故。乐是利益支。心一境性是彼二所依。自性支义如前说。第四静虑中舍清净念清净是对治支。由此二能治乐故。不苦不乐受是利益支。心一境性是彼二所依。自性支诸无色中不立支分。以奢摩他一味性故。

云何等至建立者。谓由七种作意证入初静虑。如是乃至非想非非想处。何等名为七种作意。谓了相作意。胜解作意。远离作意。摄乐作意。观察作意。方便究竟作意。方便究竟。果作意。此广分别如声闻地后瑜伽处。云何证入初静虑时由七作意。谓由定地作意见欲界中过患等故。了达粗相。初静虑中此相无故名为静相。是名了相作意。如是作意犹为闻思之所间杂。从此已上超越闻思。一向修相缘粗静相以为境界。修奢摩他毗钵舍那。数数思惟如所寻思粗静性相。是名胜解作意。由修习此故。最初断道生彼俱行作意。名远离作意。由此能断上品烦恼故。及能远离彼品粗重故。此观行者复欣乐上断见上断功德。已触少分远离喜乐。为欲除去惛沉睡眠。时时修习净妙作意以悦其心。是名摄乐作意。如是正修行者方便善品所资持故。令欲界系烦恼缠垢不复现行。因此为欲审察烦恼断与未断。复更作意观察彼生随顺净相。是名观察作意。如是行者数数观察进修对治。为令欲界一切烦恼于暂时间得离系故。此对治道相应作意。是初静虑最后方便故。名方便究竟作意。从此无间证得根本最初静虑俱行作意。是名方便究竟果作意。又由了相作意发希愿心。为正了知所应断所应得。为断故

为得故。由胜解作意为所求义发正方便。由远离作意舍上品惑。由摄乐作意舍中品惑。由观察作意安心于所证远离增上慢。由方便究竟。作意舍下品惑由方便究竟果作意领彼所修作意修果。如为证入初静虑定修七作意。如是乃至为证入非想非非想处定。如应当知又粗相者。谓于一切下地从欲界乃至无所有处。如是粗相略有二种。一住于重苦。不寂静住故。二命行微少。寿命短促故。静相者。谓于一切上地从初静虑乃至非想非非想处。与粗相相违故。

品类建立者。于初静虑定具三品熏修。谓软中上。如初静虑余静虑及无色三品熏修亦尔。由软中上品熏修初静虑故。于初静虑中还生三异熟。如初静虑于余静虑中若熏修若生果各三品亦尔。诸静虑中三品熏修生三果者。谓梵众天梵辅天大梵天。如是等广说如前。于无色界中无别处所故。不立生果差别。所以者何于无色界无有安堵宫殿等处故。不建立生果差别。然由三品熏修无色定故。彼异熟生时有高有下有劣有胜。彼异熟生时有高有下者。由寿命等有差别故。有劣胜者。染污不染污多分少分有差别故。

名想。建立者谓于四静虑中三摩地差别无量名字不可算数不可思议。何以故。于初静虑所摄定中诸佛世尊及得究竟大威德菩萨摩诃萨所入三摩地。彼三摩地一切声闻及独觉等尚不了其名。岂能知数。况复证入如般若波罗蜜多经中说。三摩地其数过百。如是于余大乘经中说。三摩地其数无量。如于初静虑所摄定。于余静虑无色所摄定亦尔。如是所说皆依静虑波罗蜜多。

清净者。谓初静虑中边际定。乃至非想非非想处边际定。是名清净静虑无色边际定者。为欲引发胜品功德得自在等。修堪任定到究竟处故。

出世间道者。谓于修道中法智类智品所摄苦智集智灭智道智。如是八智相于见道中已广说。及彼相应三摩地等。或未至定所摄。或初静虑乃至无所有处所摄。非想非非想处唯是世间。不明了想恒现行故。由不明了想恒现在前。非极明了现行圣道之所依止。是故一向世间所摄。由此道理彼想羸劣不能猛利。取所缘相故名无相。复云何知非想非非想处无有圣道。由世尊说。乃至有想三摩钵底。方能如实照了。通达灭尽三摩钵底。是出世间。由圣道后所证得故。要于人趣方能引发。言引发者是初起义。或于人趣或于色界能现在前。先已生起后重现前故。或于人趣者谓即于此生。或于色界者。谓后生彼。云何圣弟子已得无色定已离色界。欲复生色界耶。不必永离色界。欲方入无色定。是故此中应作四句。若已离色界欲者。一切皆能入无色界寂静解脱定耶。设能入无色界寂静解脱定者。一切已离色界欲耶。答此初句者。谓依未至定已离色界欲。而不能得入无色界寂静解脱定。第

二句者。谓诸圣者已得第四静虑。不求生无色界而起厌背。第四静虑行恒现在前。舍断结道依胜进道。渐次能入无色界寂静解脱定。第三句者。谓即此行者勤求离欲依断结道。渐次能入无色界寂静解脱定。第四句者。谓除上尔所相。问无色界中何故灭定不起现前。答生无色界此灭尽定多分不起现前。由住寂静解脱异熟者于此灭定多不发起勤方便故。所以者何。诸圣弟子为欲安住寂静住故。于人趣等引此灭定令现在前。若已生无色界者。不由功用自然安住第一寂静解脱异熟住不复发起方便功用求此灭定令现在前。

软道者。谓软软软中软上品道。由此道故。能舍三界所系地地中上上上中上下三品烦恼。中道者。谓中软中中中上品道。由此道故。能舍三界所系地地中中上中中中软三品烦恼。

上道者。谓上软上中上上三品道。由此道故。能舍三界所系地地中软上软中软软三品烦恼。

如是软中上品道。复各别分为软等三建立九品。为显修道所断烦恼渐次断故。复何因缘软软品道。能断上上品烦恼。由此烦恼于极猛利毁灭惭愧无羞耻者身中。粗重现行易可觉了易可分别。是故此上品烦恼犹如粗垢。微少对治即能除遣。若下下品烦恼在与上相违者身中。微隐现行难可觉了难可分别。如微隐垢大力对治方能除遣。由此道理当知所余能治所治相翻建立亦尔。

方便道者。谓由此道能舍烦恼所以者何。由正修如是道时。能渐舍离各别上品等烦恼所生品类粗重。一分渐得转依。是名修道中方便道。

无间道者谓由此道无间。永断烦恼令无所余。所以者何。由此道无间。能永除遣此品烦恼所生品类粗重令无有余。又转粗重依得无粗重。是名修道中无间道。

解脱道者。谓由此道证断烦恼所得解脱所以者何。由此道能证烦恼永断所得转依故。胜进道者。谓为断余品烦恼所有方便无间解脱道。是名胜进道。所以者何。为断此品后余烦恼所有方便无间解脱道。望此品是胜进故名胜进道。又复弃舍断烦恼方便。或勤方便思惟诸法。或勤方便安住诸法。或进修余三摩钵底诸所有道。名胜进道。又复者为显余义。舍断烦恼诸方便道。但正思惟契经等法。或复于先所思所证法中安住观察。或复进入余胜品定。诸如是等名胜进道。又为引发胜品功德。或复安住诸所有道。名胜进道。所以者何。若为引发神通无量等诸胜品功德。或彼生已现前安住。如是等道名胜进道。如是已广说修道相差别。今乘义势更辩诸道修之差别。

修云何。略说有四种。谓得修习修除去修对治修。得修者。谓未生善法修习令生。习修者。谓已生善法修令坚住不忘倍复增广。除去修者。谓已生恶不善法修令永断。对治修者。谓未生恶不善法修令不生。如是四种修差别相。随其所应依四正断说。为得故修名为得修。由此修力得所未得诸善法故。习即是修名为习修。由此修力数习已得诸善法故。为除故修名除去修。由此修力除去现行位诸不善法故。修习对治名对治修。对治未来诸不善法令成不生法故又道生时能安立自习气。是名得修。从此种类展转增盛相续生故。又即此道现前修习。是名习修。由即此道现前行故。又即此道现在前时能舍自障。是名除去修。由此能灭自所对治粗重障故。又即此道既舍自障。又令彼未来住不生法中。是名对治修。由已得转依于未来世安置彼障令住不生法故。又由具四种对治故。名对治修。谓厌坏对治。断对治。持对治。远分对治。厌坏对治者。于有漏诸行见多过患。谓以如病如痈等行厌坏五取蕴故。断对治者。谓方便及无间道。由彼能断诸烦恼故。持对治者。谓解脱道。由彼任持断得故远分对治者。谓此后诸道。由彼令先所断烦恼转远离故。如是四种对治差别。是前对治修差别义。

复次道差别有十一种。谓观察事道。勤功用道。修治定道。现观方便道。亲近现观道。现观道。清净出离道。依根差别道净修三学道。发诸功德道。遍摄诸道道。当知此中由觉分等差别故。建立十一种道如其次第谓三十七。菩提分法四种正行四种法迹。奢摩他毗钵舍那三无漏根。观察事道者。谓四念住。由此最初以不净等行观察一切身受心法事故。勤功用道者。谓四正断。由遍观察一切事已为断诸障发勤精进故。修治定道者。谓四神足。如是净除一切障已。复由欲勤心观门修三摩地。令成调顺堪任性故。现观方便道者。谓信等五根。如是修治三摩地已。为欲证得无漏圣道。勤修增上缘暖顶方便故。亲近现观道者。谓信等五力。如是已得增上缘者。为欲无间通达谛理。修习摧伏不信等障。忍第一法近方便故。现观道者。谓七觉支。由此最初各别内证觉真理故。清净出离道者。谓圣八支道。由从此后为令修道所断烦恼永得清净修出离道故。由此道理菩提分法如是次第。依根差别道者。谓四正行。由依近分根本等地差别及利钝根差别故。苦正行者依止未至及无色定。如其次第止观劣故。乐正行者依止根本静虑双道转故。二迟通者。谓钝根依苦乐。二速通者。谓利根依苦乐。净修三学道者。谓四法迹。由此净修增上戒等三学故。无贪无恚能净修治增上戒学。终不于贪欲嗔恚门毁犯所学处故。正念能净修治增上心学。由不忘所缘持心令定故。正定能净修治增上慧学。由心得定能。证如实智故。发诸功德道者。谓奢摩他毗钵舍那。由此能成办一切功德故。摄诸道道者。谓三无漏根。由此能摄初中究竟一切道故。未知欲知根摄方便道及见道。已知根摄修道。具知根摄究竟道。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十

决择分中谛品第一之五

复次一切菩提分法无有差别。皆由五门而得建立。谓所缘故自体故助伴故修习故修果故。如初四念住有五门。所余菩提分法亦尔。

四念住所缘境者。谓身受心法。复有四事。谓我所依事。我受用事。我自体事。我染净事。何故唯建立此为所缘境。由颠倒觉愚痴凡夫多分计我。依止有根身。受用苦乐等。取了境为相。由贪等染污。由信等清净。是故最初为正观察真实事相。是故建立此四种事为所缘境。

念住自体者。谓慧及念。由佛经中有于身等循观言故。及有念住言故。如其次第。

念住助伴者。谓彼相应心心法等。彼者彼念慧二法。

念住修习者。谓于内身等修循身等观。如于内于外于内外亦尔。内身者。谓于此身中所有内色处。由自身中眼耳鼻舌身根内处所摄故。堕有情数故名内。外身者。谓外所有外色处。由外色声香味触等外处所摄故。非有情数故名外。内外身者。谓内处相应所有外处根所依止。由己身中眼等五处相应根所依住所有色等外处堕有情数故。外处所摄故名内外。又于他身中所有内色处。约处建立约身建立说名内外。云何于身修循身观。谓以分别影像身与本质身平等。循观于身境循观身相似性故。名于身循身观。由循观察分别影像身门。审谛观察本质身故。内受者。谓因内身所生受。缘眼等处为境界故。依自身生故名内。外受者。谓因外身所生受。缘色等处为境界故。依他身生故名外。内外受者。谓因内外身所生受。缘自身中外处为境故。缘他身中内处为境故名内外。如受心法亦尔。如于身修循身观。如是于受等修循受等观如其所应。

又修习者。谓欲勤策励勇猛不息正念正知及不放逸。修习差别故。欲修习者。谓为对治不作意随烦恼。勤修习者。谓为对治懈怠随烦恼。策修习者。谓为对治沉掉随烦恼。励修习者。谓为对治心下劣性随烦恼。心下劣性者。谓于胜品所证功德。由自轻蔑门心生怯弱性。勇猛修习者。谓为对治疏漏疲倦随烦恼。疏漏疲倦者。谓能引蚊虻等处所生逼恼。不息修习者。谓为对治得少善法生知足喜随烦恼。由得少善生知足喜故。止息所余胜进善品。正念修习者。谓为对治忘失尊教随烦恼。正知修习者。谓为对治毁犯追悔随烦恼。毁犯追悔

者。谓于往来等事不正知而行。先越学处后生悔恼。不放逸修习者。谓为对治舍诸善轭随烦恼。舍善轭者。由放逸过失故。于所造修胜进善品。舍勤方便不能究竟。念住修果者。谓断四颠倒趣入四谛身等离系。是名修果断。四颠倒者。谓四念住随其次第能断净乐常我四种颠倒。修不净观故。了知诸受皆是苦故。通达诸识依缘差别念念变异故。观察染净唯有诸法无作用者故。又此四种如其次第趣入四谛。亦名修果。由身念住趣入苦谛。所有色身皆行苦相。粗重所显故。是故修观行时能治此轻安。于身差别生故。由受念住趣入集谛。以乐等诸受是和合爱等所依处故。由心念住趣入灭谛。观离我识当无所有惧我断门生涅槃怖永远离故。由法念住趣入道谛。为断所治法为修能治法故。又此四种如其次第能证得身受心法离系果。由此修习渐能远离身等粗重故。四正断所缘境者。谓已生未生所治能治法。初正断缘已生所治法为境。为断已生恶不善法。乐欲生故。第二正断缘未生所治法为境。第三正断缘未生能治法为境。第四正断缘已生能治法为境。如经所说。应广配释。

正断自体者。谓精进。

正断助伴者。谓彼相应心心法等。

正断修习者。如经说生欲策励。发起正勤策心持心。此中诸句显修正勤及所依止。所依止者。谓欲乐欲。为先发精进故。正勤者。谓策励等。于止举舍相作意等中。若由止等相作意。不顾恋所缘境。纯修习对治。尔时名策励。为欲损减沉没掉举发起正勤。所以者何。若沉没随烦恼生时。为损减彼故。以净妙等作意策练其心。若掉举随烦恼生时。即以内证略摄门制持其心。尔时名为发起正勤。即为显此损减沉掉善巧方便。故次说言策心持心。

正断修果者。谓尽弃舍一切所治。于能对治若得若增。是名修果。初二正断尽舍一切所治。如其所应。断舍一切已生未生恶不善法故。第三正断得能对治。能生未生诸善法故。第四正断增能对治。已生善法令增广故。

四神足所缘境者。谓已成满定所作事。此复云何。由已成满三摩地力。发起种种神变等事。是所缘境。

神足自体者。谓三摩地。

神足助伴者。谓欲勤心观及彼相应心心法等。欲三摩地者。谓由殷重方便证心一境性。殷重方便者。谓由猛利乐欲猛利恭敬方便得三摩地。勤三摩地者。谓由无间方便触心一境性。勤者。谓常精进无时

暂间。心三摩地者。谓由先修定力触心一境性。所以者何。由于前生数修定力。令彼种子功能增长。由种子力令心任运于三摩地随顺转变。由此速证心一境性。观三摩地者。谓由闻他教法内自简择触心一境性。又欲三摩地者。谓由生欲触心一境性。勤三摩地者。谓由策励发起正勤触心一境性。心三摩地者。谓由持心触心一境性。观三摩地者。谓由策心触心一境性。为显发生神足因性故。引修正断中生欲策励等诸句持心策心。是此次第。心三摩地者。由持心故得定持心。于内寂静略摄速证定故。观三摩地者。由策心故得定。依法观门策练其心速得定故。

神足修习者。谓数修习八种断行。何等为八。谓欲精进信安正念正知思舍。如是八种略摄为四。谓加行摄受继属对治。加行者。谓欲精进信。欲为精进依。信为欲因。所以者何。由欲求故。为得此义发勤精进。如是欲求不离信受。有体等故。摄受者。谓安。由此轻安摄益身心故。继属者。谓正念正知。由不忘所缘安心一境故。若有放逸生如实了知故。随其次第。对治者。谓思舍。策心持心二加行力。已生沉掉能远离故。又能引发离随烦恼止等相故。

复次欲勤心观修有二种。谓并因缘聚散远离。修不劣不散彼二所依随顺修。此中显示欲等。能远离聚散及因缘等二种修义。聚因缘者。谓远离毗钵舍那故由懈怠门所生沉没散因缘者。谓远离不净想故。由掉动门所生高举。聚者。谓由惛沉睡眠门于内蹴踖。散者。谓由随顺净妙相门于外驰散。不劣随顺修者。谓依观察相观察诸法。不散随顺修者。谓依不净想观察发毛等事。彼二所依随顺修者。谓修光明想。依如是次第。薄伽梵说。我之欲乐无有下劣亦无高举。于内不聚于外不散。有前后想及上下想。开发其心远离缠缚。与光明俱自修其心。当令我心无诸闇蔽。神足修果者。谓已善修治三摩地故。随所欲证所通达法。即能随心通达变现。又于别别处所法中。证得堪能自在作用。如所愿乐能办种种神通等事。又能引发胜品功德。

五根所缘境者。谓四圣谛。由谛现观方便所摄作此行故。

五根自体者。谓信精进念定慧。

五根助伴者。谓彼相应心心法等。

五根修习者。谓信根于诸谛起忍可行修习。精进根于诸谛生忍可已为觉悟故。起精进行修习。念根于诸谛发精进已。起不忘失行修习。定根于诸谛既系念已。起心一境性行修习。慧根于诸谛心既得定。起简择行修习。五根修果者。谓能速发谛现观。由此增上力不久能生见道故。又能修治暖顶引发忍世第一法。即现此身已入顺决择分

位故。

如五根五力亦尔。差别者。由此能损减所对治障不可屈伏故名为力。谓五力所缘境等与根相似。然果有差别。所以者何。如说果者。谓能损减不信等障故。胜过于前虽与五根所缘境界自体等相似。然不可屈伏义有差别故。别立力分。

七觉支所缘境者。谓四圣谛如实性。如实性者。即是胜义清净所缘故。

觉支自体者。谓念择法精进喜安定舍。如是七法是觉支自体。念者是所依支。由系念故令诸善法。皆不忘失。择法者是自体支。是觉自相故。精进者是出离支。由此势力能到所到故。喜者是利益支。由此势力身调适故。安定舍者是不染污支。由此不染污故。依此不染污。故体是不染污故。如其次第由安故不染污。由此能除粗重过故。依定故不染污。依止于定得转依故。舍是不染污体永除贪忧不染污位为自性故。

觉支助伴者。谓彼相应心心法等。

觉支修习者。谓依止远离。依止无欲。依止寂灭。回向弃舍修念觉支。如念觉支乃至舍觉支亦尔。如是四句随其次第显示缘四谛境修习觉支。所以者何。若缘苦体为恼苦时。于苦境界必求远离故。名依止远离。若缘爱相苦集为苦集时。于此境界必求离欲故。名依止离欲。若缘苦灭为苦灭时。于此境界必求作证故。名依止寂灭。弃舍者。谓趣苦灭行。由此势力弃舍苦故。是故若缘此境时。于此境界必求修习故名回向弃舍。

觉支修果者。谓见道所断烦恼永断。由七觉支是见道自体故。

八圣道支所缘境者。谓即此后时四圣谛如实性。由见道后所缘境界。即先所见诸谛如实性为体故。

道支自体者。谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。如是八法名道支自体。正见者。是分别支。如先所证真实简择故。正思惟者。是诲示他支。如其所证方便安立发语言故。正语正业正命者。是令他信支。如其次第。令他于证理者决定信有见戒正命清净性故。所以者何。由正语故随自所证。善能问答论议决择。由此了知有见清净。由正业故往来进止正行具足。由此了知有戒清净。由正命故如法乞求佛所听许衣钵资具。由此了知有命清净。正精进者。是净烦恼障支由此永断一切结故。正念者。是净随烦恼障支。由此不忘失正止举

相等。永不容受沉掉等随烦恼故。正定者。是能净最胜功德障支。由此引发神通等无量胜功德故。

道支助伴者。谓彼相应心心法等。

道支修习者。如觉支说。谓依止远离依止无欲依止寂灭。回向弃舍修习正见。乃至广说。如是诸句义如前所说道理应随顺知。

道支修果者。谓分别诲示他。令他信烦恼障净随烦恼障净最胜功德障净故。

四正行者。谓苦迟通行。苦速通行。乐迟通行。乐速通行。初谓钝根未得根本静虑。第二谓利根未得根本静虑。第三谓钝根已得根本静虑。第四谓利根已得根本静虑。苦正行者。谓依未至及无色地。如其次第。奢摩他毗钵舍那微劣故。乐正行者。谓依静虑双道转故。迟通者。谓钝根依苦乐二地。速通者。谓利根依苦乐二地。

四法迹者。谓无贪无嗔正念正定。无贪无嗔能令增上戒学清净。不因贪恚门毁犯学处故。正念能令增上心学清净。由于所缘无有忘失持心令定故。正定能令增上慧学清净。由定心者能如实遍知故。

奢摩他者。谓于内摄心令住等住安住近住。调顺寂静最极寂静。专注一趣平等摄持。如是九行令心安住。是奢摩他。令住者摄外攀缘内离散乱。最初系心故。等住者。最初系缚粗动心已。即于所缘相续系念。微细渐略故。安住者。或时失念于外驰散。寻复敛摄故。近住者。从初已来为令其心于外不散。亲近念住故。调顺者。从先已来于散乱因色等法中。起过患想增上力故。调伏其心令不流散故。寂静者。于扰动心散乱恶觉随烦恼中深见过患。摄伏其心令不流散故。最极寂静者。或时失念散乱觉等率尔现行。即便制伏令不更起故。专注一趣者。精勤加行无间无缺。相续安住胜三摩地故。平等摄持者。善修习故。不由加行远离功用。定心相续离散乱转故。毗钵舍那者。谓简择诸法最极简择。普遍寻思周审观察。为欲对治粗重相结故。为欲制伏诸颠倒故。令无倒心善安住故。此中诸句依正行所缘境说。或依善巧所缘境说。或依净烦恼所缘境说。简择诸法者。尽所有故。最极简择者。如所有故。普遍寻思者。由有分别作意俱行慧建立诸法相故。周审观察者。委具推求故。

又依奢摩他毗钵舍那立四种道。或有一类。已得奢摩他非毗钵舍那。此类依奢摩他进修毗钵舍那。或有一类。已得毗钵舍那非奢摩他。此类依毗钵舍那进修奢摩他。或有一类。不得奢摩他亦非毗钵舍那。此类专心制伏沉掉双修二道。或有一类。已得奢摩他及毗钵舍

那。此类奢摩他毗钵舍那二道和合平等双转。此中依于止观说四种道。初已得止故宴坐住心。乃至平等摄持。未得观故还复宴坐。依三摩地简择诸法。乃至周审观察。第二与此相违。第三二俱未得双进修习。云何修习。谓听闻法由受持门进修正观。以此为先进修于止。第四已得二种相应俱转。

三根者。谓未知欲知根已知根具知根。未知欲知根者。谓于方便道及于见道十五心刹那中所有诸根。此中显示顺决择分所摄方便道。及见道十五刹那所有诸根。是未知欲知根体。言诸根者。谓意根信等五根。由未至等地所依差别故。如其所应有乐喜忧舍根随一。忧根者。谓方便道时顺决择分后。于上解脱希求欲证愁戚所摄。如是十根先未知真。为欲得知修习转故。名未知欲知根。已知根者。从第十六见道心刹那已上。于一切有学道中所有诸根。是已知根体。所以者何。即前十根从第十六见道心刹那。乃至金刚喻定。于如是有学道中。未有所应知境。曾所不知故。名已知根。具知根者。谓于无学道所有诸根。言诸根者。即前所说九根除忧根。于无学道中说名具知根。具知者。谓阿罗汉等此所有根名具知根。无学身中无有忧根所应学无故。

复次依止修道分别修义。谓依初静虑地现修道时。亦修欲界系所有善根。于彼得自在故。如依初静虑地修欲界善如是依一切上地现修道时。皆能修习下界下地所有善根。于彼得自在故。当知此中所说义者。谓依止上地现前修习道时。下界下地所有善根。虽不现前亦皆修习。何以故。于彼得自在故。自在者。谓转增胜现行自在故。

究竟道者。谓依金刚喻定一切粗重永已息故。一切系得永已断故。永证一切离系得故。从此次第无间转依。证得尽智及无生智十无学法何等为十。所谓无学正见乃至无学正定无学正解脱无学正智。如是等法名究竟道。

云何名一切粗重。略说有二十四种。谓一切遍行戏论粗重。领受粗重。烦恼粗重。业粗重。异熟粗重。烦恼障粗重业障粗重。异熟障粗重。盖粗重。寻思粗重。饮食粗重。交会粗重。梦粗重。病粗重。老粗重。死粗重。劳倦粗重。坚固粗重。粗粗重。中粗重。细粗重。烦恼障粗重。定障粗重。所知障粗重。如是二十四种略摄一切粗重。

一切遍行戏论粗重者。谓执眼等诸法习气无始时来依附阿赖耶识相续不断。即此名为戏论习气。从此习气眼等诸法。及名言执数数生起。领受粗重者。谓有漏诸受习气。烦恼粗重者。谓烦恼随眠。业粗重者。谓有漏业习气。异熟粗重者。谓异熟无堪能性。烦恼障粗重者。谓猛利长时烦恼性。业障粗重者。谓能障道无间等业障性。异熟

障粗重者。谓与谛现观相违。地狱等自体得。盖粗重者。谓能障碍善品方便盛贪欲等性。寻思粗重者。谓能障碍欣乐出家欲寻思等性。饮食粗重者。谓极多少食于方便行无堪任性。交会粗重者。谓两两形交身心疲损性。梦粗重者。谓睡眠所发身惛劣性。病粗重者。谓诸界互违所发不安隐性。老粗重者。谓大种衰变所起不随转性。死粗重者。谓临命终时诸根乱性。劳倦粗重者。谓远行等所作支体顿弊性。坚固粗重者。谓无涅槃法者。如其所应。所有戏论粗重等性。粗中细粗重者。谓欲色无色所有粗重。如其次第。烦恼障粗重者。谓声闻独觉菩提所治。定障粗重者。谓九次第定所发功德所治。所知障粗重者。谓一切智性所治如是随其所应。一切粗重永已息故。名究竟道。如说如是行者。心解脱圆满。慧解脱圆满。身粗重永息。由成就念为因故。于最初门善调善护善防善覆极善修治。谓于眼所识色乃至于意所识法亦尔。

系得者。谓于粗重积集。假立系得性。

离系得者。谓于粗重离散。假立离系得性。金刚喻定者。谓居修道最后断结道位所有三摩地。此复略有二种。谓方便道摄无间道摄。方便道摄者。谓从此已去不为一切障所碍而能破一切障。无间道摄者。谓从此无间尽智无生智生。又此三摩地无间坚固一味遍满。云何此金刚喻定名无间。谓此相续流非世间行所间缺故。坚固者。非一切障所坏。能坏一切障。极坚猛故。一味者。无分别性纯一味故。遍满者。缘一切所知法共相真如为境故。为显此义薄伽梵说。如大石山无缺无隙无穴一段。极善圆满十方猛风所不动转。无间转依者。谓已证得无学道者所有三种转依。何等为三。谓心转依道转依粗重转依。心转依者。谓已得无学道证得法性心自性清净。永离一切客尘随烦恼故。名为转依。即是真如转依义。道转依者。谓昔世间道于现观时转成出世说名有学。余有所作故。若永除一切所治。永离三界欲时。此道自体究竟圆满。立为转依。粗重转依者。谓阿赖耶识一切烦恼随眠永远离故。名为转依。

尽智者。谓由因尽所得智。或缘尽为境。所以者何。由有尽故而起此智。名为尽智。或缘尽为境故名尽智。此义意言。于此位中由永断集令无有余。所得智名尽智。或缘因尽为境故名尽智。

无生智者。谓由果断所得智。或缘果不生为境。所以者何。由有无生故所得智名无生智。或缘无生为境名无生智。此义意言。由有当来一切苦果毕竟不生法性故。而得此智。虽缘余谛为境亦名无生智。或缘苦谛无生为境。故名无生智。

又十无学法。当知依止无学戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱智见蕴说。

何以故。无学正语正业正命。是无学戒蕴。无学正念正定。是无学定蕴。无学正见正思惟正精进。是无学慧蕴。无学正解脱。是无学解脱蕴。无学正智。是无学解脱智见蕴。

复次道谛有四行相。谓道相如相行相出相。何故名道相。因此寻求真实义故。所以者何。由此圣道是诸圣者证真义路。是故名道。何故名如相。以能对治诸烦恼故。所以者何。一切烦恼皆不如理道能除此是故名如。何故名行相。善能成办心令不颠倒故。所以者何。心不觉悟真实道理。于无常等法起常等颠倒。善能修治此颠倒心。令离颠倒觉真实义。是故名行。何故名出相。趣真常迹故。所以者何。由此圣道能趣出离究竟常迹。是故名出。问于诸谛中有十六行。皆通世间及出世间。世出世行有何差别。答于所知境不善悟入善悟入性差别故。有障无障性差别故。有分别无分别性差别故。所以者何。于诸谛中无常苦等十六世间行于所知境界。不通达真如性故。烦恼所随眠故。依名言门起戏论故。如其次第。不善悟入有障碍有分别。出世间行与此相违。善悟入无障碍无分别。由此道理世出世行互有差别。云何出世行无有分别。而善悟入。所知境界由彼诸行现在前时。虽复现证见无常义然不依名言戏论门见此是无常义。如无常行于无常义。余行于余义。随其所应亦如是。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十一

决择分中法品第二之一

云何法决择。法者。谓十二分圣教。何者十二。一契经。二应颂。三记别。四讽颂。五自说。六缘起。七譬喻。八本事。九本生。十方广。十一希法。十二论议。

契经者。谓以长行缀缉略说所应说义。问何故如来不广开演所应说义耶。答如来观察十种胜利略说诸法。谓易可建立。易可宣说。易可受持。恭敬法故。菩提资粮速得圆满。速能通达诸法实性。于诸佛所得证净信。于法僧所得证净信。触证第一现法乐住。谈论决择悦智者心得预聪明英睿者数。云何名为易可建立。诸说法者以无量门安立开示所应说义。今以略言易建立故。云何名为易可宣说。能以少言词广显大义故。如说能令心住等住。如是广说。易可受持者。令能闻者易受持故。恭敬法故。菩提资粮速得圆满者。了知佛法深慧所证。即于是法深生敬爱。由敬爱门信等资粮速圆满故。速能通达诸法实性者。即由敬法方便力故。令其智慧转复猛利。渐能通达诸法实性。于三宝所得证净信者。由悟圣教妙善建立。于说者等净信生故。触证第一现法乐住者。于诸如来密意深义。猛利加行正思量已。获得增上证

欢喜故。谈论决择悦智者心者。善能开发深隐义故。得预聪明英睿者数者。广大美称流布十方故。当知后二种合为一胜利。

应颂者。即诸经中或中或后以颂重颂。又不了义经应更颂释。故名应颂。

记别者。谓于是处圣弟子等谢往过去。记别德失生处差别。又了义经说名记别。记别开示深密意故。

讽颂者。谓诸经中以句宣说。或以二句或三或四或五或六。

自说者。谓诸经中或时如来悦意自说如伽他曰。若于如是法发勇猛精进静虑谛思惟。尔时名梵志。

缘起者。谓因请而说。随依如是补特伽罗。起如是说故。又有因缘制立学处。亦名缘起。谓依如是因缘。依如是事乃至广说。

譬喻者。谓诸经中有比况说。为令本义得明了故。说诸譬喻。

本事者。所谓宣说圣弟子等前世相应事。

本生者。所谓宣说诸菩萨行本相应事。

方广者。谓菩萨藏相应言说。如名方广。亦名广破。亦名无比。为何义故名为方广。一切有情利益安乐所依处故。宣说广大甚深法故。为何义故名为广破。以能广破一切障故。为何义故名为无比。无有诸法能比类故。此方广等皆是大乘义差别名。由与七种大性相应故名大乘。何等名为七种大性。一境大性。以菩萨道缘百千等无量诸经。广大教法为境界故。二行大性。正行一切自利利他广大行故。三智大性。了知广大补特伽罗法无我故。四精进大性。于三大劫阿僧企耶。方便勤修无量百千难行行故。五方便善巧大性。不住生死及涅槃故。六证得大性。证得如来诸力无畏不共佛法等无量无数大功德故。七业大性。穷生死际示现一切成菩提等。建立广大诸佛事故。

希法者。若于是处宣说声闻诸大菩萨及如来等最极希有甚奇特法。

论议者。若于是处无有颠倒。解释一切深隐法相。以无颠倒一切法相论议经等深隐义故。

如是契经等十二分圣教三藏所摄。何等为三。一素怛缆藏。二毗奈耶藏。三阿毗达磨藏。此复有二。一声闻藏。二菩萨藏。契经应颂

记别讽颂自说。此五声闻藏中素怛缆藏摄。缘起譬喻本事本生。此四二藏中毗奈耶藏并眷属摄。缘起者。宣说有因缘建立诸学处。是正毗奈耶藏摄。譬喻等三。是彼眷属摄。方广希法。此二菩萨藏中素怛缆藏摄。方广者。文义广博正菩萨藏摄。希法差别难思广大威德最胜相应。是故亦是菩萨藏摄。论议一种。声闻菩萨二藏中阿毗达磨藏摄。问何故如来建立三藏。答为欲对治疑随烦恼故。建立素怛缆藏。为欲断除所化有情于种种法发起疑惑。宣说契经应颂等故。为欲对治受用二边随烦恼故。建立毗柰耶藏。二边者。谓欲乐行边。自苦行边。对治受用者。遮彼受用畜积等故。开彼受用百千如法衣服等故。为欲对治自见取执随烦恼故。建立阿毗达磨藏。处处广释诸法差别如实相故。复次为欲开示三种学故。建立素怛缆藏。所以者何。要依此藏所化有情解了三学。由此藏中广开三种所修学故。为欲成立增上戒学增上心学故。建立毗柰耶藏。要依此藏二增上学方得成立。所以者何。广释别解脱律仪学道圣教为所依止。方能修治净尸罗故。依净尸罗生无悔等。渐次修学心得定故。为欲成立增上慧学故。建立阿毗达磨藏。要依此藏增上慧学方得成立。所以者何。由此藏中能广开示简择诸法巧方便故。复次为欲开示正法义故。建立素怛缆藏。依止此藏文义易了故。为显法义作证安足处故。建立毗柰耶藏。依止此藏能修二种作证学行故。毗柰耶是法义作证安足处。安足处者是所依义。为令智者论议决择受用法乐住故。建立阿毗达磨藏。依止此藏诸有智者。更相问答论议决择受法乐住。由此藏中以无量门开示诸法自相共相等真实法性故。如是三藏具有八万四千法蕴。谓依声闻乘。尊者阿难常所受持。问一一法蕴其量云何。答十百之数是法蕴量。十百者千数义。若尔何故不直说是千数耶。为显建立一一法蕴千数因故。所以者何。初一数增以成十数。十数复增以成百数千等数量。因十百数方得成立。谓十百名千。百千名百千。百百千名俱胝。如是等一切后后数位决定用此十百二数随一为因。是故此中唯总取十百两数。以用建立一一法蕴由此数量总计八万四千法蕴。成八俱胝四十洛叉。问如是三藏所摄法为谁所行境耶。答是闻思。修所生诸心心法所行境界。所行者是所缘义。

复次因此所缘相。依心心法建立有缘等义。如经中说。诸心心法有缘有行有依相应彼于此法为何所缘。谓契经等此显名身句身文身。所摄契经等教法为所缘境。作何等行。谓蕴等相应义。此显依蕴等义所起言教法。彼心心法作此行相。何所依止。谓他表了忆念习气。此显正说法时用他表了为所依止。如说从他言音故。次此后时忆念为所依止。如所闻已随念数习故。复此后时习气为所依止。由后串习习气力强。虽离忆念而似彼显现故。何等相应。谓互为助伴于所缘行平等解了。由心心法互为助伴。于契经等所缘境界。以蕴等相应义行平等解了故。

云何于法所缘差别。若略说有四种。谓遍满所缘。治行所缘。善巧所缘。净惑所缘。遍满所缘复有四种。谓有分别影像所缘。无分别影像所缘。事边际所缘。所作成就所缘。有分别影像所缘者。谓由胜解作意。所有奢摩他毗钵舍那所缘境。胜解作意者。一向世间作意。无分别影像所缘者。谓由真实作意。所有止观所缘境。真实作意者。一向出世间。及此后所得作意。事边际所缘者。谓一切法尽所有性如所有性。尽所有性者。谓蕴界处。为显所知诸法体事唯有尔所分量边际。是故建立蕴界处三。如所有性者。谓四圣谛十六行真如。一切行无常。一切行苦。一切法无我。涅槃寂静空无愿无相。由如是等义差别门了所知境故。名如所有性。或以谛门了所知境。谓即前所说诸蕴界处。随其所应了知是苦乃至是道。或以行门了所知境。谓一一谛各由四行及一切法无有差别皆真如行。或以诸法邬柁南门了所知境。谓诸行无常乃至涅槃寂静。或以解脱门了所知境。谓空无愿无相如是等所作成就所缘者。谓转依。已得转依者无有颠倒。所缘显现故。如是转依不可思议。前说如所有性中有十六行及三解脱门。如是二种更互相摄。问空摄几行。答二。谓空行无我行。问无愿摄几行。答六。谓无常行苦行因行集行生行缘行。由彼于三界无所愿求故。问无相摄几行。答八。谓灭道八行。由彼不能行诸相故。治行所缘者。略说有五种。谓多贪行者缘不净境。多嗔行者缘修慈境。多痴行者缘众缘性诸缘起境。憍慢行者缘界差别境。寻思行者缘入出息念境。何故多贪行者等缘不净等。修治行所缘境耶。由此能息除增上贪等故。善巧所缘者。略有五种。谓蕴善巧。界善巧。处善巧。缘起善巧。处非处善巧。处非处善巧应云何观。应如缘起善巧观。问缘起善巧处非处善巧有何差别。答若以诸法流润诸法。令离无因不平等因生故。是缘起善巧。谓以无明等诸法流润行等诸法。非彼诸法无因而生。亦非自在天等不平等因生。如是观智名缘起善巧。因果相称摄受生起故。是处非处善巧。谓虽唯有法为因。然由摄受相称因。方能生起相称果。如善行感可爱异熟恶行感不可爱异熟。如是比如是观智。名处非处善巧。净惑所缘者。谓下地粗性上地静性。真如及四圣谛。下地粗性上地静性者。依世间道说。由此制伏诸缠故。真如及四圣谛者。依出世道说。略故真如。广故四圣谛。由此永害诸随眠故。

复次因辩观察契经等法。应当解释诸法道理。由依此道理能观彼法故。问若欲于诸法正勤审观察。由几种道理能正观察耶。答由四种道理。谓观待道理。作用道理。证成道理。法尔道理。观待道理者。谓诸行生时要待众缘。如芽生时要待种子时节水田等缘。诸识生时要待根境作意等缘。如是等。作用道理者。谓异相诸法各别作用。如眼根等为眼识等所依作用。色等境界为眼识等所缘作用。眼等诸识了别色等。金银匠等善修造金银等物。如是比。证成道理者。谓为证成所应成义。宣说诸量不相违语。所应成义者。谓自体差别所摄所应成

义。诸量不相违语者。谓现量等不相违立宗等言。法尔道理者。谓无始时来于自相共相所住法中。所有成就法性法尔。如火能烧水能烂。如是等诸法成就法性法尔。如经言。眼虽圆净空无有常乃至无我。所以者何。其性法尔。复次于诸法中正勤观察四道理已。云何而起寻思。谓起四种寻思。一名寻思。二事寻思。三自体假立寻思。四差别假立寻思。名寻思者。谓推求诸法名身句身文身自相皆不成实。由名身等是假有故。观彼自相皆不成实。事寻思者。谓推求诸法蕴界处相皆不成实。由诸蕴等如名身等。所宣说事皆不成实。是故观彼相不成实。推求者是观察义。自体假立寻思者。谓于诸法能诠所诠相应中推求自体。唯是假立言说因性。能诠所诠相应者。谓此二互为领解因性。所以者何。善名言者。但闻能诠由忆念门。便于所诠得生领解。或但得所诠由忆念门。便于能诠得生领解。于如是种类共立相应中。眼等自相唯是假立。但于肉团等名言。因中起此名言故。若如是观察是名自体假立寻思。差别假立寻思者。谓于诸法能诠所诠相应中推求差别。唯是假立名言因性。所以者何。以于能诠所诠相应中。推求若常无常有上无上有色无色有见无见等差别相。唯是假立名言因性。如是观察是名差别假立寻思。

复次于法正勤修寻思已。必于诸法得如实智。云何而起如实智耶。谓起四如实智。一名寻思所引如实智。二事寻思所引如实智。三自体假立寻思所引如实智。四差别假立寻思所引如实智。名寻思所引如实智者。谓如实知名不可得智。事寻思所引如实智者。谓如实知事相亦不可得智。自体假立寻思所引如实智者。谓如实知实有自性不可得智。差别假立寻思所引如实智者。谓如实知实有差别不可得智。此四如实智如前所寻思了知。名等如实皆不可得。

复次依法修三摩地者瑜伽地。云何当知。此地略有五种。谓持任镜明依。持者。谓已积集菩提资粮。于暖等位依诸圣谛所有多闻。如所多闻安立止观所缘境故。说名为持。又已积集菩提资粮者。为求谛现观听受契经等法。故名多闻。任者。谓缘此境如理作意。由此作意。依所多闻无倒思惟。所闻义相任持心故。镜者。谓缘此境有相三摩地。此三摩地即缘多闻。为境与定相俱故名有相。由此三摩地犹带所知事同分影像相故。又此三摩地能审照察所知事质。故譬于镜。明者。谓能取所取无所得智。由此智见道所摄现观转故。云何菩萨依瑜伽地方便修学证无所得。谓诸菩萨已善积集福德智慧二种资粮已。过第一无数大劫已。闻随顺通达真如。契经等法如理作意。发三摩地依止定心。思惟定中所知影像。观此影像不异定心。依此影像舍外境想。唯定观察自想影像。尔时菩萨了知诸法唯自心故。内住其心知一切种所取境界皆无所有。所取无故。一切能取亦非真实。故次了知能取非有。次复于内舍离所得二种自性证无所得。依此道理佛薄伽梵妙

善宣说。菩萨于定位观影唯是心。义想既灭除。审观唯自想。知所住内心知所取非有。次能取亦无。后触无所得。依者。谓转依。舍离一切粗重得清净转依故。当知此中以因果两位释瑜伽地。由持等四种释此地因。最后一种释此地果。

复次云何于诸法中法善巧。云何义善巧。云何文善巧。云何词善巧。云何前际后际密意善巧。如是五问随顺经中所说诸句。如尊者阿难告舍利子。长老当知。若诸比丘成就五法。即能速受多受善受受已不失。于此经中即由五法如其所应成速受等四种句义。云何法善巧。谓多闻故。于法善巧便能速受。由具多闻者多分能速受文句差别故。云何义善巧。谓于阿毗达磨毗奈耶中善知其相故。于义善巧便能多受。若善了知阿毗达磨等相。乃于蕴界处等所说事中。便能摄集众多文故。云何文善巧。谓善知训释文词故。云何词善巧。谓能善知我我所等世俗言词。不深执着随顺说故。若于文词俱得善巧。便能妙善领受所说。善知训释文词故。善知我我所等世俗言词。不深执着随顺说故。即能无倒领受文义。云何前际后际密意善巧。谓能善知于前际领受于后际出离故。若于前际后际密意善巧。便能受已而不失坏。依止前际所受法。后能证得出离故。由善了知如来密意。便能证取圣教坚实。云何于诸法中安住于法。若不得修慧唯勤方便修习闻思。不得名为安住于法。若不得闻思唯勤方便修习修慧。亦不得名安住于法。若俱得二种方便安住。如是乃名安住于法。如经言。大德当知。若诸比丘如是住法。乃可名为住法比丘。于此经中世尊显示。若能具依闻思修住。方名住法。非随住一方便修习得名住法。若唯于法受持读诵为他宣说等。是名闻思所生慧。如说若于是处多究其文。读诵宣说又多寻思。唯修闻思慧不修习。修慧舍离瑜伽等。不可建立为住法。若修三摩地方便不知足。是名修所生慧。如说若有不得闻思唯修修慧。亦不可立为住法。是故世尊因住法比丘说如是言。若比丘于法究竟。所谓契经应颂乃至广说。已后复说言。不舍瑜伽。如是等应如理知。若有具得闻思修慧依二种住。是名住法不舍瑜伽。如是等者。谓修三摩地方便不知足。显示修所生慧。三摩地方便者。谓无间殷重方便。及无颠倒方便。此则显示二种方便。一无间殷重方便所摄。如说不舍瑜伽故。二无颠倒方便所摄。如说不舍作意故。不知足者。谓不生味着修上奢摩他方便。如说不舍内心奢摩他故。此则显示不生味着故。及修上奢摩他方便故。名为不舍。

复次何因缘故。十二分圣教中方广分名菩萨波罗蜜多藏耶。由此分中广说一切波罗蜜多数故。相故次第故释词故修故差别故摄故所治故功德故更互决择故。问于何处说。答如经中说。大乘者即是菩萨波罗蜜多藏。云何宣说波罗蜜多数相次第。乃至更互决择。数有二种。一计算数。二决定数。计算数者。谓六波罗蜜多。决定数者。谓波罗

蜜多数唯有六不增不减。何以故。一切菩萨道略有二种。一增上生道。二决定胜道。如其次第三三摄故。所以者何。增上生有三种。一大资财。二大自体。三大眷属。施波罗蜜多感大资财果。戒波罗蜜多感大自体果。由持净戒生善趣中得尊贵身故忍波罗蜜多感大眷属果。能行忍者一切众生咸所归附故。决定胜道有三种。一伏诸烦恼修习善品方便。二成熟有情方便。三成熟佛法方便。如是三中随阙一种。菩萨决定胜道必不成就。成熟有情方便者。谓静虑波罗蜜多。依此发神通成熟有情故。复次波罗蜜多是无住处涅槃方便故。其数唯六。所以者何。由诸菩萨为翻住涅槃故。于生死中摄增上生。为翻住生死故。即于生死而不染污。是故前三是得增上生方便。后三是不染污方便。随其所应如前应知。不染污方便者。由精进故修习对治。由静虑故伏诸烦恼。由智慧故永害一切烦恼随眠。复次为摄益一切有情故。对治一切烦恼故。波罗蜜多唯有六种。所以者何。菩萨摩诃萨由布施故引摄资财。方便摄益一切有情。由持戒故不起侵损逼迫恼乱。方便摄益一切有情。如其次第不毁坏他财身心故。由忍辱故堪受侵损逼迫恼乱。方便摄益一切有情。由堪忍他侵损己财等故。由此三种善能摄益一切有情。由精进故虽未永伏一切烦恼。而依善品修彼对治。由静虑故永伏烦恼。由智慧故永害随眠。由此三种善能对治一切烦恼。相者。谓诸菩萨波罗蜜多相。云何施波罗蜜多相。谓诸菩萨安住菩萨法性菩提心为依止。以悲导心舍一切时所有身语意业。如是由种性故愿故意乐故事故自体故。显施波罗蜜多相。种性者。谓菩萨法性。愿者。谓菩提心。意乐者。谓悲导心。事者。谓舍诸所有。自体者。谓身语意业。云何戒波罗蜜多相。谓诸菩萨安住菩萨法性菩提心为依止。以悲导心受持一切菩萨戒时所有身语意业。云何忍波罗蜜多相。谓诸菩萨安住菩萨法性菩提心为依止。以悲导心堪忍安受诸怨苦时所有身语意业。云何精进波罗蜜多相。谓诸菩萨安住菩萨法性菩提心为依止。以悲导心引发一切胜善法时所有身语意业。云何静虑波罗蜜多相谓诸菩萨安住菩萨法性菩提心为依止。以悲导心起一切种身语意业自在用时。所有一切心恒安住。云何慧波罗蜜多相。谓诸菩萨安住。菩萨法性菩提心为依止。以悲导心起一切种身语意业自在用时。所有一切诸法简择复次若所行施依止萨伐若性。能感萨伐若性。摄受萨伐若性。能为一切萨伐若事。是名施波罗蜜多相。如是四句随其次第。由发起故习气故自体故等流故。显波罗蜜多相。发起者。谓依止一切智性。凡所生起一切施行。皆回向萨伐若性故。习气者。谓能感一切智性。即所行施熏修相续。于当来世能感萨伐若性故。自体者。谓摄受一切智性。即所行施究竟圆满。尔时能办佛法身故。等流者。谓能为一切一切智事。从此后时由受用变化身等流门。发起一切萨伐若事故。如施波罗蜜多相乃至慧波罗蜜多相。皆应如是说。

次第者。谓前前波罗蜜多能为后后所依止故。所以者何。菩萨摩

诃萨由施波罗蜜多串习舍施内外事故。不顾身命弃大宝藏受持禁戒由护戒故。他所毁骂终不反报。由如是等遂能堪忍。以能堪忍寒热等苦。虽遭此缘加行不息发勤精进。精进方便证究竟果成满静虑。静虑满已。由净定心如实知故。证得出世究竟大慧。复次前前波罗蜜多后后所持故。谓戒能持施。乃至慧能持静虑。由具尸罗施得清净。何以故。由行布施摄益有情。由具尸罗不为恼害。是故菩萨于受施者。以离恼害善能施与清净乐具故。由净戒力施得清净。如是由忍力故戒得清净。何以故。由能忍受他不饶益。终不毁犯所学处故。由精进故忍得清净。何以故。由勇猛力故久处生死不以为难。能受众生违逆等苦。由静虑故精进清净。何以故。由喜乐俱能勤修习一切善法无休息故。由具慧故静虑清净。何以故。若由无量门数数观诸法。能证内寂静。增长三摩地。又伽他说。无有静虑而不因慧。复次由粗细故。波罗蜜多前后次第。所以者何。于诸行中施行最粗故先建立。于忍等行戒复为粗故次建立。乃至于慧静虑为粗。一切行中慧为最细故最后立。

释词者。谓诸菩萨所行布施。所以名施波罗蜜多者。谓由大施故离过故离垢故。名施波罗蜜多。大施者。尽舍一切内外事故。长时施故。离过者。远离不平等追求等过故。离垢者。永断一切所治悭故。如无尽慧经施无尽中说云何离垢。永断所治并习气故。如是三句显波罗蜜多三种最胜。何等为三。一自体最胜并积习。二方便最胜。三果最胜。积习者。谓长时施故。如施波罗蜜多有三种。乃至慧波罗蜜多亦尔。戒等离过者。谓远离我增益等随其所应。如无尽慧经广说。复次由与十二种最胜相应故。名波罗蜜多。何等名为十二最胜。一广大最胜。不求一切世间乐故。又最上故。二长时最胜。经三大劫阿僧企耶所积习故。三所为最胜。为利益安乐一切有情故。四无尽最胜。由回向大菩提究竟无尽故。五无间最胜。由得自他平等胜解令诸有情于施等波罗蜜多速圆满故。六无难最胜。唯由随喜他所行施等令波罗蜜多速圆满故。七大自在最胜。由得虚空藏等诸三摩地令布施等波罗蜜多速圆满故。八摄受最胜。无分别智所摄受故。九发起最胜。谓解行地中上品忍位所行施等波罗蜜多。十证得最胜。谓初地中所得施等波罗蜜多。十一等流最胜。谓余八地中所行施等波罗蜜多。十二圆满最胜。谓第十地及如来地所有施等波罗蜜多。如其次第菩萨圆满故。佛圆满故。复次最胜所作故。最胜所至故。名波罗蜜多。一切佛菩萨所为所到故。复次到所知彼岸故。名波罗蜜多。安住佛性故。复次济度自他最极灾横故。名波罗蜜多。能令自他越度生死大苦海故。共词已释。不共今当说。能舍施者当来贫苦。能舍受者现在热恼。故名为施。能令诸根永寂静故。能趣清净诸善趣故。能为清凉所依处故。说名为戒。随其次第。能引守护诸根门故。是往清净善趣因故。能为无悔等渐次乃至涅槃所依故。远离一切忿热灰故。远离不舍怨害心故。

显发损者常安隐故。说名为忍。怨害心者。谓起报怨心。不舍者。谓不弃此心。能坏怨心名为损者。显此无畏故名显发。损者常安隐故。损害生长作用相应故名精进。损害作用相应者。谓前二正断。以能损害不善法故。生长作用相应者。谓后二正断。以能生长诸善法故。能持能息能静能调。又能引发故名静虑。能持者。谓于境系心。能息者。谓息诸散乱。能静者。谓令心寂静。能调者。谓制伏诸缠。能引发者。谓能引发自在作用。他所发智故。内证智故。种别智故。得寂静智故。胜德智故。名为慧。他所发智者。谓从他言音所生慧。及如理作意相应慧。内证智者。谓出世间慧。种别智者。谓出世间后所得慧。得寂静智者。谓修道中治烦恼慧。胜德智者。谓能引发胜功德慧。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十二

决择分中法品第二之二

云何修。略有五种。谓依止任持修。依止作意修。依止意乐修。依止方便修。依止自在修。

依止任持修复有四种。一依止因修。谓由种性力于波罗蜜多修习正行。二依止报修。谓由胜自体力于波罗蜜多修习正行。三依止愿修。谓由本愿力于波罗蜜多修习正行。四依止简择力修。谓由慧力于波罗蜜多修习正行。

依止作意修亦有四种。一依止胜解作意修。谓于一切波罗蜜多相应经教起增上胜解。二依止爱味作意修。谓于已得波罗蜜多见胜功德起深爱味。三依止随喜作意修。谓于一切世界一切有情所行施等深生随喜。四依止喜乐作意修。谓于自他当来胜品波罗蜜多深生愿乐。

依止意乐修复有六种。谓由无厌意乐。广大意乐。欢喜意乐。恩德意乐。无染意乐。善好意乐故。修诸波罗蜜多。此中菩萨于施波罗蜜多无厌意乐者。谓诸菩萨于一有情一刹那顷。假使殑伽沙等世界满中七宝以用布施。又以殑伽沙等身命布施。如是布施经殑伽沙等大劫。如于一有情所。如是乃至于一切有情界如是施时。皆令彼于阿耨多罗三藐三菩提速得成熟。修行如是差别施时。菩萨意乐由不厌足。如是意乐是名菩萨于施波罗蜜多无厌意乐。又诸菩萨修行如是施波罗蜜多时。展转相续无一刹那有退有断。乃至究竟坐菩提座。如是意乐是名菩萨于施波罗蜜多广大意乐。又诸菩萨修行如是施波罗蜜多时。于施所摄诸有情所生大欢喜。是诸有情施所摄受虽生欢喜犹不能及如是意乐。是名菩萨于施波罗蜜多欢喜意乐。又诸菩萨修行如是施波罗

蜜多时。观施所摄一切有情。于我己身有大恩德。不见己身于彼有恩。由资助我阿耨多罗三藐三菩提故。如是意乐是名菩萨于施波罗蜜多恩德意乐。又诸菩萨修行如是施波罗蜜多时虽于无量诸有情所兴大施福。而不希报恩当来果报。如是意乐是名菩萨于施波罗蜜多无染意乐。又诸菩萨修行如是施波罗蜜多时。以所修行广大施聚所得果报。施诸有情不自为己。又以此福共诸有情回向阿耨多罗三藐三菩提如是意乐是名菩萨于施波罗蜜多善好意乐。又诸菩萨修行戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时无厌意乐者。谓诸菩萨假使经于殑伽沙等生。是一一生殑伽沙等大劫寿量。于此长时诸资生具常所匮乏。三千大千世界满中炽火。恒在其中行住坐卧。唯能修习一刹那戒波罗蜜多。或乃至慧波罗蜜多如是展转差别修习。所有戒聚乃至慧聚究竟满足。现能证得阿耨多罗三藐三菩提。是诸菩萨修行如是戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时。于此戒聚乃至慧聚。修习意乐犹不满足。如是意乐是名菩萨于所修习戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多无厌意乐。又诸菩萨修行如是戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时。展转相续无一刹那有退有断。乃至究竟坐菩提座。如是意乐是名菩萨于所修行戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多广大意乐。又诸菩萨修行如是戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时。于此所摄诸有情所生大欢喜。是诸有情由此所摄虽生欢喜。犹不能及如是意乐。是名菩萨于所修行戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多欢喜意乐。又诸菩萨修行如是戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时。观此所摄一切有情。于我己身有大恩德。不见己身于彼有恩。由资助我阿耨多罗三藐三菩提故。如是意乐是名菩萨于所修行戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多恩德意乐。又诸菩萨修行如是戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时。虽于无量诸有情所兴大戒福乃至慧福。而不希报恩当来果报。如是意乐是名菩萨于所修行戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多无染意乐。又诸菩萨修行如是戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多时。以所修行广大戒聚乃至慧聚所得果报。施诸有情不自为己。又以此福共诸有情回向阿耨多罗三藐三菩提。如是意乐是名菩萨于所修行戒波罗蜜多乃至慧波罗蜜多善好意乐。

依止方便修复有三种。谓由无分别智观察三轮皆清净故所以者何。由此方便一切作意所修诸行速成满故。依止自在修亦有三种。谓身自在故。行自在故。说自在故。身自在者。谓诸如来自性受用。二身行自在者。谓诸如来变化身。由此能示现一切有情一切种同法行故。说自在者。谓能宣说六波罗蜜多一切种差别无有滞碍故。差别云何。谓由十八种任持以显六波罗蜜多差别。何等十八。谓身任持。心任持。善法任持。善任持。菩提任持。悲任持。不舍有情任持。舍下劣心任持。无生法忍任持。善根方便任持。善根圆证任持。善根无尽任持。无厌倦任持。诸所思事成满任持。御众业任持。证入大地任持。引发佛性任持。建立佛事任持。施等六种各三差别。如其次第三三所摄。施三种者。谓财施。无畏施。法施。戒三种者。谓律仪戒。

摄善法戒。饶益有情戒。忍三种者。谓耐怨害忍。安受苦忍。谛察法忍。精进三种者。谓被甲精进。方便精进。饶益有情精进。静虑三种者。谓现法乐住静虑。引发神通静虑。饶益有情静虑。慧三种者。谓缘世俗慧。缘胜义慧。缘有情慧。当知财施能任持身。由饮食等诸资生具摄益受者所依身故。无畏施能任持心。安慰他心离忧怖故。如是余句随义应思。下劣心者。谓诸菩萨厌生死苦同二乘心。由安受苦忍所任持故方舍此心。善根无尽者。谓穷生死际恒作一切有情利益安乐事。乃至于无余涅槃界亦不弃舍。由饶益有情精进所任持故。御众业者。谓依止内证故。教授教诫所化有情。心未定者令其得定。心已定者令其解脱。由饶益有情静虑所任持故。证入大地者。谓先信解甚深教法。资粮圆满速能证入初极喜地。由缘世俗慧所任持故。所余易了故不重释。

又差别者。谓施有七种。一根本施。谓种性位菩萨所有施波罗蜜多。依止种性而行施故。二弘誓施。谓发心位菩萨所有施波罗蜜多。依受大愿而行施故。三摄受施。谓自他利行位菩萨所有施波罗蜜多。四无执受施。谓观真实义位菩萨所有施波罗蜜多。以无施者等分别执受故。五无摄受施。谓威德位菩萨所有施波罗蜜多。虽不摄受外资生具。但由虚空藏等三摩地力。举手麾空随欲皆雨珍宝等物。六随所应施。谓成熟位菩萨所有施波罗蜜多。随所化宜而行施故。七广大施。谓最胜菩提位所有施波罗蜜多。以无上故。如施有七种。乃至慧亦尔。随其所应。

摄云何。谓为摄菩萨地故。于中略说施等波罗蜜多。此摄略有四种。一种性摄。谓施波罗蜜多等种性相应随顺知。二发心摄。谓差别发心所摄故。发心有二种。谓无差别差别。无差别者。谓愿我当证阿耨多罗三藐三菩提。差别者。谓愿我施波罗蜜多速得圆满。乃至慧波罗蜜多速得圆满。当知此中由差别发心摄诸波罗蜜多。此是彼因故。三自他利摄。谓由施摄故摄受一切富乐自在。是名自利摄。由此施故引摄财物为饶益他。是名他利摄。如是所余摄相随义应知。四胜义摄。此复多种。谓或依法界说。以真如是施等共相故。或依智资粮说。以能成办一切智器故。或依智摄受说。以能成满一切智故。或依知随转说。以五波罗蜜多随慧波罗蜜多转故。或依智相说。以慧波罗蜜多是正智自体故。如是胜义以真如及正智为体故。能摄施等。由此略说。所余摄义如理应思。

所治者。谓施等六如其次第。以悭吝犯戒忿恚懈怠散乱恶慧为所治。复次乃至一切波罗蜜多所摄善法彼所对治及所知障。皆是波罗蜜多所治。

功德者。谓依五果无量无边称赞胜利。皆名功德。谓能永断自所

对治。是诸波罗蜜多离系果。于现法中由此施等摄受自他。是士用果于当来世后后增胜展转生起。是等流果。大菩提是增上果。感大财富往生善趣。无怨无坏多诸喜乐。有情中尊身无损害。广大宗族随其次第。是施等波罗蜜多异熟果。更互决择者略有三种。一方便。二差别。三差别显示。方便者。谓施方便中一切可得。如舍内外一切身财。是施方便。此方便中若舍一切。是施波罗蜜多。即于此中若慈悲心。遮防一切损害逼迫恼乱他性。是戒波罗蜜多。即于此中忍受遮碍损害疲倦。是忍波罗蜜多。即于此中数数发起勇励施心。是精进波罗蜜多。即于此中其心纯善。系心一境不外流散。是静虑波罗蜜多。即于此中善取施行如实因果不取异见。是慧波罗蜜多。如是乃至慧波罗蜜多方便中。随其所应当善建立。由无畏施一切处有施故。

差别者略有四种。一自体差别。二助伴差别。三劝赞差别。四种殖差别。施等波罗蜜多自体差别者。如其次第。以弃舍防护堪耐策勤心住决择为体。助伴差别者。谓施等方便中余波罗蜜多悉皆随转。如前广说。劝赞差别者。谓于施等劝励赞美随喜庆悦。种殖差别者。谓于他相续中建立施等波罗蜜多。此中施波罗蜜多是财施。余五波罗蜜多是无畏施。一切六是法施。皆于他相续中种殖故。差别显示者。谓由一行等差别显示施等波罗蜜多。如有问言。若施波罗蜜多亦戒波罗蜜多耶。设戒波罗蜜多亦施波罗蜜多耶。为答此问应作顺后句。谓所有戒波罗蜜多皆是施波罗蜜多。或有施波罗蜜多非戒波罗蜜多。谓戒波罗蜜多所不摄施波罗蜜多。如是乃至以慧波罗蜜多对施波罗蜜多。皆应作顺后句。余互相望亦如理应思。此中依始业地渐次修者。说后必待前前不待后。是故皆作顺后句。若已串习六种顿修皆互相摄。如菩萨地说。摄善法戒者。谓六波罗蜜多若依纯杂相资助说应作四句。复次诸所有施皆波罗蜜多耶。设波罗蜜多皆是施耶。为答此问应作三句。或有是施非波罗蜜多。谓所行施不回向大菩提。或有亦施亦波罗蜜多。谓所行施等回向大菩提。或有非施非波罗蜜多。谓除上所说法。如是乃至依慧波罗蜜多。一一皆应作四句如理当思。复次一切行施皆能生施波罗蜜多种类福耶。此应作四句。初句。谓所行施不回向大菩提。第二句。谓于施波罗蜜多劝励赞美随喜庆悦。第三句谓所行施回向大菩提。第四句。谓除上尔所相。如是乃至依慧波罗蜜多。各作四句如理应思。

复次何缘说方广分为广大甚深耶。由一切种智性广大甚深故。谓此所得一切种智性果最广大甚深故。因受果名。是故别说方广分为广大甚深。

复次何缘一分众生。于方广分广大甚深不生胜解。反怀怖畏耶。由远离法性故。未种善根故。恶友所摄故。法性者。谓菩萨种性是彼

自体故。由一分众生无菩萨种性故。心性下劣于广大甚深教不能胜解。是故怖畏。又一分众生虽有菩萨种性。而于大菩提未种正愿等诸善根故。于此不能胜解。是故怖畏。又一分众生虽已种善根。而为诽谤大乘众生。恶友所摄故。于此不能胜解。是故怖畏。复次何缘一分众生于方广分广大甚深虽生胜解。而不得出离耶。由深安住自见取故。常坚执着如言义故。深安住自见取者更不进求了义经故。常坚执着如言义者恒坚封执不了义经故。如闻一切法毕竟无自性言故。便拨一切诸法性相皆无所有。如是于余不了义经坚执如言义亦尔。是故虽信大乘而不得出离。以大乘经由种种意说故。依此密意薄伽梵于大法镜经中说如是言。若诸菩萨随言取义。不如正理思择法故。便生二十八不正见。何等名为二十八不正见耶。谓相见。损减施设见。损减分别见。损减真实见。摄受见。转变见。无罪见。出离见。轻毁见。愤发见。颠倒见。出生见。不立宗见。矫乱见。敬事见。坚固愚痴见。根本见。于见无见见。舍方便见。不出离见。障增益见。生非福见。无功果见。受辱见。诽谤见。不可与言见。广大见。增上慢见。相见者。谓闻大乘经中所说一切诸法皆无自性无生无灭本来寂静自性涅槃等言。不善密意但随此言义便生胜解。谓佛所说一切诸法定无自性定无生等。执着如是无性等相。是名相见。彼执着如是无性等相时。便谤三自性。谓遍计所执自性。依他起自性。圆成实自性。遍计所执自性者。谓诸愚夫于色等相。周遍计度起增益执。谓此是色乃至此是涅槃。此所执义无实无体。唯有名言之所施设。依他起自性者。谓即此色等唯是虚妄分别自体。又因果性或异不异。圆成实自性者。谓一切法真如实性。于此三性起诽谤行。即次三见。谓损减施设见。损减分别见。损减真实见。彼如是诽谤一切种一切法时。为欲成立此邪见故。便复摄受少分道理。又于所有开示离言诸法实性了义契经。广设方便皆悉转变令顺己见。如是二种即次二见谓摄受见。转变见。彼又起如是见。若依此见行善不善。定皆无罪无有过失。一切所行皆归妙善。先所积习一切障垢皆得出离。如是二种即次二见。谓无罪见。出离见。彼如是执自见已。便于此见相违安立蕴等诸法。声闻藏中妄生轻毁。又于不信如是邪见声闻人等深生憎嫉。如是二种即次二见。轻毁见。愤发见。彼又随顺自恶邪见。谓我当建立如实空无相无愿。于非彼相起彼相想。而于彼相颠倒建立。又作是思惟。若能悟入如是法性。或令他入一切皆生无量功德。如是二种即次二见。谓颠倒见。出生见。若他于彼所起恶见如理诘责。彼于尔时竟不乐欲。建立自宗。反以讥弄妄理诘责于他。如是二种即次二见。谓不立宗见。矫乱见。彼又起如是增上慢。谓若能如是修行。是真供养恭敬诸佛世尊。如是见者名敬事见。诸有善达无倒法性者。为令舍离彼恶见故。虽以种种真实成立道理方便开悟。坚守愚见曾无舍心。谓唯此真余并邪妄。如是见者名坚固愚痴见。如上所说。诸见所有习气粗重。是名根本见。为欲开示如上所说十七种见诸过失门。复说余见。谓即相见名于见无

见见。此实坚执无性等相而起。不执一切相想故。即损减施设见。损减分别见。损减真实见。名舍方便见。由彼诽谤一切法性。于勤精进起无用想故。即摄受见转变见。名不出离见。非方便修学不能证果故。即无罪见出离见。名障增益见。所行邪僻无容尽障故。即轻毁见愤发见。名生非福见。由于正法同梵行所起邪行门。便能引发大衰损故。即颠倒见出生见名无功果见。由所安立非正法性授者受者俱不能证胜进果故。即不立宗见矫乱见。名受辱见。非理兴论无宜得胜故。即敬事见名诽谤见。所不应说强增益故。即坚固愚痴见名不可与言见。邪执空者不应与言。徒设多词终无所益故。即根本见名广大见。由此当来诸恶见类转增广故。即上所说二十七见。皆名增上慢见。并能发起虚妄无实增上慢故。此云何知。由彼经中即次后说。如是诸见十七即十。十即十七。二十七即一。一即二十七故。

复次如方广分说。一切诸法皆无自性。此言依何密意说。谓无自然性故。无自体性故。无住自体故。无如愚夫所取相性故。无自然性者。由无自然性故说无自性。不遮待缘性故说无自性。无自体性者。由此自体曾所经有。即此自体不可复有故。说为无性。无住自体者。体虽现在未至坏相次必当灭。体无住义故说无性。无如愚夫所取相性者。如诸愚夫未见谛者。依止名言戏论熏习门。妄取诸法性相远离。如是所取自性故说无性。

复次于遍计所执自性。相无性故。于依他起自性。生无性故。于圆成实自性。胜义无性故。更依异门显无性义故言。复次一切法者即三自性。谓遍计所执自性。依他起自性。圆成实自性。遍计所执自性定无自相。自相无故名相无性。相无性故名为无性。依他起自性待众缘故非自然生。无自然生性故名生无性。生无性故名为无性。圆成实自性清净所缘故。于依他起中无遍计所执相所显自体故。胜义为自体故。无性所显故名胜义无性。胜义无性故名为无性。由此道理是故如来说。一切法皆无自性。非一切种性相俱无说为无性。

又彼说言。一切诸法无生无灭本来寂静自性涅槃。此依何密意说。如无自性无生亦尔。如无生无灭亦尔。如无生无灭本来寂静亦尔。如本来寂静自性涅槃亦尔。

复次有四种意趣。由此意趣故。方广分中一切如来所有意趣应随决了。何等为四。谓平等意趣。别时意趣。别义意趣。众生意乐意趣。平等意趣者。如说我于尔时曾名胜观如来应正等觉。与彼法身无差别故。别时意趣者。如说若有愿生极乐世界皆得往生。若暂得闻无垢月光如来名者。即于阿耨多罗三藐三菩提决不退转。如是等言意在别时故。别义意趣者。如说一切诸法皆无自性。如是等言不可如文便取义故。众生意乐意趣者。谓于一善根。或时称赞。为令欢喜勇猛修

故。或时毁呰。为遮得少善生喜足故。为贪行者称赞佛土富乐庄严。为慢行者称赞诸佛或有增胜。为恒悔恼障修善者。说如是言。于佛菩萨虽行轻毁。然彼众生亦生天趣。为不定种性者。舍离声闻下劣意乐故。记大声闻当得作佛。又说一乘更无第二。复次有四种秘密。由此秘密故。于方广分中一切如来所有秘密应随决了。何等为四。谓令入秘密。相秘密。对治秘密。转变秘密。如是四种于大乘中略摄如来一切所说秘密道理。令入秘密者。谓于声闻乘说色等诸法皆有自性。为令无怖畏渐入圣教故。相秘密者。谓于三自性说一切法皆无自性无生无灭等。对治秘密者。谓为调伏诸过失者。如来宣说种种密教。如为对治八种障故说最上乘。何等为八。谓轻佛法懈怠少善生喜足贪慢行恶作不定性差别。广说指事随其所应如四意趣说。转变秘密者。谓经所说隐密名言。如说于不坚坚觉深住于颠倒。极烦恼所恼。得最上菩提此中密意者。谓于不散动起坚固胜觉。所以者何。坚有二义。一贞实。二散动。由此散动令心刚逸故亦名坚。深住于颠倒者。谓翻常乐我净四倒为无常等故名颠倒。于此不退故名深住。极烦恼所恼者。谓于长时精勤苦行极为劳倦所逼恼故。得最上菩提者。若具如上所说。三事定速当证无上菩提。复次方广分中于法三摩地善巧菩萨相云何可知。谓由五种因故。一刹那刹那消除一切粗重所依。二出离种种想得乐法乐。三了知无量无分别相大法光明。四顺清净分无分别相恒现在前。五能摄受转上转胜。圆满成就佛法身因。如是五种依诸菩萨三种称赞功德说。谓奢摩他称赞功德。毗钵舍那称赞功德。此二俱分称赞功德。奢摩他称赞功德复有二种。一刹那刹那胜进轻安无有间缺。遍所依故。刹那刹那消除一切粗重所依。二胜解谛观一切教法无有差别。同一味故。远离种种蕴界处等诸义相想。得契经等喜乐法乐。毗钵舍那称赞功德亦有二种。一随所择法无有间缺。不忘失故。由忆念门于无量无分别相契经等法。以慧照了二转依前所有色像无分别无加行相恒现在前。第五一种。是此二俱分称赞功德法身者。谓所知障永断转依所摄。此于第十地名圆满。于如来地名成就。为令法身速得圆满成就故。引殖转上转胜等流习气故名摄受。彼因如是五种。即显五修能得五果。何等为五。谓息相修。和合修。无相修。无功用修。转相修。

问声闻藏法菩萨藏法等从法身所流。何故众生以香鬘等供养菩萨藏法。便生广大无边福聚。非声闻藏法耶。答以菩萨藏法是一切众生利益安乐所依处故。能建大义故。无上无量大功德聚所生处故。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十三

决择分中得品第三之一

云何得决择。略说有二种。谓建立补特伽罗。建立现观。前为能证。后是所证。补特伽罗虽非实有。由四种缘是故建立。谓言说易故。顺世间故。离怖畏故。显示自他具德失故。言说易者。若于无量色等差别无量差别相想法中。总合建立一假有情。即呼召往来等。种种言说遂不为难。顺世间者。非诸世间。唯依法想而起言说。多分依有情想而起言说。是故圣者为化世间。必应同彼方便建立补特伽罗。离怖畏者。世间有情未会甚深缘起法性。若闻一切有情无我。便生怖畏不受正化。显示自他具德失者。若离假立有情差别。唯说诸法染净相者。是则一切无有差别。不可了知如是身中如此过失若断未断。如是身中如此功德若证未证。是故建立补特伽罗。

云何建立。略有七种。谓病行差别故。出离差别故。任持差别故。方便差别故。果差别故。界差别故。修行差别故。病行差别复有七种。谓贪行嗔行痴行慢行寻思行等分行薄尘行。出离差别有三种。谓声闻乘独觉乘大乘。任持差别有三种。谓未具资粮已具未具资粮已具资粮。方便差别有二种。谓随信行随法行。果差别有二十七。谓信解见至身证。慧解脱俱解脱。预流向预流果。一来向一来果。不还向不还果。阿罗汉向阿罗汉果。极七返有。家家一间。中般涅槃。生般涅槃。无行般涅槃。有行般涅槃。上流。退法阿罗汉。思法阿罗汉。护法阿罗汉。住不动阿罗汉。堪达阿罗汉。不动法阿罗汉。界差别者。谓欲界异生有学无学。如欲界有三色界无色界亦尔。又有欲色界菩萨。又有欲界独觉。不可思议如来修行差别略有五种。一胜解行菩萨。二增上意乐行菩萨。三有相行菩萨。四无相行菩萨。五无功用行菩萨。如是等补特伽罗无量差别。贪行补特伽罗者。谓有猛利长时贪欲。虽于下劣可爱境界。而能发起上品贪故。起即长时无断绝故。如贪行者乃至寻思行者亦尔。各随自境。猛利长时如理配释。

等分行补特伽罗者。谓住自性位烦恼。远离猛劣住平等位诸烦恼故。随境界势力烦恼现行故。

薄尘行补特伽罗者。谓住自性位微薄烦恼。如前所说自性位烦恼相。今此烦恼望彼是微薄故。虽于增上所缘境界。而微薄性烦恼现行。昔所修习胜对治力所摧伏故。

声闻乘补特伽罗者。谓住声闻法性若定不定性是钝根。自求解脱发弘正愿。修厌离贪解脱意乐。以声闻藏为所缘境。精进修行法随法行得尽苦际。当知此中以种性根愿意乐境界行果差别说声闻乘。对独觉菩萨根性。说此为钝。若不尔即与随法行等利根言相违。

独觉乘补特伽罗者。谓住独觉法性若定不定性是中根自求解脱发弘正愿。修厌离贪解脱意乐。及修独证菩提。意乐即声闻藏为所缘

境。精进修行法随法行。或先未起顺决择分。或先已起顺决择分。或先未得果。或先已得果。出无佛世。唯内思惟圣道现前。或如麟角独住。或复独胜部行得尽苦际。若先未起顺决择分亦不得果。如是方成麟角独住。所余当成独胜部行。

大乘补特伽罗者。谓住菩萨法性若定不定性是利根。为求解脱一切有情。发弘大愿修无住处涅槃意乐。以菩萨藏为所缘境。精进修行法随法行。成熟众生修净佛土。得受大记。证成无上正等菩提。得受大记者。谓住第八菩萨地。证得无生法忍故。

未具资粮补特伽罗者。谓缘谛增上法为境。发起软品清信胜解。成就软品顺解脱分。未定生时。

已具未具资粮补特伽罗者。谓缘谛增上法为境。发起中品清信胜解。成就中品顺解脱分。已定生时。

已具资粮补特伽罗者。谓缘谛增上法为境。发起上品清信胜解。成就上品顺解脱分。即此生时。

又未具资粮者。谓缘谛增上法为境。于诸谛中成就下品谛察法忍。成就下品顺决择分。未定生时。

已具未具资粮者。谓缘谛增上法为境。于诸谛中成就中品谛察法忍。成就中品顺决择分。已定生时。

已具资粮者。谓缘谛增上法为境。于诸谛中成就上品谛察法忍。成就上品顺决择分。即此生时。

如是三种补特伽罗。由成就顺解脱分顺决择分各三品故。约能引生顺决择分。及谛现观如其次第。未定已定即此生时。于谛增上法清信胜相。是顺解脱分。即于此法谛察法忍相。是顺决择分。如其次第信增上故。慧增上故。此中三品顺决择分者。谓除世第一法。由世第一法性唯一刹那必不相续。即此生时定入现观非前位故。从下中品顺解脱分顺决择分有可退义。此唯退现行非退习气。已依涅槃先起善根者。不复新起故。依此下品顺解脱分善根薄伽梵说。若有具世间增上品正见。虽经历千生不堕三恶趣。

又有四种顺解脱分。一者依凭顺解脱分。二者胜解顺解脱分。三者爱乐顺解脱分。四者趣证顺解脱分。从善法欲乃至为求解脱所有善根。皆名依凭顺解脱分。于彼相应教法所有胜解俱行善根。是名胜解顺解脱分。缘解脱境作意相续清净喜俱所有善根。是名爱乐顺解脱

分。即于此生决定发起顺决择分所有善根。是名趣证顺解脱分。

复有六种顺决择分。谓随顺顺决择分。胜进顺决择分。通达顺决择分。余转顺决择分。一生顺决择分。一座顺决择分。若最初所起缘谛境行下品善根。是名随顺顺决择分。即此善根转成中品。是名胜进顺决择分。望前下品是增胜故。即此善根增至上品。于此生中决定堪能通达谛理。是名通达顺决择分。又即此位中不定种性者。为回向最胜菩提。及诸独觉为求无师自证菩提。转趣余生。是名余转顺决择分。若于此生定能通达。是名一生顺决择分。若于此座定能通达。是名一座顺决择分。

随信行补特伽罗者。谓资粮已具性是钝根。随顺他教修谛现观。

随法行补特伽罗者。谓资粮已具性是利根。自然随顺谛增上法修谛现观。

信解补特伽罗者。谓随信行已至果位。见至补特伽罗者。谓随法行已至果位。身证补特伽罗者。谓诸有学已具证得八解脱定。即不还果说名身证。由身证得八解脱定。具足住故。八解脱者。谓有色观诸色等。后当广说。

慧解脱补特伽罗者。谓已尽诸漏而未具证八解脱定。唯究竟断慧。所对治烦恼障故。

俱分解脱补特伽罗者。谓已断诸漏及具证八解脱定。由烦恼障分及定障分俱得解脱故。预流果向补特伽罗者。谓住顺决择分位。及住见道十五心刹那位。此中意说。始从一座顺决择分乃至。未得初果。皆名预流果向。豫流果补特伽罗者。谓住见道第十六心刹那位。即此见道。亦名入正性决定。亦名于法现观。问谁于见道最后心位得初果耶。答若于欲界未离欲者。后入正性决定得预流果。谓次第者。虽少分离欲亦名未离欲。彼后入正性决定。至第十六心位得预流果。若倍离欲者后入正性决定得一来果。谓先用世间道已断欲界修道所断六品烦恼。名倍离欲。彼后入正性决定。至第十六心位得一来果。若已离欲者后入正性决定得不还果。谓先用世俗道已断欲界修道所断九品烦恼。名已离欲。彼后入正性决定。至第十六心位得不还果。问若已永断见道所断一切烦恼得预流果。何故但言永断三结得预流果耶。答最胜所摄故。由此三种障解脱。得最为殊胜。所以者何。于解脱是不发趣因故。虽已发趣复为邪出离因故。及不正出离因故。由萨迦耶见执五取蕴为我我所深生爱乐故。于大苦聚不生厌背。于胜解脱无发趣心。或有众生。虽已发趣解脱。然由戒禁取及疑。僻执邪道疑正道故。便邪出离及不正出离。又此三结是迷所知境因故。迷见因故。迷

对治因故所以者何。由萨迦耶见迷所知境。于大苦聚虚妄增益我我所相故。由戒禁取迷能知见。于颠倒见谓为清净出离因故。由疑迷正对治。于三宝所不决定故。

一来果向补特伽罗者。谓于修道中已断欲界五品烦恼安住彼道。所以者何。由见道后已断欲界乃至中中品烦恼及住彼断道故。

一来果补特伽罗者。谓于修道中已断欲界第六品烦恼安住彼道。所以者何。由已永断中软品烦恼断道究竟。建立此故。

不还果向补特伽罗者。谓于修道中已断欲界第七第八品烦恼安住彼道。所以者何。由一来果后已断欲界软上软中品烦恼及住彼断道建立此故。

不还果补特伽罗者。谓于修道中已断欲界第九品烦恼安住彼道。所以者何。由彼永断欲界软软品烦恼断道究竟。建立此故。问若已永断一切见道所断烦恼。及已永断欲界修道所断一切烦恼得不还果。何故但言永断五顺下分结得不还果耶。答最胜所摄故。云何最胜。由此五结能为下趣下界胜因故名最胜。所以者何下趣者。谓地狱畜生饿鬼。下界者。谓欲界。以萨迦耶见戒禁取疑为最胜因。令诸有情不越下趣故。以贪欲嗔恚为最胜因。令诸有情下越下界故。

阿罗汉果向补特伽罗者。谓已永断有顶八品烦恼安住彼道。

阿罗汉果补特伽罗者。谓已永断有顶第九品烦恼安住彼究竟道。问若阿罗汉永断三界一切烦恼。何故但言永断一切五顺上分结得阿罗汉果耶。答最胜所摄故。云何最胜。由此五结是取上分因及不舍上分因故名最胜。所以者何。由色无色爱取欲界上色无色界生故。由掉慢无明不舍此上生故。以爱慢疑上静虑者。为彼所恼故。

极七返有补特伽罗者谓即豫流。于人天生往来杂受。极至七返得尽苦际。

家家补特伽罗者。谓即预流。或于天上或于人中。从家至家得尽苦际。所以者何。即预流果进至一来果向。或于天上或于人中。决定往来极受二有方般涅槃故。

一间补特伽罗者。谓即一来。或于天上唯受一有得尽苦际。所以者何。即一来果进至不还果向。或于天上唯受一有得般涅槃故。唯有一隙容此一生故名一间。

中般涅槃补特伽罗者。谓生结已断起结未断。或中有才起。即便

圣道现前得尽苦际。或中有起已。为趣生有才起思惟。即便圣道现前得尽苦际。或思惟已发趣生有。未到生有即便圣道现前得尽苦际。此中显示三种中般。由烦恼力往趣生处令生有相续。此烦恼已尽。唯由随眠力令命终后诸蕴续起。此随眠余犹未尽。或中有才起由串习力圣道现前断余随眠。即于此位入般涅槃。或中有起已。为往生有才发思惟。圣道现前断余随眠入般涅槃。或思惟已往生有处。未得生有圣道现前。断余随眠入般涅槃。如是三种望生有处。未发才发已远去位差别建立。随顺七善丈夫趣经。

生般涅槃补特伽罗者。谓二结俱未断才生色界已。即便圣道现前得尽苦际。

无行般涅槃补特伽罗者。谓生彼已不由加行。圣道现前得尽苦际。不由加行者。由宿串习力。无漏圣道任运现前。无功用故。

有行般涅槃补特伽罗者。谓生彼已由加行力。圣道现前得尽苦际。由加行者。与上相违故。

上流补特伽罗者。谓于色界地地中皆受生已。乃至最后入色究竟。于彼无漏圣道现前得尽苦际。复有乃至往到有顶圣道现前得尽苦际。此中显示二种上流。一极至色究竟。二极至有顶。极至色究竟者。谓多爱味补特伽罗。由多生起软等静虑差别爱味故始从梵众天乃至色究竟。于一切处次第各受一生。乃至最后入色究竟得般涅槃。极至有顶者。谓不杂修第四静虑。唯避净居。如前次第生一切处。乃至有顶方般涅槃。又杂修第四静虑有五品差别。一下品修。二中品修。三上品修。四上胜品修。五上极品修。由此五品杂修第四静虑故。如其次第生五净居。

退法阿罗汉者。谓钝根性。若游散若不游散。若思惟若不思惟。皆可退失现法乐住。思惟者欲害自身。不思惟者不欲害自身。退现法乐住者。谓退世间静虑等定。

思法阿罗汉者。谓钝根性若游散若不游散。若不思惟即可退失现法乐住。若思惟已能不退失。

护法阿罗汉者。谓钝根性。若游散便可退失现法乐住。若不游散即能不退住。不动阿罗汉者。谓钝根性。若游散若不游散。皆能不退现法乐住。亦不能练根。练根者。谓转下钝根成上利根。是故不动法不说能练根。性是利根故。

堪达阿罗汉者。谓钝根性。若游散若不游散。皆能不退现法乐

住。堪能练根。不动法阿罗汉者。谓利根性。若游散若不游散。皆能不退现法乐住。

欲界异生补特伽罗者。谓于欲界若生若长。不得圣法。

欲界有学补特伽罗者。谓于欲界若生若长。已得圣法犹有余结。

欲界无学补特伽罗者。谓于欲界若生若长。已得圣法无有余结。如欲界有三。如是色无色界各有三种随相应知。

欲色界菩萨者。谓与灭离无色界生静虑相应住静虑乐。而生欲界或生色界。问何缘菩萨不生无色界。答若已证得最胜威德菩萨凡所受生。皆欲利益安乐众生。以无色界非成熟众生处故。灭离无色界生静虑者。谓能除遣无色界生所有胜定。住静虑乐者。谓不退静虑。由此菩萨善巧回转故。为欲成熟所化有情。或生欲界或生色界。

欲界独觉者谓无佛出世时生于欲界。自然证得独觉菩提。

不思议如来者。谓且于欲界始从示现安住睹史多天妙宝宫殿。乃至示现大般涅槃。示现一切诸佛菩萨所行大行。一切菩萨所行者。谓从示现睹史多天宫。乃至现大神变降伏魔军。诸佛所行者。谓从示现成等正觉。乃至示现大般涅槃。

胜解行菩萨者。谓住胜解行地中。成就菩萨下中上忍。由其安住菩萨种姓。始从初发大菩提愿。乃至未入极欢喜地。未得出世真实内证故。名胜解行菩萨。

增上意乐行菩萨者。谓十地中所有菩萨。由已证得出世内证清净意乐故。有相行菩萨者。谓住极喜离垢发光焰慧极难胜现前地中所有菩萨。由此六地虽不喜乐而为诸相所间杂故。

无相行菩萨者。谓住远行地中所有菩萨。由此菩萨若作功用乃至随其欲乐。能令诸相不现行故。

无功用行菩萨者。谓住不动善慧法云地中所有菩萨。由此菩萨已得纯熟无分别智故。

复次如说预流补特伽罗。此有二种。一渐出离。二顿出离。渐出离者。如前广说。顿出离者。谓入谛现观已。依止未至定发出世间道顿断三界一切烦恼。品品别断唯立二果。谓预流果阿罗汉果。品品别断者。谓先顿断欲色无色界修道所断上上品随眠。如是乃至软软品。顿断三界者。如见道所断。非如世间道界地渐次品品别断。此义以何

为证。如指端经说。诸所有色乃至识。若过去若未来若现在。广说乃至若远若近。总此一切略为一分一团一积一聚。如是略已。应观一切皆是无常一切皆苦。乃至广说。依如是观但可建立初后二果。由此二果如其次第。永断三界一切见修所断烦恼。无余所显故。不立第二第三两果。由此二果已见谛者。唯断欲界修道所断。有余无余所显故。又依如是顿出离者。如来于分别经中预流果无间即建立阿罗汉果。如是补特伽罗多于现法或临终时善办圣旨。设不能办由愿力故。即以愿力还生欲界。出无佛世成独胜果。设不办者未能无余离诸欲故。即以愿力生欲界者。彼能速证般涅槃故。

建立现观略有十种。谓法现观。义现观。真现观。后现观。宝现观。不行现观。究竟现观。声闻现观。独觉现观。菩萨现观。法现观者。谓于诸谛增上法中已得上品清信胜解随信而行。所以者何。由于诸谛增上契经等法中从闻他音增上缘力。已得最后顺解脱分善根所摄上品清信胜解由得如是清信胜解故。说名以法现观现观诸谛。

义现观者。谓即于诸谛增上法中已得上品。于诸谛境谛察法忍。此忍居顺决择分位。所以者何。由即于如上所说法中如理作意。增上缘力于苦等谛境。已得最后顺决择分善根所摄上品谛察法忍。此谛察法忍由三种如理作意所显发故。复成三品谓上软上中上上。上软者。谓即此生时软位。上中者。谓顶忍位。上上者。谓世第一法位。

真现观者。谓已得见道十六心刹那位所有圣道。又于见道中得现观边安立谛世俗智。由出世智增上缘力长养彼种子故。名得此智而不现前。以见道十六心刹那无有间断。不容现起世间心故。于修道位此世俗智方现在前。

后现观者。谓一切修道。由见道后一切世间出世间道皆名后现观故。

宝现观者。谓于佛证净于法证净于僧证净。由佛圣弟子于三宝所已得决定证清净信。谓薄伽梵是真正等觉者。法毗奈耶是真善妙说。圣弟子众是真净行者。

不行现观者。谓已证得无作律仪故。虽居学位而谓我今已尽地狱畜生饿鬼颠坠恶趣。我不复能造恶趣业感恶趣异熟。已得无作律仪者。谓已证得圣所爱戒所摄律仪。由得此故。此所对治地狱异熟等必不复行。由地狱等永尽不行故。名不行现观。

究竟现观者。如道谛中究竟道说。谓已息一切粗重已。得一切离系得。如是等。

声闻现观者。谓前所说七种现观。从闻他音而证得故。名声闻现观。

独觉现观者。谓前所说七种现观。不由他音而证得故。名独觉现观。

菩萨现观者。谓诸菩萨于前所说七现观中。起修集忍而不作证。为于声闻独觉调伏方便中得善巧故。哀恋众生。不于下乘而出离故。然于菩萨极喜地中入诸菩萨正性决定。是名菩萨现观。

已说现观。差别今当说。问声闻菩萨现观有何差别。答略说有十一种。谓境界差别。任持差别。通达差别。誓愿差别。出离差别。摄受差别。建立差别。眷属差别。胜生差别。生差别。果差别。

境界差别者。谓缘方广大乘为境故。任持差别者谓满大劫阿僧企耶。福智资粮圆满故。

通达差别者。谓由补特伽罗法无我理增上法。方便所引出世间智。俱通达二无我故。

誓愿差别者。谓能通达一切有情与己平等。犹如自身誓愿摄益故。

出离差别者。谓依十地而出离故。

摄受差别者。谓无住涅槃所摄受故。

建立差别者。谓善修治诸佛净土故。

眷属差别者。谓摄受一切所化众生为眷属故。

胜生差别者。谓如世间腹所孕子继父种族令不断绝。如是菩萨绍隆佛种令不断绝。是佛真子相故。

生差别者。谓于如来大集会中生故。果差别者。复有十种。谓转依差别。功德圆满差别。五相差别。三身差别。涅槃差别。证得和合智用差别。障清净差别。和合作业差别。方便示现成等正觉入般涅槃差别。五种拔济差别。转依差别者。谓染不染一切种所依粗重永断故。一切无上功德所依永转故。

功德圆满差别者。谓力无所畏不共佛法等无边功德永成满故。

五相差别者。谓清净等五相差别。一清净差别。谓永断一切烦恼并习气故。二圆净差别。谓遍修治佛净土故。三身差别谓法身圆满故。四受用差别。谓一切时处大集会与诸菩萨受用种种大法乐故。五业差别。谓随其所应起种种变化。遍于十方无量无边诸世界中作诸佛事故。

三身差别者。谓证得圆满自性受用变化身故。

涅槃差别者。谓于无余涅槃界为欲利乐一切有情。一切功德无断绝故。

证得和合智用差别者。谓证得最极清净法界一味故。于彼能依一切种妙智用一一佛功能等一切佛功能故。

障清净差别者。谓永断一切烦恼障所知障故。

和合作业差别者。谓化导一一有情作用。皆一切佛增上力故。

方便示现成等正觉入般涅槃差别者。谓于十方一切世界。随其所应。乃至后际数数示现成正觉等。令一切所化众生成熟解脱故。

五种拔济差别者。谓拔济灾横等五事。一拔济灾横。谓如来入城邑等时。令盲聋等得眼耳等。二拔济非方便谓令得世间正见远离一切邪恶见故。三拔济恶趣。谓令生见道越诸恶趣故。四拔济萨迦耶。谓令证阿罗汉果永脱三界故。五拔济乘。谓令诸菩萨不乐下乘故。

问如经说。四无量等最胜功德何现观所摄耶。答后现观究竟现观所摄。所以者何。如是最胜功德。诸圣弟子等或于修道或究竟道之所发起。是故二现观所摄。彼复云何谓无量解脱胜处遍处无诤愿智无碍解神通相随显清净力无畏念住不护无忘失法永断习气大悲十八不共佛法一切种妙智。如是等功德如来于诸经中。或依声闻乘说。或依大乘说。此诸功德随其所应。略以五门显示其相。谓所依境界行相自体助伴。

无量者。谓四无量。一慈无量。二悲无量。三喜无量。四舍无量。慈云何。谓依止静虑于诸有情与乐相应意乐。住具足中若定若慧。及彼相应诸心心法。此中显慈无量。以静虑为所依。有情为境界。愿彼与乐相应为行相。定慧为自体。一切功德皆奢摩他毗钵舍那所摄故。诸心心法为助伴。当知悲等一切功德随其所应亦尔。悲云何。谓于诸有情离苦意乐。住具足中若定若慧。余如前说所依自体助伴与慈相似故。喜云何。谓于诸有情不离乐意乐。住具足中若定若

慧。余如前说。舍云何。谓依止静虑于诸有情利益意乐。住具足中若定若慧。余如前说。利益意乐者。谓于与乐相应等有情所弃舍爱等。作是思惟。当令彼解脱烦恼。如是意乐名舍行相。利益意乐行相圆满。名住具足。

解脱者。谓八解脱。广说如经。云何有色观诸色解脱。谓依止静虑于内未伏见者色想。或现安立见者色想。观所见色。住具足中若定若慧。及彼相应诸心心法。乃至为解脱变化障。有色者。谓于内身未依无色定伏除见者色想故。或见者色想。安立现前故。观诸色者。谓以意解观见好恶等色故。解脱者。谓能解脱一切变化障故。

云何内无色想观外诸色解脱。谓于内已伏见者色想。或现安立见者无色想。观所见色住具足中若定若慧。余如前说。内无色想者。谓于内身已依无色定伏除见者色想故。或见者无色想。安立现前故。谓见者名想现在前行。余如前释。

云何净解脱身作证具足住。谓于内净不净诸色。已得展转相待想展转相入想展转一味想故。于彼已得具足中若定若慧。余如前说。乃至为解脱净不净变化烦恼生起障。此中显示于净不净诸色。依展转相待想展转相入想。得展转一味想。所以者何。待诸净色于余色中谓为不净。待不净色于余色中谓为清净。非不相待。何以故。唯见一类时净不净觉无故。又于净中不净性所随入。于不净中净性所随入。何以故。于薄皮所覆共谓为净。中现有发毛等三十六种不净物故。如是展转总一切色合为一味清净想。解如是已得随所乐色。解脱自在者能断净不净色变化障及于此中烦恼生起障。何等名于变化烦恼。谓于净色变化加行功用。与不净色变化相违故。

云何无边虚空处解脱。谓于随顺解脱无边虚空处。住具足中若定若慧。余如前说。如无边虚空处解脱。无边识处无所有处非想非非想处解脱亦尔。乃至为解脱寂静解脱无滞碍障。如是四种若圣弟子所得能顺无漏。是清净性方名解脱。解脱爱味故。寂静解脱者。谓超色无色于中清净。名无滞碍。味着无色是此障。

云何想受灭解脱。谓依止非想非非想处解脱。超过诸余寂静解脱。住于似真解脱具足住中心心法灭。为解脱想受灭障。此显想受灭解脱。以非想非非想处为所依。无境界行相助伴。心心法无故。以心心法灭为自体。又此解脱似真解脱。圆满为性。以圣弟子由出世间道已得转依。诸心心法暂不现起。于此位中极寂静故。染污意不现行故。

此八解脱亦名圣住。诸圣所住故。然诸圣者多依二住。谓第三第

八以最胜故。是故经中于此二解脱有身作证具足住言。非余由此二种。如其次第。有色无色解脱障断无余故。证得圆满转依故。说名最胜。

胜处者。谓八胜处。广说如经。前四胜处由二解脱所建立后四胜处由一解脱所建立。从彼所流故。所以者何。谓内有色想观外色少。若好若恶若劣若胜。于彼诸色胜知胜见得如实想。是初胜处。内有色想观外色多若好若恶。广说乃至得如实想。是第二胜处。此二胜处从有色观诸色解脱所出。内无色想观外色少。广说乃至得如实想。是第三胜处。内无色想观外色多。广说乃至得如实想。是第四胜处。此二胜处从内无色想观外诸色解脱所出。是故前四胜处。由二解脱所建立。内无色想观外诸色。若青青显青现青光。犹如乌莫迦花。或如婆罗痆斯深染青衣。若青青显青现青光。如是内无色想观外诸色。若青乃至青光亦尔。于彼诸色胜知胜见得如实想。是第五胜处。内无色想观外诸色。若黄乃至黄光。犹如羯尼迦花。或如婆罗痆斯深染黄衣。若黄广说乃至得如实想。是第六胜处。内无色想观外诸色。若赤乃至赤光。犹如般豆时缚迦花。或如婆罗痆斯深染赤衣。若赤广说乃至得如实想。是第七胜处。内无色想观外诸色。若白白显白现白光。犹如乌沙斯星色。或如婆罗痆斯极鲜白衣若白白显白现白光。如是内无色想观外诸色。若白白显白现白光亦尔。于彼诸色胜知胜见得如实想。是第八胜处。如是四胜处从净解脱身。作证具足住所出。此中解脱是意解所缘。胜处是胜伏所缘。少多等境随意自在。或令隐没故或随欲转故少色者。有情数色。其量小故多色者。非有情数色。舍林地山等其量大故。好色恶色者。净不净显色所摄。劣色胜色者。若人若天随其次第。于彼诸色胜者自在转故。知者由奢摩他道故。见者由毗钵舍那道故。得如实想者谓于已胜未胜中得无增上慢想故。若青者是总句青显者是俱生青。青现者是和合青。青光者。谓彼二所放鲜净光青。如青黄赤白广说亦尔。于一处说二譬喻者为显俱生和合二显色故。谓若青者总举花衣二青。青显者依花青说。以俱生故。青现者依衣青说。以和合方成故。青光者依二种说。由彼二种俱有鲜净光故。如是二譬喻中若青青显等。总句释句如相应知。如青黄等亦尔。余如解脱中说。何等为余。谓内有色想观外色等。如有色观诸色等随相应释。已说胜处胜所缘境界。

遍处者。谓于遍满住具足中若定若慧。及彼相应心心法。是名遍处。遍满者其量广大周普无边。此复十种。谓地水火风青黄赤白无边空处无边识处皆悉遍满。问何故于遍处建立地等。答由此遍处观所依能依色皆遍满故。若于此中不建立地等。遍处者。即离所依大种亦不能观青等所造色为遍满相。是故为观所依能依皆悉遍满建立地等。余随所应如解脱中说。谓无边空处等。

当知此中依解脱故造修。由胜处故起方便。由遍处故成满。若于彼得成满。即于解脱究竟。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十四

决择分中得品第三之二

复次无诤者。谓依止静虑于防护他所应起烦恼住具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。所以者何。住无诤者若欲往诣一切有情所应见处。先于自所住处以愿智力观彼有情。为于我身当来烦恼现前行不。如是观已。若知于我所当起爱恚悭嫉等烦恼。即便不往。若不当起乃往其所。以能护他诸烦恼诤令不当起。故名无诤。

愿智者。谓依止静虑于为了所知愿具足中。若定若慧。余如前说。所以者何。由得愿智者为欲了知所有三世等所应知事。先于彼彼事发正愿心。愿我如实了知如是如是。次入增上静虑。从彼起已所愿成满。谓能了知所应知故。

无碍解者。谓四无碍。一法无碍解。二义无碍解。三训词无碍解。四辩才无碍解。

法无碍解者。谓依止静虑于一切法名差别无碍具足中。若定若慧。余如前说。名差别者。谓依无明等于无智无见不现观等差别名中。无碍具足若定若慧乃至广说。名法无碍解。

义无碍解者。谓于诸相及意趣无碍具足中。若定若慧。余如前说。相者。谓诸法自相共相。意趣者。谓别义等。若于此中通达无碍具足。名义无碍解。

训词无碍解者。谓于诸方言音及训释诸法言词无碍具足中若定若慧。余如前说。诸方言音者。谓无量国邑各随自想所起种种言音差别训释诸法。言词者。谓可破坏故名世间。可变坏故名色如是等。若于是中通达无碍。名训词无碍解。

辩才无碍解者。谓于诸法差别无碍具足中。若定若慧。余如前说。诸法差别者。谓实有假有世俗有胜义有如是等。若于此中通达无碍。名辩才无碍解。

神通者。谓六神通。一神境通。二天耳通。三心差别通。四宿住随念通。五死生通。六漏尽通。神境通者。谓依止静虑于种种神变威德具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。种种神变威德具足者。谓变

一为多等种种神变自在具足。

天耳通者。谓依止静虑于随闻种种音声威德具足中。若定若慧。余如前说。种种声者。谓人天等声。

心差别通者。谓依止静虑于入他有情心行差别威德具足中。若定若慧。余如前说。入他有情心行差别者。谓如实知有贪等心行差别。

宿住随念通者。谓依止静虑于随念前际所行威德具足中若定若慧。余如前说。随念前际所行者。谓随念过去生名字种族等展转差别事。

死生通者。谓依止静虑于观有情死生差别威德具足中。若定若慧。余如前说。观诸有情死生差别者。谓以天眼观诸有情死时生时好色恶色。当往善趣当往恶趣后际差别。

漏尽通者。谓依止静虑于漏尽智威德具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。漏尽智者。谓由此智通达一切漏尽方便。及诸漏尽威德具足者此智成满故。

相随好者。谓依止静虑于相随好庄严所依示现具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。并彼所起异熟果。所以者何。谓佛世尊由定慧增上力。为欲化度诸有情故。示现三十二大丈夫相。及八十种随好相庄严色身。然佛世尊非彼自体。以法身所显故。若诸菩萨能如是示现者。当知定慧为其自性。若所余于大集会中生者用彼所起异熟果为自性。

清净者。谓四清净。一依止清净。二境界清净。三心清净。四智清净。如是四种一切相清净。唯佛世尊及已得大神通菩萨摩诃萨所得。依止清净者。谓依止静虑于随所欲依止取住舍具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。取住舍具足者。谓随所欲生即便能取。既生彼已随其所欲。寿行分量即能留住。若欲舍诸寿行即便能舍。如其次第三种具足。境界清净者。谓于随所欲境界变化智具足中。若定若慧乃至广说。变化智具足者。谓先无今有色等名化转。先已生色等令成金银等名变。悟一切种境相差别名智。如其次第三种具足。心清净者。谓于如所欲三摩地门自在具足中。若定若慧。余如前说。由随所欲刹那刹那能入无量三摩地差别故。智清净者。谓依止静虑于随所欲陀罗尼门任持具足中。若定若慧。余如前说。陀罗尼门任持具足者。谓于四十二字中随思惟一字。以此为先便能证得一切法差别名言善巧。

力者。谓如来十力。一处非处智力。二自业智力。三静虑解脱三

摩地三摩钵底智力。四根上下智力。五种种胜解智力。六种种界智力。七遍趣行智力。八宿住随念智力。九死生智力。十漏尽智力。

处非处智力者。谓依止静虑于一切种处非处智具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。一切种处非处智具足者。谓于一切种因非因智无著无碍现行中。所有三摩地等。自业智力者。谓于一切种自业智具足中。若定若慧。余如前说。以于一切种自业智无著无碍现行中。所有三摩地等。如是余力随其所应当正建立。云何随其所应。

静虑解脱三摩地三摩钵底智力者。谓于一切种静虑解脱等持等至智具足中。若定若慧。余如前说。由于一切种静虑解脱等持等至智无著无碍现行中所有三摩地等为体故。如是根上下智力者。谓于一切种根上下智无著无碍现行中。所有三摩地等。种种胜解智力者。谓于一切种差别胜解智无著无碍现行中。所有三摩地等。种种界智力者。谓于一切种差别界智无著无碍现行中。所有三摩地等。

遍趣行智力者。谓于一切种遍趣行智无著无碍现行中。所有三摩地等。宿住随念智力者。谓于一切种宿住随念智无著无碍现行中。所有三摩地等。

死生智力者。谓于一切种死生智无著无碍现行中。所有三摩地等。漏尽智力者。谓于一切种漏尽智无著无碍现行中。所有三摩地等。

无畏者。谓四无畏。一正等觉无畏。二漏尽无畏。三障法无畏。四出苦道无畏。

正等觉无畏者。谓依止静虑由自利门。于一切种所知境界正等觉自称德号建立具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。如经言。我是正等觉者。设有世间沙门婆罗门若天魔梵。依法立难。或令忆念言。于是法非正等觉。我于是事正见无缘。以于此事正见无由故。得安隐住无怖无畏。自称我处大仙尊位。于大众中正师子吼转大梵轮。一切世间沙门婆罗门若天魔梵所不能转。

漏尽无畏者。谓依止静虑由自利门。于一切种漏尽自称德号建立具足中。若定若慧。余如前说。如经言。我诸漏永尽。如是等。广说如前。

障法无畏者。谓依止静虑由利他门。于一切种说障碍法自称德号建立具足中。若定若慧。余如前说。如经言。又我为诸弟子说障碍法。染必为障。乃至广说。

出苦道无畏者。谓依止静虑由利他门。于一切种说出离道法自称德号建立具足中。若定若慧。余如前说。如经言。又我为诸弟子说出离道。诸圣修习决定出离决定通达。设有世间沙门婆罗门若天魔梵。依法立难。或令忆念言。修此道非正出离。不正尽苦及证苦边。我于是事正见无缘。乃至广说如是四无畏略说有二。谓自利利他。前二是自利。由智断差别故。后二是利他。由远离所治法修习能治法故。以正等觉无畏由内智自利门言。我于一切种所知境界差别边际皆正等觉。于一切世间前自称德号立正无难具足中所有定慧乃至广说。当知余。无畏如应亦尔。一切种漏尽者。谓诸烦恼并习气永尽。一切种障碍法者谓一切杂染所。对治法一切种出离道者。谓从方便道乃至究竟道。

念住者。即诸如来三不共念住谓御大众时于一切种烦恼不现行具足中。若定若慧。广说如前。何等为三念住。所谓大师哀愍一切。欲求义利起大悲心。为诸弟子宣说法要。告诸比丘。汝等当知。此能利益。此能安乐。此能利益安乐。尔时若有诸弟子众恭敬听闻。闻已谛受住奉教心。精进修行法随法行。如来于彼不生欢喜心不踊跃。但起大舍住念正知。随诸圣众所应修习教诫教授。是名初不去念住。

又复大师哀愍一切。欲求义利起大悲心。为诸弟子宣说法要。乃至此能利益安乐。尔时若有诸弟子众不恭敬听闻。乃至不精进修行法随法行。如来于彼不生恚恨。不舍保任心无怅恨。但起大舍。乃至广说。是名第二不共念住。

又复大师哀愍一切。欲求义利起大悲心。为诸弟子宣说法要。乃至此能利益安乐。尔时一分弟子恭敬听闻。乃至精进修行法随法行。一分弟子不恭敬听闻。乃至不精进修行法随法行。如来于彼不生欢喜。乃至心不怅恨。如是三念住。显大师御众时随其次第。于一切种爱恚俱烦恼并习气不现行具足中。所有定慧等为体。

不护者。即三不护。谓大师御众时。于随所欲教授教诫方便具足中。若定若慧乃至广说。何等为三。如经言。如来身业清净现行无不清净。现行身业可须覆藏。谓勿他知我之所有语业意业。现行亦尔。由彼大师心无惧虑。善御所化一切大众随其所欲。自然强力折伏摄受。教诫教授方便具足。

无忘失法者。谓于一切种随其所作所说明记具足中。若定若慧乃至广说。此中显示依化事门。于随所作等念具足中。所有三摩地等。是无忘失法。

永断习气者。谓一切智者。于非一切智所作不现行具足中。若定

若慧乃至广说。此中显示一切智者于所有能表有余烦恼所知障身语所作不现行具足中所有三摩地等。是永断习气。

大悲者。谓于缘无间苦境大悲住具足中。若定若慧乃至广说。此中显示于缘一切三界有情无间一切种苦境大悲住具足中所有三摩地等。是名大悲。

不共佛法者。即十八不共佛法。彼复云何。谓于不共身语意业清净具足中。于所依及果根未得不退具足中。于不共业现行具足中。于不共智住具足中。若定若慧乃至广说。何等十八。如经言。如来无有误失。无卒暴音。无忘失念。无不定心。无种种想。无不择舍。志欲无退。精进无退。念无退。定无退。慧无退。解脱无退。一切身业智为前导随智而转。一切语业智为前导随智而转。一切意业智为前导随智而转。知过去世无著无碍。知未来世无著无碍。知现在世无著无碍。建立彼相如经广说。

如来无有误失者。谓阿罗汉比丘虽漏已尽。为乞食故出游城邑。或于一时与恶象恶马恶牛恶狗等共为游止。或于一时践蹑丛刺齐足越坑。或于一时入女人家。不依正理而作语言。或于林野舍弃正道而行邪径。或与盗贼猛恶兽等共为游止。如是等误失事阿罗汉犹有。如来永无。

无卒暴音者。谓阿罗汉或于一时游行林野迷失道路。或入空宅扬声叫唤发大暴音。因不染污习气过失聚。露唇齿而现大笑。如是等卒暴音阿罗汉犹有。如来永无。

无忘失念者。谓阿罗汉犹有不染污。久远所作久远所说忘失忆念。如来永无。无不定心者。谓阿罗汉敛心方定。出即不定。如来于一切位无不定。心无种种想者。谓阿罗汉于有余生死起违逆想。于无余涅槃起寂静想。如来于生死涅槃无差别想。由住第一大舍故。无不择舍者。谓阿罗汉不以智慧简择。弃舍有情利益事。如来无此等事故无不择舍。又阿罗汉于所知障净有未得退。谓志欲退精进退念退定退慧退解脱退。如是六退如来永无。

又阿罗汉或于一时善身业转。或于一时无记身业转。语业意业亦尔。如来三业智为前导故随智而转。故无有无记。智为前导者。智所等起故。随智而转者与智俱行故。

又阿罗汉比丘于三世所知事。不能起心即解故智见有着不能一切悉解。故智见有碍。如来于三世境暂起心时即遍知一切。是故智见无著无碍。十八中前六于不共身语意业清净具足中。所有三摩地等为

体。无有误失依身清净说。无卒暴音依语业清净说。无忘失念无不定心。无种种想无不择舍。此四依意业清净说。志欲无退乃至解脱无退。此六于所依及果根未得不退具足中。所有三摩地等为体。所依谓志欲。果谓解脱。根谓精进等。一切身语意业智为前导随智而转。此三于不共业现行具足中。所有三摩地等为体。知去来今无著无碍。此三于不共智住具足中。所有三摩地等为体。

一切种妙智者。谓于蕴界处一切种妙智性具足中。若定若慧及彼相应诸心心法。云何于蕴界处一切种妙智性具足。谓于蕴等自性差别相。通达一切差别边际智成满故。

云何引发如是等功德。谓依止清净四静虑。若外道若声闻若菩萨等。引发四无量五神通。多分依止边际第四静虑。若声闻若菩萨若如来等引发所余功德。何因引发如是功德。谓依止静虑数数思惟。随所建立法故。此中显示如是等功德引发所依止。能引发补特伽罗。能引发方便。云何能引发方便。谓于随所建立教法。以众多作意定心。起数数思惟行相。如欲引发无量时依止静虑。于慈俱心无恨无怨等教法。以修慧相应作意数数思惟。欲引发神通等时依止静虑。于变一为多等教法。以修慧相应作意数数思惟。如是于一切处数数思惟。如所建立随相应知。

又如是等功德略有二种。一现前发起自所作用。二安住自性。若现前发起自所作用。以出世间后所得世俗智为体。若安住自性。用出世间智为体。又现前发起自所作用者。谓诸圣者随其所应发起断所治障等种种作业。安住自性者。谓最胜寂静无分别智所摄。无缘无量等现法乐住。

复次无量作何业。谓舍所治障哀愍住故。能速圆满福德资粮。成熟有情心无懈倦。舍所治障者。谓如其次第四无量。能舍嗔害不乐爱恚故。哀愍住者。谓四无量。于利益有情事随顺转住。由于一切有情哀愍住故能速圆满福德资粮。成熟有情心无懈倦者。由愍诸有情不顾自身故。

解脱作何业。谓引发变化事。于净不净变化无有艰难。于寂静解脱无有滞碍。能住第一寂静圣住。由胜解思惟故。此中显初二解脱能引发变化事。由第三解脱。于净不净变化无有艰难。由四无色解脱。于寂静解脱无有滞碍。由最后解脱。能住第一寂静圣住。由胜解思惟故者。显如是如是胜解义是解脱义。胜处作何业。谓能令前三解脱所缘境界自在而转。由胜伏所缘故。

遍处作何业谓善能成办解脱所缘。遍满流布故。无诤作何业。谓

所发语言闻皆信伏。爱护他心最为胜故。如其所应发语言故。

愿智作何业。谓能善记别三世等事。一切世间咸所恭敬。由达一切众所归仰故。

无碍解作何业。谓善说法要悦众生心。能绝一切诸疑网故。

神通作何业。谓以身业语业记心。化导有情令入圣教。善知有情一切心行及过未已。如应教授令永出离。此中显示神境天耳乃至漏尽通。如其次第能起身业化导等用。由天耳通解了一切言音差别能引语业故。相及随好作何业。谓能令暂见谓大丈夫心生净信。

清净作何业。谓由此势力故。取生有随其乐欲。或住一劫或复劫余。或舍寿行。或于诸法自在而转。或于诸定自在而转。或复任持诸佛正法。此中显示由所依清净随其所乐于所依身取住舍自在。即摄三句。谓故取生有等。由境界清净于诸法中得自在转。由心清净于三摩地得自在转。由智清净任持如来无上正法。

力作何业。谓为除舍无因恶因论不作而得论。无倒宣说增上生道。悟入一切有情心行正说法器。意乐随眠境界资粮当能出离。随其所应宣说决定胜道降伏诸魔。善能记别一切问论。此中显初二力能说增上生道。余八力能说决定胜道。如是二种具足显示诸佛所作。所以者何。世尊由处非处智力折伏一切世间无因论者恶因论者。宣说无倒增上生道。诸外道等于增上生或谓无因或谓自性。自在等为因故。名无因恶因论。由自业智力折伏一切世间不作而得论者。无倒宣说善趣正道。诸外道等谓不作业自然得报故。名不作而得论。由静虑解脱等持等至智力。悟入一切有情心行。心所修行故名心行。由根上下智力。悟入一切正说法器。以信等根若善成熟能为法器故。由种种胜解智力。悟入一切胜劣意乐。由种种界智力。悟入一切可破随眠诸烦恼性。由遍趣行智力。悟入一切大小乘教法所摄境界。由宿住随念智力。悟入一切资粮前生所集圣道因缘。是名资粮。由死生智力。悟入一切当来功能性。由漏尽智力。悟入一切三界出离。由如是悟入已随其所应宣说解脱出世圣道。此十名力者。善能降伏诸魔故。善能记别一切问论故。降伏诸魔者。由此十力能降伏蕴魔烦恼魔天魔死魔。为最胜故。虽断所知障亦不能为碍故名最胜。记别一切问论者。谓于处非处乃至漏尽一切处。所有问论记别无滞故。

无畏作何业谓处大众中自正建立我为大师。摧伏一切邪难外道。大师者。自利利他众德圆满故摧伏邪难外道者。谓能摧伏于如来所说成等正觉永断诸漏障道法中邪难外道故。

念住作何业。谓能不染污摄御大众。由于恭敬听闻等无爱恚等诸烦恼故。

不护作何业。谓能无间断教授教诫所化徒众。由无藏护自过虑显彰故。

无忘失法作何业。谓能不舍离一切佛事。所以者何。由此于诸有情现前应利益事。能无放逸不越一刹那故。

永断习气作何业。谓离诸烦恼亦不显现似诸烦恼所作事业。非如阿罗汉比丘犹现误失等事。

大悲作何业。谓日夜六时遍观世间。谁减谁退谁增谁进。如是等种种观察。

不共佛法作何业。谓由身语意业清净以得不退若行若住。映蔽一切声闻独觉。如此诸句依前所说。于不共三业清净具足等相。如应配释。

一切种妙智作何业。谓能绝一切有情一切疑网。令正法眼长时得住。由此有情未成熟者令成熟。已成熟者令解脱。绝疑网者于一切处智无碍故。令正法眼得久住者。于彼彼时方为断所化有情疑惑。宣说种种法门差别。诸结集者次第结集。令不灭故。依此法眼未成熟有情令速成熟。已成熟者速令解脱。复次于诸现观位证得后后胜品道时。舍前所得下劣品道。如证得此果所摄道时。即舍此向所摄道。以不复现前故。

又即此时集断作证。由得果时永断此所治种类烦恼品粗重令无余故。证得胜品转依故。

复次于无余涅槃界声闻独觉一切圣道。由顿舍所舍非。诸菩萨是故唯说诸菩萨为无尽善根者无尽功德者。顿舍所舍者。是究竟不现行舍义。非诸菩萨所得圣道。有如是舍。为欲利益一切有情皆得涅槃故由此因缘无尽慧经等。说诸菩萨为无尽善根者无尽功德者。

复次何故建立诸无记事。由彼所问不如理故。何故所问不如理耶。远离因果染净所应思处故。此中显示如来于诸外道所问世间常无常等事中建立十四不可记事。由彼所问不如正理能引无义利故。何等问论能引义利。谓依四圣谛所有问论。由此问论因果染净应思处所摄故。

复次何缘菩萨已入菩萨超升离生位而非预流耶。由得不住道一向

预流行不成就故。何缘亦非一来耶。故受诸有无量生故。何缘亦非不还耶。安住静虑还生欲界故。

又诸菩萨已得谛。现观于十地修道位。唯修所知障对治道。非烦恼障对治道。若得菩提时顿断烦恼障及所知障。顿成阿罗汉及如来。此诸菩萨虽未永断烦恼。然此烦恼犹如咒药所伏诸毒。不起一切烦恼过失。一切地中如阿罗汉已断烦恼。

复次诸菩萨于所知境应修善巧。于诸方便应修善巧。于虚妄分别应修善巧。于无分别应修善巧。于时时中应修练根。

所知境者略有六种。一迷乱。二迷乱所依。三不迷乱所依。四迷乱不迷乱。五不迷乱。六不迷乱等流迷乱者。谓能取所取执。迷乱所依者。谓圣智所行唯有行相。虚妄分别为体。由有此故一切愚夫迷乱执转不迷乱所依者。谓真如是无分别智所依处故。迷乱不迷乱者。谓随顺出世智所有闻慧等诸善法分别所知境故随顺无分别智故。不迷乱者。谓无分别智。不迷乱等流者。谓圣道后所得善法。方便善巧者略有四种。一成熟有情善巧。二圆满佛法善巧。三速证神通善巧。四道无断善巧。成熟有情善巧者。谓四摄事。由摄受彼令处善法故。圆满佛法善巧者。谓慧波罗蜜多。如经言。若菩萨摩诃萨欲得圆满施波罗蜜多乃至一切种妙智性。当学般若波罗蜜多故。速证神通善巧者。谓日夜六时发露诸恶。随喜功德。劝请诸佛。回向善根等。广说如圣者弥勒所问经道无断善巧者。谓无住处涅槃。由此数数究竟无断。周遍十方一切世界。随所应化。示现一切佛菩萨行。

虚妄分别者略有十种。谓根本分别。相分别。相显现分别。相变异分别。相显现变异分别。他引分别。不如理分别。如理分别执着分别。散乱分别。根本分别者。谓阿赖耶识。是一切分别种子故。相分别者。谓身所居处所受用识。是所取相故。彼复如其次第以诸色根器世界色等境界为相。相显现分别者。谓六识身及意。如前所说。所取相而显现故。相变异分别者。谓如前所说。身等相变异生起。相显现变异分别者。谓如前所说。眼识等相显现。于苦乐等位差别生起。他引分别者。谓教法所摄名句文身相。此复二种。一恶说法律为体。二善说法律为体。由此增上力如其次第引二作意所摄。谓不如理分别如理分别执着分别者。谓不如理分别所起六十二见所摄。所有分别散乱分别者。谓如理分别所起无性等执为相所有分别。

此复十种。谓无性分别。有性分别。增益分别。损减分别。一性分别。异性分别。自性分别。差别分别。随名义分别。随义名分别。如是十种分别依般若波罗蜜多初分宣说。如经言。舍利子。是菩萨实有菩萨正不随观菩萨。正不随观菩萨名正不随观般若波罗蜜多。正不

随观菩提。正不随观行。正不随观不行。所以者何。名自性空非空性。色自性空非空性。乃至识自性空非空性。何以故。此色空性非即色亦不离色。别有空性。色即是空性。空性即是色乃至识亦尔。何以故。此唯有名。所谓此是菩萨名。此是菩萨。此是般若波罗蜜多。此是菩提。此是色乃至此是识。由彼自性无生无灭无染无净。菩萨行般若波罗蜜多时正不随观生。乃至正不随观净。何以故。于所计度彼彼诸法假立客名。由随客名而起言说。随如是如是言说。起如是如是执着。菩萨于如是一切名正不随观。正不随观故不生执着。于此经中为对治无性分别故。说如是言。是菩萨实有菩萨。如是等由实有言。是有性义故。为对治有性分别故。说如是言。正不随观菩萨乃至正不随观不行。由遣补特伽罗及法二性故。为对治增益分别故。说如是言。所以者何。名自性空。由遣不实遍计所执自性故。为对治损减分别故。说如是言。非空性。由于此名遍计所执自性远离性一切时有故。为对治一性分别故。说如是言。此色空性非即色。乃至此识空性非即识。由自性异故。所以者何。色等是遍计所执自性。空性是圆成实自性故。为对治异性分别故。说如是言。亦不离色别有空性。乃至空性即是识。由遍计所执自性无相故。离彼彼无性不可得故为对治自性分别故。说如是言。此唯有名。所谓此是色乃至此是识等。由离能诠无有决定所诠自性故。为对治差别分别故。说如是言。由彼自性无生乃至正不随观净。由遣生等差别相故。为对治随名义分别故。说如是言。于所计度彼彼诸法假立客名。由随客名而起言说如是等。为对治随义名分别故。说如是言。菩萨于如是一切名正不随观。正不随观故不生执着。由随义于名不见不执故。

无分别者略有三种。一知足无分别。二无颠倒无分别。三无戏论无分别。如此三种异生声闻菩萨如次第应知。由诸异生随于一无常等法性。究竟思已便生喜足。谓是事必然更无异望。是名知足无分别。尔时一切寻思分别皆止息故。由诸声闻于诸蕴中为对治常等颠倒故。如理观察唯有色等法时。便得出世间智通达无我性。是名无颠倒无分别。由诸菩萨知色等法唯戏论已。遂能除泯一切法相。得最极寂静出世间智。通达遍满真如。是名无戏论无分别。此无分别智复离五相。谓非无作意故。非超过故。非寂止故。非自性故。非于所缘作加行故。名无分别所以者何。若无作意故名无分别。熟眠醉等应是无分别智。由彼不思惟诸法相故。若超过故名无分别。从第二静虑已上一切地。应是无分别智。由彼超过寻伺故。若尔三界心心法是分别体。言即为相违。若寂止故名无分别。灭受想定应是无分别智。分别心心法于彼寂止故。若尔智亦应无。若自性故名无分别。色等应是无分别智。彼非分别自性故。若于所缘作加行故名无分别。即分别性应是无分别智。若谓此是无分别。此加行相即分别相故。是故无分别智非彼五相。若尔当云何观无戏论无分别相。谓于所缘不起加行。此复云

何。若诸菩萨过随顺教观察诸法。若性若相皆不真实。由此观察串习力所持故。不由加行于如实无戏论界一切法真如中内心寂定。如是乃名无戏论无分别智。

复次若诸菩萨性是利根。云何复令修练根耶。谓令依利软根引发利中根。复依利中根引发利利根故。前已说一切菩萨性是利根。而复说于时时中应修练根者。由于自种类复有软等三品后后相引发故。说名练根。若异此者诸利根种性补特伽罗应根唯一品。诸菩萨等根品差别应不可得。然有可得。是故利根复有差别。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十五

决择分中论品第四之一

云何论决择。略说有七种。谓义决择。释决择。分别显示。决择。等论决择。摄决择。论轨决择。秘密决择。

义决择者。谓依六义而起决择。何等六义。谓自性义因义果义业义相应义转义。

自性义者。谓遍计所执等三自性。

因义者谓三因。一生因二转因。三成因生因者。谓因等四缘由此能生诸有为故。转因者谓由此次第彼法转如无明缘行等。乃至集灭。由此次第染净转故。成因者。谓现量可得。不可得等正说所摄。由此能成立先所未了所成义故果义者。谓五果何等为五。一异熟果。二等流果。三增上果。四上用果。五离系果。异熟果者。谓阿赖耶识等。等流果者。谓前生诸善法所起自相续后诸善法。增上果者。谓一切有情共业增上力所感器世间。士用果者。谓稼穑等。离系果者。谓由圣道随眠永灭。业义者。谓五种业。一取受业。二作用业。三加行业。四转变业。五证得业。此五业义如前业染中释。相应义者。谓五种相应。何等为五。一聚结相应。二随逐相应。三连缀相应。四分位相应。五转变相应。聚结相应者。谓于舍等有木石等。随逐相应者。谓随眠等因。由有此故。虽烦恼等不现行。而说与彼相应。连缀相应者。谓亲属等展转相应。分位相应者。谓摄受益等相续分位。由此分位现前说名与乐相应。乃至与不苦不乐相应故。转变相应者。谓客尘烦恼等现前由有此故。说与贪等信等相应。转义者。谓五种转。一相转。二安住转。三颠倒转。四不颠倒转。五差别转。相转者。谓生等三有为相。由彼三相差别转故。安住转者。谓所持法住能持中而转故。颠倒转者。谓杂染法不如实转故。不颠倒转者。谓清净法如实转

故。差别转者。谓一切行过去未来现在内外等差别转故。

释决择者。谓能解释诸经宗要开发彼义故。此复云何。略有六种。谓所遍知事。所遍知义。遍知因缘。遍知自性。遍知果彼证受。由此六义随其所应遍释诸经故。名释决择。所遍知事。谓蕴等。所遍知义谓无常等。遍知因缘。谓净尸罗守根门等。遍知自性。谓菩提分法。遍知果。谓解脱。彼证受。谓解脱智见。

又十四门辩释决择。何等十四。谓摄释门。摄事门。总别分门。后后开引门。遮止门。转变字门。坏不坏门。安立数取趣门。安立差别门。理趣门。遍知等门。力无力门。别别引门引发门。摄释门者。谓若于是处宣说诸经缘起。所以句义次第意趣释难。

摄事门者。谓若于是处约学事圣谛事等辩释诸经。如说诸恶者莫作诸善者奉行善调伏自心是诸佛圣教。此伽他中依三学说如是等。

总别分门者。谓若处显示先以一句总。标后以余句别释。如十二暇总集经中先说。自圆净他圆净。二句后如其次第五句五句别释。如是等。

后后开引门者。谓若处显示能为后后开引所依故。此诸法如是次第说。如信等五根先后次第。必先信受乃发精进发精进已然后念住。既念住已心得安定。心安定已方如实知。如是等。

遮止门者。谓若处显示依止此事遮止此事。如斤柯喻经中。依止漏尽遮止四种补特伽罗。一处正法外。二处正法中。但得闻思便生喜足。三于修慧中心生怯弱。四资粮未满。告诸比丘。我知我见我说漏尽。如是等一段经文遮止第一。不勤精进修习观行者遮止第二。说斤柯喻遮止第三。说船筏喻遮止第四。转变字门者。谓若处显示转余显了字义变成余义。如不信不知恩等伽他后当说。

坏不坏门者。谓若处显示失坏不失坏。彼二方便彼二差别。如善生经说。失坏者。谓染着内外依事。内依事五取蕴为相。外依事四宅妻子等为相。不失坏者。谓远离此二种染着。失坏方便者。谓不出家虽复出家。而行放逸不得漏尽与此相违是无失坏方便。佛告善生。族姓子。有二种事俱为美妙。若落须发乃至趣于非家。若尽诸漏乃至自称不受后有者。此正显不失坏及彼方便。兼显失坏及彼方便。由与此相相违故。不失坏差别者。如伽他中显。谓诸比丘美妙寂静离诸漏。此显出家及漏尽。为显漏尽复说余句。谓离欲离系缚。无执受涅槃任持最后身。摧伏魔所使者。此显由世间道离欲。由出世道永断顺下分结。永断顺上分结。永断内依事。此则略说因尽果尽。亦兼显失坏差

别。由与此相相违故。安立数取趣门者。谓若处显示依尔所补特伽罗说如是言。如水喻经中依二数取趣说三种四种差别言。何等为二。谓异生及见谛异生。差别有三。谓无白法少白法多白法。见谛差别有四。谓住四果三有学一无学。

安立差别门者。谓若处显示四句等所问义。如无常经说。若正观者一切观色耶。设观色者一切正观耶。应作四句。初句。谓于受等四蕴无有常净乐我颠倒增益。又观彼为应知应断。第二句。谓于色蕴有常净乐我颠倒增益。又观彼为不应知不应断。第三句。谓于色蕴无有常净乐我颠倒增益。又观彼为应知应断。第四句。谓于受等四蕴有常净乐我颠倒增益。又观彼为不应知不应断。如因色作四句。如是因受等一切处应广说乃至说言。若所作已办者。一切自谓不受后有耶。设自谓不受后有者。一切所作已办耶。此应作四句。初句。谓诸异生乃至命终恒行妙行。第二句。谓断见者。第三句。谓无学。第四句。谓除上尔所相。

理趣门者。谓若处显示六理趣义。何等为六。一真义理趣。二证得理趣。三教导理趣。四离二边理趣。五不思议理趣。六意乐理趣。如是六种。前三如其次第应随后三决了。如爱味经中。佛告诸比丘。于色有味乃至广说此中显示。由远离增益损减二边理趣。决了真义理趣有味有患有出离者。显离损减边。于色乃至于识者显离增益边由显示染污清净唯依诸蕴不依我故。乃至告诸比丘。我自证知由此故。乃至已证觉无上正等菩提者。显由不思议理趣决了证得理趣。此显真证内自所受故。如是一切经皆是教导理趣。应随意乐理趣决了。谓依所遍知事。所遍知义。遍知。遍知果。彼证受。意乐说此经。所遍知事者。谓色等。所遍知义者。谓有味等。由此差别义遍知色等事故。遍知者。谓于五取蕴由如是三转如实遍知。遍知果者。谓从此诸天世间乃至并天人皆得解脱乃至极解脱。彼证受者。谓自证知我已证觉无上正等菩提。

遍知等门者。谓若处显示依真实相宣说遍知相义。永断相义。作证相义。修习相义。即此真实相等品类差别相义。能依所依相属相义。遍知等障碍法相义。遍知等随顺法相义。于不遍知等及遍知等过失功德相义。此亦如爱味经广说。真实相者。谓取蕴所摄苦谛相。遍知相者。谓即于此有味等如实知。永断相作证相者。谓从一切世间得解脱。由永断诸障证得转依故。修习相者。谓离颠倒心多修习住。品类差别相者真实相有五种差别。谓色乃至识。遍知相有三种差别。谓味由味故。乃至出离由出离故。如实知永断相作证相。各有二种差别。谓烦恼解脱。苦解脱。从此诸天世间乃至并天人皆得解脱者。显烦恼解脱。为显此差别义故。次说出离言。何以故。由余经言。出离

云何。谓若于是处贪欲永灭贪欲永断。超过贪欲故。如是由能生未来苦烦恼得离系故。苦亦解脱。为显此差别义故。次说离系缚极解脱。修习相有二种差别。谓见道修道。离颠倒心者显示见道。多修习住者显示修道。能依所依相属相者谓显示真实相等。为后后所依性。遍知等障碍法相者。谓如是三转不如实知。遍知等随顺法相者。谓观察如所安立色等法中味等相。于不遍知等过失相者。谓不解脱乃至不证觉无上正等菩提。与此相违名于遍知等功德相。

力无力门者。谓若处显示诸一一句皆有功能。若不说一句义即不了。如缘起经说。此有故彼有。此生故彼生。所谓无明缘行等。如是诸句一一皆有功能。如前缘起相中说。

别别引门者。谓若处显示先标经一句。后以无量义门广释。如经言。若比丘成就六法。尚能口风吹碎高广大雪山王。况无明死尸。何等为六。若诸比丘心生善巧乃至方便善巧。云何比丘心生善巧。所谓比丘离欲恶不善法。乃至第四静虑具足住。如是比丘心生善巧。云何比丘心住善巧。所谓比丘善修习故。所有顺退分静虑转为顺住分。如是比丘心住善巧。云何比丘心起善巧。所谓比丘善修习故。所有顺住分静虑转为顺胜进分。如是比丘心起善巧。云何比丘生长善巧。所谓比丘未生善法方便令生。乃至广说二正断。如是比丘生长善巧。云何比丘损减善巧。所谓比丘已生恶法方便令断。乃至广说二正断。如是比丘损减善巧。云何比丘方便善巧。所谓比丘欲三摩地。断行成就修如意足。乃至广说四如意足。如是比丘方便善巧。

引发门者。谓若处显示一一句中宣说四句。是一一句复分四句。如是展转无边引发。如引佛经言。诸菩萨有四种净修菩提法。一者善修空性。二者于诸众生心无挂碍。三者常摄利益诸菩萨众。四者以无染心广开法施。如是四法于自利利他门净修菩提。为欲对治四种所治障故。何等为四。一贪着定味。二嗔恚。三慢。四爱着利养。又有差别。初显烦恼断对治。余显远离下劣乘。由诸菩萨三种因缘远下劣乘。一摄受一切有情。二已入法者令成熟。三未入法者令入正法。又有差别。初显智资粮。余显福资粮。此三差别者。摄受成熟令入三门。各能生长胜品福故。又由二缘差别。一由意乐。谓慈心俱。二由正行。谓说证教二行。又诸菩萨成就四法能修空性。一者于内心无动摇。二者信解择力所持。三者于一切法如实通达。四者解脱一切障。如是四法显修所依及修差别。以何为依。谓静虑波罗蜜多。云何修差别。一由异生道。谓闻思力所持。二由学道。谓达诸法实性。三由无学道。谓脱一切障。又诸菩萨成就四法。于诸有情心无挂碍。一者修慈。二者不毁正行。三者不分别相。四者堪忍劬劳。如是四法显所依及无挂碍心差别。谁为所依。谓过去生所修慈。云何无挂碍心差别。

谓于住邪行所心无违毁。于怨家所不分别怨相。为利益他精勤无懈。又诸菩萨成就四法。常能摄益诸菩萨众。一者不自称量。二者正教诲转。三者柔和易可共住。四者精勤承事供养。如是四法显示所依及摄益差别。何等为依。谓摧伏憍慢。

云何摄益差别。谓后所说三句。于劣等胜三种菩萨所如其次第又诸菩萨成就四法。能无染心广开法施。一者善达障难。二者善能除遣愚痴沉没。三者欢喜摄受。四者爱乐为依怙法。如是四法显示所依及广开法施差别。何等为依。谓善通达利养恭敬是障难法。云何广开法施差别。谓示现教导赞励庆喜。示现者于愚痴沉没。教导赞励者于着放逸自轻下劣。庆喜者于正行圆满。由性爱乐法故。如是前四句中。一一句复引发四句差别。如是等名引发门。

分别显示决择者。谓于如所说蕴等法中。随其所应作一行顺前句顺后句二句三句四句述可句遮止句等。一行者即问论法。谓以一法与余法。一一互相问已除此法。更以第二法与余法互相问。如是一一问一切法。如有问言。若成就眼处亦色处耶。设成就色处亦眼处耶。此应作顺前句答。若成就眼处亦耳处耶。此应作四句答。如是乃至对意处如理应说。若成就眼处亦法处耶。此亦应作顺前句答。若成就色处亦眼处耶。设成就眼处亦色处耶。此应作顺后句答。若成就色处亦耳处耶。此亦应作顺后句答。如是乃至对法处如理应说。若成就耳处亦眼处耶。此应作四句答。如是乃至对法处如理应说。如是一一次第渐减。诸处更互如理应说。

顺前句者。谓于诸法中随取二法更互相问。依止前法以答所问。如有问言。若智亦所知耶。设所知亦智耶。此应作顺前句答。诸智亦所知。有所知非智。谓余法。

顺后句者。谓即二法展转相问。依止后法以答所问。如有问言。若所取亦能取耶。设能取亦所取耶。此应作顺后句答。诸能取亦所取。有所取非能取。谓色等五境及法处。除相应二句者。谓于所问应二句答。不得有余。如有依蕴建立依界建立。而发问言。若蕴数亦界数耶。设界数亦蕴数耶。此应作二句答。或蕴数非界数。谓色蕴识蕴何以故。无有一界全摄色蕴相。或全摄识蕴相故。或界数非蕴数谓法界。

三句者。谓于所问唯三句答。如有问言。若蕴数亦处数耶。设处数亦蕴数耶。此应三句答。或蕴数非处数。谓色蕴或处数非蕴数。谓法处。或蕴数亦处数。谓识蕴意处。俱非数者。于蕴处中决定不有。

四句者。谓于所问作四句答。如有问言。若成就眼根亦耳根耶。

设成就耳根亦眼根耶。应四句答。初句。谓聋者眼根已生不舍。第二句。谓盲者耳根已生不舍。第三句。谓眼耳根已生不舍。第四句除上尔所相。

述可句者。谓于所问顺尔而答。以如是言述可所问。如有问言。诸无常者皆是行耶。设当是行皆无常耶。应述可答所问如是。

遮止句者。谓于所问不尔而答。以不尔言遮止所问。如有问言。蕴外诸行几谛摄耶。应遮止答蕴外无行。

等论决择者。谓依八何八若之词。问答决择一切真伪。八何词者。且如问言。何谁无所得。谓已得般若波罗蜜多菩萨摩诃萨。何所无所得。谓所取相能取相。用何无所得。谓用般若波罗蜜多。为何无所得。谓为救脱一切有情令住无上正等菩提。由何无所得。谓由遇佛出世听闻正法。如理作意法随法行。何之无所得。谓一切法之无所得。于何无所得。谓于胜解行地乃至第十菩萨地。几何无所得。谓十一种。一已生已灭。二未生。三现前。四因力所生。五善友力所生。六一切法无所得。七空性无所得。八有我慢。九无我慢。十未具资粮。十一已具资粮。如是十一无所得。随所有过去未来现在。若内若外若粗若细若劣若胜若远若近次第应知。如何词若词亦尔。谓若能无所得。若所无所得。若用无所得。若为无所得。若由无所得。若彼无所得。若于无所得。若尔所无所得。如是一切处尽当知。复有四种等论决择道理。谓能破能立能断能觉。能破者。谓遮破他宗言。彼恶说非为善事。能立者。谓建立自宗言。此善说真为善事。能断者。谓能决种种他所生疑。能觉者。谓开晓愚情令解妙义。

复有五种等论决择道理。谓如颂言。

自性所依识　　清净方便等
当知五各六　　观所知诸法

自性等六者一自性二因三境界四行相五等无间六增上。所依等六者。一所依二依三摄四相应五成就六杂染。识等六者。一识二受三想四作意五智六遍知。清净等六者。一清净二词三出离四甚深五解脱门六入一切法。方便等六者。一方便二通达三修四圆证五究竟六引发。

自性有四种。谓实自性假自性世俗自性胜义自性。因有四种。谓生因成因转因还因。境界有七种。谓有相境有分别境对治境安住境增益境损减境自在境。行相有五种。谓分析行相差别行相正解行相观察行相作随作行相。等无间有九种。谓自类等无间。异类等无间。三摩钵底等无间。退等无间。生等无间。邻次等无间。隔越等无间。起等

无间。灭等无间。增上有七种。谓取增上生增上住增上受用杂染增上清净增上田增上执受增上。所依有八种。谓界所依趣所依洲渚所依村田所依补特伽罗所依无病所依尸罗所依庄严所依。依有五种。谓众具依善友依法依作意依三摩钵底依。摄有十一种。谓界摄相摄种类摄分位摄助伴摄时摄方摄具分摄一分摄更互摄胜义摄。相应有十种。谓他性相应不相违相应遍行相应不遍行相应所治相应能治相应曾习相应未曾习相应下劣相应广大相应。成就有三种。谓种子成就自在成就现行成就。杂染有四种。谓烦恼杂染业杂染生杂染障杂染。

识有六种。谓眼识耳鼻舌身意识。受有三种。谓苦乐不苦不乐。想有二十种。谓无常想无常苦想苦无我想厌离食想一切世间不可乐想过患想断想离欲想灭想死想不净想青瘀想脓烂想破坏想膖胀想食啖想血涂想离散想骨锁想空观想。作意有七种。谓了相作意胜解作意远离作意摄乐作意观察作意方便究竟作意方便究竟果作意。智有十种。谓法智类智世俗智他心智苦智集智灭智道智尽智无生智。遍知有九种。谓欲系见苦集所断断遍知。色无色系见苦集所断断遍知。欲系见灭所断断遍知。色无色系见灭所断断遍知。欲系见道所断断遍知。色无色系见道所断断遍知。顺下分结断遍知。色爱尽遍知。无色爱尽遍知。

清净有七种。谓戒清净心清净见清净度疑清净道非道智见清净行智见清净行断智见清净。词有八种。谓八何词八若词。出离有六种。谓世间出离声闻出离独觉出离大乘出离不毕竟出离毕竟出离。甚深有十种。谓相甚深杂染甚深清净甚深缘起甚深业甚深智甚深生甚深菩提甚深佛甚深教甚深。解脱门有三种。谓空无愿无相。入一切法有八种。谓一切法欲为根本。作意所生触所集起。受所引摄定为上首。慧为最胜。解脱为坚固。出离为后边。

方便有七种。谓任持方便瑜珈方便相方便决择方便隔越方便邻次方便邻次隔越方便。通达有五种。谓有相文字通达所摄能摄通达迟通达速通达法性通达。修有四种。谓得修习修除去修对治修。圆证有四种。谓果圆证离欲圆证根满足圆证功德圆证。究竟有六种。谓智究竟断究竟毕竟究竟不毕竟究竟下劣究竟广大究竟。引发有二十种。谓无量引发乃至一切种妙智引发。

大乘阿毗达磨杂集论卷第十六

决择分中论品第四之二

等论抉择之余。

实自性者。谓诸法实有性。假自性者。谓诸法假有性。世俗自性者。谓诸法世俗有性。胜义自性者。谓诸法胜义有性。生因者。谓因等四缘。成因者。谓三量。一现量二比量三声量。转因者。谓顺缘起。还因者。谓逆缘起。有相境者。谓眼等五识所缘色等五境。由缘此所生唯有无分别相故。有分别境者。谓意识所缘境。由缘此境有分别生故。对治境者。谓缘此境弃舍杂染。由能对治故。安住境者。谓缘此境能生圣天梵住。由众圣所住故。增益境者。谓缘此境能转胜进。是增胜因故。损减境者。谓缘此境能入无想定灭尽定。是损减心心法因故。自在境者。谓缘此境发神通等胜品功德。是自在因故。分析行相者。谓种种品类分析诸法。如有色无色有见无见。如是等。差别行相者。谓诸法差别义。如一信相或名心净。或名喜乐。或名忍可。如是等。正解行相者。谓以种种行相正解所缘境。如了别行相名识。取像行相名想。领纳行相名受。如是等。观察行相者。谓十六行。即无常等四因等四灭等四道等四。或世俗六行。谓粗行障行苦行静行妙行离行。作随作行相者。谓作所作已复更随作。如由此行善守护已。复更起余随守护行。自类等无间者。谓贪无间还复生贪。嗔等亦尔。各别种类等无间生故。异类等无间者。谓贪无间嗔等生。欲界无间色界生。色界无间无色界生。如是等。三摩钵底等无间者。谓三摩钵底无间相生。如欲界善无间入初静虑。初静虑无间还生欲界。如是于第二静虑等及无色定如理应知。退等无间者。谓从静虑等退时无间所生起。生等无间者。谓受生时无间所生。如从欲界无间生色界等。邻次等无间者。谓诸心心法无间次第生。于其中间心无断绝故。隔越等无间者。谓起灭定等时。前生心心法望后生心心法。中间隔越故。起等无间者。谓若此法无间彼法次第生。灭等无间者。谓此法无间彼法次第灭。如心心法无间灭已。或入灭尽定。或入无想定等。或入无余涅槃界。取增上者。谓眼等根望能取境界。有增上力故。生增上者。谓男女根望生胎孕。有增上力故。住增上者。谓命根望身等住。有增上力故。受用杂染增上者。谓五受根望所受用。有增上力故。又为贪等所随眠故。谓乐贪所随眠。苦嗔所随眠。不苦不乐痴所随眠。清净增上者。谓信等五根未知欲知等三根望世出世清净法。有增上力故。田增上者。谓共业望器世间生。有增上力故。执受增上者。谓四大种望所造色。

界所依者。谓欲界等所摄身。趣所依者。谓五趣所摄身。洲渚所依者。谓赡部洲等。村田所依者。谓若依此村田而有即用此为所依。补特伽罗所依者。谓若依此补特伽罗而有即用此为所依。无病所依者。谓若依无病而有即用此为所依。尸罗所依者。谓若依尸罗而有即用此为所依。庄严所依者。谓若依彼彼沙门庄严诸功德生。即用彼为所依。众具依者。谓四依即衣服等。善友依者。谓若依此善等生起。法依者。谓契经等十二分教。作意依者。谓七种作意即了相作意等。

三摩钵底依者。谓七依定如经言。我说依初静虑能尽诸漏。乃至依无所有处亦尔。界摄者。谓诸界种子。由此能摄种所生法。相摄者。谓诸法自相还能自摄。种类摄者。谓约色种类有十色处色蕴所摄。如是等。分位摄者。谓顺乐受等分位所摄。助伴摄者。谓色五蕴所摄。彼眷属故。如是等。时摄者。谓过去等摄过去等。方摄者。谓于此方所有蕴等即此方摄。具分摄者。谓欲色无色无漏诸色摄一切色。一分摄者。谓眼根摄色蕴。如是等。更互摄者。谓蕴界处更互相摄。胜义摄者。谓诸法无常苦不净空无我真如所摄。他性相应者。谓与他性相应非己性。不相违相应者。谓虽与他性相应然不相违非相违。如贪与嗔乐与苦。如是等。遍行相应者。谓触受想思作意于一切心。无明我慢我爱萨迦耶见。此四烦恼于染污意。不遍行相应者。谓除遍行所余贪等信等。所治相应者。谓诸烦恼更互相应。能治相应者。谓对治道所摄善法更互相应。曾习相应者。谓除出世间及出世后所得法。余相应法。未曾习相应者。谓前所除诸相应法。下劣相应者。谓声闻独觉乘所摄诸相应法。广大相应者。谓诸佛菩萨所有相应法。成就杂染识等乃至七种清净。已说其相。不复重释。

八何词者。谓何谁信。何所信。用何信。为何信。由何信。何之信。于何信。几何信。八若词者。谓若能信。若所信。若用信。若为信。若由信。若彼信。若于信。若尔所信。如是等无量法门皆有八种。不毕竟出离者。谓由世间道。毕竟出离者。谓由出世间道。前四易解故不重释。相甚深者。谓三自性。杂染甚深者。谓真如云何染而不染。清净甚深者。谓即真如云何净而不净。缘起甚深者。谓无有法于所生起有实作用。然彼诸法种种生起。如是等又实无我似我显现。业甚深者。谓有业有果报而作者不可得。智甚深者。谓无分别智。云何此智无有分别。而能分明观真如性。生甚深者。谓诸菩萨不由业烦恼力而示现受生。菩提甚深者。谓于无漏界中诸佛菩提不可建立。一性无量相续所证故。不可建立种种性。所依无差别故。诸佛甚深者。谓于一大集会中。有无量无边诸佛世尊种种身种种意乐。然不谓有自他差别。又化身佛不住佛相。而能造作种种佛事。教甚深者。谓于大乘教中有种种秘密意乐差别三解脱门及一切法。欲为根本等。已说其相。不复重释。

任持方便者。谓于资粮所有方便。瑜伽方便者。谓奢摩他毗钵舍那。相方便者。谓于止举舍相中所有方便。决择方便者。谓于顺决择分中所有方便。隔越方便者。谓即任持方便。邻次方便者谓即决择方便。邻次隔越方便者。谓即瑜伽及相二种方便。于顺决择分中名邻次于任持方便中名隔越。去圣道远故。通达修圆证。余处已说故不重释。智究竟者。谓尽无生智。断究竟者。谓一切烦恼无余永断。毕竟究竟者。谓由出世间道。不毕竟究竟者。谓由世间道。下劣究竟者。

谓声闻独觉。广大究竟者。谓诸佛菩萨。菩萨究竟者。谓于最后位。诸佛究竟者。谓无障智生时。犹如百千俱胝等日一时出现。二十种引发前已广说。摄决择者。谓由十处摄诸决择。何等十处。谓成所作决择。趣入决择。胜解决择。道理决择。论决择。通达决择。清净决择。引发决择。句差别决择。不由功用暂作意时一切义成决择。成所作决择者。谓能决择成办世间种种养命方便等。趣入决择者。谓能观察我于三乘当入何乘。云何令他亦得趣入。胜解决择者。谓由闻慧如所闻教起胜信解。道理决择者。谓由思慧称量前后所说意趣。论决择者。谓如所闻思建立问论道理。为令展转受用法乐。通达决择者。谓见道能通达谛理故。清净决择者。谓修道以能无余净诸烦恼故。引发决择者。谓胜进道以能引发胜功德故。句差别决择者。谓以二三四句等差别引发门。演说无边法义差别故。不由功用暂作意时一切义成决择者。谓如来智离先功用。于一切义暂作意时。无著无碍智见转故。

论轨决择者略有七种。一论体。二论处。三论依。四论庄严。五论负。六论出离。七论多所作法。于此七门方便善巧名论轨决择。

论体者复有六种。一言论。二尚论。三诤论。四毁论。五顺论。六教论。言论者。谓一切世间语言。尚论者。谓诸世间所随闻论。世智所尚故。诤论者。谓互相违反所立言论。毁论者。谓更相愤怒发粗恶言。顺论者。谓随顺清净智见所有决择言论。教论者。谓教导有情心未定者令其心定。心已定者令得解脱。所有言论。论处者。或于王家。或于执理家。或对淳质堪为量者。或对善伴。或对善解法义沙门婆罗门等而起论端。于王家者。谓若于是处王自降临。执理家者。谓若是处处断王事。淳质堪为量者。谓商人等。善伴者。谓于伴侣中立论者。敌论者不越其言。善解法义沙门婆罗门等者。谓于彼彼论中善通达文义。论依者。谓依此立论略有二种。一所成立二能成立。所成立有二。一自性二差别。能成立有八种。一立宗二立因三立喻四合五结六现量七比量八圣教量所成立。自性者。谓我自性法自性。若有若无所成立。

差别者。谓我差别法差别。若一切遍若非一切遍。若常若无常。若有色若无色。如是等无量差别。

立宗者。谓以所应成自所许义。宣示于他令彼解了。所以者何。若不言以所应成者自宗已成而说示他应名立宗。若不言自所许义者。说示他宗所应成义应名立宗。若不言他者。独唱此言应名立宗。若不言宣示者。以身表示此义应名立宗。若不言令他解了者。听者未解此义应名立宗。若如所安立无一切过量故。建立我法自性若有若无。我法差别遍不遍等具足前相。是名立宗。

立因者。谓即于所成未显了义。正说现量可得不可得等信解之相。信解相者。是信解因义。所以者何。由正宣说现量可得不可得等相故。于所应成未显了义信解得生。是故正说彼相名立因。现量可得不可得者。谓依自体及相貌说。

立喻者。谓以所见边与未所见边和会正说。所见边者。谓已显了分。未所见边者。谓未显了分。以显了分显未了分令义平等。所有正说名立喻。

合者。为引所余此种类义。令就此法正说理趣。谓由三分成立如前所成义已。复为成立余此种类所成义故。遂引彼义令就此法。正说道理是名合。

结者。谓到究竟趣所有正说。由此道理极善成就。是故此事决定无异。结会究竟。是名结。已说立宗等相。今当就事略显。如无我论者。即于此事对我论者先说诸法无我。此言是立宗。次说若于蕴施设四过可得故。此言是立因。所以者何。若于诸蕴施设实我者。此所计我为即蕴相。为于蕴中。为于余处。为不属蕴而施设耶。若即蕴相而施设者。蕴不自在从众缘生是生灭法。若即彼相我不成就是名初过。若于蕴中而施设者所依诸蕴既是无常。能依之我亦应无常是第二过。若离蕴于余处施设者。我无所因我亦无用。是第三过。若不属蕴而施设者。我应独存自性解脱。更求解脱唐捐其功。是第四过。次说如于现在施设过去。此言是立喻所以者何。若同现在相施设实有过去者。此所计过去为即现在相。为于现在中。为于余处。为不待现在而施设耶。若即现在相而施设者。已生未灭是现在相。过去法体亦应已生未灭为相。是初过。若于现在中施设者。于未灭中施设灭体不相应故不应道理。是第二过。若离现在于余处施设者。除现在外余实有为事少分亦不可得。云何于彼施设。是第三过。若不待现在而施设者。亦应施设无为为过去世。是第四过。然过去世相灭坏故。无相义成。若同现在施设即成四过。是故过去相不成就诸法。无我亦尔。若于蕴施设即四过可得故无我义成。次说如是遮破我颠倒已。即由此道理常等亦无。此言是合。后说由此道理是故五蕴皆是无常乃至无我。此言是结。

现量者。谓自正明了无迷乱义。自正义言显自正取义。如由眼正取色等。此言为简世间现所得瓶等事共许为现量所得性。由彼是假故非现量所得。明了言为简由有障等不可得因故。不现前境。无迷乱言为简旋火为轮幻阳焰等。

比量者。谓现余信解。此云何。谓除现量所得余不现事决定俱转。先见成就今现见彼一分时。于所余分正信解生。谓彼于此决定当

有由俱转故。如远见烟知彼有火。是名现量为先比量。

圣教量者。谓不违二量之教。此云何。谓所有教现量比量皆不相违决无移转定可信受。故名圣教量。

论庄严者。谓依论正理而发论端深为善美。名论庄严。此复六种。一善自他宗。二言音圆满。三无畏。四辩才。五敦肃。六应供。善自他宗者。谓于自宗他宗若文若义前后无间淳熟明解。言音圆满者。谓善解声论方起论端。离当所说言音过失。所发言音无杂乱等。无畏者。谓处大众虽为无量僻执英俊结谋围绕。所发言词坦然无畏。辩才者谓言词无滞。敦肃者。谓言无卒暴。观敌论者。言词究竟方乃发言。应供者。谓立性贤和发言温善方便随顺。敌论者心。

论负者。谓舍言言屈言过。由此三种诸立论者堕在负处受他屈伏。舍言者。谓自发言称己论失。称他论德。谓我不善汝为善等。言屈者。谓假托余事方便而退。或说外事而舍本宗。或现忿怒憍慢覆藏等。如经广说假托余事方便退者。谓托余事乱所说义。如经说。长老阐铎迦与诸外道共论。或毁已立宗。或立宗已毁。言过者略有九种。一杂乱。二粗犷。三不辩了。四无限量。五非义相应。六不应时。七不决定。八不显了。九不相续。杂乱者。谓舍所论事广说异言。粗犷者。谓愤发卒暴言词躁急。不辩了者。谓所说法义众及敌论所不领悟。无限量者。谓言词重叠所说义理。或增或减。非义相应者。略有五种。一无义。二违义。三损理。四与所成等。五招集过难义。不可得故。义不相应故不决定故。能成道理。复须成故。一切言论非理非谛所随逐故。不应时者。谓所应说前后不次。不决定者。谓立已复毁。毁而复立。速疾转换难可了知。不显了者。谓越阐陀论相不领而答。或典或俗言词杂乱。不相续者谓于中间言词断绝。

论出离者。谓观察德失令论出离。或复不作。恐堕负处故不兴论。设复兴起能善究竟。又若知敌论非法器。时众无德自无善巧不应兴论。若知敌论是法器。时众有德自有善巧方可兴论。敌论非法器者。谓彼不能出不善处安置善处。时众无德者。谓不淳质乐僻执有偏党等。自无善巧者。谓于论体乃至论庄严中不善通达。与此相违名敌论者是法器等。

论多所作法者。谓略有三种。将兴论端定所须法。何等为三。一善达自他宗。由此堪能遍兴谈论遍于言事而兴论故。二无畏。由此堪能处一切众而兴论端。三辩才。由此堪能于诸问难皆善辩答。

复次若欲自求利益安乐。于诸论轨应善通达。不应与他而兴诤论。如薄伽梵于大乘阿毗达磨经中说如是言。若诸菩萨欲勤精进修诸

善品。欲行贞实法随法行。欲善摄益一切有情。欲得速证阿耨多罗三藐三菩提者。当正观察十二处法。不应与他共兴诤论。何等十二。一者宣说证无上义微妙法时。其信解者甚为难得。二者作受教心而请问者甚为难得。三者时众贤善观察德失甚为难得。四者凡所兴论能离六失甚为难得。何等为六。谓执着邪宗失。矫乱语失。所作语言不应时失。言退屈失。粗恶语失。心恚怒失。五者凡兴论时不怀犷毒甚为难得。六者凡兴论时善护他心甚为难得。七者凡兴论时善护定心甚为难得。八者凡兴论时欲令己劣他得胜心甚为难得。九者己劣他胜心不烦恼甚为难得。十者心已烦恼得安隐住甚为难得。十一者既不安住常修善法甚为难得。十二者于诸善法既不恒修。心未得定能速得定。心已得定能速解脱。甚为难得。于此经中已说欲勤精进修诸善品。何故复言欲行贞实法随法行。为显意乐清净故。所以者何。不为利养恭敬等事修闻思等诸善品故。欲善摄益有情者。为别声闻等行。由诸菩萨以利他行为胜故。如是菩萨自利利他行具足已。速证无上正等菩提。又此经中诸句义意。谓兴论时大乘法性无上甚深。若无净心解尚为难。况为诤竞。凡兴诤论虽起请问。无心求解但求过失。又傍证者心不贤直。不善宗门乐着僻执。凡所言论多具六失所以者何。凡兴论时或有私心执着邪宗。或矫方便求他误失。或不待言竟便兴乱语。或敌论者言称正理反相诽拨。或作粗言。恼敌论者及时众心。或复于彼自怀恚怒。多具如是六种过失。又兴论时身心寂静甚为难得。不寂静故二事难成。谓善护他心善护自心。由此令他心得净信。于解脱处正勤方便令自心定。又兴论时多起此心。云何令我得胜。他堕负处。若不遂心。即怀热恼。由有此故。不安乐住。由此不能无间修善。是故于彼增上证法有未得退。秘密决择者。谓说余义名句文身。隐密转变更显余义。如经言。

逆害于父母　　王及二多闻
诛国及随行　　是人说清净

今此颂中诠表世间共可极重罪恶文字。转变密显余清净义。何等世间共可极重罪恶。谓逆害尊人及大众。尊人有二。一别二共。共又二种。一护世间。二应供养。别亦二种。谓父及母。护世间者。谓王应供养者。谓多闻梵志世间共许最清净故。若总杀害名逆尊人。若诛国人及随行畜生名害大众。显此义者名诠表世间共可极重罪恶文字。云何转此文字密显净义。谓逆害父母等言。转变密显永断爱等余义故。所以者何。若爱若业。若有取识。戒见二取。眼等六处。及所行境。如其次第名母父等。法相似故。爱为发因。业为生因。由此能殖习气种子类世间父。由此二因令有取识流转不绝。于流转时虽求解脱。然由二种非方便法障解脱得。谓妄计度清净最胜。戒见二取犹如世间多闻梵志。恒妄计着最胜清净。此有取识所依所缘六处境界。犹

如世间国及随行。若能永断如是等法。当知是人最为清净。又如经说。

不信不知恩　　断密无容处
恒食人所吐　　是最上丈夫

今此颂中宣说世间极下劣义。所有文字转变密显余最上义。世间下劣凡有四种。谓意业下劣身业下劣语业下劣受用下劣。意业下劣复有二种。一者不信善生相违。不信有后世等。不行施等故。二不知恩顺生不善。不顾往恩违越世理。起害母等所有恶行故。身业下劣者。谓行窃盗攻墙密处最可轻贱。活命业故。语业下劣者。谓妄语等最可轻贱。于善众中所不容故。受用下劣者。谓鬼犬鸟等好食所吐故。显此义者名说世间极下劣义文字。云何转此文字显无上义。谓不信等言转变密显余胜义故。不信者。谓解脱智见。自现证故。不知恩者。谓涅槃智。有为名恩。无为非恩。知非恩故。名不知恩。断密者。谓永断后有续因烦恼故。无容处者。谓于当来诸趣苦处不复生故。食吐者。谓于现法中虽假资具力暂持身。而于命财不生欣乐故。若能如是。是最上丈夫。又如经说。

觉不坚为坚　　善住于颠倒
极烦恼所恼　　得最上菩提

此如前说。然其体性。谓诸菩萨依三摩地。由见修二道证大菩提。

又余经说。菩萨摩诃萨成就五法施波罗蜜多速得圆满。何等为五。一者增益悭吝法性。二者于施有倦。三者憎恶乞求。四者无暂少施。五者远离于施。增益悭吝法性者。谓由永断悭吝随眠并彼习气。证得彼法性真如转依故。于施有倦者。谓为修施誓受长时难行苦行故。憎恶乞求者。谓欲其自取。厌彼乞求故。无暂少施者。谓一切时一切物施故。远离于施者。谓常远离期报施等故。

又余经说。菩萨摩诃萨成就五法名梵行者。成就第一清净梵行。何等为五。一者常求以欲离欲。二者舍断欲法。三者欲贪已生即便坚执。四者怖治欲法。五者二二数会。成就第一清净梵行者。谓出世间道。常求以欲离欲者。谓即以此如实遍智永断彼故。此如实遍智者。谓能通达此真如智。舍断欲法者。谓恒观察舍断非梵行方便。欲贪已生。即便坚执者。谓于内欲贪已生。即便坚执摈出于外。怖治欲法者。谓说欲过患怖诸有情。立对治道拔济一切。二二数会者。谓于染净因果差别四真谛中。以世出世二道及奢摩他毗钵舍那二道。数数证会故。

何故此论名为大乘阿毗达磨集。略有三义。谓等所集故。遍所集故。正所集故。由释词理以显得名故为此问。等所集者。谓证真现观诸大菩萨共结集故。遍所集者。谓遍摄一切大乘阿毗达磨经中诸思择处故。正所集者。谓由无倒结集方便。乃至证得佛菩提故。

中论四卷

中论序

姚秦沙门释僧叡撰

《中论》有五百偈，龙树菩萨之所造也。以中为名者，照其实也；以论为称者，尽其言也。实非名不悟，故寄中以宣之；言非释不尽，故假论以明之。其实既宣，其言既明，于菩萨之行、道场之照，朗然悬解矣！夫滞惑生于倒见，三界以之而沦溺；偏悟起于厌智，耿介以之而致乖。故知大觉在乎旷照，小智缠乎隘心！照之不旷，则不足以夷有无一道俗；知之不尽，则未可以涉中途泯二际。道俗之不夷，二际之不泯，菩萨之忧也。是以龙树大士，析之以中道，使惑趣之徒望玄指而一变；括之以即化，令玄悟之宾丧咨询于朝彻。荡荡焉！真可谓坦夷路于冲阶，敞玄门于宇内；扇慧风于陈枚，流甘露于枯悴者矣！夫百梁之构兴，则鄙茅茨之仄陋；睹斯论之宏旷，则知偏悟之鄙倍。幸哉！此区之赤县，忽得移灵鹫以作镇；险陂之边情，乃蒙流光之余惠。而今而后，谈道之贤始可与论实矣！

云天竺诸国，敢预学者之流，无不玩味斯论以为喉衿。其染翰申释者，甚亦不少。今所出者，是天竺梵志名宾伽罗，秦言青目之所释也。其人虽信解深法，而辞不雅中；其中乖阙烦重者，法师皆裁而裨之，于经通之理尽矣，文或左右未尽善也！百论治外以闲邪，斯文祛内以流滞，大智释论之渊博，十二门观之精诣，寻斯四者，真若日月入怀无不朗然鉴彻矣！予玩之味之不能释手，遂复忘其鄙拙，托悟怀于一序，并目品义题之于首，岂期能释耶？盖是欣自同之怀耳！

中论卷第一

破因缘品第一

不生亦不灭， 不常亦不断，
不一亦不异， 不来亦不出，
能说是因缘， 善灭诸戏论，
我稽首礼佛， 诸说中第一。

问曰：何故造此论？

答曰：有人言万物从大自在天生，有言从韦纽天生，有言从和合生，有言从时生，有言从世性生，有言从变生，有言从自然生，有言

从微尘生，有如是等谬故堕于无因、邪因、断常等邪见，种种说我、我所，不知正法。佛欲断如是等诸邪见，令知佛法故，先于声闻法中说十二因缘，又为已习行有大心堪受深法者，以大乘法说因缘相，所谓一切法不生不灭、不一不异等，毕竟空无所有。如般若波罗蜜中说，佛告须菩提：“菩萨坐道场时，观十二因缘，如虚空不可尽。”

佛灭度后，后五百岁像法中，人根转钝，深著诸法，求十二因缘、五阴、十二入、十八界等决定相；不知佛意，但著文字，闻大乘法中说毕竟空，不知何因缘故空，即生疑见：“若都毕竟空，云何分别有罪福报应等？如是则无世谛、第一义谛。”取是空相而起贪著，于毕竟空中生种种过。龙树菩萨为是等故，造此《中论》。

不生亦不灭， 不常亦不断，
不一亦不异， 不来亦不出，
能说是因缘， 善灭诸戏论，
我稽首礼佛， 诸说中第一。

以此二偈赞佛，则已略说第一义。

问曰：诸法无量，何故但以此八事破？

答曰：法虽无量，略说八事，则为总破一切法。不生者，诸论师种种说生相，或谓因果一，或谓因果异，或谓因中先有果，或谓因中先无果，或谓自体生，或谓从他生，或谓共生，或谓有生，或谓无生，如是等说生相皆不然，此事后当广说，生相决定不可得故不生；不灭者，若无生，何得有灭？以无生无灭故，余六事亦无。

问曰：不生不灭已总破一切法，何故复说六事？

答曰：为成不生不灭义故。有人不受不生不灭，而信不常不断。若深求不常不断，即是不生不灭。何以故？法若实有则不应无，先有今无是即为断，若先有性是则为常，是故说不常不断，即入不生不灭义。

有人虽闻四种破诸法，犹以四门成诸法，是亦不然。若一则无缘，若异则无相续，后当种种破，是故复说不一不异。

有人虽闻六种破诸法，犹以来、出成诸法。来者，言诸法从自在天、世性、微尘等来；出者，还去至本处。

复次，万物无生。何以故？世间现见故，世间眼见劫初谷不生。何以故？离劫初谷，今谷不可得。若离劫初谷有今谷者，则应有生；而实不尔，是故不生。

问曰：若不生则应灭。

答曰：不灭。何以故？世间现见故，世间眼见劫初谷不灭。若灭，今不应有谷；而实有谷，是故不灭。

问曰：若不灭则应常。

答曰：不常。何以故？世间现见故，世间眼见万物不常。如谷芽

时，种则变坏，是故不常。

问曰：若不常则应断。

答曰：不断。何以故？世间现见故，世间眼见万物不断。如从谷有芽，是故不断；若断，不应相续。

问曰：若尔者，万物是一。

答曰：不一。何以故？世间现见故，世间眼见万物不一；如谷不作芽，芽不作谷。若谷作芽、芽作谷者，应是一；而实不尔，是故不一。

问曰：若不一则应异。

答曰：不异。何以故？世间现见故，世间眼见万物不异。若异者，何故分别谷芽、谷茎、谷叶，不说树芽、树茎、树叶？是故不异。

问曰：若不异应有来。

答曰：无来。何以故？世间现见故，世间眼见万物不来；如谷子中芽，无所从来。若来者，芽应从余处来，如鸟来栖树；而实不尔，是故不来。

问曰：若不来应有出。

答曰：不出。何以故？世间现见故，世间眼见万物不出。若有出，应见芽从谷出，如蛇从穴出；而实不尔，是故不出。

问曰：汝虽释不生不灭义，我欲闻造论者所说。

答曰：

诸法不自生， 亦不从他生，
不共不无因， 是故知无生。

不自生者，万物无有从自体生，必待众因。复次，若从自体生，则一法有二体：一谓生，二谓生者。若离余因从自体生者，则无因无缘，又生更有生生则无穷。自无故，他亦无。何以故？有自故有他。若不从自生，亦不从他生，共生则有二过，自生、他生故。若无因而有万物者，是则为常。是事不然，无因则无果。若无因有果者，布施、持戒等应堕地狱，十恶、五逆应当生天，以无因故。

复次，

如诸法自性， 不在于缘中；
以无自性故， 他性亦复无。

诸法自性不在众缘中，但众缘和合故得名字。自性即是自体，众缘中无自性，自性无故不自生。自性无故，他性亦无。何以故？因自性有他性，他性于他亦是自性；若破自性即破他性，是故不应从他性生。若破自性、他性，即破共义。无因则有大过，有因尚可破，何况无因！于四句中生不可得，是故不生。

问曰：阿毗昙人言，诸法从四缘生，云何言不生？何谓四缘？

因缘、次第缘， 缘缘、增上缘，
四缘生诸法， 更无第五缘。

一切所有缘，皆摄在四缘，以是四缘万物得生。因缘，名一切有为法；次第缘，除过去、现在阿罗汉最后心心数法，余过去、现在心心数法；缘缘、增上缘，一切法。

答曰：

果为从缘生， 为从非缘生？
是缘为有果， 是缘为无果？

若谓有果，是果为从缘生，为从非缘生？若谓有缘，是缘为有果、为无果？二俱不然。何以故？

因是法生果， 是法名为缘；
若是果未生， 何不名非缘？

诸缘无决定。何以故？若果未生，是时不名为缘；但眼见从缘生果，故名之为缘。缘成由于果，以果后缘先故。若未有果，何得名为缘？如瓶以水土和合故有瓶生，见瓶故知水土等是瓶缘。若瓶未生时，何以不名水土等为非缘？是故果不从缘生，缘尚不生，何况非缘？

复次，

果先于缘中， 有无俱不可，
先无为谁缘？ 先有何用缘？

缘中先非有果、非无果。若先有果，不名为缘，果先有故；若先无果，亦不名为缘，不生余物故。

问曰：已总破一切因缘，今欲闻一一破诸缘。

答曰：

若果非有生， 亦复非无生，
亦非有无生， 何得言有缘？

若缘能生果，应有三种：若有、若无、若有无。如先偈中说：缘中若先有果，不应言生，以先有故。若先无果，不应言生，以先无故，亦应与非缘同故。有无亦不生者，有无名为半有半无，二俱有过；又有与无相违，无与有相违，何得一法有二相？如是三种求果生相不可得故，云何言有因缘？

次第缘者，

果若未生时，则不应有灭，
灭法何能缘？故无次第缘。

诸心心数法，于三世中次第生。现在心心数法灭，与未来心作次第缘；未来法未生，与谁作次第缘？若未来法已有即是生，何用次第缘？现在心心数法无有住时，若不住，何能为次第缘？若有住，则非有为法。何以故？一切有为法常有灭相故。若灭已，则不能与作次第缘。若言灭法犹有则是常，若常则无罪福等。若谓灭时能与作次第缘，灭时半灭半未灭，更无第三法名为灭时。又佛说："一切有为法念念灭，无一念时住。"云何言现在法有欲灭、未欲灭？汝谓一念中无是欲灭、未欲灭，则破自法汝阿毗昙说："有灭法，有不灭法；有欲灭法，有不欲灭法。欲灭法者，现在法将欲灭；未欲灭法者，除现在将欲灭法，余现在法及过去、未来无为法，是名不欲灭法。"是故无次第缘。

缘缘者，

如诸佛所说，真实微妙法，
于此无缘法，云何有缘缘？

佛说大乘诸法，若有色无色、有形无形、有漏无漏、有为无为等诸法相入于法性，一切皆空无相无缘，譬如众流入海同为一味，实法可信；随宜所说，不可为实。是故无缘缘。

增上缘者，

诸法无自性，故无有有相；
说有是事故，是事有不然。

经说十二因缘，是事有故是事有，此则不然。何以故？诸法从众缘生故自无定性，自无定性故无有有相，有相无故，何得言是事有故是事有？是故无增上缘，佛随凡夫分别有无故说。

复次，

略广因缘中，求果不可得；
因缘中若无，云何从缘出？

略者，于和合因缘中无果；广者，于一一缘中亦无果。若略广因缘中无果，云何言果从因缘出？

复次，

若谓缘无果， 而从缘中出，
是果何不从， 非缘中而出？

若因缘中求果不可得，何故不从非缘出？如泥中无瓶，何故不从乳中出？

复次，

若果从缘生， 是缘无自性；
从无自性生， 何得从缘生？
果不从缘生， 不从非缘生；
以果无有故， 缘、非缘亦无。

果从众缘生，是缘无自性；若无自性则无法，无法何能生？是故果不从缘生。

不从非缘生者，破缘故说非缘，实无非缘法，是故不从非缘生。

若不从二生，是则无果；无果故，缘、非缘亦无。

破去来品第二

问曰：世间眼见三时有作，已去、未去、去时；以有作故，当知有诸法。

答曰：

已去无有去， 未去亦无去，
离已去、未去， 去时亦无去。

已去无有去，已去故。若离去有去业，是事不然。未去亦无去，未有去法故。去时名半去半未去，不离已去、未去故。

问曰：

动处则有去， 此中有去时，
非已去、未去， 是故去时去。

随有作业处，是中应有去。眼见去时中有作业，已去中作业已灭，未去中未有作业，是故当知去时有去。

答曰：

云何于去时， 而当有去法？
若离于去法， 去时不可得。

去时有去法，是事不然。何以故？离去法，去时不可得。若离去

法有去时者，应去时中有去，如器中有果。
复次，

若言去时去， 是人则有咎；
离去有去时， 去时独去故。

若谓已去、未去中无去，去时实有去者，是人则有咎。若离去法有去时，则不相因待。何以故？若说去时有去，是则为二；而实不尔，是故不得言离去有去时。
复次，

若去时有去， 则有二种去，
一谓为去时， 二谓去时去。

若谓去时有去，是则有过，所谓有二去：一者、因去有去时，二者、去时中有去。
问曰：若有二去，有何咎？
答曰：

若有二去法， 则有二去者；
以离于去者， 去法不可得。

若有二去法，则有二去者。何以故？因去法有去者故，一人有二去；二去者，此则不然，是故去时亦无去。
问曰：离去者，无去法可尔，今三时中定有去者。
答曰：

若离于去者， 去法不可得；
以无去法故， 何得有去者？

若离于去者，则去法不可得，今云何于无去法中，言三时定有去者？
复次，

去者则不去， 不去者不去，
离去、不去者， 无第三去者。

无有去者。何以故？若有去者，则有二种：若去者，若不去者。若离是二，无第三去者。
问曰：若去者去，有何咎？
答曰：

若言去者去， 云何有此义？
若离于去法， 去者不可得。

若谓定有去者用去法，是事不然。何以故？离去法，去者不可得故。若离去者定有去法，则去者能用去法，而实不尔。
复次，

若去者有去， 则有二种去：
一谓去者去， 二谓去法去。

若言去者用去法，则有二过，于一去者中而有二去：一以去法成去者，二以去者成去法。去者成已然后用去法，是事不然。是故先三时中，谓定有去者用去法，是事不然。
复次，

若谓去者去， 是人则有咎，
离去有去者， 说去者有去。

若人说去者能用去法，是人则有咎，离去法有去者。何以故？说去者用去法，是为先有去者，后有去法，是事不然，是故三时中无有去者。
复次，若决定有去、有去者，应有初发，而于三时中，求发不可得。何以故？

已去中无发， 未去中无发，
去时中无发， 何处当有发？

何以故？三时中无发。

未发无去时， 亦无有已去，
是二应有发， 未去何有发？
无去无未去， 亦复无去时，
一切无有发， 何故而分别？

若人未发则无去时，亦无已去。若有发当在二处，去时、已去中，二俱不然。未去时未有发故，未去中何有发？发无故无去，无去故无去者，何得有已去、未去、去时？
问曰：若无去、无去者，应有住、住者。
答曰：

去者则不住， 不去者不住，
离去、不去者， 何有第三住？

若有住、有住者，应去者住，若不去者住。若离此二，应有第三住，是事不然。去者不住，去未息故，与去相违名为住。不去者亦不住。何以故？因去法灭故有住，无去则无住。离去者、不去者，更无第三住者。若有第三住者，即在去者、不去者中。以是故，不得言去者住。

复次，

去者若当住， 云何有此义？
若当离于去， 去者不可得。

汝谓去者住，是事不然。何以故？离去法，去者不可得。若去者在去相，云何当有住？去住相违故。

复次，

去、未去无住， 去时亦无住，
所有行、止法， 皆同于去义。

若谓去者住， 是人应在去时、已去、未去中住。三处皆无住，是故汝言去者有住，是则不然。如破去法、住法，行、止亦如是。行者，如从谷子相续至芽茎叶等。止者，谷子灭故芽茎叶灭。相续故名行，断故名止。又如无明缘诸行乃至老死是名行，无明灭故诸行等灭是名止。

问曰：汝虽种种门破去、去者、住、住者，而眼见有去、住。

答曰：肉眼所见不可信。若实有去、去者，为以一法成，为以二法成？二俱有过。何以故？

去法即去者， 是事则不然；
去法异去者， 是事亦不然。

若去法、去者一，是则不然，异亦不然。

问曰：一、异有何过？

答曰：

若谓于去法， 即为是去者，
作者及作业， 是事则为一。
若谓于去法， 有异于去者，
离去者有去， 离去有去者，

如是二俱有过。何以故？若去法即是去者，是则错乱破于因缘。因去有去者，因去者有去。又去名为法，去者名为人；人常，法无常。若一者，则二俱应常、二俱无常，一中有如是等过。若异者则相

违，未有去法应有去者，未有去者应有去法，不相因待，一法灭应一法在，异中有如是等过。
　　复次，

　　去、去者是二， 若一、异法成，
　　二门俱不成， 云何当有成？

　　若去者、去法有，若以一法成，若以异法成，二俱不可得。先已说无第三法成，若谓有成，应说因缘无去、无去者。
　　今当更说，

　　因去知去者， 不能用是去，
　　先无有去法， 故无去者去。

　　随以何去法知去者，是去者不能用是去法。何以故？是去法未有时，无有去者，亦无去时、已去、未去。如先有人，有城邑得有所起；去法、去者则不然，去者因去法成，去法因去者成故。
　　复次，

　　因去知去者， 不能用异去，
　　于一去者中， 不得二去故。

　　随以何去法知去者，是去者不能用异去法。何以故？一去者中，二去法不可得故。
　　复次，

　　决定有去者， 不能用三去；
　　不决定去者， 亦不用三去；
　　去法定不定， 去者不用三；
　　是故去、去者， 所去处皆无。

　　决定者，名本实有，不因去法生。去法名身动，三种名未去、已去、去时。
　　若决定有去者，离去法应有去者，不应有住，是故说决定有去者不能用三去。若去者不决定，不决定名本实无，以因去法得名去者，以无去法故不能用三去。因去法故有去者，若先无去法则无去者，云何言不决定去者用三去？
　　如去者，去法亦如是。若先离去者，决定有去法，则不因去者有去法，是故去者不能用三去法。若决定无去法，去者何所用？
　　如是思惟观察，去法、去者、所去处，是法皆相因待。因去法有去者，因去者有去法，因是二法则有可去处，不得言定有，不得言定

无。是故决定知，三法虚妄，空无所有，但有假名，如幻如化。

破六情品第三

问曰：经中说有六情，所谓，

眼耳及鼻舌， 身意等六情，
此眼等六情， 行色等六尘。

此中眼为内情，色为外尘，眼能见色；乃至意为内情，法为外尘，意能知法。
答曰：无也。何以故？

是眼则不能， 自见其己体；
若不能自见， 云何见余物？

是眼不能见自体。何以故？如灯能自照，亦能照他；眼若是见相，亦应自见，亦应见他，而实不尔。是故偈中说：若眼不自见，何能见余物？
问曰：眼虽不能自见，而能见他；如火能烧他，不能自烧。
答曰：

火喻则不能， 成于眼见法；
去、未去、去时， 已总答是事。

汝虽作火喻，不能成眼见法，是事去来品中已答。如已去中无去，未去中无去，去时中无去。如已烧、未烧、烧时俱无有烧，如是已见、未见、见时俱无见相。
复次，

见若未见时， 则不名为见；
而言见能见， 是事则不然。

眼未对色，则不能见，尔时不名为见，因对色名为见。是故偈中说：未见时无见，云何以见能见？
复次，二处俱无见法。何以故？

见不能有见， 非见亦不见；
若已破于见， 则为破见者。

见不能见，先已说过故。非见亦不见，无见相故；若无见相，云

何能见？见法无故，见者亦无。何以故？若离见有见者，无眼者亦应以余情见。若以见见，则见中有见相。见者无见相，是故偈中说：若已破于见，则为破见者。

复次，

离见不离见， 见者不可得；
以无见者故， 何有见可见？

若有见，见者则不成；若无见，见者亦不成。见者无故，云何有见可见？若无见者，谁能用见法分别外色？是故偈中说：以无见者故，何有见可见？

复次，

见可见无故， 识等四法无；
四取等诸缘， 云何当得有？

见可见法无故，识、触、受、爱四法皆无；以无爱等故，四取等十二因缘分亦无。

复次，

耳鼻舌身意， 声及闻者等，
当知如是义， 皆同于上说。

如见可见法空，属众缘故无决定；余耳等五情、声等五尘，当知亦同见可见法，义同故不别说。

破五阴品第四

问曰：经说有五阴，是事云何？

答曰：

若离于色因， 色则不可得；
若当离于色， 色因不可得。

色因者，如布因缕，除缕则无布，除布则无缕。布如色，缕如因。

问曰：若离色因有色，有何过？

答曰：

离色因有色， 是色则无因；
无因而有法， 是事则不然。

如离缕有布，布则无因；无因而有法，世间所无有。

问曰：佛法、外道法、世间法中皆有无因法：佛法有三无为，无为常故无因；外道法中，虚空、时、方、神、微尘、涅槃等；世间法，虚空、时、方等。是三法无处不有，故名为常，常故无因。汝何以说无因法世间所无？

答曰：此无因法但有言说，思惟分别则皆无。若法从因缘有，不应言无因。若无因缘，则如我说。

问曰：有二种因：一者、作因，二者、言说因。是无因法无作因，但有言说因，令人知故。

答曰：虽有言说因，是事不然。虚空如六种中破，余事后当破。复次，现事尚皆可破，何况微尘等不可见法！是故说无因法，世间所无。

问曰：若离色有色因，有何过？

答曰：

若离色有因， 则是无果因；
若言无果因， 则无有是处。

若除色果，但有色因者，即是无果因。

问曰：若无果有因，有何咎？

答曰：无果有因，世间所无。何以故？以果故名为因，若无果，云何名因？复次，若因中无果者，物何以不从非因生？是事如破因缘品中说，是故无有无果因。

复次，

若已有色者， 则不用色因；
若无有色者， 亦不用色因。

二处有色因，是则不然。若先因中有色，不名为色因；若先因中无色，亦不名为色因。

问曰：若二处俱不然，但有无因色，有何咎？

答曰：

无因而有色， 是事终不然；
是故有智者， 不应分别色。

若因中有果、因中无果，此事尚不可得，何况无因有色？是故言无因而有色，是事终不然。是故有智者，不应分别色；分别名凡夫，以无明爱染贪著色，然后以邪见生分别戏论说因中有果无果等。今此中求色不可得，是故智者不应分别。

复次，

若果似于因， 是事则不然；
果若不似因， 是事亦不然。

若果与因相似，是事不然，因细果粗故，因果色力等各异；如布似缕则不名布，缕多布一故，不得言因果相似。若因果不相似，是亦不然；如麻缕不成绢，粗缕无出细布，是故不得言因果不相似。二义不然，故无色、无色因。

受阴及想阴， 行阴、识阴等，
其余一切法， 皆同于色阴。

四阴及一切法，亦应如是思惟破。又今造论者，欲赞美空义故，而说偈：

若人有问者， 离空而欲答，
是则不成答， 俱同于彼疑。
若人有难问， 离空说其过，
是不成难问， 俱同于彼疑。

若人论议时，各有所执，离于空义而有问答者，皆不成问答，俱亦同疑。如人言瓶是无常，问者言："何以故无常？"答言："从无常因生故。"此不名答。何以故？因缘中亦疑不知为常、为无常，是为同彼所疑。问者若欲说其过，不依于空而说诸法无常，则不名问难。何以故？汝因无常破我常，我亦因常破汝无常。若实无常则无业报，眼耳等诸法念念灭，亦无有分别，有如是等过，皆不成问难，同彼所疑。

若依空破常者，则无有过。何以故？此人不取空相故。是故若欲问答，尚应依于空法，何况欲求离苦寂灭相者！

破六种品第五

问曰：六种各有定相，有定相故则有六种。

答曰：

空相未有时， 则无虚空法；
若先有虚空， 即为是无相。

若未有虚空相，先有虚空法者，虚空则无相。何以故？无色处名虚空相。色是作法无常，若色未生，未生则无灭，尔时无虚空相。因色故有无色处，无色处名虚空相。

问曰：若无相有虚空，有何咎？

答曰：

是无相之法， 一切处无有；
于无相法中， 相则无所相。

若于常无常法中，求无相法不可得。如论者言：“是有是无，云何知各有相？”故生、住、灭是有为相，无生、住、灭是无为相。虚空若无相，则无虚空。若谓先无相后相来相者，是亦不然。若先无相，则无法可相。何以故？

有相、无相中， 相则无所住；
离有相、无相， 余处亦不住。

如有峰、有角尾端、有毛颈下垂㕭，是名牛相；若离是相则无牛，若无牛是诸相无所住，是故说于无相法中相则无所相。有相中相亦不住，先有相故；如水相中火相不住，先有自相故。
复次，若无相中相住者，则为无因；无因名为无法而有相。相、可相，常相因待故，离有相、无相法，更无第三处可相。是故偈中说：离有相、无相，余处亦不住。
复次，

相法无有故， 可相法亦无；
可相法无故， 相法亦复无。

相无所住故，则无可相法；可相法无故，相法亦无。何以故？因相有可相，因可相有相，共相因待故。

是故今无相， 亦无有可相；
离相、可相已， 更亦无有物。

于因缘中本末推求，相、可相决定不可得。是二不可得故，一切法皆无。一切法皆摄在相、可相二法中，或相为可相，或可相为相；如火以烟为相，烟亦复以火为相。
问曰：若无有有，应当有无。
答曰：

若使无有有， 云何当有无？
有无既已无， 知有无者谁？

凡物若自坏，若为他坏，名为无。无不自有，从有而有。是故言：若使无有有，云何当有无？眼见耳闻尚不可得，何况无物？
问曰：以无有有故无亦无，应当有知有、无者。

答曰：若有知者，应在有中，应在无中。有、无既破，知者亦同破。

是故知虚空，非有亦非无，
非相非可相，余五同虚空。

如虚空种种求相不可得，余五种亦如是。
问曰：虚空不在初、不在后，何以先破？
答曰：地、水、火、风众缘和合故易破，识以苦乐因故、知无常变异故易破。虚空无如是相，但凡夫悕望为有，是故先破。复次，虚空能持四大，四大因缘有识，是故先破根本，余者自破。
问曰：世间人尽见诸法是有是无，汝何以独与世间相违，言无所见？
答曰：

浅智见诸法，若有若无相；
是则不能见，灭见安隐法。

若人未得道，不见诸法实相，爱见因缘故种种戏论：见法生时谓之为有，取相言有；见法灭时谓之为断，取相言无。智者见诸法生即灭无见，见诸法灭即灭有见，是故于一切法虽有所见，皆如幻如梦，乃至无漏道见尚灭，何况余见！是故若不见灭见安隐法者，则见有见无。

破染染者品第六

问曰：经说贪欲、嗔恚、愚痴，是世间根本。贪欲有种种名，初名爱，次名著，次名染，次名淫欲，次名贪欲，有如是等名字。此是结使，依止众生。众生名染者，贪欲名染法，有染法、染者故，则有贪欲。余二亦如是，有嗔则有嗔者，有痴则有痴者。以此三毒因缘起三业，三业因缘起三界，是故有一切法。
答曰：经虽说有三毒名字，求实不可得。何以故？

若离于染法，先自有染者，
因是染欲者，应生于染法。
若无有染者，云何当有染？
若有若无染，染者亦如是。

若先定有染者，则不更须染，染者先已染故。若先定无染者，亦复不应起染，要当先有染者然后起染；若先无染者，则无受染者。
染法亦如是，若先离人定有染法，此则无因，云何得起？似如无

薪火。若先定无染法，则无有染者。是故偈中说：若有若无染，染者亦如是。

问曰：若染法、染者先后相待生，是事不可得者；若一时生，有何咎？

答曰：

染者及染法， 俱成则不然；
染者、染法俱， 则无有相待。

若染法、染者一时成，则不相待。不因染者有染法，不因染法有染者，是二应常，已无因成故。若常则多过，无有解脱法。

复次，今当以一、异法，破染法、染者。何以故？

染者、染法一， 一法云何合？
染者、染法异， 异法云何合？

染法、染者，若以一法合，若以异法合：若一则无合。何以故？一法云何自合？如指端不能自触。若以异法合，是亦不可。何以故？以异成故，若各成竟不须复合，虽合犹异。

复次，一、异俱不可。何以故？

若一有合者， 离伴应有合；
若异有合者， 离伴亦应合。

若染、染者一，强名为合者，应离余因缘而有染、染者。复次，若一，亦不应有染、染者二名。染是法，染者是人，若人、法为一，是则大乱。

若染、染者各异，而言合者，则不须余因缘而有合；若异而合者，虽远亦应合。

问曰：一不合可尔，眼见异法共合。

答曰：

若异而有合， 染、染者何事？
是二相先异， 然后说合相。

若染、染者，先有决定异相，而后合者，是则不合。何以故？是二相先已异，而后强说合。

复次，

若染及染者， 先各成异相；
既已成异相， 云何而言合？

若染、染者先各成别相，汝今何以强说合相？
复次，

异相无有成， 是故汝欲合；
合相竟无成， 而复说异相。

汝已染、染者异相不成故，复说合相。合相中有过，染、染者不成，汝为成合相故，复说异相。汝自已为定，而所说不定。何以故？

异相不成故， 合相则不成；
于何异相中， 而欲说合相？

以此中染、染者异相不成故，合相亦不成。汝于何异相中，而欲说合相？
复次，

如是染、染者， 非合不合成；
诸法亦如是， 非合不合成。

如染，恚、痴亦如是；如三毒，一切烦恼、一切法亦如是，非先非后、非合非散等，因缘所成。

中论卷第二

破三相品第七

问曰：经说有为法，有三相生、住、灭。万物以生法生，以住法住，以灭法灭，是故有诸法。
答曰：不尔。何以故？三相无决定故。是三相，为是有为能作有为相？为是无为能作有为相？二俱不然。何以故？

若生是有为， 则应有三相；
若生是无为， 何名有为相？

若生是有为，应有三相生、住、灭，是事不然。何以故？共相违故。相违者，生相应生法，住相应住法，灭相应灭法。若法生时，不应有住、灭相违法；一时则不然，如明闇不俱。以是故，生不应是有为法，住、灭相亦应如是。
问曰：若生非有为，若是无为，有何咎？
答曰：若生是无为，云何能为有为法作相？何以故？无为法无性故。因灭有为名无为，是故说不生不灭名无为相，更无自相。是故无

法不能为法作相，如兔角龟毛等不能为法作相。是故生非无为，住、灭亦如是。
　　复次，

　　三相若聚散， 不能有所相，
　　云何于一处， 一时有三相？

　　是生、住、灭相，若一一能为有为法作相，若和合能与有为法作相，二俱不然。何以故？若谓一一者，于一处中或有有相、或有无相。生时无住、灭，住时无生、灭，灭时无生、住，若和合者，共相违法，云何一时俱？若谓三相更有三相者，是亦不然。何以故？

　　若谓生住灭， 更有有为相，
　　是即为无穷， 无即非有为。

　　若谓生、住、灭更有有为相，生更有生、有住、有灭，如是三相复应更有相，若尔则无穷。若更无相，是三相则不名有为法，亦不能为有为法作相。
　　问曰：汝说三相为无穷，是事不然。生、住、灭虽是有为，而非无穷。何以故？

　　生生之所生， 生于彼本生，
　　本生之所生， 还生于生生。

　　法生时通自体七法共生，一法、二生、三住、四灭、五生生、六住住、七灭灭。是七法中，本生除自体，能生六法，生生能生本生，本生能生生生。是故三相虽是有为，而非无穷。
　　答曰：

　　若谓是生生， 能生于本生，
　　生生从本生， 何能生本生？

　　若是生生能生本生者，是生生则不名从本生生。何以故？是生生从本生生，云何能生本生？
　　复次，

　　若谓是本生， 能生于生生，
　　本生从彼生， 何能生生生？

　　若谓本生能生生生者，是本生不名从生生生。何以故？是本生从生生生，云何能生生生？生生法应生本生，而今生生不能生本生，生生未有自体，何能生本生？是故本生不能生生生。

问曰：是生生生时，非先非后能生本生，但生生生时能生本生。
答曰：不然。何以故？

若生生生时， 能生于本生，
生生尚未有， 何能生本生？

若谓生生生时，能生本生可尔，而实未有，是故生生生时，不能生本生。
复次，

若本生生时， 能生于生生，
本生尚未有， 何能生生生？

若谓是本生生时，能生生生可尔，而实未有，是故本生生时，不能生生生。
问曰：

如灯能自照， 亦能照于彼；
生法亦如是， 自生亦生彼。

如灯入于闇室照了诸物，亦能自照；生亦如是，能生于彼，亦能自生。
答曰：不然。何以故？

灯中自无闇， 住处亦无闇，
破闇乃名照， 无闇则无照。

灯体自无闇，明所及处亦无闇，明闇相违故。破闇故名照，无闇则无照，何得言灯自照亦照彼？
问曰：是灯非未生有照，亦非生已有照；但灯生时，能自照亦照彼。
答曰：

云何灯生时， 而能破于闇？
此灯初生时， 不能及于闇。

灯生时名半生半未生，灯体未成就，云何能破闇？又灯不能及闇，如人得贼乃名为破，若谓灯虽不到闇而能破闇者，是亦不然。何以故？

灯若未及闇， 而能破闇者，
灯在于此间， 则破一切闇。

若灯有力，不到闇而能破者，此处燃灯，应破一切处闇，俱不及故。
复次，灯不应自照照彼。何以故？

若灯能自照， 亦能照于彼；
闇亦应自闇， 亦能闇于彼。

若灯与闇相违故，能自照亦照于彼；闇与灯相违故，亦应自蔽蔽彼。若闇与灯相违，不能自蔽蔽彼；灯与闇相违，亦不应自照亦照彼。是故灯喻非也！破生因缘未尽故，今当更说。

此生若未生， 云何能自生？
若生已自生， 生已何用生？

是生自生时，为生已生？为未生生？若未生生则是无法，无法何能自生？若谓生已生，则为已成，不须复生，如已作不应更作。若已生、若未生，是二俱不生故无生。汝先说生如灯能自生亦生彼，是事不然，住、灭亦如是。
复次，

生非生已生， 亦非未生生，
生时亦不生， 去来中已答。

生名众缘和合有生，已生中无作故无生，未生中无作故无生。生时亦不然，离生法，生时不可得；离生时，生法亦不可得，云何生时生？是事去来中已答。
已生法不可生。何以故？生已复生，如是展转则为无穷，如作已复作。复次，若生已更生者，以何生法生？是生相未生，而言生已生者，则自违所说。何以故？生相未生而汝谓生。若未生谓生者，法或可生已而生，或可未生而生，汝先说生已生，是则不定。复次，如烧已不应复烧，去已不应复去，如是等因缘故，生已不应生。
未生法亦不生。何以故？法若未生，则不应与生缘和合；若不与生缘和合，则无法生。若法未与生缘和合而生者，应无作法而作，无去法而去，无染法而染，无恚法而恚，无痴法而痴，如是则皆破世间法，是故未生法不生。复次，若未生法生者，世间未生法皆应生，一切凡夫未生菩提今应生菩提不坏法，阿罗汉无有烦恼今应生烦恼，兔等无角今皆应生；但是事不然，是故未生法亦不生。
问曰：未生法不生者，以未有缘、无作、无作者、无时、无方等故不生。若有缘、有作、有作者、有时、有方等和合故未生法生，是故若说一切未生法皆不生，是事不尔。
答曰：若法有缘、有时、有方等和合则生者，先有亦不生，先无

亦不生，有无亦不生，三种先已破，是故生已不生，未生亦不生，生时亦不生。何以故？已生分不生，未生分亦不生，如先答。复次，若离生有生时者，应生时生，但离生无生时，是故生时亦不生。复次，若言生时生者，则有二生过：一以生故名生时，二以生时中生。二皆不然，无有二法，云何有二生？是故生时亦不生。复次，生法未发则无生时，生时无故生何所依？是故不得言生时生。如是推求，生已无生，未生无生，生时无生，无生故，生不成；生不成故，住、灭亦不成；生、住、灭不成故，有为法不成。是故偈中说去、未去、去时中已答。

问曰：我不定言生已生、未生生、生时生，但众缘和合故有生。

答曰：汝虽有是说，此则不然。何以故？

若谓生时生， 是事已不成，
云何众缘合， 尔时而得生？

生时生已种种因缘破，汝今何以更说众缘和合故有生？若众缘具足、不具足，皆与生同破。

复次，

若法众缘生， 即是寂灭性，
是故生、生时， 是二俱寂灭。

众缘所生法，无自性故寂灭，寂灭名为无，此无彼无相，断言语道灭诸戏论。众缘名，如因缕有布，因蒲有席。若缕自有定相，不应从麻出。若布自有定相，不应从缕出。而实从缕有布，从麻有缕，是故缕亦无定性，布亦无定性。如燃、可燃因缘和合成，无有自性，可燃无故燃亦无，燃无故可燃亦无；一切法亦如是，是故从众缘生法无自性，无自性故空如野马无实。是故偈中说，生与生时二俱寂灭，不应说生时生。汝虽种种因缘欲成生相，皆是戏论，非寂灭相。

问曰：定有三世别异，未来世法得生，因缘即生，何故言无生？

答曰：

若有未生法， 说言有生者，
此法先已有， 更复何用生？

若未来世中，有未生法而生，是法先已有，何用更生？有法不应更生。

问曰：未来虽有，非如现在相，以现在相故说生。

答曰：现在相未来中无，若无，云何言未来生法生？若有，不名未来，应名现在，现在不应更生。二俱无生故不生。

复次，汝谓生时生亦能生彼，今当更说。

若言生时生， 是能有所生，
何得更有生， 而能生是生？

若生生时能生彼，是生谁复能生？

若谓更有生， 生生则无穷，
离生生有生， 法皆能自生。

若生更有生，生则无穷。若是生更无生而自生者，一切法亦皆能自生，而实不尔。
复次，

有法不应生， 无亦不应生，
有无亦不生， 此义先已说。

凡所有生，为有法有生，为无法有生，为有无法有生，是皆不然，是事先已说。离此三事更无有生，是故无生。
复次，

若诸法灭时， 是时不应生；
法若不灭者， 终无有是事。

若法灭相是法不应生。何以故？二相相违故。一是灭相，知法是灭；一是生相，知法是生。二相相违法，一时则不然，是故灭相法不应生。
问曰：若灭相法不应生，不灭相法应生。
答曰：一切有为法念念灭故，无不灭法。离有为，无有决定无为法，无为法但有名字，是故说不灭法终无有是事。
问曰：若法无生，应有住。
答曰：

不住法不住， 住法亦不住，
住时亦不住， 无生云何住？

不住法不住，无住相故。住法亦不住。何以故？已有住故。因去故有住，若住法先有，不应更住。住时亦不住，离住、不住更无住时，是故亦不住。如是一切处求住不可得故，即是无生。若无生，云何有住？
复次，

若诸法灭时， 是则不应住；
法若不灭者， 终无有是事。

若法灭相，是法无有住相。何以故？一法中有二相相违故，一是灭相，二是住相。一时一处有住、灭相，是事不然，是故不得言灭相法有住。

问曰：若法不灭，应有住。

答曰：无有不灭法。何以故？

所有一切法， 皆是老死相；
终不见有法， 离老死有住。

一切法生时无常，常随逐无常有二，名老及死。如是一切法，常有老死故无住时。

复次，

住不自相住， 亦不异相住；
如生不自生， 亦不异相生。

若有住法，为自相住？为他相住？二俱不然。若自相住则为是常，一切有为法从众缘生，若住法自住，则不名有为。住若自相住，法亦应自相住，如眼不能自见，住亦如是。若异相住，则住更有住，是则无穷。复次，见异法生异相，不得不因异法而有异相；异相不定故，因异相而住者，是事不然。

问曰：若无住，应有灭。

答曰：无。何以故？

法已灭不灭， 未灭亦不灭，
灭时亦不灭， 无生何有灭？

若法已灭则不灭，以先灭故。未灭亦不灭，离灭相故。灭时亦不灭，离二更无灭时。如是推求，灭法即是无生，无生何有灭？

复次，

法若有住者， 是则不应灭；
法若不住者， 是亦不应灭。

若法定住，则无有灭。何以故？由有住相故。若住法灭则有二相，住相、灭相，是故不得言住中有灭，如生死不得一时有。若法不住，亦无有灭。何以故？离住相故。若离住相则无法，无法云何灭？

复次，

是法于是时， 不于是时灭；
是法于异时， 不于异时灭。

若法有灭相，是法为自相灭？为异相灭？二俱不然。何以故？如乳不于乳时灭，随有乳时，乳相定住故；非乳时亦不灭，若非乳不得言乳灭。

复次，

如一切诸法， 生相不可得；
以无生相故， 即亦无灭相。

如先推求，一切法生相不可得，尔时即无灭相。破生故无生，无生云何有灭？若汝意犹未已，今当更说破灭因缘。

若法是有者， 是即无有灭，
不应于一法， 而有有无相。

诸法有时推求灭相不可得。何以故？云何一法中，亦有亦无相？如光影不同处。

复次，

若法是无者， 是即无有灭；
譬如第二头， 无故不可断。

法若无者则无灭相，如第二头、第三手无故不可断。

复次，

法不自相灭， 他相亦不灭；
如自相不生， 他相亦不生。

如先说生相，生不自生，亦不从他生。若以自体生，是则不然。一切物皆从众缘生，如指端不能自触，如是生不能自生。从他生亦不然。何以故？生未有故，不应从他生。是生无故无自体，自体无故他亦无，是故从他生亦不然。灭法亦如是，不自相灭，不他相灭。

复次，

生住灭不成， 故无有有为；
有为法无故， 何得有无为？

汝先说有生、住、灭相故有有为，以有有为故有无为。今以理推求，三相不可得，云何得有有为？如先说，无有无相法，有为法无故，何得有无为？无为相名不生、不住、不灭，止有为相故名无为相，无为自无别相，因是三相有无为相。如火为热相、地为坚相、水为冷相，无为则不然。

问曰：若是生、住、灭毕竟无者，云何论中得说名字？

答曰：

如幻亦如梦， 如乾闼婆城，
所说生住灭， 其相亦如是。

生、住、灭相无有决定，凡人贪著谓有决定，诸贤圣怜愍欲止其颠倒，还以其所著名字为说。语言虽同，其心则异，如是说生、住、灭相，不应有难。如幻化所作，不应责其所由，不应于中有忧喜想，但应眼见而已。如梦中所见不应求实，如乾闼婆城日出时现而无有实，但假为名字不久则灭；生、住、灭亦如是，凡夫分别为有，智者推求则不可得。

观破作作者品第八

问曰：现有作、有作者、有所用作法，三事和合故有果报，是故应有作者、作业。
答曰：上来品品中，破一切法皆无有余。如破三相，三相无故无有有为，有为无故无无为；有为、无为无故，一切法尽无作、作者。若是有为，有为中已破；若是无为，无为中已破，不应复问。汝著心深故，而复更问，今当复答。

决定有作者， 不作决定业；
决定无作者， 不作无定业。

若先定有作者、定有作业，则不应作。若先定无作者、定无作业，亦不应作。何以故？

决定业无作， 是业无作者；
定作者无作， 作者亦无业。

若先决定有作业，不应更有作者，又离作者应有作业，但是事不然。若先决定有作者，不应更有作业，又离作业应有作者，但是事不然。是故决定作者、决定作业，不应有作；不决定作者、不决定作业，亦不应有作。何以故？本来无故。有作者、有作业，尚不能作，何况无作者、无作业？
复次，

若定有作者， 亦定有作业，
作者及作业， 即堕于无因。

若先定有作者、定有作业，汝谓作者有作，即为无因：离作业有

作者、离作者有作业，则不从因缘有。
问曰：若不从因缘有作者、有作业，有何咎？
答曰：

若堕于无因， 则无因无果，
无作无作者， 无所用作法。
若无作等法， 则无有罪福，
罪福等无故， 罪福报亦无。
若无罪福报， 亦无有涅槃，
诸可有所作， 皆空无有果。

若堕于无因，一切法则无因无果。能生法名为因，所生法名为果，是二即无。是二无故无作、无作者，亦无所用作法，亦无罪福。罪福无故，亦无罪福果报及涅槃道，是故不得从无因生。
问曰：若作者不定，而作不定业，有何咎？
答曰：一事无，尚不能起作业，何况二事都无！譬如化人以虚空为舍，但有言说，而无作者、作业。
问曰：若无作者、无作业，不能有所作。今有作者、有作业，应有作。
答曰：

作者定不定， 不能作二业，
有无相违故， 一处则无二。

作者定不定，不能作定不定业。何以故？有无相违故，一处不应有二。有是决定，无是不决定。一人一事，云何有有无？
复次，

有不能作无， 无不能作有，
若有作、作者， 其过如先说。

若有作者而无业，何能有所作？若无作者而有业，亦不能有所作。何以故？如先说，有中若先有业，作者复何所作？若先无业，云何可得作？如是则破罪福等因缘果报。是故偈中说：有不能作无，无不能作有，若有作、作者，其过如先说。
复次，

作者不作定， 亦不作不定，
及定不定业， 其过如先说。

定业已破，不定业亦破，定不定业亦破。今欲一时总破，故说是

偈。是故作者不能作三种业，今三种作者亦不能作业。何以故？

作者定不定， 亦定亦不定，
不能作于业， 其过如先说。

作者定不定，亦定亦不定，不能作于业。何以故？如先三种过因缘，此中应广说。如是一切处求作者、作业，皆不可得。

问曰：若言无作、无作者，则复堕无因。

答曰：是业从众缘生假名为有，无有决定，不如汝所说。何以故？

因业有作者， 因作者有业，
成业义如是， 更无有余事。

业先无决定，因人起业；因业有作者，作者亦无决定，因有作业名为作者，二事和合故得成作、作者。若从和合生则无自性，无自性故空，空则无所生，但随凡夫忆想分别故，说有作业、有作者，第一义中无作业、无作者。

复次，

如破作、作者， 受、受者亦尔，
及一切诸法， 亦应如是破。

如作、作者不得相离，不相离故不决定，无决定故无自性。受、受者亦如是，受名五阴身，受者是人，如是离人无五阴，离五阴无人，但从众缘生。如受、受者，余一切法，亦应如是破。

破本住品第九

问曰：有人言，

眼耳等诸根， 苦乐等诸法，
谁有如是事？ 是则名本住。
若无有本住， 谁有眼等法？
以是故当知， 先已有本住。

眼、耳、鼻、舌、身、命等诸根，名为眼耳等根。苦受、乐受、不苦不乐受，想思忆念等心心数法，名为苦乐等法。有论师言：“先未有眼等法，应有本住。因是本住，眼等诸根得增长。若无本住，身及眼等诸根，为因何生而得增长？”

答曰：

若离眼等根，及苦乐等法，
先有本住者，以何而可知？

若离眼耳等根、苦乐等法，先有本住者，以何可说？以何可知？如外法瓶衣等，以眼等根得知，内法以苦乐等根得知。如经中说："可坏是色相，能受是受相，能识是识相。"汝说离眼耳、苦乐等先有本住者，以何可知说有是法？

问曰：有论师言："出入息、视眴、寿命、思惟、苦乐、憎爱、动发等是神相。若无有神，云何有出入息等相？是故当知，离眼耳等根、苦乐等法，先有本住。"

答曰：是神若有，应在身内，如壁中有柱。若在身外，如人被铠。若在身内，身则不可坏，神常在内故。是故言神在身内，但有言说，虚妄无实。若在身外覆身如铠者，身应不可见，神细密覆故，亦应不可坏，而今实见身坏。是故当知，离苦乐等先无余法。若谓断臂时神缩在内不可断者，断头时亦应缩在内不应死，而实有死，是故知离苦乐等先有神者，但有言说，虚妄无实。

复次，若言身大则神大、身小则神小，如灯大则明大、灯小则明小者，如是神则随身不应常。若随身者，身无则神无，如灯灭则明灭。若神无常，则与眼耳、苦乐等同。是故当知，离眼耳等先无别神。

复次，如风狂病人不得自在，不应作而作。若有神是诸作主者，云何言不得自在？若风狂病不恼神者，应离神别有所作。如是种种推求离眼耳等根、苦乐等法，先无本住。若必谓离眼耳等根、苦乐等法有本住者，无有是事。何以故？

若离眼耳等，而有本住者，
亦应离本住，而有眼耳等。

若本住离眼耳等根、苦乐等法先有者，今眼耳等根、苦乐等法，亦应离本住而有。

问曰：二事相离可尔，但使有本住。

答曰：

以法知有人，以人知有法，
离法何有人？离人何有法？

法者，眼耳、苦乐等；人者，是本住。汝谓以有法故知有人，以有人故知有法，今离眼耳等法何有人？离人何有眼耳等法？

复次，

一切眼等根，实无有本住，

眼耳等诸根， 异相而分别。

眼耳等诸根、苦乐等诸法，实无有本住。因眼缘色生眼识，以和合因缘，知有眼耳等诸根，不以本住故知。是故偈中说：一切眼等根，实无有本住，眼耳等诸根，各自能分别。

问曰：

若眼等诸根， 无有本住者，
眼等一一根， 云何能知尘？

若一切眼耳等诸根、苦乐等诸法，无本住者，今一一根，云何能知尘？眼耳等诸根无思惟，不应有知；而实知尘，当知离眼耳等诸根，更有能知尘者。

答曰：若尔者，为一一根中各有知者？为一知者在诸根中？二俱有过。何以故？

见者即闻者， 闻者即受者，
如是等诸根， 则应有本住。

若见者即是闻者，闻者即是受者，则是一神。如是眼等诸根，应先有本住，色声香等无有定知者，或可以眼闻声，如人有六向随意见闻。若闻者、见者是一，于眼等根随意见闻，但是事不然。

若见、闻各异， 受者亦各异，
见时亦应闻， 如是则神多。

若见者、闻者、受者各异，则见时亦应闻。何以故？离见者有闻者故。如是鼻舌身中，神应一时行。若尔者，人一而神多，以一切根一时知诸尘，而实不尔。是故见者、闻者、受者，不应俱用。

复次，

眼耳等诸根， 苦乐等诸法，
所从生诸大， 彼大亦无神。

若人言离眼耳等诸根、苦乐等诸法别有本住，是事已破。今于眼耳等所因四大，是四大中亦无本住。

问曰：若眼耳等诸根、苦乐等诸法，无有本住可尔；眼耳等诸根、苦乐等诸法应有。

答曰：

若眼耳等根， 苦乐等诸法，
无有本住者， 眼等亦应无。

若眼耳、苦乐等诸法，无有本住者，谁有此眼耳等？何缘而有？是故眼耳等亦无。

复次，

眼等无本住， 今后亦复无，
以三世无故， 无有无分别。

思惟推求本住，于眼等先无，今后亦无。若三世无，即是无生寂灭不应有难。若无本住，云何有眼等？如是问答，戏论则灭；戏论灭故，诸法则空。

破燃可燃品第十

问曰：应有受、受者，如燃、可燃。燃是受者，可燃是受，所谓五阴。

答曰：是事不然。何以故？燃、可燃俱不成故。燃、可燃，若以一法成，若以二法成，二俱不成。

问曰：且置一异法。若言无燃、可燃，今云何以一异相破？如兔角龟毛无故不可破。世间眼见实有事而后可思惟，如有金，然后可烧可锻；若无燃、可燃，不应以一异法思惟。若汝许有一异法，当知有燃、可燃。若许有者，则为已有。

答曰：随世俗法言说，不应有过。燃、可燃若说一、若说异，不名为受。若离世俗言说，则无所论。若不说燃、可燃，云何能有所破？若无所说，则义不可明。如有论者欲破有无，必应言有无，不以称有无故而受有无，是以随世间言说故无咎。若口有言便是受者，汝言破即为自破；燃、可燃亦如是，虽有言说亦复不受。是故以一异法，思惟燃、可燃，二俱不成。何以故？

若燃是可燃， 作、作者则一；
若燃异可燃， 离可燃有燃。

燃是火，可燃是薪。作者是人，作是业。若燃、可燃一，则作、作者亦应一。若作、作者一，则陶师与瓶一，作者是陶师，作是瓶。陶师非瓶，瓶非陶师，云何为一？是以作、作者不一故，燃、可燃亦不一。若谓一不可则应异，是亦不然。何以故？若燃与可燃异，应离可燃别有燃，分别是可燃、是燃，处处离可燃应有燃，而实不尔，是故异亦不可。

复次，

如是常应燃， 不因可燃生，
则无燃火功， 亦名无作火。

若燃、可燃异，则燃不待可燃而常燃。若常燃者，则自住其体，不待因缘，人功则空。人功者，将护火令燃；是功现有，是故知火不异可燃。

复次，若燃异可燃，燃即无作。离可燃，火何所燃？若尔者，火则无作，无作火无有是事。

问曰：云何火不从因缘生，人功亦空？

答曰：

燃不待可燃， 则不从缘生；
火若常燃者， 人功则应空。

燃、可燃若异，则不待可燃有燃。若不待可燃有燃，则无相因法，是故不从因缘生。

复次，若燃异可燃，则应常燃。若常燃者，应离可燃别见有燃，更不须人功。何以故？

若汝谓燃时， 名为可燃者，
尔时但有薪， 何物燃可燃？

若谓先有薪烧时名可燃者，是事不尔。若离燃别有可燃者，云何言燃时名可燃？

复次，

若异则不至， 不至则不烧，
不烧则不灭， 不灭则常住。

若燃异可燃，则燃不应至可燃。何以故？不相待成故。若燃不相待成，则自住其体，何用可燃？是故不至。若不至则不燃、可燃。何以故？无有不至而能烧故。若不烧则无灭，应常住自相，是事不尔。

问曰：

燃与可燃异， 而能至可燃，
如此至彼人， 彼人至此人。

燃与可燃异，而能至可燃。如男至于女，如女至于男。

答曰：

若谓燃、可燃， 二俱相离者，
如是燃则能， 至于彼可燃。

若离燃有可燃，若离可燃有燃，各自成者，如是则应燃至可燃，而实不尔。何以故？离燃无可燃，离可燃无燃故。今离男有女，离女

有男，是故汝喻非也。喻不成故，燃不至可燃。

问曰：燃、可燃相待而有，因可燃有燃，因燃有可燃，二法相待成。

答曰：

若因可燃燃， 因燃有可燃，
先定有何法， 而有燃可燃？

若因可燃而燃成，亦应因燃，可燃成。是中若先定有可燃，则因可燃而燃成；若先定有燃，则因燃，可燃成。今若因可燃而燃成者，则先有可燃而后有燃，不应待燃而有可燃。何以故？可燃在先，燃在后故。若燃不燃可燃，是则可燃不成。又可燃不在余处，离于燃故若可燃不成，燃亦不成。若先燃后有可燃，燃亦有如是过。是故燃、可燃，二俱不成。

复次，

若因可燃燃， 则燃成复成，
是为可燃中， 则为无有燃。

若欲因可燃而成燃，则燃成已复成。何以故？燃自住于燃中。若燃不自住其体，从可燃成者，无有是事。是故有是燃从可燃成，今则燃成复成，有如是过。复有可燃无燃过。何以故？可燃离燃自住其体故，是故燃、可燃相因待，无有是事。

复次，

若法因待成， 是法还成待，
今则无因待， 亦无所成法。

若法因待成，是法还成本因待，如是决定则无二事。如因可燃而成燃，还因于燃而成可燃，是则二俱无定，无定故不可得。何以故？

若法有待成， 未成云何待？
若成已有待， 成已何用待？

若法因待成，是法先未成，未成则无，无则云何有因待？若是法先已成，已成何用因待？是二俱不相因待，是故汝先说燃、可燃相因待成，无有是事。是故，

因可燃无燃， 不因亦无燃；
因燃无可燃， 不因无可燃。

今因待可燃，燃不成；不因待可燃，燃亦不成。可燃亦如是，因

燃、不因燃，二俱不成，是过先已说。

复次，

燃不余处来， 燃处亦无燃；

可燃亦如是， 余如去来说。

燃不于余方来入可燃，可燃中亦无燃，析薪求燃不可得故。可燃亦如是，不从余处来入燃中，燃中亦无可燃。如燃已不燃、未燃不燃、燃时不燃，是义如去来中说。是故，

可燃即非燃， 离可燃无燃，

燃无有可燃， 燃中无可燃，

可燃中无燃，可燃不燃。何以故？先已说作、作者一过故。离可燃无燃，有常燃等过故。燃无有可燃，燃中无可燃，可燃中无燃，以有异过故，三皆不成。

问曰：何故说燃、可燃？

答曰：如因可燃有燃，如是因受有受者。受名五阴，受者名人。燃、可燃不成故，受、受者亦不成。何以故？

以燃、可燃法， 说受、受者法，

及以说瓶衣， 一切等诸法。

如可燃非燃，如是受非受者，作、作者一过故。又离受无受者，异不可得故，以异过故，三皆不成。如受、受者，外瓶衣等一切法皆同上说，无生毕竟空。是故，

若人说有我， 诸法各异相，

当知如是人， 不得佛法味。

诸法从本已来无生，毕竟寂灭相，是故品末说是偈。若人说我相，如犊子部众说，不得言色即是我，不得言离色是我，在第五不可说藏中。如萨婆多部众说，诸法各各相，是善、是不善、是无记，是有漏无漏、有为无为等别异。如是等人，不得诸法寂灭相，以佛语作种种戏论。

破本际品第十一

问曰：无本际经说：“众生往来生死，本际不可得。”是中说有众生、有生死，以何因缘故而作是说？

答曰：

大圣之所说， 本际不可得，
生死无有始， 亦复无有终。

圣人有三种：一者、外道五神通，二者、阿罗汉、辟支佛，三者、得神通大菩萨。佛于三种中最上故言大圣，佛所言说无不是实说。

生死无始。何以故？生死初后不可得，是故言无始。汝谓若无初后，应有中者，是亦不然。何以故？

若无有始终， 中当云何有？
是故于此中， 先后共亦无。

因中后故有初，因初中故有后。若无初无后，云何有中？生死中无初、中、后，是故说先后共不可得。何以故？

若使先有生， 后有老死者，
不老死有生， 不生有老死。
若先有老死， 而后有生者，
是则为无因， 不生有老死。

生死众生，若先生渐有老，而后有死者，则生无老死。法应生有老死，老死有生。又不老死而生，是亦不然。又不因生有老死。

若先老死后生，老死则无因，生在后故。又不生，何有老死？

若谓生、老死先后不可，谓一时成者，是亦有过。何以故？

生及于老死， 不得一时共，
生时则有死， 是二俱无因。

若生、老死一时则不然。何以故？生时即有死故。法应生时有、死时无，若生时有死，是事不然。若一时生，则无有相因；如牛、角一时出，则不相因。是故，

若使初后共， 是皆不然者，
何故而戏论， 谓有生、老死？

思惟生、老死三皆有过故，即无生毕竟空，汝今何故贪著，戏论生老死，谓有决定相？

复次，

诸所有因果， 相及可相法，
受及受者等， 所有一切法，
非但于生死， 本际不可得，

如是一切法， 本际皆亦无。

一切法者，所谓因果相、可相，受及受者等，皆无本际；非但生死无本际，以略开示故，说生死无本际。

破苦品第十二

有人说曰：

自作及他作， 共作无因作，
如是说诸苦， 于果则不然。

有人言，苦恼自作，或言他作，或言亦自作亦他作，或言无因作，于果皆不然。于果皆不然者，众生以众缘致苦，厌苦欲求灭，不知苦恼实因缘有四种谬，是故说于果皆不然。何以故？

苦若自作者， 则不从缘生，
因有此阴故， 而有彼阴生。

若苦自作，则不从众缘生，自名从自性生，是事不然。何以故？因前五阴有后五阴生，是故苦不得自作。
问曰：若言此五阴作彼五阴者，则是他作。
答曰：是事不然。何以故？

若谓此五阴， 异彼五阴者，
如是则应言， 从他而作苦。

若此五阴与彼五阴异，彼五阴与此五阴异者，应从他作。如缕与布异者，应离缕有布；若离缕无布者，则布不异缕。如是彼五阴异此五阴者，则应离此五阴有彼五阴；若离此五阴无彼五阴者，则此五阴不异彼五阴，是故不应言苦从他作。
问曰：自作者，是人人自作苦，自受苦。
答曰：

若人自作苦， 离苦何有人？
而谓于彼人， 而能自作苦。

若谓人自作苦者，离五阴苦，何处别有人，而能自作苦？应说是人而不可说，是故苦非人自作。
若谓人不自作苦，他人作苦与此人者，是亦不然。何以故？

若苦他人作， 而与此人者；
若当离于苦， 何有此人受？

若他人作苦与此人者，离五阴无有此人受。
复次，

苦若彼人作， 持与此人者，
离苦何有人， 而能授于此？

若谓彼人作苦授与此人者，离五阴苦，何有彼人作苦持与此人？若有者，应说其相。
复次，

自作若不成， 云何彼作苦？
若彼人作苦， 即亦名自作。

种种因缘，彼自作苦不成，而言他作苦，是亦不然。何以故？此彼相待故。若彼作苦，于彼亦名自作苦，自作苦先已破。汝受自作苦不成故，他作亦不成。
复次，

苦不名自作， 法不自作法，
彼无有自体， 何有彼作苦？

自作苦不然。何以故？如刀不能自割，如是法不能自作法，是故不能自作。
他作亦不然。何以故？离苦无彼自性。若离苦有彼自性者，应言彼作苦，彼亦即是苦，云何苦自作苦？
问曰：若自作、他作不然，应有共作。
答曰：

若此彼苦成， 应有共作苦；
此彼尚无作， 何况无因作？

自作、他作犹尚有过，何况无因作！无因多过，如破作作者品中说。
复次，

非但说于苦， 四种义不成；
一切外万物， 四义亦不成。

佛法中虽说五受阴为苦，有外道人谓苦受为苦，是故说。不但说

于苦四种义不成，外万物，地水山木等，一切法皆亦不成。

破行品第十三

问曰：

如佛经所说， 虚诳妄取相，
诸行妄取故， 是名为虚诳。

佛经中说：虚诳者，即是妄取相。第一实者，所谓涅槃非妄取相。以是经说故，当知有诸行虚诳妄取相。
答曰：

虚诳妄取者， 是中何所取？
佛说如是事， 欲以示空义。

若妄取相法即是虚诳者，是诸行中为何所取？佛如是说，当知说空义。
问曰：云何知一切诸行皆是空？
答曰：一切诸行，虚妄相故空；诸行生灭不住，无自性故空。诸行名五阴，从行生故。五阴名行，是五阴皆虚妄无有定相。何以故？如婴儿时色非匍匐时色，匍匐时色非行时色，行时色非童子时色，童子时色非壮年时色，壮年时色非老年时色。如色念念不住故，分别决定性不可得。婴儿色为即是匍匐色乃至老年色为异，二俱有过。何以故？若婴儿色即是匍匐色乃至老年色者，如是则是一色皆为婴儿，无有匍匐乃至老年，又如泥团常是泥团终不作瓶。何以故？色常定故。若婴儿色异匍匐色者，则婴儿不作匍匐，匍匐不作婴儿。何以故？二色异故。如是童子、少年、壮年、老年色不应相续，有失亲属法无父无子。若尔者，唯有婴儿应得父，余则匍匐乃至老年不应有分。是故二俱有过。
问曰：色虽不定，婴儿色灭已，相续更生乃至老年色，无有如上过。
答曰：婴儿色相续生者，为灭已相续生？为不灭相续生？若婴儿色灭，云何有相续？以无因故。如虽有薪可燃，火灭故无有相续。若婴儿色不灭而相续者，则婴儿色不灭，常住本相亦无相续。
问曰：我不说灭不灭故相续生，但说不住相似生故言相续生。
答曰：若尔者，则有定色而更生，如是应有千万种色，但是事不然，如是亦无相续。如是一切处求色无有定相，但以世俗言说故有。如芭蕉树求实不可得，但有皮叶；如是智者求色相，念念灭更无实色可得，不住色形色相，相似次第生难可分别。如灯焰分别定色不可

得，从是定色更有色生不可得，是故色无性故空，但以世俗言说故有。

受亦如是，智者种种观察，次第相似故生灭难可别知。如水流相续，但以觉故说三受在身。是故当知，受同色说。

想因名相生，若离名相则不生。是故佛说，分别知名字相故名为想，非决定先有，从众缘生无定性，无定性故如影随形。因形有影，无形则无影，影无决定性。若定有者，离形应有影，而实不尔，是故从众缘生，无自性故不可得。想亦如是，但因外名相，以世俗言说故有。

识因色声香味触等眼耳鼻舌身等生，以眼等诸根别异故，识有别异。是识为在色、为在眼、为在中间，无有决定，但生已识尘、识此人、识彼人。知此人识为即是知彼人识？为异？是二难可分别。如眼识，耳识亦难可分别；以难分别故，或言一，或言异，无有决定分别。但从众缘生故，眼等分别故空无自性。如伎人含一珠出已复示，人则生疑，为是本珠？为更有异？识亦如是，生已更生，为是本识？为是异识？是故当知，识不住故无自性，虚诳如幻。

诸行亦如是。诸行者，身、口、意；行有二种，净、不净。何等为不净？恼众生贪著等名不净，不恼众生实语不贪著等名净。或增或减，净行者，在人中、欲天、色天、无色天受果报已则减，还作故名增；不净行者亦如是，在地狱、畜生、饿鬼、阿修罗中受果报已则减，还作故名增。是故诸行有增有减故不住。如人有病，随宜将适病则除愈，不将适病则还集；诸行亦如是，有增有减故不决定，但以世俗言说故有。因世谛故得见第一义谛，所谓无明缘诸行，从诸行有识著，识著故有名色，从名色有六入，从六入有触，从触有受，从受有爱，从爱有取，从取有有，从有有生，从生有老死忧悲苦恼恩爱别苦怨憎会苦等，如是诸苦皆以行为本，佛以世谛故说。若得第一义谛生真智慧者则无明息，无明息故诸行亦不集，诸行不集故见谛所断，身见、疑、戒取等断，及思惟所断，贪恚、色染、无色染、调戏无明亦断；以是断故一一分灭，所谓无明、诸行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生老死忧悲苦恼恩爱别苦怨憎会苦等皆灭；以是灭故，五阴身毕竟灭更无有余，唯但有空。是故佛欲示空义故，说诸行虚诳。

复次，诸法无性故虚诳，虚诳故空。如偈说：

诸法有异故， 知皆是无性；
无性法亦无， 一切法空故。

诸法无有性。何以故？诸法虽生不住自性，是故无性。如婴儿定住自性者，终不作匍匐乃至老年；而婴儿次第相续有异相现匍匐乃至老年，是故说见诸法异相故知无性。

问曰：若诸法异相无性即有无性法，有何咎？
答曰：若无性，云何有法？云何有相？何以故？无有根本故，但为破性故说无性。是无性法若有者，不名一切法空。若一切法空，云何有无性法？
问曰：

诸法若无性， 云何说婴儿，
乃至于老年， 而有种种异？

诸法若无性，则无有异相，而汝说有异相，是故有诸法性。若无诸法性，云何有异相？
答曰：

若诸法有性， 云何而得异？
若诸法无性， 云何而有异？

若诸法决定有性，云何可得异性？名决定有，不可变异，如真金不可变，又如暗性不变为明，明性不变为暗。
复次，

是法则无异， 异法亦无异，
如壮不作老， 老亦不作壮。

若法有异者，则应有异相，为即是法异？为异法异？是二不然。若即是法异，则老应作老，而老实不作老。若异法异者，老与壮异，壮应作老，而壮实不作老。二俱有过。
问曰：若法即异，有何咎？如今眼见，年少经日月岁数则老。
答曰：

若是法即异， 乳应即是酪；
离乳有何法， 而能作于酪？

若是法即异者，乳应即是酪，更不须因缘，是事不然。何以故？乳与酪有种种异故，乳不即是酪，是故法不即异。若谓异法为异者，是亦不然，离乳更有何物为酪？如是思惟，是法不异，异法亦不异，是故不应偏有所执。
问曰：破是、破异，犹有空在，空即是法。
答曰：

若有不空法， 则应有空法；
实无不空法， 何得有空法？

若有不空法，相因故应有空法，而上来种种因缘破不空法。不空法无故则无相待，无相待故何有空法？

问曰：汝说不空法无故，空法亦无。若尔者，即是说空，但无相待故不应有执。若有对应有相待，若无对则无相待，相待无故则无相，无相故则无执，如是即为说空。

答曰：

大圣说空法， 为离诸见故；
若复见有空， 诸佛所不化。

大圣为破六十二诸见，及无明爱等诸烦恼故说空。若人于空复生见者，是人不可化。譬如有病，须服药可治，若药复为病则不可治。如火从薪出，以水可灭，若从水生，为用何灭？如空是水，能灭诸烦恼火。有人罪重，贪著心深，智慧钝故，于空生见，或谓有空，或谓无空，因有无还起烦恼。若以空化此人者，则言我久知是空。若离是空则无涅槃道，如经说："离空无相无作门得解脱者，但有言说。"

中论卷第三

破合品第十四

说曰，上破根品中，说见、所见、见者皆不成。此三事无异法故则无合，无合义今当说。

问曰：何故眼等三事无合？

答曰：

见、可见、见者， 是三各异方，
如是三法异， 终无有合时。

见是眼根，可见是色尘，见者是我，是三事各在异处，终无合时。异处者，眼在身内，色在身外，我者或言在身内，或言遍一切处，是故无合。

复次，若谓有见法，为合而见？不合而见？二俱不然。何以故？若合而见者，随有尘处应有根有我，但是事不然，是故不合。若不合而见者，根、我、尘各在异处亦应有见，而不见。何以故？如眼根在此，不见远处瓶，是故二俱不见。

问曰：我、意、根、尘，四事合故有知生，能知瓶衣等万物，是故有见、可见、见者。

答曰：是事根品中已破，今当更说。汝说四事合故知生，是知为见瓶衣等物已生？为未见而生？若见已生者，知则无用；若未见而生

者，是则未合，云何有知生？若谓四事一时合而知生，是亦不然。若一时生则无相待。何以故？先有瓶，次见，后知生，一时则无先后。知无故，见、可见、见者亦无。如是诸法如幻如梦无有定相，何得有合？无合故空。

复次，

染与于可染， 染者亦复然，
余入余烦恼， 皆亦复如是。

如见、可见、见者无合故，染、可染、染者亦应无合。如说见、可见、见者三法，则说闻、可闻、闻者余入等。如说染、可染、染者，则说嗔、可嗔、嗔者余烦恼等。

复次，

异法当有合， 见等无有异，
异相不成故， 见等云何合？

凡物皆以异故有合，而见等异相不可得，是故无合。

复次，

非但见等法， 异相不可得；
所有一切法， 皆亦无异相。

非但见、可见、见者等三事异相不可得，一切法皆无异相。

问曰：何故无有异相？

答曰：

异因异有异， 异离异无异，
若法从因出， 是法不异因。

汝所谓异，是异因异法故名为异，离异法不名为异。何以故？若法从众缘生，是法不异因，因坏果亦坏故。如因梁椽等有舍，舍不异梁椽，梁椽等坏舍亦坏故。

问曰：若有定异法，有何咎？

答曰：

若离从异异， 应余异有异；
离从异无异， 是故无有异。

若离从异有异法者，则应离余异有异法，而实离从异无有异法，是故无余异。如离五指异有拳异者，拳异应于瓶等异物有异，今离五指异，拳异不可得，是故拳异于瓶等无有异法。

问曰：我经说，异相不从众缘生，分别总相故有异相，因异相故有异法。

答曰：

异中无异相， 不异中亦无，
无有异相故， 则无此彼异。

汝言分别总相故有异相，因异相故有异法。若尔者，异相从众缘生，如是即说众缘法。是异相离异法不可得故，异相因异法而有，不能独成。今异法中无异相。何以故？先有异法故，何用异相？不异法中亦无异相。何以故？若异相在不异法中，不名不异法。若二处俱无，即无异相；异相无故，此彼法亦无。

复次，异法无故亦无合。

是法不自合， 异法亦不合，
合者及合时， 合法亦皆无。

是法自体不合，以一故，如一指不自合。异法亦不合，以异故，异事已成不须合故。如是思惟，合法不可得。是故说合者、合时、合法，皆不可得。

观有无品第十五(有十一偈)

问曰：诸法各有性，以有力用故。如瓶有瓶性、布有布性，是性众缘合时则出。

答曰：

众缘中有性， 是事则不然；
性从众缘出， 即名为作法。

若诸法有性，不应从众缘出。何以故？若从众缘出，即是作法无有定性。

问曰：若诸法性从众缘作，有何咎？

答曰：

性若是作者， 云何有此义？
性名为无作， 不待异法成。

如金杂铜则非真金，如是若有性则不须众缘，若从众缘出当知无真性。又性若决定，不应待他出，非如长短彼此无定性故待他而有。

问曰：诸法若无自性，应有他性。

答曰：

法若无自性，云何有他性？
自性于他性，亦名为他性。

诸法性众缘作故，亦因待成故无自性。若尔者，他性于他亦是自性，亦从众缘生相待故亦无，无故云何言诸法从他性生？他性亦是自性故。
问曰：若离自性、他性有诸法，有何咎？
答曰：

离自性、他性，何得更有法？
若有自他性，诸法则得成。

汝说离自性、他性有法者，是事不然。若离自性、他性则无有法。何以故？有自性、他性法则成，如瓶体是自性，衣物是他性。
问曰：若以自性、他性破有者，今应有无。
答曰：

有若不成者，无云何可成？
因有有法故，有坏名为无。

若汝已受有不成者，亦应受无亦无。何以故？有法坏败故名无，是无因有坏而有。
复次，

若人见有、无，见自性、他性；
如是则不见，佛法真实义。

若人深著诸法，必求有见，若破自性则见他性，若破他性则见有，若破有则见无，若破无则迷惑。若利根著心薄者，知灭诸见安隐故，更不生四种戏论，是人则见佛法真实义，是故说上偈。
复次，

佛能灭有无，如化迦旃延，
经中之所说，离有亦离无。

删陀迦旃延经中，佛为说正见义离有离无。若诸法中少决定有者，佛不应破有无。若破有则人谓为无，佛通达诸法相故，说二俱无，是故汝应舍有无见。
复次，

若法实有性， 后则不应异；
性若有异相， 是事终不然。

若诸法决定有性，终不应变异。何以故？若定有自性，不应有异相，如上真金喻。今现见诸法有异相故，当知无有定相。

复次，

若法实有性， 云何而可异？
若法实无性， 云何而可异？

若法定有性，云何可变异？若无性则无自体，云何可变异？

复次，

定有则著常， 定无则著断，
是故有智者， 不应著有无。

若法定有有相，则终无无相，是即为常。何以故？如说三世者，未来中有法相，是法来至现在，转入过去，不舍本相，是则为常。又说因中先有果，是亦为常。若说定有无，是无必先有今无，是则为断灭，断灭名无相续。因由是二见，即远离佛法。

问曰：何故因有生常见？因无生断见？

答曰：

若法有定性， 非无则是常；
先有而今无， 是则为断灭。

若法性定有，则是有相非无相，终不应无；若无则非有，即为无法，先已说过故，如是则堕常见。

若法先有，败坏而无者，是名断灭。何以故？有不应无故，汝谓有无各有定相故。

若有断常见者，则无罪福等破世间事，是故应舍。

观缚解品第十六(十偈)

问曰：生死非都无根本，于中应有众生往来、若诸行往来，汝以何因缘故，说众生及诸行尽空，无有往来？

答曰：

诸行往来者， 常不应往来，
无常亦不应， 众生亦复然。

诸行往来六道生死中者，为常相往来？为无常相往来？二俱不然。若常相往来者，则无生死相续，以决定故，自性住故。若以无常往来者，亦无往来生死相续，以不决定故，无自性故。若众生往来者，亦有如是过。

复次，

若众生往来， 阴界诸入中，
五种求尽无， 谁有往来者？

生死阴界入即是一义。若众生于此阴界入中往来者，是众生于燃可燃品中，五种求不可得，谁于阴界入中而有往来者？

复次，

若从身至身， 往来即无身；
若其无有身， 则无有往来。

若众生往来，为有身往来？为无身往来？二俱不然。何以故？若有身往来，从一身至一身，如是则往来者无身。又若先已有身，不应复从身至身。若先无身则无有，若无有，云何有生死往来？

问曰：经说有涅槃灭一切苦，是灭应诸行灭、若众生灭。

答曰：二俱不然。何以故？

诸行若灭者， 是事终不然；
众生若灭者， 是事亦不然。

汝说若诸行灭、若众生灭，是事先已答。诸行无有性，众生亦种种推求生死往来不可得，是故诸行不灭，众生亦不灭。

问曰：若尔者则无缚无解，根本不可得故。

答曰：

诸行生灭相， 不缚亦不解；
众生如先说， 不缚亦不解。

汝谓诸行及众生有缚解者，是事不然。诸行念念生灭故，不应有缚解。众生先说五种推求不可得，云何有缚解？

复次，

若身名为缚， 有身则不缚，
无身亦不缚， 于何而有缚？

若谓五阴身名为缚，若众生先有五阴，则不应缚。何以故？一人有二身故。无身亦不应缚。何以故？若无身则无五阴，无五阴则空，

云何可缚？如是第三更无所缚。
复次，

若可缚先缚， 则应缚可缚，
而先实无缚， 余如去来答。

若谓可缚先有缚，则应缚可缚，而实离可缚先无缚，是故不得言众生有缚。或言：“众生是可缚，五阴是缚。”或言：“五阴中诸烦恼是缚，余五阴是可缚。”是事不然。何以故？若离五阴先有众生者，则应以五阴缚众生，而实离五阴无别众生。若离五阴别有烦恼者，则应以烦恼缚五阴，而实离五阴无别烦恼。复次，如去来品中说：已去不去，未去不去，去时不去。如是未缚不缚，缚已不缚，缚时不缚。
复次，亦无有解。何以故？

缚者无有解， 无缚亦无解，
缚时有解者， 缚解则一时。

缚者无有解。何以故？已缚故。无缚亦无解。何以故？无缚故。若谓缚时有解，则缚解一时，是事不然，又缚解相违故。
问曰：有人修道现入涅槃得解脱，云何言无？
答曰：

若不受诸法， 我当得涅槃；
若人如是者， 还为受所缚。

若人作是念：“我离受得涅槃。”是人即为受所缚。
复次，

不离于生死， 而别有涅槃，
实相义如是， 云何有分别？

诸法实相第一义中，不说离生死别有涅槃。如经说：“涅槃即生死，生死即涅槃。”如是诸法实相中，云何言是生死、是涅槃？

观业品第十七(三十三偈)

问曰：汝虽种种破诸法，而业决定有，能令一切众生受果报。如经说：“一切众生皆随业而生，恶者入地狱，修福者生天，行道者得涅槃。”是故一切法不应空，所谓业者。

人能降伏心， 利益于众生，

是名为慈善， 二世果报种。

人有三毒，为恼他故生行，善者先自灭恶，是故说降伏其心利益他人。利益他者，行布施、持戒、忍辱等不恼众生，是名利益他，亦名慈善福德，亦名今世后世乐果种子。

复次，

大圣说二业， 思与从思生，
是业别相中， 种种分别说。

大圣略说业有二种：一者、思，二者、从思生。是二业如阿毗昙中广说。

佛所说思者， 所谓意业是；
所从思生者， 即是身口业。

思是心数法，诸心数法中能发起有所作故名业，因是思故起外身口业。虽因余心心数法有所作，但思为所作本，故说思为业。是业今当说相：

身业及口业， 作与无作业，
如是四事中， 亦善亦不善。
从用生福德， 罪生亦如是，
及思为七法， 能了诸业相。

口业者，四种口业；身业者，三种身业。是七种业有二种差别，有作、有无作：作时名作业，作已常随逐生名无作业。是二种有善不善：不善名不止恶，善名止恶。复有从用生福德，如施主施受者，若受者受用。施主得二种福：一从施生，二从用生。如人以箭射人，若箭杀人有二种罪：一者、从射生，二者、从杀生。若射不杀，射者但得射罪，无杀罪。是故偈中说：罪福从用生。如是名为六种业，第七名思。是七种即是分别业相，是业有今世后世果报。是故决定有业有果报故，诸法不应空。

答曰：

业住至受报， 是业即为常；
若灭即无业， 云何生果报？

业若住至受果报，即为是常，是事不然。何以故？业是生灭相，一念尚不住，何况至果报？若谓业灭，灭则无，云何能生果报？

问曰：

如芽等相续， 皆从种子生，
从是而生果， 离种无相续。
从种有相续， 从相续有果，
先种后有果， 不断亦不常。
如是从初心， 心法相续生，
从是而有果， 离心无相续。
从心有相续， 从相续有果，
先业后有果， 不断亦不常。

如从谷有芽，从芽有茎叶等相续，从是相续而有果生。离种无相续生，是故从谷子有相续，从相续有果，先种后有果，故不断亦不常。

如谷种喻，业果亦如是。初心起罪福，犹如谷种，因是心余心心数法相续生，乃至果报，先业后果故不断亦不常。若离业有果报，则有断常。

是善业因缘果报者，所谓：

能成福德者， 是十白业道，
二世五欲乐， 即是白业报。

白名善净，成福德因缘者。从是十白业道，生不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不无益语、不嫉、不恚、不邪见，是名为善。从身口意生是果报者，得今世名利，后世天人中贵处生。布施恭敬等虽有种种福德，略说则摄在十善道中。

答曰：

若如汝分别， 其过则甚多，
是故汝所说， 于义则不然。

若以业果报相续故，以谷子为喻者，其过甚多，但此中不广说。汝说谷子喻者，是喻不然。何以故？谷子有触有形，可见有相续；我思惟是事，尚未受此言，况心及业，无触无形不可见，生灭不住欲以相续？是事不然。

复次，从谷子有芽等相续者，为灭已相续？为不灭相续？若谷子灭已相续者，则为无因。若谷子不灭而相续者，从是谷子常生诸谷。若如是者，一谷子则生一切世间谷，是事不然。是故业果报相续则不然。

问曰：

今当复更说， 顺业果报义，
诸佛辟支佛， 贤圣所称叹。

所谓：

不失法如券， 业如负财物，
此性则无记， 分别有四种。
见谛所不断， 但思惟所断，
以是不失法， 诸业有果报。
若见谛所断， 而业至相似，
则得破业等， 如是之过咎。
一切诸行业， 相似不相似，
一界初受身， 尔时报独生。
如是二种业， 现世受果报；
或言受报已， 而业犹故在。
若度果已灭， 若死已而灭，
于是中分别， 有漏及无漏。

不失法者，当知如券；业者，如取物。是不失法，欲界系，色界系，无色界系亦不系。若分别善、不善、无记中，但是无记。

是无记义阿毗昙中广说，见谛所不断，从一果至一果，于中思惟所断。是以诸业，以不失法故果生。

若见谛所断，而业至相似，则得破业过，是事阿毗昙中广说。

复次，不失法者，于一界诸业相似不相似，初受身时果报独生，于现在身从业更生业。

是业有二种，随重而受报。或有言，是业受报已业犹在，以不念念灭故。

若度果已灭，若死已而灭者，须陀洹等度果已而灭，诸凡夫及阿罗汉死已而灭。于此中分别有漏及无漏者，从须陀洹等诸贤圣，有漏、无漏等应分别。

答曰：是义俱不离断常过，是故亦不应受。

问曰：若尔者，则无业果报。

答曰：

虽空亦不断， 虽有亦不常，
业果报不失， 是名佛所说。

此论所说义，离于断常。何以故？业毕竟空寂灭相，自性离，有何法可断？何法可失？颠倒因缘故往来生死，亦不常。何以故？若法从颠倒起，则是虚妄无实，无实故非常。

复次，贪著颠倒不知实相故，言业不失，此是佛所说。

复次，

诸业本不生， 以无定性故；

诸业亦不灭， 以其不生故。
若业有性者， 是则名为常；
不作亦名业， 常则不可作。
若有不作业， 不作而有罪，
不断于梵行， 而有不净过。
是则破一切， 世间语言法，
作罪及作福， 亦无有差别。
若言业决定， 而自有性者，
受于果报已， 而应更复受。
若诸世间业， 从于烦恼生，
是烦恼非实， 业当何有实？

第一义中诸业不生。何以故？无性故。以不生因缘故则不灭，非以常故不灭。若不尔者，业性应决定有。若业决定有性，则为是常，若常则是不作业。何以故？常法不可作故。

复次，若有不作业者，则他人作罪此人受报，又他人断梵行而此人有罪，则破世俗法。若先有者，冬不应思为春事，春不应思为夏事，有如是等过。

复次，作福及作罪者，则无有别异。起布施、持戒等业，名为作福；起杀盗等业，名为作罪。若不作而有业，则无有分别。

复次，是业若决定有性，则一时受果报已，复应更受，是故汝说以不失法故有业报，则有如是等过。

复次，若业从烦恼起，是烦恼无有决定，但从忆想分别有。若诸烦恼无实，业云何有实？何以故？因无性故，业亦无性。

问曰：若诸烦恼及业无性不实，今果报身现有，应是实。

答曰：

诸烦恼及业， 是说身因缘，
烦恼诸业空， 何况于诸身！

诸贤圣说，烦恼及业是身因缘，是中爱能润生，业能生上中下、好丑贵贱等果报。今诸烦恼及业，种种推求无有决定，何况诸身有决定果？随因缘故。

问曰：汝虽种种因缘破业及果报，而经说有起业者，起业者有故，有业有果报。如说，

无明之所蔽， 爱结之所缚，
而于本作者， 不即亦不异。

无始经中说：众生为无明所覆，爱结所缚，于无始生死中，往来受种种苦乐。今受者于先作者，不即是亦不异。若即是，人作罪受牛

形，则人不作牛，牛不作人。若异，则失业果报堕于无因，无因则断灭。是故今受者于先作者，不即是亦不异。

答曰：

业不从缘生， 不从非缘生，
是故则无有， 能起于业者。
无业无作者， 何有业生果？
若其无有果， 何有受果者？

若无业、无作业者，何有从业生果报？若无果报，云何有受果报者？业有三种，五阴中假名人是作者，是业于善恶处生，名为果报。若起业者尚无，何况有业、有果报及受果报者？

问曰：汝虽种种破业果报及起业者，而今现见众生作业受果报，是事云何？

答曰：

如世尊神通， 所作变化人；
如是变化人， 复变作化人。
如初变化人， 是名为作者；
变化人所作， 是则名为业。
诸烦恼及业， 作者及果报，
皆如幻与梦， 如焰亦如响。

如佛神通力所作化人，是化人复化作化人。如化人无有实事，但可眼见；又化人口业说法、身业布施等，是业虽无实而可眼见；如是生死身、作者及业，亦应如是知。

诸烦恼者，名为三毒，分别有九十八使、九结、十缠、六垢等无量诸烦恼。业名为身口意业，今世后世分别有善、不善、无记，苦报、乐报、不苦不乐报，现报、业生报、业后报业。如是等无量作者，名为能起诸烦恼业、能受果报者。果报名从善恶业生无记五阴。如是等诸业皆空无性，如幻如梦，如焰如响。

观法品第十八(十二偈)

问曰：若诸法尽毕竟空无生无灭，是名诸法实相者，云何入？

答曰：灭我、我所著故，得一切法空，无我慧名为入。

问曰：云何知诸法无我？

答曰：

若我是五阴， 我即为生灭；
若我异五阴， 则非五阴相。

若无有我者，何得有我所？
灭我我所故，名得无我智。
得无我智者，是则名实观；
得无我智者，是人为希有！
内外我我所，尽灭无有故，
诸受即为灭，受灭则身灭。
业烦恼灭故，名之为解脱；
业烦恼非实，入空戏论灭。
诸佛或说我，或说于无我；
诸法实相中，无我无非我。
诸法实相者，心行言语断，
无生亦无灭，寂灭如涅槃。
一切实非实，亦实亦非实，
非实非非实，是名诸佛法。
自知不随他，寂灭无戏论，
无异无分别，是则名实相。
若法从缘生，不即不异因，
是故名实相，不断亦不常。
不一亦不异，不常亦不断，
是名诸世尊，教化甘露味。
若佛不出世，佛法已灭尽，
诸辟支佛智，从于远离生。

有人说神，应有二种：若五阴即是神，若离五阴有神。

若五阴是神者，神则生灭相。如偈中说：若神是五阴，即是生灭相。何以故？生已坏败故，以生灭相故，五阴是无常。如五阴无常，生灭二法亦是无常。何以故？生灭亦生已坏败故无常。神若是五阴，五阴无常故，神亦应无常生灭相，但是事不然。

若离五阴有神，神即无五阴相。如偈中说：若神异五阴，则非五阴相。而离五阴更无有法，若离五阴有法者，以何相何法而有？若谓神如虚空离五阴而有者，是亦不然。何以故？破六种品中已破虚空，无有法名为虚空。若谓以有信故有神，是事不然。何以故？信有四种：一现事可信；二名比知可信，如见烟知有火；三名譬喻可信，如国无鍮石喻之如金；四名贤圣所说故可信，如说有地狱、有天、有郁单曰，无有见者，信圣人语故知。是神于一切信中不可得，现事中亦无，比知中亦无。何以故？比知，名先见故后比类而知，如人先见火有烟，后但见烟则知有火；神义不然，谁能先见神与五阴合，后见五阴知有神？若谓有三种比知：一者、如本，二者、如残，三者、共见。如本，名先见火有烟，今见烟知如本有火。如残，名如炊饭一粒熟知余者皆熟。共见，名如眼见人从此去到彼亦见其去，日亦如是从

东方出至西方，虽不见去以人有去相故，知日亦有去。如是苦乐憎爱觉知等，亦应有所依，如见人民知必依王，是事皆不然。何以故？共相信先见人与去法合而至余方，后见日到余方故知有去法。无有先见五阴与神合，后见五阴知有神，是故共相比知中亦无神。圣人所说中亦无神。何以故？圣人所说，皆先眼见而后说。又诸圣人说余事可信故，当知说地狱等亦可信，而神不尔，无有先见神而后说者。是故于四信等诸信中，求神不可得。求神不可得故无，是故离五阴无别神。

复次，破根品中，见、见者、可见破故，神亦同破。又眼见粗法尚不可得，何况虚妄忆想等而有神？是故知无我。因有我故有我所，若无我则无我所。修习八圣道分，灭我、我所因缘故，得无我、无我所决定智慧。又无我、无我所者，于第一义中亦不可得。无我、无我所者，能真见诸法。凡夫人以我、我所障慧眼故，不能见实。今圣人无我、我所故，诸烦恼亦灭；诸烦恼灭故，能见诸法实相。内外我、我所灭故，诸受亦灭；诸受灭故，无量后身皆亦灭，是名说无余涅槃。

问曰：有余涅槃云何？

答曰：诸烦恼及业灭故，名心得解脱。是诸烦恼业，皆从忆想分别生无有实。诸忆想分别皆从戏论生，得诸法实相毕竟空，诸戏论则灭，是名说有余涅槃。实相法如是，诸佛以一切智观众生故，种种为说，亦说有我，亦说无我。若心未熟者，未有涅槃分，不知畏罪，为是等故说有我。又有得道者，知诸法空但假名有我，为是等故说我无咎。又有布施、持戒等福德，厌离生死苦恼，畏涅槃永灭，是故佛为是等说无我，诸法但因缘和合，生时空生，灭时空灭，是故说无我，但假名说有我。又得道者，知无我不堕断灭故说无我无咎。是故偈中说：诸佛说有我，亦说于无我；若于真实中，不说我非我。

问曰：若无我是实，但以世俗故说有我，有何咎？

答曰：因破我法有无我，我决定不可得，何有无我？若决定有无我，则是断灭生于贪著。如般若中说：菩萨有我亦非行，无我亦非行。

问曰：若不说我非我、空不空，佛法为何所说？

答曰：佛说诸法实相，实相中无语言道，灭诸心行。心以取相缘生，以先世业果报故有，不能实见诸法，是故说心行灭。

问曰：若诸凡夫心不能见实，圣人心应能见实，何故说一切心行灭？

答曰：诸法实相即是涅槃，涅槃名灭，是灭为向涅槃故亦名为灭。若心是实，何用空等解脱门？诸禅定中，何故以灭尽定为第一，又亦终归无余涅槃？是故当知，一切心行皆是虚妄，虚妄故应灭。诸法实相者，出诸心数法，无生无灭寂灭相，如涅槃。

问曰：经中说，诸法先来寂灭相即是涅槃，何以言如涅槃？

答曰：著法者，分别法有二种，是世间、是涅槃，说涅槃是寂

灭，不说世间是寂灭。此论中说一切法性空寂灭相，为著法者不解故，以涅槃为喻。如汝说涅槃相，空、无相、寂灭、无戏论，一切世间法亦如是。

问曰：若佛不说我非我，诸心行灭，言语道断者，云何令人知诸法实相？

答曰：诸佛无量方便力，诸法无决定相，为度众生或说一切实，或说一切不实，或说一切实不实，或说一切非实非不实。一切实者，推求诸法实性，皆入第一义平等一相，所谓无相，如诸流异色异味入于大海则一色一味。一切不实者，诸法未入实相时，各各分别观皆无有实，但众缘合故有。一切实不实者，众生有三品，有上中下：上者，观诸法相非实非不实；中者，观诸法相一切实一切不实；下者智力浅故，观诸法相少实少不实。观涅槃无为法不坏故实，观生死有为法虚伪故不实。非实非不实者，为破实不实故，说非实非不实。

问曰：佛于余处，说离非有非无，此中何以言非有非无是佛所说？

答曰：余处为破四种贪著故说，而此中于四句无戏论，闻佛说则得道，是故言非实非不实。

问曰：知佛以是四句因缘说，又得诸法实相者以何相可知？又实相云何？

答曰：若能不随他、不随他者，若外道虽现神力说是道、是非道，自信其心而不随之，乃至变身虽不知非佛，善解实相故心不可回。此中无法可取可舍故，名寂灭相；寂灭相故，不为戏论所戏论。戏论有二种：一者、爱论，二者、见论。是中无此二戏论，二戏论无故，无忆想分别，无别异相，是名实相。

问曰：若诸法尽空，将不堕断灭耶？又不生不灭，或堕常耶？

答曰：不然。先说实相无戏论，心相寂灭，言语道断，汝今贪著取相，于实相法中见断常过。得实相者，说诸法从众缘生，不即是因亦不异因，是故不断不常。若果异因则是断，若不异因则是常。

问曰：若如是解，有何等利？

答曰：若行道者，能通达如是义，则于一切法，不一不异，不断不常。若能如是，即得灭诸烦恼戏论，得常乐涅槃。是故说诸佛以甘露味教化，如世间言得天甘露浆，则无老病死，无诸衰恼。此实相法是真甘露味。

佛说实相有三种：若得诸法实相，灭诸烦恼，名为声闻法；若生大悲发无上心，名为大乘；若佛不出世，无有佛法时，辟支佛因远离生智，若佛度众生已入无余涅槃，遗法灭尽，先世若有应得道者，少观厌离因缘，独入山林远离愦闹得道，名辟支佛。

观时品第十九(六偈)

问曰：应有时以因待故成：因有过去时，则有未来、现在时；因现在时，有过去、未来时；因未来时，有过去、现在时。上中下、一异等法，亦相因待故有。

答曰：

若因过去时， 有未来、现在，
未来及现在， 应在过去时。

若因过去时，有未来、现在时者，则过去时中，应有未来、现在时。何以故？随所因处有法成，是处应有是法。如因灯有明成，随有灯处应有明；如是因过去时，成未来、现在时者，则过去时中，应有未来、现在时。若过去时中，有未来、现在时者，则三时尽名过去时。何以故？未来、现在时，在过去时中故。若一切时尽过去者，则无未来、现在时，尽过去故。若无未来、现在时，亦应无过去时。何以故？过去时因未来、现在时故，名过去时。如因过去时成未来、现在时，如是亦应因未来、现在时成过去时，今无未来、现在时故，过去时亦应无。是故先说，因过去时成未来、现在时，是事不然。若谓过去时中无未来、现在时，而因过去时成未来、现在时，是事不然。何以故？

若过去时中， 无未来、现在；
未来、现在时， 云何因过去？

若未来、现在时，不在过去时中者，云何因过去时，成未来、现在时？何以故？若三时各异相，不应相因待成，如瓶衣等物各自别成不相因待。而今不因过去时，则未来、现在时不成；不因现在时，则过去、未来时不成；不因未来时，则过去、现在时不成。汝先说过去时中，虽无未来、现在时，而因过去时，成未来、现在时者，是事不然。

问曰：若不因过去时，成未来、现在时，而有何咎？

答曰：

不因过去时， 则无未来时，
亦无现在时， 是故无二时。

不因过去时，则不成未来、现在时。何以故？若不因过去时，有现在时者，于何处有现在时？未来亦如是，于何处有未来时？是故不因过去时，则无未来、现在时。如是相待有故，实无有时。

以如是义故， 则知余二时，
上中下一异， 是等法皆无。

以如是义故，当知余未来、现在亦应无，及上中下、一异等诸法亦应皆无。如因上有中下，离上则无中下；若离上有中下，则不应相因待。因一故有异，因异故有一；若一实有，不应因异而有；若异实有，不应因一而有。如是等诸法，亦应如是破。

问曰：如有岁、月、日、须臾等差别故知有时。

答曰：

时住不可得， 时去亦叵得；
时若不可得， 云何说时相？
因物故有时， 离物何有时？
物尚无所有， 何况当有时？

时若不住不应可得，时住亦无。若时不可得，云何说时相？若无时相则无时。因物生故则名时，若离物则无时。上来种种因缘破诸物，物无故何有时？

观因果品第二十(二十四偈)

问曰：众因缘和合现有果生故，当知是果从众缘和合有。

答曰：

若众缘和合， 而有果生者，
和合中已有， 何须和合生？

若谓众因缘和合有果生，是果则和合中已有，而从和合生者，是事不然。何以故？果若先有定体，则不应从和合生。

问曰：众缘和合中虽无果，而果从众缘生者，有何咎？

答曰：

若众缘和合， 是中无果者，
云何从众缘， 和合而果生？

若从众缘和合则果生者，是和合中无果，而从和合生，是事不然。何以故？若物无自性，是物终不生。

复次，

若众缘和合， 是中有果者，
和合中应有， 而实不可得。

若从众缘和合中有果者，若色应可眼见，若非色应可意知，而实和合中果不可得，是故和合中有果，是事不然。

复次，

若众缘和合， 是中无果者，
是则众因缘， 与非因缘同。

若众缘和合中无果者，则众因缘即同非因缘。如乳是酪因缘，若乳中无酪，水中亦无酪，若乳中无酪则与水同，不应言但从乳出。是故众缘和合中无果者，是事不然。

问曰：因为果作因已灭，而有因果，无如是咎。

答曰：

若因与果因， 作因已而灭，
是因有二体， 一与一则灭。

若因与果作因已而灭者，是因则有二体：一谓与因，二谓灭因。是事不然，一法有二体故。是故因与果作因已而灭，是事不然。

问曰：若谓因不与果作因已而灭，亦有果生，有何咎？

答曰：

若因不与果， 作因已而灭，
因灭而果生， 是果则无因。

若是因不与果，作因已而灭者，则因灭已而果生，是果则无因，是事不然。何以故？现见一切果，无有无因生者。是故汝说因不与果作因已而灭，亦有果生者，是事不然。

问曰：众缘合时而有果生者，有何咎？

答曰：

若众缘合时， 而有果生者，
生者及可生， 则为一时俱。

若众缘合时有果生者，则生者、可生即一时俱，但是事不尔。何以故？如父子不得一时生。是故汝说众缘合时有果生者，是事不然。

问曰：若先有果生，而后众缘合，有何咎？

答曰：

若先有果生， 而后众缘合，
此即离因缘， 名为无因果。

若众缘未合，而先有果生者，是事不然。果离因缘故，则名无因果。是故汝说众缘未合时先有果生者，是事则不然。

问曰：因灭变为果者，有何咎？

答曰：

若因变为果，因即至于果，
是则前生因，生已而复生。

因有二种：一者、前生，二者、共生。若因灭变为果，是前生因应还更生，但是事不然。何以故？已生物不应更生。若谓是因即变为果，是亦不然。何以故？若即是不名为变，若变不名即是。

问曰：因不尽灭但名字灭，而因体变为果；如泥团变为瓶，失泥团名而瓶名生。

答曰：泥团先灭而有瓶生，不名为变。又泥团体不独生，瓶盆瓮等皆从泥中出。若泥团但有名，不应变为瓶，变名如乳变为酪。是故汝说因名虽灭而变为果，是事不然。

问曰：因虽灭失而能生果，是故有果，无如是咎。

答曰：

云何因灭失，而能生于果？
又若因在果，云何因生果？

若因灭失已，云何能生果？若因不灭而与果合，何能更生果？

问曰：是因遍有果而果生。

答曰：

若因遍有果，更生何等果？
因见不见果，是二俱不生。

是因若不见果，尚不应生果，何况见？若因自不见果，则不应生果。何以故？若不见果，果则不随因；又未有果，云何生果？若因先见果，不应复生，果已有故。

复次，

若言过去因，而于过去果，
未来、现在果，是则终不合。
若言未来因，而于未来果，
现在、过去果，是则终不合。
若言现在因，而于现在果，
未来、过去果，是则终不合。

过去果不与过去、未来、现在因合，未来果不与未来、现在、过去因合，现在果不与现在、未来、过去因合。如是三种果，终不与过去、未来、现在因合。

复次，

若不和合者，因何能生果？
若有和合者，因何能生果？

若因果不和合则无果，若无果云何因能生果？若谓因果和合时因能生果者，是亦不然。何以故？若果在因中，则因中已有果，云何而复生？

复次，

若因空无果，因何能生果？
若因不空果，因何能生果？

若因无果者，以无果故因空，云何因生果？如人不怀妊，云何能生子？若因先有果，已有果故不应复生。

复次，今当说果，

果不空不生，果不空不灭，
以果不空故，不生亦不灭。
果空故不生，果空故不灭，
以果是空故，不生亦不灭。

果若不空，不应生，不应灭。何以故？果若因中先决定有，更不须复生，生无故无灭。是故果不空故，不生不灭。

若谓果空故有生灭，是亦不然。何以故？果若空，空名无所有，云何当有生灭？是故说果空故，不生不灭。

复次，今以一异破因果，

因果是一者，是事终不然；
因果若异者，是事亦不然。
若因果是一，生及所生一；
若因果是异，因则同非因。
若果定有性，因为何所生？
若果定无性，因为何所生？
因不生果者，则无有因相；
若无有因相，谁能有是果？
若从众因缘，而有和合生；
和合自不生，云何能生果？
是故果不从，缘合不合生；
若无有果者，何处有合法？

是众缘和合法，不能生自体，自体无故，云何能生果？是故果不从缘合生，亦不从不合生。若无有果者，何处有合法？

观成坏品第二十一(二十偈)

问曰：一切世间事现是坏败相，是故有坏。
答曰：

离成及共成， 是中无有坏；
离坏及共坏， 是中亦无成。

若有成、若无成俱无坏，若有坏、若无坏俱无成。何以故？

若离于成者， 云何而有坏？
如离生有死， 是事则不然。
成坏共有者， 云何有成坏？
如世间生死， 一时俱不然。
若离于坏者， 云何当有成？
无常未曾有， 不在诸法时。

若离成，坏不可得。何以故？若离成有坏者，则不因成有坏，坏则无因。又无成法而可坏，成名众缘合，坏名众缘散，若离成有坏者，无成谁当坏？如无瓶不得言瓶坏，是故离成无坏。
若谓共成有坏者，是亦不然。何以故？法先别成而后有合，合法不离异；若坏离异，坏则无因，是故共成亦无坏。
若离坏、共坏，无有成者。若离坏有成，成则为常。常是不坏相，而实不见有法常不坏相，是故离坏无成。若谓共坏有成者，是亦不然。成坏相违，云何一时有？如人有发、无发不得一时俱，成坏亦尔。是故共坏有成，是事不然。何以故？若谓分别法者，说成中常有坏，是事不然。何以故？若成中常有坏，则不应有住法，而实有住，是故若离坏、共坏不应有成。
复次，

成坏共无成， 离亦无有成，
是二俱不可， 云何当有成？

若成坏共亦无成，离亦无成。若共成则二法相违，云何一时？若离则无因，二门俱不成，云何当有成？若有应说。
问曰：现有尽灭相法。是尽灭相法，亦说尽亦说不尽，如是则应有成坏。
答曰：

尽则无有成， 不尽亦无成；
尽则无有坏， 不尽亦不坏。

诸法日夜中念念常灭尽过去，如水流不住，是则名尽，是事不可取、不可说。如野马无决定性可得，如是尽无决定性可得，云何可得分别说有成？是故言尽亦不成。成无故亦不应有坏，是故说尽亦无有坏。又念念生灭常相续不断故名不尽，如是法决定常住不断，云何可得分别说言今是成时？是故说无尽亦无成。成无故无坏，是故说不尽亦无坏。如是推求，实事不可得故，无成无坏。

问曰：且置成坏，但令有法，有何咎？

答曰：

若离于成坏， 是亦无有法；
若当离于法， 亦无有成坏。

离成坏无法者，若法无成无坏，是法应或无或常，而世间无有常法。汝说离成坏有法，是事不然。

问曰：若离法但有成坏，有何咎？

答曰：离法有成坏，是亦不然。何以故？若离法，谁成谁坏？是故离法有成坏，是事不然。

复次，

若法性空者， 谁当有成坏？
若性不空者， 亦无有成坏。

若诸法性空，空何有成坏？若诸法性不空，不空则决定有，亦不应有成坏。

复次，

成坏若一者， 是事则不然；
成坏若异者， 是事亦不然。

推求成坏一则不可得。何以故？异相故，种种分别故。又成坏异亦不可得。何以故？无有别故，亦无因故。

复次，

若谓以眼见， 而有生灭者，
则为是痴妄， 而见有生灭。

若谓以眼见有生灭者，云何以言说破？是事不然。何以故？眼见生灭者，则是愚痴颠倒故见。诸法性空无决定如幻如梦，但凡夫先世

颠倒因缘得此眼，今世忆想分别因缘故，言眼见生灭。第一义中实无生灭，是事已于破相品中广说。

复次，

从法不生法， 亦不生非法；
从非法不生， 法及于非法。

从法不生法者，若失若至二俱不然。从法生法，若至若失是则无因，无因则堕断常。若已至从法生法，是法至已而名为生，则为是常。又生已更生，又亦无因生，是事不然。若已失从法生法者，是则失因。生者无因，是故从失亦不生法。

从法不生非法者，非法名无所有，法名有，云何从有相生无相？是故从法不生非法。

从非法不生法者，非法名为无，无云何生有？若从无生有者，是则无因，无因则有大过，是故不从非法生法。

不从非法生非法者，非法名无所有，云何从无所有生无所有？如兔角不生龟毛，是故不从非法生非法。

问曰：法非法虽种种分别故无生，但法应生法。

答曰：

法不从自生， 亦不从他生；
不从自他生， 云何而有生？

法未生时无所有故，又即自不生故，是故法不自生。若法未生则亦无他，无他故不得言从他生。又未生则无自，无自亦无他，共亦不生。若三种不生，云何从法有法生？

复次，

若有所受法， 即堕于断常；
当知所受法， 为常为无常。

受法者，分别是善是不善、常无常等，是人必堕若常见、若断见。何以故？所受法应有二种，若常、若无常，二俱不然。何以故？若常即堕常边，若无常即堕断边。

问曰：

所有受法者， 不堕于断常；
因果相续故， 不断亦不常。

有人虽信受分别说诸法，而不堕断常。如经说：五阴无常、苦、空、无我，而不断灭。虽说罪福无量劫数不失，而不是常。何以故？

是法因果常生灭相续故往来不绝，生灭故不常，相续故不断。
答曰：

若因果生灭， 相续而不断，
灭更不生故， 因即为断灭。

若汝说诸法因果相续故不断不常，若灭法已灭更不复生，是则因断；若因断，云何有相续？已灭不生故。
复次，

法住于自性， 不应有有无；
涅槃灭相续， 则堕于断灭。

法决定在有相中，尔时无无相；如瓶定在瓶相，尔时无失坏相，随有瓶时无失坏相，无瓶时亦无失坏相。何以故？若无瓶则无所破。以是义故灭不可得，离灭故亦无生。何以故？生灭相因待故，又有常等过故，是故不应于一法而有有无。
又汝先说因果生灭相续故，虽受诸法不堕断常，是事不然。何以故？汝说因果相续故有三有相续，灭相续名涅槃。若尔者，涅槃时应堕断灭，以灭三有相续故。
复次，

若初有灭者， 则无有后有；
初有若不灭， 亦无有后有。

初有名今世有，后有名来世有。若初有灭，次有后有，是即无因，是事不然，是故不得言初有灭有后有。
若初有不灭，亦不应有后有。何以故？若初有未灭而有后有者，是则一时有二有，是事不然，是故初有不灭无有后有。
问曰：后有不以初有灭生，不以不灭生，但灭时生。
答曰：

若初有灭时， 而后有生者，
灭时是一有， 生时是一有。

若初有灭时，后有生者，即二有一时俱：一有是灭时，一有是生时。
问曰：灭时、生时二有俱者则不然，但现见初有灭时后有生。
答曰：

若言于生灭， 而谓一时者，

则于此阴死， 即于此阴生。

若生时、灭时一时无二有，而谓初有灭时后有生者，今应随在何阴中死，即于此阴生，不应余阴中生。何以故？死者即是生者。如是死生相违法不应一时一处，是故汝先说灭时、生时一时无二有，但现见初有灭时后有生者，是事不然。

复次，

三世中求有， 相续不可得；
若三世中无， 何有有相续？

三有名欲有、色有、无色有。无始生死中不得实智故，常有三有相续，今于三世中谛求不可得。若三世中无有，当于何处有有相续？当知有有相续，皆从愚痴颠倒故有，实中则无。

中论卷第四

观如来品第二十二(十六偈)

问曰：一切世中尊，唯有如来正遍知，号为法王，一切智人是则应有。

答曰：今谛思惟，若有应取，若无何所取？何以故？如来，

非阴不离阴， 此彼不相在；
如来不有阴， 何处有如来？

若如来实有者，为五阴是如来？为离五阴有如来？为如来中有五阴？为五阴中有如来？为如来有五阴？是事皆不然。

五阴非是如来。何以故？生灭相故。五阴生灭相，若如来是五阴，如来即是生灭相。若生灭相者，如来即有无常断灭等过。又受者、受法则一，受者是如来，受法是五阴，是事不然。是故如来非是五阴。

离五阴亦无如来。若离五阴有如来者，不应有生灭相。若尔者，如来有常等过。又眼等诸根不能见知，但是事不然。是故离五阴亦无如来。

如来中亦无五阴。何以故？若如来中有五阴，如器中有果、水中有鱼者，则为有异。若异者，即有如上常等过。是故如来中无五阴。

又五阴中无如来。何以故？若五阴中有如来，如床上有人、器中有乳者，如是则有别异，如上说过。是故五阴中无如来。

如来亦不有五阴。何以故？若如来有五阴，如人有子，如是则有

别异。若尔者，有如上过，是事不然。是故如来不有五阴。
如是五种求，不可得何等是如来。
问曰：如是义求如来不可得，而五阴和合有如来。
答曰：

阴合有如来， 则无有自性；
若无有自性， 云何因他有？

若如来五阴和合故有，即无自性。何以故？因五阴和合有故。
问曰：如来不以自性有，但因他性有。
答曰：若无自性，云何因他性有？何以故？他性亦无自性。又无相待因故，他性不可得，不可得故不名为他。
复次，

法若因他生， 是即为非我；
若法非我者， 云何是如来？

若法因众缘生，即无有我。如因五指有拳，是拳无有自体；如是因五阴名我，是我即无自体。我有种种名，或名众生、人、天、如来等。若如来因五阴有，即无自性，无自性故无我，若无我云何说名如来？是故偈中说，法若因他生，是即为非我；若法非我者，云何是如来？
复次，

若无有自性， 云何有他性？
离自性、他性， 何名为如来？

若无自性，他性亦不应有，因自性故名他性，此无故彼亦无，是故自性、他性二俱无。若离自性、他性，谁为如来？
复次，

若不因五阴， 先有如来者，
以今受阴故， 则说为如来。
今实不受阴， 更无如来法；
若以不受无， 今当云何受？
若其未有受， 所受不名受，
无有无受法， 而名为如来。
若于一异中， 如来不可得，
五种求亦无， 云何受中有？
又所受五阴， 不从自性有；
若无自性者， 云何有他性？

若未受五阴，先有如来者，是如来今应受五阴已作如来，而实未受五阴时先无如来，今云何当受？又不受五阴者，五阴不名为受，无有无受而名为如来。又如来一异中求不可得，五阴中五种求亦不可得，若尔者，云何于五阴中说有如来？又所受五阴，不从自性有，若谓从他性有；若不从自性有，云何从他性有？何以故？以无自性故，又他性亦无。

复次，

以如是义故， 受空、受者空，
云何当以空， 而说空如来？

以是义思惟，受及受者皆空。若受空者，云何以空受，而说空如来？

问曰：汝谓受空、受者空，则定有空耶？

答曰：不然。何以故？

空则不可说， 非空不可说，
共不共叵说， 但以假名说。

诸法空则不应说，诸法不空亦不应说，诸法空不空亦不应说，非空非不空亦不应说。何以故？但破相违故，以假名说。如是正观思惟，诸法实相中，不应以诸难为难。何以故？

寂灭相中无， 常无常等四；
寂灭相中无， 边无边等四。

诸法实相，如是微妙寂灭，但因过去世，起四种邪见：世间有常，世间无常，世间常无常，世间非常非无常。寂灭中尽无。何以故？诸法实相，毕竟清净不可取，空尚不受，何况有四种见？四种见皆因受生，诸法实相无所因受；四种见皆以自见为贵，他见为贱，诸法实相无有此彼，是故说寂灭中无四种见。如因过去世有四种见，因未来世有四种见亦如是：世间有边，世间无边，世间有边无边，世间非有边非无边。

问曰：若如是破如来者，则无如来耶？

答曰：

邪见深厚者， 则说无如来；
如来寂灭相， 分别有亦非。

邪见有二种：一者、破世间乐，二者、破涅槃道。破世间乐者，是粗邪见，言无罪无福，无如来等贤圣，起是邪见舍善为恶，则破世

间乐。破涅槃道者，贪著于我，分别有无，起善灭恶，起善故得世间乐，分别有无故不得涅槃。是故若言无如来者，是深厚邪见，乃失世间乐，何况涅槃！若言有如来，亦是邪见。何以故？如来寂灭相，而种种分别故。是故寂灭相中，分别有如来，亦为非。

如是性空中， 思惟亦不可，
如来灭度后， 分别于有无。

诸法实相性空故，不应于如来灭后思惟若有、若无、若有无。如来从本已来毕竟空，何况灭后！

如来过戏论， 而人生戏论，
戏论破慧眼， 是皆不见佛。

戏论名忆念取相分别此彼，言佛灭不灭等。是人为戏论覆慧眼故，不能见如来法身。此如来品中，初中后思惟，如来定性不可得。是故偈说：

如来所有性， 即是世间性；
如来无有性， 世间亦无性。

此品中思惟推求，如来性即是一切世间性。
问曰：何等是如来性？
答曰：如来无有性，同世间无性。

观颠倒品第二十三

问曰：

从忆想分别， 生于贪恚痴，
净不净颠倒， 皆从众缘生。

经说因净不净颠倒，忆想分别生贪恚痴，是故当知有贪恚痴。
答曰：

若因净不净， 颠倒生三毒，
三毒即无性， 故烦恼无实。

若诸烦恼，因净不净颠倒，忆想分别生，即无自性，是故诸烦恼无实。
复次，

我法有以无， 是事终不成；
无我诸烦恼， 有无亦不成。

我无有因缘若有若无而可成，今无我诸烦恼云何以有无而可成？何以故？

谁有此烦恼， 是即为不成；
若离是而有， 烦恼则无属。

烦恼名为能恼他，恼他者应是众生，是众生于一切处推求不可得。若谓离众生但有烦恼，是烦恼则无所属。若谓虽无我而烦恼属心，是事亦不然。何以故？

如身见五种， 求之不可得；
烦恼于垢心， 五求亦不得。

如身见，五阴中五种求不可得；诸烦恼亦于垢心中，五种求亦不可得；又垢心于烦恼中，五种求亦不可得。
复次，

净不净颠倒， 是则无自性，
云何因此二， 而生诸烦恼？

净不净颠倒者，颠倒名虚妄。若虚妄即无性，无性则无颠倒。若无颠倒，云何因颠倒起诸烦恼？
问曰：

色声香味触， 及法为六种，
如是之六种， 是三毒根本。

是六入，三毒根本；因此六入生净不净颠倒，因净不净颠倒生贪恚痴。
答曰：

色声香味触， 及法体六种，
皆空如焰梦， 如乾闼婆城。
如是六种中， 何有净不净？
犹如幻化人， 亦如镜中像。

色、声、香、味、触、法自体，未与心和合时，空无所有，如焰、如梦、如化、如镜中像，但诳惑于心无有定相。如是六入中，何有净不净？

复次，

不因于净相，则无有不净；
因净有不净，是故无不净。

若不因于净，先无有不净，因何而说不净？是故无不净。
复次，

不因于不净，则亦无有净；
因不净有净，是故无有净。

若不因不净，先无有净，因何而说净？是故无有净。
复次，

若无有净者，何由而有贪？
若无有不净，何由而有恚？

无净、不净故，则不生贪恚。
问曰：经说常等四颠倒，若无常中见常，是名颠倒。若无常中见无常，此非颠倒。余三颠倒亦如是。有颠倒故，颠倒者亦应有，何故言都无？
答曰：

于无常著常，是则名颠倒；
空中无有常，何处有常倒？

若于无常中著常，名为颠倒，诸法性空中无有常，是中何处有常颠倒？余三亦如是。
复次，

若于无常中，著无常非倒；
空中无无常，何有非颠倒？

若著无常，言是无常不名为颠倒者，诸法性空中无无常，无常无故，谁为非颠倒？余三亦如是。
复次，

可著、著者、著，及所用著法，
是皆寂灭相，云何而有著？

可著名物，著者名作者，著名业，所用法名所用事，是皆性空寂灭相，如如来品中所说，是故无有著。

复次，

若无有著法，言邪是颠倒，
言正不颠倒，谁有如是事？

著名忆想分别此彼有无等，若无此著者，谁为邪颠倒？谁为正不颠倒？

复次，

有倒不生倒，无倒不生倒，
倒者不生倒，不倒亦不生。
若于颠倒时，亦不生颠倒，
汝可自观察，谁生于颠倒？

已颠倒者，则更不生颠倒，已颠倒故。不颠倒者亦不颠倒，无有颠倒故。颠倒时亦不颠倒，有二过故。汝今除憍慢心，善自观察，谁为颠倒者？

复次，

诸颠倒不生，云何有此义？
无有颠倒故，何有颠倒者？

颠倒种种因缘破故，堕在不生。彼贪著不生，谓不生是颠倒实相。是故偈说：云何名不生为颠倒？乃至无漏法尚不名为不生相，何况颠倒是不生相？颠倒无故，何有颠倒者？因颠倒有颠倒者。

复次，

若常我乐净，而是实有者，
是常我乐净，则非是颠倒。

若常我乐净是四实有性者，是常我乐净则非颠倒。何以故？定有实事故，云何言颠倒？若谓常我乐净倒是四无者，无常、苦、无我、不净是四应实有不名颠倒，颠倒相违故名不颠倒，是事不然。何以故？

若常我乐净，而实无有者，
无常苦不净，是则亦应无。

若常我乐净是四实无，无故无常等四事亦不应有。何以故？无相因待故。

复次，

如是颠倒灭， 无明则亦灭，
以无明灭故， 诸行等亦灭。

如是者如其义，灭诸颠倒故，十二因缘根本无明亦灭；无明灭故，三种行业乃至老死等皆灭。

复次，

若烦恼性实， 而有所属者，
云何当可断？ 谁能断其性？

若诸烦恼即是颠倒，而实有性者，云何可断？谁能断其性？若谓诸烦恼皆虚妄无性而可断者，是亦不然。何以故？

若烦恼虚妄， 无性无属者，
云何当可断？ 谁能断无性？

若诸烦恼虚妄无性，则无所属，云何可断？谁能断无性法？

观四谛品第二十四(四十偈)

问曰：破四颠倒，通达四谛，得四沙门果。

若一切皆空， 无生亦无灭，
如是则无有， 四圣谛之法。
以无四谛故， 见苦与断集，
证灭及修道， 如是事皆无。
以是事无故， 则无四道果，
无有四果故， 得向者亦无。
若无八贤圣， 则无有僧宝；
以无四谛故， 亦无有法宝；
以无法僧宝， 亦无有佛宝；
如是说空者， 是则破三宝。

若一切世间皆空无所有者，即应无生无灭；以无生无灭故，则无四圣谛。何以故？从集谛生苦谛，集谛是因，苦谛是果；灭苦集谛名为灭谛，能至灭谛名为道谛，道谛是因，灭谛是果；如是四谛有因有果。若无生无灭则无四谛，四谛无故，则无见苦、断集、证灭、修道；见苦、断集、证灭、修道无故，则无四沙门果；四沙门果无故，则无四向、四得者；若无此八贤圣，则无僧宝。又四圣谛无故，法宝亦无；若无法宝、僧宝者，云何有佛？得法名为佛，无法何有佛？汝说诸法皆空，则坏三宝。

复次，

空法坏因果，亦坏于罪福，
亦复悉毁坏，一切世俗法。

若受空法者，则破罪福及罪福果报，亦破世俗法。有如是等诸过故，诸法不应空。
答曰：

汝今实不能，知空空因缘，
及知于空义，是故自生恼。

汝不解云何是空相，以何因缘说空，亦不解空义，不能如实知故，生如是疑难。
复次，

诸佛依二谛，为众生说法，
一以世俗谛，二第一义谛。
若人不能知，分别于二谛，
则于深佛法，不知真实义。

世俗谛者，一切法性空，而世间颠倒故生虚妄法，于世间是实。诸贤圣真知颠倒性，故知一切法皆空无生，于圣人是第一义谛名为实。诸佛依是二谛，而为众生说法。若人不能如实分别二谛，则于甚深佛法，不知实义。
若谓一切法不生是第一义谛，不须第二俗谛者，是亦不然。何以故？

若不依俗谛，不得第一义；
不得第一义，则不得涅槃。

第一义皆因言说，言说是世俗；是故若不依世俗，第一义则不可说。若不得第一义，云何得至涅槃？是故诸法虽无生，而有二谛。
复次，

不能正观空，钝根则自害；
如不善咒术，不善捉毒蛇。

若人钝根，不善解空法，于空有失而生邪见。如为利捉毒蛇，不能善捉反为所害；又如咒术欲有所作，不能善成则还自害；钝根观空法亦如是。
复次，

世尊知是法， 甚深微妙相，
非钝根所及， 是故不欲说。

世尊以法甚深微妙，非钝根所解，是故不欲说。
复次，

汝谓我著空， 而为我生过；
汝今所说过， 于空则无有。

汝谓我著空故，为我生过。我所说性空，空亦复空，无如是过。
复次，

以有空义故， 一切法得成；
若无空义者， 一切则不成。

以有空义故，一切世间、出世间法皆悉成就。若无空义，则皆不成就。
复次，

汝今自有过， 而以回向我；
如人乘马者， 自忘于所乘。

汝于有法中有过不能自觉，而于空中见过，如人乘马而忘其所乘。何以故？

若汝见诸法， 决定有性者，
即为见诸法， 无因亦无缘。

汝说诸法有定性，若尔者，则见诸法无因无缘。何以故？若法决定有性，则应不生不灭，如是法何用因缘？若诸法从因缘生则无有性，是故诸法决定有性则无因缘。若谓诸法决定住自性，是则不然。何以故？

即为破因果， 作、作者、作法；
亦复坏一切， 万物之生灭。

诸法有定性，则无因果等诸事。如偈说：

众因缘生法， 我说即是无，
亦为是假名， 亦是中道义。
未曾有一法， 不从因缘生，
是故一切法， 无不是空者。

众因缘生法，我说即是空。何以故？众缘具足和合而物生，是物属众因缘故无自性，无自性故空。空亦复空，但为引导众生故，以假名说。离有无二边故名为中道，是法无性故不得言有，亦无空故不得言无。若法有性相，则不待众缘而有；若不待众缘则无法，是故无有不空法。汝上所说空法有过者，此过今还在汝。何以故？

若一切不空， 则无有生灭；
如是则无有， 四圣谛之法。

若一切法各各有性不空者，则无有生灭；无生灭故，则无四圣谛法。何以故？

苦不从缘生， 云何当有苦？
无常是苦义， 定性无无常。

苦不从缘生故则无苦。何以故？经说无常是苦义，若苦有定性，云何有无常？以不舍自性故。
复次，

若苦有定性， 何故从集生？
是故无有集， 以破空义故。

若苦有定性者，则不应更生，先已有故。若尔者，则无集谛，以坏空义故。
复次，

苦若有定性， 则不应有灭；
汝著定性故， 即破于灭谛。

苦若有定性者，则不应灭。何以故？性则无灭故。
复次，

苦若有定性， 则无有修道；
若道可修习， 即无有定性。

法若定有，则无有修道。何以故？若法实者则是常，常则不可增益。若道可修，道则无有定性。
复次，

若无有苦谛， 及无集灭谛，
所可灭苦道， 竟为何所至？

诸法若先定有性，则无苦集灭谛。今灭苦道，竟为至何灭苦处？
复次，

若苦定有性， 先来所不见，
于今云何见？ 其性不异故。

若先凡夫时，不能见苦性，今亦不应见。何以故？不见性定故。
复次，

如见苦不然， 断集及证灭，
修道及四果， 是亦皆不然。

如苦谛性先不见者，后亦不应见，如是亦不应有断集、证灭、修道。何以故？是集性先来不断，今亦不应断，性不可断故；灭先来不证，今亦不应证，先来不证故；道先来不修，今亦不应修，先来不修故。是故四圣谛，见、断、证、修四种行，皆不应有；四种行无故，四道果亦无。何以故？

是四道果性， 先来不可得；
诸法性若定， 今云何可得？

诸法若有定性，四沙门果先来未得，今云何可得？若可得者，性则无定。
复次，

若无有四果， 则无得向者；
以无八圣故， 则无有僧宝。

无四沙门果故，则无得果、向果者；无八贤圣故，则无有僧宝。而经说八贤圣，名为僧宝。
复次，

无四圣谛故， 亦无有法宝；
无法宝、僧宝， 云何有佛宝？

行四圣谛得涅槃法，若无四谛则无法宝。若无二宝，云何当有佛宝？汝以如是因缘，说诸法定性，则坏三宝。
问曰：汝虽破诸法，究竟道阿耨多罗三藐三菩提应有，因是道故名为佛。
答曰：

汝说则不因， 菩提而有佛，

亦复不因佛， 而有于菩提。

汝说诸法有定性者，则不应因菩提有佛，因佛有菩提，是二性常定故。

复次，

虽复勤精进， 修行菩提道，
若先非佛性， 不应得成佛。

以先无性故，如铁无金性，虽复种种锻炼，终不成金。

复次，

若诸法不空， 无作罪福者，
不空何所作？ 以其性定故。

若诸法不空，终无有人作罪福者。何以故？罪福性先已定故，又无作、作者故。

复次，

汝于罪福中， 不生果报者，
是则离罪福， 而有诸果报。

汝于罪福因缘中，皆无果报者，则应离罪福因缘而有果报。何以故？果报不待因出故。

问曰：离罪福可无善恶果报，但从罪福有善恶果报。

答曰：

若谓从罪福， 而生果报者，
果从罪福生， 云何言不空？

若离罪福无善恶果，云何言果不空？若尔离作者则无罪福，汝先说诸法不空，是事不然。

复次，

汝破一切法， 诸因缘空义，
则破于世俗， 诸余所有法。

汝若破众因缘法第一空义者，则破一切世俗法。何以故？

若破于空义， 即应无所作，
无作而有作， 不作名作者。

若破空义，则一切果皆无作无因。又不作而作，又一切作者不应有所作，又离作者应有业、有果报、有受者，但是事皆不然，是故不应破空。

复次，

若有决定性， 世间种种相，
则不生不灭， 常住而不坏。

若诸法有定性，则世间种种相，天人畜生万物，皆应不生不灭常住不坏。何以故？有实性不可变异故。而现见万物，各有变异相生灭变易，是故不应有定性。

复次，

若无有空者， 未得不应得，
亦无断烦恼， 亦无苦尽事。

若无有空法者，则世间、出世间所有功德未得者，皆不应得，亦不应有断烦恼者，亦无苦尽。何以故？以性定故。

是故经中说， 若见因缘法，
则为能见佛， 见苦集灭道。

若人见一切法从众缘生，是人即能见佛法身，增益智慧，能见四圣谛苦集灭道，见四圣谛得四果灭诸苦恼。是故不应破空义，若破空义则破因缘法，破因缘法则破三宝，若破三宝则为自破。

观涅槃品第二十五(二十四偈)

问曰：

若一切法空， 无生无灭者，
何断何所灭， 而称为涅槃？

若一切法空，则无生无灭；无生无灭者，何所断、何所灭而名为涅槃？是故一切法不应空，以诸法不空故，断诸烦恼灭五阴，名为涅槃。

答曰：

若诸法不空， 则无生无灭，
何断何所灭， 而称为涅槃？

若一切世间不空，则无生无灭，何所断、何所灭而名为涅槃？是故有无二门，则非至涅槃。
所名涅槃者，

无得亦无至，不断亦不常，
不生亦不灭，是说名涅槃。

无得者，于行于果无所得。无至者，无处可至。不断者，五阴先来毕竟空故，得道入无余涅槃时，亦无所断。不常者，若有法可得分别者，则名为常，涅槃寂灭无法可分别故，不名为常。生灭亦尔，如是相者名为涅槃。
复次经说，涅槃非有、非无、非有无、非非有非非无，一切法不受内寂灭名涅槃。何以故？

涅槃不名有，有则老死相；
终无有有法，离于老死相。

眼见一切万物皆生灭故，是老死相。涅槃若是有，则应有老死相，但是事不然，是故涅槃不名有。又不见离生灭老死别有定法而名涅槃。若涅槃是有，即应有生灭老死相；以离老死相故，名为涅槃。
复次，

若涅槃是有，涅槃即有为；
终无有一法，而是无为者。

涅槃非是有。何以故？一切万物从众缘生，皆是有为，无有一法名为无为者。虽常法假名无为，以理推之，无常法尚无有，何况常法不可见、不可得者？
复次，

若涅槃是有，云何名无受？
无有不从受，而名为有法。

若谓涅槃是有法者，经则不应说无受是涅槃。何以故？无有有法不受而有，是故涅槃非有。
问曰：若有非涅槃者，无应是涅槃耶？
答曰：

有尚非涅槃，何况于无耶？
涅槃无有有，何处当有无？

若有非涅槃，无云何是涅槃？何以故？因有故有无，若无有，何

有无？如经说，先有今无则名无，涅槃则不尔。何以故？非有法变为无故，是故无亦不作涅槃。

复次，

若无是涅槃， 云何名不受？
未曾有不受， 而名为无法。

若谓无是涅槃，经则不应说不受名涅槃。何以故？无有不受而名无法，是故知涅槃非无。

问曰：若涅槃非有非无者，何等是涅槃？

答曰：

受诸因缘故， 轮转生死中；
不受诸因缘， 是名为涅槃。

不如实知颠倒故，因五受阴往来生死。如实知颠倒故，则不复因五受阴往来生死；无性五阴不复相续故，说名涅槃。

复次，

如佛经中说， 断有断非有，
是故知涅槃， 非有亦非无。

有名三有，非有名三有断灭。佛说断此二事故，当知涅槃非有亦非无。

问曰：若有若无非涅槃者，今有无共合，是涅槃耶？

答曰：

若谓于有无， 合为涅槃者，
有无即解脱， 是事则不然。

若谓于有无合为涅槃者，即有无二事合为解脱，是事不然。何以故？有无二事相违故，云何一处有？

复次，

若谓于有无， 合为涅槃者，
涅槃非无受， 是二从受生。

若谓有无合为涅槃者，经不应说涅槃名无受。何以故？有无二事从受生，相因而有，是故有无二事，不得合为涅槃。

复次，

有无共合成， 云何名涅槃？

涅槃名无为， 有无是有为。

有无二事共合，不得名涅槃。涅槃名无为，有无是有为，是故有无非是涅槃。
复次，

有无二事共， 云何是涅槃？
是二不同处， 如明暗不俱。

有无二事，不得名涅槃。何以故？有无相违，一处不可得，如明暗不俱。是故有时无无，无时无有，云何有无共合，而名为涅槃？
问曰：若有无共合非涅槃者，今非有非无应是涅槃。
答曰：

若非有非无， 名之为涅槃；
此非有非无， 以何而分别？

若涅槃非有非无者，此非有非无，因何而分别？是故非有非无是涅槃者，是事不然。
复次，

分别非有无， 如是名涅槃；
若有无成者， 非有非无成。

汝分别非有非无是涅槃者，是事不然。何以故？若有无成者，然后非有非无成。有相违名无，无相违名有，是有无第三句中已破。有无无故，云何有非有非无？是故涅槃，非非有非非无。
复次，

如来灭度后， 不言有与无，
亦不言有无， 非有及非无。
如来现在时， 不言有与无，
亦不言有无， 非有及非无。

若如来灭后若现在，有如来亦不受，无如来亦不受，亦有如来亦无如来亦不受，非有如来非无如来亦不受；以不受故，不应分别涅槃有无等。离如来，谁当得涅槃？何时、何处、以何法说涅槃？是故一切时、一切种，求涅槃相不可得。
复次，

涅槃与世间， 无有少分别；
世间与涅槃， 亦无少分别。

五阴相续往来因缘故，说名世间。五阴性毕竟空、无受、寂灭，此义先已说。以一切法不生不灭故，世间与涅槃无有分别，涅槃与世间亦无分别。

复次，

涅槃之实际， 及与世间际，
如是二际者， 无毫厘差别。

究竟推求世间、涅槃实际无生际，以平等不可得故，无毫厘差别。

复次，

灭后有无等， 有边等、常等，
诸见依涅槃， 未来、过去世。

如来灭后，有如来，无如来，亦有如来亦无如来，非有如来非无如来；世间有边，世间无边，世间亦有边亦无边，世间非有边非无边；世间常，世间无常，世间亦常亦无常，世间非有常非无常。此三种十二见，如来灭后有无等四见，依涅槃起；世间有边无边等四见，依未来世起；世间常无常等四见，依过去世起。如来灭后有无等不可得，涅槃亦如是；如世间前际后际、有边无边、有常无常等不可得，涅槃亦如是。是故说世间、涅槃等无有异。

复次，

一切法空故， 何有边无边，
亦边亦无边， 非有非无边？
何者为一异？ 何有常无常，
亦常亦无常， 非常非无常？
诸法不可得， 灭一切戏论，
无人亦无处， 佛亦无所说。

一切法、一切时、一切种，从众缘生故，毕竟空故无自性。如是法中，何者是有边？谁为有边？何者是无边，亦有边亦无边，非有边非无边？谁为非有边非无边？何者是常？谁为是常？何者是无常、常无常、非常非无常？谁为非常非无常？何者身即是神？何者身异于神？如是等六十二邪见，于毕竟空中皆不可得。诸有所得皆息，戏论皆灭；戏论灭故，通达诸法实相得安隐道。从因缘品来分别推求诸法，有亦无，无亦无，有无亦无，非有非无亦无，是名诸法实相，亦名如、法性、实际、涅槃。是故如来无时无处，为人说涅槃定相。是故说诸有所得皆息，戏论皆灭。

观十二因缘品第二十六(九偈)

问曰：汝以摩诃衍说第一义道，我今欲闻说声闻法入第一义道。
答曰：

众生痴所覆， 为后起三行，
以起是行故， 随行堕六趣。
以诸行因缘， 识受六道身；
以有识著故， 增长于名色。
名色增长故， 因而生六入；
情尘识和合， 而生于六触。
因于六触故， 即生于三受；
以因三受故， 而生于渴爱。
因爱有四取， 因取故有有；
若取者不取， 则解脱无有。
从有而有生， 从生有老死，
从老死故有， 忧悲诸苦恼。
如是等诸事， 皆从生而有，
但以是因缘， 而集大苦阴。
是谓为生死， 诸行之根本，
无明者所造， 智者所不为。
以是事灭故， 是事则不生，
但是苦阴聚， 如是而正灭。

凡夫为无明所盲故，以身口意业，为后身起六趣诸行；随所起行有上中下，识入六趣随行受身。以识著因缘故名色集，名色集故有六入，六入因缘故有六触，六触因缘故有三受，三受因缘故生渴爱，渴爱因缘故有四取，四取取时以身口意业起罪福，令后三有相续，从有而有生，从生而有老死，从老死有忧悲苦恼种种众患，但有大苦阴集。是故知凡夫无智，起此生死诸行根本，智者所不起，以如实见故，则无明灭，无明灭故诸行亦灭，以因灭故果亦灭，如是修习观十二因缘生灭智故是事灭，是事灭故乃至生老死忧悲大苦阴皆如实正灭，正灭者毕竟灭。是十二因缘生灭义，如阿毗昙修多罗中广说。

观邪见品第二十七(三十一偈)

问曰：已闻大乘法破邪见，今欲闻声闻法破邪见。
答曰：

我于过去世， 为有为是无，

世间常等见，皆依过去世。
我于未来世，为作为不作，
有边等诸见，皆依未来世。

我于过去世，为有、为无、为有无、为非有非无，是名常等诸见依过去世。我于未来世，为作、为不作、为作不作、为非作非不作，是名边无边等诸见依未来世。如是等诸邪见，何因缘故名为邪见？是事今当说。

过去世有我，是事不可得；
过去世中我，不作今世我。
若谓我即是，而身有异相；
若当离于身，何处别有我？
离身无有我，是事为已成。
若谓身即我，若都无有我，
但身不为我，身相生灭故；
云何当以受，而作于受者？
若离身有我，是事则不然；
无受而有我，而实不可得。
今我不离受，亦不即是受，
非无受非无，此即决定义。

我于过去世有者，是事不然。何以故？先世中我不即作今我，有常过故，若常则有无量过。何以故？如人修福因缘故作天，而后作人；若先世我即是今我者，天即是人。又人以罪业因缘故作旃陀罗，后作婆罗门；若先世我即是今我者，旃陀罗即是婆罗门。譬如舍卫国婆罗门名提婆达，到王舍城亦名提婆达，不以至王舍城故为异。若先作天后作人，则天即是人，旃陀罗即是婆罗门，但是事不然。何以故？天不即是人，旃陀罗不即是婆罗门，有此等常过故。若谓先世我不作今我，如人浣衣时名为浣者，刈时名为刈者，而浣者与刈者虽不异，而浣者不即是刈者；如是我受天身名为天，我受人身名为人，我不异而身有异者，是事不然。何以故？若即是者，不应言天作人，今浣者于刈者，为异、为不异？若不异，浣者应即是刈者，如是先世天即是人，旃陀罗即是婆罗门，我亦有常过。若异者，浣者即不作刈者，如是天不作人，我亦无常，无常则无我相，是故不得言即是。
问曰：我即是，但因受故分别是天、是人。受名五阴身，以业因缘故分别是天、是人、是旃陀罗、是婆罗门，而我实非天、非人、非旃陀罗、非婆罗门，是故无如是过。
答曰：是事不然。何以故？若身作天、作人、作旃陀罗、作婆罗门，非是我者，则离身别有我。今罪福生死往来，皆是身非是我，罪

因缘故堕三恶道，福因缘故生三善道，若苦乐、嗔喜忧怖等，皆是身非我者，何用我为？如治俗人罪，不预出家人；五阴因缘相续罪福不失故有解脱，若皆是身非我者，何用我为？

问曰：罪福等依止于我。我有所知、身无所知故，知者应是我；起业因缘罪福是作法，当知应有作者，作者是我，身是我所用，亦是我所住处。譬如舍主以草木泥墼等治舍，自为身故随所用治舍有好恶；我亦如是，随作善恶等得好丑身，六道生死皆我所作，是故罪福之身皆属于我，譬如舍但属舍主不属他人。

答曰：是喻不然。何以故？舍主有形，有触有力故能治舍。汝所说我无形无触故无作力，自无作力亦不能使他作。若世间有一法无形无触能有所作者，则可信受知有作者，但是事不然。若我是作者，则不应自作苦事。若是念者，可贪乐事不应忘失。若我不作苦而苦强生者，余一切皆亦自生，非我所作。若见者是我，眼能见色，眼应是我。若眼见而非我，则违先言见者是我。若见者是我，我则不应得闻声等诸尘。何以故？眼是见者，不能得闻声等尘故。是故我是见者，是事不然。若谓如刈者用镰刈草，我亦如是以手等能有所作者，是事不然。何以故？今离镰别有刈者，而离身心诸根无别作者。若谓作者虽非眼耳等所得亦有作者，则石女儿能有所作，如是一切诸根皆应无我。若谓右眼见物而左眼识，当知别有见者，是事不然。今右手习作，左手不能，是故无别有作者。若别有作者，右手所习，左手亦应能，而实不能，是故更无作者。

复次，有我者言，见他食果口中涎出，是为我相，是事不然。何以故？是念力故非是我力。又亦即是破我因缘，人在众中愧于涎出，而涎强出不得自在，当知无我。复次，又有颠倒过罪。先世是父，今世为子，是父子我一，但身有异；如从一舍至一舍，父故是父，不以入异舍故便有异。若有我，是二应一，如是则有大过。若谓无我，五阴相续中亦有是过，是事不然。何以故？五阴虽相续，或时有用，或时无用。如蒲桃浆，持戒者应饮，蒲桃酒不应饮，若变为苦酒还复应饮；五阴相续亦如是，有用、有不用，若始终一我有如是过，五阴相续无如是过。但五阴和合故假名为我无有决定，如梁椽和合有舍，离梁椽无别舍；如是五阴和合故有我，若离五阴实无别我，是故我但有假名无有定实。汝先说离受别有受者，以受分别受者是天是人，是皆不然。当知但有受无别受者，若谓离受别有我，是事不然。若离受有我，云何可得说是我相？若无相可说，则离受无我。若谓离身无我但身是我，是亦不然。何以故？身有生灭相，我则不尔。复次，云何以受即名受者？若谓离受有受者，是亦不然。若不受五阴而有受者，应离五阴别有受者，眼等根可得而实不可得，是故我不离受，不即是受，亦非无受，亦复非无，此是定义。是故当知，过去世有我者，是事不然。何以故？

过去我不作， 是事则不然；
过去世中我， 异今亦不然。
若谓有异者， 离彼应有今，
我住过去世， 而今我自生。
如是则断灭， 失于业果报，
彼作而此受， 有如是等过。
先无而今有， 此中亦有过；
我则是作法， 亦为是无因。

过去世中我，不作今我，是事不然。何以故？过去世中我，与今我不异。若今我与过去世我异者，应离彼我而有今我，又过去世我亦应住彼，此身自更生。若尔者即堕断边，失诸业果报。又彼人作罪、此人受报，有如是等无量过。又是我应先无而今有，是亦有过，我则是作法，亦是无因生。是故过去我，不作今我，是事不然。

复次，

如过去世中， 有我无我见，
若共若不共， 是事皆不然。

如是推求过去世中邪见有、无、亦有亦无、非有非无，是诸邪见，先说因缘过故，是皆不然。

我于未来世， 为作为不作，
如是之见者， 皆同过去世。

我于未来世中，为作、为不作，如是四句，如过去世中过咎，应在此中说。

复次，

若天即是人， 则堕于常边；
天则为无生， 常法不生故。

若天即是人，是则为常。若天不生人中，云何名为人？常法不生故，常亦不然。

复次，

若天异于人， 是即为无常；
若天异人者， 是则无相续。

若天与人异，则为无常；无常则为断灭等过，如先说过。若天与人异，则无相续；若有相续，不得言异。

复次，

若半天半人， 则堕于二边，
常及于无常， 是事则不然。

若众生半身是天、半身是人，若尔则有常、无常，半天是常、半人是无常，但是事不然。何以故？一身有二相过故。
复次，

若常及无常， 是二俱成者，
如是则应成， 非常非无常。

若常、无常二俱成者，然后成非常非无常，与常无常相违故。今实常无常不成，是故非常非无常亦不成。
复次，今生死无始，是亦不然。何以故？

法若定有来， 及定有去者，
生死则无始， 而实无此事。

法若决定有所从来、有所从去者，生死则应无始。是法以智慧推求，不得有所从来、有所从去，是故生死无始，是事不然。
复次，

今若无有常， 云何有无常，
亦常亦无常， 非常非无常？

若尔者，以智慧推求，无法可得常者，谁当有无常？因常有无常故，若二俱无者，云何有亦有常亦无常？若无有常无常，云何有非有常非无常？因亦有常亦无常故，有非有常非无常。是故依止过去世常等四句不可得。
有边、无边等四句依止未来世，是事不可得，今当说。何以故？

若世间有边， 云何有后世？
若世间无边， 云何有后世？

若世间有边，不应有后世，而今实有后世，是故世间有边不然。若世间无边，亦不应有后世，而实有后世，是故世间无边亦不然。
复次，是二边不可得。何以故？

五阴常相续， 犹如灯火焰，
以是故世间， 不应边、无边。

从五阴复生五阴，是五阴次第相续，如众缘和合有灯焰，若众缘不尽灯则不灭，若尽则灭，是故不得说世间有边、无边。
复次，

若先五阴坏， 不因是五阴，
更生后五阴， 世间则有边。
若先阴不坏， 亦不因是阴，
而生后五阴， 世间则无边。

若先五阴坏，不因是五阴更生后五阴，如是则世间有边。若先五阴灭已，更不生余五阴，是名为边，边名末后身。若先五阴不坏，不因是五阴而生后五阴，世间则无边，是则为常；而实不尔，是故世间无边，是事不然。世间有二种，国土世间、众生世间，此是众生世间。
复次，如四百观中说：

真法及说者， 听者难得故，
如是则生死， 非有边、无边。

不得真法因缘故，生死往来无有边。或时得闻真法得道故，不得言无边。
今当更破亦有边亦无边，

若世半有边， 世间半无边，
是则亦有边， 亦无边不然。

若世间半有边半无边，则应是亦有边亦无边。若尔者，则一法二相，是事不然。何以故？

彼受五阴者， 云何一分破，
一分而不破？ 是事则不然。
受亦复如是， 云何一分破，
一分而不破？ 是事亦不然。

受五阴者，云何一分破、一分不破？一事不得亦常亦无常。受亦如是，云何一分破、一分不破？常无常二相过故。是故世间亦有边亦无边则不然。
今当破非有边非无边见，

若亦有无边， 是二得成者，
非有非无边， 是则亦应成。

与有边相违故有无边，如长相违有短。与有无相违，则有亦有亦无；与亦有亦无相违故，则有非有非无。若亦有边亦无边定成者，应有非有边非无边。何以故？因相待故。上已破亦有边亦无边第三句，今云何当有非有边非无边？以无相待故。如是推求，依止未来世有边等四见皆不可得。

复次，

一切法空故， 世间常等见，
何处于何时， 谁起是诸见？

上以声闻法破诸见，今此大乘法中说：诸法从本以来毕竟空性，如是空性法中无人无法，不应生邪见、正见。处名土地；时名日月岁数；谁名为人，是名诸见体。若有常无常等决定见者，应当有人出生此见。破我故无人生是见，应有处所色法现见尚可破，何况时方！若有诸见者应有定实，若定则不应破；上来以种种因缘破，是故当知见无定体，云何得生？如偈说：何处于何时，谁起是诸见？

瞿昙大圣主， 怜愍说是法，
悉断一切见， 我今稽首礼！

一切见者，略说则五见，广说则六十二见，为断是诸见故说法。大圣主瞿昙，是无量无边不可思议智慧者，是故我稽首礼！

十住毗婆沙论卷第十五卷

十住毗婆沙论卷第一

序品第一

敬礼一切佛　　无上之大道
及诸菩萨众　　坚心住十地
声闻辟支佛　　无我我所者
今解十地义　　随顺佛所说

问曰汝欲解菩萨十地义。以何因缘故说。答曰。地狱畜生饿鬼人天阿修罗六趣险难恐怖大畏。是众生生死大海旋流洄澓。随业往来是其涛波。涕泪乳汁流汗脓血是恶水聚。疮癞干枯呕血淋沥。上气热病瘭疽痈漏吐逆胀满。如是等种种恶病为恶罗刹。忧悲苦恼为水。娆动啼哭悲号为波浪声。苦恼诸受以为沃焦。死为崖岸无能越者。诸结烦恼有漏业风鼓扇不定。诸四颠倒以为欺诳。愚痴无明为大黑闇。随爱凡夫无始已来常行其中。如是往来生死大海。未曾有得到于彼岸。或有到者兼能济渡无量众生。以是因缘说菩萨十地义。问曰。若人不能修行菩萨十地。不得度生死大海耶。答曰。若有人行声闻辟支佛乘者。是人得度生死大海。若人欲以无上大乘度生死大海者。是人必当具足修行十地。问曰。行声闻辟支佛乘者。几时得度生死大海。答曰。行声闻乘者。或以一世得度。或以二世。或过是数。随根利钝。又以先世宿行因缘行辟支佛乘者。或以七世得度。或以八世。若行大乘者。或一恒河沙大劫。或二三四至十百千万亿。或过是数。然后乃得具足修行菩萨十地而成佛道。亦随根之利钝。又以先世宿行因缘。问曰。声闻辟支佛佛。俱到彼岸。于解脱中有差别不。答曰。是事应当分别。于诸烦恼得解脱是中无差别。因是解脱入无余涅槃。是中亦无差别。无有相故。但诸佛甚深禅定障解脱。一切法障解脱。于诸声闻辟支佛。有差别非说所尽。亦不可以譬喻为比。问曰。三乘所学皆为无余涅槃。若无余涅槃中无差别者。我等何用于恒河沙等大劫。往来生死具足十地。不如以声闻辟支佛乘速灭诸苦。答曰。是语弱劣。非是大悲有益之言。若诸菩萨效汝小心无慈悲意。不能精勤修十地者。诸声闻辟支佛何由得度。亦复无有三乘差别。所以者何。一切声闻辟支佛皆由佛出。若无诸佛。何由而出。若不修十地何有诸佛。若无诸佛亦无法僧。是故汝所说者则断三宝种。非是大人有智之言。不可听察。所以者何。世间有四种人。一者自利二者利他三者共利四者不共利。是中共利者。能行慈悲饶益于他。名为上人。如说。

世间可愍伤　　常背于自利
一心求富乐　　堕于邪见网
常怀于死畏　　流转六道中
大悲诸菩萨　　能极为希有
众生死至时　　无能救护者
没在深黑闇　　烦恼网所缠
若有能发行　　大悲之心者
荷负众生故　　为之作重任
若人决定心　　独受诸勤苦
所获安隐果　　而与一切共
诸佛所称叹　　第一最上人
亦是希有者　　功德之大藏
世间有常言　　家不生恶子
但能成己利　　不能利于人
若生于善子　　能利于人者
是则如满月　　照明于其家
有诸福德人　　以种种因缘
饶益如大海　　又亦如大地
无求于世间　　以慈愍故住
此人生为贵　　寿命第一最

如是声闻辟支佛佛烦恼解脱虽无差别。以度无量众生久住生死多所利益具足菩萨十地故有大差别。问曰。佛有大悲。汝为弟子种种称赞慈愍众生诚如所说。汝以种种因缘明了分别开悟引导。行慈悲者闻则心净我甚欣悦。汝先偈说十地之义。愿为解释。答曰。敬名恭敬心。礼名曲身接足。一切诸佛者。三世十方佛。无上大道者。一切诸法如实知见通达无余。更无胜者。故曰无上。大人所行故曰大道。菩萨众者。为无上道发心名曰菩萨。问曰。但发心便是菩萨耶。答曰。何有但发心而为菩萨。若人发心必能成无上道乃名菩萨。或有但发心亦名菩萨。何以故。若离初发心则不成无上道。如大经说。新发意者名为菩萨。犹如比丘虽未得道亦名道人。是名字菩萨。渐渐修习转成实法。后释欢喜地中。当广说如实菩萨相。众者从初发心。至金刚无碍解脱道。于其中间过去未来现在菩萨。名之为众。坚心者。心如须弥山王不可沮坏。亦如大地不可倾动。住十地者。欢喜等十地。后当广说。问曰。若菩萨更有殊胜功德。何故但称坚心。答曰。菩萨有坚心功德能成大业。不堕二乘。软心者怖畏生死。自念何为久在生死受诸苦恼。不如疾以声闻辟支佛乘速灭诸苦。又软心者。于活地狱黑绳地狱众合地狱叫唤地狱大叫唤地狱烧炙地狱大烧炙地狱无间大地狱。及眷属炭火地狱沸屎地狱烧林地狱剑树地狱刀道地狱铜柱地狱刺棘地狱碱河地狱。其中斧钺刀槊矛戟弓箭铁刬椎棒铁锵[金*疾]鑗铁[矛*

贊]刀铁臼铁杵铁轮以如是等治罪器物斩斫割刺打棒剥裂系缚枷锁烧煮考掠。磨碎其身捣令烂熟。狐狗虎狼师子恶兽竞来[齒*(虎-儿＋且)]掣食啖其身。乌鸱雕鹫铁嘴所啄。恶鬼驱逼令缘剑树。上下火山以铁火车加其颈领。以热铁杖而随捶之。千钉鈠身划刀刮削。入黑闇中熢勃臭处热铁鍱身脔割其肉剥其身皮还系手足。镬汤涌沸炮煮其身。铁棒棒头脑坏眼出。贯着铁弗举身火燃血流浇地。或没屎河。行于刀剑锵刺恶道。自然刀剑从空而下。犹如駃雨割截支体。辛碱苦臭秽恶之河浸渍其身。肌肉烂坏举身堕落唯有骨在。狱卒牵拽蹴蹋捶扑。有如是等无量苦毒。寿命极长求死不得。若见若闻如是之事何得不怖求声闻辟支佛乘。又于寒冰地狱。頞浮陀地狱。尼罗浮陀地狱。阿波波地狱。阿罗罗地狱阿睺睺地狱。青莲华地狱。白莲华地狱。杂色莲华地狱。红莲华地狱。赤莲华地狱。常在幽闇大怖畏处。谤毁贤圣生在其中。形如屋舍山陵埠阜。粗恶冷风声猛可畏。悲激吹身如转枯草。肌肉堕落犹如冬叶。冻剥创夷脓血流出。身体不净臭处难忍。寒风切裂苦毒辛酸。唯有忧悲啼哭更无余心。号啕茕独无所依恃。斯罪皆由诽谤贤圣。其软心者见闻此事。何得不怖求声闻辟支佛乘。又于畜生猪狗野干猫狸狖鼠猕猴[狂-王＋加]玃虎狼师子兕豹熊罴象马牛羊蜈蚣蚰蜒蚖蛇蝮蝎鼋龟鱼鳖蛟虬螺蚌乌鹊鸱枭鹰鸽之类。如是鸟兽共相残害。又弶网伺捕屠割不一。生则羁绊穿鼻络首。负乘捶杖钩刺其身皮肉破裂痛不可忍。烟熏火烧苦毒万端。死则剥皮食啖其肉。有如是等无量苦痛。其软心者闻见此事。何得不怖求声闻辟支佛乘。又于针颈饿鬼火口饿鬼火瘿饿鬼食吐饿鬼食荡涤饿鬼食脓饿鬼食屎饿鬼浮陀鬼鸠槃茶鬼夜叉鬼罗刹鬼毗舍阇鬼富单那鬼迦罗富单那鬼等诸鬼。须发蓬乱长爪大鼻。身中多虫臭秽可畏。众恼所切常有悭嫉饥渴苦患。未曾得食得不能咽。常求脓血屎尿涕唾荡涤不净。有力者夺而不得食。裸形无衣寒热倍甚。恶风吹身宛转苦痛。蚊虻毒虫唼食其体。腹中饥热常如火然。其软心者见闻此事。何得不怖求声闻辟支佛乘。又于人中恩爱别苦怨憎会苦老病死苦贫穷求苦。有如是等无量众苦。及诸天阿修罗退没时苦。其软心者见此诸苦。何得不怖求声闻辟支佛乘。若坚心者见地狱畜生饿鬼天人阿修罗中受诸苦恼。生大悲心无有怖畏。作是愿言。是诸众生深入衰恼。无有救护无所归依。我得灭度当度此等。以大悲心勤行精进。不久得成所愿。是故我说。菩萨诸功德中坚心第一。复次菩萨有八法能集一切功德。一者大悲。二者坚心。三者智慧。四者方便。五者不放逸。六者勤精进。七者常摄念。八者善知识。是故初发心者疾行八法如救头然。然后当修诸余功德。又依此八法故。有一切声闻众四双八辈。所谓须陀洹向须陀洹等。辟支佛无我我所者。世间无佛无佛法时有得道者名辟支佛。诸贤圣离我我所贪着故。名为无我我所者。今解十地义随顺佛所说者。十地经中次第说。今当随次具解。问曰。汝所说者不异于经。经义已成何须更说。为欲自现所能求名利耶。答曰。

我不为自现　　庄严于文辞
亦不贪利养　　而造于此论

问曰。若不尔者。何以造此论。答曰。

我为欲慈悲　　饶益于众生
不以余因缘　　而造于此论

见众生于六道受苦无有救护。为欲度此等故。以智慧力而造此论。不为自现智力求于名利。亦无嫉妒自高之心求于供养。问曰。慈愍饶益众生事。经中已说。何须复解徒自疲苦。答曰。

有但见佛经　　通达第一义
有得善解释　　而解实义者

有利根深智之人。闻佛所说诸深经。即能通达第一义。所谓深经者。即是菩萨十地。第一义者即是十地如实义。有诸论师有慈悲心。随佛所说造作论议庄严辞句。有人因是而得通达十地义者。如说。

有人好文饰　　庄严章句者
有好于偈颂　　有好杂句者
有好于譬喻　　因缘而得解
所好各不同　　我随而不舍

章句名庄严句义。不为偈颂。偈名义趣。言辞在诸句中。或四言五言七言等。偈有二种。一者四句偈名为波蔗。二者六句偈名祇夜。杂句者名直说语言。譬喻者。以人不解深义故。假喻令解。喻有或实或假。因缘者。推寻所由随其所好而不舍之。问曰。众生自所乐不同。于汝何事。答曰。我发无上道心故。不舍一切随力饶益。或以财或以法。如说。

若有大智人　　得闻如是经
不复须解释　　则解十地义

若有福德利根者。但直闻是十地经。即解其义不须解释。不为是人而造此论。问曰。云何为善人。答曰。若闻佛语即能自解。如丈夫能服苦药。小儿则以蜜和。善人者略说有十法。何等为十。一者信。二者精进。三者念。四者定。五者善身业。六者善口业。七者善意业。八者无贪。九者无恚。十者无痴。如说。

若人以经文　　难可得读诵
若作毗婆沙　　于此人大益

若人钝根懈慢。以经文难故。不能读诵。难者文多难诵难说难谙。若有好乐庄严语言杂饰譬喻诸偈颂等。为利益此等故造此论。是故汝先说但佛经便足利益众生。何须解释者。是语不然。如说。

思惟造此论　　深发于善心
以然此法故　　无比供养佛

我造此论时思惟分别。多念三宝及菩萨众。又念布施持戒忍辱精进禅定智慧故。深发善心则是自利。又演说照明此正法故。名为无比供养诸佛。则是利他。如说。

说法然法灯　　建立于法幢
此幢是贤圣　　妙法之印相
我今造此论　　谛舍及灭慧
是四功德处　　自然而修集

今造此论。是四种功德自然修集。是故心无有倦。谛者一切真实名之为谛。一切实中佛语为真实。不变坏故。我解说此佛法即集谛处。舍名布施。施有二种。法施财施。二种施中法施为胜。如佛告诸比丘。一当法施二当财施。二施之中法施为胜。是故我法施时即集舍处。我若义说十地时。无有身口意恶业。又亦不起欲恚痴念及诸余结。障此罪故即名集灭处。为他解说法得大智报。以是说法故即集慧处。如是造此论。集此四功德处。复次。

我说十地论　　其心得清净
深贪是心故　　精勤而不倦
若人闻受持　　心有清净者
我亦深乐此　　一心造此论

此二偈其义已显不须复说。但以自心他心清净故。造此十地义。清净心至所应至处得大果报。如佛语迦留陀夷。勿恨阿难。若我不记阿难。于我灭后作阿罗汉者。以是清净心业因缘故。当于他化自在天七反为王。如经中广说。

入初地品第二

问曰。汝说此语开悟我心甚以欣悦。今解十地必多所利益。何等为十。答曰。

此中十地法　　去来今诸佛
为诸佛子故　　已说今当说

初地名欢喜　　第二离垢地
三名为明地　　第四名焰地
五名难胜地　　六名现前地
第七深远地　　第八不动地
九名善慧地　　十名法云地
分别十地相　　次后当广说

此中者大乘义中。十者数法。地者菩萨善根阶级住处。诸佛者。十方三世诸如来。说者。开示解释。诸佛子者。诸佛真实子诸菩萨是。是故菩萨名为佛子。过去未来现在诸佛。皆说此十地。是故言已说今说当说。菩萨在初地始得善法味心多欢喜故名欢喜地。第二地中行十善道离诸垢故名离垢地。第三地中广博多学为众说法能作照明故名为明地。第四地中布施持戒多闻转增。威德炽盛故名为炎地。第五地中功德力盛。一切诸魔不能坏故名难胜地。第六地中障魔事已。诸菩萨道法皆现在前故名现前地。第七地中去三界远近法王位故名深远地。第八地中若天魔梵沙门婆罗门无能动其愿故名不动地。第九地中其慧转明调柔增上故名善慧地。第十地中菩萨于十方无量世界。能一时雨法雨如劫烧已普澍大雨名法云地。问曰。已闻十地名。今云何入初地。得地相貌及修习地。答曰。

若厚种善根　　善行于诸行
善集诸资用　　善供养诸佛
善知识所护　　具足于深心
悲心念众生　　信解无上法
具此八法已　　当自发愿言
我得自度已　　当复度众生
为得十力故　　入于必定聚
则生如来家　　无有诸过咎
即转世间道　　入出世上道
是以得初地　　此地名欢喜

厚种善根者。如法修集诸功德。名为厚种善根。善根者不贪不恚不痴。一切善法从此三生故名为善根。如一切恶法皆从贪恚痴生。是故此三名不善根。阿毗昙中种种分别。欲界系色界系无色界系不系合为十二。有心相应有心不相应合二十四。此中无漏善根得阿耨多罗三藐三菩提时修集。余九菩萨地中修集。又未发心时久修集。或一心中有三。或一心中有六。或一心中有九。或一心中有十二。或但集心相应不集心不相应。或集心不相应不集心相应。或集心相应亦心不相应。或不集心相应心不相应。是诸善根分别。如阿毗昙中广说。此中善根为众生求无上道故。所行诸善法皆名善根。能生萨婆若智故名为

善根。行于诸行者。善行名清净。诸行名持戒。清净持戒次第而行。是持戒与七法和合故名为善行。何等为七。一惭二愧三多闻四精进五念六慧七净命净身口业。行此七法具持诸戒。是名善行诸行。又经说诸禅为行处。是故得禅者名为善行诸行。此论中不必以禅乃得发心。所以者何。佛在世时无量众生皆亦发心不必有禅。又白衣在家亦名为行。善集资用者。上偈中所说。厚种善根善行诸行多供养佛善知识护具足深心悲念众生信解上法。是名资用。又本行善法必应修行亦名资用。所谓布施忍辱质直不谄心柔和同止。乐无愠恨性殚尽不隐过。不偏执不佷戾。不诤讼不自恃不放逸。舍憍慢。离矫异。不赞身堪忍事。决定心能果敢受。不舍易教授。少欲知足乐于独处。如是等诸法随行已。渐能具足殊胜功德。是法味坚牢故名为本行。若离是法不能进得胜妙功德。是故此本行法与八法和合故。为初地资用。善供养诸佛者。若菩萨世世。如法常多供养诸佛。供养有二种。一者善听大乘正法若广若略。二者四事供养恭敬礼侍等。具此二法供养诸佛。名为善供养诸佛。善知识者。菩萨虽有四种善知识。此中所说能教入大乘。具诸波罗蜜。能令住十地者。所谓诸佛菩萨及诸声闻。能示教利喜大乘之法令不退转。守护者。常能慈愍教诲。令得增长善根。是名守护。具足深心者。深乐佛乘无上大乘一切智乘。名为具足深心。问曰。无尽意菩萨。于和合品中。告舍利弗。诸菩萨所有发心皆名深心。从一地至一地故名为趣心。增益功德故名为过心。得无上事故名为顶心。摄取上法故名为上心。现前得诸佛法故名为现前心。集利益法故名为缘心。通达一切法故名为度心。所愿不倦故名为决定心。满所愿故名为喜心。身自成办故名无侣心。离败坏相故名调和心。无诸恶故名为善心。远离恶人故名不杂心。以头施故名难舍心。救破戒人故名持难戒心。能受下劣加恶故名难忍心。得涅槃能舍故名难精进心。不贪禅故名难禅定心。助道善根无厌足故名难慧心。能成一切事故。名度诸行心。智慧善思惟故名离慢大慢我慢心。不望报故是一切众生福田心。观诸佛深法故名无畏心。不障阂故名增功德心。常发精进故名无尽心。能荷受重担故名不闷心。又深心义者。等念众生普慈一切。供养贤善悲念恶人尊敬师长。救无救者无归作归无洲作洲。无究竟者为作究竟。无有侣者能为作侣。曲人中行于直心。败坏人中行真正心。谀谄人中行无谄心。不知恩中行于知恩。不知作中而行知作。无利益中能行利益。邪众生中行于正行。憍慢人中行无慢行。不随教中而不愠恚罪众生中常作守护。众生所有过不见其失。供养福田随顺教诲受化不难。阿练若处一心精进。不求利养不惜身命。复次内心清净故无有诳惑。善口业故不自称叹。知止足故不行威迫。心无垢故行于柔和。集善根故能入生死。为众生故忍一切苦。菩萨有如是等深心相。故不可穷尽。汝今但说深心相何得不少。答曰。不少也。无尽意。总一切深心相在一处说。而此中分布诸地。此十住经。地地别说深心相。是故菩萨随诸地中皆得深心深心之义即在其地。今初地中

说二深心。一者发大愿。二者在必定地。是故当知随在十地善说深心。汝说何得不少。是事不然。悲心于众生者。成就悲故名为悲者。何谓为悲。悼愍众生救济苦难。信解诸上法者。于诸佛法信力通达。发愿我得自度已当度众生者。一切诸法愿为其本。离愿则不成。是故发愿。问曰。何故不言我当度众生。而言自得度已当度众生。答曰。自未得度不能度彼。如人自没淤泥。何能拯拔余人。又如为水所[漂*寸]不能济溺。是故说我度已当度彼。如说。

若人自度畏　　能度归依者
自未度疑悔　　何能度所归
若人自不善　　不能令人善
若不自寂灭　　安能令人寂

是故先自善寂而后化人。又如法句偈说。

若能自安身　　在于善处者
然后安余人　　自同于所利

凡物皆先自利后能利人。何以故。如说。

若自成己利　　乃能利于彼
自舍欲利他　　失利后忧悔

是故说自度已当度众生。问曰。得何利故能成此事入必定地。又以何心能发是愿。答曰。得佛十力能成此事。入必定地能发是愿。问曰。何等是佛十力。答曰。佛悉了达一切法因果名为初力。如实知去来今所起业果报处名为二力。如实知诸禅定三昧分别垢净入出相名为三力。如实知众生诸根利钝名为四力。如实知众生所乐不同名为五力。如实知世间种种异性名为六力。如实知至一切处道名为七力。如实知宿命事名为八力。如实知生死事名为九力。如实知漏尽事。名为十力。为得如是佛十力故。大心发愿即入必定聚。问曰。凡初发心皆有如是相耶。答曰。或有人说。初发心便有如是相。而实不尔。何以故。是事应分别不应定答。所以者何。一切菩萨初发心时。不应悉入于必定。或有初发心时即入必定。或有渐修功德。如释迦牟尼佛。初发心时不入必定。后修集功德值燃灯佛得入必定。是故汝说一切菩萨初发心便入必定是为邪论。问曰。若是邪论者。何故汝说以是心入必定。答曰。有菩萨初发心即入必定。以是心能得初地。因是人故说初发心入必定中。问曰。是菩萨初心。释迦牟尼佛初发心。是心云何。答曰。是心不杂一切烦恼。是心相续不贪异乘。是心坚牢一切外道无能胜者。是心一切众魔不能破坏。是心为常能集善根。是心能知有为无常。是心无动能摄佛法。是心无覆离诸邪行。是心安住不可动故。

是心无比无相违故。是心如金刚通达诸法故。是心不尽集无尽福德故。是心平等等一切众生故。是心无高下无差别故。是心清净性无垢故。是心离垢慧昭明故。是心无垢不舍深心故。是心为广慈如虚空故。是心为大受一切众生故。是心无阂至无障智故。是心遍到不断大悲故。是心不断能正回向故。是心众所趣向。智者所赞故。是心可观小乘瞻仰故。是心难见。一切众生不能睹故。是心难破能善入佛法故。是心为住一切乐具所住处故。是心庄严福德资用故。是心选择智慧资用故。是心淳厚以布施为资用故。是心大愿持戒资用故。是心难沮忍辱资用故。是心难胜精进资用故。是心寂灭禅定资用故。是心无恼害慧资用故。是心无嗔阂慈心深故。是心根深悲心厚故。是心悦乐喜心厚故。是心苦乐不动舍心厚故。是心护念诸佛神力故。是心相续三宝不断故。如是等无量功德庄严初必定心。如无尽意品中广说。是心不杂一切烦恼者。见谛思惟所断二百九十四烦恼不与心和合故名为不杂。是心相续不贪异乘者。从初心相续来。不贪声闻辟支佛乘。但为阿耨多罗三藐三菩提故。名为相续不贪异乘。如是等四十句论。应如是知。问曰。汝说是心常。一切有为法皆无常。如法印经中说。行者观世间空无有常而不变坏。是事何得不相违耶。答曰。汝于是义不得正理故作此难。是中不说心为常。此中虽口说常。常义名必定初心生必能常集诸善根不休不息故名为常。生如来家者。如来家则是佛家。如来者。如名为实。来名为至。至真实中故名为如来。何等为真实所谓涅槃。不虚诳故是名如实。如经中说。佛告比丘。第一圣谛无有虚诳涅槃是也。复次如名不坏相。所谓诸法实相是。来名智慧。到实相中通达其义故名为如来。复次空无相无作名为如。诸佛来至三解脱门。亦令众生到此门故。名为如来。复次如名四谛。以一切种见四谛故名为如来。复次如名六波罗蜜所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。以是六法来至佛地故名为如来。复次谛舍灭慧四功德处。名为如来。以是四法来至佛地故名为如来。复次一切佛法名为如。是如来至诸佛故。名为如来。复次一切菩萨地喜净明炎难胜现前深远不动善慧法云名为如。诸菩萨以是十地来至阿耨多罗三藐三菩提故名为如来。又以如实八圣道分来故名为如来。复次权智二足来至佛故名为如来。如去不还故名为如来。如来者。所谓十方三世诸佛是。是诸佛家名为如来家。今是菩萨行如来道。相续不断故名为生如来家。又是菩萨必成如来故。名为生如来家。譬如生转轮圣王家有转轮圣王相。是人必作转轮圣王。是菩萨亦如是生如来家。发是心故必成如来。是名生如来家。如来家者。有人言。是四功德处所谓谛舍灭慧。诸如来从此中生故。名为如来家。有人言。般若波罗蜜及方便。是如来家。如助道经中说。

智度无极母　　善权方便父
生故名为父　　养育故名母

一切世间以父母为家。是二似父母故名之为家。有人言。善慧名诸佛家。从是二法出生诸佛。是二则是一切善法之根本。如经中说。是二法俱行能成正法。善是父慧是母。是二和合名为诸佛家。如说。

菩萨善法父　　智慧以为母
一切诸如来　　皆从是二生

有人言。般舟三昧及大悲名诸佛家。从此二法生诸如来。此中般舟三昧为父。大悲为母。复次般舟三昧是父。无生法忍是母。如助菩提中说。

般舟三昧父　　大悲无生母
一切诸如来　　从是二法生

家无过咎者。家清净故。清净者。六波罗蜜四功德处方便般若波罗蜜善慧般舟三昧大悲诸忍。是诸法清净无有过故名家清净。是菩萨以此诸法为家故无有过咎。转于过咎转于世间道入出世上道者。世间道名即是凡夫所行道转名休息。凡夫道者不能究竟至涅槃常往来生死。是名凡夫道。出世间者。因是道得出三界故名世间道。上者妙故名为上。入者正行道故名为入。以是心入初地名欢喜地。问曰。初地何故名为欢喜。答曰。

如得于初果　　究竟至涅槃
菩萨得是地　　心常多欢喜
自然得增长　　诸佛如来种
是故如此人　　得名贤善者

如得初果者。如人得须陀洹道。善闭三恶道门。见法入法得法。住坚牢法不可倾动。究竟至涅槃。断见谛所断法故心大欢喜。设使睡眠懒惰不至二十九有。如以一毛为百分。以一分毛分取大海水若二三渧。苦已灭者如大海水。余未灭者如二三渧。心大欢喜。菩萨如是得初地已。名生如来家。一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽天王梵王沙门婆罗门一切声闻辟支佛等所共供养恭敬。何以故。是家无有过咎故。转世间道入出世间道。但乐敬佛得四功德处得六波罗蜜果报滋味。不断诸佛种故心大欢喜。是菩萨所有余苦如二三水渧。虽百千亿劫得阿耨多罗三藐三菩提。于无始生死苦。如二三水渧。所可灭苦如大海水。是故此地名为欢喜。

十住毗婆沙论卷第二

地相品第三

问曰。得初地菩萨有何相貌。答曰。

菩萨在初地　　多所能堪受
不好于诤讼　　其心多喜悦
常乐于清净　　悲心愍众生
无有嗔恚心　　多行是七事

菩萨若得初地。即有是七相。能堪受者。能为难事修集无量福德善根。于无量恒河沙劫往来生死。教坚心难化恶众生。心不退没。能堪受如是等事故名为堪忍。无诤讼者。虽能成大事而不与人诤竞。共相违返。喜者。能令身得柔软心得安隐。悦者于转上法中心得踊悦。清净者。离诸烦恼垢浊。有人言。信解名为清净。有人言。坚固信名为清净。是清净心于佛法僧宝。于苦集灭道谛。于六波罗蜜。于菩萨十地。于空无相无作法。略而言之。一切深经诸菩萨及其所行一切佛法。悉皆心信清净。悲者。于众生怜愍救护。是悲渐渐增长而成大悲。有人言。在菩萨心名为悲。悲及众生名为大悲。大悲以十因缘生。如第三地中广说。不嗔者是菩萨结未断故名为行善心少于嗔恨。如是菩萨在于初地。心不畏没故名为能有堪忍。乐寂灭故名为不好诤讼。得顺阿耨多罗三藐三菩提大悲故名为心多喜。离诸烦恼垢浊故于佛法僧宝诸菩萨所心常清净。心安隐无患故名为心悦。深愍众生故名为悲。心常乐慈行故名为不嗔。是名菩萨在初地相貌。问曰。何故不说菩萨于初地中有此七事而言多。答曰。是菩萨漏未尽故。或时懈怠于此事中暂有废退。以其多行故说为多。于初地中已得是法。后诸地中转转增益。问曰。初欢喜地菩萨在此地中名多欢喜。为得诸功德故欢喜为地。法应欢喜。以何而欢喜。答曰。

常念于诸佛　　及诸佛大法
必定希有行　　是故多欢喜

如是等欢喜因缘故。菩萨在初地中心多欢喜。念诸佛者。念然灯等过去诸佛阿弥陀等现在诸佛弥勒等将来诸佛。常念如是诸佛世尊如现在前。三界第一无能胜者。是故多欢喜。念诸佛大法者。略说诸佛四十不共法。一自在飞行随意。二自在变化无边。三自在所闻无碍。四自在以无量种门知一切众生心。如是等法后当广说。念必定诸菩萨者。若菩萨得阿耨多罗三藐三菩提记入法位得无生法忍。千万亿数魔之军众不能坏乱。得大悲心成大人法。不惜身命为得菩提勤行精进。是念必定菩萨。念希有行者。念必定菩萨第一希有行令心欢喜。一切凡夫所不能及。一切声闻辟支佛所不能行。开示佛法无碍解脱及萨婆若智。又念十地诸所行法。名为心多欢喜。是故菩萨得入初地名为欢喜。问曰。有凡夫人未发无上道心。或有发心者未得欢喜地。是人念诸佛及诸佛大法。念必定菩萨及希有行亦得欢喜。得初地菩萨欢喜。

与此人有何差别。答曰。

菩萨得初地　　其心多欢喜
诸佛无量德　　我亦定当得

得初地必定菩萨念诸佛有无量功德。我当必得如是之事。何以故。我以得此初地入必定中。余者无有是心。是故初地菩萨多生欢喜。余者不尔。何以故。余者虽念诸佛。不能作是念。我必当作佛。譬如转轮圣子生是转轮王家。成就转轮王相。念过去转轮王功德尊贵。作是念。我今亦有是相。亦当得是豪富尊贵。心大欢喜。若无转轮王相者无如是喜。必定菩萨若念诸佛及诸佛大功德威仪尊贵。我有是相必当作佛。即大欢喜。余者无有是事。定心者深入佛法心不可动。复次菩萨在初地念诸佛时。作是思惟。我亦不久当作利益诸世间者及念佛法。我亦当得相好严身成就佛不共法。随诸众生所种善根心力大小而为说法。又我已得善法滋味。不久当如必定菩萨游诸神通。又念必定菩萨所行之道。一切世间所不能信。我亦当行。如是念已心多欢喜。余者不尔。何以故。是菩萨入初地故。其心决定愿不移动求所应求。譬如香象所作唯有香象能作。余兽不能。是故汝所说者。是事不然。复次菩萨得初地无诸怖畏故心多欢喜。若怖畏者心则不喜。问曰。菩萨无何等怖畏。答曰。

无有不活畏　　死畏恶道畏
大众威德畏　　恶名毁呰畏
系闭桎梏畏　　拷掠刑戮畏
无我我所故　　何有是诸畏

问曰。菩萨何故住初地无不活畏。答曰。有大威德故。能堪受故。大智慧故。知止足故。作是念。我多修福德。有福之人衣服饮食。所须之物自然即至。如昔劫初大人群臣士民请以为王。若薄福德者。虽生王家以身力自营。衣食尚不充足。何况国土。菩萨作是念。我多修福德。如劫初王自然登位。我亦如是。亦当复得如是事故。不应有不活畏。复次人虽薄福有堪受力。勤修方便能生衣食。如经说。以三因缘得有财物。一者现世自作方便。二者他力作与。三者福德因缘。我能堪受难成之事。现世亦有方便力故。不应有不活畏。有智之人少设方便能得自活。能求佛道智慧分今已有之。是智慧利能得自活也。不应有不活畏。复次菩萨作是念。我住世间。世间有利衰毁誉称讥苦乐。如是八事何得无也。不应以不得故有不活畏。复次是菩萨以知足故好丑美恶随得而安。不应有不活畏。若不知足者。设得满世间财物。意犹不足。如说。

若有贫穷者　　但求于衣食

既得衣食已　　复求美好者
既得美好者　　复求于尊贵
既得尊贵已　　求王一切地
设得尽王地　　复求为天王
世间贪欲者　　不可以财满

若知足之人。得少财物。今世后世能成其利。是菩萨乐布施故。具足智慧故。多能发起不贪善根。若不乐施若多作众恶。以悭贪愚痴因缘故。增益悭贪不善根。无厌足法属于悭贪。是故菩萨多发不贪善根故知足。知足故无不活畏。复次无死畏者。多作福德故。念念死故。不得免故。无始世界习受死法故。多修习空故。菩萨作是念。若人不修福德则畏于死。自恐后世堕恶道故。我多集诸福德。死便生于胜处。是故不应畏死。如说。

待死如爱客　　去如至大会
多集福德故　　舍命时无畏

复作是念。死名随所受身。末后心灭为死。若心灭为死者。心念念灭故皆应是死。若畏死者心念念灭皆应有畏。非但畏末后心灭。亦应当畏前心尽灭。何以故。前后心灭无有差别故。若谓畏堕恶道故畏末后心灭者。福德之人不应畏堕恶道。如先说。我当受念念灭故。于末后心灭。不应有死畏。复作是念。我于无始世界往来生死受无量无边阿僧祇死法。无有处所能免死者。佛说生死无始。若人于一劫中死已积骨高于雪山。如是诸死不为自利不为利他。我今发无上道愿。为欲自利亦为利他故。勤心行道有大利故。云何惊畏。如是菩萨即舍死畏。复次作是念。今此死法必当应受无有免者。何以故。劫初诸大王。顶生喜见照明王等有三十二大人相庄严其身。七宝导从天人敬爱。王四天下常行十善道。是诸大王皆归于死。复有蛇提罗诸小转轮王。自以威力王阎浮提。身色端正犹如天人。于色声香味触自恣无乏。所向皆伏无有退却善通射术。是诸王等霸王天下人民眷属皆不免死。又诸仙圣迦葉憍瞿摩等行诸苦行得五神通。造作经书皆不免死。又诸佛辟支佛阿罗汉。心得自在离垢得道。皆为死法之所磨灭。一切众生无能过者。我发无上道心不应畏死。又为破死畏故。发心精进自除死畏亦除于他。是故发心行道。云何于死而生惊畏。菩萨如是思惟无常即除死畏。复次菩萨常修习空法故。不应畏死。如说。

离死者无死　　离死无死者
因死有死者　　因死者有死
死成成死者　　死先未成时
无有决定相　　无死无成者
离死有死者　　死者应自成

而实离于死　　无有死者成
而世间分别　　是死是死者
不知死去来　　是故终不免
以是等因缘　　观于诸法相
其心无有异　　终不畏于死

无恶道畏者。菩萨常修福德故。不畏堕恶道。作是念。罪人堕恶道。非是福德者。我乃至一念中。不令诸恶得入。而于身口意常起清净业。是故我得无量无边功德成就。如是大功德聚。云何畏堕恶道。复次菩萨一发心为利安一切众生故。大慈悲所护故。住四功德处。得无量功德。度一切恶道。何以故。是心胜一切声闻辟支佛。如净毗尼经中。迦葉白佛言。希有世尊。善说菩萨以是萨婆若多心能胜一切声闻辟支佛。我成就如是大功德。住如是大法。云何当畏堕于恶道。复作是念。我无始已来。往来生死堕诸恶道受无量苦。不为自利亦不利他。我今发无上大愿。为欲自利亦为利他。先来堕恶道无所利益。今为利益众生故。设堕恶道不应有畏。复次实行菩萨发如是心。假令我于阿鼻地狱一劫受苦然后得出。能令一人生一善心。积集如是无量善心。堪任受化令发三乘。如是教恒河沙等众生声闻乘。恒河沙等众生辟支佛乘。恒河沙等众生发大乘。然后我当得阿耨多罗三藐三菩提心。尚不应退没。何况我今修集无量无边功德远离恶道。菩萨如是思惟。何得有恶道畏。复次如叫唤地狱经中说。菩萨答魔言。

我以布施故　　堕在叫唤狱
所受我施者　　皆生于天上
若尔犹尚应　　常行于布施
众生在天上　　我受叫唤苦

菩萨如是等种种因缘。能遮恶道畏。无有大众畏者。成就闻慧思慧修慧故。又离诸论过咎故。是菩萨建立语端所说无失。能以因缘譬喻结句不多不少无有疑惑。言无非义无有谄诳。质直柔和种种庄严。易解易持义趣次序。能显己事能破他论离四邪因具四大因。如是等庄严言辞。大众中说无有所畏。无恶名畏呵骂畏者。不贪利养故。身口意行清净故。无有系闭桎梏考掠畏者。无有罪故。慈愍一切众生故。忍受一切众苦恼故。依止业果报故。我先自作今还受报。是菩萨以如是等因缘故。无有不活等畏。复次乐观一切法无我。是故无一切怖畏。一切怖畏皆从我见生。我见皆是诸衰忧苦之根本。是菩萨利智慧故。如实深入诸法实相故则无有我。我无故何从有怖畏。问曰。是菩萨云何无有我心。答曰。乐空法故。菩萨观身离我我所故。如说。

我心因我所　　我所因我生
是故我我所　　二性俱是空

我则是主义　　我所是主物
若无有主者　　主所物亦无
若无主所物　　则亦无有主
我即是我见　　我物我所见
实观故无我　　我无无非我
因受生受者　　无受无受者
离受者无受　　云何因受成
若受者成受　　受则为不成
以受不成故　　不能成受者
以受者空故　　不得言是我
以受是空故　　不得言我所
是故我非我　　亦我亦非我
非我非无我　　是皆为邪论
我所非我所　　亦我非我所
非我非我所　　是亦为邪论

菩萨如是常乐修空无我故。离诸怖畏。所以者何。空无我法能离诸怖畏。故菩萨在欢喜地。有如是等相貌。

净地品第四

问曰。菩萨已得初地。应云何修治。答曰。

信力转增上　　深行大悲心
慈愍众生类　　修善心无倦
喜乐诸妙法　　常近善知识
惭愧及恭敬　　柔软和其心
乐观法无著　　一心求多闻
不贪于利养　　离奸欺谄诳
不污诸佛家　　不毁戒欺佛
深乐萨婆若　　不动如大山
常乐修习行　　转上之妙法
乐出世间法　　不乐世间法
即治欢喜地　　难治而能治
是故常一心　　勤行此诸法
菩萨能成就　　如是上妙法
是则为安住　　菩萨初地中

菩萨以是二十七法净治初地。信力增上者。信名有所闻见必受无疑。增上名殊胜。问曰。有二种增上。一者多二者胜。今说何者。答

曰。此中二事俱说。菩萨入初地。得诸功德味故信力转增。以是信力筹量诸佛功德无量深妙能信受。是故此心亦多亦胜。深行大悲者。愍念众生彻入骨髓故名为深。为一切众生求佛道故名为大。慈心者。常求利事安隐众生。慈有三种。后当广说。修善心无倦者。善法名可亲近修习能与爱果。修如是法时心不懈堕。善法因缘名四摄法十善道六波罗蜜菩萨十地等及诸功德。喜乐妙法者。常思惟修习深得法味久则生乐。如人在花林与爱色相娱乐。常近善知识者。菩萨有四种善知识。后当广说。此中善知识者。诸佛菩萨是。常以正心亲近能令欢悦。惭愧名为喜羞耻。恭敬名念其功德尊重其人。柔软名其心和悦同止安乐乐观法者。法名五阴十二入十八界空无相无作等。以正忆念常观此法。无著者。著名心归趣三有。是众生所归。有人言。五欲诸邪见是所归趣。何以故。众生心常系着故。菩萨利智心无贪着。一心名贵重佛法心无余想。求多名闻者。佛说九部经。能尽推寻修学明了若少不尽。不贪利养者。利名得饮食财物等。养名恭敬礼拜施设床座迎来送去。菩萨应以是事施与众生不自贪着。奸欺名斗秤邪伪衣物不真。谄名心不端直。谜名五邪命法。一名矫异。二名自亲。三名激动。四名抑扬。五名因利求利。矫异者。有人贪求利养故。若作阿练若着纳衣。若常乞食若一坐食。若常坐。若中后不饮浆。受如是等头陀行。作是念。他作是行。得供养恭敬。我作是行或亦得之。为利养故改易威仪名为矫异。自亲者。有人贪利养故。诣檀越家语言。如我父母兄弟姊妹亲戚无异。若有所须我能相与。欲有所作我能为作。我不计远近能来问讯。我住此者正相为耳。为求供养贪着檀越。能以口辞牵引人心。如是等名为自亲。激动者。有人不计贪罪欲得财物。作得物相如是言。是钵好若衣好若户钩好若尼师檀好。若我得者则能受用。又言。随意能施此人难得。又至檀越家作是言。汝家羹饭饼肉香美。衣服复好。常供养我。我以亲旧必当见与。如是示现贪相。是名激动抑扬者。有人贪利养故语檀越言。汝极悭惜。尚不能与父母兄弟姊妹妻子亲戚。谁能得汝物者。檀越愧耻俯仰施与。又至余家作是言。汝有福德受人身不空。阿罗汉常入出汝家。汝与坐起语言作是念想檀越或生是心。更无余人入出我家必谓我。是名为抑扬。因利求利者。有人以衣若钵僧伽梨若尼师檀等资生之物。持示人言。若王王等及余贵人与我是物。作是念。檀越或能生心。彼诸王贵人尚能供养。况我不与是人。因以此利更求余利故名因利求利。是故应当远离如此谄伪。不污诸佛家者。何等为污诸佛家。有人言。若人发求无上道心已。后回向声闻辟支佛道。不能住世继三宝种。是名污诸佛家。是义不然。何以故。是人能度生死。又得诸无漏根力觉道。亦是佛子。云何言污诸佛家。如经说。佛告比丘。汝是我子。从我心生口生得法分者。又声闻人言谛舍灭慧处。名诸佛家。何以故。从是四事出生诸佛故。若污此四法名污诸佛家。是故若人虚妄悭贪狂乱愚痴。是污佛家。若正行此四。则不污诸佛家。有人言。六波罗蜜是诸佛家。从此

生诸佛故。若违此六事。是污佛家。有人言。般若波罗蜜是诸佛母。方便为父。是名诸佛家。以此二法出生诸佛。若违此法是污佛家。复次偈中自说污不污相。所谓不毁戒不欺佛。若受佛戒不能护持则欺诸佛。是污佛家。何以故。受戒时生佛家中。破戒则欺诸佛。名污佛家。问曰。必定菩萨有破戒耶。答曰。不断烦恼是事可畏未久入必定菩萨或有破戒。如大胜佛法中说。难陀故破戒。我说此事犹以为畏。但以经有此说。信佛语故心则信受。若受戒不破不欺诸佛。名为不污佛家。复次戒名三学。戒学心学慧学。破此学名污佛家。如法受戒而后毁破名为欺佛。如是二句各有义趣。欺佛者。空自发愿不如说行。欺诳众生是名欺佛。复次一切法中不如说行。名为欺佛。坚住萨婆若不动如大山者。是菩萨一切发愿求萨婆若种种因缘。乃至大地狱苦心不移动。如须弥山王吹不可动。常修转上法者。从初发心常求索胜法。入初地中更修上法。如是展转心无厌足。乐出世间法不乐世间者。世间法名随顺世间事增长生死。六趣三有五阴十二入十八界十二因缘诸烦恼有漏业等出世间法名随所用法能出三界。所谓五根五力七觉八道四念处四正勤四如意足空无相无作解脱门戒律仪多闻无贪恚痴善根厌离心不放逸等。是菩萨利根故。不乐世间虚妄法。但乐出世间真实法。即治欢喜地。难治而能治者。治名通达无碍。如人破竹初节为难余者皆易。初地难治治已余皆自易。何以故。菩萨在初地。势力未足善根未厚。修习善法未久故。眼等诸根犹随诸尘心未调伏。是故诸烦恼犹能为患。如人势力未足逆水则难。又此地中魔及魔民多为障碍故。以方便力勤行精进。是故此地名为难治。如是信力转增上为首。不乐世间法为后。修此二十七法。治菩萨初欢喜地。是故说菩萨应常修行此法。修行名一心不放逸。常行常观除诸过恶。故名为治。如人所行道路治令清净。是诸法不但修治初地。一切诸地皆以此法。问曰。汝已说得初地方便及净治法。菩萨云何安住而不退失。答曰。常行成就。如是信力转增上等法。名为安住初地。菩提名上道。萨埵名深心。深乐菩提故名为菩提萨埵。复次众生名萨埵。为众生修集菩提故名菩提萨埵。上法者。信等法能令人成佛道故名为上法。

释愿品第五

已说入初地方便及净治法。菩萨因愿故得入诸地。又成就信力增上等功德故安住其地。今当分别此愿。

愿供养奉给　　恭敬一切佛
愿皆守护持　　一切诸佛法

此是诸菩萨初愿。从初发心乃至得阿耨多罗三藐三菩提。于其中间所有诸佛。尽当供养奉给恭敬。供养名花香璎珞幡盖灯明起塔庙

等。奉给名衣服卧具所须之物。恭敬名尊重礼拜迎来送去合掌亲侍。复次以小乘法教化众生名为供养。以辟支佛法教化众生名为奉给。以大乘法教化众生名为恭敬。是第一愿。护持一切诸佛法者。菩萨作是念。一切过去未来现在十方三世诸佛法我应守护。问曰。过去诸佛已灭法亦随灭。未来诸佛未出法亦未有。尚无初转法轮。何况余法。云何当得守护。正可守护现在诸佛法。以诸佛现在故。答曰。过去未来现在诸佛法。皆是一体一相。是故若守护一佛法。则为守护三世诸佛法。如经说。佛告诸比丘。毗婆尸佛法出家受戒着衣持钵禅定智慧说法教化亦如我也。是故汝难不然。是第二愿也。复次。

诸佛从兜术　　退来在世间
乃至教化讫　　永入无余界
处胎及生时　　出家趣道场
降魔成佛道　　初转妙法轮
奉迎诸如来　　及于余时中
愿我悉当得　　尽心而供养

诸佛始从兜术天上退下世间。终至无余涅槃。于其中间入胎时大设供养。及生时出家趣道场。降魔王成佛道转法轮奉迎如来。余时者。现大神通人天大会广度众生。尔时当以华香幡盖伎乐歌颂称赞。出家受法如说修行。以第一供养之具供养诸佛。是第三愿。复次。

愿教化众生　　令悉入诸道

教名教他以善法。化名远离恶法。我当以此二法令无量阿僧祇众生。住声闻辟支佛道。是第四愿。复次。

愿一切众生　　成就佛菩提
有人向声闻　　辟支佛道者

是人修集声闻辟支佛法未入法位。我当教化令趣佛道。有人不向声闻辟支佛道。我当教化令向无上佛道。有人向无上佛道者。我当示教利喜令其功德转更增益。如是教化一切众生。是第五愿。复次。

愿使一切法　　信解入平等

一切法者。凡所有法。度法非度法。摄觉意法。非摄觉意法。助道法非助道法。圣道所摄法非圣道所摄法。应修法不应修法。应近法不应近法。应生法不应生法。生法不生法。现在法非现在法。因缘生法非因缘生法。因缘法非因缘法。从思惟生法不从思惟生法。粗法细法。受法不受法。内法外法。内入所摄法非内入所摄法。外入所摄法

非外入所摄法。五阴所摄法非五阴所摄法。五受阴所摄法非五受阴所摄法。四谛所摄法非四谛所摄法。助世法非助世法。依贪法依出法。颠倒法非颠倒法。变法非变法。悔法非悔法。大法小法。受处法非受处法。可断法不可断法。知见法不知见法。有漏法无漏法。有系法无系法。有净法无净法。有上法无上法。有觉法无觉法。有观法无观法。可喜法不可喜法。相应法不相应法。有分别法无分别法。行法无行法。有缘法无缘法。有次第法无次第法。可见法不可见法。有对法无对法。可见有对法不可见无对法。有相法无相法。可行法不可行法有为法无为法。险法非险法。有本法无本法。有出法无出法。众生法非众生法。苦者法非苦者法。恼法非恼法。有法非有法。逆法非逆法。乐报法非乐报法。苦报法非苦报法。忆生法非忆生法。智首行法非智首行法。信首行法非信首行法。思惟首行法非思惟首行法。愿首行法非愿首行法。色法非色法。教法非教法。变化法非变化法。如意游行法非如意游行法。欲本法非欲本法。因善法非因善法。因善根法非因善根法。定法非定法。身法非身法。口法非口法。意法非意法。有对触生法非有对触生法。意触生法非意触生法。恶法非恶法。善法非善法。能生法非能生法。念念灭法非念念灭法。摄聚法非摄聚法。明分法非明分法。因法非因法。缘法非缘法。因缘法非因缘法。因生法非因生法。有因法非有因法。一法异法。灭法非灭法。摄根法非摄根法。共心法非共心法。心法非心法。心数法非心数法。共触五法非共触五法。共得十六法非共得十六法。细法粗法。回向法非回向法。善法不善法。无记法见谛所断法思惟所断法不断法。学法无学法。非学非无学法等。无量千万种诸法。皆令入空无相无作门平等无二。以信解力故。是第六愿。

十住毗婆沙论卷第三

释愿品第五之余

复次。

愿净佛土故　　灭除诸杂恶

杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。贪恚邪命饮酒等。有如是恶名为不净。复次国土中有地狱畜生饿鬼等诸恶道名为不净。复次众生无信懈怠乱心愚痴谄曲悭嫉忿恨重邪见慢憍慢大慢我慢邪慢。矫异自亲激动抑扬。因利求利贵于世乐。放逸自恣多欲恶欲邪贪邪淫。不识父母沙门婆罗门。不忍辱破威仪难与语。邪觉观贪欲嗔恚睡眠调戏疑所覆蔽名为不净。复次恶鸟兽多怨贼。无水浆饥馑灾疫人畏非人畏。内反逆外贼寇。若多雨若亢旱诸衰恼小劫尽诸苦恼等名为不净。复次众

生短命恶色无力多诸忧苦。少胆干多疾病少威力。少眷属恶眷属易坏眷属。小居家儜劣邪出家名为不净。复次僧佉榆伽优楼迦王那波罗他毗佉那萍莎王。那吉略仙人象仙人断淫人上弟子行者。放羊者。大心者。忍辱者。乔昙摩鸠兰陀磨活人者。度人者。缘水者。婆罗沙伽那颇罗堕阇。着衣者。无衣者。韦索衣者。皮衣者。草衣者。着下衣者。角鸱毛衣者。木皮衣者。三洗者。随顺者。事梵王者。事究摩罗者。事毗舍阇者。事金翅鸟者。事乾闼婆者。事阎罗王者。事毗沙门王者。事密迹神者。事浮陀神者。事龙者。裸形沙门。白衣沙门。染衣沙门。末迦梨沙门。毗罗哆子者。迦旃延尼子者。萨耆遮子者。持牛戒者。鹿戒者。狗戒者。马戒者。象戒者。乞戒者。究摩罗戒者。诸天戒者。上戒者。淫欲戒者。净洁戒者。火戒者。说色灭涅槃者。说声灭涅槃者。说香灭涅槃者。说味灭涅槃者。说触灭涅槃者。说觉观灭涅槃者。说喜灭涅槃者。说苦乐灭涅槃者。水衣为鬘者。水净者。食净者。生净者。执杵臼者。打石者。喜洗者。浮没者。空地住者。卧刺蕀者。世性者。大者我者。色等者。声等者。香等者。味等者。触等者。地知者。水知者。火知者。风知者。虚空知者。和合知者。变知者。眼知者。耳知者。鼻知者。舌知者。身知者。意知者。神知者。如是等在家出家种种邪见邪行名为不净。复次其地高下坑坎埠阜榛丛刺蕀多所妨阂。尘土坌秽泥潦臼陷。恶山巉岩屈曲隈障。重岭隔塞峻峭难上。碱卤干燥沙砾瓦石。众果少味色香不具。药草不良。势力薄少少有妙色声香味触。园林楼阁流水浴池小山土岭。登缘远望娱乐之处皆悉鲜少。郡县聚落不相接近。地多丘荒人民希少。多见无福贫穷下劣诸城。宰牧大官贵人诸贾客主。巧匠工师学读之人。亦复甚少。衣服卧具医药便身之具甚为难得。虽得非妙名为不净。不净略说有二种。一以众生因缘。二以行业因缘。众生因缘者。众生过恶故。行业因缘者。诸行过恶故。此二事上已说。转此二事则有众生功德行业功德。此二功德名为净土。是净国土当知随诸菩萨本愿因缘。诸菩萨能行种种大精进故。所愿无量不可说尽。是故今但略说开示事端。其余诸事应如是知。略说净土相。所谓菩萨善得阿耨多罗三藐三菩提。佛功德力法具足。声闻具足。菩提树具足。世界庄严众生善利。可度者多大众集会佛力具足。善得菩提者以十事庄严。一离诸苦行。二无厌劣心。三速疾得。四无求外道师。五菩萨具足。六无有魔怨。七无诸留难。八诸天大会。九希有事具足。十时具足。离诸苦行者。若菩萨为阿耨多罗三藐三菩提出家。不行诸苦行。所谓若四日若六日若八日。若半月若一月。乃至食一麻一米一果。或但饮水或但服气。不以如是苦行求道。安坐道场。而成佛道。无厌劣心者。若菩萨少得厌离心即时出家。速疾得者。若菩萨出家已即得阿耨多罗三藐三菩提。不求外道师者。若菩萨出家已时。有外道大师。有名称者。不往咨求。汝等说何法论何事以何为利。亦不于四方求索。菩萨具足者。菩萨欲成佛道时。三千大千世界中诸菩萨及他方诸菩萨。各持供

养具来围绕已。待佛成道放大光明各共供养。从佛闻法皆是不退转一生补处。无魔怨者。若菩萨垂成佛时。无有魔军能来破者。无诸留难者。菩萨垂成佛时。乃至无有毫厘烦恼来入其心。诸大众集会者。若菩萨垂成佛时。四天王诸天忉利诸天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵天乃至阿迦腻吒天。诸龙神夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等一切诸神。十方无量世界。各持第一上妙供养之具来供养菩萨。名为大众集会。又声闻人言。十世界诸天尽来。名为诸天大会。希有行具足者。若菩萨得佛时。地六种震动。十方无量三千大千世界诸魔王宫殿。皆变坏无色光不复现。无量须弥山皆悉动摇。无量大海皆悉振荡。一切世界出非时华。雨栴檀末香及诸天名华诸希有事。时具足者。时无疾疫饥馑刀兵流离逃迸。雨泽随时无诸灾横。诸国王等如法治化。人民安乐寿命延长。无有怨贼诸恶鸟兽毒虫鬼神恼害众生。佛功德力者。一切去来今佛威力。功德智慧无量深法。等无差别。但随诸佛本愿因缘。或有寿命无量。或有见者即得必定。闻名者亦得必定。女人见者即成男子身。若闻名者亦转女身。或有闻名者即得往生。或有无量光明众生遇者离诸障盖。或以光明即入必定。或以光明灭一切苦恼。无量寿命者。寿命无量劫过诸算数。一劫百劫千劫万劫亿劫百千万亿那由他阿僧祇劫。如是久住为利益怜愍众生故。一切诸佛虽力能无量寿。以本愿故。有久住世者。有不久住者。见时得入必定者。有众生见佛即住阿耨多罗三藐三菩提阿惟越致地。何以故。是诸众生见佛身者。心大欢喜清净悦乐。其心即摄得如是菩萨三昧。以是三昧力通达诸法实相。能直入阿耨多罗三藐三菩提必定地。是诸众生长夜深心种见佛入必定善根。以大悲心为首。善妙清净。为通达一切佛法故。为度一切众生故。是善根成就时至。是故得值此佛。又以诸佛本愿因缘二事和合故此事得成。闻佛名入必定者。佛有本愿。若闻我名者即入必定。如见佛闻亦如是。女人见得转女形者。若有一心求转女形。深自厌患。有信解力誓愿男身。如是女人得见佛者即转女形。若女人无有如是业因缘。又女身业未尽。不得值如是佛。女人闻佛名转女形者。此事因缘如见佛中说。闻佛名得往生者。若人信解力多。诸善根成就。业障碍已尽。如是之人得闻佛名。又是诸佛本愿因缘便得往生。无量光明者。一切佛光明所昭。随意远近。此说无量者是其常光。常光明不可由旬里数以为限量。遍满东方若干百千万亿由旬。不可得量。南西北方四维上下亦复如是。但知其无量而莫知边际。遇光明得除诸盖者。是诸佛本愿力所致。贪欲嗔恚睡眠调悔疑除此障盖。众生遇光即能念佛。念佛因缘故念法。念法故诸盖得除。光明触身苦恼皆灭者。若众生堕地狱畜生饿鬼非人之中。多诸苦恼。以佛本愿神通之力光触其身即得离苦。法具足者。一切诸佛法悉皆具足。无有具足不具足者。诸佛说法同故法俱具足。但以本愿因缘故差别不同。或有久住不久住耳。何谓法具足。法有略说有广说。有略广说。有具足声闻乘。有具足辟支佛乘。有具足大乘。以诸神通

力守护。令不为外道所坏。不为诸魔所破。久住于世。略说者。以少言辞包含多义。利根之人闻则开悟。广说者。于一事一义种种因缘。为诸钝根乐分别者敷演解说。若略广说者。亦以一言包举广义。又亦种种演散一义。有具足声闻乘具足辟支佛乘具足大乘者。此义后当说。神力护法者。以佛神力护念是法。以诸佛印印之。诸佛印者。所谓四大因离四黑因。不为外道所坏者。一切沙门婆罗门外道论师。所有邪见。说生灭味患出。又觉一切善。说破坏因缘。不为一切魔所坏者。诸佛有无量无边功德智慧方便神通力故。魔虽有力而不能坏。又诸菩萨力故魔不能坏。法久住者。若一劫若减一劫。若过数百劫千劫万劫十万劫百万劫千万劫万万劫无量千万亿那由他阿僧祇劫乃至无量无边劫。声闻具足者。一切诸佛悉皆具足声闻僧。但诸佛本愿因缘故。有少多差别。何谓具足。所谓如来声闻众。具足持戒禅定智慧解脱解脱知见。同等清净悉是利根。益诸菩萨形色严净。具足持戒者。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语饮酒邪命等诸恶法。又毗尼所制皆悉远离。又能成就无漏戒故。具足禅定者。四禅四无量心四无色定八解脱八背舍八胜处十一切入等。及得无漏诸禅定故。具足智慧者。成就四种智慧。从多闻生从思惟生。从修集生从先世业因缘果报生。具足解脱者。于一切烦恼得解脱。又于一切障阂得解脱。具足解脱知见者。知名识其事。见名明了其事。于解脱中了了知见无疑。又知名尽智。见名见四谛。同等者。诸入须陀洹果。悉皆同等。乃至阿罗汉亦如是。清净者成就三种清净。身清净口清净意清净。利智者。但闻少语能广解了通达义趣。略能作广广能作略。义理微隐能令易解。利益菩萨者。念诸菩萨乃至初发心者亦不轻慢。深爱敬故。常开示善恶为说佛道方便因缘。形色严净者。身体姝美姿容具足兼有相好。见者欢喜如辟支佛。行来进止坐卧寐寤。饮食澡浴着衣持钵。威仪庠序无所阙少。若人见者心则清净。菩提树具足者。所有大树娑罗树多罗树提罗迦树多摩罗树婆求罗树瞻卜树阿输迦树娑呵迦罗树分那摩树那摩树那迦树尸利沙树涅劬陀树阿输陀树波勒叉树忧昙钵罗树等。于此诸大树中随取一树。在平地者高广具足根茎枝叶滋润茂盛。华色鲜明无有伤缺。其树举高五十由旬。端直平泽无有盘节。皮肤细软色白鲜净。无有刺阂内不朽腐。又不空中虫蝎伤啮。其根深固连编相次。其华严饰如鬘璎珞。枝叶蔚茂犹如圆盖。次第分布功殊人造。其叶青鲜犹如宝色。枝无绞戾萎黄枯叶。无有虫蚁蚊蚋虻蚁。其下清净布诸金沙。种种光明周匝昭耀。栴檀香水以洒其地。平坦柔软清凉快乐。牛头栴檀细末布上。诸天常雨曼陀罗华。烧黑沉香芬馨流溢。五色天缯参罗垂列。清风微动猗靡随顺。鸟兽游侧寂然无声。其树左右天常雨华。众妙杂色自然间错垂以为璎犹如龙身身上往往悬以金色华贯。四面大枝垂宝罗网。众宝庄严犹紫金山。巍巍姝妙如帝释幢。斯由菩萨百千万亿阿僧祇劫修集善行功德所致。种种妙宝化为师子王。四师子顶上有广大宝床敷诸天缯。四天王天忉利诸天夜摩天兜率陀天化乐天

他化自在天梵天乃至阿迦腻吒天。乘琉璃车碟马瑙大青宝帝青宝金刚颇梨众宝宫殿。其色无比光明远昭。俱集宝树围绕供养。又十方无量世界诸菩萨众随本所愿备诸供具。雨众宝物花香幡盖种种伎乐等。是名具足菩提树。世间庄严者。菩萨观察十方清净国土最上妙者而发大愿。我修集功德所得国土。复胜于此第一无比。众生善利者。众生端正无诸疾患无有老病。寿无量阿僧祇劫悉皆化生。身无众秽具足三十二相。光明无量。烦恼微薄易可化度。可度具足者。一坐说法恒河沙众生同时得度自有余佛演说法时度一人二人。是诸众生宿种善根。结使微薄闻说即悟。大众集会者。有佛大会满一由旬。或十由旬。有百千万亿由旬。有满三千大千世界。此中大集会者。十方恒河沙世界以为大会。又其会中但是福德之人。及诸天八部。初地菩萨乃至十住悉共来会。唯除诸佛。佛力具足者。诸佛所行四十不共法。是一一法所行处。一切无量无边。是第七愿。复次。

俱行于一事　　愿无有怨竞

若菩萨所作福德。若布施持戒忍辱精进禅定智慧。若谛舍灭慧四功德处。若因诸大愿。求佛道时应作是愿。若有余人同我行此六波罗蜜四功德处求佛道者。愿我以此福德因缘。不于余人而生怨竞。何以故。同行一事。诸有智者说有怨相。世间亦复现有此事。除此过故发是大愿。是第八愿。复次。

愿行菩萨道　　转不退转轮
令除诸烦恼　　得入信清净

轮者法轮。不退转者无人能坏。菩萨应如是发愿。我当如说行道。必转不退法轮。转此法轮除诸众生三毒烦恼。转舍生死入佛法众。苦集灭道中使得清净。是第九愿。复次。

愿一切世界　　皆示成菩提

随诸世界应有佛事处。尽于其中示得阿耨多罗三藐三菩提。安乐一切众生故。灭度一切众生故。以阿耨多罗三藐三菩提大故独说。其余入胎出胎生长在家出家受戒苦行。降伏魔众梵王劝请及转法轮。大众集会广度众生。现大神力示大灭度。如此诸事悉皆如是应作。是知有如是无量力。能利无量无边众生。不应但于一国示成佛道。有人言。于一佛国所有四天下。诸阎浮提是一佛土。过此已外唯佛能知。而实不尔。是第十愿。复次。

如是诸菩萨　　十大愿为首
广大如虚空　　尽于未来际

及余无量愿　　亦各分别说

愿名心所贪乐求欲。必成十者有十种门。广大如虚空者。愿所缘方如所有虚空处愿亦如是。尽未来际者。愿时所住尽一切众生未来生死际。有人言。阿耨多罗三藐三菩提。是未来世生死际。若诸佛入无余涅槃。是生死后际。菩萨志愿无尽而实成佛则止。一切十方世界诸大菩萨。皆有是愿。余无量愿者。诸菩萨成就无量希有功德故。诸所有愿不可尽说。复次。

菩萨发如是　　十大愿究竟

是十大愿。有十究竟事。何等为十。答曰。

众生性世性　　虚空性法性
涅槃佛生性　　诸佛智性竟
一切心所缘　　诸佛行处智
世间法智转　　是名十究竟

初众生性竟。二世间性竟。三虚空性竟。四法性性竟。五涅槃性竟。六佛生性竟。七诸佛智性竟。八一切心所缘竟。九诸佛行处智竟。十世间法智转竟。是名十究竟。问曰。汝言竟何者为竟。此义应分别。答曰。

众生性若竟　　我愿亦复竟
如众生等竟　　如是诸愿竟
竟义名无竟　　我善根无竟

众生性竟者。若众生都尽灭。我愿便应息。随世间性尽。虚空性尽。诸法性尽。涅槃性尽。诸佛生性尽。诸智性尽。一切众生心所缘性尽。入佛法智性尽。世间转法转智转尽。我此十愿尔乃尽息。但是众生性等十事实不尽。我是福德善根亦不尽不息。不息义者。无量无边不可思议。过诸算数名为不息。如此三千大千世界。十方无量无边过诸算数故名为世间无边。是诸世界中三界六趣众生无边故名为众生性无边。是一切世界中内外二种虚空性无边故名为虚空性无边。是诸世界中。欲色无色无漏性所摄有为法无边故名为法性无边。若一切众生灭度涅槃性不增不减。是故涅槃性无边。若过去十方诸佛无量无边。今现在十方诸佛亦无量无边。未来十方世界诸佛亦无量无边。是故佛生性无边。诸佛智无量。不可称不可量无等无等等无对无比故。诸佛智性亦无量无边。如佛告阿难。是声闻人诸佛智无量。是故诸佛智性无量无边。于过去世一一众生无量无边心。是诸心皆有缘生。未来世亦如是。现在世一切众生心。亦无量无边皆有缘生。是故心所缘

亦无量无边。诸佛力略说有四十不共法。是四十不共法。一一法行处无量无边。行处无量无边故智亦无量无边。是故说佛行处智无量无边。世间转法转智转者。转名以此法有所转。世间者。世间有二种。国土世间众生世间。此中说众生世间。诸佛及诸菩萨。以无量无边方便力引导众生。法转者。以无量无边善根福德摄取诸佛法。智转者。无量诸善法六波罗蜜十地等摄取佛智。是故智转无边。此三同转故合为一愿。是菩萨一一愿牢坚故。成是十无尽愿。方如虚空时如未来际。如是以略说广说。解是十愿究竟。

发菩提心品第六

问曰。初发心是诸愿根本。云何为初发心。答曰。

初发菩提心　　或三四因缘

众生初发菩提心。或以三因缘。或以四因缘。如是和合有七因缘。发阿耨多罗三藐三菩提心。问曰。何等为七。答曰。

一者诸如来　　令发菩提心
二见法欲坏　　守护故发心
三于众生中　　大悲而发心
四或有菩萨　　教发菩提心
五见菩萨行　　亦随而发心
或因布施已　　而发菩提心
或见佛身相　　欢喜而发心
以是七因缘　　而发菩提心

佛令发心者。佛以佛眼观众生。知其善根淳熟堪任能得阿耨多罗三藐三菩提。如是人者。佛教令发心作是言。善男子来。今可发心当度苦恼众生。或复有人生在恶世。见法欲坏。为守护故。发心作是念。咄哉从无量无边百千万亿阿僧祇劫来。唯有一人二处行出三界。四圣谛大导师。知五种法藏脱于六道。有七种正法大宝。深行八解脱。以九部经教化。有十大力说十一种功德。善转十二因缘相续。说十三助圣道法。有十四觉意大宝。除十五种贪欲。并得十六心无碍解脱。出十六地狱众生。及身十七具足十八不共法。善分别十九住果人。善知分别学人阿罗汉辟支佛诸佛二十根是。大悲心者。是大将主大众主大医王大导师大船师。久乃得是法。行难行苦行。乃得是法。而今欲坏。我当发阿耨多罗三藐三菩提心。厚种善根得成佛道。令法久住无数阿僧祇劫。又行菩萨道时。护持无量诸佛法故勤行精进。或复有人见众生苦恼。可愍无救无归无所依止。流转生死险难恶道。有

大怨贼诸恶虫兽生死恐怖诸恶鬼等。常有忧悲苦恼刺蕀。恩爱别离怨会深坑。喜乐之水甚为难得。大寒大热独行其中。旷绝无荫难得度脱。众生于中多诸怖畏。无有救护将导之者。见如是众生。入此生死险恶道中受诸苦恼。以大悲故发阿耨多罗三藐三菩提心。作是言。我当为无救作救无归作归无依作依。我得度已当度众生。我得脱已当脱众生。我得安已当安众生。复有人但从人闻以信乐心等。发无上道心。作是念。我当修善法不断绝故。或堕必定得无生法忍。集诸福德善根淳熟故。或值诸佛或值大菩萨。能知众生诸根利钝深心本末性欲差别。善知方便为般若波罗蜜所护。能作佛事者知我发愿。善根成熟故令住必定。若无生法忍。是诸菩萨。在第七第八第九第十地。如佛善知众生心力教令发心。不以但有信乐力等教令发心。复有人见余菩萨行道修诸善根大悲所护。具足方便教化众生。不惜身命多所利益。广博多闻世间奇特人中标胜。疲苦众生为作荫覆。安住布施持戒忍辱精进禅定智慧惭愧质直柔软调和。其心清净深乐善法。见如是人而作是念。是人所行我亦应行所修愿行我亦应修。我为得是法故当发是愿。作是念已发无上道心。复有人行大布施。施佛及僧或但施佛以饮食衣服等。是人因是布施。念过去诸菩萨能行施者。韦蓝摩韦首多罗萨婆檀尸毗王等。即发菩提心。以此施福回向阿耨多罗三藐三菩提。复有人若见若闻佛三十二相。足下平手足轮指网缦手足柔软七处满纤长指足跟广身傭直足趺高平毛上旋伊泥[跳-兆＋専]臂长过膝阴马藏身金色皮软薄一一孔一毛生眉间白毫上身如师子肩圆大腋下满得知妙味身方如尼拘楼陀树顶有肉髻广长舌梵音声师子颊四十齿齐白密致眼睛绀青色睫如牛王等相。心则欢喜作是念。我亦当得如是相。如是相人所得诸法我亦当得。即发阿耨多罗三藐三菩提心。以是七因缘发菩提心。问曰。汝说七因缘发菩萨心。为皆当成有成有不成。答曰。是不必尽成。或有成有不成。问曰。若尔者应解说。答曰。

于七发心中　　佛教令发心
护法故发心　　怜愍故发心
如是三心者　　必定得成就
其余四心者　　不必皆成就

是七心中佛观其根本。教令发心必得成。以不空言故。若为尊重佛法为欲守护。若于众生有大悲心。如是三心必得成就。根本深故。余菩萨教令发心。见菩萨所行发心。因大布施发心。若见若闻佛相发心。是四心多不成。或有成者。根本微弱故。

调伏心品第七

问曰。如上品说。三发心必成。余四不必成。云何为成。云何不

成。答曰。若菩萨发菩提心行。失菩提心法。是则不成。若行不失菩提心法。是则必成。是故偈说。

菩萨应远离　　失菩提心法
应一心修行　　不失菩提法

远离名除灭恶法不令入心。若入疾灭。失名若今世若后世忘菩提心。不复随顺修行。应远离如是法。若不失菩提法。不忘菩提心。应常一心勤行。问曰。何等法失菩提心。答曰。

一不敬重法　　二有憍慢心
三妄语无实　　四不敬知识

有是四法者。若于今世死时。若次后世。则忘失菩提心。不能自知我是菩萨。不复发愿。菩萨行法不复在前。不恭敬法者。法名诸佛所说上中下乘。取要言之。是诸佛如来所用教法。于此法中不恭敬供养尊重赞叹。不生希有想难得想宝物想满愿想。是法能失菩提心。慢心者。自高其心。未得谓得未证谓证。空无相无愿。若无生忍法。若六波罗蜜。若菩萨十地。如是等及诸余从修生者。于此法中未得谓得。妄语者。有属突吉罗。有属波夜提。有属偷兰遮。有属僧伽婆尸沙。有属波罗夷。或有人言。有第六妄语。是妄语心生忏悔。上五妄语初轻后重。第六者最轻。属波罗夷者。自无过人法。若口言若形示。趣以方便现有此德。属僧伽婆尸沙者。若口言若形示。于彼比丘四事中。以一一有根无根事谤。属偷兰遮者。欲以有根无根事谤而说不成。属波夜提者。以无根僧伽婆尸沙事谤。属突吉罗者。除入四种罪余妄语是。自心除灭者。若说戒时自知有小罪。不得向他说。即自心悔。问曰。是妄语者。但在比丘不在白衣。而此论通在家出家。答曰。凡知事实尔。而异知说者。此论中说是总相妄语。以有众生分别故。事分别故。时分别故。五众罪分别故。住处分别故。则有轻重。虽轻妄语习久则重。能失菩提心。众生分别者。断善根邪见者。及余深烦恼者。是则为重。事分别者。若说过人法破僧是。时分别者。出家人妄语则重。五众罪分别者。如波罗夷僧伽婆尸沙罪则重。住处分别者。僧中妄语若证时则重。不恭敬善知识者。不生恭敬畏难想。多行此四法。则失菩提心。问曰。但是四法能失菩提心。更有余法。答曰。

吝惜最要法　　贪乐于小乘
谤毁诸菩萨　　轻贱坐禅者

吝惜要法者。师所知甚深难得之义。多所利者。贪着利养恐与己等故。秘惜不说。贪乐小乘者。不得大乘滋味故。贪乐二乘。谤诸菩

萨者。无罪而言有罪名为谤。菩萨义先已说。此人无过而妄加其罪。若实有罪而论说者。此虽有罪比前为轻。何以故。经说。诸菩萨若实有罪若无有罪。皆不应说。轻贱坐禅者。若在家出家为断诸烦恼故勤行精进。为遮一切烦恼集助佛道法。此人或不善论议。或无才辩。或无重威德。无智之人而轻贱之。则得重罪。复次若于善知识其心怀结恨。亦有谄曲心。贪诸利养等。善知识义先已说。于此教化说法者生嫌恨心。如嫌父母得重罪。谄者心佞媚。曲者身口业现有所作。贪利养等者。贪着利乐称誉。以此法坏质直心故。不能深起善根。如恶色染衣更不受好色。复次。

不觉诸魔事　　菩提心劣弱
业障及法障　　亦失菩提心

不觉魔事者。若不知诸魔事。则不能制伏。若不制伏则失菩提心。问曰。何等是诸魔事。答曰。说应布施持戒忍辱精进禅定智慧波罗蜜时。及说大乘所摄深义时。不疾乐说。若乐说于其中间余缘散乱。若书读解说论议听受等。骜慢自大其心散乱。缘想余事妄念戏笑。互相讥论两不和合。不能通达实义。从座而去作是念。我于此中无有受记心不清净。亦不说我城邑聚落居家生处。是故不欲闻法不得滋味从座而去。舍大乘所说诸波罗蜜。及于声闻辟支佛自调度经中求萨婆若。若书读解说听受等时。欲乐说余种种事。破散般若波罗蜜。所谓说方国聚落城邑园林帅事贼事。兵甲器仗憎爱苦乐父母兄弟男女妻子衣服饮食卧具医药资生之物。心则散乱失般若波罗蜜。又说贪恚痴怨家亲属好时恶时歌舞伎乐忧愁戏笑经书文颂往世古事国主帝王地水火风五欲富贵及利养等世间诸事。令心喜悦。若魔化作比丘比丘尼形。以声闻辟支佛经因缘令得而作是言。汝应习学是经舍本所习。听法之人不乐听受。说法者其心懈怠各有余缘。听者须法而说者欲至余方。说者乐说而听者欲至余方。说者多欲贪诸利养。听者无有与心。听者信心乐欲闻法。而说者不乐为说。说者乐说听者不乐。或时有说地狱诸苦。不如此身尽苦早取涅槃是最为利。说畜生无量苦恼饿鬼阿修罗种种过恶。说诸生死多有忧患汝于此身早取涅槃是最为利。又称赞世间尊贵富乐。称赞色无色界功德快善。生此中者是为大利。称赞须陀洹乃至阿罗汉果功德之利。汝于此身证此诸果。是汝大利。又说法者乐于眷属。听法者不欲随从。说法者欲至饥乱不安隐国土。语听者言。汝今何用随我至此诸国。即生厌懈而不随逐。说法者贵敬檀越数行问讯。使听法者不得听受。于深法中令生疑惑。此非诸佛所说经法。我所说者是佛经法。若菩萨能行是法得证实际。如是等种种因缘两不和合。当知是等悉是魔事。取要言之于一切善法有障阂者皆是魔事。菩提心劣弱者。诸烦恼有力故。道心劣弱无有势力。于阿耨多罗三藐三菩提志愿永绝。业障者谁有种种业障。此中说能令求大乘人退

转者。是法障者乐行不善法。恶空无相无愿及诸波罗蜜等诸深妙法。如是四法能失菩提心。复次。

许施师而诳　　其罪甚深重
人无有疑悔　　强令生疑悔
信乐大乘者　　深加重嗔恚
呵骂说恶名　　处处广流布
于诸共事中　　心多行谄曲
如此四黑法　　则失菩提心

施师不与者。应施师物若许若未许而后不与。若与非时与非处与不如法与。此是世间外道法。佛法中从师得经法。若有财物供养法故则以与师。若无无咎无有疑悔。令生疑悔者。此人实不破戒。有少罪相而言大罪。若破正命威仪若破正见皆令生疑悔。嗔大乘人者。有人乘大乘无上乘如来乘大人乘一切智人乘。乃至初发心者于此人中深生嗔恚呵骂讥论。说其恶名令广流布。共事谄曲心者。于和上阿阇梨诸善知识所。不以直心亲近。习行曲心故。乃至未曾所识亦行谄曲。四黑法者。黑名垢秽不净。能失菩提心。如说。

转此五四法　　世世修善行
如是则不失　　无上菩提心

五四合为二十法。是失菩提心。转此法修习行。世世不忘阿耨多罗三藐三菩提心。转者转上五四法。所谓恭敬法破慢心远离妄语。深尊重善知识。余应如是知。问曰。以何等法世世增长菩提愿。又后复能更发大愿。答曰。

乃至失身命　　转轮圣王位
于此尚不应　　妄语行谄曲
能令诸世间　　一切众生类
于诸菩萨众　　而生恭敬心
若有人能行　　如是之善法
世世得增长　　无上菩提愿

菩萨以是法世世增长菩提愿。又复能生清净大愿。若以实语故。死失转轮王位。及失天王位。犹应实说不应妄语。况小因缘而不实语。又于眷属及诸外人离于谄曲。又从初发心已来。一切菩萨生恭敬心。尊重称赞如佛无异。又当随力令住大乘。

十住毗婆沙论卷第四

阿惟越致相品第八

问曰。是诸菩萨有二种。一惟越致。二阿惟越致应说其相。是惟越致是阿惟越致。答曰。

等心于众生　　不嫉他利养
乃至失身命　　不说法师过
信乐深妙法　　不贪于恭敬
具足此五法　　是阿惟越致

等心众生者。众生六道所摄。于上中下心无差别。是名阿惟越致。问曰。如说于诸佛菩萨应生第一敬心。余则不尔。又言亲近诸佛菩萨恭敬供养。余亦不尔。云何言于一切众生等心无二。答曰。说各有义不应疑难。于众生等心者。若有众生视菩萨如怨贼。有视如父母。有视如中人。于此三种众生中。等心利益欲度脱故无有差别。是故汝不应致难。不嫉他利养者。若他得衣服饮食卧具医药房舍产业金银珍宝村邑聚落国城男女等。于此施中不生嫉妒。又不怀恨而心欣悦。不说法师过者。若有人说应大乘空无相无作法若六波罗蜜若四功德处若菩萨十地等诸大乘法。乃至失命因缘。尚不出其过恶。何况加诸恶事。信乐深妙法者。深法名空无相无愿及诸深经。如般若波罗蜜菩萨藏等。于此法一心信乐无所疑惑。于余事中无如是乐。于深经中得滋味故。不贪恭敬者。通达诸法实相故。于名誉毁辱利与不利等无有异。具此五法者。如上所说。于阿耨多罗三藐三菩提不退转不懈废。是名阿惟越致。与此相违名惟越致。是惟越致菩萨有二种。或败坏者。或渐渐转进得阿惟越致。问曰。所说败坏者其相云何。答曰。

若无有志干　　好乐下劣法
深著名利养　　其心不端直
吝护于他家　　不信乐空法
但贵诸言说　　是名败坏相

无有志干者。颜貌无色威德浅薄。问曰。非以身相威德是阿惟越致相。而作此说是何谓耶。答曰。斯言有谓不应致疑。我说内有功德故身有威德。不但说身色颜貌端正而已。志干者所谓威德势力。若有人能修集善法除灭恶法。于此事中有力名为志干。虽复身若天王光如日月。若不能修集善法除灭恶法者。名为无志干也。虽复身色丑陋形如饿鬼。能修善除恶乃名为志干耳。是故汝难非也。好乐下劣法者。除佛乘已余乘比于佛乘。小劣不如故名为下。非以恶也。其余恶事亦名为下。二乘所得于佛为下耳。俱出世间入无余涅槃故不名为恶。是故若人远离佛乘信乐二乘。是为乐下法。是人虽乐上事。以信乐二乘远离大乘故亦名乐下法。复次下名恶事。所谓五欲又断常等六十二见

一切外道论议。一切增长生死。是为下法。行此法故名为乐下法。深著名利者。于布施财利供养称赞事中。深心系念善为方便。不得清净法味故贪乐此事。心不端直者。其性谄曲喜行欺诳。吝护他家者。是人随所入家。见有余人得利养恭敬赞叹。即生嫉妒忧愁不悦。心不清净计我深故。贪着利养生嫉妒心嫌恨檀越。不信乐空法者。诸佛三种说空法。所谓三解脱门。于此空法不信不乐不以为贵。心不通达故。但贵言说者。但乐言辞不能如说修行。但有口说不能信解诸法得其趣味。是名败坏相。若人发菩提心。有如是相者。当知是败坏菩萨。败坏名不调顺。譬如最弊恶马名为败坏。但有马名无有马用。败坏菩萨亦如是。但有空名无有实行。若人不欲作败坏菩萨者。当除恶法随法受名。问曰。汝说在惟越致地中。有二种菩萨。一者败坏菩萨。二者渐渐精进后得阿惟越致。败坏菩萨已解说。渐渐精进后得阿惟越致者。今可解说。答曰。

菩萨不得我　　亦不得众生
不分别说法　　亦不得菩提
不以相见佛　　以此五功德
得名大菩萨　　成阿惟越致

菩萨行此五功德。直至阿惟越致。不得我者。离我着故。是菩萨于内外五阴十二入十八界中求我不可得。作是念。

若阴是我者　　我即生灭相
云何当以受　　而即作受者
若离阴有我　　阴外应可得
云何当以受　　而异于受者
若我有五阴　　我即离五阴
如世间常言　　牛异于牛主
异物共合故　　此事名为有
是故我有阴　　我即异于阴
若阴中有我　　如房中有人
如床上听者　　我应异于阴
若我中有阴　　如器中有果
如乳中有蝇　　阴则异于我
如可然非然　　不离可然然
然无有可然　　然可然中无
我非阴离阴　　我亦无有阴
五阴中无我　　我中无五阴
如是染染者　　烦恼烦恼者
一切瓶衣等　　皆当如是知

若说我有定　　及诸法异相
当知如是人　　不得佛法味

菩萨如是思惟即离我见。远离我见故则不得我。不得众生者。众生名异于菩萨者。离贪我见故作是念。若他人实有我者。彼可为他因有我故以彼为他。而实求我不可得。彼亦不可得故无彼亦无我。是故菩萨亦不得彼。不分别说法者。是菩萨信解一切法不二故无差别故一相故作是念。一切法皆从邪忆想分别生虚妄欺诳。是菩萨灭诸分别无诸衰恼。即入无上第一义因缘法不随他慧。

实性则非有　　亦复非是无
非亦有亦无　　非非有非无
亦非有文字　　亦不离文字
如是实义者　　终不可得说
言者可言言　　是皆寂灭相
若性寂灭者　　非有亦非无
为欲说何事　　为以何言说
云何有智人　　而与言者言
若诸法性空　　诸法即无性
随以何法空　　是法不可说
不得不有言　　假言以说空
实义亦非空　　亦复非不空
亦非空不空　　非非空不空
非虚亦非实　　非说非不说
而实无所有　　亦非无所有
是为悉舍离　　诸所有分别
因及从因生　　如是一切法
皆是寂灭相　　无取亦无舍
无灰衣不净　　灰亦还污衣
非言不宣实　　言说则有过

菩萨如是观信解通达于说法中。无所分别。不得菩提者。是菩萨信解空法故。如凡夫所得菩提。不如是得作是念。

佛不得菩提　　非佛亦不得
诸果及余法　　皆亦复如是
有佛有菩提　　佛得即为常
无佛无菩提　　不得即断灭
离佛无菩提　　离菩提无佛
若一异不成　　云何有和合
凡诸一切法　　以异故有合

菩提不异佛　　是故二无合
佛及与菩提　　异共俱不成
离二更无三　　云何而得成
是故佛寂灭　　菩提亦寂灭
是二寂灭故　　一切皆寂灭

不以相见佛者。是菩萨信解通达无相法。作是念。

一切若无相　　一切即有相
寂灭是无相　　即为是有相
若观无相法　　无相即为相
若言修无相　　即非修无相
若舍诸贪着　　名之为无相
取是舍贪相　　则为无解脱
凡以有取故　　因取而有舍
谁取取何事　　名之以为舍
取者所用取　　及以可取法
共离俱不有　　是皆名寂灭
若法相因成　　是即为无性
若无有性者　　此即无有相
若法无有性　　此即无相者
云何言无性　　即为是无相
若用有与无　　亦遮亦应听
虽言心不着　　是则无有过
何处先有法　　而后不灭者
何处先有然　　而后有灭者
是有相寂灭　　同无相寂灭
是故寂灭语　　及寂灭语者
先亦非寂灭　　亦非不寂灭
亦非寂不寂　　非非寂不寂

是菩萨如是通达无相慧故无有疑悔。不以色相见佛。不以受想行识相见佛。问曰。云何不以色相见佛。不以受想行识相见佛。答曰。非色是佛。非受想行识是佛。非离色有佛。非离受想行识有佛。非佛有色。非佛有受想行识。非色中有佛。非受想行识中有佛。非佛中有色。非佛中有受想行识。菩萨于此五种中不取相。得至阿惟越致地。问曰。已知得此法是阿惟越致。阿惟越致有何相貌。答曰。

般若已广说　　阿惟越致相

若菩萨观凡夫地声闻地辟支佛地佛地。不二不分别无有疑悔。当

知是阿惟越致。阿惟越致。有所言说皆有利益。不观他人长短好丑。不悕望外道沙门有所言说。应知即知应见便见。不礼事余天。不以华香幡盖供养。不宗事余师。不堕恶道不受女身。常自修十善道。亦教他令行。常以善法示教利喜。乃至梦中不舍十善道。不行十不善道。身口意业所种善根。皆为安乐度脱众生。所得果报与众生共。若闻深法不生疑悔。少于语言利安语和悦语柔软语。少于眠睡行来进止心不散乱。威仪庠雅忆念坚固。身无诸虫。衣服卧具净洁无垢。身心清净闲静少事。心不谄曲不怀悭嫉。不贵利养衣服饮食卧具医药资生之物。于深法中无所诤竞。一心听法常欲在前。以此福德具足诸波罗蜜。于世技术与众殊绝。观一切法皆顺法性。乃至恶魔变现八大地狱化作菩萨而语之言。汝若不舍菩提心者当生此中。见是怖畏而心不舍。恶魔复言。摩诃衍经非佛所说。闻是语时心无有异。常依法相不随于他。于生死苦恼而无惊畏。闻菩萨于阿僧祇劫修集善根而退转者。其心不没。又闻菩萨退为阿罗汉得诸禅定说法度人心亦不退。常能觉知一切魔事。若闻萨波若空大乘十地亦空可度众生亦空诸法无所有亦如虚空。若闻如是惑乱其心欲令退转疲厌懈废。而是菩萨倍加精进深行慈悲。意若欲入初禅第二第三第四禅而不随禅生还起欲界法。除破憍慢不贵称赞心无嗔碍。若在居家不染着五欲。以厌离心受如病服药。不以邪命自活。不以自活因缘恼乱于他。但为众生得安乐故处在居家。密迹金刚常随侍卫人及非人不能坏乱。诸根具足无所缺少。不为咒术恶药伏人害物。不好斗诤不自高身不卑他人。不占相吉凶不乐说众事。所谓帝王臣民国土疆界。战斗器仗衣物酒食。女人事古昔事大海中事。如是等事悉不乐说。不往观听歌舞伎乐。但乐说应诸波罗蜜义。乐说应诸波罗蜜法令得增益。离诸斗讼常愿见佛。闻他方现在有佛愿欲往生。常生中国终不自疑我是阿惟越致非阿惟越致。决定自知是阿惟越致。种种魔事觉而不随。乃至转身不生声闻辟支佛心。乃至恶魔现作佛身。语言汝应证阿罗汉。我今为汝说法。即于此中成阿罗汉。亦不信受。为护法故不惜身命常行精进。若说法时无有疑难。无有阙失。如是等事名阿惟越致相。能成就此相者。当知是阿惟越致。或有未具足者。何者是未久入阿惟越致地者。随后诸地修集善根。随善根转深故。得是阿惟越致相。

易行品第九

问曰。是阿惟越致菩萨初事如先说。至阿惟越致地者。行诸难行久乃可得。或堕声闻辟支佛地。若尔者是大衰患。如助道法中说。

若堕声闻地　　及辟支佛地
是名菩萨死　　则失一切利
若堕于地狱　　不生如是畏

若堕二乘地　　则为大怖畏
堕于地狱中　　毕竟得至佛
若堕二乘地　　毕竟遮佛道
佛自于经中　　解说如是事
如人贪寿者　　斩首则大畏
菩萨亦如是　　若于声闻地
及辟支佛地　　应生大怖畏

是故若诸佛所说有易行道疾得至阿惟越致地方便者。愿为说之。答曰。如汝所说是儜弱怯劣无有大心。非是丈夫志干之言也。何以故。若人发愿欲求阿耨多罗三藐三菩提。未得阿惟越致。于其中间应不惜身命。昼夜精进如救头燃。如助道中说。

菩萨未得至　　阿惟越致地
应常勤精进　　犹如救头燃
荷负于重担　　为求菩提故
常应勤精进　　不生懈怠心
若求声闻乘　　辟支佛乘者
但为成己利　　常应勤精进
何况于菩萨　　自度亦度彼
于此二乘人　　亿倍应精进

行大乘者佛如是说。发愿求佛道。重于举三千大千世界。汝言阿惟越致地是法甚难久乃可得。若有易行道疾得至阿惟越致地者。是乃怯弱下劣之言。非是大人志干之说。汝若必欲闻此方便今当说之。佛法有无量门。如世间道有难有易。陆道步行则苦。水道乘船则乐。菩萨道亦如是。或有勤行精进。或有以信方便易行疾至阿惟越致者。如偈说。

东方善德佛　　南栴檀德佛
西无量明佛　　北方相德佛
东南无忧德　　西南宝施佛
西北华德佛　　东北三行佛
下方明德佛　　上方广众德
如是诸世尊　　今现在十方
若人疾欲至　　不退转地者
应以恭敬心　　执持称名号

若菩萨欲于此身得至阿惟越致地成就阿耨多罗三藐三菩提者。应当念是十方诸佛称其名号。如宝月童子所问经阿惟越致品中说。佛告宝月。东方去此过无量无边不可思议恒河沙等佛土有世界名无忧。其

地平坦七宝合成。紫磨金缕交络其界。宝树罗列以为庄严。无有地狱畜生饿鬼阿修罗道及诸难处。清净无秽无有沙砾瓦石山陵堆阜深坑幽壑。天常雨华以布其地。时世有佛号曰善德如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。大菩萨众恭敬围绕。身相光色如燃大金山如大珍宝聚。为诸大众广说正法。初中后善有辞有义。所说不杂具足清净如实不失。何谓不失不失地水火风。不失欲界色界无色界。不失色受想行识。宝月。是佛成道已来过六十亿劫。又其佛国昼夜无异。但以此间阎浮提日月岁数说彼劫寿。其佛光明常照世界。于一说法令无量无边千万亿阿僧祇众生住无生法忍。倍此人数得住初忍第二第三忍。宝月。其佛本愿力故。若有他方众生。于先佛所种诸善根。是佛但以光明触身。即得无生法忍。宝月。若善男子善女人闻是佛名能信受者。即不退阿耨多罗三藐三菩提。余九佛事皆亦如是。今当解说诸佛名号及国土名号。善德者。其德淳善但有安乐。非如诸天龙神福德惑恼众生。栴檀德者。南方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名欢喜。佛号栴檀德。今现在说法。譬如栴檀香而清凉。彼佛名称远闻如香流布。灭除众生三毒火热令得清凉。无量明佛者。西方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名善。佛号无量明。今现在说法。其佛身光及智慧明昭无量无边。相德佛者。北方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名不可动。佛名相德。今现在说法。其佛福德高显犹如幢相。无忧德者。东南方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名月明。佛号无忧德。今现在说法。其佛神德令诸天人无有忧愁。宝施佛者。西南方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名众相。佛号宝施。今现在说法。其佛以诸无漏根力觉道等宝常施众生。华德佛者。西北方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名众音。佛号华德。今现在说法。其佛色身犹如妙华其德无量。三乘行佛者。东北方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名安隐。佛号三乘行。今现在说法。其佛常说声闻行辟支佛行诸菩萨行。有人言。说上中下精进故。号为三乘行。明德佛者。下方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名广大。佛号明德。今现在说法。明名身明智慧明宝树光明。是三种明常照世间。广众德者。上方去此无量无边恒河沙等佛土有世界名众月。佛号广众德。今现在说法。其佛弟子福德广大故号广众德。今是十方佛善德为初。广众德为后。若人一心称其名号。即得不退于阿耨多罗三藐三菩提。如偈说。

若有人得闻　　说是诸佛名
即得无量德　　如为宝月说
我礼是诸佛　　今现在十方
其有称名者　　即得不退转
东方无忧界　　其佛号善德
色相如金山　　名闻无边际

若人闻名者　　即得不退转
我今合掌礼　　愿悉除忧恼
南方欢喜界　　佛号栴檀德
面净如满月　　光明无有量
能灭诸众生　　三毒之热恼
闻名得不退　　是故稽首礼
西方善世界　　佛号无量明
身光智慧明　　所照无边际
其有闻名者　　即得不退转
我今稽首礼　　愿尽生死际
北方无动界　　佛号为相德
身具众相好　　而以自庄严
摧破魔怨众　　善化诸人天
闻名得不退　　是故稽首礼
东南月明界　　有佛号无忧
光明踰日月　　遇者灭烦恼
常为众说法　　除诸内外苦
十方佛称赞　　是故稽首礼
西南众相界　　佛号为宝施
常以诸法宝　　广施于一切
诸天头面礼　　宝冠在足下
我今以五体　　归命宝施尊
西北众音界　　佛号为华德
世界众宝树　　演出妙法音
常以七觉华　　庄严于众生
白毫相如月　　我今头面礼
东北安隐界　　诸宝所合成
佛号三乘行　　无量相严身
智慧光无量　　能破无明闇
众生无忧恼　　是故稽首礼
上方众月界　　众宝所庄严
大德声闻众　　菩萨无有量
诸圣中师子　　号曰广众德
诸魔所怖畏　　是故稽首礼
下方广世界　　佛号为明德
身相妙超绝　　阎浮檀金山
常以智慧日　　开诸善根华
宝土甚广大　　我遥稽首礼
过去无数劫　　有佛号海德
是诸现在佛　　皆从彼发愿

寿命无有量　　光明照无极
国土甚清净　　闻名定作佛
今现在十方　　具足成十力
是故稽首礼　　人天中最尊

问曰。但闻是十佛名号执持在心。便得不退阿耨多罗三藐三菩提。为更有余佛余菩萨名得至阿惟越致耶。答曰。

阿弥陀等佛　　及诸大菩萨
称名一心念　　亦得不退转

更有阿弥陀等诸佛。亦应恭敬礼拜称其名号。今当具说。无量寿佛。世自在王佛。师子意佛。法意佛。梵相佛。世相佛。世妙佛。慈悲佛。世王佛。人王佛。月德佛。宝德佛。相德佛。大相佛。珠盖佛。师子鬘佛。破无明佛。智华佛。多摩罗跋栴檀香佛。持大功德佛。雨七宝佛。超勇佛。离嗔恨佛。大庄严佛。无相佛。宝藏佛。德顶佛。多伽罗香佛。栴檀香佛。莲华香佛。庄严道路佛。龙盖佛。雨华佛。散华佛。华光明佛。日音声佛。蔽日月佛。琉璃藏佛。梵音佛。净明佛。金藏佛。须弥顶佛。山王佛。音声自在佛。净眼佛。月明佛。如须弥山佛。日月佛。得众佛。华生佛。梵音说佛。世主佛。师子行佛。妙法意师子吼佛。珠宝盖珊瑚色佛。破痴爱闇佛。水月佛。众华佛。开智慧佛。持杂宝佛。菩提佛。华超出佛。真琉璃明佛。蔽日明佛。持大功德佛。得正慧佛。勇健佛。离谄曲佛。除恶根栽佛。大香佛。道映佛。水光佛。海云慧游佛。德顶华佛。华庄严佛。日音声佛。月胜佛。琉璃佛。梵声佛。光明佛。金藏佛。山顶佛。山王佛。音王佛。龙胜佛。无染佛。净面佛。月面佛。如须弥佛。栴檀香佛。威势佛。燃灯佛。难胜佛。宝德佛。喜音佛。光明佛。龙胜佛。离垢明佛。师子佛。王王佛。力胜佛。华齿佛。无畏明佛。香顶佛。普贤佛。普华佛。宝相佛。是诸佛世尊现在十方清净世界。皆称名忆念。阿弥陀佛本愿如是。若人念我称名自归。即入必定得阿耨多罗三藐三菩提。是故常应忆念以偈称赞。

无量光明慧　　身如真金山
我今身口意　　合掌稽首礼
金色妙光明　　普流诸世界
随物增其色　　是故稽首礼
若人命终时　　得生彼国者
即具无量德　　是故我归命
人能念是佛　　无量力威德
即时入必定　　是故我常念
彼国人命终　　设应受诸苦

不堕恶地狱　　是故归命礼
若人生彼国　　终不堕三趣
及与阿修罗　　我今归命礼
人天身相同　　犹如金山顶
诸胜所归处　　是故头面礼
其有生彼国　　具天眼耳通
十方普无碍　　稽首圣中尊
其国诸众生　　神变及心通
亦具宿命智　　是故归命礼
生彼国土者　　无我无我所
不生彼此心　　是故稽首礼
超出三界狱　　目如莲华叶
声闻众无量　　是故稽首礼
彼国诸众生　　其性皆柔和
自然行十善　　稽首众圣王
从善生净明　　无量无边数
二足中第一　　是故我归命
若人愿作佛　　心念阿弥陀
应时为现身　　是故我归命
彼佛本愿力　　十方诸菩萨
来供养听法　　是故我稽首
彼土诸菩萨　　具足诸相好
以自庄严身　　我今归命礼
彼诸大菩萨　　日日于三时
供养十方佛　　是故稽首礼
若人种善根　　疑则华不开
信心清净者　　华开则见佛
十方现在佛　　以种种因缘
叹彼佛功德　　我今归命礼
其土甚严饰　　殊彼诸天宫
功德甚深厚　　是故礼佛足
佛足千辐轮　　柔软莲华色
见者皆欢喜　　头面礼佛足
眉间白毫光　　犹如清净月
增益面光色　　头面礼佛足
本求佛道时　　行诸奇妙事
如诸经所说　　头面稽首礼
彼佛所言说　　破除诸罪根
美言多所益　　我今稽首礼
以此美言说　　救诸着乐病

已度今犹度　　是故稽首礼
人天中最尊　　诸天头面礼
七宝冠摩足　　是故我归命
一切贤圣众　　及诸人天众
咸皆共归命　　是故我亦礼
乘彼八道船　　能度难度海
自度亦度彼　　我礼自在者
诸佛无量劫　　赞扬其功德
犹尚不能尽　　归命清净人
我今亦如是　　称赞无量德
以是福因缘　　愿佛常念我
我于今先世　　福德若大小
愿我于佛所　　心常得清净
以此福因缘　　所获上妙德
愿诸众生类　　皆亦悉当得

又亦应念毗婆尸佛。尸弃佛。毗首婆伏佛。拘楼珊提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。释迦牟尼佛。及未来世弥勒佛。皆应忆念礼拜以偈称赞。

毗婆尸世尊　　无忧道树下
成就一切智　　微妙诸功德
正观于世间　　其心得解脱
我今以五体　　归命无上尊
尸弃佛世尊　　在于邠他利
道场树下坐　　成就于菩提
身色无有比　　如然紫金山
我今自归命　　三界无上尊
毗首婆世尊　　坐娑罗树下
自然得通达　　一切妙智慧
于诸人天中　　第一无有比
是故我归命　　一切最胜尊
迦求村大佛　　得阿耨多罗
三藐三菩提　　尸利沙树下
成就大智慧　　永脱于生死
我今归命礼　　第一无比尊
迦那含牟尼　　大圣无上尊
优昙钵树下　　成就得佛道
通达一切法　　无量无有边
是故我归命　　第一无上尊

迦葉佛世尊　　眼如双莲华
弱拘楼陀树　　于下成佛道
三界无所畏　　行步如象王
我今自归命　　稽首无极尊
释迦牟尼佛　　阿输陀树下
降伏魔怨敌　　成就无上道
面貌如满月　　清净无瑕尘
我今稽首礼　　勇猛第一尊
当来弥勒佛　　那伽树下坐
成就广大心　　自然得佛道
功德甚坚牢　　莫能有胜者
是故我自归　　无比妙法王

复有德胜佛。普明佛。胜敌佛。王相佛。相王佛。无量功德明自在王佛。药王无阂佛。宝游行佛。宝华佛。安住佛。山王佛。亦应忆念恭敬礼拜以偈称赞。

无胜世界中　　有佛号德胜
我今稽首礼　　及法宝僧宝
随意喜世界　　有佛号普明
我今自归命　　及法宝僧宝
普贤世界中　　有佛号胜敌
我今归命礼　　及法宝僧宝
善净集世界　　佛号王幢相
我今稽首礼　　及法宝僧宝
离垢集世界　　无量功德明
自在于十方　　是故稽首礼
不诳世界中　　无碍药王佛
我今头面礼　　及法宝僧宝
今集世界中　　佛号宝游行
我今头面礼　　及法宝僧宝
美音界宝花　　安立山王佛
我今头面礼　　及法宝僧宝
今是诸如来　　住在东方界
我以恭敬心　　称扬归命礼
唯愿诸如来　　深加以慈愍
现身在我前　　皆令目得见

复次过去未来现在诸佛。尽应总念恭敬礼拜以偈称赞。

过去世诸佛　　降伏众魔怨

以大智慧力　　广利于众生
彼时诸众生　　尽心皆供养
恭敬而称扬　　是故头面礼
现在十方界　　不可计诸佛
其数过恒沙　　无量无有边
慈愍诸众生　　常转妙法轮
是故我恭敬　　归命稽首礼
未来世诸佛　　身色如金山
光明无有量　　众相自庄严
出世度众生　　当入于涅槃
如是诸世尊　　我今头面礼

复应忆念诸大菩萨。善意菩萨。善眼菩萨。闻月菩萨。尸毗王菩萨。一切胜菩萨。知大地菩萨。大药菩萨。鸠舍菩萨。阿离念弥菩萨。顶生王菩萨。喜见菩萨。郁多罗菩萨。萨和檀菩萨。长寿王菩萨。羼提菩萨。韦蓝菩萨。睒菩萨。月盖菩萨。明首菩萨。法首菩萨。成利菩萨。弥勒菩萨。复有金刚藏菩萨。金刚首菩萨。无垢藏菩萨。无垢称菩萨。除疑菩萨。无垢德菩萨。网明菩萨。无量明菩萨。大明菩萨。无尽意菩萨。意王菩萨。无边意菩萨。日音菩萨。月音菩萨。美音菩萨。美音声菩萨。大音声菩萨。坚精进菩萨。常坚菩萨。坚发菩萨。庄严王菩萨。常悲菩萨。常不轻菩萨。法上菩萨。法意菩萨。法喜菩萨。法首菩萨。法积菩萨。发精进菩萨。智慧菩萨。净威德菩萨。那罗延菩萨。善思惟菩萨。法思惟菩萨。跋陀婆罗菩萨。法益菩萨。高德菩萨。师子游行菩萨。喜根菩萨。上宝月菩萨。不虚德菩萨。龙德菩萨。文殊师利菩萨。妙音菩萨。云音菩萨。胜意菩萨。照明菩萨。勇众菩萨。胜众菩萨。威仪菩萨。师子意菩萨。上意菩萨。益意菩萨。增意菩萨。宝明菩萨。慧顶菩萨。乐说顶菩萨。有德菩萨。观世自在王菩萨。陀罗尼自在王菩萨。大自在王菩萨。无忧德菩萨。不虚见菩萨。离恶道菩萨。一切勇健菩萨。破闇菩萨。功德宝菩萨。花威德菩萨。金璎珞明德菩萨。离诸阴盖菩萨。心无阂菩萨。一切行净菩萨。等见菩萨。不等见菩萨。三昧游戏菩萨。法自在菩萨。法相菩萨。明庄严菩萨。大庄严菩萨。宝顶菩萨。宝印手菩萨。常举手菩萨。常下手菩萨。常惨菩萨。常喜菩萨。喜王菩萨。得辩才音声菩萨。虚空雷音菩萨。持宝炬菩萨。勇施菩萨。帝网菩萨。马光菩萨。空无阂菩萨。宝胜菩萨。天王菩萨。破魔菩萨。电德菩萨。自在菩萨。顶相菩萨。出过菩萨。师子吼菩萨。云荫菩萨。能胜菩萨。山相幢王菩萨。香象菩萨。大香象菩萨。白香象菩萨。常精进菩萨。不休息菩萨。妙生菩萨。华庄严菩萨。观世音菩萨。得大势菩萨。水王菩萨。山王菩萨。帝网菩萨。宝施菩萨。破魔菩萨。庄严国土菩萨。金髻菩萨。珠髻菩萨。如是等诸大菩萨。皆应忆念恭敬礼拜求阿

惟越致地。

十住毗婆沙论卷第五

除业品第十

问曰。但忆念阿弥陀等诸佛及念余菩萨得阿惟越致。更有余方便耶。答曰。求阿惟越致地者。非但忆念称名礼敬而已。复应于诸佛所忏悔劝请随喜回向。问曰。是事何谓。答曰。

十方无量佛　　所知无不尽
我今悉于前　　发露诸黑恶
三三合九种　　从三烦恼起
今身若先身　　是罪尽忏悔
于三恶道中　　若应受业报
愿于今身偿　　不入恶道受

十方诸佛者。现在一切诸佛。命根成就未入涅槃。十方名四方四维上下。佛名所应知事悉知无余。发露者。于诸佛所发露一切罪无所覆藏。后不复作如堤防水。黑恶者。无智慧明故多犯众恶若不善法若隐没无记。三三种者。身口意生恶现报生报后报。自作教他作随喜作。从三种烦恼起三种烦恼。谓欲界系色界系无色界系。若助贪欲烦恼。若助嗔恚烦恼。若助愚痴烦恼。若上烦恼若中烦恼若下烦恼。今身先身尽忏悔者。今世先世所作众恶尽悔无余。地狱者。八种热地狱。十种寒冰地狱。畜生者。若地生若水生若无足若二足若多足。饿鬼者。食唾食吐食荡涤汁。食脓血屎尿等。若我行业应于此三恶道受者。愿令是罪此身现受。若后身受莫于地狱饿鬼畜生中受。

复次佛自说忏悔法。若菩萨欲忏悔罪。应作是言。我于今现在十方世界中诸佛得阿耨多罗三藐三菩提。转法轮雨法雨。击法鼓吹法蠡建法幢。以法布施满足众生。多所利益多所安隐。怜愍世间饶益天人。我今以身口意。头面礼现在诸佛足。诸佛知者见者世间眼世间灯。我于无始生死已来所起罪业。为贪欲嗔恚愚痴所逼故。或不识佛不识法不识僧。或不识罪福。或身口意多作众罪。或以恶心出佛身血。或毁灭正法。破坏众僧。杀真人阿罗汉。或自行十不善道。或教他令行。或复随喜。若于众生有不爱语。若以斗秤欺诳侵人。以诸邪行恼乱众生。或不孝父母。或盗塔物及四方僧物。佛所说经戒或有毁破。违逆和尚阿阇梨。若人发声闻乘辟支佛乘。发大乘者。恶言毁辱轻贱嫌恨悭嫉覆心故。于诸佛所或起恶口。或说是法非法。说非法是法。今以是罪于现在诸佛知者见者证者所。尽皆发露不敢覆藏。从今

已后不敢复作。若我有罪应堕地狱畜生饿鬼阿修罗中。不值三尊生在诸难。愿以此罪今世现受。如过去诸菩萨求佛道者。忏悔恶业罪。我亦如是发露忏悔不敢覆藏后不复作。若今诸菩萨求佛道者。忏悔恶业罪。我亦如是发露忏悔不敢覆藏后不复作。如未来诸菩萨求佛道者。忏悔恶业罪。我亦如是发露忏悔不敢覆藏后不复作。

如过去未来现在诸菩萨求佛道者。忏悔恶业罪。已忏悔今忏悔当忏悔。我亦如是忏悔恶业罪不敢覆藏后不复作。

问曰。汝已说忏悔法。云何为劝请。答曰。

十方一切佛　　现在成道者
我请转法轮　　安乐诸众生
十方一切佛　　若欲舍寿命
我今头面礼　　劝请令久住

转法轮者。说四圣谛义三转十二相是苦谛是苦集是苦灭是至苦灭道。是名一转四相。是苦谛应知。是苦集应断。是苦灭应证。是至苦灭道应修。是名第二转四相。是苦谛知已。是苦集断已。是苦灭证已。是至苦灭道修已。是名第三转四相。四相者。四谛中生眼智明觉。有人言声闻乘辟支佛乘大乘。是名法轮解说。是三乘义名为转法轮。安乐诸众生者。五欲乐不名为安乐。为今世后世。得清净安乐入于三乘。是名安乐。是人劝请诸佛转法轮。令诸众生受涅槃乐。若未得涅槃令受世间乐。是故说安乐。寿者。受业报因缘故。命根相续得住。如变化所作随心业而住。心业止则灭。劝请名至诚求愿。诸佛观诸众生巨细无异。是故求请望得从愿。莫舍寿命住无量阿僧祇劫度脱众生。

复次佛自说劝请法。菩萨应作是言。我礼现在十方诸佛。始得阿耨多罗三藐三菩提未转法轮我今求请。愿转法轮击法鼓吹法蠡建法幢。设大法祠然大法炬。以是法施满足众生。多所利益多所安乐。怜愍世间饶益天人。是故我今劝请。是名劝请。诸佛转法轮久住者。亦应言现在十方诸佛。是诸佛欲舍寿命我请久住。多所利益多所安乐。怜愍世间饶益天人。问曰。汝已说忏悔劝请。云何名为随喜。答曰。

所有布施福　　持戒修禅行
从身口意生　　去来今所有
习行三乘人　　具足三乘者
一切凡夫福　　皆随而欢喜

布施福者。从舍悭法生。持戒福者。能伏身口业生。禅行者诸禅

定是。从身口生者。因身口布施持戒迎来送去等。因意生者禅定慈悲等。去来今所有者。一切众生三世福德。行三乘者。求声闻乘辟支佛乘大乘。具足三乘者。成就阿罗汉乘辟支佛乘佛乘。一切者皆尽无余。凡夫者未得四谛者是。福德者有二种业。善及不隐没无记业是。随喜者。他人作福心生欢喜称以为善。

问曰。汝以说忏悔劝请随喜。云何为回向。答曰。

我所有福德　　一切皆和合
为诸众生故　　正回向佛道

我者己身。所有福德者。若从身生。若从口生。若从意生。若因布施生。若因持戒生。若因修禅生。若因随喜生。若因劝请生。如是等及余所有善。皆名所有福德。一切皆和合者。心念诸福德合集称量知其广大。诸众生者三界众生。正者如诸佛回向。如真实回向。回向菩提。回向菩提者。回诸福德向阿耨多罗三藐三菩提。又随喜回向。此二事佛亦自说。有菩萨摩诃萨。欲随喜回向应念诸佛。断三界相续道灭诸戏论。干烦恼淤泥。灭诸刺棘除诸重担逮得己利。正智解脱心得自在尽诸有结。无量无边不可思议阿僧祇十方世界。一一世界中。亦无量无边不可思议阿僧祇诸佛出已灭度。从初发心乃至得佛入无余涅槃。至遗法未尽于其中间是诸佛所有善根福德。应六波罗蜜及所受辟支佛记所有善根。又声闻人善根。若布施持戒修禅。及学无学无漏善根。及诸佛戒品定品慧品解脱知见品。大慈大悲等无量功德。及诸佛有所说法。于此法中有人信解受学得此法利。是诸人等所有善根。于此法中及凡夫所种善根及诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。得闻法已生诸善心。乃至畜生闻法生诸善心。及诸佛欲入涅槃时。众生所种善根。是诸善根福德一切和合称量使无遗余。以最上最妙最胜无上无等无等等随喜。随喜已。以是随喜所生福德。回向阿耨多罗三藐三菩提。未来现在诸佛亦如是。是三世诸佛福德及因诸佛所生福德心皆随喜。回向阿耨多罗三藐三菩提。是故偈说。

罪应如是忏　　劝请随喜福
回向无上道　　皆亦应如是
如诸佛所说　　我悔罪劝请
随喜及回向　　皆亦复如是

无始世界来。有无量遮佛道罪。应于十方诸佛前忏悔。劝请诸佛随喜回向亦应如是。如佛所知所见所许忏悔。我亦如是忏悔劝请诸佛。随喜回向亦复如是。若如是忏悔劝请随喜回向。是名正回向。问曰。云何名为诸佛所知所见所许忏悔劝请随喜回向。答曰。忏悔劝请如先说。随喜回向。如大品经中。须菩提白佛言。世尊。所说菩萨于

过去未来现在一切诸佛及诸弟子一切众生所有福德善根尽和合称量。以最上随喜。世尊。云何名为最上随喜。佛告须菩提。若菩萨于过去未来现在诸法。不取不念不见不得不分别而能如是思惟。是诸法皆从忆想分别众缘和合有一切法实不生无所从来。是中乃至无有一法已生今生当生。亦无已灭今灭当灭。诸法相如是。我顺诸法相随喜。随喜已亦随诸法实相回向阿耨多罗三藐三菩提。是名最上随喜回向。

复次须菩提。求佛道善男子善女人。不欲谤佛者。应以善根如是回向。应作是念。如诸佛心佛智佛眼。知见是善根福德本末体相从何而有。我亦如是随诸佛知见随喜。如诸佛所许我亦如是以善根回向。若菩萨如是回向。则不谤诸佛亦无过咎。深心信解如实回向。是名大回向具足回向。复次须菩提。善男子善女人以诸善根福德应如是回向。如诸贤圣。戒品定品慧品解脱品解脱知见品。不系欲界不系色界不系无色界。不在过去不在未来不在现在。以不系三界故。是回向亦如是不系。所回向处亦不系。若菩萨能如是得心信解如实。是名不失回向无毒回向法性回向。若菩萨于此回向取相贪着是名邪回向。是故诸菩萨摩诃萨。应如诸佛所知法相。以是法相回向。能至阿耨多罗三藐三菩提。是名正回向。

分别功德品第十一

问曰。忏悔劝请随喜回向。应云何作于昼夜中几时行。答曰。

以右膝着地　　偏袒于右肩
合掌恭敬心　　昼夜各三时

以恭敬相故。右膝着地偏袒右肩合掌。是事应初夜一时礼一切佛。忏悔劝请随喜回向。中夜后夜皆亦如是。于日初分日中分日后分亦如是。一日一夜合为六时。一心念诸佛如现在前。问曰。作是行已得何果报。答曰。

若于一时行　　福德有形者
恒河沙世界　　乃自不容受

若于一时中。行此事者。所得福德若有形者。恒河沙等无量无边不可思议三千大千世界所不容受。如三支经除罪业品中说。佛告舍利弗。若善男子善女人。以满恒河沙等三千大千世界七宝布施诸佛。若复有人劝请诸佛转法轮此福为胜。又佛于般若波罗蜜随喜回向品中说。善哉善哉须菩提。汝能作佛事。与诸菩萨说回向法。若菩萨作是念。如诸佛知见是善根福德本末体相。何因缘故有。我亦如是随佛所知所见回向。是人得福多。譬如恒河沙等三千大千世界中众生皆成就

十善道。菩萨回向福德最上最妙最胜无比无等无等等。须菩提。置是恒河沙等三千大千世界众生。成就十善道。若恒河沙等三千大千世界众生皆得四禅。其福比此。亦复最上最妙最胜。四无量心四无色定五神通。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果辟支佛道亦如是。如法回向福德最上最妙最胜。须菩提。置此恒河沙等三千大千世界众生皆作辟支佛。若有恒河沙等三千大千世界众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复有恒河沙等三千大千世界众生。其一菩萨以取相心。供养是诸众生衣服饮食卧具医药。于恒河沙等劫。以一切乐具供养恭敬尊重赞叹。一一菩萨皆亦如是。须菩提。于意云何。是诸菩萨以此因缘。得福多不。甚多世尊。如是福德算数譬喻所不能及。若是福德有形。恒河沙等世界所不能受。佛告须菩提。善哉善哉须菩提。是菩萨为般若波罗蜜守护。以善根随法性回向所得福德。先诸菩萨取相布施福德。百分不及一。千分万分百千万亿分。乃至算数譬喻所不能及。何以故。先诸菩萨取相分别布施。皆是有量有数。又般若波罗蜜回向品中说。佛告净居天子。置此恒河沙等三千大千世界众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心。余恒河沙等三千大千世界众生。一一菩萨以取相心供养是诸众生衣服饮食卧具医药资生之物。随意供养于恒河沙等劫。诸天子。若是恒河沙等三千大千世界众生发阿耨多罗三藐三菩提心。余恒河沙等三千大千世界中众生皆亦发阿耨多罗三藐三菩提心。其一菩萨供养是诸菩萨衣服饮食卧具医药资生之物于恒河沙等劫。是布施取相分别。如是诸菩萨各于恒河沙等劫。供养是诸菩萨衣服饮食卧具医药资生之物。随意供养恭敬尊重赞叹。皆是取相布施。若菩萨为般若波罗蜜所护。过去未来现在诸佛戒品定品慧品解脱品解脱知见品。及声闻五品。及诸凡夫人于中种善根。已种今种当种。尽和合称量使无遗余。最上最妙最胜无等无等等不可思议随喜福德。回向阿耨多罗三藐三菩提。作是念。我是福德能至佛道。是福德于先取相福德百分不及一。千分万分亿分乃至算数譬喻所不能及。何以故。是诸菩萨取相分别布施故。复有恒河沙等三千大千世界众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。身行善业口行善业意行善业。复有恒河沙等三千大千世界众生。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。若人于恒河沙等劫恶口骂詈皆能忍受。于恒河沙等劫。身心精进除诸懈怠。摄心禅定无诸乱想。而皆取相不如菩萨如法性回向其福为胜。是故如汝先说。作如是事得何等利者。得如是大福德聚。是故若人欲得如是无量无边不可思议福德聚者。应行是忏悔劝请随喜回向。不惜身命利养名闻。于昼夜中常应勤行。问曰。汝但说劝请随喜回向中福德。何故不说忏悔中福德耶。答曰。于诸福德中。忏悔福德最大。除业障罪故。得善行菩萨道行劝请随喜回向与空无相无愿和合无异。复次忏悔。如如意珠随愿皆得。如佛说。若人欲于婆罗门大姓中生。刹利大姓中生。居士大家中生。应如是忏悔罪业无所覆藏后不更作。若有人欲生四天王天上忉利天上夜摩天上兜率陀天上化乐天上他化自在天上。亦应如是忏悔罪业无所覆

藏后不更作。若人欲生梵世乃至非想非非想处。是人亦应如是忏悔罪业无所覆藏后不更作。若人欲得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。亦应如是忏悔罪业。若人欲得三明六神通声闻道中自在力尽声闻功德彼岸。亦应如是忏悔罪业。若人欲得辟支佛道。亦应如是忏悔罪业。若人欲得一切智慧不可思议智慧无碍智慧无上智慧。亦应如是忏悔罪业无所覆藏后不更作。是故当知忏悔有大果报。问曰。汝言忏悔除业障罪。余经中说。佛告阿难故作业必当受报。又阿毗昙中说。诸业因缘不空。果报不失不灭。又经说众生皆属业。皆从业有依止于业。众生随业各自受报。若现报若生报若后报。又业报经中阎罗王为众生说言。咄众生。汝此罪非父母作天作沙门婆罗门作。汝自作自应受报。又贤圣偈中说。

实法如金刚　　业力将无胜
今我已得道　　而受恶业报

又佛自说。

大海诸名山　　丘陵树林木
地水火风等　　日月诸星宿
若至劫烧时　　皆尽无有余
业于无量劫　　常在而不失
汝遇具相者　　一切智人师
先所造罪业　　已偿其果报
今虽得值佛　　垢尽证圣果
以余因缘故　　木刺犹在身

是故不应言忏悔除业罪。答曰。我不言忏悔则罪业灭尽无有报果。我言忏悔罪则轻薄于少时受。是故忏悔。偈中说。若应堕三恶道愿人身中受。又如来智印经中说。佛告弥勒。诸菩萨深心爱乐阿耨多罗三藐三菩提者。有罪应在恶道受报是罪轻微。后世受恶形。或多疾病无有威德生下贱家贫穷家邪见家邪业自活家。生违意处多忧愁处。国土破坏聚落破坏。居家破坏所爱破坏。不遇善知识常不闻法不得利养。若得粗弊常不自供。能令下贱之所信敬于诸大人不得信敬。修集诸福时。多有障碍不得成就。诸根闇钝习禅意乱。不得无漏觉意功德。不知经法随宜所趣乃至恶梦偿恶道报。又佛说人有小罪。今世可受报。是罪转多便堕地狱。云何是人今世小罪转多而堕地狱。有人不修身不修戒不修心不修慧无有大意。是人小罪便堕地狱。云何是人有罪今世应受报。罪不增长不入地狱。有人修身修戒修心修慧。有大志意心无拘阂。如是人有罪不复增长今世现受。譬如人以小器盛水。着一升盐则不可饮。若复有人。以一升盐投于大池尚不觉盐味。何况叵饮。何以故。水多盐少故。罪亦如是。偈说。

升盐投大海　　其味无有异
若投小器水　　碱苦不可饮
如人大积福　　而有少罪恶
不堕于恶道　　余缘而轻受
又人薄福德　　而有少罪恶
心志狭小故　　罪令堕恶道
若人火势弱　　食少难消食
此人虽不死　　其身受大苦
若人身势强　　食少难消食
此人终不死　　但受轻微苦
善福慧火弱　　而有少恶罪
是罪无救者　　能令堕地狱
有大福德者　　虽有罪恶事
不令堕地狱　　现身而轻受
譬如鸯崛魔　　多杀于人众
又欲害母佛　　得阿罗汉道

今世轻受又如阿阇世害得道父王。以佛及文殊师利因缘故重罪轻受。又如人毒蛇生时雨血。后渐长大意欲杀人眼看即死。若以气嘘亦死。是故时人号为气嘘。是人命终时。舍利弗往至其所。心中嗔恚眼看不死嘘亦不死。舍利弗身色方更光显。心即清净上下七观。以是因缘命终之后七反生天上七反生人中。于后人寿四万岁时。当得辟支佛道。身黄金色。时人谓是金聚来。欲斫取即命终涅槃。又如阿输伽王。以兵伏阎浮提。杀万八千宫人。先世施佛土故。起八万塔。常于大阿罗汉所听受经法。后得须陀洹道。即人身轻偿。如是等罪多行福德志意旷大。集诸功德故不堕恶道。是故汝先难若忏悔罪业。则灭尽无有果报者是语不然。复次若言罪不可灭者。毗尼中佛说忏悔除罪则不可信。是事不然。是故业障罪应忏悔。

分别布施品第十二

菩萨能行如是忏悔劝请随喜回向。

福德力转增　　心亦益柔软
即信佛功德　　及菩萨大行

是菩萨以忏悔劝请随喜回向故。福力转增心调柔软。于诸佛无量功德清净第一凡夫所不信而能信受。及诸大菩萨清净大行。希有难事亦能信受。复次。

苦恼诸众生　　无是深净法
于此生愍伤　　而发深悲心

菩萨信诸佛菩萨无量甚深清净第一功德已愍伤诸众生。无此功德但以诸邪见受种种苦恼故。深生悲心。

念是诸众生　　没在苦恼泥
我当救拔之　　令在安隐处

是菩萨得悲心已作是念。是诸众生常为贪恚痴所病。以身心受诸苦恼。我当拔济使离身心苦恼深逕。毕竟无生老病死患。得住安隐涅槃乐处。是故于此苦恼众生生深悲心。以悲心故为求随意使得安乐。则名慈心。

若菩萨如是　　深随慈悲心
断所有贪惜　　为施勤精进

菩萨是求佛道。度苦恼众生。念者随名随顺慈悲不随余心。深慈名遍。诸众生念彻骨髓。所有名一切内外。所有金银珍宝国城妻子等。贪名欲得无厌惜名。爱着不欲与他断名。离此三恶如是则开檀波罗蜜门。是故常应一心勤行无令放逸。何以故。菩萨作是念。我今随所能作利益众生。发坚固施心。

所有一切物　　有命若无命
转轮天王位　　无求而不与
乃至于男女　　族姓好妻妾
年少甚端严　　巧便能事人
恭顺心柔和　　爱念情甚至
惜之过寿命　　求者皆能与
乃至身血肉　　骨髓及手足
头目耳鼻等　　及身皆能与

是菩萨定心布施。凡所有外物。若有命若无命。无有乞而不与。无命物者金银珍宝。乃至转轮圣王位天王位。有命物者男女贵族好家年少妻妾。端严柔和恭敬善顺。爱惜之至过于身命而能施人。如一切施菩萨所有外物及妻子等皆能施与。是菩萨乃至自身肉血头目手足耳鼻。割肉出骨破骨出髓。如萨陀波仑。或举身施与。一切所爱无过身者。亦能施与如萨和檀。如菩萨为兔以身施与仙人。如尸毗王以身代鸽。问曰。是菩萨为分别知布施及布施果报故。能以难事施。为但以慈悲心所发故施。答曰。

如是布施者　　则得如是报
内以支节等　　并及诸外物

内物名头目手足等。外物名妻子金银宝物等。是菩萨如实知施。是得是报各各分别。又信诸经所说。或以天眼得知。问曰。汝先说知以身支节布施及外物布施所得果报。今可说所得果报。答曰。宝顶经中无尽意菩萨第三十品檀波罗蜜义中说。菩萨立愿须食者施食。令我得五事报。一者得寿命。二者得胆。三者得乐。四者得力。五者得色。须浆与浆者。先于人中得香美饮。后得除诸烦恼渴爱。须乘与乘则得随意乐报。成就四如意足。后得三乘道。须衣与衣则得惭愧衣报。须灯明与灯明。则得佛眼光明。须伎乐与伎乐。则得具足天耳。须末香涂香与末香涂香。则得身无臭秽。须汁与汁则得味味相报。须房舍与房舍。则得与一切众生作归依救护。施资生之具者。则得助菩提功德。施医药者则得无老病死常乐安隐。施奴婢者。则得自在随意具足智慧。施金银珊瑚车磲马脑者。则得具足三十二相。施种种杂物庄严具。则得八十随形好。施象马车者。则得具足大乘。施园林者则得具足禅定乐。施男女者。得所爱阿耨多罗三藐三菩提。施仓谷宝藏者。则得具足法藏。施以一国土一阎浮提四天下王位者。则得道场自在法王。施诸戏乐具者。则得法乐。以足施者。则得法足能到道场。以手施者。则得宝手。能施一切以耳鼻施者。则得具足身体。以眼施者。则得具足无阂法眼。以头施者。则得三界特尊一切智慧。以血肉施者。令诸众生得坚固行。以髓施者得金刚身无能坏者。如是开施门果报。余施果报亦应知。以卧具施者。得三乘安隐解脱。床以坐处施者。则得菩提树下道场不可坏处。以妻施者。为得法喜娱乐故。以道施者。为生死失道众生得入正道故。以筏施者为得度欲流有流见流无明流故。以骨施者。为得戒坚定坚解脱坚解脱知见坚众生坚故。以眷属施者。为得成就无量无边阿僧祇福德天人眷属同心清净不可沮坏故。以善哉施者。为得说法时天龙夜叉乾闼婆沙门婆罗门欢喜称赞故。以经卷施者。为得九部经久住无量时故。以法施者。为得通达一切法故。集一切功德故。是菩萨如是乐行布施。知布施清净。知布施果报所得多少。是故。

非法财施等　　乃至智呵施
无有如是施　　但合空等施

非法者。恶行所得财。财名资生之物。取要言之。以恶业得财物施。菩萨知是布施不清净故。如是等诸余非法施乃至智所呵施不为此事。菩萨行布施。唯与空智慧等种种功德和合。问曰。所说非法得财施等。及空智慧等和合施。此二施应广分别。答曰。是二施。无尽意菩萨会品中檀波罗蜜中说。初分别布施功德。所谓诸菩萨无非法求财

施。无热恼众生施。无恐畏施。无著故施。无请而不施。无不如所许施。无吝好以不好施。无不深心施。无谄曲施。无假伪施。无损果施。无邪心施。无痴心施。无杂心施。无不信解脱施。无疲厌施。无亲附施。无以承望己施。无求福田者施。无轻一切众生非福田者施。无持戒毁戒高下心施。无求名闻施。无自高心施。无卑他施。无懊惜施。无悔心施。无急唤故施。无恶贱施。无自然法施。无求果报施。无嗔恚施。无令人渴乏施。无恼求者施。无轻弄彼施。无欺诳施。无俾面施。无掷与施。无不一心施。无不自手施。无不常施。无休息施。无断绝施。无竞胜施。无轻少物施。无请随自恣而以轻物施。无不称力施。无非福田施。无于少物劣弱心施。无恃多物憍心施。无邪行施。无乐受生施。无恃色族富贵施。无求生四王释梵天上施。无求声闻辟支佛乘施。无求国王王子施。无限一世施。无厌足施。无不回向萨婆若施。无不净施。无非时施。无刀毒施。无恼弄众生施。无智者所呵施。如是开示施门余不净施亦应当知。所谓诸菩萨无应弃物施。无憎恶涅槃施。无丰饶易得物施。无量恩施。无报恩施。无求反报施。无求守护施。无求吉施。无慢心施。无家法施。无因得即施。无不终身施。无垢心施。无游戏施。无以善知识故施。无轻施。无游逸施。无因失施。无以赞己故施。无以呵骂故施。无以祝愿故施。无以称希有事故施。无以明己信故施。无以畏故施。无诳施。无求眷属施。无不唱导施。无引众施。无不信施。无无因缘施。无随意施。无现奇特施。无自称赞施。无不随所求施。无为伏彼施施。无不爱施。无不任用物施。无不恭敬施。无下施。无以怪相故施。无抑挫施。无挟势得物施。无不清净心施。无疑心施。无破求者心施。无禁忌物施。无分别施。无以酒施。无以兵杖施。无夺彼物施。无令人生疑心施。无以亲近故施。无说彼过咎施。无随所爱施。无嗔施。无痴施。无戏论施。无不为菩提施。问曰。非法求财施。乃至不为菩提施。菩萨为有为无。若尽无者则有过咎不求福田。于众生无差别心。亦无知恩报恩。亦无家法国法施。若有者何以皆言无。答曰。是非法得财施。乃至不为菩提施。菩萨不必尽无。或时有。是布施。檀波罗蜜所不摄。不能具足檀波罗蜜故言无。空等功德和合施者。如无尽意菩萨经檀波罗蜜品中说。菩萨布施。与空心合故不尽。是施无相修故不尽。是施无愿守护故不尽。是施善根所摄故不尽。是施随解脱相故不尽。是施能破一切魔故不尽。是施不杂烦恼故不尽。是施得转胜利故不尽。是施决定心故不尽。是施集助菩提法故不尽。是施正回向故不尽。是施得道场解脱果故不尽。是施无边故不尽。是施不可尽故不尽。是施不断故不尽。是施广大故不尽。是施不可坏故不尽。是施不可胜故不尽。是施至一切智慧故不尽。是施断非法求财施等垢成就空等诸功德故不尽。非法求财施等是施垢施。与垢合是不净施。与空等功德合是净。复次是施净不净今当更说。经说施有四种。有施于施者是净不于受者净。有施于受者是净不于施者净。有施于施者净亦于受

者净。有施不于施者净亦不于受者净。若施者成就善身口意业受者成就恶身口意业。是名于施者净不于受者净。若施者成就恶身口意业受者成就善身口意业。是名于受者净不于施者净。若施者成就善身口意业受者亦成就善身口意业。是名于施者净于受者亦净。若施者成就不善身口意业受者亦成就不善身口意业。是名不于施者净亦不于受者净。贪欲嗔恚愚痴。若断若不断。亦应如是分别。复次四种布施中。有净不净。一从施者净。二从受者净。三共净是名净。一不从施者净。二不从受者净。三不共净。是名不净。是中施者有功德故从施者施得净。以受者有功德故从受者施得净。以施者受者有功德故从施者受者施得净。施者有罪故从施者施不净。受者有罪故从受者施不净。施者受者有罪故从施者受者施不净。施者功德受者功德。施者罪受者罪。先已说。问曰。汝说此四种施中。菩萨应行何施。答曰。

　　四种布施中　　行二种净施
　　不求于名利　　及以求果报

　　是布施有四种三净三不净。不净尽不行。净中行二净。一者施者净不于受者净。二者共净。于此二净施中应常精进。何以故。是菩萨不期果报故。若期果报者。则求受者清净。净名施者受者功德庄严其心清净。不净名施者有悭惜心。如佛说悭为施垢。余烦恼虽为不净悭最为重。问曰。若菩萨于施者净及共净。应勤行此二施。悭为施者垢。亦是施大垢。若菩萨未离欲未能断悭。云何能行此二净施。答曰。

　　若物能起悭　　则不畜此物

　　菩萨若于有命无命物知生悭心者则不畜此物。是故有所施皆无吝惜。问曰。外物可不畜身当云何。答曰。

　　常为利众生　　解身如药树

　　为利益众生故。信解身如药树。如药树众生有用根茎枝叶华实等各得差病。随意而取无有遮护。菩萨亦如是。为利众生故能自舍身。作是念。若众生取我头目手足肢节脊腹髀腨耳鼻齿舌血肉骨髓等。随其所须皆能与之。或举身尽施。如是降伏其心修集善根。为方便所护。行檀波罗蜜。

十住毗婆沙论卷第六

分别布施品第十二之余

总相别相施　　皆悉能回向

是菩萨能以二种净施能知二种回向。一为总相。二为别相。总相回向者。有所施皆回向阿耨多罗三藐三菩提。别相施者。如布施果报中说。复次总相回向者。为安乐利益一切众生。别相回向者。无信众生令得信故。破戒者得持戒故。少闻者得多闻故。懈怠者得精进故。散乱心者得禅定故。愚痴众生得智慧故。悭者得舍心故。如是等种种别相。复次总相回向者。以六波罗蜜。回向阿耨多罗三藐三菩提。别相回向者。施外物时愿诸众生得大最乐。支节布施时愿诸众生具足佛身。问曰。布施有几种回向几种不回向。答曰。一为净四回向三种不回向。一菩萨布施为清净四事故回向。三种不回向。不为得王故回向。不为得欲乐故回向。不为得声闻辟支佛地故回向。不为得王故回向者。遮王则并遮一切贵人力势自在者。不为得欲乐回向者。除上贵人余受富乐五欲自娱者。不为得声闻辟支佛回向者。遮因小乘入无余涅槃。令得安住大乘。久后乃入无余涅槃。为四净回向者。菩萨所施为清净佛土故回向。为清净菩萨故回向。为清净教化众生故回向。为净萨婆若故回向。菩萨应如是方便回向无令布施损减使得势力。问曰。以何法令布施损减。以何法令布施增益。答曰。

若施不回向　　亦无有方便
求生于下处　　亲近恶知识
如是布施者　　是则为损减

若布施不回向阿耨多罗三藐三菩提。随逐世间乐故。求生下处无有方便。能出布施禅定果报自在所生。亲近障阂大乘知识。以是四法则布施损减。

离四施得增　　又应三心施
菩萨顺佛语　　亦不求果报

离此四法布施则得增益。一回向阿耨多罗三藐三菩提。二有方便回向。三求法王处。四亲近善知识。又应以三法心而行布施。一者怜愍一切众生故以菩提心行施。二者不远佛法而行布施。三者不求果报而行布施。复次。

为得三法故　　而行于布施
为欲求二法　　应当行布施

菩萨为得三法故行布施。一者佛法。二者说法。三者令诸众生住无上乐。又欲求二法行布施者。一者大富。二者具足檀波罗蜜。何以故。若菩萨大富。则离贫苦不取他财不求息利。无有债主不忧偿债。

多财富足能自衣食。有能惠施利益亲族及善知识。眷属安乐其家丰饶。常如节会心常欢悦能大施与。眷属不轻人所敬仰。言皆信受众所依附人来师仰入众无畏。常好洗浴名香涂身。着好新衣具足庄严。见诸好色听好音声闻诸妙香。常食最上美味。细触怨贼难坏。善知识欢喜。是于人身得善果报。人所钦慕常称吉善。忘其丑恶。虽生下贱有大人相。虽无巧言成巧言者。虽不多闻成多闻者。虽少智慧成智慧者。若先端正倍复殊胜。若先大家倍复尊贵。若先巧言倍复巧言。若先多闻倍复多闻。若先智慧倍复有智。所可坐卧贵价宝床寤寐安隐侍卫具足。众宝为舍极意游戏。其身贵重须诸经书应意即得。势位随意亲近王易。诸贵人所念。诸医自往常有亲信消息所宜。有疾轻微若病易差。远离今世后世怖畏。毕竟永离不活怖畏常有救护。多有人众诸亲近者自谓多福。为同意者深自欣庆。有少施恩得大酬报。若加小恶得大殃祸。族姓女人少年端正具足庄严。自求给侍诸有谐利悉来归己。若作恶事事辄轻微。少有施作即获大利。多善知识怨憎转少。蛇虺毒药放逸恶人如是等事不得妄近。诸爱敬事皆悉归趣。若获利时众人代喜。若有衰恼人皆忧戚。众共示导竞以善吉。令远非法安住善法。所施业大见莫不欢。若与同心则以为足。不期世间富贵荣利。假使居位人思匡助除其衰恼。见他富贵无所悕尚。人咏其德不扬其过。虽小人名得大人号无不足色。视他颜貌不作矫异。若作婆罗门。于天寺中大获果报。读诸经书得其实利得而能施。若是刹利所习成就。善射音声善能贯练。治世典籍能得果报若是毗舍播殖如意。若是商估能获其利。若是首陀罗所作事业多得如意。问曰。汝先说菩萨不以求果报心施。又复不为豪贵故施。而今说求大富故布施。是语得无自相违背。答曰。不相违也。若自为身求富受乐。是故说不应求富。今说求富但为利益众生。是故说为欲大施故求富。不为身已求富受乐。是则果中说因。若菩萨不得大富虽信乐布施无财可与。是故汝不应作难。复次断二法故应行布施。何等为二。一者悭。二者贪。此二法最为施垢。又得二法故行布施。所谓尽智无生智。又增益三种慧。一者自利慧。二者本慧。三者多闻慧。有人言。增长二法故应行施。一善二慧。略说菩萨应行四种施摄一切善法。一者等心施。二者无对施。三者回向菩提施。四者具足善寂灭心施。菩萨如是具足檀波罗蜜故勤行财施。

分别法施品第十三

菩萨于财施应如是修学又应修学法施如说。

众施法施最　　智者应修行

一切布施中第一最上最妙。所谓法施。是施智者所应行。问曰。

何故但言智者应行法施。答曰。不智者若行法施即说异论。说异论故自失利亦失他利。问曰。何谓异论。答曰。佛欲灭度时告阿难。从今日后依修多罗莫依人。阿难云何名依修多罗不依人。有比丘来作是言。我现从佛闻现从佛受。是法是善是佛所教。是比丘语莫受莫舍。审谛听已应以经律捡其所说。若不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。应报是比丘言。是法或非佛所说。或长老谬受。何以故。是法不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。是则非法非善非佛所教。如是知已即应除却。复有比丘来作是言。彼住处有大众。有明经上座善说戒律。我现从彼闻。现从彼受。是法是善是佛所教。是比丘语莫受莫舍。审谛听已应以经律捡其所说。若不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。应报是比丘言。长老彼比丘僧法相善相。或作非法非善说。或长老谬受。何以故。是法不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。是则非法非善非佛所教。如是知已即应除却。复有比丘来作是言。彼住处多诸比丘。持修多罗持毗尼持摩多罗迦。我现从彼闻现从彼受。是法是善是佛所教。是比丘语莫受莫舍。审谛听已应以经律捡其所说。若不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。应报是比丘言。长老彼比丘僧法相善相。或作非法非善说。或长老谬受。何以故。是法不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。是则非法非善非佛所教。如是知已即应除却。复有比丘来作是言。彼住处中有长老比丘。多知多识人所尊重。我现从彼闻现从彼受。是法是善是佛所教。是比丘语莫受莫舍。审谛听已应以经律捡其所说。若不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。应报是比丘言。长老彼诸比丘法相善相。或作非法非善说。或长老谬受。何以故。是法不入修多罗不入毗尼。又复违逆诸法相义。是则非法非善非佛所教。如是知已即应除却。是四名异论。是故言智者不依异论而行清白法施。问曰。云何知诸施中法施第一。答曰。经说有二施财法施。二施之中法施为上。复次。

决定王经中　　赞说法功德
及说法仪式　　应常修习行

若菩萨欲以法施众生者。应如决定王大乘经中称赞法师功德及说法仪式随顺修学。谓说法者应行四法。何等为四。一者广博多学能持一切言辞章句。二者决定善知世间出世间诸法生灭相。三者得禅定慧。于诸经法随顺无诤。四者不增不损如所说行。说法者处师子座复有四法。何等为四。一者欲升高座。先应恭敬礼拜大众然后升座。二者众有女人应观不净。三者威仪视瞻有大人相。敷演法音颜色和悦人皆信受。不说外道经书心无怯畏。四者于恶言问难当行忍辱。处师子座复有四法。何等为四。一者于诸众生生饶益想。二者于诸众生不生我想。三者于诸文字不生法想。四者愿诸众生从我闻法者于阿耨多罗三藐三菩提而不退转。处师子座复有四法。何等为四。一者善能安住

陀罗尼门。深信乐法。二者善得般舟三昧。勤行精进持戒清净。三者不乐一切生处。不贪利养。不求果报。四者于三解脱心无有疑。又能善起诸深三昧具足威仪。忆念坚固有念安慧。不调戏不轻躁。不无羞不痴乱。言无错谬守护诸根不贪美味。善摄手足所念不忘。乐行头陀分别世间出世间法。心无疑悔言辞章句不可穷尽。为诸听者求安隐利不求他过。有如是法应处师子座。复有四法。一不自轻身。二不轻听者。三不轻所说。四不为利养。佛告阿难。说法者应说何法。阿难。所可说法不可示不可说无相无为。世尊。法若尔者云何可说。阿难。是法甚深。如来以四相方便而为演说。一以音声。二以名字。三以语言。四以义理。又以四因缘而为说法。一者为度应度众生。二者但说色受想行识名字。三者以种种文辞章句利益众生。四者虽说名字而亦不得。譬如钵油清净无垢。于中观者自见面相。阿难。汝若见若闻智慧男子若持戒女人若圣弟子能作是说我于钵油见实人不。世尊我不闻不见智慧男子持戒女人若圣弟子能作是言我于钵油见真实人。何以故。智者先知钵油非有何况有人。但以假名说言钵油而见人相。阿难。如来亦复如是。但以名字假有所说。阿难。如来以四因缘而为说法。众生闻者心得安乐。种涅槃因。如来说法音声遍满十方世界。众生闻者心得欢喜。离诸恶趣生兜术天。如来声中无男无女。男不取女相女不取男相。如来音者不恼众生不坏诸法。但为示现音声之性。说法者应习行是事。应随所行而为法施。施者受者所得果报。后当广说。

归命相品第十四

上已解说财施法施。今更分别。

白衣在家者　　应多行财施
余诸善行法　　今当复解说

是二施中。在家之人当行财施。出家之人当行法施。何以故。在家法施不及出家。以听受法者于在家人信心浅薄故。又在家之人多有财物。出家之人于诸经法读诵通达为人解说在众无畏。非在家人之所能及。又使听者起恭敬心不及出家。又若欲说法降伏人心不及出家。如说。

先自修行法　　然后教余人
乃可作是言　　汝随我所行

是事出家者所宜。非在家者所行。又说。

身自行不善　　安能令彼善

自不得寂灭　　何能令人寂
是故身自善　　能令彼行善
自身得寂灭　　能令人得寂

善法寂灭。是出家者之所应行。又出家之人于听法者恭敬心胜。又出家之人若行财施则妨余善。又妨行远离阿练若处空闲林泽。出家之人若乐财施悉妨修行。如是等事。若行财施必至聚落与白衣从事多有言说。若不从事无由得财。若出入聚落见闻声色。诸根难摄发起三毒。又于持戒忍辱精进禅定智慧心薄。又与白衣从事。利养垢染发起爱恚悭嫉烦恼。惟心思惟力。而自抑制心志。弱者或不自制。或乃致死。或得死等诸恼苦患贪着五欲舍戒还俗故名为死。或能反戒多起重罪。是名死等诸恼苦患。以是因缘故。于出家者称叹法施。于在家者称叹财施。如是广说在家菩萨所行财施。余诸善行今当说之。发心菩萨先应归依佛归依法归依僧。从三归所得功德。皆应回向阿耨多罗三藐三菩提。复次。

归依佛法僧　　菩萨所应知

菩萨应当如实善解归依佛归依法归依僧。问曰。云何名为归依佛。答曰。

不舍菩提心　　不坏所受法
不舍大悲心　　不贪乐余乘
如是则名为　　如实归依佛

菩提心者。发心求佛不休不息不舍是心。不坏所受法者。谓菩萨各受所乐善法戒行。是行应行是不应作。若应诸波罗蜜。若应四功德处。如是等种种善法。为利益众生故。受持修行不令毁缺。大悲心者欲度苦恼众生为求佛道乃至梦中亦不离大悲。不贪余乘者。深信乐佛道故。不贪声闻辟支佛乘。有是法故。当知如实归依佛。问曰。云何名为归依法。答曰。

亲近说法者　　一心听受法
念持而演说　　名为归依法

说法者于佛深法解说敷演。开示善恶断诸疑惑。常数亲近往至其所。供养恭敬一心听受。以忆念力执持不忘。思惟筹量随顺义趣。然后为人如知演说。以是法施功德。回向佛道。是名归依法。问曰。云何名为归依僧。答曰。

若诸声闻人　　未入法位者

令发无上心　　使得佛十力
先以财施摄　　后乃以法施
深信四果僧　　不分别贵众
求声闻功德　　而不证解脱
是名归依僧　　又应念三事

声闻人者成声闻乘。未入法位者。于声闻道未得必定。能令此人发佛道心而得十力。若入法位者终不可令发无上心。设或发心亦不成就。如般若波罗蜜中尊者须菩提所说。已入正法位。不能发无上心。何以故。是人于生死已作障隔。不复往来生死。发无上心先以财施。摄者。以衣服饮食卧具医药所须之物摄。出家者以衣服饮食卧具医药杂香涂香摄。在家者以摄因缘生亲爱心。所言信受然后法施。令发无上道心果。僧者四向四果。众者于佛法中。受出家者相。具持诸戒未有果向不分别。如是僧以离恩爱奴故名为贵僧。信乐空无相无愿。而不分别戏论。依止是僧名为归依僧。求声闻功德而不证解脱者。知是僧持戒具足禅定具足智慧具足解脱具足解脱知见具足三明六通心得自在有大威德。舍世间乐出魔境界。利誉称乐不以为喜。衰毁讥苦不以为忧。常行六舍得八解脱随佛所教。有行道者有解脱者行一道者。破二种烦恼。善知三界。善通四谛善除五盖。安住六和敬法。具足七不退法八大人觉。舍离九结得声闻十种力。成就如是诸功德者。名为佛弟子众求如是功德。不求其解脱。何以故。深心信乐佛无碍解故。是名归依僧。复次若闻章句文字法。即得念实相法。名为归命法。若见声闻僧即念发菩提心诸菩萨众是名归依僧。见佛形像即念真佛是故归依佛。问曰。云何名为念真佛。答曰。如无尽意菩萨经中说念佛三昧义。念真佛者。不以色。不以相。不以生。不以性。不以家。不以过去未来现在。不以五阴十二入十八界。不以见闻觉知。不以心意识。不以戏论行。不以生灭住。不以取舍。不以忆念分别。不以法相。不以自相。不以一相。不以异相。不以心缘数。不以内外。不以取相觉观。不以入出。不以形色相貌。不以所行威仪。不以持戒禅定智慧解脱解脱知见。不以十力四无所畏诸佛法。如实念佛者。无量不可思议。无行无知无我我所。无忆无念。不分别五阴十二入十八界。无形无碍无发无住无非住。不住色不住受想行识。不住眼色不住眼识。不住耳声不住耳识。不住鼻香不住鼻识。不住舌味不住舌识。不住身触。不住身识。不住意法不住意识。不住一切诸缘。不起一切诸相。不生一切动念忆想分别等。不生见闻觉知。随行一切正解脱相。心不相续灭诸分别。破诸爱恚坏诸因相。除断先际后际中际。究畅明了无有彼此。无动故无喜。不受味故无乐。本相寂灭故无热。心无所营故解脱。相无色故无身。不受故无受。无想故无结。无行故无为。无知故无识。无取故无行。不舍故非不行。无处故无住。空故无来。不生故无去。一切忆念心心数法及余诸法。不贪不着不取不受不然不灭。

先来不生无有生相。摄在法性过眼色虚空道。如是相名为真念佛。又念法者。佛法是善说。得今世报无有定时。可得观察善。将至道智者。内知初中后善言善义善淳善无杂具足清净。能断贪欲能断嗔恚能断愚痴。能除慢心能除诸见能除疑悔。能除憍贵能除诸渴。破所归趣断相续道。尽爱离欲寂灭涅槃。如是相名为念法。以空无相无愿。不生不灭毕竟寂灭无比无示。如念佛义中说。又念法有三种。从佛法是善说。至具足清净名为道。能断贪欲至寂灭涅槃。名为涅槃。空等至无比无示名为法体。又念僧者如先说僧功德。念是三宝得决定心。以如是念求于佛道而行布施。是名归依佛。为守护法而行布施。是名归依法。以是布施起回向心。成佛道时摄菩萨声闻僧。是名归依僧。

五戒品第十五

如是在家菩萨。能修善人业。远离恶人业。如说。

修起善人业　　如法集财用
堪则为重任　　不堪则不受

善人业者。略说善人业。自住善利亦能利人。恶人业者。自陷衰恼令人衰恼。如法集财用者。不杀不盗不诳欺人。以力集财如法用之供养三宝济恤老病等。堪受能行者则为重任。不堪行者则不受。若菩萨于今世事及后世事。若自利若利他如先所说必能成立。若知不堪行者此则不受复次。

世法无忧喜　　能舍于自利
常勤行他利　　深知恩倍报

世间法者。利衰毁誉称讥苦乐。于此法中心无忧喜。舍自利勤行他利者。菩萨乃至未曾知识。无因缘者所行善行舍置自利助成彼善。问曰。舍自利勤行他利此事不然。如佛说。虽大利人不应自舍己利如说舍一人以成一家。舍一家成一聚落。舍一聚落成一国土。舍一国土以成己身。舍己身以为正法。

先自成己利　　然后乃利人
舍己利利人　　后则生忧悔
舍自利利人　　自谓为智慧
此于世间中　　最为第一痴

答曰。于世间中为他求利犹称为善以为坚心。况菩萨所行出过世间。若利他者即是自利。如说。

菩萨于他事　　心意不劣弱
发菩提心者　　他利即自利

此义初品中已广说。是故汝语不然。深知恩倍报者。若人于菩萨所作好事应当厚报。又深知其恩。此是善人相。复次。

贫者施以财　　畏者施无畏
如是等功德　　乃至于坚牢

施贫以财者。有人先世不种福德。今无方便资生俭少。如是之人随力给恤。施无畏者。于种种诸怖畏。若怨贼怖畏饥饿怖畏水火寒热等。菩萨于此众怖畏中教喻诸人。安隐欢悦令无怖畏。如是功德最坚牢。最在后者于诸忧者为除其忧。于无力者而行忍辱。离慢大慢等。于诸所尊深加恭敬。于多闻者常行亲近。于智慧者咨问善恶。自于所行常行正见。于诸众生不谄不曲不作假爱。求善无厌多闻无量。诸所施作坚心成就。常与善人而共从事。于恶人中生大悲心。于善知识非善知识。皆作坚固善知识想。等心众生不吝要法。如所闻者为人演说。诸所闻法得其趣味。于诸五欲戏乐事中生无常想。于妻子所生地狱想。于资生物所生疲苦想。于产业事生忧恼想。于诸所求破善根想。于居家中生牢狱想。亲族知识生狱卒想。日夜思量得何利想。于不牢身得牢身想。于不坚财生坚财想。复次。

在家法五戒　　心应坚牢住

在家菩萨以三自归行上诸功德应坚住五戒。五戒是总在家之法。应离杀心慈愍众生。知自止足不贪他物。乃至一草非与不取。离于邪淫厌恶房内。防远外色目不邪视。常观恶露生厌离想。了知五欲究竟皆苦。若念妻欲亦应除舍。常观不净心怀怖畏。结使所逼离欲不着。常知世间为苦无我应发是愿。我于何时心中当得不生欲想。况复身行远离妄语。乐行实语不欺于人。心口相应有念安慧如见闻觉知而为人说。以法自处乃至失命言不诡异。酒是放逸众恶之门。常应远离不过于口。不狂乱不迷醉。不轻躁不惊怖。不无羞不戏调。常能一心筹量好丑。是菩萨或时乐舍一切而作是念。须食与食须饮与饮。若以酒施应生是念。今是行檀波罗蜜时随所须与。后当方便教使离酒得念智慧令不放逸。何以故。檀波罗蜜法悉满人愿。在家菩萨以酒施者是则无罪。以是五戒福德回向阿耨多罗三藐三菩提。护持五戒如护重宝如自护身命。问曰。是菩萨但应护持五戒。不护持诸余善业耶。答曰。

菩萨应坚住　　总相五戒中
余身口意业　　悉亦复应行

在家五戒已说其义。受此五戒应坚牢住。及余三种善业亦应修行。复次在家菩萨所应行法。

随应利众生　　说法而教化

是菩萨于诸众生。随有所乏皆能施与。若在国土城郭聚落林间树下。是中众生随所利益说法教化。所谓不信者为说信法。不恭敬者为说礼节。为少闻者说多闻法。为悭贪者说布施法。为嗔恚者说和忍法。为懈怠者说精进法。为乱意者。说正念处。为愚痴者解说智慧。复次。

随诸所乏者　　皆亦应给足

诸众生有所乏少皆应给足。有人虽富犹有不足。乃至国王亦应有所乏少。是故先虽说贫穷者施财。今更说随所乏少而给足之。复次。

诸有恶众生　　种种加恼事
谄曲怀憍逸　　恶骂轻欺诳
背恩无返复　　痴弊难开化
菩萨心愍伤　　勇猛加精进

诸恶众生以种种恶事侵娆菩萨。菩萨于此心无懈厌不应作是念。如是恶人谁能调伏谁能教化谁能劝勉。令度生死究竟涅槃。谁能与此往来生死。谁能与此和合同事。诸恶无理谁能忍之。我意止息不复共事。我悉舍远不复共事。亦复不能与之和合。是恶中之恶无有返复。何用此等而共从事。菩萨知见众生恶罪难除。应还作是念。是等恶人非少。精进能得令住如所乐法。为是等故我当加心勉力勤行亿倍精进后得大力乃能化。此恶中之恶。难悟众生如大医王。以小因缘便能疗治众生重病。菩萨如是除烦恼病。令住随意所乐功德。我于重罪大恶众生。倍应怜愍起深大悲。如彼良医多有慈心疗治众病。其病重者深生怜愍勤作方便为求良药。菩萨如是于诸众生烦恼病者悉应怜愍。于恶中之恶烦恼重者深生怜愍。勤作方便加心疗治。何以故。

菩萨随所住　　不开化众生
令堕三恶道　　深致诸佛责

菩萨随所住国土城邑聚落山间树下。力能饶益教化众生。而懈厌嫌恨贪着世乐。不能开化令堕恶道。是菩萨即为十方现在诸佛。深所呵责甚可惭耻。云何以小因缘而舍大事。是故菩萨不欲诸佛所呵责者。于种种谄曲重恶众生。心不应没随力饶益。应以诸方便勤心开化。譬如猛将将兵多所伤损王则深责以诸兵众。无所知故王不责之。

十住毗婆沙论卷第七

知家过患品第十六

菩萨如是学。应知家过恶。何以故。若知过恶或舍家入道。又化余人令知家过出家入道。问曰。家过云何。答曰。如经中说。佛告郁迦罗。家是破诸善根。家是深棘刺林难得自出。家是坏清白法。家是诸恶觉观住处。家是弊恶不调凡夫住处。家是一切不善所行住处。家是恶人所聚会处。家是贪欲嗔恚愚痴住处。家是一切苦恼住处。家是消尽先世诸善根处。凡夫住此家中不应作而作不应说而说。不应行而行。在此中住。轻慢父母及诸师长。不敬诸尊福田沙门婆罗门家是贪爱忧悲苦恼众患因缘。家是恶口骂詈苦切刀杖系缚考掠割截之所住处。未种善根不种已种能坏。能令凡夫在此贪欲因缘而堕恶道。嗔恚因缘愚痴因缘而堕恶道怖畏因缘而堕恶道。家是不持戒品。舍离定品。不观慧品。不得解脱品。不生解脱知见品。于此家中生。父母爱兄弟妻子眷属车马。增长贪求无有厌足。家是难满如海吞流。家是无足如火焚薪。家是无息觉观相续如空中风。家是后有恶如美食有毒。家是苦性如怨诈亲。家是障碍能妨圣道。家是斗乱种种因缘共相违诤。家是多嗔呵责好丑。家是无常虽久失坏。家是众苦求衣食等方便守护。家是多疑处犹如怨贼。家是无我颠倒贪着假名为有。家是技人虽以种种文饰庄严现为贵人。须臾不久庄严还作贫贱。家是变异会必离散。家如幻假借和合无有实事。家如梦一切富贵久则还失。家如朝露须臾灭失。家如蜜渧其味甚少。家如棘丛受五欲味恶刺伤人。家是针嘴虫。不善觉观常唼食人。家污净命多行欺诳。家是忧愁心多浊乱。家是众共王贼水火恶亲所坏。家是多病多诸错谬如是长者在家菩萨。应当如是善知家过。复次。

菩萨应当知　　在家之过恶
亲近于布施　　持戒善好喜
若见诸乞人　　应生五三想

在家菩萨应如是知家过患。当行布施持戒善好。布施名舍贪心。持戒名身口业清净。善名善摄诸根。好喜名同心欢乐。五三想名见乞儿应生五三想。初三者善知识想转身大富想。裨助菩提想。又有三想。折伏悭贪想。舍一切想。贪求一切智慧想。又有三想。随如来教想。不求果报想。降伏魔想。又有三想。见来求者生眷属想。不舍摄法想。舍邪受想。又有三想。离欲想。修慈想。无痴想。今当解第五三想。菩萨因来求者。令三毒折薄舍所施物生离欲想。于求者与乐因缘故。嗔恨心薄名修慈想。是布施回向无上道则痴心薄。是名不痴想。余想义应如是知。复次。

菩萨因求者　　具六波罗蜜
以是因缘故　　见求应大喜

六波罗蜜者。布施持戒忍辱精进禅定智慧。以因求者能得具足。以是利故。菩萨遥见求者心大欢喜作是念。行福田自然而至。我因此人得具足六波罗蜜。所以者何。若于所施物心不贪惜。是名檀波罗蜜。为阿耨多罗三藐三菩提施与。是名尸罗波罗蜜。若不嗔乞者是名羼提波罗蜜。当行施时不虑空匮心不退没。是名毗梨耶波罗蜜。若与乞者若自与时心定不悔。是名禅波罗蜜。以不得一切法而行布施不求果报。如贤圣无所著。以是布施回向阿耨多罗三藐三菩提。是名般若波罗蜜。复次。

所施物果报　　种种皆能知
悭惜在家者　　亦知种种过

所施物所获功德利物。悭惜在家所有过恶菩萨于此皆悉了知。问曰。若施得何功德。若惜在家有何过咎。答曰。菩萨以真智慧如是知。施与已是我物。在家者非我物。物施已则坚牢。在家者不坚牢。物施已后世乐。在家少时乐。物施已不忧守护。在家者有守护。苦物施已爱心薄。在家者增长爱。物施已无我所。在家者是我所。物施已无所属。在家者有所属。物施已无所畏。在家者多所畏。物施已助菩提道。在家者助魔道。物施已无有尽。在家则有尽。物施已从得乐。在家从得苦。施已舍烦恼。在家增烦恼。施已得大富乐。在家不得大富乐。施已大人业。在家小人业。施已诸佛所叹。在家愚痴所赞。复次。

于妻子眷属　　及与善知识
财施及畜生　　应生幻化想
一切诸行业　　是则为幻师

在家菩萨。于妻子等应生幻化想。如幻化事但诳人目。行业是幻主。妻子等事不久则灭。如经说。佛告诸比丘。诸行如幻化诳惑愚人无有实事。当知因业故有业尽则灭。是故如幻作是念。

我非彼所有　　彼非我所有
彼我皆属业　　随业因缘有
如是正思惟　　不应起恶业

父母妻子亲里知识奴婢僮客等。不能为我作救作归作趣。非我非我所。五阴十二入十八界。尚非我非我所。何况父母妻子等。我亦不能为彼作救作归作趣。我亦属业随业所受。彼亦属业随业所受。好恶

果报如是三种筹量。一有义趣。二见经说。三见现事。不应为父母妻子等起身口意毫厘恶业。复次。

菩萨于妻所　　应生三三想
亦复有三三　　又复有三三

在家菩萨应生三想。所谓三者。妻是无常想失想坏想。又有三想。是戏笑伴非后世伴。是共食伴非受业果报伴。是乐时伴非苦时伴。又有三想。是不净想臭秽想可厌想。又有三想。是怨家想恼害想相违想。又有三想。罗刹想毗舍阇鬼想丑陋想。又有三想。入地狱想入畜生想入饿鬼想。又有三想。重担想减想属畏想。又有三想。非我想无定属想假借想。又有三想。因起身恶业想起口恶业想起意恶业想。又有三想。欲觉处想嗔觉处想恼觉处想。又有三想。枷杻相锁械相缚系相。复有三相。遮持戒相。遮禅定相。遮智慧相。复有三相坑相罗网相围合相。复有三相。灾害相疾病相衰恼相。复有三相。罪相黑耳相灾雹相。复有三相。病相老相死相。复有三相。魔相魔处相畏相。复有三相。忧愁相懊恼相啼哭相。复有三相。大豺狼相大摩竭鱼相大猫狸相。复有三相。黑毒蛇相鳣鱼相夺势力相。复有三相。无救相无归相无舍相。复有三相。失相退相疲极相。复有三相贼相狱卒相地狱卒相。复有三相。留相缚相结相。复有三相。泥相流相[漂*寸]相。复有三相。械相锁相[米*离]粘相。复有三相。猛火聚相刀轮相草炬相。复有三相。无利相刺棘相恶毒相。复有三相。陵上相覆映相贪着相。复有三相。恨相鞭杖相刀槊相。复有三相。忿恚相诤讼相打棒相。复有三相。怨憎会相离爱相闹相。取要言之。是以一切臭恶不净相。一切衰浊相。是一切不善根相。是故在家菩萨。于妻子见如是相。应生厌离心出家修善为善。若不能出家。不应于妻起诸恶业。复次。

若于子偏爱　　即以智力舍
因子行平等　　普慈诸众生

在家菩萨。若自知于子爱心偏多。即以智力思惟舍离。智力者应如是念。菩萨平等心。乃有阿耨多罗三藐三菩提。高下心者则无菩提。是阿耨多罗三藐三菩提。从一相无相得。不从别异相得。我今求阿耨多罗三藐三菩提。若于子所爱心偏多即有高下不名平等。即是别相非是一相。若如是者去阿耨多罗三藐三菩提。则为甚远。是故我不应于子偏生爱心。尔时于子应生三相。一于我为贼佛说等慈破令不等。爱心偏多故。二为贼害因是子故。破诸善根遮正智命。三我因是子逆道中行不行顺道。即时因子于诸众生等行慈心应作是念。子从余处来我亦从余处来。子至异处我去异处。我不知彼去处。彼不知我去处。彼不知我来处。我不知彼来处。是子非我所有。何为无故横生爱

缚。如说。

彼我不相知　　所来所去处
彼我云何亲　　而生我所心

复次无始生死中。一切众生曾为我子。我亦曾为彼子。有为法中无有决定此是我子彼是他子。何以故。众生于六道中转轮互为父子。如说。

无明蔽慧眼　　数数生死中
往来多所作　　更互为父子
贪着世间乐　　不知有胜事
怨数为知识　　知识数为怨

是故我方便莫生憎爱心。何以故。若有善知识。常种种求利益。若有怨贼。常种种生无益相。有此憎爱心则不得通达诸法平等想。心高下者死后生邪处。正行者生正行处。是故我不应行邪行。于众生行平等。当得平等萨婆若。

入寺品第十七

如是在家菩萨。不应于诸事中生贪着心我我所心。何以故。随所贪着难舍之物法应施与。若能施与则除此过。菩萨如是无有贪着悭惜之心可以处家。问曰。在家菩萨。或有贪惜爱着之物有来求者。此应云何。答曰。

于所贪着物　　有来求索者
当自劝喻心　　即施勿悭惜

菩萨所贪惜物。若有乞人急从求索。汝以此物施与我者速得成佛。菩萨即时应自劝喻而施与之。如是思惟。若我今者不舍此物。此物必当远离于我。设至死时不随我去。此物则是远离之相。今为阿耨多罗三藐三菩提。具足檀波罗蜜故施与。后至死时心无有悔。经说。不悔心死必生善处。是得大利云何不舍。如是自劝犹贪惜者应辞谢乞者言。

我今是新学　　善根未成就
心未得自在　　愿后当相与

应辞谢乞者言。勿生嗔恨。我新发意善根未具。于菩萨行法未得势力。是以未能舍于此物。后得势力善根成就。心得坚固当以相与。

复次。

若众不和合　　断于经法事
菩萨应随力　　方便令不绝

众僧或以事缘诤竞乖散法事有废。在家菩萨应勤心方便彼此之间心无所偏。若以财物若以言说礼敬求请令还和合。或以乏少衣食因缘。或邪见者横作障碍。或说法者欲求利养。或听法者心不恭敬。在家菩萨于此事中随宜方便。若以财物若以言说下意求请使法事不废。法事不废者。是为然佛法灯供养十方三世诸佛。复次。

斋日受八戒　　亲近净戒者
以戒善因缘　　深心行爱敬

斋日者。月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。及遮三忌。三忌者。十五日为一忌。从冬至后四十五日。此诸恶日多有鬼神侵克纵暴。世人为守护日故过中不食。佛因教令受一日戒。既得福德。诸天来下观察世间见之欢喜则便护念。在家菩萨于诸小事犹尚增益。何况先有此斋而不随顺。是故应行一日斋法。既得自利亦能利人。问曰。斋法云何。答曰。应作是言。如诸圣人常离杀生。弃舍刀杖常无嗔恚。有惭愧心慈悲众生。我某甲今一日一夜远离杀生。弃舍刀杖无有嗔恚。有惭愧心慈悲众生。以如是法随学圣人。如诸圣人常离不与取。身行清净受而知足。我今一日一夜远离劫盗不与取。求受清净自活。以如是法随学圣人。如诸圣人常断淫泆远离世乐。我今一日一夜除断淫泆远离世乐净修梵行。以如是法随学圣人。如诸圣人。常离妄语。真实语正直语。我今一日一夜远离妄语。真实语正直语。以如是法随学圣人。如诸圣人常远离酒。酒是放逸处。我今一日一夜远离于酒。以如是法随学圣人。如诸圣人常远离歌舞作乐花香璎珞严身之具。我今一日一夜远离歌舞作乐华香璎珞严身之具。以如是法随学圣人。如诸圣人常远离高广大床处在小榻草蓐为座。我今一日一夜。远离高广大床。处在小榻。草蓐为座。以如是法随学圣人。如诸圣人常过中不食。远离非时行非时食。我今一日一夜过中不食远离非时行非时食。以如是法随学圣人。如说。

杀盗淫妄语　　饮酒及华香
璎珞歌舞等　　高床过中食
圣人所舍离　　我今亦如是
以此福因缘　　一切共成佛

亲近持净戒比丘者。在家菩萨应亲近诸比丘尽能护持清净禁戒成就功德防远众恶者。以戒善因缘者。又应亲近持戒比丘身口业净心行

直善无众恶者。深心爱敬者于上直心善行持戒比丘成就诸功德者。应生最上恭敬深心爱乐。问曰。在家菩萨若于持戒比丘成就功德生爱敬心者。应于破戒比丘生轻恚心耶。答曰。

若见破戒者　　不应起轻恚

在家菩萨若见破戒杂行比丘威仪不具所行秽浊覆藏瑕疵无有梵行自称梵行。于此比丘不应轻慢有嗔恚心。问曰。若不嗔恨应生何心。答曰。

应生怜愍心　　诃责诸烦恼

在家菩萨若见破戒比丘不应生嗔恨轻慢应生怜愍利益之心。作是念。咄哉此人遇佛妙法。得离地狱畜生饿鬼色无色界边地生处。诸根具足不聋哑不顽钝。值佛妙法别识好丑。心存正见解知义理。人身难得如大海中有一眼鳖头入板孔。生在人中倍难于此。既闻佛法能灭诸恶度诸苦恼得至正智。舍诸资生所有多少。永割亲族无所顾恋。若生凡庶或在种姓。信佛语故能舍出家。常闻破戒之罪。所谓自贱其身智所诃责。恶名流布常怀疑悔。死堕恶道得闻此事而犹破戒。行十善道乃得人身。而不能如法善用以自利益。咄哉三毒其力甚恶。常陵众生难得舍离。诸佛种种呵骂烦恼恶贼恶行如实有理。如是思惟不应轻贱破戒之人。又作是念。若我不能都离嗔恚轻慢心者。应自思惟。佛法无量犹如大海。或有开通而我不知。如大乘决定王经中。佛告阿难。或有比丘。根钝闇塞心不明了。不达诸法相。常念有想无想法中而取有想。生男女想生罪碍想生垢想生净想。生如是想者。名为钝根。心不明了则为有罪。阿难。若人一切法中不能善解名为不了。一切诸法从初以来。本体性相常不可得。是人不知如是之事。生是诸想则与外道无有差别。阿难。我所说法皆有开通明了清净。此中无罪亦无罪者。阿难。罪名疑悔愚痴闇冥。罪者名生众生想我想命想人想。皆因身见名为罪者。于我法中无如此人。若我法中定实有我众生命人身见等者。不言我法有开非是不开。我法从本已来常清净明了。复次阿难。若决定有罪有受罪者则身即是神即堕常见则无佛道。若身异于神即堕断见亦无佛道。如是六十二见皆可是菩提但是事不然。是故阿难。我于大众中师子吼说而无所畏言。我法有开非不有开。从本已来常清净明了。阿难。若罪定有。则毕竟无涅槃。我则不言我法有开。阿难。我法实从本已来清净明了。是故我弟子降心安隐无有疑悔。无诸罪恶清净行道。菩萨应如是思惟不应嗔恚破戒者。又作是念。是戒必定得住阿耨多罗三藐三菩提。何以故。曾闻必定菩萨有起罪者。如过去十万劫。有菩萨诽谤漏尽阿罗汉。名为阿罗汉。又闻必定菩萨于此劫前三十一劫。以矛刺须陀洹。又此贤劫中。闻有菩萨诽谤劬楼孙佛言何有秃人而当得道。如是等众生难可得知。是故我于此事何用知

为。得失好恶彼自作自受何豫于我。我今若欲实知彼事。或自伤害筹量众生。佛所不许。如经中说。佛告阿难。若人筹量于他即自伤身。唯我可得筹量。众生与我等者亦应筹量。如说。

有瓶盖亦空　　无盖亦复空
有瓶盖亦满　　无盖亦复满
当知诸世间　　有此四种人
威仪及功德　　有无亦如是
若非一切智　　何能筹量人
宁以见威仪　　而便知其德
正智有善心　　名为贤人相
但见外威仪　　何由知其内
内有功德慧　　外现无威仪
游行无知者　　如以灰覆火
若以外量内　　而生轻贱心
败身及善根　　命终堕恶道
外诈现威仪　　游行似贤圣
但有口言说　　如雷而无雨
诸心所行处　　错谬难得知
是故诸众生　　不可妄度量
唯有一切智　　悉知诸心心
微密所行处　　是故量众生
佛言与我等　　乃能量众生
若佛如是说　　谁能筹量人
若见外威仪　　称量其内德
自败其善根　　如水自崩岸
若于此错谬　　则起大业障
是故于此人　　不应起轻贱

是故在家菩萨不应于破戒人起轻慢嗔恚。又持戒破戒白衣之人不与同住。何由得知。我若欲于此事分别明了者则起罪障。罪障因缘故于千万劫受诸苦分。如无行经中说。又大乘经中。佛告郁伽罗长者。如是在家菩萨应于破戒比丘生怜愍心。是人垢行恶行不善。何以故。是人披如来善寂灭圣主法衣。自不善软不能调伏诸根行败坏行。又佛经中说。不轻未学。此非人罪是烦恼罪。此人以是烦恼起不善事。又佛法有开。是人或能自除过罪。正念因缘得入法位。若入必定在于阿耨多罗三藐三菩提。又如佛言。唯有智慧可破烦恼。又复说言。不应妄称量人。若称量者则为自伤。唯佛智慧乃能明了。如此事者非我所知。即于破戒人中不生嗔恚轻慢之心。复次。

菩萨若入寺　　应行诸威仪
恭敬而礼拜　　供养诸比丘

是在家菩萨若入佛寺。初欲入时于寺门外五体投地。应作是念。此是善人住处。是空行者住处。无想行者住处。无愿行者住处。此是行慈悲喜舍者住处。此是正行正念者住处。若见诸比丘威仪具足视瞻安详摄持衣钵坐卧行止寤寐饮食言说寂默容仪进止皆可观察。若见比丘修行四念圣所行处持戒清净诵读经法精思坐禅。见已恭肃敬心礼拜亲近问讯。应作是念。

若我恒沙劫　　常于天祠中
大施不休废　　不如一出家

是菩萨尔时应作是念我如法求财。于恒河沙等劫常行大施。是诸施福犹尚不如发心出家。何况有实。何以故。在家则有无量过恶。出家能成无量功德。在家则溃闹。出家则闲静。在家则属垢。出家则无属。在家是恶行处。出家是善行处。在家则染诸尘垢。出家则离诸尘垢。在家则没五欲泥。出家则出五欲泥。在家难得净命。出家易得净命。在家则多怨贼。出家则无怨贼。在家则多恼碍。出家则无恼碍。在家是忧处。出家是喜处。在家是恶道门。出家是利益门。在家是系缚。出家是解脱。在家则杂畏。出家则无畏。在家有鞭杖。出家无鞭杖。在家有刀槊。出家无刀槊。在家有悔热。出家无悔热。在家多求故苦。出家无求故乐。在家则戏调。出家则寂灭。在家是可愍。出家无可愍。在家则愁悴。出家无愁悴。在家则卑下。出家则高显。在家则炽然。出家则寂灭。在家则为他。出家则自为。在家少势力。出家多势力。在家随顺垢门。出家随顺净门。在家增刺棘。出家破刺棘。在家成就小法。出家成就大法。在家作不善。出家则修善。在家则有悔。出家则无悔。在家增泪乳血海。出家竭泪乳血海。在家则为诸佛辟支佛声闻所呵贱。出家则为诸佛辟支佛声闻所称叹。在家则不知足。出家则知足。在家则魔喜。出家则魔忧。在家后有衰。出家后无衰。在家则易破。出家则难破。在家是奴仆。出家则为主。在家永在生死。出家究竟涅槃。在家则堕坑。出家则出坑。在家则黑闇。出家则明显。在家不能降伏诸根。出家则能降伏诸根。在家则傲诞。出家则谦逊。在家则鄙陋。出家则尊贵。在家有所由。出家无所由。在家则多务。出家则小务。在家则果小。出家则果大。在家则谄曲。出家则质直。在家则多忧。出家则多喜。在家如箭在身。出家如身离箭。在家则有病。出家则病愈。在家行恶法故速老。出家行善法故少壮。在家放逸为死。出家有智慧命。在家则欺诳。出家则真实。在家则多求。出家则少求。在家则饮杂毒浆。出家则饮甘露浆。在家多侵害。出家无侵害。在家则衰耗。出家无衰耗。在家如毒树果。出家如甘露

果。在家则怨憎和合。出家则离怨憎会苦。在家则爱别离苦。出家则亲爱和合。在家则痴重。出家则痴轻。在家则失净行。出家则得净行。在家则破深心。出家则成深心。在家则无救。出家则有救。在家则孤穷。出家不孤穷。在家则无舍。出家则有舍。在家则无归。出家则有归。在家则多嗔。出家则多慈。在家则重担。出家则舍担。在家则事务无尽。出家则无有事务。在家则罪会。出家则福会。在家则苦恼。出家则无苦恼。在家则有热。出家则无热。在家则有诤。出家则无诤。在家则染着。出家无染着。在家有我慢。出家无我慢。在家贵财物。出家贵功德。在家有灾害。出家灭灾害。在家则减失。出家则增益。在家则易得。出家则难遇。千万劫中时乃一得。在家则易行。出家则难行。在家则顺流。出家则逆流。在家则漂流。出家则乘筏。在家则为烦恼所[漂*寸]。出家则有桥梁自度。在家是此岸。出家是彼岸。在家则缠缚。出家离缠缚。在家怀结恨。出家离结恨。在家随官法。出家随佛法。在家有事故。出家无事故。在家有苦果。出家有乐果。在家则轻躁。出家则威重。在家伴易得。出家伴难得。在家以妇为伴。出家坚心为伴。在家则入围。出家则解围。在家则以侵恼他为贵。出家则以利益他为贵。在家则贵财施。出家则贵法施。在家则持魔幢。出家则持佛憧。在家有归处。出家坏诸归处。在家增长身。出家则离身。在家入深榛。出家出深榛。复次。

又于出家者　　心应深贪慕

是在家菩萨。如是思惟出家功德。于出家者心应贪慕。我何时当得出家得有如是功德。我何时当得出家次第具行沙门法。则说戒布萨安居自恣次第而坐。我何时当得圣人所著戒定慧解脱解脱知见熏修法衣。何时当得持圣人相。何时当得闲林静住。何时当得持钵乞食得与不得。若多若少若美若恶若冷若热次第而受趣以支身如涂疮膏车。何时当得于世八法心无忧喜。何时当得关闭六情如縶狗鹿鱼蛇猴鸟。狗乐聚落鹿乐山泽。鱼乐池沼蛇好穴处。猴乐深林鸟依虚空。眼耳鼻舌身意常乐色声香味触法。非是凡夫浅智弱志所能降伏。唯有智慧坚心正念。乃能摧伏六情寇贼不令为患自在无畏。何时当得乐欲坐禅诵读经法乐断烦恼乐修善法乐着弊衣。趣足障体。念昔在俗多行放逸。今得自利又利他故。当勤精进。何时当得随顺菩萨所行道法。何时当得亦为世间作无上福田。何时当得离恩爱奴。何时当得脱是家狱。如说。

礼敬诸塔寺　　因佛生三心

是在家菩萨既已慕尚出家。若入塔寺敬礼佛时。应生三心。何等为三。我当何时得于天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗摩睺罗伽人非人中受诸供养。何时当得神力舍利流布世间利益众生。我今深心行大精

进。当得阿耨多罗三藐三菩提。我作佛已入无余涅槃。复次。

诣诸比丘时　　随所行奉事
默然顺所诲　　济乏无所惜

是在家菩萨敬礼塔已。求造诸比丘说法者。所持律者。读修多罗者。读摩多罗迦者。读菩萨藏者。作阿练若者。着纳衣者。乞食者。一食者。常坐者。过中不饮浆者。但三衣者。着褐衣者。随敷坐者。在树下者。在冢间者。在空地者。少欲者。知足者。远离者。坐禅者。劝化者。应各随诸比丘所行奉事。若至读阿毗昙者所。随其所说诸法性相相应不相应等请问所疑。问已习学。若遇持律者。应当请问起罪因缘罪之轻重灭罪之法及阿波陀那事。问已修学行。若遇读修多罗者。应当请问诸阿含诸部中义习学多闻。若遇读摩多罗迦应利众经忧陀那波罗延法句者。应当学习如是等经。若遇读菩萨藏者。应当请问六波罗蜜及方便事问已修学。若遇阿练若。应学其远离法。若遇坐禅者。应学其坐禅法。余诸比丘亦应如是随其所行请问修学无所违逆。摄护口者诣诸比丘应善摄口安详默然。观时观土随事思惟心不错乱少于语言。又于说法者所。诸比丘等随所乏少。若衣若钵若尼师坛。资生之物随力而施无所匮惜。所以者何。菩萨尚应施诸恶人。何况比丘有功德者。乃至身肉犹当不惜。况复外物。助道因缘。复次。

若行布施时　　莫生他烦恼

行布施时若与一人。一人不得便生恚恼。应善筹量而行布施。勿使他人生于恚恼。何以故。

将护凡夫心　　应胜阿罗汉

是在家菩萨。施诸比丘衣服饮食医药卧具供养迎送敬礼亲近。将护凡夫心。应胜将护阿罗汉。何以故。诸阿罗汉于利衰毁誉称讥苦乐心无有异。凡夫有爱恚悭嫉故能起罪业。以是罪业堕在地狱畜生饿鬼。是故应深将护凡夫。菩萨事者。皆为利益一切众生布施。非为自乐不为自得后世果报。非如市易。复次。

因以财施故　　可以法施摄
随所欲利益　　教发无上心

是在家菩萨为自利故随所利益。比丘若以衣施。若以钵施。如是等种种余财物施。如是比丘未入法位未得道果。应劝令发阿耨多罗三藐三菩提愿。何以故。因财施摄故得以法施摄。或于所施檀越有爱敬心信受其语。复次。

为欲护持法　　舍命而不惜
疗治病比丘　　乃至以身施

是在家菩萨为欲护持法故。乃至自舍身命。勤行精进摧破六十二种外道及诸魔民憎嫉佛法者。佛弟子中或有邪行诡异佛法。如是之人如法摧破。名为护持法。又应于诸多闻说法者。加信敬心四事供养。亦名护持法。若自读诵解说书写修多罗毗尼阿毗昙摩多罗迦菩萨藏者。亦教他人读诵解说书写。以是因缘法得久住利益一切。在家出家称扬叹说法久住利。若法疾灭说有过恶。又念如来久远已来。行菩萨道行诸难行乃得是法。以是因缘于诸在家出家。勤心精进示教利喜。若令得道。若令入阿惟越致。略说护法因缘。令得一切安乐之具。亦复自能如说修行。皆名护持法。复次是在家菩萨法。若有病比丘应须疗治。是菩萨乃至舍身为治其病而不爱惜是最为要。出家之人应于在家求此要事。所谓身自瞻视疾病供给医药。复次。

决定心布施　　施已而无悔

是菩萨若为护持正法。若为瞻视病人。应时供施心无有悔。是名清净施。若不求果报。不分别是应受是不应受。但以怜愍利益心与。是名清净施。如说。

若人悲心施　　是名清净施
不言是福田　　不言非福田
若人行布施　　无所为故与
若人为果报　　是名为出息
是故说施已　　心无有悔恨
乃至微小福　　皆向无上道

以是布施因缘所得福德。皆应回向阿耨多罗三藐三菩提。不求今世后世利乐及小乘果。但为众生求阿耨多罗三藐三菩提。如我先说在家菩萨余行当说者今已说竟。皆于大乘经中处处抄集。随顺经法菩萨住是行中。疾得阿耨多罗三藐三菩提。第二地中多说出家菩萨所行。在家出家菩萨共行今当复说。

十住毗婆沙论卷第八

共行品第十八

问曰。汝言当说在家出家菩萨共行法今可说之。答曰。忍辱法施法忍思惟不曲法。尊重法不障法。供养法信解修空。不贪嫉随所说

行。灯明施伎乐施乘施正愿摄法思量利安众生。等心于一切。此是在家出家共行要法。是故偈说。

行忍身端严　　法施知宿命
法忍得总持　　思惟获智慧
于诸法不曲　　常得正忆念

行忍得端严者。能忍恶言骂詈咒誓系缚刀杖考掠搒笞。心不动异悉能堪受。如是忍辱所获果报。生于人天常得端正。后成佛时相好无比。法施知宿命者。行法施者能知过去无量劫事。法施名为种种分别。声闻乘辟支佛乘佛乘解说义理。法施果报虽有三十五。要者知宿命。说法因缘断人所疑。是故得知宿命。法忍得总持者。法名应空无相无愿应六波罗蜜菩萨诸地。一切菩萨所行之法。晓了明解心能忍持。名为法忍。行是忍者则得总持。总持名为如所闻经如所读诵其中义趣乃至百千万劫终不忘失。思惟得智慧者。思惟名为筹量善法分别义趣。是故能得今世后世利益。不曲心得正念者。不曲名为质直无谄。修行此法则于一切法中得坚固念。复次。

重法法则坚　　不障得守护
供养法值佛　　信解舍诸难

重法法则坚者。若人尊重恭敬于法法则坚固。坚法名为所受持习学之法自然牢坚不可动转。后成佛时多有菩萨声闻弟子。住是坚固法无能障其所受法者。又坚名为法得久住。不障得守护者。若人说法及人听法。不横与作障碍之事。后成佛时。诸天世人共守护法。未得佛道常能护持诸佛正法。诸佛灭后守护遗法。乃能至于后佛出世。以是因缘菩萨声闻。皆应尽心善守护法。供养法值佛者。供养名为恭敬诸法。法施法会敬心供养说法之人。施设法座起立禅坊。庄挍严饰讲法之处。如是深心爱乐。供养法因缘故。得值诸佛。以信解舍诸难者。信名于诸善法深生欲乐。以是法故得离八难。解者能灭诸罪。能于诸善法中。以心力故随意而解。如十一切入随意所解。若人多有信解力者。能灭无始生死已来无量罪恶。如先悔过品中说。复次。

修空不放逸　　不贪得成利
随说灭烦恼　　灯施得天眼

修空不放逸者。修有二种得修行修。修空力故。信有为法皆是虚诳亦不住空。诸法无定。是故常自摄捡心不放逸。不贪得成利者。贪名于他物中生贪取心。若除是事所求皆成所愿皆满。随说灭烦恼者。随有所说身即行之则断烦恼于诸事中皆如说行。世世已来诸烦恼气常熏其心则皆除灭。转诸烦恼恶气习性。灯施得天眼者。若人然灯供养

佛声闻辟支佛及塔像舍利。以是因缘得天眼报。复次。

乐施天耳报　　以正愿净土
乘施获神足　　摄法得具僧

乐施得天耳报者。于大会作诸音乐供养于佛得天耳报。乘施得神足者。乘名辇舆象马等乘。复有人言。以履屣等施亦得神足。以正愿净土者。随以所愿取清净土。若金银颇梨珊瑚琥珀车磲码瑙无量众宝清净国土。摄法得具僧者。若菩萨具足行四摄法。得具足僧。以布施爱语利益同事。摄取众生故。后成佛时得清净具足无量菩萨僧及声闻僧。如阿弥陀佛有二种僧清净具足。愿具足者如先十愿中说。复次。

利益众生故　　一切所爱敬
平等心无二　　得为最胜者

若菩萨以身口意业有所作。皆为利益安乐众生。是故众生皆悉敬爱。若菩萨于诸众生怨亲中人行平等心。不舍一切众生。以是业报得为最胜。胜名能胜贪欲嗔恚愚痴一切烦恼恶法故名为佛。问曰。人皆俱有眼耳鼻舌口等无有异。云何得知是佛。答曰。佛有三十二大人相。有是相者当知是佛。在家出家应当分别了知三十二相。是相以何法得是法。以何业得是相。是业亦应当知。何以故。欲得功德。当知是相欲得是相。当知是业。问曰。如此事者于何得解。答曰。

于法相品中　　一相三分别

阿毗昙三十二相品中。一一相有三种分别。悉应当知。问曰。云何为一一相有三种分别。答曰。一说相体。二说相果。三说得相业。手足轮相等先已说。转轮圣王亦有是相。诸菩萨亦有是相。余人亦有。但不如耳手足轮者。手足掌中有千辐轮。具足明了如印文现。足安住不动名足安立相。网缦软薄犹如鹅王画文明了如真金缕故名手足网相。柔软犹如兜罗树绵如婴儿体其色红赤胜身余分名为手足柔软相。手掌足下项上两腋七处俱满故名七处满相。修指纤佣故名长指相。足跟长广故名足跟广相。身长七肘不曲故名身直大相。足上隆起故名足趺高相。毛上向右旋故名毛上旋相。佣[跳-兆＋専]渐粗如伊泥鹿[跳-兆＋専]故名鹿[跳-兆＋専]相。平立两手摩膝故名长臂相。如宝马宝象阴不现故名阴藏相。第一金色光明故名金色相。皮软如成炼金不受尘垢故名皮薄细密相。一一孔一毛生故名一一毛相。眉间白毫光如珂雪故为白毛相。如师子前身广厚得所故名师子上身相。肩圆大故名肩圆大相。腋下平满故名腋下满相。舌根不为风寒热所坏故善分别诸味余人不尔故名知味味相。身纵广等如尼驹楼树故名圆身相。肉髻团圆发右上旋故名肉髻相。舌如赤莲华广长而薄故名广长舌相。声如

梵王迦陵频伽鸟故名梵音相。颊圆广如镜故名师子颊相。齿白如珂雪如君坻华故名齿白相。平齐不参差故名齿齐相。齿密致不疏故名具足齿相。齿上下相当故名四十齿相。眼白黑分明净无赤脉故名绀青眼相。睫不交乱上下俱眴不长不短故名为牛王睫相。于诸所尊迎送恭敬。于塔寺中大法会处说法处。供给人使故得手足轮相。有是相故。在家作转轮圣王。多得人民。出家学道。多得徒众。所受诸法坚持不舍故得安立足相。有是相故无能倾动。常修四摄法布施爱语利益同事故得手足网缦相。有是相故速摄人众。以诸香甘美濡饮食供施于人及诸所尊供给所须故得手足柔软相及七处隆满相。有是相故多得香甘美软饮食。救免应死及增寿命。又受不杀戒故得纤长指相足跟满相身大直相。有是相故寿命长远。所受善法增益不失故得足趺高毛上向右旋相。有是相故得诸功德不退失。能以技艺及诸经书教授不惜及履屣等施故得伊尼鹿[跳-兆＋専]相。有是相故诸所修学速疾如意。有来求索无所遗惜故得佣长臂相。有是相故能得势力能大布施。能善调人不令众生亲里远离。若有乖离还令和合故得阴藏相。有是相故多得弟子。以好净洁衣服卧具楼阁房舍施故得金色相及皮肤薄相。有是相故得好净洁衣服卧具楼阁房舍。随所应供养和尚阿阇梨父母兄弟及所尊重善能卫护故得一一孔一毛生毛右旋相白毛庄严面相。有是相故无与等者。惭愧语随顺语爱语故得上身如师子相肩圆大相。有是相故见者乐视无有厌足。供给疾病医药饮食身自看视故得腋下满相得味味相。有是相故身少疾病。布施园林甘果桥梁茂树池井饮食华香璎珞房舍起塔福舍等及共众施时能出多物故得身如尼俱楼树相及肉髻相。有是相故得尊贵自在。长夜修习实语软语故得广长舌相梵音声相。有是相故得五功德音声。五功德音声者。易解声。听者无厌声。深远声。悦耳声。不散声。长夜实语不绮语故得师子颊相。有是相故言必信受。初既供养后不轻慢。随意供给故得齿白相齿齐相。有是相故得清净和顺同心眷属。长夜实语不谗谤故得四十齿相齿密致相。有是相故眷属和同不可沮坏。深心爱念和颜视众生无爱恚痴故得绀青眼相睫如牛王相。有是相故。一切见者无不爱敬。

四法品第十九

　　如所说得三十二相诸业。菩萨应一心修习。修如此三十二相业以慧为本。是故。

　　退失慧四法　　菩萨应远离
　　得慧四种法　　应常修习行

　　有四法能退失慧。菩萨所应远离。复有四得慧法应常修习。何等四法失慧。一不敬法及说法者。二于要法秘匿吝惜。三乐法者为作障

碍坏其听心。四怀憍慢自高卑人。何等四法得慧。一恭敬法及说法者。二如所闻法及所读诵为他人说。其心清净不求利养。三知从多闻得智慧故。勤求不息如救头然。四如所闻法受持不忘。贵如说行不贵言说。是为四。若人不坏诸善根者。是人能舍失慧四法。能行得慧四法。是故求增益智慧者。如偈说。

食善根四法　　菩萨应远离
增善根四法　　菩萨应修习

何等是侵食善根四法。一怀憍慢贪求世事。二着利养出入诸家。三起憎嫉谤诸菩萨。四未闻经闻不信受。何等是增长善根四法。一所未闻经求之无厌。所谓六波罗蜜菩萨藏。二于众生除憍慢心谦逊下下。三如法得财趣足而已。离诸邪命乐行四圣种行。四于他罪若实不实无有刺讥不求人短。若于法中有所不达。心不违逆以佛为证。佛是一切智其法无量。随宜而说非我所知。如是增益善根。四法非谄曲者所能成就。是故。

菩萨应远离　　谄曲相四法
应常修习行　　直心相四法

在家出家菩萨。应远离四谄曲法。如曲木在稠林难可得出。如是世间有佛弟子虽入佛法不能得出生死深林。何等为四。一于佛法怀疑不信无有定心。二于众生憍慢嗔恨。三于他利心生贪嫉。四毁谤菩萨恶声流布。是为四。何等是四直心相。一者有罪即时发露无所隐藏悔过除灭行无悔道。二者若以实语失于王位及诸财宝。犹不妄语口未曾说轻人之言。三者若人恶口骂詈轻贱讥谤系闭鞭杖考掠等罪。但怨前身不咎于他。信业果报心无恚恨。四者安住信功德中。诸佛妙法甚难信解。心清净故皆能信受。败坏菩萨行四谄曲。调和菩萨有四直行。是故菩萨欲不行谄曲相。欲行直心如说。

应舍离四种　　败坏菩萨法
应修习四种　　调和菩萨法

云何名为四败坏菩萨法。一多闻而戏调不随法行。二于教化而生戏论。不敬顺和尚阿阇梨。三者不能消人信施。毁坏防制而受供养。四者不敬柔善菩萨心怀憍慢是为四。云何名为四调和菩萨法。一常乐闻所未闻法。闻已能如所说行。依法依义依如说行。二随顺义趣不惑言辞调和易化。于师事中用意施作。三不失戒定清净活命。四于调和菩萨生恭敬心随顺情重破憍慢心求其功德。复次菩萨有四种错谬。常于此中求菩萨短。是名败坏菩萨。若能亲近四种善道。是名调和菩萨。如偈说。

菩萨应远离　　四种菩萨谬
菩萨应修习　　四种菩萨道

何谓菩萨四种错谬。一于非器众生说甚深法。是名错谬。二乐深大法者。为说小乘。是名错谬。三于正行道者持戒善心。轻慢不敬。是名错谬。四于未成就者。未可信而信。摄破戒恶人以为亲善。是名错谬。何等为四种菩萨道。一于一切众生行平等心。二以善法教化一切。三等为一切众生说法。四以正行行于一切众生。若常行菩萨四种错谬。不乐思惟诸法。不勤修习善法。则是像菩萨。是故。

诸菩萨法中　　四种像菩萨
佛说如是法　　一一应远离

何等为四。一贪重利养不贵于法。二但为名誉不求功德。三求欲自乐不念众生。四贪乐眷属不乐远离。是为四问曰像菩萨法云何可舍。答曰。若菩萨应修菩萨初行功德。是则能离像菩萨法。是故菩萨若欲离像菩萨法。如偈说。

初行四功德　　精勤令得生
生已令增长　　增长已当护

何等为四。一者信解空法。亦信业果报。二者乐无我法。而于一切众生生大悲心。三者心在涅槃而行在生死。四者布施为欲成就众生。而不求果报。若人欲生菩萨初行四功德。增长守护者。当亲近善知识。如偈说。

菩萨当亲近　　四种善知识
亦应当远离　　四种恶知识

菩萨爱乐阿耨多罗三藐三菩提者。应当亲近恭敬供养四种善知识。当深远离四种恶知识。何等为四种善知识。一于来求者生贤友想。以能助成无上道故。二于说法者生善知识想。以能助成多闻智慧故。三称赞出家者生善知识想。以能助成一切善根故。四于诸佛世尊生善知识想。以能助成一切佛法故。何等为四种恶知识。一求辟支佛乘心。乐少欲少事。二求声闻乘比丘。乐坐禅者。三好读外道路伽耶经。庄严文颂巧问答者。四所亲近者。得世间利不得法利。是故菩萨应亲近四善知识远离四恶知识。若菩萨能远离四恶知识。亲近四善知识者则得四广大藏。过一切魔事法。能生无量福德。尽能摄取一切善法。问曰。何等是菩萨大藏法。何等是能过一切魔事法。何等是能生无量福德法。何等是能摄取一切善法。答曰。

诸菩萨有四　　广大藏妙法
四摄诸善法　　菩提心为先

何等为四。一得值佛。二得闻六波罗蜜。三于说法者心无嗔阂。四以不放逸心乐住阿练若处。是为四大藏。能过一切魔者。有四法。何等四。一不舍菩提心。二于一切众生心无嗔碍。三觉知一切诸见。四于诸菩萨心无憍慢。是为四。得无量福德法。复有四法。何等为四。一于法施无所悕求。二于破戒恶人生大悲心。三于教众生中发无上菩提。四于下劣众生而行忍辱。是为四。摄一切善法者。有四法。何等为四。一于空闲不现矫异常行。二行四摄法不求恩报。三不惜身命护持正法。四种诸善根时以菩提心为先。是为四。是一一四法皆应广解。于文烦多故不广。今如佛所说以偈略解。若菩萨欲得诸菩萨藏。欲过一切魔事。欲摄一切善法者。皆当远离。

二空系二缚　　二障二垢法
二疮及二坑　　二烧二病法

若菩萨欲得诸菩萨藏等功德者。应当远离是诸二法。何等为二空系法。一贪着应路伽耶等经。二严饰衣钵。二缚者。一着诸见缚。二贪名利缚。二障法者。一亲近白衣。二疏远善人。二垢法者。一忍受诸烦恼。二乐诸檀越知识。二疮法者。一见他人过。二自藏其过。二坑法者。一毁坏正法。二破戒受供。二烧法者。一以秽浊心而着袈裟。二受净戒者供给。出家之人有二病难治。一憎上慢人自谓能降伏心。二求大乘者沮坏其意。若菩萨远离如是等法。更有疾得阿耨多罗三藐三菩提法。则能疾得。又得诸佛辟支佛阿罗汉之所称叹。问曰。何等法是疾得阿耨多罗三藐三菩提法。何等是诸佛辟支佛阿罗汉之所称叹。答曰。

能行四谛相　　疾得佛菩提
又行四法者　　三圣所称叹

何等为四谛相。一求一切善法故勤行精进。二若听受读诵经法如所说行。三厌离三界如杀人处常求免出。四为利益安乐一切众生故。自利其心谛名真实不诳。得阿耨多罗三藐三菩提故名为不虚。复有四法。为三圣称叹。何等为四。一乃至失命不为恶事。二常行法施。三受法常一其心。四若生染心。即能正观染心起染因缘。是染根者何名为染。何者是染于何事起谁生是染。如是正忆念。知虚妄无实无有。决定信解诸法空故。无所有法故。如是正观染因缘故。不起诸恶业。余一切烦恼亦如是观。菩萨得是大人所称叹法。离诸恶烦恼业故。心则具足舍心者如说。

具足于舍心　　求世出世利
求此诸利时　　心无有厌倦

是菩萨具足舍法。欲行法施行财施利益众生故。若求世间出世间诸利。未得时心无疲懈。世间利者。善解世间经书技艺方术巧便等。出世间利者。诸无漏根力觉道法。如说。

如是求二利　　心无有疲懈
以无疲懈故　　能得诸深法
因从求经书　　而能得智慧
具足知世间　　最上第一法

无疲懈者。疲懈名厌恶。所学若无厌恶则心无疲倦。若无疲倦则求诸经艺医方技术礼仪法则皆无疲倦。无疲倦故则得智慧。具足深知世间宜法。世间法者。方俗所宜随世间心。世间治法皆悉能知。是故能知上中下众生。随宜而引导。善解世间事深有惭愧心。随宜引导者。于上中下者各有所宜。惭愧者。自耻所行名为惭。因他生耻名为愧。有人以自作而羞见他而愧。世间法中愧为先用。如经说。二清白法护持世间。所谓惭愧。如偈说。

随人有愧时　　知法知罪福
无愧善人远　　无恶而不作

问曰。何故殷勤教菩萨善知世间宜法。答曰。菩萨若知世间法者。则于众生易相悦入。化导其心令住大乘。若不知世法。乃至不能教化一人。是故世间法者。则是教化众生方便之道。菩萨如是知世间法。具足惭愧心。如说。

加恶而敬养　　何况利己者
有愧有恭敬　　不轻笑善者

是菩萨愧心多故。于诸恶人尚能恭敬供养迎送问讯。何况善人能利于我有功德者。有愧恭敬二心故。于诸贤善少知识者而不轻慢。作是念。有功德者自隐于世。如灰覆火。鄙薄世法不应轻贱。若我以小因缘而轻贱者。即便得罪。复次。

凡诸有所作　　虽难能究竟
则于世间中　　亦是不退相

是菩萨凡有所作。若起塔寺若设大会若救罪人。如是等一切世间诸难事中心无废退。所造未成。要以种种诸方便力身口心力令得成

就。不但佛法有不退转。世间事中亦有不退转相。问曰。以何因缘能成此事。答曰。有堪忍力者。则能究竟。如说。

得大堪忍力　　深供养诸佛
随佛所教化　　皆悉能受持

菩萨得堪忍力故。以是力于诸佛供养敬礼。随宜供奉衣服饮食等。又佛教化。若持戒禅定。若降伏心意。若实观诸法。于是事中用堪任力。如人得利刀宜应有益中用不于无益中用。如说。

以信悲慈舍　　堪受无疲厌
又能知义趣　　引导众生心
愧堪受第一　　深供养诸佛
住佛所说中　　正行此十法
能净治初地　　是则菩萨道

若菩萨以信为始后住佛故则能净治初地。是十法中以信为初。信名于诸佛法因缘中心得决定又加好乐。何以故。是菩萨心性清净故得深根信力。有信力故于众生中而生悲心作是念。一切诸佛法以大悲为本。我今一心好乐佛法。是故于众生中应生悲心。此悲渐增则成大悲。得大悲故于众生中则生慈心。作是念。我应随力利益众生则成实悲行慈。利众生时即能行舍。内外所有皆能施与。作是念。如我是物。为欲利益安乐众生则成实慈。又诸众生信受我语。为欲行舍求利财物故。堪受种种诸苦恼事。作是念若有疲厌。则于世间技艺经书田作工巧诸求财利因缘则无所获。是故应于世间技艺经书等无有疲厌。以堪受故能知义趣。作是念。世间经书以义为味。若人善知经书义味。则于世间法悉能通了。能通了故则能引导上中下众生。作是念。若人无有惭愧则不能令众生欢喜。为令欢喜故当行惭愧。作是念。若无堪受则不成世间出世间利。有堪受故则能引导一切众生皆令欢喜心欢喜故信受我语。以信受故勤行方便而作唱导。作是念。若众生供养佛者。则多所利益。欲令众生供养佛故。即自一心供养于佛及形像舍利。众生信受则便随效供养于佛。种人天因缘。住于三乘菩萨。如是次行十法。则能净治初地。

念佛品第二十

菩萨于初地。究竟所行处。自以善根力能见数百佛菩萨。如是降伏其心深爱佛道。如所闻初地行具足究竟。自以善根福德力故能见十方现在诸佛皆在目前。问曰。但以善根福德力故得见诸佛。为更有余法耶。答曰。

佛为跋陀婆　　所说深三昧
得是三昧宝　　能得见诸佛

跋陀婆罗是在家菩萨。能行头陀。佛为是菩萨说般舟三昧经。般舟三昧名见诸佛现前菩萨。得是大宝三昧。虽未得天眼天耳而能得见十方诸佛。亦闻诸佛所说经法。问曰。是三昧者当以何道可得。答曰。

当念于诸佛　　处在大众中
三十二相具　　八十好严身

行者以是三昧念诸佛三十二相八十种好庄严其身。比丘亲近诸天供养。为诸大众恭敬围绕。专心忆念取诸佛相。又念诸佛是大愿者。成就大悲而不断绝。具足大慈深安众生。行于大喜满一切愿。行于舍心舍离憎爱不舍众生。行于谛处常不欺诳。行于舍处净除悭垢。行于善处其心善寂。行于慧处得大智慧。具行檀波罗蜜为法施主。具行尸罗波罗蜜戒行清净。具行羼提波罗蜜能忍如地。具行毗梨耶波罗蜜精进超绝。具行禅波罗蜜灭诸定障。具行般若波罗蜜破智慧障阂。手足轮相能转法轮。足安立相安住诸法。手足网缦相灭诸烦恼。七处满相诸功德满。手足柔软相说柔和法。纤长指相长夜修集诸善妙法。足跟广相眼广学广。大直身相说大直道。足趺高相一切中高毛上旋相能令众生住上妙法。伊泥鹿[跳-兆＋専]相[跳-兆＋専]佣渐粗。臂长过膝相臂如金关。阴马藏相有法宝藏。身金色相有无量色。皮细薄相说细妙法。一一毛相示一相法。白毫庄严面相乐观佛面无厌。师子上身相如师子无畏。肩圆大相善分别五阴。腋下满相满大善根。得味味相具足寂灭味。方身相破生死畏。肉髻相头未尝低敬。舌大相色如真珊瑚能自覆面。梵音相身相至梵天。师子颊车相肩广相能破外道。齿齐相行清白禅。齿平等相平等心于一切众生。齿密致相离诸贪着。四十齿相具足四十不共法。绀青眼相慈心视众生。牛王睫相睫长不乱。得希有色乐见无厌。以此三十二相庄严其身。八十种好间错映发。福德具足威力殊绝名闻流布。戒香涂身世法所不动。诸烦恼所不染。恶言所不污。游戏诸神通。诸佛如是威力猛盛无敢当者。以慧说法如师子吼如意自在。以精进力破诸痴闇。以大光明普照天地。诸问答中最无有上。一切仰瞻无下观者。常以慈心观察众生。念如大海。定如须弥。忍辱如地。增长众主所种福德如水滋润。能生众生诸善根力如风开发。成就众生如火熟物。智慧无边犹如虚空。普雨大法如大密云。不染世法犹如莲华。破外道师如师子搏鹿。能举重担如大象王。能导大众如大牛王。眷属清净如转轮王。世间最上如大梵王。可爱可乐如清天明月。普照能然犹如朗日。与诸众生安乐因缘。犹如仁父。怜愍众生随宜将护犹如慈母。所行清净如天真金。有大势力如天帝释。勤利

世间如护世主。治烦恼病犹如医王。救诸衰患犹如亲族。积诸功德如大库藏。其戒无量。其定无边。其慧无称。解脱无等解脱知见无等等。于一切事最无有比。一切世间最无上故名第一人。成大法故名为大人。如是菩萨以大人相念观诸佛。是诸佛者于无量无边百千万亿不可思议不可计劫修习功德。善能守护身口意业。于过去未来现在无为不可说五藏法中悉断诸疑。定答分别答反问答置答。于四问答无有错谬。善说根力觉道念处正勤如意三十七助道法。善能分别无明诸行识名色六入触受爱取有生老死因果。于眼色耳声鼻香舌味身触意法无所系着。善说九部经法。所谓修多罗岐夜授记伽陀忧陀那尼陀那如是诸经斐肥儸未曾有经。不为贪欲嗔恚愚痴憍慢身见边见邪见见取戒取疑诸使所使。不为无信无惭愧谄曲戏调放逸懈怠睡眠嗔恨悭嫉诸恼所侵。知见苦断集证灭修道。可去已去。可见已见。所作已办。尽破怨贼。具足诸愿。是世间尊是世间父是世间主。是善来善去善意善寂善灭善解脱者。在无量无边十方恒河沙等世间中住。如现在前菩萨。又应以八十种好念观诸佛。甲色鲜赤行清白法。甲隆而大生在大家。甲色润泽深爱众生。指圆纤长其行深远。指肉充满善根充满。指渐次而长次第集诸佛法。脉覆不见不覆身口意念脉。无粗结破烦恼结。踝平不现不隐藏法。足不邪曲度堕邪众。行如师子是人中师子。行如象王是人象王。行如鹅王。高飞如鸿。行如牛王人中最尊。行时右旋善说正道。身不偻曲心常不曲。身坚而直赞坚牢戒。身渐次大次第说法。普身诸分大而端严。善能解说大妙功德。身相具足具足法者。足步间等等心众生。其身净洁三业清净。身肤细软心性自软。身离尘垢善见离垢。身不缩没心常不没。身无边量善根无量。肌肉紧密永断后身。支节分明善说十二因缘分别明了。身色无闇知见无闇。腹圆周满弟子行具。腹净鲜洁善能了知生死过恶。腹不高出破憍慢山。腹平不现说平等法。脐圆而深通甚深法。脐画右旋弟子顺教。身遍端严弟子遍净。威仪鲜洁心净无比。身无点子无黑印法。手濡胜兜罗绵。受化者身轻如毛。手画文深威仪深重。手画文长观受法者长远后事。手画润泽舍亲爱润得大道果。面貌不长结戒有开。唇赤如频婆果。见一切世间。如镜中像。舌柔而软先以软语度脱众生。舌薄而广功德纯厚。舌赤如深红凡夫心难解佛法令解。声如雷震不畏雷声。其声和柔说柔软法。四牙圆直说直道法。四牙俱利度利根者四牙鲜白清白第一。四牙齐等住戒平地。牙渐次细渐次说四谛法。鼻高隆直住智高山。鼻中清净弟子清白。眼广而长智慧广远。睫不希疏善择众生。眼白黑鲜净如青莲华叶。天人婇女以好眼敬礼。眉高而长名闻远流。眉毛润泽善知软法。耳等相似闻法者等。耳根不坏度不坏心众生。额平而好善离诸见。额广无妨广破外道。头分具足善具大愿。发色如黑蜂转五欲乐。发厚而致结使已尽。美发柔软软利智者能知法味。发不散乱言常不乱。发润而泽常无粗言。发有美香。以七觉意香华随宜化导。发中有德字安字喜字。手足中亦有德字安字喜字。菩萨如是应念诸佛处在大

众讲说正法坐师子座。其座以琉璃杂宝为脚。以真珊瑚妙赤真珠以为枕。金薄帏帐柔软滑泽种种天衣以为敷具。以宝师子赤金为身。虎珀为眼。车磲为尾。珊瑚为舌。白金刚为四牙。真白银为发。毛发长广。具足其床在此四师子上。大象王牙以为凭机。其承足机众宝所成。为诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽之所敬礼。诸佛如是在此床上。着竭支泥洹僧。不高不下覆身三分。周匝齐整着浅色袈裟。条数分明不高不下亦不参差。处八大圣庄严众中人天大会。龙金翅鸟俱共听法心无嗔恨。一切大众深心惭愧敬爱于佛。皆共一心听佛所说。受持思惟如所说行。专心听受心清净故能障诸盖。一切大众瞻仰如来无有厌足。衣毛皆竖泣泪心热或有大喜。有如是者。则知其人心得清净寂默湛然如入禅定。无爱无恚心无余缘。有大悲相慈愍众生。欲救一切心不谄曲。寂灭清净分别好丑。有大志量不没不缩不高不下。佛悉瞻见处在如是。大众说法易解易了乐闻无厌。音深不散柔软悦耳从脐而出。咽喉舌根鼻頞上龂齿唇。气激变成音句。柔软悦耳。如大密云雷声隐震。如大海中猛风激浪。如大梵天音声引导可度众生。离眉眼唇可呵语法。言不阙少又不烦重。所说无疑言必利益。无有诳语可破语等。离如是过远近等闻。四种问难随意能答。开示四谛令得四果。建立义端因缘结句。语言法则皆悉具足。种种所说事义易了。所宣分明不故隐曲。言不卒疾又不迟缓。始终相称无能难者。以如是语敷演说法。初中后善有义有利唯法具足。能令众生得今世报。无有时节可得尝试能满所愿。深妙智者以内可知。能灭众生三毒猛火。能除一切身口意罪。善能开示戒定慧品。初以名字后令知义而生欢喜。从喜生乐从乐生定。从定生如实智。从如实智生厌离。从厌离灭结使。灭结使故得解脱。如是能令此法次第。善能开示谛舍灭慧四处。能示众生令满布施持戒忍辱精进禅定智慧波罗蜜。能令众生次第得至喜地净地明地炎地难胜现前深远不动善慧法云。能分别声闻乘辟支佛乘大乘。能令证须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。能令成就人天之中所有富乐。是为一切第一利益诸功德藏。如是正心忆念诸佛。在闲静处除却贪欲嗔恚睡眠疑悔调戏。一心专念不生障碍失定之心。以如是心专念诸佛。若心没当起若散当摄。并见大众常如现前。未入定时常应称赞相好二事。以偈叹佛令心调习。如此偈说。

世尊诸相好　　何业因缘得
我以相及业　　称赞于大圣
足相千辐轮　　清净眷属施
以是因缘故　　贤圣众围绕
足下安立相　　受善持不失
是故魔军众　　不能得毁坏
手足指网缦　　身相紫金色
善行摄法故　　大众自然伏

手足极柔软　　身相七处满
随意食施故　　多得自然供
长指广脚跟　　身佣大直相
离杀因缘故　　乃至于劫寿
毛上向右旋　　足趺隆高相
常进诸善事　　故得不退法
伊泥鹿[跳-兆＋專]相　　常乐读诵经
为人说法故　　疾得无上道
修臂下过膝　　一切所有物
求者无吝惜　　随意化导人
阴藏功德藏　　善知离散故
多得人天众　　净慧眼为子
薄皮耀金光　　妙衣堂阁施
故多得妙衣　　清净房楼观
一孔一毛生　　眉间白毫峙
常为最上护　　故于三界尊
身上如师子　　两肩圆而满
常行人爱语　　无有违反者
腋满知味相　　病施医药故
人天皆敬爱　　身无有疾病
身圆肉髻相　　和悦心施福
劝化刚强者　　法王中自在
迦陵频伽音　　广舌声如梵
所言常软实　　得大圣八音
先加以思虑　　后言必有实
故得师子相　　见者皆信伏
齿白齐密相　　所曾供养者
后常不轻故　　眷属心和同
上下四十齿　　密致不疏漏
无谗不妄语　　徒众不可破
眼黑青白明　　睫相如牛王
慈心和视故　　观者无厌足
虽转轮圣王　　典主四天下
有是诸相好　　光明不如佛
我所称叹说　　诸相好功德
愿令一切人　　心净常安乐

菩萨又应以八十种好念诸佛。如此偈说。

诸佛有妙好　　八十庄严身

汝等应欢喜　　一心听我说
世尊圆纤指　　其甲紫红色
隆高有润泽　　所有无有量
脉平踝不现　　双足无邪曲
行如师子王　　威望无等比
行时身右旋　　安庠有仪雅
方身分次第　　端严可爱乐
身坚极柔软　　支节甚分明
行时不逶迤　　诸根悉充满
肌体极密致　　鲜明甚清净
身形甚端雅　　无有可呵处
腹圆不高现　　脐深而无孔
其文右向旋　　威仪甚清净
身无有疵点　　手足极柔软
其文深且长　　修直有润色
舌薄面不长　　牙白圆纤利
唇色频婆果　　音深若鸿王
鼻隆眼明净　　睫致而不乱
眉高毛柔软　　端直不邪曲
眉毛齐而整　　善知诸法过
眉毛色润泽　　善度润众生
耳满长而等　　不坏甚可爱
额广而齐正　　头相皆具足
发致而不乱　　如黑蜂王色
清净而香洁　　中有三种相

是名八十种好。以此八十种好间杂庄严三十二相。若人不念三十二相八十种好赞叹佛身者。是则永失今世后世利乐因缘。

十住毗婆沙论卷第九

四十不共法品第二十一

菩萨如是以三十二相八十种好念佛生身已。今应念佛诸功德法。所谓。

又应以四十　　不共法念佛
诸佛是法身　　非但肉身故

诸佛虽有无量诸法不与余人共者有四十法。若人念者则得欢喜。

何以故。诸佛非是色身。是法身故。如经说。汝不应但以色身观佛。当以法观。四十不共法者一者飞行自在。二者变化无量。三者圣如意无边。四闻声自在。五无量智力知他心。六心得自在。七常在安慧处。八常不妄误。九得金刚三昧力。十善知不定事。十一善知无色定事。十二具足通达诸永灭事。十三善知心不相应无色法。十四大势波罗蜜。十五无碍波罗蜜。十六一切问答及记具足答波罗蜜。十七具足三转说法。十八所说不空。十九所说无谬失。二十无能害者。二十一诸贤圣中大将。二十五四不守护。二十九四无所畏。三十九佛十种力。四十无碍解脱。是为四十不共之法。今当广说。飞行自在者。诸佛飞行如意自在。如意满足速疾无量无碍。所以者何。佛若欲于虚空先举一足次举一足。即能如意。若欲举足蹑虚空而去。若欲住立不动而去。即能得去。若结跏趺安坐而去亦能得去。若欲安卧而去亦复能去。若欲于青琉璃茎真珊瑚叶黄金为须如意珠台无量围绕如日初出是宝莲花遍于空中蹈上而去。若欲如日月宫殿帝释胜殿夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天诸梵王等宫殿。随意化作如彼宫殿坐中而去即能成办。若更以余种种因缘随意能去。是故说言。随诸所愿皆能满足。是故诸佛能以一步。过恒河沙等三千大千世界。有人言。佛能一念顷过若干百千国土。有人言。若知佛一步一念能如是去即可得量。经中说诸佛力无量。是故当知。诸佛虚空飞行自在无量无边。何以故。若大声闻弟子神通自在以一念顷。能过百亿阎浮提瞿陀尼弗婆提郁多罗越四大王天忉利天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵天。一瞬中过若干念。积此诸念以成一日七日一月一岁。乃至百岁。一日过五十三亿二百九十六万六千三千大千世界。如是声闻人百岁所过。佛一念能过。复次假令恒河中沙一沙为一劫。有大声闻神通第一寿命如是诸恒河沙大劫。于一念中过若干世界。积如是念以为日月岁数以自在力尽是诸大劫数所过国土。佛能一念中过。诸佛飞行自在如是速疾。于一切铁围山十宝山四天王处忉利天处夜摩兜率陀化乐他化自在梵世梵众大梵少光无量光光音少净无量净遍净广果无相不广不恼喜见妙见阿迦尼吒天如是诸处。大风大水劫尽火等。及诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗紧那罗摩睺罗伽诸天魔及梵沙门婆罗门及得诸神通者不能为碍。是故说飞行无碍。又飞行自在如意所作出没于地能过石壁诸山障碍等。佛于此事胜诸圣人。又佛能以常身立至梵天。声闻人所不能及。有如是等差别。变化自在者。变化事中有无量力。余圣变化有量有边。诸佛变化无量无边。余圣于一念中变化一身。佛以一念随意变化有无量事。如大神通经中说。佛从脐中出莲花。上有化佛次第遍满上至阿迦尼吒天。诸佛变化所作众事。种种色种种形皆以一念。又声闻人能于千国土内变化。诸佛能于无量无边国土变化自在。又能倍是诸佛得坚固变化三昧。又诸佛变化。能过恒沙世界。皆从一身出。复次佛能普于十方无量无边世界现生受身堕地行七步。出家学道破魔军众。得道转法轮。如是等事皆以一念作之。是诸化佛皆亦复能施作佛事。如是等诸

佛所变化事无量无边。又于圣如意中有无量力。圣如意者。所谓从身放光犹如猛火又出诸雨。变化寿命随意长短。于一念顷能至梵天能变诸物。随意自在能动大地。光明能照无量世界而不断绝。圣如意者。不与凡夫等故。无有量故。过诸量故。诸凡夫等虽变化诸物少不足言。声闻人能裂千国土。还使令合。能令寿命若至一劫若减一劫。还能令短。短已不能令长。于一念中能至千国土梵世界。能于千国土随意变化。能动千国土。能身出光明相续不绝照千国土。设使身灭能留神力变化如本于千国土。小辟支佛能于万国土万种变化。中辟支佛能于百万国土百万种变化。大辟支佛能于三千大千国土变化如上。诸佛世尊能过诸恒河沙世界算数变化身出水火能末恒河沙等世界令如微尘。又能还合能住。寿命无量劫数还能令少。少已还能令长。能于无量时住。变化随意。能以一念至无量无边恒河沙等世界。能以常身立至梵世。又能变化无量无边阿僧祇世界皆令作金。或令作银琉璃珊瑚车磲马瑙。取要言之。能令作无量宝物。随意所作。又复能变恒河沙等世界大海水。皆使为乳酥油酪蜜随意而成。又能以一念变化诸山皆是真金。过诸算数不可称计。又能震动无量无边世界一切欲界色界诸天宫殿。又以一念能令若干金色光明遍照如是无量世界。日月光明及欲色界诸天宫殿光明皆令不现。虽灭度后能于如是诸世界中随意久近。流布神力常不断绝。闻声自在者。诸佛所闻声中随意自在。若无量百千万亿技乐同时俱作。若无量百千万亿众生一时发言。若远若近随意所闻。假令恒河沙等三千大千世界所有众生。同时俱作若干百千万种伎乐遍满世界。复有恒河沙等世界众生。同时以梵音。遍满一切世界。诸佛若欲于中闻一音声随意得闻。余者不闻。声闻所应闻者。若有大神力障者不能得闻。诸佛所闻音声虽有大神力障亦能得闻。声闻能闻千国土内音声。诸佛世尊所闻音声过无量无边世界最细音声皆亦得闻。大神力声闻住梵世界。发大音声能满千国土内。诸佛世尊若住于此若住梵世若住余处。音声能满无量无边世界。若欲令众生闻过无量无边世界最细音声能令得闻。欲令不闻即便不闻。是故但有诸佛于闻声中得自在力。知他心无量自在力者。诸佛世尊于无量无边世界现在众生悉知其心。余人但随名相故知。诸佛以名相义故知。又余人不能知无色界众生诸心。诸佛能知。余人虽有知他心智。大力者障则不能知。假使一切众生成就心通。皆如舍利弗目犍连辟支佛等。以其神力障一人心。不令他知。而佛能坏彼神力得知其心。复次佛以神力悉知众生上中下心垢心净心。又知诸心各有所缘从是缘至是缘次第。遍知一切诸缘。又以实相知众生心。是故诸佛以无量力悉知他心。第一调伏心波罗蜜者。善知诸禅定三昧解脱住入起时。诸佛若入定若不入定。欲系心一缘中。随意久近如意能住。从此缘中更住余缘随意能住。若佛住常心欲令人不知则不能知。假使一切众生。知他心智如大梵王如大声闻辟支佛。成就智慧知他人心。以此诸智令一人得。是人欲知佛常心。若佛不听则不能知。如七方便经中说。行者善知定相。

善知住定相。善知起定相。善知安隐定相。善知定行处相。善知定生相。善知宜诸定法不宜诸定法。是名诸佛第一调伏心波罗蜜。诸佛常安慧者。诸佛安慧常不动念常在心。何以故。先知而后行。随意所缘中住无疑行故。断一切烦恼故。出过动性故。如佛告阿难。佛于此夜得阿耨多罗三藐三菩提。一切世间若天魔梵沙门婆罗门。以尽苦道教化周毕入无余涅槃。于其中间佛于诸受知起知住知生知灭。诸相诸触诸觉诸念亦知起知住知生知灭。恶魔七年昼夜不息常随逐佛不得佛短。不见佛念不在念安慧。是名诸佛常住安慧行中。不忘失法者。诸佛得不退法故。通达五藏法故。得无上法故。诸佛常不忘失。诸佛菩提树下所得。乃至入无余涅槃。若天魔梵沙门婆罗门。及余圣人。无能令佛有所忘失。如法印经中说。道场所得是名实得更无胜法。如衣毛竖经说。舍利弗。若人实语。有能于法不忘失者。应说我是。何以故。唯我一人无所忘失。是名诸佛于法无忘失。金刚三昧者。诸佛世尊金刚三昧。是不共法。无能坏故。于一切处无有障碍故。得正遍知故。坏一切法障碍故。等贯穿故。得诸功德利益力故。诸禅定中最上故。无能坏者。是故名为金刚三昧。如金刚宝无物能破者。是三昧亦如是。无有法可以坏者。是故名金刚三昧。问曰。何故不可坏。答曰。一切处无有阂故。如帝释金刚无有阂处。是三昧亦如是。问曰。是三昧。何故名一切处不阂。答曰。正通达一切法故。诸佛住是三昧。悉能通达过去现在未来。过出三世不可说五藏所摄法。是故名一切处不阂。若诸佛住是三昧。诸所有法若不通达名为有碍。而实不尔。是故名无碍。问曰。何以故。是三昧通达一切法。答曰。是三昧能开一切障碍法故。所谓烦恼障阂定障阂智障阂能开故。是名能通达一切法。问曰。是三昧。何故能开一切障。余三昧不能。答曰。是三昧善等贯穿二法。能坏诸烦恼山令无余故。正遍通达一切法故。善得不坏心解脱故。是故此三昧能开一切障阂。问曰。是三昧何故等贯穿二法。答曰。住是三昧得力故。能得一切诸功德。余三昧无如是力。是故是三昧能等贯穿。问曰。何故住是三昧得力故能得一切诸功德。答曰。是三昧于诸定中最为第一。是故住是三昧能得诸功德。问曰。何故是三昧于诸定中最为第一。答曰。是三昧无量无边善根所成故。于诸定中最为第一。问曰。是三昧何故无量无边善根所成。答曰。是三昧唯一切智人有余人所无。是故名为金刚三昧。

四十不共法中难一切智人品第二十二

问曰。汝说金刚三昧。唯一切智人有。余人所无。若是三昧但一切智人有。余人无者。即无是三昧。何以故。无一切智人故。何以故。所知法无量无边。而智慧有量有边。以此有量有边智慧。不应知无量事。如今现阎浮提水陆众生过诸算数。是众生三品。若男若女非男非女在胎孩童少壮衰老苦乐等法。过去未来现在诸心心数法。及诸

善恶业。已集今集当集。已受报今受报未受报。万物生灭及阎浮提中山河泉池草木丛林根茎枝叶花果。所可知者无有边际。余三天下亦如是如四天下三千大千世界物亦如是。如三千大千世界物一切世界所可知物亦如是。但世间数尚无量无边难可得知。何况诸阎浮提诸世间中。众生非众生诸物分。以是因缘当知。所可知物无量无边故。无一切智者。若谓智慧有大力于所知法中无障阂故遍知一切可知。法如虚空遍在一切法中。是故应有一切智人者。是事不然。智大力可尔。大智不能自知。如指端不自触。是故无一切智。若谓更有智能知是智。是亦不然。何以故。有无穷过故。智若自知若以他知。二俱不然。若是智有无量力。以不自知故。不得言有无量力。是故无有能知一切法智。无知一切法智故。则无一切智者。何以故。一切智者。以智知一切法故。复次所知法无量无边。若和合百千万亿智人尚不能尽知。何况一人。是故无有一人能知一切法。无有一切智。若谓不以遍知一切山河众生非众生故名一切智人。但以尽知一切经书故名一切智人者。是亦不然。何以故。佛法中不说韦陀等经书义。若佛是一切智人者。应用韦陀等经书而实不用是故。佛非一切智人。又四韦陀罗经有量有限。今世尚无尽能知者。况有尽知一切经书。是故无有一切智人。复次有经书能增长贪欲。歌舞音乐等。若一切智人知是事者即有贪欲。是经书者是贪欲因缘。若有因必有果。若一切智人不知此事则不名一切智人。复次有诸经书能助嗔恚喜诳于人。所谓治世经书等。若知是事则有嗔恚。何以故。有因必有果故。若不知则不名一切智人。是故知无一切智人。复次佛不必尽知未来世事。譬如我今难一切智人。佛无经书豫记是人如是姓如是家在某处以如是事难一切智人。若谓佛尽知何以故不说是事。若说经者经中应有不说是事。是故知非一切智人。复次佛若尽知未来世事。应当豫知调达出家已破僧。若知者不应听出家。复次佛不知木机激石。佛若豫知者则不应于中经行。复次佛不知旃遮婆罗门女以淫欲谤。若佛先知。应告诸比丘未来当有是事。复次有梵志嫉佛故于余处杀梵志女孙陀罗于祇洹堑中埋。佛不知是事。若知是者。应于诸梵志所救此女命。至调达所推石下。不说婆罗门女梵志女事。以不知故。当知佛不尽知未来世。是故非一切智人。复次佛入婆罗门聚落乞食空钵而出。不能豫知魔时转诸人心。乃至不得一食。佛若知者则不应入婆罗门聚落。是故知佛不尽知未来事。复次阿阇世王欲害佛故放守财醉象。佛不知故入王舍城乞食。若豫知者则不应入城。是故不知未来事。不知未来事故则非一切智人。复次佛不知恶涅达多请佛因缘。即受其请将诸比丘诣韦罗阇国。是婆罗门忘先请故。使佛食马麦。若佛豫知则不应受请三月食马麦。是故知佛不知未来事。不知未来事故则非一切智人。复次佛受须涅叉多罗为弟子故则不知未来事。是人恶心坚牢难化不信佛语。佛若知者云何受为弟子。受为弟子故则不知未来事。不知未来事故则非一切智人。复次若佛是一切智人则应防护未有犯罪者当为结戒。以先不知结戒因缘有作

罪已方乃结戒则不知未来事。不知未来事故则非一切智人。复次佛法但以出家受戒岁数处在上座恭敬礼拜。不以耆年贵族诸家功德智慧多闻禅定果断神通为大。若是一切智者。应以耆年贵族诸家功德智慧多闻禅定果断神通为大供养恭敬。若如是者名为善制。岁数者受戒年数。如五岁道人礼六岁者。贵族者世间有四品众生。婆罗门刹利韦舍首陀罗。首陀罗应恭敬韦舍刹利婆罗门。韦舍应恭敬刹利婆罗门。刹利应恭敬婆罗门。诸家者。工巧家商估家居士家长者家大臣家王家等。于诸家中。其小家应恭敬大家。如是于贫贱中出家者。应恭敬富贵中出家者。功德者毁戒人应恭敬礼拜持戒者。持戒者不应礼毁戒者。不行十二头陀者。应礼行十二头陀者。不具足行头陀者。应礼具足行头陀者。智慧者。无智慧人应礼敬有智慧者。多闻者。少闻人应礼多闻者。不多诵者应礼敬多诵者。果者。须陀洹应礼敬斯陀含。如是展转应礼阿罗汉。一切凡夫应礼得果者。断者。少断结使及未断者应礼多断者。神通者。若未具神通者应礼具神通者。佛若如是次第善说供养恭敬法者。是为上说。而实不尔。是故知非一切智人。复次佛尚不能知现在事。汝若谓我云何知佛不知现在事者。今当说之。有众生结使薄者。无业障者。离八难者。堪行深法者。能成正法者。而佛不知。佛成道已初欲说法。生如是疑。我所得法甚深玄远微妙寂灭难知难解。唯有智者可以内知。世间众生贪着世事。此中除断一切烦恼灭爱厌离第一难见。若我说法众生不解。徒自疲苦。生如是疑。而实众生有薄结使无业障者。有离八难者。堪行深法者。能成正法者。佛不能知如是众生。是故当知不知现在事。又作是念。昔我苦行。五比丘供养执侍应先利益。今在何处。作是念已时有天告。今在波罗捺鹿野苑中。是故当知佛不知现在事。不知现在事故。则非一切智人。复次佛得道已受请说法而作是念。我今说法谁应先闻。即复念言。郁头蓝弗。此人利智易可开悟。尔时此人先已命终。而佛访求。时天告言。昨夜命终。佛又思惟回心欲度阿罗逻。天复白言。是人亡来七日。若佛是一切智者先应知此诸人命终。而实不知。不知过去事故则不名一切智人。一切智人法应度可度者。不可则置。复次佛处处有疑语。如巴莲弗城。是事当以三因缘坏。若水若火若内人与外人谋。若佛是一切智人者则不应有疑惑语。是故知非一切智人。复次佛问比丘。汝等聚会为说何事。如是等问。若一切智人者则不应问如是等事。以问他故非一切智人。复次佛自称赞身毁訾他人。如经中说。佛告阿难。唯我一人第一无比无与等者。告诸比丘尼犍子等是弊恶人成就五邪法。诸尼犍子等无信无惭无愧寡闻懈怠少念薄智。又说梵志尼犍诸外道弟子等诸不可事。若自称赞毁訾他人。世人尚愧。何况一切智人。有此事故非一切智人。复次佛经始终相违如经中说。诸比丘我新得道。又言我得往古诸佛所得道。世间有智尚离终始相违。何况出家一切智人而有相违。以终始相违故。当知非一切智人。是故汝说金刚三昧唯一切智人得。是事不然。无一切智人故。一切智三昧亦不

成。答曰。汝莫说此。佛实是一切智人。何以故。凡一切法有五法藏。所谓过去法。未来法。现在法。出三世法。不可说法。唯佛如实遍知是法。如汝先难所知法无量无边故无一切智人者。我今当答。若所知法无量无边。智亦无量无边。以无量无边智知无量无边法无咎。若谓是知亦应以智知是则无穷者。今当答。法应以智知。智如世间人言。我是智者我是无智者。我是粗智者。我是细智者。以是因缘以智知智故。则无无穷过。如以现在智知过去智则尽知一切法无有遗余。复次如人数他通身为十知亦如是。自知亦知他则无有咎。如灯自照亦照他。如汝所说和合百千万亿智人尚不能尽知一切法。何况一人知者。是事不然。何以故。一切智慧人能知众事。虽复众多无有智慧不能有所知。如百千盲人不任作导。一人有眼任为导师。是故汝以一人为难。虽复多智于佛则无智。是事不然。汝谓佛不说韦陀等外经故非一切智人者。今当答。韦陀中无善寂灭法。但有种种诸戏论事。诸佛所说皆为善寂灭故。佛虽知韦陀等经。不能令人得善寂灭。是故不说。问曰。韦陀中亦有善寂灭解脱说。世间先皆幽闇都无所有。初有大人出现如日。若有见者得度死难。更有余导。又说。人身小则神小。人大则神大。身为神宅常处其中。若以智慧开解神缚则得解脱。是故当知韦陀中有寂灭解脱。答曰。无是事也。何以故。韦陀经中有四颠倒。世间无常而别有常世间。如说一作天祠堕落再亦堕落三作则不堕。是为无常中常颠倒。世间苦而说有常乐处。是为苦中乐颠倒。又说我神转为子愿使寿百岁。子是他身云何为我。是为无我中我颠倒。说身清净第一无比。金银珍宝无及身者。是名无净中净颠倒。颠倒则无实。无实云何有寂灭。是故韦陀中无善寂灭法。问曰。韦陀中说。能知韦陀者清净安隐。云何言无善寂灭法。答曰。知韦陀者虽说安隐非毕竟解脱。于异身中生解脱想。是说因长寿天。说为解脱。是故韦陀中实无解脱。复次韦陀中。略说有三义。一者咒愿。二者称赞。三者法则。咒愿名为令我得妻子牛马金银珍宝。称赞名为汝火神头黑颈赤体黄常在众生五大中。法则名为是事应作是不应作。如从昴星初受火法而实咒愿称赞法。则无有寂灭解脱。何以故。贪着世乐然苏咒愿无真智慧。不断烦恼何有解脱。问曰。韦陀法自古有之第一可信。汝言无善寂灭故不可信者。是事不然。何以故。佛法近乃出世。韦陀自古久远常在世间。是故古法可信近法不可信。汝言韦陀中无善寂灭法。是事不然。答曰。时不可信。无明先出正智后出。邪见先出正见后出。不可以无明邪见先出故可信。正智正见后出不可信。如先有污泥后有莲花。先有病后有药。如是不可以在先出者为贵。是故韦陀先出。佛法后出。谓不可信者。是事不然。复次过去锭光等诸佛皆先出世。其法则古出。韦陀是后出。若汝以先久为贵者。此诸佛及法则应是贵。问曰。韦陀不能作善寂灭。是故佛法中不说。若佛知不能作寂灭。何用知为。若不知则非一切智人。二俱有过。答曰。汝语非也。佛先知韦陀不能善寂灭故不说亦不修行。问曰。若佛知韦陀无有

利益故而说不修习者何用知为。答曰。大智之人应悉分别是正道是邪道。欲令无量人众度险恶道故行于正道。譬如导师善分别邪道正道。佛亦如是。既自得出生老死险道。亦复欲令众生出故。善知八真圣道。亦知韦陀等邪险恶道。为离邪恶道故。行于正道故。但知而不说。犹如农夫为谷种植至秋收获亦得草[麩-夫＋戈]。佛亦如是。为无上道故勤行精进得菩提道。亦知韦陀等诸邪道。是故无咎。如汝先说无人能有具知四韦陀者。此难不然。世间人各有念力。有人一日能诵五偈。有诵百偈。有诵二百偈。若人一日不诵十偈则谓无能诵百偈出百偈者。此非实语。汝等不能尽知故。便言都无智者。若人见一人不能度河便言无能度者。是人不名正说。何以故。自有余大力者能度。此亦如是。设使余人不能尽知。一切智者知之何咎。复次脾娑仙人。皆读韦陀亦应成一切智。若有尽读韦陀。何以言无一切智。若汝言有经书能生贪欲嗔恚者。我今当答。若人欲长寿。应离死因缘。佛亦如是欲断一切众生贪欲嗔恚。应知贪欲嗔恚因缘。复次如汝说能知生贪欲嗔恚经书则有贪欲嗔恚者。无有是处也。佛虽知是不用不行故无过咎。如人知死因缘则不死。若行死因缘则死。是事亦尔。若汝说不知未来事故不名一切智者。我今当答。此则非难。我等亦知有难一切智者如经中说。佛告诸比丘。凡夫无智有三相。不应思而思。不应说而说。不应作而作。是故皆已总说。汝等未来世凡夫皆在其中无利益故。何用分别说其名字等。若谓佛知有难不豫答者亦不须此。今现四众中亦有善断疑难者。今亦有能破诸难问者。何用先答。如汝今日现见比丘之中能破婆罗门者。是故不须先答。又先时亦有答。散在众经。人不能具知佛法故。不知处所。若言受调达出家事。我今当答。谓受调达出家则非一切智人者。是语不然。调达出家非佛所度。问曰。若余人度者佛何以听。答曰。善恶各有时。不必出家便恶。调达出家之后有持戒诸功德。是故出家无过。复次调达于十二年清净持戒诵六万法藏。此果报者当来不空必有利益。汝说调达机关激石者。我今当说。诸佛成就无杀法故。一切世间无能夺命者。问曰。若成就不杀法者。何故迸石而来。答曰。佛于先世种坏身业定报应受。示众生业报不可舍故现受。是故自来。汝言旃遮女佛不先说者。我今当答。以旃遮女故讥佛者。不能坏一切智人因缘。若佛先说旃遮女当来谤我者。旃遮女则不来。复次佛先世谤人罪业因缘。今必应受。汝说佛何以不遮孙陀利入祇洹事。我今当答。此事不能坏一切智人因缘。佛无有力令一切众生尽作乐人。又诸佛离一切诤讼不自高身不着持戒。是故不遮。复次佛先世业熟故。必应受七日谤。又众生见佛闻谤不忧。雪明不喜故。发无上道心。作是愿言。我等亦当得如是清净心。是故无咎。汝先说佛入婆罗门聚落空钵而出非一切智人者。今当答。佛不以饮食先观人心入聚落已魔转其意。问曰。是事佛应先知。我入聚落魔当转人心。答曰。佛亦先知此事。为大利益众生。诸佛非但以受人食故。以为利益度脱众生。有以清净心迎逆敬礼和颜瞻视。此皆大利

何必饮食。以种种门利益众生。非空入聚落。汝说佛逆趣醉象者。今当答。佛虽知此事。以因缘故往以此醉象必应得度。又能障其害佛罪业。复次此象身如黑山。众人见此低头礼佛皆起恭敬。以是因缘故佛故往趣。复次佛趣此象无有过失。若有恶事可作此难。汝难至随兰若者。为受先世业果报故。汝说畜须洹叉多罗为弟子者。今当说。佛身口意命不须守护。无所畏故听为弟子。复次是人常近佛故得见种种大神力。见诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗等诸王来供养佛请问种种甚深要法心得清净。心清净故得利益因缘。是故虽恶听为弟子。问曰。此人于佛多生恶心。是故不应听为弟子。答曰。若不听为弟子亦有恶心。是故听为弟子无咎。汝说先未作罪时何以不制戒。今当答。佛先结戒。说八圣道正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。说是至涅槃道故。已说一切诸戒。复次佛说三学。善学戒善学心善学慧。当知已说一切诸戒。复次佛告诸比丘。一切恶决定不应作。是不名先结戒耶。复次佛说十善道。离杀盗淫两舌恶骂妄言绮语贪嫉嗔恚邪见。不名先结戒耶。佛先十二年中说一偈为布萨法。所谓一切恶莫作。一切善当行。自净其志意。是则诸佛教。是故当知先已结戒。复次佛说诸小恶因缘皆应当离。如说。

离身诸恶行　　亦离口诸恶
离意诸恶行　　余恶悉远离

如是说者当知先已结戒。复次佛先已说诸守护法。如说。

护身为善哉　　能护口亦善
护意为善哉　　护一切亦善
比丘护一切　　得远离诸恶

如是说者当知先已结戒。复次佛先说善相。如说。

手足勿妄犯　　节言慎所行
当乐守定意　　是名真比丘

如是说者当知先已结戒。复次说沙门法故。当知先已结戒。沙门有四法。一于嗔不报。二于骂默然。三杖捶能受。四害者忍之。复次佛说四念处。观身观受观心观法。是涅槃道住处故。当知先已结戒。若微小恶尚不听。何况身口恶业。如是等因缘当知先已结戒。如王者立制。不应作恶。后有犯者随事轻重作如是罪如是治之。佛亦如是。先总说戒。后有犯者说其罪相。如有作恶者教令忏悔。作如是罪应如是忏。不见摈灭摈不共住等。成如是事故。后乃结戒。

汝说耆年贵族家等应为上座。今当答。道法中耆年贵族家等于道

无益。何以故。生佛法中名为贵族好家中生。从受大戒数其年数名为耆年。汝谓耆年应供养者。先出家受戒非是大耶。又从受戒以后无有诸姓等差别。诸比丘受大戒。名为生在佛家。是则失先大小家名皆为一家。汝说持戒者。出家在先持戒日久长夜护持。年岁多故应为上座。如结戒中说。汝说持戒之人不应礼破戒者。今当答。破戒人尚不应共住。何况礼拜供养。以其自言是比丘故。随其大小而为作礼。如礼泥木天像。以念真天故。佛敕年少应礼上座。顺佛教故则便得福。汝说以头陀故应敬礼者。今当答。若头陀人有五种故难得分别。一者愚痴无所知故贪受难法。二者钝根悕望得利。三者恶意欺诳于人。四者狂乱。五者作念。头陀法者。诸佛贤圣所共称赞。以其随顺涅槃道故。是五种人。行头陀法真伪难别。多闻者。多闻之人亦如头陀难可分别。何以故。或以乐道故多闻。或以利养故多闻。如是等亦难分别。又佛法贵如说行。不贵多读多诵。又如佛说行一法句能自利益名为多闻。智慧亦如是。若不能如所说行何用智慧为。是故不以智慧故说为上座。譬如世间现事弟虽多闻多智而兄不为作礼。是故不以智慧故先受供养礼拜如是。虽多闻智慧应礼先受戒者。若先供养多闻智慧者则为斗乱。余得沙门果断结。得神通最难知。是人得果是不得果。是多断结是少断结。是得神通是不得神通。不可以此为上座。若同得道果断结神通谁为上座。是故随佛教行最为第一。汝说佛于说法生疑。今当答。佛于深法尚不有疑。何况应说不应说中而有疑乎。佛不言我都不说法。但云心乐闲静不务兴事。而后于说法中无咎。复次诸外道言。佛为大圣寂默无戏论。何用畜众而教化为。设使教化亦不可尽。似如分别何用说法畜养弟子是贪着相。是故佛自思惟。我法甚深智慧方便无量无边。而可度者少。是故自言不如默然。又防外道所讥呵故。令梵天王求请说法。即时梵天王等白佛言。众生可愍。中有利根结使薄者易可化度。是故受诸梵王等请。如人得大宝藏应示余人。如是诸圣自得法利亦应利人。如汝所说佛不知阿兰迦兰等先已命终欲为说法者。今当答。佛不念其死与不死。但念此人结使微薄堪任化度。随所念处则有智生。是故佛先自说。而后天告理故宜然。又佛先出家。就此二人曾经宿止。诸天人民傥能疑佛受其妙法余处得道。佛欲断彼疑故。即时唱言彼人长衰如此。妙法如何不闻。推如是义。五比丘事亦复可知。但念其可度因缘。不念其住止所在。后念住处即便得知。是故不应破一切智人。汝言疑说巴连弗城坏者。今当答。是城破因缘不定。不定因缘而定说者是则为过。又我先说四十不共法中诸佛善知不定。答者则不受此难。汝说佛问诸比丘。汝等聚会为何所说。今当答。佛将欲说法门故。作如是问。或欲结戒故。命其自说如是种种说法故。问而无咎。世间亦有知而复问。如见人食问言食耶。如天寒时问言寒耶。佛亦如是知而复问随俗无咎。汝言自赞毁他非一切智人者。今当答。佛不贪身不贪供养。不恚他人不增上慢。所以自说我于世间最第一者。有信众生诸根猛利舍恶知识。以我为师是人长

夜当得安隐。是故佛自赞身。复次有人求第一乐道。而有懈怠不能精进。是故佛言无上利中不应懈怠。我于世间第一导师善说正法。宜勤精进可得道果。如是等因缘自赞其身。非为自贵轻贱他人。呵恶人者欲令除灭恶法。非为憎恚众生。有人求如法利。其心清净质直。而与恶知识和合。欲令远离此故而呵骂之。未得佛时尚以髓脑施人。何况成佛而当呵骂。汝说佛法初后相违。今当答。佛法中无有始终相违事。汝等不知佛法义故以为相违。是涅槃道者。从迦葉佛灭已来。无复人说。亦无人得。是故言我新得道。余处复说我得故道。是道锭光等诸佛所得。所谓八圣道能至涅槃。一道一因缘故名为故道。是故当知佛成一切智。问曰。所言一切智者。云何名为一切智。为知一切故名为一切智耶。答曰。一切智者知可知。可知者五法藏。过去未来现在出三世不可说所用。知此五藏者名为知。是故知及所知名为一切。问曰。知可知名一切者。是事不然。何以故。是法但是一。可知知亦是可知故。如世间言是人知利是人知钝。答曰。若一切是一者则寒热相违皆应是一。明闇苦乐诸相违事亦应是一。但是事不然。是故不得言一切皆是一。问曰。汝所执亦同此过。若可知是一者。苦乐等亦应是一而实不一。答曰。我不言一切可知是一。汝所执一切皆是一。是故不与汝同过。复次汝说同有过故。汝自执中有过。若人自受所执中过即堕负处。汝知所执有过。不应复说他过。是故汝说同有过者。是事不然。复次若谓知可知二法为一者。应用可知法知瓶衣等物而实用知知一切物。若谓瓶衣等于知无异者。今瓶衣等不能知物。即应有异而实用知知一切物。如是处处有过故不得言一切皆是一。复次知所知是二名为一切知。是一切法故。名如来名一切智者。是一切智人因金刚三昧。是故金刚三昧成。汝先言金刚三昧不成一切智不成者。是事不然。

十住毗婆沙论卷第十

四十不共法中善知不定品第二十三

　　善知不定法者。诸法未生未出未成未定未分别。是中如来智慧得力。如佛分别业经中说。佛告阿难。有人身行善业。口行善业。意行善业。是人命终而堕地狱。有人身行恶业。口行恶业。意行恶业。是人命终而生天上。阿难白佛言。何故如是。佛言。是人或先世罪福因缘已熟。今世罪福因缘未熟。或临命终生正见邪见善恶心。垂终之心其力大故。又首迦经中说。叔迦婆罗门子白佛言。瞿昙。诸婆罗门在家白衣。能修福德善根胜出家者。是事云何。佛言。我于此中不定答。出家或有不修善则不如在家。在家能修善则胜出家。又大涅槃经中说。巴连弗城当以三事坏。或水或火或内人与外人谋。又因波梨末梵志说。是裸形波梨末梵志。若不舍是语。若是心若是邪见。到我目

前无有是处。若皮绳断。若身断。终不来到佛前。又筏喻经中说。我此法甚深。以方便说令浅易解。若有直心如教行者得二种利。若今世尽漏。若不尽漏当得不还道。又增一阿含舍迦梨经中。佛告阿难。若人故起业。无有不受报而得道者。若现受报若生受若后受。又增一阿浮罗经中说。佛告诸比丘。诸恶人死若作畜生若堕地狱。善人生处若天若人。又无畏王子经中说。无畏白佛言。佛有所说能令他嗔不。佛言。王子是事不定。佛或怜愍心故。令他人嗔得种善因缘。如乳母以曲指钩出小儿口中恶物虽伤无患。又阿毗昙中说。众生三品。从不定聚或堕邪定。或堕正定。如是等四法藏中无定事。数千万种。问曰。若人智慧不定无决定心。于事中或尔或不尔则不名一切智人。一切智人者不二语者。决定语者。明了语者。是故善知不定。不得名为佛不共法。答曰。不定事。若尔若不尔。随属众因缘故。是中不应定说。又若不定事而作定答不名一切智人。是故于不定事中必应用不定智。是故有不定智不共法。复次若人于一切法中决定知。是人即堕必定邪论中。若一切法必定则诸所作为则不须人功方便而得。如说。

若好丑已定　　人功则应定
不须诸因缘　　方便而修习

复次现见不自守护身则有众苦。若自防护身则安利。又如种种作业事中受诸疲苦后得种种富乐果报。或复有人今世静默都无所作而得果报。是故有是不定事。为知是不定事故。知有不定智。问曰。汝守护不守护。施功不施功。而亦有不定事成者。有人好自防护而得苦恼。不自防护不得苦恼。又勤自疲苦不得功果。不勤施功而得功果。是事不定。答曰。汝所说则成我不定义。若有不定事应有不定智。我不言若人不自防护悉皆受苦。又不言离功业有果报。有人虽作功夫先世罪障故不得受乐。不言一切皆尔。是故汝难非也。是名诸佛于不定事中独有不定智具足。知无色处者。声闻辟支佛。知生无色处众生及法少分。诸佛世尊于无色处众生及法具足悉知。是无色处有若干众生生此处。若干众生生彼处。若干众生生初无色定处。若干众生生第二处。若干众生生第三处。若干众生生第四处。若干众生生来尔所时。若干众生经尔所时当退没。若干众生极寿尔所时。若干众生毕定寿命。若干众生不毕定寿命。若干众生从欲界命终来生此中。若干众生从色界命终来生此中。若干众生从无色界命终还生此中。若干众生人中命终即来生此。若干众生天中命终即来生此。是诸众生于此命终。若生欲界若生色界若生无色界。是诸众生此中命终。若生天道若生人道若生阿修罗道。若生地狱畜生饿鬼道中。是诸众生于彼处入涅槃。若干众生皆是凡夫。若干众生是佛贤圣弟子。若干众生凡夫弟子。若干众生成声闻乘。若干众生成辟支佛乘。若干众生皆成大乘。若干众生不成声闻乘。若干众生不成辟支佛乘。不成大乘。若干众生行灭

者。若干众生不行灭者。若干众生上行。若干众生某佛弟子。诸佛又知是定受味。是定不受味。是善是无记。是定中断若干结。是定上中下。略说无色诸定。唯有诸佛以一切种智悉能分别大小深浅心相应不相应果报非果报等。是名诸佛具足悉知无色定处通达。灭法者。诸辟支佛诸阿罗汉。过去现在灭度者。诸佛通达如经中说。诸比丘是贤劫前九十一劫。毗婆尸佛出至三十一劫。有二佛出。一名尸弃。二名毗式婆。此贤劫中鸠楼孙迦那含牟尼迦葉佛出。如是过去诸佛大知见。经此中应说。及诸声闻弟子灭度入无余涅槃。及辟支佛。号曰成。号曰华相。号曰见法。号曰法箧。号曰喜见。号曰无垢。号曰无得。如是等诸辟支佛。入无余涅槃佛悉通达。复次未灭度在有余涅槃。生缘都尽通达是事。亦名通达知灭。如经说。佛告阿难。我于此人悉知无有微闇。是人毕定尽是内法。是人命终当入涅槃。亦名知灭。又于余人通达四谛能知其事。亦名知灭。如经说。我何不方便。令此人即于此处漏尽解脱。如佛告阿难。汝乐禅定乐断结使。亦名通达知灭。如佛告舍利弗。我知涅槃知至涅槃道。知至涅槃众生。如是等诸经。此中应说。是名诸佛通达知灭。善知心不相应非色法者。戒善根使善律仪不善律仪等诸心不相应非色法。声闻辟支佛不能通达。诸佛善能通达如现目前。于心不相应诸法中。成就第一智慧力故。问曰。戒善律仪不善律仪是色法。何以言非色法。答曰。戒善律仪不善律仪有二种。有作有无作。作是色。无作非色。无作非色。佛以不共力故现前能知。余人以比智知。问曰。诸佛但善知心不相应非色法。不善知相应法耶。答曰。若通达不相应法。相应法无所复论。如人能射毫毛。粗物则不论。复次七百不相应法中。声闻辟支佛以第六识能知七法。一名二相三义四无常五生六不生七度。佛以第六识皆悉能知。佛知四谛相及知世俗法。是故言诸佛善知心不相应无色法。势力波罗蜜者。于一切所知法无余中得一切种智势力十力四无所畏四功德处助成故。又善得十力故。是故佛能成就势力波罗蜜。是势力在第十六心中得增益。一切智常在佛身。乃至无余涅槃。因是事故。于一切法中得无碍智。无碍智波罗蜜者。法义辞乐说。于此四法势力无量通达无碍。如经中说。佛告诸比丘。如来四第子成就第一念力智慧力堪受力。如善射射树叶即过无难。是诸弟子以四念处来问难。我常不休息。除饮食便利睡眠。于百年中如来常答。乐说智慧无有穷尽。佛于此中以少欲相自论智慧。若三千大千世界所有四天下满中微尘。随尔所尘数作尔所三千大千世界。满中众生皆如舍利弗如辟支佛。皆悉成就智慧乐说。寿命如上尘数大劫。是诸人等因四念处尽其形寿问难如来。如来还以四念处义答其所问。言义不重乐说无尽。法无碍智者。善能分别诸法名字通达无碍。义无碍者。于诸法义通达无碍。辞无碍者。随众生类以诸言辞令其解义通达无碍。乐说无碍者。问答时善巧说法无有穷尽。余贤圣不能究尽。唯有诸佛能尽其边。是故名无碍智波罗蜜。具足答波罗蜜者。一切问难中。佛善能具足答。何以故。于四种问答

中无有错乱。善知义故。具足不坏义波罗蜜故。乐欲深知一切众生性所行所乐故。如舍利弗白佛言。世尊。佛为人说善法。而是中多有众生得证。证已心无渴爱。无渴爱故于世间无所受。无所受已心则内灭。佛于善法中无上事尽知无余。更无胜者。问曰。汝言四种问答。何谓为四。答曰。一定答。二分别答。三反问答。四置答。定答者。如一比丘问佛。世尊。颇有色常不变异不。世尊。受想行识常不变异不。佛答言。比丘无有色常而不变。无有受想行识常而不变。如是等名为定答。分别答者。如布多梨子梵志问娑摩提。有人故作身口意业。受何等果报。娑摩提定答。有人以身口意故作业受苦恼报。是问应分别答。是梵志后来问佛是事。佛答言。布多梨子。有人若身口意故作业。是业或受苦报。或受乐报。或受不苦不乐报。苦业受苦报。乐业受乐报。不苦不乐业受不苦不乐报。如是等诸经皆分别答。反问答者。如先尼梵志问佛。佛言。我还问汝。随汝意答。先尼于汝意云何。色是如来不。受想行识是如来不。答言。非也世尊。离色受想行识是如来不。答言。非也世尊。如是等经应广说。是名反问答。置答者。十四种邪见是。所谓世间常世间无常。世间常无常。世间非常非无常。世间有边。世间无边。世间亦有边亦无边。世间非有边非无边。如来灭后有。如来灭后无。如来灭后亦有亦无。如来灭后非有非无。身即是神。身异神异。如上一切众生如大辟支佛智慧乐说以如是四种问佛。佛皆随顺答其所问。不多不少。是故说佛具足答波罗蜜。无有能害。佛者得不可杀法故。无能断佛身分支节存亡自在。如经说。若人欲方便害佛者。无有是处。问曰。佛寿命为定为不定。答曰。有人言不定。若佛寿命有定者。于余定寿命者有何差别。而实佛寿命不定。无能害者。乃为希有。有人言。佛寿命有定。余人寿命虽定。而手足耳鼻可断。佛无是事。问曰。云何佛不可害。是不共法。答曰。诸佛不可思议。假喻可知。假使一切十方世界众生皆有势力。设有一魔有尔所势力。复令十方一一众生力如恶魔。欲共害佛。尚不能动佛一毛。况有害者。问曰。若尔者调达云何得伤佛。答曰。此事先已答。佛欲示众生三毒相。调达虽持戒修善贪着利养而作大恶。又令知佛于诸人天心无有异。加以慈愍视调达罗睺罗如左右眼。佛常说等心。是时现其平等。天人见此起希有心益更信乐。又长寿天见佛先世有恶业行。若今不受谓恶行无报。佛欲断其邪见故现受此报。复次佛于苦乐心无有异。无吾我心。毕竟空故。诸根调柔不可变故。不须作方便离苦受乐。如菩萨藏中说。佛以方便故现受此事。应当广知。是名佛不可杀害不共法。说法不空者。诸佛所有言说皆有果报。是故诸佛说法不空。何以故。诸佛未说法时。先观众生本末心在何处结使厚薄。知其先世所从功德。见其根性势力多少。知其障碍方处时节。应软法可度苦事可度。或复应以软苦事度。或须小发度。或广分别度。有以阴入界十二因缘而得度者。或以信门或以慧门而得入者。是人应从佛度。是人应从声闻度。是人应以余缘得度。是人应成声闻

乘。是人应成辟支佛乘。是人应成大乘。是人久习贪欲习嗔恚习愚痴。是人习贪欲嗔恚。是人习贪欲愚痴。如是各各分别。是人堕断见。是人堕常见。是人多着身见。是人多习边见。是人多习戒取见取。是人多习憍慢。是人多习自卑谄曲。是人心多疑悔。是人好乐言辞。有贵义理有乐深义有乐浅事。是人先世集助道法。是人今世集助道法。是人但集福报善根。是人但集贯穿善根。是人应疾得道。是人久乃得道。佛先观察筹量随应得度。而为说法而度脱之。是故一切说法皆悉不空。如经说。世尊先知见而说法。非不知见说法。无谬无失者。诸佛说法无谬无失。无谬者。语义不乖违故。无失者。不失义故。不失道因缘故名不失。不谬道果因缘故名不谬。不少故名不失。不过故名不谬。以通达四无碍智故。念安慧常调和故。远离断常无因邪因等诸见故。所说法中不使人有迷闷。所言初后无相违过。随此义经。应此中广说。如经说。诸比丘为汝说法。初善中善后善。语善义善淳一无杂具说梵行。以希有事说法者。随所教化即得道果。是名希有。若有所答若所受记皆实不异。是亦希有。佛有所说道。此道不杂烦恼能断烦恼。是亦希有。佛有所说皆有利益终不空言是亦希有。若人于佛法中勤心精进。能断不善法增益善法。是亦希有。复次有三希有。现神通希有。逆说彼心希有。有教化希有。以是三希有说法。名为以希有说法。诸众圣中最上导师者。诸佛知一切众生心所行所乐。结使深浅诸根利钝。上中下智慧。善知通达故。于众圣中最上导师。又能善知四谛相。善知诸法总相别相。又以说法不空因缘不谬不失法故。于众圣中最上导师。问曰。四众亦能说法破外道令入佛法。何以但称佛为最上导师。答曰。当以假喻说。若一切众生智慧势力皆如辟支佛。是诸众生若不承佛意。欲度一人无有是处。若是诸人说法时。乃至不能断无色界结使毫厘分。若佛欲度众生有所言说。乃至外道邪见诸龙夜叉等及余不解佛语者皆悉令解。是等亦能转化无量众生。乃至今日声闻众令众生住四果中。皆是如来最上导师相。是故佛名最上导师。于众圣中不共之法。四不守护法者。诸佛不守护身业。不护口业。不护意业。不护资生。何以故。是四事于他不护。不作是念。我身口意命恐他人知。何以故。长夜修习种种清净业故。皆善见知断一切烦恼法故。成就一切无比善根故。善行可行法无可呵故。具足行舍波罗蜜故。舍者。眼见色舍忧喜心。乃至意法亦如是。婆呵提郁多罗等诸经应此中说。四无所畏者。问曰。一法名为无畏。何以故有四。答曰。于四事中无有疑畏故有四。一者如佛告诸比丘。我自发诚言。是一切智人。此中若有沙门婆罗门诸天魔梵及余世间智人。如法难言。不知此法。我于此中乃至不见有微畏相。不见是相故。得安隐无畏。是初无畏。如实尽知一切法故。二者自发诚言。我一切诸漏尽。若沙门婆罗门诸天魔梵。言是漏不尽。乃至不见有是相。不见是相故安隐无畏。是二无畏。善断诸烦恼及断烦恼习气故。三者我说障道法。此中若有沙门婆罗门诸天魔梵及余世间智人。如法难言。是法虽

用不能障道。我于此中不见有微畏相。不见是相故得安隐无有疑畏。是三无畏。善知障解脱法故。四者我所说道如法说行者。得至苦尽。若有沙门婆罗门诸天魔梵及余世间智人。如法难言。如是法虽如说行不能至尽苦道。我于此中无有微畏相。不见是相故得安隐无有疑畏。是四无畏。善知至苦尽道故。是四无畏皆过怖畏心惊毛竖等相故。名为无畏。又在大众威德殊胜故。名为无畏。又善知一切问答故。名为无畏。诸天会经此中应广说。问曰。若佛是一切智人。应于一切法尽无畏。何以但说四。答曰。略举大要以开事端。余亦如是。佛十力者。力名扶助。气势不可穷尽。无能沮坏。虽有十名而实一智。缘十事故名为十力。佛智缘一切事故。应有无量力。以此十力足度众生故。但说十力。但开此十力。余皆可知。初力者。一切法因非因。决定通达智。名为初力。如佛说。若是狂人不舍是语不舍邪见不舍是心。来在佛前无有是处。如佛告阿难。世间二佛一时出世无有是处。一佛出世则有是处。是事为一佛世界故说。而实十方无量无边诸世界中。百千万亿无数诸佛一时出世。又经说身口意恶业有妙爱果报无有是处。若身口意善业有妙爱果报则有是处。如是等五藏诸经应此中广说。第二力者。于过去未来现在诸业诸法受佛如实分别知处所知事知果报。佛若欲知一切众生过去诸业过去业报即能知。或业过去报在现在。或业过去报在未来。或业过去报在过去。或业过去报在过去未来。或业过去报在过去现在。或业过去报在未来现在。或业过去报在过去未来现在。或业现在报在现在。或业现在报在未来。或业现在报在现在未来。或业未来报在未来。有如是等分别受法者。四受法。现受乐后世受苦。现受苦后世受乐。现受乐后受乐。现受苦后受苦。处者。随业时方所在。又知是业受报处。事者。或随因缘。或随三不善根。或多自作。或多因他。如是等善恶业因缘佛尽知。报者。知诸业各各有报。善业或善处生或得涅槃。恶业诸恶处生。佛悉知是诸业本末因缘自身及他。是中智力不退故名为力。三力者。佛于禅定解脱三昧垢净相如实知。禅者四禅。定者四无色定四无量心等皆名为定。解脱者八解脱。三昧者除诸禅解脱余定尽名三昧。有人言。三解脱门及有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。名为三昧。有人言。定小三昧大。是故一切诸佛菩萨所得定。皆名三昧。是四处皆摄在一切禅波罗蜜。垢名受味。净名不受味。复次垢名有漏定。净名无漏定。三昧解脱等分别者。如是禅分别知他众生他人上下诸根。如实知名第四力。他众生者凡夫是。他人者须陀洹等诸贤圣是。或有人言。众生名为凡夫。及诸学人烦恼未尽故。他人者阿罗汉等烦恼尽故。或有人言。众生与人一种名有差别。诸根者。信精进念定慧非眼等根。上名猛利堪任得道。下名闇钝不堪受道。佛于此二根上下如实知不错谬。他众生他人心各有所乐如实知。是第五力。所乐名为贵所向事。如有人贵财物世乐或有贵重福德善法。是事佛如实知。世间种种性无量性。佛如实知。是第六力。种种性者杂性万端。无量性者。于一一性

有无量种分别。性者从先世来心常习用常所乐行修习故成性。是二善恶性佛如实知。至一切处道如实知。是第七力。至一切处道者。能得一切功德。是道名为至一切处道。所谓五分三昧。若五知三昧。若八圣道分是。或圣道所摄诸法。或四如意足。如经说。比丘善修习四如意足无利不得。有人言四禅是。如经说。比丘得四禅。心安住一处清净。除诸烦恼灭诸障碍。调和堪用不复动转。若回向知宿命事。即能知宿命事。是第八力。佛若欲念自身及一切众生无量无边宿命。一切事皆悉知。无有不知过恒河沙等劫事。是人何处生。姓名贵贱饮食资生苦乐所作事业所受果报。心何所行本从何来。如是等事。以天眼清净过于人眼。见六道众生随业受身。是第九力。大力声闻以天眼见小千国土。亦见中众生生时死时。小辟支佛见千小千国土。见中众生生时死时。中力辟支佛见百万小千国土。见中众生生时死时。大力辟支佛见三千大千国土。见中众生生死所趣。诸佛世尊见无量无边不可思议世间。亦见是中众生生时死时。第十力者。欲漏有漏无明漏一切漏尽。诸烦恼及气都尽。是名第十力。无碍解脱者。解脱有三种。一者于烦恼障碍解脱。二者于定障碍解脱。三者于一切法障碍解脱。是中得慧解脱阿罗汉。得离烦恼障碍解脱。共解脱阿罗汉及辟支佛。得离烦恼障碍解脱。得离诸禅定障碍解脱。唯有诸佛具三解脱。所谓烦恼障碍解脱。诸禅定障碍解脱。一切法障碍解脱。总是三种解脱故。佛名无碍解脱。常随心共生。乃至无余涅槃则止。是四十不共法。略开佛法门令众生解故说。所不说者无量无边。所谓一常不离慧。二知时不失。三灭一切习气。四得定波罗蜜。五一切功德殊胜。六随所宜行波罗蜜。七无能见顶者。八无与等者。九无能胜者。十世间中上。十一不从他闻得道。十二不转法者。十三自言是佛终不能到佛前。十四不退法者。十五得大悲者。十六得大慈者。十七第一可信受者。十八第一名闻利养。十九与佛同止。诸师无与佛等者。二十诸师无有得第子众如佛者。二十一端正第一见者欢悦。二十二佛所使人无能害者。二十三佛欲度者无有伤害。二十四心初生时能断思惟结。二十五可度众生终不失时。二十六第十六智得阿耨多罗三藐三菩提。二十七世间第一福田。二十八放无量光明。二十九所行不同余人。三十百福德相。三十一无量无边善根。三十二入胎时。三十三生时。三十四得佛道时。三十五转法轮时。三十六舍长寿命时。三十七入涅槃时能动三千大千世界。三十八扰动无量无边诸魔宫殿令无威德皆使惊畏。三十九诸护世天王释提桓因夜摩天王兜率陀天王化乐天王自在天王梵天王净居诸天等。一时来集请转法轮。四十佛身坚固如那罗延。四十一未有结戒而初结戒。四十二有所施作势力胜人。四十三菩萨处胎母于一切男子无染着心。四十四力能救度一切众生。佛不共法有如是等无量无数。妨余事故不须广说。声闻法虽似佛法。优劣不同则有差别。复次总说诸佛一切诸法无量无边不可思议第一希有。一切众生所不能共。假使十方诸三千大千世界过诸算数是中所有众生智慧皆如大梵天

王。皆如大辟支佛。皆如舍利弗。合集是诸智慧令一人得。欲及于佛四十不共法中微少分者。无有是处。若于一法百千万亿分中不及其一。诸佛有如是无量无边功德之力。何以故。无数大劫安住四功德处。深行六波罗蜜。善能具足菩萨一切所行诸法。不共一切众生故。果报亦不共。

赞偈品第二十四

已如是解四十不共法竟。应取是四十不共法相念佛。又应以诸偈赞佛。如现在前对面共语。如是则成念佛三昧。如偈说。

圣主大精进　四十独有法
我今于佛前　敬心以称赞
如意及飞行　其力无边限
于圣如意中　无有与等者
声闻中自在　他心智无量
善能调伏心　随意而应适
其念如大海　湛然在安隐
世间无有法　而能扰乱者
诸佛所称叹　金刚三昧宝
得之在胸中　如贤怀直心
善知不定法　四无色定事
微细难分别　尽知无有余
众生若已灭　今灭及当灭
唯独有世尊　智慧能通达
善知不相应　非色法中事
一切诸世间　悉皆不能知
世尊大威力　功德不可量
智慧无边际　皆无与等者
于四问答中　超绝无伦匹
众生诸问难　一切皆易答
若诸世间中　欲有害佛者
是事皆不成　以成不杀法
若于三时中　诸有所说者
言必不虚设　常有大果报
凡有所说法　无非是希有
义趣尚不谬　何况于言辞
于三圣弟子　上中下差别
四双八辈等　第一大导师
身口意业命　毕竟常清净

是故于此中　　不复须防护
自说一切智　　心无有疑畏
若人来难我　　恐有所不知
自说漏尽相　　尽到无漏边
心无有疑畏　　余漏有不尽
自说障碍法　　于中无疑难
虽有用此法　　不能为障碍
所说八圣道　　心无有疑畏
有言是八道　　不能至解脱
如实知是因　　是果及与非
故号一切智　　名闻流无量
三世所有业　　是诸业定报
及非定果报　　种种皆悉知
诸禅三昧中　　粗细深浅事
皆悉能了知　　禅中无等者
先知众生根　　上中下差别
种种乐及性　　随宜而说法
行道得诸利　　兼以化导人
是以弟子众　　如实得善利
宿命知无量　　天眼见无边
一切人天中　　无能知其限
住金刚三昧　　灭烦恼及气
又知人漏尽　　故名漏尽力
烦恼诸禅障　　一切法障碍
三碍得解脱　　号无碍解脱
四十不共法　　功德不可量
无能广说者　　我已略说竟
世尊若一劫　　称说此佛法
犹尚不可尽　　况我无此智
世尊大慈荫　　无量业善集
四功德处故　　得佛无量法
世尊所称说　　四功德胜处
我今还以此　　称赞于如来
三十二相具　　相有百福德
八十种妙好　　三界谁能有
三千大千界　　众生所有福
果报为百倍　　相有如是德
如此诸福德　　并及其果报
复以为百倍　　成一白毫相
三十相一一　　福德及果报

复以为千倍　　成一肉髻相
世尊诸功德　　不可得度量
如人以尺寸　　量空不可尽
从初发大心　　为度众生故
坚心无量劫　　是故成佛道
精勤欲成满　　如此之大愿
无量劫数中　　行诸难苦行
如诸往古佛　　说四功德处
无量劫乃成　　今得安住中
本为护实谛　　舍身及亲爱
财宝诸富乐　　是故得具足
无量劫数中　　见闻觉知法
每先善思惟　　而后为人说
若于不见等　　及于中有疑
而能如实说　　所益无有量
不说他匿事　　嫌讥而拒逆
念常在安慧　　顺化令安隐
第一真妙谛　　涅槃实为最
余者皆虚妄　　世尊德具足
饮食卧具等　　堂阁妙楼观
名好象马车　　端严诸婇女
金银珍宝等　　聚落诸城邑
国土及荣位　　并以四天下
爱子所亲妇　　支节及头目
割肉出骨髓　　及以举身施
怜愍诸众生　　悉施无所惜
为求出生死　　不以求自乐
虚空诸星宿　　地上所有沙
世尊菩萨时　　布施数过是
终不以非法　　求财而布施
无有不知施　　无侵恼人施
不贪惜好物　　而以恶者施
无谄曲心施　　无惜而强施
无恚无疑心　　无邪无轻笑
无厌无不信　　[卑*頁]面等布施
无有分别心　　此应彼不应
但以悲心故　　平等而行施
不轻于众生　　以为非福田
见圣心恭敬　　破戒者怜愍
不自高其身　　卑下于他人

亦不为称赞　　不求报等施
无悔无忧愁　　无恶贱心施
无待急恨心　　无法应当施
无不敬心施　　无弃着地施
无求恼者施　　无垢竞胜施
无戏弄求者　　无不自手施
不轻于少物　　以多自高施
不以声闻乘　　辟支佛乘施
不限一世施　　无有非时施
世尊无数劫　　行诸希有施
皆为无上道　　不为求自乐
于诸佛法中　　出家行远离
修习诸佛法　　为诸人天说
说如是施法　　于诸施中上
犹如日光明　　星月中殊胜
如是胜舍处　　超越诸天人
犹亦如世尊　　一切世间上
是故能具足　　如是胜舍处
名闻无量劫　　流布无穷已
世尊无量劫　　护持清净戒
开诸禅定门　　为得深寂处
先离于五相　　后行八解脱
入净三三昧　　亦住三解脱
世尊善分别　　六十五种禅
无有一禅定　　先来不生者
于此诸定中　　亦不受其味
世尊因诸定　　得三种神通
以此度众生　　是故一切胜
世尊无量劫　　等心弘慈化
阿僧祇众生　　令住于梵世
能以巧方便　　善说禅定故
世尊菩萨时　　常于无量世
无贪烦恼缠　　而往来世间
过去得值者　　无量生天上
过去诸菩萨　　所可行寂灭
世尊菩萨时　　亦等无有异
是故于寂灭　　胜处悉充满
世尊菩萨时　　所有诸智慧
以慧求菩提　　今成是慧报
一切所资食　　如人依地生

世尊于世世　舍十闇恶道
常行十善道　斯由慧气分
舍五欲五盖　得种种禅定
无量劫数世　不从他人受
善哉大圣尊　悉是慧势力
众生因世尊　无量生六天
亦令至梵世　斯皆由慧力
世尊于生死　苦乐所迷闷
不失菩提心　斯皆是慧力
世尊于生死　不乐而常在
乐涅槃不取　斯皆是慧力
安坐道场时　降魔及军众
度脱诸群生　斯皆是慧力
本求菩提时　集无量助法
闻者常迷闷　何况能受行
世尊能堪忍　斯皆是慧力
经书诸技术　世世生自知
亦能兼教人　斯皆是慧力
亲近无量佛　悉饮甘露教
种种咨请问　亦随而分别
经法智慧中　未曾有吝惜
乃至仆僮奴　亦咨受善语
世尊以是故　慧胜处流布
世尊于前世　求是菩提时
于一切众生　行大慈悲心
以第一智慧　常出大势力
悉作无量种　希有诸难事
一切诸世间　尽共无量劫
说之不可尽　亦非算数及
如是等诸事　超越于人天
一切世间中　奇特无有比
大业所获果　具足一切智
能破生死王　安住法王处

十住毗婆沙论卷第十一

助念佛三昧品第二十五

菩萨应以此　四十不共法
念诸佛法身　佛非色身故

是偈次第略解四十不共法六品中义。是故行者先念色身佛。次念法身佛。何以故。新发意菩萨。应以三十二相八十种好念佛。如先说。转深入得中势力。应以法身念佛心转深入得上势力。应以实相念佛而不贪着。

不染着色身　　法身亦不着
善知一切法　　永寂如虚空

是菩萨得上势力。不以色身法身深贪着佛。何以故。信乐空法故。知诸法如虚空。虚空者无障碍故。障碍因缘者。诸须弥山由乾陀等十宝山。铁围山黑山石山等。如是无量障碍因缘。何以故。是人未得天眼故。念他方世界佛。则有诸山障碍。是故新发意菩萨。应以十号妙相念佛。如说。

新发意菩萨　　以十号妙相
念佛无毁失　　犹如镜中像

十号妙相者。所谓如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。无毁失者。所观事空如虚空。于法无所失。何以故。诸法本来无生寂灭故。如是一切诸法皆亦如是。是人以缘名号增长禅法则能缘相。是人尔时即于禅法得相。所谓身得殊异快乐。当知得成般舟三昧。三昧成故得见诸佛。如镜中像者。若菩萨成此三昧已。如净明镜自见面像。如清澄水中见其身相。初时随先所念佛见其色像。见是像已后。若欲见他方诸佛随所念方得见诸佛无所障碍。是故此人。

虽未有神通　　飞行到于彼
而能见诸佛　　闻法无障碍

是新发意菩萨于诸须弥山等诸山无能为作障碍。亦未得神通天眼天耳。未能飞行从此国至彼国。以是三昧力故。住此国土得见他方诸佛世尊。闻所说法常修习是三昧故。得见十方真实诸佛。问曰。如是定以何法能生。云何可得。答曰。

亲近善知识　　精进无懈退
智慧甚坚牢　　信力不妄动

以是四法能生是三昧。亲近善知识者。能以是三昧教诲人者名为善知识。应加恭敬勤心亲近莫有懈怠废退舍离则得闻是深三昧义利智通达智不失智。名为坚牢信根深固。若沙门婆罗门若天魔梵及余世人无能倾动。名为信力不可动。如是四法。能生三昧。复次。

惭愧爱恭敬　　供养说法者
犹如诸世尊　　能生是三昧

惭愧爱恭敬者。于说法者深生惭愧。恭恪爱乐供养如佛。如是四法能生是三昧。复次初四法者。一于三月未尝睡眠。唯除便利饮食坐起。二于三月乃至弹指不生我心。三于三月经行不息。四于三月兼以法施不求利养。是为四。复有四法。一能见佛。二安慰劝人听是三昧。三常不贪嫉行菩提心者。四能集菩萨所行道法。是为四。复有四法。一造作佛像乃至画像。二当善书写是三昧经。令信乐者得已诵读。三教增上慢人令离憎上慢法。使得阿耨多罗三藐三菩提。四当护持诸佛正法。是为四。复有四法。一少语言。二在家出家不与共住。三常系心取所缘相。四乐远离空闲静处。是为四。初五法者。一无生忍法。厌离一切诸有为法。不乐一切诸所生处。不受一切诸外道法。恶厌一切世间诸欲乃至不念何况身近。二心常修习无量诸法定在一处。于诸众生无有嗔碍。心常随顺行四摄法。三能成就慈悲喜舍不出他过。四能多集佛所说法如所说行。五清净身口意业及见。是为五。复有五法。一乐如经所赞布施无有悭心。乐说深法无所吝惜亦能自住。二忍辱柔和同住欢喜。恶口骂詈鞭捶缚等。但推业缘不恚他人。三常乐听是三昧读诵通利为人解说令流布增广勤行修习。四心无妒嫉。不自高身不下他人。除眠睡盖。五于佛法僧宝信心清净。于上中下坐深心供奉。他有小恩常忆不忘。常住真实语中。是为五复次。

出家诸菩萨　　所学三昧法
在家菩萨者　　是法应当知

若在家菩萨欲修习是三昧一当深以信心。二不求业果报。三当舍一切内外物。四归命三宝。五净持五戒无有毁缺。六具足行十善道。亦令余人住此法中。七断除淫欲。八毁呰五欲。九不嫉妒。十于妻子中不生爱着。十一心常愿出家。十二常受齐戒。十三心乐住寺庙。十四具足惭愧。十五于净戒比丘起恭敬心。十六不悭吝法。十七于说法者深爱敬心。十八于说法者生父母大师想。十九于说法者以诸乐具敬心供养。二十知恩报恩。如是在家菩萨。住如是等功德者。则能学是三昧。出家菩萨修习是三昧法者。所谓一于戒无毁疵。二持戒不杂污。三持戒不浊。四清净戒。五无损戒。六不取戒。七不依戒。八不得戒。九不退戒。十持圣所赞戒。十一持智所称戒。十二随波罗提木叉戒。十三具足威仪行处。十四乃至微小罪心大怖畏。十五净身口意业。十六净命。十七所有戒尽受持。十八信乐甚深法。十九于无所得法心能忍。空无相无愿法中心不惊。二十勤发精进。二十一念常在前。二十二信心坚固。二十三具足惭愧。二十四不贪利养。二十五无嫉妒。二十六住头陀功德。二十七住细行法中。二十八不乐说世间俗

语。二十九远离聚语。三十知报恩。三十一知作恩报恩者。三十二于和上阿阇梨所生恭敬忌难心。三十三破除憍慢。三十四降伏我心。三十五善知识难遇故勤心供给。三十六所从闻是法处。若得经卷若口诵处。于此人所生父母想善知识想大师想大惭愧爱敬想。三十七常乐阿练若。三十八不乐住城邑聚落。三十九不贪着檀越善知识家。四十不惜身命。四十一心常念死。四十二不存利养。四十三于诸物中心不染着。四十四无所渴爱。四十五守护正法。四十六不着衣钵。四十七不畜遗余。四十八但欲乞食。四十九次第乞食。五十常知惭愧心常有悔。五十一不畜金银珍宝钱财。离诸不善悔。五十二心无缠垢。五十三常行慈心。五十四除断嗔恚。五十五常行悲心。五十六除断爱着。五十七常求利安一切世间。五十八常怜愍一切众生。五十九常乐经行。六十除却睡眠。出家菩萨住如是等法中。应修习是三昧。复次。

余修三昧法　　亦应如是学

能生是般舟三昧。余助法亦应修习。何等是。一缘佛恩常念在前。二不令心散乱。三系心在前。四守护根门。五饮食知止足。六初夜后夜常修三昧。七离诸烦恼障。八生诸禅定。九禅中不受味。十散坏色相。十一得不净相。十二不贪五阴。十三不着十八界。十四不染十二入。十五不恃族姓。十六破憍慢。十七于一切法心常空寂。十八于诸众生生亲族想。十九不取戒。二十不分别定。二十一应勤多学。二十二以是多学而不憍慢。二十三于诸法无疑。二十四不违诸佛。二十五不逆法。二十六不坏僧。二十七常诣诸贤圣。二十八远离凡夫。二十九乐出世间论。三十修六和敬法。三十一常修习五解脱处。三十二除九嗔恼事。三十三断八懈怠法。三十四修八精进。三十五常观九相。三十六得大人八觉。三十七具足诸禅定三昧。三十八于此禅定无所贪无所得。三十九听法专心。四十坏五阴相。四十一不住事相。四十二深怖畏生死。四十三于五阴生怨贼想。四十四于诸入中。生空聚想。四十五于四大中生毒蛇想。四十六于涅槃中生寂灭想安隐乐想。四十七于五欲中生涎唾想。心乐出离。四十八不违佛教。四十九于一切众生无所诤讼。五十教化众生令安住一切功德。复次。

如是三昧报　　菩萨应当知

菩萨行是般舟三昧。果报亦应知。问曰。修习是三昧得何果报。答曰。于无上道得不退转报。复次如经所说果报。佛语颰陀婆罗菩萨。譬如有人能摧碎三千世界地皆如微尘。又三千大千世界中所有草木花叶一切诸物皆为微尘。颰陀婆罗。以一微尘为一佛世界。有尔所世界皆满中上妙珍宝以用布施。跋陀婆罗于意云何。是人以是布施因缘得福多不。甚多世尊。佛言。颰陀婆罗。我今实语汝。若有善男子。得闻诸佛现前三昧。不惊不畏其福无量。何况信受持读讽诵为人

解说。何况定心修习。如一构牛乳顷。颰陀婆罗。我说此人福德尚无有量。何况能得成是三昧者。佛又告颰陀婆罗。若有善男子善女人。受持读诵为他人说。若劫尽时设堕此火火即寻灭。颰陀婆罗。持是三昧者。若有官事。若遇怨贼师子虎狼恶兽恶龙诸毒虫等。若夜叉罗刹鸠槃荼毗舍阇等。若人非人等。若害身若害命若毁戒。无有是处。若读诵为人说时亦无衰恼。唯除业报必应受者。复次颰陀婆罗。菩萨受持读诵是三昧时。若得眼耳鼻舌口齿病风寒冷病如是等种种余病。以是病故而失寿命无有是处唯除业报必应受者。复次颰陀婆罗。若人受持读诵是三昧者。诸天守护诸龙夜叉摩睺罗伽人非人四天王帝释梵天王诸佛世尊皆共护念。复次是人皆为诸天所共爱念乃至诸佛皆共爱念。复次是人皆为诸天所共称赞乃至诸佛皆共称赞。复次诸天皆欲见是菩萨来至其所。乃至诸佛皆欲见是菩萨来至其所。复次是菩萨受持是三昧者。所未闻经自然得闻。复次是菩萨得是三昧者。乃至梦中皆得如是诸利益事。颰陀婆罗。菩萨若我一劫若减一劫。说受持读诵是三昧者功德不可得尽。何况得成就者。颰陀婆罗。如人于百岁中身力轻健其疾如风。是人百岁行不休息。常至东方南西北方四维上下。于汝意云何。是人所诣十方有人能数知里数不。颰陀婆罗言。不可数也。唯除如来舍利弗阿惟越致余不能知。颰陀婆罗。若有善男子善女人以是人所行处满中真金布施。若有人但闻是三昧。以四种随喜回向阿耨多罗三藐三菩提。常求多闻。如过去诸佛行菩萨道时随喜是三昧。我亦如是。如今现在菩萨随喜是三昧。我亦如是。如未来诸佛行菩萨道时随喜是三昧。我亦如是。如过去未来现在菩萨所行三昧。我亦随喜皆为得多闻。我亦如是求多闻故。随喜是三昧。颰陀婆罗。是随喜福德。于上福德百分不及一。百千万亿分不及一。乃至算数譬喻所不能及。是三昧得如是无量无边果报。复次。

是三昧住处　　少中多差别
如是种种相　　皆当须论义

是三昧所住处。少相中相多相。如是等应分别。知是事应当解释。住处者。是三昧或于初禅可得。或第二禅或第三禅或第四禅可得。或初禅中间得势力。能生是三昧。或少者人势力少故名为少。又少时住故名为少。又见少佛世界故。名为少。中多亦如是。说是三昧或说有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或喜相应。或乐相应。或不苦不乐相应。或有入出息。或无入出息。或定是善性。或有漏。或无漏。或欲界系。或色界系。或无色界系。或非欲界。或非色界。或非无色界系。是三昧是心数法。心相应。随心行法。共心生法。非色。非现。能缘。非业。业相应。随业行。非先世业果报。除因报。可修可知可证。亦以身证亦以慧证。或可断或不可断。有漏应断。无漏不可断。知见亦如是。不与七觉合。如是一切诸分别三昧义。皆应

此中说。复次修习是三昧得见诸佛。如说。

得见诸佛已　　勤心而供养
善根得增长　　能疾化众生

供养名心意清净。恭敬欢喜念佛有无量功德。以种种赞叹名口供养。敬礼华香等名身供养。是故福德转更增长。如谷子在地雨润生长。疾教化者令众生住三乘中。如是菩萨增长善根。

以初二摄法　　摄取诸众生
后余二摄法　　未尽能信受

初二者布施爱语。利益同事名为后二。是菩萨在初地。不能具解故。但能信受。

尔时诸善根　　回向于佛道
如彼成炼金　　调熟则堪用

智慧火所炼故。于菩萨所行事中。善根成熟则堪任用。

譬喻品第二十六

是菩萨应闻　　地相得修果
为得诸地分　　故勤行精进

相者是相貌。因以得知。得者成就。以是法故名成就是法。修名得修行修。常念果者。从因有事成名为果。是菩萨欲得十地行。应善闻相得修果。闻者从诸佛菩萨所闻。及胜己者。为得诸地分者。为得是地分故勤行精进。此中初地相者。如先说。

菩萨在初地　　多所能堪受
不好于诤讼　　其心多喜悦
常乐于清净　　悲心愍众生
无有嗔恚心　　多行是七事

是故堪受不诤喜悦清净悲心无嗔等七法。是初地相。成就此堪受等七法名为得。复次堪受等七法相。即是初地得。如偈说。

若厚种善根　　善行于诸行
善集诸资生　　善供养诸佛
善知识所护　　具足于深心

悲心念众生　　信解无上法
具此八法已　　当自发愿言
我已得自度　　当复度众生
为得十力故　　入于必定聚
则生如来家　　无有诸过咎
即转世间道　　入出世上道
以是得初地　　此地名欢喜

是故当知。为菩提故所得决定心。名为初地得修名。从初发心乃至成诸佛现前三昧。于其中间具说诸地功德。能生是诸功德。生已修集增长。名为初地。修果者。先已处处说得若干福德。不回向声闻辟支佛地。今当更说。菩萨得初地果。能得菩萨数百定等。初地分者。所有诸法合成初地。名为诸分。如麴米等合能成酒故。名酒因缘。所有诸法能成初地。名为初地分。所谓。

信力转增上　　成就大悲心
慈愍众生类　　修善心无惓
喜乐于妙法　　常近善知识
惭愧及恭敬　　柔软和其心
乐观法无著　　一心求多闻
不贪于利养　　离奸欺谄诳
不污诸佛家　　不毁戒欺佛
深乐萨婆若　　不动如大山
常乐修习行　　转上之妙法
乐出世间法　　不乐世间法
即治欢喜地　　难治而能治
是故常一心　　勤行此诸法
菩萨能成就　　如是上妙法
是则为安住　　菩萨初地中

问曰。菩萨何用闻是初地相等为。答曰。是菩萨初地相等法中。应善知方便。是故应闻。问曰。菩萨但应于此法中。善知方便。更于余法中善知方便。答曰。是诸法中应善知方便。亦于余法善知方便。问曰。若尔者可略说。答曰。

有法能助地　　有法违于地
有法能生地　　有法能坏地
有诸地相果　　有诸地中得
诸地清净分　　从地至一地
住地转增益　　无能令退者
从菩萨净地　　至无量佛地

于此诸事中　　应善知方便
请问诸善人　　除破于憍慢

助初地法者。所谓信戒闻舍精进念慧等。如是等及余诸法随顺初地者。是名助法。相违法者。不信破戒少闻悭贪懈怠乱念无慧等及余不随顺不能助初地者是。灭地法者。能令此地退失障碍不现。如劫尽时万物都灭。何者是所谓能偷夺菩提心法。是先已说。生地法者。能生能成初地。所谓不偷夺菩提心法。是先已说。地相得果地分上已说。清净法者。用是法能净初地。所谓如先说。

初地中七法。

菩萨在初地　　多所能堪受
不好于诤讼　　其心多喜悦
常乐于清净　　悲心愍众生
无有嗔恚心　　多行是七事

如是七法能净治初地。从一地至一地者。如从初地至二地从二地至三地。余亦如是。从初地至二地得不谄曲等十心故。从二地至三地得信乐等十心故。得如是等种种心种种法故。能从一地至一地。住地转增益者。如初地中檀波罗蜜多第二地中尸波罗蜜多又信等诸法转得势力。第三地中多闻多又布施持戒信等转得势力。余地中亦如是。无能令退者。住是地中。若沙门婆罗门若天魔梵及余世间无能转者。何以故。得大功德力故。深入法性底故。大信解故。从菩萨净地至无量佛地者。若菩萨具足清净一切地已则得佛地。于此诸事中皆应善知方便。请问诸善人者。成就正法故名为善人。正法者。略说一信。二精进。三念。四定。五慧。六身口意律仪。七无贪无恚无痴。除舍于憍慢者。自谓我于胜人中胜。名为大慢。于与己等中胜而心自高。名为憍慢。大不如他言小不如。名为小慢。问曰。汝说于是诸法中应善知方便。得是方便何用为。答曰。

菩萨若善知　　诸地中相得
不得成佛道　　终不转初地

相名助诸地等七法。得名相违法有八种。灭等八法不应行。若菩萨善知是法不得佛道终不退转。

问曰。菩萨善知是诸法。未得佛道终不退者。其喻云何。答曰。

如大力导师　　善知好道相
此处与彼处　　转道之所宜

资粮及行具　　皆悉令备足
于彼险道中　　令众得安隐
得至大城邑　　能令众无患
由是大导师　　善能知道故
善知诸地转　　具足助道法
菩萨善知道　　好恶此彼处
自度生死险　　兼导多众生
令至安隐处　　无为涅槃城
悉令于恶道　　不遇众苦患
菩萨方便力　　善能知道故

好道相者。多有薪草水。无有寇贼师子狼虎及诸恶兽毒虫之属。不寒不热。无有恶山沟坑绝涧险隘深榛丛林隈障。亦无高下平直夷通少于岐道。宽博多容多人行处。行无厌惓多有华果可食之物。如是等事名为好道相。与此相违名为恶道相。此处名人众止宿食息之处。彼处名从是处至异处。若二宿中间亦名异处。转道名见有岐道。至大城者。是道应行余者应舍。资粮名麨蜜挊等道路所食。大力名大势力多有财物善解治法。备足名多有饮食无所乏少。安名无有贼寇恐怖之事。隐名无有疾病苦痛衰患。大城名多容人众能令多人众得至大城。导师善解道相自无患难。亦令人众无有患难。善谙道故。无有寒热饥渴怨贼恶兽毒虫恶山恶水深坑坎等如是过患。何以故。善知道路好恶相故。以此喻欢喜等十地。如人行路去不休息能至大城。菩萨如是行是十地。得至佛法入涅槃大城。如彼好道多有薪草水等。行者无乏。草名如人乘马路多好草马力强盛。十地道功德亦如是。谛舍灭慧四胜处。助诸功德故名为草。何以故。若人贵于实事乐随谛语。当亲近实语者。见实有利乐随实事。深恶妄语远离妄语。见妄语过不欲乐闻。如是等因缘得谛胜处。舍等三处亦应如是知。如彼好道须诸象马牛驴等得至大城草助成其力。如是谛舍灭慧处。能令至佛法入涅槃大城。薪名多闻思修慧能至大智慧业。如薪能令火然亦令猛盛。如是闻思修慧能生大慧能令增长。如火能烧能煮能照智慧火亦如是。烧诸烦恼成熟诸善根照四圣谛。如火是智慧薪是能生智慧等诸法。多水名多有诸流河渠随意取用充足大众。泉井及池所不能尔。

复次多水者。如人乘船随水至大城。井泉陂池水则不能得尔。如经说。信为大河福德为岸。如河除热除渴除垢能生势力。善法中信亦如是。能灭三毒热。除三恶行垢。除三有渴。为涅槃故。于善法中得势力。如彼好道多有诸根药草则行者无乏。十地道亦如是。根名深心所爱。如有根故则生芽茎枝叶等及诸果实。深心爱道。生正忆念大愿等诸功德。药草名诸波罗蜜。如药草能灭诸毒诸波罗蜜药草灭贪恚痴毒诸烦恼病亦复如是。如彼好道不失韦婆陀。则行道安隐。韦陀秦言

无对义。是符檄。如行者不失符檄则在所欲至无有障碍。十地道亦如是。不失韦婆陀则在所过诸地所集善根则能随意助成。增长现在善根。彼又能教化声闻道辟支佛道欲界色界诸天道众生。令住佛道。若魔若外道不能干乱。是名不失韦婆陀。如彼好道无有蚊虻毒虫之属。十地道亦如是无有忧愁啼哭之声。如彼好道无有贼难。十地道亦如是无有五盖诸恶贼众。如佛告比丘。聚落贼者。所谓五盖。如贼先夺人物后乃害命。五盖贼亦如是。先夺善根后断慧命。则堕放逸而死。如道中无师子虎狼诸恶兽等。十地道亦如是无有嗔恚斗诤。如师子等恶兽好恼害他嗔恚等为恼他故生亦复如是。如恶兽等啖肉饮血。嗔恨等食多闻慧肉饮修慧等血亦复如是。如彼好道无有寒热过恶。十地道亦如是不堕寒冰地狱故无有寒过恶。不堕热地狱故无有热过恶。如彼好道无深坑等诸难。十地道亦如是无有外道苦行等诸难。所谓灰身入冰拔发日三洗翘一足。日一食二日一食。乃至一月一食默然至死。常举一臂常行忍辱。五热炙身卧刺棘上。入火入水自投高岩。深炉中立牛屎烧身。直趣一方不避诸难。常着湿衣裳。水中卧等。身苦心苦不至正智。无如是等故名为无难。如道无邪径。十地道亦如是无身口意恶业故名为无邪径。如道无刺棘者。十地道亦如是无诸业障刺棘故名为无刺棘。如刺刺脚则废行路。业障刺棘障行佛法入涅槃。如道正直。十地道亦如是无一切谄曲欺诳故名为正直。如道少岐道。十地道亦如是少于异道。何以故。发大乘者少行声闻辟支佛道。是故少于异道。或有菩萨行二乘道者。当知未到菩萨地。未入正位。行于边行故。如彼好道无诸丛林妨碍。十住道亦如是无有五欲诸恶丛林。问曰。何故不言都无五欲丛林但言无恶林耶。答曰。发大乘者。福德因缘有第一五欲。是故不得言无。但无恶耳。复次如深丛林。难入难过多诸难碍。菩萨五欲则不然。不如凡夫于五欲生诸过恶。如是故但说无丛林。如道宽博多容不相妨碍。十住道亦如是多所容受。无量百千万亿众生共发无上道心而不相妨碍。是百千万亿众生若一切众生俱发阿耨多罗三藐三菩提心。同行此道不相妨碍。如道多人所行。十住道亦如是恒河沙等过去现在诸佛。行菩萨道时皆行此道。如彼好道行不疲厌。十住道亦如是多有因果诸乐。所谓多生人天中受果报。乐离欲故受欢喜乐禅定乐无喜乐现在乐。得是诸乐故无有疲厌。如道多有华果根。十住道亦如是多根华果。根者三善根。华者七觉华是。如经说。七华者七觉意是。果者四沙门果是。无如是等违好道功德过故。名为离恶。如导师知道中是中应食是应宿彼处亦应宿。菩萨行十地亦如是知何处可宿何处可食。可宿名有诸现在佛处。可食名可得修习善法处。如食能利益诸根亦助寿命。诸善法亦如是。能益信等诸根助成慧命。异处宿名从彼佛所至余佛所。复次此佛国土彼佛国土中间亦名异处。善知道转者。如彼导师知道不安隐则转。菩萨亦如是。善知是道至声闻。是道至辟支佛。是道至佛。如是知已。舍声闻道辟支佛道。但行至佛道。如彼好道多有饮食。十住道亦如是多行布施持戒修禅。

如彼导师以多财物善能治法有大势力。菩萨亦如是有财物治法故有大势力。财者七财。所谓信戒惭愧舍闻慧。治法者。一切魔种种沙门婆罗门外道论师悉能摧伏。是为威势。如彼大城无有怨贼疫病暴死种种衰恼故。名为安隐。涅槃大城亦如是。无有诸魔外道诸流贪欲嗔恚放逸死忧悲苦恼啼哭故。名为安隐。如彼大城多有饮食故名为丰饶。涅槃城亦如是。多有诸深禅定解脱三昧故。名为丰饶。如彼大城多所容受故名为大城。涅槃城亦如是。多受众生故名为大。假令一切众生不受诸法故。皆入无余涅槃。而涅槃性无增无减。如彼导师能将多众安隐示好道故。名为导师。菩萨亦如是。善将众生示佛法示涅槃。从生死险道得至涅槃故。名为大导师。如彼导师善知道相故。身及余人皆无有恶。菩萨亦如是。自不行贪嗔恚等诸盖诸恶苦行老死深坑。亦不堕寒热地狱饿鬼故。名为自不得恶所随从者亦不得恶。是故偈中说善知道相故。自不得恶余不得恶。

十住毗婆沙论卷第十二

略行品第二十七

菩萨欢喜地　　今已略说竟
菩萨住是中　　多作阎浮王
常离悭贪垢　　不失三宝念
心常愿作佛　　救护诸众生

初地名欢喜。已略说竟。诸佛法无量无边是地为本。若广说亦无量无边。是故言略说。菩萨住是地中。多作阎浮提势力转轮王。先世修习是地因缘故。信乐布施无悭贪垢。常施三宝故不失三宝念。常念作佛救诸众生。如是等善念常在心中。复次。

若欲得出家　　勤心行精进
能得数百定　　得见数百佛
能动百世界　　飞行亦如是
若欲放光明　　能照百世界
化数百种人　　能住寿百劫
能择数百法　　能变作百身
能化百菩萨　　示现为眷属
利根过是数　　依佛神力故
已说初地相　　果力净治法
今当复更说　　第二无垢地

果名得数百定见数百佛等。势力名能化数百众生。余偈义先已

说。不复解余偈。今当复说第二无垢地。问曰。汝欲广说菩萨所行法。初地义尚多。诸学者恐转增广则懈怠心生不能读诵。是故汝今应为不能多读诵者。略解菩萨所行诸法。答曰。

菩萨所有法　　是法皆应行
一切恶应舍　　是则名略说

如上来诸品所说。能生能增长诸地法。如上诸品中说。若于余处说者。皆应令生菩萨过恶事皆应远离。是名略说菩萨所应行。如法句中说。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教。有一法摄佛道。菩萨应行。云何为一。所谓于善法中一心不放逸。如佛告阿难。我不放逸故。得阿耨多罗三藐三菩提。如说。

不放逸成佛　　世间无与等
若能不放逸　　何事而不成

复有二法能摄佛道。一不放逸。二智慧。如说。

不放逸智慧　　佛说是利门
不见不放逸　　而事不成者

复有三法能摄佛道。一学胜戒。二学胜心。三学胜慧。如说。

戒生上三昧　　三昧生智慧
智散诸烦恼　　如风吹浮云

复有四法能摄佛道。一谛处。二舍处。三灭处。四慧处。如说。

谛舍定具足　　得慧利清净
精进求佛道　　当集此四法

复有五法能摄佛道。一信根。二精进根。三念根。四定根。五慧根。如说。

信根精进根　　念定慧坚牢
是法大悲合　　终不退佛道
如人得五根　　能通达五尘
如得信等根　　能通诸法相

复有六法能摄佛道。所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧波罗蜜。如说。

如所说六度　　降伏诸烦恼
常增长善根　　不久当得佛

复有七法能摄佛道。所谓七正法。信惭愧闻精进念慧。如说。

欲得七正法　　当乐定精进
除去七邪法　　能知诸功德
是人能疾得　　无上佛菩提
拔没生死者　　令在安隐处

复有八法能摄佛道。所谓八大人觉。少欲知足远离精进念定慧乐不戏论。如说。

若人决定心　　住八大人觉
为求佛道故　　除诸恶觉观
如是则不久　　疾得无上道
如人行善者　　必当得妙果

复有九法能摄佛道。所谓大忍大慈大悲慧念坚心不贪不恚不痴。如说。

具足于大忍　　大慈及大悲
又能住于慧　　念及坚心中
深心入无贪　　无恚痴善根
若能如是者　　佛道则在手

复有十法能摄佛道。所谓十善道。自不杀生不教他杀见杀心不称赞见杀心不喜。乃至邪见亦如是。以是福德回向阿耨多罗三藐三菩提。如说。

不恼害众生　　亦不行劫盗
不淫犯他妇　　是三为身业
不妄语两舌　　不恶口绮语
不贪恼邪见　　是七口意行
如是则能开　　无上佛道门
若欲得佛者　　当行是初门

如是等法菩萨应生。生已应守护。守护已应增长。于一善事从一转增。亦应当知。求佛道者。于一恶法应疾远离。所谓远离不放逸。如说。

若人不能度　　生死险恶道

是为可呵责　　最是罪恶事
虽乐于富乐　　而生贫贱家
不能种善根　　为人作奴仆
皆由于放逸　　因缘之所致
是故有智者　　疾远如恶毒
若未成大悲　　无生忍不退
而行放逸者　　是则名为死

复有二过应疾远离。一贪声闻地。二贪辟支地。如佛说。

若堕声闻地　　及辟支佛地
是名菩萨死　　亦名一切失
虽堕于地狱　　不应生怖畏
若堕于二乘　　菩萨应大畏
虽堕于地狱　　不永遮佛道
若堕于二乘　　毕竟遮佛道
佛说爱命者　　斩首则大畏
如是欲作佛　　二乘应大畏

复有三过应疾远离。一憎诸菩萨。二憎菩萨所行。三憎甚深大乘经。如说。

小智以小缘　　憎恚诸菩萨
亦憎菩萨道　　亦憎大乘经
不解故不信　　堕在大地狱
怖畏大惊唤　　是事应远离

复有四过应疾远离。一谄。二曲。三急性。四无慈愍。如说。

自言是菩萨　　其心多谄曲
急性无所容　　不行慈愍心
是近阿鼻狱　　离佛道甚远

复有五过应疾远离。一贪欲。二嗔恚。三睡眠。四调戏。五疑。是名五盖覆心。如说。

若人放逸者　　诸盖则覆心
生天犹尚难　　何况于得果
若勤行精进　　则能裂诸盖
若能裂诸盖　　随愿悉皆得

复有六过与六波罗蜜相违。应疾远离。一悭贪。二破戒。三嗔恚。四懈怠。五调戏。六愚痴。如说。

悭贪垢污心　　破戒而懈怠
无知如牛羊　　好嗔如毒蛇
心乱如猕猴　　不远离诸盖
生天为甚难　　何况得佛道

复有七过应疾远离。一乐多事务。二乐多读诵。三乐睡眠。四乐语说。五贪利养。六常欲令人喜。七迷闷于道心随爱行。如说。

弊人乐事务　　乐多诵外经
痴人乐睡眠　　乐共聚众语
虽愿欲作佛　　而深着利养
是恩爱奴仆　　迷闷于佛道
如是诸恶人　　自言是菩萨

复有八法应疾远离。一邪见。二邪思惟。三邪语。四邪业。五邪命。六邪方便。七邪念。八邪定。如说。

若有人愚痴　　行于八邪道
学邪诸经法　　好随逐邪师
远离八圣道　　深妙诸功德
坚深着烦恼　　而或愿菩提
如是愚痴人　　欲度于大海
舍好坚牢船　　抱石欲求渡

复有九法应疾远离。一不闻阿耨多罗三藐三菩提。二闻已不信。三若信不受。四若受不诵持。五若又诵持不知义趣。六若知不说。七若说不如说行。八若如说行不能常行。九若能常行不能善行。如说。

痴人不欲闻　　无上正真道
闻已不能信　　又不能诵持
不知义不说　　不如所说行
不能常善行　　又无念安慧
如是愚痴人　　不堪得道果
犹如罪恶人　　不得生天上

复有十过应疾远离。所谓十不善道。如说。

痴人于少时　　贪爱弊五欲

舍离十善道　　行十不善道
诸天乐在手　　而复自舍弃
如贪小钱利　　而舍大宝藏

问曰。汝说无上道相时。种种因缘诃骂空发愿菩萨自言菩萨但名字菩萨。若是三不名为菩萨者。成就何法名为真菩萨。答曰。

非但发空愿　　自言是菩萨
名字为菩萨　　略说能成就
三十二法者　　乃名为菩萨

若人发心欲求佛道。自言是菩萨。空受名号不行功德慈悲心诸波罗蜜等。是不名为菩萨。如土城名宝城。但自诳身亦诳诸佛。亦诳世间众生。若人有三十二妙法亦能发愿是名真实菩萨。何等三十二。一深心为一切众生求诸安乐。二能入诸佛智中。三自审知堪任作佛不作佛。四不憎恶他。五道心坚固。六不假伪结托亲爱。七乃至未入涅槃常为众生作亲友。八亲疏同心。九已许善事心不退转。十于一切众生不断大慈。十一于一切众生不断大悲。十二常求正法心无疲懈。十三勤发精进心无厌足。十四多闻而解义。十五常省己过。十六不讥彼阙。十七于一切见闻事中常修菩提心。十八施不求报。十九持戒不求一切生处。二十于一切众生忍辱无嗔碍。二十一能勤精进修习一切善根。二十二不随无色定生。二十三方便所摄智慧。二十四四摄法所摄方便。二十五持戒毁戒慈愍无二。二十六一心听法。二十七一心阿练若处住。二十八不乐世间种种杂事。二十九不贪着小乘。三十见大乘利益为大。三十一远离恶知识。三十二亲近善知识。菩萨住是三十二法。能成七法。所谓四无量心。能游戏五神通。常依于智。常不舍善恶众生。所言决定言必皆实。集一切善法心无厌足。是为三十二法。为七法。菩萨成就此者。名为真实菩萨。

分别二地业道品第二十八

诸菩萨已得　　具足于初地
欲得第二地　　当生十种心

诸菩萨已得欢喜初地。为得二地故生十种心。因是十心能得第二地。如人欲上楼观要因梯而上。问曰。何等是十心得第二地方便。答曰。

直心堪用心　　软伏寂灭心
真妙不杂贪　　快大心为十

诸菩萨已具足于初地。欲得第二地。生是十方便心。一直心。二堪用心。三柔软心。四降伏心。五寂灭心。六真妙心。七不杂心。八不贪心。九广快心。十大心。直心者。离谄曲。离谄曲故心转柔软。柔软者。不刚强粗恶。菩萨得是柔软心。生种种禅定。亦修习诸善法。观诸法实相。心则堪用。心堪用故生伏心。伏心者。善能降伏眼等诸根。如经中说。何等是善道。所谓比丘降伏眼根乃至意根。以降伏六根故。名为伏心。心已降伏则易生寂灭心。寂灭心者。能灭贪欲嗔恚愚痴等诸烦恼。先伏心已遮令寂灭。复有人言。得诸禅定是名寂灭心。如经说。若人善知禅定相不贪其味。是名寂灭心。得寂灭心已。必生真妙心。真妙心者。于诸禅定神通所愿事中如意得用。譬如真金随意所用。行者既得直心乃至真妙心已。为守护是心故。乐生不杂心。不杂心者。不与在家出家从事。是人作是念。我得如是等心。皆由禅定力故。以是诸心当得第二地等无量利益。若与众人杂者则失此利。何以故。若人与众人杂行。则眼等六根或时还发诸不善法。何以故。亲近可染可嗔可痴法故。诸根发动烦恼火然。烦恼火然故则失此利。见此等过故生不杂心。不应与在家出家者杂行。是人得是不杂心已。次生不贪心。不贪心者。于在家出家人中所谓父母兄弟和上师长等不生贪着。作是念。若我于在家出家生贪著者。必当来往问讯。我则何有不杂心耶。是故我欲令诸禅定等利住不杂心者。当于在家出家舍贪着心。问曰。菩萨法不应舍众生。不应生舍心。如助菩提中说。

菩萨初精进　　所有方便力
应令诸众生　　住于大乘中
若人教恒沙　　众生住罗汉
不如教一人　　住大乘为胜
若人少势力　　不堪发大乘
次当教令住　　辟支声闻乘
若人不堪住　　辟支声闻乘
应教此众生　　令行福因缘
不任住三乘　　不堪人天乐
常以今世事　　随而利益之
若有诸众生　　不受菩萨利
于此不应舍　　应生大慈悲

汝云何言菩萨得不杂心生不贪心。若菩萨不贪众生则为舍离。何能度耶。答曰。应随顺菩萨道行舍心。何以故。是人因舍心生广快心。作是念。我若舍是众闹。当得禅定因禅定生妙广快法。得是法已其后则能利益众生。胜今千万倍。是故为多利益众生少时舍心权舍众闹。当得禅定五神通等利益众生。菩萨何故作如是方便。菩萨为得大

心而作是念。大人乐大利益故不存小利。是故我今当求大人之法随而修学。应如是勤加精进为大利益。所谓诸禅定神通灭苦解脱等。是故汝说非也。问曰。初地中已有直心等法。何故复说菩萨欲得二地生于十心。答曰。初地虽有此法未得深乐。未有坚固。在此地中心常喜乐转深坚固堪任施用。是故汝难非也。问曰。若深乐坚固此法者得何异事。答曰。

若其一时得　　深乐坚固心
更不复用功　　如使常随逐

如使一时生常随逐人。菩萨如是一时得深乐坚固心已即常随逐。更不须用功而生若以少因缘便生。何以故。根深入故茎节相续。问曰。若菩萨得是十种心得何等果。答曰。

若得是诸心　　正住第二地
具三种离垢　　恶业及烦恼

若菩萨得是直等十心。即名住第二菩萨地。一离垢者。地名也。二离垢者。于此地中离十不善道罪业之垢。三离垢者。离贪欲嗔恚等诸烦恼垢故。名为离垢。复次离垢义者。

菩萨住此地　　自然不行恶
深乐善法故　　自然行善道

问曰。十不善道自然不作。自然行十善道。此二种道。几是身行。几是口行。几是意行。答曰。

身意二三种　　口四善亦尔
略说则如是　　此应当分别

不善身行有三种。所谓夺他命劫盗邪淫。不善口行四种妄语两舌恶口散乱语。不善意行三种。贪取嗔恼邪见。善身行亦有三种。离夺命劫盗邪淫。善口行亦四种。离妄语两舌恶口散乱语。善意行有三种。不贪取不嗔恼正见。身口意业道。是善不善应须论议令人得解。初夺命不善道者。所谓有他众生知是众生故行恼害。因是恼害则失寿命。起此身业是名初夺命不善道。离此事故。名为离夺命善行。劫盗者。所谓属他之物。知是物属他生劫盗心。手捉此物举离此处。若劫若盗计是我物生我所心。是名劫盗行。离此事者名为离劫盗善行。邪淫者。所有女人。若为父母所护。亲族所护。为姓所护。世法所护。戒法所护。若他人妇知有鞭杖恼害等障碍。于此事中生贪欲心起于身业。或于自所有妻妾。若受戒若怀妊若乳儿若非道。是名邪淫。远离

此事名为善身行。妄语者。覆相覆心覆见覆忍覆欲知如是相而更异说。是名妄语。远离此事名为远离妄语善行。两舌者。欲离别他。以此事向彼说。以彼事向此说。为离别他故。和合者令别离。别离者则随顺乐为别离。喜别离好别离。是名两舌。离如此事名为远离两舌善行。恶口者。世间所有恶语害语苦语粗语弊语令他嗔恼是名恶口。远离此事名为离恶口善行。散乱语者。非时语无利益语非法语无本末语无因缘语。是名散乱语。远离此事名为离散乱善行。贪取者。属他之物他所欲。他田坞他财物。心贪取愿欲得。于此事中不贪不妒不愿欲得是名不贪善行。嗔恼者。于他众生嗔恨心碍心发嗔恚。作是念。何不打缚杀害是名嗔恼离如此事名为无嗔恼善行。邪见者。言无布施无有恩报。善恶业无果报。无今世无后世。无父母无沙门无婆罗门。能知此世后世。了了通达自身作证。是名邪见。正见者。为有施者有恩报。有善恶业报有今世后世。世间有沙门婆罗门。知此世后世了了通达自身作证。是名正见善行。是菩萨如是入正见道。

善道不善道　　各二十分别
知何处起等　　十二种分别

菩萨于十不善道十善道等种种别相知二十种分别。又于是二十种分别善知从何处起等十二种分别。于此十不善道中有二十种分别。所谓不离夺他命罪。一是不善。二欲界系。三有漏。四非心数法。五心不相应。六不随心行。七或共心生或不共心生。何等共心生。实有众生知是众生。以身业故夺其命。是名共心生。云何名不共心生。若人欲杀众生捉持牵挽扑着地已然后能死。是名不共心生。又身不动口不言。但生心我从今日当作杀众生者。如是夺他命罪。是名不共心生。又是不离夺他命者。若睡若觉常积习增长。亦名不共心生。八或色或非色。初共心生杀罪是色。第二杀罪第三第四非是色。九或作或非作。有色是作。余者无作。十或有缘或无缘。色是有缘余者是无缘。问曰。是心为有缘为无缘。答曰。非有缘。问曰。若心非有缘身不动口不言时但心生念我从今日当作杀众生者。如是罪业云何名为非缘。答曰。若杀罪是心则应有缘。今实杀罪非是心。若心是杀罪即是身业。而心实非身业。是故杀生罪不名有缘。但杀生罪共心在身中生。以是无作故言非缘。十一是业。十二非业相应。十三不随业行。十四或共业生或不共业生。如共心生无异。但除心与思共生为异。十五非先世业报。十六不可修。十七应善知。十八应以慧证不以身证。十九可断。二十可知见。不离劫盗罪。不离邪淫罪。不离妄语罪中。但一共心生二不共心生。一有色二无色。一作二无作。一有缘二无缘。余如杀中说。不离两舌不离恶口亦如是。不离散乱语。或不善或无记从不善心生。是不善从无记心生。是无记或欲界系。或色界系。欲界系者。以欲界身心。散乱语是欲界系。色界系亦如是。余如妄语中说。

贪取欲界系。是有漏心数法。非心相应。非随心行。心共生。无色无作。有缘。非业相应。非随业行。非共业生。非先世业报。除因报。非可修。应善知。应以慧证。身证。可断。可见知。嗔恼。或心相应。或心不相应。缠所摄名心相应。使所摄名心不相应。随心行不随心行亦如是。共心生不共心生。有觉众生与心共生。无觉众生不与心共生。如心相应。随心行共心生业相应。随业行共业生亦如是。如心不相应不随心行不共心生业不相应不随业行不与业共生亦如是。余分别如贪取中说。如嗔恼邪见亦如是。十善道中离夺他命是善性。或欲界系。或不系三界。欲界系者以欲界身离夺他命。是欲界系。非三界系者。学无学人八圣道所摄。离杀生正业。是或有漏或无漏。欲界系是有漏。非三界系是无漏。非心数法。非心相应。非随心行。或共心生或不共心生。何等是共心生。如行人见虫而作是念。我当身业远离不伤害。是名离夺命善行共心生。何等是离杀生善不共心生。有人身不动口不言但心念从今日不杀生。是名不共心生。又有人先远离杀生。若睡若觉心缘余事。于念念中不杀生。福常得增长。亦不共心生。或是色或非色。一是色二非色。一是作二非作。一有缘二无缘。是业非业相应。不随业行。或共业生或不共业生。如共心生不共心生除心与思为异。非先业报。除因报。可修可善知可以身证。慧证或可断或不可断有漏则可断。无漏不可断。可知见亦如是。离劫盗。离邪淫。离妄语。离两舌。离恶口亦如是。离散乱语。或欲界系。或色界系。或不系三界。欲界系者。以欲界身心离散乱语。色界系亦如是。不系三界者。如不杀中说。或有漏或无漏。有漏者系。无漏者不系。余如离妄语中说。不贪取者是善性。或欲界系。或非系三界。欲界系者。欲界凡夫不贪取及贤圣不贪取善行。是欲界系。非三界系者。诸贤圣不贪取无漏善行。是或有漏或无漏。欲界系是有漏。不系三界是无漏。是心数法。心相应。随心行。共心生。无色无作。有缘。非业。业相应。随业行。共业生。非先业报。除因报。可修。可善知。可以身证。慧证。或可断。或不可断。有漏可断。无漏不可断。知见亦如是。离嗔恼是善性。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系三界。欲界系者。欲界不嗔恼善根。余二界亦如是。不系者。余不系是或有漏或无漏系三界者。是有漏。余是无漏。心数法。或心相应。或心不相应。与缠相违不嗔善根与心相应。与使相违不嗔善根与心不相应。随心行共心生亦如是。无色无作。或有缘或无缘。心相应是有缘。心不相应是无缘。非业或与业相应。或不与业相应。或随业行或不随业行。或共业生。或不共业生。亦如心说非业。报除因报。可以身证慧证。或可断或不可断。有漏可断。无漏不可断。可知见亦如是。正见是善性。或欲界系。或色界系。或无色界系。或非三界系。欲界系者。若凡夫若贤圣。欲界念相应正见。是色无色界亦如是。不系三界者。贤圣无漏正见。或有漏或无漏。三界系是有漏。不系是无漏。心数法。心相应。随心行。共心生。无色无作。有缘。非业。业

相应。随业行。共业生。非先业报。除因报。可以身证。慧证。或可断。或不可断。有漏可断。无漏不可断。可见可知亦如是。是名善等二十种分别。从何起等十二论者。一从何起。二起谁。三从何因起。四与谁作因。五何缘。六与谁作缘。七何所缘。八与谁作缘。九何增上。十与谁作增上。十一何失。十二何果杀罪。从何起者。从三不善根起。又从邪念起。又随以何心夺众生命。从是心起。起谁者。从杀罪边所有诸法。已生今生当生。是因缘亦如是。何所缘者。缘众生。又因何心夺众生命。亦缘此心。与谁作缘者。因杀罪边所有诸法。若已生若今生若当生。是法缘于杀生罪。何失者。今世恶名人所不信等。何果者。堕地狱畜生饿鬼阿修罗等及余恶处。受苦恼报。增上与谁增上者。如从何处起中说。劫盗邪淫妄语两舌恶口散乱语贪取嗔恼邪见亦如是。但所缘有异。劫盗罪缘所用物。邪淫缘众生。妄语两舌恶口散乱语缘于名字。贪取缘所用物。嗔恼缘众生。邪见缘名字。余残亦如上。不杀生从三善根起。又从正念起。又随以何心离杀生。从是心起。起谁者。从是法所有诸法。若已生若今生若当生。是因缘亦如是。所缘者。缘于众生。与谁作缘者。因是不杀生边所有诸法。若已生若今生若当生。缘于不杀生。增上者。诸善根增上。正念亦增上。随以何心不杀生。是心亦增上。与谁作增上者。于是不杀生边所有诸法。若已生若今生若当生。何利益者。与杀罪相违是名为利。何果者。与杀生相违名为果。不劫盗邪淫妄语两舌恶口散乱语不贪不恚正见亦如是。但所缘有异。不劫盗缘所用物。不邪淫缘众生。不妄语不两舌不恶口不散乱语缘名字。不贪取缘所用物。不嗔恼缘众生。正见或缘名字或缘义。有漏缘于名字。无漏缘于义。是菩萨于善等论及起等十二论。行十善道。应如是分别知。又知。

七种不善处　　以贪嗔痴生
及四门分别　　业众生各二

是菩萨知七不善业道以贪嗔痴生。而分别于世。又知七种不善业中四门分别。是杀罪或从贪生。或从嗔生。或从痴生。从贪生者。若人见众生。生贪着心。从是因缘。受用好色声香味触。或须齿角毛皮筋肉骨髓等。是人生如是贪心故夺他命。是名从贪生杀罪。若人嗔心不喜杀众生。是名从嗔生。若人邪见不知后世善恶业杀众生。是名从痴生杀罪。或以为福德故。或使欲度苦故而杀。如西方安息国等。复有取福德因缘故杀。以是杀业因缘故。欲得生天。如东天竺人于天寺中杀生。以此事故欲生天上。是名从痴生。复有人以贪心故取他物。作是念。以我当随意得好色声香味触。是名从贪生。复有人以嗔心不喜彼人故劫盗财物。欲令其恼。是名从嗔生。复有人邪见不知果报。劫盗他物。是名从痴生。如诸婆罗门说世间财宝皆是我物。我力弱故诸小人等以非法取用。若我取者。自取其物无有过罪。以如是心劫盗

他物者。是亦从痴生。若人贪着色因缘故而邪淫。是名从贪生。若人嗔不喜作是念。是人犯我母妇姊妹女等。我亦还以淫事污彼母妇姊妹女等。是名从嗔生邪淫。若人邪见不知果报而故犯者。是名从痴生。如有人言。人中无有邪淫。何以故。女人皆为男子故生。如余所用物。如有所须。若与从事无邪淫罪。以是心作淫欲者。是名从痴生。如劫盗罪妄语亦如是。为贪财故妄语。是名从贪生。为欲诳彼令得苦恼。是名从嗔生。邪见不知业果报故妄语。是名从痴生。两舌恶口散乱语亦如是。三不善道则是根本。从是分别生七种身口业果。问曰。不离杀生皆是杀生罪不。若杀生罪皆是不离杀生耶。答曰。有不离杀生即是杀生罪。有不离杀生非杀生罪。何等是不离杀生即是杀生罪。若有众生知是众生故杀夺命起身业。是名不离杀生亦是杀生罪。何等是不离杀生非杀生罪。此人先虽作杀因缘而众生不死又身不动口不说。但心念我从今日当杀众生。是名不离杀生非杀生罪。是二门分别。为四种分别。所谓善不善各二种。

不但善不善　　身心二种业
亦复应当知　　更有余分别

除身杀生劫盗邪淫。余残打缚闭系鞭杖牵挽等。但不死而已。如是不善身业非夺命等所摄。善中迎送合掌礼拜恭敬问讯洗浴按摩布施等善身业非不杀生等所摄。意业中除贪取嗔恼邪见余所有不守摄心诸结使等不善法。又意业中除不贪取不嗔恼正见余善守摄心信戒闻定舍慧等善法。

七业亦业道　　三业道非业

杀生劫盗邪淫妄语两舌恶口散乱语七。是业即业道。贪取嗔恼邪见。是业道非业。此三事相应思是业。问曰。前七事何故亦是业亦是业道。答曰。习行是七事转增故。至地狱畜生饿鬼。以是故名为业道。是七能作故名业。三是业道非业者。是不善业根本。以是故名三业道非业。善中亦如是。所谓离杀生劫盗邪淫妄语两舌恶口散乱语亦业亦业道。余三不贪取不嗔恼正见是业道非业。此三相应思是业。问曰。前七事何故是业亦业道。答曰。常修习此事故。能至人天好处名为道。是七能作故名为业。问曰。余三何故但业道非业耶。答曰。三是诸善业根本。诸善业从中行故。名为业道非业。复次。

戒法即是业　　业或戒非戒
业及于业道　　有四种分别

身口业是戒。意业是业非戒。业及于业道四种分别者。有业非业道。有业道非业。有业亦是业道。有非业非业道。业非业道者。三种

不善身业。业道所不摄。所谓手拳鞭杖等。及三种善身业。业道所不摄。所谓迎逆敬礼等。是二善不善业。非业道所摄。或有人言。亦是业道。何以故。是二业或时至善恶处故。名为业道。以不定故不说业道。业道非业者。后三不善及三善是烦恼性故非业。能起业故名为业道。三善是善根性故非业。能起善业故名为业道。亦业亦业道者。所谓杀生不杀生等七事。是非业非业道者余法是。复次。

菩萨初地边　　以三种清净
安住十善道　　则生决定心

是菩萨于第二地中了了分别知如是十善十不善道。知已以三种清净住十善道。所谓自不杀生不教他杀。于杀生罪心不喜悦。乃至正见亦如是。问曰。菩萨初地中已住十善道。此中何故重说。答曰。初地中。非不住十善道。但此中转胜增长。以三种清净故。先初住中虽作阎浮提王不能行此三种清净。是故此中说三种清净。菩萨住是二地。知如是分别诸业。生决定心。

世所有恶道　　皆十不善生
世所有善道　　因于十善生

世间所有恶道者。所谓三种地狱道。热地狱冷地狱。黑地狱。三种畜生道。水行畜生。陆行畜生。空行畜生。种种鬼道。有饥饿鬼者食不净鬼者火口者阿修罗夜叉等。皆由行十不善道。有上中下因缘故。出世间所有善道若天若人。皆由行十善道生。三界所摄。天有二十八。人者四天下人是。如是决定知已。作是念。我欲自生善处。亦令众生生于善处。

是故我自应　　住于十善道
亦令余众生　　即住此善道

若生善处若生恶处。皆属十善十不善道。我知是世间诸业因缘有无有定主。是故我应先自行十善道。然后令诸众生亦住十善道。问曰。何以故。要先自住十善道后乃令他住耶。答曰。

行于恶业者　　令他善不易
自不行善故　　他则不信受

若恶人自不行善。欲令他行善者则为甚难。何以故。是人自不行善。他人不信受其语。如偈说。

若人自不善　　不能令他善

若自不寂灭　　不能令他寂
以是故汝当　　先自行善寂
然后教他人　　令行善寂灭

是菩萨当如是行善法。

从阿鼻地狱　　乃至于有顶
分别十业果　　及其受报处

当如是正知。下从阿鼻地狱。上至非有想非无想处。皆是善不善种种业受果报处。于中习行上十不善道故生阿鼻地狱。小减生大炙地狱。小减生小炙地狱。小减生大叫唤地狱。小减生小叫唤地狱。小减生僧伽陀地狱。小减生大陌地狱。小减生黑绳地狱。小减生活地狱。小减生剑林等小眷属地狱中。亦应如是转小分别。行中十不善道生畜生中。畜生中亦应转少分别。行下不善道生饿鬼中。如是总相说。是中应广分别差别。有诸阿修罗夜叉生鬼道中。有诸龙王生畜生中。所受快乐或与诸天同。是诸众生以不善因缘故生。生已受善业果报。行最下十善道生阎浮提人中在贫穷下贱家。所谓栴陀罗边地工巧小人等。转胜生居士家。转胜生婆罗门家。转胜生刹利家。转胜生大臣家。转胜生国王家。于十善道转复胜者生瞿陀尼。转胜生弗婆提。转胜生郁单越。转胜生四天王处。转胜生忉利天炎摩天兜率陀天化乐天。习行上十善道生他化自在天。于是中亦应种种分别小大差别。如人中小王大王阎浮提王转轮圣王。四天王处有四天王。忉利天中有释提桓因。炎摩天上有须炎摩天王。兜率陀天上有珊兜率陀天王。化乐天上有善化天王。他化自在天上有他化自在天王。过是以上。要行禅定思得生上界。问曰。若以禅定思得生上界者。何以故。说乃至非有想非无想处皆以十善道故得生。答曰。虽修禅定生色界无色界。要当先坚住十善道然后得修禅定。以是故。彼处以十善业道为大利益。以是故。说乃至非有想非无想处皆以十善道因缘故得生。所以者何。先行清净十善道离欲。修初禅下思得生梵众天。修初禅中思生梵辅天。修初禅上思故得生大梵天。修二禅下思生少光天。修二禅中思得生无量光天。修二禅上思得生妙光天。修三禅下思得生小净天。修三禅中思故得生无量净天。修三禅上思得生遍净天。修四禅下思故生阿那婆伽天。修四禅中思故生福生天。修四禅上思故生广果天修无想定中思得生无想天。以无漏熏修四禅下思故生不广天。以无漏熏修四禅胜思故生不热天。以无漏熏修四禅胜思故生喜见天。以无漏熏修四禅胜思故生妙见天。以无漏熏修四禅最上思故生阿迦腻吒天。修虚空处定相应思得生空处天。修识处定相应思得生识处天。修无所有处定相应思得生无所有处天。修非有想非无想处定相应思得生非有想非无想处天。是名生死世间众生往来之处。

十住毗婆沙论卷第十三

分别声闻辟支佛品第二十九

问曰。是十善业道。但是生人天因缘。更有余利益耶。答曰有。

所有声闻乘　　辟支佛大乘
皆以十善道　　而为大利益

凡出生死因缘唯有三乘。声闻辟支佛大乘。是三乘皆以十善道为大利益。何以故。是十善道能令行者至声闻地。亦能令至辟支佛地。亦能令人至于佛地。问曰。是十善道。能令何等众生至声闻地。答曰。

随他无大悲　　畏怖于三界
乐少功德分　　其志甚劣弱
心乐于厌离　　常观世无常
及知一切法　　皆亦无有我
乃至一念顷　　不乐于受生
常不信世间　　而有安隐法
观大如毒蛇　　阴如拔刃贼
六入如空聚　　不乐世富乐
贵于坚持戒　　而为禅定故
常乐于安禅　　修习诸善法
唯观于涅槃　　第一救护者
常求尽苦慧　　乐集行解脱
但贵于自利　　一一胜处来
善道令是人　　能至声闻地

随他音声者。闻他所说随顺而行。不能自生智慧。问曰。十善道能令一切从他闻者皆作声闻耶。答曰。不尔。若无大悲心十善道能令此人至声闻地。若有菩萨从诸佛闻法。以有大悲心故十善道不能令至声闻地。问曰。一切无大悲心者。十善道皆能令至声闻地耶。答曰。不然。怖畏三界者十善道能令此人至声闻道。余不怖畏者令生人天善处。以乐三界故。问曰。一切怖畏三界者。十善道皆能令至声闻地。若尔者菩萨亦怖畏三界为身故。复为众生勤行精进求于涅槃。如是十善道。亦应令至声闻地。答曰。不必一切怖畏三界者尽堕声闻地。何等为堕。乐习行功德少分者。于佛所教化六波罗蜜中受行少分。如是之人堕声闻地。若人能取诸佛功德遍学智慧十善道必令此人径至佛道。随他闻声怖畏三界取功德少分。是人有二种十善道。能令至声闻

地者。至辟支佛地者。问曰。是人云何俱从他闻怖畏三界取功德少分十善道能令至声闻地至辟支佛地。答曰。志劣弱者作阿罗汉。小坚固者作辟支佛。问曰。十善道令一切志劣弱者至声闻地。答曰。不然。何以故。所谓志弱乐厌离生死者。非但志劣无厌离者。问曰。观何事得知乐厌离心。答曰。观有为法无常一切法无我。当知是必乐于厌离。问曰。已知乐厌离。菩萨亦如是观有为无常一切法无我。是十善道何得不令此人堕声闻地耶。答曰。是人深厌离离大悲故。乃至一念中不乐受生。不信世间有安隐相。如经中佛告诸比丘。譬如少粪尚臭秽不净。何况多也。如是一念中受生尚苦。何况多也。诸比丘。当学断生莫令更受。声闻人信受是语故。乃至一念中不乐受生。是人复作是念。世间无常。于所作事及受命都无安隐相。死常逐人谁能知死时节。不知死时为受何业果报。为生何心。如是事中不安隐故。不可信故。当疾求尽苦。菩萨则不尔。于恒河沙无量阿僧祇劫受生。为得阿耨多罗三藐三菩提度诸众生。是故偈中说。乃至一念顷不乐于受生。善道令是人能至声闻地。问曰。是人乐修集何事故不乐受生。答曰。是人观地水火风四大喜生嗔恨故。不净臭秽不知恩故。生毒蛇想。色受想行识五阴。能夺智慧命故。生怨贼想。眼耳鼻舌身意。入离常离不动不变不坏无我无我所故。生空聚想。若人于世间一切受生及资生乐具。以无常虚诳无须臾住故不生喜悦心。如是之人于一切生处生无安隐想。但涅槃一法能为救护。如经中说。诸比丘世间皆是炽然。所谓眼然色然眼识然眼触然。及眼触因缘生受皆亦是然。以何事故然。所谓贪欲火嗔恚火愚痴火。生老病死忧悲苦恼火之所炽然。耳鼻舌身意亦如是。观一切有为法皆是炽然。唯涅槃寂灭法能为救护。贵涅槃一法故舍一切事勤习坐禅。问曰。若观一切有为法皆是炽然。唯涅槃寂灭能为救护者。十善道皆令至声闻地耶。答曰。不然。佛所结戒。为禅定故贵重此戒。有决定心而不毁犯。舍一切事但乐坐禅。求尽苦智常勤修习解脱因缘。于先世中或从一胜处来二胜处来者。十善道能令此人至声闻地。何以故。持戒清净则心不悔。心不悔故得欢喜。得欢喜故身轻软。身轻软故心快乐。心快乐故摄心得定。摄心得定故。生如实智慧。生如实智慧故即生厌。从厌生离从离得解脱。若一若二胜处来者。如尊者罗睺罗从谛胜处来。如尊者施曰罗从舍胜处来。如尊者离跋多从寂灭胜处来。如尊者舍利弗从慧胜处来。或从谛舍二胜处来。或从谛寂灭二胜处来。或从谛慧二胜处来。或从舍寂灭二胜处来。或从舍慧二胜处来。或从寂灭慧二胜处来。如是十善道。能令至声闻地。

问曰。十善道令何等人至辟支佛地。答曰。

于声闻所行　　十善道转胜
深禅不随他　　常喜于远离

恒乐善修习　　甚深因缘法
远离方便力　　及以大悲心
少欲及少事　　恶贱愦闹语
常乐远离处　　威德深重人
喜为福田地　　常观于出性
成办有理事　　恭敬于诸主
已成就系心　　知心在所缘
常乐于禅定　　中人之势力
乐于出家法　　善心不缩没
得慧光明者　　或从二胜处
或三胜处来　　十善之业道
能令如是人　　至于缘觉地

于声闻所行十善道转胜者。过声闻人所行十善道。而不及菩萨所行。作是念。声闻人应随他闻而行道然后得自证智慧。我则不然。不乐随他人。以是故。我应令十善道转胜。以是因缘故。我乐不随他十善道。令我至辟支佛地。如是思惟已常乐于远离。作是念。若我常乐愦闹则为集诸恶不善法。以近可染可嗔可痴事故。于是远离中应修习甚深因缘法。复作是念。若我不修习甚深因缘法者则不得不随他智。我今何故不常修习甚深因缘。然后可得不随他智。甚深者。难得其底不可通达。一切凡夫从无始生死中所有经书及其技艺皆可得其边底。唯甚深因缘不可得底。如兔等小虫不能得大海边底。若人有方便大悲心及修集甚深因缘即得阿耨多罗三藐三菩提。若离此二事修集甚深因缘智则成辟支佛。方便名于成就教化众生中种种思惟而不错谬。亦于甚深法不取相大悲名深。怜愍众生。胜声闻辟支佛。何况凡夫。少欲少事恶贱愦闹语。如是则得辟支佛地。若大欲大事好聚众人。为方便大悲所护者。阿耨多罗三藐三菩提则为易得。何以故。求辟支佛人少欲者作是念但自度身。少事者但自成就善根不及余人。是人舍离教化众生事故不亲近众闹。菩萨大欲大事作是念。我应度一切众生。以此大欲因缘故则为大事教化众生。教化众生此非小事。若憎恶愦闹语则不成此事。是故菩萨入愦闹中亦用愦闹之语但无所著。复次覆真实功德故是为少欲。少事务故名为少事。恶贱愦闹名少欲。乐独处故名为少事。如是之人少欲少事。不乐众闹语。乐于亲近远离可畏深邃之处其心深大。是人作是念。若我住远离可畏深邃之处人则不来。以远离处住故。心亦深远。若人自不深远喜戏调者。外人往来则不为难。如是人不与众生和合。虽舍众生亦欲令众生种诸善根为大利益作是念。我云何不与众生和合亦能利益众生。如是思惟知已。我当为众生作福田之利受其供养。如是虽不与众生和合。而能作大利益。是人复思惟。我云何当得福田地。即自见知。若我深乐为福田地。常观出性。然后福田地法自然而来。乃至出性之法亦自然而来。所谓持戒禅定智

慧等。复作是念。我当云何疾至福田地及出性法。我当为正观者于诸现有理趣事中皆悉成办供养恭敬诸主。如是福田地及出性法不久疾得。何以故。我当成办有理之事正观诸法能得不随他智。又供养恭敬诸主故令善根增厚。善根增厚故智慧深厚。智慧深厚故能通达实事。能通达实事故能生厌。从厌则生离。从离得解脱。得解脱故前后所集善根得为福田。然后得证出性之法。诸主者诸佛世尊。是种诸善根时是最大因缘。是人复思惟。我云何能疾成有理趣事。是人即自知见。若我集系心一处知其所缘。常乐禅定。是人能系心一处则能得三昧。得三昧故有理事皆能成办。如经中说。得禅定能如实知如实见。若人已行系心则疾入三昧。疾入三昧故名禅定者常定者。若能如是修集诸法则为供养恭敬诸佛。若人以香华四事供养佛不名供养佛。若能一心不放逸亲近修集圣道是名供养恭敬诸佛。如经说。般涅槃时佛告阿难。天雨文陀罗华及栴檀末香作天伎乐。不名供养恭敬如来也。阿难。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷一心不放逸亲近修集圣法。是名真供养佛。是故阿难。汝当修学真供养佛。如是众功德。皆是中势力人乐出家善心不缩没者。最上势力能得成佛。下势力者作声闻。以是故中势力人作辟支佛。乐出家故能成众功德。何以故。若在居家则不能少欲少事。不能身心远离。亦不能禅定。若心缩没不清净者。不能成办众事。不能知甚深因缘法。不能证出性。不能如法真供养恭敬诸佛。如是众生是中势力。作是念。我中势力人。常乐出家心不缩没。诸所愿功德事皆自然来。复作是思惟。是中势力乐为得何果。即知当得智慧果。何以故。智慧能为照明。如经中说。诸比丘一切光明中智慧光为胜。复作是念。我所乐慧光云何当得。即知若从二胜处来。若三胜处来。二胜处者先已说。三胜处者。所谓谛舍寂灭。或谛舍慧。或谛寂灭慧。以是故我当修集如是诸胜处。我修集是已得智慧光明。所愿智慧自然而至。如是相如是修集助道法者。十善道能令至辟支佛地。

大乘品第三十

问曰。如仁已说。十善道能令人至声闻辟支佛地。十善业道。复令何等众生至于佛地。答曰。

所行十善道　　胜于二种人
无量希有修　　胜一切世间
发坚善二愿　　成大悲无碍
善受行方便　　忍辱诸苦恼
不舍诸众生　　深爱诸佛慧
于佛力自在　　乐尽遍行者
能破邪见意　　受护佛正法
健堪受精进　　坚心化众生

不贪着自乐　　及无量身命
一切事中上　　所作无过咎
一切种清净　　一切胜处来
善道令此人　　至十力世尊

所修十善道胜二种人者。菩萨修十善道。于求声闻辟支佛者为转胜。转胜者。一心修行常修行。为自利故修行。为他利故修行。清净修行。一心行者用意修行。常修行者不中休息。为自利故修行者。生天人因缘泥洹因缘。为他利修行者。菩萨修行十善道。回向利安一切众生故。以是因缘故。能度过算数众生。清净修行者。不坏行无杂行。不浊行自在行。具足行不贪着行。智者所赞行。坏者有行有不行。与此相违名不坏行。杂者自不作令他作。与此相违名不杂行。浊者与烦恼罪业合行。与此相违名为不浊行。自在者。破戒人为田业妻子财物所系不得自在。持戒者无如是事。随意自在无所系属。具足者。尽行一切大小戒。遮止诸烦恼。常忆念守护。为禅定作因缘。回向佛道能令同真际法性。是名具足。不贪著者。不向世间不取戒相自高卑他。智者所赞者。声闻法中不随生死。但为涅槃故名智者所赞。此大乘法中。尚不回向声闻辟支佛乘。何况生死。但向阿耨多罗三藐三菩提。是名智者所赞十善道。问曰。修有何相名为善修。答曰。以无量希有修十善道。胜一切世间。是名善修。问曰。云何菩萨。以此修胜一切世间。答曰。诸菩萨以五事修故。胜一切世间。一愿二坚心三深心四善清净五方便。愿者菩萨所行愿。一切凡夫人及声闻辟支佛人所无。以是故。菩萨所行愿胜一切世间。如大智经毗摩罗达多女问中。佛因目揵连说。菩萨从初发愿乃至道场。能为一切世间天及人作福田。又胜一切声闻辟支佛。又如净毗尼中。摩诃迦葉于佛前说。世尊善说希有。所谓菩萨初一发愿胜一切声闻辟支佛。又如偈中说。

菩萨初发心　　与大慈悲合
为于无上道　　即是心为胜
是故以此愿　　住于世间上

坚心者。菩萨于诸苦恼所谓活地狱。黑绳地狱。合会地狱。小叫唤地狱。大叫唤地狱。小炙地狱。大炙地狱。阿鼻地狱。沸屎。剑林。灰河。阿浮陀。尼罗浮陀。阿波簸。阿罗逻。休休。郁钵罗。拘勿陀。须曼那。分陀利。钵头摩。寒热地狱中种种拷掠。如是苦恼。畜生饿鬼阿修罗人天。共相食啖互相恐怖。饥饿谷贵。从天退失。悭妒嗔恼。恩爱别离。怨憎合会。生老病死忧悲恼等。此六道中。所有诸苦若见若闻若受。修十善道。为阿耨多罗三藐三菩提时心终不坏。以是故此菩萨以坚心修十善道。胜一切世间。如说。

地狱及畜生　　饿鬼阿修罗

天人六趣苦　　不能动其心
是故诸菩萨　　以此坚固心
所修十善道　　胜一切世间

深心者。大心用心爱心念心。诸菩萨以如是等心修十善道。胜一切世间。除诸佛世尊及久行菩萨。如说。

深心及用心　　利益世间心
菩萨以是心　　胜一切世间

善清净者。菩萨修十善业道三种清净。余人所无。以是故。胜一切世间。如说。

菩萨人中宝　　具深心净心
以是善法力　　世间所不及

方便者。菩萨以方便力修于善法。余人所无。是故胜一切世间。无量修者。菩萨以五因缘故名无量修。一时无量。二善根无量。三缘无量。四究竟无量。五回向无量。时无量者。谓菩萨修行善业道过于时量。时量过故。所修善业道亦无量。是故胜一切世间。如说。

诸菩萨师子　　所修善业道
过诸算数时　　故修善最胜

善根无量者。诸菩萨修无量无边善根。从是善根所修善业道亦无量。是故胜一切世间。如大乘法中净毗尼经。佛告迦葉。譬如生酥满四大海。菩萨有为善根资粮亦如是。是福德回向无为智则大利益一切众生。是故菩萨虽处有为能胜一切世间。如说。

为一切众生　　及求佛道故
善根则无量　　以是胜世间

缘无量者。菩萨不缘有量众生故修集善根。而所修善根不言为利益若干众生。菩萨但缘一切众生故修集善根。是故菩萨缘无量众生所修善业道亦无量。胜一切世间。如净毗尼经中。佛告诸天子。如大菩萨薄有慈悲心求利益他。是心能令无量众生得利乐。深发心菩萨。勤行精进亦如是。能教化无量阿僧祇众生令得涅槃乐。如说。

菩萨无量善　　功德自庄严
皆为度众生　　无量之大苦

究竟无量者。初地中为发愿故。已说十究竟。是究竟无量故。菩

萨所修善业道亦无量。是故胜一切世间。如说。

解大乘品第三十一

菩萨修善道　　从十究竟生
是故胜一切　　无有能坏者

回向无量者。如初地中说。菩萨回向果报无量。以是回向果报无量。所修善业亦无量。是故胜一切世间。如说。

以无量因缘　　修于善业道
回向佛乘故　　是以为最上

希有者。诸菩萨修善道。以五因缘故名希有。一堪受故。二精进故。三心坚故。四慧故。五果故。堪受者。我当作天人中尊一切智慧者。能如是堪受。是为希有。若人以指举三千大千世界。于虚空中令住百千万劫。是事可成。不足为难。若发愿言我当作佛。是为希有甚难。如说。

为无量佛法　　立誓当作佛
是人无有比　　何况有胜者

精进者。多有人堪受发阿耨多罗三藐三菩提心。不能精进行六波罗蜜。若人以堪受发阿耨多罗三藐三菩提心。能精进行六波罗蜜。是名实堪受无量功德。精进希有故。所修善业道亦希有。如说。

希有大精进　　凡人念已怖
菩萨实行之　　何得不希有

心坚者。有人发精进心修集佛道。若有障碍心不坚固则不能成。是故发精进安住希有。坚心中则成其事。坏诸障碍。是为菩萨修善业道第一希有。如说。

若人无坚心　　尚不成小事
何况成佛道　　世间无上者

慧者。是堪受精进坚心皆以慧为根本。是故菩萨慧为第一希有。能生如是堪受精进坚心故。以慧为希有以慧为希有故。所修善业亦希有。如说。

如有人堪受　　欲得于佛法

精进得坚心　　皆以慧为本

果者。修善业故得无量无边诸佛之法。是故希有。如说。

行此善得道　　无量功德力
为诸众生师　　谁闻而不行

坚愿者。菩萨以五因缘故名为坚愿。一于声闻乘心不转。二于辟支佛乘不转。三于外道事不转。四于一切魔事不转。五无因缘不转。如说。

闻二乘解脱　　何不为此道
若未入于位　　则失菩萨道
又贪外道事　　或为魔所坏
或复无因缘　　自舍菩萨道

善愿者。菩萨以五因缘故名善愿。一先筹量得失者。二知道者。三知道果者。四不贪惜自乐者。五欲灭众生大苦者。如是作愿名为善愿。如说。

先见世过患　　佛道大利益
知行无上道　　及其无量果
舍自寂灭乐　　欲除众生苦
发是无比愿　　为诸佛所赞

大悲无碍者。以五因缘故。知菩萨有大悲。一利安无量众生故。于资生之物不生贪惜。二不惜身。三不惜命。四不观时久远。五欲怨亲中等心利益。如说。

内外所爱物　　于中不贪着
为利众生故　　及舍于身命
生死无量劫　　犹如一眴顷
怨亲中平等　　名菩萨大悲

无碍者。菩萨以五因缘故。悲心有碍。一以地狱苦故。二以畜生苦故。三以饿鬼苦故。四以恶人无返复故。五以生死过恶故。若此五事不障其心是名无碍大悲。如说。

第一地狱苦　　畜生饿鬼苦
恶人及生死　　不障名大悲
菩萨能如是　　佛说无碍悲

善受行方便者。菩萨以五因缘故。名善受行方便。一知方时。二知他心所乐。三知转入道。四知事次第。五知引导众生。

知方时者知是方处。应以如是说法。知是时中。应以如是说法知是方处。应以如是因缘度众生。知是时中应以如是因缘度众生菩萨先知是事已随顺而行。如说。

若以世尊意　　为他人解说
先应知二事　　后随时方说
若不知时方　　而欲说佛意
不得所为利　　而更有过咎

知他心所乐者。知他深心为在何事为何所乐。菩萨先知已。入众生所知所乐。随顺起发度脱方便。如是则不虚也。如说。

菩萨知众生　　深心难测意
先知其意已　　渐令住佛意
遍知世间事　　自利亦利他
若能如是者　　说名善方便

知转入道者。能转外道凡夫意令入佛道。亦转众生恶事令住善事中。亦知转声闻辟支佛道令入大乘中。已在佛法者不令入外道。先知是事已随顺而修行。如说。

若人令众生　　远离外道法
及诸不善者　　入佛上寂灭
若知诸众生　　上中下之心
知已能引导　　是名善方便

知事次第者。如声闻乘中。初说布施。次持戒。次生天。次五欲过患。次在家苦恼。次出家利乐。次说苦谛。次集谛。次灭谛。次道谛。次须陀洹果。次斯陀含果。次阿那含果。次阿罗汉果。次不坏解脱。次说诸无碍。辟支佛乘中亦说。我我所物多有过患。舍此过患之物得大利益。在家为过恶。出家为利益。次众闹乱语为过恶。独行为善利。聚落为过恶。阿练若处为善利。厌离多欲多事。乐于少欲少事。守护诸根。饮食知节。初夜后夜随时觉悟。观缘取相乐住空舍。贵于持戒禅定智慧不现奇异。令他欢喜但自利益。乐于深法不随他智。如大乘中次第者。初说檀波罗蜜。次尸罗波罗蜜。羼提波罗蜜。毗梨耶波罗蜜。禅波罗蜜。般若波罗蜜。初说谛胜处。次说舍胜处灭胜处慧胜处。复次初赞叹发菩提心。次十种愿。次十究竟。次赞叹远离退失菩提心法。次修集不退失菩提心法。次坚心精进。次坚固堪

受。次坚誓。复次初说能得诸地法。次说能住诸地法。次说能得诸地底法。次说远离诸地垢法。次说能作净地法。次说诸地久住法。次说能到诸地边法。次说能作不退失诸地法。次说诸地果。次说诸地果势力。复次或初说欢喜地。次说离垢地。次说明地。次说炎地。次说难胜地。次说现前地。次说深远地。次说不动地。次说善慧地。次说法云地。如说。

初施次持戒　　果报得生天
无常在家过　　出家为大利
次无上四谛　　断结证四果
是方便次第　　令人住初乘
初说生死过　　次说涅槃利
守护于诸根　　持戒及禅定
不随他智慧　　功德乐独处
自依不依他　　乐求自利乐
亦不舍他人　　深行头陀法
其求中乘者　　教法相如是
以四十不共　　说佛无量德
亦说菩萨时　　一切所行法
为利众生故　　次第说是法
自利及利他　　说种种功德
亦说诸佛子　　所乐十种地
求法大乘者　　如是次第度

引导者。随众生所乐门。知是门已。以是门引导众生。随其所乐任其势力而令得度。如说。

或有诸众生　　可以深经书
难事及工巧　　咒术以爱语
善说及资财　　布施戒定慧
如是筹量已　　引来入大乘
或现于女身　　引导诸男子
复现男子身　　引导于女人
示众五欲乐　　然后说欲过
而令一切人　　得离于五欲

善行是五事。是名菩萨善受行方便。能忍苦恼者。若有人过算数劫于生死中能忍诸苦恼。十善业道能令此人住于阿耨多罗三藐三菩提。问曰。一切人皆乐乐恶苦。是人云何能忍苦恼。答曰。以五因缘故。一乐无我。二信乐空。三筹量世法。四观业果报。五念过算数劫唐受苦恼。如说。

乐无我空法　　又知业果报
利衰等八法　　处世必应受
亦念过去世　　空受无量苦
何况为佛道　　而当不受耶

不舍于一切者。或有众生第一弊恶无有功德不可利益。菩萨于此终不生舍心。问曰。若是恶人不可度者。云何不舍。答曰。以五因缘故。一贱小人法故。二贵大人法故。三畏诳诸佛故。四知恩故。五为是世间事故出世间。如说。

欲度众生故　　生心持重担
于恶怨贼中　　心常不应舍
贱小贵大人　　是小大差别
不应众生中　　愍怜心还息
于诸急难中　　无事而利益
担于重担时　　而不中懈废
若发无上心　　或有舍众生
若自心疲苦　　及恶人所害
即为欺诳于　　十方三世佛
诸佛世中尊　　为利益众生
行种种苦行　　修集于佛道
佛于恒沙劫　　舍乐作福业
若舍一恶人　　则为背佛恩
是故恶众生　　不应于中舍
若人于无量　　阿僧祇劫中
所修集佛道　　大悲为根本
若以贪欲心　　嗔恚怖畏心
舍一可度者　　是断佛道根

是故善业道能令不舍者至阿耨多罗三藐三菩提。深乐佛慧者。若人深乐佛慧。便疾得阿耨多罗三藐三菩提。以五因缘故。深乐佛慧。一佛慧无与等。二佛智能令人为世中尊。三佛以佛智自度其身。四佛智亦度他人。五佛智是一切功德住处。如说。

诸佛之智慧　　天上及世间
一切无与等　　何况而得胜
诸佛以此智　　为天阿修罗
一切世间人　　恭敬而作礼
佛以智自度　　亦度于他人
若得是佛智　　是功德藏者

于诸佛力及自在法中乐尽遍行者。遍行名久习。一切行力名十种智力。自在名随意所作。若人深乐佛十力及自在法中尽遍行。如是人阿耨多罗三藐三菩提不久疾得。以五因缘故乐尽遍行。一尊重诸佛教敕。二诸佛有大弟子故。三身证一切法故。四摄取堕落者。五已堕落者能拔济之。如说。

尊佛教无比　　佛子有四八
及以六三种　　堪为诸天师
以佛智慧眼　　见诸法现前
逆恶断善根　　及诸破戒等
如是坠落人　　摄取而济度
若人于佛力　　自在中遍行
涅槃及天福　　常在此人手

于是中诸佛以佛力能为五种事。一令众生学声闻乘。二令众生学辟支佛乘。三令众生学大乘法。四力具足者令得解脱。五力劣者令住世乐。如说。

诸佛以神力　　令厌离众生
或令学小乘　　中乘及大乘
有力具足者　　令其得解脱
力不具足者　　生天令世乐

自在者。诸佛于五事中自在。一诸神通自在。二自心中得自在。三灭尽中得自在。四圣如意中得自在。五寿命中得自在。如说。

飞行等自在　　自心得自在
于灭禅定中　　如入出自舍
一切净不净　　随心而能转
命不为他害　　自缘亦无尽
如是等自在　　一切法亦尔
是故人师子　　名为自在者

能破恶意者。所谓远离正道。凡夫九十六种外道等。略说恶意者。说五阴为我。或言我有五阴。或言五阴中有我。或言我中有五阴。或言离五阴有我。如说。

若五阴是我　　即为堕断灭
则失业因缘　　无功而解脱
余残有四种　　异阴无有相
无相无有法　　皆应如是破

复次五邪见名为恶意。所谓邪见身见边见见取戒取。如说。

破因果邪见　　二十种身见
有见及无见　　下事以为最
但以戒力故　　而得于解脱
如先一异破　　此见如是破
正意八道破　　说名得解脱

守护诸佛正法者。若人能守护诸佛所教法所谓十二部经。以其心能信能受。十善业道能令此人至阿耨多罗三藐三菩提。以五因缘故应受护正法。一知报诸佛恩故。二令法久住故。三以最上供养供养诸佛故。四利益无量众生故。五正法第一难得故。如说。

若人欲施作　　诸佛所受事
亦令法久住　　以上供养佛
为欲疗治于　　众生之重病
亦知诸世尊　　从苦得是法
以是因缘故　　知法为难得
是故有智者　　应当爱护法

于是中。以五因缘故。名为爱护正法。一如所说行。二令他人如法行。三除破佛法刺蕀故。四离四黑印。五行四大印。如说。

自于佛法中　　如佛所教住
悲心不吝法　　亦令他得住
又破于魔众　　及外道论师
若憎佛法者　　以无嗔心破
远离四黑印　　受行四大印
如是则名为　　爱护于正法

勇健者。菩萨以五因缘故名为勇健。一破魔贼故。二破外道贼故。三破烦恼贼故。四破诸根贼故。五破五阴贼故。如说。

恶魔起兵众　　道树欲害佛
常求于佛便　　娆乱听者心
佛日出世间　　魔请令涅槃
常乱受学者　　破于解脱道
乃至于今日　　其心犹不息
是憎涅槃者　　善人之大贼
应以戒定慧　　摧破魔力怨
自谓有智慧　　常轻慢于佛

以种种因缘　　灭佛法故出
常憎佛弟子　　自失教他失
是诸外道辈　　世间之大贼
当以无嗔心　　应以多闻慧
及以大心力　　摧破外道怨
烦恼力起业　　轮转堕恶道
烦恼力障故　　不能行大道
以烦恼力故　　堕种种邪见
以烦恼力故　　不行甘露道
以是因缘故　　烦恼最大贼
以正念定慧　　破此烦恼贼
若为根贼牵　　令人堕恶道
又堕天人中　　不得至涅槃
今此诸根贼　　何不以惭愧
正念及智慧　　摧破诸根贼
譬如世间人　　以软语欺诳
财物及刀槊　　以此四除贼
以此五阴故　　受生老病死
亦堕大怖畏　　得诸急苦恼
五阴因缘故　　忧悲及啼哭
五阴因缘故　　受种种诸苦
是故汝当知　　应以知见法
摧破此五阴　　犹如破怨贼

堪受者。心志力强有大人相。见事深远。以五因缘故。名为堪受者。一所愿事成其心不高。二所愿不成心亦不下。三苦恼切己其心不动。四乐事加身心亦不异。五其心深远。若嗔若喜难可得知。如说。

身心新苦至　　其意亦不动
随意乐事至　　大智心不异
若嗔喜怖畏　　他人不能测
如是深心相　　是说堪受者

勤精进者。于五事中勤行精进。一未生恶法为不生故勤行精进。二已生恶法为断灭故勤行精进。三未生善法为令生故勤行精进。四已生善法为增长故勤行精进。五于世间事中有所作无能障碍故勤行精进。如说。

断已生恶法　　犹如除毒蛇
断未生恶法　　如预断流水
增长于善法　　如溉甘果栽

未生善为生　　如攒木出火
世间善事中　　精进无障碍
诸佛说是人　　名为勤精进

坚心化众生者。若菩萨于五乘中教化众生时。供养轻慢憎爱怖畏苦乐疲极等事中其心不转。是名坚心化众生。五乘者。一者佛乘。二者辟支佛乘。三者声闻乘。四者天乘。五者人乘。如说。

如应以一心　　一切诸力势
依种种方便　　离于憎爱心
教化诸众生　　离垢心清净
令得无量世　　难得无上乘
若入无势力　　不堪住大乘
次教辟支佛　　声闻天人乘

不贪自乐者。所谓不着一切诸乐。菩萨以五因缘故不贪自乐。一乐无常如水泡。二世乐变苦。三从众缘生故。四从渴爱起故。五少乐如蜜渧故。如说。

乐少住如泡　　变苦如毒食
三合从触有　　贪欲[病-丙＋(瓜-、)]故生
若离于贪爱　　更无有别乐
如枯井蜜渧　　乐少而苦多
利益众生者　　不应有贪着

及无量身命者。菩萨以五因缘故不贪惜身。一身不从先世来。二不去至后世。三不坚牢。四是身无我。五无我所。如说。

汝身众秽聚　　不净遍充满
不从先世来　　不持至后世
虽久好供事　　而破大恩分
是身不坚固　　如沫不久坏
缘生无定性　　无性不自在
是故应当知　　非我非我所
是身无量过　　不应有贪惜

菩萨以五因缘故不贪惜寿命。一乐慧命故。二怖畏罪故。三念无始生死中无量死故。四与一切众生共受故。五不可免故。如说。

从多闻正论　　生贪慧命故
怖畏失命时　　而起于罪恶

又见一切人　　无脱死王者
不可以财智　　方便力所免
修集善法者　　何得惜是命

一切事中上者。若人有所作事必能究竟。是名为上人。菩萨以五事发必得究竟。一者财物。二者布施。三持戒。四修定。五道德。如说。

勤求聚财利　　殷勤行布施
次第净持戒　　精进求禅定
行种种方便　　生八道解脱
是名诸事中　　名之为上人

所作无过咎者。是菩萨所作智者不呵。以五因缘故。所作无过智者不呵。一作可作事。二大果利。三不坏法。四次后无过。五大名声。如说。

先种种筹量　　自作易作事
从是事所得　　无量大果利
不妨于善法　　作已无恶随
善人所赞叹　　名闻广流布
智者所起业　　名为无过咎
可作及易作　　自属于己身
无量大功德　　疾得果利益
智者如是知　　后无有过咎
应加勤精进　　而作如是事

一切种清净一切胜处来者。以五因缘故诸胜处一切种清净。一深心清净。二回向清净。三自如说行胜处。四令他人行。五离诸胜处相违法所谓妄语悭贪戏调愚痴。如说。

菩萨深净心　　远离于谄曲
皆以四胜处　　回向于佛道
先自修善法　　后令他人行
菩萨如是者　　四胜处清净

十善道能令至十力世尊者。如是修习十善业道。能令人至十力。十力者名为正遍知。正遍知者则是佛。以五因缘故名世尊。一断过去世疑。二断未来世疑。三断现在世疑。四断过三世法疑。五断不可说法疑。如说。

无始过去世　　通达无有疑
无边未来世　　知通达无疑
十方无有边　　现在一切世
出过于三世　　无为微妙法
十四不可说　　亦通无有疑
是故功德藏　　诸佛名世尊

如是功德成就者十善业道能令菩萨至阿耨多罗三藐三菩提。是故求佛道者。应如是修十善业。

十住毗婆沙论卷第十四

护戒品第三十二

是菩萨如是行诸善道。

于善不善道　　总相及别相
各各分别知　　有二种果报

十善业道总相果报者。若生天上若生人中。别相果报者。离杀生善行。有二种果报。一者长寿。二者少病。离劫盗善行。有二种果报。一者大富。二者独有财物。离邪淫善行。有二种果报。一者妻妇贞良。二者不为外人所坏。离妄语善行。有二种果报。一者不为人所谤毁。二者不为人所欺诳。离两舌善行。有二种果报。一者得好眷属。二者不为人所坏。离恶口善行。有二种果报。一者得闻随意所乐音声。二者无有斗诤。离散乱语善行。有二种果报。一者人信受其语。二者所言决定。离贪取善行。有二种果报。一者知足。二者少欲。离嗔恼善行。有二种果报。一者在所生处常求他好事。二者不喜恼害众生。正见善行。有二种果报。一者离谄曲。二者所见清净。十不善道亦如是。总相果报者。上行堕地狱。中行堕畜生。不行堕饿鬼。别相果报者。杀生不善行。有二种果报。一者短命。二者多病。劫盗不善行。有二种果报。一者贫穷。二者失财。邪淫不善行。有二种果报。一者得丑恶妻妇。又不贞良。二者为他所坏。妄语不善行。有二种果报。一者人所谤毁。二者为人欺诳。两舌不善行。有二种果报。一者得恶眷属。二者眷属可坏。恶口不善行。有二种果报。一者耳闻恶声。二者常有斗诤。散乱语不善行。有二种果报。一者语不信受。二者言无本末。贪取不善行。有二种果报。一者心不知足。二者多欲无厌。嗔恼不善行。有二种果报。一者恶性。二者喜恼众生。邪见不善行。有二种果报。一者其心谄曲。二者堕在邪见。

知已爱乐法　　于法心不动
于诸众生中　　慈悲心转胜

爱法者。但爱于法更无胜事。此中法者。先说十善业道。乐法者。但乐于法更无余事。于法心不动者。乃至失命终不舍法。菩萨行如是法。于众生中慈悲转胜。初地中虽有慈悲不及此地。以通达罪福业因缘故。众生可愍皆属于业不得自在。则无嗔恨憎恚之心。如是行者慈悲转胜。作是念。

咄哉诸众生　　深堕于邪见
我应说正见　　令得入正道

菩萨通达罪福业因缘。于诸众生深行慈悲。作是念。众生可愍不知诸法实相故。多行妄想生诸邪见。因邪见故起诸烦恼。因烦恼故而起诸业。起业因缘故轮转生死。我先发心求阿耨多罗三藐三菩提。为度众生故当说正见。是诸众生是我应度。今当为说正见令入真道使得度脱。如是念已。知诸众生有种种烦恼。所谓。

观所起烦恼　　及诸烦恼垢
种种黑恶业　　受种种苦恼
愍念诸众生　　多有所阙少
种种观察已　　是皆如我有
即时以悲心　　方便发大愿
云何令众生　　得灭是诸苦

烦恼烦恼垢者。使所摄名为烦恼缠所摄名为垢。使所摄烦恼者。贪嗔慢无明身见边见见取戒取邪见疑。是十根本随三界见谛思惟所断分别故名九十八使。非使所摄者。不信无惭无愧谄曲戏侮坚执懈怠退没睡眠很戾悭嫉憍不忍食不知足。亦以三界见谛思惟所断分别故有一百九十六缠垢。有言人。烦恼在深心垢在浅心。有人言。诸障盖名为缠垢。余皆名烦恼。黑恶业者。即是七不善业道。及贪取嗔恼邪见相应思。能生苦报。种种苦恼者。身中种种恶事名为苦。心中种种恶事名为恼。又今世苦名为苦。后堕恶道名为恼。多有所少者。或诸根支体。或资生所须。或信戒等诸功德不具故名为少。余句易解如偈中所说。不复须释。如是思惟已。众生甚可愍。堕在于二乘。我当为发愿令住于大乘。是事如此十地经中金刚藏菩萨自说。是菩萨离十不善业道。亦令众生住十善业道。为众生深求胜心好心乐心怜愍心慈悲心利益心守护心我所有心大师心摄取心受取心。作是念。此诸众生甚可怜愍。堕种种邪意邪见行邪险道。我今应令住在真实正见道中。是诸众生种类不同互相诤竞。常怀忿恚嗔恼炽盛。然我当令住无上大慈。是诸众生无有厌足。贪求他利邪命自活。我当令住清净身口意业。是诸

众生在贪欲嗔恚愚痴因缘中常起种种烦恼结使而不方便求欲自出。我当灭其诸苦恼事令住无苦恼处。是诸众生为无明所翳入黑闇稠林。不能自出离。智慧明入在诸见险恶道中。我应救之使得无碍智慧之眼。以是慧眼不随他人。于一切法知如实相。是诸众生堕在生死长流。欲堕地狱畜生饿鬼阿修罗坑入邪曲网中。种种烦恼恶草所覆无有导师不生出心。道言非道非道言道。魔民怨贼常共随逐无有善师。随顺魔意远离佛法。如是众生我应令度此诸生死险恶道得住无畏无衰一切智慧城。是诸众生为欲流有流见流无明流所漂种种罪业涛波所覆没在爱河。随生死波浪。为洄澓所转不能自出。为欲觉嗔觉恼觉碱水淹烂为身见罗刹之所执持。入五欲深林为喜染所著吹。在我慢陆地。甚可怜愍。无洲无救。于六入空聚落不能动发。无善度者。如是众生我今应以大悲牢坚智慧之船载至诸安隐无怖畏一切智洲。是诸众生多苦可愍。闭在生死忧悲苦恼牢狱。多怀贪恚爱憎堕四颠倒为四大毒蛇所害。为五阴怨家所残。喜染诈贼所陷。在六入空聚受无量苦恼。我应破其生死牢狱令得自在无碍涅槃安隐快乐。是诸众生甚可怜愍。狭劣小心乐于少利。缩没无有一切智心。设求出者则乐声闻辟支佛乘。我应令得大心使乐佛广大之法。

菩萨如是行　　则得持戒力
善知起善业　　使令得增长
是则为佛子　　深入离垢地

持戒力者。一心清净具足十善道。戒则得修集福德力。能起善业者。善知自生增长善道。亦令他众生深入者。所行转远尽其边底。佛子者。能随法行名为佛子。于初地始生。至二地增长。是菩萨应如是勤行精进。

菩萨若得至　　离垢地边际
尔时则得见　　百种千种佛

初地中已说。般舟三昧。见现在佛助三昧法。所谓以三十二相八十种好四十不共法念佛。于一切法无所贪着。亦说利益三昧。能成就果报势力。问曰。若菩萨于初地中已到其边能见诸佛。初入第二地。即应见诸佛。云何言乃至第二地边乃见诸佛。若尔者。入第二地初中应失此三昧。至后乃得。答曰。初入第二地中亦见诸佛亦不退失是三昧。汝不能善解偈义故作此难。第二地初中。但见百种佛。乃至其边得见百种千种佛。见诸佛已心大欢喜。欲得佛法故。勤行精进。

即能以四事　　供养于诸佛
能于诸佛所　　复受十业道

四事者。衣服饮食卧具医药。余义则可知。

作如是行已　　从佛受善道
至百千万劫　　不毁亦不失

不毁者。不令戒羸弱。或以清净事名不毁。都不复行名为失。是菩萨如是。过初地入第二地已。如说。

善离悭贪垢　　乐行清净舍
善离悭贪垢　　深爱清净戒

清净名但以善心行舍。不杂诸烦恼。深爱名坚住其中。究竟不舍。此地中悭贪垢。破戒垢无有遗余。是故此地名为离垢。菩萨如是无悭贪破戒心。于四摄法中爱语偏利。六波罗蜜中戒度偏利。利名多行势力转深。问曰。若第二地中。尸罗波罗蜜已得势力。今此地中。应解说尸罗波罗蜜分生力净差别。答曰。

略说尸罗度　　有六十五分
生力净差别　　处处论中说

尸罗波罗蜜无量无边。但略说有六十五分。余戒生戒力戒净戒差别。论中先后处处说相。如宝顶经中和合佛法品中。无尽意菩萨于佛前说六十五种尸罗波罗蜜分。尸罗名不恼。一切众生于他物中无劫盗想不着外色不诳众生。眷属具足故不两舌。多忍恶言故无有恶口。常思惟筹量利益语故无散乱语。喜人乐故心无贪取。忍诸苦故无有嗔恼。不称誉余师故名为正见。信净心故信佛。知法真实故信法。乐尊重恭敬贤圣众故信僧。念佛以五体投地供养礼敬。乃至小戒深心怖畏故。戒不羸弱。不依余乘故不毁戒。离邪行故戒不缺损。不起恶烦恼故名不杂戒。毕竟常乐增长善法故名不浊戒。随意行故名自在戒。不为智者所呵故名为圣所赞戒。常在念安慧故名为易行戒。一切无过故名不可呵戒。守护诸根故名为善护戒。诸佛所念故名为名闻戒。如法物中知量取故名为少欲戒。断悭贪故名知足戒。身心远离故名远离戒。离众闹语故名阿兰若戒。不视他面望有所得故名为具足圣种戒。属善根故名细行头陀戒。生人天中故名随说行戒。救一切众生故名为慈戒。忍一切苦故名为悲戒。心不退没故名为喜戒。离憎爱故名为舍戒。降伏心故名为自见过戒。护彼心故名为不错戒。善护戒故名为善摄戒。成熟众生故名为布施戒。无所愿故名忍辱戒。不懈退故名精进戒。集助禅法故名为禅戒。多闻善根无厌足故名为智慧戒。从多闻得智慧故名为求多闻戒。集助七觉法故名亲近善知识戒。舍邪道故名离恶知识戒。观无常故名不贪身戒。勤集善根故名不信命戒。深心清净故名不悔戒。行清净故名不假伪戒。深心无垢故名无热戒。善起业故

名无忧戒。不自高故。名无慢戒。离染欲故名不戏调戒。心质直故名不自高戒。心调和故名有羞戒。恶心不发故名调善戒。灭诸烦恼故名为寂灭戒。如说行故名为随所教戒。行四摄法故名教化众生戒。不失自法故名为护法戒。本来清净故名一切愿满戒。回向无上道故名至佛法戒。等心一切众生故名得佛三昧戒。大德舍利弗是六十五分。诸菩萨清净戒。则为无尽。生戒者处处说。略说有八种生戒。四从身生。四从口生。从身生者。离夺命离恼苦众生离劫盗离邪淫。从口生者。离妄语两舌恶口散乱语。是名八。是八种戒从受生。是受法。若以身若以口若以心受和合为二十四教。他受亦二十四。随喜受亦二十四。修习行时亦二十四。合九十六。皆是欲界系。从是昼夜生。何以故。初受心已灭。是第二心昼夜常生。用福德亦如是。所以者何。初布施心灭已。从第二心后。用时当生。是名善身业。有十善业道所摄。有不摄。欲界所系如是。色界系有二种。一从身生二从口生。从身生者。离十不善道。所不摄罪。从口生者。离散乱语。是戒以身受口受心受。二三为六。教他亦六。随喜亦六。习行时亦六。四六二十四。先说九十六合为百二十。如是从行生戒。复有证道时生戒。退道时生戒。初生时生戒。以事广故今但略说。戒力者。随波罗蜜增长。戒转得力。随所得地戒亦坚固得力。戒净者。不毁坏缺减等如先说。复次戒净不净相。七梵行法中说。如经说。以七种淫欲名戒不净。一者虽断淫欲而以染心受女人洗浴按摩。二以染心闻女人香共语戏笑。三以染心目共相视。四虽有障碍。以染心闻女人音声。五先共女人语笑。后虽相离忆念不舍。六自限尔所时断淫欲然后当作。七期生天上受天女乐及后身富乐。是故断淫欲是名不净。离此七事名戒清净。戒差别者。有二种。一有漏。二无漏。三种欲界系色界系不系。四种正命所摄二种正语正业。正命所不摄亦二种正语正业。五种凡夫戒菩萨戒声闻戒辟支佛戒无上佛戒。六种欲界正命所摄身口。一。正命所不摄二。色界系正命所摄身口业三。正命所不摄四。无漏正命所摄身口五。正命所不摄六。七种七善业道。八种如先说。身四种口四种。九种七欲界系七善业道二种如先说。十种道戒三种。对治戒三种。但戒三种。是九种。无漏戒有漏戒为十。如是等种种分别差别。问曰。声闻乘中。说身业口业名为尸罗。此二善业名好。二不善业名恶。是善身口业名尸罗。此论中即以此为尸罗。为更有尸罗。答曰。

　　不但身口业　　名之为尸罗
　　修亲近乐行　　亦名为尸罗

　　此三事一义。所谓修习亲近乐行。问曰。若以修习亲近乐行。名为尸罗者。一切法皆应名尸罗。何以故。常修习亲近乐行故汝今应说最胜修习尸罗答曰。

若无我我所　　远离诸戏论
一切无所得　　是名上尸罗

若不知内外法实相。即因尸罗生憍慢贪着故。开诸罪门。是故若于内法不见有我。于外法中不得我所。知内外法毕竟空无所得。亦于毕竟空不取相戏论是名最胜尸罗。何以故。如是尸罗中尚无心错。何况身口。是故诸佛菩萨。第一能行尸罗者。于一切法无所得。名为上尸罗。如迦葉经中说。佛告迦葉。尸罗名无我无非我无作无所作。无作者。无行无不行。无名无色无相无无相。非善非非善。非寂灭非非寂灭。非取非舍。无众生无众生因缘。无身无口无心。无世间无世间法不依世间。不以尸罗自高。不以尸罗下人不以尸罗起增上慢。不以尸罗分别此彼。迦葉。是名诸贤圣尸罗。离于三界无漏无系。如无尽意菩萨尸罗品中。语舍利弗。尸罗名不分别是众生不说是我。不说是寿者命者。不说是人。不说是养育者。不说是色阴受想行识阴。不说是地种水火风种。尸罗名不分别是眼相不分别是色相不分别是耳相声相鼻相香相舌相味相身相触相意相法相。尸罗名不分别是身是口是心。尸罗名摄心故是一心相。选择诸法故是慧相。尸罗名到空至无相际不杂三界。无作无起无生忍。尸罗名不从先际来不至后际亦不住中际。尸罗名不住。心意识不与念和合。尸罗名不依欲界不依色界不依无色界。尸罗名离贪尘除嗔垢灭无明闇。非常非断不违众缘生相。尸罗名离我心舍我所心不住身见。尸罗名不贪著名相不与名色和合。尸罗名不为结使所使。不为诸缠所覆。不住障碍疑悔中。尸罗名贪不善根所不住过嗔不善根断痴不善根。尸罗名无急无热猗心快乐。尸罗名不断诸佛种故不破法身。不分别法性故不断法种。无为相故不断僧种。舍利弗。是名诸菩萨最胜无上尸罗。如是尸罗则不可尽唯除诸佛尸罗皆有尽也所谓。

从凡夫尸罗　　后至辟支佛
是皆有尽相　　菩萨则无尽

从凡夫来所有尸罗虽久受果报终归于尽。诸阿罗汉辟支佛所有尸罗皆亦有尽。菩萨尸罗无我无我所离一切所得灭诸戏论。是故无尽。如无尽意菩萨尸罗品中说。诸凡夫尸罗随生处尽故。尸罗则尽。外道五通退转时尽故。尸罗则尽。人以十善业道尽故。尸罗则尽。欲界诸天福德尽故。尸罗则尽。色界诸天四禅四无量尽故。尸罗则尽。无色界诸天随定生处尽故。尸罗则尽。诸学无学人入涅槃尽故。尸罗则尽。诸辟支佛无大悲故。尸罗则尽。大德舍利弗。但诸菩萨尸罗无有尽。何以故。从菩萨尸罗出诸尸罗差别因无尽故果亦无尽。菩萨尸罗无尽故。如来尸罗亦无尽。是故诸大人尸罗名为无尽。问曰。汝解粗尸罗时。说六十五种尸罗。声闻中有八种尸罗。四种从身生。四种从

口生。如是事者何得不相违。答曰。不相违也。何以故。

虽非尸罗体　　益故名为分
八种身口业　　即是尸罗体

虽六十五种分非尸罗体而利益身口八种粗尸罗故名尸罗分。凡能有所利益皆名为分。如象马扇盖名为王分。是故禅定智慧等虽非尸罗体以利益尸罗故。亦名尸罗分。

解头陀品第三十三之一

菩萨如是行尸罗法。

见十利应着　　二六种衣法
又以见十利　　尽形应乞食

比丘欲具足行持戒品。应着二六种衣。以见十利故。何等十。一以惭愧故。二障寒热蚊虻毒虫故。三以表示沙门仪法故。四一切天人见法衣恭敬尊贵如塔寺故。五以厌离心着染衣非为贪好故。六以随顺寂灭非为炽然烦恼故。七着法衣有恶易见故。八着法衣更不须余物庄严故。九着法衣随顺修八圣道故。十我当精进行道不以染污心于须臾间着坏色衣。以见是十利故。应着二种衣。一者居士衣。二者粪扫衣。六种者。一劫贝。二刍摩。三憍絺耶。四毳衣。五赤麻衣。六白麻衣。见有十利尽形乞食者。一所用活命自属不属他。二众生施我食者令住三宝然后当食。三若有施我食者当生悲心我当勤行精进令善住布施作已乃食。四随顺佛教行故。五易满易养。六行破憍慢法。七无见顶善根。八见我乞食余有修善法者亦当效我。九不与男女大小有诸因缘事。十次第乞食故。于众生中生平等心。即种助一切种智。

佛虽听请食　　欲以自利己
亦利他人故　　则不受请食

自利者。能具诸波罗蜜。利他者教化众生令住三宝。行者如是自利利他。

见有十利故　　常不舍空闲
问疾及听法　　教化乃至寺

受阿练若处比丘。虽增长种种功德。略说见十利故。尽形不应舍。何等为十。一自在来去。二无我无我所。三随意所住无有障碍。四心转乐习阿练若住处。五住处少欲少事。六不惜身命。为具足功德

故。七远离众闹语故。八虽行功德不求恩报。九随顺禅定易得一心。十于空处住易生无障碍想。问讯病等来至寺者。

若有因缘事　　来在塔寺住
于一切事中　　不舍空闲想

比丘虽受尽形阿练若法。有因缘事至则入塔寺。佛法有通有塞。非如外道阿练若。名常乐空闲静处。于一切法不舍空想。以一切法体究竟皆空故。问曰。有何因缘故来至塔寺。答曰。一供给病人。二为病求医药具。三为病者求看病人。四为病者说法。五为余比丘说法。六听法教化。七为供养恭敬大德者。八为供给圣众。九为读诵深经。十教他令读深经。有如是等诸因来至塔寺。

精进行诸觉　　随阿练若法
比丘已住于　　阿练若处者
常应精勤生　　种种诸善法
大胆心无我　　灭除诸怖畏

阿练若精进者。若比丘断贪。不惜身命利养故。昼夜常勤精进如救头然。身依随阿练若。觉者所谓出觉不嗔觉不恼觉等诸善觉。复次念佛是正遍知者。众生中尊。佛法是善说。弟子众随顺正行。复次随顺空随顺无相随顺无愿诸觉名随阿练若觉。复次随顺四胜处。随顺六波罗蜜诸觉。是名随顺阿练若觉。复次如佛为郁伽长者说在家出家菩萨行。若出家菩萨受阿练若法。应如是思惟。我何故住阿练若处。我非但住阿练若处故名为沙门。而阿练若处。多有众生。多恶不善。不护诸根不精进不修习善法者。如獐鹿猿猴众鸟恶贼旃陀罗等不名为比丘。我今为何事故住阿练若处。应成办其事。长者何等为事。一谓念不散乱。二得诸陀罗尼。三行慈心。四行悲心。五自在住五神通。六具足六波罗蜜。七不舍一切智心。八修习方便智。九摄取众生。十成就众生。十一不舍四摄法。十二常念六思念。十三为多闻故不舍精进。十四正观择诸法。十五应正解脱。十六知得果。十七住于正位。十八守护佛法。十九信业果报故名正见。二十离一切忆想分别思惟故名正思惟。二十一随众生所信乐为说法故名为正语。二十二灭诸业故起业名为正业。二十三破烦恼气故名为正命。二十四得无上道故名正精进。二十五观不虚妄法故名正念二十六得一切智慧故名正定。二十七于空不怖。二十八于无相不畏。二十九于无愿不没。三十故以智受身。三十一依义不依语。三十二依智不依识。三十三依了义经不依不了义经。三十四依法不依人。长者如是等名为出家菩萨比丘。利益事应生。随顺阿练若法者。所谓四禅四无量心。天耳天眼他心智宿命智神通等。灭诸怖畏者。是人以三因缘能灭怖畏。一见无我我所法相故能除怖畏。二以方便力故。三以心胆力故能除怖畏。见无我我所者。

如初地中所说。除五种怖畏方便力者。此论中念正思惟业果报故。名方便力。应作是念。诸大国王在深宫殿。象马车步四兵侍卫业因缘尽。亦受种种诸衰恼事。又业因缘守护者。虽行险道中入大海水在大战阵亦安隐无患。我先世业因缘。若在聚落。若在阿练若处。业因缘必受其报。如是思惟已除灭怖畏。复作是念。若我为守护身故。入城邑聚落。舍阿练若处者。无有能胜善身业善口业善意业守护者。如佛告波斯匿王。若人行身善业行口善业行意善业。是名为人善自守护。是人若言我善自守护者是为实说。大王是人虽无四兵卫护亦可名为善好守护。何以故。如是守护名内守护。非外守护。是故我以身业善行口业善行意业善行故名为善自守护。复作是念。是诸鸟兽腹行虫等在阿练若处。身不行善口不行善意不行善。以远聚落住故而无所畏。我之心智岂不如此鸟兽等耶。如是思惟除诸怖畏。又以念佛故。在阿练若处。能破一切诸怖畏事。如经说。汝诸比丘阿练若处。若在树下若在空舍。或生怖畏。心没毛竖者。汝当念我是如来应正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。如是念时怖畏即灭。大胆名心不怯弱决定求道。如说。

比丘住空闲　　当以心胆力
除灭诸怖畏　　念佛无畏者
若人自起业　　怖畏不得脱
不怖亦不脱　　怖则失正利
如是知不免　　而破余利者
则行小人事　　比丘所不应
若有怖畏者　　应畏于生死
一切诸怖畏　　生死皆为因
是故行道者　　欲脱于生死
亦救于他人　　不应生怖畏

如佛离怖畏经中说怖畏法。有沙门婆罗门。住阿练若处。应如是念。以不净身业故。不净口业故。不净意业故。念不清净故。自高卑人故。懈怠心故。妄忆念故。心不定故。愚痴故怖畏。与此相违。身业清净等则无怖畏。又佛为郁伽长者说。出家菩萨在阿练若处。应作是念。我何故在此。即时自知。欲离怖畏故。来至于此。怖畏于谁。畏众愦闹。畏众语言。畏贪欲嗔恚愚痴。畏憍慢恚恨嫉他利养。畏色声香味触。畏五阴魔。畏诸愚痴障碍处。畏非时语。畏不见言见。畏不闻言闻。畏不觉而觉。畏不知而知。畏诸沙门垢。畏共相憎恶。畏欲界色界无色界一切生处。畏堕地狱畜生饿鬼及诸难处。略说畏一切恶不善法故。来在此住。若人在家乐在众闹不修习道。住在邪念不能得离如是怖畏所。有过去诸菩萨。皆在阿练若处。离诸怖畏得无畏处。得一切智慧。所有当来诸菩萨亦在阿练若处离诸怖畏得一切智

慧。今现在诸菩萨。住阿练若处离诸怖畏。得无畏处成一切智慧。以是故。我怖畏一切诸恶度诸怖畏故。应住阿练若处。复次一切怖畏皆从着我生。贪着我故。爱受我故。生我想故。见我故。贵我故。分别我故。守护我故。若我住阿练若处不舍贪着我者。则为空在阿练若处。复次长者见有所得者。则不住阿练若处。住我我所心者。则不住阿练若处。住颠倒者。则不住阿练若处。长者乃至生涅槃想者。尚不住阿练若处。何况起烦恼想者。长者譬如草木在阿练若处。无有惊畏。菩萨如是。在阿练若处。应生草木想石瓦想水中影想镜中像想。于语言生响想。于心生幻想。此中谁惊谁畏。菩萨尔时则正观身。无我无我所。无众生无寿者命者。无养育者。无男无女。无知者见者。怖畏名为虚妄分别。我则不应随虚妄分别。菩萨如是应如草木住阿练若处。又知一切法皆亦如是。断斗诤名阿练若处。无我无我所无所属名阿练若处。不应乐在家出家众闹处住。诸佛不听阿练若处比丘与在家出家者和合。

问曰。佛不听与一切众人和合耶。答曰。不然。

佛听四和合　　余者则不听
是故应亲近　　余者则远离

菩萨在阿练若处。听与四众和合。所谓入听法众。教化众生供养于佛。不离一切智心和合。是故唯听此四事和合。余者不应亲近。复次菩萨应作是念。云何诸佛所听。阿练若住处。我当亲近。我或非阿练若住处。谓是住阿练若处。或有错谬。问曰。何等是阿练若住处。菩萨应当和合。答曰。佛自经中说阿练若住处。名不住一切法。不归诸尘。不取一切法相。不贪色声香味触。一切法平等故。无所依止住名阿练若处住。自心善故。不相违住处。名阿练若住。舍一切担猗乐住故。名阿练若住。脱一切烦恼。无怖畏住故。名阿练若住。度诸流住故。名阿练若住。住圣种故名阿练若住。知足趣得故。名阿练若住。易满易养少欲住故。名阿练若住。智慧足住故。名阿练若住。正行多闻住故。名阿练若住。空无相无愿解脱门现前故。名阿练若住。断诸缚得解脱住故。名阿练若住。顺十二因缘随顺住故。名阿练若住。毕竟寂灭所作已作住故。名阿练若住。阿练若住处者。随顺戒品佐助定品。利益慧品易得解脱品。易得解脱知见品。易行诸助菩提法。能摄诸头陀功德。阿练若住处通达诸谛。阿练若处见知诸阴。阿练若处。诸性同为法性。阿练若处出离十二入。阿练若处不忘失菩提心。阿练若处观空不畏。阿练若处能护佛法。阿练若处。求解脱者不失功德。阿练若处。能得一切智者则能增益阿练若处。菩萨如是行。疾得具六度。

何以故。若菩萨在阿练若处住。不贪惜身命是名檀波罗蜜行。三

种善业清净入细头陀行法。是名尸波罗蜜。不嗔恨心于诸众生慈心普遍。但忍乐萨婆若乘不在余乘。是名羼提波罗蜜。自立誓愿于阿练若处不得正法忍终不舍此处是名毗梨耶波罗蜜。得禅定故不观生处修习善根是名禅波罗蜜。如身阿练若亦如是。如身菩提亦如是。如实中无差别。是名般若波罗蜜。

佛听有四法　　住阿练若处

何等四。如佛告长者。一者多闻。二善知决定义。三乐修正忆念。四随顺如所说行。如是人应住阿练若处。复有菩萨烦恼深厚。是人若在众闹则发烦恼。应在阿练若处住降伏烦恼。

复次菩萨得五神通。是人欲教化成就天龙夜叉乾闼婆故。应住阿练若处。复有菩萨作是念。诸佛所赞听处。是阿练若处。复次住阿练若处。助满一切善法增长善根。然后入聚落。为众生说法。成就如是功德。乃可住阿练若处。复次。

决定王经中　　佛为阿难说
阿练若比丘　　应住四四法

菩萨住阿练若处者。一远离在家出家。二欲读诵深经。三引导众生使得阿练若处功德。四昼夜不离念佛。复有四法。一乃至弹指顷于众生中不生嗔恨心。二不应一时顷使眠睡覆心。三于一念顷不应生众生想。四于一念顷不应忘舍菩提心。复有四法。一常应闲坐不应聚众。二常乐经行。三常观诸法无新故想。四不应离深空无相无愿法。复有四法。一行四禅不行世间禅。行四无量缘众生生悲心而不取众生相。二虽行慈心而不缘众生。虽行喜心而不贪乐。虽行舍心而不舍众生。三自见身有四圣种行而不自高卑下他人。四自行多闻如所闻行。是为四。复次。

无智无精进　　而住空闲处
即得于四法　　复得余四法
又复得三事　　如是佛所说

阿练若比丘于诸功德中应勤修习。何以故。阿练若功德中。此二事能生诸功德故。若比丘愚痴懈怠在阿练若处住者则得四非法。一多眠睡。二多贪利养。三以因缘现矫异相。四现不乐阿练若处复有四法。一增上慢未得谓得。二于深经心怀憎恶。三坏空无相无愿法。四于持深经者心生嗔恨。复有三事。一若在阿练若处。不精进无智慧。或值女人堕在非法。若得僧残。若得重罪。若反戒还俗。是为三。

十住毗婆沙论卷第十五

解头陀品三十三之二

复次。

广说空闲法　　及与乞食法
余十头陀德　　皆亦应广说

十二头陀法。上来以广解二事。余十头陀功德亦应如是知。何以故。是二则为开十头陀门。余则易解。十头陀者。一着粪扫衣。二一坐。三常坐。四食后不受非时饮食。五但有三衣。六毳衣。七随敷坐。八树下住。九空地住。十死人间住。粪扫衣者。人所弃舍受而后着。受者。若心生若口言。一坐者。先受食处更不复食。常坐者。夜常不卧。食后不饮浆者。食后不受非时饮。石蜜等可食之物。但有三衣者。唯受三衣更不畜余衣。毳衣者。从毳所成粗毛毳衣褐毡钦婆罗等。随敷坐者。随所得坐处不令他起。树下住者。乐住树下不入覆处。空地坐者。露地止住。住死人间者。随顺厌离心故。常止宿死人间法。是名十二头陀。令戒清净。粪扫衣有十利。一不以衣故与在家者和合。二不以衣故现乞衣相。三亦不方便说得衣相。四不以衣故四方求索。五若不得衣亦不忧。六得亦不喜。七贱物易得无有过患。八是顺行初受四依法。九入在粗衣数中。十不为人所贪着。一坐食亦有十利。一无有求第二食疲苦。二于所受轻少。三无有所用疲苦。四食前无疲苦。五入在细行食法。六食消后食。七少妨患。八少疾病。九身体轻便。十身快乐。常坐亦有十利。一不贪身乐。二不贪睡眠乐。三不贪卧具乐。四无卧时胁着席苦。五不随身欲。六易得坐禅。七易读诵经。八少睡眠。九身轻易起。十求坐卧具衣服心薄。食后不受非时饮食亦有十利。一不多食。二不满食。三不贪美味。四少所求欲。五少妨患。六少疾病。七易满。八易养。九知足。十坐禅读经身不疲极。但三衣亦有十利。一于三衣外无求受疲苦。二无有守护疲苦。三所畜物少。四唯身所著为足。五细戒行。六行来无累。七身体轻便。八随顺阿练若处住。九处处所住无所顾惜。十随顺道行。受毳衣亦有十利。一在粗衣数。二少所求索。三随意可坐。四随意可卧。五浣濯则易。六染时亦易。七少有虫坏。八难坏。九更不受余衣。十不废求道。随敷坐亦有十利。一无求好精舍住疲苦。二无求好坐卧具疲苦。三不恼上座。四不令下坐愁恼。五少欲。六少事。七趣得而用。八少用则少务。九不起诤讼因缘。十不夺他所用。树下坐亦有十利。一无有求房舍疲苦。二无有求坐卧具疲苦。三无有所爱疲苦。四无有受用疲苦。五无处名字。六无斗诤事。七随顺四依法。八少而易得无过。九随顺修道。十无众闹行。死人间住亦有十利。一常得无常想。二常

得死想。三常得不净想。四常得一切世间不可乐想。五常得远离一切所爱人。六常得悲心。七远离戏调。八心常厌离。九勤行精进。十能除怖畏。空地坐者亦有十利。一不求树下。二远离我所有。三无有诤讼。四若余去无所顾惜。五少戏调。六能忍风雨寒热蚊虻毒虫等。七不为音声刺蕀所刺。八不令众生嗔恨。九自亦无有愁恨。十无众闹行处。

如五空闲说　　余功德亦尔
自读诵教他　　得舍空闲处

阿练若比丘有五种分别。一以恶意欲求利养。二愚痴钝根故行阿练若。三狂痴失意作阿练若。四为行头陀行故作阿练若。五以诸佛菩萨贤圣所称赞故作阿练若。于此五阿练若中为行头陀行故作阿练若。以诸佛菩萨贤圣所称赞故作阿练若。是二为善。余三可呵。如五种分别阿练若法余十一头陀行亦应如是分别知。问曰。佛说若已受阿练若法终不应舍。若有因缘得舍去不。答曰。

读诵经因缘　　可舍阿练若

若比丘欲从他受读诵经法。若欲教他读诵。应从阿练若处来入塔寺。以是因缘可得舍离。

教他读诵时　　不应望供给
即时应念佛　　佛常有所作

阿练若从空闲处来。教他读诵。不应求敬心供给。应当念佛。尚自有所作。何况于我。念佛者。佛是多陀阿伽陀三藐三佛陀。诸天龙神乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽释提桓因四天王人非人所供养。一切众生无上福田。尚不求他供给身自执事。我今未有所知。始欲求学。云何受他供给。复应作是念。

我应善供给　　一切诸众生
不望彼供给　　自利利他故

云何为自利。若贵供给则失法施功德。若不贵供给者则得法施功德。云何为利他。若贵彼供给而教令读诵者。彼则生念师直以世利故而教诲我不以法故。是人若以是心供给师者则不得大利。若但恭敬法故尊重师者则得大利是名利他。

从他求智慧　　应不惜身命

若行者欲从他求智慧应舍身命。舍者为智慧故。勤心精进恭敬于

师不惜身命。问曰。何以故。为智慧恭敬师而不惜身命。答曰。

若一字一心　　以此为劫数
恭敬于师所　　能说此论者
离诸谄曲心　　深爱而恭敬
昼夜不休息　　尽于尔所劫

随师所教论义字数及尔所心念。若受法者心无谄曲不惜身命。昼夜恭敬始终无异。虽能如是犹不报师所益论议智慧之恩。是故弟子应离谄曲心舍贪惜身命破于憍慢。若师轻蔑及以敬爱心无有异。当生深爱心第一恭敬心。应生父母心。应生大师心。应生善知识想。应生能为难事想。应生难报心。若师听则受所常行事。不须师敕余事则相望师意随事而行。师所爱重随而爱重。不应因师求于世利。莫求师赞叹。莫求名闻。但求智慧法宝。师有谬失常应隐藏。若师过衅若彰露者。当方便覆之。师有功德称扬流布。深心爱乐听受持解。思惟义趣如所说行。求自利利他者。莫为秸弟子。莫为大弟子。莫为垢弟子。莫为衰弟子。莫为无益弟子。无如是等过。但住善弟子法中。供给于师。如般舟经说。佛告颰陀婆罗。若菩萨欲得是三昧者。应勤精进于诸师所生尊重心难遭心。若从口闻。若得经卷处。于是师所应深心恭敬生父母心善知识心大师心。以能说如是法助菩提故。颰陀婆罗。若求菩萨道者。若求声闻者。所从师读诵是法处。不生深恭敬心父母心善知识心大师心。能得诵利是法。令不忘失久住不灭者。无有是处。何以故。颰陀婆罗以不恭敬因缘故。佛法则灭。是故颰陀婆罗。若求菩萨道者。若求声闻者。于所从闻。读诵书写是法处。生恭敬心父母心善知识心大师心者。于所读诵书写未得者令得已得久住则有是处。何以故。以恭敬心故佛法不灭。是故颰陀婆罗。我今告汝。于是师所应生深恭敬心父母心善知识心大师心。是则随我所教。

助尸罗果品第三十四

如是菩萨。为求多闻知多闻义已随说行故。能令尸罗清净。清净尸罗法应当修行。问曰。何等法能令尸罗清净。答曰。

护身口意业　　亦不得护法
终不令我见　　及以余见杂
回向萨婆若　　此四净尸罗

行者修此四法。尸罗自然清净。护身口意业者。常应正念身口意业乃至小罪不令错谬。譬如龟鳖常护头足。此人深乐空故。于第一义中而亦不得护三业法。有人虽见法空谓知空者在。是故说不杂我见众

生见人见寿者见知者见。回向萨婆若者。持戒果报不求余福。但为度一切众生。以求佛道。是为四。复有四法。能令尸罗清净。所谓。

无我我所心　　亦无断常见
入于众缘法　　则能净尸罗

无我我所心者。不贪着我我所心。但知此心虚妄颠倒而无我法。无断常见者。以断常见多过故。入众缘法者。知诸法从众缘生无有定性。行于中道。如是四法能净尸罗。复有四法能净尸罗。所谓。

行四圣种行　　及十二头陀
亦不乐众闹　　念何故出家

四圣种者。所谓趣得衣服而足。趣得饮食而足。趣得坐卧具而足。乐断乐修行。十二头陀者。所谓受阿练若法。受乞食法。粪扫衣。一坐。常坐。食后不受非时饮食。但有三衣。毛毳衣。随敷坐。树下住。空地住。死人间住。亦不乐众闹者。不与在家出家者和合。有人虽行阿练若法。多知多识故。多人往来。是故说不乐众闹。若至余处。若心不与和合。何故出家者。行尸罗者作是念。我何故而出家。念已。随出家事欲成就故。如所说行。是为四。复有四法能净尸罗。所谓。

五阴无生灭　　六性如法性
见六情亦空　　不着世俗语
如是之四法　　亦能净尸罗

五阴无生灭者。思惟五阴本末故。见五阴无生灭者。见地等六性如法性。如法性不可得六性亦不可得。知六情虽是苦乐等。心心数法因缘。以正智推求。亦知是空。了达三种皆知是空。有行者贪着于空则还妨道。是故说莫贪着空。随于世俗说空名字。如是法者能净尸罗。问曰。若尔者云何言五阴诸法。答曰。以空故。五阴诸法空。最后言莫着于空者。空亦应舍。如是无有邪疑法妨碍尸罗。问曰。五阴诸法。以有相可相故。决定有。如说色是苦恼相觉苦乐是受相。现有如是等诸相。云何言非空非不空。答曰。

恼坏是色相　　何等为是色
若恼是色相　　离相无可相
此相在何处　　无相无可相
世界终无有　　无相有可相
相与及可相　　非合非不合
其来无所从　　去亦无所至

若有合非合　成于相可相
如是则为失　相及可相相
以相成可相　相亦不自成
相自不能成　云何成可相
世界甚可愍　分别相可相
迷惑诸邪径　邪师所欺诳
相可相则是　无相无可相
如是眼见事　如何不能知
随计相可相　有如是戏论
随起戏论时　则随烦恼处

复次行者以不来不去门观诸阴性入空。如说。

生老病死法　生时无从来
生老病死法　灭时无所去
诸阴界入性　生时无从来
灭时无所去　佛法义如是
如火非人功　亦不在钻木
和合中亦无　而因和合有
薪尽则火灭　灭时无所去
诸缘合故有　缘散则皆无
眼识亦如是　不在于眼中
不在于色中　亦不在中间
不在和合中　亦不离和合
亦不从余来　而因和合有
和合散则无　诸法亦如是
生时无从来　灭时无所至
如彼龙心力　而有阴云现
不从龙身出　亦不余处来
而此大阴云　雨流满世界
然后乃消灭　亦无有去处
如云无来去　诸法亦如是
生时无从来　灭时无所去
如壁上画人　不在一一彩
亦不在和合　壁中亦复无
画师所亦无　画笔中亦无
不从余处来　而因和合有
和合散则无　诸法亦如是
有时无从来　无时无所去
灯炎不在油　亦不从炷出

亦不余处来　　而因油炷有
因缘尽则灭　　灭时无去处
诸法来去相　　皆亦复如是

复有四法。能净尸罗。所谓。

能自思量身　　不自高下他
此二无所得　　心猗无有慢
观诸法平等　　是四净尸罗

能自思量者。行者作是念。我身不净无常死相为何所直。如是念已。即不自高下于他人。信解身及他无我我所故无所得。猗者。得如是法故。心轻柔软堪任受法。以此猗乐心不自高。观诸法平等者。以空观有为无为法一切悉等无上中下差别。如说。

若当因于下　　而有中上者
下不作中上　　云何因下有
下自作下者　　中上先定有
若当因于中　　而有下上者
中不作下上　　云何因中有
中自作中者　　下上先定有
若当因于上　　而有中下者
上不作中下　　云何因上有
上自作上者　　中下先定有
因下不得作　　不因亦不得
若先定有者　　不应因于下
若先定无者　　云何成中上
因中不得作　　不因亦不得
若先定有者　　不应因于中
若先定无者　　云何成下上
因上不得作　　不因亦不得
若先定有者　　不应因于上
若先定无者　　云何成中下

复次以空一相故。观诸法皆平等众生亦如是。如说。

智者于空中　　不说分别相
空一而无异　　能如是见空
是则为见佛　　佛不异空故
说言诸佛一　　一切众生一
一切法一法　　无上中下别

一切佛世尊　　离自性他性
一切诸众生　　亦离自他性
一切法亦尔　　离自性他性
以是因缘故　　是故名一相
有诸佛则非　　无诸佛亦非
有诸众生非　　无诸众生非
有诸法则非　　无诸法亦非
离于有无故　　名之为平等
一切佛世尊　　众生及诸法
一切不可取　　名诸法平等
一切佛众生　　及法无差别
不可分别故　　名之为平等
诸佛与众生　　并及一切法
入生住灭中　　寂灭无所有
亦无所从来　　亦复无所去
以无来去故　　名之为平等
诸佛与众生　　并及一切法
悉皆无所有　　过一切有道
此三非是等　　亦复非非等
非等非非等　　非非等不等
如是说诸法　　皆等无差别

复有四法。能净尸罗。如说。

善能信解空　　不惊无相法
众生中大悲　　能忍于无我
如是之四法　　亦能净尸罗

行者了达诸法无自性无他性故。名为信解空。如说。

一切所有法　　终不自性生
若从众缘生　　则应从他有
不从自性生　　云何从他生
自性已不成　　他性亦复无
若离自性生　　则无有自性
若离于自性　　则无有自相
自性自性相　　不以合故有
不以散故无　　二定有则无
他不能生法　　自亦不能生
自他亦不能　　离二亦不生
若无有自者　　云何从他生

离于世俗法　　则无有自他
若他从他生　　他即无自体
无体则非有　　以何物生他
以无自体故　　他生亦复无
四种皆空故　　无法定生灭

不惊无相者。信乐远离诸相故不惊。如说。

一切若无相　　一切即有相
寂灭是无相　　即为是有法
若观无相法　　无相即为相
若言修无相　　即非修无相
若舍诸计着　　名之为无相
取是舍着相　　则为无解脱
凡以有取故　　因取而有舍
离取取何事　　名之以为舍
取者所用取　　及以可取法
共离俱无有　　是皆名寂灭
若法相因成　　此即为无性
若无有性者　　此即无有相
若法无有性　　此即无相者
云何言无性　　即名为无相
若用有与无　　亦遮亦应听
虽言心不着　　是则无有过
何处先有法　　而后不灭者
何处先有然　　而后有灭者
此有相寂灭　　同无相寂灭
是故寂灭语　　及寂灭语者
先来非寂灭　　亦非不寂灭
亦非寂不寂　　非非寂不寂

众生中大悲者。众生无量无边故。悲心亦广大。复次诸佛法无量无边无尽如虚空。悲心是诸佛法根本。能得大法故名为大悲。一切众生中最大者名为佛。佛所行故名为大悲。忍无我法者。信乐实法故。诸佛皆一涅槃道故。名为无我法。若入此法中心则不忍。如小草入火则烧尽。若真金入火能堪忍无失如是。若凡夫人不修习善根入无我中不能堪忍即生邪疑。是菩萨无量世来修习善根智慧猛利诸佛护念。虽未断结使入无我法中心能忍受。无我法者阴界入十二因缘等诸法是。破我因缘如先说。是故欲净尸罗。当行此四法。复次。

有四破尸罗　　而似持尸罗

行者当精进　　自制慎莫为

宝顶经迦葉品中。佛告迦葉。四种破戒比丘似如持戒比丘。何等四。迦葉。有比丘。于经戒中尽能具行而说有我。迦葉是名破戒似如持戒。复次迦葉。有比丘。诵持律经守护戒行。于身见中不动不离。是名破戒似如持戒。复次迦葉。有比丘。具行十二头陀。而见诸法定有。是名破戒似如持戒。复次迦葉。有比丘。缘众生行慈心。闻诸行无生相心则惊畏。是名破戒似如持戒。迦葉。此四破戒人似如持戒。复次。

世尊之所说　　沙门有四品
应为第四者　　远离前三种

迦葉品中说四种比丘者。应学第四沙门。不应为三。何等为四。佛告迦葉。有四种沙门。一者形色相沙门。二者威仪矫异沙门。三者贪求名利沙门。四者真实行沙门。云何名为形色相沙门。有沙门形沙门色相。所谓着僧伽梨剃除须发。执持黑钵。而行不净身业不净口业不净意业。不求寂灭。不求善。悭贪懈怠行恶法。破戒不乐修道。是名形色相沙门。云何威仪矫异沙门。具四种威仪。审谛安详趣得衣食。行圣种行。不与在家出家和合。少于语言。以是所行。欲取人意心不清净。如此威仪不为善。不为寂灭。而见诸法定有。于空无所有法畏如堕坑。见说空者生怨家想。是名威仪矫异沙门。云何为贪求名利沙门。有沙门虽强能持戒。作是念。云何令人知我持戒。强求多闻。云何令人知我多闻。强作阿练若法。云何令人知我是阿练若。强行少欲知足远离。云何令人知我少欲知足行远离法。非为厌离心故。非为灭烦恼故。非以求八直圣道故。非为涅槃故。非度一切众生故。是名求名利沙门。云何真实行沙门。有沙门尚不贪惜身。何况惜名利闻诸法空无所有。心大欢喜随说而行。尚不贪惜涅槃而行梵行。何况贪惜三界。尚不着空见。何况着我人众生寿者命者知者见者见。于诸烦恼中而求解脱。不于外求。观一切法本来清净无垢。此人但依于身不依于余。以诸法实相尚不贪法身。何况色身。见法离相不以言说。尚不分别无为圣众。何况众人。不为断不为修习故。不恶生死不乐涅槃无缚无解。知诸佛法无有定相。知已不往来生死亦复不灭。迦葉。是名随真实行沙门。迦葉。汝等应勤行真实行。沙门莫为名字所害。复次。

不为王等法　　而持于尸罗
亦不依生等　　而持于尸罗

行者欲净尸罗。不应为王等法。王等法者。佛为净德力士说。善男子。菩萨尸罗者。乃至失命因缘犹不破戒。不期为国王故持戒。不

期生天故持戒。不期为释提桓因不为梵天王不为富乐自在力故持戒不为名闻称赞故。不为利养故持戒。不为寿命故。不为饮食衣服卧具医药资生物故持戒。不依生等法者。不为生天人持戒。不自依持戒。不依他持戒。不依今世持戒。不依后世持戒。不依色不依受想行识不依眼不依入不依耳鼻舌身意故持戒。不依欲界色界无色界故持戒。不为得脱地狱畜生饿鬼阿修罗恶道故持戒。不为畏天中贫故持戒。不为畏人中贫故持戒。不为畏夜叉贫故持戒。问曰。若不为如此等法者。为何法故持戒。答曰。

为欲令三宝　　久住故持戒
为欲得种种　　利益故持戒

三宝久住者。为不断佛种故持戒。为转法轮故持戒。为摄圣众故持戒。为脱生老病死忧悲苦恼故持戒。为度一切众生故持戒。为令一切众生得安乐故持戒。为令众生到安乐处故持戒。为修禅定故持戒。为智慧解脱解脱知见故持戒。是事如净德经中广说。

菩萨能如是　　成就于尸罗
不失于十利　　及余种种利
亦复不堕于　　四难处邪道
不得四失法　　不值四坏法
又得不欺诳　　诸佛等四法
能过堕地狱　　十事诸怖畏

不失于十利者。不失常为转轮圣王。常于彼中不失不放逸心。不失常作释提桓因。常于彼中不失不放逸心。常不失求诸佛道。常不失诸菩萨所教化事。常不失乐说辩才。常不失种诸善根福德满足所愿。常不失为诸佛菩萨贤圣所赞。常不失疾能具足一切智慧。是为十。种种利者。于种种功德不退失。如经中说。菩萨善守持戒。常为诸天所赞。诸龙王善护诸人供养。常为诸佛所念。常为世间大师。愍念众生。不堕四难处等邪道者。菩萨能如是成就尸罗者。不堕四难处。一不生无佛处。二不生邪见家。三不生长寿天。四不堕一切恶道。得四不失法者。一不失菩提心。二不失念佛。三不失常求多闻。四不失念无量世事。不值四坏法者。一不值法坏。二不值刀兵。三不值恶毒。四不值饥饿。得四不诳法者。一不欺诳十方诸佛。二不欺诳诸天神等。三不欺诳众生。四不自欺诳身。又过十怖畏者。菩萨如是清净持戒。能过堕地狱等十怖畏。何等十。一能过地狱怖畏。二能过畜生怖畏。三能过饿鬼怖畏。四能过贫穷怖畏。五能过诽谤呵骂恶名怖畏。六能过诸烦恼所覆怖畏。七能过声闻辟支佛正位怖畏。八能过天人龙神夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽等怖畏。九能过刀兵恶毒水火师子虎狼他人所害怖畏。十能过邪见怖畏。菩萨如是净持于戒。

则能住诸佛法。所谓四十不共法。堪任为法器。

赞戒品第三十五

菩萨如是净持尸罗。能摄种种功德诸利。如无尽意菩萨说。复次略赞尸罗少分。尸罗者。是出家人第一所喜乐处。如年少富贵最可喜乐。能增长善法。如慈母养子。能防护衰患如父护子。尸罗能成就诸出家者一切大利。如白衣多财尸罗能救一切苦恼。如正行顺理。尸罗善人所敬。如报恩法。尸罗人所爱重。犹如寿命。尸罗智者所贵。如智慧。求解脱者善护尸罗。如王密事大臣守护。乐道利者。爱重尸罗。如乐涅槃爱重佛法。智慧之人善守尸罗。如惜寿者护安身法救死时急。尸罗为最如遇急难得善知识。尸罗清净庄严贤人。如贵家女惭愧无秽。尸罗即是功德之初门。如不谄曲开诸善利。尸罗最是梵行之本。如直心则是正见之本。诸大人法以尸罗为本。如求重位以直心为本。尸罗即是功德宝[卄/積]。如不放逸。亦如正念能生诸利。亦如贤友初中后善。学正法者不得过越。如海常限。尸罗即是功德住处。亦如大地万物依止。尸罗润益诸善功德。亦如天雨润益种子能成五根。如火熟物能生诸利。如风成身。尸罗能受一切道果。亦如虚空含受万物亦如吉瓶随愿皆得。亦如美膳利益诸根。尸罗善能通利诸道。能令诸根清净无碍。智慧寿命以尸罗为本。犹如身命以气息为本。尸罗即是最上依处如民依王。尸罗即是诸功德主。如军大将。尸罗得众快乐。如随意妇能称夫心。若求涅槃及生天上。尸罗即是学道资用。如彼远行必持衣粮。尸罗将人令至善处。如经险路得善导师。尸罗度人从生死过。犹如牢船得渡大海。尸罗能灭诸烦恼患。犹如良药能消众病。尸罗器仗能御魔贼。如善兵器能对敌阵。如所爱亲经难不舍。尸罗将人诸衰恼中随护不舍。尸罗能照后世痴冥。如大灯明能除黑闇。尸罗度人出诸恶道。如度深水得好桥梁。尸罗能除烦恼热急。如清凉室能除毒热。欲堕恶趣尸罗能救。如勇士持刃救人怖畏。诸凡夫人应深爱尸罗如诸菩萨学谛胜处。行者善行尸罗如诸菩萨行舍胜处得果之人善修尸罗亦如菩萨修灭胜处护持尸罗令人得果。亦如菩萨修慧胜处。不坏法者能净尸罗如诸菩萨清净无垢。诸恶人等舍离尸罗如彼谄曲舍离直心。放逸之人不行尸罗如悭贪者不行惠施。放逸之人舍离尸罗如戏论者离寂灭法。愚痴之人无有尸罗犹如盲者不见五色。无思惟者去尸罗远。如离八道去涅槃远。善爱身者深乐尸罗如阿罗汉深爱乐法。尸罗能使无恼善法相续不断。如佛出世善事不绝。尸罗能令诸道果住。如佛神力令法久住。尸罗如佛自利利人。尸罗善护诸善功德。如王知时能护国界。尸罗安行者心。如须陀洹果。如时发事后则无悔。尸罗究竟必得涅槃。如菩萨愿究竟得佛。尸罗亦如良田好泽投之以种疾得增长。尸罗是正行之因。如知时方等是成诸事因。如人端严福德智慧人所尊贵。尸罗如是自他所敬。如福德熟时心则安隐。尸罗

能使心得安隐受诸利报。尸罗能令行者欢喜。犹如好儿令父心悦。尸罗则是无有过失无畏之法。如人无过心则无畏。尸罗令人今世后世无有怖畏无诸罪恶。供养称赞持尸罗者余者亦喜自知有分。尸罗亲爱众生。如修慈定。尸罗灭苦如修悲定。尸罗与喜如修喜定。尸罗无憎无爱。如修舍定。尸罗为人所信。如四种善语能令人信。尸罗乐行。如世法中常欢喜心。如多闻是乐说因。尸罗则是言行相应因。尸罗是无畏因。如辩才无畏。尸罗是名闻因。如通诸经有好名称。尸罗是能救法。如易与语者为人所救。尸罗能成明解脱法。如随所说行。尸罗是诸佛相。如阿耨多罗三藐三菩提。尸罗助修道法。如定助慧。尸罗令人无所畏难。如大心胆无所畏惧。尸罗是诸功德聚处。犹如雪山宝物积聚信等功德。诸希有事所可依止。尸罗犹如大海有诸奇异。亦如美果依止于树。尸罗与人随所乐果。如随正智慧者如行即得。尸罗名为无水而净。尸罗则是最上妙香。不从根茎枝叶华果中出。尸罗庄严过诸宝饰。常住其身无能却者。尸罗大乐不从五欲生。后世亦有诸妙乐报。尸罗是一切世间天人魔梵沙门婆罗门所赞叹者。尸罗快乐自在身中不从他得生天涅槃之善方便。尸罗即是信河正济。无有泥陷瓦石刺蕀。随意可入善渡无碍。尸罗是宝财无诸衰恼。尸罗是净道无能坏者犹如平路行旅无难。尸罗是好田不种不获自然获实。尸罗是甘露果。不从树草生。香美无比。尸罗是沙华不从水陆生常不萎坏。尸罗除烦恼热。如冷水洗浴。尸罗善守护胜诸刀杖行尸罗者不以人畏故而得恭敬。尸罗是自在处无有诤竞。尸罗是好宝不从山生。不从大海出。而宝价无量。尸罗能过不活畏入众畏考掠畏堕恶道畏。尸罗常随逐人。今世后世如影随形。

戒报品第三十六

菩萨离垢地。清净具说已。菩萨住此地。常作转轮王。第二地于十地中名为离垢。悭贪十恶根本永尽故名为离垢。菩萨于是地中深行尸罗波罗蜜。是菩萨若未离欲。此地果报因缘故。作四天下转轮圣王。得千辐金轮种种珍宝庄严。其辋真琉璃为毂。周圆十五里。百种夜叉神所共守护。能飞行虚空导四种兵。轻健迅疾如金翅鸟王。如风如念。所诣之处灭诸衰患降伏怨贼。一切小王皆来归伏。亲族人民莫不爱敬。普能照明。圣王姓族种种华鬘璎珞间错庄校。五种伎乐常随逐之。以奇妙宝盖罗覆其上。行时有种种华香碎末旃檀常雨供养。烧真黑沉水牛头旃檀黄旃檀以涂其身。其轮两边天女执持白拂侍立。种种珍宝以为其盖。其轮有种种希有之事而用庄严。是名金轮宝具足。一切象相。身大而白如真银山王出神岳。大象众中能飞行虚空。伊罗婆那安阇那王摩那等诸大象王皆能摧却。是名白象宝具足。马相色如孔雀颈。其体轻疾如金翅鸟王飞行无碍。是名马宝。贵家中生身无疾病。有大势力形体净洁忆念深远直心柔软。持戒坚固深敬爱王。能通

达种种经书技术。是名主兵臣宝。如财主天王富相具足千万亿种诸宝伏藏常随逐行。千万亿种诸夜叉神眷属随从。皆是先世行业之报。善知分别。金银帝青大青金刚摩罗竭车碟马瑙珊瑚颇梨摩尼真珠琉琉等种种宝物。悉能善知出入多少。随宜能用。能满王愿。是名居士宝。光明如日月照十六由旬。形如大鼓能灭种种毒虫恶气疾病苦痛。人天见者莫不珍爱。好华璎珞以为庄严。处在高幢威光奇特。能令众生发希有心生大欢喜。是名珠宝。其手爪甲红赤而薄。其形修直高隆。润泽不肥不瘦。身肉次第肌肤厚实细密薄皮不堪苦事。身安坚牢如多罗树。身上处处吉字明了。吉树文画严庄其身。象王牛王马王画文幡盖文鱼文园林等文现其身上。踝平不现。足如龟背。足边俱赤。足跟圆广。[跳-兆＋專]佣柔软。膝圆不现。髀如金柱如芭蕉树。如象王鼻软泽光润。佣圆而直。横文有三。腹佣不现。脐圆而深。脊背平直。乳如频婆果。如双鸳鸯圆起不垂柔软鲜净。又其臂纤佣圆且长节隐不现。其鼻端直不偏现出不大不小孔覆不现。两颊不深平满不高两边俱满。额平而长有吉画文。耳软而垂着无价环。齿如真珠贯如月初生。如雪如珂。唇如丹霞。如频婆果上下相当不粗不细。如赤真珠贯。眼白黑睛二色分明。庄严长广光明清净。其睫青致长而不乱。眉毛不厚不薄不高不下如月初生。高曲而长两边相似。发软而细润泽不乱。其身芬馨常有香气。如开种种上好香奁。身诸毛孔常出真妙栴檀名香能悦人心。口中常有青莲华香。身体柔软如伽陵伽。天衣细滑之事一切具足。心无谄曲直信惭愧深爱敬王。知时知方善有方便摄取王心坐起言语能得王意随王意行常出爱语。如人间德女众好具足。色如提卢多摩天女清净分明。如月十五日画文炳现。如帝释夫人舍脂。着天衣天鬘天香。多以天光明金摩尼珠庄校其身。善知歌舞伎乐娱乐戏笑之事。善有方便随意能令王发欢喜。一切女中是女为最。是名玉女宝。又转轮圣王有四如意德。一者色貌端严。于四天下第一无比。二无病痛。三人民深爱。四寿命长远。教诲众生以十善业。能令诸天宫殿充满。能减阿修罗众。能薄诸恶趣增益善处。能为众生多求利事有所施作。不用兵仗以法治化天子安乐。外无敌国畏内无阴谋畏。又其国内无疫病饥饿及诸灾蝗衰恼之事。一切边王皆所归伏。多有眷属能疾摄人。更无有能侵害国界。其四种兵势力具足。诸婆罗门居士庶人皆共爱敬。甘香美食自然而有。国界日增无有损减善能通达经书技艺算数咒术皆悉受持。巧能论说分别义趣。群臣具足悉有威德。常行财施无能及者。千子端严如诸天子威德勇健能破强敌。所住宫殿堂阁楼观如四天王帝释胜殿。王所教诲无有能坏于四天下。唯有此王威相具足故无能及者。音声深远易听易解不散不乱。如迦罗频伽鸟美软和雅闻者悦耳。眷属同心不可沮坏。所住之处地水虚空无有障碍。威力猛盛能堪大事。念问耆老不欺诳人。心无妒嫉不忍非法无有嗔恨。威仪安详而不轻躁。所言诚实未曾两舌。行施持戒常修善心。进止知时不失方便。神色和悦言常含笑。未曾皱眉恶眼视人。退失利者为之作利。已

有利者令深知报怀惭愧心。有大智慧威德尊严而能忍辱。大丈夫相其性猛厉。诸所为事疾能成办。先正思量然后乃行。王有法眼所为殊胜。善思量者乃与从事。若不任者更求贤明。善集福德财物。清净能自防护不破禁戒。多饶财宝如毗沙门王。有大势力如天帝释。端严可爱犹如满月。能照如日。能忍如地。心深如海不为苦乐之所倾动。如须弥山王风不能摇。诸宝妙事之所住处。诸善福德之所依止。是诸一切世间亲族。诸苦恼者之所归趣。无归作归无舍作舍。有怖畏者能除怖畏。转轮圣王有如是等相。

能转破戒者　　令住于善法
其余所行事　　如初地中说

转破戒者。能令众生舍恶行善得安乐事。令住善法者。能转众生恶身口意业令行善身口意业。此事如初地中说。所谓见诸佛得诸三昧。但彼数百此地数千以为差别。

菩提资粮论六卷

菩提资粮论卷第一

今于诸佛所　　合掌而顶敬
我当如教说　　佛菩提资粮

佛者。于一切所应知中得觉。此为佛义。如所应知而知故。又于无智睡眠中觉故。觉者。觉寤为义。以离无智睡故。又诸释梵等不觉此觉。唯是名声普遍三界者。所能觉故。一切诸佛乃觉此觉。以一切种遍智唯佛所知。非诸声闻独觉菩萨。以不共法具足故。诸者。无阙故。谓过去未来现在等。顶者上分故。合掌者。摄手故敬者。向礼故。我说者。自分别故。如教者。彼彼经中种种已说。今亦如彼教说故。佛者。离无智故。菩提者。一切智智故。资粮者。能满菩提法故。譬如世间瓶盈釜盈等。盈是满义。如是以满菩提法。为菩提资粮。又以持为义。譬如世间共行日摄于热月摄于冷。摄是持义。如是以持菩提法。为菩提资粮。言资粮者即是持义。又以长养为义。譬如世间有能满千或百或十。或唯自满或难自满。菩提资粮亦复如是。以长养菩提为义。又以因为义。如舍城车等因中说言舍资粮城资粮车资粮。如是于生菩提因缘法中。说名菩提资粮。又以众分具足为义。譬如祭祀分中杓火等具足名为祭祀。非不具足。亦如身分头手足等具足得名为身。非不具足。施分亦如是。施者施物。受者回向。此等具足名施资粮。非不具足。戒等资粮亦如是。是故众分具足义。是资粮义。如是我说菩提资粮。是能满者。持者。长养者。菩提因者。菩提分具足者。皆其义也。

何能说无阙　　菩提诸资粮
唯独有诸佛　　别得无边觉

何能者。何力也。若声闻若菩萨少分觉知无力能故。若欲说诸菩提资粮无阙无余。唯是诸佛别得无边觉者。言无边觉。谓非少分觉故。以佛世尊于无边应知义中觉知无碍。是故佛名无边觉者。又于欲乐及自疲苦断常有无等边见中。觉而不着。以所觉无边。是故佛名无边觉者。问何故资粮唯佛能说。余人不能答。

佛体无边德　　觉资粮为根
是故觉资粮　　亦无有边际

佛体者。即佛身也。以彼佛体具足无边功德故。说佛体无边德。功德者。谓可称赞义。若可称赞则名功德。又是数数作义。譬如数数

诵习经书。彼则说名作功德者。又是牢固义。譬如作绳。或合二为功。或合三为功。又是增长义。譬如息利。或增二为功。或增三为功。又是依止义。譬如诸物各以依止为功。如是佛体为戒定等无边差别功德依止故。说佛体有无边功德。觉资粮为根者。彼菩提资粮。与佛体无边功德为根本故。根者建立义。菩提者智也。根即资粮。以彼资粮能建立一切智智。是故资粮为佛体根本。良由佛体有无边功德。须以无边功德成彼佛体。是故资粮亦无边际。

当说彼少分　　敬礼佛菩萨
是诸菩萨等　　次佛应供养

彼诸资粮无边而智有边。是以说彼资粮不能无阙。故言当说彼少分敬礼佛菩萨问应礼佛。以一切众生中最胜故。何义此中亦礼菩萨。答是诸菩萨等次佛应供养故。诸菩萨等从初发心乃至觉场皆应供养。菩萨有七种。一初发心。二正修行。三得无生忍。四灌顶。五一生所系。六最后生。七诣觉场。此等菩萨于诸佛后次应供养。以身口意及外物等而供养之。初发心者未得地。正修行者乃至七地。得无生忍者住第八地。灌顶者住第十地。一生所系者方入兜率陀。最后生者兜率陀处住。诣觉场者欲受用一切智智。于七种菩萨中。初发心菩萨一切众生皆应礼敬。何况余者。何以故。深心宽大故。如来教量故。初发心菩萨发菩提心时。于十方分无减诸佛土无减诸众生无减。以慈遍满发菩提心。若未度众生我当度之。未解脱者我当解脱。未稣息者我当苏息。未寂灭者我当寂灭。应声闻者我当令入声闻乘中。应独觉者我当令入独觉乘中。应大乘者我当令入大乘之中。欲令众生悉得寂灭。非为寂灭少分众生。以是深心宽大故。一切众生皆应礼敬。何者为如来教量。如世尊说迦葉。譬如新月便应作礼。非为满月。如是迦葉。若信我者。应当礼敬诸菩萨等。非为如来。何以故。从于菩萨出如来故。又声闻乘中亦说。

于彼知法者　　若老若年少
应供养恭敬　　如梵志事火

以是故。诸菩萨等。次于佛后皆应供养。如偈说。

绍持佛种者　　胜余少分行
是故诸菩萨　　次佛后供养
慈与虚空等　　普遍诸众生
是故最胜子　　次佛后供养
于诸众生类　　大悲犹如子
是故此佛子　　次佛后供养
悲心利众生　　无二似虚空

是故无畏者　　次佛后供养
一切时如父　　增长诸众生
是故诸菩萨　　次佛后供养
犹如地水火　　众生常受用
是故施乐者　　次佛后供养
唯为利众生　　舍离自乐因
是故彼一切　　次佛后供养
佛及佛之余　　皆从初心出
是故诸菩萨　　次佛后供养

问尊者已正说资粮教缘起。今应说资粮体。答。

既为菩萨母　　亦为诸佛母
般若波罗蜜　　是觉初资粮

以般若波罗蜜是诸菩萨母故。为菩提初资粮。何以故。以最胜故。如诸身根中眼根最胜。诸身分中头为最胜。诸波罗蜜中般若波罗蜜最胜亦如是。以般若波罗蜜最胜故。为初资粮。又前行故。如诸法中信为前行。诸波罗蜜中般若波罗蜜前行亦如是。以彼陀那若不回向菩提。则非陀那波罗蜜。如是尸罗等不回向菩提亦非尸罗等波罗蜜。回向菩提即是般若。由般若前行故能回向。以是前行故。诸波罗蜜中般若波罗蜜。为菩提初资粮。又是诸波罗蜜。三轮净因体故。以般若波罗蜜为诸波罗蜜三轮净因体。是故般若波罗蜜。为菩提初资粮。三轮净者。菩萨于般若波罗蜜中行布施时。不念自身。以离取自身故。不念受者差别。以断一切处分别故。不念施果。以诸法不来不出相故。如是菩萨得三轮净施。如净施净戒等亦如是。以此般若波罗蜜是彼诸波罗蜜三轮净因体故。般若波罗蜜为菩提初资粮。又大果故。般若波罗蜜大果胜诸波罗蜜。如经说。

菩提心福德　　及以摄受法
于空若信解　　价胜十六分

鞞罗摩经中大果因缘。此中应说。以是大果故。般若波罗蜜为菩提初资粮。

问何故般若波罗蜜。得为菩萨母。

答以能生故。方便所摄般若生诸菩萨。令求无上菩提。不求声闻独觉。以是生佛体因故。般若波罗蜜为菩萨母。又置于五波罗蜜中故。如言冥钵啰腻波低也。冥为性。钵啰腻波低为诵。即此性相是为摩多(摩多翻为母于字声论中摩多字从冥钵啰腻波低语中出冥是摩多

体性钵啰牒波低是诵摩多义钵啰牒波低正翻为置故以置为母义)

譬如母生子。时或置床敷。或置地上。般若波罗蜜亦如是。生彼求菩提菩萨时。置于施等五波罗蜜中。以能置求菩提菩萨故。说般若波罗蜜为菩萨母。又以量故。如言茫摩泥也。茫为性摩泥为诵。即此性相是为摩多(于字声论中摩多字又从茫摩泥语中出茫亦是体性摩泥是诵其义摩泥正翻为量故以量为母义)。譬如母生子已随时筹量。如是我子以此食故身增。以此故损减。菩萨亦如是。以般若波罗蜜自量其身。我应如是布施。我应如是持戒等。以是自量因缘故。说般若波罗蜜为菩萨母。又以斟量故。譬如量物有钵逻萨他。有阿宅迦。有突嚧拏。有佉梨底等(如此间合升斗斛之类)斟量诸菩萨亦如是。此初发心。此修行。此得忍等。以斟量因缘故。说般若波罗蜜为菩萨母。又以修多罗中诵故。所谓于诸经中作母名诵。彼等经中有名称遍诸佛国菩萨。名毗摩罗吉利帝。说伽他言(旧云维摩诘者不正)

般若波罗蜜　　菩萨仁者母
善方便为父　　慈悲以为女

复有余经。亦如是诵。以修多罗量故说。般若波罗蜜为菩萨母。

问何故般若波罗蜜。亦为诸佛母。

答以出生及显示无障碍智故。过去未来现在诸佛。由般若波罗蜜阿含故。烦恼已尽当尽今尽以是出生故。般若波罗蜜为诸佛母。显示无障碍智者。以过去未来现在诸佛世尊显示无障碍智皆般若波罗蜜中显。以是显示无障碍智故。诸佛亦以般若波罗蜜为母此中有输卢迦。

由大悲相应　　般若波罗蜜
于无为险岸　　佛子能超过
得到无等觉　　利摄诸众生
智度为母故　　大人能如是
由得智度故　　乃得成佛体
故为诸佛母　　胜仙之所说

何故此名般若波罗蜜。以不与声闻独觉共故。名般若波罗蜜。于上更无所应知故。名般若波罗蜜。此智到一切彼岸故。名般若波罗蜜。此般若波罗蜜余无能胜故。名般若波罗蜜。三世平等故。名般若波罗蜜。虚空无边平等故。名般若波罗蜜。如是等胜因缘。如般若波罗蜜经中说。故名般若波罗蜜。

问已略说菩提初资粮。第二资粮今应说。

施戒忍进定　　及此五之余
皆由智度故　　波罗蜜所摄

此中陀那波罗蜜。为第二菩提资粮。以般若前行故。菩萨为菩提而行布施。是故施为第二资粮。于中生他身意乐。因名布施。非为作苦。彼有二种。谓财施法施。财施亦有二种。谓共识不共识。共识亦有二种。谓内及外。若施自身支节。若全身施。是为内施。若施男女妻妾及二足四足等。是为外施。不共识亦有二种。谓可食不可食。此有多种若施身内受用饮食等物。是为可食。若施身外受用香鬘所摄金银珍宝衣服土田财物园池游戏处等。是为不可食。然可受用法施。亦有二种。谓世间出世间。若因法施。于流转中(旧云生死者非正翻名今改为流转也已后诸云流转者皆是此义)出生可爱身根境界。是为世间。若因法施果报。越度流转。是为出世间。彼财施法施各有二种谓有着无著。若为自身。若为资生。若为胜果。悕望相续以财法施。是为有着。若为利益安乐一切众生。若为无障碍智。是为无著。其余更有无畏施等。亦随顺入财施中。彼二种施果及余气(谓津液也)具如大乘经说。此中当略说偈。

饮食及被服　　随须皆布施
亦施花鬘灯　　末香与音乐
或施诸美味　　药物及猗枕
养病之所须　　并医人给侍
男女与妻妾　　奴婢及仓库
庄饰诸婇女　　随须皆布施
所有诸宝物　　种种庄严具
象马车乘等　　妙物尽施之
园林修道处　　池井集会堂
土田并杂物　　客舍等皆施
若二足四足　　若复一洲渚
村落与国都　　及王境悉施
施所玩好物　　利乐悕须者
为诸众生依　　怖者施无畏
施其所难舍　　手足眼耳鼻
亦施心与头　　举身悉能舍
修行布施时　　常于受者所
应生福田想　　亦如善眷属
布施诸果报　　具足善聚集
回向为自他　　成佛及净土
菩萨所行施　　正回向佛体
此菩萨陀那　　得名波罗蜜

若彼若此岸　　亦无能说者
施果到于彼　　说为施彼岸

今说施主差别。

不贪于爱果　　悲故三轮净
正觉说彼施　　是为求菩提
我已作此事　　正作当亦作
若作如是舍　　佣赁非布施
贪增施果故　　随须即能舍
说为息利人　　智念非施主
不贪增益果　　唯以悲心施
此名真施主　　余皆是商贩
如大云遍雨　　诸处等心施
此名大施主　　余皆是少分
施及施果报　　哀愍与须者
施主于众人　　犹如其父母
不念所施物　　受者及施者
而常乐布施　　此名为施主
若不分别佛　　菩提与菩萨
而为菩提施　　彼当速成佛

问已解释陀那波罗蜜。今应说尸罗波罗蜜。答波罗蜜义如前解释。尸罗义今当说。以尸罗故说为尸罗。言尸罗者谓习近也。此是体相。又本性义。如世间有乐戒苦戒等。又清凉义。为不悔因离心热忧恼故。又安隐义。能为他世乐因故。又安静义。能建立止观故。又寂灭义。得涅槃乐因故。又端严义。以能庄饰故。又净洁义。能洗恶戒垢故。又头首义。能为入众无怯弱因故。又赞叹义。能生名称故。此戒是身口意善行所转生。于中远离杀生不与取欲邪行等。是三种身戒。远离妄语破坏语粗恶语杂戏语等。是四种口戒。远离贪嗔邪见等。是三种意戒。如是等身口意善行所转生十种戒。与贪嗔痴所生十种恶行为对治。彼十种恶行下中上常习近故。堕于地狱畜生阎摩世等。如前数十种善行戒。若不与觉分相应。下中上常习近故。随福上上差别。当得天人差别。若与觉分相应十种善行。戒上上常习近多作。故当得声闻地及菩萨地中转胜差别。又此菩萨戒聚。有六十五种无尽。如无尽意经中说当知。又略说有二种戒。谓平等种莳戒。不平等种莳戒。平等种莳戒者。以此善身口意积聚故。于生生中种莳。若界若富乐。若声闻独觉。若相报若净土若成熟众生。若正遍觉等。彼皆说名平等种莳戒。与此相违。名不平等种莳戒。复有二种戒谓有作戒无作戒。若于有作中有所作者。名有作戒。与此相违名无作戒。复

有九种戒。谓凡夫戒。外道五通戒。人戒。欲界天子戒。色界天子戒无色界天子戒。诸学无学声闻戒。独觉戒。菩萨戒。凡夫戒者。入生处故尽。外道五通戒者。神通退故尽。人戒者。十善业道尽故尽。欲界天子戒者。福尽故尽。色界天子戒者。禅那尽故尽。无色界天子戒者。三摩钵帝尽故尽。诸学无学声闻戒者。究竟涅槃故尽。独觉戒者。阙大悲故尽。菩萨戒者。则无有尽。以此戒能显明诸戒故。种子相续无尽故。菩萨相续无尽故。如来戒无尽故。以此因缘。菩萨戒者说名无尽。诸菩萨戒。回向菩提故。说名戒波罗蜜。此中有输卢迦。

犹如父爱功力子　　亦如自身爱寿命
出离有爱戒亦尔　　大心健者之所爱
此戒牟尼习近已　　解脱于欲离有爱
似乌凡人所弃舍　　智者常当爱此戒
此戒利益于自他　　令身端严离忧乏
此世他世胜庄严　　是戒智者当所爱
此戒不由于他力　　非不可得非乞求
皆因自力而得之　　是故上人爱此戒
财物国境并土地　　自身肌肉及以头
皆能舍之不舍戒　　为欲净彼胜菩提
假使从天坠于地　　设令自地升于天
为满离垢无染地　　应当决定不移动
若已满足戒方便　　此时即得第二地
既得离垢清净地　　是时成就心所欲
若复天人修罗世　　及畜生中可化者
善知教化方便已　　随念往彼利益之
或以布施摄众生　　或以爱语入其意
或复与其安隐利　　或与同事助其力
或在人中为其主　　或居天众而自在
彼彼方便引导之　　悉当安置于白法
具足实戒神通故　　便能干竭于大海
世间尽时火增盛　　于刹那顷悉能灭
观于世间种种恼　　恼而生病由离亲
智者有戒通方便　　为世亲依示胜道

问已解释尸罗波罗蜜。今应说羼提波罗蜜。答此中羼提者。若身若心受诸苦乐。其志堪忍不高不下心无染浊。此名略说羼提。若自在说。则施设为三。谓身住持。心住持。法住持。于中身住持忍者。谓身所遭苦。若外有心无心不爱之触。所生身苦堪忍不计。此名身住持忍外所生者。谓以食因缘故起怖嗔痴。及蚊虻蛇虎师子熊等二足四足多足。诸有心物无量因缘逼恼于身。或复来乞手足耳鼻头目支节。而

割截之。于此恶事心无闷乱亦无动异。此名身住持忍。又暴风盛日寒热雨雹击触因缘。诸无心物来逼恼时。遍身苦切而能安受。此亦名忍。又内身所起界动因缘故。风黄痰癊及起所生四百四病极为身苦。于逼恼时能忍不计。亦名身住持忍。于中心住持忍者。若有骂詈嗔嫌呵责毁谤挫辱欺诳等不爱语道。来逼恼时。其心不动亦无浊乱。此名心住持忍。又八种世法所触。谓得利失利好名恶名讥誉苦乐中。心无高下不动如山。是名心住持忍。又断顺眠嗔故。无杀害心。无结恨心。无斗诤心。无诉讼心。自护护他。于众生中慈心相应。与悲共行起欢喜意恒作舍心。此等亦名心住持忍。于中法住持忍者。于内于外如实观察故。外者。谓骂詈杀害等。骂詈者。声字和合同时不散。以刹那故。字空故。声如响故。不可说次第相应义。此中无有骂詈。但诸余凡夫虚妄分别而生嗔怒。若字与声自性义中知不可得。心则随顺不相违背。平等忍受。此名法住持忍。又于杀害者所。当作是念。身非害者。身若无心。则如草木壁影等故。心亦非害者。以心非色。无所触碍故。于第一义中无杀害者。作是观时。不见杀害。堪能忍之。此名法住持忍。内者。谓观内法时。作如是念。色如聚沫从缘而起。无动作故。不自生故。空故。离我我所故。受如泡。想如阳焰。行如芭蕉。识如幻。从缘而起。无动作故。不自生故。刹那生灭故。空故。离我我所故。于中色非我。色非我所。如是受想行识。识非我识非我所。此等诸法从缘而生。若从缘生则自性无生。若自性无生则无能害者。如是观时。若内若外诸法自性皆不可得。此名法住持忍。若于身心法中。作自性观时。即是顺无生忍。此名略说羼提波罗蜜。如修多罗中具说。此中有圣者颂。

怨亲及中人　　悲念常平等
嗔因尚无有　　何得嗔众生
善修习常慈　　众生同己体
平等无有二　　云何怒众生
心常舍离嗔　　多生于爱喜
健者既无碍　　云何与世违
于诸众生所　　常求作利祐
云何无嗔恚　　得加众生恶
世间八法触　　其心不动摇
譬如口吹山　　应知彼得忍
深心离诸垢　　碍事不能污
如泥泥虚空　　应知彼得忍
于身无所爱　　于命不亦贪
诸怨悉不能　　动其相续志
于非可爱声　　安心犹如响
诸言亦如化　　忍心便在手

不于五众中　　取我及命相
身亦非我所　　应知彼得忍
若不见于我　　及我所自性
便得无生忍　　佛子最安隐

菩提资粮论卷第二

问已解释忍波罗蜜。今应说精进波罗蜜。答勇健体相。勇健作业等。是为精进。于中诸菩萨等。从初发心乃至究竟觉场。建立一切菩提分相应身口意善业。此名精进波罗蜜。又复若与诸凡夫及学无学声闻独觉等。不共精进。此名精进波罗蜜。精进有三种。谓身口意。彼身口精进。以心精进而为前行。略说有三种福事。若身与福事相应。是身精进。若口与相应。是口精进。若意与相应。是意精进。又于若自利若利他善中身健行。是身精进。口健行是口精进。意健行是心精进。复有三十二种菩萨精进。谓不断三宝种精进。成熟无量众生精进。摄受无量流转精进无量供养给侍精进。聚集无量善根精进。出生无量精进精进。善说令众生欢喜精进。安隐一切众生精进。随诸众生所作精进。于诸众生中行舍精进。受诸戒学精进忍力调柔精进。出生诸禅那三摩提三摩钵帝精进。满足无著智慧精进。成就四梵行精进。出生五神通精进。以一切佛土功德成已佛土精进。降伏诸魔精进。如法降伏诸外论师精进。满足十力无畏等佛法精进。庄严身口意精进。得度诸有所作精进。害诸烦恼精进。未度者令度。未脱者令脱。未稣息者令稣息。未涅槃者令涅槃精进。聚集百福相资粮精进。摄受一切佛法精进。游无边佛土精进。见无量诸佛精进。此诸精进从大悲出。离身口意故。住不取不舍故。得不举不下故。摄不生不起故。如是等三十二法具足已。精进波罗蜜当得清净满足。此中亦有圣颂。

彼诸施等波罗蜜　　精进之力所成就
是故精进为根本　　诸菩萨等得佛身
精进方便求菩提　　我念精进胜方便
以其舍离精进已　　方便不能作所作
若唯独有一方便　　则无策勤作事业
所作皆是精进作　　是故精进胜方便
心有巧力为方便　　此心从于精进生
是故诸有所作事　　皆以精进为根本
诸论及以工巧等　　具精进故到彼岸
是故于诸所作中　　精进最为成就者
所有自在及财物　　精进之人则能得
是故诸有安乐事　　皆以精进为得因
以有殊胜精进故　　佛于声闻为上首

是故此之精进力　　最为胜因非余行
胜上精进勇健者　　于地地中虽同地
而彼恒得最胜上　　是故常应起精进
佛在菩提树下时　　以精进故觉菩提
是故精进为根本　　得佛身因前已说

问已略解释精进波罗蜜。今应说禅那波罗蜜。

答禅那者。有四种禅那。谓有觉有观离生喜乐。游于初禅。无觉无观定生喜乐。游第二禅。离喜行舍念慧受乐。游第三禅灭于苦乐舍念清净不苦不乐。游第四禅。于此四种禅那中。离证声闻独觉地。回向佛地已。得名禅那波罗蜜。诸菩萨有十六种禅那波罗蜜。诸声闻独觉之所无有。何者十六种。谓不取实禅。不着味禅。大悲攀缘禅。三摩地回转禅。起作神通禅心堪能禅。诸三摩钵帝禅。寂静复寂静禅。不可动禅。离恶对禅。入智慧禅。随众生心行禅。三宝种不断禅。不退堕禅。一切法自在禅。破散禅。如是等十六种。是为禅那波罗蜜。不取实禅者。为满足如来禅故。不着味禅者。不贪自乐故。大悲攀缘禅者。示现断诸众生烦恼方便故。三摩地回转禅者。攀缘欲界为缘故。起作神通禅者。欲知一切众生心行故。心堪能禅者。成就心自在智故。诸三摩钵帝禅者。胜出诸色无色界故。寂静复寂静禅者。胜出诸声闻独觉三摩钵帝故。不可动禅者。究竟后边故。离恶对禅者。害诸熏习相续故。入智慧禅者。出诸世间故。随众生心行禅者。度诸众生故。三宝种不断禅者。如来禅无尽故。不退堕禅者。常入定故。一切法自在禅者。诸业满足故(第十六破散禅本阙不解)。又念净。慧净。趣净。惭净。持心希望净。回向菩提净。根净。无依净。不取实净。起作神通净。心堪能净。身远离净。内寂静净。外不行净。有所得见净。无众生无命无人净。三界中不住净。觉分门净。离翳光明净。入智慧净。因果不相违净。业思惟忍净。开胞藏相智净。摄方便前巧净。菩提场障碍净。不着声闻独觉净。安住禅那出生光明净。佛三摩地不散乱净。观自心行净。知诸众生各各根如应说法净(本阙二净)。彼十六种禅那波罗蜜由。此三十二净故得清净。得入如来地。此中有输卢迦。

若彼十六种　　及三十二净
与禅度相应　　是为求菩提
到禅那彼岸　　善知禅那业
智者五神通　　出生不退堕
诸色无有尽　　通达其实性
亦以胜天眼　　普见诸色相
虽以净天耳　　远闻诸音声

智者通达知　　声非可言说
所有众生心　　观其各各相
诸心犹如幻　　了知其自性
众生宿世住　　如实能念知
诸法无过去　　亦知其自性
往诣俱知土　　见土具庄严
土相如虚空　　了知其实性
众生诸烦恼　　皆以乱心生
是故胜智者　　旷修诸禅定

问所解释禅那波罗蜜者。略说已竟。今应次第说般若波罗蜜。

答般若波罗蜜者。如前解释。为初资粮中说我今更释其相。如先偈说。

施戒忍进定　　此五种之余
彼诸波罗蜜　　智度之所摄

此余有四波罗蜜谓巧方便波罗蜜。愿波罗蜜。力波罗蜜。智波罗蜜等。此四波罗蜜。皆是般若波罗蜜所摄。般若波罗蜜者。若佛世尊于菩提树下。以一念相应智。觉了诸法。是般若波罗蜜。又是无碍相。以无身故。无边相。等虚空故。无等等相。诸法无所得故。远离相。毕竟空故。不可降伏相。无可得故。无句相。无名身故。无聚合相。离来去故。无因相。离作者故。无生相。生无有故。无去至相。离流转故。无散坏相。离前后际故。无染相。不可取故。无戏论相。离诸戏论故。无动相。法界自体故。无起相。不分别故。无量相。离量故。无依止相。依止无有故。无污相。不出生故。不可测相。无边际故。自然相。知诸法自性故。又般若波罗蜜是闻慧相。及正思入。彼闻慧相。有八十种。谓乐欲等。正思入。有三十二种。谓安住奢摩他等。又般若波罗蜜。不与十六种宿住等无明俱。如是等般若波罗蜜相。随量已说。若具说者乃有无量。此般若波罗蜜所摄方便善巧波罗蜜中。有八种善巧。所谓众善巧。界善巧。入善巧。谛善巧。缘生善巧。三世善巧。诸乘善巧。诸法善巧。此中善巧波罗蜜无有边际。又复随于何等生趣。以何等行相。为菩提故。得自增长善根及调伏众生。于彼彼生趣彼彼行中。此一切处凡所应作种种方便。诸大人等所分别说。我今说彼经中微滴之分。若已作今作微少之善。能令多多能令无量。此为方便。不自为己唯为众生。此为方便。唯以陀那令诸波罗蜜满足。此为方便。如是以尸罗摄诸生处。以羼提。庄严身口心为于菩提。以毗梨耶安住精进。以禅那不退于禅。以般若舍离无为。以慈为作依护。以悲不弃流转。以喜能忍不喜乐事。以舍发起诸善。以天眼摄取佛眼。以天耳满足佛耳。以他心智知各各根。以宿住念知三

世无碍。以自在通得如来自在通。以入众生心欲知诸行相。已度还入。无染而染舍担更担。无量示量最胜现劣。以方便故涅槃相应而堕在流转。虽行涅槃。不毕竟寂灭。现行四魔。而超过诸魔。达四谛智及观无生。而不入正位。虽行愦闹。而不行顺眠烦恼。虽行远离。而不依身心尽。虽行三界。而于界中不行世谛。虽行于空。而一切时恒求佛法。虽行无为。而不于无为作证。虽行六通。而不尽漏。虽现声闻独觉威仪。而不舍乐欲佛法。如是等巧方便波罗蜜中。所有教化众生方便。彼等方便是菩萨教化巧方便住处应知。此中有输卢迦。

畜生道中诸苦恼　　地狱饿鬼生亦然
于流转中相应受　　众生种种诸过恶
此等苦聚不能障　　于众生处起哀愍
诸佛便说彼菩萨　　一切世间无碍悲
论中若有善该综　　众多别人所作业
工巧等明及余事　　皆以爱语授与之
戒财闻修寂调等　　以此功德摄化他
摄已复令常相续　　胜仙说为住善道
或现女身化男子　　令其调伏而受教
或现男身化女人　　令其调伏而受教
若不厌于染境乐　　愍其无道令入道
随众生门种种化　　极逼恼处亦不舍
或有信解于无我　　及知诸法离自性
是人未离世间法　　但作如此观察转
于业及果生信顺　　而有无边诸苦事
当于受彼苦果时　　不喜诸苦所逼切
若于声闻出家者　　便置安隐寂静处
或复置于缘觉道　　或置十种妙力乘
令其当得正觉乘　　或得寂静及天趣
若应观察现见果　　如其所作正安置
如是从初至究竟　　丈夫难事皆能为
依彼种种巧方便　　舍离一切爱不爱
此乘诸佛所赞叹　　百千功德而庄严
能生世间极净信　　以说胜妙善道故
于缘觉乘声闻乘　　及以天世诸乘中
皆以十善而成熟　　亦于人乘成熟人

已解释巧方便波罗蜜。我今当说愿波罗蜜。诸菩萨最初有十大愿。所谓供养给侍诸佛无余。是第一大愿。于彼佛所持大正法。摄受正觉普护正教。是第二大愿。诸世界中诸佛出兴。始从住兜率宫乃至退堕。入胎住胎初生出家。证正觉请转法轮入大涅槃。皆往其所受行

供养初不舍离。是第三大愿。诸菩萨行旷大无量。不杂诸波罗蜜所摄善净诸地。出生总分别分同相异相共转不共转等诸菩萨行。如实如地道说。修治波罗蜜教诫教授。授已住持。发起出生如是等心。是第四大愿。无余众生界。有色无色有想无想。卵生胎生湿生化生。三界同入六趣共居。诸生顺去名色所摄。无余众生界皆悉成熟。令入佛法。断除诸趣。安立于一切智智。是第五大愿。无余诸世界旷大无量。若细若粗若横若倒若平住等。同入共居顺去。十方分分犹如帝网。入于分分以智顺行。是第六大愿。一切土即一土。一土即一切土。平等清净无量国土。普皆庄严离诸烦恼。净道具足无量智相。众生充满入佛上妙境界。随众生心示现令其欢喜。是第七大愿。为与诸菩萨同一心故。为不共善根聚集故。为与诸菩萨同一攀缘常不离菩萨平等故。为发起自心入如来威神故。为得不退行神通故。为游行诸世界故。为影到诸大众论故。为自身顺入诸生处故。为具足不思议大乘故。为行菩萨行故。是第八大愿。为升不退转行菩萨行故。为身口意业不空故。即于见时令决定佛法故。为即出一音声时令入智慧故。为即于信时令转烦恼故。为得如大药王身故。为行诸菩萨行故。是第九大愿。为于诸世界中正觉阿耨多罗三藐三菩提故。为于一毛道中及余一切毛道中。皆现出生坐道场转法轮大般涅槃故。为以智慧入佛大境界威神故。为于一切众生界如其深心佛应出时开悟令得寂静而示现故。为正觉一法一切法悉涅槃相故。为出一音声令诸众生心欢喜故。为现大涅槃而不断行力故。为现大智慧地安立诸法故。为以佛境界法智神通普遍诸世界故。是第十大愿。如是等大欲大出生十大愿为首。满此十大愿已。建立菩萨阿僧祇百千余愿。得住菩萨欢喜地。此名愿波罗蜜。已解释愿波罗蜜。我今当说力波罗蜜。此中略说诸菩萨有七种力。谓福报生力。神通力。信力。精进力。念力。三摩提力。般若力。

福报生力者。如十小象力当一龙象力。十龙象力当一香象力。十香象力当一大香象力。十大香象力当一大力士力。十大力士力当一半那罗延力。十半那罗延力当一那罗延力。十那罗延力当一大那罗延力。十大那罗延力当一过百劫菩萨力。十过百劫菩萨力当一过百千劫菩萨力。十过百千劫菩萨力当一得忍菩萨力。十得忍菩萨力当一最后生菩萨力。住此力已。菩萨即于生时能行七步。十最后生菩萨生时力。乃当菩萨少年时力。菩萨住此力已。趣菩提场成等正觉。得正觉已。以过百千功德力故。成就如来正遍知一种处非处力。如是等十力成就。此名诸佛菩萨及余少分众生福报生力。

神通力者。谓四神足善修多作已。以此希有神通力故。得调伏诸众生等。彼以希有神力。显现若色若力若住持等。若诸众生。应以此色像得调伏者。即以此色像。于彼彼众生所。示现或佛色像或独觉色像或声闻色像。如是或释梵护世转轮王等色像。若复诸余色像。乃至

畜生色像。为调伏众生故。示现如是色像。若有多力憍慢嗔怒凶恶自高众生。应以此力得调伏者。即现此力。或大力士力。或四分那罗延力。或半那罗延力。或一那罗延力。以此力故。须弥山王高十六万八千踰阇那。宽八万四千踰阇那。以三指举取。如举庵摩勒果掷置他方世界。而四天王天及三十三天等无所娆恼。于菩萨力亦不减损。又此三千大千世界虽复宽旷。从于水界乃至有顶。置之手掌经劫而住。于诸神通道。具足示现如是等力。若有憍慢增上慢嗔怒凶恶自高众生。说法调伏令离憍慢增上慢嗔怒凶恶等。彼得如是神足住持智已。以此住持智。有所住持。随意皆得若以大海为牛迹。即成牛迹。若以牛迹为大海。即成大海。若以劫烧为水聚者。即成水聚。若以水聚为火聚者。即成火聚。若以火聚为风聚者。即成风聚。若以风聚为火聚者。即成火聚。如是若以此住持。随所住持下中上法。既住持已。无有人能震动隐没。所谓若释若梵若魔及余世间同法者。除佛世尊。于众生类中。无有众生于菩萨所住持法震动隐没。以住持力故。为彼种种胜上喜踊尊敬众生说法。彼神足力高出自在。过魔烦恼入佛境界。觉诸众生。聚集宿世善根资粮。魔及魔身天等不能障碍。此名菩萨神通力。

信力者。于佛法僧及菩萨行中。信解一向不可沮坏。若恶魔作佛身来。随于何法欲坏其信。菩萨以信解力故。彼不能动菩萨信力。此名信力。

精进力者。菩萨若发起精进。与彼彼善法相应时。于彼彼处得牢固力。随所受行若天若人不能动坏令其中止。此名精进力。

念力者。住彼彼法处其心安止。诸余烦恼不能散乱。以念力持故破诸烦恼。彼诸烦恼不能破坏菩萨所念。此名念力。

三摩提力者。于愦闹中行远离行。诸有音声及语道所出。不为声刺障碍初禅。行善觉观不碍二禅。生于爱喜不碍三禅。成熟众生摄受诸法未曾舍废不碍四禅。如是游四种禅。诸禅恶对不能破坏。虽游诸禅。而不随禅生。此名菩萨三摩提力。

般若力者。谓世出世法中不可坏智。于生生中不由师教。诸所作业工巧明处。乃至世间最胜难作难忍。菩萨皆得现前。若出世法救度于世。菩萨智慧随顺入已。彼天人阿修罗众不能破坏。此名般若力。如是等菩萨七力已略解说。若欲具演无有边际。此名菩萨力波罗蜜。已解释力波罗蜜。我今当说智波罗蜜。此中若世间所行书论印算数等。及界论(谓风黄痰癊等性)方论(谓医方论)治诸干痟颠狂鬼持等病。破诸蛊毒。又作戏笑所摄文章谈谑等。令生欢喜。出生村城园苑陂湖池井华果药物及林丛等。示现金银摩尼琉璃贝(石白如贝)玉珊瑚

等宝性。入于日月薄蚀星宿地动梦怪等事。建立相诸身分支节等。知于禁戒行处禅那神通无量无色处。及余正觉相应利乐众生等彼岸。又复知诸世界成坏。随世界成随世界坏皆悉了知。又知业集故世界成。业尽故世界坏。知世界若干时成住。知世界若干时坏住。知诸地界水界风界火界若大若小若无量等差别。知极细微尘。亦知所有微尘聚集微尘分散。知世界中所有地微尘数。如是亦知水火风等微尘数。知所有众生身微尘数国土身微尘数。知诸众生粗身细身差别。乃至亦知微尘合成地狱畜生饿鬼阿修罗天人等身。知欲色无色界成坏。及知彼小大无量等差别。知众生身中业身报身色身。知国土身中小大染净。及攢住倒住平住等方网差别。

知业报身中差别名字身。知声闻独觉菩萨身中差别名字身。知如来身中正觉身愿身化身住持身。形色相好庄严身威光身意念身福身法身。知智身中若善分别若如理思惟。若果相应摄若世出世。若安立三乘若共法不共法。若出道非出道若学无学。知法身中平等不动。安立世谛处所名字。安立众生非众生法。安立佛法圣众。知虚空身中无量身入。一切处非身真实无边无色身差别。得出生如是等身智。又得命自在心自在众具自在业自在愿自在信解自在神通自在智自在生自在法自在。得如是等十自在已。为不思议智者无量智者不退智者。如是等智有八万四千行相。是菩萨所知智波罗蜜。如是随分解释智波罗蜜。若欲具演。唯佛世尊。乃能解说。

此六波罗蜜　　总菩提资粮
犹如虚空中　　尽摄于诸物

如所解释六波罗蜜中。总摄一切菩提资粮。譬如虚空行住诸物。有识无识悉摄在中。如是其余闻资粮等诸资粮摄在六波罗蜜中。同相无异。应知。

菩提资粮论卷第三

复有余师意　　诸觉资粮者
实舍及寂智　　四处之所摄

又一论师作是念。一切菩提资粮皆实处舍处寂处智处所摄。实者不虚诳相。实即是戒。是故实为尸罗波罗蜜。舍即布施。是故舍处为陀那波罗蜜。寂者即心不浊。若心不浊。爱不爱事所不能动是故寂处为羼提波罗蜜及禅那波罗蜜。智处还为般若波罗蜜毗梨耶波罗蜜。遍入诸处以无精进。则于诸处无所成就。是故毗梨耶波罗蜜成就诸事。是故一切资粮皆入四处。问如经说。以慈资粮得无碍心。以舍资粮得断憎爱。于中慈悲有何差别。答。

大悲彻骨髓　　为诸众生依
如父于一子　　慈则遍一切

若入生死崄道。堕地狱畜生饿鬼诸趣。在恶邪见网。覆愚痴稠林。行邪径非道。犹如盲闇。非出离中见为出离。为老病死忧悲苦恼诸贼执持。入魔意稠林。去佛意远者。菩萨大悲。穿于自身皮肉及筋。彻至骨髓。为诸众生而作依处。令此众生得度如是生死旷野险难恶路。置于一切智城无畏之宫。譬如长者唯一福子而遭病苦。爱彻皮肉入于骨髓。但念何时得其病愈。悲亦如是。唯于苦众生中起。慈者遍于一切众生中起。又复慈故于诸众生得无碍心。悲故于生死中无有疲厌。又慈于善人中生。悲于不善人中生。又菩萨慈增长故不着己乐。则生大慈。悲增长故舍诸支节及命。则生大悲。

若念佛功德　　及闻佛神变
爱喜而受净　　此名为大喜

若念佛功德者。于中何者是佛功德。谓诸佛世尊无量百千俱致劫中。聚集善根故。不护身口意业故。五种应知中断疑故。四种答难中无失故。三十七助菩提法教授故。十二分缘生中因缘觉故。教九教故。四种住持具足故。得四无量故。满足六波罗蜜故。说菩萨十地故。出世五众成满故。四无畏十力十八不共佛法具足故。无边境界故。自心自在转故。无厌足法故。得如金刚三摩地故。不虚说法故。无能坏法故。世间导师故。无能见顶故。无与等故。无能胜故。不可思法故。得大慈大悲大喜大舍故。百福相故。无量善根故。无边功德故。无量功德故。无数功德故。不可分别功德故。希有功德故。不共功德故。如是等名。念佛诸功德。

化诸众生故。起神通变现。随所应度众生。随众生身。随其形量长短宽狭。随其色类种种差殊。随其音声清净分别。诸佛世尊以种种希有神通。如其所行如其信欲。以彼彼方便差别神变。而教化之。闻此事已爱喜受净。名为大喜。于中心勇名爱。爱心遍身名喜。喜心觉乐名受。于受乐时念正觉者大神通德。其心不浊名净。彼心净时喜意充满名为大喜。彼登少分乘者。虽亦有喜。以不共故得大喜名。问菩萨应舍众生。为不应舍。答。

菩萨于众生　　不应得舍弃
当随力所堪　　一切时摄受

菩萨摩诃萨常念利乐诸众生等。若为贪嗔痴所恼。登于悭吝破戒恚恨懈怠乱心恶智之道。入于异路。此等众生所不应舍。于一切时说施戒修。随力所能应当摄受。不应舍弃。

菩萨从初时　　应随堪能力
方便化众生　　令入于大乘

此登大乘菩萨于众生中。随所堪能从初应作。如前方便波罗蜜中所说方便。应当精勤以诸方便教化众生置此大乘。问何故菩萨但以大乘教化众生。不以声闻独觉乘也。答。

化恒沙众生　　令得罗汉果
化一入大乘　　此福德为上

若教化恒河沙等众生。得阿罗汉果。此大乘福。胜过彼声闻等乘教化福。以种子无尽故。此所有种子。能为余众生等。作菩提心方便。亦以出生声闻独觉故。此福胜彼。此福胜者。大乘于声闻独觉乘为上故。又菩提心。有无量无数福德故。又由大乘。三宝种不断故。是故欲求大福。应以大乘教化众生。不以余乘。问诸摩诃萨岂唯以大乘教化众生。不以声闻独觉乘耶。答。

教以声闻乘　　及独觉乘者
以彼少力故　　不堪大乘化

若中下意众生。舍利他事阙于大悲。不堪以大乘化者。乃以声闻独觉乘。而化度之。问若有众生。不可以三乘化者。于彼应舍为不舍也。答。

声闻独觉乘　　及以大乘中
不堪受化者　　应置于福处

若有众生。喜乐生死憎恶解脱。不堪以声闻独觉及大乘化者。应当教化置于梵乘四梵行中。若复不堪梵乘化者。应当教化置于天乘十善业道。及施等福事中。不应舍弃。问若有众生喜乐世乐。于三福事无力能行。于彼人所当何所作。答。

若人不堪受　　天及解脱化
便以现世利　　如力应当摄

若有众生。专求欲乐不观他世。趣向地狱饿鬼畜生。不可教化令生天解脱者。亦当愍彼智如小儿。如其所应现世摄受。随己力能以施等摄之。愍而不舍。问若菩萨于此似小儿相诸众生所。无有方便可得摄化。当于彼人应何所作。答。

菩萨于众生　　无缘能教化
当起大慈悲　　不应便弃舍

若菩萨于喜乐罪恶可愍众生中。无有方便能行摄化。菩萨于彼当起子想兴大慈悲。无有道理而得舍弃。问已说于众生中应须摄受。未知摄受方便云何。答。

施摄及说法　　复听闻说法
亦行利他事　　此为摄方便

诸菩萨为摄受众生故。或以布施为摄方便。或受他所施。或为他说法。或听他说法。或行利他。或以爱语。或以同事。或说诸明处。或教以工巧。或示现作业。或令病者得愈。或救拔险难。如是等名为摄受众生方便。当以此诸方便摄受众生。不应弃舍。问以如是等摄受方便。摄众生已成就何利。答。

所作益众生　　不倦不放逸
起愿为菩提　　利世即自利

此中菩萨作愿利益世间者。发如是意。凡利世间事我皆应作。立此誓已。于诸众生所作事中。不应疲倦不应放逸。又当作念。若利世间即是自利。是故菩萨于利乐众生因缘。不应弃舍。问已说菩萨常应利乐众生。不应行舍。于诸法中为舍不舍。答。

入甚深法界　　灭离于分别
悉无有功用　　诸处自然舍

法界者。即是缘生。是故先说。如来若出不出。此法界法性常住。所谓缘生。又如先说。阿难陀。缘生甚深证亦甚深。是故入此甚深法界菩萨。灭一切有无等二边。摄取方便智已。即断诸动念戏论分别。离诸取相。诸心意识行处皆不复行。乃至行佛行菩提行菩萨行涅槃处皆亦不行。则于诸法无复功用。于诸法中。得寂静复寂静心无分别心。是名第一义舍。此即菩萨无分别也。已说出世间舍。我今当说世间舍。

利名赞乐等　　四处皆不着
反上亦无碍　　此等名为舍

于利养名闻赞叹安乐等中无所系着。与此相反无利无名毁苦等中亦不退碍。舍离爱憎处中而住无复分别。此名第二说世间舍。问若菩萨于诸法中。作第一义舍者。为菩提故如然头衣。如是勤行云何可得。答。

菩萨为菩提　　乃至未不退

譬如燃头衣　　应作是勤行

虽于诸法应如是舍。而菩萨决定修行如然头衣。乃至未得不退转菩提菩萨。为菩提故应当勤行。于中菩萨有五种不退菩提因缘应知。何者为五。如华聚等经中说。若闻具足大愿诸菩萨及佛世尊名号故。若愿生彼佛世尊国土故。是为二种因缘。受持及说般若波罗蜜等深经故。是为第三因缘。修习现前住等三摩提及随喜得者故。是为第四因缘。此四因缘说未得忍菩萨不退转。若此菩萨住菩萨不动地已得无生忍。说为究竟决定不退转。问若此四种因缘中。随以一因缘。菩萨得不退转者。先说如然头衣应当勤行。彼云何成。答。

然彼诸菩萨　　为求菩提时
精进不应息　　以荷重担故

虽复四因缘中随一因缘菩萨皆得不退。而精进不应休息。由先作是言。我当令诸众生皆得涅槃。以荷如是重担故。于其中间精进不息。问何故于其中间精进不得休息。答。

未生大悲忍　　虽得不退转
菩萨犹有死　　以起放逸故

于四因缘中随何因缘。得不退转菩萨。彼未生大悲乃至未得无生忍。中间受业力死生者。由入放逸故。是以菩萨应当勤行如然头衣。为得无生忍故。于其中间精进不息。

问菩萨复有何死。答。

声闻独觉地　　若入便为死
以断于菩萨　　诸所解知根

如前所说四种因缘。随何因缘得不退转。此菩萨未有大悲未得忍。未过声闻独觉地。或以恶友力怖生死苦故。或受生中间故。或劫坏时间嗔嫌菩萨毁谤正法故。失菩提心。起声闻独觉地心已。或于声闻解脱。若独觉解脱作证。彼断菩萨根。所谓大悲。是以诸菩萨及佛世尊。名为说解知死。问此应思量菩萨。为畏住泥犁。为畏堕声闻独觉地。答。

假使堕泥犁　　菩萨不生怖
声闻独觉地　　便为大恐怖

菩萨设住泥犁。与无数百千苦俱。不比堕声闻独觉地怖畏。问何故如此。答。

非堕泥犁中　　毕竟障菩提
声闻独觉地　　则为毕竟障

设入泥犁。于正觉道。不能作毕竟障碍。住泥犁时。乃至恶业尽边。于菩提道暂为障碍。菩萨若堕声闻独觉地。则毕竟不生故。声闻独觉地。于正觉道乃为障碍。由是义故。菩萨入于泥犁。不比堕声闻独觉地怖畏。问其怖如何。答。

如说爱寿人　　怖畏于斩首
声闻独觉地　　应作如是怖

经中佛世尊作如是说。如爱寿人怖畏斩首。菩萨欲求无上菩提。怖畏声闻独觉地。亦应如此。是故菩萨虽入泥犁。不比堕声闻独觉地怖畏。问已说未得无生忍诸菩萨障碍法。此菩萨云何得无生忍。答。

不生亦不灭　　非不生不灭
非俱不俱说　　空不空亦尔

此中菩萨观缘生时作是念。有缘生法但施设。如无生中有生。是故生者自体不成。自体不成故生则非有。如生自体非有。彼灭为二。二俱无体如生灭。彼不生不灭为二。亦二俱无体。彼生灭二种中。生不生灭不灭亦不有互相违故。空亦如是。如有者无自体故。彼不空及空不空亦尔。问若作是念。以缘生故诸法无自体者。何故复作是念。亦无有缘生法。答。

随何所有法　　于中观不动
彼是无生忍　　断诸分别故

如是菩萨如实观缘生时。得离诸法自体见。离自体见故。即断取法自体。得断法自体时作是念。非无内外法。而无法自体。虽有缘生法。但如苇束幻梦。若法从缘生。彼自体不生。作是观已。若沙门若波罗门。所不能动而不取证。彼以乐观无生法。断诸分别故。说名无生忍。此菩萨即住菩萨不动地。偈言。

既获此忍已　　即时得授记
汝必当作佛　　便得不退转

得此无生忍故。即于得时非前非后。诸佛现前授记作佛。汝于来世。于尔所时某世界某劫中。当为某如来应正遍知。此名菩萨不退转。问从住初地乃至七地诸菩萨。皆决定向三菩提。何故不说为不退转。唯说住不动地菩萨。为不退转。答。

已住不动诸菩萨　　得于法尔不退智
彼智二乘不能转　　是故独得不退名

此谓所有信等出世间善根。诸声闻独觉乃至住第七地菩萨。不能障碍令其退转。故名不退转。非余十种菩萨为三菩提于诸法中不退转也。已说不退转因缘。此中又得殊胜授记。大乘中说四种授记。谓未发菩提心授记共发菩提心授记。隐覆授记。现前授记。是为四种授记。于中未发菩提心授记者。其人利根具增上信。诸佛世尊以无碍佛眼观已。而为授记。共发菩提心授记者。成熟善根种菩提种先已修习。其根猛利得增上行。但欲解脱诸众生故。即发心时入不退转。无堕落法离八不闲(谓八难也)。此人或闻自授记。于六波罗蜜不发精进。如其不闻更发精进为令不闻。欲使他人闻其授记。断疑心故。佛以威神隐覆授记。若菩萨成熟出世五根。得无生忍。住菩萨不动地。彼即现前授记。是为四种授记。彼得无生忍菩萨已决定故。诸佛世尊现前授记。又别有密意授记。以为第五。如法华经说。

我等皆随喜　　大仙密意语
如授记圣者　　无畏舍利弗
我等亦当得　　成佛世无上
复以密意语　　说无上正觉

以何义故。说此别语授记。有论师说。为令未入决定声闻乘者发菩提心故。又已发菩提心初业菩萨等。畏流转苦。欲于声闻涅槃取灭度者。为令牢固菩提心故。又有异佛土菩萨。于此聚集。授记时到。以相似名。为彼授记故。诸师如是分别别语授记。于中实义唯佛世尊。乃能知之。

菩萨乃至得　　诸佛现前住
牢固三摩提　　不应起放逸

诸佛现前三摩提得已而住者。谓现在诸佛现其前住三摩提也。三摩提者。平等住故。菩萨乃至未得此三摩提。其间不应放逸。以未得三摩提。菩萨犹堕恶趣。未离不闲故。是故为得此三摩提。不应放逸。若得三摩提。彼诸怖畏皆得解脱。此三摩提有三种。谓色攀缘。法攀缘。无攀缘。于中若攀缘如来形色相好庄严身。而念佛者。是色攀缘三摩提。若复攀缘十名号身十力无畏不共佛法等无量色类佛之功德。而念佛者。是法攀缘三摩提。若复不攀缘色。不攀缘法。亦不作意念佛。亦无所得。远离诸相空三摩提。此名无攀缘三摩提。于中初发心菩萨。得色攀缘三摩提。已入行者法攀缘。得无生忍者无攀缘。此等名得决定。自在故。

诸佛现前住　　牢固三摩提
此为菩萨父　　大悲忍为母

此所说三种现。在佛现前住三摩提。摄诸菩萨功德及诸佛功德故。说名诸菩萨父。大悲者。于生死流转中。不生疲倦故。又于声闻独觉地险岸。护令不堕故。说名为母。忍者。得忍菩萨。于诸流转苦及诸恶众生中。不厌流转。不舍众生及菩提。以不生厌。是故此忍又为诸菩萨母。更有别偈说。

智度以为母　　方便为父者
以生及持故　　说菩萨父母

以般若波罗蜜生诸菩萨法故。佛说般若波罗蜜为菩萨母。诸菩萨法从般若波罗蜜生已。为巧方便所持。不令趣向声闻独觉地险岸。以是持菩提故。说巧方便为菩萨父。问菩萨以几许福能得菩提。答。

少少积聚福　　不能得菩提
百须弥量福　　聚胜乃能得

菩提者。谓一切智智。彼智与无应知等。应知与虚空等。虚空无边故应知亦无边。以有边福不能得无边智。是故少少积聚福。不能得菩提。云何得百须弥量福。聚集乃能得。

菩提资粮论卷第四

问若如是者。百须弥量福聚无有故。亦无一人能得菩提。答。

虽作小福德　　此亦有方便
于诸众生所　　应悉起攀缘

若此菩萨虽作小福。以有方便成大福聚。或以饮食舍与众生。或以华香鬘等奉如来像。彼诸福德。于一切世界所摄诸众生所。悉作攀缘。我以此福。令诸众生皆得无上正觉。复以此福。与诸众生共之。如是等福。共诸众生回向菩提。是名菩萨方便。如是回向。其福得成无量无数无边。以是故彼一切智智虽是无边。还以此相无边福故能得。

复有别义。

我有诸动作　　常为利众生
如是等心行　　谁能量其福

菩萨于昼及夜。常起如是心行。若我所有动作善身口意。皆为度诸众生故。脱诸众生故。稣息诸众生故。寂灭诸众生故起。及为令众生满足一切智智。得至一切智智故。彼如是具足大悲。安住善巧方便。所有福聚唯除诸佛。何人能量。是故具此福者能得菩提。

问何故此福复是无量。答。

不爱自亲属　　及与身命财
不贪乐自在　　梵世及余天
亦不贪涅槃　　为于众生故
此唯念众生　　其福谁能量

此中菩萨行六度行时。于己男女及与亲属。若金银等财。若自寿命。若支节分。若具足身。若身心乐。若天人自在。若梵身天。若无色天。乃至涅槃。为众生故皆亦不爱。唯于众生愍念不舍。我当何为令此众生小儿凡夫无智翳膜所覆盲者。脱三界狱安置常乐涅槃无畏城中。如是菩萨行利乐事。于诸众生无因而爱。所有福德何人能量又偈言。

无依护世间　　救护其苦恼
起如是心行　　其福谁能量

此菩萨常以大悲。作如是念。今此世间无救无护。遍行六趣入三苦火。无有归依此彼驰走。身心诸病常有苦恼。无依护者我当与作依处。救其身心所受诸苦。起此心行。所有福德何人能量。

智度习相应　　如构牛乳顷
一月复多月　　其福谁能量

此般若波罗蜜。能生诸佛菩萨。及成就诸佛菩萨法。菩萨若于构牛乳顷。思惟修习彼之福聚。尚无有量。何况若一日夜二日夜三日夜。乃至七日夜半月一月。若复多月修习相应。所有福聚何人能量。

佛所赞深经　　自诵亦教他
及为分别说　　是名福德聚

甚深者。谓甚深经。与空相应出于世间。彼是甚深。又复分别缘生故。缘生者即是法。法者即是如来身。彼与如来身相应者。是甚深经。诸佛世尊之所赞叹。若自诵若教他诵。若为他解说无希望心。但欲不隐没如来身故。如来身者即是法身。欲令久住故。彼所有福谁能得量。

令无量众生　　发心为菩提
福藏更增胜　　当得不动地

此有善巧方便菩萨。先以四摄事摄诸众生。知彼众生受我言已。然后教令发菩提心。如是具足善巧方便菩萨。令诸众生发菩提心。彼所有福无人能量。以无量故。又令诸众生发菩提心故。福藏更为增胜。言福藏者。福无尽故。以能至无尽故不可尽。不动地者。以不可动故名不动地。此中菩萨令他发菩提心故。于生生中。菩提心不动不失。以令他发菩提心故。此心即为不动地因。

随转佛所转　　最胜之法轮
寂灭诸恶刺　　是菩萨福藏

如佛世尊。于婆啰奈城仙人住处鹿林中。转法轮已。于彼最胜法轮随顺而转。亦为福藏。此随顺转有三种因缘。谓于如来所说深经。与空相应出于世间。若持若说及顺法行法。若于如是等经。持令不失。是为第一随顺转法轮。为有根器众生。分别演说。是为第二随顺转法轮。如彼经中所说。依法修行。是为第三随顺转法轮。寂灭诸恶刺者。佛教恶刺所谓外道邪见。及以恶魔欲界自在。憎恶解脱。若四众中或有异人。非法说法。非律说律。非师教说师教。是为佛教内恶刺。应当如法折伏彼等。摧慢破见令法炽然。此名寂灭诸恶刺。以寂灭恶刺。故名为菩萨福藏。

为利乐众生　　忍地狱大苦
何况余小苦　　菩提在右手

若菩萨着牢固铠。常为利乐众生。发精勤意。于一众生为令解脱故。虽住阿毗至大地狱中。经劫辛苦堪忍不动。况余小苦。菩萨能忍如是等苦。当知菩提如住右掌。

起作不自为　　唯利乐众生
皆由大悲故　　菩提在右手

菩萨诸所起作。若布施等。由大悲故。唯为利乐众生。亦为令众生得涅槃故。终不为身微少乐事。彼亦是大悲者。如是大人。当知菩提到其右手。

智慧离戏论　　精进离懈怠
舍施离悭惜　　菩提在右手

问前已解释陀那等诸波罗蜜。今复解释有何所为。

答前多为修行者解释。今为无所得忍智光者解释。以觉知一道相故。彼智远离戏论。以不舍轭故。彼精进远离懈怠。以除贪故。彼施远离悭惜。如是菩萨。当知菩提到其右手。

无依无觉定　　圆满无杂戒
无所从生忍　　菩提在右手

若菩萨善成就禅那波罗蜜已。此定不依三界。其相寂静无有思觉。又圆满尸罗无杂无浊。回向菩提无有磨灭。又善成就般若波罗蜜已。缘生法中住无生忍。根本胜故无有退转。当知菩提住其右掌。

问已说修行及得忍菩萨积聚诸福田。此福聚能得菩提。云何初发心菩萨。积聚诸福田。此福聚能得菩提。答。

现在十方住　　所有诸正觉
我悉在彼前　　陈说我不善

若有现在诸佛世尊。于十方世间无所障碍。以本愿力为利众生故住。今于彼等实证者前。发露诸罪。若我无始流转已来。于其前世及现在时。或自作恶业。或教他或随喜。以贪嗔痴起身口意。我皆陈说不敢覆藏。悉当永断终不更作。

于彼十方界　　若佛得菩提
而不演说法　　我请转法轮

若佛世尊满足大愿。于菩提树下。证无上正觉已。少欲静住。不为世间转于法轮。我当劝请彼佛世尊转佛法轮。利益多人安乐多人。怜愍世间为于大众。利乐天人。

现在十方界　　所有诸正觉
若欲舍命行　　顶礼劝请住

若佛世尊世间无碍。在于十方证菩提转法轮安住正法。所应化度众生化度已讫。欲舍命行。我当顶礼彼佛世尊请住久时。利益多人安乐多人。怜愍世间为于大众。利乐天人。

若诸众生等　　从于身口意
所生施戒福　　及以思惟修
圣人及凡夫　　过现未来世
所有积聚福　　我皆生随喜

若诸众生施戒修等所作福事。从身口意之所出生。已聚现聚及以

当聚。声闻独觉诸佛菩萨诸圣人等。及以凡夫所有诸福。我皆随喜。如是随喜。是先首者。胜住者。殊异者。最上者。胜摄者。美妙者。无上者。无等者。无等等者。如是随喜乃名随喜。

若我所有福　　悉以为一抟
回与诸众生　　为令得正觉

若我无始流转已来。于佛法僧及别人边。所有福聚。乃至施与畜生一抟之食。若归依善根。若悔过善根。若劝请善根。若随喜善根。彼皆称量共为一抟。我为诸众生故。回向菩提皆悉舍与。以此善根。令诸众生证无上正觉。得一切智智。

我如是悔过　　劝请随喜福
及回向菩提　　当知如诸佛

若我为诸众生回向菩提善根。若悔过善根。若劝转法轮善根。若请长寿善根。若随喜善根。彼皆称量为一抟已。如过去未来现在诸佛世尊为菩萨时。已作回向当作回向。我亦如是以诸善根回向菩提。以此回向善根。令我及诸众生当证无上正觉。我今更略说。

说悔我罪恶　　请佛随喜福
及回向菩提　　如最胜所说

自有罪恶尽皆说悔。及请佛转法轮。住寿长时随喜诸福。回向福等。如前回向为菩提故。如最胜人所说。如是回向问又彼回向。应云何作。答。

右膝轮着地　　一髆整上衣
昼夜各三时　　合掌如是作

当自清净着净洁服。澡洗手足裙衣圆整。于一髆上整理上着衣已。用右膝轮安置于地。合掌一心离分别意。若如来塔所若像所。若于虚空攀缘诸佛如在前住。作是意已。如前所说。若昼若夜各三时作。

一时所作福　　若有形色者
恒沙数大千　　亦不能容受

于彼所说六时回向中。若分别一时所作于中福德。诸佛世尊如实见者所说。彼若有色如谷等聚者。其福积集无有限量。虽如恒伽沙等大三千界尽其边际。亦不能容受。以彼回向福与虚空界等回向故。乃至一时回向。犹有如是福聚。况多回向。虽是初发心菩萨由回向力故

亦成大福。还以如是相福聚故。渐次能得菩提。

问已说诸菩萨得成大福方便。今欲护福用。何方便。答。

彼初发心已　　于诸小菩萨
当起尊重爱　　犹如师父母

彼初发心菩萨。若欲护自善根及自身者。于诸初发心菩萨。当起至极尊重爱敬之心。犹如世尊一切智师及自所生父母。如是以初发心菩萨为首。于诸菩萨亦应如是极作爱重。若异于此则自身及善根皆悉灭尽。如世尊经中曾说我不见余一法障碍菩萨及灭尽善根。如于菩萨起嗔心者。若菩萨虽于百劫积集善根。由此嗔菩萨心故。皆悉灭尽。是故于诸菩萨应起尊重。犹如教师。

菩萨虽有过　　犹尚不应说
何况无实事　　唯应如实赞

若菩萨毁呰行大乘人罪过。令得恶名。所有生生善法皆悉灭尽。不得增长白法。是故诸菩萨等虽有过恶。为护自善根命故。不应显说。何况无实。譬如王罪。如经中说。有菩萨清净活命无可毁呰。而彼达摩比丘妄说其恶故。于七十劫中受泥犁报又于六万生中为贫穷人。常受盲哑癞病恶疮。是故于菩萨所。若有恶若无恶。皆不得说。彼有实德唯应称扬。为自善根增长故。亦为余人生信故。

若人愿作佛　　欲使不退转
示现及炽盛　　亦令生喜悦

若有众生已发愿求菩提。唯欲令其不退。而有人愚痴嗔恚及贪。自朋党故作如是言。何用长行菩萨难行之行。其涅槃乐平等相似。行声闻行疾得涅槃。此等后当说其果报。若以种种譬喻显佛功德令入其心。是为示现。令其具足精进诸菩萨行。是为炽盛。欲令精进更增疾利。为说正觉功德大神通事。是为喜悦。如是令彼不舍菩提之心。

未解甚深经　　勿言非佛说
若作如是言　　受最苦恶报

甚深经者。谓佛所说与空无相无愿相应。除无量断常等边见。灭我人众生寿者等自性。显如来大神通希有功德。于此经律若未证知。勿以痴。故言非佛说。何以故佛世尊说。若谤如来所说之经。恶果最苦。

无间等诸罪　　悉以为一抟

比前二种罪　　分数不能及

世尊于不退轮经中说。五无间业所有诸罪。若断三千大千世界中诸众生命所有罪报。若恒伽河沙等佛世尊灭度已所有支提。或坏或烧若障碍过去未来现在诸佛法眼所有罪报。如是等过皆悉搏聚。若于未解深经而起执着言非佛说。及菩萨发菩提愿已而令退菩提心。此二种罪。彼前五无间等罪聚比之。百分不及千分不及。乃至数分柯罗分算分譬喻分优波尼沙陀分亦不及。以是罪相故。为护自身及自善根。勿作此二种罪。

问已说菩萨护自善根。何者是修道胜义。答。

于三解脱门　　应当善修习
初空次无相　　第三是无愿

于中菩萨行般若波罗蜜时。应修三解脱门。最初应修空解脱门。为破散诸见故。第二无相解脱门。为不取诸分别攀缘意故。第三无愿解脱门。为超过欲界色界无色界故。

问何故此等名解脱门。答。

无自性故空　　已空何作相
诸相既寂灭　　智者何所愿

以缘生故法无自性。此名为空。以其空故心无攀缘。则是无相。离诸相故则无所愿。又若法从缘生。彼自性无生。以自性无生故。彼法是空。若法是空彼中无相。相无有故彼是无相。若无有相彼中心无所依。以无依故于三界中。心无所愿。

于此修念时　　趣近涅槃道
勿念非佛体　　于彼莫放逸

修此三解脱门时。若非方便所摄。则趣近涅槃。虽应修习。莫堕余菩提处。当求无所得忍。应住善巧方便。

我于涅槃中　　不应即作证
当发如是心　　应成熟智度

发如是心。我当利益诸众生。度脱诸众生。虽修三解脱门。不应于涅槃作证。然我为学般若波罗蜜故。于三解脱门中。专应成熟。我应修空。不应证空。我应修无相。不应证无相。我应修无愿。不应证无愿。

如射师放箭　　各各转相射
相持不令堕　　大菩萨亦尔

譬如射师善学射已。放箭空中。续放后箭各各相射。彼箭遂多。空中相持。不令堕地。

解脱门空中　　善放于心箭
巧便箭续持　　不令堕涅槃

如是此菩萨大射者。以学修空无相无愿弓。于三解脱门空中。放心箭已。又以悲愍众生巧方便箭。展转相续。于三界虚空中。持彼心箭。不令堕涅槃。城。

问云何复令彼心不堕涅槃。答。

我不舍众生　　为利众生故
先起如是意　　次后习相应

若我于三解脱门。善成熟已。欲取涅槃如在手掌。然我以小儿凡夫犹如饮乳。不能自向涅槃城者。未涅槃故。我于涅槃不应独入。我当如是发起精进。随我所作。唯为利益诸众生故。亦为诸众生得涅槃故。先应如是起作。次即心与三解脱门随顺相应。随顺者顺后义也。若不如是。彼之心箭。无巧方便摄故。行三解脱门时。即堕声闻解脱。若独觉解脱中。今更有巧方便。

有着众生等　　久夜及现行
颠倒与诸相　　皆以痴迷故

小儿凡夫诸众生等。以痴迷故。于无始际流转久夜。着四颠倒。无常谓常苦谓乐。不净谓净无我谓我。及于内外众界入中。计我我所。谓有所得。久夜行已及现在行。

着相颠倒者　　说法为断除
先发如是心　　次后习相应

如是诸众生等。以痴迷故。起我我所二种计着。又于色等无所有中。妄起分别取相。生四种邪颠倒。我为说法令其断除。先发如是心已。然后于三解脱门中。修习相应。若异此而修三解脱门者。则趣近涅槃道。

菩萨利众生　　而不见众生
此亦最难事　　希有不可思

菩萨起众生想。此亦最难不可思。未曾有如画虚空。于最胜义中本无众生。此菩萨不知不得。而为利乐众生故。勤行精进。唯除大悲。何处更有如此难事。

虽入正定位　　习应解脱门
未满本愿故　　不证于涅槃

此应思量。若到正定位菩萨。以三十二法故入正定位。与解脱门相应时。中间未满本愿。为证涅槃为不证。以世尊经中说云。四大可令改异。无有入正定位。菩萨中间未满本愿证于涅槃。是故到正定位菩萨。未满本愿不证涅槃。

若未到定位　　巧便力摄故
以未满本愿　　亦不证涅槃

若初发心菩萨。未到正定位。彼以巧方便所摄故。修三解脱门时。中间未满本愿。亦不证涅槃。

极厌于流转　　而亦向流转
信乐于涅槃　　而亦背涅槃

此菩萨于流转中。以三种炽火故。应极厌离。不应起心逃避流转。当于众生为子想故。而向流转。及应信乐涅槃。如覆护舍宅故。然复应背涅槃。为满一切智智故。于流转中若有厌离。则于涅槃亦有信乐。若不向流转不背涅槃未满本愿。修习解脱门时。则于涅槃作证。

应当畏烦恼　　不应尽烦恼
当为集众善　　以遮遮烦恼

以是流转因故。应畏烦恼。不应毕竟尽于烦恼。若断烦恼。则不得集菩提资粮。是故菩萨以遮制法遮诸烦恼。由遮烦恼令其无力故。得集菩提资粮善根。以集善根故满足本愿。能到菩提。

问何故不以断灭故灭诸烦恼。答。

菩萨烦恼性　　不是涅槃性
非烧诸烦恼　　生菩提种子

如诸声闻圣人等。涅槃为性。以攀缘涅槃。得沙门果故。诸佛不以涅槃为性。诸佛烦恼为性。以菩提心由此生故。声闻独觉烧诸烦恼。不生菩提心种子。以二乘心种子无流故。是故烦恼为如来性。以

有烦恼众生发菩提心。出生佛体故不离烦恼。

问若烧烦恼。不生菩提心种子者。何故法华经中。与烧烦恼诸声闻等授记。答。

记彼诸众生　　此记有因缘
唯是佛善巧　　方便到彼岸

不知成就何等众生。彼中因缘唯佛所知。以到调伏彼岸。不共余众生相似故。而彼不生菩提心种子者。以入无为正定位故。如经说。

如空及莲华　　峻崖与深坑
界不男迦柘　　亦如烧种子

如虚空中不生种子。如是于无为中。不曾生佛法。亦不当生。如高原旷野不生莲华。如是声闻独觉入无为正定位中。不生佛法。峻崖者。于一切智智城道中。有二峻崖。所谓声闻地峻崖。独觉地峻崖。声闻独觉若有一切智者。则非菩萨二峻崖也。深坑者。如丈夫善学跳掷。虽堕深坑安隐而住。若不善学。而堕深坑便死坑内。如是菩萨修习无为善相应故。虽修无为而不堕无为中。声闻等修习无为不善相应。则堕无为中。界者。声闻系在无为界故。不复能于有为中行。是故彼中不生菩提之心。不男者。如根败丈夫于五欲利不复有利。如是声闻具无为法。于诸佛法利亦无有利。迦柘者。如迦柘珠。诸天世间虽善修理彼迦柘珠。终不能为鞞琉璃宝。如是声闻虽复具诸戒学头多功德三摩提等。终不能坐觉场证无上正觉。亦如烧种子者。如被烧种子。虽置地中水浇日暖。终不能生。如是声闻烧烦恼种子已。于三界中亦无生义。以如是等经故。当知声闻得无为法已。不生菩提之心。

菩提资粮论卷第五

问得力菩萨于众生中。云何应修行。答。

诸论及工巧　　明术种种业
利益世间故　　出生建立之

于中书印算数。矿论医论。能灭鬼持被毒论等。出生村城园苑河泉陂池花果药林论等。显示金银真珠鞞琉璃贝石(石白如贝)珊瑚宝性论等。记说日月星曜地动梦相论等。相诸身分支节论等。如是等无量诸论。能与世间为利乐者。劫转坏时悉皆灭没。劫转生时还于人间出生建立。如木铁瓦铜作等。工巧非一。能灭鬼持颠狂被毒。霍乱不消食诸逼恼等。种种明术雕画绣织作等。种种事业。能与世间为利乐

者。皆亦出生及令建立。

随可化众生　　界趣及生中
如念即往彼　　愿力故受生

诸摩诃萨随何世界。若天人等趣。若婆罗门刹帝利鞞舍等生。于彼彼处。若有可化众生。为起无量思念。欲化彼等众生故。随彼色类长短宽狭音声果报。得令众生受化之事。即应作愿。起彼色类长短宽狭音声果报。令彼众生速受化故。

于种种恶事　　及谄幻众生
应用牢铠钾　　勿厌亦勿惮

若以骂詈恐动嫌恨鞭打系闭诃责如是等恶事加我。及诸众生无量谄幻知不可化。以彼等故不应自缓铠钾。亦勿厌流转。勿惮求菩提。又应发如是心。我不为无谄无幻众生而着铠钾。我正为彼等众生着此铠钾。我当作如是事发起精进。为令彼等众生速得建立无谄无幻故。应当如是自牢铠钾。

问已说得力菩萨修行。云何未得力菩萨修行。答。

具足胜净意　　不谄亦不幻
发露诸罪恶　　覆藏众善事

具足胜净意者。谓增上意。又是善增也。意者心也。即彼心具足。名具足胜净意。不谄亦不幻者。谄谓别心。别心者不质直也。又谄者名为曲心。幻者谓诳也。若心不曲不诳。彼是不谄不幻。发露诸罪恶者。若有罪恶显说发露彼名发露诸罪恶。覆藏众善事者。若有善业竟大覆藏。彼名覆藏众善事。若菩萨欲疾得菩提。应当具足净意不谄不幻发露罪恶覆藏善事。是故世尊说云。谄非菩提。幻非菩提。

清净身口业　　亦清净意业
修诸戒学句　　勿令有缺减

此诸菩萨欲与修念相应故。先当清净身口意业。于中杀生不与取非净行等三种身恶行。应当清净。与此相违三种身善行。应当受之。妄语破坏语粗恶语杂戏语等四种口恶行。应当清净。与此相违四种口善行。应当受之。贪嗔邪见等三种意恶行。应当清净。与此相违三种意善行。应当受之。诸波罗帝摹叉学句。亦当受而随转。于彼学句。无有知而故破。若缺漏戒者。于修念中。心则不定。

安住于正念　　摄缘独静思

用念为护己　　心得无障心

如是于戒正清净已。断除五盖。于空闲净洁离众之处。少声少喧少蚊虻蛇虎贼等。不甚寒热不置卧床。若立若经行若结加坐。或于鼻端或于额分。回念安住随于一缘善摄作已。若于境界有躁动心。则用念为守门。如是置守护已。远离障碍贼心。独在一处无散乱意。而修习思惟。

若起分别时　　当觉善不善
应舍诸不善　　多修诸善分

于思惟时若起分别。即于起时觉此分别。若是不善即应舍离勿令复增。若是善分唯当数数多作。不应散乱。如室中灯不闭风道。

缘境心若散　　应当专念知
还于彼境中　　随动即令住

于中修定比丘。心思惟时专意莫乱。若心离境即应觉知。乃至不令离境远去。还摄其心安住境中。如绳系猿猴系着于柱。唯得绕柱不能余去。如是应以念绳系心猿猴系着境柱。唯得数数绕于境柱。不能余去。

不应缓恶取　　而修于精进
以不能持定　　是故应常修

缓者谓离策勤。恶取者谓非善取(谓太急也)。若欲成就三摩提者。不应缓作及恶取精进。以缓作及恶取精进。不能持三摩提。是故修定行者。应常正修。

若登声闻乘　　及以独觉乘
唯为自利行　　不舍牢精进

若欲登声闻乘及独觉乘。唯为自利故。自涅槃故。尚于昼夜不舍牢固精进。策勤修行。

何况大丈夫　　自度亦度人
而当不发起　　俱致千倍进

然此菩萨应于流转河中度诸众生。亦应自度。何得不发起过彼声闻独觉乘人。俱致百千倍精进也。如自度流转之河度他亦如是。

半时或别行　　一时行余道

修定不应尔　　应缘一境界

今此一日不应半时修习别定。余时之中复行异道。唯于一定应善缘境。心随一境。勿向余处。

于身莫有贪　　于命亦勿惜
纵令护此身　　终是烂坏法

应当生如是心。我此身中。唯有薄皮厚皮肉血筋骨髓等。终归干枯。我此寿命亦当终尽。彼丈夫精进丈夫势力丈夫健行。我亦应得。若其未得。我于精进不应赊缓。虽复百岁护此烂身。必定当是破坏之法。

利养恭敬名　　一向勿贪着
当如然头衣　　勤行成所愿

今此若在旷野宿住之时。勿贪身命于中游行。若有利养恭敬名闻起时。不应贪着。为自愿成就故。应速勤行。如然头衣。

决即起胜利　　不可待明日
明日太赊远　　何缘保瞬命

彼于如然头衣勤行之时。明日赊远莫待明日。若于我身有胜利者。决即发起。应当生如是心。何缘能保开眼合眼时命。我今即起胜利。明日太远。莫待明日。

安住于正命　　如食爱子肉
于所食啖中　　勿爱亦勿嫌

如是定行比丘。若村若僧坊中。随有如法无所讥嫌乞得食已。勿起贪心爱着。亦勿嫌之。应当安住正念。如食所爱子肉。但为身住不坏存于寿命。摄护净行故。犹如昔云夫妻行旷野时。共食子肉。

出家为何义　　我所作竟未
今思为作不　　如十法经说

应当如是观察。我为何义故而行出家。为畏不活耶。为求沙门耶。若为求沙门者。应作是念。我于沙门之事。为已作为未作为今正作。如其未作及正作者。为成就因缘故。应当精勤。我离家类则名非类。应数思念。我之活命系在于他。我亦应作别异仪式。我自于戒得无嫌不。有智同净行者。于我戒所复无嫌不。我已与诸恩爱其相别异。不与共俱。我属于业。业之所。生受用于业。业是所亲依业而

行。我所作业。若善若恶我当自受。我于昼夜云何而过。我喜乐空寂不。我有上人法不。能得圣人胜知见不。若当后时同净行者问我之时说之不惭。应数思念此等十法。所谓定行比丘。应数思念。

观有为无常　　若无我我所
所有诸魔业　　应觉而舍离

有为谓因缘和合生。以因缘和合生故。彼无我所。以有为故彼是无常。若是无常。彼为他所逼迫故苦。若苦彼不自在转故无我。于有为法应如是观。所有诸魔业应觉而舍离者。或于菩提心六度相应经中作不欲乐因缘散乱因缘赊缓因缘障碍因缘。若从自起若从他起。皆应觉知。于此诸恶魔业。皆觉知已离之。莫令彼自在行。

根力与觉分　　神足正断道
及以四念处　　为修发精勤

信精进念定慧。是为五根。信精进念定慧。是为五力。念择法精进喜猗定舍。是为七觉分。欲定精进定心定思惟定。是为四神足。未生恶不善法为令不生。已生恶不善法为令其断。未生善法为令其生。已生善法为令其住。生欲发勤摄心起愿。是为四正断。正见正分别。正语正业。正命正发行。正念正定。是为八分圣道。身受心法。是为四念处。此等三十七助菩提法。为修习故。发起精勤。

心与利乐善　　作传传生处
及诸恶浊根　　彼当善观察

心若调伏守护禁系。则与诸利益安乐善事。作传传生因。若不调伏不守护不修习不禁系。则与诸无利恶浊为根知已。于彼应极观察。生住异相故。内外两间不住故。过去未来现在世不俱故。无处来故。无处去故。刹那罗婆牟呼利多时中不住故。犹如幻故。为修习故。应当观察。

我于善法中　　日日何增长
复有何损减　　彼应极观察

若佛世尊所说。施等善法能出生菩提者。我于彼诸善法。有何增长有何损减。常应如是专精观察。日日之中。起而复起。

见他得增长　　利养恭敬名
微小悭嫉心　　皆所不应作

若见余同净行者。或沙门。或婆罗门。增长利养恭敬名闻之时。

亦不应生微小悭嫉。复应思量生如是心。我亦喜得众生利养衣服饮食卧床病缘药等众具。我亦喜得在家出家之所恭敬。我亦喜得具足可赞之法。

不羡诸境界　　行痴盲哑聋
时复师子吼　　怖诸外道鹿

若见他人增长利养恭敬名闻之时。于色等境界中。不应稀羡。于爱不爱色声香味中。虽非痴盲哑聋。而作痴盲哑聋之行。若有力能莫常哑住。应以正法遣惑破系时到。为怖外道鹿故。及住持正教故。复当震师子吼。我已解释修心。今当解释修相。所谓。

奉迎及将送　　应敬所尊重
于诸法事中　　随顺而佐助

于所尊重奉迎将送。于听法时花鬘供养。修理支提等法事中恭敬作故。当得手足轮相。彼又是大眷属先相。

救脱被杀者　　自然增不减
善修明巧业　　自学亦教他

有被杀者救令解脱。护命因缘离于杀生。受此等业长夜习近故。当得长指相足跟平正相身直相。彼是长寿先相。自所受善法。受已增长不令损减故。当得足趺高如贝相毛上向相。彼二是法无减先相。善修明论工巧等业。自学及教他故。当得伊尼[跳-兆＋専]相。彼是速摄先相。

于诸胜善法　　牢固而受之
修行四摄事　　施衣及饮食

于诸最胜善法。牢固受之。习近多作故。当得善安立足相。彼是能作事业先相。修行四摄布施爱语利行同事。常习近故。当得手足网相。彼亦是速摄先相。以妙饮食衣服布施。常习近故。当得柔软手足相七处高相。彼二是得上妙饮食甜味。及衣服等先相。

不违乞求者　　和合诸亲戚
眷属不乖离　　施宅及财物

随所有物。若来求者。即施不违逆故。当得臂髀佣圆相彼是自在调伏先相。和合亲眷朋友共住。不令各各乖异。若乖异者亦使和合故。当得阴密藏相。彼是多子先相。布施舍宅财物。及施上妙床敷衣服堂殿宫等故。当得金色相细滑薄皮相。彼二是得上妙床敷衣服堂殿

宫等先相。

父母及亲友　　随所应安置
所应安置处　　无上自在主

忧波弟邪夜(隋云近诵旧云和上者略而讹)阿遮利夜(隋云正行旧云阿阇梨者亦讹)父母兄弟等。所尊重者。随所应处安置。为无上自在主故。当得一孔一毛相白毫印面相。彼二是平等先相。

虽复是奴仆　　善说亦受取
应生最尊重　　施药愈诸病

施药愈诸病者。于病人所。施药给侍将息饮食。以给侍将息。病即能起故。当得髆间平满相味中上味相。彼二是少病先相。

前行善业首　　细滑美妙言
善为正意语　　前后无不供

前行善业首者。园林会堂义井花池饮食花鬘。于难行处起桥。及造僧坊游处等中。劝励他人自为前导。所施过他故。当得尼瞿嚧陀普圆身相顶髻相。彼二是胜主先相。细滑美妙言者。长夜真实细滑语故。当得广长舌相梵音相。彼二是得五分五分语道具足音先相。五分五分语道具足音者。一者可知。二者易解。三者乐闻。四者不逆。五者深。六者宽远。七者无嫌。八者悦耳。九者辩正。十者不杂(二种五分故有十也)。善为正意语者。长夜实语正意语故。当得师子牙相。彼是爱语先相。前后无不供者。他人虽有前后。然皆供养无不供养。以如法威仪平等威仪故。当得齐平齿相细滑齿相。彼二是善净眷属先相。

不坏他眷属　　慈眼观众生
亦不以嫌心　　皆如善亲友

于诸众生。作怀抱慰喻摄受之心。以不贪不嗔不痴眼观故。当得青眼相牛王眼睫相。彼二是爱眼观先相。

我已解释三十二大丈夫相出生之业。别有种种菩萨之行。今当解释。

应当如所言　　即随如是作
如言若即作　　他人则生信

应当如言即如是作。若如所言即如是作。他则生信。随有言教。

即当信受。

应当拥护法　　觉察放逸者
及作金宝网　　罗覆于支提

于此法中应自拥护。若有背法放逸众生。于彼亦应方便觉察令其向法。及于如来支提之所。应以种种宝网罗覆。为令相好满足故。

有欲求婇女　　庄严以施之
亦与说佛德　　及施杂光璎

若有求婇女者。即便庄严婇女。而以布施。此诸婇女普皆端正。以此布施。为令自意所求爱事皆满足故。又以无量异种。说佛功德之法。应在集会之处。高出美妙悦意之声。而为演说。为得诸声分清净故。又以种种光明照曜璎珞之具。悦彼心眼而以布施。为得诸随形好满足故。

造作佛形像　　端坐胜莲花
及于六法中　　修习同喜乐

以金银真珠贝石等造作佛像。坐胜莲花。为得化生。及为得佛身故。六种同喜法者。于彼同梵行中。慈身业口业意业。不分受用物。戒具足见具足。此等六种同喜法中。应数习近。为得徒众。不被诸外论众所坏故。

可供无不供　　为命亦不谤
佛之所说法　　及以说法人

可供无不供者。于中应可供养。所谓和上阿阇梨父母兄等。无不供养者。无不敬畏。虽为活命。终不谤法及此说佛法人。亦不应谤。不应轻欺。为护自善助故。

金宝散教师　　及教师支提
若有忘所诵　　与念令不失

应以金银散于教师。亦应以摩尼金宝散教师宝支提。菩萨有三摩提。名现在佛对面。住此等三摩提。于生生中。现前修习为得闻持故。若有众生忘失所诵引世利乐经书。于彼众生。与作忆念。为不忘失菩提心故。及为得忆念现知故。

未思所作已　　勿躁勿随他
外道天龙神　　于中皆莫信

所作业行。若身口意。于中诸处。若未思所作已。勿为躁急。亦勿随他。应如是行。若异于此则生热恼亦是悔因。于游行出家尼揵等诸外道及于天龙夜叉揵闼婆等中。皆不应信。

心应如金刚　　堪能通诸法
心亦应如山　　诸事所不动

安置其心应如金刚。有慧力堪能故。于诸世出世法中。如其自性如实通达。于诸事中安置其心。亦应如山。八种世法。所不能动。

喜乐出世语　　莫乐依世言
自受诸功德　　亦应令他受

或有言说能出世间。若与佛法僧相应。若与六度相应。若与菩萨地相应。若与声闻独觉地相应。彼中应作喜乐。或有言说依止世间。增长世间。与贪嗔痴相应。彼中不应喜乐。若有诸受戒学头多等殊胜功德善人所赞所受取者。于彼等中皆应受取。亦应令他受此功德。

修五解脱入　　修十不净想
八大丈夫觉　　亦应分别修

于中解脱入者。一者为他说法。二者自说法。三者自诵法。四者于法随觉随观。五者取随何等三摩提相。此是五解脱入。应当念修。十不净想者。谓膖胀想。青瘀想。脓烂想。溃出想。啖想。断解想。分散想。血涂想。肉落想。骨想。此是十不净想。贪若生时应当念修。本为断除欲贪故。八大丈夫觉亦应分别修者。于中有八大丈夫觉。谓少欲是法多欲非法。是为初觉。知足是法不知足非法。是为第二。远离是法杂闹非法。是为第三。发精进是法懈怠非法。是为第四。安住念是法忘失念非法。是为第五。入定是法不入定非法。是为第六。智慧是法无智慧非法。是为第七。不乐戏论是法乐戏论非法。是为第八。此等八大丈夫觉。应当觉之。多欲等八不善助。应当断除。

天耳与天眼　　神足与他心
及与宿命住　　应修净五通

于中天眼天耳忆念宿住知他心神足。此等五种智通。应当修习。

菩提资粮论卷第六

问云何修习答。

四神足为根　　欲进心思惟
四无量住持　　谓慈悲喜舍

于此四无量中。习近多作已。得心堪能。得心堪能已。便入初禅那。如是第二。如是第三。如是第四。彼得禅那已得身心轻。彼以身心轻具足故。出生入神通道。出生入神通道具足故。便生神足。谓若欲若精进若心若思惟。于中欲者向法。精进者成就法。心者于法观察。思惟者于法善巧。彼菩萨于神通若信解若作用。其心自在。随欲所行。以善成熟故。自根本住持故。诸处顺行如风遍空。于中菩萨得四无量及四禅那已。若信解若作用。出生天眼。若诸天龙夜叉乾闼婆等。若学人及声闻独觉天眼于中独有增上之力。清净胜过光明胜过。上首胜过殊异胜过。其眼无碍世间色相粗细远近。随其所欲彼皆能见。如是闻天人畜生等声。如是念知前世无边无际。如是知他心与贪欲等俱乃至八万四千差别。如是得无量神足。以得神足故。诸所应调伏众生。悉令调伏。

四界如毒蛇　　六入如空村
五众如杀者　　应作如是观

长夜以诸乐具受用因缘。虽守护将息长养。此地等四界。而速疾发动。不知恩养。不可依怙。不可委信故。应当观察犹如毒蛇。以无主故。离我我所故。眼等诸入有六贼众。逼恼可畏故。应当观察犹如空村。共和与物破坏打罚不能遮障故。犹如杀者。于五受众。应当日日如是观察。

重法及法师　　亦舍于法悭
教师勿卷秘　　听者勿散乱

于此有四种法。能生大智。应当受取。于法及法师中应当尊重。亦舍法悭。随所闻法随所习诵。为他演说。若有乐欲法者。教师勿为卷手秘惜。听者勿散乱。谓莫有异欲。

无慢无希望　　唯以悲愍心
尊重恭敬意　　为众而说法

复有四种法。是大智相。应当受取。所谓远离自高轻他。无憍慢故。弃舍利养恭敬名闻。无希望心故。于无明闇障众生中唯悲愍故。尊重恭敬为其说法。以此四种法故。菩萨大智具足。应当受取。

于闻无厌足　　闻已皆诵持
不诳尊福田　　亦令师欢喜

多闻无厌。闻已持法。持法已顺法行法。不诳所尊福田。亦令教师欢喜此法。是菩提心不忘失因。

不应观他家　　心怀于敬养
勿以论难故　　习诵于世典

不应为供养恭敬因缘往观他家。除为安立菩提心因缘。亦不应欲为论难故习诵诸世论等。除为多闻因缘。

勿以嗔恚故　　毁呰诸菩萨
未受未闻法　　亦勿生诽谤

何以故。为护续生善法因缘。

断除于憍慢　　当住四圣种
勿嫌于他人　　亦勿自高举

断除憍慢者。于诸众生中。当下心如狗断除我慢。于轻俭衣食卧床药具四圣种中亦应当住。于彼圣种知足故。不应嫌他。亦不应自高举。

若实不实犯　　不得发觉他
勿求他错失　　自错当觉知

他同梵行者犯罪。若实若不实。皆不应发觉。他有错失不应求觅。唯于自错。即应觉知。

佛及诸佛法　　不应分别疑
法虽最难信　　于中应信之

于佛不应分别。以世尊具足未曾有法故。亦于佛法不应疑惑。以于诸众生是不共法故。及于最难信佛法中。以深心清净故。应当信之。

虽由实语死　　退失转轮王
及以诸天王　　唯应作实语

若菩萨由实语故。若夺物若死。虽退失转轮王及诸天王。唯应实语。何况其余而不实语。

打骂恐杀缚　　终不怨责他
皆是我自罪　　业报故来现

诸有他来打骂恐怖杀缚幽闭。皆是自罪应当有此。终不嗔他。此是我业前世已作。今时还受相似不爱之果。彼诸众生都无有罪。唯是我罪业报来现。应当有此。

应极尊重爱　　供养于父母
亦给侍和上　　恭敬阿阇梨

于父母所。应当极爱尊重供养。应作天想。随父母意令得悦乐。离谄幻心。又应恭敬给侍和上阿阇梨。随和上阿阇梨所说法中。无有内秘。皆为外化。

为信声闻乘　　及以独觉乘
说于最深法　　此是菩萨错

此中菩萨。有四种菩萨错失。应当舍离。所谓于声闻独觉乘诸众生中。为说最深之法。是菩萨错。

为信深大乘　　众生而演说
声闻独觉乘　　此亦是其错

于信深大乘诸众生中。为说声闻独觉乘。是菩萨错。

大人来求法　　慢缓不为说
而反摄受恶　　委任无信者

若有正住大众生。来有所求时。应即为说善法。而更慢缓破戒恶法。反摄受之。是菩萨错。于大乘中未有信解。未以四摄事成熟者。而信任之。是菩萨错。是为四种。

远舍所说错　　所说头多德
于彼当念知　　亦皆应习近

此中所说四种错失。应远舍离。以此去菩提远故。若声闻独觉乘中所说。头多等及余功德。但知彼等不与菩提作障碍者。于彼彼中。亦应习近。

等心平等说　　平等善安立
亦令正相应　　诸众生无别

此四种菩萨道。应当习近。何等为四。所谓诸众生中起平等心。诸众生中平等说法。诸众生中平等善安立。诸众生中令正相应。此等皆无差别。是为四种。

为法不为利　　为德不为名
欲脱众生苦　　不欲自身乐

此四种真实菩萨。应当觉知。何等为四。所谓但为于法不为财利。但为功德不为名称。但欲脱众生苦。不欲自身安乐。

密意求业果　　所作福事生
亦为成熟众　　舍离于自事

若于业果密意欲求。作三福事。生此福时。唯为菩提利乐众生。亦唯为菩提成熟于众。为利众故舍离自事。此是四种真实菩萨。

亲近善知识　　所谓法师佛
劝励出家者　　及以乞求辈

此四种菩萨善知识。应当亲近。何等为四。所谓法师是菩萨善知识。为助持闻慧故。佛世尊是菩萨善知识。为助持诸佛法故。劝出家者是菩萨善知识。为助持诸善根故。乞求者是菩萨善知识。为助持菩提心故。此四种菩萨善知识。应当亲近。

依止世论者　　专求世财者
信解独觉乘　　及以声闻乘

此四种菩萨恶知识。应当知之。何等为四。所谓世论者。习近种种杂辩才故。摄世财物者。不摄法故。独觉乘者。少义利少作事故。声闻乘者。自利行故。

此四恶知识　　菩萨应当知
复有应求者　　所谓四大藏

如前所说四种知识。是恶知识知已应离。复有应求得者。所谓四大藏。

佛出闻诸度　　及于法师所
见之心无碍　　乐住空闲处

此四种菩萨大藏。应当得之。何等为四。所谓奉事出世诸佛听闻六波罗蜜。以无碍心见于法师。以不放逸乐住空闲之处。此是四种菩萨大藏。应当得之。

地水火风空　　悉与其相似
一切处平等　　利益诸众生

与地水火风虚空等。有二因缘相似菩萨。应当摄受。所谓平等故。利益故。如地等大及虚空五种。于有心无心中一切处平等。无有异相。诸众生等常所资用。而无变异不求报恩。我亦如是。乃至觉场究竟。为诸众生之所资用。而无变异不求报恩。

当善思惟义　　勤生陀罗尼
勿于听法者　　为作于障碍

义者。佛所说义。于彼当善思惟。若共谈若独住。应如是作。又安住禁戒清净心意。精勤鲜洁当生及闻银主海主等陀罗尼。又于听法者所。勿以微少因缘而作障碍。为离法灾生业故。

恼中能调伏　　小事舍无余
八种懈怠事　　皆亦应除断

恼中能调伏者。于中有九种恼事。所谓于我作无利益。已作今作当作。是为三种。于我亲爱作无利益。已作今作当作。复为三种。于我憎嫌与作利益。已作今作当作。复为三种。此等皆作恼事。于此九种恼事之中。当自调伏。小事舍无余者。于中有二十种小事。所谓不信(一)无惭(二)谄幻(三)掉(四)乱(五)放逸(六)害(七)无愧(八)懈怠(九)忧(十)昏(十一旧睡)睡(十二旧眠)恨(十三)覆(十四)嫉(十五)悭(十六)高(十七)忿(十八)悔(十九)闷(二十)

此等二十种小事。皆舍无余。八种懈怠事皆亦应除断者。于中有八种懈怠事。所谓我欲作务即便安卧。不发精进(一)。我作务已(二)。我于行路(三)。我行路已(四)。我身疲乏。不能修业(五)。我身沉重。不能修业(六)。我已生病(七)。我病得起不久即便安卧。不发精进(八)。由此等故。应得不得应到不到应证不证。此等八种懈怠事中。为除断故。应发精进。

莫作非分贪　　横贪不称意
离者皆令合　　无问亲非亲

若见具足利养名闻安乐称誉福德众生。于彼具足福中。莫作非分贪心。以作非分贪心则不称意。是故所不应作。又于各各共诤离坏众生中。无问亲与非亲。皆令和合。同心相爱。

于空而得空　　智者莫依行
若当得于空　　彼恶过身见

依空拔除大无智聚故。智者莫依得空而行。若依得空而行。则于

有身见人。难治过之恶亦过之。以诸见行由空出离。若着空见彼不可治。以更无令出离故。

扫涂与庄严　　及多种鼓乐
香鬘等供具　　供养于支提

于如来支提及形像所。扫地涂地香鬘烧香末香华盖幢幡等。庄严供养之具。当作供养。为得端正戒香自在故。贝笛箜篌腰鼓大鼓雷鼓拍手等。种种鼓乐供养。为得天耳故。

作种种灯轮　　供养支提舍
施盖及革屣　　骑乘车舆等

支提舍中。应以种种香油酥灯鬘等善作供养。为得佛眼故。布施伞盖皮鞋象马车舆乘等。为得菩萨无上神通乘不难故。

专应喜乐去　　乐知信佛得
喜乐给侍僧　　亦乐闻正法

于中菩萨。常应如是喜乐于法。莫喜五欲福乐。当知信佛所得之利。莫唯信乐见于色身。当于僧中以诸乐具常喜给侍。莫唯喜诣问讯而已。常喜闻法无有厌足。莫唯喜乐暂闻其语。

前世中不生　　现在中不住
后际中不到　　如是观诸法

因缘和合力故。及无所从来故。前世中不生念念破灭故。及不住故。现在中不住灭无余故。及无所至去故。后际中不到。应当如是观察诸法。

好事与众生　　不求彼好报
当为独忍苦　　不自偏受乐

菩萨于诸众生。当以好事而利乐之。自不希望彼等众生利乐好事。及诸众生有无量苦相。我独为其忍受。我有乐具。与诸众生。受用为乐。

虽足大福报　　心不举不喜
虽贫如饿鬼　　亦不下不忧

虽住大具足福报天中。其心不作喜之与举。虽为饿鬼贫穷破散逼恼此最难活。不应生下心。亦复不应忧。何况人道贫穷破散。

若有已学者　　应极尊重之
未学令入学　　不应生轻蔑

若有已学众生。于彼应作至极尊重。若未学者应令彼等入学。亦不应轻蔑之。

戒具者恭敬　　破戒令入戒
智具者亲近　　愚者令住智

戒具足人应当问讯。合掌向礼等而恭敬之。亦应为彼说持戒福。若破戒者应令入戒。亦应为彼说破戒罪。智具足者。应当亲近。亦应为彼显智慧德。愚者应令住智。亦应为彼演愚痴过。

流转苦多种　　生老死恶趣
不怖此等畏　　当降魔恶智

菩萨于流转中。流转多种。生老死忧悲苦恼等。地狱畜生饿鬼阿修罗恶趣等。不应怖畏。唯当降伏恶魔恶智。

所有诸佛土　　抟聚诸功德
为皆得彼故　　发愿及精进

十方无量诸佛国土。若佛土具足。若佛土庄严。若从诸佛菩萨闻。若自见之。彼皆抟聚殊胜功德。皆令彼等入到自佛土中。应当作如是愿。随所愿即随成就。亦应如是精勤修行。

恒于诸法中　　不取而行舍
此为诸众生　　受担欲荷负

以取故苦不取故乐。作是念已。恒于诸法不取而舍。虽不取而舍。若此先时为趣菩提故。作愿受担众生。未度者我当度。未脱者我当脱。未寂灭者我当寂灭。此应荷负为诸众生故。

正观于诸法　　无我无我所
亦勿舍大悲　　及以于大慈

说诸法无所有。如梦如幻故。诸法无我。其无我所者观无相故。如是以最胜义法。观此相时。然于众生亦不舍大悲及以大慈。如是应当倍复称量叹言奇哉。彼诸众生痴闇所覆。着我我所。于此最胜义道法中。而不觉知。我当何时。令彼众生于此最胜义道法中而得觉知。是为于众生中不舍大悲及以大慈。

胜过诸供养　　以供佛世尊
彼作何者是　　所谓法供养

若有以诸供具。供养诸声闻独觉菩萨及佛世尊。所谓或以诸华香鬘末香灯轮供养。或以诸盖幢幡供养。或以诸音乐等供养。或以诸药美饮食等布施供养。若欲胜过彼诸供养以供养佛。复何者是。答言所谓法供养。彼法供养复有何相。

若持菩萨藏　　及得陀罗尼
入深法源底　　是为法供养

于中若与菩萨藏相应。如来所说经等甚深明相背诸世间难得其底。难见微细无著了义。以总持经王印印之。不退转因从六度生。善摄所摄顺入助菩提法合正觉性。入诸大悲说于大慈。离众魔见善说缘生。入无众生无命无长养无人。与空无相无愿无作相应。坐于觉场转于法轮。为天龙夜叉乾闼婆之所赞叹。度在家泥摄诸圣人。演说诸菩萨行。入法义辞乐说之辩。震于无常苦无我等音声之雷。怖诸外论见得之执。诸佛所叹对治流转示涅槃乐。如是等经若说若持观察摄取。是名法供养。又法供养者。得不退堕顺行总持故。于空无相无愿无作相应深法中。入至其底无动无疑。是名最胜义中法之供养。

应当依于义　　莫唯爱杂味
于深法道中　　善入莫放逸

又法供养者。若于法中思法行法。随顺缘生离诸边取之见。得无出无生忍入于无我。于因缘中无违无斗无诤离我我所。应当依义。莫爱驰逐杂饰句味。应当依智莫依于识。依了义经莫着不了义世俗言说。应当依法莫取人见。应当随顺如实法行入无住处。善观无名行识明色六入触受爱取有生老死忧悲苦恼困极。皆悉寂灭。如是观缘生已引出无尽。以愍念众生故。不着诸见不作放逸。若常如此。乃名无上法之供养。

如是此资粮　　恒沙等大劫
出家及在家　　当得满正觉

如前所说资粮于恒伽沙等量大劫中出家众及在家众菩萨乘者。多时满愿得成正觉。

系彼资粮颂　　为菩提思惟
资粮义无阙　　能如在彼颂
我今择彼颂　　于义或增减

善解颂义等　　贤智当忍之
释彼资粮颂　　我所作福善
为流转众生　　当得正遍觉

圣者龙树所作菩提资粮论竟。我比丘自在解释竟。

大庄严经论十五卷

大庄严论经卷第一

前礼最胜尊　　离欲迈三有
亦敬一切智　　甘露微妙法
并及八辈众　　无垢清净僧
富那胁比丘　　弥织诸论师
萨婆室婆众　　牛王正道者
是等诸论师　　我等皆敬顺
我今当次说　　显示庄严论
闻者得满足　　众善从是生
可归不可归　　可供不可供
于中善恶相　　宜应分别说

（一）

说曰。我昔曾闻。乾陀罗国有商贾客。到摩突罗国。至彼国已。时彼国中有一佛塔。众贾客中有一优婆塞。日至彼塔恭敬礼拜。向塔中路有诸婆罗门。见优婆塞礼拜佛塔皆共嗤笑。更于余日天甚烝热。此诸婆罗门等食讫游行而自放散。或在路中。或立门侧。有洗浴者。有涂香者。或行或坐。时优婆塞礼塔回还。诸婆罗门见已唤言。来优婆塞就此坐语。优婆塞言。尔今云何不识知彼摩醯首罗毗纽天等而为致敬。乃礼佛塔得无烦耶。时优婆塞即答之曰。我知世尊功德少分。是故钦仰恭敬为礼。未知汝天有何道德。而欲令我向彼礼乎。诸婆罗门闻是语已。嗔目呵叱。愚痴之人。汝云何不知我天所有神德。而作是言。诸婆罗门即说偈言。

阿修罗城郭　　高显周三重
悬处于虚空　　男女悉充满
我天弯弓矢　　远中彼城郭
一念尽烧灭　　如火焚干草

时优婆塞闻是偈已。大笑而言。如斯之事吾之鄙薄所不敬尚。以偈答言。

命如叶上露　　有生会当灭
云何有智者　　弓矢加残害

时诸婆罗门等闻是偈已。咸共同声呵优婆塞言。是痴人。彼阿修罗有大势力好为恶事。我天神德力能杀害。云何乃言非有智耶。时优婆塞被呵责已。喟然长叹。而说偈言。

美恶谛观察　　智者修善业
能获大果报　　后则转受乐
云何于过恶　　反生功德想
邪见既增长　　叹恶以为善
以是恶业故　　后获大苦报

诸婆罗门闻是语已。竖目举手懔疠攘袂嗔忿战动。而作是言。汝甚愚痴不吉之人。此等诸天不加恭敬而恭敬谁。时优婆塞意志闲裕而语之言。吾虽单独贵申道理。不应以力朋党竞说。时优婆塞复说偈言。

汝等所供养　　凶恶好残害
汝若奉事彼　　以为功德者
亦应生恭敬　　师子及虎狼
触恼生残害　　恶鬼罗刹等
愚人以畏故　　于彼生恭敬
诸有智慧者　　宜应深观察
若不为残害　　乃可生恭敬
诸有功德者　　终无残害心
修行诸恶者　　无不坏残害
不能善分别　　功德及过恶
功德起恶心　　过生功德想
残害逼迫者　　凡愚增敬顺
于善功德者　　反生轻贱心
世间皆颠倒　　不别可敬者
乾陀罗生者　　解知别善恶
是故信如来　　不敬自在天

彼时婆罗门闻是语已。即作是言。咄乾陀罗。出何种姓有何道德。而名佛乎。时优婆塞说偈答言。

出于释氏宫　　具足一切智
众过悉耘除　　诸善皆普备
于诸众生中　　未始不饶益
觉了诸法相　　一切悉明解
如是之大仙　　故称号为佛

时诸婆罗门。复说偈言。

汝言佛大仙　　应作逼恼事
此阎浮提中　　瞻默监持陀
婆塞婆私吒　　提释阿坻耶
如是诸大仙　　名称世所闻
能结大神咒　　残灭诸国土
汝名佛大仙　　亦应作斯咒
汝佛有大德　　应作逼恼事
若不作咒害　　云何名大仙

时优婆塞不忍闻彼诽谤之言。以手掩耳。而说偈言。

咄莫出恶语　　谤言佛有咒
毁谤最胜尊　　后获大苦报

时婆罗门。复说偈言。

佛若无咒术　　不名有大力
若无恼害者　　云何名大仙
我但说实语　　何故称诽谤
时诸婆罗门　　抚掌大笑言
是故汝痴人　　定堕于负处

时优婆塞语婆罗门言。汝莫怪笑。汝言如来无大功德亦无大力。斯是妄语。如来实有大功德力永断咒根。终不复作恼害之事。汝今谛听。当为汝说。即说偈言。

以贪嗔痴故　　则作大恶咒
当结恶咒时　　恶鬼取其语
于诸罪众生　　而行恼害事
佛断贪嗔痴　　慈悲广饶益
永除恶咒根　　但有众善事
是故佛世尊　　都无有恼害
以大功德力　　拔济无量苦
汝今何故言　　佛无大势力

时诸婆罗门闻是偈已。嗔恚心息语优婆塞言。我于今者欲问少事。勿见嗔也。咄优婆塞。佛若无恶咒。云何而得受他供养。既不为损又不能益。云何而得称为大仙。优婆塞言。如来大慈悲终无恶咒损减众生。亦复不为利养之事。但为饶益故受供养。而说偈言。

大悲愍群生　　常欲为拔苦
见诸受恼者　　过于己自处
云何结恶咒　　而作恼害事
众生体性苦　　生老病死逼
如痈着燥灰　　云何更加恶
常以清凉法　　休息诸热恼

诸婆罗门闻是语已。即便低头思惟斯语。此是好事心欲生信。汝健陀罗善别胜处。汝能信此甚为希有。是故叹汝。健陀罗者名不虚设。言健陀者。名为持也。持善去恶故得斯号。而说偈言。

能持此地者　　是名善丈夫
善丈夫中胜　　实是健陀罗

时优婆塞作是思惟。此婆罗门心欲信解皆可成器。我今当更为分别说佛之功德。时优婆塞颜貌熙怡而作是言。见汝信佛我甚欢喜。汝今幸可少听我语。功德过恶汝宜观察。而说偈言。

观察佛功德　　一见皆满足
戒闻及定慧　　无与佛等者
诸山须弥最　　众流海第一
世间天人中　　无有及佛者
能为诸众生　　具受一切苦
必令得解脱　　终不放舍离
谁有归依佛　　不得利益者
谁有归依佛　　而不解脱者
谁随佛教旨　　而不断烦恼
佛以神足力　　降伏诸外道
名称普远闻　　遍满十方刹
唯佛师子吼　　说诸行无我
所说恒处中　　不着于二边
天上及人中　　皆作如是说
不能善分别　　结使诸业报
如来涅槃后　　诸国造塔庙
庄严于世间　　犹虚空星宿
以是故当知　　佛为最胜尊

诸婆罗门闻是语已。有生信心者。有出家者。得道者。

（二）

复次应分别论。所谓论者即是法也。夫于法所宜善思惟。若能思惟则解其义。我昔曾闻。有婆罗门名憍尸迦。善知僧佉论卫世师论若提碎摩论。如是等论解了分别。彼婆罗门住华氏城中。于其城外。有一聚落。彼婆罗门有少因缘。诣彼聚落。到所亲家。时其亲友以缘事故余行不在。时憍尸迦婆罗门语其家人。汝家颇有经书以不。吾欲并读待彼行还。时所亲妇即为取书。偶得十二缘经而以与之。既得经已至于林树间闲静之处。而读此经。闻无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老病死忧悲苦恼。是名集谛。无明灭则行灭行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老病死忧悲苦恼众苦集聚灭。初读一遍犹未解了。至第二遍即解无我。外道之法着于二见。我见边见。于一切法深知生灭无有常者。而自念言。一切外论皆悉无有出生死法。唯此经中有出生死解脱之法。心生欢喜寻举两手。而作是言。我于今者。始得实论。始得实论。端坐思惟深解其义。容貌熙怡如花开敷复作是言。我今始知生死系缚解出世法。乃悟外道所说诸论甚为欺诳不离生死。叹言。佛法至真至实说有因果。因灭则果灭。外道法中甚为虚妄。说言有果而无其因。不解因果不识解脱。自观。我昔深生怪笑。云何乃欲外道法中度生死河。我昔外道求度生死。譬如有人没溺洹河波浪之中惧失身命值则攀缘既不免难没水而死。我亦如是。遇彼外道求度生死。然其法中都无解脱出世之法。没生死河丧善身命堕三恶道。今见此论当随顺行得出生死。外道经论如愚狂语。九十六种道悉皆虚伪。唯有佛道至真至正。六师之徒及余智者。咸自称为一切智人。斯皆妄语。唯佛世尊是一切智。诚实不虚。时憍尸迦即说偈言。

外道所为作　　虚妄不真实
犹如小儿戏　　聚土作城郭
醉象践蹈之　　散坏无遗余
佛破诸外论　　其事亦如是

时憍尸迦婆罗门。深于佛法生信敬心。舍外道法除去邪见。昼夜常读十二缘经。时其所亲方与诸婆罗门。归还其家问其妇言。我闻憍尸迦来至于此。今何所在。妇语夫言。彼婆罗门向借经书。我取与之。不识何经。然其得已披揽翻覆。弹指赞叹熙怡异常。夫闻其言即往其所。见憍尸迦端坐思惟。即问之言。汝于今者何所思惟。时憍尸迦说偈答曰。

愚痴无智慧　　周回三有中
如彼陶家轮　　轮转无穷已

我思十二缘　　解脱之方所

尔时亲友即语之言。汝于是经乃能深生希有之想。我释种边而得此经。将欲洗却其字以用书彼毗世师经。憍尸迦婆罗门闻是语已呵责亲友。汝愚痴人。云何乃欲水洗斯经。如是妙法宜用真金而以书写。盛以宝函种种供养。即说偈言。

设我有财宝　　以真金造塔
七珍用厕填　　宝案妙巾袠
庄严极殊妙　　而用以供养
虽作如是事　　尚不称我意

时其亲友闻斯语已。甚怀忿恚而作是言。今此经中有何深妙未曾有事。何必胜彼毗世师经。欲以真金种种珍宝而为供养。时憍尸迦闻是语已。愁然作色而作是言。汝今何故轻蔑佛经至于是乎。彼毗世师论极有过患。云何乃用比于佛语。如毗世师论不知法相错乱因果。于瓶因果浅近之法。尚无慧解分别能知。况解人身身根觉慧因果之义。尔时其亲友语憍尸迦言。汝今何故言毗世师论不解因果。彼论中说破瓦以为瓶因。云何而言不解因果。憍尸迦言。汝毗世师论实有是语。然无道理。汝今且观如因于缕以为经纬然后有叠。瓶坻亦尔。先有瓶故然后有瓦。若先无瓶云何有瓦。复次破瓦无用瓶坻有用。是以破瓦不得为因。现见陶师取泥成瓶不用破瓦。又见瓶坏后有破瓦。瓶若未坏云何有破。时亲友言。汝意谓若毗世师论都无道理。我等宁可徒劳其功而自辛苦。时亲友徒党诸婆罗门闻是语已心生愁恼。若如其言。毗世师论即于今日不可信耶。憍尸迦言。毗世师论非但今者不可取信。于昔已来善观察者久不可信。所以然者。昔佛十力未出世时。一切众生皆为无明之所覆蔽。盲无目故。于毗世师论生于明想。佛日既出慧明照了。毗世师论无所知晓。都应弃舍。譬如鸱鸺夜则游行能有力用。昼则藏窜无有力用。毗世师论亦复如是。佛日既出彼论无用。亲友复言。若如汝言。毗世师论不如佛经。然此佛经宁可得比僧佉论耶。憍尸迦言。如僧佉经说有五分论义得尽。第一言誓。第二因。第三喻。第四等同。第五决定。汝僧佉经中无有譬喻可得明了如牛羖者。况辩法相而能明了。何以故。汝僧佉经中说钵罗陀那不生如常遍一切处亦处处去。如僧佉经中说钵罗陀那不从他生而体是常。能生一切遍一切处去至处处。说如是事多有[億-音+(夫*夫)]过。何以故。于三有中无有一法但能生物不从他生。是故有过。复次遍一切处能至处处。此亦有过。何以故。若先遍者去何所至。若去至者遍则不遍。二理相违其义自破。若如是者是则无常。如其所言不从他生而能生物遍一切处去至处处。是语非也。亲友婆罗门闻是语已语憍尸迦言。汝与释种便为朋党。故作是说。然佛经中亦有大过。说言生死无有本

际。又复说言一切法中悉无有我。时憍尸迦语亲友言。我见佛法生死无际。一切无我故。吾今者敬信情笃。若人计我终不能得解脱之道。若知无我则无贪欲。无贪欲故便得解脱。若计有我则有贪爱。既有贪爱遍于生死。云何能得解脱之道。复次若言生死有初始者。此初身者。为从善恶而得此身。为不从善恶自然有耶。若从善恶而得身者。则不得名初始有身。若不从善恶得此身者。此善恶法。云何而有。若如是者汝法则为半从因生半不从因。如是说者有大过失。我佛法无始故无罪咎。于时亲友语憍尸迦。有缚则有解。汝说无我则无有缚。若无有缚谁得解脱。憍尸迦言。虽无有我犹有缚解。何以故。烦恼覆故则为所缚。若断烦恼则得解脱。是故虽复无我犹有缚解。诸婆罗门复作是言。若无我者谁至后世。时憍尸迦。语诸人言。汝等善听。从于过去烦恼诸业得现在身及以诸根从今现在复造诸业。以是因缘得未来身及以诸根。我于今者。乐说譬喻以明斯义。譬如谷子众缘和合故得生芽。然此种子实不生芽。种子灭故芽便增长。子灭故不常。芽生故不断。佛说受身亦复如是。虽复无我业报不失。诸婆罗门言。我闻汝说无我之法洗我心垢。犹有少疑今欲咨问。若无我者先所作事云何故忆而不忘失。答曰。以有念觉与心相应。便能忆念三世之事而不忘失。又问。若无我者过去已灭现在心生。生灭既异。云何而得忆念不忘。答曰。一切受生识为种子入母胎田。爱水润渍身树得生。如胡桃子随类而生。此阴造业能感后阴。然此前阴不生后阴。以业因缘故便受后阴。生灭虽异相续不断。如婴儿病与乳母药儿患得愈。母虽非儿药之力势能及于儿。阴亦如是。以有业力便受后阴忆念不忘。诸婆罗门复作是言。汝所读经中但说无我法。今汝解悟生欢喜耶。时憍尸迦即为诵十二缘经而语之言。无明缘行。行缘识。乃至生缘老死忧悲苦恼。无明灭则行灭。乃至老死灭故忧悲苦恼灭。以从众缘无有宰主。便于其中解悟无我。非经文中但说无我。复次以有身故则便有心。以有身心诸根有用识解分别。我悟斯事便解无我。又问。若如汝言生死受身相续不断。设有身见有何过咎。答曰。以身见故造作诸业。于五趣中受善恶身形。得恶形时受诸苦恼。若断身见不起诸业。不起诸业故则不受身。不受身故众患永息。则得涅槃。云何说言身见非过。复次若身见非过咎者。应无生死不于三有受生死苦。是故有过。时婆罗门逆顺观察十二缘义。深生信解。心怀庆幸。略赞佛法。而说偈言。

如来在世时　　说法摧诸论
佛日照世间　　群邪皆隐蔽
我今遇遗法　　如在世尊前
释种中胜妙　　深达诸法相
所言如来者　　真实而不虚
逆顺观诸法　　名闻普遍满
向佛涅槃方　　恭敬合掌礼

叹言佛世尊　　实有大悲心
诸仙中最胜　　世间无伦疋
我今归依彼　　无等戒定慧

憍尸迦言。汝今云何乃尔深解佛之功德。亲友答言。我闻此法。是故知佛无量功德。如沉水香黑重津腻。以是因缘烧之甚香远近皆闻。如是我见如来定慧身故。便知世尊有大功德。我于今者虽不睹佛见佛圣迹则知最胜。亦如有人于花池边见象足迹则知其大。睹因缘论虽不见佛知佛圣迹功德最大。见其亲友深生信解叹未曾有。而作是言。汝于昔来读诵外典亦甚众多。今闻佛经须臾之顷解其义趣。悉舍外典极为希有。即说偈言。

除去邪见论　　信解正真法
如是人难得　　是故叹希有
不但叹于汝　　亦叹外诸论
因其理鄙浅　　我等悉舍离

以彼诸论有过咎故。令我等辈得生厌离生信解心。佛实大人无与等者。名称普闻遍十方刹。外诸邪论前后有过。犹如谄语不可辩了。由彼有过令我弃舍得入佛法。犹如春夏之时人患日热皆欲离之。既至冬寒人皆思念。外道诸论亦复如是。诚应舍离如夏时日。然由此论得生信心亦宜思念。犹如寒时思念彼日。于时亲友问憍尸迦。我等今者当作何事。憍尸迦言。今宜舍弃一切邪论。于佛法中出家学道。所以者何。如夜闇中然大炬火一切鸽鸟皆悉堕落。佛智慧灯既出于世。一切外道悉应颠坠。是故今欲出家学道。于是憍尸迦从亲友家。即诣僧坊求索出家。出家已后得阿罗汉。何因缘故说是事耶。以诸外道常为邪论之所幻惑故。说十二因缘经论而破析之。

（三）

复次夫取福田当取其德。不应简择少壮老弊。我昔曾闻。有檀越遣知识道人诣僧伽蓝请诸众僧。但求老大不用年少。后知识道人请诸众僧。次到沙弥。然其不用。沙弥语言。何故不用我等沙弥。答言。檀越不用非是我也。劝化道人即说偈言。

耆年有宿德　　发白而面皱
秀眉齿缺落　　背偻支节缓
檀越乐如是　　不喜见幼小

时寺中有诸沙弥。尽是罗汉。譬如有人触恼师子杖其腰脉令其嗔恚。诸沙弥等皆作是语。彼之檀越愚无智慧。不乐有德唯贪耆老。时

诸沙弥即说偈言。

所谓长老者　　不必在白发
面皱牙齿落　　愚痴无智慧
所贵能修福　　除灭去众恶
净修梵行者　　是名为长老
我等于毁誉　　不生增减心
但令彼檀越　　获得于罪过
又于僧福田　　诽谤生增减
我等应速往　　起发彼檀越
莫令堕恶趣　　彼诸沙弥等
寻以神通力　　化作老人像
发白而面皱　　秀眉牙齿落
偻脊而柱杖　　诣彼檀越家
檀越既见已　　心生大欢庆
烧香散名花　　速请令就坐
既至须臾顷　　还服沙弥形
檀越生惊愕　　变化乃如是
为饮天甘露　　容色忽鲜变

尔时沙弥即作是言。我非夜叉亦非罗刹。先见檀越选择耆老。于僧福田生高下想坏汝善根。故作是化令汝改悔。即说偈言。

譬如蚊子[目*(隹/乃)]　　欲尽大海底
世间无能测　　众僧功德者
一切皆无能　　筹量僧功德
况汝独一己　　而欲测量彼

沙弥复言。汝今不应校量众僧耆少形相。夫求法者不观形相唯在智慧。身虽幼稚断诸结漏得于圣道。虽老放逸是名幼小。汝所为作甚为不是。若以爪指欲尽海底。无有是处。汝亦如是。欲以汝智测量福田而知高下。亦无是处。汝宁不闻如来所说四不轻经。王子蛇火沙弥等都不可轻。世尊所说庵罗果喻。内生外熟。外生内熟莫妄称量前人长短。一念之中亦可得道。汝于今者极有大过。汝若有疑今悉可问。从今已后更莫如是于僧福田生分别想。即说偈言。

众僧功德海　　无能测量者
佛尚生欣敬　　自以百偈赞
况余一切人　　而当不称叹
广大良福田　　种少获大利
释迦和合众　　是名第三宝

于诸大众中　　勿以貌取人
不可以种族　　威仪巧言说
未测其内德　　睹形生宗仰
观形虽幼弱　　聪慧有高德
不知内心行　　乃更生轻蔑
譬如大丛林　　薝卜杂伊兰
众树虽参差　　语林则不异
僧虽有长幼　　不应生分别
迦葉欲出家　　舍身上妙服
取库最下衣　　犹直十万金
众僧之福田　　其事亦如是
供养最下者　　获报十万身
譬如大海水　　不宿于死尸
僧海亦如是　　不容毁禁者
于诸凡夫僧　　最下持少戒
恭敬加供养　　能获大果报
是故于众僧　　耆老及少年
等心而供养　　不应生分别

尔时檀越闻是语已身毛为竖。五体投地求哀忏悔。凡夫愚人多有[億-音+(夫*夫)]咎。愿听忏悔。所有疑惑幸为解释。即说偈言。

汝有大智慧　　以断诸疑网
我若不咨问　　则非有智者

尔时沙弥即告之曰。恣汝所问当为汝说。檀越问言。大德。敬信佛僧何者为胜。沙弥答曰。汝宁不知有三宝乎。檀越言。我今虽复知有三宝。然三宝中岂可无有一最胜耶。沙弥答曰。我于佛僧不见增减。即说偈言。

大姓婆罗门　　厥名突罗阇
毁誉佛不异　　以食施如来
如来既不受　　三界无能消
掷置于水中　　烟炎同时起
瞿昙弥奉衣　　佛敕施众僧
以是因缘故　　三宝等无异

尔时檀越闻是语已。即作是言。如其佛僧等无异者。何故以食置于水中不与众僧。沙弥答言。如来于食都无吝惜。为欲显示众僧德力故为是耳。所以者何。佛观此食。三界之中无能消者。置于水中水即炎起。然瞿昙弥故以衣奉佛。佛回与僧。众僧受已无有变异。是故当

知。僧有大德。得大名称佛僧无异。时彼檀越即作是言。自今以后于众僧所若老若少等心恭敬不生分别。沙弥答言。汝若如是不久当得见谛之道。即说偈言。

多闻与持戒　　禅定及智慧
趣向三乘人　　得果并与向
譬如辛头河　　流注入大海
是等诸贤圣　　悉入僧大海
譬如雪山中　　具足诸妙药
亦如好良田　　增长于种子
贤善诸智人　　悉从僧中出

说是偈已而作是言。檀越汝宁不闻经中。阿尼虑头难提黔毗罗。此三族姓子鬼神大将。名曰伽扶。白佛言。世尊。一切世界若天若人若魔若梵。若能心念此三族姓子者。皆能令其得利安乐。僧中三人尚能利益。况复大众。即说偈言。

三人不成僧　　念则得利益
如彼鬼将言　　未得名念僧
尚获是大利　　况复念僧者
是故汝当知　　功德诸善事
皆从僧中出　　譬如大龙雨
唯海能堪受　　众僧亦如是
能受大法雨　　是故汝应当
专心念众僧　　如是众僧者
是诸善之群　　解脱之大众
僧犹勇健军　　能摧魔怨敌
如是众僧者　　胜智之丛林
一切诸善行　　运集在其中
趣三乘解脱　　大胜之伴党

尔时沙弥说偈赞已。檀越眷属心大欢喜。皆得须陀洹果。

大庄严论经卷第二

（四）

复次夫听法者。有大利益增广智慧。能令心意悉皆调顺。我昔曾闻。师子诸国。尔时有人。得摩尼宝大如人膝。其珠殊妙世所希有。以奉献王。王得珠已谛视此珠而说偈言。

往古诸王等　积宝求名称
聚会诸宾客　出宝自矜高
舍位命终时　捐宝而独往
唯有善恶业　随身不舍离
譬如蜂作蜜　他得自不获
财宝亦如是　资他无随己
往昔诸国王　为宝之所诳
储积已待他　无一随己者
吾今当自为　必使宝随己
唯佛福田中　造作诸功德
随己至后世　善报不朽灭
临当命终时　一切皆舍离
举宫室亲爱　大臣诸猛将
悲恋送亡者　至冢则还家
象马宝辇舆　珍玩及库藏
人民诸城郭　园苑快乐处
飘然独舍逝　都无随从者

王说偈已即诣塔所。以此宝珠置塔枨上。其明显照犹如大星。若日出时照王宫殿。晖曜相映倍于常明。珠之光明日日常尔。于一日中卒无光色。王怪其尔即遣人看。既至彼已不见宝珠。但见枨下血流污地。寻逐血迹至迦陀罗林。未到彼林已见偷珠人窜伏树间。偷珠之人当取珠时。堕枨折[月*坒]故有是血。即执此人将诣王边。王初见时甚怀忿恚。见其伤毁复生悲愍。慈心视之而语之言。咄哉男子。汝甚愚痴偷佛宝珠。将来之世必堕恶趣。即说偈言。

怪哉甚愚痴　无智造大恶
如人畏杖捶　返受于斩害
畏于贫穷苦　兴此狂愚意
不安少贫乏　长受无穷厄

尔时一臣闻是偈已。即白王言如王所说真实不虚。即说偈言。

塔为人中宝　愚痴辄盗窃
斯人无量劫　不得值三宝
如昔有一人　信心欢喜故
耳上须曼花　以用奉佛塔
人天百亿劫　极受大快乐
十力世尊塔　盗宝而自营
以是业缘故　沉没于地狱

复有有一臣怀忿而言。如此愚人罪咎已彰。何须呵责宜加刑戮。王告臣言。莫出此语。彼人已死何须更杀。如人倒地宜应扶起。时王即说偈言。

此人已毁行　　宜速拔济之
我当赐财宝　　令忏悔修福
使其得免离　　将来大苦难
我当与钱财　　使彼供养佛
若彼不向佛　　罪过终不灭
如人因地跌　　还扶而得起
因佛获过罪　　亦因佛而灭

时王即便大赐钱财。教令佛边作诸功德。尔时偷者即作是念。今者大王。若非佛法中调顺之人。计我[億-音＋(夫*夫)]罪应被斩害。此王能容。实是大人赦我重罪。释迦如来甚为奇特。乃能调化邪见国王作如斯事。说是语已。还到塔所匍匐向寺。合掌归命。而作是言。大悲世尊世间真济。虽入涅槃犹能以命赈赐于我。世间咸皆号为真济。名称普闻遍诸世界。及于今者济我生命。是故真济名不虚设。即说偈言。

世间称真济　　此名实不虚
我今蒙救拔　　知实真济义
世间皆炽然　　多诸郁蒸恼
慈悲清凉月　　照除热恼苦
如来在世时　　于旷野鬼所
拔济首长者　　是事未为难
于今涅槃后　　遗法济危厄
令我脱苦恼　　是乃为甚难
云何世工匠　　奇巧合圣心
图像举右手　　示作安慰相
怖者睹之已　　尚能除恐惧
况佛在世时　　所济甚弘多
今遭大苦厄　　形像免济我

（五）

复次夫少欲者。虽有财物心不爱着。犹得称之名为少欲。我昔曾闻。有优婆塞。彼优婆塞时有亲友信婆罗门法。时彼亲友善信婆罗门。弊衣苦行五热炙身恒食恶食卧粪秽中。即唤优婆塞言。汝可就此观婆罗门。汝颇曾见清身自苦高行之士少欲知足如此人不。优婆塞

言。如此高行可诳于汝。即共亲友问婆罗门。汝今苦行为何所求。婆罗门曰。我今苦行欲求为王。时优婆塞语亲友言。此人今者。方求大地库藏珍宝。宰割自恣贪嗜美味。宫人侍御好乐女色。种种音乐而以自娱。虽作大臣长者有诸财宝不适其意。乃欲希求一切大地人民珍宝。何以称之为少欲耶。汝但见其身行苦行。便谓少欲。不知此人所求无厌。谓为少欲。即说偈言。

所谓少欲者　　非必恶衣食
无诸资生具　　以之为少欲
此人于今者　　心如大河海
贪求无厌足　　云何名少欲
今修此苦行　　贪渴五欲故
此人实虚伪　　诈现少欲相
为贪故自苦　　实非少欲者

说是偈已。优婆塞复作是言。今者此人具诸贪欲嗔恚愚痴。仙圣所行无有少分。是故当知。夫少欲者不在钱财多诸宝物。何以知之。如频婆娑罗王富有国土象马七珍。犹名少欲。所以者何。虽有财宝心不贪着乐于圣道。以是之故虽复富有七珍盈溢。心无希求名为少欲。虽无财宝希求无厌。不得名为少欲知足。即说偈言。

若以无衣食　　倮形尼干等
造作诸勤苦　　以为苦行者
饿鬼及畜生　　贫穷诸衰恼
斯等处艰难　　亦应名苦行
此人亦如是　　徒为自疲劳
形虽作苦行　　而心怀贪着
希求无厌足　　不名为少欲
虽复具众物　　心无所染着
修行乐圣道　　是乃名少欲
譬如诸农夫　　以谷种田中
贪收多果实　　不名为少欲
身如恶痈疮　　将适须众具
意求于道故　　是名少欲者
为治恶痈疮　　少受资生具
心不贪后有　　是真名少欲
心意不谄曲　　亦不求名利
虽有资生具　　名闻具实德
能有如斯事　　是乃真少欲

（六）

复次虽复持戒。为人天乐是名破戒。我昔曾闻。有一沙门与婆罗门于空林中夏坐安居。于时沙门数数往返婆罗门所。与其共事不存亲疏正处其中。所以者何。若与亲昵恐其生憍慢。若与其疏谓为憎恶。即说偈言。

以杖置日中　　竖卧俱无影
执杖倚亚者　　其影则修长
彼人亦如是　　亲疏宜得中
令渐通泰已　　然后为说法

此婆罗门无有智慧。不别贤愚供事极苦。是以我今不宜亲昵亦不应疏。何以故。事愚人苦不解供事亦名为苦。种种方便共相习近。渐相体信得与言语。尔时比丘问婆罗门。汝今何故举手向日。卧灰土上裸形啖草。昼夜不卧翘足而立。行此苦行为何所求。婆罗门答曰。我求国王。此婆罗门于后少时身遇病患。往问医师疗疾之方。医师报言。宜须食肉。于是婆罗门语比丘言。汝可为我至檀越家乞索少肉以疗我疾。于时比丘作是思惟。我今化彼正是其时。作是念已化为一羊系着其边。婆罗门问比丘言。汝为索肉今在何处。比丘答言。羊即是肉。婆罗门大生嗔恚而作是言。我宁杀羊而食肉耶。于是比丘说偈答言。

汝今怜一羊　　犹尚不欲杀
后若为国王　　牛羊与猪豕
鸡犬及野兽　　杀害无有量
汝在御座上　　厨宰供汝食
汝若嗔恚时　　当言斩彼头
或言截手足　　又时教挑目
汝今怜一羊　　方欲多杀害
若实有悲心　　宜舍求王意
如人临刑戮　　畏苦多饮酒
华林极敷荣　　猛火将欲焚
又如着金锁　　虽好能系缚
王位亦如是　　恒有恐惧心
威力诸侍从　　庄严以珍宝
不见后过患　　凡夫贪愿求
既得造诸恶　　坠堕三恶道
如蛾贪火色　　投中自燋灭
虽有五欲乐　　名称普闻知

恒多怀恐惧　　忧苦患极深
犹如捉毒蛇　　逆风持炬火
不舍危害至　　亦如临死苦
王者游出时　　顶上戴天冠
众宝自璎珞　　上妙庄严服
名马众宝车　　乘之出游巡
道从数百千　　威势极炽盛
若有寇敌时　　宝铠自严身
胜则多杀害　　负则失身命
妙香以涂身　　上服以香熏
所食诸肴膳　　百味恣其口
所须皆随意　　无有违逆者
行来若坐卧　　举动悉疑畏
亲友亦不信　　虽复为亲友
恒有危惧心　　云何名为乐
如鱼吞钩饵　　如蜜涂利刀
亦如网罗禭　　鱼兽贪其味
不见后苦患　　贵富亦如是
终受地狱苦　　地狱垣墙壁
屋地皆炽然　　罪人在其中
火出自烧身　　受苦无有量
汝当自思惟　　所为乐既少
众苦患甚多　　是故应念苦
莫求贵自在　　舍汝愿求心
唯有求解脱　　众苦悉消除

婆罗门闻是偈已默然不答。合掌向比丘白言。尊者。善有辩才开悟我心。设使得彼三十二天王者亦不甘乐。即说偈言。

善意巧方便　　明智能观察
为我除邪愿　　示导正真路
善友当如是　　世间所称赞
常应近是友　　无有诤恼患
善导我心意　　回邪入正道
示我善恶相　　令得于解脱

（七）

复次依邪道者得众苦患。修正道者增长信心及以名称。有智之人应观邪正。我昔曾闻。有一人于行路侧作小苦行。若有人时卧棘刺

上。若无人时别居余处。有人见已而语之言。汝今亦可徐卧刺上。何必纵体伤毁甚多。此人闻已深生嗔忿。放身纵体投棘刺上转剧于前。时有一优婆塞在其傍立。是苦行者见已自摆转复增剧。优婆塞即语之言。汝于前者但以小刺。今复乃用嗔恚之棘而以自刺。先所刺者伤毁甚浅。贪嗔之刺乃为深利。卧棘刺者苦止一世。贪嗔刺苦及无量身。以刺刺身此疮易灭。贪嗔刺疮历劫不差。是故宜速除深毒刺。即说偈言。

汝今应勤拔　　心中深毒刺
宜以利智刀　　割断贪嗔棘
贪嗔深着人　　世世不可祛
愚小诸邪见　　不识正真道
苦身卧棘刺　　以苦欲离苦
人见卧棘刺　　无不远逃避
唯汝于斯苦　　抱持不放舍
我见如此事　　乃知有邪正
是故重自归　　十力之世尊
大悲拔众苦　　开示正道者
涉彼邪径众　　导以八正道
外道邪见等　　为苦所欺诳
极为信着苦　　流转无穷已
诸有智慧者　　见此倍增信
外道甚愚惑　　苦尽得解脱
出世大仙说　　众具悉备足
得修八正道　　修道故解脱
以是故当知　　安乐获解脱
非如汝外道　　受苦得涅槃
依心故造作　　善恶等诸业
汝当伏心意　　何故横苦身
身为众结使　　妄修种种苦
是苦修道者　　地狱应是道
然此地狱中　　斩截及粪屎
炽然烧炙等　　具受众苦毒
彼虽受诸苦　　不得名苦行
智慧祛三业　　垢秽皆消除
释迦文佛教　　教诸一切人
应求天甘露　　又宣说止观
亦庄饰智慧　　是名真苦行
何用徒劳身　　造作无益苦
此苦甚长远　　深广无崖限

譬如有恶子　　不得其孝养
但作诸罪累　　由彼受众苦
是时彼外道　　而作如是言
诸仙修苦行　　亦复得生天
优婆塞说偈　　而答于彼言
诸仙生天上　　非因卧棘刺
由施戒实语　　而得生天上
汝虽作苦行　　都无有利益
犹如春农夫　　不下于种子
至秋无果实　　而可得收获
汝等亦如是　　不种善根子
但修诸苦行　　毕竟无所获
夫欲修道者　　当资于此身
以美味饮食　　充足于躯命
气力既充溢　　能修戒定慧
断食甚饥渴　　身心俱扰恼
不令心专定　　云何获圣果
虽复食肴膳　　不贪着美味
但为戒实语　　施忍及禅定
斯等为种子　　能获善果报
身虽受饥渴　　而心望美味
因时尚不甘　　况当获美果
若有残害心　　使他生畏怖
若除残害心　　能施无畏者
是则名行法　　若复生残害
称之为非法　　美味充足者
终无害他意　　以无害心故
无有损于彼　　设起大慈心
然得大善果　　汝虽行自饿
饥渴而睡眠　　亦复无益事
外道作是言　　如汝起慈心
不必能利益　　而得大果报
自饿而睡眠　　其事亦如是
虽无益于彼　　亦得善果报
优婆塞答言　　慈心除嗔害
以除嗔害故　　能获善果报
汝法作苦行　　增长于嗔故
便起身口恶　　云何得善果
慈心则不尔　　若起慈心时
能除灭嗔害　　以无嗔害故

则起身口善　　无益而苦行
云何同慈善　　譬如师子吼
诸兽无在前　　如来无碍辩
其事亦如是　　一切诸外道
无敢抗对者　　说法摧外道
默然无詶答

（八）

复次夫身口业不能自在要由于意。我昔曾闻。有比丘尼至赊伽罗国。于彼国中。有婆罗门。五热炙身额上流水。胸腋怀中悉皆流汗。咽喉干燥唇舌燋然。无有涎唾。四面置火。犹如融金。亦如黄发。红赤炽然。夏日盛热以炙其上。展转反侧无可避处。身体燋烂如饼在[金*敖]。此婆罗门常着缕褐五热炙身。时人因名号缕褐炙。时比丘尼见是事已。而语之言。汝可炙者而不炙之。不可炙者而便炙之。尔时缕褐闻是语已。极生嗔恚而作是言。恶剃发者何者可炙。比丘尼言。汝若欲知可炙处者。汝但炙汝嗔忿之心。若能炙心是名真炙。如牛驾车。车若不行乃须策牛不须打车。身犹如车。心如彼牛。以是义故汝应炙心云何暴身。又复身者如林如墙。虽复烧炙将何所补。即说偈言。

心如城主　　城主嗔恚　　乃欲求城
无所增益　　譬如师子　　有人或以
弓箭瓦石　　而打射之　　而彼师子
逐逐彼人　　譬如痴犬　　有人打掷
便逐瓦石　　不知寻本　　言师子者
喻智慧人　　能求其本　　而灭烦恼
言痴犬者　　即是外道　　五热炙身
不识心本　　婆罗门言　　何名炙心
比丘尼言　　四谛之智　　如四火聚
修道如日　　夫智慧者　　以四谛火
修道净日　　以此五法　　而炙其心
而此身者　　不得自在　　何故苦身
若欲苦者　　当苦于彼　　能苦身本
行来坐卧　　非身所为　　但为心使
若非身作　　过在于心　　何故苦身
心若离身　　身如木石　　是以智者
宜责其心　　不应苦身　　又汝以此
五热炙身　　以为苦行　　而得道者
地狱众生　　受苦无量　　种种楚毒

亦应得道　婆罗门曰　为此苦行
发心造作　得名修道　地狱众生
逼迫受苦　是故不应　说言修道
比丘尼曰　若自发心　而得福者
小儿把火　亦应得福　然实不得
以是推之　汝之所作　五热炙身
亦无有福　婆罗门曰　婴孩小儿
无有智慧　是以无福　我有智慧
造作如此　五热炙身　是故有福
比丘尼言　若以有智　修于苦行
便有福者　采真珠人　刺身出血
珠乃可得　亦应有福　婆罗门曰
以贪心故　虽复出血　不名为福
比丘尼言　汝为苦行　贪天上乐
亦应无福　若以贪求　无果报者
游猎之人　不应得报　若使鱼猎
不得报者　汝今为此　苦行之事
亦不应得　天上乐报　汝今何故
身心回转　欲以苦行　得于天乐
我佛法中　无有如斯　五热炙身
受苦行法　得彼天乐　欲得天乐
修实语等　诸善功德　虽复贪怖
得生天乐　譬如服药　或贪或怖
既服之已　药力必行　若住实语
诸功德者　或贪或怖　必得天乐
时婆罗门　辞穷理屈　不能加报
默然而住　时左右人　于佛法中
生清净信　深乐正法　各相谓言
善哉佛法　有大智力　甚深难测
外道之智　极为浅薄　譬如爆火
若触人身　人无不畏　佛法爆火
亦复如是　触婆罗门　能令其怖
我等今者　得闻佛法　善胜之论
咸应归向　佛涅槃处　恭敬礼拜
南无世尊　音声善柔　敷演说法
女人智浅　饮佛甘露　能大众中
说法无畏　谁于佛语　而不恭敬
斯比丘尼　智慧微浅　能用灭结
牟尼尊语　犹故能令　此婆罗门
不能加报　默然而住

（九）

复次欲如肉抟众鸟竞逐。有智之人深知财患而不贪着。我昔曾闻。修婆多国时有比丘。于坏垣壁见有伏藏。有大铜瓮满中金钱。将一贫优婆塞而示之处。即语之言。可取是宝以为资生。时优婆塞问比丘言。何时见此。比丘答言。今日始见。优婆塞言。我见是宝非适今日。久来见之。然我不用。尔今善听。我当说宝所有过患。若取是宝为王所闻。或至于死。或被謫罚。或复系闭。如斯等苦不可称数。即说偈言。

我见是宝来　历年甚久远
此宝毒螫害　剧彼黑毒蛇
是故于此宝　都无有贪心
观之如毒蛇　不生财宝想
系闭被謫罚　或时至死亡
一切诸灾害　皆由是宝生
能招种种苦　为害甚可怖
故我于宝所　不生贪近想
群生迷着宝　谓之为珍玩
宝是危害物　妄生安善想
有如斯过患　何用是宝为
如是脓污身　趣自支躯命
会当舍败灭　何用珍宝为
譬如火投薪　无有厌足时
人心亦如是　希求无厌足
汝若怜愍我　教我少欲法
云何以财宝　而以见示语
夫少欲知足　能生大利乐
若其多欲者　诸根恒散乱
贪求无厌足　希望增苦恼
然此多欲人　常生于欲想
贪利无有极　如摩竭鱼口
而彼少欲人　无贪求苦故
心恒怀悦豫　欢庆同节会

时优婆塞赞叹少欲知足之法。彼比丘生希有想而赞之言。善哉善哉。真是丈夫。虽无法服心已出家。能顺佛语知少欲法。而此少欲诸佛所赞。比丘言。汝之所说总而言之。深见讥呵令我愧蹐。汝今处家妻子眷属僮仆使人。正应贪求以用自营。能随佛语赞叹少欲。假使有人以铁为舌。无有能呵少欲知足。我今虽复剃除须发身服法衣相同沙

门。然实不知沙门之法。而方教汝多欲之事。不能称述法王所赞少欲之法。是诸善源。如佛修多罗中亦说少欲为沙门本。如来昔日乞食讫。若有余食。或时施与诸比丘等。或复置于水中用与诸虫。尔时有二比丘乞食不足。而有饥色从外来入。佛既见已而语之言。今有余食汝能食不。一比丘言。如来世尊说于少欲有大功德。我今云何贪于此食而啖之耶。一比丘言。如来世尊所有余食难可值遇。梵释天王等皆悉顶戴而恭敬之。我今若食当益色力安乐辩才。如是之食甚难值遇。云何不食。于时世尊赞不食者。善哉比丘。能修佛教行少欲法。此一比丘虽顺佛语。食佛余食佛不赞叹。是故当知。少欲之法。佛所印可教戒之本。即说偈言。

欲得法利者　应当解小欲
如此少欲法　圣庄严璎珞
今世除重担　无忧而快乐
乃是大涅槃　宅室之初门
关制魔军众　要防之隘路
度于魔境界　无上之印封
持戒如巨海　少欲如海潮
能为众功德　密致之覆盖
贪求疲劳者　憩驾止息处
亲近少欲者　如似[(殼-一)/牛]牛乳
酪酥醍醐等　因之而得出
少欲亦如是　出生诸功德
能展手施者　此手名严胜
受者能缩手　严胜复过彼
若人言施与　是语价难量
受者言我足　难量复过彼
若欲得法者　应亲近少欲
十力说少欲　即是圣种法
少欲无财物　增长戒闻慧
如此少欲法　出家之法食
虽有渴爱等　终不能扰恼
且置后世乐　现在获安隐

（一○）

复次夫知足者虽贫名富。不知足者虽富是贫。若圣智满乃名大富。我昔曾闻。有优婆塞有人讥呵云最贫穷。而优婆塞乐佛所赞知足之法即顺法相。而说偈言。

无病第一利　　知足第一富
善友第一亲　　涅槃第一乐

时优婆塞说偈已语彼人言。如佛所说知足则富。汝今何故称我贫穷。复说偈言。

虽有诸珍宝　　丰饶资生具
不信三宝者　　说彼最贫穷
虽无诸珍宝　　及以资生具
能信三宝者　　是名第一富
我今敬三宝　　以信为珍玩
汝以何因缘　　说我为贫穷
帝释毗沙门　　虽富众珍宝
如其布施时　　不能一切舍
我心爱知足　　于诸财宝物
无有贪着意　　一切悉能舍
富贵者库藏　　多有众珍宝
水火及盗贼　　悉皆能侵夺
彼若丧失时　　则生大苦恼
良医及妙药　　不能治彼苦
我以信为宝　　无能侵夺者
心意坦然乐　　无诸忧患苦

说是偈已复作是言。是故当知。虽有库藏象马七宝资生之具。不知足者犹名为贫。是以佛说知足最富。众人闻是语已皆叹善哉。真是正说。有大智慧。名大丈夫。各相语言。自今已后虽无财宝但有信心。我等见之称为富者。苦集钱财皆为乐故。为欲供给室家眷属令无乏故。如斯之乐正为现身。信心之宝为于累世。于人天中财宝自恣。是故知信为第一财宝。如此信财于生死中极受快乐无诸苦恼。金银珍宝能生灾患。昼夜忧惧畏他劫掠。然有八危。以贪着故累世受苦。以有信故能得戒财施财定财慧财。若无信者云何得有如是等财。是以信财为最第一。我有是财。故于人前自言大富。我于往昔深积善业。是以今者因信心知足。而说偈言。

因有信心故　　则不造诸恶
一切诸功德　　以信为使命
信亦如河箭　　驶流甚迅速
能令于心意　　速疾至善法
谁有多财宝　　能胜信巨富
虽有财富者　　失财则贫穷
若其命终时　　舍之而独逝

无随至后世　　信财不丧失
恒常自随逐　　累劫受快乐
世人积财宝　　能生彼贪欲
信财则不尔　　见则生欢喜
于诸财宝中　　信财最为上
显示此义者　　牟尼之所说
是故我非贫　　信财最为胜
余者不名财　　唯信是实财
以信布施者　　财物得增长
不信施彼者　　果报转鲜少

大庄严论经卷第三

（一一）

复次若有弟子。能坚持戒为人宗仰。一切世人并敬其师。我昔曾闻。有诸比丘旷野中行。为贼剽掠剥脱衣裳。时此群贼惧诸比丘往告聚落尽欲杀害。贼中一人先曾出家。语同伴言。今者何为尽欲杀害。比丘之法不得伤草。今若以草系诸比丘。彼畏伤故终不能得四向驰告。贼即以草而系缚之。舍之而去。诸比丘等既被草缚。恐犯禁戒不得挽绝。身无衣服为日所炙。蚊虻蝇蚤之所唼娆。从旦被缚至于日中。转到日没晦冥大闇。夜行禽狩交横驰走。野狐群鸣鸱枭雊呼。恶声啼叫甚可怖畏。有老比丘语诸年少。汝等善听。人命促短如河驶流。设处天堂不久磨灭。况人间命而可保乎。命既不久。云何为命而毁禁戒。诸人当知。人身难得。佛法难值。诸根难具。信心难生。此一一事皆难值遇。譬如盲龟值浮木孔。佛之正道不同于彼九十五种邪见倒惑无有果报。修行佛道必获正果。云何吝惜如此危脆不定之命毁佛圣教。若护佛语现世名闻具足功德后受快乐。如佛说偈。

若有智慧者　　能坚持禁戒
求人天涅槃　　称意而获得
名称普闻知　　一切咸供养
必得人天乐　　亦获解脱果
伊罗钵龙王　　以其毁禁戒
掏伤树叶故　　命终堕龙中
诸佛悉不记　　彼得出龙时
能坚持禁戒　　斯事为甚难
戒相极众多　　分别晓了难
如剑林棘聚　　处中多伤毁
愚劣不堪任　　护持如是戒

是诸比丘为苦所逼。不得屈申及以动转。恐绝于草伤犯禁戒。自相谓言。我等修行亦如彼称。均平处所不令增减。今在怖难恐惧之处。执志不亏始别儜健。以斯贱命当贸贵法。人天之乐及涅槃乐。我等今者更无所趣。唯当护戒至死不犯。即说偈言。

我等往昔来　造作众恶业
或得生人道　窃盗淫他妻
王法受刑戮　计算不能数
复受地狱苦　如是亦难计
或受畜生身　牛羊及鸡犬
獐鹿禽狩等　为他所杀害
丧身无涯限　未曾有少利
我等于今者　为护圣戒故
分舍是微命　必获大利益
我等今危厄　必定舍躯命
若当命终后　生天受快乐
若毁犯禁戒　现在恶名闻
为人所轻贱　命终堕恶道
今当共立要　于此至没命
假使此日光　曝我身命干
我要持佛戒　终不中毁犯
假使诸恶狩　掴裂我手足
终不敢毁犯　释师子禁戒
我宁持戒死　不愿犯禁生

诸比丘等闻老比丘说是偈已。各正其身不动不摇。譬如大树无风之时枝叶不动。时彼国王遇出田猎。渐渐游行至诸比丘所系之处。王遥见之。心生疑惑作是思惟。彼裸形者为是尼揵为是沙门。作是念已遣人往看。诸比丘等深生惭愧障蔽其身。使人审知释子沙门。何故知之。右肩黑故。使即还返白言。大王。彼是沙门非为尼揵。即说偈言。

王今应当知　彼为贼所劫
惭愧为草系　如钩制大象

于时大王闻是事已。深生疑怪默作是念。我今宜往彼比丘所。作是念已。即说偈言。

青草所系手　犹如鹦鹉翅
又如祠天羊　不动亦不摇
虽知处危难　默住不伤草

如林为火焚　　[犛-未＋牙]牛为尾死

说是偈已往至其所。以偈问曰。

身体极丁壮　　无病似有力
以何因缘故　　草系不动转
汝等岂不知　　身自有力耶
为咒所迷惑　　为是苦行耶
为自厌患身　　愿速说其意

于是比丘。以偈答曰。

此草甚脆弱　　顿绝亦不难
但为佛世尊　　金刚戒所缚
守诸法禁故　　不敢挽顿绝
佛说诸草木　　悉是鬼神村
我等不敢违　　是以不能绝
如似咒场中　　为蛇画境界
以神咒力故　　毒蛇不能度
牟尼尊画界　　我等不敢越
我等虽护命　　会归于磨灭
愿以持戒死　　终不犯戒生
有德及无德　　俱共舍寿命
有德慧命存　　并复有名称
无德丧慧命　　亦复失名誉
我等诸沙门　　以持戒为力
持戒为良田　　能生诸功德
生天之梯蹬　　名称之种子
得圣之桥津　　诸利之首目
谁有智慧者　　欲坏戒德瓶

尔时国王心甚欢喜。即为比丘解草系缚。而说偈言。

善哉能坚持　　释师子所说
宁舍己身命　　护法不毁犯
我今亦归命　　如是显大法
归依离热恼　　牟尼解脱尊
坚持禁戒者　　我今亦归命

（一二）

复次若人内心贤善则多安隐利益一切。是故智者应修其心恒令贤善。我昔曾闻。有诸比丘。与诸估客入海采宝。既至海中船舫破坏。尔时有一年少比丘捉一枚板。上座比丘。不得板故将没水中。于时上座恐怖惶悸。惧为水漂。语年少言。汝宁不忆佛所制戒。当敬上座。汝所得板应以与我。尔时年少即便思惟。如来世尊实有斯语。诸有利乐应先上座。复作是念。我若以板用与上座。必没水中洄澓波浪。大海之难极为深广。我于今者命将不全。又我年少初始出家未得道果。以此为忧。我今舍身用济上座正是其时。作是念已。而说偈言。

我为自全济　　为随佛语胜
无量功德聚　　名称遍十方
躯命极鄙贱　　云何违圣教
我今受佛戒　　至死必坚持
为顺佛语故　　奉板遗身命
若不为难事　　终不获难果
我若持此板　　必渡大海难
若不顺圣旨　　将没生死海
我今没水死　　虽死犹名胜
若舍佛所教　　失于人天利
及以大涅槃　　无上第一乐

说是偈已。即便舍板持与上座。既受板已。于时海神感其精诚。即接年少比丘置于岸上。海神合掌白比丘言。我今归依坚持戒者。汝今遭是危难之事能持佛戒。海神说偈。赞比丘曰。

汝真是比丘　　实是苦行者
号尔为沙门　　汝实称斯名
由汝德力故　　众伴及财宝
得免大艰难　　一切安隐出
汝言誓坚固　　敬顺佛所说
汝是大胜人　　能除众患难
我今当云何　　而不加拥护
见谛能持戒　　斯事未为难
凡夫不毁禁　　此乃名希有
比丘处安隐　　清净自谨慎
能不毁禁戒　　此亦未为难
未获于道迹　　处于大怖畏
舍己所爱命　　护持佛教戒
难为而能为　　此最为希有

（一三）

复次若不见道迹。虽复多闻不能得拔生死之苦。是故智者应求见谛。我昔曾闻。兄弟二人俱共出家。兄得罗汉。弟诵三藏。时彼罗汉语三藏言。汝可坐禅。三藏报曰。我当坐禅。罗汉比丘复语之言。汝宁不闻佛之所说。夫行道者如救头然。即说偈言。

今日造此事　　未必到明旦
人命不可保　　宜速修善业
死大军来至　　无可求请处
若其命终时　　不知从何道
冥冥随业缘　　莫知路远近
命如风中灯　　不知灭时节
汝言明当作　　斯言甚虚妄
死虎极暴急　　都无有容纵
一旦卒来到　　不待至明日
死王多残害　　汝应生怖畏
当知身危脆　　命速难可保
应勤观内身　　舍弃多闻业
求离世解脱　　超拔生死根
死若卒至时　　悔热无所及
今若见道迹　　后无悔热患
佛法中坚实　　所谓得道迹
多闻业虚伪　　应舍莫爱吝
虽多闻博达　　不获道迹者
譬如盲执灯　　照彼自不睹
若欲求自利　　必须见道迹
处众师子吼　　言辞善巧妙
敷演诸法相　　分别释疑难
能令听法众　　皆发欢喜心
又使一切人　　悉得于调顺
虽有如是事　　临终心错乱
堕于恶道中　　智者所嗤笑
汝之所说法　　言词字句满
次第说因果　　美味悦心意
甜如甘蔗浆　　虽能作斯事
不能自调顺　　未断三恶趣
自求得解脱　　空用是事为
凡夫不可信　　宜速求见谛
汝有大名称　　咸云善说法

虽有空名誉　　于汝将何益
当观察内身　　嘿然修禅定
昔来多闻者　　其数甚众多
无常所迁谢　　存者极鲜少
勤苦求名誉　　虽得复散失
佛说有为法　　一切悉无常
过去恒沙佛　　成就三达智
除灭于三障　　一念观三世
斯等诸世尊　　名闻满十方
今皆般涅槃　　名字亦随灭
是故汝今者　　应勤修精进
舍离于名称　　专求于解脱

三藏答言。正尔当作。未久之间身遇重病。恐命将终深生悔恨。而说偈言。

怪哉我今日　　于佛圣法中
戒闻虽具足　　而不得见谛
我今若死者　　与狗亦无别
洄流没生死　　如彼陶家轮
我今可哀愍　　未得证道迹
师长垂慈矜　　劝我学禅思
我不奉法教　　都不习少分
是故于今者　　不得见真谛
我执释迦文　　大明之法灯
而为无明首　　不能自照了
以不能照故　　永没生死苦

其诸同学闻其病患咸来瞻视。见其恐惧皆悉惊愕。各作是言。汝宁不闻佛之所说。多闻之人有智慧力能知无常。是故汝今不应忧怖。时病比丘即便说偈答同学言。

我先蒙教诲　　当习坐禅法
今日至明日　　窳惰自欺诳
令此一生中　　空过无所获
是身如聚沫　　我不深观察
横计为坚实　　不觉死卒至
专著多闻法　　生于最胜想
忽为死蟒吞　　悔恨无所及
如修多罗言　　应当习坐禅
专精莫懈倦　　灭结之所说

佛有如是教　　不能随顺行
悔热火所烧　　令我心燋恼
我今甚闇劣　　譬如婴愚者
于彼六道中　　不知趣何道
未知将来世　　得闻佛语不
周回三有中　　为遇何等人
亦不知未来　　为作何事业
或能丧本心　　兴起于三毒
不修诸善事　　但造于众恶
呜呼大苦哉　　我为自欺诳
已得离诸难　　应获出世道
云何为痴误　　放逸而自恣

时诸同学闻说偈已重安慰言。汝既多闻又坚持戒。宜应自宽何为忧怖乃至如是。病比丘言。我今病困。诸贤见舍必死无疑。涕泣流泪而白兄曰。愿少近我。由我愚惑。不奉兄教。今者病笃必就后世。愿兄垂愍当见拔济令离大苦。即说偈言。

同处佛法中　　汝称沙门宝
数数教诫我　　愚劣不承顺
我以斯事故　　倍复生悔热
盛夏郁蒸气　　猛焰烧燋然
我之背恩教　　悔热复过彼
我今无所恃　　唯当归依汝
于后受身时　　观察莫忘我
令后值佛法　　复还得出家
不虚着法服　　愿心获道果
学问诸余业　　舍之不复为
专精求解脱　　更无余志求
假使将来世　　求于见谛者
皮肉及筋骨　　髓脉消干竭
身命趣自在　　终不舍解脱
又愿未来身　　常勤修善法
昼夜六时中　　精进初不废

时病比丘说是偈已。心怀惶悸。其兄见之生大忧愍。而作是言。善哉善哉。子今乃能深生悔恨发于誓愿。但先教汝不用我语。惊悔于后将何所及。而说偈言。

疾病以困笃　　大命不云远
支节皆舒缓　　刀风解其形

汤药所不疗　　医师舍之去
左右咸称言　　怪哉决定死
诸亲妇女等　　对而悲啼哭
临终大恐怖　　惊畏苦难喻
设当平健时　　知死有斯苦
谁不发道意　　克获解脱果
盛年无患时　　懈怠不精进
但营众事务　　不修施戒禅
后遭重病疾　　诸根如火然
临为死所吞　　方悔求修善

彼病比丘即便命终还生人中。时阿罗汉以天眼观。知其生处数到其家。此儿渐大乳母抱持。将诣僧坊至罗汉所。捉儿不坚失手扑地。头打石上儿大嗔恚。舍身命终堕地狱中。时阿罗汉复以天眼而观察之。见在地狱生苦难处。即说偈言。

呜呼大毁败　　生处难可救
佛力尚难拔　　况我能救济
系心慧无漏　　非苦所能修
地狱中苦恼　　无有暂乐心
尚无暂乐心　　云何得系念
以无系念故　　不得慧无漏
如是之难处　　云何可救拔
地狱受大苦　　不可以方喻
设复强为譬　　人中死为苦
少可得为喻　　彼苦恒过此
如火着干薪　　无有暂冷时
地狱苦亦尔　　无有暂憩息
地狱中阴身　　皆如融铁聚
热恼烧然苦　　不可得称计
宜应除懈怠　　昼夜不休息
勤修于正道　　必使尽苦际
是故先修道　　克获解脱果
然后以多闻　　而作妙瓔珞

（一四）

复次见此事已应生惊悟。尊豪荣位无得常者。我昔曾闻。栴檀罽尼吒王。将欲往诣罽尼吒城。于其中路见五百乞儿。同声乞丐言施如我。王闻是语便生悟解。即作是念。彼觉寤我。我于往日曾更贫苦。

今若不施后亦如彼。即说偈言。

由其先世时　　多饶钱财宝
说言无可施　　今获斯贫贱
设我今言无　　后亦同于彼

时有辅相名曰天法。下马合掌而白王言。此诸乞儿咸言如我。王答臣言。我闻其语。然我所解与汝有异。汝之所解谓为乞索钱财杂物。我所解者当为汝说。汝今善听。即说偈言。

此诸乞儿等　　故来觉寤我
以斯贫贱形　　示我令得见
自言受此身　　悭不惠施故
放逸所欺诳　　受是苦恼形
愚劣诸乞儿　　示我如此义
自言曾为王　　犹如星中月
宝盖覆顶上　　左右众妓直
侍从悉庄严　　闻者皆避路
虽有如此等　　种种众妙事
由不布施故　　今受贫贱苦
福乐迷汝心　　不觉后有苦
人帝应当知　　我今甚毒苦
宜当修布施　　莫使后如我

辅相天法闻是偈已。深生欢喜。合掌白王。如佛言曰。见他受苦当自观察。王于今者实合佛意。见彼乞儿则能觉寤。善哉大王。意细乃尔。能觉是事。善解分别佛所说义。大王称实能持大地。真是地主不虚妄也。所以者何。能善分别佛法深义。聪慧明达。是故称王为大地主。即说偈言。

地主常应尔　　此意为无上
此意难可恒　　能自利亦难
人身极难得　　信心亦难生
财宝难可足　　福田复难遇
如是一一事　　极难得聚会
譬如大海中　　盲龟值浮孔
如斯之难事　　大王尽具有
是故于今者　　不应恣心意
人身如电光　　暂发不久停
虽复得人身　　危脆不可保
临终两肩垂　　诸节皆舒缓

虽有四威仪　　进止不自由
眼目已上眄　　将为死毒中
亲属在其侧　　睹之咸悲泣
以手触其身　　安慰言勿惧
既见亲慰喻　　益更增悲感
决定知已去　　涉于死长途
虽有众财物　　不可为资粮
诸脉断绝时　　颜色皆变异
命来催促已　　如油尽灯灭
当于如斯时　　谁能修布施
持戒及忍辱　　精进禅智等
如斯时未至　　宜应勤用心

（一五）

复次若命终时欲赍财宝至于后世。无有是处。唯除布施作诸功德。若惧后世得贫穷者。应修惠施。我昔曾闻。有一国王名曰难陀。是时此王聚积珍宝规至后世。嘿自思惟。我今当集一国珍宝使外无余。贪聚财故以自己女置淫女楼上。敕侍人言。若有人赍宝来求女者。其人并宝将至我边。如是集敛一国钱宝。悉皆荡尽聚于王库。时有寡妇唯有一子心甚敬爱。而其此子见于王女仪容镶玮姿貌非凡。心甚耽着。家无财物。无以自通。遂至结病。身体羸瘦气息微惙。母问子言何患乃尔。子具以状启白于母。我若不得与彼交往。定死不疑。母语子言。国内所有一切钱宝尽无遗余。何处得宝。复更思惟。汝父死时。口中有一金钱。汝若发塚可得彼钱。以用自通。即随母言。往发父塚开口取钱。既得钱已至王女边。尔时王女遣送此人并所与钱以示于王。王见之已语此人言。国内金宝一切荡尽除我库中。汝于何处得是钱来。汝于今者必得伏藏。种种拷楚征得钱处。此人白王。我实不得地中伏藏。我母示我。亡父死时置钱口中。我发塚取故得是钱。时王遣人往捡虚实。使人既到果见死父口中钱处。然后方信。王闻是已而自思忖。我先聚集一切宝物。望持此宝至于后世。彼父一钱尚不能得赍持而去。况复多也。即说偈言。

我先勤聚集　　一切众珍宝
望赍诸钱物　　随己至后世
今观发塚者　　还夺金钱取
一钱尚不随　　况复多珍宝
复作是思惟　　当设何方便
得使诸珍宝　　随我至后世
昔者顶生王　　将从诸军众

并象马七宝　　悉到于天上
罗摩造草桥　　得至楞伽城
吾今欲升天　　无有诸梯蹬
欲诣楞伽城　　又复无津梁
我今无方计　　持宝至后世

时有辅相聪慧知机。已知王意而作是言。王所说者正是其理。若受后身必须财宝。然今珍宝及以象马。不可赍持至于后世。何以故。王今此身尚自不能至于后世。况复财宝象马者乎。当设何方令此珍宝得至后身。唯有施与沙门婆罗门贫穷乞儿。福报资人必至后世。即说偈言。

庄严面目者　　临水见胜好
好丑随其面　　影悉现水中
庄严则影好　　垢秽则影丑
今身如面貌　　后受形如影
庄严形戒慧　　后得可爱果
若作恶行者　　后受报甚苦
信心以财物　　供养父母师
沙门婆罗门　　贫穷困厄者
即是后有水　　于中见面像
施戒慧业影　　亦复彼中现
王有众营从　　宫人诸婇女
臣佐及吏民　　音乐等倡妓
如其命终时　　悲恋送墟间
到已便还家　　无一随从者
后宫侍直等　　库藏众珍宝
象马宝辇舆　　一切娱乐具
国邑诸人民　　苑园游戏处
悉舍而独逝　　亦无随去者
唯有善恶业　　随逐终不放

若人临终喘气粗出。喉舌干燋不能下水言语不了。瞻视不端筋脉断绝。刀风解形支节舒缓。机关止废不能动转。举体酸痛如被针刺。命尽终时见大黑闇如坠深坑。独游旷野无有党侣。唯有修福为作亲伴而拥护之。若为后世宜速修福。即说偈言。

若人命终时　　独往无伴党
毕定当舍离　　所爱诸亲友
独游黑闇中　　可畏恐怖处
亲爱皆别离　　孤茕无徒伴

是故应庄严　　善法之资粮

为满此义故。婆罗留支以六偈赞王。即说偈言。

虽有诸珍宝　　积聚如雪山
象马众宝车　　谋臣及咒术
专念死时至　　不可以救免
宜修诸善业　　为己得利乐
目如青莲者　　应勤行戒施
死为大恐畏　　闻者皆恐惧
一切诸世间　　无不终没者
以是故大王　　宜应观死苦
目如青莲者　　应当修善业
为己得利乐　　宜勤行戒施
人命寿终时　　财宝不随逐
壮色及盛年　　终不还重至
目如青莲者　　应当修善业
为己得利乐　　宜勤行戒施
弥力那侯沙　　耶耶帝大王
及屯豆摩罗　　娑加跌利不
翘离奢势夫　　蹦越频世波
如是人中上　　众胜大王等
军众及群宫　　悉皆灭没去
欣戚相续生　　意念次第起
目如青莲者　　应当修善业
使己受快乐　　宜勤行戒施
财宝及荣贵　　此事难可遇
福禄非恒有　　身力有增损
一切无定相　　地主亦非常
如此最难事　　今悉具足得
目如青莲者　　应具修诸善
使己受快乐　　宜勤修戒施
劲勇有力者　　能越渡大海
专念健丈夫　　能超度诸山
设作如斯事　　未足名为难
能利益后世　　是事乃为难

（一六）

复次此身不坚。是故智者应当分别供养尊长。是则名为以不坚法

易坚固法。我昔曾闻。牟尼种中有王名曰阿育。信乐三宝。若于静处见佛弟子。不问长幼必为下马接足而礼。尔时彼王有一大臣。号名耶赊。邪见不信。见王礼敬诸比丘等。深生谤毁。而白王言。此诸沙门皆是杂种而得出家。非诸刹利及婆罗门。亦杂毗舍首陀罗等。又诸皮作及能织者。巧作塼瓦剃须发师。亦有下贱旃陀罗等。大王何故而为作礼。王闻是语默然不报。别于后时集诸大臣。敕诸人言。我于今者须种种头不听杀害。仰汝等辈得自死者。即语诸臣。汝今某甲仰得是头。复告某甲仰得彼头。如是展转遍敕诸臣。仰得异头不听共同。别告耶赊。今又仰汝取自死人头。各各皆使于市中卖。如是头等余头皆售。唯有人头。见者恶贱。远避而去无肯买者。众人见之咸皆骂辱而语之言。汝非旃陀罗夜叉罗刹。云何乃捉死人头行。被骂辱已还诣王边。而白王言。我卖人头不能令售返被呵骂。王复语言。若不得价但当虚与。时彼耶赊寻奉王教。入市唱告欲虚与人。市人见已复加骂辱无肯取者。耶赊惭愧还至王所。向王合掌。而说偈言。

牛驴及象马　　猪羊诸畜头
一切悉获价　　竞共诤买取
诸头尽有用　　唯人头秽恶
无有一可用　　虚与不肯取
而返被呵骂　　况复有买者

王问耶赊。汝卖人头何故不售。耶赊白王。人所恶贱无肯买者。王复问言。唯此一头为可憎恶。一切人头悉可恶乎。耶赊答王。一切人头悉可恶贱非独此一。王复问言如是我头亦复如是为人恶耶。耶赊闻已惧不敢对默然而住。王复语言。我于今者施汝无畏。以实而说。我今此头亦可恶耶。耶赊对曰。王头亦尔。王复语言。为审尔不。耶赊复言。审尔大王。王告耶赊。若此人头贵贱等同皆可恶者。汝今云何自恃豪贵种姓色智以自矜高。而欲遮我礼敬沙门诸释种子。即说偈言。

唯有此人头　　见者咸讥呵
卖之无所直　　虚与恶不近
遥见皆生嗔　　言不祥鄙恶
此头脓血污　　鄙贱甚可恶
以斯下贱头　　贸易功德首
虽向彼屈申　　毫厘无损减
王告耶赊言　　汝虽见比丘
杂种而卑贱　　不能睹其内
真实有道德　　汝愚痴邪见
迷惑错乱心　　计己婆罗门

独有解脱分　自余诸种姓
无得解脱者　若欲为婚姻
当求于种族　若求善法者
安用种族为　若其求法者
不应观种姓　虽生上族中
造作极恶行　众人皆呵责
是则名下贱　种族虽卑微
内有实道行　为人所尊奉
是则名尊贵　德行既充满
云何不礼敬　心恶使形贱
意善令身贵　沙门修诸善
信戒施闻具　是故可尊尚
宜应深恭敬　造作恶行者
汝今宁不闻　释种具大悲
牛王正道者　所说之法耶
以三危脆法　贸易三坚法
佛无有异语　故我不敢违
若违世尊教　不名为亲善
譬如压甘蔗　取汁弃其滓
人身亦如是　为死之所压
尸骸委在地　不能复进止
供敬修诸善　是故应当知
以此败坏身　贸易坚牢法
犹如火烧舍　智者出财物
如水没伏藏　亦应速出宝
此身终败坏　宜贸易坚法
愚人不分别　坚与不坚法
死军卒来至　如入摩竭口
当于如是时　惊恐大怖畏
如酪取生酥　及以于醍醐
取已酪瓶破　不生大苦恼
此身亦如是　取其坚实善
于后命尽时　终不生悔恨
不修诸善行　憍慢而纵逸
死法卒来至　破身之瓶器
其心极燋热　犹为火所烧
忧结喻如火　酪瓶喻如身
汝不应遮我　修善取坚法
愚痴黑暗者　自言我尊贵
我执十力尊　言说之灯炬

照察己身中　　贵贱无差别
皮肉筋骨等　　三十六种物
贵贱悉同等　　有何差别相
名衣及上服　　众具有别异
智者宜勤身　　作恭敬礼拜
役使行诸善　　是名取坚法
何故说斯者　　此身如电遄
泡沫及沙聚　　芭蕉无坚实
如此危脆身　　修善百劫住
坚于须弥山　　及以于大地
智者应如是　　贸易坚实法

大庄严论经卷第四

（一七）

复次若诤竞者闻断结名。所诤事解。若人欲得供养恭敬应断诸使。我昔曾闻。有差老母。入于林中采波罗树叶卖以自活。路由关逻。逻人税之。于时老母不欲令税。而语之言。汝能将我至王边者。税乃可得。若不尔者终不与汝。于是逻人遂共纷纭往至王所。王问老母。汝今何故不输关税。老母白王。王颇识彼某比丘不。王言我识。是大罗汉。又问。第二比丘王复识不。王言我识。彼亦罗汉。又问。第三比丘王复识不。王答言识。彼亦罗汉。老母抗声而白王言。是三罗汉皆是我子。此诸子等受王供养。能使大王受无量福。是即名为与王税物。云何更欲税夺于我。王闻是已叹未曾有。善哉老母。能生圣子。我实不知。知彼罗汉是汝子者。应加供养恭敬于汝。于是老母。即说偈言。

吾生育三子　　勇健超三界
悉皆证罗汉　　为世作福田
王若供养时　　获福当税物
云何而方便　　税夺我所有

王闻是偈已身毛皆竖。于三宝所生信敬心。流泪而言。如此老母宜加供养。况税其物。王说偈言。

自从今已后　　如斯老母比
生子度三有　　器堪受供养
不听税财物　　咸应加恭敬
设有同伴侣　　驼驴及车乘

多载众珍宝　　为此老母故
不应格税彼　　况此一母人
单己卖树叶　　更无余钱物
而当有税夺　　设我山岩窟
经行修道处　　行人于彼中
灭结断诸漏　　尚应敬彼处
尊重而供养　　况如此老母
能生圣子者　　而当不修敬

复次示放逸果。欲令众生不放逸故。我昔曾闻。有大商主子名曰亿耳。入海采宝。既得回还与伴别宿。失伴慞惶。饥渴所逼。遥见一城谓为有水。往至城边欲索水饮。然此城者是饿鬼城。到彼城中四衢道头。众人集处空无所见。饥渴所逼。唱言水水。诸饿鬼辈闻是水声。皆来云集。谁慈悲者欲与我水。此诸饿鬼身如燋柱以发自缠。皆来合掌作如是言。愿乞我水。亿耳语言。我渴所逼故来求水。尔时饿鬼闻亿耳为渴所逼自行求水。希望都息。皆各长叹作如是言。汝可不知此饿鬼城。云何此中而索水耶。即说偈言。

我等处此城　　百千万岁中
尚不闻水名　　况复得饮者
譬如多罗林　　炽然被火焚
我等亦如是　　支节皆火然
头发悉蓬乱　　形体皆毁破
昼夜念饮食　　慞惶走十方
饥渴所逼切　　张口驰求索
有人执杖随　　寻逐加楚挞
耳常闻恶音　　未曾有善语
况与一渧水　　渍我喉舌者
若于山谷间　　天龙降甘露
皆变成沸火　　而注我身上
若见诸渠河　　皆变成流火
池沼及河泉　　悉见其干竭
或变成浓血　　臭秽极可恶
设欲往驰趣　　夜叉捉铁捶
挝打不得近　　我等受此苦
云何能得水　　以用惠施汝
我等先身时　　悭贪极嫉妒
不曾施一人　　将水及饮食
自物不与他　　抑彼令不施
以是重业故　　今受是苦恼

施得大果报　　春种秋获子
我等不种子　　今日受是苦
放逸悭贪惜　　受是苦无穷
一切苦种子　　无过于贪嫉
应当勤方便　　除去如是患
施为善种子　　能生诸利乐
是故应修施　　莫如我受苦
等同在人中　　身形无差别
造业既不同　　受报亦复异
富贵饶财宝　　贫者来请求
诸天同器食　　饭色各有异
若堕畜生中　　业报亦不同
有得受福乐　　有受苦恼者
以此贪毒故　　人天及畜生
为悭嫉所弄　　所在皆损减
饿鬼炽然苦　　支节烟焰起
如似树赤华　　醉象以鼻端
远掷虚空中　　华下被身赤
贤圣作是说　　贪嫉最苦器
见于乞求者　　其心则恼浊
恼浊刹那中　　则能作鄙漏
愚痴悭不施　　以种贫穷本
贪心而积聚　　即堕于恶道
如此悭贪者　　众苦恼根本
是故有智者　　应断除悭贪
谁有欲自乐　　名称恭敬等
而舍于正道　　随逐曲恶径
今身得苦恼　　来世亦复然
世界结使业　　能遮净施报
所谓是悭贪　　众怨中最大
是身大臃肿　　衣食及汤药
一切众乐具　　贪嫉所遮断
贪嫉极微细　　细入难遮制
当以施牢门　　心屋使致密
莫听彼贪嫉　　而得进入中
贪嫉设入心　　渠河及大海
能遮使不饮　　亿耳见放逸
乃有是过恶　　即厌恶生死
还归求出家　　既得出家已
精勤修定慧　　逮证罗汉果

（一九）

复次若无过者得讥呵人。若自有过呵于彼者。他反嗤笑。我昔曾闻。倮形婆罗门与诸沙门同道而行。有一年少比丘。笑彼倮形以无惭愧。时彼倮形众中有婆罗门少解佛法。语比丘言。长老不可以汝出家幖帜轻慢欺人。不可以汝出家形貌能断烦恼。若未能断生死流转未有出期。汝于后身未脱倮形。何故见笑。汝于今者。生死之中如兜罗树华随风东西未有定时。汝应自笑不应笑他。知汝后时为趣何道。如灰覆火。结使在心未必可保。汝今莫自谓有惭愧。睹汝所为未得脱于诸见之网。夫惭愧者。定不入于诸见之网。若不起恶觉。是名惭愧。汝自不入决定数中。云何笑他。时诸比丘闻倮形婆罗门如法而说。默无所答。余比丘闻已叹言正说。能断结者名有惭愧。若不断结名比丘者。伎人剃发应是比丘。然诸伎人虽复剃发不名比丘。当知得见四真谛法名真沙门。何以故。如经中说。不见四谛邪正不定。邪正不定所见错谬。是故应当勤修四谛。若见谛者所见真正。永离邪趣。

（二○）

复次善观察者。见于好色无有欲意多生厌恶。见好色时不起爱嗔我昔曾闻。有一寺庙。多诸比丘中有法师。三明六通。言辞巧妙。具足辩才。知自他论善能问答。应机说法悦适众心。能然法灯照除愚冥。使城内外所有人民于日日中皆来听法。既听受已。乃至少年皆不放逸。时彼城中有旧淫女。咸皆叹息作如是言。我等今者无人往返受若斯苦。为当久近彼淫女。女盛年端正聪慧非凡善知世论。女人所有六十四艺悉皆明达。见母忧惨。即问母言。今者何故忧苦乃尔。母告女言。今此城中一切人民悉乐听法。更无往返至我边者。资财空匮无由而得。我以此事是故愁耳。女闻是已自恃端正语其母言。我今自严往至彼会。能令彼会一切众人悉随我来。作是语已寻自沐浴众香涂身。璎珞上服首戴华鬘。足所著履众宝庄校。右手执杖行步妖婴。逶迤弄姿种种庄严。如华树行。犹如天人。将诸侍从。华鬘璎珞严身上服亦皆殊妙。此诸从者。或执金瓶。或持拂扇。或捉香花。侍卫彼女。将诸妓人而自围绕。并语并笑。或举右手指麾道径。复有黄公耳插众华。玄黄朱紫彩画其身。欢笑戏谑种种巧嘲。亦复举手指前指后。于其路中香气四塞鼓乐弦歌。往至寺所处一空室。待众集会说法时到。无数千人皆来聚集。尔时法师头发极白秀眉覆目。善调诸根其心无畏。如师子王。即升高座。而说偈言。

我观浅智者　　莫由升此座
怯弱如野干　　战惧不自宁
吾今升此座　　处众无所畏

喻如狩中王　　哮吼摧邪论

尔时法师即为大众次第说法。时彼淫女为欲扰动时众心故。即于门中而现其身。其所将从散入人间。各指淫女语众人言。此女端严姿容可爱。汝等且观用听法为。时彼诸人闻是语已。即便顾眄心意不安。尔时法师未解其意。怪其所以即问众人。汝等何故视瞻改常心意错乱。汝岂不知。死来迅速犹如奔马。是故宜勤修诸善行。即说偈言。

十力大法炬　　普照于世界
慧明未潜隐　　宜速修善业
坚意集善行　　昼夜勿懈倦
一切智语灯　　不久当隐没
若其隐没后　　众生尽黑闇
虽有日光照　　犹名为大瞑

尔时众会闻是偈已。敬奉法教摄意听法。时彼淫女见众人等摄心斂意。复作姿态。众会睹已。心还散乱。尔时法师复说偈言。

彼女作姿态　　令会生渴爱
为欲情所牵　　夺其专念心
用敬吾教故　　遮制令还止
如何彼妖[廾/(阿-可＋辛)/女]　　惑乱众人目
譬如青莲鬘　　漂鼓随波动
众心亦如是　　熠耀不暂停

尔时众人情既耽惑。观此妙色失惭愧心。更相指示。而说偈言。

斯女美姿容　　今来甚为吉
如彼月初生　　坠落在于地
容貌超时伦　　净目极美妙
将非蓝婆女　　为帝释所遣
或是功德天　　然手不执花

复有一人。而说偈言。

咄哉此女人　　仪容甚奇妙
目如青莲花　　鼻佣眉如画
两颊悉平满　　丹唇齿齐密
凝肤极软懦　　庄丽甚殊特
威相可悦乐　　炜耀如金山

时诸优婆塞。爱其容貌。心意错乱。时彼淫女左右侍从。见斯事已深自庆幸。叱叱而言。我等今者所作甚善。能使众会注意乃尔。彼时法师怪诸四众搔扰改常。以手搴眉顾瞻时会。见是淫女仪容端正。及其侍从皆悉庄严。淫女处中皦若明星。夺愚人心令失正念。时彼法师观女人意为以何事而来此耶。即默入定知其邪惑不为听法。然此法师虽断嗔恚外现忿色。发声高唱语淫女言。汝如蚁封而欲与彼须弥山王比其高下。岂可不闻。昔佛在世。第六天王不自量力。敢于佛所现作逼娆。世尊神力乃以死尸而系其颈。惭耻无颜人天所笑。汝意便谓佛法教学以为灭耶。专精声闻岂可无耶。诸胜丈夫都没尽耶。汝若如是宜坚自持。时彼法师即以神通变此淫女。肤肉堕落唯有白骨。五内诸藏悉皆露现。即于众前唤此淫女。汝于向者兴起恶心。敢与佛法而共诤竞。时此淫女以此骨身在众前立。尔时法师。即说偈言。

汝向妙容色　　挺特众所观
今肤肉尽变　　唯有空骸骨
汝先悦素白　　今始见实相
顶骨类白珂　　形色如藕根
服匡骨[舀*頁][冗*頁]　　两颊如深沟
机关悉解落　　筋脉粗相缀
在内诸藏等　　悬空而露现
其所将从者　　自见生厌恶
况复余大众　　而当乐见之

尔时骨人为彼法师变其形已。身心俱困不能自申。即叉骨手归向法师。尔时法师告骨人言。汝之容色璎珞严身种种校饰。但惑凡夫。令其深着没三有池。汝今若能除去姿态舍庄严具。吾当示汝寂净妙身。令汝得知不净市肆。而此身者薄肉覆上秽恶充溢。外假脂粉以惑愚目。凡夫耽惑为欲所盲。故生染着。何有智者谛观察已当爱玩之。时诸会者睹斯事已咸生厌患。各相谓言。世尊所说信实不虚。一切诸法如幻如化如水聚沫如金涂钱。但诳惑人。向者女人所有美色容止可观。于今忽然但见骨聚。仪容端正作诸姿态。状若蛊道。如是之事今何所在。

有一优婆塞。以指支颊。谛观此女。而说偈言。

牟尼说众生　　为欲爱所盲
盲无慧目故　　不得趣涅槃
譬如任婆叶　　蜜着虫所唼
为贪之所惑　　至死而不舍
诸不放逸人　　谛实观身相
而不起欲觉　　喻如白鹤王

常处于清池　　不乐于缝间

复有优婆塞。而作是言。见此姿容便生欲想。观彼白骨。即用除灭。而说偈言。

观彼骸骨聚　　能生人怖畏
如似毗陀罗　　咒术之机关
愚者谓之实　　便生乐着心
如道深坑阱　　以草覆其上
此身亦如是　　当作如是观
谛实知是已　　谁当起欲想

尔时惑着愚无智者闻是偈已。低头避之。遂不喜闻。时彼女人自见其身为人所患。五体投地。即说偈言。

我先愚无识　　不自量己力
愿回听法众　　一切将归家
今始知释子　　势力甚奇特
变我妙姿貌　　睹者生厌患
我如婴愚者　　所为极轻躁
敢以牛迹水　　欲比于大海
唯愿垂哀矜　　听我归诚忏

尔时大众见彼女人诸骨相拄。犹如苇舍。甚生怪愕。彼骨聚中云何乃能作如是说。又见五藏悉皆露现。譬如屠架所悬五藏。蠢蠢蠕动。犹如狗肉。诸藏臭秽剧于厕溷。我等云何乃见此事。即说偈言。

今观女人身　　唯筋连枯骨
但见空骨聚　　和合出言音
女中有骨耶　　骨中有女耶
譬如旷泽中　　芦苇之丛林
因风共相鼓　　便出大音声
如斯因假法　　不见女自体
若无自体者　　女相安所在
遍推诸法中　　昔来未曾有
我谛观身相　　去来及进止
屈申与俯仰　　顾视并语言
诸节相支拄　　骨肋甚稀疏
筋缠为机关　　假之而动转
如是一一中　　都无有宰主
而今此法者　　为有为无耶

我为狂痴惑　　为澹阴乱目
云何如是中　　妄生有女相
缚苇作机关　　多用于綖缕
譬如融真金　　注水则发声

尔时法师知诸四众皆生厌恶。告淫女言。汝于今者欲何所作。女曰法师。愿舍舍不。即说偈言。

大头仙舍不　　变天女蓝婆
使其作草马　　具满十二年
汝今作舍不　　使我作缝间
世间未曾见　　如是之舍不
善自在大德　　愍我愿除却

尔时法师即便微笑。而说偈言。

善女汝但起　　我无嗔恚心
剃头着袈裟　　终无舍不法
有欲爱着彼　　损彼生苦恼
作好作恶者　　便能生嗔恚
嗔恚作舍不　　我灭嗔恚结
断除于无明　　体性是无结
我欲救众生　　云何作舍不
生老病死等　　苦恼诸众生
云何有智人　　而当作舍不
犹如恶毒疮　　加复燥恶灰
薄皮覆机关　　凡愚生爱惑
我以神足力　　开汝不净箧

说是偈已。还摄神足。女服本形。尔时法师告众会言。汝等宜勤修善。即说偈言。

颠倒欲想行　　喻若风起尘
正观离欲面　　洗濯欲尘埃
有欲及离欲　　处所未必定
善观得解脱　　贪惑而增欲
是故应常修　　专精离欲想
离欲众善寂　　获克诸禅乐
时彼听法众　　或得不净观
有得须陀洹　　于修离欲想
或得阿那含　　复有出家者

勤修不懈怠　　逮得阿罗汉

（二一）

复次无恋着心一切能施。得大名称现世获报。是故应施不应吝着。我昔曾闻。弗羯罗卫国有一画师。名曰羯那。有作因缘诣石室国。既至彼已诣诸塔寺。为画一精舍得三十两金。还归本国会值诸人造般遮于瑟。生信敬心。问知事比丘。明日谁作饮食。答言。无有作者。复问。彼比丘一日之食须几许物。答言。须三十两金。时彼画师即与知事比丘三十两金。与彼金已还归于家。其妇问言。汝今客作为何所得。夫答妇言。我得三十两金用施福会。其妇闻已甚用忿恚。便语诸亲称说夫过。所得作金尽用施会。无有遗余用营家业。尔时诸亲即将彼人。诣断事处而告之曰。钱财叵得役力所获。不用营家及诸亲里。尽用营设于诸福会。时断事官闻是事已。问彼人言。竟为尔不。答言实尔。时断事官闻是事已生希有想。即便赞言。善哉丈夫。脱己衣服并诸璎珞及以鞍马。尽赐彼人。而说偈言。

久处贫穷苦　　佣作得钱财
不用营生业　　以施甚为难
虽复有财富　　资生极丰广
若不善观察　　不能速施与
远观察后身　　知施有果报
勇猛能舍财　　离于悭尘垢
有是行法人　　持施使不没

时彼画师闻此偈已欢喜踊跃。着其衣服乘此鞍马便还其家。时彼家人见着盛服乘马至门。谓是贵人。心怀畏惧。闭门藏避。画师语言。我非他人是汝夫主。其妇语言。汝是贫人于何得是鞍马服乘。尔时其夫以偈答言。

善女汝今听　　我当随实说
今虽舍施僧　　施设犹未食
譬如未下种　　芽茎今已生
福田极良美　　果报方在后
此僧净福田　　谁不于中种
意方欲下种　　芽生众所见

时妇闻已得净信心。即说偈言。

如佛之所说　　施僧得大果
如今所布施　　真得施处所

敬心施少水　　果报过大海
一切诸众中　　佛僧最第一
开意方欲施　　华应已在前

（二二）

复次夫修施者在胜信心。两钱布施果报难量。我昔曾闻。有一女人至昼闍山见众人等。于彼山中作般遮于瑟。时彼女人于会乞食。既睹众僧心怀欢喜。而赞叹言。善哉圣僧。譬如大海众宝窟宅。众人供养。我独贫穷无物用施。作是语已。遍身搜求了无所有。复自思惟。先于粪中得二铜钱。即持此钱奉施众僧。时僧上座得罗汉果豫知人心。而彼上座常自珍重。见彼女人有深信心为欲增长彼功德故。不待维那躬自殷勤起为咒愿。即举右手高声唱言。大德僧听。即说偈言。

大地及大海　　所有诸宝物
如此童女意　　悉能施与僧
留心善观察　　行道为修福
使得解脱道　　离贫穷棘刺

时彼童女极生大心。如师所说我作难作。便舍一切资财珍宝等无有异。悲欣交集。五体投地归命诸僧。以此两钱置上座前。涕泣不乐。即说偈言。

愿我生死中　　永离于贫穷
常得欢庆集　　亲戚莫别离
我今施僧果　　唯佛能分别
由此功德故　　速成所愿果
所种微善心　　身根愿速出

时彼女人出彼山已坐一树下。树荫不移上有云盖。时彼国王适丧夫人出外游行。见彼云盖往至树下。见此童女心生染着。将还宫内。用为第一最大夫人。即作是念。我先发愿今已称心。即白国王。多赍宝物施设供具。诣昼闍山供养众僧。宝珠璎珞种种财物。持用奉施。彼时上座不为咒愿。尔时大众疑怪所以。而作是言。先者贫贱两钱施时起为咒愿。今者乃为王之夫人。珍宝璎珞种种财物。而用布施。不为咒愿。时彼上座语众僧言。我先为彼咒愿之时不为财物。乃恐童女心意错乱。故为咒愿。即说偈言。

不以钱财多　　而获大果报
唯有胜善心　　乃得大畏报
彼女先施时　　一切悉舍施

佛智能分别　　非我所能知
今虽财宝多　　不如彼时心
十六分中一　　若心扰浊施
譬如诸商贾　　少于诸财物
心期于大报　　所施物虽小
心意胜广大　　以是故未来
得报亦无量　　如阿输迦王
净心用土施　　亦如舍卫城
穷下之女人　　饭浆施迦葉
施土得大地　　饭浆天中胜
施少心净广　　得报亦弘大
譬如白净衣　　以油渧其上
垢腻遂增长　　亦犹油渧水
油渧虽微小　　遍于池水上
以是故当知　　心胜故报大

大庄严论经卷第五

（二三）

复次若人亲近有智善友。能令身心内外俱净。斯则名为真善丈夫。我昔曾闻。有一比丘次第乞食至大婆罗门家。时彼家中遇比丘已。屋栋摧折打破水瓮。牸牛绝靷四向驰走。时婆罗门即作是言。斯何不祥。不吉之人来入吾家有此变怪。比丘闻已即答之言。汝颇见汝家内诸小儿等[月*於]瘦腹胀面目肿不。婆罗门言。我先见之。比丘复言。汝舍之中有夜叉鬼。依汝舍住吸人精气。故令汝家诸小儿等有斯疹疾。今此夜叉以畏于我恐怖逃避。以是令汝梁折瓮破牸牛绝靷。婆罗门言。汝有何力。比丘答言。我以亲近如来法教有此威力。故令夜叉畏我如是。婆罗门复作是言。云何名为如来法教。于时比丘次第为说佛法教诫。令婆罗门夫妇闻已心意解悟俱得须陀洹果。时婆罗门。即说偈言。

善哉上德者　　善说真实法
佛教从耳闻　　入我心屋宅
使我家安隐　　为我作拥护
唯愿于今者　　少听我所说
破我心意舍　　折我愚痴梁
善为我驱遣　　吸功德夜叉
除诸见罗刹　　惑盗以为瓮
身见水盈满　　今者已破坏

痴乳牛奔走　　挽绝无明靮
如向所见事　　悉集我身中
诸色犹如镜　　影像在中现
无始生死中　　未曾见斯事
我今因于汝　　始见四圣谛
今值善知识　　缘会故相遇
除我心贪恚　　去我家中鬼
世间久已传　　四围陀所说
应作于大祀　　庄严种种物
备具祀场上　　恒河等大济
洗浴除罪过　　速疾得生天
我昔来修行　　未曾得果报
然我未能知　　为定得不得
祀祠及洗浴　　不如近善友
我今近善友　　已获其果证
不生又不死　　解脱趣涅槃
永离怖畏处　　非是财宝求
假王威势力　　投岩赴焰火
严切寒冬月　　冻冰皲其体
盛夏郁蒸时　　五热以炙身
编椽及棘刺　　寝卧于其上
越山渡大海　　祀火而咒说
如是苦行等　　不能得涅槃
唯有修禅智　　戒闻及专精
如此法事等　　为何从而获
必因善知识　　然后能具得

（二四）

复次若人为恶应堕地狱。遇善知识能灭其罪得生人天。我昔曾闻。有婆迦利人至中天竺。时天竺国王即用彼人为聚落主。时聚落中多诸婆罗门有亲近者。为聚落主说罗摩延书。又婆罗他书说。阵战死者命终生天。投火死者亦生天上。又说天上种种快乐。辞章巧妙。而作是说。使聚落主心意骇动谓必有是。即作火坑。聚香薪[廾/積]作婆罗门会。诸人云集来至会所。时聚落主将欲投火。此聚落主与一释种比丘先共相识。尔时比丘来至其家。见聚落主。于其家中种种庄严。比丘问言。欲作何等。聚落主言。我欲生天。比丘问言。汝云何去。寻即答言。我投火坑便得生天。比丘问言。汝颇知天道不。答言不知。比丘问言。汝若不知云何得去。汝今行时。从一聚落至一聚落。尚须引导而知途路。况彼天上道路长远。忉利天上去此三百三十六万

里。无人引导。何由能得至彼天上。若天上乐者。彼上座婆罗门。年既老大贫于财物。其妇又老面首丑恶。何所爱乐何不将去共向天上。时彼聚落主既闻语已。作是思惟。若投火坑得生天者。彼婆罗门应共我去。所以者何。彼婆罗门贫穷困苦无可爱恋。应当舍苦就彼天乐。若其不去徒作欺诳欲杀于我。作是念已即便前捉上座婆罗门手。欲共投火俱向天上。时婆罗门挌不肯去。何以故。婆罗门等但为钱财来至会所。时聚落主见婆罗门不欲入火。即说偈言。

如所闻上天　　众乐不可计
触物生贪着　　视东而忘西
计其家所有　　一切众乐具
比方于天上　　犹若以芥子
以方于太山　　若其必少欲
而无贪著者　　我今观察汝
贪欲剧炽火　　若不用妇女
看守丑老妻　　而来至此会
贪求于钱财　　用供给其家
若爱恋其子　　不欲生天者
计彼生天力　　过足护汝子
若不知天道　　何故使我往
设知天道者　　何故格不去
云何喜教人　　欲使我投火
或贪我财物　　欲得分取用
云何无悲愍　　苦酷乃如是
或是先世怨　　必是大欺诳
与死作伴党　　劝令我生天
劝奖我令死　　强逼我入火
教人远家居　　修于苦行法
投渊及赴火　　自饿亦断食
观其教旨意　　欲令门断绝
斯诸婆罗门　　乐为杀害事
是故我舍离　　当入于佛法
佛法大慈悲　　终不伤害物
大火焚山野　　麋鹿皆避走
由其爱性命　　求觅清凉处
我今亦应尔　　归诚求救护

尔时比丘见婆迦利心已厌患诸婆罗门。于三宝所深生信敬。赞言。善哉善哉。慧命。汝于今者始在天道。即说偈言。

佛语至天道　　及以解脱道
此语决定至　　中间终无错
一切智说道　　广略之别相
无害实语等　　施及伏诸根
是道与天道　　斯非诸苦行
投渊赴火等　　之所能获得
此可作死缘　　非天解脱因
往古人寿长　　诸仙寿亦长
厌患此身故　　不欲久住世
先习诸禅定　　断于欲界结
自知舍是身　　必生于梵天
无由得丧命　　投渊而赴火
由此丧命故　　得生梵天中
禅定断结故　　而得生梵天
不由投岩火　　得生于天上
彼有同伴仙　　以天眼观察
此死生何处　　见生梵天中
先见投渊死　　谓以此生天
余者愚不见　　谓为投渊火
得生梵天上　　是故生倒见
诸余婆罗门　　愚痴无智慧
不观修禅定　　断除诸结使
但睹投渊火　　谓得生天上
由是倒惑故　　遂生诸经论
愚者皆信受　　投渊而赴火
智人善观察　　舍弃而不为
修行诸善法　　以为天道因
投渊赴火等　　非是修善行
可得脱死缘　　亦非生天因
身心依佛法　　是名寂灭道
用是外道为　　无果徒受苦
钻水求醍醐　　虽劳永难得

（二五）

复次夫修施者当离八危。若积财宝危难甚多。智人修施是乃坚牢。我昔曾闻。有一国王谪罚商贾。而告之言。汝所有财悉疏示我。估客至家。思惟先来所施之物。施诸乞儿一餐之食。乃至并施鸟兽所有谷草。悉疏示王。王见是已问言。如此之事何故疏来。估客答言。王先约敕所有财物悉疏示我。我所有财疏牒者是。即说偈言。

五家共有者　今悉在家中
我今所牒者　无有能侵夺
如此所牒者　王贼及水火
皆所不能侵　假设七日出
须弥及巨海　一切悉融消
如此所施物　不能烧一毫
钱财寄父母　兄弟及姊妹
一切诸亲友　悉皆有败失
唯有所施物　终不可败衰
施为行宝藏　世世恒随人
施为极亲友　无有能坏者
贫穷之巨海　极大可怖畏
施是坚牢船　唯有惠施者
能得度彼岸　我知施果报
是故无畏说　所牒是我财
家中有财宝　五家之所共
是故不敢牒　言是我所有

王闻是语心生欢喜。赞言善哉。汝是福胜人。我今不用汝所有物。如汝所说。施是汝财。余财悉共。尔时国王。即说偈言。

若行惠施者　自手而过与
应发欢喜心　勿生悔恨想
是故未来世　人天受快乐
所有资财物　眼见己财宝
分散属诸家　不能速疾施
无能侵夺者　若人悭不施
终为他所夺　现在恶名闻
来生多贫乏　是为最愚痴
见他人屋宅　及以众财宝
死后众家用　毫厘不逐己
目睹如此事　不能生厌恶
速疾舍财物　财不五家共
唯有修惠施　死时一切舍
无有随己者　决定必舍离
然不得施报　以见是事故
智者必应施　二事俱名施
应当自施与　檀越如大象
津腻香常流　如是智檀越
功德利充满　世人所赞叹

饶财悭不施　　为世所嗤笑
设复有财钱　　见乞方背去
虽复饶财宝　　名为贫衰患
施者虽贫穷　　常名有财富
悭贪虽多财　　不脱贫衰患
檀越以水施　　洗除心贪垢
悭无善乐报　　趣于死径路
必坠深坑阱　　种种众宝物
象马与牛羊　　神逝气绝时
一切悉舍去　　临终生苦恼
以是生眷恋　　怖畏大热恼
修施者临终　　欢乐无悔恨
悭嫉智者讥　　施者贫与富
恒常受快乐　　悭者如墢间
人皆避远离　　悭贪者虽存
其实同饿鬼　　施者有名称
一切所钦仰　　智者之所爱
命终生天上　　诸有爱己者
云何不修施　　施为善好伴
胜妙之资粮　　不用车马乘
一切众侍卫　　施为行宝藏
后世之津梁　　布施离众难
五家不能侵　　何有爱己者
而当不修施　　若施百千万
后身得少许　　尚应修布施
况少修惠施　　大获于福报
是故有智者　　应当修布施

（二六）

复次若闻正说能解于缚。我昔曾闻。德叉尸罗国有罪之人闭僧坊中。于其夜中众僧说法。其被闭者。来至僧中次坐听法。有一比丘说于生死逆顺之经。说言。佛告诸比丘。凡愚之人不闻法者不知色。不知色习。不知色味。不知色过患。不知色出要。不知色厌。一切众生如实不知如是过患。若为色缚。是名真缚。何谓色缚。视见端正。是名色缚。为色缚者内尽被缚。而此色者于生死中不知其根。生死大河无济渡处。不知生死出要。于生死中被诸系缚。从此身缚乃至后身。时被闭者。闻说是法思惟其义。忆持不忘读诵通利。时王遣人解其系缚。所亲知识眷属将从。欣其得脱皆来问讯。时被缚者。即说偈言。

汝见我缚解　　慰问生欢喜
凡夫愚痴者　　常缚未曾解
色缚于凡夫　　五阴悉羁系
生能缚于物　　死缚亦复然
今身至后世　　未始不系缚
轮回羁缚中　　数数受生死
我从彼师所　　闻说如是言
此语我耳闻　　一切种智说
一切诸结使　　系缚于我心
如牛轭所缚　　我有如斯缚
于中未解脱　　云何汝等辈
言我从缚解　　汝等于我所
若实爱念者　　当为见启王
令我得出家　　正见迹在前
寂灭之彼岸　　若获如是事
乃可名解脱　　若得出家者
便为是离缚　　真实得解脱

尔时眷属闻是语已。启白于王便得出家。既出家已精勤修道得阿罗汉。而彼罪人闭系僧坊。以听法故尚得解脱。况故听法。是故行人于塔寺所宜往听法。

（二七）

复次病苦笃时言教不行漫现强健。所可作事宜应速作。我昔曾闻。法王阿育身遇重患。得诸财物。尽用施僧。又从诸臣索种种宝。时诸臣等不肯复与。唯得半庵摩勒果欲以奉僧。便集臣相而告之言。即于今日谁为王者谁言教行。诸臣答言。唯有大王威德所领。遍阎浮提言教得行。王说偈言。

汝称我为王　　教令得行者
将顺于我意　　故作如是说
汝等作斯言　　悉皆是妄语
我言教已坏　　一切不自由
唯有此半果　　于中得自在
富贵是凡鄙　　咄哉可呵责
譬如山顶河　　瀑疾不暂停
吾虽为人帝　　贫穷忽至我
贫穷世所畏　　速疾至我所

说是偈已。又复赞叹世尊所说真实不虚。复说偈言。

富贵虽炽盛　　会必有衰灭
富贵人希乐　　衰灭世憎恶
此言不虚妄　　瞿昙之所说
我于往日时　　设有诸言教
心念而发言　　言必不坠落
鬼神奉承命　　遍于四海内
闻者咸受用　　无有违逆者
如河冲大山　　激水还回流
衰败如大山　　遮吾都不行
我昔有言教　　无敢有逆者
未曾有奸恶　　寇难见拒违
覆盖于大地　　无能违逆者
男女与大小　　无敢不敬从
设有违教者　　我悉能摧伏
诸有苦难者　　安慰救济之
病苦及贫穷　　无不疗治者
我今福德尽　　贫穷忽然至
困厄乃如斯　　我是阿育王
云何遭此苦　　如阿输伽树
斫根令断绝　　花叶及枝茎
一切皆萎干　　我今亦如是

富贵幻化不得久停。顾见傍医而作是言。咄可恶贱富贵暂有。犹如电光。如焰速灭又如象耳动摇不停。亦如蛇舌鼓动不息。又如朝露见日则干。曾从他闻说如是偈。

富贵利难止　　轻躁不暂停
智者应善知　　无得憍放逸
此身及后世　　宜当求自利
若得富贵者　　虽复悭守护
百方皆毁败　　富贵犹在行
如蛇行不直　　若善观察者
于其强健时　　宜速作福德
若复遭病苦　　心应当修福
不必在形骸　　其家亲属等
若知必死者　　己虽有财物
不得自在施　　安利获钱财
值遇福田处　　便可速施与

若于身强健　　及己病苦时
宜常修布施　　等无有别异
然此诸财物　　唯有过患耳
若当临死时　　亲戚及妇儿
虽是己财物　　若欲用惠施
护遮不肯与　　危惙在须臾
所愿不自由

尔时阿育王。剃发时过着垢腻衣。参差不整羸瘦战悼喘息粗上。向于如来涅槃方所。自力合掌忆佛功德。涕泪交流。而说偈言。

今合掌向佛　　是我最后时
佛说三不坚　　贸易于坚法
我今合指掌　　用易坚牢法
如似融石山　　求取于真金
不坚财物中　　日夜取坚法
我今余福利　　持用奉最上
今我此福业　　不求帝释处
及与梵果报　　况复阎浮王
以此布施果　　及恭敬信向
愿得心自在　　无能割截者
得圣净无垢　　永离众苦患

阿输伽王以半庵摩勒舍施众僧。唤一亲近而语之言。汝颇忆我先畜养不。取我今者最后之教。持此半果奉鸡头末寺众僧。称我名字。阿输伽王最后顶礼比丘僧足。如我辞曰。于阎浮提得自在者。果报衰败失自在力。唯于半果而得自在。愿僧怜愍受我最后半果之供。令我来世得报广大。愿余人等莫令如我于最后时不得自在。尔时侍人即奉王命。赍此半果诣僧坊中。集一切僧礼僧足已。叉手合掌白众僧言。阿输伽王礼众僧足。作是语已。涕泣盈目哽噎气塞。持此半果示众僧已。即说偈言。

一盖覆天地　　率土言教行
譬如日中时　　遍炙于大地
福业既已消　　崩落忽来至
为业所欺弄　　败坏失荣贵
如日临欲没　　信心致礼敬
又以此半果　　用奉施众僧
以表无常相　　示豪贵迁动

尔时诸上座闻是偈已。惨恻不乐生悲愍心。受其半果以示大众。

而作是言。我等今可生厌离心。佛婆伽婆。于修多罗作如是说。见他衰患。应当深心生于厌离。诸有心者见如此事。谁不怜愍生厌患心。即说偈言。

勇猛能施者　诸王中最胜
牟梨中大象　名曰阿输伽
富有阎浮提　一切皆自由
今为诸群臣　遮制不自从
一切皆制止　唯半庵摩勒
于此得自在　用施于众僧
富有极广大　一切得自在
生于自高心　今日安所在
凡愚应观此　速疾改易心
富利都败失　唯有此半果
令诸比丘僧　皆生厌患心

时僧上座言。末此半果着僧羹中。而作是言。大檀越阿育王最后供养。何故说此一切财富悉不坚牢。以是之故。佛婆伽婆说。不坚之财易于坚财。不坚之身易于坚身。不坚之命易于坚命。檀越。应生欢喜。以不坚之财随逐于己至于后世。宜常修施莫使断绝。

（二八）

复次凡愚之人。若有轻毁于彼贤人。贤人终不生于嗔恚。得他毁骂生随顺语。我昔曾闻。有一人于其家中施设客会。多作花鬘以与众会。众人得鬘皆戴顶上。有一贤者极为贫悴诣客会中。次得花鬘不着头上以置傍边。众人皆言。此人贫穷欲卖此鬘。是以不着。时优婆塞闻是语已。答言实尔。我若卖时。极得贵价。然后当与。即说偈言。

如昔日须鬘　本曾卖一花
九十一劫中　天上受快乐
今日最后身　得于涅槃乐
如似放牛女　以臭恶草花
众人所不喜　女人卖此花
得生忉利天　如彼女所卖
我今欲向佛　亦欲卖此花
能发如是心　希有极难值
如此卖花者　三界中无比

尔时诸人问优婆塞。谁能少施获大福报时优婆塞语众人言。今当

为汝说善坚法。花鬘萎干便即弃舍佛舍王位如弃萎花。即说偈言。

佛舍转轮位　　如弃萎花鬘
七觉严其心　　清净无垢秽
庄严悉已备　　安用是花为
但我专精心　　以鬘施佛塔
今我卖上佛　　世间无伦疋
如是法商主　　终无贫穷时
此卖最为胜　　名称有功德
我今持此花　　欲以供养塔

（二九）

复次譬如幻师以此阴身作种种戏。能令智者见即解悟。我昔曾闻。有一幻师有信乐心至昼闍山。为僧设食供养已讫。幻尸陀罗木作一女人端正奇特。于大众前抱捉此女。而鸣唼之共为欲事。时诸比丘见此事已咸皆嫌忿。而作是言。此无惭人所为鄙亵。知其如是不受其供。时彼幻师既行欲已。闻诸比丘讥呵嫌责。即便以刀斫刺是女。分解支节挑目截鼻。种种苦毒而杀此女。诸比丘等又见此事倍复嫌忿。我等若当知汝如是宁饮毒药不受其供。时彼幻师而作是言。尔众比丘见我行欲便致嗔忿。见我断欲杀彼女人复致嫌责。我当云何奉事众僧。时诸比丘见其如是。纷纭称说扰动不安。尔时幻师即捉尸陀罗木用示众僧。合掌白言。我向所作即是此木。于彼木中有何欲杀。我欲安于众僧身故设是饮食。欲令众僧心得安故为此幻耳。愿诸比丘听我所说。岂可不闻。佛于修多罗中说一切法犹如幻化。我今为欲成彼语故。故作斯幻。如斯幻身无寿无命。识之幻师运转机关。令其视眴俯仰顾眄。行步进止或语或笑。以此事故深知此身真实无我。即说偈言。

先观彼相貌　　想像起倒惑
横生女情想　　入于欲网罥
深实观察者　　知身都无我
如彼善幻师　　以木为女人
意行于颠倒　　愚谓为众生
于此幻伪中　　妄起男女想
智者善观察　　阴界及诸入
缘假成众生　　分分各别异
和合众分故　　能作于诸业
诸行无男女　　亦无有寿命
色欲及细滑　　威仪并处所

如此四种欲　　回转婴愚心
一切智亦说　　幻伪欺世间
如彼幻网中　　化作诸色像
生死网亦然　　现五道差别
忧喜与嗔忿　　愁恼及斗诤
如彼众扰乱　　犹如鬼遍身
心起诸作业　　同彼鬼无异
从心起于风　　因风造作业
众生见造业　　种种诸色像
于此业行中　　起威仪形色
不解其容止　　便横计我想
此身名机关　　脂髓皮肉发
三十六物等　　和合以为身
愚者计众生　　而实无宰主
但以风力故　　俯仰而屈伸
以依于心故　　则能起五识
然此心识者　　念念皆迁灭
愚者起痴觉　　计此身有我
口业若干种　　身业亦复然
言笑及威仪　　皆如幻所作
此中无有我　　用离宰主故
而斯虚伪法　　无寿无知见
妄起于想像　　陷没诸凡夫

如彼幻师所说之事真实无异。时诸比丘闻其说已皆得见谛。是故当知诸法如幻。能知是者。则便能断诸行之源。

（三○）

复次施戒及论其事浅近。善根熟者能乐深法。我昔曾闻。有阿育王初得信心数请众僧。入宫供养日日听法。施张帐幕遮诸妇女而使听法。时说法比丘以诸妇女多着世乐。但为赞叹施戒之法。有一妓女宿根淳熟。不避王法分受其罪。即便拨幕到比丘所。白比丘言。佛所说者唯有施戒更有余耶。比丘答言。姊妹。我意不谓乃有如是利根之人。故作此说。若欲听者当更为汝说诸深法。告女人言。佛说一切世间所未闻法。所谓四谛。即为女人分别说之。女人闻已得须陀洹道。尔时女人作如是言。虽违王法得大义利。即说偈言。

闻说四真谛　　法眼净无垢
以此危脆命　　贸佛法坚命

假设于人王　　今来害我者
我以得慧命　　终无悔恨心

时诸宫人见此妓女干冒王法。心怀战惧恐同其罪。时此妓女见是事已。手自执刀到于王前。五体投地伏罪请死。复说渴言。

王制极严峻　　无敢违犯者
我为听法故　　冒犯分受死
我今渴于法　　冒突至僧所
如春热渴牛　　求水不避杖
突入清流中　　饮足乃还归
大王应当知　　佛法难闻值
譬如优昙花　　难可得值遇
三界大真济　　所说诸妙法
我得闻斯说　　云何不欣乐
其所说法者　　乃实是灯炬
灭结大鼓声　　天人之桥津
又闻解脱铃　　欢喜娱乐音
菩萨于昔日　　苦行勤求法
投岩及割肉　　以求无上道
既得为人说　　甚难可值遇
我得值斯法　　云何不听受
此身如聚沫　　芭蕉及泡焰
四大蛇缠扰　　今斯法施会
难可得闻值　　何惜鄙秽身
而当不听法　　而此危幻身
虽复能进止　　顾视诸威仪
来去及坐卧　　看示及语言
实非是众生　　而作众生想
种种诸威仪　　一切皆如幻
不久当散毁　　舍弃于冢间
尸骸同木石　　乌鸟所残食
雨渍令腐败　　犹泥人毁坏

尔时彼王闻斯偈已而告之言。汝能至意听如是法。今证何事。妓女即说偈言。

今不覆藏时　　我宜当实说
已证须陀洹　　应发欢喜心
至心而善听　　我今自见法
终不随他信　　心无有疑网

已闭三恶趣　　生死作边际
我已离有狱　　于六十二见
牢缚今已解　　不久当远离
趣向甘露城　　十力坊所道
阴界及诸入　　我悉如是见
观身如蛇箧　　阴如拔刀贼
欲如怨诈亲　　诸根如空聚
六尘破村贼　　陷下之爱河
已悟如斯事　　求彼安隐处

王闻是已于佛法中倍生敬心。而作是言。呜呼佛法。大力世尊厌生死道。呜呼佛法。有信向者皆得解脱。何以知之。女人浅智尚能解悟。过六师故。我今向阿耨多罗调御丈夫坊处生归依心。南无救一切众生大悲者开甘露法。男女长幼等同修行。即说偈言。

若谓女人解　　名为浅近者
诸余深智人　　敬尚方能悟
如是甚深义　　为智所敬者
乃是牟尼尊　　最胜正导说
所说之妙法　　闻者极欣乐
专念而摄心　　能令不放逸
所说不为论　　亦不为摧灭
外道诸语论　　一切自破坏
不曾自称誉　　名闻遍世间
虽说实功德　　不名自称誉
威德虽炽盛　　湛然具寂灭
既具一切智　　不恃而自高
所作虽勇健　　而复善调顺
解脱诸矜高　　然复不鄙劣
说法久流布　　无能讥呵者
无害者所说　　种种多差别
然诸一切人　　无能说其过
言说虽丰广　　无有厌患者
所说虽同俗　　而理出世间
善逝之所说　　文字世流布
然常未曾有　　化度恒新异
如是妙言论　　无不合掌礼
谁不赞世尊　　善论大师子
譬如春夏时　　阴晴皆益物
佛语亦如是　　多种利众生

能去众人疑　对治善宣释
能令离三有　显示安隐处
亦能令众生　或喜或惊怖
亦能令称适　亦能使悲感
亦能得利悦　灭结所说法
真实是神变　应说者必说
不惜人情意　所说虽刚粗
然不违法相　最胜智慧者
如似大海水　初中及边际
等同于一味　佛法亦如是
初中后皆善　听之悉清净
明智听彼语　勇捍意满足
听闻此语已　不乐外典籍
言辞悉具足　才辩甚美妙
亦不自矜高　所说不怯弱
一切中最胜　显著义具足
实是一切智　外道体义少
以智庄严辞　言辞极美妙
然无有义味　谄伪邪媚说
世间大愚闇　执汝之法炬
入于真谛处　如入己舍宅
善逝诸弟子　我能得拥护
诸大弟子等　善调伏诸根
彼所说弟子　我今言深信
于诸大众前　称宣说是语
从今日已去　听诸释子等
经常入我宫　从今日体信
沙门释子等　自恣听入宫
能以甘露法　满足女人心
女心既寂静　趣于解脱处
是故常应听　甚深四谛义

大庄严论经卷第六

（三一）

复次有实功德堪受供养。无实功德不堪受人信心供养。我昔曾闻。拘沙种中有王名真檀迦腻吒。讨东天竺。既平定已威势赫振福利具足。还向本国。于其中路有平博处。于中止宿。尔时彼王心所爱乐。唯以佛法而为璎珞。即在息处遥见一塔以为佛塔。侍从千人往诣

塔所。去塔不远下马步进。着宝天冠严饰其首。既到塔所归命顶礼。说是偈言。

离欲诸结障　　具足一切智
于诸仙圣中　　最上无伦疋
能为诸众生　　作不请亲友
名称世普闻　　三界所尊重
弃舍于三有　　如来所说法
诸论中最上　　摧灭诸邪论
我今归命礼　　真实阿罗汉

尔时彼王。以念如来功德之故稽首敬礼。当作礼时塔即碎坏。犹如暴风之所吹散。尔时彼王见是事已甚大惊疑。而作是言。今者此塔无触近者。云何卒尔无事散坏。如斯变异必有因缘即说偈言。

帝释长寿天　　如是尊重者
合掌礼佛塔　　都无有异相
十力大威德　　尊重高胜人
大梵来敬礼　　佛亦无异相
我身轻于彼　　不应以我坏
为是咒术力　　厌道之所作

王说偈已。以塔碎坏心犹惊怖。而作是言。愿此变异莫作灾患。当为吉祥令诸众生皆得安隐。我从昔来五体投地礼百千塔。未曾亏损一尘堕落。今者何故变异如是。如斯之相我未曾见。即说偈言。

为天阿修罗　　而共大战斗
为是国欲坏　　我命将不尽
将非有怨敌　　欲毁于我国
非谷贵刀兵　　不有疾疫耶
非一切世间　　欲有灾患耶
此极是恶相　　将非法欲灭

尔时近塔村人见王疑怪。即便向王作如是言。大王。当知此非佛塔。即说偈言。

尼揵甚愚痴　　邪见烧其意
斯即是彼塔　　王作佛心礼
此塔德力薄　　又复无舍利
不堪受王敬　　是故今碎坏

伽腻吒王倍于佛法生信敬心。身毛皆竖悲喜雨泪。而说偈言。

此事实应尔　　我以佛想礼
此塔必散坏　　龙象所载重
非驴之所堪　　佛说三种人
应为起塔庙　　释迦牛王尊
正应为作塔　　尼揵邪道灭
不应受是供　　不净尼揵子
不应受我礼　　此塔崩坏时
出于大音声　　喻如多子塔
佛往迦葉所　　迦葉礼佛足
是我婆伽婆　　是我佛世尊
佛告迦葉曰　　若非阿罗汉
而受汝礼者　　头破作七分
我今因此塔　　验佛语真实

如此木石无有心识。而为尼揵作明证。验知非一切智。王见是已于大众前欢喜踊跃。倍生信心。容颜怡悦。而作是言。南无婆伽婆。一切所尊解脱之师。释迦牟尼佛师子吼言。此法之外。更无沙门及婆罗门。佛语真实无有错谬。诸有众生一足二足无足多足。有色无色有想无想乃至非想非非想。于此众中唯有如来最为尊胜。举要言之。佛所说者今日皆现。一切外道不如草芥。况复尼揵师富兰那迦葉。即说偈言。

我是人中王　　不堪受我礼
况复转轮王　　阿修罗王等
此塔于今日　　如为大象王
牙足之威力　　摧破令碎坏
身具四种结　　故名尼揵陀
犹如大热时　　能除彼热者
名为尼陀伽　　如来佛世尊
能断一切结　　真是尼陀伽
以是于今者　　尼揵诸弟子
及诸余天人　　皆应供养佛
佛种族智慧　　名称甚广大
如此之塔庙　　天人阿修罗
若其礼敬时　　无有倾动相
犹如蚊子翅　　扇于须弥山
虽尽其势力　　不能令动摇

是故若人欲得福德。宣应礼拜佛之塔庙。

（三二）

复次若人学问。虽复毁行。以学问力寻能得道。以是义故应勤学问。我昔曾闻。有一多闻比丘住阿练若处。时有寡妇数数往来此比丘所听其说法。于时学问比丘于此寡妇心生染着。以染着故所有善法渐渐劣弱。为凡夫心结使所使。与此妇女共为言要。妇女言。汝今若能罢道还俗。我当相从。彼时比丘即便罢道。既罢道已不能堪任世间苦恼。身体羸瘦不解生业。未知少作而大得财。即自思惟。我于今者作何方计得生活耶。复作是念。唯客杀羊用功极轻兼得多利。作是念已求觅是处。以凡夫心易朽败故造作斯业。遂与屠儿共为亲友。于卖肉时有一相识乞食道人。于道路上偶值得见。见已便识头发蓬乱。着青色衣身上有血。犹如阎罗罗刹。所执肉称悉为血污。见其称肉欲卖与人。比丘见已即长叹息作是思惟。佛语真实凡夫之心轻躁不停。极易回转。先见此人勤修学问护持禁戒。何意今日忽为斯事。作是念已。即说偈言。

汝若不调马　　放逸造众恶
云何离惭愧　　舍弃调伏法
威仪及进止　　为人所乐见
飞鸟及走兽　　睹之不惊畏
行恐伤蚊子　　慈哀怜众生
如是悲愍心　　今为安所在

凡夫之人其心不定。正可名为沙门婆罗门数。是故如来不说标相。若得见谛真实。是名为沙门及婆罗门。复说偈言。

勇捍而自称　　谓己真沙门
为此不调心　　忽作斯大恶

说是偈已。寻即思惟。我于今者作何方便令其开悟。如佛言曰。若教人时先当令其于四不坏生清净信。此四不坏能令众生得见四谛。今当为说作业根本。作是念已而语之言。汝于今者极善称量。时卖肉者作是念言。此比丘既不买肉。何故语我极善称量。作是念已。即说偈言。

此必有悲愍　　而来见济拔
如斯之比丘　　久离市易法
见吾为恶业　　故来欲救度
实是贤圣人　　为我作利益

说是偈已。寻忆昔者为比丘时造作诸行。念先所诵经名曰。苦聚

欲过欲味。思忆此已。即以肉称远投于地。于生死中深生厌患。语彼比丘大德。大德而说偈言。

欲味及欲过　　何者为最多
我以惭愧鞘　　捉持智慧秤
思量如此事　　心已得通达
不见其有利　　纯睹欲衰患
以是故我今　　宜应舍离欲
往诣于僧坊　　复还求出家
我今为欲作　　身苦极下贱
虽是现在身　　即如堕恶道
我昔出家时　　滤水而后饮
悲愍护他命　　无有伤害心
今日如恶鬼　　食人精血者
我今乐杀害　　习而不能舍
善哉佛所说　　亲近于欲者
无恶而不造　　我今为欲使
衰苦乃至此　　一切种智说
四谛我未证　　从今日已去
终不更放逸　　十力尊所说
前为放逸者　　后止更不作
如月离云翳　　明照于世间
是故我今当　　专心持禁戒
设头上火然　　衣服亦焚烧
我当坚精进　　修行调顺法
断难伏结使　　必令得寂灭
假毁绝筋脉　　形体皆枯干
不见四谛者　　我终不休息
先灭结使怨　　得胜报施恩

尔时比丘知其心念。彼智慧火方始欲然。即说偈言。

汝今若出家　　必应得解脱
迦梨与僧钳　　及以质多罗
如此等比丘　　皆七返罢道
后复还出家　　获得阿罗汉
十力世尊戒　　汝亦不毁犯
汝不起邪见　　汝有多闻智
生于厌离善　　修习寂静乐
汝有多闻灯　　结使风所灭

汝还修多闻　　必至无畏方
为结之所漂　　当依修定力
修定得胜力　　明了见结使
由汝常修集　　故乐出家法
心近善功德　　为结使所坏
修集于正道　　是意捉结使
如象绝羁靽　　自恣随意去

时罢道比丘即舍恶业。出家精勤得阿罗汉果。

（三三）

复次若欲庄严无过善业。是故应当勤修诸善。我昔曾闻。有一田夫聪明黠慧。与诸徒伴共来入城。时见一人容貌端正庄严衣服。种种璎珞服乘严丽。多将侍从。悉皆严饰瑰玮可观。彼聪明者语诸行伴。不好不好。同伴语言。如此之人威德端正。深可爱敬有何不好。聪明者言。我自不好亦不以彼用为不好。由我前身不造功德。致使今者受此贱身。无有威势人所不敬。若先修福。岂当不及如此人者。是故我今应勤修善。必使将来有胜于彼。即说偈言。

彼舍于放逸　　修善获福利
我由放逸故　　不修功德业
是以今贫贱　　下劣无威势
我今自愧责　　故自称不好
我今自观察　　穷贱极可愍
结使所欺诳　　放逸之所坏
自从今以后　　勤修施戒定
必使将来生　　种姓好眷属
端正有威德　　财富多侍从
众事不可嫌　　为世所尊敬
莫如今日身　　自悔无所及
恶心为我怨　　欺我致贫贱
心能自悔责　　修善得快乐
设造恶业时　　众善都不生
制心修善者　　荣乐无不具
世间语不虚　　善恶报差别
佛说八正道　　能至于涅槃
若心着财利　　富贵及荣胜
求于后有者　　不免衰老患
我当勤精专　　趣向无畏方

譬如醉画师　　画作诸形像
醒已觉其恶　　除灭作胜者
先世愚痴故　　造作今恶身
今当灭恶业　　将来求胜报
见恶果报已　　智者深自责

（三四）

复次若闻善说应当思惟必得义利。是故智者常应听受善妙之法。我昔曾闻。舍卫国中佛与阿难旷野中行。于一田畔见有伏藏。佛告阿难。是大毒蛇。阿难白佛。是恶毒蛇。尔时田中有一耕人。闻佛阿难说有毒蛇。作是念言。我当视之。沙门以何为恶毒蛇。即往其所见真金聚。而作是言。沙门所言是毒蛇者。乃是好金。即取此金。还置家中。其人先贫衣食不供。以得金故转得富饶。衣食自恣。王家策伺怪其卒富。而纠举之系在狱中。先所得金既已用尽。犹不得免。将加刑戮。其人唱言。毒蛇阿难。恶毒蛇世尊。傍人闻之。以状白王。王唤彼人而问之曰。何故唱言。毒蛇阿难。恶毒蛇世尊。其人白王。我于往日在田耕种。闻佛阿难说言毒蛇。是恶毒蛇。我于今者。方乃悟解实是毒蛇。即说偈言。

诸佛语无二　　说为大毒蛇
阿难白世尊　　实是恶毒蛇
恶毒蛇势力　　我今始证知
于佛世尊所　　倍增信敬心
我今临危难　　是故称佛语
毒蛇之所螫　　正及于一身
亲戚及妻子　　奴婢僮仆等
一切悉无有　　而受苦恼者
财宝毒蛇螫　　尽及家眷属
我今于财宝　　及与亲戚等
视如恶毒蛇　　嗔恚发作时
智者宜速离　　如舍恶毒蛇
应速求出家　　行诣于山林
谁有智慧者　　见闻如此事
而当着财宝　　封惑迷其心
我谓得大利　　而反获衰恼

王闻偈已深知是人于佛语中生信解心。即说偈言。

汝今能信敬　　悲愍之大仙

所说语真实　　未曾有二言
先所伏藏财　　尽以用还汝
更复以财宝　　而以供养汝
能敬信调御　　善逝实语故
大梵之所信　　拔梨阿修罗
天王及帝释　　我等与诸王
城中诸豪族　　婆罗门刹利
尊胜智见人　　无不信敬者
能同我信故　　现得于花报
今信最信处　　应获第一果

（三五）

复次诸欲求利者。或得或不得。有真善心者不求自得利实。无真善心者为得贪利故。应作真善心。我昔曾闻。有一国王。时辅相子其父早丧。其子幼稚未任绍继。钱财已尽。无人通致可得见王。穷苦自活。遂渐长大有辅相才。理民断事一切善知。年向成立盛壮之时。形体姝大勇猛大力才艺备具。作是思惟。我今贫穷当何所作。又复不能作诸贱业。今我无福。所有才艺不得施行。复不生于下贱之家。又闻他说是偈言。

业来变化我　　穷困乃如是
父母之家业　　今无施用处
下贱所作业　　非我所宜作
若我无福业　　应生下贱家
生处虽复贵　　困苦乃如是
贱业极易知　　然我所不能
当作私窃业　　使人都不知
正有作贼业　　覆隐人不觉
腰系二箭筒　　并持钢利剑
缚[跳-兆＋專]手秉弓　　种种自庄严
喻如师子儿　　都无有所畏

说是偈已作是思惟。设劫余处或令他贫。我当劫王。作是念已。至王宫中诣王卧处。王觉有贼怖不敢语。持王衣服并诸璎珞取安一处。时王头边有一器。水边复有灰。饥渴所逼。谓灰是麨和水而饮。饮已饱满。乃知是灰。即自思惟。灰犹可食况其余物。我宁食草何用作贼。先父以来不为此业。即弃诸物还来归家。王见空出。叹言善哉。即唤其人而语之言。汝今何故既取此物。还置于地。而便空去。白言。大王。听我所说。即说偈言。

何故作非理　　以为饥渴故
灰水止饥渴　　是故息贼心
今知是饥渴　　易可得止息
我饮灰水已　　掷器着地中
惭愧生悔恨　　不复更造恶
大王应当知　　我非凡庶人
乃是辅相子　　由家穷困故
故来至王宫　　造作非法事
从今日已去　　常欲饮灰水
食草而自活　　不为偷盗业
我家昔先人　　自有家礼教
宁当自灭身　　不毁旧法训

王见此事叹未曾有。称种姓子真实不虚。虽有[億-音＋(夫*夫)]过寻能改悔。即说偈言。

贫穷坏志耐　　并弃于惭愧
凡下鄙恶人　　速疾造恶业
以己家法钩　　能制非法象
汝能自抑心　　不违家教法
能有是贤行　　还袭汝父处
汝今除痴心　　能作难有事
我今极欢喜　　用汝为辅相
不须覆观察　　我已见汝行
心坚志勇健　　兼复有智能
我今自见知　　斯事实难有
才业倍胜父　　以心真善故

是故智者。当作真实不应虚伪。

（三六）

复次现在结使虽复不起。若未断结结使之得犹故成就。如以冷水投热汤中。我昔曾闻。有一师共一弟子。于其冬日在暖室中见有火聚无有烟焰。师语弟子。汝见是火无烟焰不。弟子言见。师语弟子。汝着干薪烟即时起。复言。口吹火焰乃出。师为弟子。而说偈言。

先火无烟焰　　慈心不净观
现在结不生　　如火无烟焰
如火得干薪　　烟焰俱时起

心火遇因缘　　值恶知识时
嗔恚烟便起　　若睹好色时
贪欲火炽然　　是故应断得
成就具三明　　为断贪嗔痴
应勤修精进　　明行足断心
结使草不生　　喻如常行道
众卉皆不出　　贪欲及嗔恚
未遇缘不起　　根本未断故
遇缘还复发　　喻如得疟病
四日定发现　　于三二日时
遇缘还复发　　又似世俗定
掩按结不起　　都无有患相
欲如毒树根　　不拔芽还生
如人耻白发　　并剃其黑者
剃之未久间　　白发寻还生
不永断结使　　其事亦如是
欲结及嗔恚　　逼戒行机关
对治隐不起　　不造身口业
便生难有想　　结使后还起
毁犯于戒行　　贪嗜着五欲
如蛇隐入穴　　还出则螫人

（三七）

复次施为解脱不为财物。若为财物不名为施。若为解脱则得无生及涅槃乐。是故智者应为解脱而行布施。我昔曾闻。有一檀越诣僧房设会。檀越知识道人语上座言。今日檀越饮食精细。好为檀越耐心说法。是时上座已得三明六通具八解脱。善知他心深观察之。为何事故而设此会。乃知此会为财利故。尔时上座为此檀越说三恶道苦。而作是言。善哉善哉。檀越汝今所设供养。极是时施。色香美味皆悉具足。极为清净。三恶道中无所乏少。时知识道人语上座言。何以为他咒愿。三恶道中都无所乏。时僧上座语彼道人子。我虽年老倒错说法。然此檀越不习于戒结使所使。我观彼心故作是说。此檀越为五欲乐及财宝畜生。即说偈言。

施者所生处　　财宝极广大
以恃财宝故　　能令起憍慢
憍慢越法度　　盲冥愚凡失
以越法度故　　则堕三恶趣
处于三恶道　　犹如己舍宅

若生人天中　　如似暂寄客
是故戒施伴　　俱受于涅槃
戒能得生天　　施能备众具
所作为解脱　　必尽于苦际
譬如种藕根　　花叶悉具得
其根亦可食　　修行于施戒
亲近解脱林　　快乐喻花叶
根喻于解脱　　是故修戒施
必当为解脱　　不应为世利

（三八）

复次离诸难亦难。得于人身难。既得离诸难。应当常精勤。我昔曾闻。有一小儿闻经中说。盲龟值浮木孔其事甚难。时此小儿故穿一板作孔受头掷着池中。自入池中低头举头欲望入孔。水漂板故不可得值。即自思惟。极生厌恶。人身难得佛以大海为喻。浮木孔小盲龟无眼。百年一出实难可值。我今池小其板孔大。复有两眼日百出头。犹不能值。况彼盲龟而当得值。即说偈言。

巨海极广大　　浮木孔复小
百年而一出　　得值甚为难
我今池水小　　浮木孔极大
数数自出头　　不能值木孔
盲龟遇浮木　　相值甚为难
恶道复人身　　难值亦如是
我今值人身　　应当不放逸
恒沙等诸佛　　未曾得值遇
今日得咨受　　十力世尊言
佛所说妙法　　我必当修行
若能善修习　　济拔极为大
非他作己得　　是故自精勤
若堕八难处　　云何可得离
世间业随逐　　堕堕于恶道
我今当逃避　　得出三有狱
若不出此狱　　云何得解脱
畜生道若干　　历劫极长久
地狱及饿鬼　　黑闇苦恼深
我若不勤修　　云何而得离
崄难诸恶道　　今日得人身
不尽苦边际　　不离三有狱

应当勤方便　　必离三有狱
我今求出家　　必使得解脱

（三九）

复次财钱难舍。智者若能修于小施莫起轻想。我昔曾闻。须和多国昔日有王名萨多浮。时王游猎偶值一塔。即以五钱布施彼塔。有一旃陀罗遥唱善哉。即遣使捉将至王所。时王语言。汝今见我布施小故讥笑我耶。彼人白王。施我无畏然后当语。我于昔日于崄道中劫掠作贼。捉得一人急拳其手。我即思惟。此人拳手必有金钱。语令开手其人不肯。我捉弓箭用恐彼人。语言放手犹故不肯。我即挽弓向之。以贪宝故即便射杀。杀已即取得一铜钱。宁惜一钱不惜身命。如今大王无逼恼者。能持五钱用施佛塔。是故我今叹言善哉。即说偈言。

挽弓圆如轮　　将欲害彼命
彼宁丧身命　　不肯输一钱
我见如此人　　舍命不舍钱
是故我今者　　见有舍钱者
生于希有想　　叹言难可作
不见有弓刀　　强逼大王者
亦无有畏忌　　开意舍难舍
苦求乃得钱　　是故我今日
见有舍财者　　心生未曾有
我自见其证　　极苦不肯舍
大王今当知　　悭心难可舍

（四○）

复次善观察所作当时虽有过后必有大益。我昔曾闻。有一比丘常被盗贼。一日之中坚闭门户。贼复来至扣门而唤。比丘答言。我见汝时极大惊怖。汝可内手于彼向中。当与汝物。贼即内手置于向中。比丘以绳系之于柱。比丘执杖开门打之。打一下已语言。归依佛。贼以畏故即便随语归依于佛。复打二下语言归依法。贼畏死故复言归依法。第三打时复语之言。归依僧。贼时畏故言归依僧。即自思惟。今此道人有几归依。若多有者必更不见此阎浮提。必当命终。尔时比丘即放令去。以被打故身体疼痛久而得起。即求出家。有人问言。汝先作贼造诸恶行。以何事故出家修道。答彼人言。我亦观察佛法之利然后出家。我于今日遇善知识。以杖打我三下。唯有少许命在不绝。如来世尊实一切智者。若教弟子四归依者我命即绝。佛或远见斯事教出比丘打贼三下。使我不死。是故世尊唯说三归不说四归。佛愍我故说

三归依不说四归。即说偈言。

决定一切智　　以怜愍我故
是以说三归　　不说有第四
为于三有故　　而说三归依
若当第四者　　我则无归依
我今可怜愍　　身命于彼尽
我见佛世尊　　远睹如斯事
生于未曾有　　是故舍贼心
有因粗事解　　或因细事悟
粗者悟粗事　　细者解细事
由我心粗故　　因粗事解悟
我解斯事故　　是以求出家

大庄严论经卷第七

（四一）

复次利养乱于行道。若断利养善观察嗔。我昔曾闻。有一比丘在一园中。城邑聚落竞共供养。同出家者憎嫉诽谤。比丘弟子闻是诽谤。白其师言。某甲比丘诽谤和上。时彼和上闻是语已。即唤谤者善言慰喻。以衣与之。诸弟子等白其师言彼诽谤人是我之怨。云何和上慰喻与衣。师答之言。彼诽谤者于我有恩应当供养。即说偈言。

如雹害禾谷　　有人能遮断
田主甚欢喜　　报之以财帛
彼谤是亲厚　　不名为怨家
遮我利养雹　　我应报其恩
雹害及一世　　利养害多身
雹唯害于财　　利养毁修道
为雹所害田　　必有少遗余
利养之所害　　功德都消尽
如彼提婆达　　利养雹所害
由彼贪着故　　善法无毫厘
众恶极炽盛　　死则堕恶道
利养剧猛火　　亦过于恶毒
师子及虎狼　　智者观察已
宁为彼所伤　　不为利养害
愚者贪利养　　不见其过恶
利养远圣道　　善行灭不生

佛已断诸结　　三有结都解
功德已具满　　犹尚避利养
众中师子吼　　而唱如是言
利养莫近我　　我亦远于彼
有心明智人　　谁当贪利养
利养乱定心　　为害剧于怨
如以毛绳戮　　皮断肉骨坏
髓断尔乃止　　利养过毛绳
绝于持戒皮　　能破禅定肉
折于智慧骨　　灭妙善心髓
譬如婴孩者　　捉火欲食之
如鱼吞钩饵　　如鸟网所覆
诸兽坠阱陷　　皆由贪味故
比丘贪利养　　与彼亦无异
其味极鲜少　　为患甚深重
诈为谄佞者　　止住利养中
亲近愦闹乱　　妨患之种子
如似疥搔疮　　搔之痒转增
矜高放逸欲　　皆因利养生
此人为我等　　遮于利养怨
我以是义故　　应尽心供养
如是善知识　　云何名为怨
由贪利养故　　不乐闲静处
心常缘利养　　昼夜不休息
彼处有衣食　　某是我亲厚
必来请命我　　心意多攀缘
败坏寂静心　　不乐空闲处
常乐在人间　　田利毁败故
不乐寂定法　　以舍寂定故
不名为比丘　　亦不名白衣

（四二）

复次俱得漏尽教学差别。我昔曾闻。尊者目连教二弟子。精专学禅而无所证。时尊者舍利弗问目连言。彼二弟子得胜法不。目连答言。未得。舍利弗又问言。汝教何法。目连答言。一教不净。二教数息。然其心意。滞而不悟。时舍利弗问目连言。彼二弟子从何种姓而来出家。答言。一是浣衣。二是锻金师。时舍利弗语目连言。金师子者应授安般。浣衣人者宜教不净。目连如法以教弟子。弟子寻即精勤修习得罗汉果。既成罗汉欢喜踊跃。即便说偈赞舍利弗。

第二转法轮　　佛法之大将
于诸声闻中　　得于最上智
有胜觉慧力　　呜呼舍利弗
指导示解脱　　随顺本所习
指导开悟我　　二俱速解脱
行自境界中　　获得所应得
行他境界者　　如鱼堕陆地
我常在河侧　　习浣衣白净
安心于白骨　　相类易开解
不大加功力　　速疾入我意
金师常吹[橐-石＋非]　　出入气是风
易乐入安般　　众生所玩习
各自有胜力　　今者舍利弗
佛法之鞅鞘　　佛说舍利弗
第二转法轮　　真实是所应
心得自在者　　能使我二人
善知禅径路　　我如不调象
法中之大将　　言教调顺我
使到安隐处　　故我大欢喜

（四三）

复次善根熟者虽复逃避如来大悲终不放舍。我昔曾闻。如来无上良厚福田。行来进止常为福利。非如世间所有田也。欲示行福田异于世间田。行福田者往至檀越下种人所入舍卫城分卫。乃至为菩萨时入王舍城乞食。城中老少男女大小。见其容仪心皆爱敬。余如佛本行中说。昔佛在时众生厌恶。善根种子极易生芽。佛所应化为度人故入城乞食。即说偈言。

若以深信心　　礼敬佛足者
是人于生死　　便为不久住
能行善福田　　供养作因缘
必获大果报　　能以信敬心
以土著佛钵　　终不无果报

如来入城现神足时。一切人民各各相语。佛来入城。余如诸经中。佛来入城时所有严丽种种具足。男女大小闻佛入城一切扰动。犹如大海风鼓涛波出大音声。阎浮提界亦未曾有如是形相。尔时城中除粪秽人名曰尼提。发长蓬乱垢腻不净。所著衣裳悉皆弊坏。若于道中得弊纳者。便用补衣。欲示宿世不善业故。背负粪瓨。欲远弃去。于

路见佛瞻仰尊颜。如睹大海。圆光一寻以庄严身。如真金聚无诸垢秽。所著袈裟如赤栴檀。亦如宝楼观之无厌。即说偈言。

金色如华敷　　衣如赤栴檀
衣服仪齐整　　清净如铜镜
如似秋月时　　日处虚空中
世尊处大众　　严净如秋月

尔时众生见佛世尊生大欢喜。畜生见佛。眼根悦乐况复人也。即说偈言。

见色无比类　　深心极爱敬
堪为禅定器　　威光倍赫奕
邪见毒恶心　　睹佛犹悦豫
观其诸形体　　触目视无厌
睹见心悦豫　　身体悉照曜
瞻之转炽盛　　形体圆满足
无可嫌呵处　　种姓可叹美
无能讥论者　　明智善丈夫
相续出是种　　世人宝严饰
以助形容好　　佛身相好具
不假外庄严　　相好众爱乐
显好常随身　　世人自璎珞
不得常为好　　莲华悉开敷
阿输伽敷荣　　严饰于大地
显好不如佛　　净目众相好
炽然庄严身　　喻如摩尼铠
众宝而校饰　　亦犹池水中
众华以庄严　　如是等比类
不及如来身　　善逝之形体
相好炳然着　　犹如虚空中
净无云翳时　　众星庄严月
善行美妙器　　瞻仰无厌足
如饮甘露味　　犹如净满月
为人所爱乐　　妙相以庄严
善调伏威德　　众德备足者
谁能具称叹　　诸过恶已坏
譬如生死中　　众伎变现形
永无能变现　　仿佛似佛者
虽作众妙像　　不及佛仪相

佛之妙容相　　天人中无比

又复世尊不齐相好殊妙可叹。众行皆备功德悉具。说偈赞言。

如来所言说　　智者所钦仰
威仪及举止　　终无有过失
牟尼中最胜　　触事未曾有
觉慧无动摇　　赞毁意不异
以有十力故　　摽相极寂静
满足而正直　　功德利益聚
行步甚详雅　　为人所爱乐
言说义深广　　视瞻极审谛
详雅有次叙　　一切皆舍离
食饮无贪着　　举要而言之
无有不可爱

尔时尼提见无上调御诸根寂定。及比丘等根不散乱围绕侍从。心倍爱敬。复说偈言。

诸根悉寂静　　调根者围绕
着于新色衣　　前后随导从
众释中胜导　　金色不动摇
四众常围绕　　如赤云绕日

尔时尼提既见佛已。自鄙臭秽。背负粪瓨。云何见佛。回趣异道以不见佛。心怀愁恼。我于先世不造福业。为恶所牵今受此苦。我今不愁斯下贱业。众人皆得到于佛前。我今见臭秽故不得往。以是之故懊恼燋心。即说偈言。

佛出世甚难　　难可得值遇
人天阿修罗　　八部咸围绕
我虽今遭值　　臭秽不得近
明了有恶业　　罪报舍弃我

思惟是已。更从异巷舍而远避。然佛世尊大慈平等随逐不舍。即现彼巷尼提前立。尼提见已复生惊怖。我向避佛今复睹见。当何处避。惊怖忧恼而自责言。我甚薄福诸佛香洁。我当云何以此极秽逼近于佛。若当逼近罪益深重。先世恶业使我乃尔。即说偈言。

天以栴檀香　　上妙曼陀花
种种众供具　　持来奉世尊

佛来入城时　　香水以洒地
人天皆供养　　真是应供者
云何执粪瓶　　而在于佛前

复自念言。当设何方念而得合所。又更舍佛入于异巷。如来如前复在彼巷。尼提见已倍复怪恼。而说偈言。

圆光周一寻　　色炎若干种
城中诸人等　　合掌而围绕
帝释执持拂　　人天皆供养
我向避异巷　　复从此道来

作此偈已复自念言。今者世尊人天中上。我之鄙秽众生中下。我今云何以此臭秽而近世尊。即便回避入于异巷。尔时世尊先在彼立。既睹佛已惭耻却行。粪瓶撞壁寻即碎坏。粪汁流灌浇污衣服。自见秽污惭愧懊恼。颜色变异。而自念言。先虽臭秽尚有瓶遮。今瓶破坏。秽恶露现。甚可惭耻。甚自鄙责。而说偈言。

叹言咄怪哉　　我今如趣死
臭秽遍身体　　云何当自处
三界最胜尊　　而来趣近我
塞遮我前路　　遂无逃避处
怪哉极可恶　　内外皆不净
惭耻大苦恼　　如似衰老至

尔时大众咸见世尊随尼提后。时彼众中有一比丘。作是念言。如来入城不于豪贵并卑贱家而从乞食。但随尼提。何故如是。此必有缘。复自念言。此事可解。即说偈言。

此必功德器　　为佛所追随
如珠落粪秽　　挠搅而觅取
如来录其心　　不择贵与贱
不求种姓真　　妙胜作是说
譬如医占病　　看病腹鞕软
随患投下药　　亦不观种族
如来以平等　　观察心坚软
亦不择种姓　　与药下烦恼

尔时尼提于隘巷中遇值世尊。惭愧踡缩无藏避处。合掌向地作如是言。汝今能持一切众生。愿开少处容受我身。即说偈言。

如来于今者　　转来逼近我
我身甚臭秽　　不得近世尊
善哉开少分　　愿容受我身

尔时如来大悲熏心。安乐利益一切众生。和颜悦色到尼提边。世尊以柔软雷音而安慰之。令彼身心怡悦快乐。佛命尼提。尼提闻已周慞四顾。如佛所命三界至尊岂可唤我鄙贱之人。将无有人与我同字唤于彼耶。佛心平等断于爱憎。世尊举手向彼尼提。其指纤长爪如赤铜。指间网缦以覆其上。掌如莲花。柔软净洁相轮之手。欲使尼提生勇悍心。即与尼提而说偈言。

汝有善根缘　　故我至汝所
我今既来至　　汝何故逃避
应当住于此　　汝今身虽秽
心有上善法　　殊胜之妙香
今在汝身外　　不宜自鄙贱

于时尼提闻佛唤已。举目睹佛其心勇悍。合掌向佛而作是言。无归依者为作归依。于诸众生无有因缘而生子想。其心平等实是真济。今佛世尊与我共语。如以甘露洒我身心。即说偈言。

假使大梵王　　与我共谈议
天帝之尊重　　屈临见携抱
转轮大圣王　　同坐一器食
不如三界尊　　垂哀赐一言
今我蒙慈眷　　欢喜过于彼
简练去秽恶　　不善相已灭
善相具足生　　自在者济拔
令我受快乐　　世尊足上尘
帝释以顶戴　　犹名福所护
况我极鄙劣　　亲承佛音教
而自称我名　　当不生欣庆

佛告尼提。汝于今者能出家不。于时尼提闻是语已心生欢喜。即说偈言。

如我贱种类　　颇任出家不
世尊垂哀愍　　设得出家者
如取地狱人　　安置着天上

佛告尼提。汝今不应作是思惟。即说偈言。

如来不观察　　种族及贵富
唯观众生业　　过去善种子
一切烦恼缚　　不尽得解脱
生老病死等　　苦乐悉皆同
云何婆罗门　　独能得解脱
余人不能得　　文字及音声
岂唯婆罗门　　余姓亦复知
譬如渡河津　　不但婆罗门
余姓亦复能　　一切诸所作
唯婆罗门能　　余人不能耶
汝今但应当　　信我故出家
如我佛法中　　悲心无偏党
不同诸外道　　有所隐藏法
济度悉平等　　佛法无损减
说法无偏党　　平等示正道
为一切众生　　作安隐正路
譬如大市中　　市买一切物
我法市亦尔　　不择其种姓
富贵及贫贱　　譬如清流水
刹利婆罗门　　毗舍及首陀
无有遮护者　　不限人非人
一切皆来饮　　我法亦如是
我今亦不齐　　比丘比丘尼
普为于世间　　人天之大医

我不必为贵撰择贤王等。亦度下贱优波离等。我不齐为大富长者须达多等。亦度贫穷须赖多等。我不齐为大智舍利弗。亦为钝根周利槃特等。我不齐为少欲知足摩诃迦葉。亦为多欲婆难陀等。我不齐为耆旧宿德优楼频螺迦葉。亦为幼稚须陀耶等。我不齐为憍慢婆迦赖等。亦为极恶鸯掘摩罗手捉剑者。我不齐为多智男子而为说法。亦为浅智女人而为说法。我不齐为出家之众而作真济。亦为极恶在家之人而为说法。我不齐为少欲之人而为说法。亦为在家幼子五欲自恣。说四真谛。我不齐为放舍众务逋多梨说。亦为经理国事多诸世务频婆娑罗王等说。我不齐为断酒之人说。亦为极醉郁伽等说使得道迹。我不齐为乐修定离越等说离生死法。亦为失子狂乱心婆私吒说。我不齐为贤德等优婆塞种中生者说法。亦为邪见弟子阿须拔提等说。我不齐为盛壮罗吒和罗说法。亦为衰老罗拘罗等说。我不齐为宿旧婆拘罗说得罗汉。亦为七岁沙弥须陀延说使得罗汉。我不齐为十六波罗延心中难问答所疑。亦为六十聚落婴愚贪欲求女人者说。我不齐为满愿子等大论牛王辩才无尽者说。亦为浅智达摩地那比丘尼说使得深智能解大丈

夫有所问难。我不齐为富贵大王夫人弥拔提等说使得道果。亦为下贱僮使鸠熟多罗等说使得道迹。我不齐为贞妇毗舍佉说。亦为淫女莲华等说。我不齐为大德辩才女人瞿昙弥等说。亦为七岁沙弥尼至罗能摧伏外道者说。尔时世尊即说偈言。

依我佛法中　　速疾应出家
因智得甘露　　不由种族姓
四大及以空　　贵贱等同有
无智则不得　　不必在种姓

尔时尼提即奉佛教。寻便出家得阿罗汉。时舍卫城中长者婆罗门闻尼提得出家。皆生讥论嗔忿嫌恨。而作是言。彼尼提者鄙秽下贱今得出家。若设会时尼提来者污我舍宅床蓐。举国纷纭。遂至上彻波斯匿王。时王闻已语诸臣言。汝等今者勿用纷纭。我今当往诣世尊所启白如来。更不听斯下贱者使得出家。时王将侍从往诣祇洹。见一比丘坐大石上缝粪扫衣。有七百梵天在其左右。有合掌礼敬者。有取缕者。有贯针者。如修多罗中广说。时诸天等说偈赞言。

观察诸根寂　　容仪威德盛
得具于三明　　利根不退转
众善悉备满　　容纳粪扫衣
七百威德天　　上从梵宫来
归命来敬礼　　度于彼岸者

时波斯匿王不识尼提。而语之言。汝今为我往白世尊。波斯匿王今在门外欲来见佛。时彼尼提闻已即从石没。如入于水踊身佛前。而白佛言。波斯匿王今在门外欲见世尊。世尊语言。还从本道可往唤前。尼提奉命还从石出唤波斯匿王。时波斯匿王顶礼问讯白世尊言。向彼比丘是何大德。为诸天供养奉侍左右。又能于石出入无碍。说偈问言。

佛智净无碍　　无事不通达
我欲所问者　　佛已先知之
先事且小住　　我欲有所问
向见一比丘　　石上而出入
如鸥在水中　　浮沉得自在

尔时世尊告波斯匿王言。向者比丘若欲知者。是王所疑鄙贱尼提即其人也。王闻是已闷绝躃地。即自悔责。而作是言。我为自烧。云何乃于如是大德生于讥嫌。见是事已于佛法所得未曾有。倍生信心即礼佛足。而说偈言。

譬如须弥山　　众宝所合成
飞鸟及走兽　　至山皆金色
昔来虽曾闻　　今始方证知
佛如须弥山　　无量功德聚
有来依佛者　　变为贵种族
佛不观种姓　　富贵及名闻
犹如医占病　　亦不观种姓
但授诸良药　　令其病得愈
贵贱资气同　　皆出于不净
成就得道果　　等同无差别
一切种姓同　　证果都无异

尔时世尊为欲增长波斯匿王淳信心故说四种姓可净。若婚娶时取四种姓。此四种姓皆可得净。佛告大王。若取妇嫁女应择种姓。此佛法中唯观宿世善恶因缘不择种姓。唯观信施不观珍宝。索戒清净不索家门清净。索定自在不索种姓端严。观其智慧不观所生。即说偈曰。

如炼山石中　　而取于真金
譬如伊兰木　　相搓便火出
亦如淤泥中　　出生青莲花
不观所生处　　唯观于德行

若生上族有德行者应当供养。若生下贱种有德行者亦应供养。诸有智者应当供养。有德之人种姓有别德行无异。犹如伊兰及栴檀木俱能出火热与光明无有别异。佛语真实无有过失。深入人心使王得解。波斯匿王顶礼佛足五体投地。南无归命调御丈夫一切种智。于一切义无有障碍。十力勇猛四无所畏。婆伽婆三藐三佛陀。于一切众生作不请亲友。于四种姓都无偏党。略说如是。即说偈言。

一切种智海　　净意度彼岸
世界佛独悲　　心意无秽恶
为一切众生　　作于最亲友
独一说解脱　　然示种种道
依智多方便　　外道狂颠倒
粗涩之苦行　　专迷着种姓

波斯匿王礼佛及尼提足已。还舍卫城。

（四四）

复次虽不入见谛修学多闻力诸魔不能动应勤修学问。我昔曾闻。

有一魔化作比丘来至僧坊。有一法师在众中说法。化比丘言。我得罗汉道。若有所疑今悉可问。于时众僧语法师言。疏其所说。时彼法师问化比丘。云何断结云何入定。化比丘颠倒说法。时法师语众僧言。此非罗汉。其语不可疏。时化比丘踊身虚空作十八变。时会大众讥呵法师。如此之人。师今云何说非罗汉。尔时法师虽被讥呵。以多闻力故犹说言非。若是罗汉。云何所说颠倒然复能飞。我于今者知复云何。即说偈言。

我于功德所　　都无嫉怨心
以阿毗昙石　　磨试知是非
如似被金涂　　磨时色不显
金若不真者　　以石磨则知
佛以智印印　　与印不相应
甘露城极深　　无印不得入
欲入甘露城　　我欲笑于彼

诸人问言。若非罗汉云何能飞。于时法师复说偈言。

或是因陀罗　　或是幻所作
佛法中棘刺　　必是魔所为

时化比丘还复本身深生欢喜。呜呼佛法极精妙。依闻能如是决定分别我。即说偈言。

首罗居士等　　已得法眼净
不可得动摇　　此事不可奇
以己智力故　　汝今不见谛
心坚不可动　　此事实希有
无有圣智力　　而我不能动
是事为希有　　归依佛涅槃
彼言真实故　　智者不动摇
佛一切种智　　说观察罗汉
无有能坏者　　犹如大海潮
终不过其限　　假使火作冷
风性确然住　　如来所说语
都无有变异　　以是故佛语
于诸论最上　　如似日光明
除灭一切闇　　应供极真实
机辩显分明　　善察者分别
不能观察者　　不见如此理
实语与妄语　　此二相违远

佛语及外论　　其事亦如是

大庄严论经卷第八

（四五）

复次治身心病唯有佛语。是故应勤听于说法。我昔曾闻。汉地王子眼中生瞙遍覆其目。遂至闇冥无所睹见。种种疗治不能瘳除。时竺叉尸罗国有诸商估来诣汉土。时汉国王问估客言。我子患目。尔等远来颇能治不。估客答言。外国有一比丘名曰瞿沙。唯彼能治。时王闻已即大资严。便送其子向竺叉尸罗国。到彼国已至尊者瞿沙所。而作是言。吾从远方故来疗目。唯愿哀愍为我治眼。尔时尊者许为治眼。多作铜盏赋与大众。语诸人言。闻我说法有流泪者置此碗中。因即为说十二缘经。众会闻已啼泣流泪以碗承取聚集众泪向王子所尊者瞿沙即取众泪置右掌中。而说偈言。

我今已宣说　　甚深十二缘
能除无明闇　　闻者皆流泪
此语若实者　　当集众人泪
人天夜叉中　　诸水所不及
以洗王子眼　　离障得明净
寻即以泪洗　　肤翳得消除

尔时尊者瞿沙以泪洗王子眼得明净已为欲增长大众信心。而说偈言。

佛法极真实　　能速除翳障
此泪亦能除　　如日消冰雪

是诸大众见是事已。合掌恭敬倍生信心。得未曾有身毛惊竖。即说偈言。

汝所作希有　　犹如现神足
医药所不疗　　泪洗能除患

时诸比丘闻法情感悲泣雨泪。尊者瞿沙告诸众会。虽为是事此不为难。如来往昔亿千劫中修行苦行。以是功德集此十二因缘法药。能令闻者悲感垂泪。婆须之龙吐大恶毒。夜叉恶鬼遍满舍宅。吉毗坻陀罗根本厌道。此泪悉能消灭无遗。是乃为难。况斯翳障。犹如蚊翅而除灭之。何足为难。设大云雾幽闇晦冥恶风暴雨。此泪亦能消灭。是时狂醉象军及以步兵铠仗自严以泪洒之军阵退散。一切种智所修集

法。其谁闻者而不雨泪。然以此泪能禳灾患。唯除宿业。彼时王子既得眼已欢喜踊跃。又闻说法厌患生死。得须陀洹果生希有想。即说偈言。

谁得闻佛法　　而不生欢喜
我已深敬信　　至心听说法
耳闻希有事　　目患亦消除
慧眼与肉眼　　俱悉得清净
治眼中最上　　无过于大仙
我今稽首礼　　众医中最胜
以一智宝药　　开我二眼净
世间有心人　　谁不敬信者
若设有少智　　云何不生信
释迦牟尼尊　　众生之慈父
言说甚美妙　　柔和可爱乐
济拔事已竟　　得达于彼岸
意根法微细　　作意当解了
乃至边地人　　亦能得开悟

（四六）

复次若得四不坏净宁舍身命终不毁害前物。是故应勤修四不坏净。我昔曾闻。有一罪人应就刑法。时旃陀罗次当刑人。彼旃陀罗是学优婆塞得见谛道。不肯杀人。典刑戮者极生嗔忿。而语之言。汝今欲违王宪法耶。优婆塞语典刑戮者言。汝甚无智。王今何必苦我杀人。虽复色身属王作旃陀罗。圣种中生名曰法身。不属于王非所制也。即说偈言。

释迦牟尼尊　　具一切种智
因时能教化　　灭除一切过
阎罗王之法　　果时始教化
临苦为说苦　　易坏亦可违

时典刑戮者。以此人违犯王禁即将诣王言。此旃陀罗不用王教。王语之言。汝何故不用王教。白言。大王。今应生信发欢喜心。而说偈言。

除我三毒垢　　获得寂灭因
无上之大悲　　十力世尊所
受持于禁戒　　乃至蚊蚁子

犹不起害心　　何况于人耶

时王语言。汝若不杀自命不全。此优婆塞见谛气势。便于王所抗对不难。而作是言。此身随王。王于我身极得自在。如我意者虽帝释教我犹不随。王闻此语极大嗔忿。敕令使杀。彼旃陀罗父兄弟七人尽不肯杀。王遂杀之有二人在。至第六者敕使杀之亦不肯杀。王又杀之。至第七者又不肯杀。王复杀之。老母启王。第七小者为我宽放。王言。今此人者是汝何物。老母答言。皆是我儿。王复问言。前六者非汝子耶。答言。亦是。王言。汝何以独为第七子耶。尔时老母。即说偈言。

大王应当知　　六子皆见谛
悉是佛真子　　决定不作恶
是故我不畏　　今此第七子
犹是凡夫人　　脱为身命逼
造作诸恶业　　是故我今者
求王请其命　　人王得自在
唯愿活此子　　临终时恐怖
或能造诸恶　　凡夫临死时
但睹其现身　　不见于后事
能观后世报　　非凡夫境界

尔时大王而作是言。我于外道未闻是语。今说因果了如明灯。旃陀罗口作如是说。王生决定意名为贤圣村非是旃陀罗。虽名旃陀罗实修苦行者。自命尚不惜。况应诸亲属护戒剧护财。不顾身命及以眷属唯持禁戒。即说偈言。

世人观种族　　不观内禁戒
护戒为种族　　设不护戒者
种族当灭坏　　我是旃陀罗
彼是净戒者　　彼生旃陀罗
作业实清净　　我虽生王种
实是旃陀罗　　我无悲愍心
极恶杀贤人　　我实旃陀罗

尔时大王将诸眷属。诣于塚间供养其尸。王复说偈言。

此覆善功德　　如灰而覆火
口虽不自说　　作业已显现
帝释常供养　　如是坚行者
不惜己身命　　而护于戒行

尔时彼王将诸群臣数千亿婆罗门等。步诣墟间而作是言。如是大士虽名旃陀罗实是大仙人。积聚死尸为其堕泪。王复说偈言。

勇健持戒者　　以刀分解身
尸骸委在地　　血泥以涂身
以持禁戒故　　今日舍此身
坚心不犯恶　　守戒而至死
得佛法味者　　智者皆应尔

王复说偈言。

愚痴之所盲　　贪欲之垢污
着我所诸根　　掉动而不定
不计于恶业　　但取现在乐
结使垢涂污　　智者常观察
身财危脆想　　亦如河岸树
终不造恶业　　智水洗心垢

尔时大王近旃陀罗身。敬尚法故绕尸三匝。长跪合掌。而说偈言。

南无归命法　　善能观察者
舍于短促命　　而不舍于法
假设入火林　　见谛毁禁戒
终无有是处　　此即是明证
此人持佛语　　终无有二志
卧于泥血中　　以护佛戒故
此尸以火焚　　即变为灰土
持戒善法名　　同于世界尽

（四七）

以何因缘而说此事。欲示证道无有变异。佛说见谛终无毁破。四大可破。四不坏净终不可坏。

复次心有憍慢无恶不造。慢虽自高名自卑下。是故应当断于憍慢。我昔曾闻。佛成道不久度优楼频螺迦葉兄弟眷属千人。烦恼既断须发自落。随从世尊往诣迦毗罗卫国。如佛本行中广说。阅头檀王受化调顺。诸释种等恃其族姓生于憍慢。佛婆伽婆。一身观者无有厌足。身体丰满不肥不瘦。婆罗门等苦行来久。身形羸弊。虽内怀道外貌极恶。随逐佛行甚不相称。尔时父王作是念言。若使释种出家以随

从佛得相称副。作是念已。击鼓唱言。仰使释种家遣一人令其出家。即奉王敕。家遣一人度令出家。时优波离为诸释等剃须发之时涕泣不乐。释等语言。何故涕泣。优波离言。今汝释子尽皆出家。我何由活。时诸释等闻优波离语已。出家诸释尽以所著衣服璎珞严身之具成一宝聚。尽与优波离。语优波离言。以此杂物足用给汝终身自供。优波离闻是语已。即生厌离而作是言。汝等今皆厌患珍宝严身之具而皆散弃。我今何为而收取之。即说偈言。

是诸释种等　　弃舍诸珍宝
如捐恶粪扫　　并及诸草叶
彼舍于爱着　　云何方贪取
我设取宝聚　　内心必贪着
计为我所有　　是则为大患
诸释舍所患　　我今设取者
是为大过患　　譬如人吐食
狗来啖食之　　我收他所弃
与狗有何异　　我今畏宝聚
如离四种毒　　善根内触发
不贪恋宝聚　　我今必弃舍
欲向世尊所　　求索出家法

时优波离说此偈已。复说偈言。

见他得胜法　　始生欣尚心
愿令我己身　　同彼获胜事
我今欲自出　　当勤作方便

时优波离复作念言。我今决定必当出家。但当勤求。千婆罗门先于佛所已得出家。释种刹利姓其数五百亦得出家。婆罗门刹利二姓俱贵。然我首陀其姓卑下。复为贱役。于彼胜中求索出家为可得不。我于今者有何势力。云何此中而得出家。即说偈言。

刹利姓纯净　　婆罗门多学
生处如摩尼　　皆共聚集此
我身首陀种　　云何得参豫
如似破碎铁　　间错于真金
婆伽婆佛陀　　我闻具种智
今我当往彼　　悲愍一切者
应净不应净　　应出不应出
一切外道众　　不知解脱处
唯有灭结者　　能知于解脱

时优波离说是偈已到世尊所。胡跪合掌右膝着地。而说偈言。

于四种姓中　　俱得出家不
涅槃解脱乐　　我等可得耶
善哉救世者　　大悲普平等
哀愍愿听我　　得及出家次

尔时世尊知优波离心意调顺善根淳熟应可化度。即举相好庄严右手以摩其顶。而告之言。听汝出家。外道秘法不示弟子。如来不尔大悲平等。而无偏党等同说法。示其胜道而拔济之。犹市卖物不选贵贱。佛法亦尔。不择贫富及以种姓。即说偈言。

谁渴饮清流　　而不充虚乏
谁秉炽然灯　　而不灭黑闇
一切种智法　　普共一切有
谁有修行者　　不得胜妙义
譬如食石蜜　　贵贱等除阴
刹利婆罗门　　佛法普平等
得尽三有时　　诸姓等无异
譬如三种药　　对治风冷热
药不择种姓　　贵贱皆能治
法药亦如是　　能治贪恚痴
四姓悉皆除　　高下无差别
又如火烧物　　不择好恶薪
毒螯亦如火　　不择贵与贱
犹如水洗浴　　四姓皆除垢
尽苦之边际　　诸种普得离

尔时世尊犹如晴天无诸云翳。出深远声犹如雷音。如大龙王。亦如牛王。如迦陵频伽声。亦如蜂王。又如人王。如天伎乐。出梵音声告优波离。乐出家不。优波离闻是声已心生欢喜。叉手白佛。愿乐出家。佛告之曰。优波离善来比丘。汝今于此善修梵行。闻是语已须发自落袈裟着身。威仪齐整。诸根寂定。如旧比丘。五百释种皆白四羯磨受具足戒。佛言。我今当以方便除诸释种憍慢之心。尔时世尊语诸释种。汝等今者应当敬礼。诸旧比丘上座憍陈如阿毗马师比丘等次第为礼。优波离最在下坐。释贤王于诸释中最为导首。尔时诸释敬顺佛教。次第礼足至优波离。见其足异。寻即仰观见优波离面。时诸释等甚用惊怪。犹如山顶瀑水流注触崖回波。而作是言。我等日种刹利之姓。世所尊重。云何今者于己仆使卑下之姓剃发之种而为礼敬。我等今当向佛世尊具说上事。白佛。世尊。优波离所亦敬礼耶。佛告释种。今我种。此法断憍慢处。时诸释种白佛言此首陀罗种。佛告之

曰。一切无常种姓不定。无常一味种姓亦尔。有何差别。时诸释种复白佛言。世尊。此剃发之种。我等日姓中出。佛告释等。一切世间如梦如幻。种姓之中有何差别。诸释种等白佛言。世尊。此是仆使。我等是主。佛答释言。一切世间皆为恩爱而作奴仆。未脱生死。贵贱无异。舍汝憍慢。时诸释等端严殊特如华敷荣。合掌向佛。怀疑犹豫而作是言。必使我等礼优波离足耶。佛告释种。非独于我。一切诸佛出家之法悉皆如是。时诸释等闻佛重说出家法已。俨然而住如树无风。心意愁恼皆同声言。我等云何违佛教敕。宜顺佛教。先旧智人作如是语。如来所以先度优波离者。为欲摧破诸释种等憍慢心故。诸释于是舍弃憍慢顺出家法。亦为未来贵族出家所顺法故。拔陀释等久习憍慢今拔其根。为优波离接足作礼。当礼之时大地城郭山林河海悉皆震动。诸天唱言。释种今日憍慢山崩。即说偈言。

鸣呼舍憍慢　　种族色力财
随顺于佛教　　如树随风倾
日种刹利姓　　顶礼优波离
除舍我慢心　　诸根皆寂定
诸大胜人等　　真实无谄伪
福利众德备　　其数如竹林
名闻婆罗门　　贵族刹利等
如是名德众　　入于牟尼法
庄严诸圣众　　如星围绕月
罗列在空中　　鸣呼法炽盛
如来之大海　　最上功德水
湛然溢其中　　众河之所归
世间众胜智　　无不归佛法
人天众增长　　苦是出要道
如来善分别　　说法灭憍慢
弟子众一味　　如海等一味

以何因缘而说此事。佛法出于世为断憍慢故。

（四八）

复次得见谛者。不为天魔诸外道等之所欺诳。是故应勤方便必求见谛。我昔曾闻。首罗居士甚大悭吝。舍利弗等往返其家。而说偈言。

恶道深如海　　乱心如浊水
为悭流所漂　　言则称无物

嫉妒之大河　　邪见鱼鳖众
充满如是处　　漂流不止息
今当拔悭根　　成就施果报
大悲之世尊　　无畏之释子
见诸没苦厄　　我等应救济

尔时尊者摩诃迦葉。早起着衣持钵向首罗长者家。而赞布施。时彼长者以不喜故如槊刺心。语迦葉言。汝为受请为欲乞食。迦葉答言。我常乞食。长者语言。汝若乞食宜应及时。迦葉即去。如是舍利弗目连等诸大弟子次第至家都不承待。尔时世尊往到其家语首罗言。汝今应修五大施。首罗闻已心大愁恼。作是思惟。我尚不能修于小施。云何语我作五大施。如来法中岂无余法。诸弟子等教我布施。世尊今者亦教布施。作是念已。白佛言。世尊。微细小施尚不能作。况当五大施乎。佛告长者。不杀名为大施。不盗不邪淫不妄语不饮酒。如是等名为五大施。闻是语已心大欢喜。作是思惟。如此五事不损毫厘得大施名。何为不作。作是念已。于世尊所深生欢喜信敬之心。而作是言。佛是调御丈夫。此实不虚。自非世尊谁当能解作如是说。谁不敬从无敢违者。即说偈言。

色貌无等伦　　才辩非世有
世尊知时说　　梵音辞美妙
所说终不虚　　闻者尽获果

说是偈已深于佛所生欢喜心。即入库藏取二张[(畾/且)*毛]欲用施佛。又自思惟。犹以为多欲与一张。又复更思。嫌其少故还与二张。佛知心念。即说偈言。

施时斗诤时　　二俱同等说
二德都不住　　儜劣丈夫所
施时斗诤时　　等同所作缘

尔时首罗闻是偈已。如来世尊知我所念。欢喜踊跃破于悭吝捉氎施佛。佛知首罗至心欢喜。如应说法破首罗二十亿我见根得须陀洹。尔时世尊即从坐起还其所止。首罗欢喜送佛还于其家。心生欣庆。尔时魔王见首罗欢喜作是念言。我今当往诣首罗所破其善心。作是念已。化作佛身三十二相八十种好至首罗家。即说偈言。

身如净金山　　圆光极炽盛
自在化变现　　庠步如象王
来入首罗门　　如日入白云
睹者无厌足　　明如百千日

尔时光照首罗家。首罗惊疑为是何人。即说偈言。

如融真金聚　　充满我家中
犹日从地出　　其光倍常明

说是偈已极生欢喜。如彼甘露洒于其身而作是言。我有大福。如来今者再入我家。虽复再来不为希有。何以故。如来世尊常以慈悲济度为业。复说偈言。

头如摩陀果　　肤如净真金
眉间白毫相　　其目净修广
如开敷青莲　　寂定上调伏
无畏徐庠步　　容貌殊特妙
圆光满一寻　　如用自庄严
勇猛自唱言　　我今真是佛

尔时魔王极自庄严在首罗前。告首罗言。我先说五受阴苦因习而生。修八正道灭五受阴。此是邪说。时彼首罗闻是说已甚生疑怪。貌相似佛所说乃非。我为是梦为心颠倒。听其所说甚为贪嫉。是何恶人化作佛形。如华聚中有黑毒蛇。我今审知此定是魔。如卖针人至针师家求欲卖针。汝今波旬听我佛子之所宣说。偈言。

鹅翅扇须弥　　尚可令倾动
欲令见谛心　　倾动随汝者
终无有是处　　汝可惑肉眼
不能惑法眼　　佛知此事故
而作如是说　　肉眼甚微劣
不能别真伪　　若得法眼者
即见牟尼尊　　我得法眼净
见于灭结者　　终不随汝语
汝徒自疲劳　　不能见惑乱
吾今谛知汝　　实是恶波旬
见四真谛人　　终不可移动
如以金涂钱　　欲诳卖金家
此事亦难成　　外现其金相
其内实是铜　　犹如以虎皮
用覆于驴上　　形色惑肉眼
出言知汝虚　　如火有冷相
风相恒常住　　假使日光闇
月可作热相　　不能使见谛
而有动转心　　设使满世界

草木及瓦石　　麞鹿禽狩等
悉皆作佛像　　不能动我意
令有变异相　　况汝一魔身
而能动摇我　　首罗种种说
苦切责波旬　　犹如勇健人
入阵击儜者　　时魔即恐怖
速疾还天宫　　师子王住处
象到寻奔走　　波旬亦如是
见谛所住处　　诸魔不敢停

（四九）

复次不得禅定于命终时不得决定。我昔曾闻。婆须王时有一侍人名多翅那迦王所亲爱。为谗谤故系于狱中。又更赞毁。王大忿怒遣人杀之。时诸眷属皆来围绕。而语之言。汝聪明知见过于人表。汝今云何其心扰动。今死时至。何事最苦。那迦答言。畏死恐怖。心不能定。即说偈言。

我先于父母　　诸亲及眷属
离别生忧恼　　以为苦中极
方今死时苦　　彼苦皆轻微
思计众苦中　　死苦亦不大
莫知所生处　　心身燋热恼
今去极速疾　　不知所趣处
身既不离欲　　谁能不惊惧
精神甚荒扰　　如盲涉长路
竟知何所向　　心意极颓舍
犹如沙聚散　　无可遮制处
如佛之所说　　心存由心使
我今倒错乱　　难得生善处
由心自在故　　随意取诸趣
今我心躁扰　　不能持令住
我昔来愚浅　　贪着五欲乐
不能观内身　　系念于善处
依止何山林　　端坐而系念
如此上妙事　　今方生愿羡
彼得伏藏禅　　安乐寂静故
我念牟尼说　　三偈之句义
放逸行非法　　修行非所作
弃舍于义利　　贪着所爱处

方欲修善处　　不觉死卒至
离彼平正道　　逐此邪崄径
如轴折顿住　　坐守极愁恼
越于如实法　　修行非理事
愚凡夫死至　　轴折守愁恼

何缘故说。是先不善观察而作死想。临终惊怖方习禅观。以不破五欲故。莫知所至悔恨惊怖。即说偈言。

智者应系念　　除破五欲想
精勤执心者　　终时无悔恨
心意既专至　　无有错乱念
智者勤捉心　　临终意不散
专精于境界　　不习心专至
临终必散乱　　心若散乱者
如调马用硙　　若其斗战时
回旋不直行

不善观者不摄五根。设临终时心难禁制如库藏中铠钾朽故临敌将战器钾散坏。不习捡心命终亦尔。

（五○）

复次有实功德应当供养。智者宜应恭敬有德。我昔曾闻。阿越提国。其王名曰因提拔摩。有弟名须利拔摩。为诤国故二人共斗。须利拔摩掷罥罥因提拔摩头。罥已急挽。因提拔摩极大恐怖。作是愿言。今若得脱当于佛法中作般遮于瑟会。作是愿时罥索即绝。于佛法僧深生信敬。即敕大臣名浮者延蜜多。营般遮于瑟。于时大臣即奉王教设般遮于瑟。使人益食。时彼大臣处上座头。坐见上座比丘。留半分食。咒愿已讫。以此余食盛着钵中从坐起去。如是再三。大臣见已生不信心。作是思惟。如此比丘必不清净。作是念已具以此事上白于王。王问大臣。卿极得信心。臣答王言。不得信心。何以故。上座比丘留半分食从坐起去。必以此食与他妇女。我生疑惑。王闻是语。两手覆耳。告大臣曰。莫作斯语。汝今莫妄称量于人。汝无智力。云何而能分别前人。如佛言曰。若妄称量众生必为自伤。汝莫作是颠倒邪见。即说偈言。

戒定慧寂灭　　得多闻觉慧
此是善逝子　　隐藏于功德
犹如灰覆火　　久处智戒行

世尊之所说　　汝不共住止
云何知其行　　佛说庵罗果
喻于四种人　　唯善丈夫者
善能知分别　　有佛世尊说
及与佛等者　　乃可称量人
是故汝不应　　轻蔑佛弟子
横生分别想　　譬如伏藏中
以土覆其上　　谁知下有宝
汝住不须去　　自当往观察
我从今已往　　躬当供养僧
愚痴服好药　　便变成于毒

尔时大王躬诣僧中。供养众僧。手自斟酌。尔时上座如前留食。咒愿已讫即便持去。王即逐上座后。语上座言。上座年老可以钵盂与我令捉。于时上座难不与钵。强随索钵。乃至真陀罗村不欲与钵。时彼上座。即说偈言。

我知汝净信　　悲愍能拔济
王虽生浊世　　威仪甚严整
上世诸胜王　　犹故不能及
不知我戒行　　但见其出家
未曾有往来　　亦无有返报
而能深爱敬　　恩过于慈父
虽不见汝心　　诸根皆和悦
日出于空中　　密云覆不现
虽有此翳障　　花敷知日出
知王有深信　　奇特未曾有
能卑下自屈　　欲为我执钵
荣贵福利具　　然能不憍逸
诸王得自在　　憍慢盲其目
用造诸恶业　　颠坠多缺失
勇捍有智力　　善解用财施
观身如幻炎　　知取坚实法
略说而言之　　一切皆增长
如汝自调顺　　教化中最上
贤胜所行道　　共众随顺行

我今既受王供。王以下心从我索钵。供养已足。不须取钵。尔时彼王遂更殷勤。重随索钵。比丘念言。今王何故欲得我钵即入定观。知王欲用调伏大臣故。是以索钵。即说偈言。

凡夫愚闇人　　欲动须弥山
我今当与钵　　以护其心意
欲当有毁誉　　我心都无异
于我生不信　　损减众多人

说是偈已舍钵与王。王寻捉钵。犹如象鼻捉青莲花。逐比丘去到旃陀罗家。时彼比丘命王入舍。王不肯入于门前住。比丘老母先得阿那含果。具足天眼能知他心。又知他人善根因缘。时彼老母即白王言。王勿怯弱。来入我舍。即说偈言。

汝不应生疑　　此首陀会舍
非旃陀罗家　　首子得罗汉
第三须陀洹　　我是一切智
佛之优婆夷　　住于阿那含
汝但观戒行　　莫问出生处
但取我道德　　莫观家眷属
最后生此家　　功德有殊胜
如似沙石间　　能出好真金
伊兰能出火　　淤泥生莲花
观人取道德　　何必其族姓
伊兰与梅檀　　然火皆熟物
二俱有所成　　功德等无异

王闻老母说是偈已。呜呼乃是法中大人。佛体大悲使旃陀罗获不死处不择种姓。佛所说法旃陀罗中作师子吼。王又思惟。若供养种族失于功德。若供养功德不应分别旃陀罗也。王复说偈言。

但当供养德　　不应观生处
婆罗门说喻　　淤泥生莲花
天与阿修罗　　敬戴着顶上
婆罗门有过　　智者皆弃舍
彼若造作恶　　可说无过耶
然实是过罪　　旃陀有德者
岂可不取耶　　实复有功德
如此旃陀罗　　我应生供养
如是旃陀罗　　山林修苦行
此名为仙圣　　非是旃陀罗
旃陀罗杀鹿　　王者食其肉
彼之所造箭　　亦复取用射
以是因缘故　　我应随顺行
旃陀有德者　　云何不采取

说此偈已王入其家。长跪合掌作是思惟。先礼老母应先礼佛。如来世尊示旃陀罗如此正道。能示一切众生安隐正道。应先礼佛。即说偈言。

南无苦行仙　　医王中最上
我今以佛故　　敬礼于下贱
如依须弥山　　乌鹿同金色
从他闻此事　　我今现证知
依佛须弥山　　贱者皆可贵
一切种智海　　净意度彼岸
唯佛救世间　　慈等无恶意
于诸众生等　　能为最亲厚
能于一解脱　　分别说多种
外道狂颠倒　　横分别种姓

尔时大王说是偈已。作礼而去。

大庄严论经卷第九

（五一）

复次嗔恚因缘佛不能谏。是故智者应断嗔恚。我昔曾闻。拘睒弥比丘以斗诤故分为二部。缘其斗诤各竞道理经历多时。尔时世尊无上大悲。以相轮手制诸比丘。即说偈言。

比丘莫斗诤　　斗诤多破败
竞胜负不息　　次续诤不绝
为世所讥呵　　增长不饶益
比丘求胜利　　远离于爱欲
弃舍家妻子　　意求于解脱
宜依出家法　　莫作不应作
应当以智钩　　回于傲慢意
不适生斗诤　　怨害之根本
依止出家法　　不应起不适
譬如清冷水　　于中出炽火
既着坏色衣　　应当修善法
斯服宜善寂　　恒思自调柔
云何着是服　　竖眼张其目
蹙眉复聚頞　　而起嗔恚想
应当念被服　　剃头作标相

一切皆弃舍　　云何复诤竞
如此之标相　　宜应断斗诤

时彼比丘合掌向佛白佛言。世尊。愿佛恕亮。彼诸比丘轻蔑于我。云何不报。即说偈言。

彼之难调者　　忍之倍见轻
生忍欲谦下　　彼怒益隆盛
于恶欲加毁　　犹如斧斫石
彼人见加毁　　我亦必当报

尔时世尊犹如慈父。作如是言。出家之人应勤方便断于嗔恚。设随顺嗔极违于理。嗔恚多过。即说偈言。

嗔如彼利刀　　割断离亲厚
嗔能杀害彼　　如法顺律者
患嗔舍出家　　不应所住处
嫌恨如屠枷　　嗔乃是恐怖
轻贱之屋宅　　丑陋之种子
粗恶语之伴　　烧意林猛火
示恶道之导　　斗诤怨害门
恶名称床褥　　暴速作恶本

诸嗔恚者为他讥嫌之所呵毁。汝今且当观如是过。即说偈言。

嗔剧于暴虎　　如恶疮难触
毒蛇难喜见　　嗔恚者如是
嗔者睡亦苦　　毁坏善名称
嗔恚炽盛者　　不觉己所作
及与他所作　　于分财利时
不入其数中　　若於戏笑处
众人所不容　　如是诸利处
由嗔都不入　　嗔者叵爱乐
其事极众多　　常怀惭耻恨
虽以百舌说　　说犹不可尽
略举而说之　　地狱中受苦
不足具论尽　　嗔恚造恶已
悔恨身心热　　是故有智者
应当断嗔竞

尔时如来为诸比丘种种说法。而其嗔忿犹故不息。以是因缘诸天

善神皆生嗔恚。而说偈言。

犹如浊水中　　若置摩尼珠
水即为澄清　　更无浊秽相
如来之人宝　　为于诸比丘
随顺方便说　　种种妙好法
斯诸比丘等　　心浊犹不净
宁作不清水　　珠力可令清
不作此比丘　　闻佛所说法
而其内心意　　犹故浊不清
如日照世间　　除灭诸黑闇
佛日近于汝　　黑闇心过甚

如来世尊呵诸比丘如斯重担。有悲愍心。复更为说长寿王缘。而此比丘蹙眉聚頞犹故不休。而作是言。佛是法主。且待须臾。我等自知。于时如来闻斯语已即舍此处。离十二由旬在娑罗林一树下坐作是思惟。我今离拘睒弥斗诤比丘。尔时有一象王避诸群象来在树下。去佛不远合目而住。亦生念言。我得离群极为清净。佛知彼象心之所念。即说偈言。

彼象此象牙极长　　远离群众乐寂静
彼乐独一我亦然　　远离斗诤群会处

说是偈已入深禅定。尔时诸比丘不受佛说后生悔恨。天神又忿。举国闻者咸生嗔恚。唱言叱叱。时诸比丘各相谓言。我等云何还得见佛。当共合掌求请于佛。即说偈言。

我等违佛教　　三界世尊说
嗔恚恶罪咎　　住在我心中
悔恨炽猛火　　焚烧于意林
善哉悲愍者　　愿还为我说
我今发上愿　　必当求解脱
从今日已往　　宁舍于身肉
终不违佛教

佛知诸比丘心之所念。即说偈言。

欲嗔恚所禁　　恼乱不随顺
我今应悲愍　　还救其苦难
婴愚作过恶　　智者应忍受
譬如人抱儿　　怀中种种秽

不可以粪臭　　便舍弃其子

说是偈已从草敷起。欲还僧坊。尔时天龙夜叉阿修罗等。合掌向佛。而说偈言。

呜呼有大悲　　大仙正导者
彼诸比丘等　　放逸之所盲
竞忿心不息　　触恼于世尊
如来大悲心　　犹故不背舍
悲哀无嗔嫌　　意欲使调顺
如似强恶马　　捶策而令调

尔时如来既至僧坊光明照曜。诸比丘等知佛还来寻即出迎。头顶礼敬而白佛言。我等斗诤使多众生起嗔忿心。极为众人之所轻贱。我等今者皆堕破僧。唯愿世尊还为说法使得和合。于时如来为诸比丘说六和敬法。令诸比丘还得和合。是故佛说断于嗔恚。

（五二）

复次应当观食。世尊亦说正观于食。我昔曾闻。尊者黑迦留陀夷为食因缘故佛为制戒。佛说种种因缘赞戒赞持戒。少欲知足行头陀事。佛集比丘僧。赞一食法。乃至欲制一食戒法。时比丘僧咸各默然。犹如大海寂默无声。时诸僧中有一比丘名婆多梨。白佛言。世尊。莫制是戒。我不能持。佛告比丘。于过去生死为是饮食。生死之中受无穷苦。流转至今。乃往过去无量世时有四禽兽仙人。第五尔时乌者作如是言。诸苦之中饥渴最苦。劫初之时光阴天下。时有一天。最初以指先尝地味。既尝其味。遂取食之。尔时彼天者今彼婆多梨是也。即于彼时彼婆多梨先尝地味。今亦复尔。但为饮食。彼婆多梨不为法故从坐而起。更整衣服白佛言。世尊。莫制一食法。即说偈言。

我今不能持　　世尊一食戒
若一人不善　　不应制此戒

一切比丘闻是偈已皆悉低头。思惟既久而作是言。咄哉不见揣食过患。为揣食故于大众中而被毁辱。即说偈言。

宁共鹿食草　　如蛇呼吸风
不于佛僧前　　为于饮食故
违佛作是说

佛告婆多梨。听汝檀越舍食半分食。余者持来在寺而食。时婆多

梨犹故不肯。当尔之时佛制一食戒。第二第三亦如是请佛。佛犹不肯即制戒。婆多梨即离佛去。极生悔心而说偈言。

我违佛所说　　云何舌不断
云何地不陷　　故复能载我
罗刹毗舍阇　　恶龙及与贼
无敢违语者　　为于饮食故
顽嚚违佛语　　宁以刀开腹
吞啖于蛆虫　　土食以满腹
云何为食故　　乃违十力教
我今自悔责　　喻如无心者

尔时婆多梨说是偈已惭愧自责。三月之中耻不见佛。自恣时近。昼夜愁恼而自烧然。羸瘦毁悴失于威德。时诸比丘有慈心者深生悲愍。即说偈言。

今诸比丘等　　缝衣而洗染
不久当散去　　汝莫后生恨
汝今速向佛　　敬礼莲花足
应向尊重处　　尽力求哀请
当勤用功力　　乃可得忏谢

婆多梨闻此偈已哽噎堕泪。复说偈言。

世尊有所说　　世皆无违者
由我愚痴故　　敢违于佛语
我之极轻躁　　众中无惭愧
不见后时笑　　为众所恶贱
不思此过恶　　辄作如是说
此事僧应作　　及非我所请
由我无定心　　卒发如是语

同梵行者闻此偈已。即欲请佛求哀忏悔婆多梨复说偈言。

我今殷重心　　求哀愿得忏
惭愧当何忍　　举目视世尊

诸比丘等语婆多梨言。世尊。若有烦恼漏者汝可怖畏。今佛世尊久断诸漏。汝今何故畏难不去。婆多梨复说偈言。

我疑自罪过　　如见净满月

无嗔容貌胜　　三界慈哀颜
我今欲观见　　慈悲为我说
为愚痴所盲　　而不受佛语
譬如人欲死　　不服随病药
违失慈愍教　　今受悔恨恼

诸同梵行者而语之言。可共我等诣世尊所。劝共见佛。向佛说过。时诸比丘复问之言。汝今决定忏悔耶。时婆多梨即说偈言。

若我今礼佛　　宁使身散坏
佛不使我起　　我亦终不起
若佛与我语　　身心皆满足

尔时婆多梨与诸比丘往诣佛所。时佛世尊在大众中。时婆多梨在于佛前举身投地。而说偈言。

听我忏悔过　　人之调御师
体性悲愍者　　我如强戾马
越度调顺道　　假设不得食
眼陷颊骨现　　枯竭而至死
宁受如此苦　　不违于圣教
释梵尊胜天　　敬戴奉所说
我之愚痴故　　不顺于佛语

如来善知时非时等。及苦责数悉皆通达。佛告婆多梨。设有阿罗汉卧于粪秽污垽之中。我行背上。于意云何。彼阿罗汉有苦恼不。婆多梨言。不也世尊。汝若得阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹终不违教。由汝凡夫愚痴空无所有。喻如芭蕉中无有实。广说如修多罗。时人谓婆多梨得阿罗汉。闻佛说已知婆多梨是具缚凡夫。诸比丘皆生不信。闻彼不得阿罗汉。如此贵族出家若不获得阿罗汉者。云何卑贱种姓尼提出家得阿罗汉。佛欲使漏尽者便得漏尽。若不欲使漏尽便不得漏尽。佛知诸比丘心念。告诸比丘。若修奢摩他毗婆舍那必能尽漏。若不修者不能得漏尽。若知若见已虽生卑贱得罗汉果。如婆多梨不知不见。虽生胜族而不得阿罗汉。是故如来平等说法而无偏党。

（五三）

复次狂逸之甚莫过贪欲。是故应当勤断贪欲。我昔曾闻。世尊往昔修行菩萨道时。时世空虚无佛贤圣出现于世。尔时有王名曰光明。乘调顺象出行游观。前后导从歌舞唱妓。往到山所崄难之处。王所乘象遥见牸象。欲心炽盛哮吼狂逸。如风吹云。欲往奔赴不避险岨。时

调象师种种钩斵不能令住。时光明王甚大惊怖。语使钩斵不能禁制。如恶弟子不随顺师。象去遂疾。王大惊迫。心生苦恼意谓必死。即说偈言。

如见虚空动　　迅速挠诸方
皆悉而来聚　　普见如轮动
大地皆回转　　其象走遂疾
譬如山急行　　诸山如随之
严谷涧中河　　诸树伤身体
王怖极苦恼　　发愿求山神
使我得安全　　钩斵伤身体
欲盛不觉苦　　象走转更疾
喻如于暴风　　棘刺钩斵身
并被山石伤　　头发皆蓬乱
尘土极坌污　　衣服复散解
璎珞及环玔　　破落悉堕地

尔时大王语调象师言。如我今者命恐不全。复说偈言。

汝好勤方便　　禁制令使住
我今如在秤　　低昂堕死处

尔时象师尽力钩斵不能禁制。数数叹息颜色惭耻泪下盈目。[卑*頁]面避王不忍相见。复语王言。大王我今当作何计。即说偈言。

尽力诵象咒　　古仙之所说
钩斵势力尽　　都不可禁制
如人欲死时　　咒术及妙药
越度必至死　　良药所不救

尔时大王语象师言。我等今者堕于是处。当作何计。象师白王。更无余方唯当攀树。王闻是语以手攀树。象即奔走逐于牸象。象既去后导从诸人始到王所。王即徐步还向军中。尔时象师寻逐象迹。经于多日。得象还军。时王在大众中。象师乘象向于王所。时王嗔忿而作是言。汝先言象调顺可乘。云何以此狂象而欺于我。象师合掌而白王言。此实调顺。王若不信我今当现象调顺之相使王得知。尔时象师即烧铁丸以着其前。尔时彼人语象吞丸。时王不听语彼人言。汝说调顺云何狂逸。象师长跪合掌而白王言。如此狂逸非我所调。王语之曰。为是何过非汝所调。彼即白王。象有贪欲以病其心非我所治。大王当知。如此之病杖捶钩斵所不能治。贪欲坏心亦复如是。即说偈言。

欲为心毒箭　　不知从何生
因何得增广　　云何可得灭

王闻贪欲不可治疗。语象师言。此贪欲病无能治耶。象师答言。此贪欲病不可拥护舍而不治。即说偈言。

当作诸方便　　勤求断欲法
不知其至趣　　怀精勤退还
弃舍五所欲　　出家修苦行
为断欲结故　　应精勤修道
或有恣五欲　　言道足自断
若干种作行　　望得远离欲
如是等处处　　望拔欲根本
欲林难可拔　　人天阿修罗
夜叉鸠槃茶　　一切有生类
微细心欲罥　　系缚诸众生
回转有林中　　无由能自拔

王闻贪欲不可断故甚生怪惑。即说偈言。

无有能断灭　　如此欲怨者
乃无有一人　　能灭贪欲耶
人天中乃无　　能灭此欲乎

尔时象师而答王言。转从他闻。唯佛世尊世界大师有大慈心。一切众生悉皆如子。身如真金。大人之相以自庄严。有自然智知欲生起灭欲因缘。有无碍心悲愍一切。时王闻佛大人之声。即起合掌如华未敷。于大众前发大誓愿。我以正法护于国土及舍财施。以此功德愿我未来必得成佛。断除众生贪欲之患。以何因缘而说此事。众生不知欲因缘及对治故。说是修多罗。

（五四）

复次佛观久后使得信心故不卒为事。我昔曾闻。尊者优波鞠多林下坐禅。时魔波旬以诸花鬘着其顶上。尔时尊者从禅定起。见其花鬘在于项上。即入定观谁之所为。知是魔王波旬所作。即以神力以三种死尸系魔王颈。时彼魔王觉尸着颈。遥见尊者知是所作。尔时尊者。即说偈言。

花鬘严饰具　　比丘所舍离
死尸极臭秽　　爱欲者厌恶

佛子共捔力　　战诤谁能胜
我今是佛子　　舍弃汝花鬘
汝若有力者　　除去汝死尸
大海涛波流　　无能禁制者
唯有铁围山　　水触则回返

尔时魔王闻是语已欲去死尸。虽尽神力不能使去。如蚊蚁子欲动须弥山王。虽复竭力亦不能动。时魔波旬不能却尸。寻即飞去。而说偈言。

若我不能解　　使余诸胜天
威德自在者　　其亦必能解

尔时尊者。复说偈言。

帝释及梵天　　无能解是者
设入炽然火　　及在大海中
不燋亦不烂　　如此尸着汝
不干不朽坏　　所在随逐汝
无能救解者　　摩醯首罗天
及以三天王　　毗沙门天王
乃至到梵天　　如是诸天等
虽复尽神力　　无能为解者

尔时梵天王见魔尽力不能却尸。而告之言。汝莫生憍慢。即说偈言。

十力之弟子　　以己神通力
由汝轻弄故　　今故毁辱汝
谁当有此力　　而为汝解者
犹有大海潮　　无能制波浪
譬如以藕系　　用以悬雪山
虽尽我神力　　不能为汝脱
我虽有大力　　不及彼沙门
如似灯烛明　　不如大火聚
火聚虽复明　　不如日之光

魔王闻斯偈已语梵天言。我当依谁可脱此患。梵天说偈以答魔言。

汝速疾向彼　　求哀而归依

神通乐名闻　　汝尽败坏失
如似人跌倒　　扶地还得起

魔作是念。如来弟子梵等胜天力无及者。乃为诸梵之所推敬。魔说偈言。

佛之弟子等　　梵王所尊敬
况复如来德　　云何可格量
我极作恼乱　　犹故忍悲愍
而故不为我　　作诸衰恼事
能忍护惜我　　何可得称说
我今始知佛　　真实大悲者
体性极悲愍　　不生怨憎心
身如金山王　　光明踰于日
愚痴冥我心　　皆作恼乱事
彼精进坚实　　未曾有粗语
恒常见悲愍　　令我心不悦

尔时欲界自在魔王。而作是言。遍观三界无能解者。我今唯还归依尊者乃可得脱。作是语已向尊者所。五体投地顶礼足下。作如是语。大德。我于菩提树下乃至造作百种诸恼。以乱于佛犹不苦我。即说偈言。

婆罗聚落中　　婆罗门村邑
瞿昙来乞食　　我令空钵去
即日不得食　　然不加毁我
我曾作恶牛　　并及毒蛇身
五百车浊水　　令佛不得饮
皆知是我作　　不曾出恶言
我所作既少　　汝极毁辱我
人天阿修罗　　一切皆轻蔑
毁我坏名称　　以尸苦恼我

尔时尊者告魔王言。汝今不善恶物。云何声闻比于世尊。即说偈言。

云何以葶苈　　用比于须弥
萤火之微明　　以比于日光
一掬之少水　　比方于大海
佛有大悲心　　声闻无大悲
如来以大悲　　恕汝种种过

我亦随佛意　　欲生汝善根

尔时魔王闻斯语已。复说偈言。

听我说佛德　　福利威光盛
彼之所有分　　断诸爱欲者
忍辱不起嫌　　我以愚痴故
日日常触恼　　如母爱一子

优波鞠多语波旬言。汝听我语于如来所数作诸恶。欲得洗除生诸善根。无过念佛。世尊最上。即说偈言。

如是因缘故　　知佛见长远
未曾于汝所　　生于不爱心
彼第一智尊　　欲成汝信心
常发亲爱语　　智者少生信
便得涅槃乐　　今我略为汝
说法愚痴冥　　黑闇之过患
汝今生信故　　则为洗除尽

尔时魔王身毛皆竖。如波昙花种种起触恼。犹如子作过。父犹爱之心过大地忍。不曾见过责。是彼仙中胜。若少信佛洗除前过。时彼魔王在尊者前。念佛功德礼尊者足。作如是言。尊者救我与我敬心。汝当发心却我颈悬。我虽恼触愿起慈心为我除舍。尊者答言。共汝作要后乃当脱。魔言。何等是言要。尊者答言。汝从今日莫恼比丘。魔即白言。我更不恼触尊者言。汝之所知。佛去百年始有我出。即说偈言。

三界之真济　　我见彼法身
不见金色身　　无恼为我现
示我佛形相　　我今极希望
爱于如来形

尔时魔王语尊者言。我亦作要誓言。汝若见形莫为卒礼。以一切种智慎莫礼我。我作佛相慎莫为礼。即说偈言。

以谦敬念佛　　为我作礼者
则为烧灭我　　我有何势力
能受离欲敬　　喻如伊兰芽
为象鼻所押　　破坏无所任
我若受敬者　　其事亦如是

尊者答言。我不归命。汝亦不负言要。魔复语尊者言。待我须臾间。即入空林中。而说偈言。

我先惑手罗　　现金炽盛身
佛身不思议　　我作如是形
身现炽光明　　踰过于日月
悦乐众人目　　明如饮甘露

尊者答言。汝今为我如先好作。魔答言诺。我今当作。即为却尸。尔时魔王即入空林。现作佛形如作伎家。种种自庄严。如来之色貌。现于大人相。能生寂灭眼。喻如新画像。当作开发时。庄严于此林。看视无厌足。圆光一寻化作佛形。舍利弗侍右。目连处左。阿难随后执持佛钵。

尊者摩诃迦葉。阿尼卢头。须菩提。如是等诸大声闻千二百五十人侍佛左右。犹如半月现佛相貌。向尊者优波鞠多所。尊者见佛相貌极生欢喜。即从坐起观佛形相。咄哉恶无常无有悲愍心。妙色金山王。云何而破坏牟尼身。如是为无常所摧灭。尔时尊者作观心其意欲扰乱。我今实见佛掌如莲华。而作如是言。呜呼盛妙色不可具广说。即说偈言。

面过莲花敷　　目如青莲叶
身形殊华林　　相好过于月
甚深喻如海　　安住如须弥
威德过于日　　行过师子王
眼瞬如牛王　　色殊于真金

尔时尊者倍生喜敬。大喜充满转增欢喜。即说偈言。

呜呼清净业　　获是美妙报
业缘之所得　　非是现作业
百千亿劫中　　身口作净行
修施及戒忍　　并禅与智慧
决定作正行　　以是自庄严
众人眼所爱　　清净无垢秽
现是形相时　　怨家皆欢喜
况我于今日　　而当不爱敬

如是思忆。唯作佛想不念于魔。即从坐起。五体投地而为作礼。魔时即惊作如是言。大德何故违要。尊者言。作何言要。魔言。先要莫礼。今何故礼。尊者从地起。即说偈言。

眼所爱乐见　　拟心礼于佛
我今实不为　　恭敬礼汝足

尔时魔王言。汝五体投地为我作礼。云何说言。我不敬汝。尊者语魔言。我不敬礼。汝亦不违言誓。喻如以埿木造作佛像。世间人天皆共礼敬。尔时不敬于埿木欲敬礼佛故。我礼佛色像不为礼魔形。闻是语已还复本形。礼尊者足还升天上。以何因缘而说此事。诸大声闻等欲使诸檀越普供养众僧令不所乏。又令比丘亦闻法奉行。以是故应为四众说法。若欲赞佛者应当作是说。虽断欲结使不觉为作礼。

大庄严论经卷第十

（五五）

复次若人赞佛得大果报。为诸众人之所恭敬。是故应当勤心赞敬。我昔曾闻。迦葉佛时有一法师为众说法。于大众中赞迦葉佛。以是缘故命终生天。于人天中常受快乐。于释迦文佛般涅槃后百年。阿输伽王时。为大法师得罗汉果。三明六通具八解脱。常有妙香。从其口出。时彼法师去阿输伽王不远。为众说法。口中香气达于王所。王闻香气心生疑惑。作是思惟。彼比丘者为和妙香含于口耶。香气乃尔。作是念已。语比丘言。开口。时比丘开口都无所有。复语漱口。既漱口已犹有香气。比丘白王。何故语我张口漱口。时王答言。我闻香气心生疑故。使汝张口及以漱口。香气踰盛。惟有此香口无所有。王语比丘愿为我说。比丘微笑。即说偈言。

大地自在者　　今当为汝说
此非沉水香　　复非花叶茎
栴檀等诸香　　和合能出是
我生希有心　　而作如是言
由昔赞迦葉　　便获如是香
彼佛时已合　　与新香无异
昼夜恒有香　　未曾有断绝

王言。大德久近得此香。比丘答曰。久已得之。王今善听。往昔过去有佛名曰迦葉。我于彼时精勤修集而得此香。时王闻已生希有心。而问比丘。我犹不悟。唯愿解说。时彼比丘而白王言。大王。至心善听。我于迦葉佛时作说法比丘在大众前。生欢喜心赞叹彼佛。即说偈言。

金色身晃曜　　欢喜生赞叹

因此福德力　　在在受生处
身身随此业　　常有如此香
胜于优钵罗　　及以瞻卜香
香气既充塞　　闻者皆欣悦
如饮甘露味　　服之无厌足

尔时大王闻斯语已。身毛皆竖。而作是言。呜呼赞佛功德乃获是报。比丘答言。大王。勿谓是果受报如此。复说偈言。

名称与福德　　色力及安乐
已有此功德　　人无轻贱者
威光可爱乐　　意志深弘广
能离诸过恶　　皆由赞佛故
如斯之福报　　贤智乃能说
受身既以尽　　获于甘露迹

尔时大王复问比丘。赞佛功德其事云何。尔时比丘说偈答言。

我于大众中　　赞佛实功德
由是因缘故　　名称满十方
说佛诸善业　　大众闻欢喜
形貌皆熙怡　　由前赞佛故
颜色有威光　　说法得尽苦
彼如来所说　　与诸修善者
作乐因缘故　　得乐之果报
云何名之佛　　说言有十力
诸有得此法　　不为人所轻
况诸说法者　　升于法座上
赞立佛功德　　降伏诸外道
以赞佛德故　　获于上妙身
便为诸人说　　可乐之正道
以是因缘故　　犹如秋满月
为众之所爱　　赞叹佛实德
穷劫犹难尽　　假使舌消澌
终不中休废　　常作如是心
世世受生处　　言说悉辩了
说佛自然智　　增长众智慧
以是因缘故　　所生得胜智
说一切世间　　皆是业缘作
闻已获诸善　　由离诸恶故
生处离诸过　　贪嗔我见等

如油注热铁　　皆悉消涸尽
如此等诸事　　何处不适意
我以因缘箭　　坏汝诸网弓
复已言辩父　　思惟善说母

尔时大王闻斯偈已。即起合掌。而作是言。所说极妙善入我心。王说偈言。

闻说我意解　　叹佛功德果
略而言说之　　常应赞叹佛

以何因缘而说此事。为说法者得大果报。诸有说法应生喜心。

（五六）

复次有大功德犹修无倦。况无福者而当懈慢。我昔曾闻。尊者摩诃迦葉。入诸禅定解脱三昧。欲使修福众生下善种子获福无量。于其晨朝着佛所与僧伽梨衣。而往乞食。时有睹者。即说偈言。

赞叹彼胜者　　着于如来衣
人天八部前　　佛分座令坐

时佛亦复赞叹迦葉。即说偈言。

汝今修行善　　如月渐增长
如空中动手　　无有障碍者
身如清净水　　无有诸尘翳
佛常于众前　　赞叹其功德
乃至未来世　　弥勒成佛时
亦复赞叹彼　　而告大众言
此是牟尼尊　　苦行之弟子
具十二头陀　　少欲知足中
最名为第一　　此名为迦葉
人天八部前　　赞叹其功德

尔时帝释见彼迦葉行步容裕。遥于宫殿合掌恭敬。其妇舍之。而问之言。汝今见谁恭敬如是。尔时帝释即说偈答。

处于欲火中　　系念常在前
虽与金色妇　　同室无著心
身依于禅定　　心意亦快乐

入城聚落中　　而欲行乞食
以智慧耕地　　坏破过恶草
是名善福田　　所种果不虚

尔时舍之以敬重心仰视帝释。而白之言。汝最尊贵居放逸处。犹有善心修于福德。帝释以偈答言。

以施因缘故　　我最得自在
天人阿修罗　　爱重尊敬我
昼夜忆念施　　故我得如是
如得多伏藏　　众宝盈满出

尊者迦葉到贫里巷乐受贫施。尔时帝释化作织师贫穷老人。舍之亦化为老母着弊坏衣。夫妇相随坐息道边。尔时尊者见彼夫妇弊衣下贱。即作是念。世之穷下不过是等。即至其所欲往安慰。织师疾起取尊者钵。以天须陀食满钵奉之。尔时尊者得是食已。内心生疑。即说偈言。

彼人极贫贱　　饮食乃殊妙
此事可惊疑　　极是颠倒相

说是偈已。而作是念。今当问谁。须自观察。即说偈言。

我是善种子　　断除他人惑
天人有所为　　犹当为解释
况我今有疑　　云何当问他

说是偈已。即以慧眼见是帝释。而作是言。呜呼乐修福者。方便求尊胜。即说偈言。

能舍尊胜相　　现形贫贱人
羸悴极老劣　　衣此弊坏衣
舍毗阇延堂　　化住息道边

说此偈已。尊者微笑。复说偈言。

我欲使无福　　得成胜福业
汝福已成就　　何故作触娆
以食施于我　　具胜五妙欲
世尊久为汝　　断除三恶道
汝不知止足　　方复求福业

尔时帝释还复释身。在众人前礼尊者足。而作是言。尊者迦葉为何所作。即说偈言。

我见施获报　　获得诸胜利
资业已广大　　倍生于信心
大德为何故　　而乃遮止我

尔时帝释。重说偈言。

人闻说施者　　犹尚能布施
况我见施报　　明了自证知
父母及亲友　　拔济欲利益
无能及布施　　离于生死苦
施报如形影　　处处与安乐
生死崄难中　　唯施相随逐
于雨风寒雪　　唯施能安乐
如行崄恶路　　资严悉具足
施能为疲乏　　安隐之善乘
崄恶贼难处　　施即是善伴
施除诸畏恐　　众救中最厚
处于怨贼中　　施即是利剑
施为最妙药　　能除于重病
行于不平处　　用施以为杖

尔时帝释说是偈已。供养尊者还升天宫。以何因缘而说是事。智慧之人明顺施福。欲使人勤修福业。帝释胜人犹尚修福。何况世人而不修施。声闻之人帝释供养。况复世尊。

（五七）

复次虽少种善必当求佛。少善求佛犹如甘露。是以应当尽心求佛。我昔曾闻。有一人因缘力故发心出家。欲求解脱即诣僧坊。值佛教化不在僧坊。彼人念言。世尊虽无我当往诣法之大将舍利弗所。时舍利弗观彼因缘。过去世时少有厌恶修善根不。既观察已。乃不见有少许善根。一身既无。乃至百千身中都无善根。复观一劫又无善根。乃至百千劫亦无善根。尊者舍利弗语彼人言。我不度汝。彼人复至余比丘所。比丘问言。汝为向谁求索出家。彼人答言。我诣尊者舍利弗所不肯度我。诸比丘言。舍利弗不肯度汝。必有过患。我等云何而当度汝。如是展转诣诸比丘都不肯度。犹如病者大医不治其余小医无能治者。既不称愿。于坊门前泣泪而言。我何薄福无度我者。四种姓中

皆得出家。我造何恶独不见度。若不见度我必当死。即说偈言。

犹如清净水　　一切悉得饮
乃至旃陀罗　　各皆得出家
如此佛法中　　而不容受我
我是不调顺　　当用是活为

作是偈已。尔时世尊以慈悲心欲教化之。如母爱子。如行金山光映蔽日。到僧坊门。即说偈言。

一切种智身　　大悲以为体
佛于三界中　　觅诸受化子
犹如牛求犊　　爱念无休息

尔时世尊清净无垢。如花开敷。手光炽盛。掌有相轮网缦覆指。以是妙手摩彼人头。而告之言。汝何故哭。彼人悲哀白世尊言。我求出家。诸比丘等尽皆不听。由是涕泣。世尊问言。诸比丘不听谁遮于汝不听出家。即说偈言。

谁有一切智　　而欲测豫者
业力极微细　　谁能知深浅

时彼人者闻斯偈已。白世尊言。佛法大将舍利弗比丘智慧第一者。不听我出家。尔时世尊以深远雷音慰彼人言。非舍利弗智力所及。我于无量劫作难行苦行修习智慧。我今为汝。即说偈言。

子舍利弗者　　彼非一切智
亦非解体性　　不尽知中下
彼识有限齐　　不能深解了
无有智能知　　微细之业报

尔时世尊告彼人言。我今听汝。于佛法中使汝出家。我于法肆上求买如汝信乐之人。如法化度不令失时。佛以柔软妙相轮手。牵彼人臂入僧坊中。佛于僧前告舍利弗。以何缘故不听此子令出家耶。舍利弗白佛言。世尊。我不见彼有微善根。佛即告舍利弗。勿作是语。说是偈言。

我观此善根　　极为甚微细
犹如山石沙　　融消则出金
禅定与智慧　　犹如双韛囊
我以功力吹　　必出真妙金

此人亦复尔　　微善如彼金

尔时尊者舍利弗。整郁多罗僧。偏袒右肩。胡跪叉手。向佛世尊。而说偈言。

诸论中最胜　　唯愿为我说
智慧之大明　　除灭诸黑闇
彼人于久近　　而种此善根
为得何福田　　种子极速疾

佛告舍利弗。汝今谛听。当为汝说。彼因极微非辟支佛所见境界。乃往过去有一贫人。入阿练若山采取薪柴为虎所逼。以怖畏故称南无佛。以是种子得解脱因。即说偈言。

唯见此称佛　　以是为微细
因是尽苦际　　如是为善哉
至心归命佛　　必得至解脱
得是相似果　　更无有及者

尔时婆伽婆即度彼人令得出家。佛自教化。比丘心悟得罗汉果。以是因缘故。于世尊所种少善根获报无量。况复造立形像塔庙。

（五八）

复次善根既熟得解脱果。由是之故宜应修善。我昔曾闻。世尊学道为菩萨时苦行六年。日食一麻一米。无所成办又无利益。时彼菩萨以无所得。便食百味乳糜。时五人等问菩萨言。先修苦行。尚无所得。况食乳糜而得道耶。作是语已即便舍去向波罗捺。尔时世尊既成佛已。作是思惟。何等众生应先得度。复作是念。唯彼五人有得道缘。于我有恩。作是念已诣波罗捺至五人所。即说偈言。

妙好之威光　　举体具庄严
独行众好备　　胸广相炳然
晃曜威德满　　目胜牛王眼
容仪极端整　　行如大象王
趍详独一步　　所作已成办
智行已满足　　深智为天冠
解脱帛系首　　二足人中尊
法轮王最上　　诸天作伎乐
前后而导从　　虽复诸胜王
四兵以围绕　　严驾不如佛

独游于世界　　譬如转轮王
象马车兵众　　天冠极微妙
帛盖覆其上　　如大转轮王
福利众悉备　　未若佛庄严
殊胜过于彼　　第一无等相
威德踰众圣　　众生睹容仪
超绝过日光　　人兽诸飞鸟
瞻仰佛身相　　行走皆止住

时彼五人见佛光相威德具足。智德成办不同于先。五人不识。时彼一人即向四人。而说偈言。

谁出妙光明　　照曜林山谷
犹如众多日　　从地而踊出
光网明普满　　照彻靡不周
犹如真金楼　　袈裟覆其上
又似融真金　　流散布于地
陆行诸畜兽　　及以牛王等
獐鹿及雉兔　　见佛皆停住
食草者吐出　　谛视不暂舍
孔雀舒羽翼　　犹如青莲鬘
出离放逸时　　亦皆同喜舞
欢娱出妙音　　佛游道路时
所有众生类　　心眼乐着观
即夺其二根　　不觉自往看
佛行道路时　　诸触佛脚者
七日昼夜乐　　最胜顺道行
湛然不轻躁　　身体极柔软
蹑空不履地　　行步无疲惓

又有一人。复向四人。而说偈言。

我见彼相貌　　心亦生疑惑
为是谁威光　　照曜过于日
以彼光相故　　林木皆成金

时诸人等见佛来近乃相谓曰。此人乃是释种童子。毁败苦行还以欲乐恣养其身。既舍苦行向我等边。即说偈言。

我等皆莫起　　慎莫为敬礼
但当遥指授　　语令彼处坐

佛既到已。时诸人等不觉自起。即说偈言。

面如净满月　　见之不觉起
譬如似大海　　月满则潮宗
我等自然起　　犹如人扶挽
此皆佛威德　　自然使之尔
亦如帝释幢　　余天不能动
帝释自到时　　自然而独立
我等亦如是　　佛至自然起
又如酥注火　　火则速炽盛
我等见佛德　　速起疾彼火
无数劫以来　　摧伏于憍慢
举体尊所重　　师长及父母
诸天及世人　　鬼龙夜叉等
诸有见佛者　　无敢不敬礼
智者何足疑　　应当善分别
佛若举下足　　地亦从上下
诸山如轻草　　见佛皆倾动

时彼五人见佛即起。皆共往迎。有为佛捉钵敷坐取水之者。又为佛洗足者。即说偈言。

五人见善逝　　睹佛威德盛
其心皆欢喜　　破坏本言要
三脚支澡罐　　谛视恐崩坏
皆受不语法　　于十中亦半

尔时世尊闻是偈已。寻即微笑。而告之言。汝等痴人。云何即便破汝言要。佛就坐已恭敬立侍。而作是言。慧命瞿昙。佛无憎爱意慈心。而说偈言。

我今既得道　　远离诸尘垢
汝等莫如常　　应当起恭敬
譬如以泥木　　而为作佛像
未得成就时　　脚蹋而斵削
既得成就已　　香花而敬礼
汝等亦应当　　除舍亲友意
而当恭敬我　　不应生轻慢
赞叹不生喜　　毁骂亦不嗔
我今怜愍汝　　欲使得解脱
令得寂静乐　　获诸利益事

痴爱嗔恚等　　各自有相貌
讥刺出恶言　　如以灰坌疮
我今住菩提　　称我为瞿昙
我虽无爱憎　　应生恭敬相
勿复出此言　　谤毁语他人

时彼五人虽闻此语。犹以世尊未得菩提。即说偈言。

汝先修苦行　　犹不证菩提
汝没溺淤泥　　云何得悟道
譬如弃大船　　而负于山石
欲度河难者　　云何而可得

尔时世尊知彼五人心着苦行以为正道。佛便为说离五欲故即为正道。以离行苦行亦为正道。除于二边为说中道。佛以慈为首。说偈告言。

唯智能除去　　无智愚痴障
是故须智慧　　以护于身命
有命得智慧　　床褥衣服等
饮食及汤药　　以此存身命
若无如上事　　此则身命坏
以此护身命　　坚持于禁戒
持戒得定慧　　不修苦行得
自饿断食法　　不必获于道
身坏即命败　　命坏亦无身
毁戒无禅定　　无禅亦无智
是故应护命　　亦持于禁戒
由持禁戒故　　则获禅智慧
是故应远离　　苦恼坏法身
亦离诸五欲　　不应深乐着
若乐着贪欲　　则为毁禁戒
复长于欲爱　　愚痴着苦行
自乐断食法　　或食于草叶
卧灰棘刺上　　如是损身命
不能得定慧　　是故处中道
依止如是法　　莫没欲淤泥
亦莫苦恼身　　有智应善别
如此二过患　　如月众所爱
处中亦如是　　嗜欲深污泥
人皆多沉没　　苦行燋身心

亦不免此患　　舍离是二边
中道到涅槃

尔时慧命憍陈如等。解悟佛语欲断结使。赞佛所说正直善法。即说偈言。

若以用智慧　　痴缚自然解
以此诸义等　　苦身则无益
若以戒定慧　　可获于道迹
譬如持身者　　欲灭诸过恶
应持如是心　　以是之义故
不应舍衣服　　饮食及卧具
亦莫于此物　　而生乐着心
火[廾/積]及雪聚　　汝应悉舍离
在于火聚所　　及安住雪边
二俱应将息　　不宜更远去

时憍陈如顺解此事。佛观察已赞言善哉。即说偈言。

饮食及医药　　房舍卧具等
欲爱身命者　　节量得时宜
于此众美馔　　不应生染着
亦不全舍离　　譬如大火聚
体性是烧然　　智者随时用
种种生利益　　然不为所烧

时尊者憍陈如得闻慧已。欲入思慧。久思惟已。即白佛言。世尊。舍于饮食及众乐具。乃更非是修道法耶。尔时世尊。即说偈言。

佛告憍陈如　　汝应体信我
若有所疑者　　随事宜可问
汝止疑网林　　我以智火焚

时憍陈如闻说是已。极为欢喜。颜色怡悦。即白佛言。世尊。唯愿听我说所疑事。即说偈言。

厌恶发足处　　甚为难苦行
舍是难苦行　　而着于五欲
比丘为云何　　而得离于欲

尔时世尊告憍陈如言。观苦圣谛得背生死。时憍陈如即从坐起。

合掌向佛而白佛言。世尊。我犹未解。愿佛为我方便解说。云何欲解脱而观苦圣谛。佛观憍陈如已得闻思慧。今当称时节为说修慧法。佛即为说转法轮修多罗。告比丘。此苦圣谛昔所未曾闻。我得正观眼智明觉。广说如转法轮经中所说。问曰。为憍陈如说法。何故自说佛所得法。答曰。为显无师独悟法故。问曰。何以复言先所未曾闻法耶。答曰。为断彼疑阿兰迦兰郁头蓝弗等边闻法得解。为断如是疑故。是故说言我先未曾闻。如今显示。现为己力中道说故。若有人能修中道者。不从他闻而能得解真谛之义。佛为现四谛。阿若憍陈如。如应见谛。顺于中道见四真谛。即得道果已。欢喜涕泪。从坐而起。顶礼佛足。即说偈言。

如狗患头疮　　蛆虫所唼食
良医用油治　　既不识他恩
反更向医吠　　佛以禅定油
热以智威德　　除我结使虫
我为无明盲　　不知为益己
大悲故自来　　反更生触恼
一切诸天等　　尚应生供养
于法自在者　　今听我忏悔
我先谓苦行　　获一切种智
愚痴盲瞑故　　翳障生是心
我今闻所说　　发除无智膜
今始真实知　　自饿非真法
世尊示世间　　趣向解脱道
外道论少义　　庄严诸言辞
所说辞美妙　　多奸而谄伪
欺诳于世间　　愚痴自缠缚
善逝言辞广　　照了无不解

何故说是事。为五比丘故。除去于二边修行于中道。见谛成道果。

（五九）

复次众生造业各受其报。我昔曾闻。有一贫人作是思惟。当诣天祠求于现世饶益财宝。作是念已语其弟言。汝可勤作田作好为生计。勿令家中有所乏短。便将其弟往至田中。此处可种胡麻。此处可种大小麦。此处可种禾并种大小豆。示种处已向天祠中为天祀弟子。作大斋会。香华供养。香泥涂地。昼夜礼拜求恩请福。悕望现世增益财产。尔时天神作是思惟。观彼贫人于先世中颇有布施功德因缘不。若

少有缘。当设方便使有饶益。观彼人已了无布施少许因缘。复作是念。彼人既无因缘。而今精勤求请于我。徒作勤苦。将无有益。复当怨我。便化为弟来向祠中。时兄语言。汝何所种来复何为。化弟白言。我亦欲来求请天神。使神欢喜求索衣食我虽不种以天神力田中谷麦自然足得。兄责弟言。何有田中不下种子望有收获无有是事。即说偈言。

四海大地内　　及以一切处
何有不下种　　而获果实者

尔时化弟质其兄言。世间乃有不下种子不得果耶。兄答弟言。实尔不种无果。时彼天神还复本形。即说偈言。

汝今自说言　　不种无果实
先身无施因　　云何今获果
汝今虽辛苦　　断食供养我
徒自作勤苦　　又复扰恼我
何由能使汝　　现有饶益事
若欲得财宝　　妻子及眷属
应当净身口　　而作布施业
不种获福利　　日月及星宿
不应照世界　　以照世间故
当知由业缘　　天上诸天中
亦各有差别　　福多威德盛
福少鲜威德　　是故知世间
一切皆由业　　布施得财富
持戒生天上　　若无布施缘
威德都损减　　定慧得解脱
此三所获报　　十力之所说
此种皆是因　　不应扰乱我
是故应修业　　以求诸吉果

（六○）

复次种子得果非是吉力。是故不应疑着吉相。我昔曾闻。有一比丘诣檀越家。时彼檀越既嚼杨枝以用漱口。又取牛黄用涂其额。捉所吹贝戴于顶上。捉毗勒果以手擎举。以着额上用为恭敬。比丘见已而问之言。汝以何故作如是事。檀越答言。我作吉相。比丘问言。汝作吉相有何福利。檀越答言。是大功德汝今试看。所云吉相能使应死者不死。应鞭系者皆得解脱。比丘微笑而作是言。吉相若尔。极为善

哉。如是吉相为何从来为出何处。檀越答言。此牛黄者乃出于牛心肺之间。比丘问言。若牛黄者能为吉事。云何彼牛而为人等绳拘穿鼻耕驾乘骑。鞭挞锥刺种种挞打。饥渴疲乏耕驾不息。檀越答言。实有是事。比丘问言。彼牛有黄尚不自救。受苦如是。云何乃能令汝吉耶。即说偈言。

牛黄全在心　　不能自救护
况汝磨少许　　以涂额皮上
云何能拥护　　汝宜善观察

时彼檀越思惟良久默不能答。比丘又问。此名何物。白如雪团。为从何出。以水浸渍吹乃出声。檀越答言。名为贝因海而生。比丘问言。汝言贝者从海中出置舍陆地。日暴苦恼经久乃死。檀越答言实尔。比丘语言。此不为吉。即说偈言。

彼虫贝俱生　　昼夜在贝中
及其虫死时　　贝不能救护
况今汝暂捉　　而能为吉事
善哉如此事　　汝今应分别
汝今何故尔　　行于痴道路

尔时檀越低头默然思不能答。比丘念言。彼檀越者意似欲悟。我今当问。告檀越言。世人名为如欢喜丸者为是何物。檀越答言。名毗勒果。比丘告言。毗勒果者是树上果。人采取时以石打之。与枝俱堕。由是果故树与枝叶。俱共毁落为尔不耶。檀越答言实尔。比丘语言。若其尔者云何汝捉便望得吉。即说偈言。

此果依树生　　不能自全护
有人扑取时　　枝叶随殒落
又采用作薪　　干则用然火
彼不能自救　　云何能护汝

尔时檀越具闻所问而不能对。白比丘言。大德。如上所问实无吉相。我有所疑愿为我说。比丘答言。随汝所问我当说之。时彼檀越。以偈问言。

往古诸胜人　　合和说是吉
然实观察时　　都无有吉相
云何相传习　　横说有是吉
以何因缘故　　愿为我解说

尔时比丘答彼人言。一切诸见于生皆有因缘本末。即说偈言。

往昔劫初时　　一切皆离欲
后来欲事兴　　离欲入深林
处林乐欲者　　还来即向家
唱作如是言　　无欲无妻子
不得生天上　　多人说是语
谓此语为实　　由信是语故
即便求索妇　　欲事既已广
迭互自庄严　　更共相诳惑
遂复生憍慢　　憍慢勇健者
为欲庄严故　　造作此吉书
为人讥呵言　　云何似妇女
而作是庄严　　彼人诈称说
我乃作吉事　　非自为庄严
牛黄贝果等　　皆是庄严具
由是因缘故　　吉事转增广
一一因缘起　　皆由妇庄严
愚人心憍慢　　谓为实是吉

尔时檀越闻说此偈衣毛皆竖。即说偈言。

人当近善友　　赞叹胜丈夫
由彼胜人故　　善分别好丑
是故应柔顺　　于诸世界中
佛语皆真实　　不求于长短
亦不存胜负　　所说有因缘
事事有原本　　我今亦解了
福业皆是吉　　恶业中无吉
吉与不吉等　　皆从果因缘

尔时比丘告檀越言。善哉善哉。汝是善丈夫。汝知正道。即说偈言。

一切诸世间　　皆由善恶业
善恶生五道　　业持众生命
业缘作日月　　白月十五日
黑月十五日　　恶业虽微细
名为黑月初　　善业名白月
以业名白月　　以业分别故
是故有黑白　　诸有福业者

不善皆成吉　　犹如须弥山
黑白皆金色　　诸无福业者
吉相为不吉　　如似大海水
好恶皆碱味　　一切诸世间
皆从业缘有　　是故有智者
皆应离恶业　　远离邪为吉
勤修于善业　　犹如种田者
安置吉场上　　若不下种子
而获果报者　　是则名为吉

何以故。说是应常勤听法。以听法故能除愚痴。心能别了于诸善恶。

大庄严论经卷第十一

（六一）

复次少智之人见佛相好犹发善心。况复智慧大德之人。而当不发于善心耶。我昔曾闻。佛在舍卫国。时波斯匿王请佛及僧。于九十日夏坐安居。集诸牛群近佛精舍[(殼-一)/牛]乳供佛。时有千婆罗门贪牛乳故。共牧牛人行止相随。时牧牛人闻婆罗门诵韦陀上典悉皆通利善了分别。或有婆罗门但有空名实无知晓。又有明知咒术不解韦陀。有明韦陀不知咒术。尔时世尊于夏四月安居已讫。于自恣时王敕牧人。今不须乳。随逐水草放汝诸牛。又敕之言。汝若去时必往辞佛。佛若说法汝好谛听。时彼牧人作如是念。佛世尊者是一切智为非是乎。作是念已向只陀林诣世尊所。

尔时世尊大众围绕坐于树下。知牧牛人来至林中。即为牧牛人于身毛孔出诸光明。其光照曜映蔽林野。如融金聚。又如雨酥降注火中。牧人视之无厌。即生希有难见之想。各相谓言。此光明者如瞻卜花遍满林中。为是何光。即说偈言。

斯林甚严丽　　光色忽改常
将非天宝林　　移殖此园耶
晖赫如金楼　　亦如天帝幢
其明过电光　　炽炎踰酥火
或日月天子　　降游此林间

时牧牛者说此偈已。向只陀林至世尊所。睹佛圆光如百千日。三十二种大人之相炳着明了。各皆欢喜生希有想。各各赞叹。即说偈

言。

释种王子身　　端严甚辉妙
威光极盛炽　　睹之生欢悦
身心皆快乐　　善哉寂淡泊
湛然无畏惧　　略说其色相
善称于种智　　世间皆传说
真实不虚妄　　咸言是佛陀
无不称佛者　　忆持着于心
口亦如是说　　粗略其旨要
不可具广说　　总说其要言
是释种中日　　名实称色像
色像亦称名　　相好及福利
炳然而显现　　犹如于众宝
罗列自严饰　　威德甚赫奕
圆光满一寻　　犹如真金山
能夺众人目　　乐观不舍离
众人之所爱　　体是一切智
如人大叫唤　　口唱如是言
一切种智者　　今在此身中
世间出种智　　必在于此中
何有功德智　　不视如此智
如此妙身器　　真实能堪受
功巧及画素　　未曾见是像
终更不生疑　　言非一切智
如此妙形容　　功德必满足
极有此妙形　　终不空无德
应须决定解　　不应逐音声

尔时牧人作如是言。我等应当用决定解。复作是念。今我牧牛有何智力而用决了。我等亦可决定解知。云何可知。又言。我等虽复牧牛可分别知。彼生王宫智能技术一切皆学。不应知彼牧牛之法。我今当问牧牛之事。其必不知。即说偈言。

韦陀与射术　　医方及祠祀
天文并声论　　文笔根本论
立天祀之论　　诸论之因本
辞辩巧言论　　善学淫泆论
求觅财利论　　清净种姓论
一切万物论　　十种名字论

算数计校论　　围棋博奕论
原本书学论　　音乐倡伎论
吹贝歌法论　　舞法笑法论
欺弄及庠序　　举动花鬘论
如是等诸论　　悉皆善通达
按摩除疲劳　　善别摩尼价
善别衣帛法　　彩色及腊印
机关与胡胶　　射术计合离
又善知裁割　　刻雕成众像
文章与书画　　无不悉通达
又复善能知　　和香作华鬘
善知占梦法　　善知飞鸟音
善知相男女　　善知象马法
又善知鼓音　　及以击鼓法
善知斗战法　　善知不斗战
调马弄槊法　　善知跳踯法
善知奔走法　　善知济度法
如是等诸法　　无事不明练

如是诸胜众智技能。尽是王子之所通利。若知此事是其所学。是不为奇。若知浅近凡庶所学牧牛之法。当知真是一切智人。于是牧人即问佛言。几法成就于牧牛法令牛增长。佛告之曰。成就十一法。牛群增长得不损减。若不知色。又不知相。不知早起及以拂拭。不知覆疮。不知作烟。不知大道法。不知牛善行来欢喜法。不知济度处。不知好放牧处。不善知[(殼-一)/牛]乳留遗余法。不善料理牛主盗法。若不善知如是法者。不名为解牧牛之法。若知此法名为善解。时诸牧人闻斯语已皆生欢喜。而作是言。我等宿老放牛之人。尚所不知。况我等辈而能得知此十一法。是故当知。如来世尊具一切智。诸牧牛人心生信解求佛出家。佛即为说。有十一法比丘应学。如修多罗中广说。

（六二）

复次不求供养及与恭敬。如是大人唯求持行。我昔曾闻。如来在舍卫国祇树给孤独园。九十日中夏安居讫。世尊欲去。须达多即请世尊在此而住。尔时如来不受其请。毗舍佉鹿子母诸优婆夷等亦求请佛。如来不许。舍卫国中优婆塞等并诸宿旧大臣辅相亦求请佛。迦毗梨王诸兄弟等并只陀诸王子波斯匿王等亦求请佛。尔时世尊各皆不许。尔时须达多以佛不许不果所愿。还诣家中忧恼涕泣。如来往昔为菩萨时。诣迦兰郁头蓝弗所。彼诸徒众与佛别时生大苦恼。况须达多

见于真谛。是佛优婆塞奉事已久。与世尊别而当不悲恼耶。如本行中广说。

时须达多婢字福梨伽。从外持水来入至须达所。以已持水置大器中。倒水未讫。见长者悲涕。以瓶置地。白长者言。以何因缘而悲涕耶。时长者须达多答婢言。世尊欲诣余方。诸大长者国王大臣各各求请。皆不欲住故我悲涕。婢白长者言。不能请佛住于国耶。长者语言。我等尽力劝请及城中诸人诸胜婆罗门等咸皆劝请。悉亦不受。诸王大臣劝请如来。皆悉疲极不能使住。世间真济今必欲去。以恋慕故忧惨不乐。长者语福梨伽言。非独于我生于忧苦。舍卫国人悉亦不乐。即说偈言。

舍卫国内人　　老少及男女
皆悉生忧恼　　喻如月蚀时
人人皆忧惧　　咸应共求请

尔时福梨伽闻斯偈已。颜色怡悦心怀欢喜。白长者言。应作欢悦莫生忧恼。我能请佛使住于国。时须达多即语婢言。此国王等及与诸人劝请如来不能使住。汝今自言。我能请佛使住国者。不信汝语。时福梨伽答言。我今必能。尔时须达闻福梨伽所说心生喜踊。即问婢言。汝有何力。福梨伽言。我无余力。世尊自有大悲之心。即说偈言。

依止种智住　　悲如母念犊
求觅受化子　　心无有疲厌
众生处深有　　如来常欲拔
喻如母失犊　　求觅得乃住
我捉大悲衣　　其必能使还
佛不取种族　　富贵及端正
财色与好恶　　唯观增上信
善根成熟者　　若见此众生
悲愍而济拔　　我今若留佛
国内诸人民　　咸皆生欢喜

尔时福梨伽负水。衣湿犹未得干。即与徒伴往诣祇洹。时彼国王及大众等悉在祇洹。是时大众开避道路。使福梨伽得至佛所。本种善根皆悉开敷。高声请佛。而说偈言。

国王及大臣　　刹利婆罗门
一切诸胜人　　无不供养佛
我今心愿乐　　亦复欲供养

今欲求请佛　　世尊愿垂听
虽知诸胜人　　劝请于世尊
如来大慈悲　　应当受我请
世尊心平等　　悉无有高下
极贱卑下人　　及高胜帝释
我堕贫穷海　　波浪诸苦中
沉溺无穷已　　常闻苦恼声
世尊应愍伤　　拯拔贫恶燋
我今深敬信　　众中坚胜者
大悲应证知　　大地及虚空
一切世界中　　皆悉而知见
无有不了者　　唯佛具足眼
一切无不知　　今我无供养
请佛及众僧　　唯有信受解
此身非己有　　属他不自由
不得随从佛　　唯愿受我请
佛若远去者　　我心如狂醉
色身已供养　　佛若住此者
我得敬法身　　佛所说法者
我悉能受行　　善哉唯愿住
速与我言教　　贵贱等无异
众生中坚实　　一切世间共
不请之亲友　　网缦皆覆指
相轮庄严手　　一切皆恐怖
佛以手安慰　　谁有上大悲
慈称满世间　　皆是真济声
六师称种智　　先已调伏之
谁能大众前　　无畏师子吼
名闻遍三界　　动摇行住者
世界尽闻知　　谁有无缺失
唯佛世尊能　　善哉愿和悦
归依三宝心　　犹如犊念母
为诸众生故　　极作难苦行
疲劳来至此　　说于八正路
开示甘露道　　人雄堪作器

尔时福梨伽善根已熟。佛婆伽婆出梵音声。以偈告福梨伽曰。

汝既善方便　　能令我还住
汝以言辞钩　　能制诸龙象

汝有坚固志　　度量极宽广
能以精勤心　　求请使我住
我今当云何　　不受于汝请
若遥观汝心　　犹应当来赴
况今见汝身　　而当舍弃去
我不为财利　　富贵及名称
以汝坚实心　　我当久住此
观汝清净心　　犹如贤胜马
庄严具鞍鞯　　谁不乘游巡
我为众多人　　为作解脱因
是故舍离家　　不为利养系
犹如大龙象　　以系用系之
利养亦如是　　不能禁制我
我本处胎时　　在彼暗冥中
犹思益众生　　况今成正觉
苦行积无量　　犹恒自干燋
不为诸众生　　我应入涅槃
为欲度众生　　是以住于世
我为诸众生　　投岩及赴火
我为化彼故　　不避诸苦恼
亦不辞疲倦　　为满福梨伽
故复还止住　　福梨伽应知
我今满汝愿　　我为化众生
担是毒蛇聚　　我为福伽住
舍卫城众生　　皆生希有想
各唱如是言　　呜呼佛希有
不受国王语　　亦不为大臣
不为国城人　　亦不为女人
柔软微妙语　　佛为教化者
见此善心故　　即便为止住
一切行住者　　知佛为福伽
是故为止住　　不为诸利养
名利及财贿　　佛无诸结使
为于受化者　　行止及坐卧
常观诸众生　　为于众生故
应行即便行　　应住寻止住

（六三）

复次护持禁戒宁舍身命终不毁犯。我昔曾闻。有一比丘次第乞

食。至穿珠家立于门外。时彼珠师为于国王穿摩尼珠。比丘衣色往映彼珠其色红赤。彼穿珠师即入其舍为比丘取食。时有一鹅见珠赤色其状似肉。即便吞之。珠师持食以施比丘。寻即觅珠不知所在。此珠价贵王之所有。时彼珠师家既贫穷失王贵珠。以心急故。语比丘言。归我珠来。尔时比丘作是思惟。今此珠者鹅所吞食。若语彼人将必杀鹅以取其珠。如我今者苦恼时至。当设何计得免斯患。即说偈言。

我今护他命　　身分受苦恼
更无余方便　　唯我命代彼
我若语彼人　　云是鹅所吞
彼人未必信　　复当伤彼命
云何作方便　　己身得全济
又不害彼鹅　　若言他持去
此言复不可　　设身得无过
不应作妄语　　我闻婆罗门
为命得妄语　　我闻先圣说
宁舍于身命　　终不作虚诳
佛说贼恶人　　以锯割截身
虽受此苦痛　　终不毁坏法
妄语得全活　　犹尚不应作
宁以护戒心　　而舍于身命
我若作妄语　　诸同梵行人
称讥我破戒　　如是称讥轻
犹能燋我心　　以是因缘故
不应毁禁戒　　今入大苦中
我今应当学　　如鹅饮水乳
能使其乳尽　　唯独留其水
我今亦当尔　　去恶而取善
经作如是说　　智者共婴愚
虽复同其事　　终不从彼恶
善人能弃恶　　如鹅饮水乳
我今舍身命　　为此鹅命故
缘我护戒因　　用成解脱道

尔时穿珠师闻斯偈故。语比丘言。还我珠来。若不见还汝徒受苦终不相置。比丘答言。谁得汝珠默然而立。珠师语言。更无余人谁偷此珠。时彼珠师即闭门户语比丘言。汝于今日好自坚持。比丘寻即四向顾望无可恃怙。如鹿入围莫知所趣。比丘无救亦复如是。

尔时比丘即自敛身端正衣服。彼人又复语比丘言。汝今将欲与我

斗耶。比丘答言。不共汝斗。我自共彼结使贼斗。所以尔者。恐于打时身形现故。我等比丘设使困苦临终之时。犹常以衣用自覆护不露形体。尔时比丘复说偈言。

世尊具惭愧　　我今随顺学
乃至命尽时　　终不露形体

时彼珠师语比丘言。颇有不惜身命者耶。比丘答言。我出家法至于解脱常护身命。虽处崄难而全身命。今我决定舍于此身。使出家众称美我名。即说偈言。

我舍身命时　　堕地如干薪
当使人称美　　为鹅能舍身
亦使于后人　　皆生忧苦恼
而舍如此身　　闻者勤精进
修行于真道　　坚持诸禁戒
有使毁禁者　　愿乐于持戒

尔时珠师语比丘言。汝向所说谄曲不实。复欲使人称其美名。比丘答言。汝谓我今着染衣有虚妄耶。何故现美。不为谄曲自欢喜耳。亦不使人称叹我名。欲使世尊知我至心。即说偈言。

大仙之弟子　　为持禁戒故
舍于难舍命　　使诸世间人
于诸出家者　　生未曾有想
今虽未生想　　将来必当生

时珠师执缚比丘而加打棒。问比丘言。珠在何处还我珠来。比丘答言。我不得珠。珠师涕泣心生悔恨。又以王珠益以苦恼。即说偈言。

咄哉此贫穷　　我知善恶业
生于悔恨心　　咄哉此贫穷
由贫故造恶

时穿珠师即便涕泣顶礼比丘足。而白之言。赐我欢喜还与我珠。汝莫自燋亦莫娆我。比丘答言。我实不取。珠师复言。此比丘甚是坚[革*卬]。受是苦恼犹言不得。时彼珠师以贫切故无由得珠更嗔打。时彼比丘两手并颈并被系缚。四向顾望莫知所告必空受死。时彼比丘而作是念。生死受苦皆应如是。应当坚辞无犯戒律。若当毁戒受地狱罪有过今苦。即说偈言。

当念一切智　　大悲为体者
是我尊重师　　当忆佛所告
富那伽之言　　又复当忆念
林间忍辱仙　　割截于手脚
并劓其耳鼻　　不生嗔恚心
比丘应当忆　　修多罗中说
佛告于比丘　　若以铁锯解
支节手足等　　不应起恶心
但当专念佛　　应当念出家
及忆诸禁戒　　我于过去世
淫盗舍身命　　如是不可数
羊鹿及六畜　　舍身不可计
彼时虚受苦　　为戒舍身命
胜于毁禁生　　假欲自拥护
会归终当灭　　不如为持戒
为他护身命　　舍此危脆身
以求解脱命　　虽俱舍身命
有具功德者　　有无所得者
智者护身命　　命称具功德
愚者舍身命　　徒丧无所获

时彼比丘语穿珠师言。莫舍悲心极为苦哉。时穿珠师涕泣懊恼。而说偈言。

我虽打扑汝　　极大生苦恼
忆王责我珠　　复欲苦治汝
今汝舍是苦　　亦使我离恶
汝是出家人　　应断于贪欲
宜舍贪爱心　　还当与我珠

比丘微笑。而说偈言。

我虽有贪心　　终不利此珠
汝当听我说　　我今贪名称
智者所叹羡　　亦贪于禁戒
及以解脱法　　最是我所贪
甘露之道迹　　于汝摩尼珠
实无贪利心　　我着粪扫衣
乞食以为业　　住止于树下
以此我为足　　以何因缘故
乃当作偷贼　　汝宜善观察

穿珠师语比丘言。何用多语。遂加系缚倍更挝打以绳急绞。耳眼口鼻尽皆血出。时彼鹅者即来饮血。珠师嗔忿打鹅即死。比丘问言。此鹅死活。珠师答言。鹅今死活何足故问。时彼比丘即向鹅所。见鹅既死涕泣不乐。即说偈言。

我受诸苦恼　　望使此鹅活
今我命未绝　　鹅在我前死
我望护汝命　　受是极辛苦
何意汝先死　　我果报不成

穿珠师问比丘言。鹅今于汝竟有何亲愁恼乃尔。比丘答言。不满我愿所以不乐。我先作心望代鹅命。今此鹅死愿不满足。珠师问言。欲作何愿。比丘答言。佛作菩萨时。为众生故割截手足不惜身命。我欲学彼即说偈言。

菩萨往昔时　　舍身以贸鸽
我亦作是意　　舍命欲代鹅
我得最胜心　　欲全此鹅命
由汝杀鹅故　　心愿不满足

珠师问言。汝作是语我犹不解。汝当为我广说所由。尔时比丘说偈答言。

我着赤色衣　　映珠似肉色
此鹅谓是肉　　即便吞食之
我受此苦恼　　为护彼鹅故
逼切甚苦恼　　望使得全命
一切诸世间　　佛皆生子想
都无功德者　　佛亦生悲愍
瞿昙是我师　　云何害于物
我是彼弟子　　云何能作害

时彼珠师闻是偈已即开鹅腹而还得珠。即举声哭。语比丘言。汝护鹅命不惜于身。使我造此非法之事。即说偈言。

汝藏功德事　　如以灰覆火
我以愚痴故　　烧恼数百身
汝于佛摽相　　极为甚相称
我以愚痴故　　不能善观察
为痴火所烧　　愿当暂留住
少听我忏悔　　犹如脚跌者

扶地还得起　　待我得少供

时彼珠师叉手合掌向于比丘。重说偈言。

南无清净行　　南无坚持戒
遭是极苦难　　不作毁缺行
不遇如是恶　　持戒非希有
要当值此苦　　能持禁戒者
是则名为难　　为鹅身受苦
不犯于禁戒　　此事实难有

时穿珠师既忏悔已。即遣比丘还归所止。

大庄严论经卷第十二

（六四）

复次佛法难闻。如来往昔为菩萨时。不惜身命以求于法。是故应当勤心听法。我昔曾闻鸽缘譬喻。有邪见师为释提桓因说颠倒法。彼外道师非有真智。自称为一切智。说言无阿耨多罗三藐三菩提。尔时帝释闻是语已。心怀不悦极生忧愁。尔时帝释见诸世间。有苦行者尽到其所推求一切智。如帝释问经中偈说。

我今意欲求　　不能得满足
昼夜怀疑惑　　莫识是与非
我于久远来　　恒思广推求
不知大真济　　今为何所在

毗首羯磨白帝释言。处于天上不应忧愁。世间拘尸国王名曰尸毗。精勤苦行求三藐三菩提。智者观已。是王不久必当成佛可往亲近。帝释答言。彼之所作不移动耶。即说偈言。

犹如鱼生子　　虽多成者少
又如庵罗果　　生熟亦难别
菩萨亦如是　　发心者甚多
成就者极少　　若作难苦行
而不退转者　　可说决定得
欲知菩萨者　　执心必坚固

毗首羯磨言。我等今当而往试看。若实不动当修供养。尔时帝释为欲观察菩萨心故自化作鹰。语毗首羯磨。汝化作鸽。时毗首羯磨即

化作鸽。身如空青眼如赤珠。向帝释所。尔时帝释生怜愍心语毗首羯磨。我等云何于菩萨所而生逼触。为彼尸毗王作苦恼事。虽复受苦如炼好宝数试知真。试宝之法断截屈折火烧椎打。乃始知真。尔时化鸽为鹰所逐。鸽现恐怖。于大众前来入尸毗王腋下。其色青绿如莲花叶。其光赫奕如黑云中虹。嘴白严丽。诸人皆生希有之想。即说偈言。

有实慈悲心　　众生皆体信
如似日暗时　　趣于自己巢
化鹰作是言　　愿王归我食

尔时大王闻鹰语已。又见彼鸽极怀恐怖。即说偈言。

彼鸽畏鹰故　　连翩来归我
虽口不能言　　怖泣泪盈目
是故于今者　　宜应加救护

尔时大王安慰鸽故。复说偈言。

汝莫生惊怖　　终不令汝死
但使吾身存　　必当救于汝
岂独救护汝　　并护诸众生
我为一切故　　而作役力者
如受国人雇　　六分输我一
我今于一切　　即是客作人
要当作守护　　不令有苦厄

尔时彼鹰复白王言。大王。愿放此鸽是我之食。王答鹰言。我久得慈于众生所尽应救护。鹰问王言。云何久得。尔时大王。即说偈言。

我初发菩提　　尔时即摄护
于诸众生等　　尽生慈愍心

鹰复以偈答言。

此语若真实　　速应还我鸽
若我饥饿死　　汝即舍慈心

王闻是已即便思惟。如我今者处身极难。我当云何筹量得理。作是念已即答鹰言。颇有余肉活汝命不。鹰答王言。唯新肉血可济我命。尔时大王作是思惟。当作何方。即说偈言。

一切诸众生　　我常修护念
如此热血肉　　不杀终不得

作是念已。唯己身肉可以济彼。此极为易。复说偈言。

割于自己肉　　而用与彼鹰
乃至舍己身　　当护恐怖命

尔时大王说是偈已便语鹰言。汝食我肉为得活不。鹰言可尔。愿王秤量身肉使与鸽等。而以与我。尔乃食之。尔时大王闻是语已心生欢喜。即语侍人速取秤来。以割我肉贸此鸽身。今正是我大吉会日。云何是吉会。即说偈言。

老病所住处　　危脆甚臭秽
久应为法故　　舍此贱秽肉

时王侍人奉敕取秤。尔时大王虽见秤来都无愁色。即出其股。脚白滑泽如多罗叶。唤一侍人。即说偈言。

汝今以利刀　　割取我股肉
汝但顺我语　　莫生疑畏想
不作难苦行　　不得一切智
一切种智者　　三界中最胜
菩提以轻缘　　终不可获得
是故我今者　　极应作坚固

尔时侍人悲泪满目。叉手合掌作如是言。愿见愍恕我不能作。我常受王供给使令。何忍以刀割王股肉。即说偈言。

王是救济者　　我设割王肉
我身及与刀　　应疾当堕落

尔时大王手自捉刀欲割股肉。辅相大臣号泣谏诤不能令止。城内诸人亦各劝请。不随其语割于股肉。亲近诸人亦各返顾不忍见之。婆罗门各掩其目不忍能观。宫中婇女举声悲哭。天龙夜叉[乳-孚＋卓]闼婆阿修罗紧那罗摩睺罗伽等。在虚空中各相谓言。如此之事信未曾有。尔时大王身体软弱。生长王宫未曾遭苦。举身毒痛迷闷殒绝。而自劝喻。即说偈言。

咄心应坚住　　如此微小苦
何故乃迷闷　　汝观诸世间
百千苦缠逼　　无归无救护

无有覆育者　　悉不得自在
唯有汝心者　　当为作救济
何故不自责　　横生苦恼想

释提桓因作是念。今此大王所为甚苦心能定不。即欲试之作如是言。汝今苦痛甚难可忍。何不罢休受恼乃尔。汝今以足不须作是放鸽使去。菩萨微笑而答之言。终不以痛违我誓心。假设有痛过于是者。终无退想。今以小苦方于地狱不可为喻。故应起意于苦恼众倍生慈悲。作是念已。即说偈言。

我今割身苦　　心意极广大
智小志弱者　　受于地狱痛
如此苦长远　　深广无崖畔
云何可堪忍　　我愍如是等
是故应速疾　　急求于菩提
如是等诸苦　　救拔令解脱

时天帝释复作是念。大王所作故未大苦。复有苦恼甚于是者心为动不。我今当试。作是思惟默然不语。时彼大王以所割肉着秤一头。复以鸽身着秤一头。鸽身转重。复割两[月*坒]及以身肉用着秤头。犹轻于鸽。时彼大王深生疑怪。何缘乃尔。即便举身欲上秤上。时鹰问言。汝何故起为欲悔耶。大王答言。我不欲悔。乃欲以身都上秤上救此鸽命。尔时大王欲上秤时颜色怡悦。左右亲近都不忍视。又驱诸人不忍使见。时王语言。恣意使看。时彼大王割身肉尽。骨节相拄。犹如画像在于雨中毁灭难见。尔时大王作是唱言。我今舍身。不为财宝。不为欲乐。不为妻子。亦不为宗亲眷属。乃求一切种智救拔众生。即说偈言。

天人阿修罗　　[乳-孚＋卓]闼婆夜叉
龙及鬼神等　　一切众生类
有见我身者　　皆令不退转
为贪智慧故　　苦毒割此身
欲求种智者　　应当坚慈心
若不坚实者　　是则舍菩提

尔时大王不惜身命即登秤上。时诸大地六种震动。犹如草叶随波震荡。诸天空中叹未曾有。唱言。善哉善哉。真名精进志心坚固。即说偈言。

我护彼命故　　自割己身肉
纯善怀悲愍　　执志不动转

一切诸天人　　皆生希有想

尔时化鹰叹未曾有。彼心坚实不久成佛。一切众生将有恃怙。释复本形在大王前。语毗首羯磨还复尔身。我等今当共设供养。而此菩萨志力坚固。犹须弥山处于大海终无动摇。菩萨之心亦复如是。即说偈言。

我等应供养　　勇猛精进者
今当共起发　　赞叹令增长
诸有留难苦　　应当共遮止
与其作伴党　　修行久坚固
安住大悲地　　一切种智树
萌芽始欲现　　智者应拥护

毗首羯磨语释提桓因言。今大王于一切众生体性悲愍。当使彼身还复如故。愿一切众生智心不动。尔时帝释问彼王言。为于一鸽能舍是身不忧恼耶。尔时大王以偈答言。

此身归舍弃　　犹如彼木石
会舍与禽兽　　火烧地中朽
以此无益身　　而求大利益
应当极欢喜　　终无忧悔心
谁有智慧者　　以此危脆身
博贸坚牢法　　而当不欣庆

尔时帝释语大王言。此语难信。又如此事实未曾有。谁可信者。大王答言。我自知心。世有大仙能观察者。必知我心实无返异。帝释语言。汝作实语。尔时大王作是誓言。若我今者心无悔恨。当使此身还复如故。尔时大王观己所割身肉之处。即说偈言。

我割身肉时　　心不存苦乐
无嗔亦无忧　　无有不喜心
此事若实者　　身当复如故
速成菩提道　　救于众生苦

说是偈已。尔时大王所割身肉还复如故。即说偈言。

诸山及大地　　一切皆震动
树木及大海　　涌没不自停
犹如恐怖者　　战掉不自宁
诸天作音乐　　空中雨香花

钟鼓等众音　　同时俱发声
天人音乐等　　一切皆作唱
众生皆扰动　　大海亦出声
天雨细末香　　悉皆满诸道
花于虚空中　　迟速下不同
虚空诸天女　　散花满地中
若干种彩色　　金宝校饰衣
从天如雨坠　　天衣诸缕缋
相触而出声　　诸人屋舍中
宝器自发出　　庄严于舍宅
自然出声音　　犹如天伎乐
诸方无云翳　　四面皆清明
微风吹香气　　河流静无声
夜叉渴仰法　　增长倍庆仰
不久成正觉　　歌咏而赞誉
内心极欢喜　　诸胜乾闼婆
歌颂作音乐　　美音轻重声
赞叹出是言　　不久得成佛
度于誓愿海　　速疾到吉处
果愿已成就　　忆念度脱我

时彼帝释共毗首羯磨供养菩萨已还于天宫。

（六五）

复次应近善知识。近善知识者结使炽盛能得消灭。我昔曾闻。素毗罗王太子名娑罗那。时王崩背。太子娑罗那不肯绍继。舍位与弟。诣迦旃延所求索出家。既出家已。随尊者迦旃延。诣巴树提王国在彼林中住止。巴树提王将诸宫人。往诣彼林中眠息树下。彼尊者娑罗那乞食回还坐静树下。时诸宫人性好华果。诣于林中遍行求觅。娑罗那比丘盛年出家极为端正。尔时宫人见彼比丘年既少壮容貌殊特生希有想。而作是言。佛法之中乃有是人出家学道。即绕边坐。时巴树提王既眠寤已。顾瞻宫人及诸左右。尽各四散求觅不得。王即自求所在追寻。见诸宫人绕比丘坐听其说法。即说偈言。

虽着鲜白衣　　不如口辩说
千女围绕坐　　爱敬其容貌

尔时彼王以嗔忿故语比丘言。汝得罗汉耶。答言不得。汝得阿那含耶。答言不得。汝得须陀洹耶。答言不得。汝得初禅二禅乃至四禅

耶。答言不得。尔时彼王闻是语已甚大忿怒。语尊者言。汝非离欲人。何缘与此宫人共坐。即敕左右执此比丘。剥脱衣服唯留内衣。以棘刺杖用打比丘。时宫人等涕泣白王。彼尊者无有罪过。云何挝打乃至如是。王闻是语倍增嗔忿挝打过甚。尔时尊者。先是王子。身形柔软不更苦痛。举体血流。宫人睹之莫不涕泪。尊者娑罗那受是挝打遗命无几。闷绝躄地。良久乃稣。身体遍破如狗[口*制]啮。譬如有人蟒蛇所吸已入于口。实难可免。设还出口取活亦难。娑罗那从难得出亦复如是。张目恐怖又惧更打。举身血流不能着衣。抱衣而走。四望顾视。犹恐有人复来捉己。同梵行者见是事已。即说偈言。

谁无悲愍心　　打毁此比丘
云何出家所　　而生勇健想
云何都不忍　　生此残害心
无过横加害　　实是非理人
出家舍荣贵　　单独无势力
衣钵以自随　　不畜盈长物
是何残害人　　毁打乃如是

诸同学等扶接捉手。诣尊者迦旃延所。见娑罗那举声涕哭。生于厌恶。而说偈言。

如彼阎浮果　　赤白青班驳
亦有赤淤处　　血流处处出
谁取汝身体　　使作如是色

尔时比丘娑罗那。以己身破血流之处指示尊者。即说偈言。

如我无救护　　单子乞自活
自省无过患　　轻欺故被打
巴树提自恣　　豪贵土地主
起暴纵逸心　　恶鞭如注火
用烧毁我身　　我既无过恶
横来见打扑　　伤害乃致是

尊者迦旃延知娑罗那其心忿恚。而告之言。出家之法不护己身为灭心苦。即说偈言。

汝身既苦厄　　云何生怨恨
莫起嗔恚鞭　　狂心用自伤

娑罗那心生苦恼嗔相外现。如龙斗时吐舌现光亦如雷电。而说偈

言。

和上应当知　　瞋慢烧我心
犹如枯干树　　中空而火起
出家修梵行　　已经尔所时
如我于今者　　欲还归其家
儜劣怯弱者　　犹不堪是苦
况我能堪忍　　如此大苦事
我今欲归家　　还取于王位
集诸象军众　　覆地皆黑色
嗔恚心炽盛　　昼夜无休息
犹如大猛火　　焚烧于山野
萤火在中燋　　巴树提亦尔

说是偈已即以三衣与同梵行者。涕泣哽咽礼和上足。辞欲还家。复说偈言。

和上当听我　　忏悔除罪过
我今必向家　　心意无愿乐
于出家法中　　不得灭此怨

时彼和上于修多罗义中善能分别最为第一。辞辩乐说亦为第一。而告之言。汝今不应作如斯事。所以者何。此身不坚会归尽灭。是故汝今不应为身违远佛法。应当观察无常不净。即说偈言。

此身不清净　　九孔恒流污
臭秽甚可恶　　乃是众苦器
是身极鄙陋　　痈疮之所聚
若少枨触时　　生于大苦恼
汝意迷着此　　殊非智慧理
应舍下劣志　　如来所说偈
汝今宜忆持　　忿恚嗔恼时
能自禁制者　　犹如以[革*必]勒
禁制于恶马　　禁制名善乘
不制名放逸　　居家名牢系
出家为解缚　　汝既得解脱
返还求枷锁　　牢缚系闭处
嗔是内怨贼　　汝莫随顺嗔
为嗔所禁制　　佛以是缘故
赞于多闻者　　仙圣中之王
汝当随彼语　　今当忆多闻

莫逐于嗔恚　若以铁锯解
身体及支节　佛为富那等
所可宣说者　汝宜念多闻
如是等言语　当忆舍利弗
说五不恼法　汝当善观察
世间之八法　汝宜深校计
嗔恚之过恶　应当自观察
出家之标相　心与相相应
为不相应耶　比丘之法者
从他乞自活　云何食信施
而生重嗔恚　他食在腹中
云何生嗔恚　而为于信施
之所消灭耶　汝欲行法者
不应起嗔恚　自言行法人
为众作法则　而起嗔恚者
是所不应作　嗔忿恼其心
而口出恶言　智人所讥呵
是故不应为　诸有出家者
应当具三事　调顺于比丘
忍辱不起嗔　决定持禁戒
实语不妄说　善修于忍辱
不宜生嗔意　沙门种类者
不应出恶言　应着柔和衣
出家所不应　嗔出粗恶语
犹如仙禅坐　抽剑着抱上
比丘器衣服　一切与俗异
嗔忿同白衣　是所未应作
粗言同俗人　云何名比丘
剃发除饰好　自卑行乞食
作是卑下相　不断于憍慢
若欲省憍慢　应弃秽恶心
速求于解脱　身如彼射的
有的箭则中　有身众苦加
无身则无苦　如似关逻门
击鼓着其侧　有人从远来
疲极欲睡眠　至门皆打鼓
未曾有休息　此人不得眠
嗔于击鼓者　彼共多人争
后思其根本　此本乃是鼓
都非众人过　即起斫破鼓

乃得安隐眠　　比丘身如鼓
为乐故出家　　蚊虻蝇毒草
皆能蜇螫人　　应常勤精进
远离于此身　　勿得久乐住
应睹其元本　　乃是阴界聚
破坏阴界苦　　安隐涅槃眠

时彼和上说是偈已。而语之言。汝于今者宜舍嗔忿恼害之心。设欲恼他当听我说。一切世间悉皆娆恼。云何方欲恼害众生。一切众生皆属死王。我及于汝并彼国王不久当死汝今何故欲杀怨家。一切有生皆归于死。何须汝害。生必有死无有疑难。如似日出必当灭没。体性是死。何须加害。汝设害彼有何利乐。汝名持戒。欲加毁人于未来世必得重报受苦无量。此报亦尔何须加毁。彼王毁汝。汝起大嗔。嗔恚之法现在大苦。于未来世复获苦报。先当害嗔。云何伤彼。若于刹那起嗔恚者逼恼身心。我今为汝说如是法。当听是喻。如指然火欲以烧他。未能害彼自受苦恼。嗔恚亦尔。欲害他人自受楚毒。身如干薪嗔恚如火。未能烧他。自身燋然。徒起嗔心欲害于彼。或能不能。自害之事决定成就。尔时娑罗那默然而听和上所说法要。同梵行者咸生欢喜。各相谓言。彼听和上所说法要必不罢道。娑罗那心怀不忍。高声而言。无心之人犹不能忍如斯之事。况我有心而能堪任。娑罗那说偈言。

电光流虚空　　犹如金马鞭
虚空无情物　　犹出雷音声
我今是王子　　与彼未有异
云何能堪忍　　而当不加报

说是偈已。白和上言。所说实尔。然我今者心坚如石渧水不入。我见皮破血流在外。便生嗔恚憍慢之心。我不求请。亦非彼奴。亦非庸作。不是彼民。我不作贼。不中陷人。不斗乱王。为以何过而见加毁。彼居王位谓己有力。我今穷下人各有相。我自乞食坐空林中。横加毁害。我当使如己之比不敢毁害。我当报是不使安眠。我是善人横加毁辱。我今报彼当令受苦。过我今日使凶横者不敢加恶。作是语已。于和上前长跪白言。为我舍戒。尔时同师及诸共学同梵行者。举声大哭。汝今云何舍于佛法。或有捉手。或抱持者。五体投地为作礼者。而语之言。汝今慎莫舍于佛法。即说偈言。

云何于众中　　独自而舍去
退于佛禁戒　　云何作是恶
云佛非我师　　比丘至汝家
云何不惭愧　　汝初受戒时

誓能尽形持　　云何无忠信
而欲舍梵行　　执钵持袈裟
乞食以久长　　着铠捉刀杖
方欲入战阵　　王鞭毁汝身
弃舍沙门法　　不忆忍辱仙
割截于手足　　彼独是出家
汝非出家耶　　彼独自知法
汝不知法耶　　彼极被截刖
犹生慈愍心　　坚持心不乱
汝今为杖捶　　而便失心耶

尊者迦旃延语众人言。彼心以定。汝等舍去。当为汝治。诸比丘等既去之后。尊者迦栴延摩娑罗那顶。而作是言。汝审去耶。白言。和上。我今必去。迦旃延言。汝但一夜在此间宿。明日可去莫急舍戒。答言可尔。我今最后用和上语。今夜当于和上边宿。明日舍戒当还家居。取于王位与巴树提共相抗衡。和上足边以草为敷于其上宿。时迦旃延以神足力令其重眠。梦向本国。舍戒还家居于王位。集于四兵往向巴树提。时巴树提亦集四兵共其斗战。娑罗那军悉皆破坏。擒娑罗那拘执将去。巴树提言。此是恶人可将杀去。于其颈上系枷罗毗罗鬘。魁脍摇作恶声。令众人侍卫器仗围绕持至冢间。于其中路见迦旃延执持衣钵入城乞食。涕泣堕泪。向于和上。而说偈言。

不用师长教　　嗔恚恼浊体
今当至树下　　毁败于佛法
我今趣死去　　众刀围绕我
如鹿在围中　　我今亦如是
不见阎浮提　　最后见和上
虽复有恶心　　故如牛念犊

时彼魁脍所执持刀犹如青莲。而语之言。此刀斩汝。虽有和上何所能为。求哀和上举声大哭。我今归依和上。即从睡觉惊怖礼和上足。愿和上解我违和上语言。我本愚痴欲舍佛禁。听我出家我不报怨亦不用王。所以者何。乐欲味少苦患众多。怨恚过恶我悉证知。我今唯欲得解脱法。我无志定轻躁众生不善观察。于诸智者不共语言。为一切众生所呵骂器。唯愿和上度我出家。于苦恼时现悲愍相。我于苦恼中和上悲愍我。迦栴延言。汝不罢道我以神力故现梦耳。彼犹不信。和上右臂出光。而语之言。汝不罢道自看汝相。娑罗那欢喜作是言。呜呼善哉知识。以善方便开解于我。我有过失以梦支持。佛说善知识者梵行全体。此言实尔。谁有得解脱不依善知识。唯有痴者不依善友。云何而能得于解脱。尊者迦旃延拔济娑罗那巴树提嗔恚之毒药

消灭无遗余。是故有智者应近善知识。

大庄严论经卷第十三

（六六）

复次供养佛塔功德甚大。是故应当勤心供养。我昔曾闻。波斯匿王往诣佛所顶礼佛足。闻有异香殊于天香。以闻此香四向顾视莫知所在。即白世尊。为谁香耶。佛告王曰。汝今欲知此香处耶。王即白言。唯然欲闻。尔时世尊以手指地。即有骨现。如赤栴檀长于五丈。如来语王。所闻香者从此骨出。时波斯匿王即白佛言。以何因缘有此骨香。佛告王曰。宜善谛听。佛言。过去有佛号迦葉。彼佛世尊化缘已讫入于涅槃。尔时彼王名曰伽翅。取佛舍利造七宝塔。高广二由旬。又敕国内。诸有花者不听余用。尽皆持往供养彼塔。时彼国中有长者子与淫女通。专念欲事情不能离。一切诸花尽在佛塔。为欲所盲。即入迦葉佛塔盗取一花持与淫女。时长者子知佛功德。为欲所狂造此非法。即生悔恨淫欲情息。既至明日生于厌恶。作是念言。我为不善盗取佛花与彼淫女。即时悔热身遍生疮。初如芥子。后转增长无有空处。即说偈言。

我今作不善　　违犯诸佛教
舍离于惭愧　　是则无敬心
违于善逝语　　非是佛弟子
一切诸人民　　不敢违王教
然我独毁犯　　国制及信法
我今无羞耻　　实同彼禽兽
福田中最胜　　不过世尊塔
然我愚痴故　　盗花为鄙事
云何此手臂　　即时不堕落
又复此大地　　云何不陷没
而能载于我　　怪哉欲所烧
焚灭诸善行　　为欲所迷惑
入于闇薮中　　为结贼所劫
今我为欲使　　不观其果报
盗花以自严　　久受地狱苦
倍生悔恨心　　其身转燋然

尔时彼人身所生疮寻即坏破甚为臭秽。是时彼人父母兄弟皆来瞻视。即与冷药疗治其病。病更增剧。复命良医而重诊之。云。须牛头栴檀用涂身体。尔乃可愈。时彼父母即以贵价买牛头栴檀用涂子身。

遂增无除。尔时彼人涕泣惊惧。白父母言。徒作勤苦。然子此病从心而起。非是身患。父告子言。云何心病。子即用偈以答父言。

鄙[亵-亠＋廾]成可耻　　不宜向父说
然今病所困　　是以离惭愧
盗取尊塔花　　持用与淫女
已作斯恶事　　后还得悔心
昼则欲日炙　　夜即得悟心
若蒙悔过者　　喻如冷水浇
我今身心热　　后受地狱苦
犹如腐朽树　　火从其内然
我今亦如是　　心火从内发
冷水优尸罗　　青莲真珠贯
瞿麦摩罗等　　及与诸栴檀
若用如是等　　涂于外身体
终不能得差　　忧热从内起
应当用涂心　　涂身将何益
将我诣塔中　　为我设供养
此病必除愈　　父母及兄弟
即共举其床　　往诣佛塔所
身体转增热　　气息垂欲绝

尔时父母兄弟诸亲举床到已。彼人专念迦葉如来三藐三菩提。涕泣盈目。以己所持栴檀之香。悲哀向塔。而说偈言。

大悲救苦厄　　常说众善事
我为欲迷惑　　盲冥无所见
我于真济所　　造作诸过恶
塔如须弥山　　我痴故毁犯
现得恶名称　　后生堕恶道
不观佛功德　　今受此恶报
即以得现果　　后必受热恼
明者以慧眼　　离苦除诸欲
我今怀忧愁　　诚心归命佛
诸所造过患　　愿当拔济我
如人跌倾倒　　依地而得起

尔时父母及诸眷属赞言。善哉善哉。汝今乃能作是赞叹。唯佛世尊能除汝病即说偈言。

汝今于佛所　　应生信解心

唯佛大功德　　乃能拔济汝
譬如入大海　　船破失财宝
身既不沉没　　复还获财利

时长者子诸亲既睹身疮坏烂臭秽。厌恶生死。即以华香涂香末香用供养迦葉佛塔。复以牛头栴檀以画佛身。身疮渐差发欢喜心。热患尽愈。尔时长者子以得现报。生欢喜心知其罪灭。即说偈言。

如来一切智　　解脱诸结使
迦葉三佛陀　　能济诸众生
佛是众生父　　为于诸世界
而作不请友　　唯有佛世尊
能有此悲心　　我今于佛所
造作大过恶　　愿听我忏悔
内心发誓愿　　唯垂听我说
为欲所逼迫　　失意作诸恶
使我离爱欲　　及以结使怨
诸根不调顺　　犹如[怡-台＋龍]戾马
愿莫造恶行　　常获寂灭迹
以牛头栴檀　　供养于佛塔
身常得此香　　莫堕诸恶趣

彼长者子于后命终生于天上。或处人中身常有香。身体支节皆有相好。父母立字号曰香身。尔时香身厌恶阴界。求索出家得辟支佛道。此骨是辟支佛骨所出之香。是故众人应供养塔获大功德。

（六七）

复次先有善根应得解脱。由不闻法因缘等故还堕地狱。是故应当至心听法。我昔曾闻。富罗那弟子尸利鞠多者。是树提伽姐夫。时树提伽父先是尼乾陀弟子。一切众生教法相习而树提伽蒙佛恩化。其父亦信为佛弟子。更不咨禀六师之徒。时树提伽为欲化彼姐夫尸利鞠多故。数数到边。而语之言。佛婆伽婆是一切智。彼姊夫言。富罗那者亦是一切智。诤一切智故遂共议论。树提伽语尸利鞠多言。我今当示汝一切智。汝富罗那者非一切智。以少智相诳惑世人。称己有智实非一切智。但以相貌有所忖度。正可能知小小事耳。何由得名一切种智。即说偈言。

犹如生盲者　　水精以为眼
诳惑小儿等　　自称我有目

彼先自无目　　今称我有目
此语不可信　　正可诳痴者
能解因相论　　方便诈自显
以此相貌故　　诳惑于众人
相貌近是事　　竟何所知晓

尸利鞠多语树提伽言。汝为瞿昙幻术所惑。富兰那者是一切智。汝今不识便生诽谤。富罗那行住坐卧三世之事尽能明了。树提伽言。我今示汝富兰那非一切智事。即请富罗那将向其家。时富兰那作是念。树提伽者。其父昔日是我弟子。往事瞿昙。知彼过患。还来归我。是我福德。作是念已许受其请。于其后日富兰那将诸徒众数百千人。又有五百弟子以自围绕。诣树提伽家。既至其家。时富兰那微笑。尸利鞠多问富兰那言。婆伽婆何故微笑。富兰那言。我遥见彼那摩陀河岸。有一猕猴堕于水中。是故笑耳。尸利鞠多复白之言。婆伽婆天眼清净。在此城内遥见千里外那摩陀河上猕猴堕水。时彼外道将诸弟子。入树提伽家即时就坐。众既定已。时树提伽以饭覆羹上授与富兰那。富兰那言。此饭无羹云何可食。树提伽即搅羹饭语尸利鞠多言。今汝师者尚不能见钵中饭下有羹。何能远知千里外猕猴堕于河耶。事验可知非一切智。但贪名闻为利养故。众生可愍。自既诳惑。复以教人。即说偈言。

汝师富兰那　　颠惑邪倒见
失于智慧灯　　住无明闇中
迷谬自相爱　　愚者还相重
释种中最胜　　具相三十二
唯此一切智　　更无第一者

时富兰那以惭愧故。食不自饱。低头而去。时尸利鞠多愁惨不乐。既为师徒。虽有短陋犹欲使胜尸利鞠多。诣富兰那所而语之言。莫用愁恼。树提伽今者毁辱婆伽婆。犹得还家未足为耻。我若请彼树提伽师。来至家者。正可得入终不得出。作是语已。便诣只桓往请世尊。心实谄曲诈设恭敬。叉手合掌向于世尊。而说偈言。

我明设微供　　愿屈临我家
三界中胜器　　愿不见放舍

尔时世尊知尸利鞠多心怀谄曲外诈恭敬。即说偈言。

心怀于二计　　外现亲软善
犹如有鱼处　　水必有回动
譬如作璎珞　　内铜外涂金

智者观察已　　即知非真金
心有所怀侠　　外色必有异
无心尚可知　　况复有心者
纯金色相好　　睹者即知真
若以金涂铜　　善别知非实

尔时世尊深知尸利鞠多心怀诈伪。如来世尊大悲怜愍。又复观其供养善根垂熟。世尊寻即默受其请。

时尸利鞠多作是念。若是一切智者。云何不知我心。便受我请。即说偈言。

何有一切智　　而不修苦行
乐着于乐事　　不能知我心
何名一切智　　呜呼世愚者
不知其过短　　便生功德相
实无有智慧　　横赞叹其德
惑着相好扇　　称誉遍世界

时尸利鞠多说是偈已。即还其家。施设供具。于饭食中尽着毒药。于中门内作大深坑。满中盛伽陀罗炭使无烟焰。又以灰土用覆其上。上又覆草。时妇问夫。造何等事劬劳乃尔。其夫答曰。今我所为欲害怨家。其妇问言。谁是怨家。尸利鞠多即说偈言。

好乐着诸乐　　怖畏苦恼事
不修诸苦行　　欲求于解脱
喜乐甘肴膳　　又勇行辩说
释中种族子　　此是我大怨

时尸利鞠多妇叉手白其夫言。可舍忿心。我昔曾于弟舍见佛如此大丈夫。何故生怨。即说偈言。

彼牟尼能忍　　断除嫌恨相
又灭慢贡高　　舍离于斗诤
于彼生怨者　　谁应可为亲
观彼大人相　　无有嗔害心
常出柔软音　　先言善慰问
其鼻圆且直　　无有诸洼曲
直视不回顾　　亦不左右眄
言又不粗犷　　恶口而两舌
和颜无嗔色　　亦复不暴恶

言无所伤触　　亦不使忧恼
云何横于彼　　生于嗔毒相
面如秋满月　　目如青莲敷
行如师子王　　垂臂过于膝
身如真金山　　汝值如是怨
恶道悉空虚　　若无此怨者
世间极大苦　　三恶道充满

尸利鞠多作是思惟。彼亲弟故心生己党。今当守护。若不尔者。或泄我言以告傍人。作是念已即闭其妇在深室中。即时遣人唤诸尼揵。汝今可来为汝除怨。我以施设火坑毒饭。此诸尼揵五热炙身。咸皆燋黑犹如灰炭。自相招集即共往诣尸利鞠多所止之处。尸利鞠多庄严舍宅白净鲜洁。如贵吒迦树。诸尼揵等既至其家在其楼上。犹如乌群。亦如俱翅罗鸟黑蜂围绕在贵吒迦树踊跃欢喜。诸尼揵子亦复如是。而作是言。我今当观瞿昙沙门正尔燋然。若火烧不燋毒饭足害。毕定当死。作是语已欢喜微笑。时尸利鞠多即遣一人。往诣佛所白佛言。时到饭食已办。自上高楼与富兰那共议此事时。尸利鞠多所住宅神。愁忧啼泣而作是言。如来世雄三界之尊。佛婆伽婆。云何恶心乃欲毁害。我于今者都无活路。所以者何。如来世尊三界无上。在此灭没。恶名流布遍满世间。一切诸神咸嗤笑我。此是恶人我当云何而得活耶。如来昔日为菩萨时。不惜财物身体手足。为怜愍故作如斯事。况于今日而当爱身。云何欲于如斯人边起恶逆心。是故我当必定舍命。又佛世尊于现在世为众生故六年苦行。日食一麻一米。身体羸瘠骨肉干竭。即说偈言。

如来行苦行　　六年自干燋
作是难苦业　　为诸众生故
如斯悲愍者　　云何欲加害

彼所遣人到竹林中白言。世尊。食具已办宜知是时。尔时世尊大悲熏心。为欲利益诸众生故。挥手而言。咄哉凡愚。汝于今者应见真谛。于过去世供养诸佛。有解脱缘善根已熟。云何乃遣如此使人作颠倒事。火坑毒饭以待于我。云何作是极恶之事。而来见唤。此所为事甚为非理。即说偈言。

我于昔日时　　六年行苦行
为诸众生故　　作此诸难事
众生今云何　　反欲见毁害
咄哉极愚痴　　盲无慧目者
作是非法事　　横欲加恼害
我念诸众生　　过于慈父母

云何于我所　　而生残害心
今日时以到　　诸佛之常法
为众生真济　　如医欲救病
种种加毁骂　　犹故生忍心
我今亦如医　　往诣于彼家
何故而往彼　　大悲之所逼
如人得鬼病　　心意不自在
加毁骂咒师　　为治鬼病故
亦不责病者　　今此诸众生
烦恼鬼在心　　愚痴不分别
横欲加毁害　　我今亦如是
但除烦恼鬼　　不应责彼人

尔时世尊从坐而起。外现不悦。复说偈言。

阿难持衣来　　罗睺罗取钵
难陀汝亦去　　速疾唤比丘
不得复停止　　宜应速疾往
彼尸利鞠多　　今急待教化
我住毒蛇身　　为度众生故
我今畜是怨　　为益彼众生

尔时如来出林树间。犹如云散日从中出。时彼林神以天眼见尸利鞠多舍内所设火坑毒饭。啼泣堕泪。敬爱佛故顶礼佛足。瞻仰尊颜。而说偈言。

彼意怀残恶　　无有利益心
愿佛不须往　　回还向竹林
世尊甚难值　　旷劫时一遇
佛虽不爱身　　为度众生故
如斯胜妙身　　应当勤拥护
未得济度者　　宜应令得度
畏者施无畏　　疲者得止息
令无归依者　　得有归依处
略说而言之　　有无量利益
唯愿佛世尊　　莫往诣其家
为天阿修罗　　而作归依处

尔时世尊知而故问。问彼天神曰。为何事故不应往诣尸利鞠多所止之处。时有一天。而说偈言。

尸利鞠多舍　　作大深火坑
炽焰满其中　　诈伪覆其上

佛复说偈言。

贪欲愚痴火　　极为难除灭
我以智水浇　　消灭无遗余
况复世间火　　何能为我害
地狱之猛火　　炽然满世界
七日焚天地　　世间皆融消
如此之猛火　　莫能为我害
尸利鞠多火　　何能见伤毁

复有一天作如是言。若火不能烧如来者。设食毒饭复当云何。今尸利鞠多为邪见毒染污其心。以此毒害恶逆之心。以毒和饭欲相伤毁。复怀谄伪现柔软相来请世尊。而其内心实怀恶逆。唯愿世尊不须往彼。佛告天曰。我以慈悲阿伽陀药用涂身心。贪爱之毒最难消除。我于久远已拔其本。况世间毒而能中我。汝莫忧愁。尔时如来从竹林出往到城门。时彼林神见佛直进。而作是言。如来世尊将不还返于此竹林。佛今向彼解脱之方。譬如日出必向西方目视不舍。恐于后时更不见佛。火若不烧定为毒饭之所伤害。以诸因缘难可复见。有福德人乃能得见。摧他论者于大众中作师子吼。有福之人乃能更闻。有福利者得接足礼。尔时世尊如行宝楼诸根寂定。诸比丘等悉皆随从。犹如明月众星围绕。往尸利鞠多家。时尸利鞠多宅神举声欲哭。咄哉怪哉。佛来到此。今此尸利鞠多乃作火坑毒饭欲以害佛。尔时宅神礼佛足已。而说偈言。

我未睹佛时　　愿大悲至家
见佛到家已　　心中不喜乐
所以不喜者　　以有非法故
相好庄严身　　瞻仰无厌足
如此大人者　　今当作灰聚
我忆是事故　　身体欲渗没
谁见如此事　　而当不苦恼
假使极恶猛　　愚痴残害人
设见如来身　　不忍生恶念
况复欲加害　　月入罗睺口
世人皆忿恼　　善哉还归去
火坑深七仞　　满中盛炽火
愿莫入此处　　自护及护我
并护彼主人　　及余一切众

尔时世尊告宅神言。刀毒水火不害慈心。即说偈言。

我护诸众生　　犹如一子想
假使欲害我　　我亦生慈心
烦恼火炽盛　　拥护令免恶
以是因缘故　　谁火能烧我

佛告宅神。汝今应当舍于怖畏。我今师子吼除障外道。如罗睺罗吞食日月。我今决定不为尸利鞠多之所患害。若不能除云何乃能降伏魔耶。安慰宅神即入其舍。时外道等见佛入舍。甚大欢喜。更相语言。沙门瞿昙今已入外门。复到中门。佛以无畏威光润泽直入无疑。至第三门中转近火坑。尔时彼妇于空室中闻佛世尊到覆火处。心怀狂乱。作是念言。如来今者已到火坑。若脚触草火必炽然。呜呼怪哉。即说偈言。

今当烟中没　　謦咳目雨泪
火然烧衣时　　应当抖擻却
眼看索救护　　宛转而反侧
燋然既以讫　　威光复消融
身相都焚灭　　头发燋堕落
额广白毫相　　今以尽消灭
如鹄在花上　　为火所烧灭
面如净满月　　众生睹其目
犹如美甘露　　既堕焰火中
惊惧视四方　　猛火无悲愍
必烧令燋然　　成炼真金色
见者靡不悦　　大人相炳着
美妙极殊特　　如是之形容
今为火燋缩　　略说而言之
如似金织纳　　卷叠在一处
以渐见消灭　　如月欲尽时
佛身甚微妙　　见者身心悦
如来极奇特　　世界无伦匹

尔时世尊入第三门渐近火坑。诸尼揵子在重阁上。见于如来转近火坑。心生踊悦。如冢间树群乌在上望死人肉欲得啖食。诸尼揵等在重阁上。亦复如是。时富兰那心生欢喜。而说偈言。

汝善作幻术　　回转诸世间
今日没火坑　　更能为幻不
复有一尼揵　　而作如是言

一足已蹑上　　云何不陷堕
为我目不了　　为是梦幻耶

尔时世尊以相轮足蹑火坑上。即变火坑为清凉池。满中莲华其叶敷荣。鲜明润泽遍布池中。其众莲华有开敷者。有未开者。尸利鞠多睹斯事已。语富兰那言。汝先欲与佛共捔一切智。汝可舍此语。即说偈言。

善哉可信解　　当除嗔恚心
舍于嫌恨意　　汝可观瞿昙
未曾有之威　　猛焰变为水
土悉化成鱼　　坑中诸火炭
咸变为黑蜂　　复于池水中
化作众莲华　　具足有千叶
遍布于池中　　其须甚炽盛
如秋开敷花　　百叶甚柔软
庄严满此池　　诸鹤在池中
皆出和雅音　　迦兰陀鸟等
亦在中游戏　　举翅水相洒
诸蜂围绕佛　　出于妙音声
鸳鸯相随逐　　复自在娱乐

尔时富兰那语尸利鞠多言。汝今勿为瞿昙幻术之所惑乱。尸利鞠多于如来所深生敬信。语富兰那言。此是幻耶。答言实尔。是幻所作。尸利鞠多言。汝是一切智不。答言。我是一切智人。尸利鞠多复语之言。汝若审是一切智者。听我所说。即说偈言。

汝若一切智　　亦应知是幻
汝今何不作　　如此幻化事
汝若不知幻　　非是一切智

时富兰那辞穷理屈不能加报。诸尼揵等语尸利鞠多莫作是语。何以故。是富兰那实一切智。能一切示现。尸利鞠多语诸尼揵子言。汝等故谓此富兰那是一切智耶。富兰那者名之为满造作诸恶满于地狱。故名富兰那。汝等于此满于恶道富兰那所生一切智相耶。尸利鞠多复语之言。释种中能安解脱婆伽婆三藐三佛陀所不生一切种智想耶。即说偈言。

叱汝等方去　　极为无心人
汝若有心者　　假使如金刚
见斯希有事　　尚应生信敬

现见于如来　　为未曾有事
不生信心者　　是为极愚痴

尔时尼揵等寻各散走。如善咒师令鬼四散。又如日出众闇自除。时尸利鞠多见尼揵等散走。亦复如是。即说偈言。

恐怖目视速　　憧惶欲竞驰
以佛威神力　　惊怕皆散走
尼揵今退散　　亦如魔军坏
尘垢坌身体　　犹着重铠器
时诸尼揵等　　奔突极速疾
譬如彼[犛-未＋牙]牛　　在林虻蜇螫
宛转泥涂身　　狂走不自停
如黑云垂布　　风吹自然散

时尼揵等既散走已。尸利鞠多心怀惭愧。即便思惟。谁当将我往见世尊。复作是念。树提伽姊先更见佛。我今当共诣世尊所。作是念已。即向先所闭妇户前。扣门唤妇。即说偈言。

善哉汝真是　　无上妙法器
由汝有智慧　　亲近奉世尊
缘我邪见故　　事诸尼揵等
汝今速来出　　共汝供养佛

时树提伽姊闻是偈已。寻即思惟。尸利鞠多以伤害佛而来诳我。涕泣不乐。即说偈言。

汝知我忧恼　　故来见戏弄
我今当云何　　而往见如来
尼揵等集时　　犹如诸蝗虫
邪见之炽火　　灭于释种灯

尸利鞠多语其妇言。汝宁不知佛神力耶。汝今何故作如是语。即说偈言。

世间一切火　　何能焚烧佛
谁能烧金刚　　谁能举大地
汝观十力尊　　摧破诸外道
火坑四畔边　　莲华皆开敷
如鹄处花间　　花[耳*毳]遮绕佛

尔时其妇闻此偈已。遥见世尊在莲花中。踊跃欢喜。而作是言。佛故不烧。尸利鞠多。呜噎垂泪。而说偈言。

世尊金刚体　　无有能烧者
由近富兰那　　我今自被烧
如似少湿薪　　逼近干薪[卄/積]
以火焚烧时　　两俱同炽然

尔时其妇疾出重屋。到世尊所顶礼佛足。胡跪合掌瞻仰尊颜。而说偈言。

得睹威颜者　　世间皆信敬
由我今有福　　还得闻音声
面如净满月　　我今得睹见
我今有福故　　还得睹世尊
相好庄严身　　设当见灭坏
恶名遍充满　　烧灭我等身

尔时其妇供具以备。请佛世尊及比丘众请令就坐。语其夫言。圣子汝可来入顶礼佛足。尸利鞠多涕泣盈目。而说偈言。

我今造火坑　　规害世尊命
今当以何面　　可复得相见

尔时其妇语其夫言。圣子可舍疑惑。佛婆伽婆终无嫌恨。即说偈言。

譬如空中手　　无有触碍处
诸佛法亦尔　　佛于一切法
无染亦无著　　离世之八法
如莲华处水　　昔时提婆达
嗔恚心所盲　　为欲害佛故
机关转大石　　当上空中下
不能伤害佛　　如彼罗睺罗
即是如来子　　佛于此二人
等心无憎爱　　视彼怨与亲
左右眼无异　　于诸众生所
慈悲过一子　　终不于汝所
而有憎恶心　　是故不宜惧

尔时尸利鞠多以惭愧故。曲体随妇口唇干燋。深生愧耻。行步迻

迟。如将没地举身战掉。卑下低心极为惊怖。五体投地哀恸号泣。而说偈言。

宁抱持炽火　　并及嗔毒蛇
终不近恶友　　我今为恶友
毒蛇之所螫　　依归善良医
望得除毒害　　三界之真济
愿重见哀愍　　我作重过恶
唯愿垂悲顾　　今听我忏悔

尔时世尊颜色和悦。告尸利鞠多言。圣子。汝勿忧怖。即说偈言。

起起我无嗔　　久舍怨亲心
右以栴檀涂　　左以利刀割
于此二人中　　其心等无异

如我今者不为希有。已断结使无增减心。昔我为于白象之时毒螫所中害。犹以二脚覆护猎者使不伤害。又作龟身为人分割支节悉解不起嗔心。复作罴身怜彼厄人。时彼厄人示猎师处不起嗔心。作仙人时手足耳鼻悉为劓毁。犹尚不起毫厘许嗔。我于往昔为一切施婆罗门。所斩项时无有恚恨。况于今日断一切结。而当于汝有嫌恨心。譬如虚空不受尘垢。犹如莲华不为水着。我离八法其事亦尔。时尸利鞠多叉手合掌白佛言。世尊。若垂怜愍且待须臾更当造食。佛告尸利鞠多言。汝不遣使白我食时到耶。答言实尔。我本实遣人请佛作不饶益事。佛告尸利鞠多言。然我已断无利之事。汝今作何不饶益耶。即说偈言。

我今愚所造　　屠猎所不造
过是恶所作　　以毒置食中
不能有所伤　　便为自害己

尔时世尊告尸利鞠多言。汝今所施宜应是时。尸利鞠多言。世尊。我所施食悉有毒药。世尊复说偈言。

婆须吉龙王　　嗔恚极盛时
如此之猛毒　　不能伤害我
我今修慈心　　如何唱施药
我以大慈果　　今当用示汝

时尸利鞠多即持毒饭往诣佛前。涕泪悲泣。而说偈言。

我今持毒饭　　功德之伏藏
我心极为恶　　毒饭以标相
佛以灭三毒　　神足除饭毒
食之能令我　　使得不动心

佛告诸比丘。汝等待唱僧跋然后可食。即说偈言。

在于上座前　　而唱僧跋竟
众毒自消除　　汝今尽可食

僧跋已竟。佛及众僧尽皆饮食。时尸利鞠多上下观察而作是念。今此众中得无为毒所中者。不见诸众僧皆悉安隐不为毒中。倍增信敬深生欢喜。尔时世尊作是思惟。尸利鞠多得信敬心受缘时至。当何所作。我当为灭烦恼之火除邪见毒。佛如应为说四真谛法。闻法信解断见谛结。除身见毒灭诸结火。时尸利鞠多以得见谛。即说偈言。

我度于愚痴　　及以邪见海
不畏于恶道　　我欲入黑闇
遇佛得大明　　欲入于大火
反获凉冷池　　呜呼佛大人
呜呼法清净　　不能具广说
我今但略说　　我本欲与毒
而获甘露食　　斗诤应失财
反得于大利　　是故亲近佛
众生慧眼开　　而得睹正道

大庄严论经卷第十四

（六八）

复次佛出于世最是希有。虽是女人诸重结使犹得解脱。我昔曾闻。佛之姨母瞿昙弥比丘尼。将入涅槃时。种种庄严欲令胜妙。尔时世尊四众围绕在大众中嚏。时瞿昙弥比丘尼闻佛嚏声。以其养佛爱子之故而作是言。长寿世尊。如是之声转转乃至梵天。佛告瞿昙弥言。此非敬佛咒愿之法。即说偈言。

应当勤精进　　调伏于我心
勤修坚实法　　苦行于精进
见于声闻众　　悉皆共和合
敬礼于佛时　　应作如是愿

尔时瞿昙弥比丘尼作是念。声闻众和合名为礼佛者。世尊犹不使声闻众和合。不欲见其有别离故。以是之故我不欲见佛入涅槃曼佛世尊声闻之众未有堕落者。以是义故我应在前入于涅槃。尔时尼僧伽蓝神。知瞿昙弥欲入涅槃。悲泣涕泪堕比丘尼衣上。时比丘尼观察此神以何因缘泪堕在衣。观察是已知瞿昙弥欲入涅槃。时五百比丘尼。悉皆往诣瞿昙弥比丘尼所。时瞿昙弥语诸比丘尼言。四大毒蛇箧难可久居。是故我今欲入涅槃。此神有柔软心。是故堕泪在汝衣上。五百比丘尼言。我等同时出家。莫舍我等先入涅槃。即说偈言。

我等共出家　　俱离无明闇
我等今共往　　涅槃安隐城
生死苦恼众　　处于有稠林
云何而独往　　趣于甘露迹
汝等于今者　　云何尽涅槃
汝若欲涅槃　　我亦共汝去

尔时瞿昙弥与五百比丘尼。从坐而起离于本处。即与住处神别。我今于最后与屋别去。天神言。汝欲何去。时比丘尼言。我当诣彼不老不死无病无苦及爱憎处。亦无爱别离。我欲往至涅槃处。时诸凡夫比丘尼即时发声。呜呼怪哉。一刹那顷比丘尼僧坊皆悉空虚。譬如空中星流灭于四方。瞿昙弥比丘尼与五百比丘尼俱共往去。如恒伽河与五百河俱入大海。尔时诸优婆夷顶礼瞿昙弥足。愿当怜愍莫舍我等。诸比丘尼安慰诸优婆夷言。汝等今者非是忧时。即说偈言。

我等已知苦　　断集之系缚
以修八正道　　得证于灭谛
所作事已办　　汝等莫忧苦
曼佛众未阙　　牟尼法藏住
世尊在于世　　我当入涅槃
憍陈如比丘　　及与阿富等
如是无垢人　　未有堕落者
我欲入涅槃　　难陀罗睺罗
阿难三摩陀　　及与阿难陀
如是等在世　　我当入涅槃
牟尼得安隐　　比丘僧和合
坏于外道翅　　邪道亦退散
一最种未绝　　我今入涅槃
正是盛好时　　我心愿解脱
今以得满足　　汝等今何故
悲泣而堕泪　　击于欢喜鼓

其音未断绝　　我趣解脱坊
今正是其时　　汝等不应愁
汝等若念我　　应当勤护法
使法久住者　　即是念于我
是故应精勤　　当勤护正法
佛以怜愍故　　听女人出家
汝等宜护戒　　勿使人骂辱
乃至于后世　　莫使骂女人

尔时诸比丘尼安慰余比丘尼及诸优婆夷。时五百比丘尼。犹如行花树。往诣佛所。正郁多罗僧。顶礼佛足。长跪合掌。而说偈言。

我今是佛母　　如来是我父
我从法流生　　我乳养色身
佛养我法身　　我乳于世尊
止渴须臾间　　佛以法乳我
经常无饥渴　　永断于恩爱
我今以略说　　我虽以乳养
报恩以极大　　愿使一切女
得子犹如佛　　罗摩与阿纯
婆须等诸母　　处于有海中
轮回无终始　　我意于子缘
得度生死海　　女人极贵者
名称人帝妇　　一切种智母
此名不可得　　我今已获得
意愿若大小　　然我悉满足
今者欲涅槃　　白佛使令知
足如莲花叶　　相轮尽炳着
愿为我心足　　最后以顶礼
最后之恭敬　　深信而顶礼
顶礼婆伽婆　　身如真金聚
愿开郁多罗　　现身使我见
善观如来身　　我今趣寂灭

尔时如来身具三十二相八十种好开郁多罗僧。时瞿昙弥已见佛身。顶礼佛足白言。世尊。我入涅槃。佛告瞿昙弥。汝欲涅槃。我随汝意。众僧无减少。如月欲尽。渐渐没时无有遗余。弟子先去我最后往。如诸商人。商人在道。商主随后。时五百比丘尼绕佛世尊。如绕须弥。既绕佛已在如来前立。瞻仰尊颜无有厌足。听闻法声亦复无厌。得满足已。护法味故。难陀罗睺罗阿难陀三摩提拔陀。顶礼求忏

谢。一切诸圣众。犹如不掉。寂静默然住。唯阿难罗睺罗三摩提拔陀阿难结未尽。心慈顺故哀不能止。如无风树。合掌堕泪。尔时瞿昙弥白尊者言。阿难尊者多闻见谛。云何今者犹如凡夫。如来常说一切恩爱皆有别离。复白尊者言。汝不为我请佛世尊。我今云何而得此法。而说偈言。

由汝请求故　　我等得出家
汝今实不空　　皆获实果报
一切外道师　　未曾得是处
女人之身中　　能获甘露迹
依佛善知识　　是故今获得
汝守佛法藏　　极当善护持
今日是最后　　得见于汝时
我今入涅槃　　乘道而往至
佛在众中嚏　　时我唱老寿
佛说不敬礼　　此事如上说
佛亦拥护僧　　不欲令阙减
我亦不愿乐　　而入解脱处
无常大风至　　吹于声闻树
根拔而倒地　　无常金刚风
能散须弥山　　多陀阿伽日
则离无明闇　　曼佛在于世
妙胜道涅槃　　十力所说法
法明金显照　　坏破异道论
日光普满照　　佛德亦复然
今值是妙时　　是故欲舍身

尔时阿难闻是偈已。寻即收泪。复说偈言。

汝今意志大　　我不复忧念
犹如深林中　　蕀刺多众苦
又如狞象走　　出林离苦恼
汝今亦如是　　走离诸世间
今可忧愁者　　憍慢及愚痴
诸恶结使火　　焚烧三有中
汝等先涅槃　　我疑佛世尊
犹如大火聚　　焰尽则火灭

尔时摩诃波阇波提比丘尼。合掌向佛瞻仰尊颜。以偈赞曰。

南无归命佛　　如来大世尊

真实语谛语　　义语法语者
利益不虚语　　能真寂灭语
无我我语者　　过一切语者
圆满足眼者　　示导于将来
胜妙之道者　　又常能观察
诸法真实相　　作大照明者
能除诸黑闇　　能灭忿诤者
然法庭燎烛　　照于一切者
能与众灯明　　又与从明者
调御大丈夫　　归大解脱师
具足十力者　　具四无所畏
成就不退转　　说法又不虚
必定利益者　　一切诸众生
释中师子吼　　坚实于精进
胜妙精进者　　能具大悲体
世间之八法　　所不能污者
释梵四天王　　摩醯首罗王
阎王婆楼那　　财富自在者

如是胜人等合掌共赞佛。和合放舍美妙甚深无畏众胜真实显发。能为示导种种说法。善解一切飞鸟音声。名称满虚空。从顶生忧钵遮那拔罗陀如是等诸大王种姓相续中出者。如来如日月。为天人阿须罗之所供养。得七觉意除无明闇者。又有能建立三宝胜幢。如来面貌犹金山顶光明照曜。是上丈夫名为莲华。丈夫拘物头丈夫分陀。能断贪欲嗔恚愚痴诸有结使。及以四缚忧悲苦恼纵逸憍慢斗诤忿怒自贡高等。如来世尊皆悉永断。欺伪博奕竞胜欺他。共相言讼忿恼别离。如外道师卷手秘法。诸恶结习悉断无余。倒憍慢幢建法胜幢。能转法轮。令泪乳血海皆悉干竭。得禅定海深无崖限。能舍内外一切财物无所惜着。于怨亲中其心平等。佛身微妙如融金聚。舌相广长如莲华叶。无有垢秽清净鲜洁。其腹平满。其脐右旋。犹如香奁。圆光一寻犹如电明。亦如真金。被精进铠以定为护。以智慧箭能射毛百之一所射皆中。坏魔军众勇健无畏。人中大龙。人中真济。定如意足无量无边无色。宣示分别八正之道。断除爱欲嗔害之想。誓愿坚固志意安住终不轻躁。如优昙钵花甚难可值。如来功德过于大地。及以微尘百千万亿。以八正道洗除结使。济诸众生度生死河到于彼岸能示方所三十二相八十种好以自庄严。犹如彩画。智金刚杵摧灭一切。外道邪论。能示解脱涅槃妙方。得法自在不着世间。于诸入处及诸烦恼能说对治。得胜辩才善能分别一切诸法。耘除谄伪幻惑之事。布施持戒忍进定慧皆到彼岸。阿私陀仙之所尊敬。名闻十方住最后身。既自觉了开悟众生。功德伏藏。功德须弥。功德大海。无量名称。无量辩才。知

恩报恩。赞佛已竟礼佛而退。将诸五百比丘尼入闲静处。舍于命寿半加趺坐。时优婆夷最后到比丘尼所。礼比丘尼足举声号哭。即说偈言。

我等有诸过　　盛智听我悔
我等终不复　　更得相睹见

波阇波提比丘尼以离欲故心意勇悍。举手摩优婆夷而语之言。汝等不应逐爱恋心。恩爱聚会必有离别。即说偈言。

佛说聚会者　　必当有离别
一切有为法　　悉皆是无常
无常火炽然　　烧灭于三有
爱我者极多　　我爱亦不少
我今皆能舍　　如此爱着等
生死黑闇处　　轮回崄阻中
亲亲更相恋　　恶见于乖离
无常无悲愍　　破坏使别离
恩爱无别离　　不应求解脱
展转相亲爱　　相恋转善厚
毕竟必别离　　以是因缘故
智者求解脱　　都无所遗恋

尔时瞿昙弥种种因缘赞涅槃已默然而住。辞佛世尊入于涅槃。实不违言欲称言作。诸比丘尼系念在前入于初禅。如是次第至灭尽定。逆顺观已现种种神足。即说偈言。

身处于地上　　引手扪日月
变身使隐没　　踊出虚空中
一身为多身　　多身为一身
身放大光明　　能动于大地
入地如赴水　　入水如履地
身出大光明　　又复注大雨
如意神足故　　能现如斯事

余五百比丘尼亦现如斯诸大神变。为显如来佛法力故。悉皆现神踊身虚空。犹如颓云而作大雨。亦如庭燎在虚空中风吹四散。身上出水身下出火。身上出火身下出水。即说偈言。

各出千火光　　围绕自庄严
身上出火光　　下注于大雨

虚空满诸华　　犹如瞻卜枝
众花积水上　　种种现变已
使诸檀越等　　发于欢喜心
如薪尽火灭　　入无余涅槃

尔时梵天王将诸梵众。释提桓因将六欲诸天。诸大天神及诸尊胜。龙夜叉神来诣佛所。悉皆合掌白佛言。世尊。如来以离爱结当顺世间。欲使我辈为作何等。是佛世尊最后所亲。尔时如来随时所宜。各敕令作。佛告阿难。唱语远近。为供养佛母者悉皆来集。时尊者阿难举声悲号。而唱是言。诸是佛弟子者不问远近。皆听我语应随佛教。悉来集聚听佛言教。彼之乳哺长养于我。最后之身今入涅槃如油尽灯灭。诸有信心知是弟子供养佛母身速疾来集。人天之中无有女身如是之者能乳养佛身。更无如是养生佛者。是故诸比丘应尽来集。时四方远近诸比丘等。赍牛头栴檀从虚空中。如雁鹄王如日入照云遍于虚空。诸比丘尼满于虚空。其状亦尔。时四天王捧波阇波提床之四足。帝释梵天等亦捉五百比丘尼。尔时诸床各竖幢幡。天曼陀罗花犹如花幕。覆诸尼上犹如禅窟。竖诸幢幡遍满大地。天缯幡盖亦满空中。色貌若千种。天雨诸花鬘。亦复雨末香香烟如云。弥满虚空。天诸乐等其音充塞。佛随从后舍利弗目连难陀罗睺罗阿那律阿难等。梵王等诸天阿修罗紧那罗摩睺罗伽天龙夜叉围绕佛后。尔时世尊如行金山。在波阇波提比丘尼床前。五百比丘尼床次波阇比丘尼后。一切大地庄严映饰未曾有。如波阇波提比丘尼所作庄严。瞿昙弥入涅槃时。佛世尊法主现在集诸圣众。舍利弗目连等在佛涅槃时。佛身既无舍利弗目连等。皆以尽无。由是之故其所庄严。无及波阇波提者。此床安置宽博之处。积诸香薪用以为[廾/積]。以此五百比丘尼等尸以置于上。以种种牛头栴檀诸杂香等用覆尸上。复以众多香油以浇其上。尔时尊者阿难见诸比丘尼既然火已悲泣懊恼。而说偈言。

如是次第者　　如来亦不久
将入于寂灭　　如火焚烧林
独一大树在　　火焰烧枝叶
势不得久住　　世间皆苦恼
演法满三界　　三界尊灭尽
无一念法者　　无量劫聚集
得是胜法蜜　　声闻蜂集食
佛入于涅槃　　谁当与法蜜
法尽灭不久　　形像塔寺尽
画像人尚无　　况有法服者
诸不离欲者　　涕泣极懊恼
离欲者观法　　耶旬烧已竟

收骨用起塔　　令众生供养

时有人疑。谁应起塔而修供养。尔时世尊欲断疑故。说三种人应起塔供养。何谓三种。佛漏尽阿罗汉转轮圣王。是名三种。

复次忆僧功德善能观察。乃舍身命犹发善心。我昔曾闻。释迦牟尼为菩萨时。作六牙白象。时王夫人于象有怨。即募遣人指示象处语令取牙。时所遣人往至彼象所止之处见六牙白象犹如伊罗拨象。离诸群辈与一牸象别住一处。即说偈言。

莲花优钵罗　　清水满大池
如是之方所　　得见于龙象
拘陈白色花　　其状如乳雪
皆同于白色　　犹如大白山
有脚能行动　　彼之大象王
其色犹如月　　六牙从口出
照曜甚庄严　　如白莲花聚
近看彼象牙　　犹如白藕根

时彼猎师身被袈裟。掖挟弓箭。屏树徐步向彼象所。尔时牸象见彼猎师掖挟弓箭。语象王言。彼脱相害。象王问言。彼挟弓箭为着何服。牸象答言。身着袈裟。象王语言身被袈裟。何所怖畏。即说偈言。

如是之幢相　　不害于外物
内有慈悲心　　常救护一切
是故彼人所　　不应生怖畏
见者获安隐　　寂然得胜妙
如月有清凉　　终不变于热

尔时牸象闻是偈已更不惊疑。时彼猎师入稠林间伺候其便。即以毒箭射中象王。时彼牸象语象王言。尔称袈裟必有慈悲。云何今者作如此事。尔时象王。即说偈言。

此是解脱服　　烦恼心所作
远离于慈悲　　悉非衣服过
如铜真金涂　　陶炼始知杂
诳惑诸凡夫　　愚者谓为真
智者善分别　　知是金涂铜
恶心弓箭故　　是以伤害我
袈裟善寂服　　乃是恶心众

若善观察者　　袈裟恒善服

尔时犊象甚怀嗔忿。语象王言。汝言大善。我不能忍。不随尔语欲取彼人以解支节。菩萨象王语犊象言。不治结使心则如是。汝莫嗔恚作如是语。不应于彼生于忿怒。即说偈言。

如人鬼入心　　痴狂毁骂医
医师治于鬼　　不责病苦人
结使亦如鬼　　无明所覆故
能生贪嗔痴　　但当除烦恼
何须责彼人　　若我成菩提
名称遍三界　　谄伪诸结使
念定勤精进　　以灭于结使
以智锥镵利　　断绝彼诸结
必当令干竭　　烧灭使无余
我将来必当　　苦恼残灭之

菩萨象王说是偈时。犊象默然。时诸群象咸皆来集。菩萨象王作是思惟。彼诸象等得无伤害于彼人乎。作是念已。向猎师所语彼猎人。向我腹下我覆护汝。彼诸象等脱加伤害。即遣诸象各皆使去。语猎师言。汝所须者今随汝取。时彼猎师闻是语已作是思惟。如我今者无有慈心。不如彼象。涕泣啼哭。象王问言。汝何故哭。猎师答言。逼恼故哭。象王语言。我恐诸象伤害汝故唤汝腹下。非我身体压于汝耶。答言。不也。非身压我。又复语言。非此犊象出于恶语触恼于汝使汝哭耶。答言。亦无恶言来恼于我。乃以今有大慈悲道德之故。我以恶心毒箭害汝。汝乃以慈心恐畏诸象而见伤害覆我腹下。我以此事逼恼我心。畏故哭耳。即说偈言。

我今以毒箭　　伤害象王身
汝以慈道德　　而用伤我心
害心伤可愈　　今伤汝道德
愚心疮难复　　汝德如大海
谁说能使尽　　伤害汝命者
安慰慈覆护　　若说而言之
我形虽是人　　都无慈仁德
空有是尸骸　　有剧于畜兽
相貌如似人　　作恶剧畜生
汝虽受兽身　　道德人中上
形相虽非人　　道德乃是人

菩萨象王问猎师言。汝速答我。汝以何事而来射我。猎师答言。

为王所使。于汝身分少有所取。非我自心来伤害汝。象王答言。如有所须汝今疾取。尔时象王即说偈言。

汝欲有所须　　张手速受之
诸发菩萨心　　一切无吝惜
随汝所须者　　悉当舍与汝
须牙即与牙　　恣汝拔断取
我以济救故　　由此受是形
一切我皆舍　　所须随意取
我为利己者　　速能至涅槃
为诸众生故　　三有中受身
为诸种智故　　悲救以为因

猎师惭耻作如是言。为王所使来取汝牙。象王答言。随汝意取勿生疑难。猎师答言。我实不能拔取汝牙。即说偈言。

汝慈心盈满　　我畏彼慈父
若拔汝牙者　　我手必堕落

尔时象王语猎师言。汝若畏者当与汝拔。作是语已以鼻绞牙。牙根极深久乃拔出。时彼象王血大流出。即说偈言。

拔牙处血出　　从膊而流下
象王极福利　　其白如钵头
拘勿头花等　　积聚为大聚
时彼诸花聚　　白如象王身
又似大石山　　白雪覆其上
譬如高山顶　　赤朱流来下

尔时象王苦痛战掉。尚自安慰。时有一天。即说偈言。

心当坚安住　　莫为愚痴闷
当观苦恼众　　云何可济拔
世界皆有死　　汝当为拯拔
当持坚牢志　　莫生忧恼心
天人阿修罗　　乾闼婆夜叉
满于虚空中　　叹说未曾有
天神作是言　　昔来极希有
能为难苦事　　拔牙极大苦
受痛于当今　　内心向菩提
求于最胜果　　终无退转意

复有天神语彼天言。如此菩萨终无退转。复说偈言。

知子拔牙苦　　悲念于地狱

时彼象王既拔牙已。默然而住。尔时猎师作是思惟。拔牙着地将无悔耶。而不施我。象王知念安慰共语。即说偈言。

牙如拘勿头　　亦似白藕根
六牙尽施汝　　诸牙中最上
施汝使安乐　　小待我责心
渐使苦痛息　　使我于汝所
得敬重信心　　假使汝意谓
我是极恶人　　杀盗淫欺汝
伪诈不善具　　听我答汝意
汝可作众恶　　害心弓利箭
我皆忘不忆　　唯忆敬袈裟
见之心敬信　　施者及受者
有净有不净　　我今是施主
悉具于清净　　待我料理心
使果报广大　　乃当施于汝

尔时象王语猎师言。此袈裟者是离欲幢。由我尊重敬心视之。以鼻擎牙授与猎师。即说偈言。

我今真实语　　毒箭射我身
无有微恨心　　加恶报于汝
以是实语因　　速疾证菩提
度脱诸众生　　如是诸苦恼

说是偈已即便以牙施与猎师。以何因缘而引此喻。过去无量百千身中。常作如是难舍之施。本作誓愿欲成愿果。欲使诸有众生所受苦恼使得本道。欲使人解自守清净心生信敬。是故引此方喻。

（六九）

复次菩萨大人。为诸众生不惜身命。我昔曾闻雪山之中。有二鹿王。各领群鹿。其数五百。于山食草。尔时波罗奈城中有王名梵摩达。时彼国王到雪山中。遣人张围围彼雪山。时诸鹿等尽堕围中。无可归依得有脱处。乃至无有一鹿可得脱者。尔时鹿王其色班驳如杂宝填。作何方便使诸鹿等得免此难。复作是念。更无余计唯直趣王。作是念已迳诣王所。时王见已敕其左右。慎莫伤害听恣使来。时彼鹿王

既到王所。而作是言。大王。莫以游戏杀诸群鹿用为欢乐。勿为此事。愿王哀愍放舍群鹿莫令伤害。王语鹿王。我须鹿肉食。鹿王答言。王若须肉我当日日奉送一鹿。王若顿杀肉必臭败不得停久。日取一鹿。鹿日滋多。王不乏肉。王即然可。尔时菩萨鹿王语彼鹿王提婆达多言。我今共尔。日出一鹿供彼王食。我于今日出送一鹿。汝于明日复送一鹿。共为言要。迭互送鹿至于多时。后于一时提婆达多鹿王出一牸鹿怀妊垂产。向提婆达多求哀请命。而作是言我身今死不敢辞托。须待我产供厨不恨。时彼鹿王不听其语。汝今但去。谁当代汝。便生嗔忿。时彼牸鹿既被嗔责。作是思惟。彼之鹿王极为慈愍。我当归请脱免儿命。作是念已往菩萨所。前膝跪地向菩萨鹿王具以上事。向彼鹿王。而说偈言。

我今无救护　　唯愿济拔我
多有诸众生　　我今独怖迮
愿垂哀怜愍　　拔济我苦难
我更无所恃　　唯来归依汝
汝常乐利益　　安乐诸众生
我今若就死　　两命俱不全
今愿救我胎　　使得一全命

菩萨鹿王闻此偈已。问彼鹿言。为向汝王自陈说未。牸鹿答言。我以归向不听我语。但见嗔责谁代汝者。即说偈言。

彼见嗔呵责　　无有救愍心
见敕速往彼　　唯有代汝者
我今归依汝　　悲愍为体者
是故应令我　　使得免一命

菩萨鹿王语彼鹿言。汝莫忧恼随汝意去。我自思惟。时鹿闻已踊跃欢喜还诣本群。菩萨鹿王作是思惟。若遣余鹿当作是语。我未应去云何遣我。作是念已心即开悟。而说偈言。

我今躬自当　　往诣彼王厨
我于诸众生　　誓愿必当救
我若以己身　　用贸蚊蚁命
能作如是者　　尚有大利益
所以畜身者　　正为救济故
设得代一命　　舍身犹草芥

说是偈已。即集所领诸群鹿等。我于汝等诸有不足。听我忏悔。我欲舍汝。以代他命欲向王厨。

尔时诸鹿闻是语已尽各悲恋。而作是言。愿王莫往我等代去。鹿王答言。我以立誓自当身去。若遣汝等必生苦恼。今我欢喜无有不悦。即说偈言。

不离欲舍身　　必当有生处
我今为救彼　　舍身必转胜
我今知此身　　必当有败坏
今为救愍故　　便是法舍身
得为法因者　　云何不欢喜

尔时诸鹿种种谏喻。遂至疲极不能令彼使有止心。时彼鹿王往诣王厨。诸鹿举群并提婆达多鹿群。尽逐鹿王向波罗奈。既出林已报谢群鹿使还所止。唯己一身诣王厨所。时彼厨典先见鹿王者。即便识之。往白于王。称彼鹿王自来诣厨。王闻是语身自出来向鹿王所。王告之言。汝鹿尽耶。云何自来。鹿王答言。由王拥护鹿倍众多。所以来者。为一妊身牸鹿欲代其命身诣王厨。即说偈言。

意欲有所求　　不足满其心
我力所能办　　若当不为者
与木有何异　　设于生死中
舍此臭秽形　　当自空败坏
不为毫厘善　　此身必归坏
舍己他得全　　我为得大利

尔时梵摩达王闻是语已。身毛皆竖。即说偈言。

我是人形鹿　　汝是鹿形人
具功德名人　　残恶是畜生
呜呼有智者　　呜呼有勇猛
呜呼能悲愍　　救济众生者
汝作是志形　　即是教示我
汝今还归去　　及诸群鹿等
莫生怖畏想　　我今发誓愿
永更不复食　　一切诸鹿肉

尔时鹿王白王言。王若垂矜。应自往诣彼群鹿所。躬自安慰施与无畏。王闻是语。身自诣林。到鹿群所施鹿无畏。即说偈言。

是我国界内　　一切诸群鹿
我以坚拥护　　慎莫生恐怖
我今此林木　　及以诸泉池

悉以施诸鹿　　更不听杀害
是故名此林　　即名施鹿林

大庄严论经卷第十五

（七○）

复次善分别者。乃至国土广大诸事备足。知其苦恼舍离而去。我昔曾闻。世尊昔为菩萨时。作大国王。贫穷乞丐有来索者一切皆与。为苦厄者能作拥护。为欲利益一切众生。智慧聪猛又处王位。时邻国王将诸军众欲来交战。时菩萨王作是思惟。着五欲乐不能调心。六根难满众具既多。复须料理而拥护之。为此众具生于斗诤。愿舍此事不应斗诤。我应更修集随身胜法。即说偈言。

于善观察时　　智者应分别
为事不思虑　　后悔无所及

观察是非。必知所在。复说偈言。

欲如执草炬　　亦如众肉团
着欲必伤毁　　害及于二世
智者应速离　　国土众具等
如此众具等　　终归必舍弃
宁今受众苦　　愿莫于后世
受此久长苦　　计我今势力
堪任摧伏彼　　现在明证果
声誉叹美善　　后受苦伤害
虽知己有能　　愿当护于彼
若当不护彼　　后必伤害身

作是念已逃避入林。有一老婆罗门迷失道路到彼林间。菩萨问言。汝以何故来至此林。婆罗门言。我欲见王。菩萨问言。何故见王。婆罗门言。我今贫困又多债负。闻王好施。故来乞索用以偿债。远离贫苦。更无所归。唯望王恩拯救于我。菩萨语言。汝并归去。此间无王何所归诚。婆罗门闻是语已。迷闷躃地。尔时菩萨既见之已。深生怜愍。作是念已。即说偈言。

我以护他故　　难舍尽弃舍
我今弃舍已　　当以何物与
吾今为斯人　　当舍己身命

说是偈已即时扶接婆罗门起。而告之曰。汝莫愁怖。吾当令汝得于财利。时婆罗门闻是语已心生喜悦。菩萨即时用草作索。作索已讫与婆罗门。一切施者我身即是。而说偈言。

彼王未得我　　心意终不安
汝应以此绳　　系缚于我肘
将至彼王所　　令彼王欢喜
当施汝珍宝　　金银诸财物
汝可得大富　　彼王复欢喜
生者必有死　　寿命会当尽
为救危厄故　　虽复丧身命
智者为此死　　名之为璎珞

尔时婆罗门闻是语已甚大欢喜。即时以索缚此菩萨将诣彼王。王既见已向婆罗门。而说偈言。

此为是何人　　身色如金山
威光甚赫奕　　犹日照世间
面目极端严　　睹者无不悦
如斯福德者　　应作大地主
今日被拘执　　苦厄乃如是
我坐师子座　　极为可惭耻
彼应处王位　　非我之所宜
我之不调顺　　不应处此座

时婆罗门闻是偈已。白大王言。此是王怨。王问婆罗门。谁缚此人。婆罗门言。此实我缚。王言。斯人不应为汝所缚。汝为妄语。即说偈言。

彼如大逸象　　身力甚强壮
汝今体羸劣　　又无兵马力
云何能缚彼　　此事不可信
汝可真实说　　勿作虚妄言

时婆罗门具陈上事。而说偈言。

见我失所望　　彼人便自缚
彼以悲愍缚　　欲以救济我
如是善丈夫　　名称遍十方
犹如燃庭燎　　普照于一切
不善人愚痴　　灭彼使无余

庭燎炽然时　　能灭令无遗

尔时大王闻是语已。即便惊起合掌而言。善哉善哉。真善丈夫。汝为救他作如是事。即说偈言。

所言大王者　　号名曰罗阇
利益于世间　　是故名罗阇
汝今应为王　　护持于大地
唯愿今听我　　忏悔诸罪咎
我实是婴愚　　轻躁无智者
汝可还为王　　我舍此国去
汝能令众生　　一切得安乐
余人设作王　　逼恼诸世间

即立彼王还归所止。

（七一）

复次作净福业应设供养。是故应当勤修福业。我昔曾闻。石室国王名乌越羁。举国人民共设佛会。有一妇人于窗牖中窥看世尊。尔时彼王见女端正。即解珠璎遣傍侍臣送与彼妇。时王左右即白王言。彼妇女者是国中妇。王若爱念直往唤取。何烦与珠人脱怪笑。王闻是语以手掩耳。作如是言。咄哉大恶。云何乃以此言使闻我耳。即说偈言。

作是咒誓言　　设我有异心
使我成大恶　　我不以染着
以珠与彼女　　听我说意故
业为自在主　　最胜业者说
此无宰主作　　唯是业所造
心作于宰主　　善业佛所叹
如是之妙色　　更无宰主我
唯是善业作　　善业我应敬
恶业我应离　　过去作善业
果报于今现　　我以于珠贯
众宝杂庄严　　额悬多逻罗
珠贯白如雪　　我为宿功德
不为着色欲　　若知善恶业
云何复着色　　虽远尚不视
况当有染着　　宁当饥渴死

不为非法贪　　宁当入火聚
不为奸邪事　　我如有爱着
今身若后身　　受苦极无量

（七二）

复次若有善业自然力故受好业报。虽有国王党援之力。不如业力所获善报。是故应当修于善业。我昔尝闻。忧悦伽王于昼睡眠。有二内官。一在头前。一在脚底。持扇捉拂共作论议。我等今者为王所念。为以何事。一则自称是我业力。一则自称我因王力。由是之故奉给于王。时彼二人数闻听法并解议论。即说偈言。

如牛厉渡水　　导正从亦正
人王立正法　　从者亦如是

时彼二人由竞理故其声转高。一作是言。我依王活。第二者言。我依业力。王闻是声即便睡悟。而问之言。何故高声。王又闻彼二人诤理。虽复明知未断我见。援党己者王心不悦。即便向彼称业力者说偈问言。

依于我国住　　自称是业力
我今试看汝　　为是谁力耶

说是偈已往夫人所。语夫人言。今当遣人来到汝边。汝好庄严如帝释幢夫人。答言。当奉王教。时王以蒲萄浆与彼依王活者。送与夫人。既遣之已作是思惟。称业力者今应当悔。作如是语。作是念已未久之间。彼业力者。着好衣服来至王边。王见之已。甚大生怪。即说偈言。

我为自错误　　与彼残浆耶
为是彼业力　　强夺此将去
或能共亲厚　　与彼使将去
或是夫人嗔　　夺此与彼乎
或能我迷误　　而与于彼耶
或能彼幻我　　使我错乱乎

说是偈已问彼人言。好实语我。汝恃业力我故不遣。汝云何得。彼人白王。以业力得。即以事状具向王说。此人奉使既出门已。卒尔鼻衄。即以此浆与我使送。到夫人边得是衣服。王闻是已。即说偈言。

业报如影响　　亦如彼庄严
彼言自业力　　此语信不虚
以听法力故　　言说合于理
彼称业力者　　斯言定有验
我多于己负　　彼凭业力胜
佛说业力强　　此语信真实
佛为善御乘　　业力为善哉
能坏王者力　　十方佛世尊
亦说随业力　　汝今倚业力
用自庄严身　　割绝于我力

（七三）

复次虽与智者共为仇郄犹能利益。是故智人虽与为仇常应亲近。我昔曾闻。摩突罗国有婆罗门。聪明智慧不信佛法。亦不亲近诸比丘等共余婆罗门先有斗诤。以嗔恚故诣僧坊中。诈为妄语作如是言。某婆罗门明日于舍设诸供具。当作大会请诸比丘。欲令比丘明晨往至其家不得饮食令彼恶名遍于世界。时诸比丘于其晨朝往诣其家语守门人。汝家主人请我饮食。汝可往白。时守门者入白主人。今者门外有诸比丘。云大家请故来相造。主人闻已作是思惟。何因缘故有如是事。复作是念。彼婆罗门与我为怨。故为此事。今虽临中城邑极大遣人市具供诸比丘。作是念已即时遣人唤诸比丘入舍就坐。设种种食而以供养。比丘食讫语檀越言。汝今小坐。比丘之法食讫应为檀越说法。汝虽不信佛法应尔。时彼主人即取小床。上座前坐。为说施论戒论生天之论。欲为不净出世为乐。乃至为说四真谛法。此婆罗门已于过去种诸善根。即于坐上见四真谛得须陀洹。而说偈言。

咄哉愚痴力　　能害于正见
愚者不分别　　宝作非宝想
我今得胜利　　分别识三宝
真实是我宝　　佛法及圣众
我已谛睹了　　得闭三恶道
释梵诸天等　　所不能获得
我今具获得　　今此婆罗门
即名为梵天　　今当得趣向
解脱不死方　　我今始获得
婆罗门胜法　　我本姓输都
今日真输都　　今日始获得
胜妙比陀法　　我今得无漏
出过诸比陀　　我今真实是

祠祀大福田　　我当勤大祠
不能善分别　　可祠不可祠
从今日已往　　当供天中天
多陀阿伽陀　　略说而言之
今日始得利　　获得人身果
从今日已往　　当随佛所教
终更不求请　　其余诸天神
我今所学法　　随顺向正道
法及随顺法　　我必得其果
我今归命礼　　宿世厌恶根
曾修法向法　　今获其果利
亲近善知识　　法利自然成
我若不亲近　　大悲弟子者
永当堕邪见　　轮回三恶道
若无婆罗门　　为我怨仇者
亦不得亲近　　如此之圣众
由彼嗔忿故　　令我得是法
外相似恶友　　实是善知识
恩过于父母　　及以诸亲戚
由此婆罗门　　诸僧至我家
降注于甘雨　　善芽悉得生
法雨甚润泽　　洒我心埃尘
埃尘既不起　　得见真实法
是故世间说　　因怨得财贿
自惟得大利　　即受三归依
于彼婆罗门　　大设诸肴膳

（七四）

复次若人精诚以财布施。如华获财业。以知是事应至心施。我昔曾闻。罽宾国人夫妇共在草敷上卧。于天欲明善思觉生。作是思惟。此国中人无量百千。皆悉修福供养众僧。我等贫穷值此宝渚不持少宝。至后世者我等衰苦则为无穷。我今无福将来苦长。作是念已。悲吟叹息。展转哀泣泪堕妇上。尔时其妇寻问夫言。以何事故不乐乃尔。即说偈言。

何故极悲惨　　数数而叹息
雨泪沾我臂　　犹如以水浇

尔时其夫说偈答言。

我无微末善　　可持至后世
思惟此事已　　是故自悲叹
世有良福田　　我无善种子
今身若后身　　饥穷苦难计
先身不种子　　今世极贫穷
今若不作者　　将来亦无果

尔时其妇闻是偈已。语其夫言。汝莫愁忧我属于汝。汝于我身有自在力。若卖我身可得钱财满汝心愿。尔时其夫闻妇此言。心生欢喜颜貌怡悦。语其妇言。若无汝者我不能活。即说偈言。

我身与汝身　　犹如彼鸳鸯
可共俱卖身　　得财用修福

尔时夫妇二人诣长者家。作如是言。可贷我金。一月之后若不得者。我等二人当属于汝。一月之后我必不能得金相偿分为奴婢。一月之中可供养诸比丘僧。尔时长者即便与金。既得金已自相谓言。我等可于离越寺中供养众僧。妇问夫言。为用何日。答言。十五日。又问。何故十五日。尔时其夫以偈答言。

世间十五日　　拘毗等天王
案行于世间　　是佛之所说
欲使人天知　　是故十五日

尔时夫妇二人竭力营造至十三日。食具悉备送置寺上。白知事人言。唯愿大德。明十五日勿令众僧有出外者。当受我请。彼知事人答言可尔。于十四日夫妇二人在寺中宿。自相劝喻。而说偈言。

告喻自己身　　慎勿辞疲劳
汝今得自在　　应当尽力作
后为他所策　　作用不自在
徒受众劳苦　　无有毫厘利

说此偈已夫妇通夜不暂眠息。所设肴膳至明悉办。夫语妇言。善哉我曹。所作已办。心愿满足得是好日。卖此一身于百千身常蒙丰足。时有小国主施设饮食。复来至寺。而作是言。愿诸僧等受我供养。知事人言。我等诸僧先受他请。更觅余日。时彼小王殷勤启白。我今已众务所逼。愿受我请。尔时诸僧默然无对。尔时国主语彼夫妇言。我今自打揵椎。汝所造食当酬汝直。时夫妇已闻此语。向彼国主五体投地。而白之言。我之夫妇穷无所有。自卖己身以设供具。竟宿造供施设已办。唯于今日自在供养。若至明日为他策使不得自由。愿

王垂矜莫夺我日。即说偈言。

夫妇如鸳鸯　　供设既已办
愿必见忆念　　明当属他去
夫妇各异策　　更无修福期
如是自卖身　　乃为修善故

时彼国王具闻斯事。赞言善哉。即说偈言。

汝善解佛教　　明了识因果
能用虚伪身　　易于坚财命
汝勿怀恐怖　　恣听汝所愿
我为怜愍汝　　以财偿汝价
汝今自苦身　　终大获利乐

尔时国主说此偈已。听彼夫妇供养众僧。即以财物为彼夫妇酬他价直。又给夫妇自营产业。现受此报无所乏少。

（七五）

复次至心持戒乃至没命得现果报。我昔曾闻。难提拔提城有优婆塞。兄弟二人并持五戒。其弟尔时卒患胁痛气将欲绝。时医诊之。食新杀狗肉并使服酒所患必除。病者白言。其狗肉者为可于市买索食之。饮酒之事愿舍身命终不犯戒而服于酒。其兄见弟极为困急。买酒语弟。舍戒服酒以疗其疾。弟白兄言。我虽病急愿舍身命终不犯戒而饮此酒。即说偈言。

怪哉临命终　　破我戒璎珞
以戒庄严身　　不烦殡葬具
人身既难得　　遭值戒复难
愿舍百千命　　不毁破禁戒
无量百千劫　　时乃值遇戒
阎浮世界中　　人身极难得
虽复得人身　　值正法倍难
时复值法宝　　愚者不知取
善能分别者　　此事亦复难
戒宝入我手　　云何复欲夺
乃是怨憎者　　非我之所亲

兄闻偈已答其弟言。我以亲故不为沮坏。弟白兄言。非为亲爱乃是残败。即说偈言。

我欲向胜处　　毁戒令堕坠
损我乃如是　　云何名亲爱
我勤习戒根　　乃欲见劫夺
所持五戒中　　酒戒最为重
今欲强毁我　　不得名为亲

兄问弟言。云何以酒为戒根本。弟即说偈以答兄言。

若于禁戒中　　不尽心护持
便为违大悲　　草头有酒渧
尚不敢振触　　以是故我知
酒是恶道因　　在家修多罗
说酒之恶报　　唯佛能别知
谁有能测量　　佛说身口意
三业之恶行　　唯酒为根本
复堕恶行中　　往昔优婆夷
以酒因缘故　　遂毁余四戒
是名恶行数　　复名五大施
亦是五无畏　　酒为放逸根
不饮闭恶道　　能获信乐心
去悭能舍财　　首罗闻佛说
能获无量益　　我都无异意
而欲毁犯者　　略说而言之
宁舍百千命　　不毁犯佛教
宁使身干枯　　终不饮此酒
假设犯毁戒　　寿命百千年
不如护禁戒　　即时身命灭
决定能使差　　我犹故不饮
况今不定知　　为差为不差
作是决定心　　心生大欢喜
即获见真谛　　所患即消除

（七六）

复次若信佛语于诸外论犹如婴愚颠狂所说。是故勤学佛法语论。我昔曾闻。有一国名释伽罗。其王名卢头陀摩。彼王数数诣寺听法。时彼法师说酒过失。尔时王难高座法师言。若施他酒得狂痴者。今饮酒亦多无狂痴报。时法师指示外道等。其王见已。善哉善哉。时有外道。自相议言。彼说法者无所知见空指而已。王为法师已又不解。空称善哉。不能开解而答此问。然此众中亦有大聪明胜人。何故不答

王。即说偈言。

法师有聪辩　　善能答此义
怜愍汝等故　　护惜而不说

诸外道言。王为此法师横为通道理。王言。我之所解更有异趣。尔时王语法师言。向所解义今可显说。法师答言。我向所以指外道者。以诸外道各生异见有颠倒心。是故名为痴狂之人。即说偈言。

不必鬼入身　　名为颠狂者
邪见夜叉心　　是为说颠狂
狂痴人过失　　不知解其事
汝等有狂过　　一切种智说
汝违种智语　　随逐于邪见
现见于神变　　彼大仙所辱
出过其禁限　　颠狂先已成
云何使我说　　百千种狂因
何故分别说　　投渊及赴火
自坠于高巅　　舍弃于施戒
逐迷邪狂倒　　不修于正行
狂惑坠巅火　　卖盐坏净行
饮触恒河水　　是名立正行
失净及得正　　有何因义趣
卖肉众恶集　　三种神足变
除此三种变　　更亦有神变
唯有二六法　　离此别无我
现见仙神变　　更见十三法
如是颠狂事　　其数乃有百
现见投渊火　　自坠于高巅
以此欲生天　　此但是邪见
非是生天因　　戒施善调心
即是生天因　　卖盐坏善行
触河除诸恶　　卖盐有大恶
触河有大善　　如是有何义
得名为善恶　　婆罗门卖肉
即堕于失法　　捉刀亦失法
若复卖于肉　　满三十六斤
败坏婆罗门　　罗差及食蜜
皆名为失法　　见罗差尝蜜
二俱成过患　　以秤欺诳人

不成名为盗　　卖肉成杀生
羊稻俱有命　　食稻不成杀
羊稻俱应食　　何故食于稻
而不食于羊　　汝诸言自杀
终不得生天　　坠岩投渊水
复言得生天　　杀己言有罪
餧养己身者　　何故不得福
观察不顺理　　皆是愚痴倒
以是因缘故　　名汝等为狂
此即是愚痴　　罗刹之标相
是故说汝等　　成就颠狂法
此即是与酒　　饮酒之因果
嗔恚是痴因　　嗔恚而黑浊
能令颜色变　　以是因缘故
嗔为庾黑因　　饮酒颜色浊
此二俱能瘦　　目连见饿鬼
汝先自饮酒　　亦教人饮酒
说言无罪报　　是故今现在
已获饿鬼身　　花报已如是
果报方在后

（七七）

诸婆罗门闻是语时。多有外道即时出家。

复次善分别敬功德不期于门族。我昔曾闻。花氏城中有二王子。逃走归投末投罗国。时彼国中有一内官字拔罗婆若。为附佣国主。供养众僧手自行食。众僧食已遣人敛草上残食持诣宫中。向食作礼然后乃食。余者分张与所亲爱。食彼残食能破我患。是故先取食之。授与二王子。王子食已心恶贱故出外即吐。而作是言。出家之人种种杂姓我等今者食其残食。食已吐弃。然后除过。时附佣主闻是事已作如是言。此二婴愚极为无知。即说偈言。

得此余食者　　智者除过患
彼生疑讥嫌　　是名为婴愚
佛法观察食　　外道都悉无
沙门观察食　　能除烦恼障
余食牟尼触　　应当顶戴敬
手捉残食已　　水洗已除过

附佣主后日更不与残食。时左右人问言。何故不分食与二王子。即说偈言。

彼之不知解　　沙门所食余
自恃种族故　　触之言不净
不生欢喜心　　是故我不与
不识沙门姓　　不食于彼食
不识我种姓　　不应食我食
沙门处处生　　不如我种族
我不如沙门　　复不食我食
为言无种姓　　亦无有年岁
如马无种族　　内官亦如是
内官处处来　　无有定方所
唯睹我富贵　　不看我种姓
但见富贵故　　便食我残食
不食沙门食　　是名为婴愚
沙门心自在　　具足七种财
不食沙门食　　而食我余者
犹如超半井　　不见有是处
见我有势力　　王者之所念
便食我余食　　甘蔗种中生
输头王太子　　如是种族来
可不胜我耶　　彼之胜智者
无等无伦匹　　不取其种姓
唯取其德行　　种族作诸恶
亦名为下贱　　具戒有智慧
是名为尊贵

时二王子闻此语已。而作是言。汝示正道即是我父。自今以往敬承所诲。即说偈言。

汝今说种姓　　殊为非法语
因行无有定　　知解无定方
语议正解了　　不名为边语
如汝之所解　　即是贵种族

（七八）

复次若欲观察知佛神变。视诸塔寺供养佛塔。我昔曾闻。阿梨车毗伽国。于彼城门有佛发爪塔。近有尼俱陀树。边有井水。时婆罗门

而白王言。若游行时见于彼塔。是沙门家破王福德。王是大地作一盖主宜除此塔。时王信婆罗门语故。即敕臣下令速却此塔。明日我出时勿令复见。时彼城神与诸民众皆悉悲涕。时诸优婆夷施设供养。又然灯者。作如是语。我等今者是最后供养。有优婆塞抱塔悲泣。即说偈言。

我今最后抱　　汝之基塔足
犹如须弥倒　　今日皆破伤
十力世尊塔　　于今遂破灭
我若有过失　　听我使忏悔
众生更不见　　佛之所作业

尔时诸优婆塞作如是言。我等今者可还归家。不忍能看人坏此塔。时王后自遣人持锹欲除。往到其所。塔树尽无。即说偈言。

呜呼甚可怪　　举城大出声
犹如海涛波　　不见十力塔
尼拘陀及井　　莫知其所在
诸婆罗门等　　深心生惭怪
彼王闻是已　　生于希有想
时王作是念　　谁持此塔去
即自往诣塔　　莫知其所在

尔时彼王遣千余人。乘象驰马四方推觅。时有老母在于道傍。见彼诸人行来速疾。即问之言。何为乃尔。诸人答言。推觅塔树。彼老母言。我向于道见希有事。有塔飞空并尼俱陀树不忆其井。见诸人等首戴天冠。头垂花鬘身着诸花。持塔而去。我见去时生希有想。指示去处。诸人闻已具以事状还白于王。王闻欢喜。即说偈言。

彼塔自飞去　　为向天上耶
我今心信敬　　极生大欢喜
若我破此塔　　当堕于地狱

尔时王即向彼塔处大设供养。此塔即今名曰自移。塔及树井离毗伽城三十里住。

（七九）

复次佛塔有大威神。是故宜应供养佛塔。我昔曾闻。竺叉尸罗国彼有塔寺。波斯匿王以成火烧之。佛复安一枨朽坏却之。时彼国王名枸沙陀那。有一比丘求请彼王我今为塔作枨。愿王听取。有大树者王

莫护惜。王即语言。除我宫内所有树木余树悉取。得王教已。诸比丘等处处求觅。于一村边有大池水。上有大树。名称首伽树。龙所护持。近恶龙故人无敢触。其树极大。若复有人取枝叶者。龙能杀之。以是之故人无敢近。有人语言。彼有大树。时比丘即将诸人赍持斧器欲往斫伐。时复有人语比丘言。此龙极恶。比丘语言。我为佛事不畏恶龙。时有奉事婆罗门语比丘言。彼龙极恶。若伐此树多所伤害莫斫破此树。婆罗门即说偈言。

汝不闻彼贼　　悭贪故暂作
而能于一切　　汝当忆此事
常应自拥护　　莫为此树故
即致于伤害

比丘复说偈言。

汝为毒龙故　　而自生贡高
我依人中龙　　恃彼亦自高
观汝力为胜　　如是我得势
令使众人见　　我为敬佛故
今当舍身命　　诸毒龙众中
汝为作龙王　　生大恭敬想
佛为柔调寂　　及是众中王
我今亦恭敬　　如来婆伽婆
谁能降毒龙　　而为弟子者

尔时比丘共婆罗门。各竞道理遂共斗诤。于时比丘即伐其树。亦无云雷变异之相。时婆罗门睹斯事已。而说偈言。

先若取枝叶　　云起雷霹雳
汝为咒所伏　　为死至后世

彼时婆罗门说是偈已。即便睡眠梦见毒龙。向己说偈。

汝莫起嗔恚　　此名现供养
非为轻毁我　　吾身自负塔
况树作塔枨　　而我能护惜
十力世尊塔　　我当云何护
此林自生树　　而为佛塔故
如是自生树　　云何得恋惜
更有余因缘　　今当说善听
我亦无势力　　德叉迦龙王

自来取此树　　我云何能护
伊罗钵龙王　　及以毗沙门
躬自来至此　　我有何势力
而能距捍彼　　威德天龙等
如来现在世　　及以灭度后
造立塔庙者　　此二等无异
诸有得道者　　人天及夜叉
名称遍十方　　世界无伦匹
如此名闻故　　塔枨悬宝铃
其音甚和雅　　远近悉闻知

时婆罗门闻是偈故从睡眠寤即便出家。

（八○）

复次我昔曾闻。有一老母背负酥瓨。在路中行。见庵摩勒树即食其果。食已患渴。寻时赴井乞水欲饮。时汲水者即便与水。以先食庵摩勒果之势力故。谓水甜美味如石蜜。语彼人。我以酥瓨易汝瓨水。尔时汲水人即随其言与一瓨水。老母得已负还归家既至其舍。先所食庵罗摩热力已尽。取而饮之。唯有水味更无异味。即聚亲属咸令尝之。皆言是水有朽败烂绳汁涩臭秽极为可恶。汝今何故持来至此。既闻斯语自取饮尝。深生悔恨。我何以故。乃以好酥贸此臭水。一切众生凡夫之人亦复如是。以愚无智故。以未来世功德酥瓨。贸易臭秽四颠倒瓨。谓之为好。于后乃知非是真实。深生悔恨。咄哉何为以功德酥瓨贸易颠倒臭秽之水。而说偈言。

咄哉我何为　　以三业净行
贸易着诸有　　如以净好酥
贸彼臭恶水　　以食庵摩勒
舌倒不觉味　　臭水为甘露

（八一）

复次我昔曾闻。有一长者妇为姑所嗔走入林中。自欲刑戮既不能得。寻时上树以自隐身。树下有池影现水中。时有婢使担瓨取水。见水中影谓为是己有。作如是言。我今面貌端正如此。何故为他持瓨取水。即打瓨破还至家中。语大家言。我今面貌端正如是。何故使我担瓨取水。于时大家作如是言。此婢或为鬼魅所著。故作是事。更与一瓨诣池取水。犹见其影。复打瓨破。时长者妇在于树上。见斯事已。即便微笑。婢见影笑。即自觉悟。仰而视之。见有妇女在树上微笑。

端正女人衣服非己。方生惭耻。以何因缘而说此喻。为于倒见愚惑之众。譬如薝卜油香用涂顶发。愚惑不解。我顶出是香。即说偈言。

未香以涂身　　并熏衣缨珞
倒惑心亦尔　　谓从己身出
如彼丑陋婢　　见影谓己有

（八二）

复次猫生儿以小渐大。猫儿问母。当何所食。母答儿言。人自教汝。夜至他家隐瓮器间。有人见已而相约敕。酥乳肉等极好覆盖。鸡雏高举莫使猫食。猫儿即知。鸡酥乳酪皆是我食。以何因缘说如此喻。佛成三藐三菩提道。十力具足心愿已满。以大悲心多所拯拔。尔时世尊作如是念言。当以何法而化度之。大悲答言。一切众生心行显现。以他心智观察烦恼。一切诸行贪欲嗔恚愚痴之等长夜增长。常想乐想我想净想展转相承。作如是说。不能增长无常苦空无我之法。是故如来知此事已。为众生说诸倒对治。如来说法微妙甚深。难解难入谓道解说。云何而能为诸众生说如斯法。以诸众生有倒见想。观察知已随其所应为说法要。众生自有若干种行。是故知如来说对治法破除颠倒。如为猫儿覆肉酥乳。

（八三）

复次我昔曾闻。有一国中施设石柱极为高大。除去梯蹬榹栌绳索。置彼工匠在于柱头。何以故。彼若存活。或更余处造立石柱。使胜于此。时彼石匠亲族宗眷。于其夜中集聚柱边。而语之言。汝今云何可得下耶。尔时石匠多诸方便。即擿衣缕垂二缕线至于柱下。其诸宗眷寻以粗线系彼衣缕。匠即挽取既至于上。手捉粗线语诸亲族。汝等今者更可系着小粗绳索。彼诸亲族即随其语。如是展转。最后得系粗大绳索。尔时石匠寻绳来下。言石柱者喻于生死。梯蹬榹栌喻过去佛已灭之法。言亲族者喻声闻众。言衣缕者喻过去佛定之与慧。言擿衣者喻观欲过去味等法。缕从上下者喻于信心。系粗缕者喻近善友得于多闻。细绳者多闻缕复悬持戒缕。持戒缕悬禅定缕。禅定缕悬智慧绳。以是粗绳坚牢系者喻缚生死。从上下者喻下生死柱。

以信为缕线　　多闻及持戒
犹如彼粗缕　　戒定为小绳
智慧为粗绳　　生死柱来下

（八四）

复次我昔曾闻。有一国中王嗣欲绝。时有王种先入山林学道求仙。即强将来立以为王。从敷卧具人索于衣服及以饮食。时敷卧具人而白王言。各有所典。王于今者不应事事尽随我索。我唯知敷卧具事。洗浴衣食。悉更有人。非我所当。以此喻可知一切诸业。如王敷卧具人各有所典。业亦如是。各各不同色无病者财物可爱。智等诸业各各别异。有业得无病。有业能得端正色力。如彼仙人从敷卧具人索种种物终不可得。若生上族不必财富。诸业受报各各差别。不以一业。得种种报。若作端正业。则得端正色力。财富应从余业索。是故智者应当修习种种净业得种种报。

无病色种族　　智能各异因
如彼仙人王　　索备敷卧者

（八五）

复次我昔曾闻。有一国王多养好马。会有邻王与共斗战。知此国王有好马故即便退散。尔时国王作是思惟。我先养马规拟敌国。今皆退散养马何为。当以此马用给人力。令马不损于人有益。作是念已。即敕有司令诸马群分布与人。常使用磨经历多年。其后邻国复来侵境。即敕取马共彼斗战。马用磨故旋转而行不肯前进。设加杖捶亦不肯行。众生亦尔。若得解脱。必由于心。谓受五欲。后得解脱。死敌既至。心意恋着五欲之乐。不能直进得解脱果。即说偈言。

智慧宜调心　　勿令着五欲
本不调心故　　临终生爱恋
心既不调顺　　云何得寂静
心常耽五欲　　迷荒不能觉
心既不调顺　　云何得寂静
心常耽五欲　　迷荒不能觉
如马不习战　　对战而旋行

（八六）

复次曾闻。有一国王身遇疾患。国中诸医都不能治。时有良医从远处来治王病差。王大欢喜作是思惟。我今得医力事须厚报。作是念已微遣侍臣。多赍财物。诣于彼医所住之处。为造屋宅养生之具。人民田宅象马牛羊奴婢仆使。一切资产无不备具。所造既办王便遣医使还其家。时彼远医见王目前初无所遣。空手还归。甚怀恨恨。既将至家。道逢牛羊象马都所不识。问是谁许。并皆称是彼医名。是彼医牛马。遂到家已见其屋舍。庄丽严饰床帐氍[叟*毛]毾[登*毛]金银器

物。其妇璎珞种种衣服。时医见已甚生惊愕。犹如天宫。问其妇言。如此盛事为何所得。妇答夫言。汝何不知。由汝为彼国王治病差故生报汝恩。夫闻是已深生欢喜作是念言。王极有德知恩报恩。过我本望。由我意短。初来之时以无所得情用恨然。以此为喻义体今当说。医喻诸善业。王无所与喻未得现报身无所得。如彼医者初不见物谓无所得心生恨恨。如彼今身修善。见未得报。心生恨恨。我无所得。既得至家者。犹如舍身向于后世。见牛羊象马群。如至中阴身见种种好相。方作是念。由我修善见是好报。必得生天。既至天上。喻到家中见种种盛事。方于王所生敬重心。知是报恩者。檀越施主。得生天已。方知施戒受如此报。始知佛语诚实不虚。修少善业获无量报。即说偈言。

施未见报时　　心意有疑悔
以为徒疲劳　　终竟无所得
既得生中阴　　始见善相貌
如医到家已　　方生大欢喜

（八七）

复次曾闻有二女人。俱得庵罗果。其一女人食不留子。有一女人食果留子。其留子者。觉彼果美。于良好田下种着中。以时溉灌大得好果。如彼世人为善根本。多修善业。后获果报。合子食者。亦复如人不识善业。竟不修造。无所获得。方生悔恨。即说偈言。

如似得果食　　竟不留种子
后见他食果　　方生于悔恨
亦如彼女人　　种子种得果
复生大欢喜

（八八）

复次曾闻。往昔有比丘名须弥罗。善能戏笑。与一国王谊哗欢悦称适王意。尔时比丘即从乞地欲立僧坊。王语比丘。汝可疾走不得休息。尽所极处。尔许之地悉当相与。尔时比丘更整衣服。即便疾走。虽复疲乏。以贪地故。犹不止住。后转疾极不能前进。即便卧地宛转而行。须臾复乏。即以一杖逆掷使去。作如是言。尽此杖处悉是我地。已说譬喻相应之义。我今当说。如须弥罗为取地故虽乏不止。佛亦如是。为欲救济一切众生。作是思惟。云何当令一切众生得人天乐及以解脱。如须弥罗走不休息。佛婆伽婆亦复如是。为优楼频螺迦葉鸯掘摩罗如是等人悉令调伏。有诸众生可化度者。如来尔时即往化

度。如须弥罗既疲乏已。即便卧地宛转。佛亦如是。度诸众生既已疲苦。以此阴身于娑罗双树倚息而卧。如迦尸迦树斩伐其根悉皆堕落。唯在双树倚身而卧。犹故不舍精进之心。度拘尸罗诸力士等及须跋陀罗。如须弥罗为得地故掷杖使去。佛亦如是。入涅槃时为济众生故。碎身舍利。八斛四斗。利益众生。所碎舍利虽复微小如芥子等。所至之处人所供养与佛无异。能使众生得于涅槃。即说偈言。

如来躬自度　　优楼频螺等
眷属及徒党　　优伽鸯掘魔
精进禅度力　　最后倚卧时
犹度诸力士　　须跋陀罗等
欲为济拯故　　布散诸舍利
乃至遗法灭　　皆是供养我
如彼须弥罗　　掷杖使远去

（八九）

复次我昔曾闻。竺叉尸罗国有博罗吁罗村。有一估客名称伽拔吒。作僧伽蓝。如今现在。称伽拔吒。先是长者子。居室素富。后因衰耗遂至贫穷。其宗亲眷属尽皆轻慢不以为人心怀忧恼遂弃家去。共诸伴党至大秦国。大得财宝还归本国。时诸宗亲闻是事已。各设饮食香华妓乐于路往迎。时称伽拔吒身着微服在伴前行。先以贫贱年岁又少。后得财宝其年转老。诸亲迎者并皆不识。而问之言。称伽拔吒为何所在。寻即语言。今犹在后。至大伴中而复问言。称伽拔吒为何所在。诸伴语言。在前去者即是其人。时宗亲往到其所。而语之言。汝是称伽拔吒。云何语我乃云在后。称伽拔吒语诸宗亲言。称伽拔吒非我身是。乃在伴中驼驴驮上。所以然者。我身顷来。宗亲轻贱。初不与语。闻有财宝乃复见迎。由是之故在后驮上。宗亲语言。汝道何事不解汝语。称伽拔吒即答之言。我贫穷时共汝等语不见酬对。见我今者多诸财宝。乃设供具来迎逆我。乃为财来。不为我身。发此喻者。喻如世尊。称伽拔吒为得财物乡曲宗眷设供来迎。佛亦如是。既得成佛人天鬼神诸龙王等悉来供养。非来供养我。乃供养作佛功德。我未得道时无功德时。诸众生等不共我语。况复供养。是故当知供养功德不供养我。虽复广得一切诸天人等之所供养亦无增减。以观察故。

人天阿修罗　　夜叉乾闼婆
如是等诸众　　亦广设供养
佛无欢喜心　　以善观察故
是供诸功德　　非为供养我
如称伽拔吒　　指示诸眷属

称己在后者　　其喻亦如是

摄大乘论二译五卷

摄大乘论序

陈沙门慧恺撰

夫至道弘旷。无思不洽。大悲平等。诱进靡穷。德被含生。理非偏漏。但迷涂易久。沦惑难息。若先谈出世。则疑性莫启。故设教立方。各随性欲。唐虞之前。图谍简少。姬周以后。经诰弘多。虽复制礼作训。并导之以俗法。而真假妙趣。尚冥然而未睹。故迹隐葱岭以西。教秘沧海之外。自汉室受命。方稍东渐爰及晋朝。斯风乃盛。梁有天下。弥具兴隆。历千祀其将半。涉七代而迄今。法兰导清源于前。童寿振芳尘于后。安睿骋壮思以发义端。生肇擅玄言以释幽致。虽并策分镳。同澜比泒。而深浅竞驰。照晦相杂。自兹以降。笃好逾广。莫不异轨同奔。传相祖习。而去取随情。开抑殊轸。慧恺志惭负橐。勤愧聚萤。谬得齿迹学徒禀承训义游寓讲肆。多历年所。名师胜友。备得咨询。但综涉疏浅。钻仰无术。寻波讨源。多所未悟。此盖虑穷于文字。思迷于弘旨。明发兴嗟。负心非一。每欲顺风问道。而未知厥路。有三藏法师。是优禅尼国婆罗门种。姓颇罗堕。名拘罗那他。此土翻译称曰亲依。识鉴渊旷。风表俊越。天才高杰。神辩闲纵。道气逸群。德音迈俗。少游诸国。历事众师。先习外典。洽通书奥。苞四韦于怀抱。吞六论于胸衿。学穷三藏。贯练五部。研究大乘。备尽深极。法师既博综坟籍。妙达幽微。每欲振玄宗于他域。启法门于未悟。以身许道。无惮远游。跨万里犹比邻。越四海如咫尺。以梁太清二年方居建邺。仍值梁季混淆。横流荐及。法师因此避地东西。遂使大法拥而不畅。未至九江。返游五领。凡所翻译。卷轴未多。后适闽越。敷说不少。法师每怀慷慨。所叹知音者希。故伯牙绝弦。卞和泣璧。良由妙旨之典难辩。盈尺之珍罕别。法师游方既久。欲旋返旧国。经涂所亘。遂达番禺。仪同三司广州刺史阳山郡公。欧阳頠。睿表岳灵。德洞河府。经文纬武。匡道佐时。康流民于百越。建正法于五岭。钦法师之高行。慕大士之胜规。奉请为菩萨戒师。恭承尽弟子之礼。恺昔尝受业。已少涤沈蔽。伏膺未久。便致暌违。今重奉值。倍怀蹈舞。复欲餐和禀德。访道陈疑。虽殷勤三请。而不蒙允遂。怳然失图。心魂靡托。衡州刺史阳山公世子欧阳纥。风业峻整。威武贞拔。该阅文史。深达治要。崇澜内湛。清辉外溢。钦贤味道。笃信爱奇。躬为请主。兼申礼事。法师乃欣然受请。许为翻译。制旨寺主慧智法师。戒行清白。道气宏壮。志业闲赡。触途必举。匡济不穷。轮奂靡息。征南长史袁敬。德履冲明。志托夷远。徽献清

简。冰桂齐质。弼谐蕃政。民誉早闻。兼深重佛法。崇情至理。黑白二贤。为经始檀越。辰次昭阳。岁维协洽。月旅姑洗。神纪句芒。于广州制旨寺。便就翻译。法师既妙解声论。善识方言。词有以而必彰。义无微而不畅。席间函丈终朝靡息。恺谨笔受。随出随书。一章一句。备尽研究。释义若竟。方乃著文。然翻译事殊难不可存于华绮。若一字参差。则理趣胡越。乃可令质而得义。不可使文而失旨。故今所翻。文质相半。与僧忍等同共禀学。夙夜匪懈。无弃寸阴。即以某年树檀之月。文义俱竟。本论三卷。释论十二卷。义疏八卷。合二十三卷。此论乃是大乘之宗旨。正法之秘奥妙义云兴。清词海溢。深固幽远。二乘由此迷坠。旷壮该含。十地之所宗学。如来灭后。将千一百余年。弥勒菩萨。投适时机。降灵俯接。忘已屈应。为阿僧伽法师。广释大乘中义。阿僧伽者。此言无著。法师得一会道。体二居宗。该玄鉴极。凝神物表。欲敷阐至理。故制造斯论。唯识微言。因兹得显。三性妙趣。由此而彰。冠冕[(雪-雨)/粉/大]伦。舟航有识。本论即无著法师之所造也。法师次弟婆薮槃豆。此曰天亲。道亚生知。德备藏性。风格峻峙。神气爽发。禀厥兄之雅训。习大乘之弘旨。无著法师所造诸论。词致渊玄。理趣难晓。将恐后学复成纰紊。故制释论。以解本文。笼小乘于形内。挫外道于笔端。自斯以后。迄于像季。方等圆教乃盛宣通。慧恺不揆虚薄。情虑庸浅。乃欲泛芥舟于巨壑。策骀足于修路。庶累毫成仞。聚爝为明。有识君子。幸宜寻阅。其道必然无失坠也。

摄大乘论卷上

陈天竺三藏真谛译

依止胜相品第一中初众名品

　　摄大乘论。即是阿毗达磨教。及大乘修多罗。佛世尊前。善入大乘句义菩萨摩诃萨。欲显大乘有胜功德。依大乘教说如是言。诸佛世尊有十胜相。所说无等过于余教。十胜相者。一应知依止胜相。二应知胜相。三应知入胜相。四入因果胜相。五入因果修差别胜相。六于修差别依戒学胜相。七此中依心学胜相。八此中依慧学胜相。九学果寂灭胜相。十智差别胜相。由此十义胜相。如来所说过于余教。如此释修多罗文句。显于大乘真是佛说。复次云何此中略释。能显大乘胜于余教。今此略释显斯十义。唯大乘有小乘中无。何者为十。谓阿黎耶识说名应知依止相。三种自性。一依他性。二分别性。三真实性。说名应知相。唯识教说名应知入相。六波罗蜜说名入因果相。菩萨十地说名入因果修差别相。菩萨所受持守护禁戒说名于修差别戒学相。

首楞伽摩虚空器等定说名心学相。无分别智说名慧学相。无住处涅槃说名学果寂灭相。三种佛身自性身应身化身。此三说名无分别智果相。如此十种处唯大乘中有。异于小乘故说第一。佛世尊但为菩萨说此十义故。依大乘诸佛世尊有十胜相。所说无等过于余教。复次云何此十胜相。所说无等能显大乘。是如来正说遮小乘决非大乘。于小乘中未曾见此十义随释一义。但见大乘中释。复次此十义能引出无上菩提。成就随顺不相违。为诸众生得一切智智。而说偈言。

应知依及相　　入因果修异
三学及果灭　　智无上乘摄
十义余处无　　见此菩提因
故大乘佛言　　由说十义胜

云何十义如此次第说。菩萨初学应先观诸法如实因缘。由此观故。于十二缘生应生聪慧。次后于缘生法应了别其体相。由智能离增益损减二边过失。如此正修应通达所缘如实诸相。次后从诸障应解脱。次心已通达应知实相。是先所行六波罗蜜。应更成就令清净无复退失。由依意内清净故。次内清净所摄诸波罗蜜。依十地差别应修随一三阿僧祇劫。次菩萨三学应令圆满。圆满已是学果涅槃及无上菩提。次后应得修十义次第如此。此次第说中一切大乘皆得圆满。此初说应知。依止立名阿黎耶识。世尊于何处说此识。及说此识名阿黎耶。如佛世尊阿毗达磨略本偈中说。

此界无始时　　一切法依止
若有诸道有　　及有得涅槃

阿毗达磨中。复说偈云。

诸法依藏住　　一切种子识
故名阿黎耶　　我为胜人说

此阿含两偈证识体及名。云何佛说此识名阿黎耶。一切有生不净品法。于中隐藏为果故。此识于诸法中隐藏为因故。复次诸众生藏此识中由取我相故。名阿黎耶识。阿含云。如解节经所说偈。

执持识深细　　法种子恒流
于凡我不说　　彼物执为我

云何此识或说为阿陀那识。能执持一切有色诸根。一切受生取依止故。何以故。有色诸根此识所执持不坏不失。及至相续后际。又正受生时由能生取阴故。故六道身皆如是取。是取事用识所执持故。说

名阿陀那。或说名心。如佛世尊言心意识。意有二种。一能与彼生次第缘依故。先灭识为意。又以识生依止为意。二有染污意。与四烦恼恒相应。一身见。二我慢。三我爱。四无明。此识是余烦恼识依止。此烦恼识由一依止生。由第二染污。由缘尘及次第能分别故。此二名意。云何得知有染污心。若无此心独行无明则不可说有。与五识相似此法应无。何以故。此五识共一时有自依止。谓眼等诸根。复次意名应无有义。复次无想定灭心定应无有异。何以故。无想定有染污心。所显灭心定不尔。若不尔此二定应不异。复次于无想天一期。应成无流无失无染污故。于中若无我见及我慢等。复次一切时中起我执遍善恶无记心中。若不如此。但恶心与我执等相应故。我及我所此或得行。于善无记中则不得行。若立二心同时生。无此过失。若立与第六识相应行。有此过失。

无独行无明　　及相似五识
二定无差别　　意名无有义
无想无我执　　一期生无流
善恶无记中　　我执不应起
离污心不有　　二与三相违
无此一切处　　我执不得生
证见真实义　　或障令不起
恒行一切处　　名独行无明

此心染污故无记性摄。恒与四惑相应。譬如色无色界惑。是有覆无记。此二界烦恼奢摩他所藏故。此心恒生不废寻。第三体离阿黎耶识不可得。是故阿黎耶识成就为意。依此以为种子余识得生。云何此意复说为心。多种熏习种子所聚故。云何于声闻乘不说此心相及说阿黎耶。阿陀那名微细。境界所摄故。何以故。声闻人无有胜位为得一切智智。是故于声闻人离此说。由成就智令本愿圆满。故不为说。诸菩萨应有胜位为得一切智智。故佛为说。何以故。若离此智得无上菩提无有是处。复次此识于声闻乘由别名如来曾显。如增一阿含经言。于世间喜乐阿梨耶爱阿黎耶习阿黎耶着阿黎耶为灭阿黎耶。如来说正法。世间乐听故。属耳作意欲知生起正勤。方得灭尽阿黎耶。乃至受行如来正法及似法。由如来出世。是第一希有不可思议法。于世间显现如本识。此如来出世四种功德经。由别义于声闻乘此识已显现。复次摩诃僧祇部阿含中。由根本识别名此识显现。譬如树依根。弥沙塞部亦以别名说此识。谓穷生死阴。何以故。或色及心有时见相续断。此心中彼种子无有断绝。是应知依止阿陀那阿黎耶质多根本识穷生死阴等。由此名小乘中是阿黎耶识已成王路。复有余师。执心意识此三但名异义同。是义不然。意及识已见义异。当知心义亦应有异。复有余师。执是如来说世间喜乐阿黎耶如前所说。此中有五取阴说名阿黎

耶。复有余师。执乐受与欲相应说名阿黎耶。复有余师。执身见说名阿黎耶。如此等诸师迷阿黎耶。由阿含及修得。是故作如是执。由随小乘教及行。是师所立义不中道理。若有人不迷阿黎耶识。约小乘名成立此识其义最胜。云何最胜。若执取阴名阿黎耶。于恶趣随一道中一向苦受处于彼受生。此取阴最可恶逆。是取阴中一向非可爱。众生喜乐不应道理。何以故。彼中众生恒愿取阴断绝不生。若是乐受与欲相应。从第四定乃至上界皆无此受。若人已得此受。由求得上界则生厌恶。是故众生于中喜乐不称道理。若是身见正法内人。信乐无我非其所爱。于中不生喜乐。此阿黎耶识众生心执为自内我。若生一向苦受道中。其愿苦阴永灭不起。阿黎耶识我爱所缚故。不曾愿乐灭除自我。从第四定以上受生众生。虽复不乐有欲乐受。于阿黎耶识中是自我爱随逐不离。复次正法内人。虽复愿乐无我违逆身见。于阿黎耶识中亦有自我爱。以阿黎耶名安立。此识则为最胜。是名成立阿黎耶别名。

依止胜相品中二相品

复次成立此识相云何可见。此相略说有三种。一立自相。二立因相。三立果相。立自相者。依一切不净品法习气。为彼得生摄持种子依器。是名自相。立因相者。此一切种子识。为生不净品法恒起为因。是名因相。立果相者。此识因种种不净品法无始习气方乃得生。是名果相。何法名习气。此习气名欲显何义。此法与彼相应共生共灭。后变为彼生因。此即所显之义。譬如于麻以华熏习。麻与花同时生灭。彼数数生为麻香生因。若人有欲等行。有欲等习气。是心与欲等同生同灭。彼数数生为心变异生因。若多闻人有多闻习气。数思所闻共心生灭。彼数数生为心明了生因。由此熏习得坚住故。故说此人为能持法。于阿黎耶识应知如此道理。此染污种子与阿黎耶识同异云何。不由别物体故异如此和合虽难分别而非不异。阿黎耶识如此而生。熏习生时有功能胜异。说名一切种子。

云何阿黎耶识与染污一时更互为因。譬如灯光与灯炷。生及烧燃一时更互为因。又如芦束一时相依持故得住立。应知本识与能熏习更互为因。其义亦尔。如识为染污法因。染污法为识因。何以故。离此二法异因不可得故。

云何熏习不异不多种。而能为有异多种诸法作生因。譬如多缕结衣衣无多色。若入染器后于衣上种种相貌方得显现。如此阿黎耶识种种诸法所熏熏时一性无有多种。若生果染器现前。则有不可数种类相貌。于阿黎耶识显现此缘生。于大乘最微细甚深。若略说有二种缘生。一分别自性。二分别爱非爱。依止阿黎耶识诸法生起。是名分别

自性缘生。由分别种种法因缘自性故。复有十二分缘生。是名分别爱非爱。于善恶道分别爱非爱。生种种异因故。若人于阿黎耶识迷第一缘生。或执自性是生死因。或执宿作。或执自在变化。或执八自在我。或执无因。若迷第二缘生。执我作者受者。譬如众多生盲人不曾见象。有人示之令彼触证。有诸盲人。或触其鼻。或触其牙。或触其耳。或触其脚。或触其尾。或触其脊等。有人问之象为何相。盲人答云。象如犁柄。或说如杵。或说如箕。或说如臼。或说如帚。或说如山石。若人不了二种缘生。无明生盲或说自性为因。或说宿作。或说自在变化。或说八自在我。或说无因。或说作者受者。由不了阿黎耶识体相及因果相。如彼生盲不识象体相作种种异说。若略说阿黎耶识体相。是果报识。是一切种子。由此识摄一切三界身一切六道四生。皆尽为显此义故。说偈言。

外内不明了　　于二但假名
及真实一切　　种子有六种
念念灭俱有　　随逐至治际
决定观因缘　　如引显自果
坚无记可熏　　与能熏相应
若异不可熏　　说是熏体相
六识无相应　　三差别相违
二念不俱有　　余生例应尔
此外内种子　　能生及引因
枯丧犹相续　　然后方灭尽
譬如外种子　　内种子不尔

此义以二偈显之。

于外无熏习　　种子内不然
闻等无熏习　　果生非道理
已作及未作　　失得并相违
由内外得成　　是故内有熏

所余识异阿黎耶识。谓生起识。一切生处及道应知。是名受用识。如中边论偈说。

一说名缘识　　二说名受识
了受名分别　　起行等心法

此二识更互为因。如大乘阿毗达磨偈说。

诸法于识藏　　识于法亦尔

此二互为因　　亦恒互为果

若于第一缘生中。诸法与识更互为因缘。于第二缘生中。诸法是何缘。是增上缘。复次几缘能生六识。有三缘。谓增上缘所缘缘。次第缘。如此三缘生。一穷生死缘生。二爱憎道缘生。三受用缘生。具足四缘。

依止胜相品中三引证品

此阿黎耶识已成立。由众名及体相。云何得知阿黎耶识。以如是等众名故。如来说体相亦尔。不说生起识。若离此名相所立阿黎耶识不净品净品等皆不成就。烦恼不净品。业不净品。生不净品。世间净品。出世净品等。皆不成就。云何烦恼不净品不成就。根本烦恼及少分烦恼所作熏习种子。于六识不得成就。何以故。眼识与欲等大小二惑俱起俱灭。此眼识是惑所熏成立种子。余识不尔。是眼识已灭。或余识间起。熏习及熏习依止皆不可得。眼识前时已谢现无有体。或余识所间从已灭无法。有欲俱生不得成就。譬如从过去已灭尽业果报不得生。复次眼识与欲等或俱时生起熏习不成。何以故。此种子不得住于欲中。以欲依止识故。又欲相续不坚住故。此欲于余识亦无熏习。依止别异故所余诸识无俱起俱灭故。同类与同类不得相熏。以无一时共生灭故。是故眼识不为欲等大小诸惑所熏。亦不为同类识所熏。如此思量眼识。所余诸识亦应如此思量。复次若众生从无想天已上退堕。受下界生大小惑所染初识。此识生时应无种子。何以故。此惑熏习与依止。并已过去灭无余故。复次或对治识已生。所余世间诸识皆已灭尽。若无阿黎耶识。此对治识共小大惑种子俱在。此义不成。何以故。自性解脱故。无流心与惑不得俱起俱灭故。复次后时出观正起世间心。诸惑熏习久已谢灭。有流意识无有种子生应得成。是故离阿黎耶识。烦恼染污则不得成。复次业染污云何不得成。缘行生识分无得成义。若无此义缘取生有亦无成义。故业染污不成。复次云何生染污此义不成。结生不成故。若人于不静地退堕。心正在中阴起染污意识方得受生。此有染污识于中阴中灭。是识托柯罗逻。于母胎中变合受生。若但意识变成柯罗逻等依止。此意识于母胎中有别意识起。无如此义。于母胎中二种意识一时俱起。无此义故。已变异意识不可成立。为意识依止不清净故。长时缘境故。所缘境不可知故。若此意识已变异。是时意识成柯罗逻。为此识是一切法种子为依止。此识生余识。为一切法种子。若汝执已变异识名一切种子识。即是阿黎耶识。汝自以别名成立谓为意识。若汝执能依止识。是一切种子识。是故此识由依止成他因。此所依止识。若非一切种子识能依止。名一切种子识。是义不成。是故此识托生变异成柯罗逻。非是意识。但是果报。亦是一切种子。此义得成。复次若众生已托生。能执持所余色根。离

果报识则不可得。何以故。所余诸识定别有依止不久坚住。若此色根无执持识。亦不得成。复次此识及名色更互相依。譬如芦束相依俱起。此识不成。复次若离果报识。一切求生已生众生识食不成。何以故若离果报识。眼识等中随有一识。于三界中受生众生。为作食事不见有能故。若人从此生舍命生上静地。由散动染污意识。于彼受生是染污散动识。于静地中离果报识有余种子。此义不成。复次若众生生无色界。离一切种子果报识。若生染污心及善心则无种子。并依止染污及善二识皆不得成。于无色界若起无流心。所余世间心已灭尽。便应弃于此道。若众生生非想非非想中。起不用处心及无流心。即舍二处。何以故。无流心是出世心故。非想非非想道非其依止。不用处道亦非依止。直趣涅槃亦非依止。复次若人已作善业及以恶业。正舍寿命离阿黎耶识。或上或下次第依止冷触不应得成。是故生染污离一切种子果报识不可得立。云何世间净品不成。若众生未离欲欲界。未得色界心先起欲界善心。求离欲欲界。修行观心。此欲界加行心与色界心。不俱起俱灭故非所熏。是故欲界善心。非是色界善心种子。过去色界心无量余生及别心所隔。后时不可立为静识种子。已无有故。是故此义得成谓色界静心一切种子果报识。次第传来立为因缘。此加行善心立为增上缘。如此于一切离欲地中。是义应知。如此世间清净品义。离一切种子果报识。则不可立。云何出世净品离阿黎耶识不可得立。佛世尊说。从闻他音及自正思惟。由此二因正见得生。此闻他音及正思惟。不能熏耳识及意识。或耳意二识何以故。若人如闻而解及正思惟法。尔时耳识不得生。意识亦不得生。以余散动分别识所闻故。若与正思惟相应生。此意识久已谢灭。闻所熏共熏习已无。云何后时以前识为种子后识得生。复次世间心与正思惟相应。出世净心与正见相应。无时得共生共灭。是故此世心非关净心所熏。既无熏习。不应得成出世种子。是故若离一切种子果报识。出世净心亦不得成。何以故。此中闻思熏习无有义能摄出世熏习种子。云何一切种子果报识成不净品因。若能作染浊对治出世净心因。此出世心昔来未曾生。习是故定无熏习若无熏习。此出世心从何因生。汝今应答。最清净法界所流正闻熏习为种子故。出世心得生此闻慧熏习为与阿黎耶识同性为不同性。若是阿黎耶识性。云何能成此识对治种子。若不同性。此闻慧种子以何法为依止至诸佛无上菩提位是闻慧熏习生随在一依止处。此中共果报识俱生。譬如水乳。此闻熏习即非本识。已成此识对治种子。故此中依下品熏习中品熏习生。依中品熏习上品熏习生。何以故。数数加行闻思修故。是闻熏习若下中上品应知是法身种子。由对治阿黎耶识生。是故不入阿黎耶性摄。出世最清净法界流出故。虽复世间法成出世心。何以故。此种子出世净心未起时一切上心。惑对治一切恶道生。对治一切恶行朽坏。对治能引相续令生。是处随顺逢事诸佛菩萨。此闻熏习虽是世间法初修观菩萨所得。应知此法属法身摄。若声闻独觉所得属解脱身摄。此闻熏习非阿黎耶识。属法身及解

脱身摄。如是如是从下中上次第渐增。如是如是果报识次第渐减。依止即转若依止一向转。是有种子果报识即无种子一切皆尽。若本识与非本识共起共灭。犹如水乳和合。云何本识灭非本识不灭。譬如于水鹅所饮乳犹如世间离欲时。不静地熏习灭。静地熏习增世间转依义得成。出世转依亦尔。若人入灭心定。由说识不离身。是故果报识于定中应成不离身。何以故。灭心定非此识对治故。云何知然。若从此定出识不应更生。何以故。此果报识相续已断。若离托生时不复得生。若人说灭心定有心。此人所说则不成心。何以故定义不成故。解相及境不可得故。与善根相应过故。与恶及无记不相应故。想及受生起过故。于三和合必有触故。于余定有功能故。但灭想是过患故。作意信等善根生起过故。拔除能依离所依不可得故。有譬喻故。如非一切行。一切行不如是故。若有人执色心次第生是诸法种子。此执不然何以故。已有前过复有别失。别失者。若人从无想天退及出灭心定。此中所执不成。阿罗汉最后心亦不得成。若离次第缘此执不成。如此若离一切种子果报识。净不净品皆不得成。是故此心有义成就。应当信知依前所说相。今更作偈。

菩萨于善识　　则离余五识
无余心转依　　以何方便作
若对治转依　　非灭故不成
因果无差别　　于灭则有过
无种子无法　　若许为转依
于无二无故　　转依义不成

依止胜相品中四差别品

此阿黎耶识差别云何。若略说或三种或四种差别。三种者。由三种熏习异故。谓言说我见有分熏习差别。四种者。谓引生果报缘相相貌差别。引生差别者。是熏习新生。若无此缘行生识缘取生有。是义不成。果报差别者。依行于六道中此法成熟。若无此后时受生所有诸法生起此义不成。缘相差别者。于此心中有相能起我执。若无此于余心中执我相境。此义不成。相貌差别者。此识有共相。有不共相无受生种子相。有受生种子相。共相者。是器世界种子。不共相者。是各别内入种子。复次共相者。是无受生种子。不共相者。是有受生种子。若对治起时不共所对治灭。于共种子识他分别所持正见清净。譬如修观行人。于一类物种种愿乐种种观察随心成立。此中说偈。

难灭及难解　　说名为共结
观行人心异　　由相大成外
清净人未灭　　此中见清净

成就净佛土　　由佛见清净

复有别偈。

种种愿及见　　观行人能成
于一类物中　　随彼意成故
种种见成故　　所取唯有识

是不共本识差别。有觉受生种子。若无此众生世界生缘不成。是共阿黎耶识无受生种子。若无此器世界生缘不成。复次粗重相识。细轻相识。粗重相识者。谓大小二惑种子。细轻相识者。谓一切有流善法种子。若无此由前业果有胜能。无胜能依止差别不得成。

复次有受不受相二种本识。有受相者。果报已熟善恶种子识。不受相者。名言熏习种子无量时戏论。生起种子故。若无此识有作不作善恶二业因与果报故。受用尽义不成始生。名言熏习生起亦不得成。复次有譬喻相。识如幻事鹿渴梦想翳闇等譬。第一识似如此事。若无此虚妄分别种子故。此识不成颠倒因缘。复有具不具相。若具缚众生有具相。若得世间离欲有损害相。若有学声闻及诸菩萨有一分灭离相。若阿罗汉独觉如来有具分灭离相。何以故。阿罗汉独觉单灭惑障。如来双灭惑智二障。若无此烦恼次第灭尽则不得成。何因缘善恶二法果报。唯是无覆无记。此无记性与善恶二法俱生不相违。善恶二法自互相违。若果报成善恶性。无方便得解脱烦恼。又无方便得起善及烦恼故。无解脱及系缚。无此二义故。是故果报识定是无覆无记性。

应知胜相品第二之一

如此已说应知依止。胜相云何应知。应知胜相此应知相略说有三种。一依他性相。二分别性相。三真实性相。依他性相者。本识为种子。虚妄分别所摄诸识差别。何者为差别。谓身识。身者识。受者识。应受识。正受识世识。数识。处识。言说识。自他差别识。善恶两道生死识。身识身者识受者识应受识正受识世识数识处识言说识。如此等识因言说熏习种子生。自他差别识。因我见熏习种子生。善恶两道生死识。因有分熏习种子生。由如此等识一切界道烦恼所摄依他性为相。虚妄分别即得显现。如此等识虚妄分别所摄唯识为体。非有虚妄尘显现依止。是名依他性相。分别性相者。实无有尘唯有识体显现为尘。是名分别性相。真实性相者。是依他性。由此尘相永无所有。此实不无。是名真实性相。由身识身者识受者识。应知摄眼等六内界。以应受识应知摄色等六外界。以正受识应知摄眼等六识界。由

如此等识为本其余诸识。是此识差别。如此众识唯识。以无尘等故。譬如梦等于梦中。离诸外尘一向唯识。种种色声香味触舍林地山等诸尘如实显现此中无一尘是实有。由如此譬一切处应知唯有识。由此等言应知幻事鹿渴翳闇等譬。若觉人所见尘一切处唯有识。譬如梦尘。如人梦觉了别梦尘但唯有识。于觉时何故不尔。不无此义。若人已得真如智觉不无此觉。譬如人正在梦中未觉此觉不生。若人已觉方有此觉。如此若人未得真如智觉亦无此觉。若已得真如智觉必有此觉。若人未得真如智觉。于唯识中云何得起比智。由圣教及真理可得比度。圣教者如十地经中佛世尊言。佛子。三界者唯有识。又如解节经中说。是时弥勒菩萨摩诃萨问佛世尊。世尊。此色相是定心所缘境。为与心异。与心不异。佛世尊言。弥勒。与心不异。何以故。我说唯有识。此色相境界识所显现。弥勒菩萨言。世尊。若定境界色相与定心不异。云何此识取此识为境。佛世尊言。弥勒。无有法能取余法。虽不能取。此识如此变生显现如尘。譬如依面见面。谓我见影此影显现相似异面。定心亦尔显现似尘。谓异定心。由此阿含及所成道理。唯识义显现。云何如此。是时观行人心正在观中。若见青黄等遍入色相。即见自心不见余境青黄等色。由此道理一切识中。菩萨于唯识应作如此比知。于青黄等识非忆持识。以见境在现前故。于闻思两位忆持意识。此识缘过去境。似过去境起。是故得成唯识义。由此比知菩萨若未得真如智觉。于唯识义得生比知。是种种识前已说。譬如幻事梦等。于中眼识等识唯识义可成。眼色等识有色。唯识义云何可见。此等识由阿含及道理如前应知。若色是识云何显现似色。云何相续坚住前后相似。由颠倒等烦恼依止故。若不尔于非义义颠倒不得成。若无义颠倒惑障及智障二种烦恼则不得成。若无二障清净品亦不得成。是故诸识如此生起可信是实。此中说偈。

乱因及乱体　　色识无色识
若前识不有　　后识不得生

云何身识身者识受者识应受识正受识。于一切生处更互密合生。具足受生所显故。云何世识等如前说有种种差别生。无始生死相续不断绝故。无量众生界所摄故。无量器世界所摄故。无量作事更互显示所摄故。无量摄及受用差别所摄故。无量受用爱憎业果报所摄故。无量生及死证得差别所摄故。云何正辨如此等识令成唯识义。若略说有三相。诸识则成唯识。唯有识量外尘无所有故唯有二。谓相及见。识所摄故。由种种生相所摄故。此义云何。此一切识无尘故。成唯识有相有见。眼等诸识以色等为相故。眼等诸识以诸识为见故。意识以一切眼识乃至法识为相故。意识以意识为见故。云何如此意识能分别故。似一切识尘分生故。此中说偈。

入唯量唯二　　种种观人说
通达唯识时　　及伏离识位

诸师说。此意识随种种依止生起得种种名。譬如作意业得身口等业名。此识于一切依止生种种相貌。似二种法显现。一似尘显现。二似分别显现。一切处似触显现。若在有色界意识依身故生。譬如有色诸根依止身生。此中说偈。

远行及独行　　无身住空窟
调伏难调伏　　则解脱魔缚

如经言。此眼等五根所缘境界。一一境界意识能取。分别意识为彼生因。复有别说分别说。十二入中是六识聚说名意入。是处安立本识为义识此中一切识说名相识。意识及依止识应知名见识。何以故。此相识由是见生因显现似尘故。作见生依止事。如此诸识成立唯识。云何诸尘现前显现知其非有。如佛世尊说。若菩萨与四法相应。能寻能入一切识无尘。何者为四。一知相违识相。譬如饿鬼畜生人天于同境界。由见识有异。二由见无境界识。譬如于过去未来梦影尘中。三由知离功用无颠倒应成。譬如实有尘中缘尘起识。不成颠倒不由功用。如实知故。四由知义随顺三慧。云何如此一切圣人入观得心自在。由愿乐自在故。如愿乐尘种种显现故。若观行人已得奢摩他修法观加行。随唯思惟义显现故。若人得无分别智未出无分别观。一切尘不显现故。由境界等义随顺三慧。由前引证成就唯识义故。知唯识无尘。此中有六偈重显前义。此偈后依智学中。当广分别说。谓饿鬼畜生人。如是等。

摄大乘论卷中

应知胜相品第二之二

若唯识似尘显现依止。说名依他性。云何成依他。何因缘说名依他。从自熏习种子生故。系属因缘不得自在。若生无有功能过一刹那得自住故。说名依他。若分别性依他实无所有似尘显现。云何成分别。何因缘说名分别。无量相貌意识分别。颠倒生因故成分别。无有自相唯见分别故。说名分别。若真实性分别性永无所有为相。云何成真实。何因缘说名真实。由如无不如故成真实。由成就清净境界由一切善法中最胜。于胜义成就故说名真实。复次若有分别及所分别。分别性成。此中何法名分别。何法所分别。何法名分别性。意识是分别。具三种分别故。何以故。此识自言熏习为种子。及一切识言熏习为种子。是故此生。由无边分别。一切处分别但名分别。说名分别。

此依他但是所分别。是因能成依他性为所分别。此中名分别性。云何分别能计度。此依他性。但如万物相。缘何境界。执何相貌。云何观见。云何缘起。云何言说。云何增益。由名等境界于依他性中。由执着相。由决判起见。由觉观言说缘起。由见等四种言说实无有尘计实有为增益。由此因故能分别。此三种性云何。与他为异为不异。非异非不异。应如此说。有别义依他性名依他。有别义此成分别。有别义此成真实。何者别义说此名依他。从熏习种子系属他故。复有何义此成分别。此依他性为分别因。是所分别故成分别。复有何义此成真实。此依他性或成真实。如所分别实不如是有故。复有何义由此一识成一切种种识相貌。本识识所余生起识种种相貌故。复因此相貌生故。依他性有几种。若略说有二种。一系属熏习种子。二系属净品不净品性不成就。是故由此二种系属说名依他。分别性亦有二种。一由分别自性。二由分别差别真实性。亦有二种一自性成就。二清净成就。复有分别更成四种。一分别自性。二分别差别。三有觉。四无觉。有觉者。能了别名言众生分别。无觉者。不能了别名言众生分别。复次分别有五种。一依名分别义自性。譬如此名目此义。二依义分别名自性。譬如此义属此名。三依名分别名自性。譬如分别未识义名。四依义分别义自性。譬如分别未识名义。五依二分别二自性。譬如此名此义。何义何名若摄一切分别。复有十种。一根本分别。谓本识。二相分别。谓色等识。三依显示分别。谓有依止眼等识识。四相变异分别。谓老等变异。苦乐等受。欲等惑及枉。时节等变异。地狱等欲界等变异。五依显示变异分别。谓如前所说变异起变异分别。六他引分别。谓闻非正法类闻正法类分别。七不如理分别。谓正法外人非正法类分别。八如理分别。谓正法内人闻正法类分别。九决判执分别。谓不如理思惟种类身见为根本。与六十二见相应分别。十散动分别。谓菩萨十种分别。无有相散动。有相散动。增益散动。损减散动。一执散动。异执散动。通散动。别散动。如名起义散动。如义起名散动。为对治此十种散动分别故。于一切般若波罗蜜教中佛世尊说。无分别智能对治此十种散动。应知具足般若波罗蜜经义。如般若波罗蜜经言。云何菩萨行于般若波罗蜜。舍利弗。是菩萨实有菩萨。不见有菩萨。不见菩萨名。不见般若波罗蜜。不见行。不见不行。不见色。不见受想行识。何以故。色由自性空。不由空空见色空。非色无色异空故。色即是空空即是色。何以故。舍利弗。此但有名。所谓色是自性。无生无灭无染无净。对假立名分别诸法。由假立客名随说诸法如如。随说如是如是生起执着。如此一切名菩萨不见。若不见不生执着。如观色乃至识亦应作如此观。由此般若波罗蜜经文句。应随顺思惟十种分别义。若由此别意依他性成有三性。是三性云何。性有三异。不成相杂无相杂义。由此道理此性成依他。不由此成分别及真实。由此道理此性成分别。不由此成依他及真实由此道理此性成真实。不由此成依他及分别。云何得知此依他性。由分别性显现似法。

不与分别性同体。未得名前于义不应生智故。法体与名一则此义相违。由名多故。若名与义一。名既多义应成多。此义体相违。由名不定体相杂此义相违。此中说偈。

于名前无智　　多名及不定
义成由同体　　多杂体相违
法无显似有　　无染而有净
是故譬幻事　　亦以譬虚空

云何如此显现而实非有。依他性一切种非不有。若无依他性真实性亦无。一切无不成。若无依他性及真实性。则有无染污及清净品过失。此二品可知非无是故非一切皆无。此中说偈。

若无依他性　　真实性亦无
则恒无二品　　谓染污清净

诸佛世尊于大乘中说鞞佛略经。此经中说。云何应知分别性。由说无有品类此性应知。云何应知依他性。由说幻事鹿渴梦相影光谷向水月变化如此等譬应知其性。云何应知真实性。由说四种清净法应知。此性四种清净法者。一此法本来自性清净。谓如如空实际无相真实法界。二无垢清净。谓此法出离一切客尘障垢。三至得道清净。谓一切助道法及诸波罗蜜等。四道生境界清净。谓正说大乘法。何以故。此说是清净因故非分别。清净法界流故非依他。由此四种清净法。摄一切清净法皆尽。此中说偈。

幻等显依他　　说无显分别
若说四清净　　此说属真实
清净由本性　　无垢道缘缘
一切清净法　　四皆摄品类

何因何缘是依他性。如经所说。幻事等譬所显。于依他性中为除他虚妄疑惑。云何他于依他性中生虚妄疑惑。诸说。于依他性中有如此虚妄疑心。若实无有物。云何成境界。为决此疑故说幻事譬。若无境界。心及心法云何得生。为决此疑故说鹿渴譬。若实无尘。爱非爱受用云何得成。为决此疑故说梦相譬。若实无法。善恶二业爱非爱果报云何得生。为决此疑故说影譬。若实无法。云何种种智生。为决此疑故说光影譬。若实无法。云何种种言说起。为决此疑故说谷响譬。若实无法。云何成缘真实法定心境界。为决此疑故说水月譬。若实无法。云何诸菩萨故作心无颠倒心。为他作利益事于六道受生。为决此疑故说变化譬。婆罗门问经中言。世尊。依何义说如此言。如来不见生死不见涅槃。于依他性中依分别性及依真实性。生死为涅槃依无差

别义。何以故。此依他性由分别一分成生死。由真实一分成涅槃。阿毗达磨修多罗中佛世尊说法有三种。一染污分。二清净分。三染污清净分。依何义说此三分。于依他性中分别性为染污分。真实性为清净分。依他性为染污清净分。依如此义故说三分。于此义中以何为譬。以金藏土为譬。譬如于金藏土中。见有三法。一地界二金三土。于地界中土非有。而显现金实有不显现此土。若以火烧炼土则不现金相自现。此地界土显现时由虚妄相显现。金显现时由真实相显现。是故地界有二分。如此本识未为无分别智火所烧炼时。此识由虚妄分别性显现。不由真实性显现。若为无分别智火所烧炼时。此识由成就真实性显现。不由虚妄分别性显现。是故虚妄分别性识即依他性有二分。譬如金藏土中所有地界。复次有处世尊说一切法常住。有处说一切法无常。有处说非常非无常。依何义说常。此依他性由真实性分常住。由分别性分无常。由二性分非常非无常。如依此义说常无常无二。如此说苦乐无二。善恶无二。空不空无二。有我无我无二。静不静无二。有性无性无二。有生无生无二。有灭无灭无二。本来寂静不寂静无二。本来涅槃非涅槃无二。生死涅槃无二。由如此等差别。诸佛如来依义密语。由此三性应随决了。常无常等正说如前解释。此中说偈。

如法实不有　　如彼种种现
由此法非法　　故说无二义
依一分说言　　或有或非有
依二分说言　　非有非非有
如显现不有　　是故说永无
如显现实有　　是故说非无
由自体非有　　自体不住故
如取不有故　　三性成无性
由无性故成　　前为后依止
无生灭本静　　及自性涅槃

复次有四意四依。一切佛世尊教应随决了。一平等意。譬如有说。昔是时中我名毗婆尸久已成佛。二别时意。譬如有说。若人诵持多宝佛名。决定于无上菩提不更退堕。复有说言。由唯发愿于安乐佛土得往彼受生。三别义意。譬如有说。事如是等恒伽所有沙数诸佛。于大乘法义得生觉了。四众生乐欲意譬如如来先为一人赞叹布施后还毁呰。如施戒及余修亦尔。是名四种意。四依者。一令入依。譬如于大小乘中佛世尊说人法二种通别二相所摄俗谛。二相依。譬如随所说法相中必有三性。三对治依。此中八万四千众生烦恼行对治显现。四翻依。此中由说别义言词以显别义譬。如偈言。

阿娑离娑罗摩多耶　　毗跋耶斯者修絺多

离施那者僧柯履多　　罗槃底菩提物多摩

若人欲广解释大乘法。略说由三相。应当如此解释。一广解缘生体相。二广解依因缘已生诸法实相。三广解成立所说诸义。广解缘生体相者。如偈说言。熏习所生诸法。此从彼如此果报识及生起识。由更互因生。广解释依因缘已生诸法实相者。诸法者。谓生起识为相。有相及见识为自性。复次诸法依止为相。分别为相。法尔为相由此言说于三性中诸法体相则得显现。如偈言。

从有相有见　　应知法三相

云何得解说此法相。分别性。于依他性实无所有。真实性于中实有。由此二不有有故。非得及得未见已见。真如一时自然成。于依他性中分别性无故。真实性有故。若见彼不见此。若不见彼即见此。如偈言。

依他中分别　　无但真实有
故不得及得　　于中二平等

广解成立所说诸义者。譬如初所说文句。由所余诸句显示分别。或由功德依止。或因事义依止。功德依止者。广说佛世尊功德。最清净慧无二行。无相法为胜依。意行住于佛住。至得诸佛平等行无碍行。不可破无对转法。不可变异境不可思惟。所成立法。至三世平等。于一切世界现身。于一切法智慧无碍。一切行与智慧相应。于法智无疑。不可分别身。一切菩萨所受智慧。至无二佛住波罗蜜。至无差别如来解脱。智究竟已得无边佛地。平等法界为胜虚空界。为后边最清净慧。如此初句由所余句。次第应知分别解释。若如此正说法义得成最清净慧者。诸佛如来智慧。于一切法清净无不了别。如此本义应知由二十一佛功德所摄。于所知一切无障行起功德。于有无无二相真如最清净令入功德。不由功用不舍如来事佛住功德。于法身依止及意事无差别功德。修习一切障对治功德。降伏一切外道功德。生于世间非世间法所染污功德。安立正法功德。四种善巧答他问功德。于一切世界中显现应化身功德。能决他疑功德。由种种行能令他入功德。于未来世法生智功德。随众生乐显现功德。能行无量依止众生正教化事功德。平等法身波罗蜜成就功德。随众生意显现纯净佛土功德。是三种佛身无离无别处功德。穷生死际能生一切众生利益安乐功德。由无尽功德。因事义依止者。如经言。若菩萨与三十二法相应说名菩萨。于一切众生与利益安乐意相应。令入一切智智意。我今于何处中当相应如此智。舍高慢心坚固善意。非假作怜愍。意不贪报恩。于亲非亲所平等意永作善友意。乃至无余涅槃称量谈说欢笑先言于诸众生慈悲无异于所作事无退弱心无厌倦心闻义无足。于自作罪能显其过。

于他作罪不怪诃责。于一切威仪中恒持菩提心。不求果报而行布施。不着一切怖畏及道生受持禁戒。于一切众生忍辱无碍。为引摄一切善法行于精进。修三摩提灭离无色定。与方便相应智。四摄相应方便于持戒破戒中。善友无二。事善知识恭敬心。听法恭敬心乐住阿兰若处。于世间希有不生安乐心。于下品乘不生喜乐心。于大乘教观实功德。远离恶友敬事善友。恒治四种梵住。治无量心清净。恒游戏五神通。恒依智慧行。于住正行不住正行众生。无舍离心引摄大众。一向决定言说恭敬实事先恭敬行。菩萨心与如此等法相应说名菩萨。由如此文句前说初句应知。解说初句者。谓于一切众生利益安乐意。此利益安乐意文句别有十六文句所显业应知。解说十六业者。一傅傅行业。二无倒业。三不由他事自行业。四不可坏业。五无求欲业。有三句解释应知。不贪报恩。有恩无恩众生不生爱憎心。随顺行乃至余生随处相应言说业。有二句解释应知。有苦有乐无二众生平等业。无下劣业。不可令退转业。摄方便业。厌恶所对治业。有二句解释应知。无间思量业。行进胜位业。有七句解释应知。正修加行六波罗蜜。恭敬行四摄成就方便业。有六句解释应知。事善知识听闻正法。住阿兰若处。远离邪觉观。正思惟功德。有二句。显事善友功德。有二句。显成就业。有三句解释应知。治无量心清净得威德。证得功德安立他业。有四句解释应知。引摄大众无有疑心。立正教学处。法财二摄无染污心。如此等句。应知解释初说文句。此中说偈。

取如前说句　　随德句差别
取如前说句　　由义别句别

应知入胜相品第三

如此已说应知胜相。云何应知应知入胜相。多闻所熏习依止。非阿黎耶识所摄。如阿黎耶识成种子。正思惟所摄。似法及义显相所生。似所取种类有见意言分别。何人能入应知相。大乘多闻熏习相续已得承事。无量出世诸佛。已入决定信乐正位。由善成熟修习增长善根。是故善得福德智慧二种资粮。诸菩萨于何处入唯识观。有见似法义显相意言分别。大乘法相所生。于愿乐行地入。谓随闻信乐故。见道谓如理通达故。修道谓能对治一切障故。究竟道中。谓出离障垢最清净故。一切法实唯有识。如说随闻信乐故。如理通达故。能对治一切障故。出离障垢最清净故。云何得入。由善根力持故。由有三相练磨心故。由灭除四处障故。缘法义为境。无间修。恭敬修。奢摩他毗钵舍那。无放逸故。十方世界无数量故。不可数量在人道众生。刹那刹那证得无上菩提。是名第一练磨心。由此正意施等诸波罗蜜必得生长。是我信乐已得坚住。由此正意我修习施等波罗蜜。进得圆满则为不难。是名第二练磨心。若人与众善法相应。后舍命时于一切受生

中。可爱富乐自然而成。是人得有碍善此义尚应成。云何我得圆满善及无碍善。一切如意可爱富乐而当不成。是名第三练磨心。此中说偈。

人道中众生　　念念证菩提
处所过数量　　故无下劣心
善心人信乐　　能生施等度
胜人得此意　　故能修施等
若善人死时　　即得胜富乐
灭位圆净善　　此义云何无

由灭除四处障故。由舍离声闻独觉思惟故。邪思惟灭于大乘中生信心及决了心故。灭一切邪意及疑。是所闻思诸法中。舍离我及我所邪执故。是故灭除法执。安立现前住一切相思惟悉不分别。是故能灭除分别。此中说偈。

现住及安立　　一切相思惟
智人不分别　　故得无上觉

缘法及义为境。何因何方便得入。由闻熏习种类正思惟所摄。显现似法及义。有见意言分别故。由四种寻思。谓名义自性差别假立寻思。

由四种如实智。谓名义自性差别。如实智四种不可得故。若菩萨已入已解如此等义。则修加行为入唯识观。于此观中意言分别似字言及义显现。此中是字言相。但意言分别得如此通达。此义依名言唯意言分别。亦如此通达此名义自性差别。唯假说为量。亦如此通达。次于此位中但证得唯意言分别。是观行人不见名及义。不见自性差别假说。由实相不得有自性差别义。已由四种寻思及四种如实智。于意言分别显现似名及义。得入唯识观。于唯识观中入何法。如何法得入。但入唯量相见二法。种种相貌名义。自性差别假说自性差别义。六种相无义故。由此能取所取非有为义故。一时显现似种种相貌及生故。譬如闇中藤显现似蛇。犹如于藤中蛇即是虚实不有故。若人已了别此藤义。先时蛇乱智不缘境起。即便谢灭唯藤智在。此藤智由微细分析虚空无实境。何以故。但是色香味触相故。若心缘此境。藤智亦应可灭。若如此见已伏灭。六相显现。似名及义。意言分别尘智不生。譬如蛇智。于伏灭六相义中。是唯识智亦应可伏灭。譬如藤智。由依真如智故。如此菩萨由入似义显现意言分别相故。得入分别性由入唯识义故。得入依他性。及云何得入真实性。若舍唯识想已。是时意言分别。先所闻法熏习种类。菩萨已了别伏灭尘想。似一切义显现。无复生缘故不得生。是故似唯识意言分别亦不得生。由此义故。菩萨唯住

无分别。一切义名中由无分别智。得证得住真如法界。是时菩萨平等平等能缘所缘无分别智生。由此义故菩萨得入真实性。此中说偈。

法人及法义　　性略及广名
不净净究竟　　十名差别境

如此菩萨由入唯识观故。得入应知胜相。由入此相得入初欢喜地。善通达法界。得生十方诸佛如来家。得一切众生心平等。得一切菩萨心平等。得一切诸佛如来心平等。此观名菩萨见道。

复次何故菩萨入唯识观。由缘极通法为境出世奢摩他毗钵舍那智故。由无分别智后所得种种相识为相智故。为灭除共本阿黎耶识中一切有因诸法种子。为生长能触法身诸法种子。为转依。为得一切如来正法。为得一切智智故。入唯识观。无分别智后所得智者。于本识及所生一切识识及相识相中由观似幻化等譬自性无颠倒。由此义故。菩萨如幻师于一切幻事自了无倒。于一切相因缘及果中。若正说时常无偏倒。

是时正入唯识观位中。有四种三摩提。是四种通达分善根依止菩萨云何应见。由四种寻思。于下品无尘观忍光得三摩提。是暖行通达分善根。依止于最上品无尘观忍光增三摩提。是顶行通达分善根。依止于四种如实智。菩萨已入唯识观了别无尘故。正入真义一分通行三摩提。是随非安立谛忍。依止此三摩提最后刹那。了伏唯识想。转名无间三摩提。应知是世第一法依止四种三摩提。是菩萨入非安立谛观前方便。若菩萨如此入初地已得见道。得通达入唯识。云何菩萨修习观行入于修道。如佛广说。所安立法相。于菩萨十地。由摄一切如来所说大乘十二部经故得现前。由治所说通别二境。由生起缘极通境出世无分别智。及无分别智后所得奢摩他毗钵舍那智。由无量无数百千俱胝大劫中依数数修习。由昔及今所得转依。为得三种佛身更修加行。是声闻见道。是菩萨见道。此二见道差别云何。声闻菩萨见道应知有十一种差别。何者为十一。一由境界差别。谓缘大乘法为境。二由依止差别。谓依大福德智慧资粮为依止。三由通达差别。谓通达人法二无我。四由涅槃差别。谓摄无住处涅槃以为住处。五由地差别。谓依十地为出离。六七由清净差别。谓灭烦恼习气。及治净土为清净。八由于一切众生得平等心差别。谓为成熟众生不舍加行功德善根。九由受生差别。谓生如来家为生故。十由显现差别。谓于佛子大集论中常能显现为摄受正法。十一由果差别。谓十力无畏不共如来法。及无量功德生为果故。此中说两偈。

名义互为客　　菩萨应寻思
应观二唯量　　及彼二假说

从此生实智　　离尘分别三
若见其非有　　得入三无性

又正教两偈。如分别观论说。

菩萨在静位　　观心唯是影
舍离外尘相　　唯定观自想
菩萨住于内　　入所取非有
次观能取空　　后触二无得

复有大乘庄严经论所说五偈。为显此道。

菩萨生长福及慧　　二种资粮无量际
于法思惟心决故　　能了义类分别因
已知义类但分别　　得住似义唯识中
故观行人证法界　　能离二相及无二
若离于心知无余　　由此即见心非有
智人见此二不有　　得住无二真法界
由无分别智慧人　　恒平等行遍一切
染衣稠密过聚性　　遣灭如药能除毒
佛说正法善成立　　安心有根于法界
已知忆念唯分别　　功德海岸智人至

入因果胜相品第四

如此已说入应知胜相。云何应知入因果胜相。由六波罗蜜。谓陀那尸罗羼提毗梨耶持诃那般罗若波罗蜜。云何由六波罗蜜得入唯识。复云何六波罗蜜成入唯识果。此正法内有诸菩萨。不着富乐心。于戒无犯过心。于苦无坏心。于善修无懒堕心。于此散乱因中不住着故。常行一心如理简择诸法得入唯识观。由依止六波罗蜜。菩萨已入唯识地。次得清净信乐意所摄六波罗蜜。是故于此中间设离六波罗蜜。加行功用。由信乐正说爱重随喜愿得思惟故。恒无休息行。故修习六波罗蜜究竟圆满。此中说偈。

修习圆白法　　能得利疾忍
菩萨于自乘　　甚深广大说
觉唯分别故　　得无著智故
是乐信清净　　名清净意地
菩萨在法流　　前后见诸佛
已知菩提近　　无难易得故

何故波罗蜜唯有六数为安立。能对治六种惑障故。为一切佛法生起依处故。为随顺成熟一切众生依止故。为对治不发行心因故。立施戒二波罗蜜。不发行心因者。贪着财物及以室家。若已发修行心。为对治退弱心因故。立忍精进二波罗蜜。退弱心因者。谓生死众生违逆。若事长时助善法加行疲怠。若已起发行及不退弱心。为对治坏失心因故。立定慧二波罗蜜。坏失心因者。谓散乱邪智。是故为对治六种惑障。立波罗蜜有六数。为一切佛法生起依处故者。前四波罗蜜是不散乱因。次一波罗蜜是不散乱体。由依止此不散乱故。能如实觉了诸法真理。一切如来正法皆得生起。是故为一切佛法生起依处。立波罗蜜有六数。为随顺成熟一切众生依止故者。由施波罗蜜利益众生。由戒波罗蜜不损恼众生。由忍波罗蜜能安受彼毁辱不起报怨心。由精进波罗蜜生彼善根灭彼恶根。由此利益因一切众生皆得调伏。次彼心未得寂静为令寂静。已得寂静为令解脱。故立定慧二波罗蜜。由此六度菩萨善教众生。故得成熟。是故为随顺成熟一切众生依止。立波罗蜜有六数。由如此义。是故应知成立波罗蜜有六数。

此六波罗蜜相云何可见。由六种最胜六波罗蜜。通相有六。一由依止无等。谓依止无上菩提心起。二由品类无等。谓一一波罗蜜略说皆有三品。菩萨皆具修行。三由行事无等。谓安乐利益一切众生事。菩萨所行诸度皆为成此二事故。四由方便无等。谓无分别智菩萨所行诸度。皆是无分别智所摄故。五由回向无等。谓回向无上菩提菩萨所行诸度。决定转趣一切智果故。六由清净无等。谓惑智二障永灭无余。菩萨所行诸度分分除二障。乃至皆尽故。施即是波罗蜜。波罗蜜即是施耶。有是施非波罗蜜。有是波罗蜜非施。有是施是波罗蜜。有非施非波罗蜜。如施中四句应知余度亦有四句。

云何说六波罗蜜如此次第。前前波罗蜜随顺次生后后波罗蜜故。复次前前波罗蜜。由后后波罗蜜所清净故。

依何义立六度名。此义云何可见。于一切世间声闻独觉施等善根中。最胜无等故。以能到彼岸故。是故通称波罗蜜。能破灭吝惜嫉妒及贫穷下贱苦故称陀。复得为大富主。及能引福德资粮故称那。能寂静邪戒及恶道故名尸。复能令得善道及三摩提故称罗。能灭除嗔恚及忿恨心故名羼。复能生自他平和事故称提。能灭除懒惰及诸恶法名毗梨。复行不放逸生长无量善法故称耶。能灭除散乱故名持诃。及能引心令住内境故称那。能灭一切见行。能除邪智故名般罗。能缘真相随其品类知一切法故称若。

云何应知诸波罗蜜修习。若略说应知修习有五种。一修加行方法。二修信乐。三修思惟。四修方便胜智。五修利益他事。此中前四修应知如前。利益他事修者。诸佛无功用心。不舍如来事修习诸波罗

蜜。至圆满位中。更修诸波罗蜜。

复次思惟修习者。爱重随喜愿得思惟六意摄所修六意者。一广大意。二长时意。三欢喜意。四有恩德意。五大志意。六善好意广大意者。若菩萨若干阿僧祇劫能得无上菩提。以如此时为一刹那刹那。菩萨于此时中刹那刹那常舍身命。及等恒伽沙数世界满中七宝奉施供养如来。从初发心乃至入住究竟清凉菩提。是菩萨施意犹不满足。如此多时刹那刹那满三千大千世界炽火。菩萨于中行住坐卧。为四威仪离一切生生之具。戒忍精进三摩提般若心菩萨恒现前修。乃至入住究竟清凉菩提。菩萨戒忍等意亦不满足。是无厌足心。是名菩萨广大意。若菩萨从初发心乃至成佛。不舍无厌足心。是名菩萨长时意。若菩萨由六波罗蜜所作利益他事。常生无等欢喜。众生得益其心欢喜所不能及。是名菩萨欢喜意。若菩萨行六波罗蜜利益众生已。见众生于我有大恩德。不见自身于彼有恩。是名菩萨有恩德意。若菩萨从六波罗蜜所生功德善根。施与一切众生以无著心回向。为令彼得可爱重果报。是名菩萨大志意。若菩萨所行六波罗蜜功德善根。令一切众生平等皆得为彼回向无上菩提。是名菩萨善好意。由此六意所摄爱重思惟菩萨修习。若菩萨随喜无量菩萨修加行六意所生功德善根。是名菩萨六意所摄随喜思惟。若菩萨愿一切众生修行六意所摄六波罗蜜。及愿自身修行六意所摄六波罗蜜。修习加行乃至成佛。是名菩萨六意所摄愿得思惟。若人得闻六意所摄菩萨思惟修习。生一念信心。是人则得无量无边福德之聚。诸恶业障坏灭无余。若人但闻尚得无量无边福德。何况菩萨尽能修行。

云何应知诸波罗蜜差别。由各有三品知其差别。施三品者。一法施。二财施。三无畏施。戒三品者。一守护戒。二摄善法戒。三摄利众生戒。忍三品者。一他毁辱忍。二安受苦忍。三观察法忍。精进三品者。一勤勇精进。二加行精进。三不下难坏无足精进。定三品者。一安乐住定。二引神通定。三随利他定。般若三品者。一无分别加行般若。二无分别般若。三无分别后得般若。

云何应知诸波罗蜜摄义。一切善法皆入六波罗蜜摄以为彼性故。彼是六波罗蜜所流果故。一切善法所随成故。

云何应知诸波罗蜜所对治。摄一切惑以为彼性故。为彼生因故。为彼所流果故。

云何应知诸波罗蜜功德。若菩萨轮转生死。大富位自在所摄。大生所摄。大眷属徒众所摄。大资生业事成就所摄。无疾恼少欲等所摄。一切工巧明处聪慧所摄。如意无失富乐利益众生为正事故。菩萨修行六度功德。乃至入住究竟清凉菩提。恒在不异故。

云何应知诸波罗蜜更互相显。世尊或以施名说诸波罗蜜。或以戒名。或以忍名。或以精进名。或以定名。或以般若名说诸波罗蜜。如来以何意作如此说。于波罗蜜修行方便中。一切余波罗蜜皆聚集助成故。此即如来说意。此中说郁陀那偈。

位数相次第　　名修差别摄
对治及功德　　互显诸度义

摄大乘论卷下

入因果修差别胜相品第五

如此已说入因果胜相。云何应知入因果修差别。由十种菩萨地。何者为十。一欢喜地。二无垢地。三明焰地。四烧然地。五难胜地。六现前地。七远行地。八不动地。九善慧地。十法云地。云何应知以此义成立诸地为十。为对治地障十种无明故。于十相所显法界有十种无明犹在为障。何者能显法界十相。于初地由一切遍满义。应知法界。于二地由最胜义。于三地由胜流义。于四地由无摄义。于五地由相续不异义。于六地由无染净义。于七地由种种法无别义。于八地由不增减义。于九地由定自在依止义。由土自在依止义。由智自在依止义。于十地由业自在依止义。由陀罗尼门三摩提门自在依止义。应知法界。此中说偈。

遍满最胜义　　胜流及无摄
无异无染净　　种种法无别
不增减四种　　自在依止义
业自在依止　　总持三摩提

如此二偈依中边分别论。应当了知。复次此无明应知。于二乘非染污。于菩萨是染污。云何初地名欢喜。由始得自他利益功能故。云何二地名无垢。此地远离犯菩萨戒垢故。云何三地名明焰。由无退三摩提及三摩跋提依止故。大法光明依止故。云何四地名烧然。由助菩提法能焚灭一切障故。云何五地名难胜。真俗二智更互相违能合难合令相应故。云何六地名现前。由十二缘生智依止故。能令般若波罗蜜现前住故。云何七地名远行。由至有功用行最后边故。云何八地名不动。由一切相及作意功用不能动故。云何九地名善慧。由最胜无碍辩智依止故。云何十地名法云。由缘通境知一切法一切陀罗尼及三摩提门为藏故。譬云能覆如虚空粗障故。能圆满法身故。

云何应知得诸地相。由四种相。一由已得信乐相。于一一地决定

生信乐故。二由已得行相。得与地相应十种法正行故。三由已得通达相。先于初地通达真如法界时。皆能通达一切地故。四由已得成就相。此十地皆已至究竟修行故。云何应知修诸地相诸菩萨。先于地地中修习奢摩他毗钵舍那。各有五相修习得成。何者为五。一集总修。二无相修。三无功用修。四炽盛修。五不知足修。应知于诸地皆有此五修。此五修生五法为果。何者为五。一刹那刹那能坏一切粗重依法。二能得出离种种乱想法乐。三能见一切处无量无分别相善法光明。四如所分别法相转得清净分恒相续生。为圆满成就法身。五于上品中转增为最上上品因缘聚集。于十地中修十波罗蜜随次第成。于前六地有六波罗蜜如次第说。于后四地有四波罗蜜。一沤和拘舍罗波罗蜜。六波罗蜜所生长善根功德。施与一切众生悉令平等。为一切众生回向无上菩提。二波尼他那波罗蜜。此度能引摄种种愿。于未来世感六度生缘故。三婆罗波罗蜜。由思择修习力伏诸波罗蜜对治故。能引六波罗蜜相续生无有间缺。四若那波罗蜜。此度是能成立前六度智。能令菩萨于大集中受法乐。及成熟众生。后四波罗蜜应知是无分别后智。摄一切波罗蜜。于一切地中不同时修习。从波罗蜜藏藏经。应知此法门广显诸义。于几时中修习十地。正行得圆满。有五种人。于三阿僧祇劫修行圆满。或七阿僧祇劫。或三十三阿僧祇劫。何者为五人。行愿行地人满一阿僧祇劫。行清净意行人。行有相行人。行无相行人。于六地乃至七地满第二阿僧祇劫。从此后无功用行人。乃至十地满第三阿僧祇劫。复次云何七阿僧祇劫。地前有三地。中有四地。前三者。一不定阿僧祇。二定阿僧祇。三授记阿僧祇。地中有四者。一依实谛阿僧祇。二依舍阿僧祇。三依寂静阿僧祇。四依智慧阿僧祇。复次云何三十三阿僧祇。方便地中有三阿僧祇。一信行阿僧祇。二精进行阿僧祇。三趣向行阿僧祇。于十地中地地各三阿僧祇。谓入住出。如此阿僧祇修行十地正行圆满。

有善根愿力　　心坚进增上
三种阿僧祇　　说正行成就

依戒学胜相品第六

如此已说入因果修差别。云何应知依戒学差别。应知如于菩萨地正受菩萨戒品中说。若略说由四种差别。应知菩萨戒有差别。何者为四。一品类差别。二共不共学处差别。三广大差别。四甚深差别。品类差别者。有三种。一摄正护戒。二摄善法戒。三摄众生利益戒。此中摄正护戒应知是二戒依止。摄善法戒是得佛法生起依止。摄众生利益戒是成熟众生依止。共学处戒者。是菩萨远离性罪戒。不共学处戒者。是菩萨远离制罪所立戒。此戒中或声闻是处有罪。菩萨于中无罪。或菩萨是处有罪。声闻于中无罪。菩萨有治身口意三品为戒。声

闻但有治身口为戒。是故菩萨有心地犯罪。声闻则无此事。若略说所有身口意业事。能生众生利益无有过失。此业菩萨皆应受学修行。如此应知共不共戒差别。广大差别者。应知有四种。由四种广大故。一种种无量学处广大。二能摄无量福德广大。三摄一切众生利益安乐意广大。四无上菩提依止广大。甚深差别者。若菩萨由如此方便胜智行。杀生等十事无染浊过失。生无量福德速得无上菩提胜果。复次有变化所作身口业。应知是菩萨甚深戒。由此戒有时菩萨正居大王位。或现种种逼恼众生。为安立众生于戒律中。或现种种本生。由逼恼他及逼恼怨对。令他相爱利益安心。生他信心为先。后于三乘圣道中令彼善根成熟。是名菩萨甚深戒差别。由此四种差别。应知是略说菩萨受持戒差别。复次由此四种差别。更有差别不可数量菩萨戒差别。如毗那耶瞿沙毗佛略经中说。

依心学胜相品第七

　　如此已说依戒学差别。云何应知依心学差别。略说由六种差别应知。何者为六。一境差别二众类差别。三对治差别。四随用差别。五随引差别。六由事差别。境差别者。由缘大乘法为境起故。众类差别者。大乘光三摩提。集福德王三摩提。贤护三摩提。首楞伽摩三摩提等。摄种种三摩提品类故。对治差别者。由缘一切法为通境智慧。如以楔出楔方便故。于本识中拔出一切粗重障故。随用差别者。于现世久安住三摩提乐中。如意能于胜处受生。随引差别者。能引无碍神通于一切世界。由事差别者。令动放光遍满显示转变往还。促远为近转粗为细变细为粗。令一切色皆入身中。似彼同类入大集中。或显或隐。具八自在伏障他神力。或施他辩才及忆念喜乐。或放光明能引具相大神通。能引一切难行正行。以能摄十种难修正行故。何者为十。一自受难修。自受菩提善愿故。二不可回难修。由生死众苦不令退转故。三不背难修。由众生作恶一向对彼故。四现前难修。于有怨众生现前为行一切利益事故。五无染难修。菩萨生于世间不为世法之所染故。六信乐难修。行于无底大乘。能信乐广大甚深义故。七通达难修。能通达人法二无我故。八随觉难修。诸佛如来甚深不了义经能如理判故。九不离不染难修。不舍生死不为生死染污故。十加行难修。诸佛如来于一切障解脱中住不作功用。能行一切众生利益事。乃至穷生死后际乐修如此加行故。于随觉难修诸佛如来说不了义经。其义云何。菩萨应随理觉察。如经言。云何菩萨不损一物不施一人。若菩萨善能行施无量无数。于十方世界修布施行相续生起。云何菩萨乐行布施。若菩萨不乐行一切施。云何菩萨行信施心。若菩萨不行诸佛如来信心。云何菩萨发行布施。若菩萨于布施中不策自身。云何菩萨恒游戏布施。若菩萨无布施时。云何菩萨能大行施。若菩萨于施离娑罗想。云何菩萨于施清净。若菩萨郁波提贪吝。云何菩萨能住于施。若

菩萨不住究竟后际。云何菩萨于施自在。若菩萨于施不得自在。云何菩萨于施无尽。若菩萨不住无尽中如施经。于戒乃至般若如理应知。复有经言。云何菩萨行杀生。若菩萨有命众生断其相续。云何菩萨夺非他所与。若菩萨自夺非他所与众生。云何菩萨行邪淫。若菩萨于欲尘起邪意等。云何菩萨能说妄语。若菩萨是妄能说为妄。云何菩萨行两舌。若菩萨恒住最极空寂处。云何菩萨能住波留师。若菩萨住所知彼岸。云何菩萨能说不相应语。若菩萨能分破诸法随类解释。云何菩萨行阿毗持诃娄。若菩萨数数令自身得无上诸定。云何菩萨起憎害心。若菩萨于自他心地能害诸惑。云何菩萨起邪见。若菩萨一切处遍行邪性如理观察。复有经言。佛法甚深。何者甚深。此论中自广分别。一切佛法常住为性。由法身常住故。一切佛法皆断为性。由一切障皆断尽故。一切佛法生起为性。由化身恒生起故。一切佛法能得为性。能得共对治众生八万四千烦恼行故。一切佛法有欲为性。有欲众生爱摄令成自体故。一切佛法有嗔为性。一切佛法有痴为性。

一切佛法凡夫法为性。一切佛法无染着为性。成就真如一切障不能染故。一切佛法不可染着。诸佛出现于世。非世法所能染故。是故说佛法甚深。为修行波罗蜜。为成熟众生为清净佛土。为引摄一切佛法故。菩萨三摩提业差别应知。

依慧学胜相品第八

如此已说依定学差别。云何应知依慧学差别。由无分别智自性依止缘起境界相貌立救难摄持伴类。果报等流出离。究竟行善加行无分别智后得智功德。无差别加行。无分别后得智。譬威德无功用作事甚深义故。应知依慧学差别。由依慧学差别。应知无分别智差别。无分别智自性。应知离五种相。五相者。一离非思惟故。二离非觉观地故。三离灭想受定寂静故。四离色自性故。五于真实义离异分别故。是五相所离智。此中应知是无分别智。于此中如所说。无分别智性中故说偈言。

诸菩萨自性　　五种相所离
无分别智性　　于真无分别
诸菩萨依止　　非心非非心
是无分别智　　非思疾类故
诸菩萨因缘　　有言闻熏习
是无分别智　　如理正思惟
诸菩萨境界　　不可言法性
是无分别智　　二无我真如
诸菩萨相貌　　于真如境中

是无分别智　　无相无差别
相应自性义　　所分别非他
字字相续故　　由相应义成
离言说智慧　　于所知不起
于言不同故　　一切不可言
诸菩萨摄持　　是无分别智
此后得行持　　为生长究竟
诸菩萨伴类　　说是二种道
是无分别智　　五度之品类
诸菩萨果报　　于佛二圆聚
是无分别智　　由加行至得
菩萨等流果　　于后后生中
是无分别智　　由展转增胜
诸菩萨出离　　得成相应故
是无分别智　　应知于十地
诸菩萨究竟　　由得净三身
是无分别智　　至胜自在故
不染如虚空　　此无分别智
种种重恶业　　由唯信乐故
清净如虚空　　此无分别智
解脱一切障　　由得及成就
如虚空无染　　是无分别智
若出现于世　　非世法所染
如哑求受尘　　如哑正受尘
如非哑受尘　　三智譬如此
如愚求受尘　　如愚正受尘
如非愚受尘　　三智譬如此
如五求受尘　　如五正受尘
如非五受尘　　三智譬如此
如未识求解　　如读正受法
如解受法义　　次第譬三智
如人正闭目　　无分别亦尔
如人正开目　　后得智亦尔
如空无分别　　无染碍异边
如空中色现　　后得智亦尔
譬摩尼天鼓　　无思成自事
如此不分别　　种种佛事成
非此非非此　　非智非非智
与境无差别　　智名无分别
佛说一切法　　自性无分别

所分别无故　　彼无无分别

此中无分别有三种。一加行无分别。二无分别智。三无分别后智。加行无分别有三种谓因缘引通数习力生起差别故。无分别智亦有三种。谓知足无颠倒无戏论。无分别差别故。无分别后智有五种。谓通达忆持成立相杂如意。显示差别故。为成立无分别智。复说别偈。

饿鬼畜生人　　诸天等如应
一境心异故　　许彼境界成
于过去未来　　于梦二影中
智缘非有境　　此无转为境
若尘成为境　　无无分别智
若此无佛果　　应得无是处
得自在菩萨　　由愿乐力故
如意地等成　　得定人亦尔
成就简择人　　有智得定人
于内思诸法　　如义显现故
无分别修时　　诸义不显故
应知无有尘　　由此故无识

此无分别智即是般若波罗蜜。名异义同。如经言。若菩萨住般若波罗蜜。由非处修行能圆满修习所余波罗蜜。何者非处修行能圆满修习所余波罗蜜。谓离五种处。一离外道我执处。二离未见真实菩萨分别处。三离生死涅槃二边处。四离唯灭惑障知足行处。五离不观利益众生事住无余涅槃处。声闻智慧与菩萨智慧差别云何。应知由无分别差别不分别阴等诸法门故。由非一分差别通达二空真如。入一切所知相故。依止一切众生利益事故。由无住差别住无住处涅槃故。由恒差别于无余涅槃不堕断尽边际故。由无上差别实无异乘胜此故。此中说偈。

由智五胜异　　依大悲修福
世出世富乐　　说此不为远

若菩萨于世间实有亦复可知。若菩萨如此依戒定慧学功德聚相。应至十种自在。于一切利他事得无等胜能。云何于世间中见有众生遭重苦难。由菩萨见彼众生有业能感苦报障胜乐果故。由菩萨见如此若施彼乐具则障其生善。由菩萨见彼无乐具能现前厌恶生死。由菩萨见若施彼乐具则是生长一切恶法因缘。由菩萨见若施彼乐具则是逼害余无量众生因缘。是故菩萨不无如此能。世间亦有如此众生显现。此中说偈。

见业障碍善　　厌现及恶增
害他彼众生　　不感菩萨施

学果寂灭胜相品第九

如此已说依慧学差别。云何应知寂灭差别。诸菩萨惑灭即是无住处涅槃此相云何。舍离惑与不舍离生死。二所依止转依为相。此中生死是依他性。不净品一分为体。涅槃是依他性。净品一分为体本依者是具净不净品二分依他性。转依者对治起时此依他性。由不净品分永改本性。由净品分永成本性。此转依若略说有六种转。一益力损能转。由随信乐位住闻熏习力故。由烦恼有羞行惭弱行。或永不行故。二通达转。谓已登地诸菩萨。由真实虚妄显现为能故。此转从初地至六地。三修习转。由未离障人是一切相不显现真实显现依故。此转从七地至十地。四果圆满转。由已离障人一切相不显现清净真如显现至得一切相自在依故。五下劣转。由声闻通达人无我故。由一向背生死为永舍离生死故。六广大转。由菩萨通达法无我故。于中观寂静功德故。为舍不舍故。若菩萨在下劣转位有何过失。不观众生利益事故。远离菩萨法。与下乘人同得解脱此为过失。诸菩萨若在广大转位有何功德。于生死法中由自转依为依故。得诸自在于一切道中能现一切身。于世间富乐及于三乘。由种种教化方便胜能能安立彼于正教。是广大转功德。此中说偈。

于凡夫覆真　　于彼显虚妄
于菩萨一向　　舍虚显真实
不显现显现　　虚妄及真实
是菩萨转依　　解脱如意故
于生死涅槃　　若智起等等
生死即涅槃　　二无此彼故
是故于生死　　非舍非非舍
于涅槃亦尔　　无得无不得

智差别胜相品第十

如此已说寂灭差别。云何应知智差别。由佛三身。应知智差别。一自性身。二受用身。三变化身。此中自性身者。是诸如来法身。于一切法自在依止故。受用身者。诸佛种种土。及大人集轮依止所显现。此以法身为依止。诸佛土清净。大乘法受乐受用因故。变化身者。以法身为依止。从住兜率陀天及退。受生受学受欲尘。出家往外道所修苦行。得无上菩提转法轮。大般涅槃等事所显现故。诸佛如来所有法身其相云何。若略说其相应知有五种。此中说郁陀那偈。

相证得自在　　依止及摄持
差别德甚深　　念业明佛身

五相者。一法身转依为相。一切障及不净品分。依他性灭已解脱一切障。于一切法得自在。为能清净性分依他性转依为相故。二白净法为相。由六度圆满。于法身至得十种自在胜能为相故。何者为十。一命自在。二心自在。三财物自在。此三由施度圆满得成。四业自在。五生自在。此二由戒度圆满得成。六欲乐自在。由忍度圆满得成。七愿自在。由精进度圆满得成。八通慧自在。此五通所摄。由定度圆满得成。九智自在。十法自在。此二由般若波罗蜜圆满得成。三无二为相。由无有无二相故。一切法无所有空相不无为相故。复次有为无为无二为相。非惑业集所生故。由得自在能显有为相故。复次一异无二为相。诸佛如来依止不异故。由无量依止能证此故。此中说偈。

我执不有故　　于中无依别
如前多依证　　假名说不一
性行异非虚　　圆满无初故
不一无异故　　不多依真如

四常住为相。真如清净相故。昔愿引通最为极故。应作正事未究竟故。五不可思议为相。是真如清净自证智所知故。无譬喻故。非觉观行处故。

复次此法身证得云何。是触从初所得。由缘相杂大乘法为境。无分别智无分别后所得智五相修成熟修习。于一切地善集资粮。能破微细难破障故。金刚譬三摩提。即此三摩提后灭离一切障故。是时由依止转成证得。应知此法身有几自在于中得自在。若略说有五自在于中得自在。一净土显示自身相好无边音不可见顶自在。由转色阴依故。二无失无量大安乐住自在。由转受阴依故。三具足一切名字文句聚等中正说自在。由转想阴执相差别依故。四变化改易引摄大集牵白净品自在。由转行阴依故。五显了平等回观作事智自在。由转识阴依故。

此法身应知为几法依止。若略说唯三。诸佛如来种种住处依止故。此中说偈。

诸佛如来受五喜　　皆因证得自界故
二乘无喜由不证　　求喜要须证佛界
由能无量作事立　　由法美味欲得成
得喜最胜无有失　　诸佛恒见四无尽

种种受用身依止。为成熟诸菩萨善根故。种种化身依止。为多成熟声闻独觉善根故。有几种佛法应知摄此法身。若略说有六种。一清净类法。由转阿黎耶识依故。由证得法身故。二果报类法。由转有色根依故。由证得果报胜智故三住类法。由转受行欲尘依故。由无量智慧住故。四自在类法。由转种种业等摄自在依故。由于一切十方世界无阂六通智自在故。五言说类法。由转一切见闻觉知言说依故。由能饱满一切众生心正说智自在故。六拔济类法。由转一切灾横过失拔济意依故。由一切众生灾横过失拔济智自在故。如此六种类法所摄诸佛如来法身。应知诸佛法身为可说有差别。为无差别。由依止意用业无异故。应知无差别。由无量正觉等事故。应知有差别。如法身受用身亦尔。由依止业不异故。应知无差别。不由依止差别故无差别。无量依止转依故。变化身应知如受用身。此法身应知与几种功德相应与最清净四无量相应。与八解脱八制入十一切入。无诤三摩提愿智四无阂解六通慧。三十二大人相八十小相。四种一切相清净十力四无畏。四无护三念处。拔除习气无忘失法大悲十八不共法。一切相最胜智等诸法相应。此中说偈。

于众生大悲　　离诸结缚意
不离众生意　　利乐意顶礼
解脱一切障　　降伏世智者
应知智遍满　　心解脱顶礼
诸众生无余　　能灭一切惑
害惑有染污　　常怜愍顶礼
无功用无著　　无碍恒寂静
一切众生难　　能释我顶礼
于依及能依　　应说言及智
于能说无碍　　说者我顶礼
故随彼类音　　行往还出离
证知诸众生　　正教我顶礼
诸众生见尊　　信敬调胜士
由他见能生　　净心我顶礼
摄受住及舍　　变化及改性
得定智自在　　世尊我顶礼
方便归依净　　于中障众生
于大乘出离　　摧魔我顶礼
智灭及出离　　障事能显说
于自他两利　　降邪我顶礼
无制无过失　　无染浊无住
于诸法无动　　无戏论顶礼
于众伏他说　　二惑所远离

无护无忘失　　摄众我顶礼
于利益他事　　尊不过待时
所作恒无虚　　无迷我顶礼
于一切行住　　无非圆智事
遍知一切世　　实体我顶礼
日夜六时观　　一切界众生
与大悲相应　　利乐意我礼
由行及由得　　由智及由事
于一切二乘　　无等我顶礼
由三身尊至　　具相无上觉
一切法他疑　　能除我顶礼
无系无过失　　无粗浊无住
于诸法无动　　无戏论顶礼

诸佛法身不但恒与如此等功德相应。复与余功德相应。谓自性因果业相应。行事功德相应。是故应知诸佛法身有无上功德。此中说偈。

尊成就真如　　修诸地出离
至他无等位　　解脱诸众生
无尽等功德　　相应现于世
于三轮易现　　难见人天等

复次如来法身甚深最甚深。此甚深云何可见此中说偈。

佛无生为生　　以无住为住
作事无功用　　第四食为食
不异亦无量　　无数量一事
最坚不坚业　　无上应三身
无一法能觉　　一切无不觉
一一念无量　　有不有所显
无欲无离欲　　依欲得出离
已知欲无欲　　故入欲法如
诸佛过五阴　　于五阴中住
与阴非一异　　不舍阴涅槃
诸佛事相杂　　犹如大海水
我已正应作　　他事无是思
由失尊不现　　如月于破器
遍满诸世间　　由法光如日
或现得正觉　　或涅槃如火
此二实不有　　诸佛常住故

如来于恶事　　人道及恶道
于非梵行法　　住第一住我
佛一切处行　　亦不行一处
于一切生现　　非六根境界
诸惑已灭伏　　如毒咒所害
留惑至惑尽　　佛证一切智
诸惑成觉分　　生死为涅槃
得成大方便　　故佛难思议

由此义故十二种甚深应知。谓生不住业住甚深。安立数业甚深正觉甚深。离欲甚深。阴灭甚深。成熟甚深。显现甚深。菩提般涅槃显现甚深。住甚深。显自体甚深。灭惑甚深。不可思议甚深。

诸菩萨缘法身忆念佛。此念缘几相。若略说诸菩萨依法身修习念佛有七种相。何等为七。一诸佛于一切法至无等自在。如此修习念佛。于一切世界至得无碍无边六通智。故此中说偈。

被障因不具　　一切众生界
住二种定中　　诸佛无自在

二如来身常住。由真如无间解脱一切垢故。三如来最无失。一切惑障及智障永相离故。四一切如来事无功用成。不由功用恒起正事永不舍故。五如来大富乐位。一切佛土最微妙清净为富乐故。六如来最无染着。出现世间非一切世法所染。如尘不能染空故。

七如来于世间有大事用。由现成无上菩提及大般涅槃。未成熟众生令成熟。已成熟众生令解脱故。此中说偈。

随属如来心　　圆德常无失
无功用能施　　众生大法乐
遍行无有碍　　平等利多人
一切一切佛　　智人缘此念

复次诸佛如来净土清净其相云何应知。如言百千经菩萨藏缘起中说。佛世尊在周遍光明七宝庄严处。能放大光明普照无量世界无量妙饰界处。各各成立大城。边际不可度量。出过三界行处。出出世善法。功能所生最清净自在唯识为相。如来所镇菩萨安乐住处。无量天龙夜叉阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等所行。大法味喜乐所持。一切众生一切利益事为用。一切烦恼灾横所离。非一切魔所行处。胜一切庄严。如来庄严所依处。大念慧行出离大奢摩他毗钵舍那乘。大空无相无愿解脱门入处。无量功德聚所庄严。大莲花王为依

止。大宝重阁如来于此中住。如此净土清净显色相圆净形貌量处。因果主助眷属持业利益无怖畏住处路乘门依止圆净。由前文句如此等圆净皆得显现。复次受用如此净土清净。一向净一向乐。一向无失一向自在。

复次诸佛法界恒时应见有五业。一救济灾横为业。由唯现盲聋狂等疾恼灾横能灭除故。二救济恶道为业。从恶处引拔安立于善处故。三救济行非方便为业。诸外道等加行非方便。降伏安立于佛正教故。四救济行身见为业。为过度三界能显导圣道方便故。五救济乘为业。诸菩萨欲偏行别乘。未定根性声闻能安立彼为修行大乘故。于如此五业应知诸佛如来共同此业。此中说偈。

因依事意及诸行　　异故世间许业异
此五种异于佛无　　是故世将同一业

若尔声闻独觉非所共得如此众德相应诸佛法身。诸佛以何意故。说彼俱趣一乘与佛乘同。此中说偈。

未定性声闻　　及诸余菩萨
于大乘引摄　　定性说一乘
法无我解脱　　等故性不同
得二意涅槃　　究竟说一乘

三世诸佛若共一法身。云何世数于佛不同。此中说偈。

于一界中无二故　　同时因成不可量
次第成佛非理故　　一时多佛此义成

云何应知诸佛法身非一向涅槃。非非一向涅槃。此中说偈。

由离一切障　　应作未竟故
佛一向涅槃　　不一向涅槃

云何受用身不成自性身。由六种因故。一由色身及行身显现故。二由无量大集处差别显现故。三随彼欲乐见显现自性不同故。四别异别异见自性变动显现故。五菩萨声闻天等种种大集相杂和合时。相杂显现故。六阿黎耶识及生起识见。转依非道理故。是故受用身无道理成自性身。云何变化身不是自性身。由八种因故。一诸菩萨从久远来。得无退三摩提。于兜率陀天道及人道中受生。不应道理。二诸菩萨从久远来恒忆宿住。方书算计数量印相工巧等论。行欲尘及受用欲尘中菩萨无知不应道理。三诸菩萨从久远来。已识别邪正法教。往外

道所事彼为师。不应道理。四诸菩萨从久远来。已通达三乘圣道正理。为求道故修虚苦行。不应道理。五诸菩萨舍百拘胝阎浮提。于一处得无上菩提及转法轮。不应道理。六若离显无上菩提方便。但以化身于他方作佛事。若尔则应于兜率陀天上成正觉。七若不尔。云何佛不于一切阎浮提中平等出现。若不于他方出现。无阿含及道理可证此义八二如来于一世界俱现此不相违。若许化身成多。由四天下摄一世界。如转轮王。于一世界或一主或别主俱生。不应道理。诸佛亦尔。此中说偈。

　　佛微细化身　　多入胎平等
　　为显具相觉　　于世间示现

　　有六种因。诸佛世尊于化身中不得永住。一正事究竟故。由已解脱成熟众生故。二若已得解脱求般涅槃。为令彼舍般涅槃意。欲求得常住佛身故。三为除彼于佛所有轻慢心故。为令彼通达甚深真如法及正说法故。四为令众生于佛身起渴仰心数见无厌足故。五为令彼向自身起极精进。由知正说者不可得故。六为令彼速得至成熟位向自身不舍荷负极精进故。此中说偈。

　　由正事究竟　　为除乐涅槃
　　令舍轻慢佛　　发起渴仰心
　　令向身精进　　及为速成熟
　　诸佛于化身　　许非一向住

　　为度一切众生。由发愿及修行寻求无上菩提。一向般涅槃。此事不应道理。本愿及修行相违无果故。

　　复次受用身及变化身无常故。云何诸佛以常住法为身。由应身及化身恒依止法身故。由应身无舍离故。由化身数起现故。如恒受乐。如恒施食。二身常住应如此知。若法身无始时。无差别无数量。为得法身不应不作功用。此中说偈。

　　诸佛证得等无量　　是因众生若舍勤
　　证得恒时不成因　　断除正因不应理

　　阿毗达磨大乘藏经中名摄大乘。此正说究竟。

摄大乘论卷上

无著菩萨造

元魏天竺沙门佛陀扇多译

大乘阿毗昙经中。对如来前为欲显发大乘义故。善住菩萨说。所谓依大乘经。明诸佛如来有十种胜妙胜语。何等为十。一者智依胜妙胜语。二者智相胜妙胜语。三者入智相胜妙胜语。四者入彼因果胜妙胜语。五者入彼修因果胜妙胜语。六者还彼行中差别增上戒胜妙胜语。七者增上心胜妙胜语。八者增上慧胜妙胜语。九者灭除胜妙胜语。十者智胜妙胜语。如是此修多罗句显发。说大乘是佛语。云何显发。如是此说中小乘经不说此十种句。唯大乘中明。所谓阿犁耶识。智依事所说有三种性。一者他性。二者妄分别性。三者成就性。以智相事故。唯记说入智相事者。谓六波罗蜜。入彼因果事者。谓十菩萨地还彼修彼。差别事中受菩萨戒谓增上戒。首楞严虚。空等诸三昧增上心事。说无分别智。谓增上心事说不住涅槃。灭彼果事有三种佛身。一者真身。二者报身。三者应身。彼果智事。说如是此十种句。非小乘教故唯大乘中显胜说及胜上故。是故如来依为诸菩萨说。以是义故。依大乘教故。诸佛如来说有十种胜妙胜语应知。云何复此十种相胜妙如来胜语。明显大乘是佛语。及遮小乘是非大乘。是以此十句小乘经所不说。而大乘有说。及此十句能令得大菩提善许不相违。为得一切智智故是。中说偈。

彼依智相依　　彼因及彼果
彼三界差别　　彼果及除灭
智及上妙乘　　至于胜进修
彼说余处所无有　　此见胜因上菩提
佛语说于大乘中　　十句胜说于此经

有何义故。此诸十句如是渐次说。是以菩萨从初学已。先应诸法因果依已。应于因缘善巧成。而有于诸缘生法中应相善巧成舍离。横安谤遍善巧故。菩萨如是善学故。于彼善取相中应令证学。是故令诸障中心得解脱。于后入智相行已前修行中令修得六波罗蜜。已深净身心故。是以净心所摄。六波罗蜜故。于诸十地中分别修行三阿僧祇劫。于后令满三种菩萨戒。满已令彼果涅槃及证阿耨多罗三藐三菩提。此是诸十句渐次说。然此说中一切大乘略尽。是中初说智依胜妙胜语。如来经中说。谓阿犁耶识。以阿犁耶识语故。作阿犁耶识语说。如来于大乘阿毗昙经偈中说。

无始已来性　　一切法所依
有彼诸道差　　及令得涅槃

还彼经所说。

一切诸法家　　彼识一切种
故说为家识　　聪明者乘此

此是经证。然复彼何故名阿犁耶识。有生法者。依彼一切诸染法作果。于彼彼亦依诸识作因故。说为阿犁耶识。或复众生依彼为我故。名阿犁耶识。彼亦名阿陀那识。此中有何证如相续解脱经中说。

阿陀那识最微深　　喻如水波于诸子
我不为凡言说此　　莫执取以之为我

彼以何义故名阿陀那识。依一切色相故。及取一切依身事故。如是彼依诸色等根不坏者。乃至命不尽。随顺故。未来取身彼能生取身。是故彼名阿陀那识。彼亦名心。如佛所说心意识尔。是中意有二种依。近作缘事故。近灭识依。与意识作生因。第二意杂四种烦恼。常共同身见我慢爱身及无明。彼是依识所染生。若以一身所生识第二是染境界识义故。取近义故。及不分别义故明二意。是中有偈。

杂染障无明　　同法及诸五
三昧或胜事　　说中应诚患
无想而起我　　生顺行无穷
近顺起我相　　一切是不成
离染无心事　　二三是相违
彼无一切处　　执成我等义
心顺正义故　　常顺不相违
一切是同行　　说无明不离

心及身第三离阿犁耶识更余处无。以是义故。释成阿犁耶识是心事随种子行。彼意及意识。以何义故。说为心种种法。种子习熏聚义故。佛以何义故。小乘经中彼心不说为阿犁耶识及阿陀那识。摄甚微细智义故。彼诸声闻不修学行一切智人智故。是故彼中间释说智。复说释成解脱故不说。诸菩萨者修行一切智人智故。为彼说此识。若不说者离彼识不得解行一切智人智。然复异名。小乘经说彼识。如增一阿含中说。喜乐阿犁耶世间。及着阿犁耶。阿犁耶所成。并求阿犁耶。灭阿犁耶故。说法时亲近正听起随顺心。许取法及次法。如来出世间时。世间说此希有法故如来出思益经中说。以此义故。小乘经亦异名。说此阿犁耶识。大僧祇增一阿含经中亦说彼为根本。如树依根住故。弥沙塞僧中亦说言。乃至世间阴不断。如是异名亦说彼识。或有时节中色及心断时。非阿犁耶识有断义。彼是种子。是故所有彼智所依阿陀那识事。心事。阿犁耶事。根本识事。乃至世间阴事。说彼阿犁耶识。此阿犁耶识转明胜。如王大道。余者复作是言。心意识是一义唯文异。然彼义不成。意及识中义有见异故。是放逸心亦应有异

义成。复有余者言。如来阿含中所说。喜乐阿犁耶世间。如是等句者。谓五阴是阿犁耶。余者复言。同贪等乐受是阿犁耶识。或复言。身见是阿犁耶。然彼于阿犁耶识迷痴故。或从闻及解释故。作如是说。依小乘经教分别安故。然彼者此分别安事不成。彼愚痴故。如是分别已。阿犁耶识转胜。成如是差别说故。云何转胜明。如是彼五阴。于恶道生处一向受苦时厌成。彼既是一向厌故不成。有厌乐事。如是彼常求厌离同贪乐受者。从四禅已上无复成厌离。如是彼众生中依止事不成。身见亦同。此法中信无我者厌离成。是故此亦彼者依止不成。然阿犁耶识至内身许事受一向苦道处生者。及苦阴并求解脱者。阿犁耶识中皆自身相彼解脱。不应有从第四禅以上生者。虽有同贪乐厌离。阿犁耶识起我相爱等。如是此诸同法信无我者。虽有厌离身见。而阿犁耶识作爱自身相。如是分别阿犁耶识已。转胜明智是阿犁耶。说傍名及异名。分别安事。然复此相分别事云何得知。彼略有三种。一自相差别处。二因事差别相。三果差别相。是中阿犁耶识自相义者。依一切染等法习故。彼有生因相种子摄取义故。是中因事差别义者。还彼染等诸法中。彼阿犁耶识如是一切种子。一切时作因事现成。是中果差别者。阿犁耶识中所有。彼诸染法依。无始以来习生事。何者是习而以习名。说此有何义。依彼法同生灭故。所有彼生相事此是说。所谓如华薰胡麻。同生灭胡麻故生。彼香因事故生。或多贪欲者有贪习。贪等同生灭。有彼心故。彼因相似生。或复多闻者有多闻习。彼闻忆念已同生灭心中。彼说因相事生故。是以有此习义故。说为法器。亦名持法。如是阿犁耶识中亦如是。何者复彼阿犁耶识中染等诸法种子。为当分别住。为不分别。彼非如物分别。彼处住非不分别。然如是生彼阿犁耶识。彼生胜力故。说为一切种子。云何彼阿犁耶识及诸染法。同时见迭互作因事。所谓如灯焰及炷生烧因同时迭互作因。及如苇束迭互人捉故同时不堕地中。此亦如是。迭互作因事。应知亦如阿犁耶识诸染法作因。诸染法与阿犁耶识。如是因缘差别事。不见有余因缘。云何无分别种种习而与有分别种种诸法因成。所谓如种种色染衣已不见种种色。若彼衣浸在器中。尔时彼诸色种种差别见。非一器中故。如是阿犁耶识种种习薰习薰时虽非种种。能生果时向色器已。无量种种相现诸法种种事。此是大乘中甚微最细因缘。有二种。一者性差别二者爱不爱果差别。是中所有依此阿犁耶识生诸法者。此是性差别种种性分别现缘故。是中迷初因缘者。于阿犁耶识中或言性因事。或言本作因事。或言自在应化因事。或言自身我因相事。或言无因无缘事。第二因缘迷者。复自身计为作者食者。譬如众生盲人彼未曾见象。为彼盲人将示象。诸生盲者或捉象鼻或牙或耳或足或尾或背。彼示已问象何相或说言如犁辕。或言如杵。或言如簸箕。或言如碓臼。或言如苕帚。或言如石山。如是不通达。不知此二种因缘故无明障故如生盲。或计为性或本因或自在或自身或无因或作者。或计为食者。阿犁耶识如象。性相自体不知故。略说阿犁耶

识因事及果事报识一切种子性已。是故三界中摄一切身及一切道。是故说五偈。

内外不分明　　而说相顺事
彼一切真实　　说为六种子
空及同诸大　　彼亦说随顺
定而忘诸缘　　及自果将来
彼见而无记　　或顺彼无余
薰彼非余处　　然彼是习相
六无有顺义　　二别相违故
诸念无同故　　生余随顺故
内外诸种子　　彼说为生因
不续取尽故　　自然坏遍故

所有余六转顺识。彼一切身道处受果报。应知如中边分别论说。

一是作缘识　　第二受果报
分别受报者　　同发诸心尔

彼诸识迭互作缘故。大乘阿毗昙修多罗有偈。

一切诸法依　　如是彼诸识
迭互作果事　　一切及因事

若此诸识迭互作因缘果者。初因缘及彼第二因缘有何缘。谓增上缘。然此六识有几缘所生。增上念次第等缘生。是此余三种因缘。世间者至爱不爱道。及受果报者四缘成。以分别明此阿梨耶识。傍名及相复云何得知。唯是阿梨耶识如是傍名说及如是相。而非是六种转顺识尔。如是中间差别安阿梨耶识已。是故不成染净事烦恼事及业事生染事不成。世间出世间净事不成。云何烦恼染事不成。是以六识身中烦恼染习种子作事不成如是。彼眼识贪烦恼使等同生灭彼。是彼者薰有子。及非与眼识灭已。余识中间以非习。及不见习所依。既无眼识前灭。眼境中间同贪等生无故。是故过去者不成。如过业果报生。然彼眼识贪等同生故习不成。彼贪所依故。及贪不坚。非余诸识别体故。诸识同时生灭无故非自性。余性可有同生灭。如是故。非眼识贪等烦恼及使薰成。非彼识及识所薰。如眼识。如是余六转顺识等如顺释。应知所有非想以上灭已。此处生烦恼染。彼初生识彼亦无种子生同依止。彼习过无故。以生烦恼对治识。彼余一切世间识灭已。中间阿梨耶识烦恼及使种子。彼对治识中。不成于诸烦恼性解脱故。及同生灭无故。后复更生世间识故久灭无已同依彼习应离种子生中间阿梨耶识。是故中间阿梨耶识烦恼染事不成。云何业染不成。行缘识不顺

义故。彼无取缘有。亦不顺故。云何生染不成。取后身身不顺义故。不入定地中灭已在中阴。念杂染意识取后身。然彼杂染意识中阴中灭已。彼以歌啰啰故。母腹中托。若唯意识托者。托已彼依力故。母腹中应有依识行。是以二种意识从母胎应有。同有故而非彼所托意识。意识事成。上以杂染身故。及随顺意识念。虽有彼意识托既休托意识。彼为一切种子。为当随彼身依行者。若随彼所托彼是一切种子者。是故唯阿犁耶识。是傍名差别安成依识尔。然若依彼故。一切种子者。彼以何依事作因识者。彼非一切种子。若所依作果事者。彼一切种子此义不成。是故此释成。所有彼托识彼非意识。是报识。彼一切种子故。以取后身以认取余色根。何者报识而认不可见上意。意识及不坚牢固。彼诸余识取色根。无非色可成。是识及灭色迭互相依。如苇束顺义故。行彼亦不成中间报识。食事义故。不成诸大。众生非报识。中间诸六识随所三界中生诸大。众生作食所见从此灭已。虽入生定。以杂染不入定。意识取后身。然彼不入定心。彼地中杂中间报识以种子不成。然生在无色界中。中间一切种子报识杂染善根觉者。无有种子。无所可依。得杂染善根心。还彼处现出世间心。诸余世间心谢已。彼行应得回生非有想非无想生者。现不用处出世间心时应得回彼二道。彼出世间识非有想非无想。至所依非有用处行所依。涅槃道所依成。欲舍身时。或造善不善。若上若下渐次依迹。灭毒得清凉。不应成中间有阿犁耶识。是故生染中间一切种子报识中不成。云何世间净事不成。如是离诸欲者。未得色界心。唯得欲界善心。于欲生厌离。然是欲界中心。后用行色界心不共同生灭。彼不薰此种子者不成。非彼色界心。过去无量生所隔。彼入定心作种子不成。既无彼已释成此所有。彼入定色界心一切种子报识久时转转来。后因缘故。是彼善行习故。彼心增上缘。如是一切厌离地行中随顺如义应知。如是世间净事中间一切种子报识不成。云何出世间净事不成。如佛所说。外闻他声音以内寂静思量。因彼事故得生正见。以闻彼声响音念故。或薰耳识。或薰意识或薰彼二。是中彼诸法寂静思惟忆念故。耳识尔时不行。意识亦余识所隔杂故。若寂静思惟行生时。彼久灭无常意识闻习所薰同习既无。何处复彼种子心。后时寂静思惟行而生所有。彼寂静思惟修行世间心。彼正见同顺出世间心。或时同生灭。是故彼不薰。以不薰故彼种子不成。是故出世间净中间一切种子报识不成。是中间习者。彼种子摄不顺故。复云何一切种子与报识作染因成。彼对治出世间心种子事不成。出世间心是未曾有。是故彼习本无。既无彼习已有何种子生。彼应说善净法界尽唯以闻习种子生彼所有彼闻习彼为是阿犁耶识性为不。若是阿犁耶识性者。是中云何彼对治种子成。若是非如是性者。是以彼闻习种子有何依身可见。诸佛得菩提已。所有彼闻习随心身现彼共同事。报识中行亦如乳水。然非彼阿犁耶识。彼对治种子故。是中依微习故生中习依中习故上习生。多以闻思修顺义故。然彼闻思修种子虽微中上。然是法身种子应知阿犁

耶识相违。非阿梨耶识所摄。出世间善净法界因气事故。世间及出世间心作种子。然彼未得出世间心时。现气烦恼对治。随恶道对治。消灭作一切恶对治。随顺亲近诸佛菩萨。世间亦诸新学者法身所摄。应知诸菩萨解脱身所摄。声闻缘觉彼阿犁耶识法解脱身所摄。随所随所微中上渐次增长。如是如是。报识亦微劣身亦转明。一切时身亦转明。一切时转身已。彼报识一切种子离种子成。及一切时灭已。彼复云何。阿犁耶识如乳水。若尔非阿犁耶识。同事而行。一切时坏如鹅水中饮乳。或入世间厌。或入定习灭故。入定习增长。如转身及入诸灭尽定。虽不着识故彼中唯执不离。成非灭尽定。彼对治可取生。非彼起已更复生。报识已断。非余处可取顺成。若复计言。灭尽定有心。彼亦是心善不善。彼无记事故。不生成彼亦不成。若复言色心后生者。诸法种子事分别前未生。亦不生色无色。灭已及从灭尽定起。彼不成。及阿罗汉后心亦不成。除唯次第缘事可成。如是一切种子报识中间无染无净成。是故释成彼无及随所相说。是中说偈。

菩萨净心　　离诸五识　　离余转事
心云何作　　对治回转　　无量不成
因果分别　　彼灭应顺　　离子非事
若取转事　　彼事二无　　转事不成

何者。复此阿犁耶识差别事略有三种。及四种应知。是中三种者。以三种习差别故。一言说习差别。二身见习差别。三因缘习差别。四种习差别。一取时差别。二报差别。三念事差别。四相差别。是中取时差别者。所有诸习生彼无故。行缘识及取缘有不成。是中报差别者。所有行有缘故。诸道受报彼无故。无子后生。诸法生事不成。念事差别者。所有彼意我相念事。彼意无己身念取事不成。是中相差别者。所有彼同相不同相。离受生种子相同。受生种子相同。所有器世间。种子不同者。所有内入种子。所有同者。彼离受生种子对治生。不同者。障灭。及同者。他所妄想分别取见净。诸行人一事中种种信如种见得。是中偈。

难灭证缚　　说为同事　　行人乱心
自念外坏　　净不相违　　真实见净
佛戒清净　　诸佛见净

所有不同彼同受生种子。彼无故。器世间众生世间顺胜事不成。复粗涩相安相。粗涩相者。所有烦恼及使种子。安相者。有漏善法种子。彼无故报作不作胜身中不成。复受不受相。受相者。所有熟报善不善种子。不受相者。所有言道习种子。无量分别顺种子故。彼无者作不作善恶业得时不受用义不成。新语言习生事不成。复喻相幻焰梦患目等。彼阿犁耶识彼时无故。虚妄分别种子故。相事不成。彼复同

相别相具有缚者同相世间。离欲者坏相。学者声闻及诸菩萨一义一处除相。阿罗汉辟支佛诸如来烦恼障具除相。烦恼障智障及具除相。如顺彼无渐次。烦恼灭事。以何义故。善不善诸法报中不定无记报。如是无记善不善不相违。善不善事迭互相违善不善事烦恼转事不成。是故唯不定无记是报识。已说智依。智相复云何知。彼略有三种。一他性相。二妄想分别相三成就相。是中何者他性相。所有阿犁耶识种子中。虚妄分别所摄识。彼复何等身与受用识。彼所受用识。受用识。时识。数识。方处差别假意识。自他分别善道恶道生灭识。是中所有身与受用识及彼所用识。及受识所有时数分别假识者。彼语言习种子因生故。所有自他分别识。彼身见习种子因故。所有善道恶道生死者。彼为因缘习种子因故。此诸识一切尘一切道烦恼所摄。说他性相者。虚妄分别现见成。此别现见成。此诸识中所有虚妄分别所摄。唯识事非有妄取义依见。此是他性相。是中何者妄分别相。若非有尘唯彼识作尘现取故。是中何者成就相若还彼他性相中微尘相永无有事。是中身与受用识等六内眼等尘应知。彼所受用识者。六外尘色等应知。彼能受用识者。六种眼识等尘应知。此诸识余识差别应知。复此诸识唯识无义故。余处有何见。梦等见应知。所谓梦中离尘唯识。如是种种色声香味触屋宅林地风诸山尘现相事故见。然彼处无尘义如是见者一切唯识。随义通达应知。言等者幻焰鹿渴患目等应知。然彼如梦觉者一切亦如是识。何以故。如梦中唯识意生。如是彼处亦不行。行真实知觉已故行真实。未觉者唯识事云何得知。从阿含及解释顺义中。是中阿含如佛十地经所说。三界唯心作。相续解脱经中弥勒菩萨问佛言。世尊。所有彼三昧境界中见像。彼为于心异为不异。佛言。弥勒不异。何以故。彼念唯识所明识我说。世尊。若是彼三昧境界形像心中不异者。云何以彼心而取彼心。佛言。弥勒。无有法而能取法。然彼心如是生。以如是生故如是见。譬如缘像故唯见像而言我见像。以是义中间不离彼像。中间像相似见。如是生彼心。如是中间而言见。如是此阿含将证成。如是入定心时随所青等知所有。见像还见彼心离尘青等。如是顺释已。菩萨于一切识中如是测量取。唯识中无彼青等忆念持识。前已彼念所见闻思修。亦随所忆事识。彼亦念过去故。彼现相唯识。得以此喻证故。菩萨虽真智未觉已应思量唯觉事随此如梦说种种诸识。彼识顺成唯识。眼识等诸识。眼等诸识复有诸色云何得知。唯识事彼亦有。阿含及顺释如前说。若是唯彼诸识者。何故色事及现见相事久住体。行颠倒等烦恼染处因故。余时非尘为尘妄不成。既无彼事烦恼障智障染事不成。彼既无净事不成。是故如是彼顺义成。是中有偈。

妄念及妄想　　说为诸色识
及无非色识　　有彼非余者

何故时等种种如说者行无时。世间流不绝故。无量众生界因故。无量佛世界因故。无量所作事迭互假名分别因故。无量摄取受用差别因故。无量爱不爱业果报受用差别因故。无量受生死差别因故。云何复此诸识唯识作事成。略说有三种相。一者但彼无义因故。二事同念见识因故。种种事画师所生因故。如是彼一切诸识无尘故。唯如是同见相。眼识等色等念故。及彼识见乃至身识见唯意识。一切眼等法尽识同念意识。识同见分别故。于意识及一切识生现相故。是中有偈。

唯彼二种事　　行者入意识
唯入彼心已　　彼力所成此

唯彼意识种种行故。得彼名。亦如身口等。余者行一切身中如画师。二种现相行。唯彼尘现相故。及分别现相故。一切处触现相故。行色尘身依故。彼意识彼余色相身依故。是中有偈。

远至独行故　　无身窟所依
能调不调心　　我说为净行

如说此诸五根。意识境界缘受成。然是彼者意是依止尔。复如说十二入。经中六种识种识是意入尔。若有阿梨耶识。识尘识分别安是中。诸余一切识。彼念想识唯意识识同身彼见应知。彼如是唯念想诸识彼见生因故。如尘现相见彼生同依作事成。如是此诸识唯识住事成。云何有见尘而说无有义成。如佛所说。菩萨成就四法。一切诸识解通无义事。相违识相智故。亦如饿鬼畜生人及诸天等同事中见既别。不念见觉识故。亦如过去未来梦现相念故。加意中间颠倒同顺智故。所谓有尘念。彼念识不颠倒。应得不加真智及随顺三种智知故。如是诸菩萨及得禅定者。得心自在忆持力故。现如是事。及得舍摩他。诸行人观法顺故。唯忆念现见故。及得无分别智。彼处住已现一切义。如是此三种智随顺义故。彼义本四诸相释成无有义。若是唯识义现见依者。他性相云何。他性以何义故说为他性。自习种子生故。缘他性生已刹那后自不住。有力故说他性。彼是妄想分别非性非所依。未曾有尘见故。彼云何妄分别。以何义故彼名为妄分别。无量相妄分别颠倒相生故。妄分别者。无自相唯妄见故。说为妄想。若是成就相者。彼永无自性相彼云何成就。以何义故说为成就。不以义故说为成就。缘净念一切善根妙义因故。亦是上义故名为成就。复有分别及无分别说分别性。是中何者分别。何等分别。何等分别性。意识分别以能分别。然彼自语言习种子及一切识。语言习种子故。是无量诸相分别故。行一切处分别妄想分别故。说为分别。复他性妄想念随所有性。他性妄想者。是彼处妄想自性。以何相以何义故先已释。云何复妄分别以何分别。以何念以何念取。以何慢。以何假名。以何安义名。以念故他性中彼念取见彼慢分别起口业。见等四种世间行故。非

有义而言有安故分别妄想。此诸三性为同行为别行为别不别。应说傍义故。他性相他性傍义故。彼亦是妄分别傍义故。彼亦是成就有何傍名义。是以他性他性习种子。生他性因故。有何傍名义。以是彼如是妄分别。及妄分别及诸分别因故。有何义故。随彼如是妄分别。如所分别如是彼永无义故。有几种他相。略有二种。一薰种子他相。二染净性不成他相。如是此二种他相故。说为他相。妄分别性亦有二种一者性分别。二者胜分别故。以为分别。成就性亦有二种。一者性成就故。二者净成就故。分别复有四种。一者性分别。二胜分别。三觉分别四不觉分别。觉分别者解义事善巧故。不觉分别者。不解义事不善巧故。复有五种。一名所依义分别。所谓此名有是义尔。二义所依名性分别。所谓此义有此名尔。三名依名性分别者。所谓不决定义名分别故。四所依义性分别者。未决定名义分别故。彼二依彼分别。所谓此义如是。身如是名尔。摄一切义故。复有十种分别。一根本分别。所谓阿梨耶识二相分别。所谓色等识。三念现相分别。所谓同依眼识等识。四念异分别。所谓老等。乐受贪等。他所恼时转变等。趣及欲界等异故。五念现相异事分别。所谓所说如是等异相。彼异相他所将分别。所谓不闻正法。及闻正法者所有分别。六不寂静思惟。所谓不闻正法者。谓诸外道。七寂静思惟。所谓闻正法同法者。八妒分别。所谓不正意思量。身见等六十二见。同顺彼分别散分别。谓诸菩萨有十种分别。非事相散故。事相散故。正安散故。毁谤散故。一向事散故。异事散故。性散故。随名义散故。及随义名散故。此诸十句散事中对治故说无分别智。一切诸般若波罗蜜中说如是彼障及对治。具足般若波罗蜜应知。若是傍名义他性相三种性成。云何三种性无差别不成。随彼傍义他性者。非彼妄分别。非成就随彼傍义妄分别者。非彼他性。非成就。随彼傍名成就者。如是非彼他性。非妄想。云何复知。如他性相。妄分别性事现故。非如是体性尔。本名离慧故。及自灭因故。多名故。多身相违因故。不定名秽身相违因故。是中有偈。

本名无慧故　　多及不定故
成彼自多身　　秽身相违故
觉见诸法事　　及见染净等
如幻应当知　　及如虚空等

复以何义故。有如是所说事他性相一切事不成。彼无已成就性及无故。如是一切事不成。他性及成就性无故。染净无事患应见染净。是故非一切无。是中有偈。

他性既无　　成就一切　　无事常时
于诸染净

所有此诸佛如来大乘方广中说。彼说中云何妄分别性应知。无傍

名义说可知。他性相云何知。幻焰梦镜像光明响水中月应化等诸喻应知。成就性云何知有四种净法。说中知四种净法者。性净故。所谓真如空实际无相真实义及法界。是离垢净所谓如是彼离一切障垢。彼得行净。所谓一切菩提分法及波罗蜜等。彼生因念净。所谓说大乘法。如是彼净因故非妄想。净法界因气故非他性如是此诸四法摄成一切诸净法。于中有偈。

幻等说故生　　妄计无有说
于诸四净中　　说为真实净

净性离垢行念故。彼净诸摄四种义故。复以何相故。他性相如所说幻等喻中明。余者于他性相中。回妄颠倒取意故。云何复余者于他性相中颠倒疑意成。如是余者作是意。云何无此义。现境界成。为彼除疑回义故说为如幻。云何无义诸心心数顺义成。回疑义说如焰喻。云何无此无义而受爱不爱事。回彼疑义故说如梦。云何无此义而有净不净业爱不爱果顺不顺事。回彼疑故说如镜像。云何无义而有种种识顺事。回彼疑义故说如光。云何无此义而有种种假名语言顺事。回彼疑义故说如响。云何无此义实能取三昧境界顺事。回彼疑意义故说如水中月。云何无此义而诸菩萨故取意不颠倒。作众生益义故受生。回彼疑意义故如应化事。有何义故。如梵王经中说。我不见世间不证涅槃。他相性中妄分别。及成就性因故。说世间及涅槃事。无异事故。如是彼他性相妄分别分故说为世间。成就分故说为涅槃。如佛阿毗昙中说。有三法。是染分净分。彼二分有何义故说。他性中妄想性是烦恼分。成就性是净分。还彼他性彼二分。以此义故说。此义中何者说金藏土示现。所谓如金藏土中有三事可见。一地尘二土三金。是中有地尘故见土及见有金。若入火时不见土唯见金。地尘者见土时非正见。见金时非如实见。是故地尘有二分。如是此无分别智火触彼识已。彼识虚妄分别性事见成就性事故不见。无分别智火触彼识已彼识实成就性事故见。妄分别性事故不见。是故所有妄分别识他性相二分成。如金藏泥地尘尔。如来或说一切法常或说一切法无常。或说非常非无常以何意故说常。他性相成就分别故说常。妄分别故非常。彼二分故非常非无常。以是意故说如。常无常不二。如是苦乐不二。净不净不二。空不空不二。有我无我不二。定不定不二。有性无性不二。有生不生不二。灭不灭不二。永定不永定不二。性灭不性灭不二。世间涅槃不二。如是等句差别诸佛一切密语。以此三种性句随顺应知。如常等诸句中说。于中有偈。

如诸法所无　　及如见非一
如是法非法　　不二义所说
彼一分事故　　亦说名为事

二分不名事　　非事真实说
如见非如有　　是故说为见
如是彼亦见　　是故说为无
自体自无故　　自事中不住
取者本亦无　　故说为无性
无性义故成　　上上依义故
无生亦不灭　　永寂性灭故

然有四种意趣故。及有四种密语渐次。一切佛语随顺解释应知。一者法同意趣故。所谓我是无量无边时。号曰毗婆尸正真正觉。二者时节意趣。所谓若称多宝如来名者。即定于阿耨多罗三藐三菩提。如无量寿经说。若有众生愿取无量寿世界即生尔。三者义中间意趣。如经所说。供养若干如许恒沙等。供养亲近已得解大乘义尔。四者顺众生心意趣。所谓或有众生赞行布施彼者复谤毁。说如是布施如是持戒。及余者说修事。是以故说四种意趣。四种密语渐次。一者劝发渐次。所谓或声闻乘。或大乘中众生法性胜故。顺世谛理所说。二者相渐次。随所法相说中示现。三者对治渐次。随所说八万四千众生行。四者发愿渐次。随所异义言音声字义余说随所。有偈。

非实而作实　　颠倒中善住
烦恼善染故　　得无上菩提

欲解释大乘经者。彼应以三种相差别故。略作解释。一者因缘说。二者因缘所生诸法相说。三者以说闻义故说。是中因缘集说者。如说言习所生法。彼如是还彼报识顺识中迭互缘故生。彼复顺识相诸法。同念见识性。然彼忆持相分别相及法体相。是以此示现三种性相成。如说同念见者。彼知三相尔。云何复彼相解释分别相者。他性中无。成就性中有。彼二有无。有觉无觉有见无见。真实同时。彼他性中依非众生分别众生成就者。行彼觉故彼不觉。如说分别他性中成就。彼处有不觉及觉故。略说彼二边所说义解释。所谓先已说句余句示现彼分别。或功德增上故。或义增故。功德增者。所谓说佛功德善觉慧。不二行无相法究竟佛行行故。得一切佛法。到无障道。不退转法无障境界。不思住达三世遍一切世界身。一切法无疑。知一切成就慧无疑。诸法知无分别知。一切菩萨正受智。不二佛行得最究竟。不离如来。解脱智尽。至无边中佛地。通达法界最虚空界尽尔。善觉佛者。此句余句所解释应知。如是善说法体成。善觉慧者。此善觉慧诸佛如来十九种诸佛功德摄成应知。智中一向无障无分别功德。事非事二相真如最净说自然佛所作不休息行功德。法身中身心业无分别功德。一切障对治功德。降伏一切外道功德。世间生世间法不能染功德。法住功德。受记功德。一切世界中示现报身应身功德。决疑功

德。种种行入功德。未来生法智功德随信示现功德。无量身化众生行功德。同法成波罗蜜功德。异佛世界随信示功德。三种佛身说法不断功德。乃至世间际一切众生助成一切乐及无量功德。因此说故。义增上者。复如经所说。菩萨成就三十二法故名为菩萨。助益乐深心故。于一切众生令入一切智智。称己智灭慢故。淳厚深心故。不作恩爱怨及非怨等心故。永亲故。尽至涅槃美言悦目先应故。不断彼心故。所许之事不休息不疲倦意故。闻义无厌足故。自过见患故。见他作过不说故。一切威仪行菩萨心业故。布施中不求报故一切有道处不着修戒故。不嗔一切众生忍故。聚集一切善根法以精进故。离无色界禅故。顺方便智故。四摄法所摄方便故。破戒持戒不二心故。勤劬闻妙法故。乐住阿兰若故。不乐世间种种事故。不希乐小乘故。于大乘见大利益故。远离恶知识故。亲近善知识故。净四梵行故。五神通游戏故。依智故。住有行不住有行众生不舍故。一向定言故。重实语故。菩萨心为首故。如是等句初句中差别应知。助乐深心故。于一切众生此助乐深心故。有十六种作事差别应知。是中十六种作事者。转转行作。不退作。他所不劝而自行作。不嗔作。不望报作。三句不望报故。有益无益不嗔喜。乃至后生随逐故。彼相似口业故。有二句苦乐中不二等作事。不怯弱作事。不退转作事方便摄作事。除障作事。二句相续不断念彼心作事。胜至作事。七句六波罗蜜正修行。及摄取行正事。成就行作正事。六句亲近知识。听闻正法。乐兰若。舍恶觉心。正念功德。二句大乘功德。二句成就作事。三句无量清净得益力得证功德。彼令住作事四。将众功德除疑。教受财法摄取心故。不杂心故。如是等句与初句解释差别应知。如经说。依于初句故句别有功德。依于初句故句别义别尔。如是智相释已。

摄大乘论卷下

入智相云何。多闻薰身故。非阿犁耶识所摄。如阿犁耶识种子成。寂静思惟所摄。诸法义现相所生可取事处有见者意言处。是中谁入智相。大乘所薰多闻相续身。无量诸亲近得故。信欲一向故。善集善根故善助功德。智行菩萨何处入还。彼现见法义现相意语处。因大乘法生故。信解地中见道行修道行。及尽至一切法唯记尔。随顺闻信因故。如是彼分别证因故。一切障对治及离障故。从何处入。善根力持故。三种相心转明。种种庄处灭故。念法义定慧一切时正行。及不放逸故。诸世界无量众生类。无量念念中成阿耨多罗三藐三菩提。初转心者。随所心布施等波罗蜜助集行。彼心我已得。是故我不加用诸波罗蜜。修道能满成。第二转明者。诸禅法成就已。死后寻得随所须一切身事。得有障善根者。况我善修善根得无障善根。寻即一切诸势不成。第三转明者。是中有偈。

人类得菩提　　于念念中间
众生无量故　　至时应舍行
随心所行施　　清净无垢心
彼得心止事　　勇健布施成
善者灭身已　　自势随所心
善者灭身已　　彼势云何不

舍声闻缘觉心灭念故。于大乘中一切有疑无疑故灭疑或。闻思诸法除我相我我所相执故。灭法慢者。前所住及安一切相。不念不分别故。及灭分别者。是中有偈。

在前随所除　　相念自住处
智尽不分别　　得上菩提尔

以何云何入彼闻习业。寂静思惟所摄法义。现见意言四种求。名义性胜安。求等四种如实知故。名事性胜安性胜。如实知彼不觉见故。如是彼菩萨唯入记故顺修。彼名义现见意言。彼名意言唯正观。彼名所依义唯意言正观。然彼名性胜安唯观。于后唯意言不觉已有名彼义有性胜安有性胜义相不见已。此四种求及四种观。见知已彼名义现相意言中唯记入。彼记事中入已。为当唯入。彼有相见二事及种种事入。名义性胜义。六种相无义故。彼可取能取事现处故。不断种种相义。现相所生故。闇中如见绳谓蛇现相故。所谓如绳蛇不实。非众生故。如是觉义者非有。回蛇意唯住绳意。彼亦微思量色香味触相故。是中依慧绳慧亦回成。如是此诸六种相名现相。意言中如绳慧。六种相实义实处唯记慧。亦思量成就性慧故。如是此菩萨意言现相义相事入。分别性入。成唯主记入故。他性云何成就性入。回唯记想。彼者是诸意言。闻法习者。彼尔时分别义相。菩萨一切义现相生无有余成。是故唯记现相亦不生。是故一切义无分别事名住。已于法界如现见随住。尔时彼菩萨同等念已。生无分别念智。是故此菩萨名为入成就性。于中有偈。

法众生法义　　同别有性义
不净净尽至　　分别名境界

如是此菩萨智及相唯记入故。名为入成。彼入已名为住欢喜地。善达法界。及生如来家。得一切众生平等心。得一切菩萨等心。是彼菩萨见道行。佛以何义故。入彼唯记处离法念。彼出世间定慧智。藉得种种相记智同相。一切阿梨耶识因种子灭故。法触种子增长已转身。一切佛法集故。入一切智智。藉彼所得智。一切阿犁耶识相处如幻等见故。性不颠倒行。是故彼菩萨如幻师所作。义处相同因果唯有说一切时不颠倒成。彼以记入中四种禅定所依。四种攒相法云何知。

四种求故非不身无义无忍中得光明三昧。暖相依增忍中光明增长三昧。上依四种中如实观知入唯记中。以无义决定心。真实中入一切三昧依顺谛忍。自此后唯记相思量彼。是次第三昧。依世间上法见故。此诸三昧近入地应知。如是入地得见谛道。菩萨唯入记云何行修道。随所分别说十地。摄一切修多罗现事住故。以杂念出世间。及藉彼得定慧智故。无量百千亿习故。如是身转已。为得三种佛身。为得故修行。所有诸声闻证道法。及此诸菩萨此二有何差别。胜声闻证入中。菩萨证入有十。一种胜事应知。一者念胜。念大乘法故。二者淳至胜。大功德助集淳至故三者证胜。众生法无我证故。四者涅槃胜。摄取不住涅槃故。五者地胜。十地尽至故。六者净胜。烦恼习灭佛世界令清净故。七者一切众生同得记心胜。化众生行不断绝故。八者生胜。生如来家故。九者取生胜。佛世界会中一切时取生故。十者果胜。十力四无畏十八不共佛法无量功德成就故。是中有偈。

迭互作客事　　于事名所求
唯求彼诸事　　分别二所安
如实知见故　　离义分别三
见彼是非事　　彼无二所执
喻若顺分别　　复有教授偈
镜像意于后　　菩萨在诸定
回彼义想已　　忆持自想事
住心如是内　　知无所可取
于后无能取　　无分别知尔

更复有证道偈。所谓大綖庄严论中说。

助集无边行　　功德智菩萨
法思善决定　　语言达义尽
彼知正义已　　说住彼定心
法界现意故　　是以离二相
离心无有余　　善知心亦无
知二既是无　　正住于法界
不分知力故　　同时常同行
彼身窟聚患　　如象灭诸毒
牟尼说善法　　善住意思量
根本法界处　　念至知意故
唯分别正取　　速得功德处

如是说入智相已。彼因果说云何知。六种波罗蜜故。谓布施持戒忍辱精进禅定智慧故。云何此诸六波罗蜜唯记入成。云何彼入果六波罗蜜成。是中菩萨于施不着。于戒不毁。于苦不嗔。于修不懈怠。如

是此诸乱因不行故。因不行故。一向已寂静思惟诸法。入唯记已依六波罗蜜。及入唯记故。菩萨净深心所摄故。得六波罗蜜。是以中间六波罗蜜行顺说信故。乐求随喜故。得利润离忍。菩萨自大乘中说甚深大。唯分别正觉得无分别智。

欲信净心明　　本彼觉法流
十地近菩提　　不假自然得

有何义故唯说六波罗蜜。障对治差别安故。一切佛法集句处故。及随顺化一切众生故。不动相对治故。说檀波罗蜜及尸罗波罗蜜。不动相。谓世不着及家不着。动者。回相对治故说。谓羼提波罗蜜及毗离耶波罗蜜。回因相者。世间众生作恶行长受苦。及于修善行法中生疲倦。以发不回失相对治故。谓阇那波罗蜜及般若波罗蜜。失相者。乱心及无智。如是障对治数差别故。四波罗蜜不散相。一波罗蜜不散相成。以散依故。如实法正觉集诸佛法。如是集一切佛法。句处故数差别。以檀波罗蜜益众生。尸罗波罗蜜不作恶。能忍毗离耶波罗蜜作事尽至故。如是益相化众生。化以故调伏。于后不入定心为令入定心。已入定心为得解脱故。数劝故得解脱。如是化一切众生。句处故数差别。应知。然此诸波罗蜜相云何知。以六波罗蜜身最依菩萨心故。彼以最故。遍行不断增上意一切众生助乐故。方便善巧最故。所有无分别知摄取故。发愿最者。阿耨多罗三藐三菩提作愿故净最烦恼智障。修集无障故。所有布施彼亦名波罗蜜。所言波罗蜜。布施非波罗蜜。如是四句如布施中。如是诸余波罗蜜中皆有四句。如顺应知。此诸波罗蜜以此何义故有此渐次说。前波罗蜜后波罗蜜。随顺生故。彼复释。云何知一切世间声闻缘觉布施等。善根中增上到彼岸故。波罗蜜者。妒吝贫穷破除故。令得大势功德故。布施持戒灭恶道令得善道。三昧戒嗔恨灭除故。他者仿佯住忍。懈怠及诸恶不善法令远离故。增长无量善法出故精进破乱想。内心住将来故。禅定一切见无。智灭除真故。及相别故。知诸法故名智。云何此诸波罗蜜有修事可。知略有五种修事应知。习行因行修事。信欲修事。心正念修事。方便善巧修事。所作事忆持修事。是中四种事如前所作。忆持事修事者。所有诸佛自然作佛事。不断不休息。修诸波罗蜜令满满已。心念修喜乐随喜忆念等心。六种心所摄故。修广心不断心喜心作益心大心及真心。所有菩萨随所阿僧祇劫。得阿耨多罗三藐三菩提。如是等时念念中。舍一切自身及恒河沙等世界七宝。令满已施。诸佛如来乃至未坐道场。而菩萨行布施心无厌足。如是等时念念中三千大千世界满中火时。现四种威仪。虽少一切资用而现作。持戒忍辱精进禅定智慧心。乃至坐道场。如是菩萨不厌修持戒忍辱精进禅定智慧等心。此是菩萨广心。所有彼菩萨此无厌足心。乃至坐道场不断及不舍。是名此身。若彼菩萨喜心故。彼六波罗蜜所作众生益。非彼众生以得此益故。此

是菩萨喜心。若彼菩萨作益众生。于六波罗蜜作益摄取。见如己身自身见如众生。此是菩萨作益心。若彼菩萨彼如是六波罗蜜所集善根。回发愿令一切众生得爱果报。此是菩萨大心。若彼菩萨彼如是六波罗蜜修集善根。与一切众生同发愿向阿耨多罗三藐三菩提。此是菩萨真心。如是六种心所摄故。修乐喜心。若彼菩萨六种修心行行者。彼余无量诸菩萨彼善根令随喜。如是菩萨六心所摄随喜心令修。若彼菩萨一切众生六种心所摄。六波罗蜜修事希求如记。六心所摄。六波罗蜜修不离者。乃至坐道场。如是菩萨六种心所摄希求意行修。若此六种心所摄菩萨心修故。闻已发一好心。彼功德量等功德。及一切恶作障消灭。何况菩萨。云何此诸波罗蜜有差别。以三种相应知。法施财施及无畏施。止戒。摄善法戒。作众生益戒。作恶忍羼提忍苦羼提。法思惟忍苦羼提。勇猛精进。行精进。不怯弱不嗔恨喜精进行。现相作忆持。无分别方便行。无分别及有分别。及藉彼得智。云何此诸波罗蜜摄事。应知此诸波罗蜜摄一切善根。彼相彼随顺及彼因气故。云何此诸波罗蜜诸障。一切烦恼摄事知。彼相彼因及彼果。云何此诸波罗蜜有益事可知。世间行时势力所摄同生所摄。眷属所摄大作事行成吉所摄。不恼少尘所摄。一切工巧诸论咒术处细意所摄。增长是无恶。乃至坐道场。一众生现一切义作事。是名菩萨益。云何此诸波罗蜜迭共决定分别事知。或有处一切六波罗蜜布施声说。或有持戒声。或有忍辱声。或有精进声。或有禅定声。或有智慧声说。是中有何意趣。一切波罗蜜行中。彼一切同助至故。是意如是说入因相果已。云何彼修差别事知。谓十菩萨地。何等欢喜离垢明作焰难胜现前远行不动善慧及法云。云何此诸地十事差别。应知十种无明障对治故。如是十种相智中。及法界十种障住故。云何十种相智法界。一切处义故。初地中上义故。第二地中因上义故。第三地中无所取义故。第四地中身心无差别义故。第五地中无烦恼净义故。第六地中种种法无差别义故。第七地中无胜无劣义故。第八地中相自在身义故。及世界自在依义故。第九地中依智自在义故。第十地中依业自在义故。依陀罗尼三昧门自在义故。是中有偈。

上义及因上义故　　不摄义及身相续
无烦恼染净义故

乃至不异义　　不胜无劣义
依第四自在　　法界中无明
二种及以十　　十地有障故
对治说诸地

然此无明诸声闻不杂。诸菩萨中杂。何故初地名为欢喜。彼初故自益他益。堪能成德义故。何故第二地名为离垢。破戒垢令远作故。

何故第三地名为明。作不动三昧三摩拔提依故大法光依故。何故第四地名为焰。菩提分法烧一切障故。何故第五地名为难胜地。超菩提分故。由真谛智与世间智更互相违合此难合令相应故。何故第六地名为现前。因缘智依般若波罗蜜行现作故。何故第七地名为远行。有功用行尽至故。何故第八地名为不动。一切相不动故。何故第九地名为善慧。得上辩才智故。何故第十地名为法云。杂念一切法智一切陀罗尼三昧门藏故。如云如虚空。上烦恼障灭故。法身满故。云何此诸地得智。有四种相。得信地信地行得顺地。十种法行得故。证得初地中证法界证一切地故。成就得此诸地修尽至故。云何此诸地修事知。此菩萨地地中修舍摩他毗婆舍那已。有五种相修。何等五种所谓杂修。无相修。无功用修转明修。转转修。如是此菩萨此五种修已得五种果。所谓除一切恶。身种种想离得乐法意。一切处无量不作畔在相。法光明现相。知净分别相。彼诸分别念同行。为满法身及成就故。上中上因作摄故。名以十地中十波罗蜜修事成。六中六随所说。有四方便波罗蜜。六波罗蜜所集善根。彼一切众生共故。发愿愿向阿耨多罗三藐三菩提。作愿故。愿波罗蜜者。未来种种愿现相故。波罗蜜缘牵将故。力波罗蜜者。能修力等六波罗蜜。不断同行故。智波罗蜜者。六波罗蜜差别智。法同受报化众生故。然此四波罗蜜。般若波罗蜜无分别智藉得智所摄。然复一切诸地。一切波罗蜜。非不修成波罗蜜藏所摄。此法门几时此诸地修事满成。有五种众生。三阿僧祇劫信行人。初阿僧祇净深心行无相行及有相行。有六地及七地。第二阿僧祇还彼不现相人。自此以上乃至十地。第三阿僧祇修道满足成。是中有偈。

胜上力故　　坚心胜智　　菩萨三祇
发行尽至

如是说因果修差别已。是中云何增上戒胜事知。如菩萨地持中说。受菩萨戒品中略复有四种胜故。胜事应知。差别胜。同不同戒胜。上胜。及甚深胜。是中差别胜者。谓受戒摄善法戒。作众生益戒故。是中上戒者。二种戒住义故。知摄善法戒集佛法住义故。作众生益戒者。教化众生住义故。知声闻同戒。诸菩萨性重不同。行不同戒者。制重同行故。彼戒中随所声闻犯。于中菩萨不犯戒。随所菩萨犯戒。是中声闻不犯戒。菩萨防身口心戒。声闻唯防身口。是故菩萨起心犯戒。非诸声闻。略说所有一切众生恶。而有益身口意业。彼一切菩萨应行。及彼中学如是共不共胜。应知上胜复有四种。上故种种无量戒。上故摄取无量功德。上故一切众生助益乐心眷属。上故阿耨多罗三藐三菩提住。上故及得无量功德疾得阿耨多罗三藐三菩提。是中甚深。若菩萨如是方便善巧故。杀生等十种业修行。是以不恶。成得无量功德。速得阿耨多罗三藐三菩提。或应化身业口业。是甚深戒应知。是以作国王治国。计种种示众生恼事。是以化众生安置善处。示

种种生恼。余众生示余益。余者令心以发。发已先化。化已心回。此是菩萨戒甚深胜事。如是四种胜事。略说菩萨上戒胜事应知。如是分别。复有菩萨戒差别无量。亦如比尼响方广修多罗中。如是说增上戒胜已。增上心胜事复云何知。略有六种差别应知。念差别。种种差别。业作事差别。现气差别。业差别。念大乘法故。大乘光明一切功德积聚三昧。三昧王现护首楞严等三昧无量种种故。一切法杂念智显顺故。阿犁耶识一切障诸恶使令除故。禅定乐行已随所生故。处生故。一切世界无障神通现故。动放光遍视异事作。来往略广。一切色身入同行。往上下作自在隐蔽他。神现念与乐。放光现大神通故。摄一切苦行。现十种苦行故。十种苦者。所谓受许苦行。菩提愿许故。不退苦行。世间诸苦不退故。不背向苦行。一切众生恶行苦行中彼现现事故。现苦行。作恶众生中。作一切利益义现故。不染苦行。世间生以世间法不染故。信苦行。于大乘虽无解一切甚大事信故。证苦行。众生法无我证故。顺觉知苦行。诸如来甚深密语所说顺觉知故。不寂静不染苦行。不舍世间彼不染故。行苦行。住一切障解脱诸佛如来乃至世间众生际。自然作一切众生一切义行故可者。复顺觉知苦行。所有诸佛密语说若随彼所觉。所谓云何菩萨布施成。若使无所布施。而彼无量十方世界作布施成云何布施喜心成。若一切布施不喜乐。云何布施信成。若使诸如来信不去。云何布施与意成。若使自身令与布施。云何乐布施成。若使一切时无所布施。云何布施大事成。若于布施起不坚相。云何布施增长成。若使起妒心。云何布施尽意成。若使不住于尽法时。云何布施自在成。云何布施无量成若不住无尽故。如布施如是持戒等乃至般若波罗蜜随顺应知云何杀生成。若使众生世间害。云何偷盗成若使余者未与众生而自取之云何邪淫成若使淫邪而行。云何妄语成。若使如妄语作妄语说。云何绮语成。若使常以空门行而行。云何恶口成若使到智彼岸。云何两舌成若使善知诸法而能诠说云何贪成。若使常与无常禅定法令得故修行。云何嗔心成。若使一切烦恼心中取行。云何邪见成。若使一切处到一切事如实邪见经明甚深佛法。何等法而说甚深。是中有此说。常法佛法。依法身常故。断见法佛法。灭一切障故。生法佛法者。能生应身故。有觉法佛法者。八万四千众生行有对治故。有贪法佛法者。有贪众生取如己故。如是有嗔法佛法。有痴法佛法。见有凡夫法佛法。无染法佛法。真如成就已一切障不能染故。离染法佛法者。生世间而世间法不能染故。以是义故名为甚深佛法。修诸波罗蜜化众生。令佛国清净。现一切佛法故诸菩萨三昧作事差别应知。如是说增上胜心已。增上胜慧复云何知。无分别智中性处身处因处念处相处持处伴处报处因气处出处尽至处。藉彼无分别功用行。等处差别处藉无分别得处。余处持自然作事处甚深处意。无分别智增上慧胜知。是中离五种相。无分别性智故。意离念故。果离有觉有观地故。离想受灭定舍离色性故。真实处舍种种相故。彼无分别智离如是五种相。应知此如所说。无分别智性

差别安立中。说偈。

诸菩萨真实　远离五种相
无分别智处　真中种种名
诸菩萨身者　善心正是心
无分别智中　义心真实说
诸菩萨因者　同言闻习故
无分别智中　意行同思惟
诸菩萨念者　诸法无诠事
无分别智中　无我及真如
诸菩萨相者　于彼正念处
无分别智中　智处无诸相
随顺真实义　分别无有异
迭共随顺故　彼义顺和成
离智无言说　说中有所行
以说相违故　彼说无有言
诸菩萨持者　彼智无分别
藉彼得彼行　彼到增长处
诸菩萨伴者　说为二种行
无分别智中　五波罗蜜性
诸菩萨报者　诸佛二界中
无分别智处　以得顺行故
诸菩萨因者　上上诸生处
无分别智中　胜到故正说
诸菩萨出事　为得顺义故
无分别智中　解知诸十地
诸菩萨尽至　因三净身得
无分别智中　得上神通故
如空无有染　彼智无分别
众恶种种上　唯信欲为正
如空无所染　彼智无分别
远离一切障　得顺成就故
如空无有染　彼智无分别
常行世间故　而世法不染
哑义随顺故　如哑所觉义
非如不哑用　说为三种智
如痴所用受　如痴所觉知
非如痴所用　说为三种智
解通五种义　如达五种事
如意识所知　说为三种智

不通论修论　　如通法义解
如是渐次知　　知为行创首
如人蔽诸目　　彼智无分别
彼后得开目　　彼智藉所得
如空智亦尔　　彼智无分别
彼处色现相　　彼智藉所得
如珠伎乐等　　作事无分别
如是离住故　　诸佛业庄严
非彼及余处　　有智及无智
彼智无差别　　是智无分别
体性无分别　　明识一切法
众生中分别　　彼智无分别

是中无分别功用行有三种。因现相取生差别故。无分别智亦有三种。少欲知足不颠倒。无分别无谤故。藉彼得智亦有五种。证得忆念差别离成就时现分别故。释成无分别智义故。复说余偈。

饿鬼畜生人　　诸天如罗汉
等同意差别　　得成诸尘义
过去如梦等　　无差亦有二
非有而作念　　彼念顺义故
义及成就义　　彼智无分别
彼无即无佛　　得事即不成
菩萨得神通　　彼以信力故
地等如是无　　随善者觉见
成就此智慧　　勇健得禅定
一切法正依　　及见如是义
智行分别中　　及现一切义
应知无义事　　彼记永所无

般若波罗蜜中无分别智及无优劣。如大品经说。菩萨住般若波罗蜜中。以不住故能满修行。彼云何以不住故能满诸波罗蜜。舍无种处故。舍离外道我见处见故。舍离未得正诸菩萨妄念分别处故。舍离世间涅槃二边处故。舍离唯灭烦恼障处喜故。舍离众生益舍离无余涅槃界处。声闻乘及菩萨乘中有何胜。差别有五种。相胜故。无分别胜故。唯阴等法无分别故。非有方胜证正一切相知及依一切众生方故。不住胜因不住涅槃故。永胜无余涅槃界中住到无量故。及上胜果。此经无乘有上胜故。是中有偈。

五种胜义故　　慈悲以为身
世间出世势　　不久当得现

若诸菩萨成就如是增上戒增上心增上慧功德。得自在于众生益处。何故复有诸众生。而复有苦缚者。示彼众生。有彼众生业障对故。诸善法受彼助得势。示现于彼生善起障故。示现开现故。示现还受彼受用势时。现彼不善法益因事故。助受彼势时还彼余众多众生。示现有障因故。而见众生众生众事有缚。是中说偈。

现烦恼障故　　患目不正视
诸众生菩萨　　不得诸势义

如是说增上慧胜事已。灭胜事复云何。菩萨灭者。诸不着不住涅槃。彼相者舍同诸烦恼染。不舍世间。偈中转身。是中世间是他相性。是烦恼染分。涅槃彼亦是净分。身者彼是二分。他相性者。转身还彼他相性中得对治。所染分中转净分中护。然彼回略有六种。作微弱益回以信力故。住闻习故。依有惭愧烦恼行不行故。得证回入地诸菩萨现正不正现处故。乃至六地修转不现。有障念相现。善净正意故。乃至十地中满果回现无障。一切相念得一切相念。自在微小回小乘已。证众生无我故。一向背世间故。一向舍世间。上回诸菩萨已。证法无我故。还彼处见寂静灭诸烦恼使等。而不舍彼故。诸菩萨于微小回中有何患。舍众生益果。菩萨法离已。共诸小乘等同解脱是患。菩萨上回中有何利益。世间法中自身及他身得自在故。一切道一切众生视己身故。多以三乘中种种善巧方便。化众生令住故。是中说偈。

正覆迷凡夫　　不正一切现
诸菩萨常正　　不假自然行
不说而说知　　非义正义故
彼身有转事　　正说为解脱
世间及涅槃　　若生现智者
尔时彼世间　　即说为涅槃
不舍非不舍　　善知世间故
无利无有衰　　善知涅槃故

如是说灭胜已。智胜云何知。以三种佛身故说智胜事。一真身。二报身。三应身。是中诸佛真身者。谓法身依一切法得自在故。报身若以种种诸佛众会中显明法身。所依佛世界清净依。受大乘法乐故。所有依法身者。从兜率天中托身生受欲出家。亲近外道。苦行成道。转法轮。示大涅槃。是中说偈。

得相自在事　　以摄受身故
分别甚深德　　诸佛作念事

诸佛如来法身有何相。略有五种应知。一转身相一切烦恼障分。

他相性回转中。一切障得解脱。现法自在处净分依转。回他相性故。白法体相能满十波罗蜜。得十自在故。是中命自在心自在及资用自在者。为满檀波罗蜜故。业自在及生自在者。为满尸罗波罗蜜故。信自在者。为满羼提波罗蜜故。愿自在者。为满毗离耶波罗蜜故。五通所摄。如意通者。为满禅波罗蜜故。智自在及法自在者。为满般若波罗蜜故。不二相事非事二相故。依一切法非事故。有为无为不二相。业烦恼无为有现相。时现得自在故。别不别是一不一相。是中一切诸佛不异身故。无量身心故。示现成佛。于中说偈。

自称无我故　　离别无有身
是彼本顺故　　分别得立名
性差别无异　　具足及无始
不分别一佛　　或多依久处

常相依真如净相。本愿力取作事不尽故。不思议相彼真如净中唯内所证知。世间余未曾有。及非测量境界。云何复此法身。见觉观故。彼初得暂念大乘无分别。藉彼得智。五种相善修故。一切诸地中善集助道行。微小难坏障能令坏故。如金刚三昧。彼三昧中间坏一切障故。依彼身转故。得复有几种。自在故法身得名为自在。略说五种。世界身相好无分别无边声响音不可观顶自在故。转色阴上妙无量最乐行自在。转回受阴故。说一切名身句身字身自在。转回想阴故。应身愿显引众摄取白法自在事。转回行阴故。如镜观见作事忆持智自在事。转回识阴故。有几处意身法身。应知略说三种身。种种佛身行依故。是中说偈。

得五种爱身　　诸佛得自己
利爱彼所得　　是彼义求得
所作无能障　　法微义通得
得无非最爱　　佛常不尽见

受种种报。依身化诸菩萨故。种种应身依故。多以化声闻。法身有几种。佛法所摄应知。一者净转阿梨耶识得法身故。报者转色根得报智故。行者转行欲得无量智行故。自在者。转种种业所摄自在。得一切世界无障碍神通智自在故。假用者。一切见闻解知。转假名得悦一切众生。智说自在故。去遣者。转一切诸难遣得一切众生一切难。去遣智故。如是六种佛法故。诸佛法身所摄应知。所有此诸佛法身。彼为杂为不杂。身心业差别故不杂。视无量处成正觉故杂。如法身报身亦尔。心业差别故不杂。非身差别。以转无量身故。应身者亦如报身应知。法身具几种功德。应知善净四种无量解脱。及诸有退遍净处。无诤愿知四无碍六通。三十二相八十种好。四种一切相净。十力四无所畏。三不护四念处灭习不忘法。大悲十八不共佛法。及一切相

具智故。是中说偈。

慜念诸众生　　顺利及诸心
不利世乐心　　归命彼益事
得离一切障　　牟尼退世间
智所知遍处　　归命心解脱
无余一切众　　灭一切烦恼
不杂灭烦恼　　归命有高处
自然无有障　　不退常入定
一切诸难中　　归命能释者
身及所依处　　言智及说者
心常无有退　　归命善说者
往知彼语言　　来往知他心
众生无实中　　归命善教诲
赞取丈夫法　　一切生见圣
见已即生敬　　归命分别者
取处及诸势　　应身并愿中
三昧智自在　　归命得彼岸
方便归依净　　令利诸众生
大乘出世利　　归命魔降伏
智灭及出事　　作障并演说
自他及外道　　归命不可退
诸众善能说　　远离二种染
无护不可忘　　归命将诸众
修行一切行　　无有圣不知
一切时悉知　　归命真实义
众生所作中　　圣视不相违
作事无暂停　　归命不妄者
一日一夜中　　六时观众生
成就大慈悲　　归命益心者
行至及与得　　智慧并诸业
诸声闻缘觉　　归命最上者
三身大菩提　　具得一切相
遍处一切众　　归命决疑者

诸佛法身成就如是诸功德。复有余性因果业顺行功德。是故诸佛如来法身名为无上功德应知。是中说偈。

成就诸真实　　超过一切地
到一切众上　　度脱一切众

具无量无边　　世间见功德
世界不可见　　一切诸人天

然复甚深最甚深。诸佛法身彼甚深事云何知。是中说偈。

无生生诸佛　　不住而善住
一切自然事　　食为四种食
不破及无量　　无量同一业
不见及见业　　诸佛三身成
无有成正觉　　非一切非佛
念念不可量　　事非事所显
不染及至染　　并染有所依
非染非染已　　入真正法体
诸佛过诸阴　　住于正阴中
彼非余非即　　彼舍中善灭
一切是杂业　　唯离大海水
作事竟复作　　益他无有念
不见众生过　　如破器中月
遍一切世间　　彼法光如日
或时成正觉　　或涅槃如火
无时而彼无　　诸佛常住身
诸佛非正法　　诸人趣恶道
非梵行法中　　真实身处行
彼一切处行　　及以无处行
见一切身中　　一切根无境
除灭诸烦恼　　如咒禁毒药
烦恼到及尽　　诸佛一切智
烦恼到道处　　世间寂灭处
是故大方便　　诸佛不思议

然此甚深有十二种应知。所谓生成业住甚深。差别算数业甚深。成正觉甚深。厌离甚深。灭阴甚深。教化甚深。时现甚深。成正觉示现涅槃甚深。行甚深。示现己身甚深。灭烦恼甚深。不思议甚深。义法身诸菩萨忆念诸佛时有何等念所念。略说菩萨以七种相。随念诸佛一切诸佛是得。时法自在故。修念诸佛得一切世界无障碍神通。是中说偈。

障中阙少因　　众生界中遍
诸佛无自在　　定二随顺者

诸如来常身者。真如无间垢解脱故。诸佛如来最微恶者。远离一

切烦恼智障故。诸佛自然者。自然作一切佛事无休息故。诸佛大势者。佛世界清净受大势乐故。诸佛无染者。世间生而一切世间法不能染故。诸佛如来大义者。示现成正觉及涅槃。未化众生令化。已化者为得解脱故。是中说偈。

唯在于己心　　常势净所显
不为而大法　　报身故所得
不急而能行　　现彼复多生
一切一切佛　　智者彼应忆

诸佛世界清净事复云何。如佛十万偈修多罗菩萨藏序分中说。如来最光明七宝庄严。遍无量世界放大光明。无量善分别住处中间住故。不可差别界过三界境界。过出世间上善根所生善净自在识相处。如来加持处。大菩萨住处。无量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人行处。大法味爱乐所润处。现一切众生作一切事处离一切烦恼所恼处离一切魔处。过一切庄严如来庄严加持处。过大念意至处。大奢摩他毗婆舍那乘处。入大空无相无愿处。无量劫庄严大莲华王处。大妙堂中住处尔。是此佛世界清净中明色世状势量。施处施因施果势。诸势伴势眷属势益势业作势润势无畏势住处势行势乘势持势门势及说家势。然彼佛世界清净中色势。一向清净一向乐一向不恶一向自在。然复彼诸佛法界一切时作五种作事应知。防护众生诸难事。见者离聋盲喑哑颠狂等诸难作事故。救济防护诸恶道作事。于不善处劝令安住善处故。无方便防难作事。诸外道无方便行解脱处。毁令住佛法故。亲同见防难作事。过三界助道行故乘防难作事。诸菩萨住异乘。及不定诸声闻令修行住大乘故。此诸五种作事中。一切诸佛等作事应知。是中说偈。

因身作事差别故　　及说诸行差别事
彼差力故诸世间　　非彼无故诸如来

若是不共声闻缘觉。同诸佛法身成就如是功德势者。彼以何意故说为一乘。是中说偈。

别取有余者　　及持有余故
为不定者说　　诸佛一乘理
信于法无我　　等有性差别
深心应化故　　尽处唯一乘

以何义故。一切诸佛如来等同法身。而说多佛事故。于中说偈。

一界无有二　　常同有作事

次行不顺故　　释成多佛事

法身诸佛。云何不永涅槃。非不永涅槃。应知是中说偈。

远离一切障　　及作事不尽
诸佛永已灭　　亦是不名灭

何故报身不名具真身成。有六种相故。示现色身故。及无量佛世界中分别现故。随信现故。不定见真实异种种见故。现同生事。菩萨声闻天等种种众杂见故。及阿犁耶识等转身现故。唯成报身不名真身有何义故。唯是应身不名真身。有八相故。诸菩萨远时得不动三昧。兜率天中人中生事不成。宿命知者书数算印工巧论。受欲行余事中无知不成。不善说及善说法中知已。往亲近外道处不成。善知三乘行故。苦行不成。舍百亿阎浮提一阎浮地中成正觉转轮不成。中间成正觉示方便。余处应化身作佛事。彼唯兜率天中成正觉。何故不一切阎浮提中同时成正觉事。知此知中无阿含证。复无余义可解释成。复无二佛同时一世界中现。有相违故。彼多化故。摄取四方世间。及如无二转轮圣王同时生故。是中说偈。

诸佛未应化　　同至多藏故
一切相成觉　　见故而能行

一切众生利益事。万行修集大菩提。永入涅槃不成愿行。徒修无报故。报身应身无常故。云何诸佛常身。依常法身故。于诸因身应身报不定故。复应身者。视现功德如常受乐及如常势故。常事应知。诸佛法身虽无量无边时诸佛义处。无有假用作事。于中说偈。

诸佛德胜无异无量　　众生因弱彼不失者
得已得彼一切无因　　有断彼此不应顺成

般若灯论十五卷

般若灯论释序

般若灯论者。一名中论。本有五百偈。龙树菩萨之所作也。借灯为名者。无分别智。有寂照之功也。举中标目者。鉴亡缘观。等离二边也。然则灯本无心。智也亡照。法性平等。中义在斯。故寄论以明之也。若夫寻诠滞旨。执俗迷真。颠沛断常之间。造次有无之内。守名丧实。攀叶亡根者。岂欲尔哉。盖有由矣。请试陈之。若乃构分别之因。招虚妄之果。惑业熏其内识。恶友结其外缘。致令慢耸崇山。见深沧海。恚火难触。词锋罕当。闻说有而快心。听谈空而起谤。六种偏执。各谓非偏五百论师。争兴异论。或将邪乱正。或以伪齐真。识似悟而翻迷。教虽通而更壅。可谓捐珠玩石。弃宝负薪。观画怖龙。寻迹怯象。爱好如此。良可悲夫。龙树菩萨救世挺生。呵嗜欲而发心。阅深经而自鄙。蒙独尊之悬记。燃法炬于阎浮。且其地越初依。功超伏位。既穷一实。且究二能。佩两印而定百家。混三空而齐万物。点尘劫数。历试诸难。悼彼群迷。故作斯论。文玄旨妙。破巧申工。被之钝根。多生怯退。有分别明菩萨者。大乘法将。体道居衷。遐览真言。为其释论。开秘密藏。赐如意珠。略广相成。师资互显。至若自乘异执。郁起千端。外道殊计。纷然万绪。驴乘竞驰于驾驷。萤火争耀于龙烛。莫不标其品类。显厥师宗。玉石既分。玄黄已判。西域染翰。乃有数家。考实析微。此为精诣。若含通本末。有六千偈。梵文如此。翻则减之。我。

皇帝神道迈于羲农。陶铸侔于造化。一六合而贯三才。摄四生而弘十善。崇本息末。无为太平。守母存子。不言而治。偏复留心释典。遐想至真。以为圣教东流。年淹数百。而亿象所负。阙者犹多。希闻未闻劳于寤寐。中天竺国三藏法师波罗颇蜜多罗。唐言明友。学兼半满。博综群诠。丧我怡神。搜玄养性。游方在念。利物为怀。故能附杙传身。举烟召伴。冒冰霜而越葱岭。犯风热而渡沙河。时积五年。涂经四万以大唐贞观元年岁次娵訾十一月二十日。顶戴梵文。至止京辇。昔秦征童寿。苦用戎兵。汉请摩腾。远劳蕃使。讵可方兹感应。道契冥符。家国休祥。德人爰降。有司奏见。殊悦帝心。其年有敕安置大兴善寺。仍请译出宝星经一部。四年六月。移住胜光。乃召义学沙门慧乘。慧朗。法常。昙藏。智首。慧明。道岳。僧辩。僧珍。智解。文顺。法琳。灵佳。慧赜。慧净等传译。沙门玄谟。僧伽。及三藏同学崛多律师等。同作证明。对翻此论。尚书左仆射邠国公房玄龄。太子詹事杜正伦。礼部尚书赵郡王李孝恭等。并是翊圣贤臣。佐时匡济。尽忠贞而事主。外形骸以求法。自圣君肇虑。竟此弘

宣。利深益厚。寔资开发。监译。

敕使右光禄大夫太府卿兰陵箫璟。信根笃始。慧力要终。寂虑寻真。虚心慕道。赞扬影响。劝助无辍。其诸德僧。夙兴匪懈。研核幽旨。去华存实。目击则欣其会理。函丈则究其是非。文虽定而覆详。义乃明而重审。岁次寿星十月十七日。捡勘毕了。其为论也。观明中道而存中失观。空显第一。而得一乖空。然则司南之车。本示迷者。照胆之镜。为鉴邪人。无邪则镜无所施。不迷则车不为用。斯论破申。其由此矣。虽复斥内遮外。尽妄穷真。而存乎妙存。破如可破。荡荡焉。恢恢焉。迎之靡测其源。顺之罔知其末。信是莹心神之砥砺。越溟崄之舟舆。骇昏识之雷霆。照幽涂之日月者矣。此土先有中论四卷。本偈大同。宾头卢伽为其注解。晦其部执。学者昧焉。此论既兴。可为明镜。庶悟玄君子。详而味之也。

般若灯论卷第一

释观缘品第一

普断诸分别　　灭一切戏论
能拔除有根　　巧说真实法
于非言语境　　善安立文字
破恶慧妄心　　是故稽首礼

释曰。如是等偈。其义云何。我师圣者。如自所证。于深般若波罗蜜中。审验真理。开显实义。为断诸恶邪慧网故。彼恶见者。虽修梵行。以迷惑故。皆成不善。今欲令彼悟解正道。依净阿含。作此中论。宣通佛语。论所为者。其相云何。谓婆伽婆见彼无明众生。世间起灭断常一异来去等诸戏论网稠林所坏。起第一悲。发勇猛慧。于无量亿百千俱胝那由他劫。为利益他。捐舍身命。无厌倦心。能担无量福慧聚担。钻般若境界海。断一切戏论网。非他缘无分别。得一切法真实甘露。于彼趣寿分齐。性处时等。摄受利益。不共一切声闻缘觉。及诸外道唯为进趣第一乘者。依彼世谛。第一义谛。施设不起等诸名字句。此缘起实说中最胜。我阿阇梨亦于不起等文句。开示如来如实道理。得如实解。生极勇猛。如所通达。赞叹婆伽婆。故造此论。又悲水适心。验已所解。令彼世间同已得解故出此言。如偈曰。

不灭亦不起　　不断亦不常
非一非种种　　不来亦不去
缘起戏论息　　说者善灭故
礼彼婆伽婆　　诸说中最上

释曰。彼句义次第。解无间故解此论义。是故初说。如是句义。破坏故灭。出生故起。相续死故断。一切时住故常。无别不异义故一。差别异义故种种。向此义故来。向彼义故去。无此灭故不灭。乃至无此去故不去。彼起灭一异。第一义遮。彼断常者。世俗中遮。彼来去者。或言俱遮。或有说言。如是一切第一义遮。以彼为故。彼者佛婆伽婆。缘起者。种种因缘和合得起。故名缘起。语自性执。永不行故。名戏论息。一切灾障无故。或时自性空。故名善灭。说者开演义故。正不颠倒。通达人法二种无我。是故名为佛婆伽婆。由如此义故我作礼。诸说中最上者。此言何谓。彼不颠倒缘起。开示天人涅槃信乐道故。教授声闻独觉菩萨最胜故。如所演说。正不颠倒。缘起胜故。问曰。汝向自言。说缘起法。若言缘起。云何不起。若言不起。云何缘起此语自相违。又生解退故。语义俱坏。如云一切言语皆是妄者。答曰。若一切缘起。皆不起者。彼当作解。我得此过。我未曾说一切缘起。皆不起故。无如上过。此义云何。彼世谛中。有缘起故。非第一义亦有缘起。彼说因者。此义不成。犹如檀等。第一义中。不说为善。摄生死故。说之为善。又如说识为我。第一义中。识实非我。如此解知。是故无过。又如化丈夫起。丈夫自性。实无所起。亦如幻焰内入起等。世俗故说。非第一义。是故无咎。问曰。起后遮灭。法相应尔。以彼先故。如不断者。答曰。生死无始故。先灭后起。此亦同遮。非一向因过。观义次第不观异。文若先遮。起与灭同过。复次昙无德人言。汝论初言。不起灭等。此无为法。别缘起者。是义不然。何以故。我法中有故。汝论初言。非声闻等共缘起者。义不相应。论者言。遮自性故。说不起等。别缘起法。令汝得解。若言有彼无为缘起。令他信者。是义不然。验无体故。若汝意谓。缘起决定。名缘起无为者。此解有过。何以故。由遮起故。彼起无体。不应名共。以无为无起有因故。譬如住。

复次经部师言不起等义。非声闻不共。此义云何。彼异起无体。名为不起。如不自在。彼外道解灭。此灭无体。名为不灭。譬如无我。藉因果起故不断。果起因坏故不常。彼摩尼珠。干牛粪末。日光和合。如是起火。不可说彼体故不一。不可说异体故不种种。如是起时坏故。不来不去义正如此。汝论初言。不共声闻。别缘起者。是义不然。论者言。汝虽有此语。违正道理。此义云何。彼起者不起故。我欲令人解不起等。别缘起义。以是不共别缘起故。在初赞叹佛婆伽婆。方作此论。先令了知起者不起。余不灭等。则易可思。云何令解彼不起等。谓诸分别起者。现前知故。诸如是说。或言自起体。或言他起体。或言共起体。或言无因起体。此诸说皆不然。由依阿含及正道理。如实谛观。起即无义。故造论者。自在决定。说此偈曰。

无时亦无处　　随有一物体

从自他及共　　无因而起者

释曰。非自者。彼聚安立诸起法者。竟无体故。如一一次第。应知自者我义故。彼一切体。何义故遮。所谓遮者最胜义故。又无余分别网遮故。无余分别网者。谓无余所识境界故。无境界者。欲成立无分别智故。复次遮者遮有余受故。彼异方便说诸法不起。方便不起。令他解故。此非大乘悉檀。云何知耶。如阿含说。色不起行。不行般若波罗蜜故。复次不自起者。谓不自起如是体故。此正领解。若异此领解。而言不从自体起者。此义有过。有何等过。谓他起过故。复次汝言不从自体起者。非唯有他起过。及有自他共起过故。此非我欲。以违悉檀多故。此方便语。第一义中。诸内入等。无自起义。世所不行以有故。譬如思异部回转。不令解故。有故因者。同非因那。以譬喻无体。如是彼因回转非一切处。无譬过故。

复次僧佉人言。汝所立者。立何等义。为果名自耶。为因名自耶。此有何过。若立果体为自者。我悉檀成。若立因体为自者。与义相违。以因中体有故。如是一切有起。应名为起。汝言不起者。义岂然耶。论者言。此语无义。汝不知耶。起分遮故。谓因自性起。及他性起。此等悉遮。汝不正思惟。出此言者惑故。无过有异。释曰。诸法无有从自体起。彼起无义故。又生无穷故。彼不相应。此义云何。以不说因及譬喻故。又不能避他说过故。此破显示颠倒成就过。云何颠倒。谓从他起体过。及生有果过。又生有穷过故。违悉檀多故。复次有异僧佉。作如是言诸体不自起者。此不应尔。何以故。自欲作起还自除故。如说三界有兔角起。复欲屏除汝义如此我所成立因果能了无异体故。犹如自我从彼因体果法自起。是故义成。论者言。邪分别说。不应道理。先遮彼义。是故无过。如是诸法。体不自起。从他起者。义亦不然。何以故。无时无处。随有一体。从他起故。此义云何。他者异义。此方便语。第一义中。内入不从彼诸缘生。何以故。以他故。譬如瓶等。复次第一义中。他缘不能起眼等入。何以故。以他故。譬如经等。问曰。汝言他者。因义不成。何以故。立义一分故。譬如无常声。声故。答曰。汝不善说。无常声者。是韦陀声。声故者。如鼓声故。以见立义一分出因成故。非谓一边。

复次鞞世师人言。微尘为因。生诸法果。彼二微尘为初。次第如是地水火风聚实起成。汝言他者。为分别我求那因义耶。为分别异义耶。若分别我求那为因者。则因义不成。何以故。若离我体无别求那故。若彼异义分别者。即为世间解所破故。论者言。彼说不善总说因故。以彼法聚集能生他觉。如是觉因。总说为他非彼我及求那。异思惟故。世间所解。亦不破坏。立义别故。第一义中。地微尘初起。不名地实。以微尘故。譬如火尘。如是第一义中。火微尘初起。不名火

实。以微尘故。譬如水尘。如是等次第应说。

复次阿毗昙人言。汝言他者。为以果功能空。说为他耶。为当彼能不空说为他耶。二俱有过。何以故。若以果功能空。说为他者。因义不成故。若彼能不空者。彼能成法空。譬喻坏故。论者言。总说聚法故。物边观故。生他觉故。汝言因义不成。及能成法空。譬喻坏者。无此过失。似光影耳复次有自部言。若第一义中。彼内外入皆不起者。法体不成。能依止坏。汝得因义不成过故。论者言。世俗言说实故。瓶眼入等内外可得故。汝说过者。此不相应。复次佛护论师释曰。他作。亦不然。何以故。遍一切处。一切起过故。论者言。彼若如此说过。即所成能成颠倒故。谓自俱因起体过故。或时有处随一物起故先语相违。又若异此。遍一切处。一切起过。此语能成他起过者。此不相应。如偈曰。

香附子苦蔘　　庵摩罗除热
石女无有儿　　竹笋重有苦
兔印记月光　　阳春时作乐

复次异僧佉人言。彼别不别。地等种子。生芽等果。由如此义。说俱起体。彼说不然。何以故。不共者。非自他义。无时无处有一物体。从共起故。彼说有过。此复云何。若谓俱起。令他信者。验无体故。此义不成。复次此中又遮裸形部义。说不共起。此义云何。彼谓金与非金。人功火等。自他力故。环钏等起。彼如是说。为遮彼故。说不共起。应如此知。复次不无因者。此义云何。无时无处。有一物体。无因起故。何故无因。验无体故。若说有验。即为世间。所验解破。有此过故。世间验者。其相云何。世俗欲令内入体生。何以故。总别有故。譬如芽等。复次世间所解过者。于彼世间。若有此物。知从因生。如丝成绢。如篾成筐。如泥成瓶等。为彼过故。复次彼恶因者。亦名无因。如无妇等。何等恶因。所谓自性及自在天。丈夫藏时。那罗延等不真实故。是故此等无因。不能起体。若谓从彼自性等起。令人解者。验不尔故。若说有验。此亦有过。复次执自性者。说如是言。我立此义。自性有彼。内入等生。何以故。庄严我体故。如水生花根须茎叶好色形相。如大青珠因陀罗尼罗阿毗尼罗宝等。又如孔雀项边种种缬目光明可爱。皆自性尔。论者言。彼立此义。自性作者。不观业因。无有作者。若尔彼内入生因缘决定世智所行等。共言说成。已复成过。若第一义。譬喻无体。何以故。第一义中。莲花宝等。本无生故。复次汝欲共。我立无因义。一切法成。我今示汝以无因故。一切不成。又彼立无因。若说因者。先执破故。复次若谓我立无因。不能令彼说因者解故。须出因今解无因。譬如共夷狄人。还行彼语。为此义故。方便说因。亦非先语破者。是义不然。何以故。语

边转者。亦如所得相。以此相义。令彼得解。如语夷狄。彼处有烟。则知有火。令彼了知相觉起故。此彼语异。是故不成。复次有异僧佉。婆胄罗人言。彼歌罗罗。及以芽等。无缘故起。若瓶衣等。有缘故起。非一切体。自性起故。成我所成。论者言。彼一切时。一切物起。皆悉遮故。汝所说者。此不相应。由如是义。无自性起。复次外人有执自在为因者。说如是言。众生无智。于苦乐中。不得自在。善道恶道。皆是自在之所使故。论者言。彼立是义。自在令为世间起因。于世俗中。亦不应尔。何以故。或有忧喜因故。如牧牛者。若执自在名一切因作世间者。此义不然。当如是知。由所量故譬如自在。是故当知。于彼世俗。亦非自在。能起诸法。若汝定谓自在为因。生诸法者。是因与果。为自性。为他性。为俱性。此异分别。先已遮故。有起无起。后当广破。第一义中。自在不能起诸法故。或有说言。众生世间。及器世间。种种业因。为自在故。彼住起坏。苦乐增减。通为依止。作是说者。成我所成。世俗言说。非第一义。以第一义中业不起故。

复次彼执丈夫为生因者。说如是言。一切世间丈夫为因故。是义云何。如糸齐织网。如月珠出水。如树生枝叶等。一切众生。以彼为因。亦复如是。所谓彼过去未来。动不动等。远近内外。如是一切。皆丈夫为因。论者言。前执自在为因。中已遮此计。今当复说。如调达我。不作调达身根聚因。何以故。由我故。譬如耶若达多自我。复次耶若达多身根等聚。非耶若达多我之所作。何以故。由彼乐苦智起因故。譬如提婆达多身根等聚。若谓彼系缚我为三界因非一切者。此义不然。何以故。由我故如解脱我。彼执不成。立义过故。问曰。汝言我故因者。此自立义中。是一分故。汝出因者。是义不成。有过失故。答曰。无过失义。先已说故。何故无过。如上云。无常声声故。譬如鼓声。若有说言。我所立义。唯是一我。如一虚空瓶等分别。皆是其假假故无量。为此义故。譬喻无体。验破不成。立义无过故。论者言。彼不善说。此义云何。以虚空无生故。如虚空花。体不可得。如是而言。一虚空者。此义不成。但有言说。世俗法中。总说我者。示假令识故。汝立一我。令他信者。验无体故。此义不成。问曰。缚我脱我。更无异体。何以故。由我故如解脱我。答曰。无余涅槃界中。一解脱我。此有不成。如先说过。不能避故。如观我品。当广解说。

复次僧佉人言。如我立义。彼自性为因。谓梵摩为初。下至住持际。诸法果生。皆因自性。如彼内入。为苦乐痴因。决定作因。彼具有故。若世间物。彼具有者。我知为因。如梅檀札。如瓦器片。金庄严具。如是等总别因故。由彼内入具有乐苦痴等故。说内入为彼乐苦痴因。如是应知。色想行识诸阴。皆是乐苦痴等自性。何以故。由阴

故。譬如受阴。是故因及譬喻义皆得成。论者言。为此故。第一义中。栴檀等譬不成。以无体故。于世俗中。痴者行阴摄故。譬喻不成。彼乐苦等二。异外诸法。非乐苦自性。应如是知。何以故。所量故。譬如觉验不相应。问曰。汝第一义中。无譬喻故。答曰。总说觉故。世间共解。取为譬喻。亦非譬喻无体。以是义故。彼藏不为大等谛因。由不了故。譬如丈夫。汝若欲说自性为因者。自验破故。外人言。我立丈夫。与思相应。则得明了而言由不了故者。此因不成。又能成法。不具故。亦譬喻过故。论者言。彼语无义。此复云何。总说因故。立别义故。处处不了。总一不成。或有说言。亦不无因。能起诸法。彼性时那罗延等为因故者。如遮自在中说。应知。

复次僧佉人言。汝说不自。不他。不共。不无因。有处有体。能起一物者。诚如所言。彼实不起。虽实无起。以了作故。论者问言。是何等物。云何了作。僧佉人言。如灯瓶等。论者言。灯瓶二物。本自不生。云何以不生灯。欲了作。彼不生瓶等。如无马角。岂能了耶。以第一义中诸法不生故。依于世谛。作如是问。彼灯于瓶。何所作用。外人言。受作故。论者言。受本先无。于后始有。先无后有。受即是作。若言暗中眼识尔时无受。由有灯明暗障等破者。如前已遮。是作法故。又暗障破者。岂非作耶。若汝执言。受见先有。若先有者。灯复何用。复次云何名瓶。如我法中。四大及所造和合故名瓶。彼灯在时。与明俱起。以是义故。世谛法中。有所作因。一一物体。各从自因相续而起。所以者何。如明与物体俱起。是为了因。第一义中起法皆无。亦无有了。非大等诸谛。不了之物。能令其了。何以故。由不了故。譬如空花。是故汝言未了者了。此语非也。复次佛护论师释此句云。亦非无因起彼物体。何以故。若无因者。应于一切处一切物常起。有如是过。此义不然。何以故。汝此语义。能成所成。分明颠倒。是义云何。谓彼物体从因起故。或有时有体起。或有处一物起有初起故。与先语相违。如是不相应者。先已说过故。若彼有异不相应义者。亦如先说。复次此中亦不无因起者。一切诸论。无如是说。有时有处。若自宗。若他宗。无有一物。若染若净。从无因起者。一一应如是说。以是故不共外道等。别缘起不起等义得成。复次阿毗昙人言。有四种缘。能生诸法。云何而言缘起不起如我。偈曰。

因缘及缘缘　　次第增上缘
四缘生诸法　　更无第五缘

释曰。因缘者。谓共有自分相应遍报等。五因缘缘者。谓一切法。次第缘者。除阿罗汉最后所起心心数法。增上缘者。谓所作因。无第五者。若自宗他宗。若天上人间。若修多罗。若阿毗昙。及余诸

论。佛未曾说有第五缘。复次如大众部。亦作是言。先生无有等诸缘。皆于四缘中摄。以是义故。此四种缘。能生诸法。汝言物体不从他起者。是义不然。论者偈曰。

所有诸物体　　及以外众缘
言说音声等　　是皆无自性

释曰。诸物体者。谓彼眼等。外众缘者。谓歌罗逻等。言说声者。谓和合时。无自性者遮彼自体。是义云何。彼诸体等。皆无自性。亦非异处。及自在等有也。是故说言。彼他无体。复次何等为自体而言众缘为他体彼有者。如先不起义中已说验破。以是故汝于此中。不能破我。复次或有自心虚妄分别者。作是说言。若有能起诸法体者。说为他起。非是自体。若无他缘。则不能生。有他缘故。诸法得起。缘决定故。我作是解者。是义不然。何以故。若作是语。遮自起者。助成我义。若诸体未起。他能令起。是语不善。同前遮故。复次若言体不从他起。遮彼体外有异起者。助成我喻。以是义故。赤白缘中。无有眼等。以众缘中眼法空故。所以者何。众缘无自体。以无他故。复次是中有二种语。第一义中。彼眼入等。不从赤白众缘而起。何以故。眼等无故。如瓶。第一义中。赤白众缘。无其功能。生眼入等。何以故。彼眼空故。譬如织刀。是故佛说。第一义中。因及众缘不能生眼。如是应知。佛为怜愍世间住于乱慧无因恶因诸诤论者。于世谛中。说有因缘。次第缘。缘缘增上缘。以是缘故。我义不破。应如是知。复有异分别者。言体从他起。论者言。彼共于此。复应思量。是四缘中。云何能生眼等诸体。复有异名差别。如大众部。及鞞世师等。所分别者。彼亦随相。于此中摄。是故决定无第五缘如是。第一义中眼等及他。皆不应尔。云何不然。如偈曰。

自我等诸体　　内入等众缘
一一皆不有　　以无自性故

释曰。诸缘中。若总若别。彼眼等体。皆不可得。此等声者。别因中无。和合中亦无。异中亦无。若世谛。若第一义谛。未曾有时。有无自性。物体先起。亦未曾有无自性物。诸缘他体。未来欲起。诸他义者。云何得成。一向无他。以他因无体故。

复次若汝自心妄置诸法有体未来当起待此体故。彼缘为他相待力故说缘为他者。但有是语。何以故。彼等众缘无他性故。是故不应于此生着。于世谛中假说有他。第一义中。彼他不起。先已说故。僧佉人言。如我意谓有微细我体。彼于后时作令明了。即以不了果缘而为他义。是故得成。汝何能破。论者言。汝语非也。世间愚人不作此解。瓶等细我。其义难成。汝言了者。先已破故。

般若灯论卷第二

释观缘品第一之余

复次余僧佉言。若诸果功能缘中空故。缘不生果。如是义者。成我所成。何以故。汝谓果体不起。是则名常。汝先立义。则为自破。论者言。汝语非也。一切时起。悉皆遮故。不生之物。亦不说常。何以故。不生之物。于世谛中。不欲有故。复有僧佉。说如是言。虽彼众缘。不能起果。由有眼色空明。及作意等。诸缘有作故识得生。是故欲令有生有作。彼作及生。我今当说。第一义中。有彼生识自果之作。何以故。以有缘故。譬如甑𩱼(集心反)水米及薪火等。诸缘具已。作能成饭。以是验故。我立义成。论者偈曰。

缘中无作者

释曰。我不欲令第一义中作能熟饭。以无作故。譬喻不成。譬不成故。汝则有过。何以故。能成立法无故。由成立无故。缘中定无生识之作。若有若无。果皆不起如后当遮作者不起故。因义不成。第一义中。应如是说。复次若汝执言。总说作者。则与义相违。彼缘有者。世智境界。生识之作。与彼众缘。体不相离。佛护问中。复有外人。作是释言。若自起。若他起者。是言何谓。此义于我无所用为。虽然眼等诸缘。作眼识生。如甑𩱼等。作饭熟故。而彼外人。作是成立。言有体起佛护论师为遮彼故。引偈本云。作者缘中无。何以故。已生未生生时。识有作者。是亦不然。论者言。彼不相应。汝等前后二语。唯有立义故。复有异僧佉言。汝将此过。安置与我。遮我缘中。无其作义。作不起故。譬喻不成者。是义不然。今有作在。云何验知。有作生彼识等自果。由其作故。如作能熟饭。论者偈曰。

离缘亦无作

释曰。缘无故亦不与缘合而独有作者无也。如先缘中有作次第说其过故。复有论师释此偈言。识自体生。即是作也。论者言。如前偈说缘中无有作离缘亦无作。若言有彼生识作者。是义不然。何以故。如识无故。彼作亦无。若言无其别作。但缘是作者。是亦不然。若言缘无自体作有自体者。佛护论师言。彼亦无缘。有作过故。论者言。若谓无缘得有作者。是义不然。何以故。若无彼缘自然有作。无此义故。佛护言。于世谛中。云何有作自他众缘相因待故。有作如无间。刹那能起果体。是名为作。如彼未来欲起法体由作。得生于世谛中。非无有作。不同汝执缘中有作。是语无咎。论者言。汝今不说因缘譬喻。但有立义与他过者。此释不成。复次经部师言。有异法起。如眼

识等。何以故。由有作故。譬如种子。地水火风。因缘和合。得有芽出。以此答故。汝先验破。论者言。如先偈说。缘中无有作。此义云何。第一义中。遮彼起故。彼作无体。种子等缘和合有作者。此不应尔。汝言缘中定有作者。是义不成。譬喻无故。汝先答者。不能破我。复次有外人言。如稻谷等。真实是有。何以故。由作有故。于世谛中。欲令如是随顺世谛。如其所欲。第一义中。亦复如是。譬如兔角。由譬成故。所欲义立。论者言。汝等如是安立作义。如稻谷等。于世谛中。言有作者。是义不然。何以故。如偈曰。

若有若无作　　诸缘作不成

释曰。于世谛中。兔角无故。第一义中。有亦不成。作亦如是。以无体故。汝言由譬成故。所欲义立者。翻此二过。还在于汝。复次僧佉人言。兔角无体。即是其体。云何知耶。如毗伽罗论第六门中。作如是说。有别异故。譬如青优钵罗华。与色为异。论者言。汝说不善。何以故。华色等二体别异者。第一义中。此皆不成。无譬喻故。若汝意谓如我立色等有体故。不能令汝解。如是汝立色等无体。亦不能令我解。以彼此同过故。今当答汝。无同过义。何以故。起法有体。如是已遮。况不起者。欲令有体而当不遮。有体无体。是汝意欲显示异相。我今遮汝。作如此解。有体无体。堕在二边。我不同汝执有无故。不堕二边。此义云何。汝立有体无体。令他信受。验无体故。非我所欲。是故汝执无道理故。我立义成。汝言同过者。此复非也。

复次或有诸说起者。应如是问。果先未起。彼诸缘等。为无作耶。为有作耶。若诸缘无作。不能起果者。云何名无作起果。功能缘中空故。说名无作。若功能空者。则非彼缘能起彼果。譬如麦种无稻谷芽。此不应尔。若有作者。验此作有。缘中无故。由果起故。说彼有作。果未起时。彼无所作。由此验故因义不成。

复次经部师言。彼果起时。诸缘有作。以是缘故。互相随摄。资益果起。非因不成。答验亦立。论者言。汝经部师。欲令第一义中。谷等诸缘。和合聚集。果得起耶。若定尔者。是诸因缘。乃至未能起果。自此已前。此稻谷等。云何不名为非缘耶。无有此事。如是缘故。譬如乃至未从他受学。云何不名无智人耶。此义不成。问曰。若如是者。果先未起。则诸缘非缘。我欲如此。是故无过。答曰。汝甚有过。何以故。汝意唯解。果先未起。诸缘非缘。而不知彼。果正起时。缘亦非缘。为此义故。云何芽起时。彼稻谷等。非缘自性。以第一义中。若一若异。不可说故。如彼谷等。先刹那时。若有说言。非自非他非俱起体者。此是成我所成。何以故。因果二法不可说一异故。虽不可说。要待彼缘。方能生果。如是说者。并同前破谓云何芽

起乃至先刹那时。复次说有起者言。第一义中。彼入等缘。能起内入。何以故。以缘故。如谷等芽。若不能起。彼则非缘譬如兔角。论者言。如汝所说。第一义中。彼缘有者。此缘于果为有为无。为有无俱。皆不应尔。如偈曰。

非定有定无　　诸缘义应尔

释曰。此缘非有。如其所执。不应尔者。今当显示此义。偈言缘非有者。是何等耶。此非有者。如空华等。何等是。彼摩娄多缘故可知。如是彼无一物。为虚空花。为兔角缘耶。此释非有缘者。是何语义。此验稻谷等缘。第一义中。非自性有。何以故果非有故。如空花非有。虚空无体。如是芽等非有。以稻谷等诸缘非有故。如虚空花。或有人言。我不欲令彼有法起意。欲令彼可起法起。先无体故。论者言。汝谓缘非有者。是何等耶。如彼瓶等。先未起时。则无体相。既无自体。更有何等为彼瓶衣。稻谷等缘。欲令可起法起。如是则无一缘。应知此义。以第一义中。验稻谷等。非芽等缘。何以故。由先未起。无其体故。譬如瓶等。复次法若已有。缘亦无用。何以故。有自体故。如是于世谛中。彼稻谷等。亦非芽等缘。何以故。以生作不观故。如彼已生芽者。及余瓶衣等。以是验故。因义不成。僧佉人言。实有物体。藉缘了作。或时缘中先有细果。后时待缘。令细为粗。汝言已有。缘何用者。此语不然。论者言。彼了作者。先已遮故。复次先细后粗。若有非有。如前说过。汝语非也。复次经部师言。理实诸缘非有非无。言有无者。义不应尔。此复云何。谓第一义中。果起现前。诸缘和合。互相资摄。能得自体。以有缘故。尔时彼果不得言无。以其起故。不得言有。以未现起故。我欲如此以是因缘。无如前过。论者言。此亦自分别耳。非有非无。缘义应尔有及非有。二种无故。皆不可说。譬如余物。若有不有。二俱非缘。论者意尔。复次此中但是有及非有俱不可说。何以故。有非有故。非非有故。如是物者。此是无物。谓眼识或芽彼缘即眼等。诸种子等。不可说实。何以故以彼等果。有及非有。不可说故。譬如余物。修多罗人。不能避过。复次有等自性体空。于世谛中。生义成故。复有俱说尼犍子言。彼果者亦有非有以缘故。我意欲尔。是故无前所说过失。论者言。彼诸尼犍子等。有无二语。方便俱说者。此非安隐处。立义不成。如是已说总破诸缘。今当别破。此中总观因缘故。若能生异缘。彼名为因。如是和合自在所生法起非一能生故。又遮彼起故。我欲如此。于世谛中。建立因义。第一义中。因非因故。应如是说。若汝意谓。此因有物。若不有物。及有无物。能起果者。此义不然。偈曰。

非有非非有　　非有无法起

释曰。第一义中。法相如是。云何说言。因能起耶。故彼非因。

如是。彼不能起。有故无故。犹如自他。先已验破。若有无俱。则有二过。是故因体不成。若谓所生法起应说因故者。此亦不然。以有等相不起故。于世谛中。由因有果因亦如是果起因成故。复次自部人言。有因能起彼内入等。此缘起义。是如来说。如如来说。不可变异。譬如寂灭涅槃。此能起因。是因缘义。心心数法所缘。是缘缘义。彼次第灭心心数法除阿罗汉最后心。是次第缘义。若此法有。彼法得起。生增上缘义。由佛说故。有因缘等。为缘自体。汝言无者。此因不成。立义破故。论者言。汝所立义。于世谛中。可得如是。以譬喻过故。所说不然。云何汝等立此因义。为世谛中。佛如是说。为第一义中。佛如是说。若世谛中。如是说者。汝义自坏。若第一义中。如是说者。彼第一义中。非有非不有非有无法起故。彼有非有亦有非有自性果缘不可得故。因不能起。若其如是。云何定言彼因能起。以是义故。汝因不成。以相违故复有人言。受遮方便。此中论中。明法无性法。无性者。二俱遮故。二谓名著。及所名著。所名著者。如前已破。其名著者。今当次遮。若总说义。非有非不有。亦非非有非非不有等世人尽欲因能起果。彼因若有非有。有非有俱。自性果生。皆不应尔。因语转故。识彼因体。因如是因。故不相应。或有人言。第一义中。有诸体起。何以故。有因故者。如先说破。彼因不成。复次有异。论师言。若有若非有。若有无俱。自体不起故。非是因相。因义不成。如是释者。是义不然。复次今当观察彼缘缘义。如其缘缘。亦不如彼忆想分别。如偈曰。

婆伽婆所说　　真实无缘法
此法体如是　　何处有缘缘

释曰。彼眼识等。不名为缘。何以故。无缘缘故。但是自心虚妄分别。第一义中。遮彼法起。彼欲起时。亦非能缘。何以故。由欲起故。譬如色法。以是义故。缘缘无体。但于世谛。建立眼等因相持故。名之为法。如识因光。然后得起。故名缘缘。不如财与主俱。若尔者无能缘法。第一义中。能缘识不成。如所分别。能缘无故。所缘亦无。以所缘无物故。其义如是。譬如造五逆者。终不见谛。是故彼因不成。亦与缘义相违故。复有异人言。若色阴所摄。色不能缘者。是义相应。诸部论师亦作是说。何等无所缘法。谓色及涅槃。若汝意谓。心心数法。无所缘者。汝先所欲。则为自破。何等有所缘法。谓心及心数法。论者言。汝语不善。我所立喻。今更明显。外人言。心心数法。定有所缘。非如造色者。无譬喻故。复次所取者为所缘。论者言。如彼分别心心数法。有所取者。后当更破。如第一义道理所说。我不欲令识有能缘。如佛说。复次勇猛菩萨摩诃萨应如是行。色非所缘。何以故。一切法无所缘。无有少法可取故。彼若是可取此则是所缘。如是勇猛非色行色。乃至非识行识。勇猛一切法不行故。非

色见。亦非识见。乃至非识知。亦非可见。若色至识。非知非见。是名般若波罗蜜。观所缘竟。复次如汝分别。次第缘者。此应谛观其相云何。第一义中。彼一切种。及一切法。皆遮无起。以是缘故。如偈曰。

不起诸法灭　　是义则不然
灭法则非缘　　及何等次第

释曰。此义云何。以无起故。如第二头。不可言灭。是故第一义中次第缘者此不相应。如是彼义不成。以相违故。顺彼说者。若汝欲得此次第灭心心数法。为次第缘者。是义不然。何以故。彼体灭故。如久灭识。亦如色法。以非缘故。此将欲起心心数法。彼物灭故。何者为缘。以非此缘故。以彼灭者。及欲起法。不能随摄故。此意如是。非次第缘。亦非总缘故。或有如是心起所有决定因缘。各各自在与欲起体处故。缘欲灭时作饶益故。彼余过去刹那。以无间故。次第缘成。是故无过者。此义不然。以非色法无住处故六识次第灭。此名为意。如是灭意。为次第缘者。不免过故。若汝意谓彼欲灭者。为次第缘。汝立此缘。但有是语。何以故。以其同时非次第缘故。复次灭法则非缘及何等次第者。有异释云。此及声者。及未起果。应如是知。其义云何。彼灭未起种子芽等二皆无体俱是无因种子及芽灭起等二堕此过中。论者言。彼立此义。所谓灭者。因灭无体及无住当起作起分别以无因故灭起等二得如是过。此说不然。以无过故。所成能成。语义显了。以颠倒故。得何过失。今当立验。彼灭非缘。何以故。以因有故。譬如未灭心心数聚。又无因起。以因有故。说此二语。彼不相应。是义云何。先语者。因义不成。后语者。自义相违。以一切法起者遮故。此偈亦遮。次第缘故。彼得二过。谓因义不成过自义相违过。如是分别次第缘已。复次增上缘者。其相云何。若有此法。彼法得起故。名增上缘。汝义如是。今第一义中。缘法不起。令他解了诸法如幻。自体本空不可得故。如偈曰。

诸法无自体　　自相非有故

释曰。以是义故。自大乘中。非独第一义谛。诸法无起。于世谛中。因有果起。亦不可得。偈曰。

此有彼法起　　是义则不然

释曰。以是义故。彼因过失。汝不得离。复次佛婆伽婆无分别智。善巧安置。教化世间不信深法者。为安慰故。种种称扬涅槃寂灭等诸胜功德。世谛法故。非第一义。以第一义中彼涅槃等自体空故。譬喻无体。因不成故。或有欲令于世谛中诸法有体。譬如涅槃寂灭故

者。此等如先譬喻过失。说无常等诸过患者。毁呰有为法。不令乐着故。诱引彼故。为说涅槃寂灭功德。世谛摄故。说彼有体。第一义中。彼实无体。汝意所欲。义不成故。如是诸缘遮已。复有外人言。第一义中。有缘能起眼等内入。何以故。彼果得起故。如谷等芽。若是无者。果不得起。譬如龟毛不可为衣。论者言。汝谓有者。为一一缘中有果自体。为和合诸缘有果自体。为一一中无和合亦无。应如是问。外人言。汝何故作此问。论者言。若是有者。如前已遮。果若是有。缘复何用。若是无者。亦先已遮。果若是无。缘复何用。如偈曰。

非一一和合　　诸缘中有果
如是则非缘　　云何果得起

释曰。第一义中。如是如是果等不起。诸缘中无故。此义如是。如泥中无酪。不可生酪。以非因故。若稻等中。无其芽体。如是得生。于世谛分中。凡夫智慧同行见故。欲令第一义中。有彼眼等内入生者。此义不然。如偈曰。

若果缘中无　　彼果从缘起
非缘中亦无　　云何果不起

释曰。彼如是说。过失起故。如非缘中无果。诸缘中亦无。譬如彼声。作故无常。有何所以。瓶是作故。而非无常。如先已说。声是无常。何以故。由作故。譬如瓶。此义应知。若以此方便。第一义中芽等现空而从谷等生。彼芽等义不应尔。何以故。以果故。譬如酪。是故非有。以不免先所说过故。复有人言。第一义中。有彼内入我。如是受缘转异故。如泥为瓶。论者偈曰。

缘及果自性

释曰。此谓彼缘转异故。偈曰。

诸缘无自体

释曰。此谓缘无自性。偈义如是。譬如生酥。转为婆罗门心。彼缘自体不可得故。如先已说。偈曰。

若缘无自体　　云何转成果

释曰。此明第一义中缘不转变。为彼果体。偈义如是。譬如提婆达多童子梵行。云何耶若达多为彼儿耶。又如幻主化作泥团。彼自体空。能生瓶等。如彼转变。于世谛中。一切智者。皆不能信。是故非

缘转变为果。如是譬喻无体。所成能成法无故。如先因义不成。亦相违过故。外人言。若缘自体不转为果者。缘体可无而果者不。失以彼不遮果自体故。如我立义。第一义中。有诸内入。何以故。以果故。譬如芽等。论者偈曰。

非无缘有果

释曰。无缘转变而有果者。于世谛中。亦不能信。何况于彼第一义中。而可信耶。此义不成。外人言。若第一义中。缘体空者。然彼非缘。自体不空。而此非缘。是我所欲。是故非缘义成。论者言。但遮缘体。则无非缘。岂以非缘令汝解耶。复次开合偈曰。

何有缘非缘

释曰。诸缘非缘。自体不有。偈义如是。复次我已先遮有及非有。皆无果起。以是义故果无自体。果既无体。缘则非缘。何处有彼缘体可得。如是语义。本无所有。但彼心声相因起。说果无自性。缘体空故。复次从上已来。外人所说四种缘起。所谓因缘。缘缘。次第。增上等。自体差别。遮彼所立。明无起义。是故此品观诸缘起。无起义成。如诸大乘经中说。偈曰。

若诸缘起彼无起　　彼起自体不可得
若缘自在说彼空　　解空名为不放逸
若人知无一物起　　亦复知无一物灭
彼非有故亦非无　　见彼世间悉空寂
本来寂静无诸起　　自性如是已涅槃
能为依怙转法轮　　说诸法空开示彼
有无不起俱亦非　　非有非无无起处
世间因缘悉如是　　但彼凡夫妄分别
常无起法是如来　　彼一切法如善逝

复次如般若波罗蜜经中说。文殊师利如是应知。彼一切法不起不灭。名为如来。又如梵王问经中说。彼处一切爱灭尽故彼名无起。彼若无起。彼即菩提。世间颠倒。虚妄起着。第一义中。佛不出世。亦不涅槃。从本已来。无起灭故。又如梵王问经。偈曰。

已解彼诸阴　　无起亦无灭
虽行彼世间　　世法不能染

如是等诸修多罗此中应广说。

释观缘品竟。

般若灯论卷第三

释观去来品第二

复次初品已说一切法体无起对治。令人信解。今复次明不来不去缘起差别。使物识知。遮彼义故。第二品起。此义云何。世间法中。言说自在。于所作事。深起爱染。今欲拔彼执着箭故。遮一行相。此外施为。即易可破。彼所谓者。外人言。应有如是内入体起。何以故。彼境界差别可言说故。若无此起彼境界差别。则不可言说。如石女儿不可说。彼有来有去。若提婆达多耶若达多则不如是。由此譬喻。自他诸法起义得成。论者言。若施戒禅等。多修习故。自性起成。或行及住。世间所解此成。已复成过。如在定者。以慧眼观。彼施戒等。行及不行。第一义中。体不可得。彼境界差别可言说。因义不成故。如遮行起行亦同破。复次若谓我立因种共汝同解分别俱成者。此义不然。何以故。彼俱成因。验无体故。如是异执有验。违彼因义故。复次若第一义中。谓有去者。彼已去未去去处三应可得。如偈曰。

已去不应受

释曰。谓去法已谢故。此义自他俱解。不须成立。偈曰。

未去亦不受

释曰。由去者故。如已去者。义意如此。复次云何未去。谓彼去者。未有起作。以彼法未去故。能成所成法自在俱得成。以法体法相欲去者。譬喻验故。此复云何。以未去亦不受。此义成立。何以故。以未去故。譬如余欲去者。复次优楼佉弟子言。何等未去。为如提婆达多未去为去如是不受耶。为如提婆达多去作不去令他解耶。论者言。何因缘故。作如此问。外人言。若汝意欲受先分别则成我义。若汝意欲受后分别则违汝因义。是故非先因义不成。复次我立实外别有去法。汝言非者。是语不然。实外有去。云何成立。谓自体外句义和合调达境界有去。调达我意如是以缘随转故如和合调达应如是知。论者言。若世谛中有去和合。提婆达多显自体外有句义和合。彼境界故生其去觉。令他解者。于世谛中成已复成过。何以故。但有处边刹那刹那前后差别。名为和合。调达名者。唯是行聚。自既无体。何有别去。与彼合耶。如是慧者。我意所欲。复次去名句义与调达合。第一义中。无譬喻故。体不可得。如是彼世谛中。亦违道理。何况第一义

谛中耶。此等过失。汝不得离。复次经部师言。因欲起动生彼风界及四大造。名为身聚。处边无间。前后起灭。说名为去。若谓别有外去法者。是义不然。何以故。随所起处起者即灭故。譬如火焰惑者谓去。其实非也。第一义中。亦无去时。汝于第一义中。遮彼去者。成所成过。论者言。以遮起故。汝说方便。此义不成。何以故。焰等去迷智同迷故彼去者去异亦欲遮故。又世间智人。于汝所执。不欢喜故。复次僧佉人言。如我法中。动尘偏增。果则转了。彼未去者说为去故。论者言彼执了等。先已遮故。去义不成。此唯分别。复次诸说去者。闻前过失。心生怖畏。共立义言。去时去故。无前过失。此义决定。论者偈曰。

离已去未去　　去时亦不受

释曰。此义云何。彼去时不可得故。若有去时。为已去耶。为未去耶。若半去半未去。二俱有过。外人言。汝言去时亦不受者。是义不然。何以故。此应受故。云何知耶。彼处举足下足相貌。名为去时。如偈曰。

非已去未去　　彼处去时去

释曰。我所欲者。去时有故。去义得成。复次有人言。若有去处。彼可说有去。如是言说。音声有体。以作与依止。不相离故。已去未去者。不说遮去。此不相应。汝说去时不受。义既不成。已去未去。此亦不破。论者偈曰。

若去时去者　　云何有是义

释曰。如汝所欲。去时去者。此义不成。何以故。以去者故。如已去者。先已破故。复次若定分别去时去者。为已去中有去。为未去中有去。为异此二有去处耶。如先说过。复次第一义中。去时去者验无体故。此义云何。偈曰。

去时去空故　　去时去不然

释曰。如问马枥。是谁马枥。答彼有马者。又问谁马。答彼有枥者。如是问何等为去时。答彼处去。问何处去。答彼去时。俱不明了。或谓无始世谛所解去时。于彼第一义中。欲成立去。是义不然。何以故。此一去业属彼去时此外何处更别有去而言于彼去时去耶。是故汝说第一义中诸内入起及彼境界差别言说。又引提婆达等为喻。立义因譬三皆不成。第一义中以无体故。或谓如是去业。不属去时。以不属故。安置去名。彼有体故。非因不成者。如偈曰。

说去时去者

释曰。去时兼去。此义应尔。而言无去者。此执有过。是故偈曰。

去时中无去

释曰。于去时中。若无去者。则不可说。以为去时。去时无去者。世间不信受。是故去业摄属去时。与时和合义必定尔。汝言无去有异去者。是义不然。有过失故。若汝欲避如前过咎。执言去与去时。和合复如是行去者。此义不然。如偈曰。

去和合去时　　去者唯分别

释曰。第一义中。去和合等。皆不可得。但忆想分别故。若定如此。得何等过。偈曰。

若去时中去　　复及此行去
则堕二去过　　此义则不然

释曰。此谓于世谛中。义不然故。复次偈曰。

若有二去法　　则有二去者

释曰。何因缘故。作如此遮。若有二法。则有二者。偈曰。

离去者有去　　是义则不然

释曰。为是义故。此不应尔。如前过咎。应清净故。此复云何。如是一去。于世谛中。观彼去者。去时得成。第一义中。与此相违。如是彼境界差别言说。及譬喻等。验无体故。内入不起。无来无去。缘起得成。复次毗伽罗论者言。我所立义。无前过失。何以故。唯有一行。自体去故。彼处行时。即名为去。彼行作者。名为去者。是故汝言。有二去者。及二去法。此过不然。论者言。第一义中。遮彼去故。时则无体。时无体故。去亦不成。于世谛中。处边无间。行聚续起。名为去者。观察去时。实无自体。此不相应。复有人言。决定有去。如是应知。此义云何。彼依止有故。若此依止无。彼则不有。如石女儿。倒行等事。去依去者。相貌云何。谓提婆达多。是故若依止有。彼去则有。以因得成故。如是诸内入起。及去未去等。亦皆得成。论者偈曰。

离去者无去

释曰。汝言去者。为去依止。以此依止有故。为去因者。是义不然。何以故。若未说因时。去则不成。此之过失。汝不得离。如偈曰。

离去者有去　　是义则不然

释曰。若离去者。去则不成。如此句义。先已分别。是故偈曰。

若其无彼去　　何处有去者

释曰。彼去者因。验无体故。此意如是。何处声者。谓不信去者。语义得成。先已广说。去者无体故。如是依止因不成过。及与彼义相违过故。复有人言。去有验故。无前执咎。汝应谛听。我决定立有如是去。此义云何。此若有合。彼则可指示故。此若无合。彼则不可指示。如兔无角。不可指示言有角也。今有去与合可指示言彼调达去以去有故。我立义成。论者言。汝若定谓有调达去可指示者。为欲令于第一义中。有去者耶。无去者耶。如偈曰。

彼去者不去

释曰。今当安立此义。以方便说。所谓第一义中。彼去者不去。何以故。以作有故。譬如住者。是故应知。去者不去。复有人言。我今成立未去者去。以此方便。不能破我。论者言。如与去合。于世谛中。说去者。去义已不成。今云何言未去者去。如偈曰。

未去者不去

释曰。彼未去者。以无去故。义意如此。复次若未去者。云何是去。若或时去。云何名未去者。此自相违。复次方便说者。第一义中。彼未去者。不名为去。何以故。以去空故。如彼异者。前来遮句。应为自部诸师。及食糠外道等。作如是说。复次僧佉人言。如汝所说。彼未去者。名为不去。汝立此义。成我所成。论者言。云何名未去者。外人言。去未了故。名未去者。若去已了。名为去者。论者言。汝所说了。有过失故。如先已遮。复次若汝言先未作去。名未去者。是义不然。何以故。汝自破故。谓彼去者。先未去时。去有自体。汝义如是。复次汝谓住等。为未去者故。去者无体。如是意欲者。是义不然。何以故。汝自立义。还自破故。谓未作去声。彼去者。体不可得故。复有人言。有异门故。名为去者。有异门故。名未去者。由此义成。无如上过。论者言。汝谓去者。未去者。外别有异者。与彼去合。是义不然。何以故。如偈曰。

异去及未去　　无第三去者

释曰。此明何义。谓离去者。及未去者。无彼第三。此是去者。未去者故。有如此人难令他解。复次去未去者。先已破故。汝言有异门故。名为去者。有异门故。名未去者。此义不成。若谓去者有作故。此作不遍。汝立因义不成。以彼无作故者。是义不然。何以故。汝言去者。与去作合。如是去作。是我所遮。譬如功用作声。是其无常。作虽不遍。而作故无常。因义得成。如是去者。与去作合。我遮此故。非因不成。若有成立。未去义者。亦应以此未去因。答若谓有去者。无去者住者。住者立义。譬喻无体。以所成之法一分不具者。是义不然。何以故。所成分者。彼此俱解。我引住者。为譬喻故。竟有何咎。如是一人。说为去者。此义不然。如先说因有去合故。彼可指示以此为因者。因义不成。亦譬喻无体。以所成之法具故。违于因义故。外人言。世间眼见彼去者去。见已起说。虽有闻等。不胜眼见。以是义故。非因等不成。

论者言。彼如是见世谛中慧。以此为实。第一义中。如理谛观。何等名见。若以世谛所见。为第一义者。彼不可信。此云何知。如偈曰。

若谓去者去　　此义云何成

释曰。彼去者去。去义不成。譬如有人自言勇健。将临战阵。望风退走。此勇若成。汝义则立。云何不成。如偈曰。

去者无去故　　不成义如是

释曰。如去无体。我先已说。令他解故。何处令解。如上偈言。已去者不去故。及彼去起亦先已遮。已去不去者。此是立义。令他得解。云何令解。如上偈言。若谓去者去。此义云何。成等如先分别。如是第一义中。无去无去者。以去不实故。但彼妄置去者。名去彼诤论者。如是立义得此过失。云何过失。偈曰。

去者去既空　　何有去者去

释曰。若谓去成去者。与彼去合。是义不然。何以故。若汝欲避如前过失。第一义中。成立一去与去者。合彼名为去。此执则堕二去过中。如偈曰。

去者与去合　　则堕二去咎

云何如此。偈曰。

一去了去者　　二谓去者去

释曰。以是义故。别有过失。谓堕二去者。此复云何。偈曰。

离去者有去　　是义则不然

释曰。所依若无。能依不有。义意如此。必欲无去。有去者故。及有二去。二去者故。理应有去。名为去者。又欲去与去者一故。世谛成立。非第一义。以第一义中譬喻无体。如彼所说。验不成故。外人言。定有去。何以故。彼初发足有故。若世间无物。则无初起。如虚空花。由世间有物。彼处转离。即名初发。说为行相。是故有去。论者言。譬如染鸡。后色虽异。鸡体是一。汝亦如此。语虽异前。义更无别。如先所问。今还问汝。为已行名初发。为未行名初发。为行时名初发耶。三皆不然。如偈曰。

已去中无发　　未去亦无发
去时中无发　　何处当有发

释曰。已去中无发者。谓去作用。于彼已谢故。未去亦无发者。谓未行无去。去则不然。去时中无发者。谓已去未去等。皆无去义。云何可说去时有去。如是三种。俱无初发。是故偈言。何处当有发。以是义故。汝因不成。立义亦坏。如是已去未去去时。初发不成。令人信解。语义如此。云何验耶。所谓已去无初发。以去者故。譬如去者。去已未去亦无发。以未去故。譬如欲去者。未去去时中无发。以去者故。譬如已去未去者。如是初发无体。因义不成。自谓为因有过失故。外人言。我有异义。所谓有彼去言说故。以此方便。去有自体。自位别故。又和合句义起别语言因故。此若无者。彼自位差别和合句义起别语因则不得有如生盲人。眼识毕竟无和合故。不可说言彼生盲者。已见现见及以当见。今有去法及自位等。和合句义起别语因。故得说言。彼行止息名为已去。行法正起名为去时。行作未发名为未去。是故我说。因有力故。去法不空。所欲义成。无前过失。论者言。若有去法可说去时。已去未去是义应尔。彼去无体先已广说。汝复执有。今当更破。如偈曰。

未发无去时　　亦复无已去
彼初起去空　　未去何处发

释曰。前无去合彼去不起故。偈意如此。先说去空。令他得解。验破外人所立义故。复次未去何处发者。此明去无故。如是第一义中。分别不起。此义云何。偈曰。

无已去未去　　亦无彼去时
于无去法中　　何故妄分别

释曰。妄分别者。如翳目人。于虚空中。或见毛发蚊蚋蝇等。皆无体故。如偈曰。

如是一切时　　未曾见初发
而言有去等　　过失则甚多

释曰。譬如那罗延[矛*(替-曰＋貝)]逐彼竭株嗢羯遮阿修罗王。彼亦如是。去等过失。常随逐汝。复次有人言。第一义中。去法是有。何以故。以相违故。谓处处相违。相待可得。譬如明暗如是与住相违有去可得而言无去者。是义不然。论者言。立此义者。是亦应问。汝意为欲令谁住耶。为是去者。为未去者。若去者住。义不应然。如偈曰。

去者则不住

释曰。此谓第一义中。立去者住。验不可得。何以故。以去者动作故。譬如调达。正行未息。若谓未去者住。是亦不然。如偈曰。

未去者不住

释曰。彼未去者。以无去故。于世谛中。彼去息故。名之为住。此义不成。以去无体故。复次恶见所持。邪执自在。作如是说。欲得异住。如偈曰。

异去未去者　　谁为第三住

释曰。无一住者。说之为住。此义可得。偈意如是。复次偈曰。

去者若当住　　此义云何成
去者去空故　　去住不可得

释曰。去住相违。于一时中。不得并故。偈意如此。彼去空者。令人得解。以去者住。无体可示故。外人言。譬如窑师。于三时中。能作不失故。如是去者。虽复不去。亦名去者。此义成故无过。论者言。汝受假法。先所成立。第一义者。今并失坏。由如此义。前所出因。及譬喻者。有过失故。复次有别道理。显彼过失。汝立此住。其义云何。为当去者已去止息名为住耶。为彼去者未去若去时息名为住耶。三皆不然。何以故。偈曰。

去时则无住

释曰。若去与去者合。名此为住。义则不然。外人言。我先所说。已去名住。此义得成。可信验故。论者偈曰。

无彼已去故

释曰。已去住者。是义不然。何以故。彼已去者。去已谢故。言其住者。无所除故。若汝意谓。彼未去时。名之为住。是亦不然。何以故。未去而息。义不然故。以是因缘。彼未去者。亦不名住。如是因义不成。验亦无体。此义云何。彼明暗等。第一义中。不可成立。以相违故。亦乖汝立义故。复有人言。我立住义。以相违故。有初发故。又彼可除。体有起故。是义不然。彼有过失。如偈曰。

去起作及息　　其过同去说

释曰。如去者去。未去者去。异彼二去。义皆不然。及已去未去去时去初发者。是亦不然。如是已去未去去时。及彼去息。皆不成故。如是住者未住者。及异彼二住皆不然。住不然故。已住未住住时。及住初发。亦不可得。初发无故。已住未住住时住息。义皆不成。如上广说。以文烦故。今略显示。此义云何。彼住者不住。何以故。以去空故。如彼已住。住未谢者。久已住者。无住初发。何以故。彼已住故。譬如已久住者。又已住者。无住可除。何以故。去无体故。譬如住未谢者。如已住中。三句显示。未住住时。亦复如是。以前方便。应当验破。如是住义不成。有过失故。外人言。汝言无去。及无去者。是义不然。何以故。破坏世法故。世人咸谓。彼提婆达多去。或耶若达多去。汝言不尔。与世相违。如世皆知彼月是月。复有人云。是兔非月。汝亦如是。论者言。汝立此因。复有何义。为与世间所解相违。为与自论所解相违。若尔有何过。若世间所解相违者。因义不成。何以故。彼去去者。第一义中。不可得故。如是世间所解有去去者。于世谛中。我不遮故。若言与自论所解相违者。即所解破如是意耶。汝作此说。不解义理。应如是说。汝所受破。得此过失。是义不然。何以故。自论所解。我亦不着。以第一义中。去及去者。此二自体皆不受故。如先已遮。复次若第一义中。去及去者。此二定有。或一或异。求应可得。如是观察。二俱不然。如偈曰。

去法即去者　　如是则不然
去法异去者　　是义亦不然

此二种义。云何不然。偈曰。

若谓彼去法　　即是于去者
作者及作业　　则为一体过

释曰。如是语义。颠倒过咎。如声是常。瓶亦是常。以其作故。此义不成。何以故。若瓶是作。则不名常。以是义故。声是无常。以其作故。譬如彼瓶。此言可信。如是第一义中。去及去者。此二不一。何以故。以作者作业故。如能斫所斫。此二显现。亦不得异。何以故。以去去者。更互俱空故。譬如余物。或有难言。若去及去者。更互俱空。空无异相。体不可得。汝引能斫所斫。为譬喻者。此义不成。论者言。汝不善说。唯遮一故。彼二相差别。世间悉解。如是能斫所斫。更互俱空。此义成立。如能觉所觉。二更互空。于世谛中。二相异故。引为譬喻非喻不成。若谓能斫所斫。第一义中。二体无异。何以故。以其量故。譬如所斫自体。彼立一者。是义不然。何以故。所斫自体不异者不成故。何故不成。以第一义中。一异二边。不取受故。于世谛中。能所各异。而言一者。破世间解。复次若汝意谓。我遮去者。及去不一故。而受异边者。是亦不然。如先已说。第一义中。一异二边。我皆不取故。无受异过。复有人言。如我立义。无前过失。谓无始已来。名言戏论。熏习种子。以为因故。决定因缘。各各果起。虚妄分别。自在力故。此执欲令去及去者。决定有异。为遮彼故。如偈曰。

若谓彼去法　　定异于去者

释曰。世俗分别。无有遮者。如实观察。义则不然。云何不然。如偈曰。

离去有去者　　离去者有去

释曰。此二云何相离而有。以其异故。如瓶衣等。彼说异者。亦不欲令离去有去者。离去者有去。以能依所依相观有故。方便说者。第一义中。不欲令彼去及去者。有差别故。以差别语起有待对故。如去自体。如是第一义中。不欲分别离去者外。别有去法。何以故。以差别语起有待对故。譬如去者自体。外人言。异部回转。不令他解。汝得此过。论者言。彼异部无体。回转义成。外人言。世间自有能依所依。未必和合。汝言有待对者。此因义不成。何以故。于所验中。一分不遍故。论者言。彼诸物等。亦有此彼。相观异故。待对无过。非因不成。汝说验者。终是立异。异先遮故。不异得成。异部无体。亦非二边。世间所解。亦不破坏。云何不破。今此论中。真实观察。能依所依。相应和合者。非无漏慧。所观境界。如先所说。复次或有人言。我异于去有彼去者。可指示故。譬如提婆达多。及彼马等。能依所依二相异故。论者言。汝不善说去者。自体义不成故。提婆达多

马等异故。此义不成。以第一义中。譬喻无体故。若有邪慧。分别诸因差别等相。亦以此义答。复次鞞世师言。聪明智人。作如是解。谓去者之声。此自体外有去。句义相应和合。如提婆达多。为所知境界。转不转故。如言青衣。余则非分。若不如是。彼去者声。应无转不转异。譬如大有。论者言。汝立此异。以为验者。是义不然。何以故。所依能依。相应无体。去与去者。此二和合。先已遮故。验亦不成。云何知耶。谓多同名人。彼自体外。句义不合。谓若二若三。乃至无量调达等也。以此验知转不转声。因非一向故。外人言。有简别故。虽同一名。而彼黑长调达者。去声于此转。余则不转。以是义故。我因得成。非非一向。论者言。如汝所言。黑长调达。第一义中。以无体故。因义不成。如青衣喻。及境界者。第一义中。皆不可得。若有说言。去异去者。觉差别故。如此立验者。同前因喻破。复次若汝谓。我立一遮异。立异遮一。终不离异故。遮异不成者。是义不然。何以故。一异俱遮。先已说故。以此验力。破着二边。彼境界觉。何因得起。智人已解。故我无过。是故汝言我遮去者。与去不异。立义分别。受不异者。我无此过。复次汝若细心观察。取我上言。譬如去者。自体不异故。立义不成。以譬喻无体。与我过失者。是说不然。何以故。去者体外。更无异法。无异法故。去者体成。以体成故。譬喻无过。如是鞞世师人。诸食糠等。覆藏己过。欲坏正理。如先所说。验皆不成。复有人云。汝先遮去。今则弃舍。乃更论余。若一若异。去及去者。二皆不成。此非善说者不然。如偈曰。

去者及去二　　为一异故成

释曰。去者去二。为一为异。有彼二故。可领受耶。若方便说。或一或异者。如偈曰。

彼二无有成　　云何当有去

释曰。彼去已遮。非欲舍故。由如此义。一等分别。亦如是遮。于世谛中。彼二有故。应知如汝意谓。第一义中。若一若异。去者去成。无如此义。一异体无。而执为有。令人解者。是义不然。或有聪明慢人。作如是说。汝言第一义中。无去者去。以作动故。如彼余物。如是住者无住。以作动故。如彼调达。去未谢者。此前二验。为何所显。作动作者。为当外动作者。此作不作耶。为当身动作者。此作不作耶。若言外作不作者。则譬喻不成。以彼异作作故。若言身作不作者。则与义相违。以语者语故。斫者斫故。彼去亦然。身既动作。何名不作。如是先所说验。此义不成。有过失故。论者言。彼异作者不作去作。以是义故。彼作者等。譬喻得成。如所说过。今还在汝。譬喻既成。亦不违义。云何不违。如偈曰。

因去了去者　　彼去则不去

释曰。彼去不去者。谓第一义中。不作彼去。何以故。以无异故。如去自体。此谓说无异者。自验破故。亦破世间所共解故。何以故。如偈曰。

如见有是人　　往村等去故

释曰。彼人体外。别有村等。世间悉解。复次因去了去者。彼去则不去。此义云何为此故。如偈曰。

先无有去法　　故无去者去

释曰。如住者自体得为去因而作于去。无此去者故。虽无去者。而世谛中。意欲为因。次生功用。风界自在。处边无间。诸行聚起。时节差别。刹那刹那。前后相异。此等起故。名为去者。于世谛中。实不欲令如是作者。为作者因。是故偈言。如见有是人往村等去故。非以自体为自体因。如是诸自部辈因去了去者。彼去则不去。此义应知。复次僧佉人言。由地等聚集别名身种。彼尘增长故称为去。如是去果依止聚因。去和合人。名为去者。此执不然。何以故。彼未去时无去者故。若未去时。名为去者。如是住者。亦应名去。而实不然。若谓彼已去者。为彼去因。是亦不然。何以故。如先偈言。如见有是人往彼村等故。此义云何。如是彼去不能作去应如此知有。外人言。有生作故。说为芽生。犹如智人自生智慧。此执不然。但妄分别。以芽未生时。生无所作。而言生作。此义不然。如是去者自体去。说者自言说。斫者自斫作。此皆不然。何以故。自体自作。义不然故。由彼意欲为因。次起功用处作等因。生彼字句音声行聚。名为语者。而执有别语。言自体者。此则不然。如是语先名为语者。无如此义。复次。鞞世师言。如先所说。因去知去者。彼去则不去。汝虽已破。义又不然。何以故。彼去者外。别有去法。以是义故无前过失。别义云何。谓实觉业觉。此二不同。境界别故。譬如牛与水牛。二觉相异。若不异者。彼二境界。则无差别。譬如牛觉自体。论者言。因去了去者。彼去则不去。此过如前说。今遮彼异。如偈曰。

因去了去者　　异去亦不去

释曰。彼立异者。令他得解。验无体故。如偈曰。

此物与彼物　　有异者不成

释曰。第一义中。法性如是故。我譬喻得成。复次因去了去者。

异去亦不去。此义云何。偈曰。

去者是一故　　去有二不然

释曰。何故不然。立验知故。以第一义中去者。体外无异去去。何以故。以不合二去故。譬如住者。复次食糠者言。如我立义。唯有一去。去与者合。名为去者。由此异故。能为去因。以作彼去故。如有人言。彼调达去。又如彼灯与明为因。名曰灯明。如汝先说。去者一故。去二不然。义不应尔。论者言。汝非善说。如前所说。诸因力等。第一义中。去及未起。皆已遮故。复次去者。不为去和合因。以起声觉别因故。譬如彼业。以此验知。汝言去与去者和合。虚妄说耳。何以故。若人未与去和合时。则非去者。譬如住者。而言与彼去者和合。是义不然。复次如理谛观。去及去者。不可得故。如偈曰。

有实无有实　　亦有实无实
如是三去者　　各不用三去

释曰。有实去者。谓与去和合故。名为有去。此义云何。若有实去者。不用三去。谓有实去不去。无实去不去。亦俱去不去。以作动故。譬如余物。若无实去者。亦无三去。以去空故。譬如住者。彼俱去去者。同前验破。如破去者。去法亦然。立义出因。引譬方便。应如此知。由依道理阿含二种观察。于一切时。三去不成故。如偈曰。

是故去无性　　去者亦复然
去时及诸法　　一切无所有

释曰。如先立验。破去去者。诸余作法。亦应例遮。此品中明去无自性者。欲令信解无来无去别缘起义。是故得成。如无尽慧经中说。无去无来者。名为圣去来。又如金刚般若经说。善男子。如来者。无所从来。亦无所去。故名如来。又如无言说经曰。来去无有实。诸法如虚空。又如般若波罗蜜经说。彼微尘等。亦无所从来。亦无所去。以彼去来不可见故。又如佛告极勇猛菩萨言。善男子。色法去来不可见故。受想行识亦复如是。五阴去来不可见者。是名般若波罗蜜。如是等诸修多罗。此中应广说。

释观去来品竟。

般若灯论卷第四

释观六根品第三

复次。成立此品。其相云何。为遮起故。令人识知内六入等无自性义。故说此品。又遮去执。欲令通达入等空义。此品次生。初分别者。外人言。有内入起。第一义中。如是应受。何以故。境界定故。此起若无。彼定境界。则不得有。如石女儿。以是故知。有内入起。彼境定故。如偈曰。

眼耳及鼻舌　　身意等六根
彼色等六尘　　如其数境界

释曰。以是义故。所说因成。入起义立。次分别者。外人定说。有如是去。何以故。以作果故。如见色等。论者言。此二分别。今次第遮。彼眼等根。各各增上。聚集有作。能取色等。是故名根。于世谛中。根外亦有色等可得。以作者自体可显示故。谓见故名眼。乃至知故名意。复次此诸根等。显示可见可闻嗅尝触知诸境界故。境界义云何。谓根于尘。有能取力。故名境界。有境及境。世谛中有。第一义中根尘定有者。此执不然。以违义故。云何开示。令彼解耶。如观眼根。偈曰。

如是彼眼根　　不能见自体
自体既不见　　云何得见他

释曰。何故不见。如是眼根。第一义中。能取不成。何以故。偈言不见自体故。又有碍故。亦造色故。譬如耳等。又第一义中眼不见色。何以故。以彼色法从因起故。譬如鼻等。又色阴所摄故。譬如舌等。如是第一义中。色非眼境。何以故。以积聚故。如眼自体。又第一义中色非眼境。何以故。以有碍故。亦造色故。譬如耳等。又第一义中色非眼境。何以故。从因起故。譬如鼻等。又色阴所摄故。譬如舌等。复有人言。眼不见者。谓不见自体。以色可见。是故眼能见色。论者言。如汝所说。眼不见者。助我出因。及譬喻力。岂能破我所立义耶。复次阿毗昙人言。若无简别。如是说言眼不见色者。此成我义。何以故。得一门故。我立义中。彼无分眼不见色故。若有分眼不见色者。汝之所受阿含义破。如我俱舍论。偈曰。

有分眼见色　　非彼能依识

阿毗昙中。作如此说。岂非所受阿含义破耶。论者言。如汝立义。此有分眼欲令见色者。是义不然。何以故。无二过故。谓非成已。复成及非所欲义破。云何不破。如经偈曰。

眼不见色尘　　意不知诸法
此名最上实　　世人不能度

释曰。第一义中不欲令彼眼见色故。如先广破。此义得成。又第一义中彼有分眼不能见色。何以故。以眼根故。如无分眼。又第一义中彼有分眼不能见色。何以故。以色根故。譬如耳等。又亦不破世间所解。何以故。立义别故。谓第一义中无与过者。复次迦葉弥罗毗婆沙中如是立义。谓彼眼见诸色。以能作见业故。论者言。汝出因者。立义一分故。验无体故。已说遮故。此义不成。复次若有作者。则与立刹那者。义相违故。又与无刹那者异故。此皆不然。是故迦葉弥所执义不相应。复次经部师言。诸行无作故。眼不能见。异亦不见。而彼眼色为缘。眼识得起。修多罗中。作如此说。汝言眼不见者是为成已复成过。论者言。先已遮起故。眼识不可得无成已复成过。又所受义亦不破故。谓如是领受修多罗义。随顺世谛故。第一义中验则无体。已遮眼色二见可见等。彼差别者。义皆不然。如是欲令学人生诸觉意。作少分说。如先偈言。如是彼眼根。不能见自体。若不见自体。云何得见他。以第一义中眼不见色。何以故。不见自体故。譬如耳等。或有人言。眼不到境。而能取色。何以故。以彼眼根可得义故。譬如使人见事。名为王见。论者言。第一义中眼不到境。能取色尘。无如此义。何以故。以眼不能取自体故。譬如耳等。如是第一义中。所取色尘。非彼不到眼根境界。何以故。以所造色故。譬如香等。如是有碍故。从因起故。色阴所摄故。又积聚故。此等诸因。并遮眼。不到境。色非所取。立义举喻。如前广说。二门僻执应当验知。复次第一义中。眼非不到境界。何以故。现在境界故。譬如鼻等。或有人言。眼不到境。何以故。有间取色故。譬如意也。又无功用。时节差别。能取色故。又过量取故。立义譬喻。如前应知。论者言。此说不尔。汝言不到境者。即是有间取色。有间取色者。即是立义一分。更无别义故。此说不然。又时无差别。取者义坏。纵实因成。验无体故。彼第一义中意亦不到。而能取者。此执不成。以违义故。复次僧佉人言。汝言眼非不到境取者。此成我所成。何以故。我欲令眼到境取故。论者言。不到取者。欲令信知眼法空故。眼法既空。岂复成立到境取耶。汝于非处。妄生欢喜。复次眼到境取。云何不然。以根故。譬如意。亦不取鼻等诸根。非一向过。何故不非一向过耶。彼鼻根等。亦如是故。如后当说。复次眼到境者。此有何义。为当依止所取境界如是意耶。是义不然。何以故。彼眼识依止实不外去。何以故。以识故。如鼻等识。第一义中眼识不能取彼境界。何以故。以因有故。譬如声等。外人言。汝依二门。更互相破。依此遮彼。二俱不成。论者言。二俱无体故。我不取。以不取故。所欲义成。复次僧佉人言。眼光到境。故能取色。如是意者。此亦不然。彼眼根光。于世谛中。亦不得有。何以故。色识因故。譬如彼色。复次僧佉人言。眼根有光。以眼根故。譬如伏翼猫狸等眼。论者言。眼根色者。不可见故。纵彼依止。实有光者。则譬喻不成。复有人言。如前所说。如是彼眼根。不能见自体者。此有何义。诸法若有自体可

见。彼和合时。他亦可见。譬如花香。由如此义。眼不自见。亦不见他。如提婆菩萨百论偈曰。

彼一切诸法　　若先有自体
如是有眼根　　云何不自见

论者言。见者何义。谓色可得。彼色可得。若如眼不有色亦无者成已复成过。如偈曰。

识不在眼色　　不住二中间
非有亦非无　　彼识住何处

复次若言彼眼根中。无见种子。是故不见者。须曼那花譬喻不然。何故不然。彼花因缘和合自在。故有香起。如俱苏摩和合麻故。油则有香。无人立色。有见作义。彼遮不成。复次若谓自不见故。亦不见他者。火花譬喻二皆无力。以火花等自他不取故。此不相应。如是眼见义不成故。彼起及去亦皆不成。以譬喻无体故。亦违因义故。外人言。汝言眼不见色者。由不见自体故。此义所明。若于自体无力。于他亦然。如是义者非一向故。如火自体。无其烧力。于他则能。眼亦如是。论者偈曰。

火喻则不能　　成彼眼见义

释曰。第一义中。烧者不成。于世谛中。火非见性。又彼火自体。于世谛中。烧义不成。云何名烧。谓薪火变异。是故知火自体非烧。复次火喻不成。眼见义者。彼眼见火喻。如前已说。云何已说。偈曰。

去未去去时　　已总说遮故

释曰。第一义中。已去未去。去时无去。如先已说。如是第一义中。已烧未烧烧时无烧。何以故。烧时故。已烧故。未烧故。譬如烧时。已烧未烧彼烧时者。有二过故。彼已烧者。如久已烧讫。彼未烧者。本无烧故。如是已见未见见时不见。何以故。已见故。未见故。见时故。譬如已见未见见时。随其次第。应当验破。有人言。眼有见作。何以故。诸部论中。皆作此说故。譬如眼见诸色。论者言。此眼见者。于世谛中。以方便说。非第一义。云何知耶。今此论中遮眼见故。亦遮起故。彼眼则空。如偈曰。

眼若未见时　　不得说为见
而言眼能见　　是义则不然

释曰。见义不然。偈意如此。以是义故。如偈曰。

见则无彼见　　非见亦无见

释曰。能见空故。如土石等。偈意如此。如是二种。有见作者。此义不然是故偈言。见则无彼见。非见亦无见。二种俱遮。譬如若有非有。缘皆无用。如是若有非有。因亦类遮。复次僧佉鞞世师等言。以此眼见所作具故。彼所有眼彼名见者。以彼见者。自眼见故。如所斫木。斫者能斫。非斧能斫。是故非眼见者。此则成我所成。谓彼作者。有诸作具。以作具故。譬如斧等。必有斫者。论者言。彼邪分别。谓有见者。此执不然。如偈曰。

若已遮于见　　应知遮见者

释曰。如眼不自见。彼亦复尔。丈夫自体。见丈夫者。此义不然。以与世间所作相违故。如刀不自割等。云何验知。谓第一义中。彼丈夫者。无能见义。何以故。不见自体故。譬如耳等。亦非因义不成。彼经中说。我还见我者。但于心上。施设我名世谛故说。非第一义。如是物故。所识境故。量故。如声及耳。是等诸因。及彼譬喻。应当广说。复次第一义中。色非我见。何以故。以物故。如我自体。不能自见。如是所识境等。应当广说。

外人言。佛法无我。汝言。如我自体。不能见者。与教相违。论者言。于世谛中。假说我喻。不违于教。第一义中。斧等及譬。皆无体故。非成已复成。有人言。汝说见者不见。语自相违。何以故。若言见者。云何言不见。若言不见。云何名见者。此是立义过。论者言。缘起法不起。如先已答。不复更说。复次汝言见者。为是见自体耶。为不见耶。若见自体者。如僧佉言。思是丈夫自体。若彼见者。是见自体。自体非作离。彼眼根亦应得见。复次斫者离斧。则不能斫。丈夫离眼。岂能见耶。我为见者。及彼斫者。世谛中说。非第一义。为此分别故。偈曰。

离眼不离眼　　见者不可得

释曰。眼等诸具。先未有时。及彼舍时。即是无眼。若无眼者。则能所见空。离能所见。执有见者。此则不然。见无自体。见者亦无。义意如此。复次若言如火自性。见者亦尔。此义不然。何以故。若无薪时。火无体故。复次僧佉人言。若不离眼此色可得验知有彼见者能见。此执不然。何以故。无见者故彼色可得者。谓眼色空明及以作意此等有故有色可得。又此等诸缘具足聚集说彼调达名为见者无。如僧佉所计。丈夫名为见者。何以故。无有盲人能见色故。彼眼能见

说为见者。如灯无思。亦为明因。眼见亦尔。以是义故。于世谛中。亦无见者。复次鞞世师言。见者无体。由四种和合色识起故。名见者见。论者言。彼同前过四种和合别有见者世皆不知而言有者。此义不然。是故偈言。离眼无见者。无彼自体故。以离眼见则无见能总名见者。此是随汝意说。复次鞞世师所立。第一义中。见者见色。是义不然。何以故。异眼故。如瓶等。以前二门。见者不成故。复次分别丈夫以为见者。无自体故。如偈言。离眼不离眼见者。不可得彼见者。自体有眼无眼不可见故。若谓见者有眼能见。此亦不然。何以故。由眼有体。见色得成。如火能烧。眼见亦尔。世谛中说。如此应知。若离彼眼。别有见者。盲人无眼。亦应能见。此义不然。复次鞞世师云。见者合作。能见于色。如是应知。彼具业有故。此若无作。彼业具则无。譬如虚空。由有眼具见色为业。知有见者。及彼见作。论者言。第一义中。于一切时。眼无有故。而立见者。是则不然。如偈曰。

见者无有故　　能所二皆空

释曰。见者无体。则无所取。而言眼为彼具。以此眼见者。是义不然。是故汝言具业有故者。彼因不成。亦违义故。过失如是。复次自乘人言。诸行因缘。依他故空。眼及彼我。俱不能见。是义应尔。而言所见能见都无体者。此义不然。何以故。彼识等果。四种有故。此若无者。彼识触受爱。不名为果。如生盲人。论者言。所见及见。此义不成。如先已破。今所谓者。如偈曰。

见所见无故　　识等四种无

释曰。何故无。缘无故。以是义故。识等不成。能所既不成。譬喻亦无体。有人言。第一义中。有是识等。以彼取等果有体故。论者言。此应如是答。偈曰。

彼取缘等果　　何处当可得

释曰。识等无故。取亦不成。偈义如此。摄受是取义。彼有几种。谓欲取戒取我语取见取彼取缘有及生老死。如是过失。常随逐汝。外人品初。举譬喻等。成立眼见。如先已遮。彼耳声等。例同前破。如偈曰。

耳鼻舌身意　　闻者所闻等
应知如是义　　皆同眼见遮

复次外人品初。说有是去。以作果者。是亦不然。如先偈说。是

故去无性。去者亦复然。去时及诸法。一切无所有。以是义故。外人分别。有彼入起及去义者。此皆不成。如先说过。以入等体空令生信解。品义如此。是故得成。如无言说经。偈曰。

内外地界无二义　　如来智慧能觉了
彼无二相及不二　　一相无相如是知

又如金光女经言。文殊师利语彼童女。应观诸界。童女答言。文殊师利。譬如劫烧时。三界等亦尔。又说偈曰。

眼不能见色　　意不知诸法
此是无上谛　　世间不能了

又如般若波罗蜜经说。彼一切法。无知者。无见者。彼说法师。亦不可得。不可以心分别。不可以意能知。又如佛母经说。阿姊。眼不见色。乃至意不知法。如是菩提离故。眼色离。乃至菩提离故。意法离等。又如佛告极勇猛菩萨言。善男子。色不为色境界。受想行识不为识等境。以境界无故。极勇猛。色不知色。色不见色。若色不知不见。是为般若波罗蜜。乃至受想行识不知不见亦复如是。

释观根品竟。

释观五阴品第四

复次欲令识知阴无性义。故有此品。有人言。第一义中。有诸入等。何以故。以阴摄故。若其无者。彼色入等。则非阴摄。如处空花。由有诸入彼阴摄故。如十种色入。一色阴摄。法入三阴。谓受想行。及彼一分色阴所摄。彼意入识阴摄。以是因故。第一义中。有诸入等。论者言谓色阴者。略说二种。四大及所造。若三世等一切差别总说色阴。彼眼等阴摄。外人欲为因者。色粗易解。先分别说。如偈曰。

若离于色因　　色则不可得

释曰。何等是彼色因。谓地等四种大。第一义中。若离此等。色不可得。而于世谛。依四大因。假施设色。第一义中。验色无实。自因不受故。彼觉无体故。若自因不受。觉无体者。彼实非有。如军众等。色因不可取。色觉无自体。亦复如是。复次第一义中。色觉境界。体非实有。何以故。以觉故。譬如林等觉。复次第一义中。色声句义。境界无实。何以故。以闻故。譬如军等声。若言受等诸阴非一向者。此义不然。何以故。识等心数。亦同遮故。非非一向。或谓第

一义中。有彼实色。何以故。彼色变异。觉无别故。若物变异。觉亦别者。此世俗有。譬如瓶等。如青色别时。彼觉无异。以是义故。知有实色。论者言。第一义中。验无体故。已观因色。次遮四大。如偈曰。

若当离于色　　色因亦不见

释曰。色声香味触等。此诸因色皆相离故。彼色因地等。不可见取。为此义故。今造论者。初遮彼地。遮彼地等。有何所以。有大义故。云何大义。如世谛中。从因起者。第一义中。体实无生。此无自体。如楞伽经偈曰。

离积聚无体　　彼觉无可取
故知缘起空　　我说无自性
无物从缘起　　无物从缘灭
起唯诸缘起　　灭唯诸缘灭

释曰。以此方便。第一义中。地非实有。如是决定。彼因不可见。不见彼故。若不可见故。不见彼者。第一义中。彼不实有。如军众等。复次第一义中。地觉境界。体非实有。何以故。以觉故。如林等觉。复次第一义中。地声句义境界无实。何以故。以闻故。譬如军众等声。复次第一义中。自和合分。无彼异色。何以故。彼不可取。彼觉无体故。譬如地等自体。复次僧佉人言。汝言色等不异地等者。此成我所成。论者言。遮异故。非以不异令汝得解。汝邪分别言不异者我不受故。复次鞞世师言。汝出因者。非一向过。何以故。如不取灯。则无瓶觉。彼亦异故。论者言。汝不善说。我但遮彼。自和合支。不可取故。彼觉无体。不论余事。灯虽无体。而有宝珠药草日月等光。彼瓶觉起。自和合支已外。更无异色可得。以是义故。汝喻非也。灯非彼瓶自和合支故。异门无体。非非一向过。如偈曰。

此物与彼物　　异者则不然

释曰。此义如后当说。复次第一义中。灯与瓶异。此亦不成。以是义故。非非一向过。复次鞞世师言。彼军众等总实。以初起有故。汝言地等无实。立验令解者。譬喻不成。论者言。军众诸枝。非彼军众总实初起之因。何以故。以总故。如树根茎枝叶等诸分。彼军众象等诸分。非彼军众初起之因。何以故。彼非分故。譬如经等。亦非譬喻无体。如偈言。若当离于色。色因亦不见。如前立义出因譬喻。验彼色等。无异地等。及彼地等。无异色等。异如前遮。不异后破。若不异者。乳即是酪。酪亦为乳。以不异故。以是义故。此证得成。如楞伽经偈曰。

不异无有体　　束芦及别处
若一若异等　　凡夫妄分别

释曰。如色入等。彼欲成立。说因有故。以为因者。此因不成。亦违义故。复次若汝分别离彼色因而有色者。此亦不然。何以故。有过失故。如偈曰。

离色因有色　　色则堕无因

释曰。诸说无因者。言欲令无因有色彼应如是问纵令汝说与理相应。随何等物。是汝所说无因种耶。不欲令尔。如偈曰。

无因而有物　　终无有是处

释曰。此义云何。以无譬喻。显彼体故。若拨无因。有大过失。此执不成。如观缘品中已破。僧佉言。第一义中。实有地等。色等无异故。如色自体。论者言。汝因不成。喻亦无体。色等无异。及色自体。前已遮故。复有人言。第一义中。有彼地等。何以故。彼果有故。此若无者。彼果不有。如虚空花。今有果色故。地等不无。此执不然。如偈曰。

若离色有因　　此因则无果
无果而有因　　云何有是义

释曰。若离色等果。有色因者。即是无果有因。何以故。以其异故。如竹篾等。又彼因者。亦色等聚故。由如此义。因果不成。如汝所说果有故。为因违于义故。此执不成。复次分别此色。若有若无。二俱不然。因无用故。如偈曰。

色若已有者　　则不待色因
色若先无者　　亦不待色因

释曰。色若先有。则不须因。何以故。以其有故。如彼瓶衣。色若先无。即是未有。如彼余物。义意如是。复次执无因者。谓因无体。是义不然。如偈曰。

无因而有色　　是义则不然

释曰。于世谛中。色无因者。义亦不尔。复次毗婆沙师言。未来色有者。同前偈答。复次于世谛中因未取果。色则无体。而言有者。是义不然。以是因故。于一切时。执有四大及造色者。与义相违。如偈曰。

是故于色境　　不应生分别

释曰。云何分别。谓有实色。或因不异。及果不异地等色因如是色等形相差别。于此境界。不应分别。以不免前所说过故。欲得真实无分别智。聪慧眼者应善谛观。如梦所见觉则不然。彼智亦尔。复有人言。先因功能次第相续后果起时。彼因功力相亦可见。如紫矿汁染白叠子。以熏习故次第相续。至后果时彼色可得。为遮此执。故如偈曰。

若果似因者　　此义则不然

释曰。此验彼非果因。语义如是。何以故。第一义中。不欲令彼青等色经为青等叠因以相似故。如余青叠等。僧佉人言。汝说彼余青叠因亦无者不然。何以故。汝立譬喻以无体故。论者言。汝不善说。彼叠起时。此因非分。以不成彼叠故。如是譬喻得成。复次自部人言。有相似因果。不相似因果。彼前后刹那。世虽有异。于物类中。如风灯焰。刹那起灭。此名相似因果。如烧木成灰。变乳为酪等。此名不相似因果。论者言。彼相似因果。如先已遮。不相似者。此如今破。偈曰。

若果不似因　　义亦不应尔

释曰。第一义中。验此谷子。不为芽因。何以故。不相似故。譬如碎瓦。或谓稻谷。是彼芽因。以谷有体。彼芽得有。可指示故。如大鼓声。及麦芽等。论者言。汝不善说。诸有起者。一切遮故。以譬喻无体能成不足。有此过故。若谓彼眼等根生识等果。此不相似。非一向故者。是亦不然。何以故。如破诸法。彼眼识等亦如是遮。更无异门故。非非一向过。如前所说有实地等彼果有故者。二皆不成。以违义故。复次毗婆沙者言。所作因有故。谓有为法起时。一切相似不相似法。为彼因故。譬喻无体。论者言。汝不善说。有简别故。彼自分生不共等所作因能起者已遮故。品初已来此诸文句已遮四大及彼因色。令他解知色阴无体。余受阴等者。如偈曰。

受阴及心阴　　想行一切种
如是等诸法　　皆同色阴遮

释曰。如遮色阴。受等亦尔。已说第一义中色非实有。自因不取故。彼觉无体故。如军众等。如是第一义中受心想触。及作意等皆非实有。自因不取故。彼亦不取。如军众等。一切亦应如此类知。复次受等诸因所谓触也及色明虚空作意等如其所应。当如是遮。复次如色等诸因不别。已令他解如是第一义中受等诸因亦无别异。自和合支不

可取故。彼不应取如自因自体此亦与过应如先说。若外人与过者。应如先避。复次如是等诸法者。谓彼阴外有为诸法所有分别如瓶衣等。实有故异故者。如其所应同彼色遮如色等阴摄故为因者。此因不成。譬亦无体。阴义坏故。彼阴摄者。世谛中摄非第一义。以违因义故。此诸道理应如是知。或复有人妄想分别第一义中随何等物自体不空及起灭等。此诸诤论义皆不然。何以故。如实谛观彼相空故。以第一义中诸入不起体非实有如是观察令人识知。若执不空与空作过者。此亦不然。何以故。同前遮故。一切不能与空作过。如偈曰。

若观一物体　　则见一切体
如是一物空　　一切皆空故

释曰。自前文句遮诸入起。以阴无自性。晓示行人。品义如此。是故得成。如佛告极勇猛菩萨言。善男子。色无起灭故。受想行识亦无起灭。若彼五阴无起无灭。此是般若波罗蜜。善男子。色离色自性。如是受想行识离识自性。若色至识诸性离者。此是般若波罗蜜。善男子。色无自性故。受想行识亦无自性。若色至识无自性者。是为般若波罗蜜。又如胜思惟梵天所问经偈曰。

我为世间说诸阴　　彼阴为彼世间依
能于彼阴不作依　　世间诸法得解脱
世间如彼虚空相　　彼虚空相亦自无
由如是解无所依　　世间八法不能染

又如金刚般若经中说。须菩提。菩萨不住色布施。不住声香味触法而行布施。又如楞伽经偈曰。

三有假施设　　物无自体故
但于假设中　　妄想作分别
以觉分别时　　自体不可得
以无自体故　　彼言说亦无

如是等诸修多罗。此中应广说。

释观五阴品竟。

释观六界品第五

复次诸法无体。由空所对治故。今复欲明地等诸界无自性义。有此品起。此义云何。观阴中说。若离于色则无色因。此中自部复引佛语为证。如经言。佛告大王。界有六种。地水火风及空识等彼各有

相。谓坚湿暖动容受了别。此六种界说名丈夫。如无空花施设为有取名丈夫者。此义不然。是故论者先所立义地等色因体非有者。彼所立义则为破坏。亦与阿含相违故。论者言。为世谛故。如来说此地等六界以为丈夫。非第一义。复次毗婆沙师言。第一义中有地等界。何以故。彼相有故。此地等界若实无者。如来不应说有彼相。如虚空花。今有坚等为地等相。以相有故。地等非无。论者言。虚空无自体少功用生他解彼无物故。解空界已。自余诸界即易可遮。如偈曰。

先虚空无有　　毫末虚空相

释曰。虚空与彼无障碍相此二无别偈意如是。复次毗婆沙师言。我立此义。无障碍者。是虚空相。彼相有故。论者言。此无障碍立为有者。他不能解。此义云何。如无常声是其立义。以无常故将为出因。如是有此虚空。以虚空有故。此则唯有立义。无因及喻义则不成。若汝意谓无障碍相为虚空者。于世谛中随人悉解不须说彼令他解因者。以于第一义中此不成故。决须说彼令他解因。彼若说者。则有因及譬喻过失。以唯有立义故。复次毗婆沙师言。实有虚空。是无为法。为答彼故。如偈曰。

此中验虚空　　无毫厘实体

释曰。第一义中虚空无实。何以故。以无生故。譬如兔角。如是因无体故。无果故。无有故等诸因。应如是广说。复次鞞世师言。所相能相二法异故。论者言。若尔彼等则有先后。如瓶衣等。为答彼故。如偈曰。

若先有虚空　　空则是无相

释曰。虚空无相。偈意如是。此中说验。虚空非彼相之所相。何以故。先已有故。如随一物。复次无障碍者。非虚空相。何以故。以彼异故。如随一物。复次若谓所相能相无相者。是亦不然。何以故。异分别者。我亦舍故。复次若汝言世谛说因非因不成者违义过失汝不能避。是故别不别相二皆不成故。知虚空定是无相。若言无相有体者。人不能知。为是故如偈曰。

无处有一物　　无相而有体

释曰。第一义中若自分若他分此体成者。义则不然。或有人言。所相虚空如是有体。于彼有能相转者。此亦不然。如偈曰。

无相体既无　　相于何处转

释曰。所依无体故。能依亦无体。义不成故。复是因过。复次所相能相若不异者。岂以所相还相所相彼异相无体故。以是义故。无异门中虚空无相。若异门说相者。彼亦非相。所相异故。譬如随一物等。如是相既无体。空亦无相故。偈言无有无相体者。谓虚空也。相于何处转者。以不于彼转故。此义应知。复次偈曰。

无相相不转　　有相相不转

释曰。如汝所说。能相所相义皆不然。何以故。无彼物体而有相者。此则不成。有体亦尔。偈曰。

离有相无相　　异处亦不转

释曰。第一义中有一物体相于中转。此皆不然。何以故。以譬喻无体。外人所欲义不成故。复次如虚空花等。以无相故。彼相亦尔。以无体故。不可说转世间悉解。是故偈言有相相不转。以第一义中如实验。彼无障碍者。非虚空相。何以故。以相故如坚等相。复次有人言。有相无相物相于中转。此无过咎。为遮彼故。如偈言离有相无相。异处亦不转。此二俱不然。彼定观者然可然品后当广遮先令他解二分过者。今还属汝此不相应。以有二过故。复次有人言。第一义中虚空是有。以彼相故。此若无者。不说彼相。如虚空花。如经言。佛告大王。此六种界名为丈夫。是故彼有及为相故。论者言。所相不成。我先已破。如偈曰。

所相不成故　　能相亦不成

释曰。能相亦堕所相中故。相亦不成。譬喻无体。为是义故。以慧谛观所相能相二皆不立。如偈曰。

是故无所相　　亦无有能相

释曰。彼令他解。无体可验故。以是验知。彼实无体。此义得成。复次毗婆沙师言。如我立义。虚空有体。何以故。彼为境界欲染断故。譬如色。又三摩钵提所缘故。譬如识。亦无为故。譬如涅槃。论者言。汝若欲令第一义中有此虚空者。为是所相。为是能相。二皆不然。如先已说。令人得解。是故偈曰。

离所相能相　　是体亦不有

释曰。自部义如是。余涅槃等随一物体能成。譬喻皆不成故。复次别部人言。虚空是有。领受自体故。亦有为故。此义及因二皆不成。如前验过。应如是说。复次经部人言。如我立义。实碍无处说为

虚空。虚空无体。唯是假名。我义如此。论者言。如毗婆沙师所说。三摩钵提所缘故。彼为境界欲染断故。立空有体。欲令人解。今经部执言。实碍无处说为虚空。唯是假名。遮前有体。如是计者。令我譬喻转更明显。今说此义。如偈曰。

离色因有色　　是义则不然
色本无体故　　无体云何成

释曰。如先观阴品说。第一义中有碍名色者。无此道理。如经部分别虚空无体验令解者。此义不成。有人言。虚空有体。不令人解。无譬喻者。我今立义。令人易解。应如是说。色等有体。观彼无体有故。此若是有。观彼体无。譬如色味二无体故。法若无体。无则不观。譬如马角。论者言。色法有体。我先已遮。不欲令汝受彼无体。如偈曰。

无有体

释曰。色名。偈曰。

何处

释曰。味故。偈曰。

无体当可得

释曰。彼色无故。譬喻无体。所欲义坏。应知。外人言。有体无体二皆是有彼解者有故。若解者有彼物则有。论者言。汝谓解者解体无体。此之解者为是有体为是无体。俱亦已遮解者有体此义不成。又与有体无体不相似故。异此之外分别解者。此义不然。如偈曰。

与体无体异　　何处有解者

释曰。解者无体。偈义如是。外人复言。我有异门作此分别如是解者。与彼有体无体不相似故。论者言。彼不相似体是一物有二分者。是义不然。以相违故。观亦不立。彼无可验令人信知。如是虚空谛观察时不应道理。如偈曰。

是故知虚空　　非体非无体
非所相能相　　余五同虚空

释曰。如遮虚空无有毫末令人信受。余五亦然。如偈曰。

先地等无有　　微毫相可得

释曰。彼地水等亦应如是广分别说。乃至偈言非体非无体非所相能相应当同作如虚空遮。云何名界。藏义是界义。如彼金界。彼虚空等能为忧苦等藏义故。复次无功用自相持义是界义。说彼界者。为教化众生怜愍故。说彼佛语者。世谛所摄。第一义中界无体也。入亦不成。以界有故。所欲不破。复有人言。若第一义中一切句义皆拨无者。此是路伽耶陀法邪见所说。与佛语相似。此应弃舍。以非佛语故。论者言。汝起过增翳不真发毛蚊蚋蝇等妄作遮故。是义云何。我说遮入有者。遮有自体。不说无体。如楞伽经中偈曰。

有无俱是边　　乃至心所行
彼心行灭已　　名为正心灭

释曰。如是不著有体。不着无体。若法无体。则无一可作故。又如偈曰。

遮有言非有　　不取非有故
如遮青非青　　不欲说为白

释曰。此二种见名为不善。是故有智慧者。欲息戏论得无余乐者。应须遮此二种恶见。此复云何。若三界所摄。若出世间。若善不善及无记等。如世谛种诸所营作。彼于第一义中。若有自体者。起勤方便作善不善此诸作业应空无果。何以故。以先有故。譬如先有。若瓶衣等如是乐者常乐。苦者常苦。如壁上彩画形量威仪相貌不变。一切众生亦应如是。复次若无自体者。彼三界所摄。若出世间善不善法起勤方便则空无果以无有故。如是世间则堕断灭。譬如磨莹兔角。令其铦利终不可得。是故偈曰。

少慧见诸法　　若有若无等
彼人则不见　　灭见第一义

复次如宝聚经中。佛告迦葉。有者是一边。无者是一边。如是等。彼内地界及外地界皆无二义。诸佛如来实慧证知得成正觉无二一相。所谓无相。又如上金光明女经。文殊师利问善女人言。姊云何观界。女人答言。文殊师利如劫烧时世界空虚无一可见。又如偈曰。

世间如空相　　虚空亦无相
若能如是知　　于世得解脱

如是等诸修多罗此中应广说。

释观六界品竟。

般若灯论卷第五

释观染染者品第六

复次一切法空。何以故。彼染染者。嗔嗔者等。本无自性。欲使了知无自性义。有此品起。有人言。第一义中有阴入界。何以故。婆伽婆说彼为染污过恶因故。若此非有。佛则不说彼为染因。譬如龟毛。云何验知。经中偈曰。

染者不知法　　染者不见法
若人安受此　　名为极盲暗

释曰。如染染者。乃至痴等盲暗亦然。是故当知。有彼阴等。论者言。彼阴等行聚增长染因过恶显现。如是染者及彼染等。于世谛中如幻焰梦乾闼婆城。非第一义。如是谛观汝此分别为欲染。先有染者为染者。先有染为染及染者。此二俱时三皆不然。如偈曰。

若先有染者　　离染染者成

释曰。染是爱着异名。若染者离染彼名染者。此则不然。何以故。如熟无果。云何名熟。如偈曰。

因染得染者　　染者染不然

释曰。若各别异此是染法。此是染者。是则离染。亦名染者。又染者起染终无得义。云何验知。非无染体得名染者。以有观故如染自体。复次阿毗昙人言。如我偈曰。染污名遍因自地中先起。是故染者得为染因。阿毗达磨相义如是。论者偈曰。

染者先有故　　何处复起染

释曰。如无染人后时起染乃名染者。若彼染者。先已得名说此染者复起于染无如此义验无体故。义意如是。复次犹如调达相续中染彼调达染者不作证因。何以故。以染者故譬如耶若达多。外人言。别不别相续染非因故染者门作成已复成过。亦譬喻无体。及违义故。论者言。彼说不善不别相续染非因故。染者门作非成已复成过。彼别相续染及染者亦应同遮。亦非譬喻无体所成相似及遮异门非违义故。外人言。有所作因。谓他相续染者。亦为染因故。譬喻无体。论者言。此不相应遮不共因故。此过非实。复次若汝定谓染者之先有染法者。是

亦不然。如偈曰。

若有若无染　　染者亦同过
染者先有染　　离染者染成

释曰。此复云何。若染者先有彼染法。此则有过。谓此是染此是染者。故有所染。故名之为染。非所依。先有。譬如饭熟故。若汝欲得不观染者。而有染法。此亦不然。如偈曰。

离染者染成　　不欲得如是

释曰。如熟不观熟物起故此云何验非染者无体而有染法。何以故。以有观故。如染者自体。外人言。如父子二体。非一向故。此义得成。论者言。彼亦如是遮故无过。外人言。如先刹那起染已离而为当起染刹那因是故无过。论者偈曰。

有染复染者　　何处当可得

释曰。如是别时起染刹那无间次生染者刹那此不可得。以染者不成故。如彼异熟是异熟。是异熟者。事则不然。如是过去起染刹那。立为现在染者之因。义亦不尔。云何不尔。如调达染不为调达染者之因。何以故。以其染故。譬如别相续染。复次鞞婆沙师言。我所立义无如上过。所以者何。彼染及染者同时起故无咎。论者言。此亦有过。汝今当听。如偈曰。

染及染者二　　同时起不然
如是染染者　　则不相观故

释曰。何因缘故起此分别。以观无故而可分别。此是染者。彼为染法此是染法。彼为染者而不欲尔。此复云何。欲有观故。此中立验。彼染与染者无同起义。何以故。以有观故。譬如子芽。复次鞞婆沙师言。汝出此因。有何等义。为观生故。名为有观。为观别语名为有观。若观生故名有观者。心心数法此恒相随。亦同时起。共有因故。又如灯炷光明亦同时起。非一向故。若观别语名有观者。如牛二角亦同时起。一左一右。有别语故。现见如此亦非一向。论者言。是心心数及灯光等和合自在同时共起彼二牛角观别语等。于世谛中欲令如此。第一义中皆不成故。汝所说过。我无此咎。复次染及染者。若一若异。同时分别。二皆不然。如偈曰。

染及染者一　　一则无同时

释曰。若言同时。即有二体。偈意如是。此中立验。染及染者。

不同时起。何以故。以一体故。如染者自体。若汝意欲染及染者。一体同时义则不可。以相违故。我今染与染者。别体同时。无如上过者。此亦不然。如偈曰。

染及染者异　　同时亦叵得

释曰。别体同时。无有此义。以验破故。复次彼立别体而欲同时令他解者。验无体故。此中立验。染染者二不得同时。何以故。以有观故。如染自体。复次今当更破别体同时。如偈曰。

若别同时者　　离伴亦应同

释曰。若汝意谓染及染者。此二同时而不欲令随一离伴者。此中立验。第一义中不欲令彼染及染者别体同时以有观故。如因果二。复次余论师言。若汝别体欲得同时今处处别体彼彼同时。如马边有牛说为同时。如是独牛无伴。亦得同时。此如先答。义无少异。复次偈曰。

若别同时起　　何用染染者

释曰。染及染者。若同时起。是义不然。以其别故。譬如染及离染。复次偈曰。

若染染者二　　各各自体成
何义强分别　　此二同时起

释曰。若染及染者。我体各别。以体别故。则不相观。复次若有所用此是染者染。此是染染者。有观相貌说同时起。汝意尔耶。此说有过。何以故。如偈言。染及染者二。同时起不然。如是等同时起不应尔。有观故。不即此法说同时起。以不异故若欲别体。同时起者。此亦不然。如偈曰。

如是别不成　　求欲同时起
成立同时起　　复欲别体耶

释曰。如是义者。长老应说。如偈曰。

有何等别体　　欲同时起耶

释曰。同时起者。有何等义。为有别体。次第起故说同时起。为无别体同时起耶。若言次第同时起者。是则不然。如染及离染。先已说过。若同时起者。此亦不然。以有观故。如因果二。亦先已说。是

故偈曰。

由染染者二　　同不同不成
诸法亦如染　　同不同不成

释曰。彼嗔痴等。若内若外。同以不同亦皆不成。如是第一义中彼染等不成故。如外人品初作如是。说阴等是有。以染污过患故者。彼因不成。又世谛说因及违义故。如先所说因过失故。品内所明染及染者无其自体。令他得解。此义得成。如般若波罗蜜经。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色非染体。非离染体。如是受想行识非染体。非离染体。复次色受想行识非染体空。非离染体空。此是般若波罗蜜如是。色非嗔体。非非嗔体。亦非痴体。非非痴体。受想行识亦复如是。此名般若波罗蜜。极勇猛色非染非净。受想行识非染非净。复次色非染法性。非净法性。受想行识亦复如是。此名般若波罗蜜。如是等诸修多罗。此中应广说。

释观染染者品竟。

释观有为相品第七

复次成立此品。其相云何。阴等诸法本无自性。惑者未知取相分别。今欲显示令彼识知无自性义。有此品起。外人言。第一义中有是阴等有为自体。何以故。以彼起等诸有为相共相扶故。此若无者。彼有为相无相扶义。譬如兔角。由起等诸相与阴等相扶因有力故。彼法不无。所谓有为诸阴等也。论者言。汝说起等有为相者。彼起等相为是有为。为是无为。外人言。是有为也。论者言。今当次第分别此义。先验起者。如偈曰。

若起是有为　　亦应有三相

释曰。第一义中不欲令彼起等诸相是有为相。何以故。以有为故。譬如法体。外人言。起住灭体各有作用。是故欲令起等诸相是有为相。论者言。此验无体。唯有立义。故外人言。起住灭等各有功能。汝拨无者。义则不然。论者言。起等作相不可得故。又世谛中起亦非彼有为法相。何以故。以起作故。如父生子。住亦非彼有为法相。何以故。以住作故。如食持身。又有为相非彼住作。何以故。以住作故。譬如女人。置瓶于地。灭亦非彼有为法相。何以故。以破坏故。如棒破物。如是彼立起等有为相者。此义不成。以因不成及与义相违有此过故。起非有为。是故说起有为相者。义则不然。复次若汝欲避先所说过成立起等是无为者义亦不然。如偈曰。

若起是无为　　何名有为相

释曰。若起是无为。而为有为相者。无如此义。以无为自体无所有故。义意如此。复次第一义中起是无为。而作有为诸法相者。是义不然。何以故。以无为故。譬如虚空。住灭亦尔。不复广遮。复次若汝分别起住灭等是有为相有所作者。为是次第。为复同时。二俱有过。何以故。若次第者。如偈曰。

起等三次第　　无力作业相

释曰。于谁无力。谓于有为。复次欲得起等随次第者。如法体未起。住灭二种。则无力为相。以法体无故。又已灭之法灭则无体。起住二种。则于灭无力。又已起之法起则无力。又法体若住灭复无力。若谓住时无常随逐者。是义不然。如百论偈曰。

离住无法体　　无常何有住
若初有住者　　后时不应故
若常有无常　　一切时无住
若先是常者　　复不得无常
若无常与住　　共法体同时
有住无无常　　有无常无住

复次若谓起等诸有为相同时有者。是亦不然。如偈曰。

云何于一物　　同时有三相

释曰。此相如是不同时有。语义如此。云何不有。谓彼一物于一时中有起住灭。义则不然。以毕竟相违故。复次经部师言。诸法各别有定因缘自在相续。于一时中当可起者。得自体时此名为起。初刹那相续位此名为住。先刹那不相似此名为老。已起者坏此名为灭。如是等决定有观于一刹那同时有故。汝作方便与我作过者。我无此咎。论者言。是相续者。亦非实有。又有观故。住分别者。是世谛三相。非第一义。汝言住时违住灭者。此不应然。以不免先所说过故。复次鞞婆沙师言。如先体未起者。于后得自体时。此名为起。起者树立。此名为住。住者朽故。此名为老。老者灭故。此名为坏。由起等次第得不离有为体。以是义故。彼相体成。如先所说。起等三次第无力作业相者。此为不善。论者言。汝语非也。云何名相。谓与所相未曾相离。譬如坚相不离于地。及大人诸相不离大人。若言起等第一义中是彼有为诸法相者。此义不然。何以故。有次第故。次第云何。如以泥团置于轮上。运手旋已如小塔形。次拍令平。次转如盖。后拢如圌。此诸位别。非彼瓶家有为体相。起等诸相亦不离彼。有为法者。假施

设耳。真实起者。此中遮故。以云何遮。彼未起者。住灭无体故。若谓当来起时应有住灭。作此分别者。唯世谛言说不免。如先所说。过咎如是。起等诸有为相次第同时彼体不成。因有过故。复次偈曰。

若诸起住坏　　有异有为相
有则为无穷

释曰。若彼有异彼亦有异者。如是则无穷而不欲尔。复次若起等诸相更无相者。复得如先所说过失。如偈曰。

无则非有为

释曰。此义云何。如汝意欲有为诸法非有为相。以有为故。如是起等。亦非有为相。以是义故。第一义中不应分别起等诸相。若是有为。若是无为。如所说过。今还属汝。复次犊子部言。起是有为而非无穷。云何知耶。由此自体和合有十五法。总共起故何等十五。一此法体。二谓彼起。三住异。四灭相。五若是白法则有正解脱起。六若是黑法则有邪解脱起。七若是出离法则出离体起。八若非出离法则有非出离体起。此前七种是法体眷属。七眷属中皆有一随眷属。谓有起起乃至非出离。非出离体此是眷属。眷属法如是。法体和合总有十五法。起。彼根本起。除其自体能起作十四法。起起。能起。彼根本起。住等亦然。以是义故无无穷过。如我偈曰。

彼起起起时　　独起根本根
根本起起时　　还起于起起

阿阇梨言。汝虽种种多语。而于义不然。云何不然。如偈曰。

若谓起起时　　能起根本起
汝从本起生　　何能起本起

释曰。不如是生。以未起故。如前都未起时。外人言。根本起者。能起起起。如是起起能起本起。义正如此。论者偈曰。

若谓根本起　　能起彼起起
彼从起起生　　何能起起起

释曰。不如是生。以未起故。义意如是。外人言。彼根本起及以起起。此二起时。各自作业。是故无过。论者偈曰。

汝谓此起时　　随所欲作起
若此起未生　　未生何能起

释曰。第一句谓根本起。第二句谓起起。第三句谓起时未起。第四句谓根本起无起功能。何以故。以未生故。亦起时故。譬如前未生时。又如当起法体。外人言。如共有因于法起时。及已起者。共起诸法有起功能故。非谓一向汝言起时故。因及未生故。因者此义不成。论者言。前染染者。中已遮。共起亦遮。彼因汝言非一向者说我有过。又言。无有无穷过者。此不能避。复有人言。有别道理。避无穷过。道理云何。如偈曰。

如灯照自体　　亦能照于他
起法亦复然　　自起亦起彼

释曰。以是义故。无无穷过。论者偈曰。

灯中自无暗　　住处亦无暗
彼灯何所照　　而言照自他

释曰。如是灯无毫末照用。因语意尔。复次此中立验灯体。于彼第一义中不能自照。亦不照他。何以故。以暗无故。譬如猛炽日光。复次第一义中灯不破暗。何以故。以其大故。譬如彼地。以是义故。譬喻无体。外人言。灯初起时即能破暗。如偈言。如灯能破暗。谓自体作明能除外暗。义意如是。如先所说暗无故者。此因不成。亦譬喻无体。以灯及光义可得故。论者偈曰。

云何灯起时　　而能破于暗

释曰。云何破者。谓不能破故。语义如是。偈曰。

此灯初起时　　不到彼暗故

释曰。以起时故。譬如暗灯。外人言。智非智等。非一向故。论者言。汝执此义堕前成立分中摄故。如是亦遮。非非一向也。复次起时未生故。如未生子无所作业。灯亦如是。不能作明。复次如前偈说。云何灯起时而能破于暗。此灯初起时不到彼暗故者此中立验。第一义中彼灯起时不能破暗。何以故。以不到故。譬如无明世界中间黑暗。复次第一义中灯不破暗。何以故。以不得所对治故。譬如彼暗。外人言。现见灯不到暗而能作明故。论者言。汝立此门增我破力。令我譬喻转更明显。故我无过。彼若如是今当观察。为如所见。为复异耶。我亦不见灯不到暗而能除暗。若灯不到暗而能除暗者。是义不然。如偈曰。

若灯不到暗　　而破彼暗者

灯住于此中　　应破一切暗

释曰。灯破远暗。汝既不许。近亦如是。云何能破。复次如偈曰。

若灯能自照　　亦能照他者
暗亦应如是　　自障亦障他

释曰。暗自他二不欲尔者。灯自他二岂欲得耶。复次此中立验。第一义中灯于自他不坏所治。何以故。有能治故。譬如彼闇。如是灯体。自照照他。先已遮故。譬喻无体。是故外人引彼灯喻。成立起义。能起自他者。是则不然。以不免前无穷过故。复次若谓自起亦起他者。云何能起。为已起起。为未起起。若尔有何过。若未起起者。如偈曰。

此起若未起　　云何生自他

释曰。未起无生。以未生故。如前未生时。如是意者。先已分别。复次偈曰。

此起若已起　　起复何所起

释曰。由已起故。生于彼起。则无功用。如是观察。汝言起者。能起自他义则不尔。以不免前无穷过故。又彼起等成其无为。以无为故。彼诸起等非有为相。汝言相故者。因义不成。又复当问。说有起者。云何起耶。为起时起。为已起起。是皆不然。如偈曰。

起时及已起　　未起皆无起
去未去去时　　于彼已解释

释曰。如彼已验。此中亦应如是广说。以第一义中起时不起。何以故。异世向前故。如欲灭时。复次若谓彼法少起少未起说为起时者。是亦不然。何以故。若少起者。彼更不起。起无用故。若未起者。起亦不起。以未起故。譬如未来。外人言决定起者。来向现在。此名起时。论者言。如是义者。亦应观察。如偈曰。

由起时名起　　此义则不然
云何彼起时　　而说为缘起

释曰。彼起时者。为有为无为。亦有亦无。此等过失。如上已遮。外人言。譬如有人善解剑术。起不善心行恶逆行。自害其母以为随顺。汝亦如是。何以故。大仙为彼声闻独觉说深缘起。以汝久习妄

想行非法行。自破所欲害正道理。此执不然。论者言。汝不知耶。有恶见人拨无因果。破坏白法不肯信受。为欲教化彼恶见人。洗濯不善垢秽义故。佛婆伽婆作如此说此有故彼有。此生故彼生。所谓无明缘行。诸如是等。为世谛故。非第一义。如是意者。是我所欲。汝言自破所欲害正理者。此语不然。如偈曰。

由诸法无性　　自体非有故
此有彼得者　　如是则不然

复次如佛说偈。若从缘生则不生。彼缘起者。体非有。若属因缘此则空。解空者名不放逸。如是等诸经此中应广说。由如是观。若生未生。悉皆如幻。是故起时寂灭则无起相。如彼外人所说起时以为缘起者。第一义中验不成故。彼为不善。复有人言。世间现见种种因缘各各果起。谓瓶衣等。更无异验。胜现见者。如前偈说。起时及已起未起皆无起者。此不相应。以戒等起故。论者言。彼戒等聚随顺功德。谁能违者。而是世谛非第一义。彼如是等。为舍执着。为实义故。有此论起。是故无过。若汝意谓瓶衣有起者。亦是世谛非第一义。我所欲者。若瓶若衣现起可得。非彼未起。若已起者。有起不然。瓶衣等起。未起起故。如此执者。是义不然。何以故。若瓶未起安立妄觉。缘彼瓶名谓有瓶起。如是意者此但世谛安置妄觉。以瓶未生不可得故。复次鞞婆沙师言。三世有故。彼瓶等起。我义如此。论者言。此亦不然。如偈曰。

随处若一物　　未起而有体

释曰。一物者。或瓶衣等。若于诸缘。若和合中。及于余处。体先有者。偈曰。

已有何须起

释曰。彼若已有起。则无用故。为是因缘。偈曰。

体有起无故

释曰。以此义故。先起有体者验起。则无有体起者立义有过。复次执时异者。说如是言。诸法有体。云何验知。来现世故此执不然。何以故。若来现在则破现在。如是体异相异及位异者。如先过失。皆以此答。复次僧佉人言。诸法体有。可显了故。我无过失。论者言可显了者。先已遮故。此不相应。复次未起有体。云何可信。僧佉复言。以世摄故。如现在物。论者言现在物者。第一义中无自体故。汝譬不成。所欲义坏。复次虽无自体亦不坏世谛。以现在时色等诸法。

犹如幻等。亦可得故。彼世谛中色等诸法但假施设。应如是知。偈言起时及已起未起皆无起。如是等。先虽已答。今当更说。如偈曰。

若谓起起时　　此起有所起

释曰。彼意若谓起于起时能有所起。此执不然。有过失故。如偈曰。

彼起能起作　　何等复起是

释曰。彼起不然。以起作故。譬如父子起无自体。偈义如是。复次若如是说。更有异起能起。此起是亦有过。得何等过。偈曰。

若起更有起　　此起无穷过

外人言。不起起故。无无穷过。我欲如是。论者偈曰。

若起无起起　　法皆如是起

释曰。法既不尔。起亦应然。是故不应强作分别。复次此有起者。若有体若无体。若有无体。起悉有过。如偈曰。

有体起无用　　无体起无依
有无体亦然　　此义先已说

释曰。何处先说。如观缘品中偈说。非有亦非无。诸缘义应尔。又如偈言。非有非不有。非有无法起。如先已遮。不复更释。复次如偈曰。

若灭时有起　　此义则不然

释曰。以灭时故。譬如死时。外人言。未灭时起。是故无过。论者偈曰。

法若无灭时　　彼体不可得

释曰。以彼体相不相应故。如虚空花。偈意如是。外人言。住非一向故。论者言。彼亦无常随故。未灭时不成。我无过咎。如前广说。外人言。有如是起。彼所起法有故。此若无者。彼所起法则不得有。如用龟毛为衣。二皆无体以起成故。住法则有。是故如所说。因起非无体。论者言。起无体故所起不成。虽世谛中说有此起。第一义中则无住相。今问此体。为未住体住。为已住体住。为住时体住。第

一义中。三皆不然。如偈曰。

未住体不住　　住体亦不住
住时亦不住　　无起谁当住

释曰。第一句者。由非住故。譬如灭。第二句者。以现在世及过去世二世一时不可得故。住义则空。第三句者。离住未住更无住时。有者不然。广如前破。第四句者。无一物起无一物住。偈意如是。复次第一义中无一物体起相可得。从前已来广引道理。令人解了起既不成。谁为住者。由此义故。汝先说言所起之法起有因者。此皆不成。复次如偈曰。

灭时有住者　　是义则不然

释曰。以相违故。若相违法。则不同时。如烈日光。不与暗并。偈意如是。外人言。彼未灭时。体可得故。论者偈曰。

若法无灭时　　彼体不可得

释曰。以诸有为法无常随逐故。复次彼体不可得。何以故。无灭时故。如虚空花。偈意如是。复次若汝意谓已起刹那住相有力。当于尔时法体不灭。亦不是常。以住无间次即有老无常随逐故。此执不然。何以故。若此色等住相用时无无常者。后时亦无。无常随逐。如火处无水。火于后时亦不作水。住义亦然。外人言。世间现见法体灭尽。云何言无。论者言此应观察。汝见灭者。是灭与体。为恒相随。为各别处。若与相随即无住义。若在别处。体无灭时。既无灭时。体不可得。二俱不然。复次有聪慢者。或如是言。譬如有人先无佛体后时得佛。住亦如是。先虽无灭后时灭者。竟有何咎。此执不然。何以故。无佛体者。谓无一切智相用。凡夫智后时得佛者。无如此义。于世谛中此方便语。亦不成立。如是断烦恼障及彼境障。最后刹那智相起时。说名得佛。彼智与佛体无差别。如汝所言。无实道理。如是老住。若一若异者。亦同此过。由此不成故。阿阇梨偈曰。

彼一切诸法　　恒时有老死
何等是住法　　而无老死相

释曰。若有起者。随是体处。有住可见。起可得成。今则不尔。是故彼立因义不成。复次汝等欲得彼住住者。为住能自住。为假异住住。二俱不然。如偈曰。

住异住未住　　此义则不然

如起不自起　　亦不从他起

释曰。云何起者。自起不然。如前说偈。此起若未起。云何得自生。若已起能生。生复何所起故。云何不从他生。如先偈言。若起更有起。此起无穷过故。住亦如此。偈曰。

此住若未住　　自体云何住
此住若已住　　住已何须住
住若异住住　　此住则无穷
住若无住住　　法皆如是住

释曰。此二偈是释义偈。非论本偈。前遮自住住。如遮自体起。后遮他住住。如遮从他起。应如此知。是故当知。住无自体。如汝先说。有如是起。彼有体故。法有体者。此因不成。外人言。第一义中有此起住。何以故。共行诸法彼体有故。此若无者。彼共行法体应不有。譬如马角由起住有故。彼共行灭有。是故第一义中说因力故。起住是有。论者言。灭亦如是。谓此体已灭未灭灭时。欲令有灭者。一切不然。如偈曰。

未灭法不灭　　已灭法不灭
灭时亦不灭　　无生何等灭

释曰。第一句者。以灭空故。譬如住。第二句者。如人已死。不复更死。第三句者。离彼已灭及未灭。法更无灭时。有俱过故。是故定知灭时不灭。复次第一义中灭时不灭。以世传流故。如当起法来现在者。第四句者。其义云何。一切诸法皆不生故。言无生者。生相无故。无生有灭。义则不然。如石女儿。如是彼欲起者及不起者。于一切时有灭不然。复次法住无住彼分别灭。二俱不然。如偈曰。

法体若住者　　灭相不可得

释曰。以住故无灭世间悉解。若汝言无住有灭无过失者。是亦不然。如偈曰。

法体若无住　　灭亦不可得

释曰。以无住故如彼灭相。复次此法为当即住此位灭耶。为住异位灭耶。外人言。此言何谓。论者偈曰。

彼于此位时　　不即此位灭
彼于异位时　　亦非异位灭

释曰。不即此位灭者。以不舍自体故。譬如乳住乳位亦不于彼异位时灭。何以故。此中说验。第一义中乳不于彼酪位时灭。以彼异故。如异瓶等。复有人言。有如是灭。依止体故。譬如彼熟。论者偈曰。

若一切诸法　　起相不可得
以无起相故　　有灭亦不然

释曰。诸法不起如前已说。未熟已熟此执不成。譬喻无体。复次汝言灭者为有体灭耶。为无体灭耶。二俱不然。如偈曰。

法若有体者　　有则无灭相

释曰。以相违故。譬如水火。由如是故。偈曰。

一法有有无　　于义不应尔

复次偈曰。

法若无体者　　有灭亦不然
如无第二头　　不可言其断

释曰。偈譬喻者。以其无故。以此无体验有灭者。是义不然。法体坏故。复次汝等若言第一义中有彼灭相及随灭者。为是自灭。为是他灭。二俱不然。如偈曰。

法不自体灭　　他体亦不灭
如自体不起　　他体亦不起

释曰。自体起者。此不相应。如前已说。此起若未起。云何能自生。此起若已生。生复何所起。他体起者。如偈言。此起若异起。起则无穷过故。起既如此。灭亦类然。灭类偈者。此灭若未灭。云何能自灭。此灭若已坏。灭复何所坏。此灭若异灭。灭则无穷过。灭若无灭。灭法皆如是坏。此释义偈应知。如自他起前已广遮。自他灭者。类同起破。有人言。得坏因时坏法方坏者。应如是答汝立坏因。是义不然。何以故。彼法非是。此法坏因。以彼异故。譬如余物。品初已来。广遮彼说。如是起住。以第一义中起因不成。譬亦无体。若世谛中说因譬喻者。违汝义故。如前立验。已广分别道理自在故。如偈曰。

起住坏不成　　故无有有为

释曰。如外人所说。有彼阴等诸有为法。以有为相和合故者。彼为已破。复有人言。第一义中有彼牛等诸有为法。何以故。以角犎垂[古*頁]等相有故。此亦应遮。汝立此等有为相者。为更有相。为更无相。若更有相。此角犎等则非牛体有为相也。何以故。以有相故。譬如牛实。广如前破。若更无相者。以无相故。此等诸相自然不成。以能相无力故。所相亦无。又有相者。相无穷过。此等一切如先广遮。复有人言。第一义中有是有为。何以故。有待对故。此若无者。应无待对。如石女儿。以彼有为无为二法相待由此因故。第一义中有是有为。论者言。若有为法得成立者。除有为故。可说无为。彼有为法。如理谛观体不可得。是故偈曰。

有为不成故　　云何有无为

释曰。如兔角无生。于世谛中亦不作实解。应知此意。以是义故。因等无体。若尔云何分别有诸相等。为世谛故。如偈曰。

如梦亦如幻　　如乾闼婆城
说有起住坏　　其相亦如是

释曰。诸仙知彼有为起等。能生觉因。开实知见。如彼智人所说起等。是我所欲。由无智者覆慧眼故。于无实境起增上慢。如梦中语说彼诸法起住灭等。此由染污熏习。各执异因分别三种。谓有实义。为示彼故。说梦幻等三种譬喻应知。有人言。起等是有。何以故。现前觉取故。譬如色。又作者有故。亦相续同取故。如是说者。此执不然。何以故。非一向故。为开示彼。如其数量说梦等譬喻应知。复次佛婆伽婆。见真实者为声闻乘对治惑障故。作如是说。色如聚沫受喻水泡。想同阳焰。行似芭蕉。识譬幻事。此意欲令知我我所本无自性。犹如光影。亦为大乘对治惑障及智障故。说有为法本无自体。如金刚般若经说。一切有为法。如星翳灯幻。露泡梦电云。应作如是观。欲令他解有为无体。是此品义。是故得成。如般若波罗蜜经中说。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色非有为非无为。受想行识亦复如是。若色受想行识非有为非无为者。此是般若波罗蜜。又如楞伽经说。有为无为无自体相。但彼凡夫愚痴妄执分别有异。犹如石女梦见抱儿又如金刚般若经说。须菩提。凡所有相皆是虚妄。若见诸相非相。则见如来。如是等诸修多罗此中应广说。

释观有为相品竟。

般若灯论释卷第六

释观作者业品第八

复次空所对治。欲令验知阴无体义。有此品起。有人言。第一义中有阴入界。婆伽婆说。以此为因。起作者作业故。此若无者。佛不应说与彼为因有作者及业。譬如马角。由有作者及作业故。修多罗中说是偈曰。

应行善法行　　恶法不应行
此世及后生　　行者得安乐

释曰。如此经中说有作者及以作业。彼业有三种。善不善无记。彼善业者。分别有四。一自性。二相应。三发起。四第一义。不善亦尔。无记四种。谓报生。威仪。工巧。变化。是故如所说因有势力故。第一义中阴等是有。论者言。若汝欲得第一义中以彼为因。知有作者及以作业。说此为因者。此义不成。若世谛中欲得尔者。则譬喻无体。如此无体。第一义中婆伽婆说。以彼为因有实作者及有作业。如此解者。于义不然。如其不然。应如是观。今此作者为有实无实。亦有无实。能作业耶。业亦如是。有实无实。亦有无实。为作者所作耶。此皆不然。如偈曰。

若有实作者　　不作有实业

释曰。若彼作有。则作者有实与作相应。业亦有实。由翻此义二皆无实。彼无实者亦不能作。如偈曰。

若无实作者　　不作无实业

释曰。所作名业。能作名者。此中先观立有实者。如偈曰。

有实者无作

释曰。若汝意欲不观作业有作者体。若定如此则无作业。作既无体。则作者不成。复次有实无作者。此言何谓。立喻验释有实作者。彼五取阴但假施设。又如外道所计。提婆达多名若善业。若不善业。复次第一义中调达相续不能作业。何以故。以作者故。譬如耶若达多。复次若有实作者。非假施设。如食糠外道我为作者。如彼意欲。此义不然。为彼执故。此中立验。第一义中彼调达我不能作业。何以故。以物故。譬如业。复次第一义中彼业亦非提婆达多相续我作。何以故。以业故。譬如余物。复次若彼外人作如是意。汝此立义有何所以。如提婆达多彼相续业为是他作耶。为当无作耶。二俱不然。何以故。若他作者。汝立义破。若无作者。则譬喻无体。论者言。彼执不然。何以故。耶若达多彼相续业。提婆达多我不作故。由如是义。立譬得成。彼如是说。不观作业有实作者虚妄分别。于义不然。以作者

无体故。如偈曰。

业是无作者

释曰。业亦如是。不观作者自然而有。由无作者。作是业故。若彼分别业有实者。业即无作。有此过失。又作者及业互不相观。世无能信。是故彼二必相因待。应如是知。此中立验。第一义中提婆达多相续作者不作提婆达多定业。何以故。以有观故。譬如耶若达多。复次第一义中提婆达多相续作者不作调达定受报业。何以故。观作者故。譬如耶若达多相续作业。复次今更立义。遮前所说。如偈曰。

业及彼作者　　则堕于无因

释曰。此后半偈欲显业及作者堕无因过。此义云何。谓业离作者故。作者离业故。互不相待故堕无因。以无因义开示他者。一切世间所不能信。复次第一义中提婆达多相续不作提婆达多业因。何以故。以有观故。譬如耶若达多。复次第一义中调达相续不作调达定报业因。何以故。观作者故。譬如耶若达多相续作业。是故偈曰。

无因义不然　　无因无果故

释曰。云何名果。谓为各各决定因缘力起。故名为果。云何名因。谓近远和合同有所作。由此有故彼法得起。是名为因。如汝分别因则无因。果亦无果。观无体故。是义不然。应知此意。复次若不相观则无彼体。此执不然。无何等体。如偈曰。

作及彼作者　　作用具皆无

释曰。于世间中瓶衣等物亦有作者欲作彼业。若谓作者不观业。业不观作者。彼瓶衣等则不藉人工。善巧方便自然成就。又彼瓶等种种技因之所成就。彼胜分具。若不观者具等亦无如是一切斫者斫具及所斫物亦皆无体。又如偈曰。

法非法亦无　　作等无体故

释曰。何故无有法非法二。彼法非法作者作具所成就故。又彼作者作具了故。法与非法二亦无体。复次或有自部生如是心。诸行空故作者无体。彼作者空于我无咎。何以故。胜身口意自体能作。法与非法由如此义故我无咎。论者言。汝立因者。但有聚集饶益。于世谛中彼名作者。以观法非法故。若无作者则无所观业不成故。法等无体。汝不免过。以无相观道理故。道理云何。如偈曰。

若无法非法　　从生果亦无

释曰。彼二为因。从生为果。人天等善道为可爱。地狱等恶道为不可爱。彼身根受用皆无自体。复次于善道中彼修行者。受戒习禅。三摩钵底。八圣道支正见为首。离诸烦恼此义悉空。如是分别无实作者。无实作业。此诸过聚皆属于汝。难可疗治。知过失已应信作者及彼作业相观道理。以是义故所说无过。以因有故。无实作者。无实作业。此执不然。此不然义。如先已说。复次或有人言。我立异门如是作者。亦有非有彼所作业。亦有非有。由此异门无如上过。论者偈曰。

有无互相违　　一法处无二

释曰。于一物体一刹那中。有及非有互相违故。二不可得。云何相违法。若是有云何非有法。若非有云何言有。犹如一火冷暖同时。世所不信。若汝意谓有实体故名之为实。无所作故名为不实。一物一时观自在故。二义俱立无过失者。是义不然。何以故。彼二门者。前已遮故无过。相观道理如后当遮。外人言。如耶若达多。亦有作者。亦无作者。汝立譬喻无体验不能破。论者言。彼耶若达多自相续中无提婆达作者。作业分故。我意欲尔。非譬不成。是故无过。广如前说。如是等分别。依止第一义中作者及业建立不成。复次有人言。我有作者无彼作业。是故无过。论者偈曰。

有者不作无　　无者不作有

释曰。此谁不作。谓作者业。何故不作。偈曰。

此由著有过　　彼过如先说

释曰。如上所说实不实门。第一义中无实作者作不实业。亦无实作者能作实业。此二句立义有别因及譬喻。广如前说。复次偈曰。

作者实不实　　亦实亦不实
不作三种业　　是过先已说
作业实不实　　亦实亦不实
非俱作者作　　过亦如先说

释曰。此诸过失如前广明。唯有立义为差别耳。由如是观。偈曰。

缘作者有业　　缘业有作者
由此业义成　　不见异因故

释曰。于世谛中。作者作业更互相观。离此之外。更无异因能成业义。如是外人品。初已来说因立譬。义皆不成。及违义故。不免过失。复次或有人言。第一义中有阴入界。以彼取故。佛婆伽婆作如是说。为遮彼故。偈曰。

如业作者离　　应知取亦尔

释曰。如先已遮。作者缘业。业缘作者。如是取缘取者取者缘取。第一义中不可得故。此义云何。由作者业二俱离故。彼取取者亦如是离。复次此中分别第一义中无实调达取者实取。何以故。以观取故。譬如耶若达多。如是第一义中亦无无实取者取无实取。亦实不实取立义应知。复次第一义中无实可取为实提婆达多取观彼取者故。譬如耶若达多取。如是第一义中亦无不实取。为不实取者取。亦实不实取。为亦实不实取者取。立义差别。因及譬喻如先已说。如是不等分别亦应类遮。复次由业作者及取取者。第一义中以性离故。如偈曰。

及余一切法　　亦应如是观

释曰。何等余法。谓自他所解。若果若因。能依所依。能相所相。或总别等。如是诸法亦应观察。果缘于因。因缘于果。此义得成。是世俗法非第一义。何以故。或有人谓第一义中因果等法皆有自体。今欲拔彼执着箭故。少分开示。非第一义中。乳实作酪。何以故。以观果故。譬如经等。若言世间。悉见乳作于酪。汝说无者。即为破坏世间所见。此执不然。何以故。我立义言非第一义。故我无过。或有人言。第一义中乳不作酪。而世谛中作。由此义故。汝譬不成。立义亦坏。若言诸法不作自果者。譬亦不成。何以故。彼一切法各有定因果故。论者言。汝语不善。何以故。初分别者非我所受。次分别者譬喻亦成。何以故。以此经等非彼酪因。前立义中已简别故。非譬喻无体。复次僧佉人言。如我立义因中有果。因能起作无不作故。此若无者彼因则无。如龟毛衣是何等因。谓酪瓶等。是故有果。复次若无果者。是义不然。何以故。如乳中无酪。草中亦无彼求酪者。何故取乳而不取草。由彼取故。知因有果。又如乳中无酪。亦无三界。等是无者。何因缘故从乳因缘而生于酪。不生三界。由彼乳中不生三界。非一切物从一因起。是故定知因中有果。又若无者。何故决定如窑师见土堪作瓶者取以为瓶。非取一切。由此功能。能有起作。知因有果。若无果者。因亦无体。终无一物无果有因。而无此事。是故当知。因有体故。彼果亦有。论者言。如汝立因。无不作者。非立义法。以是果故因义不成。汝言无果有因义则不尔。由有此故彼得成者。此于世谛中成。非第一义。以第一义中因及譬喻二皆无体。若物彼处有者。彼物不于彼处起故。如因自体。由此法体二种差别。彼义不成。有过失故。如破初因。彼取乳等诸因亦应以此道理答

遣。复次如毗婆沙师所执因中无果而因能起果者。此因无力。亦不能起作彼无体故。譬如兔角。又如犊子儿。执果有非有。皆不可说。而因能起作如此意者。于世谛中作者因成。第一义中若因若果。有及非有。皆不可得故。我无过。复次异僧佉人言。因中果体不可得者。由果细故。此执不然。何以故。因中无粗故。粗先无体后时可得者。即是因中无果。汝立义破。若汝意欲细者为粗。是亦不然。何以故。不见细者转为粗故。后时粗果与细相违。法体颠倒。立义过故。复次异僧佉人言。因作果者。是义不然。由了作故。应如是问。此了作者。其相云何。彼答如灯了作瓶等。此执已如观缘品破。复次第一义中灯不了作彼瓶衣等。何以故。以眼取故。有碍故。色故。触故。说故。因等譬如土块。复次异僧佉言。果若未起及已灭功能自体有不名为了。是故我说有如是果。而言因能作果者。此云何作。谓因自体转为果体。语意如此。论者言。若汝过去未来受为因者。依止不成。若谓现在受为因者。则无譬喻。彼果不成。有此等过。又汝因果不异。若不异者。则此非彼因。以不异故。如因自体。以非因故。因义不成。因不成故。法自性坏。立义过故。现在果者。亦无实体。以无起故。彼有不成。譬喻无体。如是诸不异门亦应随所执破。已说实因不能作果。于世谛中若无因者。亦不作果。以彼无故。如无龟毛不可为衣。如是若无果者因亦不作。此立义有异。因喻同前。彼半有半无执者。二俱过故。亦如先说。复次自部及鞞世师等言。因有果无。此因能作。以未起无果。我不受故。如虚空华。已生果者。因无力用。未生果者。因有功能。由如此义。因中无果。论者言。如汝立因未起无果我不受者。此意云何。汝为现见故不受耶。为立验故不受耶。为一切量不受耶。如是分别因义不成。立因有过。非一向故。彼未起果有故者。此验不能令他信解。汝言无果起者。此无果起。无譬喻故。云何可知。复次第一义中乳不生酪。何以故。以观因故。譬如绢起。复次泥实名求那假瓶名求泥。第一义中泥不成瓶。何以故。观求泥故。譬如余物。复次第一义中垂[古*頁]等相非牛体相。何以故。以观体故。譬如马相。复次别名阿婆也婆。总名阿婆也毗。第一义中无实经等成绢。何以故。以观阿婆也毗故。譬如余物。如是作者及业无自体性。品义如此。是故得成。如佛告极勇猛菩萨言。善男子。色非作者使作者。如是受想行识亦非作者使作者。若色至识非作者使作者。此是般若波罗蜜。又如摩诃般若波罗蜜经中。舍利弗言。婆伽婆。无作是般若波罗蜜。佛言。作者不可得故。又如佛告极勇猛菩萨言。善男子。色非善。非不善。受想行识亦复如是。若色至识非善非不善。是名般若波罗蜜。如是等诸修多罗。此中应广说。

　　释观作者业品竟。

释观取者品第九

复次为令谛观取者无体。有此品起。如偈曰。

眼耳等诸根　　受等诸心法
此先有人住　　一部如是说

释曰。一切自部皆无此执。唯有婆私弗多罗立如是义。眼等诸根。受等心法。此若有者。则有先住。道理如是。若不尔者。偈曰。

若取者无体　　眼等不可得
以是故当知　　先有此住体

释曰。我见有是取者先住。何以故。以取者故。由此取者可得故。在诸取先住。譬如织者在经纬前。复次取者之先有眼等取。何以故。以有取故。如竹篾等。如是取及取者二俱得成。以是义故。我先说言第一义中有是阴等取及取者。婆伽婆说不可破坏。论者偈曰。

若眼等诸根　　受等诸心法
彼先有取者　　因何而施设

释曰。眼及受等以无体故。异取更无一物可得有。何取者而施设耶。如是彼于尔时不有。以取无体故。此中立验。眼等取前无彼取者。何以故。以施设故。如经绢等。是故取者不成。由取者不成故。因义则坏。由因坏故。彼经绢等譬喻无体。以第一义中取及取者体不成故。复次有异婆私弗多罗言。如先生天上。生天业尽天上取者得如是住。后取人等诸阴故。彼取者阿含得成。论者言。彼生天者。天上取体天施设故。又汝总说阿含。无别验故。令生疑惑。不应定信。如偈曰。

若无眼等根　　先有彼住者
亦应无取者　　眼等有无疑

释曰。汝意如是。义则不然。何以故。若不观取者。眼等诸取体则不成。此意如是。若此二法互不相观。如此次第义不应尔。所谓此是眼等诸法取。此是调达名取者。此是调达名取者。此是眼等诸法取。由此偈曰。

或有取了人　　或有人了取
无取何有人　　无人何有取

释曰。或有取了人者。谓眼等诸法。或有人了取者。谓见者闻者。由取取者。更互相观。世谛中成非第一义。后半偈者。由彼无体。彼因过失汝不得离。复次婆私弗多罗言。汝今何故自生分别言有

先住。在彼眼等诸根之前。后还自破。我等法中亦作此说。如偈曰。

　　一切眼等根　　先无一人住

　　释曰。无一人住者。谓彼眼等一一根。先各有人住。何以故。偈曰。

　　由彼眼等根　　异异了彼异

　　释曰。眼等者谓耳鼻舌身受等。由眼至受各各有异。故得说言。此是见者。此是触者。由观异取故。彼取者得。成汝言因。不成者。无如此义。论者偈曰。

　　若眼等诸根　　先无一住者
　　眼等一一先　　彼别云何有

　　释曰。由诸外道一一取先立有取者。谓眼耳等先各有人住。是义不然。何以故。若不观眼等取者无体故。此意如是。由前立验。眼等取先一一取者。义亦不成。复次汝若定执有彼取者。今当问汝。为此见者。即是闻者。乃至受者。为见闻者。乃至受者。各各异耶。若受先说者。是义不然。如偈曰。

　　见者即闻者　　闻者即受者
　　一一若先有　　是义则不然

　　释曰。彼如是说则同外道。此义云何。外道所说彼身根处积聚法者。如草土成舍。而有别人于中受用。如是人者。不可识知。谓见者等。此义不然。何以故。彼一体故立义有过。复次非第一义中彼见者体不异闻者。何以故。闻者故如别体闻者由相续异故。见闻不同。汝言体不异者。此立义过。复次见者欲见不观。于眼色应可得。何以故。不异闻者故。譬如闻者。由与闻者不异验故。不观于眼。彼色可得。若其不尔。见者异法。此皆不成。立义过故。复有异僧佉言。我若是一丈夫则堕余根去过如历诸窗牖。由彼处处眼等为因起色等觉。以我既不遍则有别方所。若不依彼眼等诸根。则见闻者等皆不得成。由我遍故。则不至余根。是故无过。论者言。汝立因者有大过失。由一一根中皆先有我。是义不然。何以故。道理无有如此我故。若人欲得异阴入界。有一丈夫为见者等。论主教彼如先观入品遮。当如此解不复广释。或有欲避如先过失说有取者。其相云何。彼谓见者闻者各各差别。而是一我。如此执者。是亦有过。如偈曰。

　　若见闻者异　　受者亦差别

释曰。如汝分别得何等过。今当示汝。如偈曰。

见闻者不同　　是我则多体

释曰。若世间物异彼物者。则彼此俱有。以其异故。如瓶钵等。见闻者异亦复如是。由见闻者异故。嗅尝触者亦各差别。以是义故。于一相续中有无量我。而不欲尔。是故第一义中见者闻者有别相续。此异不然。此中说验。见者取者不异闻者。以彼取者因果合有故。如见者自体。复次如前偈言。见者闻者异。此言见者为缘则闻者可得。以如是义我成多体。又过去时等各差别故。复次此中说验。第一义中取者无体。何以故。以缘起故。如取自体。复次第一义中调达眼等不名调达取者之取。何以故。以眼等故。譬如耶若达多眼等自体。是故取者及取。二皆不成。以不免前过故。婆私弗多罗言。取及取者。若一若异。俱不可说。是故无过。论者言。可说有故。岂非过耶。复次于一身根聚。若果若因诸聚食者。我则无量。而不欲尔。以是故我则不一。此义得成。以识别故。如多相续见者不一多我得成。复次有异人言。有如是取。如佛所说。名色缘六入。彼色是四大为取者取。是故有实取者。由六入具足次生受等。非眼等先有。彼取者因施设故。譬如瓶等。此是如来所说道理。汝违此理。是故汝先所立义破。论者偈曰。

眼耳及受等　　所从生诸大
于彼诸大中　　取者不可得

释曰。由彼取者。无实体故。依第一义名色位中取者无体。然世谛中名色为因施设取者。是故不违阿含所说。以彼眼等及大唯是聚故。汝立取者。为因此义。不成有过失故。如理谛观。彼无实体。如偈曰。

眼先无取者　　今后亦复无
以无取者故　　无有彼分别

释曰。眼等诸取取者不然。彼异取故。如别相续四大取者。如是验知前不可得。以实体不成故。譬如四大实体。由第一义无故。取及取者一异俱坏。一异不成故。彼分别灭。云何灭耶。以无实有故。有分别灭。因施设故。无分别灭。复次汝立有故。欲令我解。我于第一义中验无体故。有分别灭。有既灭故。无亦随灭。如婆伽婆楞伽经中偈曰。

以觉观察时　　物体不可得
以无自体故　　彼法不可说

如前人言。有取取者。彼皆不成。取为因过。已如上说。取及取者皆无自性。故有此品。以是义故。此证得成。如般若波罗蜜经中说。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色无见者使见者。受想行识无见者使见者。若色至识无见者使见者。此是般若波罗蜜。复次色无知者见者。受想行识无知者见者。若色至识无知者见者。此是般若波罗蜜。如是等诸修多罗。此中应广说。

释观取者品竟。

般若灯论释卷第七

释观薪火品第十

复次前品已遮取及取者。除其执见。今复令解不一不异缘起法故。有此品起。外人言。第一义中有取取者。何以故。由此二法互相观故。譬如火薪。云何知耶。如佛所说。第一义中有阴等取及以取者。此因成故。我义得立。论者言。总遮起故。薪火亦遮。汝今未悟犹言有实。如观阴品说。若离色因。色不可得。因亦如此。虽先已破。今当复遮。汝应谛听。此遮方便火薪二种欲令有者。为是一耶。为是异耶。若尔有何过。薪火一者。是义不然。何以故。如偈曰。

若火即是薪　　作者作业一

释曰。由彼地等譬喻无故。此不相应。有人言。四大是薪。暖界是火。复有人言。彼诸大中暖界增起故名为火。论者此中更方便说。第一义中薪火二事不为一体。何以故。作者作业故。譬如斫者所斫有异。火为作者。燃为作业。以作者业异故。薪火不为一。复次若火即是薪作者作业一。若定尔者。汝不应言是薪是火。薪外有火者。一体义坏。以不暖不烧火即无用。法体无别故。立义有过。汝言薪火一者。是义不然。复次薪火异者。是亦不然。何以故。如偈曰。

若火异于薪　　离薪应有火

释曰。以其异故。譬如余物。而不欲尔。此中说验。第一义中火薪不异。何以故。以有观故。如薪自体。如是第一义中火薪不异。何以故。以有观故。如火自体。若言火薪别物。皆有相观。一切有观故。因非一向者。是义不然。何以故。彼一切等观义相似亦同遮故无过。若定欲得火薪异者。有过失故。如偈曰。

如是常应燃　　以不因薪故

释曰。不观薪故。彼应常燃。纵无薪时。火亦不灭。以其异故。又干薪投火亦无焰起。义皆不然。如偈曰。

复无燃火功　　火亦无烧业

释曰。无可烧相业无体故而不欲尔。何以故。幼男小女尽知有因。皆欲有业故。此中立验。第一义中火薪不异。何以故。以有因故。有起作故。有业故。如薪自体广如前说。薪门亦尔。以薪为燃因。有起有业。皆同火说。是故非因。譬喻不成。若汝意谓火正燃时名为薪者。是亦不然。如偈曰。

若火正燃时　　汝谓为薪者
彼时唯有火　　谁是可燃薪

释曰。于世谛中。未燃时名薪。正燃时名火。以薪是火缘。于正燃时唯说火故此起亦唯聚。唯是独自故能为烧煮照明果因故说为火。第一义中起不可得。先已遮故。复次若汝意谓四大齐等。火界不增。说名为薪。或说三大名之为薪。彼三或四是其所烧。火亦如是。大聚和合故说为火。如是说者。今当立验。第一义中火不烧薪。何以故。以其大故。譬如水大。如是色故。有故。粗故。色阴所摄故。外故。有生故有因故。如是因验此应广说。如彼意谓第一义中火能烧者。是则不然。复次如前偈说。彼时唯有火。谁是可燃。薪者唯是何义。谓唯大积聚故。起别观故。于世谛中说为薪火。汝谓于正燃时说为薪等者。是义不然。问曰地等和合中。有火能烧故。汝立喻者。此喻不成。答曰。成立相似者彼亦同破地等自相我引为喻。汝言喻不成者。我无此过。以第一义中遮故。不坏世间所解故。复次鞞世师言火薪微尘我之一分。此一分尘与后尘合。此业作和合依止二尘。彼二微尘和合起作名陀腊脾(毗佉反唐言实)。如是三尘已去渐次起已作光明故。名为火陀腊脾。如是薪尘与薪尘合。彼薪火二更互相观。以相观故。得成因果。论者言。彼亦如前偈说。若火异于薪。离薪应有火。如是等执。前已广遮。此中应说。复次非第一义中火作光明。何以故。以其大故。譬如余大及遮彼起第一义中火大微尘不能起作火陀腊脾。何以故。以微尘故。如余微尘。问曰。汝前立义有何所以。为起余尘。为都无起。若起余尘立义则坏若都不起。则譬喻无体。答曰。汝语不善。如先分别。非我所欲。后分别者。譬喻亦成。何以故。如火微尘不能起火。地等诸尘一一皆尔。复次第一义中彼火微尘不能起火。何以故。以异故。譬如水。如是作故。坏故。起故等诸因。此应广说。复次僧佉人言。如我立义彼萨埵(唐言明相)遏逻阇(唐言尘)诸触色增时说名为火若多摸(唐言暗)增时说名为薪是故定以薪为火因。以薪为因故。观薪说火。论者言。彼亦有过。以第一义中暖非火体。何以故。以大故。如前譬遮。复次偈曰。

若异则不到

释曰。若火异薪者异故则不到。譬如未到火薪。由作者喻火。作业喻薪。此二和合名为作相。义正如是。复次偈曰。

不到故不烧　　不烧故不灭
不灭住自相

释曰。由此火无因离薪得成故。则住自相。住自相故名之为常。既无此义故。知火薪不异。若立异者。如先已遮。此应广说。如后偈曰。

此物共彼物　　异者则不然

外人言。若异不到者得如是过。如前偈言。异则不到。不到不烧等由异有到无如上过。云何验耶。如女人丈夫异故。相到世间所解无能破者。如偈曰。

然异于可燃　　此二能相至
如女至丈夫　　如丈夫至女

论者偈曰。

若然异可然　　此二相到者

释曰。汝意立异譬。彼男女纵如是者。则互不相观。以薪火处同而起。到相复是异故。不相观者可言我得因非一向。如偈曰。

火薪既有异　　则不互相观

释曰。互不相观者。此义云何。谓作者作业和合则空。如薪火异。意不欲尔。何以故。彼二无到故。汝说作者作业和合相异者。是义不然。执法别故。立义有过。何等过耶。汝说异故。而能相到。如男女者。二不可得。以异门不成故。非非一向因过。但彼外人自迷于义。智慧轻薄。作如是说。品初成立薪火一异。譬喻无故。二皆不成。外人言。第一义中有薪有火。何以故。互相观故。此若无者。彼二相观则不得有。譬如兔角。由有薪火更互相观故。得说言此是火薪。此是薪火。以是义故譬喻得成。论者偈曰。

若火观于薪　　若薪观于火
何等体先成　　而说相观有

释曰。若相观者。为薪先成。为火先成。汝应分别。如是此二。无一先成。别相观者。以第一义中观不成故。因义不成。亦譬喻过。若汝言于世谛中立此因者。与义相违。又无譬喻。成立有过。若汝意谓彼薪先成故无过者。是义不然。如偈曰。

若火观薪者　　火成已复成
薪亦当如是　　无火可得故

释曰。汝若定作如此分别者。火已先成。后观薪故。此义云何。由薪不观火薪先成故。语意如是。而不欲然。此中说验。第一义中薪在火先。无如此义。何以故。以有观故。如火自体前已广说。外人言。若薪与火无一先成者。今薪火相观一时而有。如牛左右角同时起故。此义得成。论者偈曰。

若此待得成　　彼亦如是待
今无一物待　　云何二体成

释曰。此谓火体相。彼谓薪体相。外人意欲薪火俱成。一一有故。此义不然。何以故。由彼自因更互相观生不成故。语义如此。复次牛角喻者。亦如是问。彼二角中何等是左何等是右。世人所解由相观故。第二得成。无如此义。复次如偈曰。

若体待得成　　不成云何待
不成而有待　　此待则不然

释曰。谓彼物。不成此无所待。语义如是。此中说验。第一义中薪不观火。何以故。火体不成故。如地水等。复次偈言不成而有待者。外人若作如此说者有过失故。云何过失。偈言此待则不然。以无待故。如虚空华。复次此待不然。何以故。薪体无故。譬如余物火门。亦应作如是说。复次观察彼者。如偈曰。

无火可观薪　　薪非不观火

释曰。薪不观火薪体不成。如此道理如先已说。亦遮异体。彼别相续。异不成故偈曰。

无薪可观火　　火非不观薪

释曰。遮相待故及遮异体应知。复次偈曰。

火不余处来　　薪中亦无火

释曰。遮异体故。及遮去实并薪火故。或有人言。无薪有火。或言有待。或言无待。二俱不成。何以故。若无薪体火无所依。依止无故。去则不成。薪中亦无火者。是义云何。由有起故。譬如识。复次已破薪火。余亦同遮。偈曰。

如薪余亦遮　　去来中已说

释曰。如第一义中已去未去。去时无去。已烧未烧。烧时无烧。义亦如是。何以故。以烧故。如火自体。诸如是等此中应说。复次如去者不去。未去者不去。离亦无去。今亦第一义中烧者不烧。未烧者不烧。离亦无烧。如是等验。先已广说。何以故。二作空故。无烧者故。二俱过故。譬如土块。应如是说。复次如偈曰。

即薪非是火　　异薪亦无火

释曰。遮一体故。遮异体故。如其次第。先已解说。偈曰。

火亦不有薪　　火中亦无薪
薪中亦无火

释曰。如有牛者。如水中华。如器中果。彼如是故火薪不成。譬喻无体。如品初立义。有取取者互相观故。如火薪者。此譬无故。不免过失。薪火一异。遮无体故。由如此义根本不成。如偈曰。

已遮火及薪　　自取如次第
一切净无余　　瓶衣等亦尔

释曰。云何方便遮自取耶。此中立验。第一义中彼自取二。不得一体。何以故。作者作业故。如斫者所斫。彼自及取亦不异体。何以故。以有观故。亦余物故。如取自体。取门亦应如是广说。此复云何。第一义中取与自我不得异体。何以故。以有观故。亦余物故。譬如自我。如是第一义中调达之取。若成不成。不为调达我之所取。何以故。以有观故。亦以我故。譬如余调达我。复次第一义中调达之我。不取调达之取。何以故。以取故。如耶若取。如是调达之取。若成不成。不观调达我。何以故。以取故。如耶若取。如是火薪我取次第已说。一切无余者。法喻不成故。瓶衣等者。彼瓶等物。若果若因。总实别实。应如是知。云何验耶。如瓶土二。第一义中不得一体。何以故。作者及业故。如斫者所斫。亦不异体。何以故。有观故亦果故。如土自体。如遮薪火。色非色法。亦应类遮。此复云何。如佉陀罗树。根茎枝叶与佉陀罗树不得一体。何以故。斫一枝时。非斫一切故。譬如枣树。复次第一义中佉陀罗树与佉陀罗根茎枝叶不得异

体。何以故。根等坏时。树亦坏故。如根等自体。复次第一义中彼经纬等与绢体不异。何以故。以有观故。此等坏时。彼亦坏故。如经自体。如一体异体及一异。俱如前过失。此应广说。由如是故。第一义中如理谛观。若一若异。此体不成。于世谛中自在说者。不违世所解。随顺戒定慧世谛中说。世人执为第一义谛。为遮此故。如偈曰。

若计我真实　　诸法各各异
应知彼说人　　不解圣教义

释曰。云何不解圣教义耶。现见及验义皆不成。而执为实故名不解。此意如是。以是义故。此品中明不一不异。别缘起义。开示行者。是故得成。如梵天王问经中偈曰。

离身不见法　　离法不见身
不一亦不异　　应当如是见

释曰。如是见者。谓不见彼见。如是等诸修多罗。此中应广说。

释观薪火品竟。

释观生死品第十一

复次前品已遮诸法无性空所对治。自性无故。今欲令他解悟生死无自体性。有此品起。外人言。第一义中有是五阴。何以故。由婆伽婆作别名说。及为尽彼故。勤方便说。此若无者。如来不应作别名说。亦不为尽彼故。作如是说。如无第二头。不可言眼病。由此有故。作别名说。及为尽彼故。说如是言。诸比丘生死长远。有来无际。诸凡夫人不解正法。不知出要。是故汝等为尽生死故。应随顺行。应如是学。由如是义说因有力。是故当知有彼阴等。论者言。汝虽引圣言而未详圣旨。是义云何。由佛世尊见诸凡夫。无始已来。于生死中未起对治。无对治故流转不息。从烦恼生业。从业生生。由生相续盛受诸苦。如世库藏。佛见此已故说是言。生死长远犹如幻焰。又生死苦种种无量。如来为欲尽生死故。建立众生于勤精进。若谛观察生死涅槃于第一义中无毫厘差别。若汝欲令第一义中生死涅槃有差别者。因义不成。若世谛中分别因者。譬喻无体。如佛先说生死无际者。为对破彼说无因辈明。有因为初。能生诸法。言有起者。如来为彼一分众生作如是说。有诸外道。欲求过失。问佛世尊。如偈曰。

生死有际不　　佛言毕竟无
此生死无际　　前后不可得

释曰。未起圣道对治已来。由生老死相续不息。展转为因。初起无定。是故无际无边成立世谛中说。非第一义。有信心人。信婆伽婆不颠倒语。非不信者。何以故。颠倒心人说相似验。为对彼故。作如是说。彼劫初众生。身根觉聚皆由前世善不善业集因所成。何以故。能为苦乐法等起因故。如今现在身根聚等如是不共取境因故。可饶益长养故。能为他作饶益故。作他嗔喜因故。可散坏法故。为共取境界因故。如此等因立义譬喻如前广说。应如此知。外人言。生死有初。何以故。以有边故。法若有边非谓无始。譬如瓶等。由正智起时见生死边。如我所说因有力故。是故定知生死有初。论者偈曰。

非独于生死　　初际不可得
一切法亦然　　悉无有初际

释曰。瓶等无初。何以故。展转因起故。初既不成。譬喻则坏。立义过故。汝言有边为因者。义亦不然。何以故。虚妄分别生死有因佛不记故。此义如后当说。外人言。若汝欲得生死无始者。如是生死亦应无终。何以故。以无始故。譬如丈夫。及彼虚空。论者言。汝言丈夫及余法无起者。于世谛中亦不应尔。何以故。法体不成。譬喻无故。彼稻谷等。世谛门中虽复无始。而见灭坏。汝立难者与义相违。复次有异聪慢者言。汝婆伽婆无一切智。何以故。彼说生死无初际。自欲显己无智故。譬如死尸无所觉了。论者言。遣执着故。作如是说。此义云何。诸外道等分别生死谓有初际。是故佛言无有初际。无初际者。即说生死无始。云何无始。以其无故。如是生死无始故。初际不可见。非婆伽婆于彼无智。复次生死无际者。此中立验。第一义中诸阴似先不如是有。何以故。无前际故。譬如幻主作幻丈夫。外人言。由无分别识取彼幻主所作幻人色等为境。彼诸色等于后时中亦如是有故。譬喻无体。论者言。幻主所作幻丈夫者。自无实体。见亦如是。由无分别识色境界中幻作丈夫自体空故。譬喻得成。无无体过。是故汝言生死是有及为尽彼故。引佛说为因者。此皆不成。外人言。第一义中有阴相续。是名生死。何以故。彼中有故。此若无者。彼中亦无。譬如兔角。由生死中有染有净故。生死是有。我所欲义既成立故。汝言为因不成及违义者。是则不然。论者偈曰。

此既无前后　　彼中何可得

释曰。如彼中体不可得故。语义如是。譬如幻师幻作丈夫。于彼相续求中体者。无如此义。何以故。以前后不成中无体故。汝喻非也。如所说过。今还在汝如是谛观生死无体。偈曰。

是故前后中　　次第此不然

释曰。前中后者。谓生老死。外人若言生死有自体。何以故。生老死有故。如石女无儿。不可说有生老死者。此执不然何以故。彼石女儿生老死初中后不成故。因义不成。譬喻无体。以第一义中一物生等自体不成故。复次云何生等初中后次第不成。应审观察。如偈曰。

若谓生是先　　老死是其后
生则无老死　　不死而有生

释曰。若汝意谓生为先者。应离老死独自而生。若定有物离彼生者。如此物体。终不可得。譬如火马。自体无起。何以故马非火故。语意如此。先无今起名生。新新变异名老。命根断坏名死。复次不死而有生者。谓前世不死如是而生故。然非所欲。复次此中立验。老死之先不得有生。何以故。彼自体故。譬如火在暖先。复次若汝欲避如此过失。作如是言。先有老死。后有生者。是亦不然。如偈曰。

若先有老死　　而后有生者
未生则无因　　云何有老死

释曰。无法未生而有老死。以依止无体故。语意如是。复次此中立验。先生老死。是则不然。何以故。以彼为体故。譬如住外人言。老死随着生故。无如是过。论者偈曰。

生及于老死　　俱时则不然
生时即死故　　二俱得无因

释曰。何故不然。生时即死无如此义。何以故。生无体故。此义世间所无。生无体者。得何过失。二俱得无因过二谓老死同时故。以共生故。如老死非生因今生亦非老死因。是故老死同时起者。此义不然。由此观察故。偈曰。

若彼先后共　　次第皆不然
何故生戏论　　谓有生老死

释曰。以是义故。第一义中不应起戏论。如品初所说。以生老死为因。成立生死者。此义不成。以不免前所说过失。如生老等。约前后中观察不成。自余诸法皆亦类破。此复云何。今当显示。如偈曰。

如是诸因果　　及与彼体相
受及受者等　　所有一切法
不但于生死　　前际不可得
如是一切法　　悉亦无前际

释曰。一切法者。谓能量所量知及所知。得解脱者。解脱行等。如彼所立因果体相。是皆不然。其义云何。今说少分。谓第一义中彼稻谷等芽先不有。何以故。以其果故。如芽自体。若汝欲得因先果者。是亦不然。何以故。第一义中因先无果。以无因故。僧佉人言。有如是因。能了彼果。论者言。汝谓有因能了果者。是亦不然。何以故。彼因种种果亦别故。譬如泥团作彼瓶等。复次能了之物。及所了物。彼有别异。此无别异。如日宝珠灯及药草光有差别。瓶等无别故。若谓因果同时者。是亦不然。以第一义中稻芽二种不得同时。何以故。一时起故。如牛二角。复次垂[古*頁]等相在牛体先。无如此义。何以故。依止无体故。如壁与画。如是相先有体。是亦不然。何以故。以其体故。譬如大丈夫体不在丈夫相先。又如地不先坚。复次体相二法同时起者。是亦不然。何以故。同时起故。譬如香味。如前广破。如品初成立。及与彼过所说苦空。令人了达。是品所明。以是义故。此证得成。如般若波罗蜜经中说。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色不生不死。如是受想行识不生不死。若色受想行识无生无死。是名般若波罗蜜。复次极勇猛。如涅槃无际。一切法亦无际。如是等诸修多罗。此中应广说。

释观生死品竟。

般若灯论释卷第八

释观苦品第十二

复次苦无自性。所对治空。遮定执故。有此品起。外人言。第一义中有是诸阴。何以故。由苦故。此若无者。则无彼苦。如第二头。阴是苦者。如经偈曰。

苦集亦世间　　见处及彼有

以是义故。第一义中有是诸阴。论者言。虚妄分别于苦不然。如偈曰。

有人欲得苦　　自作及他作
共作无因作　　彼果皆不然

释曰。第一义中种种无量如理观察。彼皆不然。云何观察。苦非自作。如偈曰。

苦若自作者　　则不从缘生

释曰。由自作故。则不藉因缘。是故苦从缘起。即无此义。而彼不然。复欲得故。此义云何。谓从缘起。如偈曰。

由现阴为因　　未来阴得起

释曰。第一义中诸阴相续名调达者非调达作。何以故。藉缘起故。譬如一有由现阴为因牵后阴起义正如此。复次鞞世师言。身等诸根觉聚虽别而我无异。彼一遍住亦是作者彼作此苦故。是自作。若言诸行刹那刹那生灭。无常者。此说有过。得何等过。此心刹那俱生之苦。不即此苦刹那心作故。非自作亦非他作。何以故。他所作业自受果者。此义不然。汝意若欲令他作者则违自悉檀。论者言。此中立验。汝言丈夫即是作者。是义不然。何以故。以其常故。譬如虚空。以常验故。知非作者。丈夫作者法自体破立义过故。复次若汝定谓我作此苦即不从缘起有如是过。此义云何。以我法中名苦为我。义意如是。复次若言丈夫作业即是自作非不藉余因缘共作后得起者。是义不然。何以故。由无量因共我作苦应如是知。如彼干草及牛粪等为火作缘。义意正尔。复次调达之苦非调达我作。何以故。由苦故如耶若苦。汝前说言。若刹那诸行等无别作者。彼业所作即是自作者。今当答汝。第一义中苦不可说故我无过。彼世谛中相以相续因果不别。世间咸见作如是说。如言彼处灯来此庵罗树是我所种。此亦如是。后时有相与彼前思相续。因果不别前有相思。此刹那作名为自作。由前刹那思所积集善不善业。彼业灭时与后为因。如彼灯焰前为后因。如是展转相续乃至得果。故非不作而得。亦非作已失灭。若汝意谓诸行刹那先所集业不受后果。何以故。以其异故。如别相续者。是义不然。如偈曰。

处处缘起法　　不即是彼缘
亦不异彼缘　　不常亦不断

释曰。我悉檀如是。汝立异故为因者。此义不成。何以故。由先心刹那所传来业。对治未生。相续与果。以功能胜异故。譬如以紫矿汁浸摩多弄伽子种之。后时花中有紫矿色不违世谛。复次说有丈夫者言。一边作业。一边受果。无如上过。论者言。彼一边者不作而得。此一边者已作失坏。以作业边永不得果。有此过失。外人言。我是一故无过。云何知一。与一数相应故。论者言。我与一数相应无如此义。何以故。由有故。譬如一数。以是义故。苦非自作。亦不他作。此义云何。如偈曰。

若前阴异后　　后阴异前者
此阴从彼生　　可言他作苦

释曰。若人欲得他作苦者。法体不成。立义有过。而实不然。云何不然。此中立验。第一义中调达后阴于先阴非他。何以故。调达阴故。譬如后自阴体。又彼苦体。相续不别故。立义譬喻如前应知。复次执有人者说如是言。他所造业自受果者。是义不然。何以故。诸位差别皆人作故。名自作苦。亦名他作。二家所立者。我无此过。论者言。汝但有此语。是亦不然。如偈曰。

若人自作苦　　离苦无别人
何等是彼人　　言人自作苦

释曰。何等是苦。谓五阴相。离彼苦阴无别有人。云何而言。人作于苦。复次若汝执。言人与五阴不一不异者。是义不然。何以故。但于五阴施调达名。无人可得。以缘起故。譬如瓶等。如是第一义中彼人不成。人既不成。无作苦者。复次他人作苦。是义不然。如偈曰。

若他人作苦　　持与此人者
离苦何有他　　而言他作苦

释曰。离苦无人。前已遮故。人有别体令证知者。以无验故。如是自作苦不可得。先已立验晓诸未解。是故偈曰。

自作若不成　　何处有他作
若他人作苦　　彼还是自作

释曰。无自作苦而指示言他作苦者。此语不然。如别相续决定报业。言他作者。无如此义。是故偈言。何处有他作。语意如是。汝言位有差别人无异者。此为妄语。以是义故。若自作苦。若他作者。此皆不然。复次异尼犍子作如是言。人自作苦故苦是自作。而苦不即人名为他作。是故自作他作二门得成。论者偈曰。

自作苦不然

释曰。无人作苦。此义如是。由苦无自体人无体故。若谓苦体是人者。义亦不然。何以故。偈曰。

苦不还作苦

释曰。如先偈言。苦若自作者。则不从缘起。此之二句。如彼已遮语意如是。复次若苦还作苦者。即是果还作果。又苦自起不待因缘。此之二种世所不见。汝前说言。苦不即人此人作苦名他作者。此说不善。如偈曰。

若他作苦者

释曰。外人意欲以人为他。此人无体不能作苦。何故不作。以其空故。空则无物。云何起作。无起有体者。智人所不欲。是故偈曰。

无他谁作苦

释曰。无此他义。语意如是。以是义故。自作他作此皆不然。俱作者言二作苦故无过。为遮此故。阿阇梨偈曰。

若一一作成　　可言二作苦

释曰。一一不作如先已遮。苦非自作亦非他作。是故汝言二作苦者。此义不然。亦不无因。何以故。此无因执。如无起品已遮。此中偈曰。

自他二不作　　无因何有苦

释曰。此品前来所说遮苦若无因者。则亦无苦。无因有苦。无如是义。由第一义中苦不可得。语意如此。如是种种观察彼苦无体。外人品初言。有诸阴以苦故为因者。第一义中此执不成。如偈曰。

不独观于苦　　四种义不成
外所有诸法　　四种亦皆无

释曰。如前所说道理。彼外色等观察亦无此义。云何色不自作。何以故。若有若无。因不然故。如前已说。又从缘起故。如芽自体不名自作。若言从诸大作名他作者。是义不然。云何不然。诸大于色不名为他。何以故。以其外故。如色自体。又遮实有故。色无自体。他义不成。亦非共作。以一一不成故。亦不无因。何以故。此无因执前已遮故。如是声等亦应类破。是故品初说因由苦故者。有过失故。此义不成。今此品中为欲显示苦是空义。是故得成。如般若波罗蜜经中说。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色非苦非乐。如是受想行识非苦非乐。若色受想行识非苦非乐。是名般若波罗蜜。又如梵王问经中说。云何名圣谛。若苦若集。若灭若道。不名圣谛。彼苦等不起。乃名圣谛。如是等。复次声闻乘中婆伽婆说。有比丘问佛言。瞿昙。苦自作耶。佛言不。他作耶。佛言不。俱作耶。佛言不。无因作耶。佛言不。如是等诸修多罗。此中应广说。

释观苦品竟。

释观行品第十三

复次为令他解一切诸行种种差别皆无自性。有此品起。此中外人引经立义。如偈曰。

婆伽婆说彼　　虚妄劫夺法

释曰。云何知彼诸行等法是虚妄耶。彼诸行等自体无故。诳凡夫故。邪智分别。谓为可得。故是虚妄。又能为彼第一义谛境界念等。妄失因故是虚妄法。婆伽婆说者。谓于诸经中。告诸比丘作如是说。彼虚妄劫夺法者。谓一切有为法最上实者。谓涅槃真法。如是诸行是劫夺法。是灭坏法。声闻法中作如是说。大乘经中亦作是说。诸有为法皆是虚妄。诸无为法皆非虚妄。此二阿含皆明诸行是虚妄法。此义得成。论者言。此中立验。第一义中内诸法空。何以故。劫夺法故。如幻化人。外人言。立义出因无差别故。汝言第一义中诸法空者。是无所有劫夺法者。亦无所有。出因阙故。立义不成。有过失故。论者偈曰。

若妄夺法无　　有何名劫夺

释曰。汝谓立义出因皆无所有。若尔此既是无。竟有何物可名劫夺。以无体故。譬如兔角。是故虚妄劫夺。此之二语。非是无义。复有何义分别境界。彼自体空是虚妄义。不如实有。喻若光影。是劫夺义。因与立义此二不同。是故我无立义阙因过失。无二过故。所欲义成。复次劫夺语者。佛婆伽婆拔烦恼障。及智障根。永尽无余。故作此说。如偈曰。

婆伽婆说此　　为显示空义

释曰。劫夺语者。与空无别体。如言彼处有烟此说彼处有火。外人言。虚妄语者非是无义。此有何义。谓如来不说诸法无我。若尔云何。说虚妄语。如偈曰。

见法变异故　　诸法无自体

释曰。此偈说何义。谓见诸法变异故知诸法无体。云何无体。以非常住故。婆伽婆说虚妄语者。道理如是。又如偈曰。

有体非无体

释曰。云何名有。自体有故。如汝道理者。诸法则无体。而此不然。偈曰。

由诸法空故

释曰。诸法无我我所故。汝义如是。是故应信诸法有体。若不如此者。偈曰。

自体若非有　　何法为变异

释曰。现见此体有变异故。是故定知有变异法。此中立验。第一义中诸法有体。何以故。体变异故。此若无体。则无变异。如石女儿。由有体变异。谓内入等。是故第一义中法有自体。论者偈曰。

若法有自体　　云何有变异

释曰。法有自体而变异者。是义不然。何以故。以自体者不可坏故。而今现见彼体变异。是故当知。彼变异体与无自体不得相离。汝所立因则自相违。有人言虚妄法义者。谓不如实见法无自体者。此谓说无我义。何以故。言自体者。即是我名。见法变异者。此谓诸法转变灭坏。是故虚妄语者。与其无我不得相离。此虚妄语即说无我。非谓说空。是故圣道未起。我见山未崩。内外诸法我及我所光影显现圣道起时。于此诸法不复分别我及我所。若言诸法无自体者。如外道所执我。此我无体成立此义者。则成我所成。如是因者。成立无我。不成立空及无自体。论者言。汝等分别法无体者。谓如兔角。无体如是。故生怖畏。譬如小儿夜见自影。谓是非人失声惊怖。汝亦如是。如汝所言外道执我立此无我则成我所成者。汝今谛听。若以虚妄之言。为成立无我及外道执。我亦无自体。作此解者。如是如是。我今成立法空为因开示汝者。此亦成立人无我义。何以故。此人无我。与彼法空不相离故。如是此因令人信解。如立义者。声是无常。云何出因。谓彼作故。言作故者。苦空无我亦得成立。如是成立虚妄法者。无其自体。即亦成立。人无我义。以不相离故。如外人言。虚妄义者。此明诸法自体不住。今答此义。若法可取者。偈曰。

彼体不变异　　余亦不变异
如少不作老　　老亦不作少

释曰。此二譬喻如数次第相似相对。此中立验。法住自体变异者不然。何以故。不舍自体故。譬如少老。若言彼前刹那异相老住名变异者。此亦不然。何以故。异相已去故。譬如老若。外人言。如乳不舍自体而转成酪。以是义故。因非一向者。是义不然。今当问汝。何者是酪。彼言乳是。若乳是酪。不舍自体。云何分别。此名为酪。若定分者。偈曰。

若此体即异　　乳应即是酪

释曰。由乳不舍色。味力用利益等故。乳不为酪。异亦不然。何以故。如偈曰。

异乳有何物　　能生于彼酪

释曰。无酪可起故。余体亦无变异。汝言因非一向者。是义不然。有异人言。我亦不说乳不生酪。酪相异乳。然以和合自在力故乳生于酪。论者言。汝言和合自在力者。此乳为舍自体能生于酪。为不舍自体而生酪耶。若尔有何过。若舍自体则不得言乳生于酪。若不舍自体此则相违。云何相违。若是乳者。云何名酪。若是酪者。云何是乳。于彼世间悉如是解。若有人言。乳不生酪但变为酪。如此义者亦同前遮。如是观察。第一义中诸法异者此皆不成。汝言诸法有体以此为因者。此因不成。外人言。第一义中诸法不空。何以故。此相违法有故。如颠倒智及不颠倒智。此若无者则无违法。如虚空花由违不空故有空法。以是义故。如所说因诸法不空。论者言。若第一义中有阴等者。除此有物立于空法。而第一义中实无一法是不空者。如偈曰。

若一法不空　　观此故有空
无一法不空　　何处空可得

释曰。空不空者。于世谛中依止法体。如是分别。此义云何。如有舍宅。有人住故名舍不空。人不住故则名舍空。今第一义中无一法不空。何处得有空法可得。如汝向言有相违法分别为因者。此因不成。但为遮执着故假言空耳。复次十七。地论者言。如所分别。自体无故。分别体空。此诸法空。真实是有。云何真实。不观作者故。论者言。汝此见者名著空见。外人言。何故名我以为着空。论者言。由一切法无体故空。空非实法。不应执着。为遮此故。如前偈中。若有一法是不空者。此是有分别智境界。此是无分别智境界。若有一物是空此名。空智境界而无此物。以无一物是不空者。此谓一切法皆空。是故偈言。何处空可得。复次无一法不空者。此言何谓。不空见者。空火所烧。分别空者。此亦烧故。是故偈言。何处空可得。复次行二行者。作此分别。如幻马等无体故空。如实马等有体不空。此觉差别无二行者。以无分别行般若波罗蜜时。第一义谛境界。真实观一切法。犹如虚空。一相无相。见无所见。偈言。无一法不空。何处空可得。以是义故。彼因不成。外人言。纵令不成及与相违。汝一切时恒遮于空。我意亦尔。以是义故。所欲得成。论者言。非空智起。诸法乃空。法体自空。智了空故。如灯照知。无瓶非作。何以故。彼瓶无体。不可令有故。是故汝说不善思量。复有人言。汝说空者。与他作过。而依止空。见空无力。复言无空。是故汝等所欲义破。亦违自悉檀。云何自违。如梵天王问经偈曰。

若有解空者　　皆是见法性

又如楞伽经偈曰。

若离于和合　　无有如是体
是故空无起　　我说无自性

如是违汝阿含。论者言。汝不闻耶。如金刚般若波罗蜜经中说。解我法门如筏喻者。是法尚应舍。何况于非法。又如摩诃般若波罗蜜经中说。不观色空。不观色不空。此谓空见亦是执着故须遮止。若复有作不空分别者。此亦应舍。以此二执大过失故。非舍空者有过如是种种诸见过患坏乱于心。如来为彼未离苦众生。断苦种子故。起第一大悲。如偈曰。

如来说空法　　为出离诸见

释曰。见谓身见等。空谓对治内入空等。若有众生善根未熟。未得无生深法忍者。不解正道。如偈曰。

诸有见空者

释曰。云何名见空者。谓执着于空言有此空。此执着空有何过失。如偈曰。

说彼不可治。

释曰。如来说彼空见众生不可疗治。此义云何。如服下药。动作诸病。而复不泄。反成重病。如是说空法。为舍诸恶见。若还执空者。说彼不可治。以是义故。舍空无过。又如有人车没泥中。为出车故语异人言。与无所有为我出车。而彼异人为出车已。从其车主索无所有。由彼不解此语意故。为诸智人之所轻笑。是故汝等不应执空以之为有。以是义故。彼因不成。过不离汝。由汝所说因义不成。我立自因无前过失。及有力故。云何有力。说诸行空令人信解。品义如此。是故得成。如般若波罗蜜经中。佛告极勇猛菩萨言。善男子。彼一切法从颠倒起。不实无所有。虚妄不如实极勇猛。若有人行一法者。此颠倒行不如实行。又如梵王所问经说。世间愚人执着诸谛。此法非实亦非虚妄。如是等诸修多罗此中应广说。

释观行品竟。

释观合品第十四

复次。为令信解空所对治诸有合法。皆无自性。有此品起。外人言。汝说一切法自性皆空。如是说者。违正道理。何等道理。如佛所说。有根尘识三种和合。名之为触。以是义故。汝先所说则为相违。如我所立第一义中诸法有体。何以故。以此为因。说名为合故。此若无者。如来不说此因名合。譬如不因龟毛说为衣服。由佛说有贪嗔痴等。如是三结。名之为合。由我说因符正道理。是故诸法非无自体论者言。汝虽有此说。义则不然。如偈曰。

见可见见者　　此三各异方
二二互相望　　一切皆不合

释曰。见与可见及彼见者。二二相望更互不合。又一切不合。由如是故。偈曰。

应知染染者　　及彼所染法
余烦恼余入　　三种皆无合

释曰。染谓欲相。烦恼者。谓能染污众生相续故。说染等为烦恼。余谓嗔等。此亦三种。谓嗔嗔者及所嗔等。余入者。眼前已说。此中余者。谓耳鼻舌身意。云何名入。谓心心数法所起处门。故名为入。此亦三种。谓闻可闻闻者。乃至知可知知者。彼染烦恼等及以余入。二二相望更互不合。又一切不合。如可见等无合应知。今为令他解无疑故。偈曰。

异共异有合　　此异不可得
及诸可见等　　异相皆不合

释曰。可见等者。谓见可见见者。如是染染者可染。皆不相合。此中说验。第一义中见者不与可见及见相合。何以故。彼不异故。若物不异者。终不相合。譬如自体。有人言异。共异合者。此中染等相续。若在别处则不相合。由彼别处及别相续无间随转故。名为和合。此因得成。论者言。若可见等。先在别处。后在一处。名为合者。此因不成。亦无验故。汝语不善。彼如是故。偈曰。

非独可见等　　异相不可得
及余一切法　　异亦不可得

释曰。如前所说道理。彼闻可闻闻者。嗔可嗔嗔者等。皆无合义。外人言。汝言我及可见眼等无异者。此义不成。因不成故。论者言。非因不成。何以故。如偈曰。

异与异为缘

释曰。待异故名为异。偈曰。

离异无有异

释曰。以种为缘起者。待此种子故。名芽为异。偈曰。

若从缘起者　　此不异彼缘

释曰。非第一义中可见异眼。何以故。差别语有观故。譬如可见自体。若法从缘起者。不异彼缘。若言异者。应离此种芽从余出。如火不观异体自性是暖。如是见者不观可见。闻者不观可闻。染者不观染等。如火不待于冷而自体是暖者。此异不成。何以故。于世谛中无此义故。外人言。见者与眼等异不须相观。何以故。以相别故。譬如牛马。此中境界显现者。名为识相此是见者。此见者所有行聚眼识所依清净色以为境。此名为眼。形色及显色此名可见。如我所说因有力故。见者眼等异义得成。论者言。此语不然。第一义中牛马二体不可得故。复有人言。想差别故。果因别故。见者眼等异义成者。还同前答。复次鞞世师人言。有异法体。与物和合故。论者言。若汝欲令有异法体与物合者。亦应无第二物。自然有异。以彼立异有别体故。此中作验。无有异法与物和合。何以故。物体故。譬如未有言说已前物体。复次第一义中异无自体。何以故。由总别故。譬如色体。复次第一义中异非起说及觉智因。何以故。由是差别觉智言说因故。譬如色体。复次此异。为在异中。为在不异中。此有何过。若在异中者。如偈曰。

异中无有异

释曰。若彼异法先已是异。而言此异。向彼异中是则无义。异法空故。鞞世师所立异义不成。若于不异中有者。此亦不然。如偈曰。

不异中亦无

释曰。此谓自体而有异过。如彼所说。因义破故。异法不成。外人言。一异者是二边。汝今遮异。异法则无。此异若无。应受不异。是故汝得违悉檀过。论者言。如异法无。已令他解。不异无者。如偈曰。

由无异法故　　不异法亦无

释曰。观异故有不异。已遮异故。不异亦无。云何遮。今说验。

第一义中见者可见不得为异。何以故。差别言语观故。譬如可见自体。如是有故。果故。因故。疑智境界故。是等诸因。此应广说。彼如是一异俱遮。由一等不成故。此如偈曰。

一法则不合　　异法亦不合

若有人言。有如是染与染者合。何以故。由合时故。如水乳二。复次第一义中有染者合。何以故。差别言说观故。譬如食者与食相合。论者偈曰。

合时及已合　　合者亦皆无

释曰。如前所说方便异法相合无如是义。由彼外人品初说因。已与其过。为令他解。合无自体。是品中义。是故得成。如般若波罗蜜经中说。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色不合不散。如是受想行识不合不散。若色至识不合不散。此是般若波罗蜜。如是等诸修多罗此中应广说。

释观合品竟。

般若灯论释卷第九

释观有无品第十五

复次空所对治若有若无。为令他解缘起诸法不断不常故。有此品起。外人言。汝说诸法无自体者。是义不然。何以故。违汝自言。亦立义过故。云何违言。如有人说我母是石女。我父修梵行。他人难曰。若汝父母审如是者。云何有汝。汝若从生则石女梵行义皆不立。汝亦如是。若无自体。云何名诸法。既云诸法。云何无自体。故是违言。亦立义过。论者言。汝谓诸法有自体者。第一义中如何等物。以无譬故。汝语非也。复次若我先于第一义中忍有诸法后立无者可违自言。而实不尔故不相违。又世谛中安立诸法如幻等者我所不遮。无立义过。或有聪明邪慢者言。何等诸法是无自体。若如虚妄分别诸法有体。汝言此法无自体者。此则成我所成。若此诸法从因缘起。而汝意欲此无体者。则违现见。及与世间所解相违。论者言。于真实中无分别识缘。色起者不可得故。此物有故者。如前已遮。世谛所说者。我不遮故。不违现见及世间所解。是故汝所说者。义则不然。复次第一义中若有一法有自体者。则无起义。如偈曰。

法若有自性　　从缘起不然

释曰。若谓诸法有自性者。得如是过。若汝定谓见法有起不能破我者。此中应问。汝言见法有起者。是依他因缘耶。如偈曰。

若从因缘起　　自性是作法

释曰。若是作法者。此则无自体因缘相。云何若法不共无间自分生唯一能起自果者。此是因相翻此名缘云何名作。若法有自体者。则不须作。然今有作故知无体。此中立验。第一义中内入无体。何以故。因缘起故。譬如幻师幻作牛等法。若有自体则不从因缘起。复次有人不解此中譬喻。作如是言。幻咒药力泥草木等是有非无。由此有故。彼象马等形像显现。以是义故。汝譬喻中无成立法。论者言。汝不善说。我引喻者以象马等无体为喻。不取草木有体为喻。复次若谓草木地等有起有实者。前已遮故。有人言。所有诸法从缘生者。皆有自体。如虚空等不从缘起而是有法。汝所出因此非一向。论者言。汝不善说。因缘生法如幻梦焰。世谛中有。非第一义。此义云何。如偈曰。

若有自性者　　云何当可作

释曰。若是作法者。不离无自性。由所对治自体无故。是故出因非非一向。于世谛中虚空等者。亦是无生。犹如兔角。岂是有耶。诸有为法皆无自性。前已观察令他信解。今复立验。第一义中诸法无体。何以故。由作故。又是差别言说观故。如幻人等。若是一物有自性者。则与上相违。复次此中外人立验。第一义中彼内入等皆有自体。何以故。由起自他差别言说因故。譬如因长有短。长为短因。今言自者。与他差别言说为因论者言。诸法无体。先已立验。由汝执故。今当复说。如偈曰。

法既无自性　　云何有他性

释曰。若法有自性者。观自性故。得说他性。自性既无观何说他。汝言自性与他为因者。此因不成。及违义故。又第一义中短长无故。譬喻不成。外人言。第一义中眼等有体。何以故。由体故。譬如火暖。论者言。火无自体。如观阴品已破有及起灭。第一义中亦前已遮。火不成故。譬喻无体。又如偈曰。

自他性已遣　　何处复有法

释曰。体义已遮故诸法无性。由法无故因义不成。语意如是。外人偈曰。

若人见自他　　及有体无体
彼则不能见　　如来真实法

如汝所言自他性已遣。何处复有法。如偈所说。此语则违。复次有如是体。由相违故。如乌角鸱。论者言。第一义中已遮起故。如偈曰。

有体既不立　　无法云何成

释曰。为遮有执。是故言无。无更无体。虽不言无。无非我欲。何以故。以无别法可执取故。是故亦非。因义不成。复次偈曰。

此法体异故　　世人名无体

释曰。法无体故名之为无。更无一法名为无体。是故汝立因义不成。及违义故。云何违义。汝立相违法为因。由相违破故。所立有法此亦不成故是相违。又第一义中乌鸱无体故。譬喻不成。由此观察自他无体三皆不成。菩萨摩诃萨以无著慧不见诸法若自若他及有无等。云何不见。以升无分别智车故。复次诸浅智人前世未起深大法忍。于彼自他有无等法。言说熏习故。覆障实慧。如前偈言。若人见自他。及有体无体。彼则不能见如来真实法。此义云何。见自他等违正道理。及阿含故。偈意如是。违道理者。如先已说。违阿含者。汝今当听。如偈曰。

佛能如实观　　不著有无法
教授迦旃延　　令离有无二

释曰。云何教授。如佛告迦旃延。世间多有依止二边。谓若有若无。有深智者不著有无。如是等。又如佛告阿难。若言有者。是执常边。若言无者。是执断边。复次或有人言。若第一义中诸法悉无有者。云何得有见谛法。由世谛中法从缘起故。以智观察从缘起法。无自无他无有无无。遮如是见名为见谛。云何见谛。此缘起法是见实因故。何人见实。谓诸佛子得缘起智日光所照。以此为因故。论者言。怖畏空者作如是说。犹如世人怖畏虚空。执著有对实物依止故。生心欲得远离虚空。远离空者。由彼依止自他等见。如偈言。若人见自他。及有体无体。彼则不能见。如来真实法。此义云何。如是见者。名为邪见。是故佛教迦旃延中。若有若无。二边俱遮是正道理。由此道理不应见彼自他等法。此复云何。如偈曰。

法若有自体　　则不得言无

释曰。先未起时及后坏时。皆无体故。又若诸法有自性者。偈曰。

法有自性者　　后异则不然

释曰。如火以暖为相。后时冷者不然。为此故说不相似喻。如法是常而是起作者。义则不然。此中立验。如证得实法。内入等体则不显现。何以故。由内入等后时异故。如水得火故暖。非暖为水自性。复次经部师言。如我阿含木中有种种界。由如是义水亦有暖。汝云暖非水自性者。此譬不成。论者言。彼阿含中作此说者。谓有比丘获得神通及心自在。随其所缘草木等物欲变为金。若水火等如意则成。故言木中有种种界。种种界者。此谓木中有多界功能。若彼物中有功能者。此物功能非彼物体。若诸功能是彼体者。如地大中有四功能。亦应具以湿暖动等为地大体。不唯取坚。复次毗婆沙师言。世位虽别而体有不异。应如是知。何以故。由是识境界故。如现在者。以是义故。汝先出因言体异者。非我所受。若汝欲不异者。则自义不成。论者言。第一义中现在物者。有亦不成。汝喻非也。若谓有法经历于世及诸位中者。是义不然。何以故。已遮起故。复次于去来中无现在法。非现在故。如虚空花。又世谛中过去未来体亦不成。若僧佉人作如是言。汝先出因言异体者。此义不然。何以故。我立诸法有二种义。一为覆蔽。二入自性藏中。为成此义更须立验。定有如是不灭诸法。何以故。由覆蔽故。譬如日焰翳彼星光。又是识境界故。时节说故。如现在世。是故汝立因义不成。应如是答。现在物者。第一义中有亦不成。何以故。无譬喻故。汝立覆蔽以为因者。义亦不成。此中应说云何验耶。彼未了者终是不了。何以故。以不了故。如虚空花。复次不入自性藏者。终无入义。何以故。以不入故。譬如思。又如自性藏。由此执法。有过失故。如偈曰。

若有是自性　　则不得言无
自性有异者　　毕竟不应然

释曰。由是自性不变异故。譬喻则无。若是无法则无变异。如石女儿。从小至大。以此变异。令人信者。终不可得。如偈曰。

若无自性者　　云何而可异

释曰。二边有过智者。不受外人言。汝说自性有体无体皆无变异。意欲尔耶。是故汝先所立义破。因亦不成。云何不成。若有自性而变异者。此不然故。论者言。此说不然。何以故。我言无者。明自性空。非欲说有。彼自性法。如偈曰。

实无有一法　　自性可得者

释曰。有自性者不然。而汝为彼烦恼习气。自在力故。作此分别。如先偈说。若无自性者。云何而可异。此变异过。如先已说。遮止二边。及成立者。皆是世谛。非第一义。是故我先立义不破。于世谛中有变异故。亦非所出因义不成。复次鞞世师言。第一义中眼等诸入定有自体。何以故。此等能为有觉因故。譬如涅槃。论者言。汝说有觉因者。此因不成。何以故。如焰中水亦为觉因。是故因非一向。今当更说。如偈曰。

有者是常执　　无者是断见
是故有智者　　不应依有无

释曰。彼断常执有何过失。法若常者。乐应常乐。苦应常苦。亦无厌苦求乐起于圣道。先已有者不须因故。法若断者。则无染净及苦乐等。虽复受持禁戒空无果故。是皆不然。有无俱者。名为恶见。由此恶见能闭天人趣涅槃门。是故欲出生死旷野者。欲共诸天婇女游戏受乐者。欲断一切受乐。欲受一切戏论。息乐者不应依止有无二见。何以故。依止彼者得断常过故。云何二见是断常过。如偈曰。

若法有自性　　非无即是常
先有而今无　　此即是断过

释曰。由如是等断常过故。说中道者。应正思惟。依世谛故色等法起。是有觉因。色若未起及已灭者。是无觉因。第一义中觉自体空。以无起故非是有见。如幻所作故。不着无见。由如是故不堕二边。此中为遮诸法自性。令人信解。从缘起法不断不常。品义如此。是故得成。如般若波罗蜜经中。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色不断不常。如是受想行识不断不常。若色至识不断不常。此是般若波罗蜜又如月灯三昧经偈曰。

有无是二边　　净不净亦尔
是故有智者　　离边不住中

如是等诸修多罗此中应广说。

释观有无品竟。

释观缚解品第十六

复次已遮有无离断常过。此中为明空所对治系缚解脱无自性义。

此品次生。有人言。第一义中诸内入等定有自体。何以故。由彼入等有缚解故。此若无者则无缚解。如石女儿不可言说。是故定知。第一义中诸入有体。论者言。诸行相缚如幻焰梦。而彼无智极盲暗者。无始已来为我我所执之所吞食。贪等烦恼杻械所拘。是故如来为令出离生死囹圄爱见关钥故。于世谛中假名相说。正智起时于彼极重贪等结使得远离故。名为解脱。非第一义作此施设。何以故。第一义中有缚解者。义不然故。如来所说有生死者。但假施设。而无于中实流转者。涅槃亦尔。但假施设。而无于中般涅槃者。见是经故。阿阇梨言。若定分别有缚解者。今此系缚。为是诸行。为是众生。若是诸行者。为是常耶。是无常乎。二皆不然。何以故。若是常者。如偈曰。

若诸行是常　　彼则无流转

释曰。诸行是常令人信者。验则无体。若立常者。则无缚无解。缚解无故法体颠倒。立义有咎。复次诸行是常无流转者。是义云何。诸趣往来先后相续。名为生死。若是常者。诸行则无先后差别。而言流转者。义则不然。复次鞞世师。及自部人言。若诸行常则无起灭先后差别无流转者。今诸行无常应有流转。此亦不然。何以故。如偈曰。

无常无流转

释曰。若无常者灭不复起。是故。诸行五种往来者。是则不然。复次无常不流转者。如外诸行。此中立验。第一义中内诸行等流转者不然。何以故。由无常故。如外瓶等。如诸行二种若常若无常流转者俱不然。若汝分别有众生流转者。亦如前答。为此众生常而流转。为无常流转。若俱立者。亦如先说过。是义云何。众生常者则无流转。何以故。不变异故。亦无先后差别故。众生无常亦无流转。何以故。彼已灭者。无起法故。如偈曰。

众生亦同过

释曰。是故众生若常无常有流转者。亦如前所立诸行验过。复次佛法中人欲令诸行及人是无常者。作如是言。未起对治道者。前灭诸行以此为因。后起诸行相续为果。众生亦然。如是诸行流转义成。故我无过。论者言。彼语不善。已灭诸行及与众生。为后刹那作其缘者。如先次第缘中已遮。立义及譬有过失故。此亦如是故我无咎。复次路伽耶陀者言。汝说诸行若常无常皆无流转者。此成我义。云何知耶。如我论中偈曰。

舍摩唯眼见　　一种名丈夫

多闻说后世　　如人言兽迹
汝今极端正　　恣食任所之
过去业皆无　　此身唯行聚
死者竟不还　　此事汝应信

是故当知无一法从此世至后世。亦无人从后世来入胎。若有人言。此胎已前更有前世。云何验知。谓此入胎初觉次前灭心为次第缘。何以故。由觉故。如后起觉。此譬不然。何以故。唯有一觉故。由此一觉乃至未终。常如是住。故无先世。复次亦无后世。以何道理作是说耶。如调达命终心不作后世初入胎心。何以故。命终心故。如阿罗汉命终之心。论者言。诸行流转者。世谛中不遮。诸行是常计流转者。此亦俱遮。故非成汝所成。复次调达色觉与调达声觉。此非不异。何以故。境界别故。譬如他人身相续觉。由如是验有譬喻故。非世谛中先世不成。复次非无后世。云何验耶。谓彼有漏命终之心。能续后世初受胎心。何以故。由有漏故。与彼命终因心别故。于世谛中义不相违。复次路伽耶陀者言。第一义中彼调达觉与一切人觉亦不异。何以故。由是觉故。如调达觉。论者言。汝语非也。彼调达觉。第一义中前已遮故。又汝言。第一义中与一切人觉不异者。此执不成。于世谛中立不异者。则与世相违。复次彼阿罗汉命终之心有续念无续念者。第一义中此皆不成。譬喻无故。成立有过。若立无漏心不续后世者。于世谛中成我所成。复次犊子部言。如我立义阴入界等。若一若异。若常无常。皆不可说。人亦如此。汝先所说二种过失不能破我。何以故。如是人者有流转故。论者偈曰。

若人流转者　　诸阴入界中
五种求尽无　　谁为受流转

释曰。无流转故。云何验知。第一义中无人可得。何以故。离五阴外无别体故。犹如兔角。虽实无人而汝谓有。此人我执覆障实慧。如翳眼人见毛轮等。复次偈曰。

若从取至取　　则招无有过
无取复无有　　其谁当往来

释曰。若从此取向后取者。取体则空。本由取故施设于有取体既空有无所寄无取无有则无质碍。无质碍故无可流转。而汝定谓有往来者。是则不然。外人言。我中有中有取阴故取义得成。无前过失。异部破言。汝舍中有趣生有时。此二中间无取无有。如前过失。汝不得离。复次经部等人言。汝此言者不解我义。何以故。此舍及取。先后刹那同一时故。而言无取无有者。是义不然。如汝前言五求尽无谁流转者。今当答汝有如是人。何以故。向后取住故。此若无者。不可说

向后取中住。如石女儿。由有此人从于前取向后取住。云何验知。如佛言曰。我于往昔作顶生王。及善见王。故知有人从此至彼。论者言。如先偈说。若从取至取。则招无有过。此义云何。初有之取不作。后有依止之因。何以故。离有自性有无体故。譬如调达从此一房到彼一房。如汝所言。有彼诸取能成人者。是义不然。何以故。由取故。如余人取。是故偈言。无取复无有。其谁当往来。如是诸行及以众生。第一义中有流转者。是皆不然。复次执有解脱者。亦应观察。此解脱者。为是诸行。为是众生。为当是人。若言诸行得解脱者。今此诸行。为是常耶。是无常乎。若汝欲令第一义中诸行常者。是则不然。如偈曰。

诸行涅槃者　　是事终不然

释曰。第一义中以无起故诸行常者。于世谛中亦不成故。若第一义中诸行无常得涅槃者。是亦不然。何以故。由无常故。如外地等。若谓众生得解脱者。是亦不然。如偈曰。

众生涅槃者　　是事亦不然

释曰。若常无常若有分别。若无分别得涅槃者。是皆不然。云何众生是常不得涅槃。无视听等诸根具故。譬如虚空。若非质碍。又无视听。而是有者。世所不信。如石女儿。若谓无常得涅槃者。是亦不然。何以故。若无常者无解脱义。如外地等。已验无常不得解脱。外人所立法体差别得解脱者。是皆不成。立义过故。复次婆私弗多罗言。如我立义。言有人者。不可说常亦非无常。由如是故解脱义成。无如上过。论者言。汝谓第一义中人是实有不可说常及以无常得解脱者。是亦不然。何以故。藉因施设故。譬如瓶等。如是则破。若实法者亦是无常。譬如色等。由此验故。汝立实人者。则为可说。体是无常。汝言法体差别不可说者。此言则坏。立义过故。复次无余涅槃一刹那时。人若有体即是常过。人若无体即是断过。若言无余涅槃彼刹那时不可说人有体无体者。此则与我中论义同。如经偈说。

解脱若有我　　有我即是常
解脱若无我　　无我即无常

复次此中立验。第一义中缘人之觉无实境界。何以故。由觉故。譬如缘瓶等觉。由验彼人无一物故。第一义中则无解脱。若汝定言人是实法。何以故。由可识故。譬如色等者。此义不然。无常等物。同是可识。无别体故。如兔角等因非一向。复次自部人言。由因缘故。展转相续。诸行增长。若与贪等。烦恼共起。障碍善趣。贪等有故。缚义得成。若被缚者。听闻正法。正念思惟。发生明慧。除无智暗。

得离贪等。名为解脱。以是义故。缚脱得成。汝云何言。无缚无解。论者偈曰。

诸行生灭相　　不缚亦不解
众生如前说　　不缚亦不解

释曰。如先已说。诸行是常。诸行无常。皆无流转。如外地等。今亦如是。诸行众生若常无常有缚解者。此皆不然。如外地等。是故诸部如所分别。第一义中一切诸行流转涅槃者。此皆不然。其执云何。彼谓诸行新新灭坏。或初如是住。乃至后时方有坏者。或谓不可说常及无常者。此诸行等皆无流转及般涅槃。何以故。是起灭故。譬如瓶等。如先偈言。诸行起灭者。不缚亦不解。众生如前说。不缚亦不解。诸行无住。何以故。刹那刹那别时而起。此相位中有缚解者。此义不然。如前已说。汝言诸行与贪俱起者。此已灭故。已灭之法得解脱者。是则不然。未来当起诸行刹那得解脱者。此亦不然。以相违故。偈言诸行起灭者。无缚解故。复次阿毗昙人言。如我俱舍论偈曰。无学心生时。诸障得解脱。汝云何言都无缚解。论者言。彼生时者。若有染污。若无染污。俱无解脱。有过失故。不可说者。彼染污时亦如上生时。若有染污若无染污。俱无解脱。不可说故。复次经部人言。相续道中有缚解故无过。论者言。彼相续者。无实体故。相续道中若有染污若无染污。亦无解脱。如前已破。于世谛中缚解成故。无断灭过。若执众生有缚解者。今答此义。如前偈说。众生无体故。缚解法亦无。又如偈说。诸行常无常。皆无缚无解。众生常无常。亦无缚无解。此意正尔。复有人言。有彼众生没在诸取。故名为缚。此缚息故名得解脱。然此众生常以无常皆不可说。先言诸行若常无常皆有过者。我无此咎。论者偈曰。

若为诸取缚　　缚者无解脱

释曰。因诸取故说为取者。此人正为诸取缚故。名解脱者。义则不然。缚解二法性相违故。复次第一义中调达之取。此取不作彼调达者。何以故。由取故如耶。若取若定如此先无其取而有彼者。义则不然。如偈曰。

无取故无缚　　何位人可缚

释曰。若离取位无别人位。以是义故。无人可缚。偈意如此。复有人言。定有众生是其可缚。何以故。由有缚故。如有杻械枷锁等具幽禁彼人。由此诸取为能缚故。知有众生是其可缚。论者偈曰。

若缚者先缚　　可言缚能缚

而先实无缚　　去来中已遮

释曰。汝谓先有缚具故有可缚众生。而缚者之先实无缚具。云何验耶。由调达无缚何以故。以同时故。如调达体。复次已缚者不缚。何以故。已被缚故。已被缚者不复更缚。如不解脱未缚者亦不缚。何以故。以无缚故。如解脱者。缚时亦不缚。何以故。彼缚时者。一分已缚。一分未缚。有二过故。复次不可说者。亦无缚义。何以故。不可说故。如解脱时是已脱者。此则不然。复次去来品中。已广分别已去未去及以去时有初发者。三皆不然。此亦如是。已缚未。缚及以缚时有缚初起者。三皆不然。云何不然。彼已缚者有更缚初起。义则不然。何以故。由已缚故。譬如久已缚者。彼未缚者有缚初起。是亦不然。何以故。由未缚故。譬如久解脱者。若谓缚时有缚初起者。是亦不然。何以故。二俱过故。及不可说故。如解脱时。问曰。我意定谓有如是缚。何以故。有相违故。譬如智慧对治无知缚。对治者。所谓解脱。由解脱故缚则非无。答曰。若汝定谓。有解脱者。为已缚者。为未缚者。为正缚时有解脱耶。三皆不然。如偈曰。

缚者则无脱

释曰。缚对治道未起之时。此名为缚。不得名脱。何以故。无对治故。如具缚者。偈曰。

未缚者无脱

释曰。由缚空故。缚空者。于世谛中缚无体故。如久解脱者。若谓脱时名解脱者。谁是脱时。汝应定说。若已缚者名为脱时。是亦不然。偈曰。

缚时有脱者　　缚脱则一时

释曰。缚脱同时不欲如此。是故彼人。复欲取缚。复欲取解。若如此者。有缚解过。不能避故。由如是故。第一义中有解脱者。此义不然。如汝上言。有相违故。及对治者。此因譬喻二皆不成。立义有过。外人言。第一义中解脱是有。何以故。求解脱者有希望故。果若无者。终不为彼起希望心。譬如屯度婆蛇顶珠。由定有故。求解脱者起希望心。如偈曰。

我灭无诸取　　我当得涅槃

释曰。云何当知有涅槃耶。譬如薪上火灭。是故定有涅槃可得。论者言。汝谓我灭无诸取我当得涅槃者。此执不然。如偈曰。

受如是执者　　此执为不善

释曰。若起如是缘取我当得涅槃者。此非善执。何以故。此不善执障解脱故。偈意正尔。复次取无自体。而计取为境缘。此所起邪分别智名不善执。是故汝言。求解脱者有希望故。以此为因者。此因不成。如是谛观诸行众生。及彼人等有缚脱者。此皆不然。如阿阇梨教诸学者。说此偈曰。

不应舍生死　　不应立涅槃
生死及涅槃　　无二无分别

释曰。第一义中生死涅槃一相无差别。如虚空相故。无分别智境故。不集不散。非实法故。是故不应作是分别。舍离生死安置涅槃。若立若谤者。皆分别智。自在可得物境界故。若是可得物境界者。此等皆是集散法故。复次或有众生堪以涅槃而教化者。诱引彼故说有涅槃。云何安立。但于未来不善诸行分别不起烦恼息相。是则名为寂灭涅槃。故名安立。又为令彼厌离生死。作如是言。生死苦多。汝应舍离。何以故。诸行展转从缘起者。自体无实。如幻梦焰。即说此等名为生死。舍离此故名为涅槃。世谛门中作如是说。非第一义。何以故。第一义中诸行空故。烦恼息相名涅槃者。此等亦无。不应置立别有涅槃。由彼诸行自体无起。本来寂灭如涅槃故。而欲安立为涅槃者。此义不然。舍生死者。亦不应尔。如前偈言。不应舍生死。不应立涅槃。生死及涅槃。无二无分别。应如是解生死涅槃。第一义中无差别故。若谓此二境界差别。由境别故慧亦别者。二俱不然。如彼外人品初所说。第一义中有是生死有缚解故以为因者。此义不成。由彼说验成立法者。论者前来已与彼过。令他解悟生死涅槃空无所有。是此品义。是故得成。如般若波罗蜜经中。佛告极勇猛菩萨言。善男子。色无缚无脱。受想行识无缚无脱。若色至识无缚无脱。是名般若波罗蜜。又如梵王所问经说。佛言。梵王。我不得生死。不得涅槃。何以故。言生死者。但是如来假施设故。而无一人于中流转。说涅槃者。亦假施设。而无一人般涅槃者。如是等诸修多罗此中应广说。

释观缚解品竟。

般若灯论释卷第十

释观业品第十七

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。令解业果无自体义故说。

阿毗昙人言。彼于前品中说诸行流转。众生及人等亦皆流转者不然。而彼验中立义言。诸行若常若无常者。是断常过故。有流转者不然。而说诸行毕竟无有流转。彼先作此说故。我今此中说常无常。无如是过。而有诸行流转。作是说者。欲令物解。第一义中定有如是内诸入诸行生死与业果合故。此若无者。不见诸行与业果有合。譬如石女儿。今有诸行与业果合故。而有生死。是故我今观察业果。其义如阿毗昙中广说。故彼偈言。自护身口思。及彼摄他者。慈法为种子。能得现未果。所言思者。谓能自调伏远离非法。与此心相应思故名为思摄他者。谓布施爱语救护怖畏者。以如是等能摄他故。名为摄他。慈者谓心心即名法。亦是种子。种子者亦名因。为谁因耶。谓果之因。是何等果。谓是现在未来之果。云何名心为种子耶。谓能起身口业故。名为种子。云何名非法。违法故名为非法。非法者谓恶及不善等。云何名无记。谓违法非法名为无记。无记者有四种业。一者报生。二者威仪。三者工巧。四者变化。又无记者。不记善不善故。名为无记。又无记者。不起善不善果。亦名无记。有如是等差别。俱舍论中亦有二种。其义云何。故论偈曰。

大仙所说业　　思及思所起
于是二业中　　无量差别说

释曰。云何名大仙。声闻辟支佛诸菩萨等亦名为仙。佛于其中最尊上故。名为大仙。已到一切诸波罗蜜功德善根彼岸故。名为大仙。复次前偈列名。今当别释。其义云何。故论偈言。

如前所说思　　但名为意业
从思所起者　　即是身口业

释曰。云何说思但是意业。谓思与意相应名为意业。复次此思于意门中得究竟故。名为意业。非身口业。云何名从思所起。谓知已知已作作者名思所起业。此业有二种。谓身及口。若于身门究竟。口门究竟者。名身业口业。说二业已。次说无量种差别。云何名无量种差别耶。故论偈言。

身业及口业　　作与无作四
语起远离等　　皆有善不善

释曰。语起者。谓以文字了了出言。名为语起。云何名远离。谓运动身手等。运动者。谓起念言。我当作此善业。从初受善业思。后受善业思。所起之人。若作善业。若不作业。远离无作色体恒生。不远离者。亦如是念言。我当作此不善业。若身若口若意从初不善业刹那所起之人。若作恶业。若不作从不善因。名不远离。无作色体恒

生。云何名作无作色。以身口色令他解者名为作色。不以身口色令他解者名无作色。故论偈言。

受用自体福　　罪生亦如是
及思为七业　　能了诸业相

释曰。云何名受用自体。谓檀越所舍房舍园林衣服饮食卧具汤药资身具等。云何名福。谓捞漉义。见诸众生没溺烦恼河中。起大悲心。漉出众生。置涅槃岸故名为福。非福者。谓作种种不善之事。能令众生入诸恶道。云何亦是受用自体。谓违背福故。名为非福。解福非福已。次解思义。以何法故。名之为思。谓功德与过恶。及非功德与过恶。起心所作意业者名思。彼论如是以七种业说为业相。乃至坐禅诵经听闻记念等。亦名为业。皆摄在七种中故。而不别说。有此业故。见业与果合。与果合者。谓于五趣中有五阴起相。是故品初说业与果合为出因者。第一义中有生死义得成。以有缚有解故。有生死体。论者言。今此业者。为一起已乃至受果已来恒住耶。为一刹那起已即灭耶。是皆不然。其过如论偈说。

若住至受果　　此业即为常
业若灭去者　　灭已谁生果

释曰。若业自体起已无间不坏。后方有坏者不然。堕常过故。阿毗昙人言。如芭蕉竹苇等。于后与果已即坏。是故无过。论者言。竹苇等一一刹那随坏不住。后时相似相续断者。于世谛中说坏耳。若第一义中说业如竹苇等相续至受果者不然。若言有业法自体先后俱不坏者。难令物解汝非无过。阿毗昙人言。初未得坏因故不坏。后时得坏因来方坏。有何过耶。论者言。此义不然。汝立有坏因者。而彼物不是坏因。与此物异故。是因故。譬如余物。如阿含中说。身及诸根等一刹那起已不住。汝义与经相违。若汝欲避此过。而受起已无间即坏者。是亦有过。业若灭者。即无自体。若汝意谓。业正灭时能与果者。而此灭时名半灭。半未灭能与果者不然。同前所答过。若汝言不可说灭已与果不灭与果者。此名不可说业。若不可说业于第一义中能与果者不然。不可说故。譬如欲生时。汝所见者不能坚固。出因不成。亦违汝义。

阿毗昙人言。有相续故。我义无违。云何知耶。故论偈言。

如芽等相续　　而从种子生
由是而生果　　离种无相续

释曰。此谓从芽生茎。乃至枝叶花果等各有其相。种子虽灭由起

相续展转至果。若离种子芽等相续则无流转。以是故其义云何。故论偈言。

种子有相续　　从相续有果
先种而后果　　不断亦不常

释曰。云何不断。谓有种子相续住故。云何不常。谓芽起已种子坏故。内法亦尔。如论偈说。

如是从初心　　心法相续起
从是而起果　　离心无相续

释曰。此谓慈心不慈心名为业。此心虽灭而相续起。此相续果起者。谓爱非爱有受想故。若离心者果则不起。今当说相续法。其义云何。故论偈言。

从心有相续　　从相续有果
故业在果先　　不断亦不常

释曰。云何不断。谓相续能起果故。云何不常。不至第二刹那住故。此中作验。第一义中有如是业果与众生名字诸行合诸有欲得胜果众生。如来为说得果方便故。此若无如来不说得乐果方便。譬如虚空花鬘。今说有方便者。其义云何。故论偈言。

求法方便者　　谓十白业道
胜欲乐五种　　现未二世得

释曰。法者谓果法。方便者谓得果法。因因者谓白业。果者谓现在未来得五欲乐。得何等果。谓得报果依果。白谓善净。能成就福德因缘者。从是十白业道生。十者谓不杀不盗。不邪行。不妄语。不两舌。不恶口。不无益语。不嫉。不恚。不邪见等。名十白业。亦名十善业道。皆从身口意生。云何名胜果。谓于人天趣中得最胜人天。其义云何。故论偈言。

人能降伏心　　利益于众生
是名为慈善　　得二世果报

释曰。以是故佛说有此得果方便。如所说者其义得成。论者言。汝说业果有相续故。而以种子为喻者。则有大过。如论偈说。

作此分别者　　得大及多过
是如汝所说　　于义则不然

释曰。云何不然。此谓如汝向分别有种子相续相似法体者不然。何以故。种子有形有色有对。是可见法得有相续。今思惟是事尚不可得。何况心之与业无形无色无对不可见。刹那刹那生灭不住。欲与为验者。是验不成。又从种至芽者。为灭已相续至芽。为不灭相续至芽。若灭已至芽者。芽则无因。若不灭而至芽者。应从初种子常生于芽。若尔者。一种子中则生一切众芽。是事不然。有大过故。正量部人谓阿毗昙人言。如汝所说。有人相续能起天等相续业者。是义不然。何以故。种性别故。譬如荏婆子不生庵罗果等。若善心次第能起善不善无记心。无记心次第能起善不善心。不善心次第能起善无记心者。义皆不然。乃至欲界系心次第能起色界无色界系心。及起无漏心。无漏心复展转起欲界色界无色界系心。亦如上说芽起者。今悉不然。如前所立验中已总破故。有作善者。是亦不然。我今当说顺业果报正分别义。是何分别。如前分别种子相续相似者。如我所说。无彼过故。过垢不能染。说何等耶。谓说正分别义。是谁说耶。如阿含经中偈言。诸佛及缘觉。声闻等所说。一切诸圣众。所共分别者。分别何等。故论偈言。

不失法如券　　业如负财物
而是无记性　　约界有四种

释曰。此谓不失法在。如债主有券主。虽与财而不散失。至于后时子本俱得。业亦如是。能得后果。业虽已坏由有不失法在。能令行人得胜果报。亦如债主既得财已。于负债人前毁其本券。如是如是。不失法能与造业者果已。其体亦坏不失法者有几种耶。约界有四。云何为四。谓欲界色界无色界及无漏界。不失法者是何性耶。是无覆无记性。无覆者亦名不隐没。无记此谓不说善不善故名为无记。此不失法。何道所断。故论偈言。

不为见道断　　而是修道断
以是不失法　　诸业有果报

释曰。此谓见苦集灭道所不断。何时断耶。谓修道进向后果时断。复次见苦所断不善业。虽断由此不失法在。见苦时不断者。是不失法。能与果故。如目犍连被外道辱。离波多比丘被梵摩达王十二年禁。目犍连等虽获圣果。由不失法在故。受宿不善业报。故论偈言。

若见道所断　　彼业至相似
则得坏业等　　如是之过咎

释曰。此不失法。若为见道所断。若共业俱至后世者。是则有过。有何过耶。若不失法同见道所断。随眠烦恼业亦俱断者。即坏业

果。坏何等果。谓坏见道所断不善业果。是义应知。修道若不断者。圣人应具足有凡夫业。以是故烦恼业为见道断。不失法不为见道断。是故言如业见道断不失法修道进向后果时断。彼度欲界向色界时。度色界向无色界时断者亦如是。故论偈言。

一切诸行业　　相似不相似
现在未终时　　一业一法起

释曰。相似者。谓同类业。于现在命终时。有一不失法。起总持诸业。不相似者。谓业种差别。如欲界业色界业无色界业。有无量种。复次有几种业为不失法持耶。故论偈言。

如是二种业　　现在受果报
或言受报已　　此业犹故在

释曰。二业者。谓思及从思生。或有人言。业受报已而业犹在者。以不念念灭故。又如前说无量种差别者。亦一一有一不失法起持故。何故不失法与果已犹在而不更数数与果耶。谓已与果故。如已了之券。已还财讫纵有券在更不复得。不失法亦如是。已与果故更不数数得果。此不失法于何时灭耶。故论偈言。

度果及命终　　至此时而灭
有漏无漏等　　差别者应知

释曰。此谓修道时断者。如前命终时。相似不相似业。共有一不失法持者是也。如须陀洹等度果已灭阿罗汉及凡夫人死已而灭。此不失法复有差别。云何差别。由漏无漏业别故。不失法亦有漏无漏。彼如是故。不失法亦从种种业起。能令众生受方土受趣受色受形受信受戒等差别果。与果已然后方灭。以是故。其义云何。故论偈言。

虽空而不断　　虽有而不常
诸业不失法　　此法佛所说

释曰。空者谁空。谓诸行空。如外道所分别。有自性法者无也。而业不断者。有不失法在故。云何为有。有谓生死。生死者。谓诸行于种种趣流转故。名为生死。云何不常。业有坏故。云何名不失法。谓佛于处处经中说。作此分别者应尔。以是故。如我先说业与果合为出因者。义非不成。论者言。汝所说者。是皆不然。今为汝说正业因缘。其义云何。如论偈说。

业从本不生　　以无自性故

业从本不灭　　以其不生故

释曰。我宗中业无有生。如是种子相续者。第一义中亦无有生。是故汝所立譬喻无体。而有阙譬喻过。诸业云何不生。以无自性是故不生。今且答正量部人说种子有相续过。汝谓有业与果合而无断常过者。云何无过。谓由有不失法在。我今推求毕竟无故。如上偈说。业从本不生。是不失法第一义中亦不成。若有业生者。为业故可有不失法。业既无体。不失法亦无体。因不成故。违汝义宗。云何违耶。谓业与果合者。翻成世谛。令物解故。如汝前谓阿毗昙人有种子相续过者。此义不然。如阿毗昙人先作种子相续譬喻者。有何意耶。今为汝说。此阿毗昙人有如是意。谓种子相续。展转因果随起不坏故。而以种子相续不断不常为喻者。如是欲得汝先说种性别故为因者。因义不成。由有心及心数法相续起无别故。又汝出因非一向有别过云何非一向。今现见有别相续能起别果。云何知耶。如牛毛生莞角生设萝(似荻而坚中生于陆地突厥西胡用为箭笴尔雅云[竺-二+(嶙-山)]坚中盖竹之类也)。正量部人言。阿含经中佛如是说。有不失法。以此法故。不断不常。诸体得成。彼言以业不起。不失法亦不起。为出因而道。我因义不成者。此语不然。论者言。如佛所说。若无起者彼即无坏。汝今欲得受此义者。成就我所欲。然汝宗中不受此法故。若汝立自宗义。谓无起无坏者。其义不成。复次汝立诸法有自体者。决定应受。业无自体。若诸法有自体者。即为有过。其过云何。如论偈说。

业若有自体　　是即名为常
而业是无作　　常法无作故

释曰。此谓有自体者。即为是常。若常即是不可作业。何以故。常法不可作故。亦无变坏相。复次若业是无作。有何过耶。其过如论偈说。

若业是无作　　无作应自来
住非梵行罪　　今应得涅槃

释曰。梵者谓涅槃。若行涅槃行者。名为梵行。住此行者名住梵行。翻此者名不住梵行。何等是住梵行。谓作善业已而得涅槃名住梵行。何等是住非梵行。谓不作善业者名住非梵行。若此业不作自得涅槃者。一切行非梵行人皆应得涅槃。非独行梵行者得涅槃。有如是过咎。然于世谛作瓶作绢等。亦有是过。其过如论偈说。

破一切世俗　　所有言语法
作善及作恶　　亦无有差别

释曰。此谓如世间言。彼是造罪众生。彼是造福众生者不然。以汝言不作罪福自然得故。其过云何。如论偈说。

以有业住故　　而名不失者
亦应与果已　　今复更与果

释曰。住者云何。谓自体在故。更与果者。由业住故。虽与作者果已如有券在已偿之债重须偿故。业亦如是。由有体在还得与果。阿毗昙人复言。第一义中有如是诸业。彼因有故。此业若无而有因者不然。譬如龟毛衣。今有业因。谓诸烦恼。是故如所说因。第一义中定有诸业。论者言。此语不善。如论偈说。

烦恼若业性　　彼即无自体
若烦恼非实　　何有业是实

释曰。性者谓因。此说烦恼是业因。譬如泥为瓶体。如是烦恼为业体。云何非实。谓烦恼无自体故。云何无自体。谓先所观察已遮起法。亦遮诸体有自体。此谓烦恼非是业因。以是故因义不成。及违汝义。云何违耶。谓于世谛中以烦恼为业因。非第一义。是故言违。复次如先观烦恼品中偈说。爱非爱颠倒。而为所起缘。彼既无自体。故烦恼非实。先已广遮故。阿毗昙人言。第一义中有如是烦恼。以有果故非无而受果。譬如聋者耳根果及耳识。今有此烦恼果。云何名果。果谓业也。如是第一义中有烦恼故。非因义不成。亦非违义。如我所欲之义得成。复次有业。以有果故非无。如虚空花。由有业果是身非无业而有果。以是义故。当知有业。论者言。是义非也。汝不正思惟邪见所恼。虚妄分别作是说耳。其过如论偈说。

说业及烦恼　　而为诸身因
业烦恼自空　　身从何所有

释曰。何处说耶。谓诸论中诸贤圣等约世谛说。若于第一义中观察者。是皆不然。如我宗中先已说方便故。此谓诸法上中下贵贱好丑等种种果报无有自体。如说业及烦恼无自体。身亦无自体。以是故。烦恼为业因业为身因者。是皆不然。所说之过。今还在汝。所立譬喻。皆亦不成。复次阿毗昙人言。第一义中有如是业有受果者故。此若无则无彼受者。譬如虚空花鬘。今有业故有受果者。其义云何。故论偈言。

为无明所覆　　为爱结所系
而于本作者　　不一亦不异

释曰。明所治者。名为无明。覆者谓翳障慧眼。云何为名。名谓众生。何故名众生。谓有情者数数生故。云何名爱。爱谓贪着。着即是结。与谁为结。谓系众生。云何名系。谓与贪等相应故。如无始经中所说。众生为无明所覆。爱结所系。于无始生死中往来受种种苦乐。如是诸众生等。自作恶不善业。还自受不善果报。此受业果者。即是我所欲得作者。然此作者。不可说一异故。是有受果者。由第一义中有彼业故。论者言。汝所说者。义皆不然。此论初已来一切诸法皆已观察。无有从缘起果。亦无不从缘起果。以是故。其义如论偈说。

业不从缘生　　不从非缘生
以业无自体　　亦无起业者

释曰。此谓业等无起业有三种。一谓业。二谓果报。三谓受果者。今推求业无起故。作者亦无起。作及作者先皆已遮。无有实体。如我所说无业及无作者方便。其义云何。如论说偈。

无业无作者　　何有业生果
既无有此果　　何有受果者

释曰。以是故。汝言第一义中有业有受果者其义不成。亦违汝义。云何违耶。谓翻以世谛令物解故。阿毗昙人言。拨无业无果者。是邪见过。能障慧眼。彼说中论是真实见者不然论者言。汝语非也。其义云何。如论偈说。

如佛神通力　　现作化佛身
于是须臾间　　化身复起化
此初化身佛　　而名为作者
化佛之所作　　是即名为业

释曰。此谓作者与化相似。展转从缘起。无有我体故。而此所作业者。亦如化人无有自体。譬如化佛复起于化。如是身口业等所作之事。虽无有实而可眼见。应如是知。烦恼者名为三毒。九结。十缠。九十八使等。能起身业口业意业。分别今世后世善不善无记苦报乐报不苦不乐报。及起现报生报后报等。如是诸业一一皆空。设有所作。亦无自体。其义云何。如论偈说。

业烦恼亦尔　　作者及果报
如乾闼婆城　　如幻亦如焰

释曰。此谓业等从因缘和合生。如幻化无实但可眼见。是世谛中

有非第一义。复次欲得善趣。及欲得涅槃者。亦是世谛所说。如汝谓我拨无业果是邪见过者。过亦无体。阿毗昙人言。彼虽欲得于世谛中有一切法。而于第一义中诽谤无一切法者。还不免过。论者言。如经中偈说。有体既不成。无体亦不成。又如经偈说。有者是常见。无者是断见。是故有及无。智者不应依。汝言拨无业果者。我不欲尔。以是故汝先谓。我不免过者。我无此过。复次汝闻第一义中诸体无自体。业果及业果合作者及受者。皆空无体。而谓虚住梵行空无所获者。是愚痴心。为欲开发愚痴障故。以业等有而令物解。云何解。谓解如佛以神通力现作化佛等事故。此品初与外人所说过。而以业果无自体义令众生解。是品义意以是故。如梵王所问经说。佛告梵王。若无业无果者。即是菩提。如是菩提无业无果。得菩提者亦无业无果。彼得授记及圣种性亦复如是。若无业无业报者。彼圣种性亦不能起身口等业。复次如观缘品中说。所有诸物体皆无有自性。已遮眼等非是异处及自在等有。何以故。眼等不从赤白众缘起。众缘亦不能生眼入等。亦如观本际品。已遮生死本际无自体故。如无第二头。不可说第二头眼有病。如观行品偈说。大圣说空义。令离诸见故。若复执有空。诸佛所不化。此已遮诸见及无明等烦恼故说空。若复执空。云何可化。亦如以水救火。若水中有火起者。则不可救。如观苦中已遮苦四义不成。亦遮外万物等四义不成。何以故。苦不名自作法不自作法。以无自体故。何有人作苦。若说有我法各异相。当知是人不得法味。若言诸法是善是不善是无记是有漏无漏有为无为等别异者。是人于甚深寂灭法中。为无义利。如本住中已遮。本住不可得故。亦遮三世无有戏论分别。以是故诸法则空。如作作者中说。决定有作者。不作决定业。决定无作者。不作无定业。何以故。决定业无作。是业无作者。如刀不自割。指不自触。以是故定作者无作。作者亦无业。如是先后俱等不可得故。复次若无作等法。则无有罪福。罪福等无故。罪福果报亦无。若无罪福果报。亦无涅槃。以是义故。于世谛中说有诸业。非第一义。如梦所见不应于中妄生忧喜。如幻所作。而无实体。如乾闼婆城日出时现。但诳人眼而无所有。如佛告诸比丘。生死无际。诸凡夫人不解正法故。为说生死长远。又如佛言。诸比丘为欲尽生死故。应随顺行。亦如无上依经说。佛为怜愍世间住于乱慧无因恶因诤论者故。于世谛中说有诸法。有我。有人。有众生。有命者。复次佛婆伽婆见彼众生生死相续未起对治故。说生死长远。所以者何。为欲尽彼生死际故。建立众生。于勤精进善观察者。了彼生死及与涅槃无少差别可得。以是故无有生死。亦无涅槃。又如观缘中说。是作缘中无。非缘中亦无。彼中遮作不可得故。亦不与缘合而言有作不然。如观三相中。已遮生故。若生等不成。则无彼有为。有为法无故。何得有无为。又如遮去与去者。若谓去法即是去者。作者作业是即为一。若言去法异于去者。则离去者而有去法。亦离去法而有去者。二俱有过。如观圣谛亦说。第一义中空无体义。如彼偈说。诸佛

以是故回心不说法。佛所解深法众生不能入。何以故。第一义中无有空执。若言空者。是执着相。如遮见中已遮边等四见。若说有边。则无后世。若说无边。亦无后世。何以故。第一义中诸法空故。如偈说。何处。何因缘。何人起诸见。若言有见起者不然。如遮合中言。物果不从缘合不合生。以果无故。合法亦无。如遮成坏。有体不生体。亦不生无体。无体不生体。亦不生无体。亦破三时无有相续。以是等义应知如遮缚解无有自体。以无众生往来阴界诸入五种推求无往来者。以是故第一义中不说离生死外别有涅槃。如宝胜经偈言。涅槃即生死。生死即涅槃。实相义如是。云何有分别。如遮有无中。已遮诸法若有若无。若有人言。见有见无见自他性。是则不见真实道理。如金光明女经中说。无明体相本自不有妄想因缘和合而生。善女当观诸法如是。何处有人及以众生。本性空寂无所有故。

般若灯论释卷第十一

释观法品第十八

　　释曰。今此品者。亦为遮空所对治令解诸行我我所空故说。

　　诸外道等虽说我见有无量种。亦以五受阴为所缘。是故今当次观诸阴。如佛所说。若有沙门婆罗门等言见我者。但见五阴。实无有我。有异僧佉人作是说言。身相形色及四大聚诸根。诸根聚诸识等为我。论者言。汝于四大诸根阴相。若总若别。起我分别者。是事不然。如论偈说。

　　若我是阴相　　即是起尽法
　　我若异诸阴　　是则非阴相

　　释曰。我者是世谛义。起于言说称云我者以阴为境。僧佉人复言。随有阴处我义得成。即是我所立义得成。论者言。如汝意者。我是诸阴。若我是阴。即起尽法。此中说验。第一义中四大及造色聚诸根。诸根聚诸识。及识身等。非我是起尽法故。譬如外四大等。果故因故。可识境界故。亦果报故。以是等因广为作验。有自部论师言。我若是阴。一一身中有多阴故。亦有多我。复次我若是阴。即起尽法。以彼诸阴起尽法故。即自破汝无起无尽差别我也。差别法体破故。汝立义有过。复次我若是阴。即起尽法。然外人不欲令我是起尽故。其所计我无起无尽者。亦复不能令我信解。以是故我今说验。第一义中毕竟无我。何以故。无起无尽法故。譬如兔角。复次我者若是阴。即起尽法。以是故我今说验。第一义中色等五阴决定非我。何以故。起尽法故。譬如瓶。如是阴者果故因故。暂有故。忧喜因故。邪

智正智疑智因故。非我是诸因。义广如前验。释即阴已。我异阴者。鞞世师人言。身及诸根觉等之外。而别有我。能与苦乐等作依止。是作者。是无心。是常是遍。作如是说。复有僧佉人言。有如是我。云何有耶。因果之外别有于我。然非作者。是受食者。是净是遍。无听闻等具。僧佉鞞世师等谓论者言。如彼所说。立验方便。我无此过。复有以丈夫为因者。亦言无如上过。以是义故。鞞世师等言。诸阴外别有我者。亦复不能令物信解。论者知故说偈答云。我异诸阴则非阴相。非者言无。非阴相者。阴无我故。言无阴相。今当说验。第一义中色阴等外无别有我。无阴相故。譬如石女儿。鞞世师人言。如彼涅槃。非阴相而是有我体。如是虽非阴相而亦是有。论者言。如经偈言。亦无有一处一法是无为。此言无为涅槃等。并已遮故。一向是无。然常遍我非苦乐等依止。有起故。譬如色等。汝所立我亦非是遍。何以故。是实故。譬如瓶。应如前验。鞞世师人言。如虚空是实是遍。我亦如是。如彼所立验者不然。非一向是实者皆不遍。论者言。汝立虚空是实者。前已遮故。如遮我是遍故亦遮虚空是遍不非一向是实者皆遍。复次我亦如是非是作者。何以故。非质碍故。譬如思业。我亦非常。是实法故。譬如瓶。我者是可知故非常。是一物故非常。是等诸因。须广出验。复次我者亦非无因。以有体故。譬如瓶。第一义中思不是我。是一物故。譬如柱。我者非常非遍。亦不无因。是一物故。或为正智邪智疑智因故。有时为喜为怒因故。譬如柱。有是等验。次破僧佉人别执。有我是受食者。于第一义中无我受食。所言疑智因者。如夜见机。我是一物故。如瓶。应如是说。复次有外人作如是意。谓论者言。彼既不令我是一物。复还简别言我。是物是体是无常是不遍。是疑智等。作是说者其义不然。亦如有人自生分别。譬如石女实自无儿。何得示他青黄色耶。汝今所说令物解者。是则虚妄。论者言。汝语非也。取后有识者。谓施设我。是故说识为我。如般若经中偈言。调心为善哉。调心招乐果。又如阿含经偈言。我与己为亲。不以他为亲。智者善调我。则得生善趣。此谓世谛中假说有我。是诸外道分别所执悉皆遮故。我无过咎。复次身及诸根非常遍我不共取境因可取故譬如柱。如是诸根是可量故。应广说验。僧佉人言。以何义故阴中无我。若彼阴中定无我者。汝喻无体。何以故。柱等诸物亦有我故。论者言。我亦不论有我。但遮诸阴及身根等非常遍我不共取境因。此是我立义意。如汝妄说不能依我所立验解。复次诸修行者自于此阴当善观察。如此我者。为是阴相。为非阴相。如上偈说。若我是阴即起尽法。以是故言彼阴非我。以起灭故。譬如诸阴。复次非阴相者。如上偈说我若异诸阴。是则非阴相。以是义故。无有我也。无阴相故。譬如空华。其义如是。复次若我非阴相。我则无生。如空华。如石女等。若言是阴相者是亦无我。何以故。是起是因是果是物故。譬如瓶。行者如是观察已。即得通达无我。复次鞞世师人言。有如是我。见境界故。我若是无。众生身中则无有我。根等无

心。犹如窗牖而得见物者。是事不然。由我与根相异故和合乃见。彼见是我故知有我。论者言。以见境界言是我者。义亦不然。何以故。我见境界者。此验无体。如是若无我者先所见物后见还识是先所见知有我者。无如是因及譬喻。若立身中得有我者。无如是因及譬喻。若以能忆先所更事知有我者。无如是因及譬喻。若以有业有果报可得故知有我者。无如是因及譬喻。如是等因悉当广遮。鞞世师中有聪慢者。谓论者言。说我之声由其身中有实我境界。声于彼转有处假设故。譬如唤人为师子。复次缘我境界名为正智。缘异境界名颠倒智。譬如丈夫丈夫智。云何为异境界。谓身及诸根因果聚等名异境界。云何为颠倒智。谓缘阴为我名颠倒智故言异境界。颠倒智随实境界。如其义智彼即是我。是故有我。论者言。汝所计我。如我法中不遮世谛泛说有我。汝若作是立义者反成我义。云何成我义。我佛法中名识为我。声如其义。名为实我。若于色等诸阴名为我者。是则为假。如阿含经中所说。依众分故得名为车。我亦如是。以阴为因假说为我。有如此经。又复识能取后有故说识为我。若外人意谓声召实我境界不召于识是作故。譬如身。智缘实我境界不缘于识是作故。譬如身。如是证有我者。论者言。若第一义中召我之声及缘我智。皆以心为境界。汝意谓不如实义者。反成我义。云何成我义。于一切时一切处。我见等先已遮故。若世谛中遮。是事不然。有假设声。有召实体声。智亦如是。有缘假境界。有缘实境界。我佛法义得成。我所欲者亦成。若于第一义中无召实我之声亦无我为境界。如汝所说师子声义是假设故。彼师子境界不如其义。复次声于假施设处起彼处。但见众缘聚集境界。如师子等声。若外人意谓我声及智非众缘聚集境界。作是执者此即自坏。以是故汝差别法坏。是立义有过。复次若外人有未深解道理者。谓我言如彼所说五阴及诸根等非是不共取境因。但欲遮差别法不遮我体。彼嫌我者自违本宗。论者言。我者是世谛中假名字耳。如汝所分别者是常是遍是受食者我法于世谛中遮故。汝今欲令他信解者。是我无体。若第一义中一切时有我。悉皆遮故。不但独遮差别法也。以是故汝之所说如嚼虚空。僧佉人言。有处有如是我故。于彼可遮。犹如遮此井无水。即知余井有水。如是遮身及诸根中无我。定知余处有我。复次由身根中有我故遮。不以身诸根中无我故遮。以是故知有我。论者言。先已遮故。内诸入等非自在天作。非自性藏作。非时作。非那逻延作。如是亦遮有处我不作内入等无起故。譬如兔角。第一义中水等不成。譬喻无体。是故此说不然。僧佉人复言。有如是我。有我所故。譬如自体有则有我所物谓我舍宅卧具衣服及眼耳诸根等故知有我。论者言。我若是有。我所之物得成。然我是无。先已令汝解故。其义如论偈说。

我既无所有　　何处有我所
无我无我所　　我执得永息

释曰。此中言无我。以是故因不成。譬喻无体。第一义中有我自体不成。复次若有人言。有如是我。果有故。能依有故。作如是因者。亦以前过答。诸行者应如是观察实义。所说道理者。即是已说修行果也。复次僧佉人言。有如是我。在彼无我我所身根识中。何以故。彼法中修行者。真实智起时。言我得无我无我所者。由见实我故。如石女无儿。不可得说住于解脱言。我得无我无我所智。由有住解脱者言。我得无我无我所智故。故知有我。论者言。虽诸行聚等刹那刹那坏相续法起得见无我无我所而无实我。二乘之人得无我故。唯见有此法生此法灭。起如是见。然我境界无故。缘我之心亦不起。我无体故。无有我所内外等法。以缘我之心不复起故。乃至得无我之念亦不起。唯除世俗名字菩萨摩诃萨住无分别智。能见诸行本来无生。其义如论偈说。

得无我我所　　不见法起灭
无我我所故　　彼见亦非见

释曰。此谓唯有假施设我。其义如是。第一义中无有我与法。如翳眼人以眼病故不见实法。无实毛轮妄见毛轮。汝亦如是。实无有我妄见有我。以邪见故起取着意。以是故。我为因义不成。若谓我得无我我所。由见实我为因者。无我我所自体不成。体不成故。即是因义不成。汝得如是过。故修行者欲得见内外入真实者。当勤观察内外法空。问曰。得空者有何义利。答曰。如论偈说。

得尽我我所　　亦尽内外入
及尽彼诸取　　取尽则生尽

释曰。取谓欲取见取戒取我语取。行者见无我故得我语取尽。我语取根本尽故余取自尽。诸取尽故则生尽。生尽故得解脱。二乘之人见无我故烦恼障尽。乘彼乘去。是名说断烦恼障。说断烦恼障方便已。次说断智障方便。其义如论偈说。

解脱尽业惑　　彼苦尽解脱
分别起业惑　　见空灭分别

释曰。此谓生因诸有烦恼。未离欲众生不缘境界而起烦恼。是诸烦恼从何而起。谓从可意不可意诸分别起。有分别故则有烦恼。是故分别为烦恼因。如有种子则有芽生。如是非圣者。有不正思惟分别故。起业烦恼。若无分别则无诸业烦恼。譬如圣相续体。彼染污心起作意故名为烦恼。由染污心起身口所作故名业。云何名烦恼。谓贪嗔等。能令众生垢污相续。是名烦恼。当知起业烦恼皆因戏论分别。彼应断者是世谛相。云何灭分别。谓见空则灭。云何见空则灭。谓空智

起时则无分别。是故说灭。复次有声闻人言。见人无我故则无可意不可意分别烦恼及缠。是等俱断烦恼缠断已成就声闻果。果得成已何用法无我耶。论者言。汝不善说。为拔烦恼根蔓熏习令无余故。若离法无我终不能得烦恼根蔓熏习尽无余。以此事故用法无我。复次不染污无知者。诸佛世尊于一切法境界。

得不颠倒。觉了此觉所治障。是不染污无知。若不见法无我则不能断。是故法无我非是无用。以如是故戏论寂灭无余相者。所谓空也。如实见空故即是解脱。解脱者。谓脱分别。如经偈言。佛为杀生者略说不害法。小说空涅槃。为大二俱说。此谓如来为杀生者略说不害物命为最上法。为诸声闻说人空及涅槃为最上法。为大乘者说二无我为最上法。说断智障方便已。有外人言。彼上引佛经中偈说我与己为亲。不以他为亲。智者善调我。则得生善趣。以是故汝言无我者。自违汝先所立之义。是故遮我者不成。论者言。复有众生起如是见。拨无因果。覆障正智。作如是言。毕定无我。无此世无后世故。亦无作善恶业果报。亦无众生。受彼化生一切时中。作不善事必堕恶道。如临崄岸。以是故诸婆伽婆为欲摄取诸众生故。勤行大悲。依世谛中施设有我。其义如论偈说。

为彼说有我　　亦说于无我
诸佛所证法　　不说我无我

释曰。诸佛世尊见诸众生心心数法相续不断至未来世。以是因缘。为说假我。复有众生计言有我。为常为遍。自作善不善业自作受食者。有如是执。然彼众生为邪我绳缚其心故。于身根识等无我境界。迷而起我。虽有禅定三昧三摩跋提之力。将其远去。乃至有顶。如绳系鸟牵已复堕。于生死苦犹不生厌。诸佛世尊知众生已。为息彼苦断我执绳。于五阴中为说无我。复有众生善根淳厚诸根已熟。能信甚深大法。堪得一切种智。为彼众生宣说诸佛所证第一甘露妙法。令知有为如梦如幻如水中月。自性空故。不说我不说无我。问曰。何故不说我无我耶。答曰。我无我分别境界无故。以是故。世谛之中假说有我。如汝所言。谓我违于先所立义。然我亦不违先所立。汝若言第一义中欲令有我。违宗之过今还在汝。论者引经偈言。众生堕生死。不脱如是苦。无我无众生。唯有法与因。此经明第一义中毕竟无我。令有我者。我无是验。已说遮我力故。复次今当解异分别者。有二种外道。各执不同。一者言。诸行聚刹那刹那坏。乃至后时命终分诸行坏。是故无我。若无我者。业果所为。是则无体。此诸外道见是事故即生怖畏。生怖畏故亦有施设我。施设我者。谓执说有我。二者复有卢迦耶蜜迦(唐言无后世外道即路伽耶)言。唯有身及诸根无我自体。于诸行中假名众生。而实无我受持诸行。言有生死流转者。是事不

然。何故作此言耶。彼诸外道愚于因果所为。但眼见身相诸根等。即是丈夫。更无别我。如前偈中亦说无我。云何无我。谓于身根聚中无我。诸佛于一切法得了了智。如前偈中佛不说我。不说无我。何故不说我无我耶。由证解一切法真实无戏论故。无戏论已断我无我执。我无我执断已。起我无我境界亦无。何以故。妄置色等为我无我种。是执不起故。如般若经中说。极勇猛。色非是我非是无我。受想行识非我非无我。若色受想行识非我非无我。是名般若波罗蜜。如上说见空戏论灭者。今还重释。云何得戏论灭。谓一切体自相不可得。如虚空相。如是不见。是名见空。若见一切诸法空不可说者。其义云何。如论偈说。

为说息言语　　断彼心境界
亦无起灭相　　如涅槃法性

释曰。此中明言语起不可得。云何起不可得。谓心境界断故。云何为心境界。谓色等是心境界。第一义中色等不成就故。云何色不成就。谓无起灭相故。云何如涅槃法性。谓如涅槃法性无所有相。如是观者名为见空。复次云何见空。谓体无体不见二故。是名真见。或有人如是疑。云何名真见耶。我今为说。如无尽慧经偈言。于第一义中。云何有二相。彼智亦不行。何况诸文字。此经谓心意识等。于第一义中。毕竟无体。何以故。一切诸法寂静相故。心及诸法一切皆如。无人能作。如宝积经中说非空令诸法空。如是等法各各自空。等真如同涅槃故。是义应知。如经说。佛坐道场。知诸烦恼无体无起。从分别起。自性不起。佛如是知。以是故此义得成。如经偈言。识是诸有种彼识行境界。见境无我已有种子是灭。此中明有种寂灭。是故言如涅槃。云何如涅槃。谓见一切法无生平等。见平等已心境界断。心境断已言说亦断。言说断已。世谛相所执戏论得寂灭。是故言见空戏论灭。有人言。寂灭相者。即是涅槃真如法中性。云何言如涅槃法性耶。论者言。戏论分别者。谓是世间。是涅槃。或说涅槃无为是寂灭法。执说世间是生死法。此中论者说。一切诸法若世间。若出世间。无生性空。皆寂灭相。为着法众生不知生死即涅槃相。以是故今阿阇梨以涅槃等为喻者。令知诸法从本以来空无相无作寂灭无戏论故。自部及外人等谓我言。彼中道说无一切句义与路伽耶说无则无差别。应如是答我言。一切句义无者亦有差别。汝不解故出是言耳。有人言。如以智慧知而舍。不以智慧知而舍。岂无差别。若言说无同者。是则凡夫与罗汉不异。生盲与有目不异。平地与丘陵不异。若如是说。中道路伽则无差别。作此说者。不解差别。是为无智。若路伽说无与中道说无是同者。于何时同耶。为世俗言说时同。为见真实时同。且论世谛时同。拨无因果执者则拔白法善根。行一切不善道。坏世谛法故。复次中道说无者。则不如是。所谓说因果相续如幻如焰行

善业道以有漏阴相续故。其义云何。过去有阴相续灭。现在有阴相续起。现在有阴相续灭。未来有阴相续起。譬如梦是名中道说无与路伽说无。非世谛时同。亦非见真实时同。汝说无者。此说无之识缘无境。起一切时。以执无为相。然是邪智。以破戒垢自涂其身。非是息苦因而是起苦因说中道者。未见真实已前。有此色等境界。觉此色等境界。觉见真实时。得空解已。色等境界执觉不起。由见道理故。直言无者。是事不然。无有彼色。境界觉者。非第一义中如实义觉故。譬如有觉。以此验与彼路伽说无者过。复次中道说无与路伽耶说无者。所释不同。云何不同。佛法遮有不执无。而令物解。譬如须弥芥子。巨细殊远。汝言说无同者。亦复如是。第一义中一切法遮。如涅槃相。为随顺福德聚。所说诸行于世谛中。是实如佛言。所有内外诸物世间说实说不实。我亦如是。顺世间法说实说不实。其义云何。如论偈说。

一切实不实　　亦实亦不实
非实非不实　　是名诸佛法

释曰。如佛所说。世间欲得及不欲得。我亦如是。于世谛中说欲得说不欲得。复次内外诸入色等境界。依世谛法说不颠倒。一切皆实。第一义中内外入等。从缘而起。如幻所作体不可得。不如其所见故。一切不实。二谛相待故。亦实亦不实。修行者证果时。于一切法得真实无分别故。不见实与不实。是故说非实非不实。复次实不实者。如佛所说。为断烦恼障故。说内外入我我所空。是名一切皆实。不实者。谓佛法中说识为我。世不解者。妄执有我有我所。指示他云。我是作者。是闻者。是坐禅者。是修道者。是名不实。摩诃衍中一切不起。无一切物。是有可为分别无分别。二智境界故非实非不实。复次云何名佛。于一切法不颠倒真实觉了。故名为佛。云何名法。若欲得人天善趣及解脱乐。佛知众生诸根性欲不颠倒故。为说人天道及涅槃道。故名为法。复次自他相续所有熏习及无熏习烦恼怨贼。悉能破坏故。是名为法。真实道理不与外道等共。为拔一切执着箭故。应勤修习。复次自部及外人同谓我言。汝若分别自体尽舍无余得真实者。此真实相云何。若不说其相不立自宗。云何但与他过。是汝之失。论者言。实如所言。若实相可说我能分别。而彼实相非是文字。不可言说。为欲安慰初修行者。以分别智而为解释。其义云何。如论偈说。

寂灭无他缘　　戏论不能说
无异无种种　　是名真实相

释曰。无他缘者。是真实法。不以他为缘。故名无他缘。所谓不从他闻亦无保证。自体觉故。寂灭者。自体空故。非差别分别物境界

故。名为寂灭。戏论不能说者。戏论谓言说。见真实时不可说故。而不能说。无异者谓无分别。无分别者。谓无一境界可见分别。以分别无境界故名无分别。无种种义者。谓一味故。无体义故。无差别故。是名无种种义。此谓真实相也。复次由无分别故。戏论所不能说。由寂灭故。是无分别智境界。复名无他缘。由无他缘。是故过言语道。真实自体我不能说。复次此遮一切体。自体言说能得真实。自体能起无分别智。能令行者解自觉真实方便。如是语言是得第一义方便。如汝所言。云何为真实相。若不说其相不立自宗。独与他过。是汝之失者。我无此失。以此偈答。即是说真实相。如是且约第一义说真实相。令复约世谛说之。其义云何。如论偈说。

从缘所起物　　此物非缘体
亦不离彼缘　　非断亦非常

释曰。此明从缘起果。此果不即因。是中说验因果不一起。异觉境界故。譬如觉及境界。从缘所起果者亦不离彼缘。若离者果起则堕无因过。复次此中立验因与果不别。藉缘方起故。譬如因自体。以如是因果不一亦不异故。不断亦不常。复次虽因坏已果起之时。由有因类相续住。然非因坏故果亦坏。以不异故。而体不断。由果时因已坏故而不是常。如经偈言。以有体起故。彼断不可得。以有体灭故。彼常不可得。云何不断不常。谓缘起法尔刹那刹那相续起。是故不断。有为法体念念灭故不常。今当为汝开演其义。如论偈说。

不一亦不异　　不断亦不常
是名诸世尊　　最上甘露法

释曰。甘露者。谓得无分别智因故。如诸佛以已所得智。于一切众生界。以佛日言说光。随众生机令开慧花。复次诸声闻人。以习闻思修慧得真实甘露法。现证涅槃息一切苦。或为福智聚未满足故。虽不证解脱。后世决得。其义云何。如论偈说。

诸修真实者　　今虽未得果
将来决定得　　如业不假勤

释曰。诸修真实行者。若此世。若后世。而不得果者。因熏习诸行。未来世中自然得真实智。亦无他为缘。如论偈说。

诸佛未出世　　声闻已灭尽
然有辟支佛　　依寂静起智

释曰。如三密经说。辟支佛依寂静故起实。智慧者由身心寂静为

因故。智慧得起。是名甘露法。若今世。若后世。有能修真实者。必定得甘露法。是故欲得解脱。应当修行是真实法。此品中破外人立验。亦说自验无过。而令信解诸阴我我所空。是此品义意。以是故我义得成。如般若经中说。极勇猛。色非是我非是无我。乃至受想行识非是我非是无我。若色受想行识非我体非无我体。是名般若波罗蜜。如经偈言。无我无众生无人无受者。但众缘名身。佛得如是解。此中明我人众生及诸行聚是等皆空无有因起。又如空寂所问经说。一切众生。竖我见幢。张无明帆。处烦恼风。入生死海。诸佛大悲。张大教网。捞漉天人。置涅槃岸如上偈说。不二安隐门。能破诸邪见。诸佛所行处。是名无我法。

释观法品竟。

释观时品第十九

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。解诸体无自体故说。

鞞世师人言。第一义中有时。法自体为了因故。譬如灯。若无时云何得有了因。譬如龟毛衣。由有物体故。以时为了因。是故有时。论者言。世谛之中诸行若起。即名为作。此起但是诸物体起。更无别起。此诸行因果已起名过去时。因灭果起名现在时。因果俱未起名未来时。作有分齐故。约物为时。无有别时。世谛中亦假说有时。如言构乳时来。然外人分别执言有时。第一义中应作如是观察。鞞世师人言。有为法外别说有时。而是常论者言。今遮此时故。第一义中有为法外不别。有时有体故。譬如有为自体。第一义中无有。常时可识故。譬如瓶。鞞世师人言。如虚空等。非是一向无常。论者言。彼虚空异分无体。亦如是遮故。鞞世师人言。色体外有时与色。和合缘现在时。有识起故。譬如人与杖合。如识见提婆达多境界与杖合者亦如是。于色上起现在现在识。此色之外有别体者名为时。是故别有时论者言。汝言有识起为因者缘杖之识。于非时相境界起故。时相则坏。执杖者非常故。常义则坏。自体法差别法。如是等皆破故。是汝立义出因等过。与杖和合者譬喻无体。第一义中执杖者不成故为喻不然。缘色之觉与时和合。此觉不能显了。是故无时。复次三时别成者。为有相待。为无相待。若立时有待成者。其过如论偈说。

现在及未来　　若待过去时
现在及未来　　过去时已有

释曰。此谓时有待。时有待故。譬如过去时。复次若待过去时有现在未来时者。应过去时中有现在未来时。何以故。因过去时成现在

未来时故。亦应现在未来时住过去时中。如是现在未来尽名过去时。若一切时尽名过去时者。则无现在未来时。尽过去故。若无现在未来时。亦应无过去时。何以故。现在未来时已在过去时中故。复次若时有待者。或彼同时有。不与待相违故。譬如父子异。若不立时有待者。现在未来有别起过。其义如论偈说。

现在与未来　　过去时中无
现在与未来　　待何而得有

释曰。此谓过去时中无现在未来时。若谓过去时中无现在未来时。而因过去时成现在未来时。此二云何得成。若无现在未来时。有何等过。此下说验。第一义中无现在未来时。自体时有待故。譬如过去时。复次鞞婆沙人言。现在未来于过去中。得同时故。而有相待。论者言。亦有别时相待。如兄弟。非是一向汝语非也。如是有时相待不成。复次若无时相待得成者。其过如论偈说。

不待过去时　　彼二则不成
现在及未来　　是则无有时

释曰。彼二者谓现在未来为二。不待过去时则不成现在未来时。何以故。若不待过去时有现在未来时者。于何处有现在未来时。以无相待故。现在未来时亦不成。其义云何。如论偈说。

与过去无别　　余二次第转
及上中下品　　一体等应观

释曰。以此方便应展转说。其义云何。如论偈说。

未来又过去　　若待现在时
未来及过去　　现在时中有
未来及过去　　现在时中无
未来及过去　　待何而得有
不待现在时　　彼二则不成
未来及过去　　是则无有时
现在及过去　　若待未来时
现在及过去　　未来时中有
现在及过去　　未来时中无
现在及过去　　待何而得有
不待未来时　　彼二则不成
现在及过去　　是则无有时

释曰。此是释论偈。如前自成立。与外人过。云何为上中下品次第乃至一体等。譬如人类。同名为人。于中而有差别。功德具足名上品人。稍减者名中品人。全无者名下品人。如是等为待故成。为不待故成。且有上者。非上自体有相待故。譬如中自体。如是中亦非中。自体有相待故。譬如下自体。下亦非下。自体有相待故譬如上自体。复次以有相待为因。欲令汝解上中下等无自体故。汝不欲得无自体耶。若欲得有自体者。待中故唤为上。是亦不然。如是一数体及一二等亦如前遮。一数者今当说。第一义中一非一数体。何以故。是数有待故。譬如二数等。如是二非二数体。多非多数体。应如一数说。第一义中。不欲于法体外而有彼数。云何欲得谓一者。无二及无异故。名为一。无一及无异故名为二。无二及无异故名为三。自三已后总名为多。亦如前遮。而令开解今当更说。第一义中一亦非一。是可数故。譬如异。如是二亦非二。多亦非多。亦如一数说。应作是验。等者云何。谓一尘非一尘。是可数故。譬如异如是二尘非二尘。多尘非多尘。亦如上说。及长短远近前后因果。非长短远近前后因果。乃至有为无为。非有为非无为亦如是说。鞞世师人言。第一义中有如是时。何以故。有分量故。若无时则无分量。如马无角。不可说有分量。由有时故则有刹那罗婆摸呼多昼夜半月一月时行年双等分量。若有分量。是则有时。譬如稻谷等。有故则有分量故知有时。论者言。汝之所说义不相应。何以故。如论偈说。

不取不住时　　住时亦不有
可取不可取　　云何可施设

释曰。不住者。谓诸行聚是起灭法。名为不住。世谛中行聚等名时。是时名不可取。住时者亦不于法体外有非色时可取。是名住时。云何可取不可取。云何施设。时若可取即能施设。时不可取不能施设。以是故。诸行如是。曰行等作有分齐。诸行生住灭。摸呼[口*栗]多等法。有分量故名为时。如汝所说。因者其义不成何以故。无所依故譬如无体。鞞世师人言。有常时。以有刹那罗婆摸呼[口*栗]多过去未来等种种差别。譬如净摩尼珠。因彼众色而有种种相现。论者言。此体待彼体得有刹那等名。我义如是。如论偈说。

此彼体相待　　世谛法如是
第一义无体　　离体何有时

释曰。相待者。谓外人于世谛中立有相待。我义亦尔。第一义中无有常时。如我所说过者。汝不能免。鞞世师人言。第一义中有实时体。如非他及他一时及非一时迟疾等。即是时相。非无体而有相。论者言。第一义中无少许体。世谛之中有诸行差别相待相续。非他及他等识起一时者。谓诸行无差别刹那相待非一时者。有迟有疾。迟者谓

后时相续随转。疾者谓下相续随转。非他识起者。但是诸行无别有时。汝所立因无体。何处有时体可得。若外人意谓。他等识起缘诸行法非是时者。何处可得时耶。论者言。汝以时是常是一令他解者。此验无有。我今说验。于世谛中常一之时。非是起他等识因识故。譬如色等识。鞞世师人复言。定有实时。有假设体故。论者问言。似何等物。鞞世师答言。如色等。论者言。第一义中色等体不成。如先已说。能令物解。色相无体。色相无体故。譬喻无体。譬喻无体故时亦不成。我亦无而说有。譬如车军林等。虽无实体而有施设。故非是一向。有人意谓。依诸行法施设有时。如说昼日住摸呼[口*栗]多住。作此说者。应如是答。如论偈说。

因物故有时　　离物无有时
亦无少物体　　何处时可得

释曰。此谓因物生故则名为时。离此行法无别时体。执有时者。言定有时。有起差别。言说因故。不见无法。能起言说。因见有已作今作当作瓶故。即知有时。论者言。汝语不善已作瓶等能起言说因者。是诸行法亦非是时。汝因不成。有相违过。能起言说因者。是世谛法。汝种种说时皆不成故。如先说了因者。义亦不成。此品初已来与外人成立过。自说成立无过。遮空所对治时无有自体。为令信解。此品义意如是。以是故。此下引经显成。如放光经佛说。佛告须菩提。时非色法非无色法。非受想行识法。非无受想行识法。非生法。非无生法。非住法。非无住法。非异法。非无异法。非坏法。非无坏法。非受法。非住法。非出法。非无受无住无出法。乃至非老相。非病相。非死相。非青相。非啖相。非坏相。非散相。非无老无病无死无青无啖无坏无散相。须菩提。若非色非生非住非异非坏相者。是名般若波罗蜜。复次须菩提。若非色非非色。乃至非受想行识非非受想行识者。时即非时亦非非时。若时非时非非时不可言说者。是名般若波罗蜜。又如妙臂经中所说。菩萨摩诃萨了知三世所有诸行。已起故。说名过去世。未起故。说名未来世。起时故说名现在世。此现在世阴界入等住者。了知不住。何以故。一刹那时不住故。此一刹那即有起时。住时差别。以刹那不住速灭故。定无有时。

释观时品竟。

般若灯论释卷第十二

释观因果和合品第二十

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。以鞞世师等于前品中立时不

成故说。鞞婆沙人及僧佉人等言。第一义中有如是时。果有生灭故。如种子与水土和合。以时节有体故而芽得生。若无因者。果则不生。以是故如前所说。因有力故。当知有时。论者言。若有说言因缘和合有果生者。今当答之。如论偈说。

若谓众因缘　　和合而果生
是果先已有　　何须和合生

释曰。和合中若有果者。得如是过。何以故。有不生故。若有而从和合中生者。有云何生。若言生者。和合中则无。何以故。有之与生二法相违。复次若有果则不生。已有故。果若已有不须更生。何以故。生与不生此二相违。若有言因缘和合中无果而能生果者。今当答之。如论偈说。

若谓众因缘　　和合而果生
和合中无果　　何须和合生

释曰。此谓果不生。无有生故。譬如兔角。若无生者。生法体坏。是汝立义等过。若立因缘和合中有果者。今当重破。如论偈说。

若谓众因缘　　和合而有果
是果应可取　　而实不可取

释曰。此谓果不可取。何以故。一心欲取而不能取。以果无故。此下作验和合中有芽名果亦不可取。何以故。和合中无果故不可取。若不可取者。是中则无。譬如种中无有瓶绢。如是于和合中无芽名果故不可取。僧佉人言。彼说和合中不可取者。亦有是义。所谓极远极近及诸根损患。心迷闷时。有隔障等。能障于取。虽有物体而不可取。非一向无故不可取。若言无者。是彼出因立义之过。复次更有异僧佉人言。如前所说过者。今当更说。彼上出因言不可取者。此因有何等义。为是现量不可取耶。如诸根识而实是有。亦不为现量所取故。彼立因者。非是一向。若以验量不可取者。因义不成。犹如验因中果。有取可量故。若可量者。因则不空。譬如有果体。如是苦乐二种能为贪嗔诸见三烦恼因。色声五种亦能为贪嗔等三烦恼因。以是因等有验量故。因中果有取。汝虽言现量不可取。然今验量。有可取故。彼出因义不成。若现量及验量俱不可取者。此违我义。及因不成。论者言。我道不可取者。谓于因缘和合中毕竟无果故不可取。汝言极远等亦不可取。非一向无者。世谛之中亦无此理。何况第一义耶。于第一义中亦无极远等物。如上苦乐色声等于第一义中亦无。是则因义不成。所言果者。果亦自体空故。若因中无果者。世谛中果亦不生。譬如拒不能生拒因亦不能生因。汝言因能生果者。于世谛中亦

已被破。复有异僧佉人言。若因未生时先无因体。果亦先无。而后方生。论者言。今当说验。若先无因后亦不生无有故。譬如空华石女等。广如前说验。今更总答修多罗人及鞞世师等计因中无果者。如论偈说。

若谓众因缘　　和合无果者
是则众因缘　　与非因缘同

释曰。此言无果者谓果空故。因之与果云何差别。因相者谓自果生无间生自分生等差别。是为因相。缘相者。谓通生种种果能长养他令他相续。乃至远处通生诸果。非自分生能广饶益。如是等名为因缘差别相。与非因缘同者。谓非因缘不生于果。何以故。果空故。以是故因缘与非因缘同。复次今为执因中无果者。出验第一义中种子等诸因缘不能生果。何以故。果空故。譬如非因缘。复次修多罗人言。缘能生果。何以故。有决定缘能生果故。若果空者。义不相应。论者言。第一义中无如是验。还同上非因缘过。欲令他信解者。汝验无力。修多罗人复言。见麦种子能生麦芽以是故。彼出因者无有义理。论者言。世谛之中实见麦种能生麦芽。非第一义。若于第一义中麦生芽者。是义不然。如是观察有果生者。不然。如先答。汝立果生灭。以为因者。果有生义。不然。复次今问。执因中无果者。因为生果已而灭。为未生果而先灭耶。执者答言。我有何过为此二问。论者言。义不相应。如论偈说。

与果作能已　　而因方灭者
与因及灭因　　则便有二体

释曰。此谓于世谛中亦不欲令与者灭者一法有二体过。复次若未与果作能而先灭者。今当欲答。如论偈说。

若因未与能　　而因先灭者
因灭而果起　　此果则无因

释曰。此谓不欲无因而有果。以是故非因灭已而果方生。何以故。已灭故。譬如久已灭者。此义一切世间之所共解。亦复不须更令物解。修多罗人复言。和合法起有同时能生果。如灯与光同时而起。是义应尔。论者言。若谓同时而生果者。是亦不然。如论偈说。

若同时和合　　而能生果者
能生及所生　　堕在一时中

释曰。此谓有同时过而不欲令能生所生二法。如父子二同时而

起。有如上过。复次云何别时起。谓所生及能生因果为二。今次作验。非果与因和合同时俱起。何以故。所生及能生二故。譬如父子二。如先所说有器炷油等和合有力故。世谛中灯共光同时起。非灯与光相望为因果。是故汝说不善。复更有异僧佉人言。未和合前果已先起。后和合时方乃显了。论者答言。无有是义。如论偈说。

若未和合前　　已有果起者
离彼因缘已　　果起则无因

释曰。此谓离和合因缘而先有果者。世谛之中实亦不见有如此事。以是故。我佛法中无果先起。汝言后显了者。先已答讫。更有异僧佉人言。因法虽已灭至果起时犹有因体住。论者言。若因灭已而体不舍。即住为果体者。无如是义。何以故。如论偈说。

若因变为果　　因即有向去
先有而复生　　则堕重生过

释曰。此谓因体为果而体不舍。如提婆达多。不舍此宅而至彼宅。何以故。因体已有。而复更起则为重生。既不生果。全无所作。复次若谓即因变为果者。即是不名变。变不名即是如泥团。不即是瓶。泥团灭已而有瓶生。不得称变。不变故。譬如泥自体。僧佉人复言。因能生果。我义如是。无如上过。论者言。若不舍因体而名果者。但名字有差别而无果体。如上说过。汝不能免若舍因体果体起时而因还住果体中者。是义不然。汝不思量。作如是说。复次今问。执有异僧佉汝言。因能起者。为因已灭能起果耶。为未灭能起果耶。二俱不然。如论偈说。

为已灭生果　　为未灭生果
因灭者已坏　　云何能生果

释曰。此谓已灭者。不复是因。何能生果。若因起已。而体不灭。何能生果。汝之所说。义不相应。复有异僧佉人言。实法恒住。而前物体灭。后物体起。有此变异。以是义故。因体不灭。而能生果论者言是。亦有过。前体灭时。实法亦灭何以故。实法与物体不异故。譬如已灭法体。后法体起时实法亦起。何以故。实法与物体不异故。譬如已起法体。如汝所说。与世谛道理相违。若依第一义道理。有何法体灭。有何法体生。而言有变异耶。何以故。一切时无有譬喻。汝所说者。是义不然。复次汝言前法体灭者。此体为是因体。为非因体。若是因体者。前法体灭。因体亦灭。偈言因灭者。谓非是已灭因有能起果力。复次若前法灭非因体者。如论偈说。

因果和合住　　云何得生果
不与果和合　　何物能生果

释曰。此谓因不生果。何以故。因果体不异故。如因自体不自生因。若因与果和合共住。既不生果。因则无用。法体有颠倒故。是汝立义之过。若有人言。因不与果和合者。亦如上答。物不生果。何以故。果空故。譬如余果且已总遮。因能生果。今当别说。遮彼眼识等果若此眼识以眼为因者。此眼为见已取境。为不见而取境。二俱不然。若眼见而取。然后识起者。识则无用。若眼不见而取者。色之境界则为无用。复有人言。第一义中因能生果。何以故。因与果作因故。若因不生果者。是则乳非酪因。譬如乳与瓶。论者言。汝说不善。何以故。如论偈说。

无有过去果　　与过去因合
亦无未来果　　与已生因合

释曰。此谓因果俱无故。譬如兔角。复次过去因。以时别故则不与果和合。复次已生未生果与已生未生因不和合者。如论偈说。

已果及未因　　毕竟无和合
未果及已因　　亦复无和合

释曰。此谓时别。因果二故。已生果与已生。未生因已坏。果与已坏。未坏因不和合者。如论偈说。

无有已生果　　与已未因合
亦无已坏果　　与已未因合

释曰。此谓因果二得同时者。先已遮故由时有别。汝义不成。作是观察。因之与果。永无和合。如论偈说。

因若不和合　　云何能生果
因若有和合　　云何能生果

释曰。此下作验。第一义中因不生果。不和合故。譬如种子在地芽不出高山。复次今有道理与彼执稻种中无果及有果者过。如论偈说。

因中果若空　　云何能生果
因中果不空　　云何能生果

释曰。此谓种不生果。以果空故。如先所答。譬如余果。因中果

不空者。谓果已有故。因不生果。譬如因不生。因先已答故。鞞婆沙人言。果未起前。此果先有。论者言。无如是义。今为遮此过故。如论偈说。

未起果不空　　不空则无灭
以无起灭故　　果得不空过

释曰。此谓果不从缘起。以果有自体故。若有而起者。无如是义。已有故不须更起。若谓不起而有果者。是则果体。应常不灭。以是故。果得不空。过而执者。不欲令果有不空过。如论偈说。

果不空不起　　果不空不灭
以果不空故　　无起亦无灭

释曰。果若空则无起灭。若定有者不须复起。无起故无灭。以是故果若不空。云何起灭。复次云何欲得如此果者。是起灭法故。果若已有。则不见有起灭法。譬如现在相。复有路伽耶言。果未起前。果无自体。何以故。果体空故。果已起者。亦无他法体。论者言。是说虚妄无有义理。我今答汝。何以故。如论偈说。

果空云何起　　果空云何灭
以果是空故　　无起亦无灭

释曰。此谓第一义中果空而有起者不然。何以故。果无体故。譬如空华。第一义中于稻芽上有麦芽无体。体灭者是亦不然。无体故。譬如非稻芽灭。复次从缘起者自体皆空。是我法中第一义观故。若谓有少许物而不空者。此等之物则不从因缘生。世谛之中亦无是事。譬如空华。如上偈说未起果不空果得不空过。此谓果不空者。得无起灭过。今令汝解第一义中果空而有起故。譬如幻等。第一义中果空。以有灭故。亦如幻等。果亦如是。若果以无他体为体者。此果则无起无灭。世谛之中亦无果故。譬如空华。亦如上说。果空云何起。果空云何灭。此谓起灭。俱无体故。此果既空则无起灭。然外人不欲令果无起灭故。此中立验。内入等果非无自体。而有起故。譬如幻等。以此无起。无灭之验。即破汝果。有起有灭。汝差别法破故。是汝立义之过。复次能生之因。此因与果。为一耶。为异耶。其过如论偈说。

因与果一者　　终无有是义
因与果异者　　亦无有是义

释曰。何故因果不得一异耶。是中过咎。如论偈说。

因果若一者　　能所则为一
因果若异者　　因则同非因

释曰。此谓汝不欲得能生所生二如父与子。云何为一。亦如火与薪。云何得一。此之二喻。世间共见。以是故我今说验。因之与果不得为一。何以故。能生所生有异故。譬如父子二。此谓计一者过。复次执异者云何。谓因与果异故。譬如一切非因法。而汝不欲因同非因。汝意欲得因果二法相续不异。复次今问。执因中先有果者。此果为先有已生。为未有而生。是皆不然。其过如论偈说。

果若已有者　　何用从因生
果若未有者　　因复何能生

释曰。此谓果若有自体者。何假因生。世谛之中亦复不能令人信解。果若无自体者。如虚空华。于世谛中而亦不能令人解也。如上偈说。果空云何生。以此观察。第一义中因能生果者不然。若因不生果者则不是因。如前外人所立。能生果者。因应处处为因故。今为破此因义不成。汝亦违先所说。于第一义中成立因生果义。复次今言违者。谓于第一义中因不生果。世谛之中有如幻化等生故。鞞世师人复言。第一义中因能生果。何以故。世人咸言。此果之因故。当知因能生果。若因不生果者。终不指示言。此是果之因。譬如驼角弓。无故不说。今以有故说。如说眼是因识是果。稻是因芽是果。以有故说。若说识与芽喻得成者。即是我所立义得成。其验如是。论者言。若曾有少许果生是第一义者。可得言此是因此是果。可作如是指示。今能生因无故。汝上所引世人咸说是果之因者。所立不成。亦违汝义。复有僧佉人言。得和合法故果生。此和合法由得时节故能生于果。而此品初彼遮我言。果有生灭为因故。因不成者。非是不成。亦非独因能生果。复由和合及得时节而能生果。如彼所言。因不生果者。正成我义。论者言。因缘和合者。非是实法自体能生。若自体生已可能生果。今则不然。何以故。其过如论偈说。

自体及众缘　　和合不能生
自体既不生　　云何能生果

释曰。此谓和合不生于果。何以故。非实法故。譬如幻等。亦如提婆百论遮和合偈中说。一和合者无。诸和合亦无。若言是一者。应离因缘有。今当为汝分别正义。如论偈说。

是故果不从　　缘合不合生
以果无有故　　和合法亦无

释曰。此谓离诸缘无和合法。复次如先已遮因不生果。今遮和合亦不生果。云何不生。谓此和合非是近生亦非远生。第一义中不生者。如先遮因缘中已令信解。如是和合法不生果非和合法亦不生果。又如百论中说。世间名字由和合有。法体非有。体非有故。亦无和合。以是故。品初外人所说因者。与出因过。遮彼时法。为令信解因果无自性故。是此品义意。以是故我义得成。如般若经中说。极勇猛色非因非果。若色非因非果。乃至受想行识非因非果。何以故。色无和合故。若色无和合。乃至受想行识亦无和合。不见色。不见受想行识。无所行者。是名般若波罗蜜。如佛于识趣后世经中说偈言。若说和合处。是说方便门。为趣第一义。智者如是解。

释观因果品竟。

释观成坏品第二十一

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。如前品。以因果无自性故。已令信解。今为显示诸法无成坏故说。

僧佉人言。第一义中有时。何以故。时是成坏因故。若无时者。则不是因。譬如蛇足。由有时故。成坏二法随时而转。是故说时为因。因得成故。即是我所立义得成。论者言。成坏二法。为离成有坏。为不离成有坏。为与俱有坏。是皆不然。如论偈说。

离成无有坏　　与俱亦无坏
离坏无有成　　与俱亦无成

释曰。我佛法义如是如是。如汝所说。时为因者。其义不成。何以故。若离成有坏者。则不因成有坏。坏则无因。又无成法可坏故。云何为成。谓众缘合。云何为坏。谓众缘散。复次若离成有坏者无成。谁当坏故。譬如无瓶。是故离成无坏。若谓与俱而有坏者。是亦不然。何以故。法先别成。然后有合。是合法不离于异。若离异者。坏则无因。是故与俱亦无坏。如是若离坏共坏无有成者。何以故。若离坏有成。成则为常。常是不坏相。而实不见有法是常。以是故离坏亦无成。若谓与俱有成者。是亦不然。成坏相违。云何得一时俱。僧佉人言。何有与他立过。自义得成。自若成者。应说道理。论者答言。汝义非也。其过如论偈说。

离成则无坏　　云何得有坏
离死则无生　　无坏何有成

释曰。此谓离成无有坏法。世间之人皆共解故。不须广说。释离

成无坏已。复次与俱亦无坏者。如论偈说。

若成与坏俱　　云何当可得
亦如生与死　　不可得同时

释曰。此中说验坏之与成非同时有。何以故。成是坏缘故。譬如死与生不可得俱。释不俱已。复次第二分别离坏无成者。如论偈说。

若离坏有成　　云何当可得
诸体上无常　　一切时中有

释曰。此谓离坏无成。何以故。如立义中诸体无常者。谓色法等自体无常故。譬如无常。自体复有。正量部人言。法虽无常得坏因来法体即坏。非一切时皆有无常。论者言。若尔者。譬如有人服泻药已便泻。乃语他言。是天泻我不言药泻。汝亦如是。无常之法。一切时中能坏法体。而言待坏因来者。是事不然。若得坏因无常始能坏法体者。但是坏因能坏法体。何得复言无常能坏。今问外人法体。为是坏性得坏因来坏耶。为非坏性得坏因来坏耶。此法体若是坏性。得坏因来坏者不然。何故不然。法体起时无间即坏。亦起便灭不到第二刹那。云何得待坏因来坏。若法自体非坏者。譬如涅槃。亦不待彼坏因来坏。复次坏无有因坏无因故。法则不坏。譬如无为。以此验故。破彼坏因。彼因既破。即破法体。是汝立义之过。且成坏二法前后而有者不然。释离坏无成已。复次同时有成坏者。义亦不然。何以故。如论偈说。

成与坏同时　　云何而可得
亦如生与死　　同时者不然

释曰。此谓作是观时。义同前解。复次互不成者。如论偈说。

成坏互共成　　此二无有成
离此二互成　　二法云何成

释曰。此谓成坏二法不可得成。如外人先说有时而为成坏因者。因则不成。萨婆多鞞婆沙人复言。此自性坏法非起而即灭。由起无间有住故。此住无间而有灭。论者言。是事不然其义如论偈说。

尽者无有起　　无尽亦无起
有尽者无坏　　无尽亦无坏

释曰。此谓若法有无常者名为尽。有尽者则无起。起尽二法相违故。譬如生与死。若言起已而无间不灭者。此非尽法。以是故。如向

所说起尽法者。于世谛中不成故。有尽法者不须思惟分别。无尽者非坏自体故。譬如解脱。鞞世师人言。应有成坏。体法有故。若无成坏。亦无体法。譬如蟾蜍毛而成坏。是物体法故。必有成坏故。论者言。第一义中若有。一物实有成坏者应说成坏法。然无成坏可说故。其义如论偈说。

若离彼成坏　　则无有物体
是成坏二法　　离物体亦无

释曰。物体者。以成为体故。成既无体。汝向说体法有故为因者不成。何以故。所依无体故。能依亦不成。复次汝以物体为因者。今说其过。修多罗人言。物体无实。自性是空。然于物上有成坏法。萨婆多人复说言。物有实体。自性不空。于此物上而有成坏。今总答彼二部成坏。如论偈说。

有成坏二法　　物体空不然
有成坏二法　　体不空不然

释曰。此中立验如上。体法有故。若言自体有者。则应不坏。以是故汝等立因不成。复次更有与过道理。此成坏法为一耶为异耶。二俱不然。是义云何。如论偈说。

是成坏二法　　一体者不然
是成坏二法　　异体者不然

释曰。此谓相违故。譬如愚与智。然此二法同依一物。譬如余物体。此亦因义有不成过。鞞世师人说偈言。

我常见物体　　有成亦有坏
是故知体法　　定有而不空

论者言。汝实见者。但是同凡夫智非第一义。今当为汝分别其意。如论偈说。

起者先已遮　　无起法亦遮
见成者愚痴　　见坏者亦尔

释曰。此谓无成坏体。外人若言见成坏者。云何知是愚痴非第一义耶。论者言。此先已答。汝若意由不足。今更为说。于第一义中若见有物体者。此成与坏可依彼体。然此物者。为有体能生体。为无体能生体。是皆不然。何以故。其义如论偈说。

有体不生体　　亦不生无体
无体不生体　　亦不生无体

释曰。有体不生体者。第一义中无体故。譬如已生体。若外人言。如种子体。后时能生芽故。谓是体能生体者。是亦有过。何以故。芽未生时亦无芽体。以稻体不生故。芽未生时无有名字。此谓未有言说故。譬如余未生物体。不生无体者。体无故。譬如兔角无体。不生体者。谓无因体。体无生故。亦如兔角无体。不生无体者。先已说验破故。今问体等。为自生耶。为他生耶。并有过故。其义如论偈说。

法体不自生　　亦不从他生
亦无自他生　　今说何处生

释曰。如是不生前已广说故。此谓毕竟无生。以成坏无有体故。汝根本因义不成。若第一义中欲得有体者。今当说过。如论偈说。

诸法有体者　　即堕断常见
当知所受法　　若常若无常

释曰。何故尔耶。谓此法若常若无常故。何以故。常者不坏故。是常见过。无常者坏故。是断见过。有外人言。我无是过。其义云何。引上偈本云。诸法有体者。非常亦非断。论者问言。何故尔耶。外人复引论偈答曰。

起尽相续者　　由果及与因
因灭而果起　　不断亦不常

释曰。外人意谓。因始灭时有果起故不断。果始起时有因灭故不常。亦如经说。五阴无常苦空无我。而不断灭。以是义故。因之与果非断非常。论者言。若如是者。义不相应。前灭后起。今说其过。如论偈说。

是起尽相续　　由因及果者
因灭而果起　　若断及若常

释曰。此谓因灭更不生故。则堕断过。已灭者不起故。譬如燋种。鞞世师等谓论者言。如彼论中偈说。若物从缘起。此果不即缘亦不离彼缘。非断亦非常。此谓论者先所欲得。今复说为过者不然。论者言。此语不善。何以故。此偈于世谛中说不断不常。非第一义。何以故。第一义中一切法无断常过。僧佉人言。因变为果。住果故得说

有体无断常过。论者言。是义不然。汝转变无验。不令人解。转变义者。先已遮故。汝今复起转变分别者。今更说验。若物不可变者。终无有变。何以故。不可变故。譬如兔角。复次若诸体有自体者。义不应尔。其过如论偈说。

先有自体者　　后无则不然
涅槃时便断　　即有断灭过

释曰。今现见此体有起有灭。是故诸体无自体。所以者何。起灭法故。此义先已说。复次若诸体先有自体者。阿罗汉心心数法。后时更不生故。即断灭过。此过汝不能避。若汝意言涅槃时是断者。亦从是断未涅槃前诸有相续时。我何有断灭过。而谓相续无断过者。汝不善说。我前说涅槃时断者。正遮汝言。未入涅槃前诸有相续。如前言涅槃时便断者。此已令解是断见过故。若后时是断者。障于解脱。何故尔耶。由此断见不得解脱故。如是答汝。汝心犹不足者。今当复听。此现在有末后命终时。是名死有。未来有中初受生心者。是名初有。此中义意。如论偈说。

死有者是灭　　取初有不然
死有未灭时　　取初有不然

释曰。此中说验。第一义中死有是灭者。不取未来有。是灭故是死有故。譬如阿罗汉死有。复次死有名过去有。初有名现在有。若死有灭次起初有者。是则无因。若言此死有未灭时能取初有。是有故。得无过者。此中说验。死有未灭者不能取。初有未灭故。譬如现在有。外人复言死有欲灭。能取初有。论者言。亦不善说其过如论偈说。

是死有灭时　　能生初有者
灭时是一有　　生时是异有

释曰。此谓灭时生时。二有各异故。云何能取耶。外人答言。如彼所说。有相续而体异者。我亦如是。论者言。提婆达多死有不取。提婆达多初有有异故。譬如耶若达多死有。又复汝谓已灭未灭灭时取初有者不然。如上二有过。又复汝谓若灭未现前能取初有者。同前二有过。如是生时及已生取初有者。亦不然。还如前过。以是故。如论偈说。

灭时及生时　　取初有不然
而此灭阴者　　后复还生耶

释曰。此谓外人不欲得已灭之阴还复重生。如一人一时有二自体者无也。若谓初有灭时即后有生者。今应随在何阴中死。即于此阴中生。不应余阴中生。如是死有灭已。能取初有者不成。已令信解死有灭时能取初有者亦不成。以是故。已灭及灭时俱不成如我所说道理。死时诸阴灭已。还用此阴相续生者。亦不然。其过如论偈说。

如是三时中　　有相续不然
若无三时者　　何有有相续

释曰。此谓死有续生初有者不然。相续不断不常。语者是世谛非第一义谛。是故我所立者不破。以是故。如品初外人说有如是时为成坏因者。今广说此因过故。立时不成。以成坏无自性。令物信解是品义意。是故此下引经显成。如般若中说。佛告极勇猛。色不死不生。受想行识不死不生。若色受想行识无死无生。是名般若波罗蜜。

释观成坏品竟。

般若灯论释卷第十三

释观如来品第二十二

释曰。今此品者亦为遮空所对治。令决定解第一义谛如来身故说。

修多罗人及鞞世师等言。有自体色等诸体是体故譬如如来。何等是如来。谓金刚三昧解脱道同起无间第十六刹那心。彼差别门初起刹那即名为智。此智是第一义谛如来智。所依阴亦名如来。论者言。若依止世谛智诸体及如来有自性。汝欲得取此成我义。今依第一义谛观如来。若此智是阴自体者。已摄入诸阴中。今遮如来。亦遮彼智。如论偈说。

非阴不离阴　　阴如来互无
非如来有阴　　何等是如来

释曰。阴者谓积聚义。阴非如来者。如来自体非是阴故。此中说验。第一义中阴非如来。阴是起尽法故。譬如凡夫诸阴又如外四大等。如是以作故为因者。当广说验。复次诸阴非如来。已遮此阴起法。亦遮实法。及遮色等阴故。复次今将智为一门别遮第一义中智非如来。是起尽法故。是智故。譬如凡夫智。诸外道等谓阴外有如来以此方便成立于我今答此故。若离阴外有如来者。无验可令信解。如是离阴有如来者不然。互无者。谓如来中无阴阴中无如来。如来中无阴

者。譬如雪山中无药。不得言有药。阴中无如来者。譬如林中无师子。不得言有师子。非如来有阴者。如具足财者名为有财。不以不具足者名为有财。如是以五种观察如来不成。如所说观察方便时无有如来。譬如收贼多获众人谓言是贼。及其捡验还是好人无有实贼。如是离阴之外何等是丈夫。何等是自在。汝所说如来不成。所说不成故亦阙于譬喻。譬喻阙故。是立义有过。修多罗人复言。因阴故假设名如来。我等所说无过。论者言。是义不然。汝所说者则为有过。如论偈说。

因阴有如来　　则无有自体
若无自体者　　云何因他有

释曰。此谓有自体者得如是过应作是知如来无自体。此中说验。于第一义中如来无自体。以假设故。譬如旋火轮。无实故。譬如瓶。阿毗昙人言。第一义中瓶有实体。可识故。譬如色。论者言。瓶等是实者。亦不成无有。譬喻故。然瓶及水等是世谛中有色者。第一义中无实。何以故。若法分别无者是世谛。乃至最后不无者亦是世谛。阿毗昙人复言。如五阴是假设。如来亦是假设。而言如来自体是作者以如是解成立。如来无自体者。反成我义。何以故。诸阴是作故。若言以他为缘有如来起者。如是成立。亦无譬喻可为譬喻。如是一切以他为缘者。悉有自体。亦如火轮色等是无分别眼识境界故。如是一切以他为缘者皆有自体。我宗立义如是。论者言。火于空中上下遍转而无轮体。以轮体空而为喻者不然。火等有起。先已遮故。如是实法及眼识等诸识色等境界。先皆已遮。如眼乃至色等。一切法亦如是遮故。若待因缘而起者。有自体义不成。何以故。如论偈说。

法从他缘起　　有我者不然
若无有我者　　云何有如来

释曰。此谓以他为缘者。是假设故。譬如幻人。若如来无自体者。何能成立诸体有自体。譬喻以如是意。先所譬喻则为有过。复次汝言如来有自体故。一切诸体得有自体者。是亦不然。外人言。虽无一物可为如来。而如来是有我喻得成。无如上过。论者言。是义不然。何以故。如论偈说。

若无有自体　　云何有他体
若离自他体　　何等是如来

释曰。此谓毕竟无有如来。若言自体他体之外别有如来体者。第一义中不成汝非无过。犊子部言。因阴施设有如来。不可言与阴一异。何以故。非阴自体故不一。非无阴自体故不异。若如是说如来者

其义得成。论者言。为第一义如来取阴施设耶。为非第一义如来取阴施设耶。彼若取阴为如来者。取则无义。若非如来者。今问其义。如论偈说。

彼未取阴前　　已有非如来
而今取阴故　　始是如来耶

释曰。此谓未取阴前已有我者。外人意言如此。论者言。若尔者如论偈说。

彼未取阴时　　则无有如来
未取无自体　　云何后取阴

释曰。此谓离取如来不成。何以故。如来无自体故。如外人所执我无阴体我后时取如来阴为如来。论者言。今遮此我不取如来阴我非如来故。譬如余物不取如来阴为如来。若如来取阴已后为如来者。汝等欲得尔耶。如上偈说过。今问如来者。为是阴体。为非阴体。若是阴体。已如前答。若异阴体。则无如来。何以故。非阴自体故。譬如兔角。亦如前说。第一义如来未起已前非如来不取如来阴未起已前无如来故。譬如非如来。如论偈说。

犹如未有取　　不得名为取
若离于彼取　　无处有如来

释曰。此谓离取无如来体。今当说验。五阴中无丈夫。是作故。譬如瓶。如是从缘起法无丈夫。是作故。譬如瓶。无常法无丈夫。是作故。譬如瓶。正智邪智疑智中无丈夫。是作故。譬如瓶。忧喜因中谛所摄中无丈夫。是作故。譬如瓶。如是诸因当广说验。犊子部复言。第一义中有如来。若言无者。佛所不记。如外道所执丈夫。如来即记言无。然未曾说无。如来若言无者。何缘复记。有人问言。死后无如来耶。佛亦不答。以是故有如来。论者言。如经中说。有一国王来问佛言。世尊。我有所疑。请问世尊。唯愿世尊。为我直答。不须广说。身中我者为大为小。为长为短。色相方圆各似何等。为在一处。为遍身中。佛言。大王。王得自在。今还问王。大王宫中庵罗树果作何气味。形状色相复似何等。王言。世尊。我所住宫无庵罗树。云何问言气味形色。佛言。大王。身中有我。王可问言大小长短。然此身中本无有我。云何令我答王所问。如是答者即是如来记于无我。多摩罗跋外道说言。第一义中有如来。取施设故。此谓若言无者。不于取上。而有施设。云何有取。谓取无上解脱熏修诸阴相续。故名如来。如经所说。佛之名者非父母作。乃至非诸天作。其义如是。复次云何名佛。谓最后得解脱时乃名为佛。以如是等故有如来。论者言。

如上偈说。不即不离阴。阴中无如来。如来中无阴。非如来有阴。何等是如来。此谓如来于此第一义中毕竟不可得故。如论偈说。

一异无如来　　五种求不得
云何当以取　　施设有如来

释曰。此谓第一义中有自体者。云何可施设耶。若可施设则非第一义中有自体者。若言如瓶。是假施设。欲得尔者。汝所立义。便为不成。如汝所言。以施设有如来者。此立因验第一义中不成。亦与因义相违。云何相违。谓取施设而有瓶等。但是世谛中有故。非第一义。复有自部人谓论者言。彼向说偈。若无有诸取云何有如来者。为不善说。我今说言有取者取若无取者。亦无有取。譬如龟毛聚。云何名取。谓无漏解脱不共法等。以为五阴。有所任持。是故如所说因云何名取者。谓如来身此如来有故。我所立义得成。论者言。是义不然。何以故。如论偈说。

如来所取取　　此取不可得
取及取者空　　及一切种空

释曰。此谓取无自体。无自体义先已令解。不复更说。一切种者。谓自体种他体种等见真实者。一切种门观察之时。于第一义中不可施设。随顺世谛而有施设。云何施设。谓不可思议未曾有十力无畏不共等诸功德海熏修如来。为一切世间之所供养。中论者。因彼五阴作是施设。如经言。一人出世。多人利益多人安乐。以是义故名假施设。如佛言曰。我是众生真善知识。一切众生有生苦等令得解脱。又如佛言。应知者我已知。应识者我已识。应修者我已修。阿含经中作如是说。我所立义不与相违如来。于世谛中作是施设。非第一义。外人复言。第一义中不欲得者。自违彼宗。论者言。若第一义中有如来令人信解者。汝不出验。而亦不能破我所立。我非先受第一义故然后说遮。诸外道等甚可怜愍何以故。如经偈说。

十力无垢轮　　一切三有日
无量众所归　　普照无明闇

(众所归有本作言说光)

此谓如眼病者不信有日。或有说言。如来无一切智。是人故。譬如余人。复有说言。如来智者。非一切智。是智故。譬如凡夫智。复有说言。如来身者。非一切智所依止处。是身故。譬如凡夫身。论者言。是等所说非也。若第一义中如来无一切智而令信解。是人故。是凡夫智故。是凡夫身故。而为因者。此等因义咸皆不成。法身者。永

离人故。智故。身故。诸有戏论故。三界所不摄故。是出世间无漏法聚故。名为法身。复次若更有人说言。如来无一切智。是作故。广说如是。诸因者。如前所立与其过咎。若复有人作譬喻言。如来身者。非一切智所依止处。是尸故。譬如凡夫死尸。此喻过失亦同前遮。智门譬喻出因等。若言是能取及有所缘。亦以此过说之。复次汝言如来无一切智者。此有何义。为一切不知少有所知耶。为一不知耶。若外人受初问者。即应问言。何故不知。若外人意谓不能知诸根境界。是故言不知者。论者言。此诸根等亦能有知。何以故。可知境界故。譬如自手等。若受后问者。汝先立义则为自破。何以故。汝先以人故为因者。岂有人一事不知耶。又复世间悉知故云何知耶。谓知如来有真解故。汝以凡夫等为喻者。是皆不然。世间凡夫亦少有所知故。复次如诸天等能知过去未来现在三界所摄及不摄等事。谓如来不知此事耶。若不知者。反成我义。云何成我义。谓汝天等以邪智所知故。与如来不同。又复以此智恶故名为无智耶。如汝所事大师等。为有一切智。为无一切智耶。若是一切智者。如来亦是一切智。若汝师无一切智而说如来无一切智者。如是之言不可信也。何以故。为汝师非一切智故。复有外道号聪慢者说言。如来无一切智。何以故。如来不记十四难故。又复说言。如来无一切智。何以故。如来不记孙陀利死故。又复说言。如来无一切智。何以故。如来不记旃遮女婆罗门作毁谤事故。又复说言。如来无一切智。何以故。如来不定记华氏城坏故。又复说言。如来无一切智。何以故。如来不知生死前际自障其无知故。又复说言。如来无一切智。何以故。如来不知提婆达多坏僧等事度出家故。是等不记不知者。如来无一切智故。论者言。汝聪慢等虚妄所说立义出因及以譬喻。今与其过。汝何不说。尼干外道计有我人众生寿命。汝何不说。鞞世师人计有实法。汝何不说。僧佉人计有自性。汝何不说。韦陀中所说丈夫如此等事。不能记不能说故。名为无一切智耶。为是等皆无故不记耶。又复汝言。总不知故名为不知者。此即是知。何等是总为一切诸法皆无自体而已。令物解故。佛涅槃后当来之世。诸弟子等亦以无自体义令众生解。复有弥息伽外道言。佛家所说十二部经者。非一切智人所说。有作者故。譬如鞞世师等论。论者言。若有作者。汝出因义不成。何以故。见有可化众生故。如来无功用。自然出言说。犹如天鼓。空中自鸣。如我法中作者受者皆无故。汝立有作者义。是因不成。汝违陀有作者诵习故。譬如鞞世师等论。汝所立因则非一向。若外人如是意韦陀文句无有作者。其义云何。作者时远。不能忆故。论者言。是说不善。汝但说因。无有譬喻。又汝韦陀中言一力山中造。一力毗陀三摩山中造三摩毗陀。迦逋处(唐言白领地)造阿闼毗陀。云何言无作者耶。是故汝立宗义不成若言是了非作者此了义先已遮。汝立了义不能成就。何以故。文句是作法。如人受学次第。披读文字章句。譬如僧佉论文句。复次汝文句是作法。有乐欲故。譬如僧佉论文句复次文句是作法。有受持故。譬如僧佉论

文句。复次文句是作法。有诵习故。譬如僧佉论文句。以是等因应广为验。如弥息伽外道所计韦陀声是常者。今遮此义。汝所分别声者。非声自体。何以故。为根所取故。譬如色。复次声非了出法。是可依行因故。如言提婆达多将瓶来。即依声将瓶来。不将余物来。譬如头语手语等。如是有故。复次声非了出法。是所召法故。譬如头语等如是有故。复次声非了出法是能成立法故。譬如头语等。如是有故。复次声非出法。是喜怒因故譬如头语等。如是有故。以是等因当广为验。若有人言。劫初诸天子故者。亦同前遮。又复韦陀是破戒恶人所作说。杀生祀天。亲处邪行饮酒等故。譬如波西目伽论外人言。韦陀中说杀生者不是非法。以咒力禳不畏杀罪故。譬如以咒毒不害人。论者言。不与取邪行等。是极恶法。然非一向。是故作此杀生罪。是趣恶道因故。作意杀非以狂乱时杀故。譬如不入祭祀羊。又复若言羊等梵天遣来为祭祀者。此义不然。非为祭祀而来生也。何以故。是受食物故。譬如业报果。如是有故等。诸因广如上说。彼如是不颠倒一切法无自体者。如来所说一切天人之所供养。如来有一切智十力无畏等诸功德具足故。且置是事。今还说我本宗。如论偈说。

彼所取五阴　　不从自体有
若无自体者　　云何有他体

释曰。此谓若不从自体有。云何从他体有。何以故。无自体故。亦无他体。其义如论偈说。

法体如是故　　取及取者空
云何当以空　　而说空如来

释曰。思惟观察取及取者。是二皆空。云何以空说空。如来无是事故。外人言。彼先所说一切诸法皆无戏论。今复说言一切法空者。还是戏论。违本所说。论者言。实如所问。何以故如论偈说。

空则不应说　　非空不应说
俱不俱亦然　　世谛故有说

释曰。若有人言离于闻慧而能于一切境界得第一义空者。则不说一切法空。无如是人故。为欲随顺所化众生福智聚故说空等语。但以世谛施设故说。为欲洗濯不善分别垢故。为破邪见痴眼膜故。说一切境界不空。何以故。若为说空增长邪见。又为破执我等膜故说一切境界空。第一义中如幻如焰。自体无生故。二俱不说。为遮异人立验故。为息于境界起二见过故。为得第一义故。说言无二。如是为洗濯不善分别垢故。说空无相无作梦幻等语。是故说空灭一切见。如论偈说。

若法有自体　　见空有何益
诸见分别缚　　为遮此见故

释曰。此谓物有自体见空无益。为破彼见故赞于空。外人言。若言二俱不说者。此语即有戏论过。论者言。汝语非也。为遮异人分别故。而言二俱不可说。不可说故无过。譬如以声止声。复次若以第一义令信解者。无如是验。若住第一义心。以世谛智说。第一义中一切法空。作是说者无过。如后偈说。若不依世谛不解第一义。此谓为遮不空故说空。然不取空。是故无过。如是如来自体亦空。若有人言。如来若常若无常。亦常亦无常。非常非无常。世间有边。世间无边。亦有边亦无边。非有边非无边。若如来义得成。我义亦如是成者。今当答之。答如论偈说。

于寂灭法中　　无常等四过
亦于寂灭中　　无边等四过

释曰。此谓如来。自体空能依无体。所依分别亦无体若外人意欲以如来出因。引喻成立我者。其义不成。以是故。因喻不同。亦违先义。如文殊所问经说。佛告文殊师利。不生不灭名为如来。若有人言。第一义中如来灭后不记有无。是故有如来。不如石女无儿说言无儿。我今答彼。汝以种种分别习气熏习智慧故。执说如来。是皆不然。如论偈说。

粗重执见者　　说如来有无
如来灭度后　　云何不分别

释曰。此谓如来灭后如来有耶如来无耶。亦有亦无耶。非有非无耶。是义不然。正习智眼开者。如论偈说。

如来自体空　　不应起思惟
灭后有如来　　及无有如来

释曰。此谓境界无体慧无分别。以是故。汝先出因。譬喻有过。何以故。有无常无常色身。言教身法身。能相所相因果。能觉所觉。空无相无作无愿。如幻如梦等。悉是分别。如论偈说。

戏论生分别　　如来过分别
为戏论所覆　　不能见如来

释曰。譬如生盲者不见日轮。不见如来亦复如是。何故不见。戏论分别覆慧眼故。是名不见。云何为见。能见法性如来。是名为见。

复次如经偈言。能见缘起者。是名为见法。若能见法者。即为见如来。复次色身是如来言教。身及法身。亦是如来者。如前偈说。戏论生分别。如来过分别。又如金刚般若经中偈言。

若以色见我　　以音声求我
是人行邪道　　不能见如来

作如是观察时。外人所立诸体自体言有成立。引如来为譬喻者不然。如论偈说。

以如来自体　　同世间自体
如来无体故　　世间亦无体

释曰。此谓观如来时诸阴界等无有自体。分别一切自体皆无体故。云何分别。谓阴界入能相所相。若因若果。有体无体。一异等法。如上广分别者。悉皆无体。诸阴入等云何无体。如观阴品中说。若离彼色因有色者不然。如彼所观道理阴无体故。如来亦无体。又如观界品中说无物是虚空。彼中如虚空等观察六界时。非自体非他体。非能相非所相。一切诸体悉皆无故。已说色无自体。次观识界。如是识界等分别为如来者。观彼识界。非体非无体。非能相非所相。无自体故。亦无如来。又如观入品说入无自体已令开解。离此诸入无别见者得成。如是以诸入境界为如来者。义皆不成。又如然可然品已明一异俱遮薪之与火皆无自体。如是若以智为如来。及以三十二相八十种好。慈悲喜舍。十力无畏。三十七道品。六波罗蜜。诸功德聚为如来。乃至法性法界法住实际真如涅槃。如是等法与如来身。为一为异。非一非异。此等无自体故。如来亦无自体。又如观缘品说无起中已遮起故。亦遮如来起无自体。又如观去来品已遮去来无自体故。如来亦无自体。以是故外人立义皆无自体。亦违先出因义故。如向偈说。如来无体故。世间亦无体。是故品初说外人立义等过而令信解。自说法身有成立义。亦令信解。以是义故。我义得成。如楞伽经中说。佛告大慧菩萨。如来身者。非常非无常。非因非果。非有为非无为。非觉非界。非相非无相。非是阴非离阴。非言说非所说物。非一非异。悉无和合乃至无所得无所缘。出过一切戏论者。名为如来。又如如来三密经说。佛告寂慧菩萨。如来身者。等虚空身。无等身。胜一切世间最胜身遍一切众生如身。无譬喻身。无相似身清净无垢身。无染污身。自性清净身。自性无生身。自性无起身。不与心意识等和合身。如幻如焰如水中月自体身。空无相无愿所观察身。遍满十方身。于一切众生平等身。无边无尽身。无动无分别身。于住不住得无坏身。无色体身。无受想行识身。非地界非水界非火界非风界等所合成身。如是身者。非实非生。亦非大等所成。非实非实法。一切世间所不能知。不从眼生。不依耳闻。不为鼻识所知。非舌所成。亦不与

身相应。又如舍利弗陀罗尼经所说。唯修一心念佛。不以色见如来。不以无色见如来。不以相不以好。不以戒定慧解脱解脱知见。不以生。不以家。不以姓。不以眷属。乃至非自作非他作。若能如是名为念佛。又如佛地经中偈言。无起等法是如来。一切法与如来同。虽凡夫智妄取相。而常行于无法中。无漏根力众德镜于。中显现如来像。而实无有真如体。亦未曾有如来身。世间所见如镜像。从本无于往来相。又如楞伽经偈言。佛以阴缘起无处有人见。若言无人见云何可观察。

　　释观如来品竟。

般若灯论释卷第十四

释观颠倒品第二十三

　　释曰。今此品者。亦为遮空所对治。令解颠倒无自性故说。

　　自部人言。有分别故。起诸烦恼。如是烦恼从颠倒起。以颠倒故则有贪等。彼若无者。义不相应。故论偈言。

　　分别起烦恼　　说有贪嗔等
　　善不善颠倒　　从此缘而起

　　释曰。诸论中说贪嗔等。随次第起善不善者。谓爱非爱从此缘起。非不从缘。应知不正思惟分别。能为起烦恼缘。此中立验。第一义中诸阴等有自体。是第一义中阴等从因缘起故。譬如贪等。若无自体不从缘起。譬如虚空华。论者言。是义不然。如论偈说。

　　爱非爱颠倒　　皆从此缘起
　　我无自体故　　烦恼亦非实

　　释曰。非实者谓贪等烦恼非第一义中起。以是故汝阙譬喻。是立义有过。汝若言我以世谛为喻非第一义者。无有所成立法。若于世谛中有成立者。反成我义。如论偈说。

　　我若有若无　　是二皆不成
　　因我有烦恼　　我无彼不起

　　释曰。此谓我者非世谛得成。亦非第一义中得成。以是故。若离于我则烦恼不有。所以者何。能依无体故。所依亦无体。为开此义故如偈说。因我有烦恼者。烦恼是我法。亦是所受用故。然我自体不

成。如观我品中观烦恼无能依处故。其验如是。第一义中贪等皆无。我依止无体故。譬如石女不生子。何得说言子色白黑耶。自部人言。虽无有我但心与烦恼和合故有烦恼起。而烦恼是心上法。汝立无我义者。其因不成。论者言。汝语非也。其过如论偈说。

谁有彼烦恼　　有义则不成
若离众生者　　烦恼则无属

释曰。此谓烦恼是众生者。于一切处推求众生不可得。若离众生烦恼无属心起者。先已遮故。亦除识自体故。亦遮有实故。汝心义不成。非我因义不成。自部人言。彼受无烦恼义者。则以无为体。无体之体成故。诸体更互无体相。论者言汝今欲得诸体若瓶若绢及余物等有者。为是体。为是无体。而言能起有觉因耶。欲令瓶是无体者。则不应说此瓶与青黄黑色等和合。亦不应说青黄等色示人。若有无瓶绢处不可说。青黄等色亦不可指示于人。无依止处故。是诸烦恼毕竟无主无体义者。如石女儿无青黄相可说故。是故以无为体义不成。今当次答自部人等。如论偈说。

身起烦恼见　　缘于我我所
烦恼与染心　　五求不可得

释曰。名色聚集因名为身。缘于自身起染污见。是名身见。贪等三种与此义同。如观如来品中偈说。非阴不离阴。阴中无如来。如来中无阴。非如来有阴。诸烦恼亦如。五种中无烦恼者。能起苦故名为烦恼。染者非烦恼。今为遮不异义故。若染者即烦恼。能烧所烧同得一过。亦不异烦恼有染者。此义已如先遮。复次若异烦恼得有染者。则离烦恼独有染者过。是故异体不成。染者中亦无烦恼。烦恼中亦无染者。亦非染者有烦恼。如是五种求烦恼无体。以烦恼无体故。则无能成立法。是汝譬喻有过。如论偈说。

爱非爱颠倒　　本无有自体
以何等为缘　　而能起烦恼

释曰。如我法中爱非爱颠倒本来无体。以是故。第一义中烦恼非是从缘起法。无能成立法故。是汝立义之过。复次有自部人言。色等六物能起颠倒。云何无耶。彼谓无者。其义不尔。故论偈言。

色声香味触　　及法为六种
爱非爱为缘　　于物起分别

释曰。此谓缘六种物能起诸烦恼。此中说验。第一义中有爱非爱

颠倒为缘能起贪嗔痴等。第一义中物有体故。若言无者。非六物体。譬如生盲者眼识。又贪嗔等能起颠倒分别。如我所说。因有力故。有诸颠倒。以是因缘譬喻无过。论者言。汝语非也。皆是虚妄。如论偈说。

色声香味触　　及法体六种
如乾闼婆城　　如焰亦如梦

释曰。如是等自体皆无自体。势分亦无。乃至世谛诽谤之过亦无。无何过耶。以无此物故。云何如乾闼婆城。以时处等众人共见故。是名如乾闼婆城。云何如焰。譬如愚者。见热时焰。谓言是水。逐之不已。徒自疲劳。竟无所得。如是一切诸法自体皆空。着法凡夫亦复如是。故言如焰。云何如梦。有时有所思念因果体及一切法无自体故。是名如梦。若色中有者。如论偈说。

若爱若非爱　　何处当可得
犹如幻化人　　亦如镜中像

释曰。第一义中爱非爱皆不可得。何以故。第一义中色像等自体空故。云何如幻化人。于不实境界显现相似故。云何如像。不待人工而能起现。与形相似故。以是因缘。汝上出因立义等不成。何以故。第一义中物体不成故。亦违汝义。如论偈说。

若不因彼爱　　则无有不爱
因爱有不爱　　是故无有爱
无不爱待爱　　无爱待不爱
若以爱为缘　　施设有不爱

释曰。爱无自体。其义如是。以是故。不应有不爱。不爱无体故。爱不待不爱而言有爱者。是亦不然。如论偈说。

无有可爱者　　何处当起贪
不爱若无体　　何处当起嗔

释曰。彼二无体故痴亦无体。是故如所说过。今还在汝。修多罗人言。第一义中有如是爱非爱颠倒。如佛经所说。若经中说者。当知是有譬如说无我定是无我。今经中现有此语。所谓无常计常。无我计我。无乐计乐。不净计净。是名颠倒。以是义故。第一义中有如是爱非爱颠倒。论者言于世谛中有爱非爱颠倒。非第一义中有。是故我说无过。如论偈说。

于第一义中　　毕竟无颠倒
如来终不说　　是我无我等

释曰。第一义中亦不说我无我故。汝譬喻及出因无体。复次若修多罗人意言。第一义中不欲得有颠倒。何以故。颠倒者有二种。一者随顺生死。二者随顺涅槃。云何名随顺生死。所谓无常常倒。无我我倒。无乐乐倒。无净净倒。云何名随顺涅槃。所谓于空执空。于无常执无常。有如是等故名颠倒。若欲得无分别智者。当断此二种颠倒。为是智障故。自部人言。若于无常之物起无常见是颠倒者。其义不然。论者言。颠倒者是何义耶。自部人言。实是无常。谓是常者可名颠倒。论者言。是说不善。其过如论偈说。

无常谓常者　　名为颠倒执
无常亦是执　　空何故非执

释曰。谓彼智所缘颠倒境界故。此言即是颠倒义。譬如人言。离三界欲已。何故不名解脱。如此之言即是解脱。自部人言。汝今复说无常亦空。云何不是第一义耶论者言。无起故。此无起义。道理如先已遮。譬如涅槃无起亦无无常。复次此无常体能起常分别智。若言是颠倒执常觉。所缘境界则无有体。是故如前偈说。无常亦是执空何故非倒者即是颠倒。何以故。有分别故。譬如常执者。此中立验。第一义中色无常者。即是颠倒。是分别故。譬如执色为常。自部人言。智分别者。言诸行空。其智非一向颠倒。论者言。亦是颠倒。我说无过。自部人言。若如是者。此空智非是得解脱因。是倒故。譬如内入是苦乐等智之境界。论者言。汝立义中是何义耶。自部人言。缘眼空智非是得解脱因耶。论者言。若尔者反成我义。云何成我义。以无分别智得解脱故。若言眼空。眼空之智是有分别故。且置是语。今还为汝说我本宗。如执无常为常。即是颠倒。无我为我。无乐为乐。不净为净。亦如是说。有自部人立义分别言。有如是执。以有能执所执故。然其起执凡有三种。而不是无。论者言。汝义不然。如论偈说。

执具起执者　　及所执境界
一切寂灭相　　是故无有执

释曰。执有三种。谓具起及境界等。执具者。是能执总缘物体智。起执者。谓所执心。或妄置。或非拨等。又须执者。谓起执人所执境界者。谓所计常乐我净等境界。此之三法皆自体空。如我所说道理。欲令开解执具等一切皆寂灭相。是故无执。而彼执者。以有有之言令物解者。无有譬喻。以是故。如论偈说。

执性无有故　　邪正等亦无

谁今是颠倒　　谁是非颠倒

释曰。第一义中谁是颠倒。谁是非颠倒。菩萨摩诃萨住无分别智。不行一切分别。无正无邪。无颠倒无不颠倒。复次若人言定有颠倒。有具足颠倒者故。譬如有盖则有持盖者。凡夫有颠倒亦如是。由有颠倒者。是故有颠倒。论者言。是义不然。如上偈说。执性无有故。邪正等亦无。此二道理先已令开解故。有起者亦不成如是如是。颠倒及颠倒者亦不成故。如上偈说。谁是颠倒谁非颠倒。此言谓无颠倒。无颠倒故颠倒者亦无。复次若有颠倒即有非颠倒。以是故。汝因义不成。第一义中譬喻无体。亦违汝义。复次世间人言。与颠倒合者名颠倒人。此之颠倒。为与已起倒者有合耶。为与未起倒者有合耶。为与起倒时有合耶。今答此三种与颠倒合者。是皆不然。如论偈说。

已起者无合　　未起亦无合
离已未倒者　　有合时不然

释曰。此谓已有倒者。更与倒合。则为无用。何以故。倒者空故。譬如余不倒者。若言有倒与时合者。此有俱过。离倒不倒与时合者不然。作是观时悉皆不然。若言有者。汝今当答。此之颠倒与谁合耶。是故无有与倒合者。以是义故。汝得如先所说过。复次如第一义中一切诸体皆无自性。说此道理已令开解。以是故。如论偈说。

无起未起者　　云何有颠倒
诸倒悉无生　　何处起颠倒

释曰。此谓偈意显无生故无有颠倒。汝出因等。皆是有过。如论偈说。

常乐我净等　　而言实有者
彼常乐我净　　翻则为颠倒

释曰。此谓第一义中有常我等。应知亦是颠倒。如论偈说。

我及常乐等　　若当是无者
无我苦不净　　而应是可得

释曰。此谓无我等自体能除我等倒。以有相待故。无我等亦不成无。无我故何处有我。是颠倒见故。譬如无人。终不于机起人想颠倒。如是因等其过难免。以是观察常无常等颠倒及不颠倒。无有因故。无因者。如论偈说。

以彼无因故　　则无明行灭

乃至生老死　　是等同皆灭

释曰。此谓无明行识名色六入触受爱取有生及老死等。由无颠倒因故证得无自体息诸烦恼。其义得成。诸说有自体者。是诸烦恼。为有实体。为无实体。今何所问。如论偈说。

若人诸烦恼　　有一自实体
云何能断除　　谁能断有体

释曰。此谓有自体者。不可坏故。若诸烦恼无实如兔角者。亦如此偈说过。云何不能断。谓无者。不可舍故。如虚空华不可舍。无自体故。如马体无。不可令舍此无。复次若作是意。谓有实烦恼。圣道起时能断故。谓此说无过者。此实烦恼似何等相。对治道起而能断耶。汝之立义难令物解。以是故起有实体无实体烦恼分别。而能断此分别者不然。是中立验。第一义中烦恼无。自体是断故。譬如幻作女人虽是幻化而诸凡夫起染欲心。后知非实染心自舍。烦恼无实亦复如是。此中已说外人所成立验有过。显我自成立验无过。令解颠倒无自体故。是品义意。以是故。此下引经显成。如金光明女经中偈说。言语非是色。一切处无有。毕竟无有故。烦恼亦如是。如语无实体。不住于内外。烦恼体无实。亦不住内外。佛告舍利弗。若解染污即如实义。无一染污颠倒可得。众生起染。若无实者。即是颠倒。若彼颠倒是无实者。于中无真实相故。舍利弗。如是解者说为清净。以烦恼无实体故。如来成正觉时。所说烦恼。非是色。非是无色。非受想行识。非无受想行识。非非识。非非无识。不可见故。不可取故。解者无所断除。证时亦无所得。不以证。不以得。无证无得。无相无为。但假名字。犹如幻化。于诸法不动相非取非不取。如影如响。离相离念。无生无灭。

释观圣谛品第二十四

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。令解四圣谛无自体义故说。

自部人言。若谓圣谛空无自体。是义不尔。故论偈言。

若一切法空　　无起亦无灭
说圣谛无体　　汝得如是过

释曰。如彼所说道理。令物信解者。是事不然。空故如虚空华。以是故。彼招此过。起灭无体故。即无苦谛体。苦谛无体故。能起集谛。亦无体。集谛无体故灭谛亦无体。灭谛无体故向苦灭道。以正见为首。道谛所修即为无体。如上偈说。彼得此过。以是故。诸有怖畏

生死众生。于四谛境界勤行精进。苦应知。集应断。灭应证。道应修。此等皆无。云何无耶。故论偈言。

若知及若断　　修证作业等
圣谛无体故　　是皆不可得

释曰。四圣谛者。谓能作圣人相续体故。名为圣谛。又复谛者。谓真实义。若说无者。是义不然。故论偈言。

圣谛无体故　　四果亦无有
以果无体故　　住果者亦无

释曰。此谓身见疑戒取等众过为薪。圣谛为火。须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉等。见圣谛火能烧烦恼。住果者。谓得须陀洹道。须陀洹果。又名不为他缘和合故。所有天魔不能破坏。又与戒定慧解脱解脱知见等和合故名僧。是僧名为无上福田。彼若无者。其义不尔。故论偈言。

若无有僧宝　　则无有八人
圣谛若无体　　亦无有法宝

释曰。若无僧宝不应有四道四果差别。复次无僧宝故。亦无法宝。法宝无故。亦无佛宝。故论偈言。

若无法僧者　　云何有佛宝
若三宝皆空　　则破一切有

释曰。佛者谓自觉圣谛。复能觉他。故名为佛。云何为宝。谓难得故。如经偈言。应解我已解。应修我已修。应断我已断。由是故称佛。此谓于一切法有自体中得平等觉是故名佛。如修多罗中偈言。于无体法中。觉了尽无余。诸法平等觉。是故名为佛。此谓诸佛所觉境界。若言无体者不然。如上偈说。若三宝皆空则破一切有。是义有过。故论偈言。

若因果体空　　法非法亦空
世间言说等　　如是悉皆破

释曰。此谓作是说者。而不欲得有过。此过云何免耶。若不立空而有起灭诸体有自体者彼得无过。是中作验。诸体有自体有起灭故。若言诸体无自体者。不应见有起灭譬如空华。论者言。汝所引者义皆不然。如论偈说。

汝今自不解　　空及于空义
能灭诸戏论　　而欲破空耶

释曰。空者能灭一切执着戏论。是故名空。空义者谓缘空之智。名为空义。汝今欲得破坏真实相者。如人运拳以打虚空。徒自疲极终无所损。汝若作是言。如上偈说。若一切法空。无起亦无灭。汝作如是说者。亦徒疲劳不解中意。何以故。如论偈说。

诸佛依二谛　　为众生说法
一谓世俗谛　　二谓第一义

释曰。世谛者谓世间言说。如说色等起住灭相。如说提婆达多去来。毗师奴蜜多罗吃食。须摩达多坐禅。梵摩达多解脱。如是等谓世间言说。名为世谛。是等不说名第一义。第一义者云何。谓是第一而有义故。名第一义。又是最上无分别智真实义故。名第一义。真实者。无他缘等为相。若住真实所缘境界无分别。智者名第一义。为遮彼起等随顺。所说无起等及闻思修慧。皆是第一义。慧者云何。是第一义。能为第一遮作不颠倒方便因缘故。是故复名第一义也。如论偈说。

若人不能解　　二谛差别相
即不解真实　　甚深佛法义

释曰。此谓若人不解二谛差别。不错乱境界相者。不正思惟。多者此人不解甚深佛法。而起有体无体执觉。深者云何。难涉渡。佛者如先已解。法者为令天人证得甘露法故。行者于如是等甚深境界。应知应断应证应修。复次说不颠倒教者名甘露法。是人于第一甚深无分别智道理不解故。虽行不颠倒住真法境界。而于无起无灭法体说众生。于非境界起境界见。作如是说者。不解中论道理。而言世谛中起灭等法。一切皆无。作是分别者。其过亦如上偈说。若一切法空无起亦无灭。有如是分别者。不解诸佛如来随顺世谛。说有持戒修定生住灭等诸法体。无智之人谓第一义中亦有是事。作是虚妄分别者。堕在诸有旷野之中。无有出期。

自部人言。若以第一义谛得解脱者。不应宣说二谛。论者言。以是事故。如论偈说。

若不依世谛　　不得第一义
不依第一义　　终不得涅槃

释曰。世俗谛者。一切诸法无生性空。而众生颠倒故妄生执着。

于世间为实。诸贤圣了达世间颠倒性故。知一切法皆空无自性。于圣人是第一义谛。亦名为实。佛为众生依二谛说。云何为第一义谛。谓普过一切言语道故。一切小乘所分别者。令离一切分别因故。复次若无世谛不能证得第一义谛。以是故。烦恼及生等灭者。是涅槃相。若不依第一义谛。涅槃之道终不可得。复次外道中。若有聪慢者。作如是分别。有空不空。云何为空。谓见诸阴空。以彼执见无体故。云何不空。谓见诸阴不空。而言我已见我。今见我当见如是诸阴空。不离诸阴有空。空中见诸阴。诸阴中见空。作是见者。是不正思惟。名增上慢。如论偈说。

少智愚痴者　　以恶见坏空
如不善捉蛇　　不如法持咒

释曰。此谓与无分别慧命作障碍故。如是等为恶见所坏。复次于诸无体起有体见。亦名坏空。譬如不善捉蛇之人。自害其命。于空执有体者。亦能害解脱命。如持咒人不依咒法而自损坏。以是故。不善解空者。能作种种不饶益事。如论偈说。

诸佛以是故　　回心不说法
佛所解深法　　众生不能入
汝今若如是　　于空生诽谤
谓法无起灭　　乃至破三宝

释曰。诽谤者。谓言一切是空。汝嗔忿故。欲与空作过者。空终不被汝过。何以故。诸体无自体者。于第一义中空故无体。无体义者。我亦不用以有执着相故。复次为遮自部人所分别空者。今遮此空故而言空无自体。亦不执空作是分别。空者今应舍故。如宝积经中说。佛告迦葉。宁起我见如须弥山。亦不作增上慢者起于空见。以是义故。不见色空。不见色不空。如论偈说。

若然于空者　　则一切皆然
若不然空者　　则一切不然

释曰。此谓正见空者何等为一切皆然。谓有起等。云何然耶。谓有无等及眼等。皆自体空。如幻丈夫。丈夫自体。空何以故。一切藉众缘聚集为体故。云何为体。体谓苦也。云何为苦。谓此起者名苦。见苦等行名为苦谛。云何为集。谓起苦因者名集。复次集者。谓从此起苦故名集。若见集等行名为集谛。灭苦因者名之为灭。见灭等行名为灭谛。为得灭苦因方便故。而名为道。若见道等行名为道。谛彼圣谛如是有故其法得成。以自然智觉。于一切行故乃名为。佛随顺声闻说者。如经言。佛告诸比丘。如是苦者我于往昔不闻诸法中得眼起智

起明起觉起是等诸体自体皆如幻故。第一义中见无起等名见圣谛。如文殊道行经说。佛告文殊师利。若见一切诸法无起。即解苦谛。若见一切诸法无住。即能断集。若见一切诸法毕竟涅槃。即能证灭。文殊师利。若见一切诸法无自体。即是修道。以是义故。摩诃衍中圣谛道理得成。道理成故。智慧得成。智慧成故。一切皆可然若诽谤空者。如上偈说。若不然空者。一切皆不然。如论偈说。

汝今持自过　　而欲与我耶
亦如人乘马　　自忘其所乘

释曰。若汝不欲令空有过失者。今当说之。如论偈说。

汝若见诸法　　皆有自体者
诸体无因缘　　还成自然见

释曰。若见诸体有自体者。则无诸体从因缘生。不待因缘而有体故。复次若见诸体有自体者。今当说过。如论偈说。

若因果无待　　作者及作业
及至起灭等　　一切法皆坏

释曰。此谓不待因缘者。因果等义皆亦不成。汝云何于空义妄生分别。譬如小儿见画夜叉而生怖心。发声大叫。若色等是空无有自体。如虚空华。作是分别者。不应于此而生怖畏。以是故。如论偈说。

从众缘生法　　我说即是空
但为假名字　　亦是中道义

释曰。眼等诸体从缘起者。诸缘中眼等非有非无非。亦有亦无非。非有非非无。非异非一。非自非他。亦非俱非不俱。所有从缘起者。第一义中自体无起。依世谛故有眼等起。我说此起空者。谓自体空故。如经偈言。从缘不名生。生法无自体。若有属缘者。是即名为空。世间出世间。但是假施设。其有解空者。名为不放逸。如楞伽经说。自体无起。体无起者。如佛告大慧。我说一切法空。若言从缘生者。亦是空之异名。何以故。因施设故。世间出世间法。并是世谛所作。如是施设名字即是中道。如摩诃般若波罗蜜经说。云何名中道。谓离有起无起及有无等边故。名为中道。所谓诸体无起无不起。非有非无。非常非无常。非空非不空。修中道者。观察之时。不见眼有体。不见眼无体。乃至色受想行识不见体。不见无体。又如宝积经说。佛告迦葉。有是一边。无是一边。离二中间。则无色无受想行

识。如是中道名为得证实相方便。以是故。如论偈说。

未曾有一法　　不从因缘生
如是一切法　　无不是空者

释曰。此谓从缘所起物。譬如幻等丈夫毕竟无体。僧佉人言。如虚空等不从缘生。从缘生法为出因者。于彼宗中一分之义此义不成。是彼出因之过。论者言。虚空之过已如先说。大过咎者。今聚汝身难可逃避。云何过咎。如论偈说。

若一切不空　　无起亦无灭
无四圣谛体　　过还在汝身

释曰。此义云何。若苦非空有自体者。则无作者。无作者故。不从缘生。执是有者。世谛之中亦所不信。何况第一义耶。以是故。如论偈说。

不从缘生者　　何处当有苦
无常即苦义　　彼苦无自体

释曰。此谓若不从因缘生者。即是常。常则非苦。修多罗人言。若无常故苦。苦故无我。若无我者。则无自体。以如是故苦无自体。论者言。汝所说者义不相应。如论偈说。

苦既无自体　　何处当有集
以集无有故　　是则破于空

释曰。此谓苦体无起。何以故。若有自体者。不待因缘有。如论偈说。

苦若定有性　　先来所不见
于今云何见　　其性不异故

释曰。若先不见苦性。得圣果时亦应不见。何以故。性若定者。云何可见。如论偈说。

苦若有体者　　不应有灭义
汝著有体故　　即破于灭体
苦若有定性　　则无有修道
道若可修者　　即无有定性

释曰。此谓若有灭体即有苦体。修者云何数数起正见等。故名为

修。若此道体先已成就而有起者不然。若欲避此等过。而说道可修者。如论偈说。

若道是可修　　即无有自体
苦集乃至灭　　是等悉皆无

释曰。此谓道有起义若成亦不离无自体。以是故。如上偈所说道理。无起苦者。以苦无故。灭则无体。若言是灭苦之道者。如论偈说。

为灭苦者道　　何有道可得
不解苦自体　　亦不解苦因

释曰。此谓如汝所说道理苦有自体。有自体者则不可解。亦不解苦因之过。断义不成。不断因体故。断即无体。爱体无尽者。有尽义不成。灭名无体。无体故证灭义不成。若无证灭趣灭之道。有自体者。则无有修。若无修道亦无证四果人。若欲得有证果人。而执有自体见不舍者。今问何故不舍。若所证之果有自体者。云何复说有能证人。以是故。如论偈说。

既无果自体　　住果向亦无
以无有八人　　则无有僧宝

释曰。八人者。谓四道四果。人有差别故。人者云何。谓人中胜人士夫等。若四圣谛无自体者。非独无僧。如论偈说。

若无四圣谛　　亦无有法宝
无有法僧故　　云何当有佛

释曰。佛者能以法觉弟子故名佛。复次今问执有自体者。佛婆伽婆为有自体。为无自体。问曰。此有何过而作是问耶。答曰。若汝欲得佛有自体者。则不藉觉了真如而名为佛。如论偈说。

不以觉为缘　　佛堕无缘过
不以佛为缘　　觉堕无缘过
佛有自体者　　诸菩萨修行
为佛勤精进　　不应得成佛
是法及非法　　无人能作者
不空何须作　　有体作不然

释曰。此谓若法有自体而起作者不然。又汝意谓亦不长小令大。亦不了闇令明。此过已如前说。自部人言。云何作者皆无自体。论者

言。处处作者。皆见无自体故。譬如幻所作事内入等。有作亦如是。而此内入亦无自体。若有一物有自体者。即违先义。此谓无有所作体故。汝执有自体义。体若有者。汝可分明为我说之。若言有作及有体者。似何等物。是故汝所说者。皆是邪见。如论偈说。

无法非法因　　果得无因过
若离法非法　　汝得无待果

释曰。若汝意谓不违世论。作如是说。欲得有法非法者。如论偈说。

若汝欲得有　　法非法因果
从法非法起　　云何不是空

释曰此谓凡有起者皆空故。譬如幻所作事。非独违汝自宗。今更有余过咎。如论偈说。

一切言说事　　世间皆被破
若坏缘起法　　空义亦不成

释曰。言说者谓作是言。作瓶作衣提婆达多言将白牛来我欲饮乳。若瓶等有自体须。作者不然若不欲得从缘起者。如上偈说。若坏缘起法。空义则不成。汝坏空义得何等过。如论偈说。

一物不须作　　亦无人起业
不作名作者　　则坏于空义
无生亦无灭　　是则名为常
种种诸物类　　皆住于自体

释曰。云何为物类。譬如画壁有种种色。种种形。种种性。种种量等差别。云何名住自体。谓无作者名住自体。以不坏故。而名为常。若言常者。如论偈说。

未得者应得　　及尽苦边业
一切烦恼断　　以无空义故

释曰。此谓世间出世间所证胜法者。及尽苦边者。不须修对治法。所说之相。而不欲得。如是故欲得从缘起法。如幻如焰。自体无起。为有体无体等。有过失故。翳慧眼者妄见诸法不从缘起。此见是世谛见。妄执为第一义。其见何等。如论偈说。

所谓苦与集　　乃至于灭道

见有生灭者　　是见名不见

释曰。云何不见。谓不见如实缘起法故。自部人言。若离见苦等诸行无有别见谛法。论者言。见谛者有何义耶。自部人言。谓见内诸入等有自体。不颠倒故。论者言。汝所说起等道理。先来已遮。见苦等无起。是见谛义者。得成汝向说。见内入等有自体不颠倒者。是语颠倒。汝之所欲。其义不成。应细观察。云何见苦。非如子从母索欢喜丸。指手言。得此品中为自部人所说有过遮空对治明圣谛无体。令物信解是品义意。以是故。此下引经显成。如梵王所问经说。佛告梵王。以此门应知苦非圣谛。知集灭道亦非圣谛。复次云何是圣谛耶。梵王。若苦无起。是名圣谛。集无能起。是名圣谛。见一切法毕竟如涅槃无起灭者。是名圣谛。若知诸法平等无二修于道者。是名圣谛。是故经说。若见因缘法。是人能见佛。亦见圣谛。能得圣果。灭诸烦恼。

释观圣谛品竟。

般若灯论释卷第十五

释观涅槃品第二十五

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。令解涅槃无自体义故说。

鞞婆沙人言。彼先言。若一切非空。则无有起灭。此谓无自体义。无自体者。如石女儿。则无起灭。烦恼无自体故。非是起灭。而烦恼及名色因亦非起灭者。如上偈说。无断苦证灭。复谁得涅槃。彼先已作此说者。我今欲得有所断故证于涅槃。如经所说。染与染者。共起烦恼。此尽灭故。名为涅槃。如是涅槃心得解脱譬如灯灭。得涅槃者。由烦恼有自体故。如彼上说无自体者。若无烦恼体亦无涅槃。譬如石女儿。复次若以无自体为验无得涅槃者。亦破得涅槃义。即是破于差别法体。是彼立义出因之过。论者言。汝说不善。诸法无自体者。如幻灯灭。是亦不违世谛智境界故。无自体者。从无始因缘展转而起。如幻如焰。诸行无起。即是涅槃。证得涅槃亦复如是。无有自体。我亦不立无体体故。非立义过。上引石女为喻者。于第一义中得成。汝执有自体义者。不可坏故。有所断者不然。以是故。若不见真实理。而说有自体者。得涅槃义不成。法自体坏故。是事云何。汝向出因立义譬喻。三法皆不成故有过。复次鞞婆沙人言。如彼偈说。若一切非空则无有起灭。无断苦证灭。复谁得涅槃者。不然。我今立有涅槃。云何为涅槃。谓第一义中诸行有自体。断诸烦恼及灭名色而得涅槃故。非如驼角。涅槃不尔。有体有断有灭有得故。论者言。如先

偈说。若一切非空。则无有起灭。无断苦证灭。云何得涅槃者。此谓有自体。不可坏故。自体者。若是自宗出因立喻有相似者。所成能成则为有力。而今无此力故。因与喻义亦不成。又亦违汝先所立义。我今问汝所立涅槃。为是第一义谛。为是世谛。若欲得是第一义谛者。我今答之。如论偈说。

无退亦无得　　非断亦非常
不生亦不灭　　说此为涅槃

释曰。此谓如是涅槃。我所欲得。如汝所说。断故灭故。为出因等。断诸烦恼得涅槃者。此等因义。今皆不成。颠倒心故。作如是说。义皆不然。复次诸执有涅槃者。或说涅槃是真实法。或说涅槃是施设法。二俱不然。以是义故。次须观察。如论偈说。

涅槃有自体　　即堕老死相
涅槃是体者　　即是有为法

释曰。此谓涅槃有自体者。无验可令信解。若令涅槃有体。即堕老死相。何以故。无有体离老死相。亦无老相死相离体。小乘之人不欲涅槃有老死相。以是故。如我出验。第一义中涅槃非是体。无老死相故。譬如石女儿。是故汝宗因义不成。因不成故。亦与正义相违故。复次今更与过。若汝不欲涅槃是有为。而欲得涅槃。是无为者不然。无处有一物是体复是无为者。今当立验。涅槃非是体无为故。譬如空华。复次更说其过。如论偈说。

涅槃若有体　　云何是无因
亦无有一法　　离因而得有

释曰。此谓体者。皆藉因得有施设。涅槃是体不得无因。以是故此中出验。涅槃非是体。无因能施设故。譬如兔角。多摩罗跋。及修多罗人等言(多摩罗跋者唐言赤铜叶)。如鞞婆沙师说。涅槃如灯灭。我今说涅槃者。但是无起。于世谛中施设有故。我所立者其义相应。论者言。今答此者。如论偈说。

汝涅槃非体　　云何是无体
若涅槃无体　　云何是无因

释曰。鞞婆沙等分别涅槃是第一义。善以息烦恼为因。今汝义非如是体故。而言涅槃无体者。为无善等耶。义皆不然。譬如空华。若言涅槃无实无自体者。无如是验。能令开解。涅槃非无体者。汝之所说难令人解。复次鞞婆沙分别涅槃先有体后无体。以灯为喻者。此是

显示世间所解。以灯未灭时有体。灭已是无体。若汝计无体同彼已灭灯者。如向偈说。若涅槃无体云何是无因。此谓如灯无体。而有因施设作灯。如是诸阴烦恼无体。而有因施设为涅槃。如论偈说。

涅槃非无体　　而不藉因者
若无因无缘　　是名为涅槃

释曰。如汝所说。涅槃无体是第一义。以是故。因有来去流转相而施设有生死涅槃有体无体者。是世谛中所说。非第一义。如论偈说。

大师所说者　　断有断非有
是故知涅槃　　非无亦非有

释曰。如经说。或有人以有求出有。或有人不以有求出有。是皆不然。若言涅槃是体者不然。犊子部言。我今立涅槃者。与彼不同。有是体义。有非体义。有二义故。无如上过。是义应尔。论者言。汝所立者其义不然。如论偈说。

若汝说涅槃　　是体是非体
涅槃是体故　　解脱者不然

释曰。此谓体非体相违故。若是体则非非体。若是非体则不是体。若相待者。则有体非体相。如是说者。义不相应。何以故。有分别执着过故。犊子部言。涅槃者。云何非体。谓身及诸根无体故。名为非体。云何是体。谓有毕竟无上乐故。名为是体。论者言。此语不善。身诸根及觉等已遮故。亦即是遮无起等。毕竟无上乐者。如遮有为起。亦遮彼乐。若欲以无为乐令物解者。无此验体。汝之所立义不相应。复次若言涅槃有自体者。如论偈说。

若汝说涅槃　　二俱有自体
涅槃是无为　　二体是有为

释曰。此偈显何义耶。谓显体非体外别有涅槃相。若彼法与此法有别相而是法体者不然。譬如水与火。如是体非体为涅槃相者不然。复次修多罗人言。涅槃者非体非非体故俱不可说。彼向言有二体过及有为者不然。论者言。亦无是事。今答此语。如论偈说。

汝若说涅槃　　非体非非体
体非体若成　　二非体亦成

释曰。此谓如明与闇。有明故可说闇。如是有体非体故。有非体

非非体得成。复次如论偈说。

非体非非体　　若是涅槃者
如是二非体　　以何法能了

释曰。此谓若言以智能了者。此智先已遮故。如论偈说。

如来灭度后　　不言有与无
亦不言有无　　非有及非无
如来现在世　　不言有与无
亦不言有无　　非有及非无

释曰。此谓身中有神。神与身一。神与身异。离身有神。即身是神。诸不记中皆不说。是故第一义中涅槃不成。汝出因义亦不成。其过在汝。鞞婆沙人复言。第一义中有涅槃怖畏生死者。为求彼故起勤精进。不见求者为得无法故起勤精进。论者言。如我宗中不见有人得彼涅槃。第一义中生死及涅槃俱无差别故。如论偈说。

生死边涅槃　　无有少差别
涅槃边生死　　亦无少差别

释曰。此谓生死涅槃同无所得。是二俱不可得故。亦如分别性无故。生死涅槃皆不可得。已令信解。是故如汝所说为得涅槃而起精进为因者。其义不成。亦违于义。今以涅槃生死令开解者。如论偈说。

生死际涅槃　　涅槃际生死
于此二中间　　无有少许法

释曰。涅槃者真如法界空之异名。真如无别异故。譬如虚空。虽有方之殊别而无异相。鞞婆沙人言。彼说一切恶见皆以空能出离。及欲得涅槃是空者。若谓涅槃是无能对治诸见者不然。是故有涅槃。是对治故。譬如明对治闇。论者言。此中灯光能照及有体者不成故。汝喻无体。是能成立之过。我言空者。谓一切诸法不可得也。即是说有所得对治。然彼有所得境界一切时不可得故。而空非是有体。无生故。譬如空华。亦非是无。先已说遮故。执着空者。亦是邪见。是故智者。应舍此执。若无智者。执空有体。空有体故则无利益。如宝积经说。佛告迦葉。若有人言能见空者。我说彼人不可治也。如是故空义不成。汝言对治为因者。因义不成。复次若第一义中有此见者。彼对治法可然。今观此诸见无故。如论偈说。

灭后有无等　　及常等诸见

涅槃前后际　　诸见所依止

释曰。此谓如来灭后。为有如来。为无如来。为亦有如来亦无如来。为非有如来非无如来。世间有边。世间无边。亦有边亦无边。非有边非无边。乃至世间常。世间无常。亦常亦无常。非常非无常。如是四见有十二种。如来灭后依涅槃起。世间边等依未来起。世间常等依过去起。如是等见。云何起邪。由有虚妄分别习气过故。然此分别无有自体。已令开解。以是故。如论偈说。

诸体悉皆空　　何有边无边
亦边亦无边　　非边非无边
何有此彼物　　何有常无常
亦常亦无常　　非常非无常

释曰。如是等分别所依止境界无体。彼依止无体故。分别心亦无体。所以者何。一切法一切时一切种。从众缘和合生。毕竟空故。无自性故。如是法中何者有边。谁为有边亦边无边非边无边。乃至何者是身。谁为有身。身一神一。身异神异。如是等六十二见。于毕竟空中皆不可得。以是故。如修多罗中偈说。所分别既无。分别何处起。能分别灭故。所分别亦亡。论初已来推求诸法。有亦无。无亦无亦有亦无亦无。非有非无亦无。是名诸法实相平等性空。灭诸戏论得安隐道。若依世谛中出因者。已如前说过。修多罗人言。第一义中有涅槃。佛为令众生证得故。观根观心观法观时观方而为说法。若无涅槃者。佛不应作此说法。乃至说八万四千诸行烦恼对治门。为得涅槃而有所说。故有涅槃。论者言。若第一义中以说法为因。汝欲得尔耶。如论偈说。

有所得皆谢　　戏论息吉祥
如来无处所　　无一法为说

释曰。有所得皆谢者。谓有所得境界无体故。有所得心亦无体。复次有所得境界无为故。有所得心亦不起。如是一切有所得皆谢。戏论息者。谓有所得境界无体。彼境界言说相亦不起。以是故名戏论息。吉祥者。谓一切灾殃悉无体故。名为吉祥。由彼所起分别性。一切法不成。及一切法不可说故。第一义中以说法为因者。如上偈说。如来无处所。无一法为说。复次因自觉所得真实法者。不可言说。然此言说者。同分别境界故。所证真实法者。不可言说。如上偈说。如来无处所。无一法为说。复次如来说法者云何。为摄诸有故。无量千劫积集福智聚。佛身从此福智聚生。譬如如意珠悉能显现一切色像。以一切众生心自在愿力故。如来无功用有声出摄于三乘。佛身力故。所有闻者。迷故谓言如来为我说法。为说法者。于世谛中施设而有。

复次阴非如来。离阴亦无如来。先已观故。如来名者。无有一物无能说者。亦无听者。亦无说处。以无实体故。如上偈说。如来无处所。无一法为说。复次诸行无所造作。及诸行聚是无漏。二障俱断。为不共佛法等作依止。具此四法故名如来。彼诸行聚无所造作故。有说法者不然。乃至听法者。是有漏行聚。而言听者受者。皆是言说。无有实体。第一义中如幻如化。谁说谁听。以是故。如来无处所。无一法为说。复次如来行菩萨道时。种宿愿力自在。以四摄法摄诸众生。是诸众生以种定报善根因缘力故。由信乐诸根心愿自在。为令一切众生欢喜故。六十种具足。无功用说法。声依如来起。然如来常定。心无功用力所作无觉观体而言有声出者。是皆不然。以如是故。如来无处所。无一法为说。复次于先佛所说法。自解自证故。一切诸法皆先佛已说。今佛随顺而说。不加一字。以是故。如来无处所。无一法为说。复次第一义中一切诸法毕竟空故。无有一法为总相智为别相智可取。以是故。如来无处所。无一法为说。如金刚般若经说。如来为菩萨时。定光佛边无一法可受。何以故。不可取不可说故。诸外道等甚可怜愍。我今以此无体自体空最上乘所说道理。破其邪辩。然彼外道依止恶见道理。而自覆藏己宗之过。执其所见。说是偈言。

彼第一义中　佛本不说法
佛无分别者　说大乘不然
化佛说法者　是事则不然
佛无心说法　化者非是佛
于第一义中　彼亦不说法
无分别性空　有悲心不然
众生无体故　亦无有佛体
彼佛无体故　亦无悲愍心

外道等谓论者言。彼佛法中若言世谛中有悲愍者。犹如石女哭儿。论者言。此中明第一义者。一相故。所谓无相。无佛亦无大乘。第一义者。是不二智境界。汝说偈者。正是说我佛法道理。今当为汝说如来身。如来身者。虽无分别。以先种利他愿力为大誓庄严熏修故。能摄一切众生。于一切时起化佛身。因此化身有文字章句次第出声。不共一切外道声闻辟支佛故。而为开演二种无我。为欲成就第一义波罗蜜故。为欲成就乘最上乘者故。名为大乘。有第一义佛故。依止彼佛而起化身。从此化身起于说法。由第一义佛为说法因故。不坏我所立义。亦不坏世间所欲。复次萨婆多人言。如来所说法者。皆是有分别故说法。以他众生心自在愿力起说法因故。譬如为声闻等说法。论者言。是义不然。化佛说法者是无分别。非如汝语一向分别。萨婆多人言。佛无分别而为说法者不然。无分别故。譬如土块。论者言。化佛与第一义佛不可说异故。世谛中有佛者。不遮世谛中。彼第

一义佛为说法因者。亦不遮第一义中。如来无戏论故。分别如来。若有悲若无悲。皆是戏论。如是戏论悉皆无体。所悲愍众生及能起悲者。亦皆无体。如汝先说。若世谛中有悲谓如石女哭儿者。是喻不然。悲云何相。谓见他有苦起忧苦心。是名悲相。譬如慈母怜极爱子。诸佛菩萨于诸众生起怜愍心。亦复如是。纵令石女有悲怜心。于我何妨。而复不尔。譬如龟毛空与太虚空而不相似。是故设有悲者。诸佛悲心与石女悲心亦不相似。诸佛悲者。无量劫来积集熏修究竟具足。遍满一切诸众生界。若石女无此悲者。更莫复言世谛有悲者与石女悲相似。此品初鞞婆沙等所立验者。论主已说其过。显示涅槃无有自体。以是故。此下引经显成。如梵天王所问经偈言。实无有涅槃。如来说涅槃。如虚空自结。如虚空自解。梵王白佛言。若有分别众生欲得一切法有起有灭者。佛于其人亦不出世。若于涅槃起分别相言是有体者。然彼众生决定不能出于生死。世尊。涅槃者。其义云何。一切相皆寂灭。是为涅槃。一切所作皆已谢。是为涅槃。世尊。愚痴众生于佛法中虽得出家。而堕外道见中求涅槃体。如于麻中求油。指手言得。何异乳中求觅生酥。若于一切法毕竟寂灭中求涅槃者。乃至邪慢外道中声闻非佛法中声闻。若是正见成就行者。不作一法有起有灭。亦不欲得证获一法。亦不见圣谛理。如摩诃般若中说。佛告须菩提。涅槃者。如幻如梦。如影如焰。如镜中像。如水中月。如乾闼婆城。

释观涅槃品竟。

释观世谛缘起品第二十六

释曰。今此品者。亦为遮空所对治。而以世谛缘起故说。

目部人谓我言。彼先言如来无处所无一法为说者。其义不然。论者言。我今当说。如来为欲惊怖一切外道及人天等众生令息诸恶见过患故。说缘起法。佛由觉了缘起法故。名称高远遍一切世间。以是因缘故名为佛。汝今与缘起法作过者。自违所欲。如论偈说。

无明之所覆　　造作彼三种
后有诸行业　　由此往诸趣

释曰。明所对治名为无明。而此无明能覆障众生智慧。造作后有诸行。云何名后有。谓未受生者与不相离和合因果。共趣向后有故。名为后有。云何名诸行。行有三种。一谓无我法。二谓刹那。三谓三种业。云何为三业。谓福非福不动等。复有三种。谓身语意。无明者非独为诸行缘。亦能与识等后支展转为缘。体亦非独无明覆障众生。

更有诸余烦恼行者。谓造作有为法故。名之为行。如论偈说。

以诸行因缘　　识托于诸趣
识相续托已　　尔时名色起

释曰。云何为识。于一一物分别取境界故名识。托者言生。行缘者。谓行与识为缘故名行缘。亦非独诸行与识为缘。彼识生时亦有诸心数法共生。以是故亦以诸心数法为缘。复次行缘识者。如阿罗汉。亦有诸行。何故不与托后有识为缘。以彼爱绳断故。不与托后有识为缘。是故爱等诸烦恼。亦与受后世识作缘。何故独言诸行耶。为诸行有胜力故。譬如王者斗战得胜。非独王胜。一切兵众亦名为胜。由王为主故言王胜。复次或有人起如是意言。无明为不善诸行因可然。但愚痴者是不善故。云何得与善法诸行为因耶。此谓未断无明者。为欲受天女眷属乐故。而造诸福德行。以是故无明亦与福德行为展转因。复次生死者。是第一义不善所有福德诸行。系属生死者皆名不善。以是故无明能总与诸行为缘。复次善趣不善趣不动趣三种业者。各有上中下差别。是等诸行名为往诸趣业。往诸趣者。诸师各执不同。如萨婆多人说言。有彼中阴。以有名色相续。往托生处故。正量部人昙无鞠多部人等说言。无彼中阴。但以行为缘。而识得起。尔时名为托生。复次计有中阴者言。有色诸众生等。于一处灭。是有色众生。还相续生。无间前后起至彼异趣。名为托生。相续随生故。譬如灯。以是故名色依止阴而有相续。从死刹那至受生刹那无间生故。名为受生。譬如现在人从此到彼。复次无中阴者言。色界死有生有。二有中间更无中有。有漏故。譬如无色界死有生有而无中有。何以故。死有中间有身起者。非是中阴。身是报故。譬如现在所受得身。复次有身起者。是苦谛所摄故。譬以意体为身。往至异处。刹那刹那相续随起故。而无中有。非一向有阴。汝立中阴义者。是义不成。复次有中阴者言。若无中阴。云何得至后受生处耶。复次无中阴者言。从死有相续至生有时。如授经。如传灯。如行印。如镜像现。如空声响。如水中日月影。如种子生芽。如人见酢口中生涎。如是后阴相续起时。无有中阴往来传此向彼。是故智者应如是解。如上偈说。识相续托已。尔时名色起。云何为名色耶。名有二种。一谓自往诸趣。二谓为烦恼所使强令入诸趣中。复次名者。谓无色四阴。总名为名。云何为色。色者可变异故名色。谓四大及四尘等。非独识为名色缘。无明行等亦为彼缘。复次识缘名色者。识及无明等非是定与名色为缘。有处有化生者而亦与彼六入为缘。如无色界生者。此识但与名为缘。如论偈说。

从于名色体　　次第起六入
情尘等和合　　而起于六触

释曰。云何为内六入。谓眼入耳入鼻入舌入身入意入等。眼入者。以色为境界故。彼清净色是眼识所依止处故。名清净色。以为眼入。如是以声等为境界。彼清净色。是耳等识所依止处故。名清净色。为耳等入。意入者。以无间次第灭为彼意入。云何为入。谓识及心心数法等。从清净色中起故。名之为入。何故名触。谓与苦受乐受不苦不乐受等。各和合故名触。如论偈说。

因彼眼与色　　及作意三种
与名色为缘　　尔乃识得生

释曰。识得生者。如眼以色为缘。识缘色故而识得生。如是耳以声为缘。耳识得生。乃至意以法为缘。意识得生。云何名触。如论偈说。

彼色识眼等　　三种共和合
如是名为触　　从触起于受

释曰。境界与根意等三种为一体故。而名为触。触为缘故起三种受。如论偈说。

受为起爱缘　　为受故起爱
爱又为取缘　　取者有四种

释曰。此谓求欲之相而名为爱。无闻凡夫为乐受故起贪求心。如舐刀蜜。不觉后时伤舌过患。若为乐受起贪者可尔。云何于苦受不苦不乐受而起贪耶。谓以苦受不苦不乐受亦为爱缘故。受苦受时亦有求离心生。亦是爱也。是故无过。四取者。谓欲取见取戒取我语取。云何为取。谓积集义。复次爱增长故。亦即是取。为得五欲乐故。起追求心。亦名为取。如论偈说。

由取诸有故　　取者起于有
以无取者故　　脱苦断诸有

释曰。有者是业相。复次有者。是生异名。而生之因法亦名为有。若尔者云何即因是果耶。今现见因受果名故。譬如佛出世。乐彼识等五支果分。是现在世所摄故。而言从无明行生。若得值善知识听闻正法起正思惟。于苦乐等诸行能见无常苦空无我等行。复次诸行无生自体空。彼起真实智者。不复起爱。不起爱故无复追求。如上偈说。若无有取者。脱苦断诸有。此义云何。谓有取故有有。若无取则无有。有云何相。如论偈说。

五阴是有体　　从有次起生
老病死忧悲　　哀泣愁苦等

释曰。此谓亦说五阴因为有支体。复次五阴因名有者。谓非独五阴因名有。无色界四阴因亦名有。生者谓先无阴体今有阴起。老者谓变坏相。死者谓无阴体。病者谓身为苦所逼。忧悲者。谓从爱别离怨憎会等。内被烧然有相起故。哀泣者。谓丧失所爱及有福德眷属。因此发声。称其德行。而哀泣之。苦谓身受。愁谓心受。劳倦者谓身心疲极。如是广说生等皆名为苦者云何。如论偈说。

愁及劳倦等　　皆以生为因
独此苦阴起　　毕竟无乐相

释曰。独苦阴起者。谓不与乐和合故。阴者谓聚。起者谓生阴。相续者是世谛所摄缘起。非第一义。如先品中已说无起令信解故。我所立者不破。若言生死行流转者。云何是不起耶。我今答之。如论偈说。

是谓为生死　　诸行之根本
无智者所作　　见实者不为

释曰。诸行生死根无智所作者。此谓无智者不见诸行无始已来展转从缘起如幻如焰过患故。而求于乐。为求乐故造福非福不动等诸行。见实不作者。谓圣道已起见真实故。智障烦恼体无明已断故。如论偈说。

无明若已断　　诸行不复生
修习智慧故　　无明乃得断

释曰。此谓诸行不生阙于缘故。如种子无体故芽则不生。今修习何智得断无明。如此论中所说照缘起智。遮一切诸体有自体。解人法二无我境界。空智修者。谓数数习。如论偈说。

一一支灭者　　彼彼支不起
唯独苦阴聚　　名为正永灭

释曰。此谓行等一一有支对治道起故。则灭此等有支更不起者。由行灭故。行灭则识灭。乃至生老死忧悲等灭。唯独苦阴正永灭者。是世谛所摄故。若第一义中是无明等无起无灭。云何复名缘起耶。佛依世谛故说第一义。我义如是。如前偈说。不依于世谛。不能说第一。以是故不坏我所立义。此品初自部人谓我言。立义有过者今说无

此过故。而以世谛缘起。令物信解是品义意。如佛说无起者名为缘起。此谓不起者说为缘起。若彼无起云何有灭。若能于无灭觉无灭者。名解缘起法等。

释观世谛缘起品竟。

释观邪见品第二十七

释曰。今此品者亦为遮空所对治令解诸见空故说。

自部人言。有自体五取阴。是见处故。阴若是无而为见处者不然。五阴是见处者如俱舍论中说。彼五阴者是苦是集是世间是见处。如是等是有故。论者言。不然。今当观察诸见。此中如论偈说。

往昔过去世　　我为有为无
是常等诸见　　皆依先世起

释曰。此谓我于过去。为是有为是无。为亦有亦无。为非有非无。如是诸见依过去世起。世间常世间无常亦常亦无常非常非无常等四见因待现在世阴故说过去世阴常等诸见。皆依此起。依者。谓缘为谁缘谓诸见缘。见有何义。谓执着于取等。如论偈说。

复有异诸见　　执未来不起
未来起等边　　皆依未来起

释曰。此诸见依过去世起。世间有边世间无边亦有边亦无边非有边非无边等四见。因现在阴故。未来当起阴者。名为后边。今且观察。依止先世起诸见者。如论偈说。

过去世有我　　是事则不然
彼先世众生　　非是今世者

释曰。云何不然。谓时别故。异业所生故。譬如余众生。复次身及诸根亦别故。若言根等虽异而我是一者。此亦不然。如论偈说。

还是昔我者　　但是取自体
若离彼诸取　　复有何我耶

释曰。此谓如提婆达多过去世我还是今日我者不然。取别故。譬如耶若达多。我以是故。前世生还是今日生者不然。复次若欲得我相异取相者。如上偈说。若离于诸取。复有何我耶。无如是我故。离阴

有我先已广遮。计有我者。若作是意。不欲令我无体。即以取为我体者。作是分别。如似说无我者。亦以取体为我。如论偈说。

若取是我者　　何处更有我
由取起灭故　　云何是取者

释曰。第一义中。取不是我。取有起灭法二体先已说无我。令信解故。云何为取。谓取及取者。取是业。取者是作业人。譬如薪火二种。复次如先已遮我故我义不成。云何不成。如先偈说。取非即是我。以有起灭故。我者亦非是有亦非是无。如是我者。世谛中亦不能令物解。今当更答计离阴有我者。如论偈说。

若异于彼取　　有我者不然
离阴应可取　　而不可取故

释曰。此谓我若异取者不然。何以故。若离取有我者。云何可说取是我相。若无相可说则离取无我。若谓离取无我。但取是我者。是亦不然。离取无有我异故。譬如余物。此中立验。不异取有我。取是可取法我不可取故。譬如取自体。何以故。取有起灭。我则不尔。复次云何以取即为取者。若谓离取而有取者。是亦不然。若不取五阴而有取者。应离五阴别有取者。彼义如是。我今说道理者。如论偈说。

我不异于取　　亦不即是取
而复非无取　　亦不定是无

释曰。此谓我不离取。亦不即取。而非无取。亦不是无。已令物解。若言过去世有我者不然。如论偈说。

今世无过去　　是事亦不然
过去前生者　　与今世不异
若今与前异　　离前应独立
如是应常住　　不为现阴缘

释曰。此谓问者。不欲得如此。云何欲得。谓欲得前世五阴与今世五阴为缘。我今立验。如提婆达多。今世五阴与过去五阴。不得有异。相续不异故。过去阴为因故。譬如提婆达多。过去五阴。非但有此离前应独立过。亦更有余咎如上偈说。如是应常住。不为现阴缘。云何为缘耶。谓后阴不起故。若尔者则不从死有生。而彼前世所受生阴。仍在过去。今别更有异阴于现在生以是故。则有大过。云何为过。如论偈说。

诸业皆断坏　　此人所造业
彼人当受报　　得如是过咎

释曰。若尔者即有断过。失于诸业果报故。又彼人作罪。此人受果。复次若言业之与生一时起者不然。如论偈说。

非生共业起　　此中有过故
我是作如瓶　　先无而后起

释曰。我者云何是造作耶。谓先无后有。我者先不起烦恼业。应如瓶以外法为生因。不以先世所集业为生因。如是能生后阴因者。则为无体。非有非不有。复次过去世亦同前二种过。非有非不有者。无如是法故。观察过去世有无等四句已。今当次观未来四句。如论偈说。

或有如是见　　来世有我起
来世无我起　　同过去有过

释曰。此谓来世一异俱不俱等。今亦如是遮故。如论偈说。

若天与人一　　我则堕于常
天既是无生　　常不可生故

释曰。如是我者即堕常过。自部人言。一异等义有何过耶。论者言。若未生天即是天者。我则无起。无起者即是常。以是故。我未生天时应能起天所作业。而无是事。若谓我是常未生天时已能起天所作业者。世人所不信故。复次若我无常。此人中我天中生时。昔人中我今即坏故。若汝意谓欲得有异而无如上所说一过者。是事不然。计异者亦有过故。如论偈说。

若天与人异　　我则堕无常
天与人异故　　相续者不然

释曰。其过云何。谓有异故。譬如提婆达多与耶若达多。二我相续则为有过。复次若有人言。我相续是一有是天义有是人义。今当答之。如论偈说。

若天在一分　　人又在一分
常无常共俱　　一处者不然

释曰。云何不然。谓有天处有天即是常。天处无人故。无人即是无常。若有人处有人即是常。人处无天故。无天即是无常。犹如一物

一处。亦白亦黑者。其义不然。若有人言。我非是常亦非无常者。如论偈说。

若常与无常　　二义得成者
非常非无常　　汝意亦得成

释曰。此义难令人解故。复次第一义中者。如论偈说。

有处有人来　　从住处有去
生死则无始　　而无有是事

释曰。有处者。若天世处人世处。有人者。谓若天若人。住处者。谓住天等世界处。有去者。谓有人向异趣处去。若尔者此我无始已来恒有。而即是常。而无是事。云何无耶。谓众生及人先已遮故。以是义故。无有常我。若言虽无常我而有无常我者。是亦不然。如论偈说。

若无有常我　　谁复是无常
亦常亦无常　　非常非无常

释曰。此谓待常故说无常。本无有常待。何说无常。复次常无常等。皆已不成。今当观察边等四句。如论偈说。

世间若有边　　云何有后世
世间若无边　　云何有后世

释曰。边者云何。谓究竟处尽处等名边。如似阿罗汉涅槃阴。而今有后世在者。谓前世阴为因。后世阴为果。展转无终。如是依前阴因起后阴果故。然今有此诸阴展转相续起。如论偈说。

此诸阴相续　　犹如然灯焰
以是故世间　　非有边无边

释曰。此中立验。有无明烦恼未尽。诸阴相续不断。此阴有果故。譬如灯焰相续。以是故。世间有边者不然。此相似果起不坏者。非前阴不坏有后果故。譬如灯前焰。以是故。世间无边者不然。如所说验义者。应如论偈说。

前世阴已坏　　后阴别起者
则不因前阴　　是名为有边

释曰。此谓前阴起已即灭。不为后阴相续因者。即是有边。如论

偈说。

若前阴不坏　　后阴不起者
既不因前阴　　而即是无边

释曰。云何无边。谓一切时常住故。是义不然。如论偈说。

一分是有边　　一分是无边
离彼有无边　　更无俱等边

释曰。此谓无世间最后边等四句。所以者何。如论偈说。

云何一取者　　一分是有坏
一分是无坏　　如是者不然

释曰。云何不然。如前二种灯喻验中已破故。是为不然。如论偈说。

有边及无边　　是二得成者
非有非无边　　其义亦得成

释曰。此谓若一人是亦有边亦无边成者。以相待故。非有边非无边亦成。而无是事。如第一义中。总说一切见皆不然。作如是令物解者。如论偈说。

是第一义中　　一切法空故
何处何因缘　　何人起诸见

释曰。此谓若第一义中一切诸体皆空者。有何人缘何境。以何为因起何等见。以彼人空境空因空见空故。有人有境有因有见起者不然。以是义故。品初自部人言。第一义中。有如是五取阴自体是见处者。此出因义不然。云何不然。第一义中已令物解一切诸见悉皆空故。不然若依世谛中而立因者。自违汝义。佛婆伽婆为世亲者。见一切众生虚妄分别起种种苦种子诸见故而起怜愍。如论偈说。

佛为断诸苦　　演说微妙法
以怜愍为因　　我今礼瞿昙

释曰。断苦者。谓断一切众生生死等一切诸苦。妙法者。谓清净故。名为妙法。能灭烦恼熏习火故。名为清净。复次一切功德因增长圆满故。亦名清净。妙法者。所谓大乘。如胜鬘经说世尊。摄受妙法者。谓守护大乘。何以故。世尊。一切声闻辟支佛乘。皆从大乘中出

生故。乃至一切世间出世间善法。亦皆从大乘中出生故。世尊譬如阿耨达池出四大河。如是如是。世尊。大乘者。能生声闻辟支佛乘。如是乘者。以慈悲喜舍为因。不以世间名利为因。今礼瞿昙者。谓能开示无上妙法宝故。名为瞿昙。复次姓瞿昙故。名为瞿昙。礼者云何。有二种礼。一谓口言称叹。二谓屈身头面着地。如梵王所问经偈言。深解因缘法。则无诸邪见。法皆属因缘。无自定根本。因缘法不生。因缘法不灭。若能如是解。诸佛常现前。此品初说自部人立验有过。又以诸见空故。而令开解是品义意。如般若中说佛告勇猛极勇猛菩萨摩诃萨。知色非起见处。亦非断见处。乃至受想行识非起见处。亦非断见处。若色受想行识非起见处。亦非断见处者。是名般若波罗蜜。今以无起等差别缘起令开解者。所谓息一切戏论及一异等种种见。悉皆寂灭。是自觉法。是如虚空法。是无分别法。是第一义境界法。以如是等真实甘露。而令开解是。一部论宗意。问曰。诸佛所说初中后皆真实。此论中何须广立诸验耶。答曰。或有愚钝诸众生等。于佛阿含不能正信为欲摄取彼众生故。广立诸验。我今顶礼龙树阿阇梨故。而作颂曰。

牟尼法王子　　大智阿阇梨
以般若妙理　　开演此中论
善解利他行　　为照世日月
显了甚深法　　说得佛道因
阇梨所作者　　我今悉解释
息诸恶见故　　造般若灯论
此般若灯者　　深妙无比法
然我今所作　　若有少福德
以此般若灯　　愿摄众生类
见法身如来　　遍满十方刹
得自所觉法　　息诸见戏论
寂灭无分别　　无比如虚空
复愿般若灯　　普照于世界
为闇所覆者　　建立于涅槃

般若灯论释第二十七品竟。

一切论到彼岸者。深大智慧者。乘于大乘者。分别照明大菩萨。造此释中论长行讫。而发愿言。

愿以一念善　　随喜回向等
与一切众生　　命终见弥勒

十二门论一卷

十二门论序

释僧叡述

　　十二门论者。盖是实相之折中。道场之要轨也。十二门者。总众枝之大数也。门者开通无滞之称也。论之者。欲以穷其源尽其理也。若一理之不尽。则众异纷然。有或趣之乖。一源之不穷。则众涂扶疏。有殊致之迹。殊致之不夷。乖趣之不泯。大士之忧也。是以龙树菩萨。开出者之由路。作十二门以正之。正之以十二。则有无兼畅。事无不尽。事尽于有无。则忘功于造化。理极于虚位。则丧我于二际。然则丧我在乎落筌。筌忘存乎遗寄。筌我兼忘。始可以几乎实矣。几乎实矣。则虚实两冥。得失无际。冥而无际。则能忘造次于两玄。泯颠沛于一致。整归驾于道场。毕趣心于佛地。恢恢焉。真可谓运虚刃于无间。奏希声于宇内。济溺丧于玄津。出有无于域外者矣。遇哉后之学者。夷路既坦。幽涂既开。真得振和鸾于北冥。驰白牛以南回。悟大觉于梦境。即百化以安归。夫如是者慧。复知曜灵之方盛。玄陆之未希也哉。睿以鄙倍之浅识犹敢朋。用诚虚关。希怀宗极。庶日用之有宜。冀岁计之能殖。况才之美者乎。不胜敬仰之至。敢以钝辞[打-丁＋豆]思。序而申之。并目品义题之于首。岂其能益也。庶以此心。开疾进之路耳。

十二门论品目

　　观因缘门第一(万法所因似各有性推而会之实自无性通达无滞故谓之门)

　　观有果无果门第二(重推无性之法为先有而生为先无而生有无无生以之为门)

　　观缘门第三(上推因此推缘四缘广略皆无有果故以为门)

　　观相门第四(上三门推因缘无生此推三相三相既无以之为门)

　　观有相无相门第五(此推三相之实为有相而相为无相而相有无无相故以为门)

　　观一异门第六(即推有相无相为在一法为在异法不一不异以之为

门)

观有无门第七(上推三相非相此明四相亦非生住为有变异为无同处不有异处亦无故以为门)

观性门第八(既知有无又推其性变易无常从缘而有则非性也故以为门)

观因果门第九(无性之法既无因果变异处推求则无得理故以为门)

观作门第十(无因无果则为无作四处既无以之为门)

观三时门第十一(既推无作必尽其因故寻三时无作而以为门)

观生门第十二(作为有造生为有起时中既无谁为生者即以为门)

十二门论

观因缘门第一

说曰。今当略解摩诃衍义。问曰。解摩诃衍者。有何义利。答曰。摩诃衍者。是十方三世诸佛甚深法藏。为大功德利根者说。末世众生薄福钝根。虽寻经文不能通达。我愍此等欲令开悟。又欲光阐如来无上大法。是故略解摩诃衍义。问曰。摩诃衍无量无边不可称数。直是佛语尚不可尽。况复解释演散其义。答曰以是义故。我初言略解。问曰。何故名为摩诃衍。答曰。摩诃衍者。于二乘为上故。名大乘。诸佛最大是乘能至。故名为大。诸佛大人乘是乘故。故名为大。又能灭除众生大苦。与大利益事故名为大。又观世音。得大势。文殊师利。弥勒菩萨等。是诸大士之所乘故。故名为大。又以此乘。能尽一切诸法边底。故名为大。又如般若经中。佛自说摩诃衍义无量无边。以是因缘故名为大。大分深义所谓空也。若能通达是义。即通达大乘。具足六波罗蜜无所障碍。是故我今但解释空。解释空者。当以十二门入于空义。初是因缘门所谓。

众缘所生法　　是即无自性
若无自性者　　云何有是法

众缘所生法有二种一者内二者外。众缘亦有二种。一者内。二者外。外因缘者。如泥团转绳陶师等和合故有瓶生。又如缕绳机杼识师等和合故有叠生。又如治地筑基梁椽泥草人功等和合故有舍生。又如酪器钻摇人功等和合故有酥生。又如种子地水火风虚空时节人功等和

合故有芽生。当知外缘等法皆亦如是。内因缘者。所谓无明行识名色六入触受爱取有生老死。各各先因而后生。如是内外诸法。皆从众缘生。从众缘生故。即非是无性耶。若法自性无他性亦无。自他亦无。何以故。因他性故无自性。若谓以他性故有者。则牛以马性有。马以牛性有。梨以柰性有。柰以梨性有。余皆应尔。而实不然。若谓不以他性故有。但因他故有者。是亦不然。何以故。若以蒲故有席者。则蒲席一体。不名为他。若谓蒲于席为他者。不得言以蒲故有席。又蒲亦无自性。何以故。蒲亦从众缘出。故无自性。无自性故。不得言以蒲性故有席。是故席不应以蒲为体。余瓶酥等外因缘生法。皆亦如是不可得。内因缘生法皆亦如是不可得。如七十论中说。

缘法实无生　　若谓为有生
为在一心中　　为在多心中

是十二因缘法。实自无生。若谓有生。为一心中有。为众心中有。若一心中有者。因果即一时共生。又因果一时有。是事不然。何以故。凡物先因后果故。若众心中有者。十二因缘法。则各各别异。先分共心灭已。后分谁为因缘灭。法无所有何得为因。十二因缘法若先有者。应若一心若多心。二俱不然。是故众缘皆空。缘空故从缘生法亦空。是故当知。一切有为法皆空。有为法尚空。何况我耶。因五阴十二入十八界有为法故说有我。如因可然故说有然。若阴入界空。更无有法可说为我。如无可然不可说然。如经说。佛告诸比丘。因我故有我所。若无我则无我所。如是有为法空故。当知无为涅槃法亦空。何以故。此五阴灭。更不生余五阴。是名涅槃。五阴本来自空。何所灭故说名涅槃。又我亦复空。谁得涅槃。复次无生法名涅槃。若生法成者。无生法亦应成。生法不成。先已说因缘。后当复说。是故生法不成。因生法故名无生。若生法不成。无生法云何成。是故有为无为。及我皆空。

观有果无果门第二

复次诸法不生。何以故。

先有则不生　　先无亦不生
有无亦不生　　谁当有生者

若果因中先有。则不应生。先无亦不应生。先有无亦不应生。何以故。若果因中先有而生。是则无穷。如果先未生而生者。今生已复应更生。何以故。因中常有故。从是有边复应更生。是则无穷。若谓生已更不生。未生而生者。是中无有生理。是故先有而生。是事不

然。复次若因中先有果。而谓未生而生。生已不生者。是亦二俱有。而一生一不生。无有是处。复次若未生定有者。生已则应无。何以故。生未生共相违故。生未生相违故。是二作相亦相违。复次有与无相违。无与有相违。若生已亦有。未生时亦有者。则生未生不应有异。何以故。若有生。生已亦有。未生亦有。如是生未生有何差别。生未生无差别。是事不然。是故有不生。复次有已先成。何用更生。如作已不应作。成已不应成。是故有法不应生。复次若有生因中未生时。果应可见而实不可见。如泥中瓶蒲中席。应可见而实不可见。是故有不生。问曰。果虽先有。以未变故不见。答曰。若瓶未生时。瓶体未变故不见者。以何相知。言泥中先有瓶。为以瓶相有瓶。为以牛相马相故有瓶耶。若泥中无瓶相者。亦无牛相马相。是岂不名无耶。是故汝说因中先有果而生者。是事不然。复次变法即是果者。即应因中先有变。何以故。汝法因中先有果故。若瓶等先有变亦先有。应当可见而实不可得。是故汝言未变故不见。是事不然。若谓未变不名为果。则果毕竟不可得。何以故。是变先无后亦应无。故瓶等果毕竟不可得。若谓变已是果者。则因中先无。如是则不定。或因中先有果。或先无果。问曰。先有变但不可得见。凡物自有。有而不可得者。如物或有近而不可知。或有远而不可知。或根坏故不可知。或心不住故不可知。障故不可知。同故不可知。胜故不可知。微细故不可知。近而不可知者。如眼中药。远而不可知者。如鸟飞虚空高翔远逝。根坏故不可知者。如盲不见色。聋不闻声。鼻塞不闻香。口爽不知味。身顽不知触。心狂不知实。心不住故不可知者。如心在色等则不知声。障故不可知者。如地障大水壁障外物。同故不可知者。如黑上墨点。胜故不可知者如有钟鼓音不闻捎拂声。细微故不可知者。如微尘等不现。如是诸法虽有。以八因缘故不可知。汝说因中变不可得。瓶等不可得者。是事不然。何以故。是事虽有。以八因缘故不可得。答曰。变法及瓶等果。不同八因缘不可得。何以故。若变法及瓶等果。极近不可得者。小远应可得。极远不可得者。小近应可得。若根坏不可得者。根净应可得。若心不住不可得者。心住应可得。若障不可得者。变法及瓶法无障应可得。若同不可得者。异时应可得。若胜不可得者。胜止应可得。若细微不可得者。而瓶等果粗应可得。若瓶细故不可得者。生已亦应不可得。何以故。生已未生细相一故。生已未生俱定有故。问曰。未生时细生已转粗。是故生已可得。未生不可得。答曰。若尔者。因中则无果。何以故。因中无粗故。又因中先无粗。若因中先有粗者。则不应言细故不可得。今果是粗。汝言细故不可得。是粗不名为果。今果毕竟不应可得。而果实可得。是故不以细故不可得。如是有法。因中先有果。以八因缘故不可得。先因中有果。是事不然。复次若因中先有果生者。是则因因相坏。果果相坏。何以故。如叠在缕。如果在器。但是住处不名为因。何以故。缕器非叠果因故。若因坏果亦坏。是故缕等非叠等因。因无故果亦无。何以故。因

因故有果成。因不成果云何成。复次若不作不名果。缕等因不能作叠等果。何以故。如缕等不以叠等住故能作叠等果。如是则无因无果。若因果俱无。则不应求因中若先有果若先无果。复次若因中有果而不可得。应有相现。如闻香知有华。闻声知有鸟。闻笑知有人。见烟知有火。见鹄知有池。如是因中若先有果。应有相现。今果体亦不可得。相亦不可得。如是当知。因中先无果。复次若因中先有果生。则不应言因缕有叠因蒲有席。若因不作他亦不作。如叠非缕所作。可从蒲作耶。若缕不作蒲亦不作。可得言无所从作耶。若无所从作。则不名为果。若果无因亦无。如先说。是故从因中先有果生。是则不然。复次若果无所从作。则为是常。如涅槃性。若果是常。诸有为法则皆是常。何以故。一切有为法皆是果故。若一切法皆常。则无无常。若无无常亦无有常。何以故。因常有无常。因无常有常。是故常无常二俱无者。是事不然。是故不得言因中先有果生。复次若因中先有果生。则果更与异果作因。如叠与着为因。如席与障为因。如车与载为因。而实不与异果作因。是故不得言因中先有果生。若谓如地先有香。不以水洒香则不发。果亦如是。若未有缘会。则不能作因。是事不然。何以故。如汝所说。可了时名果。瓶等物非果。何以故。可了是作。瓶等先有非作。是则以作为果。是故因中先有果生。是事不然。复次了因但能显发。不能生物。如为照闇中瓶故然灯亦能照余卧具等物。为作瓶故和合众缘不能生余卧具等物是故当知。非先因中有果生。复次若因中先有果生。则不应有今作当作差别。而汝受今作当作。是故非先因中有果生。若谓因中先无果而果生者。是亦不然。何以故。若无而生者。应有第二头第三手生。何以故。无而生故。问曰。瓶等物有因缘。第二头第三手无因缘。云何得生。是故汝说不然。答曰。第二头第三手及瓶等果。因中俱无。如泥团中无瓶。石中亦无瓶。何故名泥团为瓶因。不名石为瓶因。何故名乳为酪因。缕为叠因。不名蒲为因。复次若因中先无果而果生者。则一一物应生一切物。如指端。应生车马饮食等。如是缕不应但出叠。亦应出车马饮食等物何以故。若无而能生者。何故缕但能生叠而不生车马饮食等物。以俱无故。若因中先无果而果生者。则诸因不应各各有力能生果。如须油者要从麻取不笮于沙。若俱无者。何故麻中求而不笮沙。若谓曾见麻出油。不见从沙出。是故麻中求而不笮沙。是事不然。何以故。若生相成者。应言余时见麻出油不见沙出。是故于麻中求不取沙。而一切法生相不成故。不得言余时见麻出油故麻中求不取于沙。复次我今不但破一事。皆总破一切因果。若因中先有果生。先无果生。先有果无果生。是三生皆不成。是故汝言余时见麻出油。则堕同疑因。复次若先因中无果而果生者。诸因相则不成。何以故。诸因若无。法何能作何能成。若无作无成。云何名为因。如是作者不得有所作。使作者亦不得有所作。若谓因中先有果。则不应有作作者作法别异。何以故。若先有果。何须复作。是故汝说作作者作法诸因皆不可得。因中

先无果者。是亦不然。何以故。若人受作作者分别有因果。应作是难。我说作作者及因果皆空。若汝破作作者及因果。则成我法。不名为难。是故因中先无果而果生。是事不然。复次若人受因中先有果。应作是难。我不说因中先有果故。不受此难亦不受因中先无果。若谓因中先亦有果亦无果而果生。是亦不然。何以故。有无性相违故。性相违者。云何一处。如明闇苦乐去住缚解不得同处。是故因中先有果先无果。二俱不生。复次因中先有果先无果。上有无中已破。是故先因中有果亦不生。无果亦不生。有无亦不生。理极于此。一切处推求不可得。是故果毕竟不生。果毕竟不生故。则一切有为法皆空。何以故。一切有为法。皆是因是果。有为空故无为亦空。有为无为尚空。何况我耶。

观缘门第三

复次诸法缘不成。何以故。

广略众缘法　　是中无有果
缘中若无果　　云何从缘生

瓶等果一一缘中无。和合中亦无。若二门中无。云何言从缘生。问曰。云何名为诸缘。答曰。

四缘生诸法　　更无第五缘
因缘次第缘　　缘缘增上缘

四缘者。因缘。次第缘。缘缘。增上缘。因缘者。随所从生法。若已从生今从生当从生。是法名因缘。次第缘者。前法已灭次第生。是名次第缘。缘缘者。随所念法。若起身业。若起口业。若起心心数法。是名缘缘。增上缘者。以有此法故彼法得生。此法于彼法为增上缘。如是四缘。皆因中无果。若因中有果者。应离诸缘而有果。而实离缘无果。若缘中有果者。应离因而有果。而实离因无果。若于缘及因有果者应可得。以理推求而不可得。是故二处俱无。如是一一中无。和合中亦无。云何得言果从缘生。复次。

若果缘中无　　而从缘中出
是果何不从　　非缘中而出

若谓果缘中无而从缘生者。何故不从非缘生。二俱无故。是故无有因缘能生果者。果不生故缘亦不生。何以故。以先缘后果故。缘果无故一切有为法空。有为法空故无为法亦空。有为无为空故。云何有我耶。

观相门第四

复次一切法空何以故。

有为及无为　　二法俱无相
以无有相故　　二法则皆空

有为法不以相成。问曰何等是有为相。答曰。万物各有有为相。如牛以角峰垂[古*頁]尾端有毛。是为牛相。如瓶以底平腹大颈细唇粗。是为瓶相。如车以轮轴辕軛。是为车相。如人以头目腹脊肩臂手足。是为人相。如是生住灭。若是有为法相者。为是有为。为是无为。问曰若是有为有何过。答曰。

若生是有为　　复应有三相
若生是无为　　何名有为相

若生是有为者。即应有三相。是三相复应有三相。如是展转则为无穷。住灭亦尔。若生是无为者。云何无为与有为作相。离生住灭谁能知是生。复次分别生住灭故有生。无为不可分别是故无生。住灭亦尔。生住灭空故有为法空。有为法空故无为法亦空。因有为故有无为。有为无为法空故一切法皆空。问曰。汝说三相复有三相是故无穷。生不应是有为者。今当说。

生生之所生　　生于彼本生
本生之所生　　还生于生生

法生时通自体七法共生。一法。二生。三住。四灭。五生生。六住住。七灭灭。是七法中。本生除自体。能生六法。生生能生本生。本生还生生生。是故三相虽是有为而非无穷。住灭亦如是。答曰。

若谓是生生　　还能生本生
生生从本生　　何能生本生

若谓生生能生本生。本生不生生生。生生何能生本生。

若谓是本生　　能生彼生生
本生从彼生　　何能生生生

若谓本生能生生生。生生生已还生本生。是事不然。何以故。生生法应生本生。是故名生生。而本生实自未生。云何能生生生。若谓生生生时能生本生者是事亦不然。何以故。

是生生生时　　或能生本生
生生尚未生　　何能生本生

是生生生时。或能生本生。而是生生自体未生。不能生本生。若谓是生生生时能自生亦生彼。如灯然时能自照亦照彼。是事不然何以故。

灯中自无闇　　住处亦无闇
破闇乃名照　　灯为何所照

灯体自无闇。明所住处亦无闇。若灯中无闇。住处亦无闇。云何言灯自照亦能照彼。破闇故名为照。灯不自破闇。亦不破彼闇。是故灯不自照。亦不照彼。是故汝先说灯自照亦照彼。生亦如是自生亦生彼者。是事不然。问曰。若灯然时能破闇。是故灯中无闇。住处亦无闇。答曰。

云何灯然时　　而能破于闇
此灯初然时　　不能及于闇

若灯然时不能到闇。若不到闇不应言破闇。复次。

灯若不及闇　　而能破闇者
灯在于此间　　则破一切闇

若谓灯虽不到闇。而力能破闇者。此处然灯应破一切世间闇。俱不及故。而实此间然灯。不能破一切世间闇。是故汝说灯虽不及闇。而力能破闇者。是事不然。复次。

若灯能自照　　亦能照于彼
闇亦应如是　　自蔽亦蔽彼

若谓灯能自照亦照彼。闇与灯相违。亦应自蔽亦蔽彼。若闇与灯相违。不能自蔽亦不蔽彼。而言灯能自照亦照彼者。是事不然。是故汝喻非也。如生能自生亦生彼者。今当更说。

此生若未生　　云何能自生
若生已自生　　已生何用生

此生未生时。应若生已生。若未生生。若未生而生。未生名未有。云何能自生。若谓生已而生生已即是生。何须更生。生已更无生作已更无作。是故生不自生。若生不自生。云何生彼。汝说自生亦生彼。是事不然。住灭亦如是。是故生住灭是有为相。是事不然。生住

灭有为相不成故有为法空。有为法空故无为法亦空。何以故。灭有为名无为涅槃。是故涅槃亦空。复次无生无住无灭。名无为相。无生住灭则无法。无法不应作相。若谓无相是涅槃相。是事不然。若无相是涅槃相。以何相故。知是无相。若以有相知是无相。云何名无相。若以无相知是无相。无相是无。无则不可知。若谓如众衣皆有相唯一衣无相正以无相为相故。人言取无相衣。如是可知无相衣可取。如是生住灭是有为相。无生住灭处当知是无为相。是故无相是涅槃者。是事不然。何以故。生住灭种种因缘皆空。不得有有为相。云何因此知无为。汝得何有为决定相。知无相处是无为。是故汝说众相衣中无相衣喻涅槃无相者。是事不然。又衣喻后第五门中广说。是故有为法皆空。有为法空故无为法亦空。有为无为法空故我亦空。三事空故一切法皆空。

观有相无相门第五

复次一切法空。何以故。

有相相不相　　无相亦不相
离彼相不相　　相为何所相

有相事中相不相。何以故。若法先有相。更何用相为。复次若有相事中相得相者。则有二相过。一者先有相。二者相来相。是相是故有相事中相无所相。无相事中相亦无所相。何法名无相。而以有相相。如象有双牙。垂一鼻。头有三隆。耳如箕。脊如弯弓。腹大而垂。尾端有毛。四脚粗圆。是为象相。若离是相。更无有象可以相相。如马竖耳垂[髟/公/心]。四脚同蹄。尾通有毛。若离是相。更无有马可以相相。如是有相中相无所相。无相中相亦无所相。离有相无相。更无第三法可以相相。是故相无所相。相无所相故。可相法亦不成。何以故。以相故知是事名可相。以是因缘故相可相俱空。相可相空故万物亦空。何以故。离相可相更无有物。物无故非物亦无。以物灭故名无物。若无物者何所灭。故名为无物。物无物空故一切有为法皆空。有为法空故无为法亦空。有为无为空故我亦空。

观一异门第六

复次一切法空。何以故。

相及与可相　　一异不可得
若无有一异　　是二云何成

是相可相。若一不可得。异亦不可得。若一异不可得。是二则不成。是故相可相皆空。相可相空故一切法皆空。问曰。相可相常成。何故不成。汝说相可相一异不可得。今当说凡物或相即是可相。或相异可相。或少分是相。余是可相。如识相是识离所用识更无识。如受相是受离所用受更无受。如是等相即是可相。如佛说。灭爱名涅槃。爱是有为有漏法。灭是无为无漏法。如信者有三相。乐亲近善人。乐欲听法乐行布施。是三事身口业故。色阴所摄信是心数法故。行阴所摄。是名相与可相异。如正见是道相。于道是少分。又生住灭是有为相于有为法是少分。如是于可相中少分名相。是故或相即可相。或相异可相。或可相少分为相。汝言一异不成故。相可相不成者。是事不然。答曰。汝说或相是可相如识等。是事不然。何以故。以相故可知名可相所用者名为相。凡物不能自知。如指不能自触。如眼不能自见。是故汝说识即是相可相。是事不然。复次若相即是可相者。不应分别是相是可相。若分别是相是可相者。不应言相即是可相。复次若相即是可相者。因果则一。何以故相是因可相是果。是二则一。而实不一。是故相即是可相。是事不然。汝说相异可相者。是亦不然。汝说灭爱是涅槃相。不说爱是涅槃相。若说爱是涅槃相。应言相可相异。若言灭爱是涅槃相者。则不得言相可相异。又汝说信者有三相俱不异。信若无信则无此三事。是故不得相可相异又相可相异者。相更复应有相。则为无穷。是事不然。是故相可相不得异。问曰。如灯能自照亦能照彼。如是相能自相亦能相彼。答曰。汝说灯喻三有为相中已破。又自违先说。汝上言相可相异。而今言相自能相亦能相彼。是事不然。又汝说可相中少分是相者。是事不然。何以故。此义或在一中。或在异中。一异义先已破故。当知少分相亦破。如是种种因缘相可相。一不可得异不可得。更无第三法成相可相。是故相可相俱空。是二空故。一切法皆空。

观有无门第七

复次一切法空。何以故。有无一时不可得。非一时亦不可得。如说。

有无一时无　　离无有亦无
不离无有有　　有则应常无

有无性相违。一法中不应共有。如生时无死。死时无生。是事中论中已说。若谓离无有有无过者。是事不然。何以故。离无云何有有。如先说法生时通自体七法共生。如阿毗昙中说。有与无常共生。无常是灭相故名无。是故离无有则不生。若不离无常有有生者。有则常无。若有常无者。初无有住。常是坏故。而实有住。是故有不常

无。若离无常有有生者。是亦不然。何以故。离无常有实不生。问曰。有生时已有无常而未发。灭时乃发坏是有。如是生住灭老。得皆待时而发。有起时生为用令有生。生灭中间住为用持是有。灭时无常为用灭是有。老变生至住变住至灭。无常则坏得常。令四事成就。是故法虽与无常共生有非常无。答曰。汝说无常是灭相与有共生。生时有应坏。坏时有应生。复次生灭俱无。何以故。灭时不应有生。生时不应有灭。生灭相违故。复次汝法无常与住共生。有坏时应无住。若住则无坏。何以故。住坏相违故。老时无住住时无老。是故汝说生住灭老无常得本来共生。是则错乱。何以故。是有若与无常共生。无常是坏相。凡物生时无坏相。住时亦无坏相。尔时非是无无常相耶。如能识故名识。不能识则无识相。能受故名受。不能受则无受相能念故名念。不能念则无念相。起是生相。不起则非生相。摄持是住相。不摄持则非住相。转变是老相。不转变则非老相。寿命灭是死相。寿命不灭则非死相。如是坏是无常相。离坏非无常相。若生住时虽有无常不能坏有。后能坏有者何用共生为。如是应随有坏时乃有无常。是故无常虽共生。后乃坏有者。是事不然。如是有无共不成。不共亦不成。是故有无空。有无空故一切有为空。一切有为空故无为亦空。有为无为空故众生亦空。

观性门第八

复次一切法空。何以故。诸法无性故。如说。

见有变异相　　诸法无有性
无性法亦无　　诸法皆空故

诸法若有性。则不应变异。而见一切法皆变异。是故当知诸法无性。复次若诸法有定性。则不应从众缘生。若性从众缘生者。性即是作法。不作法不因待他名为性。是故一切法空。问曰。若一切法空。则无生无灭。若无生灭。则无苦谛。若无苦谛。则无集谛。若无苦集谛。则无灭谛。若无苦灭则无至苦灭道。若诸法空无性。则无四圣谛。无四圣谛故。亦无四沙门果。无四沙门果故。则无贤圣。是事无故。佛法僧亦无。世间法皆亦无。是事不然。是故诸法不应尽空。答曰。有二谛。一世谛。二第一义谛。因世谛。得说第一义谛。若不因世谛。则不得说第一义谛。若不得第一义谛。则不得涅槃。若人不知二谛。则不知自利他利共利。如是若知世谛。则知第一义谛。知第一义谛。则知世谛。汝今闻说世谛。谓是第一义谛。是故堕在失处。诸佛因缘法名为甚深第一义。是因缘法无自性故我说是空。若诸法不从众缘生。则应各有定性五阴。不应有生灭相五阴。不生不灭即无无常。若无无常。则无苦圣谛。若无苦圣谛。则无因缘生法集圣谛。诸

法若有定性。则无苦灭圣谛。何以故。性无变异故。若无苦灭圣谛。则无至苦灭道。是故若人不受空。则无四圣谛。若无四圣谛。则无得四圣谛。若无得四圣谛。则无知苦断集证灭修道。是事无故。则无四沙门果。无四沙门果故。则无得向者。若无得向者则无佛。破因缘法故则无法。以无果故则无僧。若无佛法僧。则无三宝。若无三宝。则坏世俗法。此则不然。是故一切法空。复次若诸法有定性。则无生无灭无罪无福。无罪福果报。世间常是一相。是故当知诸法无性。若谓诸法无自性从他性有者。是亦不然。何以故。若无自性。云何从他性有。因自性有他性故。又他性即亦是自性。何以故。他性即是他自性故。若自性不成。他性亦不成。若自性他性不成。离自性他性何处更有法。若有不成无亦不成。是故今推求无自性无他性。无有无无故。一切有为法空。有为法空故无为法亦空。有为无为尚空。何况我耶。

观因果门第九

复次一切法空。何以故。诸法自无性。亦不从余处来。如说。

果于众缘中　　毕竟不可得
亦不余处来　　云何而有果

众缘若一一中。若和合中俱无果如先说。又是果不从余处来。若余处来者。则不从因缘生。亦无众缘和合功。若果众缘中无。亦不从余处来者。是即为空。果空故一切有为法空。有为法空故无为法亦空。有为无为尚空。何况我耶。

观作者门第十

复次一切法空。何以故。自作他作。共作无因作。不可得故。如说。

自作及他作　　共作无因作
如是不可得　　是则无有苦

苦自作不然。何以故。若自作即自作其体。不得以是事即作是事。如识不能自识。指不能自触。是故不得言自作。他作亦不然。他何能作苦。问曰。众缘名为他。众缘作苦故。名为他作。云何言不从他作。答曰。若众缘名为他者。苦则是众缘作。是苦从众缘生。则是众缘性。若即是众缘性。云何名为他。如泥瓶泥不名为他。又如金钏金不名为他。苦亦如是。从众缘生故。众缘不得名为他。复次是众缘。亦不自性有故。不得自在。是故不得言从众缘生果。如中论中

说。

果从众缘生　　是缘不自在
若缘不自在　　云何缘生果

如是苦不得从他作。自作他作亦不然。有二过故。若说自作苦他作苦。则有自作他作过。是故共作苦亦不然。若苦无因生亦不然有无量过故。如经说。裸形迦葉问佛。苦自作耶。佛默然不答。世尊。若苦不自作者。是他作耶。佛亦不答。世尊若尔者。苦自作他作耶。佛亦不答。世尊。若尔者。苦无因无缘作耶。佛亦不答。如是四问。佛皆不答者。当知苦则是空。问曰。佛说是经。不说苦是空。随可度众生故作是说。是裸形迦葉谓人是苦因。有我者说。好丑皆神所作。神常清净无有苦恼。所知所解悉皆是神。神作好丑苦乐。还受种种身。以是邪见故问佛。苦自作耶。是故佛不答。苦实非是我作。若我是苦因。因我生苦。我即无常。何以故。若法是因及从因生法皆亦无常。若我无常。则罪福果报皆悉断灭。修梵行福报是亦应空若我是苦因则无解脱。何以故。我若作苦离苦无我。能作苦者以无身故。若无身而能作苦者。得解脱者亦应是苦。如是则无解脱。而实有解脱。是故苦自作不然。他作苦亦不然。离苦何有人而作苦与他。复次若他作苦者。则为是自在天作如此邪见问故。佛亦不答。而实不从自在天作。何以故。性相违故。如牛子还是牛。若万物从自在天生。皆应似自在天。是其子故。复次若自在天作众生者。不应以苦与子。是故不应言自在天作苦。问曰。众生从自在天生。苦乐亦从自在所生。以不识乐因故与其苦。答曰。若众生是自在天子者。唯应以乐遮苦。不应与苦。亦应但供养自在天则灭苦得乐。而实不尔。但自行苦乐因缘而自受报。非自在天作。复次彼若自在者。不应有所须。有所须自作不名自在。若无所须何用变化作万物如小儿戏。复次若自在作众生者。谁复作是自在。若自在自作则不然。如物不能自作。若更有作者。则不名自在。复次若自在是作者。则于作中无有障碍。念即能作。如自在经说。自在欲作万物。行诸苦行即生诸腹行虫。复行苦行生诸飞鸟。复行苦行生诸人天。若行苦行初生毒虫。次生飞鸟。后生人天。当知众生从业因缘生。不从苦行有。复次若自在作万物者。为住何处而作万物。是住处为是自在作。为是他作。若自在作者。为住何处作。若住余处作。余处复谁作。如是则无穷。若他作者则有二自在。是事不然。是故世间万物。非自在所作。复次若自在作者。何故苦行供养于他。欲令欢喜从求所愿。若苦行求他。当知不自在。复次若自在作万物。初作便定不应有变。马则常马人则常人。而今随业有变。当知非自在所作。复次若自在所作者即无罪福。善恶好丑皆从自在作故。而实有罪福。是故非自在所作。复次若众生从自在生者。皆应敬爱如子爱父。而实不尔。有憎有爱。是故当知非自在所作。复次若自在作

者。何故不尽作乐人尽作苦人。而有苦者乐者。当知从憎爱生故不自在。不自在故非自在所作。复次若自在作者。众生皆不应有所作。而众生方便各有所作。是故当知非自在所作。复次若自在作者。善恶苦乐事不作而自来。如是坏世间法。持戒修梵行皆无所益。而实不尔。是故当知非自在所作。复次若福业因缘故于众生中大。余众生行福业者亦复应大。何以贵自在。若无因缘而自在者。一切众生亦应自在。而实不尔。当知非自在所作。若自在从他而得。则他复从他。如是则无穷。无穷则无因。如是等种种因缘。当知万物非自在生。亦无有自在。如是邪见问他作故。佛亦不答。共作亦不然。有二过故。众因缘和合生故。不从无因生。佛亦不答。是故此经。但破四种邪见。不说苦为空。答曰。佛虽如是说。从众因缘生苦。破四种邪见即是说空。说苦从众因缘生。即是说空义。何以故。若从众因缘生则无自性。无自性即是空。如苦空。当知有为无为及众生。一切皆空。

观三时门第十一

　　复次一切法空。何以故。因与有因法。前时后时一时生不可得故。如说。

　　若法先后共　　是皆不成者
　　是法从因生　　云何当有成

　　先因后有因。是事不然。何以故。若先因后从因生者。先因时则无有因。与谁为因。若先有因后因者。无因时有因已成。何用因为。若因有因一时。是亦无因。如牛角一时生左右不相因。如是因非是果因。果非是因果。一时生故。是故三时因果皆不可得。问曰。汝破因果法。三时中亦不成。若先有破后有可破。则未有可破。是破破谁。若先有可破而后有破。可破已成。何用破为。若破可破一时。是亦无因。如牛角一时生左右不相因故。如是破不因可破。可破不因破。答曰。汝破可破中亦有是过。若诸法空则无破无可破。我今说空则成我所说。若我说破可破定有者。应作是难。我不说破可破定有故。不应作是难。问曰。眼见先时因如陶师作瓶。亦有后时因。如因弟子有师。如教化弟子已后时识知是弟子。亦有一时因。如灯与明。若说前时因后时因一时因不可得。是事不然。答曰。如陶师作瓶。是喻不然。何以故。若未有瓶。陶师与谁作因。如陶师一切前因皆不可得。后时因亦如是不可得。若未有弟子谁为是师。是故后时因亦不可得。若说一时因如灯明。是亦同疑因。灯明一时生云何相因。如是因缘空故。当知一切有为法无为法众生皆空。

观生门第十二

复次一切法空。何以故。生不生生时不可得故。今生已不生。不生亦不生。生时亦不生。如说。

生果则不生　　不生亦不生
离是生不生　　生时亦不生

生名果起出。未生名未起未出未有。生时名始起未成。是中生果不生者。是生生已不生何以故。有无穷过故。作已更作故。若生生已生第二生。第二生生已生第三生。第三生生已生第四生。如初生生已有第二生。如是生则无穷。是事不然。是故生不生复次若谓生生已生所用生生是生不生而生。是事不然。何以故。初生不生而生。是则二种生。生已而生。不生而生故。汝先定说而今不定。如作已不应作。烧已不应烧。证已不应证。如是生已不应更生。是故生法不生不生法亦不生。何以故。不与生合故。又一切不生有生过故。若不生法生。则离生有生。是则不生。若离生有生则离作有作。离去有去。离食有食。如是则坏世俗法。是事不然。是故不生法不生。复次若不生法生。一切不生法皆应生。一切凡夫。未生阿耨多罗三藐三菩提皆应生。不坏法阿罗汉烦恼不生而生。兔马等角不生而生。是事不然。是故不应说不生而生。问曰。不生而生者。如有因缘和合时方、作者、方便．具足。是则不生而生。非一切不生而生。是故不应以一切不生而生为难。答曰。若法生时。方．作者．方便。众缘和合生。是中先定有不生。先无亦不生。又有无亦不生。是三种求生不可得如先说。是故不生法不生。生时亦不生。何以故。有生生过。不生而生过故。生时法生分不生如先说。未生分亦不生如前说。复次若离生有生时。则应生时生。而实离生无生时。是故生时亦不生复次若人说生时生。则有二生。一以生时为生。二以生时生。无有二法。云何言有二生。是故生时亦不生。复次未有生无生时。生于何处行。生若无行处则无生时生。是故生时亦不生。如是生不生生时皆不成。生法不成故无生住灭亦如是。生住灭不成故。则有为法亦不成。有为法不成故。无为法亦不成。有为无为法不成故。众生亦不成。是故当知。一切法无生。毕竟空寂故。

十八空论一卷

十八空论

问空无分别。云何得有十八种耶。答为显人法二无我。是一切法通相。今约诸法。种类不同。开为十八。何者。一内空。二外空。三内外空。四大空。五空空。六真实空。七有为空。八无为空。九毕竟空。十无前后空。十一不舍离空。十二佛性空。十三自相空。十四一切法空。十五无法空。十六有法空。十七无法有法空。十八不可得空。合此十八为十六空。凡有两义故。立十六空。一体二用。第一内空。亦名受者空。凡夫二乘谓六入为受者。以能受六尘果报故。今明但有六根。无有能执。以无执故。言受者空也。

第二外空。亦名所受空。离六外入无别法为可受者也。若诸众生所受所用。但是六尘。内既无人能受。外亦无法可受。即人法俱空。唯识无境。故名外空。以无境故。亦无有识。即是内空。六入无识。即是无人。无有根尘。即是无法。故内外二空。两义相成也。

第三内外空。谓身空也。此身四大为内外所依。内依即六根若五根。皆有净色及意根。并依此身。故名内依。外依者。谓外六尘。若己身四大。唯除五根净色。所余色香等。属外六尘。摄持于五根故称为外。非谓离身之外也。此身能持根尘。故名为依。根尘所依也。此根及非根。皆悉是空故。名内外空也。

第四大空。谓身所迻托。即器世界。十方无量无边。皆悉是空。故名大空。

第五空空。能照真之相。会前四空。从境得名。呼为空智。空智亦空。故立空空。

第六真实空。谓真境空。行者见内外皆空。无人无法。此境真实。立真实名。由分别性。性不可得。名分别性。性空即真实空也。此六空辩。空体自成次第。一受者空。二所受空。三自身空。四身所住处空。五能照空。六所观境空也。前四皆是所观境空。第五能观智空。第六所分别境界相貌空。又前四所知。第五能知。第六所知相貌。第五智空治前四境。四境是空。第六真空。治第五智故智成空。若无第五智空治前四境。则有人有法。是分别性。由此智见前境。是无人无法。即治前境。若无第六境空治第五智。此智既但真解。还成分别性故。言第六真实空。名为治智也。

第二义明空自有十二。一者行空。二非行空。菩萨学此两空为得二种善法。一谓善道。二谓善果。道即三十七品等。善果即是菩提等也。行空者。明三乘诸道无人法。非真实。非虚妄。离此四种心。是名善因。为得此善因。是故菩萨学观行空。非行空者。谓二种善果。即余无余涅槃。若有余除集。此果则离四种颠倒。非是常乐我净。若无余灭苦。即是常乐我净。此第七第八两空。是净菩萨自度。初得道后一得果。

第三毕竟空。为恒利益他菩萨修空。毕竟恒欲利他。至众生尽。誓恒教化。此心有着。今此观心。此心定令舍毕竟之心。自然利益。方是真实智名毕竟空也。若作毕竟心。能为利益。不作不益。不复自然。恒利益不空。此毕竟之心。是智第九名毕竟空。

第四无前后空。亦名无始空。为成毕竟空利益他故。不前后即无始终。菩萨若不解其是空。则生疲厌之心舍弃生死。既见生死是空。则不分别前之与后。及以始终既不分别始终。则于短于长心无忧喜。于长不忧。闻短不喜。既离忧喜。则能不舍生死。以不舍故。毕竟利益乃得成也。是故第十观无始空。

第五不舍离空。菩萨修学此定止。为功德善根无尽。何以故。一切诸佛于无余涅槃中。亦不舍功德善根门。有流果报已尽。功德善根本为化物故。恒有此用。如来虽入涅槃。犹随众生机缘。现应化两身。导利含识。即是更起心义。故众生不尽应化之用亦不尽。故言虽入无余而不舍功德善根也。若二乘入灭。无更起心。以慈悲薄少。不化众生。若佛入无余而更起心者。以诸佛菩萨三身利物无穷故。如来法身即是一切无流法之依处故。言散灭不舍离功德也。所以得知涅槃之中犹有法身者。以用终体。既睹应化之用不尽。故知此身之体。常自湛然。永无迁坏。如毗婆沙师说。无涅槃无有自相。而不可言无。何以故。为能显事用故。若不依涅槃不成智慧。智慧不成则烦恼不灭。涅槃既能生道。道能灭惑。即是涅槃家事。既见有事。则知应有体故。不得言无也。如来法身在涅槃中。即义亦尔。为除分别涅槃不舍功德。即是分别性。真实义中。无此分别。故名不舍离空。语言说涅槃不舍功德。而涅槃中亦无不舍之意。故名不舍空。即成不舍生死之意。前明不舍生死毕竟利他。异于二乘不能永利。今明虽在生死及涅槃并皆化物。此义不异故。前来至此。凡有三空。名利他事。此即第十一不舍空。亦名不散空也六性空。七相空。八一切法空。此三明自利利他因。问空何所为。答为清净佛性即空故名性空。问何故名性空。

答佛性者。即是诸法自性。何以故。自然有故。但自性有两义。一无始。二因。譬如无始生死中。有心无心两法自然无因。若心有

因。此因为本。有为始有。若本有因。此因即是自然。既是自然。亦应许心是自然。昔未有因。应无众生。有时有因。方有众生。如土石等。若有因时应成众生。故知自然一分作有心。一分作无心。故言譬如无始生死中。有心无心两法自然无因也。佛性亦尔。自然无因。虚妄尚有自然义。何况真实而不自然。故由无始佛性为因。所以六入欲求解脱。若无佛性。解脱之果。不得成就。譬如净珠能清浊水。以佛性无始故。生死无始一异空。净不净空等如上说。此空性为离五失显五种功德。人法是分别性从人法生分别。是依他性。就分别性觅法不可得。就依他性觅所分别之人法。亦不可得。即真实性。真实无体。无体故无相。无相故无生。无生故无灭。无灭故寂静。寂静即是自性涅槃。此自性空除五种过失。一除下劣心。不薄信佛性是有可得。得之有无量功德。则不能发菩提心。不发此心。常守下劣。佛性令其发心。故言能除下劣心也。二除高心。若人不解佛性平等。谓我有佛性。我已发心。他无佛性。不能发心故高慢。若体此理。无有此彼。高心即灭。故言能除高心也。三除着虚妄弃舍真实。虚妄所以是生死过失者。如人来打拍骂詈毁辱等事。一非本有。二由心所作。虚妄所起。非是自然。即是虚妄。若不体真实道理。谓此是真实。则取着虚妄。皆弃真实。故生三毒利等烦恼。若识生死虚妄非是实有则不见能拍所骂。不见众生过失。不生烦恼。即弃虚妄。但见众生皆有佛性。功德圆同。即是能取真实。由此即生慈悲成菩萨者。四能除我见。诸法本来自性真实。若有若无。二皆平等。若人能作此解。即舍我见执相之心也。五除怖畏。能令众生信受甚深正法。正法有相与无相体解佛性则能信受。无相正法则不谤大乘也。次明此性空能引五种功德者。一除下劣生正勤。二除高慢生平等。三除虚妄生慈悲。四除见生般若。五除怖畏受正法故言性空。显佛性理有五种功德。离五过失。治护性令得清净。即是自利因故。此第十二名为性空。佛性即是空也。

七自相空。为得三十二大相。八十小相。相又有二种。一者色相。谓四大五尘。二无色相。谓一切四阴心法也。化身非生死。非涅槃。何以故。生死是虚妄颠倒。不过苦集两谛。化身不尔。依法应身而有体非颠倒。复能除众生颠倒。故言非生死。非涅槃者。有始终故以非生死。则无生死虚妄之相。以非涅槃。亦无涅槃真实之相。故名相空。若菩萨能修此相空。则令三十二相。八十种好。即修治化身之相貌。令得清净故。第十三名为相空。

八一切法空者。谓一切如来法无量恒河沙。如十力无畏等。明相离不相离空。若以法身望应身。有离不离。但应身没不离法身。何以故。一为法身是本。应身为末。末不离本。本为离末。问法身若不离应身者。有何过咎。

答若尔则一人得佛。一切人皆应得。以一切人不同得故。故知法身有不即应身义。法身亦不离应身。何以故。以法身无有差别。常不离三世诸佛功德故。若能如此。亦离亦不离。道理而修行者。此则能得应身之果。但应化两身悉能利物。化身正为下种。应身为成熟。令此一切法空为清净一切佛法。一切佛法复有两义。一则无离无不离。以不可偏执。二则无执及所执。以境智无差别故也。此即第十四辨一切法空。至此凡有三空。明自利利他因竟。第十五有法空。第十六无法空。此两空通出前十四空体。言有法空者。谓人法二无所有。为除增益谤。言无法空者。谓真实有。此无人无法之道理。除众生妄执。谓无此道理故名无法空。为除损减谤。离增离减。则非有无。故名为空体也。故此两空还属前十四空所摄也。

第十七有法无法空。此一空出诸空相。所言有法无法空者。明此空体相。决定无法。即名决定无。有此无人法之道理故。名决定有。此无此有。是空体相。体明理无增减。相明其体决定。决定是无。决定是有。即是真实无。真实有。真实无人无法。真实有此道理。此论所以但明十六空者。正以此两空属前六空体所摄也。亦为十四空者。即后四空还辨前诸体相故。此后空并属前十四摄故。有十四十六十八广略不同。

第十八出空果。所言不可得空者。明此果难得。何以故。如此空理。非断非常。而即是大常。常义既不可得。故断义亦不可得。无有定相可得故名难得。何以故。此之空理。非苦非乐。而是大乐。非我无我。而是大我。非净非不净。而是大净。此空属八空事用所摄。以见无人法正是空体故名随事用不同离张成异。如上所辩。初六空明空体即十空明空用。用中后两空。为十四空所摄。第十七一空。为六空体所摄。第十八一空。为八空用所摄。故十八成十六。十六还十四。或先广后略。或先略后广。理事不同。体相差别。若离若合。其义如此也。此下第四分别空道理有三。一净不净。若言空。定是不净。则一切众生不得解脱。何以故。以定不净不可令净故也。若言定是净。则修道无用。何以故。未得解脱无漏道时。空体本已自然清净故。则无烦恼为能障智慧。又能除则不依功力一切众生自得解脱。现见离功力众生不得解脱。知此空非是定净。复由功用而得解脱。故知此空非定不净。是名净不净不净净道理也。又释。若言空理定是不净。一切功力则无果报。何以故。以空界自性是不净。虽复生道俗不可除。道则无用。无此义故。故知此空非性不净。

问若尔既无自性不净。亦应无有自性净。云何分判法界非净非不净。

答阿摩罗识是自性清净心。但为客尘所污故名不净。为客尘尽故

立为净。

问何故不说定净定不净。而言或净或不净耶。

答为显法界与五入及禅定等义异。所以不说净者。为明眼等诸根虽为烦恼所覆而不为烦恼所染。又非是净。又非自性净故不说为净。若是法界虽为烦恼所覆。而不为烦恼所染故非不净。而是自性净。以是自性净故。不说为不净。故知法界与五入体异也。问何故不说定是不净。答为明与禅定有异。何以故。若言法界定有烦恼。即自性不净。而此法界虽为烦恼所覆。而非自性不净故。不得说定是不净非不净。正是法界之道理定有。问何故不说如如定净。而言净不净耶。答为令众生修道故。说为净不净。即显如如与五根有异。何以故。如如及五根。同为烦恼所覆。而并不为烦恼所染。同皆是净而净义有异。何以故。五根体离烦恼。非烦恼性故。五根唯净。非是不净。若如如不离烦恼。而是烦恼自性。故知净而复有不净之义。又如如及禅定。同为烦恼所覆。并有不净义而不净义不同。若是禅定。为烦恼所覆。而复被染一向失于自性。举体成烦恼亦成不善。若是如如。虽复不离烦恼。名为不净。而犹不失自性。亦不转成烦恼及以不善故。言即不净而复有净义。可为三句。一五根离烦恼。不为烦恼所染。则但是净。非是不净。二禅定成烦恼。为烦恼所染。但是不净。无复有净。三如如以异五根故。不为烦恼所染。是净而不离烦恼。即是不净。故言净而复有不净义也。又如如以异禅定故。不离烦恼。故言不净而犹不失自性。亦不转成烦恼及以不善。故言即不净而复有净义。二明非有非无道理。无人无法。故言非有实有。无人无法之道理。故言非无。亦言真实有真实无。即非有非无也。三明不一不异道理。诸净不净。净则离断离常。常义异我故言不一。我体常故言不异。此明如如具三德也就此十六空。作四科料简。初有六空。辩空之自相。次有八空。辩空事用。三有两空。辩净不净。四明此十六空理。能除四种过失。一除戏论。二除怖畏。三除懈怠。四除疑惑。一除戏论者。有两。一世间众生。于内外法中。起无量戏论。谓有我无我等。皆依人道果等。是名戏论。若见道及道果皆悉空。则能除此等戏论。若是内空、外空、内外空．大空。此之四空。能除世间人法二我之戏论。若是空空。及第一义真实空。此之两空。能除出世间因果境智等戏论也。二除怖畏者。众生闻人皆空。则生怖畏。不肯修道故。如来为说此空有事用。何以故。若人能修八空事用。则能得道及以道果。乃至三身等一切功德也。三除懈怠者。若观定净不劳修道。若言定是不净。则永不可除灭。亦不假修道。唯处生死。永无解脱也。是故须辨是有净不净。何以故。有惑之时。则不净。除惑已后。即清净故。应须修道。四除疑惑者。惑者之心。既闻如如是有是无。则生犹豫。不能决断。谓如见机谓人。呼人为机故。佛为分判明人法二我决定是

无。无人无法之道理。决定是有故空。有无两义存焉。如此道理能除疑之心也。第三明唯识真实。辨一切诸法唯有净识。无有能疑。亦无所疑。广释如唯识论。但唯识义有两。一者方便。谓先观唯有阿梨耶识。无余境界。现得境智两空。除妄识已尽。名为方便唯识也。二明正观唯识。遣荡生死虚妄识心。及以境界。一皆净尽。唯有阿摩罗清净心也。

第四明依处真实。所谓苦依谛。第五邪行真实。谓集谛。第六清净真实。即是灭谛。第七正行真实。即是道谛。四谛各有三种。已如别解也。解节经明。佛说有七种真如。一生。二相。三识。四依止。五邪行。六清净。七正行。第一生真如者。谓有为诸法并皆无如。二相真如者。谓人法二无我。三识真如者。谓一切有为唯有识。四依止真如者。谓如所说苦谛。五邪行真如者。谓如所说集谛六清净真如者。谓如所说灭谛。七正行真如者。谓如所说道谛。此之七种真如。即第一义谛。第一义谛即真实性摄。是故名为七种真如。即是前明七种真实。具如三无性论中广释也。

问云何知此之七种皆是第一义谛。即真实性摄耶。

答。由两义故。知此七种皆是最胜最极。谓即是二智境界。所言最胜者。即是如如第一义谛。此第一义谛。即为如理智所照故名最胜。最极者。即是一切智境界。即是俗谛。此俗谛为如量智所照。如理智者。即无分别智。如量智。即是无分别后智。又如如理是一切种智。如量智即是一切智。唯是一智通真即有通俗。即空即真义。而取名如理智。亦名一切种智。若俗义有义。取名如量智。亦名如一切智故。言最胜最极。而是二智境界。即如理如量两智所知也。复有别义。知此七种真如。是真实性摄。何以故。明一切真实法。皆离一异等妄想谓非一非异。离四谤故。明此七种真如不可得。说异于诸相。亦不可说。不异于诸相故。言异于诸相。不可得说。不异于诸相。亦不可说。亦异不异。非异非不异。皆不可说。明此七种真如。于诸相中不可说。其有亦不可说。其是无。亦有亦无。非有非无。皆不可说。离四谤故。复有别得信有。何以故。即是清净境界故。故知是有。若有人能心缘此法。心即清净。是故应知。此七种真如。皆是常住。于一切时。性不异故。以是清净境界。是故应知。是真实善性由此理常是善。是故应知。是乐谛。何以故。常故所以而乐。善故所以是净。如此七种真如。即是一切法之体性。以是体性故。故说为我。即是常乐净我四德也。又释。所以名此七种为真如。第一义谛真实性者。为其同是一味故也。

一生真如者。谓因果体一。而名字有异。何故言一。同是依他故有。因既依他。果亦依他。此之因果体即五阴。五阴无记。说名为

果。五阴善恶有记之义。说名为因。取其能生为因所生为果。亦是对前为果。对后为因。故知只是一念五阴。而有因有果之名。体实未尝有异。故言一体为名字有异也。此因此果。既并依他。则无有自性。无自性故体不真实。故名一味。即是同无真实故名生真如。二言一味者。此生真如既是依他性。则无真实生故名生真如。即是无生性空。以无生故。即是一味。三此依他性。则必有分别性。分别性既是无相性。无相性即是无相真如。即相真如即是一味。是故以此三义。名生真如也。二相真如者。以显法通相故。是人法二无我。即二空之理。名一切法通相。即名相真如也。三识真如者。但唯有识。无有境界。境界不成故。识亦不成。此则能缘所缘。同是不可得性故名识真如也。四依止真如者。所谓苦五阴为体。此五阴者。为众生依处。托此为我人众生寿者等故名依止。苦谛有四相。谓苦无常空无我。此之四义同是无倒。皆名真实。即是依止真如。二者此下四相皆是空。无所有故。皆名真实。亦依止真如也。五邪行真如者。所谓集谛。集有两义故称真如。一无倒真如。谓能生之义。此义真实。即是集真如。二能生所生。皆无所有。以无所有故。故名邪行真如。六清净真如者。所谓灭谛。亦有两义。一无倒真如。谓四德皆是无倒故称真如。二灭谛。与生死无有差别。同一如如。皆无所有。故名清净真如。七正行真如者。所谓道谛。道即般若。般若与无明。体性相乖。道即无倒。真如如道。及烦恼体同故。于二空皆是无所有故。是一味如如故。名正行真如也。亦名真如。亦名如如。亦名真实。皆尽得也。十胜智真实者。有十种胜智。为除十种我见。一一者执。二因者执。三受者执。四作者执。五自在者执。六增上者执。七常者执。八不净净者执。九修行者执。十系缚解脱者执。一一者执。谓合集诸法。共立一名。则堕断见。何以故。如七入论偈所说。譬如岸崩。不更还本。乃至冢间体不再来。唯根境界。是名众生。若圣教说。有如空鸟迹会可见。此谓世入外道显一者执。其谓即身是人。身灭我亡。相堕断见。为破此执故立五阴。胜智虽有三义。谓多合集别异。三世色心并名为阴。故名为多合集。三世色心同名为阴故。谓合集色聚异受。受聚异于想等故名别异。是名五阴。若解了五阴有此三义。则无一者之执。言三世者。过去已谢。未来未有。现在不住。而以一切内外诸色同名阴也。以三义对治三种无明。谓一假说及以相杂。一无明者。如世入外道等。谓身是一物。一物是我。人不知但有三世五阴故堕断见。此是即阴计我。阴灭我亡故。佛为说三世五阴是多非一。即破其一者之执也。二假说无明者。如优娄佉等外道。谓身异分。即执有人异法。此是离阴执我故堕常见。何以故。人法既异。则谓阴灭我存。由其不解。合集诸阴。假说为人。但名无体。迷此假说故。名假说无明。故佛为说合集假说为法。体即是空。即破其此执故言能除假说无明也。三相杂无明者。如一切有部所执。谓八圣道中。正思正见。同是般若所摄。以其不能分别两异故生此执。故经部大乘师说。正思故者。欲

求前理未决断犹属作意。作意即是意业故非是般若所收。唯有正见。是名般若。通而论一切知见。能通达选择。皆属般若。五阴亦尔。若不能分别受异想。想异行等。谓想受只一物。则失其体性故名相杂无明。相杂无明故失正见。失正见则不能得解脱。故佛为说五阴体不同。分别受想等异。为立通别二相。别相生证见。通相生比见也。问五阴云何为根本真实所摄。答色有三种。一分别色。亦有长短大小方圆等义。皆属分别假。以无别体故也。二种类色。谓各有种类。如从因生果。以火生为因生火家种类。种类既其相似。即是实法相生属依他假。以其种类依因得成。非是自性之力也。三如如色。若是分别假名一向无体。即是法空。若是依他假。虽复有体。体非真实。依他而有。即有法空。此两空之体。既是真实故名如如色。以如是色之自性故。以色目于如如。此是如如家色故。言如如色也。以末从本为名。亦可得言以本来目于末。此之真实名真实假。假体即空故名真实。假空即如如。真实之相。亦不可得也。色阴既即三假。为三假所摄者。受等四阴理自皆然。并为三假所摄者。受苦受乐是分别假。分别体从因缘生。有因有果。即依他假。如如名真实假。若能分别通相别相。此心是想。若受领苦乐。无有别执。则名为受也。

二因者执。为断此执。成十八界胜智。诸外道辈。通执一切法因我得生。名因者执。我有九法。谓知、乐、苦．欲．嗔．功力．念．法．非法。我既本有。从我生法非法。法非法令心共我和合。和合故能有所知。知故有乐。乐故有苦。由乐故生欲。由苦生嗔。欲得于乐所以厌苦。而修功力。功力故有正念。欲得解脱故。须除法非法。法非法不生。则无有知。以无知故。无苦乐等。若求解脱。当修四法。一真实语。即持戒。二施。三苦行。四者定。若能修此四种正法。则得生善道。善道得乐。乐有智慧。智慧则厌法非法。厌法非法。则得解脱。大乘破言。若说先有我而未有法非法。后时无有因缘而生者。解脱亦尔。得解脱已。亦应无有因缘。更生法及非法。如此则无解脱时也。界者种子义。自分种类是名种子。种子亦是一义。以种类同一故也。但分张果。遂成十八界。而种子有三。一者能执。二者所执。三者执。眼等六根能执种子名自种。种类即是能生。但随因缘胜负有异生果。优劣不同故。由过去贪。六尘生业熏阿梨耶识。令种子既同。是一贪故言种子。是一能得六根异果。故说因有六种也。而言根能执者。根现既非心法。实不能执。但为外道言根中别有人。是能执者故方便说根为能执。色等六尘是所执。种子由自种生故说由过去贪。内根欲用外尘故。以贪根与贪生于此尘。又由贪六尘故有六根。复以贪尘之贪生于六根也。六识是执种子。从贪内根外尘生。此十八从因名界。界是种子。假说此界。有三种义。一能作。二所作。三作为。破俱絺罗在外道时。谓我是能作。而来问佛佛方便假说眼等是能作。其执眼等为我作。又破一阴示云。离根之外。无有别我。但是眼

等。从因缘生。谓为能作。实非能作。假说六尘。名为所作。为破僧佉外道所立两种常我。一谓有知我。是常我。既是常故。非是能作。二执无知我。即一切法。是有知我用自性成就智非所作是佛假说六尘。名为所作。非性有既非实有能作。故知尘亦非所作。是故假说作是六识。一破外道谓一切事皆由我意。此是增益谤。二邪见外道谓我常。以我常故诸法亦常。既两种并常故。无有能作及与所作。即损减谤。为离此二边故。假说六尘为作。根尘不作意故无有作。若离根尘亦无有识。何以故。以识必依根尘方得生故。则无有不作。正为破外道能作所作等三种无明故立此三义。为显种子有能执所执等故立十八界。若解十八界从四缘生。则不执我为能生等也。根名能作者。能作有二种。一能生识识。二能为尘作缘。尘为所作者。为眼作缘。为识所依。识是作者。作是生起有事义界义。从根本真实。眼有三。一分别眼。二种类眼。三如眼。乃至行非行胜智。例如五阴中释。四为破作者执故。说十二缘生因果事。三义无增减。言增减者。谓于行识等十一支。立因不平等。何以故。以无常法立常为因故名不平等。如僧佉等外道。立无知我为因。亦如优娄佉。立于常我为因。及执自在天为常等。而能作业。亦是立常为因。能作无常果。因果即不相类故言立因不平等理。而为论无常之果。自以有无明为因。而彼谓有常因。即是增益于因。义也损减因者。如尼揵子等外道。谓诸法自然而有。无有因缘实有谓无故。言损减因也。增果者。如僧佉等所立之义。谓因中已有果。果虽本有由因显果。此既是本有则不从因生。而理实由因缘聚集方有此果。而其执言本有故名增果。损果者。如断见等外道立义。谓一切业皆感果无未来生。实有感实有生。而邪执立无。故名损果。增事者。如自在天所执。谓一切事皆从我意心而有。如无明体别有作意能生于行。而无明体实无别有作意而生行也。又如优娄佉所执。于法体别有动转等事业。事业有五种。谓上下屈伸等执以动转为体。离体之外实无别事业。而邪执为有故名增事。损事者外道所执。谓无明无力能生行。无明若在若不在。自然有行故。知无明无力生行。若解十二有分展转相生能离因果事等增减六种邪执。略明十二有分因果之义自有三种。一明无常。二明无动转之意。三辨因果体相。若心是常则无因果。以心是无常故因果义立。若言别有动转意者。则因应作意生果。果应作意方从因生。便是自在。非谓依他。则生依他义。因依果果藉因成。互相须待。并皆依他。所以是假无有实性。若不相似则失因果之义。如豆不生麦。以非因故不互相生。若令果不似因。因不类果者。作恶便应生天。为善则堕地狱。乃至有流应感解脱。无流更增生死。是故无常生无常。此任自然之理。不劳执有作意。因果相似名十二有分。此义为破三种烦恼。谓贪爱皮我见肉无明心。此十二缘体中。若是果报分者。实若厌离以破贪爱显无愿解脱门。若是因分者。以破我见显果由因生。非我常作明空解脱门。以无明还显无明。若能解了诸业行从无明生者。无明显闇之心。即灭无明

即是四谤执相之故。破此无明以显无相解脱门也。若体十二有分无增无减。则除我见离作者执故。以十二有分。正破此执也。三本所摄者。无明有三义。一者分别所显。即分别假。二有因果道理。即依他假。此两皆无所有。即真实假。无明一支既尔所余行等十一。其例皆然。不复具释。五破自在者执故。说处非处胜智。外道计自在天。如意能作善得恶道果报。生恶能招善道。作有流得解脱。作无流感生死。何以故。以得自在故。为破此执。说处非处。皆是依他。并无自在。无自在有三义。一依业处非处。二依烦恼处非处。三依果报处非处。如寿量义中。广明七种是处非处义。依业处非处者。依恶业名恶道。名为是处。无自在力入也。若依恶业不入恶道。名为非处。无有是处。善业亦然。依烦恼者。若人未舍五盖。未修习七觉。终不能得尽于苦际。依烦恼不得至解脱。故知无自在业也。凡夫依烦恼能作杀等业无烦恼为依处故并无自在力也。依果报者。土无二王。世无两佛。若令二王两佛同时俱兴。无有是处。如女人为转轮王。亦无是处。小乘声闻及辟支佛。得作佛者。亦无是处。转轮王及佛。同有不共之业。此业最胜一切依因缘果报等力。虽复作意欲同一处终不得从心也。女人有两业。一心善故感得人身。二由恶业所以为女。恒隶属于人。不得自在。皆是依他果报也。二乘之人小欲知足。依因此业故得今果。已得此果。欲求菩萨。无自在力。终不能得。如此义有两。一依业。二依果。若得此七种处非处胜智。则离我见。后得自在。如意能为也。属三性根本义。已如前释。例难可得。不复重记。

百论二卷

百论序

释僧肇作

百论者。盖是通圣心之津涂。开真谛之要论也。佛泥曰后八百余年。有出家大士。厥名提婆。玄心独悟俊气高朗。道映当时。神超世表。故能辟三藏之重关。坦十二之幽路。擅步迦夷。为法城堑。于时外道纷然。异端竞起。邪辩逼真。殆乱正道。乃仰慨圣教之陵迟。俯悼群迷之纵惑。将远拯沉沦。故作斯论。所以防正闲邪。大明于宗极者矣。是以正化以之而隆。邪道以之而替。非夫领括众妙。孰能若斯。论有百偈。故以百为名。理致渊玄。统群籍之要。文旨婉约。穷制作之美。然至趣幽简。鲜得其门。有婆薮开士者。明慧内融。妙思奇拔。远契玄踪。为之训释。使沉隐之义。彰于徽翰。风味宣流。被于来叶。文藻焕然。宗涂易晓。其为论也。言而无当。破而无执。傥然靡据。而事不失真。萧焉无寄。而理自玄会。返本之道。着乎兹矣。有天竺沙门鸠摩罗什。器量渊弘。俊神超邈。钻仰累年。转不可测。常味咏斯论。以为心要。先虽亲译。而方言未融。至令思寻者。踌躇于谬文。摽位者。乖迕于归致。大秦司隶校尉安成侯姚嵩。风韵清舒。冲心简胜。博涉内外。理思兼通。少好大道。长而弥笃。虽复形羁时务。而法言不辍。每抚兹文。所慨良多。以弘始六年岁次寿星。集理味沙门。与什考挍正本。陶练覆疏。务存论旨。使质而不野。简而必诣。宗致尽尔。无间然矣。论凡二十品。品各五偈。后十品。其人以为无益此土。故阙而不传。冀明识君子。详而揽焉。

百论卷上

舍罪福品第一

顶礼佛足哀世尊　　于无量劫荷众苦
烦恼已尽习亦除　　梵释龙神咸恭敬
亦礼无上照世法　　能净瑕秽止戏论
诸佛世尊之所说　　并及八辈应真僧

外曰。偈言世尊之所说。何等是世尊。内曰。汝何故生如是疑。外曰种种说世尊相故生疑。有人言。韦纽天(秦言遍胜天)名世尊。又言。摩醯首罗天(秦言大自在天)名世尊。又言。迦毗罗。优楼迦。勒

沙婆等仙人皆名世尊。汝何以独言佛为世尊。是故生疑。内曰。佛知诸法实相。明了无碍。又能说深净法。是故独称佛为世尊。外曰。诸余导师亦能明了诸法相。亦能说深净法。如迦毗罗弟子。诵僧佉经。说诸善法总相别相。于二十五谛中。净觉分。是名善法。优楼迦弟子。诵卫世师经。言于六谛。求那谛中。日三洗。再供养火等和合。生神分善法。勒沙婆弟子。诵尼干子经言。五热炙身。拔发等受苦法。是名善法。又有诸师。行自饿法。投渊赴火。自坠高岩。寂默常立。持牛戒等。是名善法。如是等皆是深净法。何以言独佛能说耶。内曰。是皆邪见。覆正见故。不能说深净法。是事后当广说。外曰。佛说何等善法相。内曰。恶止善行法(修妒路)。佛略说善法二种。止相行相。息一切恶。是名止相。修一切善。是名行相。何等为恶。身邪行。口邪行。意邪行。身杀盗淫。口妄言两舌恶口绮语。意贪嗔恼邪见。复有十不善道。所不摄鞭杖系闭等。及十不善道前后种种罪。是名为恶。何等为止。息恶不作。若心生。若口语。若受戒。从今日终不复作。是名为止。何等为善。身正行。口正行。意正行。身迎送合掌。礼敬等。口实语。和合语。柔软语。利益语。意慈悲正见等。如是种种清净法。是名善法。何等为行。于是善法中。信受修习。是名为行。外曰。汝经有过。初不吉故(修妒路)。诸师作经法。初说吉故。义味易解。法音流布。若智人读诵念知。便得增寿威德尊重。如有经名婆罗呵波帝(秦言广主经)。如是经等。初皆言吉。以初吉故。中后亦吉。汝经初说恶故是不吉。是以言汝经有过。内曰。不然。断邪见故说是经(修妒路)。是吉。是不吉。此是邪见气。是故无过。复次无吉故(修妒路)。若少有吉。经初应言吉。此实无吉。何以故。是一事。此以为吉。彼以为不吉。或以为非吉非不吉。不定故无吉。汝愚人无方便。强欲求乐。妄生忆想。言是事吉。是事不吉。复次自他共不可得故(修妒路)。是吉法不自生。何以故。无有一法从自己生故。亦二相过故。一者生。二者能生。亦不从他生。自相无故。他相亦无。复次无穷故。以生更有生故。亦不共生。二俱过故。凡生法有三种。自他共。是三种中。求不可得。是故无吉事。外曰。是吉自生故如盐(修妒路)。譬如盐自性碱。能使余物碱。吉亦如是。自性吉。能使余物吉。内曰。前已破故。亦盐相盐中住故(修妒路)。我先破无有法自性生。复次汝意谓盐从因缘出。是故盐不自性碱。我不受汝语。今当还以汝语破汝所说。盐虽他物合。物不为盐。盐相盐中住故。譬如牛相不为马相。外曰。如灯(修妒路)。譬如灯既自照。亦能照他。吉亦如是。自吉亦能令不吉者吉。内曰。灯自他无闇故(修妒路)。灯自无闇。何以故。明闇不并故。灯亦无能照。不能照故。亦二相过故。一能照。二受照。是故灯不自照。所照之处亦无闇。是故不能照他。以破闇故名照。无闇可破故非照。外曰。初生时二俱照故(修妒路)。我不言灯先生而后照。初生时自照。亦能照他。内曰。不然。一法有无相不可得故(修妒路)。初生时名半生。半未生。生不能

照。如前说。何况未生能有所照。复次一法云何亦有相亦无相。复次不到闇故(修妒路)。灯若已生。若未生。俱不到闇。性相违故。灯若不到闇。云何能破闇。外曰。如咒星故(修妒路)。若遥咒远人能令恼。亦如星变在天。令人不吉。灯亦如是。虽不到闇。而能破闇。内曰。太过实故(修妒路)。若灯有力不到闇。而能破闇者。何不天竺然灯。破振旦闇。如咒星力能及远。而灯事不尔。是故汝喻非也。复次若初吉余不吉(修妒路)。若经初言吉。余应不吉。若余亦吉。汝言初吉者。是为妄语。外曰。初吉故余亦吉(修妒路)。初吉力故余亦吉。内曰。不吉多故。吉为不吉(修妒路)。汝经初言吉。则多不吉。以不吉多故。应吉为不吉。外曰。如象手(修妒路)。譬如象有手故名有手。不以有眼耳头等。名为有眼耳头。如是以少吉力故。令多不吉为吉。内曰。不然无象过故(修妒路)。若象与手异。头足等亦异。如是则无别象。若分中有分具者。何不头中有足。如破异中说。若象与手不异者。亦无别象。若有分与分不异者。头应是足。二事与象不异故。如破一中说。如是吉事。种种因缘求不可得。云何言初吉故中后亦吉。外曰。恶止止妙。何不在初。内曰。行者要先知恶。然后能止。是故先恶后止。外曰。善行应在初。有妙果故(修妒路)。诸善法有妙果。行者欲得妙果故止恶。如是应先说善行。后说恶止。内曰。次第法故。先除粗垢。次除细垢。若行者不止恶。不能修善。是故先除粗垢。后染善法。譬如浣衣。先去垢然后可染。外曰。已说恶止。不应复言善行。内曰。布施等善行故(修妒路)。布施是善行。非是恶止。复次如大菩萨。恶已先止。行四无量心。怜愍众生。守护他命。是则善行非止恶。外曰。布施是止悭法。是故布施应是止恶。内曰。不然。若不布施便是恶者。诸不布施悉应有罪。复次诸漏尽人悭贪已尽。布施时止何恶。或有人虽行布施。悭心不止。纵复能止。然以善行为本。是故布施是善行。外曰。已说善行。不应说恶止。何以故。恶止即是善行故。内曰。止相息。行相作。性相违故。是故说善行。不摄恶止。外曰。是事实尔。我不言恶止善行是一相。但恶止则是善法。是故若言善行。不应复言恶止。内曰。应说恶止善行。何以故。恶止名受戒时息诸恶。善行名修习善法。若但说善行福。不说恶止者。有人受戒恶止。若心不善。若心无记。是时不行善故。不应有福。是时恶止故亦有福。是故应说恶止。亦应说善行。是恶止善行法。随众生意故。佛三种分别。下中上人施戒智(修妒路)。行者有三种。下智人教布施。中智人教持戒。上智人教智慧。布施名利益他舍财相应思。及起身口业持戒名若口语。若心生。若受戒。从今日不复作三种身邪行。四种口邪行。智慧名诸法相中。心定不动。何以说下中上。利益差降故。布施者少利益。是名下智。持戒者中利益。是名中智。智慧者上利益。是名上智。复次施报下。戒报中。智报上。是故说下中上智。外曰。布施者皆是下智不。内曰。不然。何以故。施有二种。一者不净。二者净行。不净施是名下智人。外曰。何等名不

净施。内曰。为报施是不净。如市易故(修妒路)。报有二种。现报后报。现报者。名称敬爱等。后报者。后世富贵等。是名不净施。所以者何。还欲得故。譬如贾客远到他方。虽持杂物。多所饶益。然非怜愍众生。以自求利故。是业不净。布施求报亦复如是。外曰。何等名净施。内曰。若人爱敬利益他故。不求今世后世报。如众菩萨。及诸上人行清净施。是名净施。外曰。持戒皆是中智人不。内曰。不然。何以故。持戒有二种。一者不净。二者净。不净持戒者。名中智人。外曰。何等不净持戒。内曰。持戒求乐报。为淫欲故。如覆相(修妒路)。乐报有二种。一者生天。二者人中富贵。若持戒求天上。与天女娱乐。若人中受五欲乐。所以者何。为淫欲故。如覆相者。内欲他色。外诈亲善。是名不净持戒。如阿难语难陀。

如羝羊相触　　将前而更却
汝为欲持戒　　其事亦如是
身虽能持戒　　心为欲所牵
斯业不清净　　何用是戒为

外曰。何等名净持戒。内曰。行者作是念。一切善法。戒为根本。持戒之人。则心不悔。不悔则欢喜。欢喜则心乐。心乐得一心一心则生实智。实智生则得厌。得厌则离欲。离欲得解脱。解脱得涅槃。是名净持戒。外曰。若上智者。郁陀罗伽等为上(修妒路)。若行智人。是名上智。今郁陀罗伽。阿罗逻外道等。应为上智人。内曰。不然。何以故。智亦有二种。一者不净。二者净。外曰。何等名不净智。内曰。为世界系缚故不净。如怨来亲(修妒路)。世界智能增长生死。所以者何。此智还系缚故。譬如怨家。初诈亲附。久则生害。世界智亦如是。外曰。但是智能增长生死。施戒亦尔耶。内曰。取福舍恶是行法(修妒路)。福名福报。外曰。若福名福报者。何以修妒路中但言福。内曰。福名因。福报名果。或说因为果。或说果为因。此中说因为果。譬如食千两金。金不可食。因金得食。故名食金。又如见画言是好手。因手得画故名好手。取名著。着福报恶先已说。行名将人常行生死中。外曰。何等是不行法。内曰。俱舍(修妒路)俱名福报罪报。舍名心不着。心不着福不复往来五道。是名不行法。外曰。福不应舍。以果报妙故。亦不说因缘故(修妒路)。诸福果报妙。一切众生常求妙果。云何可舍。又如佛言。诸比丘。于福莫畏。汝今又不说因缘。是故不应舍福。内曰。福灭时苦(修妒路)。福名福报。灭名失坏。福报灭时。离所乐事。生大忧苦。如佛说。乐受生时乐。住时乐。灭时苦。是故应舍福。又如佛言于福莫畏者。助道应行故。如佛说。福尚应舍。何况罪。外曰。罪福相违故。汝言福灭时苦者。罪生住时应乐。内曰。罪住时苦(修妒路)。罪名罪报。罪报生时苦。何况住时。如佛说。苦受生时苦。住时苦。灭时乐。汝言罪福相违故。罪

生时应乐者。今当答汝何不言福罪相违故。罪灭时乐。生住时苦。外曰。常福无舍因缘故不应舍(修妒路)。汝说舍福因缘灭时苦。今常福报中。无灭苦故不应舍。如经说。能作马祀。是人度衰老死。福报常生处常。是福不应舍。内曰。福应舍。二相故(修妒路)。是福有二相。能与乐。能与苦。如杂毒饭食时。美欲消时苦。福亦如是。复次有福报是乐因。多受则苦因。譬如近火。止寒则乐。转近烧身则苦。是故福二相。二相故无常。是以应舍。又汝言马祀福报常者。但有言说。无因缘故(修妒路)。马祀福报实无常。何以故。马祀业因缘有量故世间因若有量。果亦有量。如泥团小。瓶亦小。是故马祀业有量故无常。复次闻汝天有嗔恚。共斗相恼故不应常。又汝马祀等业。从因缘生故皆无常。复次有漏净福无常故尚应舍。何况杂罪福(修妒路)。如马祀业中。有杀等罪故。复次如僧佉经言。祀法不净、无常、胜负相故。是以应舍。外曰。若舍福不应作(修妒路)。若福必舍。本不应作。何有智人空为苦事。譬如陶家作器还破。内曰。生道次第法。如垢衣浣染(修妒路)。如垢衣先浣后净乃染浣净不虚也。所以者何。染法次第故。以垢衣不受染故。如是先除罪垢。次以福德熏心。然后受涅槃道染。外曰。舍福依何等(修妒路)。依福舍恶。依何舍福。内曰。无相最上(修妒路)。取福人天中生。取罪三恶道生。是故无相智慧最第一。无相名一切相不忆念。离一切受。过去未来现在法心无所著。一切法自性无故。则无所依。是名无相。以是方便故能舍福。何以故。除三种解脱门。第一利不可得。如佛语诸比丘。若有人言我不用空无相无作。欲得若知若见。无增上慢者。是人空言无实。

破神品第二

外曰。不应言一切法空无相。神等诸法有故(修妒路)。迦毗罗。优楼迦等言。神及诸法有。迦毗罗言。从冥初生觉。从觉生我心。从我心。生五微尘。从五微尘生五大。从五大生十一根。神为主常。觉相。处中。常住不坏不败。摄受诸法。能知此二十五谛。即得解脱。不知此者。不离生死。优楼迦言。实有神常。以出入息视眴寿命等相故。则知有神。复次以欲恚苦乐智慧等所依处故。则知有神。是故神是实有。云何言无。若有而言无。则为恶邪人。恶邪人无解脱。是故不应言一切法空无相。内曰。若有神而言无。是为恶邪。若无而言无。此有何过。谛观察之。实无有神。外曰。实有神。如僧佉经中说。觉相是神。内曰。神觉为一耶。为异耶。外曰。神觉一也。内曰。觉若神相。神无常(修妒路)。若觉是神相者。觉无常故。神应无常。譬如热是火相。热无常故。火亦无常。今觉实无常。所以者何。相各异故。属因缘故。本无今有故。已有还无故。外曰。不生故常(修妒路)。生相法无常。神非生相故常。内曰。若尔觉非神相(修妒路)。觉是无常。汝说神常。神应与觉异。若神觉不异者。觉无常

故。神亦应无常。复次若觉是神相。无有是处。所以者何。觉行一处故(修妒路)。若觉是神相者。汝法中神遍一切处。觉亦应一时遍行五道。而觉行一处不能周遍。是故觉非神相。复次若尔神与觉等(修妒路)。汝以觉为神相者。神应与觉等。神则不遍。譬如火无热不热相。神亦如是。不应有遍不遍相。复次若以为遍。则有觉不觉相(修妒路)。汝欲令神遍。神则二相。觉不觉相。何以故。觉不遍故。神若堕觉处是则觉。若堕不觉处是则不觉。外曰。力遍故无过(修妒路)。有处觉虽无用。此中亦有觉力。是故无无觉过。内曰。不然。力有力不异故(修妒路)。若有觉力处是中觉应有用而无用。是故汝语非也。若如是说。觉无用处。亦有觉力者。但有是语。外曰。因缘合故。觉力有用(修妒路)。神虽有觉力。要待因缘合故。乃能有用。内曰。堕生相故(修妒路)。若因缘合时觉有用者。是觉属因缘故。则堕生相。若觉神不异。神亦是生相。外曰。如灯(修妒路)。譬如灯能照物不能作物。因缘亦如是。能令觉有用。不能生觉。内曰。不然。灯虽不照瓶等。而瓶等可得。亦可持用。若因缘不合时。觉不可得。神亦不能觉苦乐。是故汝喻非也。外曰。如色(修妒路)。譬如色。虽先有灯。不照则不了。如是觉虽先有。因缘未合故亦不了。内曰。不然。自相不了故(修妒路)。若未有照。人虽不了色相自了。汝觉相自不了。是故汝喻非也。复次以无相故。色相不以人知故为色相。是故若不见时常有色。汝知是神相。不应以无知处为知。无知处为知。是事不然。汝法中知觉一义。外曰。优楼迦弟子。诵卫世师经。言知与神异。是故神不堕无常中。亦不无知。何以故。神知合故。如有牛(修妒路)。譬如人与牛合故人名有牛。如是神情意尘合故。神有知生。以神合知故。神名有知。内曰。牛相牛中住。非有牛中(修妒路)。牛相牛中住。不在有牛中。是故虽人牛合有牛不作牛。但牛为牛。如是虽神知合。知相知中住。神不为知。汝言神情意尘合故知生。是知知色尘等。是故但知能知非神知。譬如火能烧。非有火人烧。外曰。能用法故(修妒路)。人虽有见相用灯则见离灯则不见。神虽有能知用知则知离知则不知。内曰。不然。知即能知故(修妒路)。以情意尘合故知生。是知能知色等诸尘。是故知即能知非是所用。若知即能知。神复何用。灯喻非也。何以故。灯不知色等故(修妒路)。灯虽先有。不能知色等。非知法故。是故但知能知色。若不能知。不名为知。是故纵有能知。彼能何用。外曰。马身合故神为马(修妒路)。譬如神与马身合故。神名为马。神虽异身。亦名神为马。如是神知合故神名为知。内曰。不然。身中神非马(修妒路)。马身即马也。汝谓身与神异。则神与马异。云何以神为马。是故此喻非也。以神喻神。则堕负处。外曰。如黑叠(修妒路)。譬如黑叠。黑虽异叠。叠与黑合故名为黑叠。如是知虽异神神与知合故神名为知。内曰。若尔无神(修妒路)。若神与知合故神名为知。神应非神。何以故。我先说知即是能知。若知不名神。神亦不名能知。若他合故以他为名者。

知与神合何不名知为神。又如先说黑叠喻者。自违汝经。汝经黑是求那。叠是陀罗骠。陀罗骠不作求那。求那不作陀罗骠。外曰。如有杖(修妒路)。譬如人与杖合故人名有杖。不但名杖。杖虽与人合。杖不名有人。亦不名人。如是神与知合故神名能知。不但名知。亦非是知。与神合故。知名为神。内曰。不然。有杖非杖(修妒路)。虽杖与有杖合有杖不为杖。如是知相知中非神中。是故神非能知。外曰。僧佉人复言。若知与神异。有如上过。我经中无如是过。所以者何。觉即神相故。我以觉相为神。是故常觉无不觉。内曰。虽已先破。今当更说。若觉相神不一(修妒路)。觉有种种苦乐觉等。若觉是神相。神应种种。外曰。不然。一为种种相。如颇梨(修妒路)。如一颇梨珠随色而变。或青黄赤白等。如是一觉。随尘别异。或觉苦或觉乐等觉虽种种相。实是一觉。内曰。若尔罪福一相(修妒路)。若益他觉是名福。若损他觉是名罪。一切慧人心信是法。若益他觉损他觉是一者。应罪福一相。如施盗等亦应一。复次如珠。先有随色而变。然觉共缘生。是故汝喻非也。复次珠新新生灭故。相则不一。汝言珠一者。是亦非也。外曰。不然。果虽多作者一。如陶师(修妒路)。如一陶师作瓶盆等。非作者一故果便一也。如是一觉能作损益等业。内曰。陶师无别异(修妒路)。譬如陶师身一无异相。而与瓶盆等异。然益他觉损他觉。实有异相。又损益等与觉不异。是故汝喻非也。外曰。实有神。比知相故(修妒路)。有物虽不可现知。以比相故知。如见人先去然后到彼。日月东出西没。虽不见去。以到彼故知去。如是见诸求那依陀罗骠。以比知相故知有神。神知合故。神名能知。内曰。是事先已破。今当更说。不知非神(修妒路)。汝法神遍广大而知少。若神知者。有处有时不知。是则非神。有处名身外。有时名身内。睡眠闷等是时不知。若神知相有处有时不知。是则非神。何以故。无知相故。汝以知相有神者。空无实也。外曰。行无故知无如烟(修妒路)。如烟是火相。炭时无烟。是时虽无烟而有火。如是知虽神相。若有知。若无知。神应常有。内曰。不然。神能知故(修妒路)。若不知时。欲令有神者。神则不能知。亦无知相。所以者何。汝神无知时亦有神故。复次若无烟时。现见有火知有火。神若有知。若无知无能见者。是故汝喻非也。复次汝说见共相比知故有神。此亦非也。所以者何。见去者去法到彼故(修妒路)。若离去者无去法。离去法无去者。到彼如是见去者曰到彼必知有去法。若离神无知。是事不然。是故不应以知故知有神。不可见龟而有毛想。不可见石女而有儿想。如是不应见知便有神想。外曰。如手取(修妒路)。如手有时取。有时不取。不可以不取时不名为手。手常名手。神亦如是。有时知。有时不知。不可以不知时不名为神。神常名神。内曰。取非手相(修妒路)。取是手业非手相。何以故。不以取故知为手。汝以知即神相。此喻非也。外曰。定有神。觉苦乐故(修妒路)。若无觉者。则无觉身独。不能觉苦乐。何以故。死人有身。不能觉苦乐。如是知有身者。能觉苦乐。此则为

神。是故定有神。内曰。若恼亦断(修妒路)。如刀害身。是时生恼。若刀害神。神亦有恼者。神亦应断。外曰。不然。无触故如空(修妒路)。神无触故不可断。如烧舍时。内空无触故不可烧但有热。如是断身时。内神无触故不可断。但有恼。内曰。若尔无去(修妒路)。若神无触。身不应到余处。何以故。去法从思惟生。从身动生。身无思惟。非觉法故。神无动力。非身法故。如是身不应到余处。外曰。如盲跛(修妒路)。譬如盲跛相假能去。如是神有思惟。身有动力。和合而去。内曰。异相故(修妒路)。如盲跛。二触二思惟故法应能去。身神无二事故不应去。是故无去法。若不尔有如上断过。复次汝谓空热。此事不然。何以故。空无触故。微热遍空。身触觉热非空热也。但假言空热。外曰。如舍主恼(修妒路)。如烧舍时。舍主恼而不烧。如是身断时。神但恼而不断。内曰。不然。无常故烧(修妒路)。舍烧时。草木等无常故。亦烧亦热。空常故不烧不热。如是身无常故。亦恼亦断。神常故不恼不断。复次舍主远火故不应烧。汝经言。神遍满故。亦应断坏。外曰。必有神取色等故(修妒路)。五情不能知五尘。非知法故。是故知神能知。神用眼等。知色等诸尘。如人以镰收刈五谷。内曰。何不用耳见(修妒路)。若神见有力。何不用耳见色。如火能烧。处处皆烧。又如人或时无镰手亦能断。又如舍有六向。人居其内所在能见。神亦如是。处处应见。外曰。不然。所用定故。如陶师(修妒路)。神虽有见力。然眼等所伺不同。于尘各定故。不能用耳见色。如陶师虽能作瓶。离泥不能作。如是神虽有见力。非眼不能见。内曰。若尔盲(修妒路)。若神用眼见。则神与眼异。神与眼异。则神无眼。神无眼云何见。汝陶师喻者。是亦不然。所以者何。离泥更无有瓶。泥即为瓶。而眼色异故。外曰。有神异情动故(修妒路)。若无神者。何故见他食果。口中生涎。如是不应以眼知味。有眼者能知。复次一物眼身知故(修妒路)。如人眼先识瓶等。闇中虽不用眼。身触亦知。是故知有神。内曰。如盲。修妒路中已破。复次若眼见他食果。而口生涎者。余情何以不动。身亦如是。外曰。如人烧(修妒路)。譬如人虽能烧。离火不能烧。神亦如是。用眼能见。离眼不能见。内曰。火烧(修妒路)。言人烧者。是则妄语。何以故。人无烧相。火自能烧。如风动木。相揩生火。焚烧山泽。无有作者。是故火自能烧。非人烧也。外曰。如意(修妒路)。如死人虽有眼无意故。神则不见。若有意神则见。如是神用眼见。离眼不见。内曰。若有意能知。无意不能知者。但意行眼等门中便知。神复何用。外曰。意不自知。若意意相知。此则无穷。我神一故。以神知意非无穷也。内曰。神亦神(修妒路)。若神知意。谁复知神。若神知神。是亦无穷。我法以现在意知过去意。意法无常故无咎。外曰。云何除神(修妒路)。若除神云何但意知诸尘。内曰。如火热相(修妒路)。譬如火热。无有作者。火性自热。无有不热之火。如是意是知相。虽复离神性知故能知。神知异故神不应知。外曰。应有神宿习念相续故。生时忧喜行

(修妒路)。如小儿生。便知行忧喜等事。无有教者。以先世宿习忆念相续故。今世还为种种业。是故知有神亦常相。内曰。遍云何念(修妒路)。神常遍诸尘。无不念时。念从何生。复次若念一切处生。念亦应遍一切处。如是一切处应一时念。若念分分处生。神则有分。有分故无常。复次若神无知。若知非神。此事先已破。外曰。合故念生(修妒路)。若神意合。以势发故念生。何以故。神意虽合。势不发者。则念不生。内曰。虽先已破。今当重说。神若知相。不应生念。若非知相。亦不应生念。复次若念知(修妒路)。若念生是时知。若念不生。是时不知。应念即是知。神复何用。外曰。应有神。左见右识故(修妒路)。如人先左眼见。后右眼识。不应彼见此识。以内有神故。左见右识。内曰。共答二眼(修妒路)。分知不名知。复次若尔无知。复次遍云何念。复次若念知。复次何不用耳见。复次若尔盲。复次如左眼见。不应右眼识。神亦不应此分见彼分识。是故不应以左眼见。右眼识故。便有神。外曰。念属神故神知(修妒路)。念名神法。是念神中生。是故神用念知。内曰。不然。分知不名知(修妒路)。若神一分处知生。神则分知。若神分知。神不名知。外曰。神知非分知。何以故。神虽分知。神名知。如身业(修妒路)。譬如身分手有所作名为身作。如是神虽分知。神名知。内曰。若尔无知(修妒路)。汝法神遍意少。神意合故神知生。是知与意等少。若以少知神名知者。汝何不言以多不知故神名不知。又汝身业喻者。此事不然。何以故。分有分一异不可得故。外曰。如衣分烧(修妒路)。譬如衣一分烧名为烧衣。如是神虽一分知。名为神知。内曰。烧亦如是(修妒路)。若衣一分烧。不名为烧。应名分烧。汝以一分烧故衣名烧者。今多不烧应名不烧。何以故。是衣多不烧。实有用故。是以莫着语言。

破一品第三

外曰。应有神。有一瓶等。神所有故(修妒路)。若有神则有神所有。若无神则无神所有。有一瓶等是神所有故有神。内曰。不然。何以故。神已不可得故。今思惟有一瓶等。若以一有。若以异有。二俱有过。外曰。有一瓶等。若以一有。有何过。内曰。若有一瓶一。如一一切成。若不成。若颠倒(修妒路)。若有一瓶一者。如因陀罗释迦憍尸迦。其有因陀罗处。则有释迦憍尸迦。如是随有处则有一瓶。随一处则有有瓶。随瓶处则有有一。若尔衣等诸物亦应是瓶。有一瓶一故。如是其有一物皆应是瓶。今瓶衣等物悉应是一。复次有常故一瓶亦应常。复次若说有则说一瓶。复次一是数。有瓶。亦应是数。复次若瓶五身。有一亦应五身。若瓶有形有对。有一亦应有形有对。若瓶无常。有一亦应无常。是名如一一切成。若处处有。是中无瓶。今处处瓶是亦无瓶。有不异故。复次事事有。不是瓶。今瓶则非瓶。有不异故。复次若说有。不摄一瓶。今说一瓶。亦不应摄一瓶。有不异

故。复次若有非瓶。瓶亦非瓶。有不异故。是名如一一切不成。若欲说瓶应说有。欲说有应说瓶。复次汝瓶成故。有一亦成。若有一成故瓶亦应成。以一故是名如一一切颠倒(此中四纸辩名字无可传译)。外曰。物有一故无过(修妒路)。物是有。亦是一。是故若有瓶处必有有一。非有一处皆是瓶。复次若说瓶。当知已摄有一。非说有一必摄瓶。内曰。瓶有二。何故二无瓶(修妒路)。若有一瓶一。何故有一处无瓶。复次云何说有一不摄瓶。外曰。瓶中瓶有定故(修妒路)。瓶中瓶有与瓶不异。而异于衣物等。是故在在处瓶。是中有瓶有。亦在在处瓶有。是中有瓶非在在有处有瓶。内曰。不然。瓶有不异故(修妒路)。有是总相。何以故。若说有则信瓶等诸物。若说瓶不信衣等诸物。是故瓶是别相。有是总相。云何为一。外曰。如父子(修妒路)。譬如一人亦子亦父。如是总相亦是别相。别相亦是总相。内曰。不然。子故父(修妒路)。若未生子不名为父。子生然后为父。复次是喻同我。汝则非也。外曰。应有瓶。皆信故(修妒路)。世人眼见信有瓶用。是故应有瓶。内曰。有不异故一切无(修妒路)。若瓶与有不异者。瓶应是总相非别相。别相无故。总相亦无。因有别相故有总相。若无别相则无总相。是二无故。一切皆无。外曰。如足分等名身(修妒路)。如头足分等。虽不异身。非但足为身。如是瓶与有虽不异。而瓶非总相。内曰。若足与身不异。何故足不为头(修妒路)。若头足分等。与身不异者。足应是头。是二与身不异故。如因陀罗释迦不异故。因陀罗即释迦。外曰。诸分异故无过(修妒路)。分有分不异。非分分不异。是故头足不一。内曰。若尔无身(修妒路)。若足与头异。头与足分等异。如是。但有诸分。更无有分。名之为身。外曰。不然。多因一果现故。如色等是瓶(修妒路)。如色分等多因现一瓶果。此中非但色为瓶。亦不离色为瓶。是故色分等不为一。足分等与身亦如是。内曰。如色等瓶亦不一(修妒路)。若瓶与色声香味触五分不异者。不应言一瓶。若言一瓶。色分等亦应一。色等与瓶不异故。外曰。如军林(修妒路)。若象马车步。多众合故名为军。又松柏等。多树合故名为林。非独松为林。亦不离松为林。军亦尔。如是非一色名为瓶。亦不离色为瓶。内曰。众亦如瓶(修妒路)。若松柏等。与林不异者。不应言一林。若言一林者。松柏等亦应一。与林不异故。如松树根茎。枝节华叶。亦应如是破。如军等一切物。尽应如是破。外曰。受多瓶故(修妒路)。汝说色分等多(修妒路)。瓶亦应多。是故欲破一瓶而受多瓶。内曰。非色等多故瓶多(修妒路)。我说汝过非受多瓶。汝自言色分等多。无别瓶法为色等果。外曰。有果。以不破因。有因故果成(修妒路)。汝破瓶果。不破色等瓶因。若有因必有果。无无果因。复次色等瓶因。是微尘果。汝受色等故。因果俱成。内曰。如果无因亦无(修妒路)。如瓶与色等多分不异故。瓶不应一。今色等多分与瓶不异故。色等不应多。又如汝言。无无果因。今果破故。因亦自破。汝法因果一故。复次三世为一(修妒路)。泥团时现在。瓶时

未来。土时过去。若因果一。泥团中应有瓶土。是故三世时为一。已作今作当作者。如是语坏。外曰。不然。因果相待成故。如长短(修妒路)。如因长见短。因短见长。如是泥团观瓶则是因。观土则是果。内曰。因他相违共过故。非长中长相。亦非短中及共中(修妒路)。若实有长相。若长中有。若短中有。若共中有。是不可得。何以故。长中无长相。以因他故。因短故为长短中亦无长性。相违故。若短中有长。不名为短。长短共中亦无长。二俱过故。若长中有。若短中有。先说有过。短相亦如是。若无长短。云何相待。

破异品第四

外曰。汝先言。有一瓶异。是亦有过。有何等过。内曰。若有等异一一无(修妒路)。若有一瓶异各各无。瓶与有一异者。此瓶非有非一。有与一瓶异者。非瓶非一。一与有瓶异者。非瓶非有。如是各各失。复次若瓶失有一不应失。有失一瓶不应失。一失有瓶不应失。以异故。譬如此人灭。彼人不应灭。外曰。不然。有一合故。有一瓶成(修妒路)。有一瓶虽异瓶与有合故瓶名有。瓶与一合故瓶名一。汝言瓶失有一不应失者。是语非也。何以故。异合故。异有三种。一合异。二别异。三变异。合异者。如陀罗骠求那。别异者。如此人彼人。变异者。如牛粪团变为灰团。以异合故。瓶失一亦失。一失瓶亦失。有常故不失。内曰。若尔多瓶(修妒路)。瓶与有合故有瓶。瓶与一合故一瓶。又瓶亦瓶。是故多瓶。汝言陀罗骠求那合异故瓶失一亦失一失瓶亦失者。我欲破汝异。云何以异证异。应更说因。外曰。总相故。求那故。有一非瓶(修妒路)。有是总相故非瓶。一是求那故非瓶。瓶是陀罗骠。内曰。若尔无瓶(修妒路)。若有是总相故非瓶。一是求那故非瓶。瓶是陀罗骠故。非有非一。是则无瓶。外曰。受多瓶(修妒路)。汝先说多瓶。欲破一瓶。更受多瓶。内曰。一无故多亦无(修妒路)。汝言瓶与有合故有瓶。瓶与一合故一瓶。又瓶亦瓶。若尔世界言一瓶。而汝以为多瓶。是故一瓶为多瓶。一为多故。则无一瓶。一瓶无故多亦无。先一后多故。复次初数无故(修妒路)。数法初一。若一与瓶异。则瓶不为一。一无故多亦无。外曰。瓶与有合故(修妒路)。瓶与有合故瓶名有。非尽有。如是瓶与一合故瓶名一。非尽一。内曰。但有是语。此事先已破。若有非瓶则无瓶。今当更说瓶应非瓶(修妒路)。若瓶与有合故瓶有。是有非瓶。若瓶与非瓶合者。瓶何以不作非瓶。外曰。无无合故非非瓶(修妒路)。非瓶名无瓶。无则无合。是故瓶不作非瓶。今有有故应有合。有合故瓶有。内曰。今有合瓶故(修妒路)。若非瓶则无有。无有则无合。今有合瓶故有应为瓶。若汝谓瓶未与有合故无。无故无合。如先说。无法故无合。如是未与有合时瓶则无法。无法故不应与有合。外曰。不然。有了瓶等故如灯(修妒路)。有非但瓶等诸物因。亦能了瓶等诸物。譬如灯能照诸

物。如是有能了瓶故。则知有瓶。内曰。若有法能了如灯。瓶应先有(修妒路)。今先有诸物然后以灯照了。有若如是者。有未合时。瓶等诸物应先有。若先有者。后有何用若有未合时。无瓶等诸物。有合故有者。有是作因。非了因。复次若以相可相成。何故一不作二(修妒路)。若汝以有为瓶相故。知有瓶者。若离相可相之物则不成。是故有亦变更有相。若更无相知有法为有者。瓶等亦应尔。灯喻先已破。复次如灯自照。不假外照。瓶亦自有。不待外有。外曰。如身相(修妒路)。如以足分知有分为身足更不求相。如是以有为瓶相故知有瓶有更不求相。内曰。若分中有分具者。何故头中无足(修妒路)。若有身法。于足分等中。为具有耶。为分有耶。若具有者。头中应有足。身法一故。若分有者。亦不然。何以故。有分如分(修妒路)。若足中有分与足分等。余分中亦尔者。则有分与分为一。是故无有有分名为身。如是足分等自有有分亦同破。有分无故。诸分亦无。外曰。不然。微尘在故(修妒路)。诸分不无。何以故。微尘无分。不在分中。微尘集故。能生瓶等果。是故应有有分。内曰。若集为瓶一切瓶(修妒路)。汝言微尘无分。但有是语。后当破。今当略说。微尘集为瓶时。若都集为瓶。一切微尘尽应为瓶。若不都集为瓶。一切非瓶。外曰。如缕渧集力。微尘亦尔(修妒路)。如一一缕。不能制象。一一水渧。不能满瓶。多集则能。如是。微尘集故。力能为瓶。内曰。不然。不定故(修妒路)。譬如一一石女。不能有子。一一盲人。不能见色。一一沙。不能出油。多集亦不能。如是微尘。一一不能。多亦不能。外曰。分分有力。故非不定(修妒路)。缕渧分分有力能制象。满瓶。石女盲沙。分分无力故。多亦无力。是故非不定。不应以石女盲沙为喻。内曰。分有分一异过故(修妒路)。分有分。若一若异。是过先已破。复次有分无故分亦无。若有分未有时。分不可得。云何有作力。若有分已有者。分力何用。外曰。汝是破法人(修妒路)。世人尽见瓶等诸物。汝种种因缘破。是故汝为破法人。内曰。不然。汝言有与瓶异。我说若有与瓶异。是则无瓶。复次无见有有见无等(修妒路)。汝与破法人同。乃复过甚。何以故。头足分等和合现是身。汝言非身离是已别有有分为身。复次轮轴等和合现为车。汝言离是已别有车。是故汝为妄语人。

百论卷下

破情品第五

　　外曰。定有我所有法现前有故(修妒路)。情尘意合故知生。此知是现前知。是知实有故。情尘意有。内曰。见色已。知生何用(修妒路)。若眼先见色。然后知生者。知复何用。若先知生。然后眼见色者。是亦不然。何以故。若不见色因缘无故生亦无(修妒路)。若眼先

不见色。则因缘不合。不合故知不应生。汝言情尘意合故知生。若不合时知生者。是则不然。外曰。若一时生有何过。内曰。若一时生。是事不然。生无生共不一时生。有故无故。先已破故(修妒路)。若见知先有。相待一时生。若先无。若先半有半无。于三中。一时生者。是则不然。何以故。若先有见知者。不应更生。以有故。若先无者。亦不应生。以无故。若无者。则无相待。亦无生。若半有半无者。前二修妒路各已破故。复次一法云何亦有亦无。复次若一时生。知不待见。见不待知。复次眼为到色见耶。为不到色见耶若眼去。远迟见(修妒路)。若眼去到色乃见者。远色应迟见。近色应速见。何以故去法尔故。而今近瓶远月一时见。是故知眼不去。若不去则无和合。复次若眼力不到色。而见色者。何故见近不见远远近应一时见。复次眼设去者。为见已去耶。为不见去耶。若见已去。复何用(修妒路)。若眼先见色。事已辨去。复何用。若不见去。不如意所取(修妒路)。若眼先不见色而去者。如意所取则不能取。眼无知故。趣东则西。复次无眼处亦不取(修妒路)。若眼去到色而取色者。身则无眼。身无眼故。此则无取。若眼不去。而取色者。色则无眼。色无眼故。彼亦无取。复次若眼不去。而取色者。应见天上色。及障外色。然不见。是故此事非也。外曰。眼相见故(修妒路)。见是眼相。于缘中有力能取。性自尔故。内曰。若眼见相自见眼(修妒路)。若眼见相。如火热相。自热能令他热。如是眼若见相应自见眼。然不见。是故眼非见相。外曰。如指(修妒路)。眼虽见相。不自见眼。如指端不能自触。如是眼虽见相。不能自见。内曰。不然。触指业故(修妒路)。触是指业非指相。汝言见是眼相者。何不自见眼。是故指喻非也。外曰。光意去故见色(修妒路)。眼光及意去故。到彼能取色。内曰。若意去到色。此无觉(修妒路)。意若到色者。意则在彼。意若在彼。身则无意。犹如死人。然意实不去。远近一时取故。虽念过去未来。念不在过去未来。念时不去故。外曰意在身(修妒路)。意虽在身。而能远知。内曰。若尔不合(修妒路)。若意在身。而色在彼。色在彼故。则无和合。若无和合。不能取色。外曰。不然。意光色合故见(修妒路)。眼意在身和合。以意力故。令眼光与色合。如是见色。是故不失和合。内曰。若和合故见生无见者(修妒路)。汝谓和合故见色。若言但眼见色。但意取色者。是事不然。外曰。受和合故取色成(修妒路)。汝受和合。则有和合。若有和合。应有取色。内曰。意非见。眼非知。色非见知。云何见(修妒路)。意异眼故。意非见相。非见相故。不能见眼。四大造故。非知相。非知相故。不能知色。亦非见相。亦非知相。如是虽复和合。云何取色。耳鼻舌身亦如是破。

破尘品第六

外曰。应有情瓶等可取故(修妒路)。今现见瓶等诸物可取故。若

诸情不能取诸尘。当用何等取。是故知有情能取瓶等诸物。内曰。非独色是瓶。是故瓶非现见(修妒路)。瓶中色现可见。香等不可见。不独色为瓶。香等合为瓶。瓶若现可见者。香等亦应现可见。而不可见。是故瓶非现见。外曰。取分故一切取信故(修妒路)。瓶一分可见故瓶名现见。何以故。人见瓶已信知我见是瓶。内曰。若取分不一切取(修妒路)。瓶一分色可见。香分等不可见今分不作有分。若分作有分者。香等诸分亦应可见。是故瓶非尽可见。是事如破一破异中说。外曰。有瓶可见。受色现可见故(修妒路)。汝受色现见故。瓶亦应现见。内曰。若此分现见。彼分不现见(修妒路)。汝谓色现见。是事不然。色有形故。彼分中分不现见。以此分障故。彼分亦如是复次如前若收分不一切取彼应答此。外曰。微尘无分故不尽破(修妒路)。微尘无分故。一切现见。有何过。内曰。微尘非现见(修妒路)。汝经言。微尘非现见。是故不能成现见法。若微尘亦现见。与色同破。外曰。瓶应现见。世人信故(修妒路)。世人尽信瓶是现见有用故。内曰。现见无非瓶无(修妒路)。汝谓若不现见瓶。是时无瓶者。是事不然。瓶虽不现见非无瓶。是故瓶非现见外曰。眼合故无过(修妒路)。瓶虽现见相眼未会时人自不见。是瓶非不现见相。内曰。如现见生无有亦非实(修妒路)。若瓶未与眼合时未有异相。后见时有少异相生者。当知此瓶现见相生今实无异相生。是故现见相不生。如现见相生无瓶有亦无。外曰。五身一分破。余分有(修妒路)。五身是瓶。汝破一色。不破香等。今香等不破故应有尘。内曰。若不一切触云何色等合(修妒路)。汝言。五身为瓶。是语不然。何以故。色等一分是触。余分非触。云何触不触合。是故非五身为瓶。外曰。瓶合故(修妒路)。色分等各各不合。而色分等与瓶合。内曰。异除云何瓶触合(修妒路)。若瓶与触异者。瓶则非触。非触云何与触合。若除色等。更无瓶法。若无瓶法。云何触与瓶合。外曰。色应现见信经故(修妒路)。汝经言。色名四大。及四大造。造色分中。色入所摄。是现见。汝云何言无现见色。内曰。四大非眼见。云何生现见(修妒路)。地坚相。水湿相。火热相。风动相。是四大非眼见者。此所造色应非现见。外曰。身根取故四大有(修妒路)。今身根取四大故四大有。是故火等诸物四大所造亦应有。内曰。火中一切热故(修妒路)。四大中但火是热相。余非热相。今火中四大都是热相。是故火不为四身。若余不热不名为火。是故火不为四身。地坚相。水湿相。风动相亦如是。外曰。色应可见。现在时有故(修妒路)。以眼情等现在时取尘故。是名现在时。若眼情等不能取色尘等则无现在时。今实有现在时。是故色可见。内曰。若法后故初亦故(修妒路)。若法后故相现。是相非故时生。初生时已随有。微故不知。故相转现。是时可知。如人着屐。初已微故随之。不觉不知。久则相现。若初无故后亦无。是应常新。若然者故相不应生。是以初微故随之后则相现。今诸法不住故。则无住时。若无住时。无取尘处。外曰。受新故故。有现在时(修妒路)。汝受新相故

相。观生时名为新。观异时名为故。是二相非过去时可取。亦非未来时可取。以现在时故。新故相可取。内曰。不然。生故新。异故故(修妒路)。若法久生新相已过是新相。异新则名故。若故相生故则为新。是新是故但有言说。第一义中无新无中无故。外曰。若尔得何利。内曰。得永离(修妒路)。若新不作中。中不作故。如种子芽茎节坏华实等各不合。各不合故诸法不住。不住故远离。远离故不可得取。

破因中有果品第七

　　外曰。诸法非不住。有不失故。无不生故(修妒路)。有相诸法如泥团。从团底。从底腹。从腹咽。从咽口。前后为因果。种种果生时。种种因不失。若因中无果。果则不生。但因变为果。是故有诸法。内曰。若果生故有不失。因失故有失(修妒路)。汝言瓶果生时泥团不失。瓶即是泥团。若瓶果生。是时失泥团因故。是则无因。若泥团不失。不应分别泥团瓶有异。今实见形、时、力．知．名等有异故有应失。外曰。如指屈申(修妒路)。指虽屈申形异。实是一指。如是泥团形瓶形虽异。而泥不异。内曰。不然业能异故(修妒路)。屈申是指业。指是能。若业即是能者。屈时应失指。复次屈申应是一。如汝经泥团即是瓶故。指喻非也。外曰。如少壮老(修妒路)。如一人身亦少亦壮亦老。因果亦如是。内曰。不一故(修妒路)。少不作壮。壮不作老。是故汝喻非也。复次若有不失。无失(修妒路)。若有不失者。泥团不应变为瓶。是则无瓶。若有不失者。无无故亦不应失。然则都无失。外曰。无失有何咎(修妒路)。若常故无失。泥团不应变为瓶。无无常有何过。内曰。若无无常。无罪福等(修妒路)。若无无常。罪福等悉亦当无。何以故。罪人常为罪人。不应为福。福人常无福人。不应为罪。罪福等者。布施窃盗。持戒犯戒等。如是皆无。外曰。因中先有果。因有故(修妒路)。若泥中先无瓶。泥不应为瓶因。内曰。若因先有果故有果。果无故因无果(修妒路)。若泥团作瓶。泥不失故。因中有果。是瓶若破。应因中无果。外曰。因果一故(修妒路)。如土因泥果。泥因瓶果。因变为果。更无异法。是故不应因中无果。内曰。若因果一。无未来(修妒路)。如泥团现在。瓶为未来。若因果一。则无未来。无未来故。亦无现在。无现在故亦无过去。如是三世乱。外曰。名等失名等生故(修妒路)。更无新法。而故法不失。但名随时异。如一泥团为瓶。瓶破为盆盆破还为泥。如是都无去来。瓶盆安在。但随时得名。其实无异。内曰。若尔因无果(修妒路)。若名失名生者。此名先无后有故因中无果。若名先有泥即是瓶。是故知非先有果。外曰。不定故(修妒路)。泥团中不定出一器。是故泥中不定有名。内曰若泥不定果亦不定(修妒路)。若泥团中瓶不定。汝言因中先有果亦不定。外曰。微形有故(修妒路)。泥团中瓶形微故难知。陶师

力故。是时明了。泥中瓶虽不可知。当知泥中必有微形。有二种不可知。或无故不知。或有以因缘故不知。因缘有八。何等八。远故不知。如远国土。近故不知。如眼睫。根坏故不知。如聋盲。心不住故不知。如人意乱。细故不知。如微尘。障故不知。如壁外事。胜故不知。如大水少盐。相似故不知。如一粒米投大聚中。如是泥团中瓶。眼虽不见。要不从蒲出。是故微瓶定在泥中。内曰。若先有微形因无果(修妒路)。若瓶未生时。泥中有微形。后粗时可知者。是则因中无果。何以故。本无粗相后乃生故。是以因中无果。外曰。因中应有果。各取因故(修妒路)。因中应先有果。何以故。作瓶取泥不取蒲。若因中无果者。亦可取蒲。而人定知泥能生瓶。埏埴成器。堪受烧故。是以因中有果。内曰。若当有有。若当无无(修妒路)。汝言。泥中当出瓶故。因中先有果。今瓶破故应当无果。是以因中无果。外曰。生住坏次第有故无过(修妒路)。瓶中虽有破相。要先生次住后破。何以故。未生无破故。内曰。若先生非后无果同(修妒路)。若泥中有瓶生便坏者。何故要先生后坏。不先坏后生。汝言。未生故无破。如是瓶未生时。无住无坏。此二先无后有故。因中无果。外曰。汝破有果故。有断过(修妒路)。若因中有果为非者。应因中无果。若因中无果。则堕断灭。内曰。续故不断。坏故不常(修妒路)。汝不知耶。从谷子牙等相续故不断。谷子等因坏故不常。如是诸佛说十二分因缘生法。离因中有果。无果故不着断常。行中道入涅槃。

破因中无果品第八

外曰。生有故一当成(修妒路)。汝言因缘故诸法生。是生若因中先有。若因中先无。此生有故。必当有一。内曰。生无生不生(修妒路)。若有生。因中先有。因中先无。如是思惟不可得。何况无生。汝若有瓶生。为瓶初瓶时有耶。为泥团后非瓶时有耶。若瓶初瓶时有瓶生者。是事不然何以故。瓶已有故。是初中后共相因待。若无中后则无初。若有瓶初。必有中后。是故瓶已先有。生复何用。若泥团后非瓶时瓶生者。是亦不然。何以故。未有故。若瓶无初中后。是则无瓶。若无瓶云何有瓶生。复次若有瓶生。若泥团后瓶时应有。若瓶初泥团时应有。泥团后瓶时无瓶生。何以故。已有故亦非瓶初泥团时有瓶生。何以故。未有故。外曰。生时生故无咎(修妒路)。我不言若已生。若未生有瓶生。第二法生时是生。内曰。生时亦如是(修妒路)。生时如先说。若生是则生已若未生。云何有生。生时名半生半未生。二俱过。亦如前破。是故无生。外曰。生成一义故(修妒路)。我不言瓶生已有生。亦不言未生有生。今瓶现成。是即瓶生。内曰。若尔生后(修妒路)。成名生已。若无生无初无中。若无初亦无中无成。是故不应以成为生。生在后故。外曰。初中后次第生故无咎(修妒路)。泥团次第生瓶底腹咽口等。初中后次第生。非泥团次有成瓶。是故非泥

团时有瓶生。亦非瓶时有瓶生。亦非无瓶生。内曰。初中后非次第生(修妒路)。初名无前有后。中名有前有后。后名有前无后。如是初中后共相因待。若离云何有。是故初中后不应次第生。一时生亦不然(修妒路)。若一时生。不应言是初是中是后。亦不相因待。是故不然。外曰。如生住坏(修妒路)。如有为相。生住坏次第有。初中后亦如是。内曰。生住坏亦如是(修妒路)。若次第有。若一时有。是二不然。何以故。无住则无生。若无住有生者。亦应无生有住坏亦如是。若一时。不应分别是生是住是坏。复次一切处有一切(修妒路)。一切处名三有为相。若生住坏亦有为相者。今生中应有三相。是有为法故。一一中复有三相。然则无穷。住坏亦如是。若生住坏中更无三相。今生住坏不名有为相。若汝谓生生共生如父子。是事不然。如是生生若因中先有相待。若因中先无相待。若因中先少有。少无相待。是三种破情中已说。复次如父先有然后生子。是父更有父。是故此喻非也。外曰。定有生。可生法有故(修妒路)。若有生有可生若无生则无可生。今瓶等可生法现有故必有生。内曰。若有生无可生(修妒路)。若瓶有生瓶则已生不名可生。何以故。若无瓶亦无瓶生。是故若有生则无可生。何况无生。复次自他共亦如是(修妒路)。若生可生是二。若自生若他生。若共生。破吉中已说。外曰。定有。生可生共成故(修妒路)。非先有生后有可生。一时共成。内曰。生可生不能生(修妒路)。若可生能成生者。则生是可生。不名能生。若无生何有可生。是故二事皆无。复次有无相待不然(修妒路)。今可生未有故。无生则是有。有无何得相待。是故皆无。外曰。生可生相待故诸法成(修妒路)。非但生可生相待成。是二相待故。瓶等诸物成。内曰。若从二生。何以无三(修妒路)。汝言生可生相待故诸法成。若从二生果者。何不有第三法。如父母生子。今离生可生。更无有瓶等第三法。是故不然。外曰。应有生因坏故(修妒路)。若果不生因不应坏。今见瓶因坏故应有生。内曰。因坏故生亦灭(修妒路)。若果生者。是果为因坏时有耶。为坏后有耶。若因坏时有者。与坏不异故生亦灭。若坏后有者。因已坏故无因。无因故果不应生。复次因中果定故(修妒路)。若因中先有果先无果。二俱无生。何以故。若因中无果者。何以但泥中有瓶。缕中有布。若其俱无。泥应有布。缕应有瓶。若因中先有果者。是因中是果生。是事不然。何以故。是因即是果。汝法因果不异故。是故因中若先有果。若先无果。是皆不生。复次因果多故(修妒路)。若因中先有果者。则乳中有酪酥等。亦酥中有酪乳等。若乳中有酪酥等。则一因中多果。若酥中有酪乳等。则一果中多因。如是先后因果一时俱有过。若因中无果亦如是过。是故因中有果无果。是皆无生。外曰。因果不破故。生可生成(修妒路)。汝言因中多果。果中多因。为过不言无因果。是故生可生成。内曰。物物。非物非物互不生(修妒路)。物不生物。非物不生非物。物不生非物。非物不生物。若物生物。如母生子者。是则不然。何以故。母实不生子。子先

有从母出故。若谓从母血分生。以为物生物者。是亦不然。何以故。离血分等母不可得故。若谓如变生。以为物生物者。是亦不然。何以故。壮即变为老。非壮生老故。若谓如镜中像。以为物生物者。是亦不然。何以故。镜中像无所从来故。复次如镜中像与面相似。余果亦应与因相似。而不然。是故物不生物。非物不生非物者。如兔角不生兔角。物不生非物者。如石女不生子。非物不生物者。如龟毛不生蒲。是故无有生法。复次若物生物者。是应二种法生。若因中有果。若因中无果。是则不然。何以故。若因中先无果者。因不应生果。因边异果不可得故。若因中先有果。云何生灭。不异故(修妒路)。若瓶与泥团不异者。瓶生时泥团不应灭。泥团亦不应为瓶因。若泥团与瓶不异者。瓶不应生瓶。亦不应为泥团果。是故若因中有果。若因中无果。物不生物。

破常品第九

外曰。应有诸法。无因。常法不破故(修妒路)。汝虽破有因法。不破无因常法。如虚空时方微尘涅槃是无因法不破故应有诸法。内曰。若强以为常。无常同(修妒路)。汝有因故说常耶。无因故说常耶。若常法有因。有因则无常。若无因说常者。亦可说无常。外曰。了因故无过(修妒路)。有二种因。一作因。二了因。若以作因。是则无常。我虚空等常法。以了因故说常。非无因故说常。亦非有因故说无常。是故非强为常。内曰。是因不然(修妒路)。汝虽说常法有因。是因不然。神先已破。余常法后当破。外曰。应有常法。作法无常故。不作法是常(修妒路)。眼见瓶等诸物无常。若异此法应是常。内曰。无亦共有(修妒路)。汝以作法相违故。名不作法。今见作法中有相故。应无不作法。复次汝以作法相违故。不作法为常者。今与作法不相违故。是应无常。所以者何。不作法作法同无触故。不作法应无常。如是遍常不遍常。悉已总破。今当别破。外曰。定有虚空法。常亦遍亦无分。一切处一切时。信有故(修妒路)。世人信一切处有虚空。是故遍信过去未来现在一切时有虚空。是故常。内曰。分中分合故分不异(修妒路)。若瓶中向中虚空。是中虚空为都有耶。为分有耶。若都有者。则不遍。若是为遍。瓶亦应遍。若分有者。虚空但是分无有。有分名为虚空。是故虚空非遍。亦非常。外曰。定有虚空。遍相亦常。有作故(修妒路)。若无虚空者。则无举无下。无去来等。所以者何。无容受处故。今实有所作。是以有虚空。亦遍亦常。内曰。不然。虚空处虚空(修妒路)。若有虚空法。应有住处。若无住处。是则无法。若虚空孔穴中住者。是则虚空住处空中。有容受处故。而不然。是以虚空不住孔穴中。亦不实中住。何以故。实无空故(修妒路)。是实不名空。若无空则无住处。以无容受处故。复次汝言作处是虚空者。实中无作处故。则无虚空。是故虚空亦非遍亦非常。

复次无相故无虚空。诸法各各有相。以有相故知有诸法。如地坚相。水湿相。火热相。风动相。识知相。而虚空无相。是故无。外曰。虚空有相。汝不知故无。无色是虚空相。内曰。不然。无色名破色。非更有法。犹如断树。更无有法。是故无有虚空相。复次虚空无相。何以故。汝说无色。是虚空相者。若色未生。是时无虚空相。复次色是无常法。虚空是有常法。若色未有时。应先有虚空法。若未有色无所灭。虚空则无相。若无相则无法。是故非无色是虚空相。但有名而无实。诸遍常亦如是总破。外曰。有时法。常相有故(修妒路)。有法虽不可现见。以共相比知故信有。如是时。虽微细不可见。以节气花实等故知有时。此则见果知因。复次以一时不一时。久近等相故。可知有时。无不有时。是故常。内曰。过去未来中无。是故无未来(修妒路)。如泥团时现在。土时过去。瓶时未来。此则时相常故。过去时不作未来时。汝经言。时是一法。是故过去时终不作未来时。亦不作现在时。若过去作未来者。则有杂过。又过去中无未来时。是故无未来。现在亦如是破。外曰。受过去故有时(修妒路)。汝受过去时故。必有未来时。是故实有时法。内曰。非未来相过去(修妒路)。汝不闻我先说过去土不作未来瓶。若堕未来相中。是为未来相。云何名过去。是故无过去。外曰。应有时。自相别故(修妒路)。若现在有现在相。若过去有过去相。若未来有未来相。是故有时。内曰。若尔一切现在(修妒路)。若三时自相有者。今尽应现在。若未来是为无。若有不名未来应名已来。是故此义不然。外曰。过去未来行自相故无咎(修妒路)。过去时。未来时。不行现在相。过去时行过去相。未来时行未来相。是各各行自相故无过。内曰。过去非过去(修妒路)。若过去过去者。不名为过去。何以故。离自相故。如火舍热。不名为火。离自相故。若过去不过去者。今不应说过去时行过去相。未来亦如是破。是故时法无实。但有言说。外曰。实有方。常相有故(修妒路)。日合处是方相。如我经说。若过去。若未来。若现在。日初合处。是名东方。如是余方随日为名。内曰。不然。东方无初故(修妒路)。日行四天下。绕须弥山。郁单越日中。弗于逮日出。弗于逮人以为东方。弗于逮日中。阎浮提日出。阎浮提人以为东方。阎浮提日中。拘耶尼日出。拘耶尼人以为东方。拘耶尼日中。郁单越日出。郁单越人以为东方。如是悉是东方南方。西方北方。复次日不合处。是中无方。以无相故。复次不定故。此以为东方。彼以为西方。是故无实方。外曰。不然。是方相一天下说故(修妒路)。是方相因一天下说。非为都说。是故东方非无初过。内曰。若尔有边(修妒路)。若日先合处。是名东方者。则诸方有边。有边故有分。有分故无常。是故言说有方。实为无方。外曰。虽无遍常有不遍常微尘。是果相有故(修妒路)。世人或见果知有因。或见因知有果。如见芽等知有种子。世界法。见诸生物。先细后粗故。可知二微尘为初果。以一微尘为因。是故有微尘。圆而常。以无因故。内曰。二微尘非一切身合。果不圆故

(修妒路)。诸微尘果生时。非一切身合。何以故。二微尘等果。眼见不圆故。若微尘身一切合者。二微尘等果亦应圆。复次若身一切合。二亦同坏。若微尘重合则果高。若多合则果大。以一分合故微尘有分。有分故无常。复次微尘无常。以虚空别故(修妒路)。若有微尘。应当与虚空别。是故微尘有分。有分故无常。复次以色味等别故(修妒路)。若微尘是有。应有色味等分。是故微尘有分。有分故无常。复次有形法有相故。若微尘有形。应有长短方圆等。是故微尘有分。有分故无常。无常故无微尘。外曰。有涅槃法。常。无烦恼。涅槃不异故(修妒路)。爱等诸烦恼永尽。是名涅槃。有烦恼者。则有生死。无烦恼故。永不复生死。是故涅槃为常。内曰。不然。涅槃作法故(修妒路)。因修道故。无诸烦恼。若无烦恼。是即涅槃者。涅槃则是作法。作法故无常。复次若无烦恼。是名无所有。若涅槃与无烦恼不异者。则无涅槃。外曰。作因故(修妒路)。涅槃为无烦恼作因。内曰。不然。能破非破(修妒路)。若涅槃能为解脱者。则非解脱。复次未尽烦恼时。应无涅槃。所以者何。无果故无因。外曰。无烦恼果(修妒路)。此涅槃非是无烦恼。亦非无烦恼因是无烦恼果。是故非无涅槃。内曰。缚可缚方便异此无用(修妒路)。缚名烦恼及业。可缚名众生。方便名八圣道。以道解缚故。众生得解脱。若有涅槃。异此三法。则无所用。复次无烦恼。是名无所有。无所有不应为因。外曰。有涅槃。是若无(修妒路)。若缚可缚方便三事无处。是名涅槃。内曰。畏处云何可染(修妒路)。以无常过患故。智者于有为法。弃捐离欲。若涅槃无有诸情及所欲事者。则涅槃于有为法甚大畏处。汝何故心染。涅槃名离一切着。灭一切忆想。非有非无。非物非非物。譬如灯灭不可论说。外曰。谁得涅槃(修妒路)。是涅槃何人得。内曰。无得涅槃(修妒路)。我先说如灯灭。不可言东去南西北方四维上下去。涅槃亦如是。一切语灭。无可论说。是无所有。谁当得者。设有涅槃。亦无。得者。若神得涅槃。神是常是遍故。不应得涅槃。五阴亦不得涅槃。何以故。五阴无常故。五阴生灭故。如是涅槃当属谁。若言得涅槃。是世界中说。

破空品第十

外曰。应有诸法破有故。若无破余法有故(修妒路)。汝破一切法相是破若有。不应言一切法空。以破有故。是破有故。不名破一切法。若无破一切法有。内曰。破如可破(修妒路)。汝着破故。以有无法欲破是破。汝不知耶。破成故。一切法空无所有是破若有。已堕可破中空无所有。是破若无。汝何所破。如说无第二头。不以破故便有。如人言无。不以言无故有。破可破亦如是。外曰。应有诸法。执此彼故(修妒路)。汝执异法故说一法过。执一法故说异法过。是二执成故有一切法。内曰。一非所执。异亦尔(修妒路)。一异不可得。先

已破。先已破故无所执。复次若有人言。汝无所执。我执一异法。若有此问。应如是破。外曰。破他法故。汝是破法人(修妒路)。汝好破他法。强为生过。自无所执。是故汝是破人。内曰。汝是破人(修妒路)。说空人无所执无所执故。非破人汝执自法破他执故汝是破人。外曰。破他法故自法成(修妒路)。汝破他法时自法即成。何以故。他法若负。自法胜故。是以我非破人。内曰。不然。成破非一故(修妒路)。成名称叹功德。破名出其过罪。叹德出罪不名为一。复次成名有畏(修妒路)。畏名无力。若人自于法畏故。不能成于他法。不畏故好破。是故成破不一。若破他法是即自成法者。汝何故先言。说空人。但破他法。自无所执。外曰。说他执过自执成(修妒路)。汝何以不自执成法。但破他法。破他法故。即是自成法。内曰。破他法自法成故。一切不成(修妒路)。破他法故自法成。自法成故一切不成。一切不成故。我无所成。外曰。不然。世间相违故(修妒路)。若诸法空无相者。世间人尽不信受。内曰。是法世间信(修妒路)。是因缘法世间信受。所以者何。因缘生法是即无相。汝谓乳中有酪酥等。童女已妊。诸子食中已有粪。又除梁椽等别更有屋。除缕别有布。或言因中有果。或言因中无果。或言离因缘诸法生。其实空不应言说世事。是人所执谁当信受。我法不尔。与世人同故。一切信受。外曰。汝无所执是法成(修妒路)。汝言无执是即执。又言我法与世人同。是则自执。内曰。无执不名执如无(修妒路)。我先说因缘生诸法是即无相。是故我无所执。无所执不名为执。譬如言无。是实无。不以言无故便有无。无执亦如是。外曰。汝说无相法故。是灭法人(修妒路)。若诸法空无相。此执亦无。是则无一切法。无一切法故。是名灭法人。内曰。破灭法人。是名灭法人(修妒路)。我自无法。则无所破。汝谓我灭法。而欲破者。是则灭法人。外曰。应有法。相待有故(修妒路)。若有长必有短。若有高必有下。有空必有实。内曰。何有相待。一破故(修妒路)。若无一。则无相待。若少有不空。应有相待。若无不空则无空。云何相待。外曰。汝无成是成(修妒路)。如言室空无马则有无马。如是汝虽言诸法空无相。而能生种种心故。应有无。是则无成是成。内曰。不然。有无一切无故(修妒路)。我实相中。种种法门。说有无皆空。何以故。若无有亦无无。是故有无一切无。外曰。破不然。自空故(修妒路)。诸法自性空。无有作者。以无作故。不应有破。如愚痴人。欲破虚空。徒自疲劳。内曰。虽自性空。取相故缚(修妒路)。一切法虽自性空。但为邪想分别故缚。为破是颠倒故。言破。实无所破。譬如愚人见热时焰。妄生水想。逐之疲劳。智者告。言此非水也。为断彼想。不为破水。如是诸法性空。众生取相故着。为破是颠倒故。言破实无所破。外曰。无说法。大经无故(修妒路)。汝破有破无。破有无。今堕非有非无。是非有非无不可说。何以故。有无相不可得故。是名无说法。是无说法。卫世师经。僧佉经。尼干法等大经中。皆无故不可信。内曰。有第四(修妒路)。汝大经中。亦

有无说法。如卫世师经。声不名大。不名小。僧佉经。泥团非瓶非非瓶。尼干法。光非明非闇。如是诸经。有第四无说法。汝何言无。外曰。若空不应有说(修妒路)。若都空以无说法为是今者何以说善恶法教化耶。内曰。随俗语故无过(修妒路)。诸佛说法。常依俗谛。第一义谛。是二皆实。非妄语也。如佛虽知诸法无相。然告阿难。入舍卫城乞食。若除土木等。城不可得。而随俗语故。不堕妄语。我亦随佛学故无过。外曰。俗谛无不实故(修妒路)。俗谛若实。则入第一义谛。若不实。何以言谛。内曰。不然。相待故。如大小(修妒路)。俗谛于世人为实。于圣人为不实。譬如一柰。于枣为大。于瓜为小。此二皆实。若于枣言小。于瓜言大者。是则妄语。如是随俗语故无过。外曰。知是过得何等利(修妒路)。如初舍罪福乃至破空。如是诸法皆见有过得何等利。内曰。如是舍我。名得解脱(修妒路)。如是三种破诸法。初舍罪福中破神。后破一切法。是名无我无我所。又于诸法。不受不着。闻有不喜。闻无不忧。是名解脱。外曰。何以言名得解脱。不实得解脱耶。内曰。毕竟清净故。破神故。无人破涅槃故。无解脱。云何言人得解脱。于俗谛故。说名解脱。

广百论本

破常品第一

一切为果生　所以无常性
故除佛无有　如实号如来
无有时方物　有性非缘生
故无时方物　有性而常住
非无因有性　有因即非常
故无因欲成　真见说非有
见所作无常　谓非作常住
既见无常有　应言常性无
愚夫妄分别　谓空等为常
智者依世间　亦不见此义
非唯一有分　遍满一切分
故知一一分　各别有有分
若法体实有　卷舒用可得
此定从他生　故成所生果
若离所生果　无有能生因
是故能生因　皆成所生果
诸法必变异　方作余生因
如是变异因　岂得名常住
若本无今有　自然常为因
既许有自然　因则为妄立
云何依常性　而起于无常
因果相不同　世所未曾见
若一分是因　余分非因者
即应成种种　种种故非常
在因微圆相　于果则非有
是故诸极微　非遍体和合
于一极微处　既不许有余
是故亦不应　许因果等量
微若有东方　必有东方分
极微若有分　如何是极微
要取前舍后　方得说为行
此二若是无　行者应非有

极微无初分　中后分亦无
是则一切眼　皆所不能见
若因为果坏　是因即非常
或许果与因　二体不同处
不见有诸法　常而是有对
故极微是常　诸佛未曾说
离缚所缚因　更无真解脱
生成用阙故　设有亦名无
究竟涅槃时　无蕴亦无我
不见涅槃者　依何有涅槃
我时舍诸德　离爱有何思
若有我无思　便用无所有
无余有我种　则定能生思
要无我无思　诸有乃无有
若离苦有我　则定无涅槃
是故涅槃中　我等皆永灭
宁在世间求　非求于胜义
以世间少有　于胜义都无

破我品第二

内我实非男　非女非非二
但由无智故　谓我为丈夫
若诸大种中　无男女非二
云何诸大种　有男等相生
汝我余非我　故我无定相
岂不于无常　妄分别为我
我即同于身　生生有变易
故离身有我　常住理不然
若法无触对　则无有动摇
是故身作业　非命者能造
我常非所害　岂烦修护因
谁恐食金刚　执杖防众蠹
若有宿生念　便谓我为常
既见昔时痕　身亦应常住
若我与思合　转成思念者
思亦应非思　故我非常住
我与乐等合　种种如乐等
我如乐等故　非一亦非常
若谓我思常　缘助成邪执

如言火常住　　则不缘薪等
如至灭动物　　作用彼无有
故有我无思　　其理不成就
余方起思界　　别处见于思
如铁铤镕销　　我体应变坏
思如意量小　　我似虚空大
唯应观自相　　则不见于思
我德若周遍　　何为他不受
能障既言通　　不应唯障一
若德并悲思　　何能造一切
彼应与狂乱　　俱痴无所成
若德能善解　　造舍等诸物
而不知受用　　非理宁过此
有动作无常　　虚通无动作
无用同无性　　何不欣无我
或观我周遍　　或见量同身
或执如极微　　智者达非有
常法非可恼　　何舍恼解脱
是故计我常　　证解脱非理
我若实有性　　不应赞离我
定知真实者　　趣解脱应虚
解脱中若无　　前亦应非有
无杂时所见　　彼真性应知
若无常皆断　　草等何不然
此理设为真　　无明亦非有
现见色等行　　从缘生住灭
故知汝执我　　虽有而无有
如缘成芽等　　缘成种等生
故无常诸法　　皆无常所起
以法从缘生　　故体而无断
以法从缘灭　　故体亦非常

破时品第三

瓶等在未来　　即非有过现
未来过现有　　便是未来无
未来若已谢　　而有未来体
此则恒未来　　云何成过现
法若在未来　　现有未来相
应即为现在　　如何名未来

去来如现有　　取果用何无
若体恒非无　　何为不常住
过去若过去　　如何成过去
过去不过去　　如何成过去
未来若有生　　如何非现在
未来若无生　　如何非常住
若未来无生　　坏故非常者
过去既无坏　　何不谓为常
现在世无常　　非由过去等
除斯二所趣　　更无有第三
若后生诸行　　先已有定体
说有定性人　　应非是邪执
若法因缘生　　即非先有体
先有而生者　　生已复应生
若见去来有　　如何不见无
既见有去来　　应不说为远
未作法若有　　修戒等唐捐
若少有所为　　果则非先有
诸行既无常　　果则非恒有
若有初有后　　世共许非常
应非勤解脱　　解脱无去来
或许有去来　　贪应离贪者
若执果先有　　造宫舍严具
柱等则唐捐　　果先无亦尔
诸法有转变　　慧者未曾有
唯除无智人　　妄分别为有
无常何有住　　住无有何体
初若有住者　　后应无变衰
譬如无一识　　能了于二义
如是无一义　　二识所能知
时若有余住　　住则不成时
时若余住无　　后灭应非有
法与无常异　　法则非无常
法与无常一　　法应非有住
无常初既劣　　住力定应强
此二复何缘　　后见成颠倒
若遍诸法体　　无常力初劣
应都无有住　　或一切皆常
无常若恒有　　住相应常无
或彼法先常　　后乃非常住

若法无常俱　　而言有住者
无常相应妄　　或住相应虚
无所见见无　　回心缘妄境
是故唯虚假　　有忆念名生

破见品第四

禀和希胜慧　　是法器应知
异此有师资　　无因获胜利
说有及有因　　净与净方便
世间自不了　　过岂在牟尼
舍诸有涅槃　　邪宗所共许
真空破一切　　如何彼不欣
不知舍证因　　无由能舍证
是故牟尼说　　清凉余定无
若于佛所说　　深事以生疑
可依无相空　　而生决定信
观现尚有妄　　知后定为虚
诸依彼法行　　被诳终无已
智者自涅槃　　是能作难作
愚夫逢善导　　而无随趣心
不知无怖畏　　遍知亦复然
定由少分知　　而生于怖畏
生死顺流法　　愚夫常习行
未曾修逆流　　是故生怖畏
诸有愚痴人　　障他真实见
无由生善趣　　如何证涅槃
宁毁犯尸罗　　不损坏正见
尸罗生善趣　　正见得涅槃
宁彼起我执　　非空无我见
后兼向恶趣　　初唯背涅槃
空无我妙理　　诸佛真境界
能怖众恶见　　涅槃不二门
愚闻空法名　　皆生大怖畏
如见大力者　　怯劣悉奔逃
诸佛虽无心　　说摧他论法
而他论自坏　　如野火焚薪
诸有悟正法　　定不乐邪宗
为余出伪门　　故显真空义
若知佛所说　　真空无我理

随顺不生欣　　乖违无厌怖
见诸外道众　　为多无义因
乐正法有情　　谁不深悲愍
婆罗门离系　　如来三所宗
耳眼意能知　　故佛法深细
婆罗门所宗　　多令行诳诈
离系外道法　　多分顺愚痴
恭敬婆罗门　　为诵诸明故
愍念离系者　　由自苦其身
如苦业所感　　非真解脱因
胜身业所生　　亦非证解脱
略言佛所说　　具二别余宗
不害生人天　　观空证解脱
世人耽自宗　　如爱本生地
正法能摧灭　　邪党不生欣
有智求胜德　　应信受真宗
正法如日轮　　有目因能见

破根境品第五

于瓶诸分中　　可见唯是色
言瓶全可见　　如何能悟真
诸有胜慧人　　随前所说义
于香味及触　　一切类应遮
若唯见瓶色　　即言见瓶者
既不见香等　　应名不见瓶
有障碍诸色　　体非全可见
彼分及中间　　由此分所隔
极微分有无　　应审谛思察
引不成为证　　义终不可成
一切有碍法　　皆众分所成
言说字亦然　　故非根所取
离显色有形　　云何取形色
即显取形色　　何故不由身
离色有色因　　应非眼所见
二法体既异　　如何不别观
身觉于坚等　　共立地等名
故唯于触中　　说地等差别
瓶所见生时　　不见有异德
体生如所见　　故实性都无

眼等皆大造　何眼见非余
故业果难思　牟尼真实说
智缘未有故　智非在见先
居后智唐捐　同时见无用
眼若行至境　色远见应迟
何不亦分明　照极远近色
若见已方行　行即为无用
若不见而往　定欲见应无
若不往而观　应见一切色
眼既无行动　无远亦无障
诸法体相用　前后定应同
如何此眼根　不见于眼性
眼中无色识　识中无色眼
色内二俱无　何能合见色
所闻若能表　何不成非音
声若非能诠　何故缘生解
声若至耳闻　如何了声本
声无顿说理　如何全可知
乃至非所闻　应非是声性
先无而后有　理定不相应
心若离诸根　去亦应无用
设如是命者　应常无有心
令心妄取尘　依先见如焰
妄立诸法义　是想蕴应知
眼色等为缘　如幻生诸识
若执为实有　幻喻不应成
世间诸所有　无不皆难测
根境理同然　智者何惊异
诸法如火轮　变化梦幻事
水月彗星响　阳焰及浮云

破边执品第六

诸法若实有　应不依他成
既必依他成　定知非实有
非即色有瓶　非离色有瓶
非依瓶有色　非有瓶依色
若见二相异　谓离瓶有同
二相既有殊　应离瓶有异
若一不名瓶　瓶应不名一

瓶一曾无合　　瓶应无一名
若色遍于实　　色应得大名
敌论若非他　　应申自宗义
有数等能相　　显所相不成
除此更无因　　故诸法非有
离别相无瓶　　故瓶体非一
一一非瓶故　　瓶体亦非多
非无有触体　　与有触体合
故色等诸法　　不可合为瓶
色是瓶一分　　故色体非瓶
有分既为无　　一分如何有
一切色等性　　色等相无差
唯一类是瓶　　余非有何理
若色异味等　　不异于瓶等
瓶等即味等　　色何即瓶等
瓶等既无因　　体应不成果
故若异色等　　瓶等定为无
瓶等因若有　　可为瓶等因
瓶等因既无　　如何生瓶等
色等和合时　　终不成香等
故和合一体　　应如瓶等无
如离于色等　　瓶体实为无
色体亦应然　　离风等非有
暖即是火性　　非暖如何烧
故薪体为无　　离此火非有
余暖杂故成　　如何不成火
若余不成暖　　由火法应无
若火微无薪　　应离薪有火
火微有薪者　　应无火极微
审观诸法时　　无一体实有
一体既非有　　多体亦应无
若法更无余　　汝谓为一体
诸法皆三性　　故一体为无
有非有俱非　　一非一双泯
随次应配属　　智者达非真
于相续假法　　恶见诸真常
积集假法中　　邪执言实有
诸法众缘成　　性羸无自在
虚假依他立　　故我法皆无
果众缘合成　　离缘无别果

如是合与果　　诸圣达皆无
识为诸有种　　境是识所行
见境无我时　　诸有种皆灭

破有为相品第七

若本无而生　　先无何不起
本有而生者　　后有复应生
果若能违因　　先无不应理
果立因无用　　先有亦不成
此时非有生　　彼时亦无生
此彼时无生　　何时当有生
如生于自性　　生义既为无
于他性亦然　　生义何成有
初中后三位　　生前定不成
二一既为无　　一一如何有
非离于他性　　唯从自性生
非从他及俱　　故生定非有
前后及同时　　二俱不可说
故生与瓶等　　唯假有非真
旧若在新前　　前生不应理
旧若居新后　　后生理不成
现非因现起　　亦非因去来
未来亦不因　　去来今世起
若具即无来　　既灭应非往
法体相如是　　幻等喻非虚
生住灭三相　　同时有不成
前后亦为无　　如何执为有
若生等诸相　　复有别生等
应住灭如生　　或生住如灭
所相异能相　　何为体非常
不异四应同　　或复全非有
有不生有法　　有不生无法
无不生有法　　无不生无法
有不成有法　　有不成无法
无不成有法　　无不成无法
半生半未生　　非一生时体
或以未生位　　应亦是生时
生时若是果　　体即非生时
生时若自然　　应失生时性

已生异未生　　别有中间位
生时异二位　　应别有中间
若谓生时舍　　方得已生时
是则应有余　　得时而可见
若至已生位　　理必无生时
已生有生时　　云何从彼起
未至已生位　　若立为生时
何不谓无瓶　　未生无别故
非生时有用　　能简未生时
亦非体未圆　　别于已生位
前位生时无　　后位方言有
兼成已生位　　故此位非无
有时名已生　　无时名未起
除兹有无位　　谁复谓生时
诸有执离因　　无别所成果
转生及转灭　　理皆不可成

教诫弟子品第八

由少因缘故　　疑空谓不空
依前诸品中　　理教应重遣
能所说若有　　空理则为无
诸法假缘成　　故三事非有
若唯说空过　　不空义即成
不空过已明　　空义应先立
诸欲坏他宗　　必应成己义
何乐谈他失　　而无立己宗
为破一等执　　假立遣为宗
他三执既除　　自宗随不立
许执为现见　　空因非有能
余宗现见因　　此宗非所许
若无不空理　　空理如何成
汝既不立空　　不空应不立
若许有无宗　　有宗方可立
无宗若非有　　有宗应不成
若诸法皆空　　如何火名暖
此如前具遣　　火暖俗非真
若谓法实有　　遮彼说为空
应四论皆真　　见何过而舍
若诸法都无　　生死应非有

诸佛何曾许　　执法定为无
若真离有无　　何缘言俗有
汝本宗亦尔　　致难复何为
诸法若都无　　差别应非有
执诸法皆有　　差别亦应无
若谓法非有　　无能破有因
破有因已明　　汝宗何不立
说破因易得　　是世俗虚言
汝何缘不能　　遮破真空义
有名诠法有　　谓法实非无
无名表法无　　法实应非有
由名解法有　　遂谓法非无
因名知法无　　应信法非有
诸世间可说　　皆是假非真
离世俗名言　　乃是真非假
谤诸法为无　　可坠于无见
唯齲诸妄执　　如何说堕无
有非真有故　　无亦非真无
既无有真无　　何有于真有
有因证法空　　法空应不立
宗因无异故　　因体实为无
谓空喻别有　　例诸法非空
唯有喻应成　　内我同乌黑
若法本性空　　见空有何德
虚妄分别缚　　证空见能除
法成一成无　　违真亦违俗
故与有一异　　二俱不可言
有非有俱非　　诸宗皆寂灭
于中欲兴难　　毕竟不能申

圣天菩萨。造论既周。重叙摧邪。复说颂曰。

我在为燎邪宗火　　泼以如来正教酥
又扇因明广大风　　谁敢如蛾投猛焰

大乘庄严经论十三卷

大乘庄严经论序

太子右庶子安平男臣李百药撰

臣闻。天帝受无上之法。景福会昌。轮王致正真之道。神祇合德。是则圣人执契。玄化潜通。至诚所感。冥功斯应。皇情西顾。法海东流。如开洪范之图。似得圆光之梦。持线妙典。发金口而秘纶言。书叶旧章。自龙宫而升麟阁。昔迦维驭世。大启法门。悬明镜于无象。运虚舟于彼岸。空有兼谢。生灭俱忘。绝智希夷之表。遗形动寂之外。然随缘利见。应迹生知。震大地而萃人天。放神光而掩日月。百亿须弥。俱沾声教。三千世界。尽入堤封。愍三毒之缰锁。矜五荫之缠盖。惜飞电于浮生。叹悬藤于逝水。八关云辟。开慧识于幽涂。三乘方轨。运慈心于朽宅。龙兴雾集。神动天随大道为心。望法云而遐举。闻声悟道。渐初地而依仁。迁奈苑之乔枝。入祇园之隩室。酌智水之余润。承慧日之末光。既而税驾连河。归真双树。圣灵逾远。像教浸微。大义或乖。斯文将坠。穿凿异端。分析多绪。是末非古。殊涂别派。天亲初学之辈。尚致西河之疑。龙树究竟之俦。弥深东鲁之叹。仰惟法宝。尽谛无为。故经文云。佛以法为师。佛从法生。佛依法住。岂止研几尽性。妙物穷神。出入无间。苞含元气而已。若夫惟天为大。寒暑运其功。谓地盖厚。山泽通其气。是以姬文以大圣之姿。幽赞易道。丘明怀同耻之德。祖述微言。诸经著论。俯同斯旨。大乘庄严论者。无著菩萨纂焉。菩萨以如来灭度之后。含章秀发。三十二相。具体而微。八千亿结。承风俱解。弘通正法。庄饰经王。明真如功德之宗。显大士位行之地。破小乘执着。成大乘纲纪。其菩提一品。最为微妙。转八识以成四智。束四智以具三身。详诸经论所未曾有。可谓闻所未闻。见所未见。

圣上受飞行之宝命。总步骤于前王。屈天师之尊。智周万物。应人皇之运。道照三明。慈惠外宣。神机内湛。端扆而役百灵。垂拱而朝万国。弥纶造化之初。含吐阴阳之际。功成作乐。既章韶舞。治定制礼。言动翠华。金轮所王。封疆之固惟远。芥城虽满。龟鼎之祚无穷。光阐大猷。开导群品。凡诸内典。尽令翻译。摩伽陀国三藏法师波罗颇蜜多罗。唐言明友。即中天竺刹利王之种姓也以大唐贞观元年十二月入京。法师戒行精勤。才识明敏。至德邻于初果。多能亚夫将圣。继澄什之清尘。来仪上国。摽生远之逸气。高步玄门。帝心简在。皇储礼敬。其博闻强记。探幽洞微。京城大德。莫不推许。粤以贞观四年。恭承明诏。又。

敕尚书左仆射[邱-丘＋千]国公房玄龄。散骑常侍行太子左庶子杜正伦铨定。义学法师慧乘慧朗法常智解昙藏智首道岳惠明僧辩僧珍法琳灵佳慧赜慧净玄谟僧伽等。于胜光寺共成胜业。又敕太府卿兰陵男萧璟监掌修缉。三藏法师云。外国凡大小乘学。悉以此论为本。若于此不通。未可弘法。是以覃思专精。特加研究。慧净法师。聪敏博识。受旨缀文。玄谟法师。善达方言。又兼义解。至心译语。一无纰谬以七年献春此始。撰定斯毕。勒成十有三卷二十四品。敕太子右庶子安平男李百药序之云尔。

大乘庄严经论卷第一

缘起品第一

偈曰。

义智作诸义　　言句皆无垢
救济苦众生　　慈悲为性故
巧说方便法　　所谓最上乘
为发大心者　　略以五义现

释曰。庄严大乘经论。谁能庄严。答义智能庄严。问义智云何庄严。答开作诸义。问以何开作。答以言及句。问以何等言。以何等句。答以无垢言以无垢句。无垢言者。谓能至涅槃城。无垢句者。谓字句相应。若离无垢言句。则于诸义不能开晓。问以何义故庄严。答为救济苦众生故。问众生自苦。何因救济。答为菩萨者大悲为体生怜愍故。问若救他苦庄严何法。答庄严如来巧说方便法。问何等方便法。答所谓最上乘。问为谁故庄严。答为发大乘心者。问以几义庄严。答略以五义示现。问何者五义。偈曰。

譬如金成器　　譬如花正敷
譬如食美膳　　譬如解文字
譬如开宝箧　　是各得欢喜
五义法庄严　　欢喜亦如是

释曰。此中五譬即譬彼五义庄严。如其次第。能令发大心者信向故。受教故。思惟故。修习故。证得故。问其义云何。答金成譬。为令信向转彼心故。华敷譬。为令受教开示彼故。食膳譬。为令思惟得法味故。解文譬。为令修习更不思故。开箧譬。为令证得真实菩提分宝自觉证故。由此五义分别大乘。能令彼人得生爱乐。问若彼法自性功德具足。何义更须庄严为。答此问。偈曰。

譬如庄美质　　临镜生胜喜
妙法庄严已　　得喜更第一

释曰。譬如美质加庄像。现在于镜则生胜喜。何以故。为有悦故。菩萨亦尔。庄严妙法义入自心则生胜喜。何以故。为有问故。问彼法有何功德须此庄严。强欲令他恭敬信受耶。偈曰。

譬如饮药苦　　病差则为乐
住文及解义　　苦乐亦如是
譬如难事王　　因事得威力
如是难解义　　因解得法财
譬如见生宝　　不别则不爱
如是闻妙法　　不觉亦不喜

释曰。此三偈次第显示妙法有三功德。一显断障因功德。二显自在因功德。三显妙喜因功德。问此义云何。答如饮苦药。初时则苦。以难服故。后时则乐。以病差故。此法亦尔。住文时苦。味难得故。解义时乐。障病破故。如事严王。初时则苦。难得意故。后时则乐。与威力故。此法亦尔。思惟时苦。深难解故。思度时乐。长圣财故。如见生宝。未别时则不爱。谓无用故。识别时则深重。知有用故。此法亦尔。修行时则不喜。谓空无用故。修度时则深悦。知有大用故。缘起品究竟。

成宗品第二

释曰。有人疑此大乘非佛所说。云何有此功德可得。我今决彼疑网。成立大乘真是佛说。偈曰。

不记亦同行　　不行亦成就
体非体能治　　文异八因成

释曰。成立大乘略有八因。一者不记。二者同行。三者不行。四者成就。五者体。六者非体。七者能治。八者文异。第一不记者。先法已尽后佛正出。若此大乘非是正法。何故世尊初不记耶。譬如未来有异世尊即记。此不记故知是佛说。第二同行者。声闻乘与大乘非先非后一时同行。汝云何知此大乘独非佛说。第三不行者。大乘深广非忖度人之所能信。况复能行外道制诸论。彼种不可得。是故不行。由彼不行故是佛说。第四成就者。若汝言余得菩提者说有大乘。非是今佛说有大乘。若作此执则反成我义。彼得菩提亦即是佛如是说故。第五体者。若汝言余佛有大乘体此佛无大乘体。若作此执亦成我义。大乘无异体是一故。第六非体者。若汝言此佛无大乘体。则声闻乘亦无

体。若汝言声闻乘是佛说故有体大乘非佛说故无体。若作此执有大过失。若无佛乘而有佛出说声闻乘者理不应故。第七能治者。由依此法修行得无分别智。由无分别智能破诸烦恼。由此因故不得言无大乘。第八文异者。大乘甚深非如文义。不应一向随文取义言非佛语。复次若汝言初不记者。由佛无功用心舍故。若作此执是义不然。偈曰。

诸佛三因缘　　现见亦护法
如来智无碍　　舍者不应尔

释曰。若此大乘非佛说者。是为大障。诸佛有三因缘。何故不记。一无功用智恒起是眼恒见。二恒作正勤守护正法。三如来智力无有障碍。由此三因。汝言舍而不记者。不应道理。复次若汝言有体者。即声闻乘是大乘体。何以故。即以此乘得大菩提故。若作此执是义不然。偈曰。

非全非不违　　非行非教授
是故声闻乘　　非即是大乘

释曰。有四因缘非即以声闻乘为大乘体。非全故。非不违故。非行故。非教授故。非全者。声闻乘无有利他教授。但为自厌离欲解脱而教授故。非不违者。若言声闻乘以自方便而教授他。即是他利教授。是义不然。何以故。虽以自利安他。彼亦自求涅槃勤行方便。不可以此得大菩提故。非行者。若汝言若能久行声闻乘行则得大菩提果。是义不然。非方便故。声闻乘非大菩提。方便不以久行。非方便能得大乘果。譬如构角求乳。不可得故。非教授者。如大乘教授声闻乘无。是故声闻乘不得即是大乘。复次今更示汝相违义。偈曰。

发心与教授　　方便及住持
时节下上乘　　五事一切异

释曰。声闻乘与大乘有五种相违。一发心异。二教授异。三方便异。四住持异。五时节异。声闻乘若发心若教授若勤方便。皆为自得涅槃故。住持亦少。福智聚小故。时节亦少。乃至三生得解脱故。大乘不尔。发心教授勤方便。皆为利他故。住持亦多。福智聚大故。时节亦多。经三大阿僧祇劫故。如是一切相违。是故不应以小乘行而得大乘果。复次若汝言佛语有三相。一者入修多罗。二者显示毗尼。三者不违法空。汝以一切法无自性而为教授。违此三相故非佛语。若作此执是义不然。偈曰。

入自大乘经　　现自烦恼灭
广大甚深义　　不违自法空

释曰。今此大乘亦不违三相。入自大乘修多罗故。现自烦恼毗尼故。由菩萨以分别为烦恼故。广大甚深即是菩萨法空。不违此空得大菩提故。是故此乘与三相不相违。复次前说不行者。我今更示此义令汝信受。偈曰。

有依及不定　　缘俗亦不普
退屈忖度人　　宁解大乘义

释曰。由有五因彼忖度者不能得入大乘境界。彼智有依故。不定故。缘俗故。不普故。退屈故。彼有依者。智依教生。非证智故。不定者。有时更有。异智生故。缘俗者。忖度世谛。不及第一义谛故。不普者。虽缘世谛但得少解。不解一切故。退屈者。诤论辩穷即默然故。大乘者即无所依乃至终不退屈。不退屈者。无量经中有百千偈说大乘法。由得此法辩才无尽。是故大乘非忖度人境。问汝说声闻乘非佛菩提方便。若尔何者是耶。偈曰。

广大及甚深　　成熟无分别
说此二方便　　即是无上乘

释曰。广大者。谓诸神通。由极勤方便令他信解故。甚深者。谓无分别智。由难行故如其次第。一为成熟众生。二为成熟佛法。即说此二为无上菩提方便。此二方便即是无上乘体。问若尔有人于中怖畏。过失云何。偈曰。

不应怖而怖　　由怖被烧然
怖引非福故　　长时过患起

释曰。若人非怖畏处妄生怖畏。是人即堕极热恶道而被烧然。何以故。由此怖畏引大非福聚生。由此罪故能令是人经无量劫受大热恼。问彼人复有何因生此怖畏。偈曰。

非性非法朋　　少慧少因力
怖此深妙法　　退失大菩提

释曰。若人生怖由四因缘。一非种性。离菩萨性故二非法朋。离善知识故三少慧力。未解大乘法空故。四少因力。先世不种诸波罗蜜自性善根故。由此因缘于甚深妙法横生怖想。由此想故于大菩提福智二聚应得不得。是名为退。汝今应知。此退过患最极深重。已说怖过及怖因。次说不应怖畏因。偈曰。

无异即互无　　有异即险处

无譬种种说　　续说多门说
非有如文义　　诸佛甚深体
聪慧正观人　　应知不应怖

释曰。无异即互无者。若汝言声闻乘即是大乘无异大乘体。若如是者。即声闻辟支佛乘复无有体。何以故。由得佛故。如是一切皆是佛乘。何因怖耶。有异即险处者。若汝许有异大乘体。此体即是一切智道。最为第一险处。由难度故此应仰信。何因怖耶。无譬者。于一时中无二大乘并出可以相比。何因怖一不怖二耶。种种说者。今此大乘非独说空。亦说大福智聚。应解此意。何因独怖空耶。续说者一切时中决定相续说空汝非乍闻。何因怖耶。多门说者彼彼经中多门异说显大要用。破诸分别得无分别智。若异此说无大用者。如来但应言空不说如法性实际等。既说有多门何因独怖空耶。非有如文义者。大乘甚深不如文义。何因随文取义而怖空耶。诸佛甚深体者。佛性甚深卒难觉识应求了别何因怖耶。由如是等因缘故。聪慧正观人于此大乘不应怖畏。已说不应怖畏因。次说能行此法智。偈曰。

随次闻思修　　得法及得慧
此智行此法　　未得勿非毁

释曰。若人最初依善知识能起正闻。次于正义能起正忆。次于真实境界得生正智。次从彼彼得证法果。次从彼后起解脱智。是人此智随深入远能行此法。汝若自无此智。不应决定言非佛语。已说能行此法智。次遮怖畏此法句。偈曰。

不解解不深　　深非思度解
解深得解脱　　诸怖不应尔

释曰。不解者。若汝言如是深法非我所解。如是起怖畏者不应尔。解不深者。若汝言佛解亦不深。如其解深何故说深。如是起怖畏者不应尔。深非思度解者。若汝言何故此深。非思量境界。如是起怖畏者不应尔。解深得解脱者。若汝言何故独解深义能得解脱。非思量人能得解脱。如是起怖畏者不应尔。如是已遮怖畏此法句。次以不信成立大乘。偈曰。

由小信界伴　　不解深大法
由汝不解故　　成我无上乘

释曰。小信者。狭劣信解故。小界者。阿梨耶识中熏习小种子故。小伴者。相似信界为眷属故。此三若小则不信别有大乘。由此不信则成我所立是无上法。已说成立大乘次遮谤毁大乘。偈曰。

随闻而得觉　　未闻慎勿毁
无量余未闻　　谤者成痴业

释曰。汝随少闻得有觉悟。不应随闻复生谤毁。汝于未闻无信可尔。何以故。不积善故未闻者多慎勿谤毁。汝无简别若生谤毁更增痴业。坏前闻故。已遮谤毁。次遮邪思。偈曰。

如文取义时　　师心退真慧
谤说及轻法　　缘此大过生

释曰。师心者。谓自见取。非智者。边求义故。退真慧者。如实真解未得退故。谤说者。毁善说故。轻法者。嫉所闻故。缘此非福次身受大苦报。是名大过起。已遮邪思。次遮恶意。偈曰。

恶意自性恶　　不善不应起
况移于善处　　应舍大过故

释曰。恶意者。是憎嫉心。自性恶者。此心是自性罪。尚不可于过失法中起。何况于非过法中起。是故急应须舍大过患故。成宗品究竟。

归依品第三

释曰。如此已成立大乘。次依大乘摄胜归依。偈曰。

若人归三宝　　大乘归第一
一切遍勇猛　　得果不及故

释曰。一切归依三宝中。应知大乘归依最为第一。何以故。由四种大义自性胜故。何者四义。一者一切遍义。二者勇猛义。三者得果义。四者不及义。此义后当说。由此四义多有留难。诸归依者或能不能。能者为胜。已说归依胜。次劝胜归依。偈曰。

难起亦难成　　应须大志意
为成自他利　　当作胜归依

释曰。难起者。所谓胜愿。由弘誓故。难成者。所谓胜行。由经无量劫故。由如此难应须发大志意。何以故。为欲成就他利与自利故。他利者。所谓愿行。由愿行是名闻因故。自利者。所谓大义。由大义是自体果故。前说四义。今当先说一切遍义。偈曰。

众生遍乘遍　　智遍寂灭遍
是名智慧者　　四种一切遍

释曰。大乘归依者有四种一切遍。一者众生一切遍。欲度一切众生故。二者乘一切遍。善解三乘故。三者智一切遍。通达二无我故。四者寂灭一切遍。生死涅槃体是一味。过恶功德不分别故。已说一切遍义。次说勇猛义。偈曰。

悕望佛菩提　　不退难行行
诸佛平等觉　　勇猛胜有三

释曰。大乘归依有三种胜勇猛。一愿胜勇猛。归依佛时求大菩提多生欢喜知胜功德故。二者行胜勇猛。起修行时不退不屈难行行故。三者果胜勇猛。至成佛时与一切诸佛平等觉故。复次由此勇猛。彼诸佛子恒得善生。偈曰。

发心与智度　　聚满亦大慈
种子及生母　　胎藏乳母胜

释曰。菩萨善生有四义。一者种子胜。以菩提心为种子故。二者生母胜。以般若波罗蜜为生母故。三者胎藏胜。以福智二聚住持为胎藏故。四者乳母胜。以大悲长养为乳母故。复次善生者。由勇猛故恒得胜身。偈曰。

妙相成生力　　大乐大方便
如此四成就　　是名为胜身

释曰。菩萨身胜有四种。一者色胜。得妙相严身胜转轮王等相故。二者力胜。得成熟众生自在力故。三者乐胜。得寂灭上品佛地无边乐故。四者智胜。得救一切众生大巧方便故此四成就是名佛子善生。所谓色成就力成就乐成就智成就。复次由此勇猛得与王子相似。偈曰。

光授法自在　　巧说善治摄
由此四因故　　佛种则不断

释曰。由四因缘王种不断。一者入位受职。二者增上无违。三者善能决判。四者分明赏罚。善生佛子亦尔。一者蒙光授。谓一切诸佛与大光明令受职故。二者法自在。谓于一切法中智慧自在他无违故。三者能巧说。谓对佛众中善说法故。四者善治罚谓于学戒者过恶能治功德能摄故。复次由此勇猛得与大臣相似。偈曰。

入度见觉分　　持密利众生
由此四因故　　得似于大臣

释曰。有四种因是大臣功德。一者入王禁宫。二者见王妙宝。三者秘王密语。四者自在赏赐。勇猛菩萨亦尔。一者常得善入诸波罗蜜。二者常见处处经中大菩提分宝。由不忘法故。三者常持如来身口意密。四者常能利益无边众生。已说勇猛义。次说得果义。偈曰。

福德及尊重　　有乐亦苦灭
证乐证法阴　　习尽有灭舍

释曰。大乘归依者得此八果。一者信解时得大福德聚。二者发心时得三有尊重。三者故意受生时得三有中乐。四者解自他平等时得大苦聚灭。亦得灭一切众生苦力。五者入无生忍时觉证最上乐。六者得菩提时证大法阴。法阴者所谓法身。如此法身名为大。名为胜。名为常。名为善聚。是无边修多罗等法藏故名大。一切法中最上故名胜。永无有尽故名常。为力无畏等善法积聚故名善聚。七者得熏习聚尽永灭无余。八者得有灭舍。有舍者不住生死。灭舍者不住涅槃。已说得果义。次说不及义。偈曰。

大体及大义　　无边及无尽
由善世出世　　成熟神通故

释曰。大乘归依者。所有善根由四因故。一切声闻辟支佛所不能及。一者大体。二者大义。三者无边。四者无尽问此云何。答大体者。谓世间善根。已得超过二乘故。大义者。谓出世善根。二乘出世但自利故。无边者。谓成熟善根。能成熟无边众生故。无尽者。谓神通善根。至无余涅槃亦无尽故。已说归依胜义。次说归依差别。偈曰。

希望及大悲　　种智亦不退
三出及二得　　差别有六种

释曰。归依差别有六种。一自性。二因。三果。四业。五相应。六品类。悕望为自性。至心求佛体故。大悲为因。为一切众生故。种智为果。得无上菩提故。不退为业。行利他难行行不退不屈故。三出为相应。具足三乘出离行故。二得为品类。世俗得法性得粗细差别故。已说功德差别。次说行差别。偈曰。

归依有大义　　功德聚增长
意悲遍世间　　广流大圣法

释曰。大义谓自他利行。自利行者。谓功德增长复有多种。若思度。若数数。若时节。皆无有量。由不可思度故。不可数知故。毕竟恒行。时无分齐故。他利行者。作意及悲遍一切众生故。广勤方便流大圣法故。大圣法者大乘法故。归依品究竟。

种性品第四

释曰。已说归依义。次说种性差别。偈曰。

有胜性相类　　过恶及功德
金譬与宝譬　　九种各四种

释曰。种性有九种差别。一有体。二最胜。三自性。四相貌。五品类。六过恶。七功德。八金譬。九宝譬。如是九义一一各有四种差别。此偈总举。余偈别释。此中先分别有体。偈曰。

由界及由信　　由行及由果
由此四差别　　应知有性体

释曰。种性有体由四种差别。一由界差别。二由信差别。三由行差别。四由果差别。由界差别者众生有种种界无量差别。如多界修多罗说。由界差别故。应知三乘种性有差别。由信差别者。众生有种种信可得。或有因力起。或有缘力起。能于三乘随信一乘非信一切。若无性差别则亦无信差别。由行差别者。众生行行或有能进或有不能进。若无性差别则亦无行差别。由果差别者。众生菩提有下中上。子果相似故。若无性差别则亦无果差别。由此四差别。是故应知。种性有体。已说种性有体。次说种性最胜。偈曰。

明净及普摄　　大义亦无尽
由善有四胜　　种性得第一

释曰。菩萨种性由四种因缘。得为最胜。一由善根明净。二由善根普摄。三由善根大义。四由善根无尽。何以故。非诸声闻等善根如是明净故。非一切人善根摄力无畏等故。余人善根无他利故。余人善根涅槃时尽故。菩萨善根不尔。由此为因。种性最胜。已说种性最胜。次说种性自性。偈曰。

性种及习种　　所依及能依
应知有非有　　功德度义故

释曰。菩萨种性有四种自性。一性种自性。二习种自性。三所依

自性。四能依自性。彼如其次第。复次彼有者。因体有故。非有者。果体非有故。问若尔云何名性。答功德度义故。度者出生功德义。由此道理。是故名性。已说种性自性。次说种性相貌。偈曰。

大悲及大信　　大忍及大行
若有如此相　　是名菩萨性

释曰。菩萨种性有四种相貌。一大悲为相。哀愍一切苦众生故。二大信为相。爱乐一切大乘法故。三大忍为相。能耐一切难行行故。四大行为相。遍行诸波罗蜜自性善根故。已说种性相貌。次说种性品类。偈曰。

决定及不定　　不退或退堕
遇缘如次第　　品类有四种

释曰。菩萨种性品类。略说有四种。一者决定。二者不定。三者不退。四者退堕。如其次第。决定者遇缘不退。不定者遇缘退堕。已说种性品类。次说种性过失。偈曰。

应知菩萨性　　略说有四失
习惑与恶友　　贫穷属他故

释曰。菩萨种性过失。略说有四种。一者习惑。功德不行烦恼多行故。二者恶友。离善知识狎弊人故。三者贫穷。所须众具皆乏少故。四者属他。系属于人不自在故。已说种性过失。次说种性功德。偈曰。

功德亦四种　　虽堕于恶道
迟入复速出　　苦薄及悲深

释曰。菩萨种性。虽有如前过失。若堕恶道应知于中复有四种功德。一者迟入。不数堕故。二者速出不久住故。三者苦薄。逼恼轻故。四者悲深。哀愍众生亦成就故。已说种性功德。次说种性金譬。偈曰。

譬如胜金性　　出生有四种
诸善及诸智　　诸净诸通故

释曰。胜金性者所出有四义。一者极多。二者光明。三者无垢。四者调柔。菩萨种性亦尔。一者为无量善根依止。二者为无量智慧依止。三者为一切烦恼障智障得清净依止。四者为一切神通变化依止。已说种性金性譬。次说种性宝性譬。偈曰。

譬如妙宝性　　四种成就因
大果及大智　　大定大义故

释曰。妙宝性者四种成就依止。一者真成就依止。二者色成就依止。三者形成就依止。四者量成就依止。菩萨种性亦尔。一者为大菩提因。二者为大智因。三者为大定因。定者由心住故。四者为大义因。成就无边众生故。已广分别性位。次分别无性位。偈曰。

一向行恶行　　普断诸白法
无有解脱分　　善少亦无因

释曰。无般涅槃法者。是无性位。此略有二种。一者时边般涅槃法。二者毕竟无涅槃法。时边般涅槃法者有四种人。一者一向行恶行。二者普断诸善法。三者无解脱分善根。四者善根不具足。毕竟无涅槃法者无因故。彼无般涅槃性。此谓但求生死不乐涅槃人。已说无性。次说令入。偈曰。

广演深大法　　令信令极忍
究竟大菩提　　二知二性胜

释曰。广演深大法者。为利他故。谓无智者。令得大信。已大信者令成就极忍能行不退。已极忍者令究竟成就无上菩提。二知者。谓诸凡夫及诸声闻。若得如是彼诸二人。则知自性性德圆满性最为殊胜。问云何胜。偈曰。

增长菩提树　　生乐及灭苦
自他利为果　　此胜如吉根

释曰。如是种性能增长极广功德大菩提树。能得大乐。能灭大苦。能得自他利乐以为大果。是故此性最为第一。譬如吉祥树根。菩萨种性亦尔。种性品究竟。

大乘庄严经论卷第二

发心品第五

释曰。如说已分别菩萨种性。次分别菩萨发菩提心相。偈曰。

勇猛及方便　　利益及出离
四大三功德　　二义故心起

释曰。菩萨发心有四种大。一勇猛大。谓弘誓精进甚深难作长时随顺故。二方便大。谓被弘誓钾已恒时方便勤精进故。三利益大。谓一切时作自他利故。四出离大。谓为求无上菩提故。复次此四种大显示三种功德。第一第二大显示作丈夫所作功德。第三大显示作大义功德。第四大显示受果功德。此三功德以二义为缘。所谓无上菩提及一切众生。由此思故发菩提心。已说发心相。次说发心差别。偈曰。

信行与净依　　报得及无障
发心依诸地　　差别有四种

释曰。菩萨发心依诸地有四种差别。一信行发心。谓信行他。二净依发心。谓前七地。三报得发心。谓后三地。四无障发心。谓如来地。已说差别。次当广释。问如此发心。以何为根。何所依止。何所信。何所缘。何所乘。何所住。何等障难。何等功德。何等自性。何所出离。何处究竟。偈曰。

大悲与利物　　大法将种智
胜欲亦大护　　受障及增善
福智与修度　　及以地地满
初根至后竟　　随次解应知

释曰。菩萨发心以大悲为根。以利物为依止。以大乘法为所信。以种智为所缘。为求彼故。以胜欲为所乘。欲无上乘故。以大护为所住。住菩萨戒故。以受障为难。起异乘心故。以增善为功德。以福智为自性。以习诸度为出离。以地满为究竟。由地地勤方便。与彼彼相应故。如此已广分别。次说受世俗发心。偈曰。

友力及因力　　根力亦闻力
四力总二发　　不坚及以坚

释曰。若从他说得觉而发心。是名受世俗发心。此发心由四力。一者友力发心。或得善知识随顺故。二者因力发心。或过去曾发心为性故。三者根力发心。或过去曾行诸善根所圆满故。四者闻力发心。或处处说法时无量众生发菩提心故。又习善根者。或现在如法常闻受持等故。复次彼四力发心总为二种。一者不坚发。谓友力发心故。二者坚发。谓因等三力发心故。已说世俗发心。次说第一义发心。偈曰。

亲近正遍知　　善集福智聚
于法无分别　　最上真智生

释曰。第一义发心显有三种胜。一教授胜。亲近正遍知故。二随顺胜。善集福智聚故。三得果胜。生无分别智故。此发心名欢喜地。由欢喜胜故。问此胜以何为因。偈曰。

诸法及众生　　所作及佛体
于此四平等　　故得欢喜胜

释曰。四平等者一法平等。由通达法无我故。二众生平等。由至得自他平等故。三所作平等。由令他尽苦如自尽苦故。四佛体平等。由法界与我无别决定能通达故。已说胜因。次说胜差别。偈曰。

生位及愿位　　亦猛亦净依
余巧及余出　　六胜复如是

释曰。第一义发心复有六胜。一生位胜。二愿位胜三勇猛胜。四净依胜。五余巧胜。六余出胜。问此六云何胜。偈曰。

生胜由四义　　愿大有十种
勇猛恒不退　　净依二利生
巧便进余地　　出离善思惟
如此六道理　　次第成六胜

释曰。生胜由四义者。一种子胜。信大乘法为种子故。二生母胜。般若波罗蜜为生母故。三胎藏胜。大禅定乐为胎藏故。四乳母胜。大悲长养为乳母故。愿大有十种者。十大愿如十地经说。发此愿胜故。勇猛恒不退者。能行难行永不退故。净依二利生者。一知自近菩提。二知利他方便故巧便进余地者。得趣上地方便故。出离善思惟者。思惟住诸地中所建立法故问云何思惟。答如所建立分齐分别知故。以是分别亦知无分别故。已说发心。次说譬喻显此发心。偈曰。

如地如净金　　如月如增火
如藏如宝箧　　如海如金刚
如山如药王　　如友如如意
如日如美乐　　如王如库仓
如道如车乘　　如泉如喜声
如流亦如云　　发心譬如是

释曰。如此发心与诸譬喻。何义相似。答譬如大地。最初发心亦如是。一切佛法能生持故。譬如净金。依相应发心亦如是。利益安乐不退坏故。譬如新月。勤相应发心亦如是。一切善法渐渐增故。譬如增火。极依相应发心亦如是。益薪火炽积行依极故。譬如大藏。檀波

罗蜜相应发心亦如是。以财周给亦无尽故。譬如宝箧。尸波罗蜜相应发心亦如是。功德法宝从彼生故。譬如大海。羼提波罗蜜相应发心亦如是。诸来违逆心不动故。譬如金刚。毗梨耶波罗蜜相应发心亦如是。勇猛坚牢不可坏故。譬如山王。禅波罗蜜相应发心亦如是。物无能动以不乱故。譬如药王。般若波罗蜜相应发心亦如是。惑智二病此能破故。譬如善友。无量相应发心亦如是。一切时中不舍众生故。譬如如意珠。神通相应发心亦如是。随所欲现能成就故。譬如盛日。摄相应发心亦如是。如日熟谷成熟众生故。譬如美乐。辩相应发心亦如是。说法教化摄众生故。譬如国王。量相应发心亦如是。能为正道不坏因故。譬如仓库。聚相应发心亦如是。福智法财之所聚故。譬如王路。觉分相应发心亦如是。大圣先行余随行故。譬如车乘。止观相应发心亦如是。二轮具足安乐去故。譬如涌泉。总持相应发心亦如是。闻者虽多法无尽故。譬如喜声。法印相应发心亦如是。求解脱者所乐闻故。譬如河流。自性相应发心亦如是。无生忍道自然而流不作意故。譬如大云能成世界。方便相应发心亦如是。示现八相成道化众生故。如此等及二十二譬。譬彼发心。如圣者无尽慧经广说应知。已说发心譬喻。次说不发心过失。偈曰。

思利及得方　　解义亦证实
如是四时乐　　趣寂则便舍

释曰。菩萨有四种乐。一思利乐。谓思惟利益他时。二得方乐。谓至得巧方便时。三解义乐。谓解了大乘意时。四证实乐。谓证人法无我时。若人弃舍众生趣向寂灭。应知是人不得菩萨如是四乐。已呵不发心。发心者应赞叹。偈曰。

最初发大心　　善护无边恶
善增悲增故　　乐喜苦亦喜

释曰。若菩萨初发大菩提心。尔时依无边众生。即得善护不作诸恶。为此故是人远离退堕恶道畏。复次由有善及增故于乐常喜。由有悲及增故于苦常喜。为此故是人远离退失善道畏。已赞发心。次说因此发心得不作护。偈曰。

爱他过自爱　　忘己利众生
不为自憎他　　岂作不善业

释曰。若略示彼义。菩萨爱他过于自爱。由此故忘自身命而利于他。不为自利而损于彼。由此故能于众生绝诸恶业。已说得不作护。次说得不退心。偈曰。

观法如知幻　　观生如入苑
若成若不成　　惑苦皆无怖

释曰。菩萨观一切诸法如似知幻。若成就时于烦恼不生怖。菩萨观自生处如入园苑。若不成就时于苦恼亦不生怖。若如是者。更有何意而退菩提心耶。复次偈曰。

自严及自食　　园地与戏喜
如是有四事　　悲者非余乘

释曰。菩萨以自功德而为自严。以利他欢喜而为自食。以作意生处而为园地。以神通变化而为戏喜。如此四事。唯菩萨有。于二乘无。菩萨既有此四事。云何当退菩提心。已说不退心。次遮畏苦心。偈曰。

极勤利众生　　大悲为性故
无间如乐处　　岂怖诸有苦

释曰。菩萨以大悲为体。是故极勤利他。虽入阿鼻地狱如游乐处。菩萨如是于余苦中岂生怖畏。因此怖畏而退心耶。偈曰。

大悲恒在意　　他苦为自苦
自然作所作　　待劝深惭羞

释曰。诸菩萨大悲阇梨常在心中。若见众生受苦即自生苦。由此道理自然作所应作。若待善友劝发深生极重惭羞。偈曰。

荷负众生担　　懈怠丑非胜
为解自他缚　　精进应百倍

释曰。菩萨发心荷负众生重担。若去赊缓此是丑事。非为第一端正众生。菩萨应思。若自若他有种种急缚。谓惑业生。为解此缚应须百倍精进。过彼声闻作所应作。发心品究竟。

二利品第六

释曰。已说发心。次说依此发心随顺修行自他利行。偈曰。

大依及大行　　大果次第说
大取及大忍　　大义三事成

释曰。大依者。依止大菩提而发心故。大行者。为利自他而发行

故。大果者。令得无上菩提故。如其次第。大取者。发心时摄一切众生故。大忍者。发行时忍一切大苦故。大义者。得果时广利一切众生业成就故。已说次第。次说自他无差别。偈曰。

他自心平等　　爱则于彼胜
如是有胜相　　二利何差别

释曰。菩萨得他自心平等。或由信得。谓世俗发心时。或由智得。谓第一义发心时。菩萨虽有此心。然爱他身则胜自身。于他既有如此胜想。则不复分别何者为自利何者为他利。俱无别故。已说无差别。次说他利胜。偈曰。

于世无怨业　　利彼恒自苦
悲性自然起　　是故利他胜

释曰。菩萨于诸世间久绝怨业。是故恒为成就他利。自身受诸勤苦。由大悲为体自然起故。由此道理则利他为胜。问如是利他云何随顺。偈曰。

善说令归向　　令入亦令调
令成亦令住　　令觉令解脱
集德及生家　　得记并受职
至成如来智　　以是利群生

释曰。三种众生。谓住下中上性。菩萨如其所住而摄取之。以十三种随顺利益。一者善说。由随教及记心故。二者令归向。由神通力故。三者令入。由向已能令信受正教故。四者令调。由入已断其疑故。五者令成。由成熟善根故。六者令住。由教授令心住故。七者令觉。由得智慧故。八者令解脱。由得神通等诸胜功德故。九者集德。由遍集福智故。十者生家。由生佛家故。十一者得记。由八地受记故。十二者受职。由十地受职故。十三者得如来智。由入佛地故。问如此随顺云何成立。偈曰。

不倒及不高　　无著亦通达
能忍及调顺　　远去亦无尽
应知此八义　　成就彼十三

释曰。不倒者。若人已住于性。菩萨随机而为说法不妄授故。不高者。彼归向时不恃神通而自高故。无著者。彼入正法时不染众生故。通达者。断彼疑网故。能忍者。善成熟彼故。调顺者。随顺教授非不调教授故。远去者。随顺生家等非不远去令他能作故。无尽者。

菩萨利益众生一切时愿无尽故。是名成就应知。问此随顺云何胜差别。偈曰。

习欲大可畏　　有爱动而倒
乐灭断烦恼　　大悲求佛法

释曰。习欲者。谓欲界人。大可畏者。身心苦多及向恶趣故。有爱者。谓色无色界人。动而倒者。彼乐无常故动。行苦故倒。乐灭者。谓自利人。断烦恼者。由烦恼所持则苦不断为离苦故。自断烦恼而求寂灭。大悲者。谓利他人。求佛法者。此人常求一切佛法。拟利一切众生故。偈曰。

世间求自乐　　不乐恒极苦
菩萨勤乐他　　二利成上乐

释曰。世间愚痴常求自乐。而不得乐反得极苦。菩萨不尔。常勤乐他而二利成就。更得第一大涅槃乐。此是菩萨胜随顺差别。已说利他随顺。次以此行回向众生。偈曰。

异根于异处　　异作有异行
凡是诸所作　　回以利众生

释曰。菩萨回向随眼等诸根行种种处作种种威仪业行利益众生。凡是诸行。若事相应及以相似。彼皆回向一切众生。如行清净经中广说。已说回向心。次遮不忍心。偈曰。

众生不自在　　常作诸恶业
忍彼增悲故　　无恼亦无违

释曰。众生为烦恼所恼心不自在。是故作诸恶业。菩萨智慧于彼常起大忍增长大悲。是故于彼不起恼心。亦不欲作不随顺事。已遮不忍心。次显随顺大。偈曰。

胜出与寂静　　功德及利物
次第依四义　　说大有四种

释曰。诸菩萨有四种随顺大。一者胜出大。于三有五趣中而胜出故。如般若波罗蜜经说。须菩提。若色有法非无法者是摩诃衍。不能胜出一切世间天人阿修罗故。二者寂静大。随向无住处涅槃故。三者功德大。福智二聚增长故。四者利物大。常依大悲不舍众生故。二利品究竟。

真实品第七

释曰。已说随顺修行。次说第一义相。偈曰。

非有亦非无　　非如亦非异
非生亦非灭　　非增亦非减
非净非不净　　此五无二相
是名第一义　　行者应当知

释曰。无二义是第一义。五种示现。非有者。分别依他二相无故非无者。真实相有故。非如者。分别依他二相无一实体故。非异者。彼二种如无异体故。非生非灭者。无为故。非增非减者。净染二分起时灭时法界正如是住故。非净者。自性无染不须净故。非不净者。客尘去故。如是五种无二相。是第一义相应知。已说第一义。次遮于彼起颠倒。偈曰。

我见非见我　　无相非无缘
异二无我故　　解脱唯迷尽

释曰。我见非见我者。无我相故。何以故。由我相但是分别故。非无缘者。烦恼习气所起缘五受阴故。异二无我故者。二谓我见及五受阴。亦非异此二种而有我相。如是我见但是迷谬。实无我相可得故。解脱唯迷尽者。若缘自身起解脱亦唯迷尽。无别有我名解脱者故。已遮妄见。次诃颠倒。偈曰。

云何依我见　　不见苦自性
迷苦及苦者　　法性与无性

释曰。云何依我见不见苦自性者。咄哉世间云何依止。我见起种种迷不能了达诸行。是苦自性而常随逐邪。迷苦及苦者法性与无性者。苦谓受彼苦触。苦者谓苦不断非我与苦相应。名为苦者。迷苦谓不解苦自性。迷苦者谓不解无我。法性者唯法。由人无我故。无性者非法。由法无我故。偈曰。

云何缘起体　　现见生异见
闇故不见有　　亦复不有见

释曰。云何缘起体现见生异见者。咄哉世间云何现见。诸行各从缘起。而依此体横生异见。谓眼等诸根体非缘起。邪闇故不见有。亦复不有见者。由无明故缘起之法是有而不见有。我体不有而复有见。问若尔云何得涅槃。偈曰。

生死与涅槃　　无二无少异
善住无我故　　生尽得涅槃

释曰。生死涅槃无有二。乃至无有少异。何以故。无我平等故。若人善住无我而修善业。则生死便尽而得涅槃。如是已遮颠倒。次应说彼对治。偈曰。

福智无边际　　生长悉圆满
思法决定已　　通达义类性

释曰。此偈显第一集大聚位。福智无边际者。由差别无数及时节无边故。生长悉圆满者。菩萨集此大聚到彼岸故。思法决定已者。依止定心而思惟故。通达义类性者。解所思诸法义类。悉以意言为自性故。偈曰。

已知义类性　　善住唯心光
现见法界故　　解脱于二相

释曰。此偈显第二通达分位。由解一切诸义唯是意言为性。则了一切诸义悉是心光。菩萨尔时名善住唯识。从彼后现见法界。了达所有二相。即解脱能执所执。偈曰。

心外无有物　　物无心亦无
以解二无故　　善住真法界

释曰。此偈显第三见道位。如彼现见法界故。解心外无有所取物。所取物无故。亦无能取心。由离所取能取二相故。应知善住法界自性。偈曰。

无分别智力　　恒平等遍行
为坏过聚体　　如药能除毒

释曰。此偈显第四修道位。菩萨入第一义智转依已。以无分别智恒平等行及遍处行。何以故。为坏依止依他性熏习稠林过聚相故。问此智力云何。答譬如阿伽陀大药。能除一切众毒。彼力如此。偈曰。

缘佛善成法　　心根安法界
解念唯分别　　速穷功德海

释曰。此偈显第五究竟位。缘佛善成法者。诸菩萨于佛善成立一切妙法中作总聚缘故。问云何总聚缘。答心根安法界。此明入第一义智故。由此慧安住法界。是故此心名根。问此后复云何。答解念唯分

别。谓此后起观如前观事。处处念转。解知诸念唯是分别非实有故。问如此知已得进何位。答速穷功德海。谓如是知已佛果功德海。能速穷彼岸故。真实品究竟。

神通品第八

释曰。说真实义已。次显菩萨神通相。偈曰。

起灭及言音　　心行亦先住
向彼令出离　　六智自在通

释曰。起灭者。谓生死智境。知诸众生生死故。言音者。谓天耳智境。随彼所起言语悉闻知故。心行者。谓他心智境。能知他人心行差别故。先住者。谓宿命智境。知彼先住善恶所集故。向彼者。谓如意智境。随彼处处往教化故。出离者。谓漏尽智境。知彼众生出离应不应故。如此六智。于诸世界六义差别。遍知无碍勇猛自在。是名菩萨神通自性。已说自性。次说修习。偈曰。

第四极净禅　　无分别智摄
如所立方便　　依此净诸通

释曰。如所依禅。如所摄智。如所立方便。菩萨作意修习则得最上神通。已说修通。次说得果。偈曰。

三住住无比　　所住善供养
令彼得清净　　是说神通果

释曰。神通有三种果。一胜住果。此住有三种。一圣住。二梵住。三天住。所得无比无上故。二善供养果。随所住处世间众生大供养故。三令他清净果。能令供养者得清净故。问神通有六种业。一自业。二他业。三光业。四戏业。五化业。六净业此云何。偈曰。

世生成坏事　　见彼犹如幻
种种他所欲　　自在随意成

释曰。此偈上半显示自业。见诸世界及诸众生若成若坏。犹如幻故。下半显示他业。谓动地放光等事。随他所欲自在现故。十种自在如十地经说。偈曰。

神光照恶趣　　令信生善道
威力震天宫　　动殿令魔怖

释曰。此偈显示光业。光业二种。一救苦。二怖魔。上半偈明救苦。谓下照恶道众生。令发信心得生善道故。下半偈明怖魔。谓上照天宫动魔宫殿令魔惊怖故。偈曰。

游戏诸三昧　　僧中最第一
恒现三种化　　以是利众生

释曰。此偈上半显示戏业。于佛众中游戏诸定最得自在。下半显示化业。化有三种。一业化。工巧业处自在化故。二随化。随他所欲自在化故。三上化。住兜率天等胜上化故。以是三化恒为利益。偈曰。

智力普自在　　刹土随欲现
无佛令闻佛　　悬掷有佛境

释曰。此偈显示净业。净业二种。一净刹土。二净众生。上半偈明净刹土。由智自在随彼所欲能现水精琉璃等清净世界故。下半偈明净众生。于无佛世界能令闻佛起净信心生有佛处故。已说业用。次说相应。偈曰。

成熟众生力　　诸佛所称誉
发语无不信　　如是说相应

释曰。神通相应有三种。一成生相应。譬如鸟翅初得成就。二称誉相应。常得诸佛之所赞叹。三信受相应。凡所言说人皆信受。已说相应。次说住神通具。偈曰。

六智及三明　　八解八胜处
十遍诸三昧　　勇猛资神通

释曰。菩萨住神通具有六种差别。一六智。二三明。三八解脱。四八胜处。五十遍入。六诸三昧。如是六义。是分别神通具差别。已说住神通具。次说神通大。偈曰。

能安不自在　　常勤于利物
行有无怖畏　　勇猛如师子

释曰。菩萨神通有三种大。一自在大。众生由烦恼故不得自在。菩萨智力能自在安置故。二欢乐大。由常勤利益众生一向乐故。三无畏大。行三有中得极勇猛如师子故。神通品究竟。

成熟品第九

释曰。已说诸菩萨神通。诸菩萨云何自成熟。偈曰。

欲信舍悲忍　　念力坚支具
应知自成熟　　此九皆上品

释曰。菩萨有九种自成熟。一者欲成熟。由悕求大法故。二者信成熟。由净心说者故。三者舍成熟。由灭离烦恼故。四者悲成熟。由怜愍众生故。五者忍成熟。由能行难行故。六者念成熟。由一切受持故。七者力成熟。由皆能通达故。八者坚成熟。由恶魔外道不能夺故。九者支成熟。由善分圆满故。如此九种穷最上位。是名成熟相。此九成熟。一一有因有体有业。今当说。偈曰。

近友闻亦思　　胜勇胜究竟
摄法及受法　　说欲成熟相

释曰。亲近善友。听闻正法。如法思惟。此三能起大欲。是名欲因。上大精进一切不思议处究竟无疑。是名欲体。于大乘法有灾横处则能守护。菩萨所说信心领受。是名欲业。偈曰。

如来福智聚　　净心不可坏
速受定智果　　说信成熟相

释曰。婆伽婆如是广说。是名信因。得不坏净。是名信体。得定智果。是名信业。偈曰。

善护于六根　　离恶起对治
乐修诸善法　　说舍成熟相

释曰。以念倚等善护六根。是名舍因。离不善觉起无间道。是名舍体。一切善法恒乐修习。是名舍业。偈曰。

见诸众生苦　　哀怜离小心
受身世间胜　　说悲成熟相

释曰。菩萨见众生苦。是名悲因。起极怜愍远离小乘心。是名悲体。得一切世间胜诸地不退。是名悲业。偈曰。

持性数修习　　极苦能安忍
善根恒乐进　　说忍成熟相

释曰。持耐忍谓名门数习成性。是名忍因。能受极风寒等苦。是名忍体。随胜生处恒修善法。是名忍业。偈曰。

报净善随顺　　极入善恶说
能起大般若　　说念成熟相

释曰。得清净器。是名念因。随所闻说善恶二义。闻思修已深了不忘。是名念体。能生出世般若。是名念业。偈曰。

二聚界圆满　　果起依最上
世间得第一　　说力成熟相

释曰。福智二聚种子充满。是名力因。能得最上依止。是名力体。世间第一随意成熟。是名力业。偈曰。

深观妙法理　　诸魔不可夺
能与异部过　　说坚成熟相

释曰。妙法道理作心观察。是名坚固。恶魔波旬不能障碍。是名坚体。能与他部而作过失。是名坚业。偈曰。

所有善根聚　　依勤能发起
离恶及修善　　说支成熟相

释曰。彼成熟善根聚。是名支因。依此因能发起上精进。是名支体。离诸不善乐修胜善。是名支业。偈曰。

如此九种物　　自熟亦熟他
增善增法身　　如世极亲者

释曰。欲等九物能自成熟亦成熟他。常增长一切善根及增长法身。由此二种增故。如似世间第一亲者。已说菩萨自得成熟。次说菩萨成熟众生。偈曰。

痈熟则堪治　　食熟则堪啖
众生熟亦尔　　二分舍用故

释曰。二分者。一障分。二治分。障熟须舍。如痈熟须溃。治熟须用。如食熟须啖。是名成熟依止。已说成熟依止。次说成熟差别。偈曰。

舍普胜随善　　得常渐为八
如此诸成熟　　是说差别种

释曰。成熟他相有八种。一者舍成熟。令灭烦恼故。二者普成

熟。化以三乘故。三者胜成熟。过外道法故。四者随成熟。应机说故。五者善成熟心恭敬故。六者得成熟。令不倒解故。七者常成熟。令永不退故。八者渐成熟。令次第增长故。已说成熟差别。次说成熟心胜。偈曰。

利子及利亲　　利己三利胜
菩萨利一切　　过彼胜无比

释曰。譬如世人安乐自子安乐自亲安乐自身。此心最胜。菩萨普欲成熟一切众生。过彼三心不可为比。是故菩萨成熟众生。其心最胜。问此胜云何成立。偈曰。

世间不自爱　　何况能爱他
菩萨自爱舍　　但为爱他故

释曰。世人虽欲自爱尚不能自安利处。况能爱他安他利处。菩萨不尔。舍于自爱但为爱他。是故成熟众生胜过于彼。问用此心胜云何成熟。偈曰。

身财一切舍　　平等及无厌
所乏令充足　　安立于善根

释曰。此偈显示檀波罗蜜成熟众生。檀有三种。一资生檀。内外身财一切舍故。二平等檀。于诸施田离高下故。三无厌檀。勇猛恒施不疲倦故。以是三檀二世随摄。于现在世皆令充足。于未来世安立善根。偈曰。

常与性及满　　自乐不放逸
引入于戒足　　二果常无尽

释曰。此偈显示尸波罗蜜成熟众生。菩萨有五种尸罗。一者常尸罗。生生常有故。二者自性尸罗。无功用心住真实体故。三者圆满尸罗。十善业道皆具足故。如十地经说。四者自乐尸罗。恒自爱乐故。五者不放逸尸罗。念念无犯故。以是五种尸罗二世随摄。于现在世安立戒品。于未来世令依报二果功德无绝。偈曰。

不益得益想　　极忍解方便
令彼起随顺　　及种诸善根

释曰。此偈显示羼提波罗蜜成熟众生。若他以不饶益事来向菩萨。菩萨于彼得饶益解起极忍辱。何以故。由彼随顺令我忍波罗蜜得增长故。亦以是忍二世随摄。于现在世令起归向。于未来世令种善

根。偈曰。

久劫行上勤　　利物心无退
令生一念善　　况欲善无量

释曰。此偈显示毗梨耶波罗蜜成熟众生。菩萨于亿百千劫行最上精进。为成熟无边众生心无退转。以是精进二世随摄。于现在世但令得生一念善心。况于未来令无量善根皆得增益。偈曰。

得上自在禅　　离染及见慢
现在令归向　　未来善法增

释曰。此偈显示禅波罗蜜成熟众生。菩萨所得禅定远离爱见慢等故自在最上。以是禅定二世随摄。于现在世令归向第一妙法。于未来世令增长一切善根。偈曰。

知真及知意　　能断一切疑
于法令恭敬　　自他功德满

释曰。此偈显示般若波罗蜜成熟众生。知真者。解法不颠倒故。知意者。了达众生心行断彼疑故。以是般若二世随摄。于现在世令向大法深生恭敬。于未来世令彼自身功德及他身功德皆得圆满。偈曰。

善趣及三乘　　大悲有三品
尽于未来际　　如是熟众生

释曰。此偈显示大成熟相有三种。一者位大。谓穷四位安立善道及以三乘。二者品大。悲极三品。下者信行地。中者初地至七地。上者八九十地。三者时大。时节无边尽未来际。菩萨如是利益众生。是名大成熟相。成熟品究竟。

大乘庄严经论卷第三

菩提品第十

释曰。已说菩萨成熟众生。次说菩萨得一切种智。偈曰。

一切难已行　　一切善已集
一切时已度　　一切障已断

释曰。此偈显一切种智因圆满。一切难已行者。由具足行无量百

千种难行行未曾疲倦故。一切善已集者。由具足聚集诸波罗蜜自性善根故。一切时已度者。由具足经长时大劫阿僧祇故。一切障已断者。由具足断一切大乘障谓诸地所有微细障故。偈曰。

成就一切种　　此即为佛身
譬如大箧开　　众宝无不现

释曰。此偈显一切种智果圆满有三义分别。一至得。二自性。三譬喻。成就一切种者。谓至得分别。从此已后成就一切种智故。此即为佛身者。谓自性分别。即说一切种智为佛身体故。譬如大箧开众宝无不现者。谓譬喻分别。不可思议菩提分宝皆现前故。已说一切种智为佛身。次说此身无二相。偈曰。

白法为佛身　　非无亦非有
佛为法宝因　　法则善根因

释曰。白法为佛身者。转六波罗蜜等一切善法为佛体故。非无亦非有者。此体非无。何以故。真如无别故。亦复非有。何以故。自性不成就故。是名无二相。佛为法宝因者。佛说一切法故。及以神通力故。法则善根因者。众生为田善根为谷。如是法宝于所化众生田生长善根谷故。偈曰。

具法亦离法　　如藏亦如云
生法雨法雨　　故成如是譬

释曰。此偈重显前义。具法亦离法者。诸佛具足一切善法故。远离一切不善法故。如藏亦如云者。佛宝如藏法宝如云。问此以何义。答生法雨法雨故成如是譬。佛宝能出生法宝。与大藏相似。法宝能生长一切众生善根。与大云相似。已说佛身无二相。次说是无上归依。偈曰。

诸佛常救护　　众生三染污
诸惑诸恶行　　及以生老死

释曰。此偈略显救护义。诸佛常救护者。由毕竟救护故。问救护何法。答众生三染污。谓烦恼染污。业染污。生染污。诸惑者。即烦恼染污。诸恶行者。即业染污。及以生老死者。即生染污。问云何救护。答于此三种众生一切时救护不舍。即是毕竟义。偈曰。

诸灾及恶趣　　身见亦小乘
如是诸众生　　一切皆救护

释曰。此偈广显救护义。诸灾者。谓盲聋喑哑狂乱形残等众生。由佛力故。盲者得视。聋者得听。哑者能言。狂者得正。乱者得定。形残者得具足。如是救护。恶趣者。谓地狱等众生放火照触。令得离苦不复更入。如是救护。身见者。谓着我众生令得人无我解入二乘涅槃。如是救护。小乘者。谓二乘性。不定众生方便引入大乘。如是救护。偈曰。

佛为胜归处　　无比故无上
如前种种畏　　无不令脱者

释曰。此偈显归依胜。由佛无譬喻故为无上。是故如前所说三种染污众生及余灾等众生。一切皆能救护。偈曰。

诸佛善满身　　一切世间胜
妙法化众生　　以度悲海故

释曰。此偈显归依胜因。诸佛善满身一切世间胜者。此由自利究竟。由力无畏等诸善功德自性满故。妙法化众生以度悲海故者。善解教化众生方便。及度大悲海岸究竟故。偈曰。

尽于未来际　　普及一切生
恒时利益彼　　是说归依大

释曰。此偈显归依大。大有三义。一者时大。穷一切众生生死际故。二者境大。以一切众生为境故。三者事大。恒时作利益救脱其苦令出离故。已说无上归依。次说如来转依相。偈曰。

二障种恒随　　彼灭极广断
白法圆满故　　依转二道成

释曰。此偈显示转依有离有得。二障种恒随彼灭极广断者。此明所治远离。谓烦恼障智障二种种子。无始已来恒时随逐。今得永灭极者。一切地广者。一切种此皆断故。白法圆满故。依转二道成者。此明能治成就。谓佛体与最上圆满白法相应。尔时依转得二道成就。一得极清净出世智。道二得无边所识境界智道。是名转依。偈曰。

彼处如来住　　不动如山王
尚悲乐灭人　　况着诸有者

释曰。此偈显示如来转依诸转中胜。何以故。如来转依住无漏界处。如山王镇地安住不动。如此转已见于声闻缘觉乐寂灭人尚生怜愍。何况远边下贱著有苦恼众生。偈曰。

他利及无上　　不转及不生
广大与无二　　无住亦平等
殊胜与遍授　　是说如来转
显示十功德　　差别义应知

释曰。此二偈显示如来转依有十种功德差别。何等为十。一者他义转。谓转依已为利他故。二者无上转。谓转依已一切法中而得自在过二乘转故。三者不转转。谓转依已染污诸因不能转此依彼依转故。四者不生转。谓转依已一切染污法毕竟不起故。五者广大转。谓转依已示现得大菩提及般涅槃故。六者无二转。谓转依已生死涅槃无有二故。七者不住转。谓转依已有为无为俱不住故。八者平等转。谓转依已与声闻缘觉。同解脱烦恼障故。九者殊胜转。谓转依已力无畏等一切佛法无与等故。十者遍授转。谓转依已恒以一切乘而教授故。偈曰。

如空遍一切　　佛亦一切遍
虚空遍诸色　　诸佛遍众生

释曰。此偈显示佛体一切遍与虚空相似。初二句直说。后二句释说。譬如虚空遍一切色聚。佛体亦尔遍一切众生聚。若以众生现非佛故。言佛体不遍者。是义不然。未成就故。偈曰。

譬如水器坏　　月像不现前
如是众生过　　佛像亦不现

释曰。此偈显示佛体虽遍而众生不见。譬如水器破坏不见月像。如是众生过失不见佛像。此义得成。偈曰。

譬如火聚性　　或然或灭尽
如是诸佛化　　或出或涅槃

释曰。此偈显示诸佛教化有出有没。譬如火性有时炽然有时灭尽。诸佛教化亦复如是。有时示现出世。有时示现涅槃。如是已说如来转依。次说如来事业恒无功用。偈曰。

意珠及天鼓　　自然成自事
佛化及佛说　　无思亦如是

释曰。此偈显示佛事无功用。譬如如意宝珠虽复无心自然能作种种变现。如来亦尔。虽复无功用心自然能起种种变化。譬如天鼓虽复无心自然能出种种音声。如来亦尔。虽复无功用心自然能说种种妙

法。偈曰。

依空业无间　　而业有增减
依界事不断　　而事有生灭

释曰。此偈显示佛事无间。譬如世间依空所作无时断绝。诸佛亦尔。依无漏界而作佛事亦无断绝。譬如世间依空所作有增有减。诸佛亦尔。依无漏界而作佛事亦有生灭。已说无功用心不舍佛事。次说无漏法界甚深。偈曰。

如前后亦尔　　及离一切障
非净非不净　　佛说名为如

释曰。此偈显示法界清净相。如前后亦尔者。所谓非净。由自性不染故。及离一切障者。所谓非不净。由后时客尘离故。非净非不净佛说名为如者。是故佛说是如非净非不净。是名法界清净相。偈曰。

清净空无我　　佛说第一我
诸佛我净故　　故佛名大我

释曰。此偈显示法界大我相。清净空无我者。此无漏界由第一无我为自性故。佛说第一我者。第一无我谓清净如。彼清净如即是诸佛我自性。诸佛我净故。故佛名大我者。由佛此我最得清净。是故号佛以为大我。由此义意。诸佛于无漏界建立第一我。是名法界大我相。偈曰。

非体非非体　　如是说佛体
是故作是论　　定是无记法

释曰。此偈显示法界无记相。作体者。人法二相不可说故。非非体者。如相实有故。如是说佛体者。由此因缘故说佛体非体非非体。是故作是论定是无记法者。无记谓死后有如来死后无如来。死后亦有如来亦无如来。死后非有如来非无如来。如是四句不可记故。是故法界是无记相。偈曰。

譬如铁热息　　譬如眼翳除
心智息亦尔　　不说有无体

释曰。此偈显示法界解脱相。譬如铁热息譬如眼翳除者。如是二物热息翳除可说非体非非体。何以故。非体者。由热翳无相故。非非体者。由息相有体故。心智息亦尔不说有无体者。诸佛心智以贪为热以无明为翳。彼二若息亦说非体非非体。何以故。非体者。由贪及无

明息故。非非体者。由心慧解脱有故。是名法界解脱相。已说相甚深。次说处甚深。偈曰。

诸佛无漏界　　非一亦非多
前身随顺故　　非身如空故

释曰。此偈显示法界处甚深。诸佛无漏。法界非一亦非多。何以故。非一者。由前身随顺故。非多者。由非身故。问云何非身。答如虚空故。是名法界处甚深。已说处甚深。次说业甚深。偈曰。

譬如大宝藏　　众宝之所依
净界亦如是　　佛法之依止

释曰。此偈显示法界依止业。由清净法界为力无畏等诸菩提分宝所依止故。偈曰。

譬如密云布　　洒雨成百谷
净界亦如是　　流善熟众生

释曰。此偈显示法界成熟众生业。由从清净法界流诸善根成熟众生故。偈曰。

譬如日月盈　　皎净轮圆满
净界亦如是　　善根聚圆满

释曰。此偈显示法界到究竟业聚。谓福智由清净法界。如此二聚得圆满故。偈曰。

譬如日轮出　　流光照一切
净界亦如是　　流说化群生

释曰。此偈显示法界说正法业。偈曰。

譬如日光合　　同事照世间
净界亦如是　　佛合同业化

释曰。此偈显示法界化所作业。譬如多日多光一时和合同作一事。谓干熟等。如是多佛多智一时和合同作一业。谓变化等。偈曰。

譬如日光照　　无限亦一时
净界佛光照　　二事亦如是

释曰。此偈显示法界无分别业。譬如日光普照无有分限亦复一时。如是佛光普照无限一时亦复如是。偈曰。

譬如诸日光　　说有云等翳
净界诸佛智　　说有众生障

释曰。此偈显示法界不作业。譬如日光云等为翳是故不照。如是佛光众生过失为障。五浊多故。是故不有所作。偈曰。

譬如滋灰力　　染衣种种色
净界行愿力　　解脱种种智

释曰。此偈显示法界解脱智业。譬如别衣由滋灰力。有处得种种色。有处不得种种色。三乘净界亦尔。由行愿力诸佛解脱得种种智。二乘解脱不得种种智。偈曰。

无漏界甚深　　相处业三种
诸佛如是说　　譬如染画空

释曰。此偈重显前甚深义。无漏界甚深相处业三种者。此无漏界世尊略说三种甚深。一者相甚深。二者处甚深。三者业甚深。相甚深有四种。一清净相。二大我相。三无记相。四解脱相。如其次第。由前四偈所显处甚深一种。谓一多不住故。由第五偈所显业甚深有八种。一宝依止业。二成熟众生业。三到究竟业。四说正法业。五化所作业。六无分别业。七智不作业。八解脱智业。如其次第。由后八偈所显。诸佛如是说。譬如染画空者。此无漏界无有戏论。譬如虚空是故甚深。如是甚深差别说者。譬如染于虚空画于虚空。是义应知。偈曰。

一切无别故　　得如清净故
故说诸众生　　名为如来藏

释曰。此偈显示法界是如来藏。一切无别故者。一切众生一切诸佛等无差别。故名为如。得如清净故者。得清净如以为自性。故名如来。以是义故可说一切众生名为如来藏。已说无漏界甚深。次说诸佛变化。偈曰。

声闻及缘觉　　菩萨与如来
初化退世间　　至佛退菩萨

释曰。此偈显示增上变化。一切世间变化声闻变化能退。一切声闻变化缘觉变化能退。一切缘觉变化菩萨变化能退。一切菩萨变化诸

佛变化能退。无有一人变化能退诸佛变化。是故如来变化最得增上。偈曰。

如是佛变化　　无量不思议
随人随世界　　随时种种现

释曰。此偈显示甚深变化。此甚深有二种。一者无量。二者不思议。问此事云何。答随何根人随何世界随何时节。如其差别。若多若少。种种变化。如是无量亦不思议。是故如来变化最为甚深。自下次说别转变化。偈曰。

如是五根转　　变化得增上
诸义遍所作　　功德千二百

释曰。此偈显示转五根变化。此变化得二种增上。一者得诸义遍所作。谓一一根皆能互用一切境界故。二者得功德千二百。谓一一根各得千二百功德故。偈曰。

如是意根转　　变化得增上
极净无分别　　恒随变化行

释曰。此偈显示转意根变化。意根谓染污识。由此转故得极净无分别智。恒与一切变化随行共所作故。偈曰。

如是义受转　　变化得增上
净土如所欲　　受用皆现前

释曰。此偈显示转义受变化。义谓五尘受谓五识。由此二转刹土清净。所欲现前随意受用。偈曰。

如是分别转　　变化得增上
诸智所作业　　恒时无碍行

释曰。此偈显示转分别变化。分别谓意识。由此转故诸智所作。一切时变化无有障碍。偈曰。

如是安立转　　变化得增上
住佛不动句　　不住于涅槃

释曰。此偈显示转安立变化。安立谓器世界。由此转故。住佛不动无漏法界。得不般涅槃。恒起增上变化。偈曰。

如是欲染转　　变化得增上
住佛无上乐　　示现妻无染

释曰。此偈显示转欲染变化。由此转故得二种变化。一者得无上乐住。二者得于妻无染。偈曰。

如是空想转　　变化得增上
随欲一切得　　所去皆无拥

释曰。此偈显示转空想变化。由此转故得二种变化。一者所欲皆得。得虚空藏故。二者所去无拥。得虚空解故。偈曰。

如是无量转　　如是无量化
不思议所作　　诸佛依无垢

释曰。此偈总结前义。由无量转故得无量变化。如是诸佛不思议业。一切皆依无漏法界。是义应知。已说诸佛变化。次说诸佛成熟众生。偈曰。

令集亦令长　　令熟亦令脱
熟熟不无余　　世间无尽故

释曰。此偈显示次第成熟因。未集善根者令聚集。已集善根者令增长。已长善根者令成熟。已熟善根者令解脱。使得最极清净。如是十方诸佛各各善说。熟已复熟不般涅槃。何以故。由诸世间无有尽故。偈曰。

难得已具得　　处处为物归
希有非希有　　由得善方便

释曰。此偈显示已熟菩萨行非希有相。难得已具得处处为物归者。无上菩提最上功德。此未曾有。今已具足相应。由此相应故能恒于十方世界为物归处。希有非希有者。如是处处成熟众生。是为希有。如此希有亦非希有。何以故。由得善方便故。善方便者。谓随机道即是清净行。偈曰。

转法及法没　　得道亦涅槃
处处方便起　　不动真法界

释曰。此偈显示普遍成熟因。转法及法没得道亦涅槃者。谓于一刹那中有处示现转无量法轮。有处示现正法灭尽。有处示现得大菩提。有处示现入于涅槃。此由众生行不同故。处处方便起不动真法界

者。若众生应可成熟。如来随彼住处处处教化。然于无漏法界亦复不动偈曰。

不起分别意　　成熟去来今
处处化众生　　三门常示现

释曰。此偈显示自然成熟因。不起分别意成熟去来今者。一切诸佛不作是念。我曾成熟众生。我当成熟众生。我今成熟众生。何以故。由无分别故。处处化众生三门常示现者。虽无功用而一切时。以诸善根于十方世界。遍以三门成熟众生。三门者。谓三乘教门故。偈曰。

如日自然光　　照闇成百谷
法日光亦尔　　灭惑熟众生

释曰。此偈譬显自然义。譬如日轮无勤方便自然放光处处破闇成熟百谷。诸佛亦尔。虽无功用以法日光处处灭惑成熟众生。偈曰。

一灯燃众灯　　极聚明无尽
一熟化多熟　　无尽化亦然

释曰。此偈显示展转成熟因。譬如一灯。传然众灯。极大灯聚无量无数而一灯无尽。诸佛亦尔。一佛成熟化多成熟极大众生聚无量无数。然其化力亦复无尽。偈曰。

巨海纳众流　　无厌复无溢
佛界摄众善　　不满亦不增

释曰。此偈显示无厌成熟因。譬如巨海广纳百川无有厌足亦无盈溢。为容受故。佛界亦尔。常摄无量清净善根。而不满足亦不增长。由希有故。已说诸佛成熟众生。次说诸佛法界清净。偈曰。

二障已永除　　法如得清净
诸物及缘智　　自在亦无尽

释曰。此偈显示法界性义。二障已永除法如得清净者。谓清净相。由烦恼障及智障悉永尽故。诸物及缘智自在亦无尽者。谓自在相。由于诸物及缘彼智。二种自在永无尽故。偈曰。

一切种如智　　修净法界因
利乐化众生　　此果亦无尽

释曰。此偈显示法界因义。一切种如智修净法界因者。谓为清净法界于一切时修一切种如门智以为因故。利乐化众生此果亦无尽者。谓为教化众生于一切时与一切众生利乐二果恒无尽故。偈曰。

发起身口心　　三业恒时化
二门及二聚　　方便悉圆满

释曰。此偈显示法界业义。发起身口心三业恒时化者。谓起身业口业心业一切时教化众生故。二门及二聚方便悉圆满者。论具足二门二聚为方便故。二门谓三昧门陀罗尼门。二聚谓福德聚智慧聚。偈曰。

自性及法食　　变化位差别
此由法界净　　诸佛之所说

释曰。此偈显示法界位义。自性及法食变化位差别者。谓自性身食身化身位差别故。此由法界净诸佛之所说者。若法界不清净此位不成故。已说诸佛法界清净。次说诸佛三身。偈曰。

性身及食身　　化身合三身
应知第一身　　余二之依止

释曰。一切诸佛有三种身。一者自性身。由转依相故。二者食身。由于大集众中作法食故。三者化身。由作所化众生利益故。此中应知。自性身为食身化身依止。由是本故。偈曰。

食身于诸界　　受用有差别
众土名身业　　一切皆异故

释曰。食身于一切世界中诸徒众诸刹土诸名号诸身诸业。如此诸受用事悉皆不同。偈曰。

平等微细身　　受用身相合
应知受用身　　得是化身因

释曰。平等谓自性身。一切诸佛等无别故。微细者。由此身难知故。受用身谓食身。此身与平等身合由依起故。应知受用身复是化身因者。由所欲受用一切示现故。偈曰。

化佛无量化　　是故名化身
二身二利成　　一切种建立

释曰。由化身诸佛于一切时化作无量差别。佛由此化故名为化身。二身者谓食身化身。二利者谓自利他利。食身以自利成就为相。化身以他利成就为相。如此二利。一切种成就故。次第建立食身及化身。偈曰。

工巧及出生　　得道般涅槃
示此大方便　　令他得解脱

释曰。复次化身者。于一切时教化众生。或现工巧。或现出生。或现得菩提。或现般涅槃。如是种种示大方便。皆令众生而得解脱。此是他利成就相。偈曰。

应知佛三身　　是佛身皆摄
自他利依止　　示现悉三身

释曰。应知此三身摄一切诸佛身。示现一切自利他利依止故。偈曰。

由依心业故　　三佛俱平等
自性无间续　　三佛俱常住

释曰。彼三种身如其次第。一切诸佛悉皆平等。由依故。一切诸佛自性身平等。法界无别故。由心故。一切诸佛食身平等。佛心无别故。由业故。一切诸佛化身平等。同一所作故。复次一切诸佛悉同常住。由自性常故。一切诸佛自性身常住。毕竟无漏故。由无间常故。一切诸佛食身常住。说法无断绝故。由相续常故。一切诸佛化身常住。虽于此灭复彼现故。已说诸佛身。次说诸佛智。偈曰。

四智镜不动　　三智之所依
八七六五识　　次第转得故

释曰。四智镜不动三智之所依者。一切诸佛有四种智。一者镜智。二者平等智。三者观智。四者作事智。彼镜智以不动为相。恒为余三智之所依止。何以故。三智动故。八七六五识次第转得故者。转第八识得镜智。转第七识得平等智。转第六识得观智。转前五识得作事智。是义应知。偈曰。

镜智缘无分　　相续恒不断
不愚诸所识　　诸相不现前

释曰。此偈显示转第八识得镜智。镜智缘无分者。于一切境界不作分段缘故。相续恒不断者。于一切时常行不断绝故。不愚诸所识

者。了知一切境界障永尽故。诸相不现前者。于诸境界离行相缘无分别故。偈曰。

镜智诸智因　　说是大智藏
余身及余智　　像现从此起

释曰。此偈显示镜智用。镜智诸智因说是大智藏者。彼平等智等诸智一切种皆以镜智为因。是故此智譬如大藏。由是诸智藏故。余身及余智像现从此起者。余身谓受用身等。余智谓平等智等。由彼身像及彼智像。一切皆从此智出生。是故佛说此智以为镜智。偈曰。

众生平等智　　修净证菩提
不住于涅槃　　以无究竟故

释曰。此偈显示转第七识得平等智。众生平等智修净证菩提者。若诸菩萨证法现前时。即得一切众生平等智。若修习此智最极清净。即得无上菩提。不住于涅槃。以无究竟故者。由众生无尽故无究竟。无究竟故不住涅槃。由此义故说为平等智。偈曰。

大慈与大悲　　是二恒无绝
众生若有信　　佛像即现前

释曰。此偈显示平等智用。大慈与大悲是二恒无绝者。诸佛如来于一切时随逐众生。何以故。大慈大悲无断绝故。众生若有信佛像即现前者。如其所信随彼现故。是故或有众生见如来青色。或有众生见如来黄色。如是一切此前二智即是法身。偈曰。

观智识所识　　恒时无有碍
此智如大藏　　总持三昧依

释曰。此偈显示转第六识得观智。观智于所识一切境界恒无障碍。譬如大藏。与一切陀罗尼门一切三昧门而为依止。何以故。如是二门皆从此智生故。偈曰。

恒在大众中　　种种皆示现
能断诸疑网　　雨大法雨故

释曰。此偈显示观智用义如偈说。此观智即是食身。偈曰。

事智于诸界　　种种化事起
无量不思议　　为利群生故

释曰。此偈显示转前五识得作事智。彼作事智于一切世界中作种种变化事。无量无边不可思议。如此等业。皆为利益一切众生故。此作事智即是化身。偈曰。

摄持及等心　　开法亦作事
如是依四义　　次第四智起

释曰。摄持者。谓闻法摄持故。等心者。谓于一切众生得自他平等故。开法者。谓演说正法故。作事者。谓起种种化业故。依第一义镜智起。依第二义平等智起。依第三义观智起。依第四义作事智起。偈曰。

性别及不虚　　一切亦无始
无别故不一　　依同故不多

释曰。此偈显示诸佛不一不多。不一者。由性别故。不虚故。一切故。无始故。无别故。性别者。由无边诸佛性别。若言唯有一佛而有当得菩提者。是义不然。故佛不一。不虚者。若福智聚虚则应余菩萨不得菩提。由二聚不虚故。是义不然。故佛不一。一切者。若言唯有一佛则应是佛不利益一切众生。由佛建立一切众生作佛故。是义不然。故佛不一。无始者。若言唯有最初一佛。是佛应无福智二聚而得成佛。是义不然。故佛不一。无别者。若言有别佛无福智二聚。是义不然。故佛不一。不多者。由依同故。一切诸佛法身由依无漏界故。已说诸佛智。次说入佛方便。偈曰。

分别若恒有　　真实则永无
分别若永无　　真实则恒有

释曰。若分别自性是恒有。则真实自性是永无。由不可得故。若分别自性是永无。则真实自性是恒有。由可得故偈曰。

欲修最上修　　不见一切修
欲得最上得　　不见一切得

释曰。彼如是最上修。彼修不可得。彼如是最上得。彼得不可得。偈曰。

尊重及长时　　观佛希有法
缘此速得佛　　去佛菩提远

释曰。若有菩萨于佛世尊极生尊重及长时正勤观佛未曾有法。缘此观心及长时精进。而谓我当速得无上菩提。应知如是菩萨去佛菩提

则为甚远。何以故。彼有慢故。偈曰。

观法唯分别　　此义如前知
菩萨无分别　　说彼速成佛

释曰。若菩萨观一切诸法唯是分别。观彼分别亦无分别。即得入彼无生忍位。由如此义说得菩提。已说入佛方便。次说诸佛同事。偈曰。

应知诸河水　　别依亦别事
水少虫用少　　未入大海故
一切入大海　　一依亦一事
水大虫用大　　亦复常无尽
如是诸别解　　别意亦别业
解少利益少　　未入佛体故
一切入佛体　　一解亦一意
解大利益大　　极聚亦无尽

释曰。别水譬诸菩萨别解。别依譬诸菩萨别意。一水譬诸如来一解。一依譬诸如来一意。由诸河水别故水事业亦别。由水少故水虫受用亦少。何以故。未得同入大海故。诸菩萨亦尔。由解别故作业亦别。由解少故利益众生亦少。何以故。未得同入佛体故。诸水若入大海。即同一依。即同一体。由水一故事业亦一。由水大故水虫受用亦大。若诸菩萨同入佛体。即同一意。即同一解。由解一故作业亦一。由解大故利益亦大。极一切众生聚亦无有尽。如是已说诸佛体用次说一偈劝进悕求。偈曰。

无比圆白法　　众生利乐因
乐住无尽藏　　智者应求发

释曰。无比圆白法者。由佛自利成就故。众生利乐因者。由佛利他成就故。乐住无尽藏者。由佛善根无过无上是无尽乐藏故。智者应求发者。有智之人应求如此最胜乐住而发大菩提心故。菩提品究竟。

大乘庄严经论卷第四

明信品第十一

释曰。已说无上菩提随顺。菩提者所谓信。此信相今当说。偈曰。

已生及未生　　正受及似受
他力亦自力　　有迷亦不迷
现前不现前　　听法及求义
观察等十三　　分别于信相

释曰。信相差别有十三种。一者已生信。谓过去现在信。二者未生信。谓未来信。三者正受信。谓内信。四者似受信。谓外信。五者他力信。谓粗信。由善友力生故。六者自力信。谓细信。由自力生故。七者有迷信。谓恶信。由颠倒故。八者不迷信。谓好信。由无倒故。九者现前信。谓近信。由无障故。十者不现前信。谓远信。由有障故。十一者听法信。谓闻信。由闻生故。十二者求义信。谓思信。由思生故。十三者观察信。谓修信。由修生故。已说信相差别。次说信种差别。偈曰。

可夺间无间　　有多亦有少
有覆及无覆　　相应不相应
有聚亦无聚　　极入亦远入
复此十三义　　分别于信种

释曰。信种差别亦有十三。一者可夺信。谓下品信。二者有间信。谓中品信。三者无间信。谓上品信。四者多信。谓大乘信。五者少信。谓小乘信。六者有覆信。谓有障信。由不能胜进故。七者无覆信。谓无障信。由能胜进故八者相应信。谓熟修信。由恒行及恭敬行故。九者不相应信。谓不熟修信。由离前二行故。十者有聚信。谓有果信。由能得大菩提故。十一者无聚信。谓无果信。由不能得大菩提故。十二者极入信。谓功用信。从初地至七地故。十三者远入信。谓极净信。从八地至佛地故。已说信种。次说信障难。偈曰。

多忘亦懈怠　　行迷并恶友
善羸及邪忆　　放逸复少闻
闻喜及思喜　　因定增上慢
应知此等过　　障碍于信相

释曰。障者相违义。多忘者。于已生信为障。懈怠者。于未生信为障。行迷者。于正受似受信为障。如先所受能受执着故。恶友者。于他力信为障。以倒法令受故。善羸者。于自力信为障。邪忆者。于不迷信为障。放逸者。于现前信为障。少闻者于听法信为障。不听了义故。闻喜者。于求义信为障。少思惟故。思喜及定慢者。于观察信为障。少修及不细观察故。问何障障信种。偈曰。

不厌及不习　　有厌亦有覆

无应及无聚　　应知障信种

释曰。不习者于可夺信有闻信为障。不厌者。于小信为障。不厌生死故。有厌者。于大信为障。厌生死故。有覆者。于无覆信为障。无应者。于相应信为障。无聚者。于有聚信为障。已显示信障难。次赞叹信功德。偈曰。

信有大福德　　不悔及大喜
不坏将坚固　　进位并得法
自利与他利　　亦复速诸通
以此诸功德　　赞叹信利益

释曰。大福德者。赞现在信不悔者。赞过去信。不追变故。大喜者。赞正受信及似受信。定相应故。不坏者。赞友力信。正道不坏故坚固者。赞自力信。不退舍故。进位者。赞不迷信现前信听法信求义信观察信有间信。得法者。赞无间信。自利者。赞少信。他利者。赞多信。速通者。赞诸自分信。谓无覆信相应信有聚信极入信速入信。偈曰。

狗龟奴王譬　　次第譬四信
习欲习诸定　　自利利他人

释曰。譬如饿狗求食无厌。诸习欲人信亦复如是。于一切时种种信故。譬如盲龟水中藏六。诸习外定人信亦复如是。唯知修习世间定故。譬如贼奴畏主。勤作诸自利人信亦复如是。为怖生死勤方便故。譬如大王自在诏敕。诸利他人信亦复如是。增上教化无休息故。菩萨自解诸信。复广分别令他得解。如是劝诸众生生大乘信。已赞信功德。次遮下劣心。偈曰。

人身及方处　　时节皆无限
三因菩提得　　勿起下劣心

释曰。人身及方处时节皆无限者。得无上菩提有三因无限。一者人身无限。由人道众生得无限故。二者方处无限。由十方世界得无限故。三者时节无限。由尽未来际刹那刹那得无限故。三因菩提得勿起下劣心者。由此三因无限。是故诸菩萨于无上菩提不应退屈起下劣心。已遮下劣心。次显福德胜。偈曰。

得福由施彼　　非由自受用
依他说大乘　　不依自义法

释曰。得福由施彼非由自受用者。譬如以食施彼则得大福。由利他故。非自受用能得大福。由自利故。问若尔菩萨云何得福。答依他说大乘不依自义法。诸菩萨如是依他说大乘经得大福德。不依自利说小乘经得大福德。已说胜福。次说得果。偈曰。

大法起大信　　大信果有三
信增及福增　　得佛功德体

释曰。大法起大信大信果有三者。谓有智人于大乘圣法而生大信。由此大信得三种果。问得何等果。答信增及福增得佛功德体。此明一得大信果。信增长故二得大福果。福增长故三得大菩提果。功德无等及佛体大故。明信品究竟。

述求品第十二之一

释曰。如是已说种种信。次说以信求诸法。偈曰。

三藏或二摄　　成三有九因
熏觉寂通故　　解脱生死事

释曰。三藏或二摄者。三藏谓修多罗藏毗尼藏阿毗昙藏。或二谓此三由下上乘差别故。复次为声闻藏及菩萨藏。问彼三及二。云何名藏。答由摄故。谓摄一切所应知义。问云何成三。答成三有九因。立修多罗者。为对治疑惑。若人于义处处起疑。为令彼人得决定故。立毗尼者。为对治受用二边。为离乐行边遮有过受用。为离苦行边听无过受用。立阿毗昙者。为对治自心见取。不倒法相此能示故。复次立修多罗者。为说三学。立毗尼者。为成戒学。心学由持戒故不悔。由不悔故随次得定。立阿毗昙者。为成慧学。不颠倒义此能择故。复次立修多罗者。为正说法及义。立毗尼者。谓成就法及义由勤方便烦恼灭故。立阿毗昙者。为通达法及义。由种种简择此为方便故。由此九因故立三藏。问别用如此通用云何。答熏觉寂通故解脱生死事。此明解脱生死是其通用。由闻故熏。由思故觉。由止故寂。由观故通。由此四义生死诸事永得解脱。偈曰。

经律阿毗昙　　是各有四义
具解成种智　　一偈得漏尽

释曰。若略说三藏一一各有四义。若菩萨能了此义。则成就一切种智。若声闻能了一偈则得诸漏永尽。问云何一一四种义。偈曰。

依故及相故　　法故及义故

如是四种义　　是说多罗义

释曰。修多罗有此四义。一依二相三法四义。依者。是处是人是用。谓随是何国土。随是何诸佛。随是何众生。如来依此三种说修多罗。相者。谓世谛相及第一义谛相。法者。谓阴界入缘生谛食等法。义者。谓释所以。偈曰。

对故及数故　　伏故及解故
如是四种义　　是说毗昙义

释曰。阿毗昙有此四义。一对二数三伏四解。对者是向涅槃法。谛菩提分解脱门等说故。数者是相续法。于一一法色非色可见不可见等差别无量说故。伏者。是胜上法。于诤论众中决判法义退彼说故。解者。是释义法。由阿毗昙修多罗义易可解故。偈曰。

罪起净出故　　人制解判故
四义复四义　　是说毗尼义

释曰。毗尼有二种四义。初四义者。一罪二起三净四出。罪者。罪自性。谓五聚罪。起者。罪缘起。此有四种。一无知。二放逸。三烦恼疾利。四无恭敬心。净者。罪还净。由善心不由治罚。出者。罪出离。此有七种。一者悔过。谓永遮相续。二者顺教。谓与学羯磨治罚。三者开许。谓先时已制后时更开。四者更舍。谓僧和合与学者舍。是时先犯还得清净。五者转依。谓比丘比丘尼男女转根出不共罪。六者实观。谓法忧陀那由胜观察。七者性得。谓见谛时细罪无体。由证法空法尔所得。复四义者。一人二制三解四判。人者谓犯罪人。制者谓依彼犯人大师集众说彼过失制立学足。解者谓如所制更广分别。判者谓云何得罪。云何不得罪。如是应持。已说求法。次说求缘。偈曰。

佛说所缘法　　应知内外俱
得二无二义　　二亦不可得

释曰。佛说所缘法应知内外俱者。佛说一切所缘法有三种。一内二外三俱。彼能取自性身等为内。所取自性身等为外。合二自性为俱。得二无二义二亦不可得者。于此内外二缘如其次第得无二义。问云何得。答若所取义与能取义无别观。若能取义与所取义无别观。复次合二为一。由于内外二缘得如如故。如是彼二无有二义。则此二缘亦不可得。问已说得缘。云何得智。偈曰。

三缘得三智　　净持意言境

了别义光已　　安心唯有名

释曰。三缘谓如前说内外俱三境。三智谓闻思修三慧。由依三缘能得三慧。问云何得。答若于三缘净持意言境即得闻慧。意言者分别也。净者信决定。持者择彼种。由此得闻慧。若于三缘了别义光已即得思慧。谓知义及光不异意言。由此得思慧。若于三缘安心唯有名即得修慧。谓知义及光但唯是名。由此得修慧。如先所说二缘不可得。是故应知彼三缘者。是闻思修三慧依止。已说求缘。次说求作意。偈曰。

最初谓种性　　所作及依止
信安及欲生　　依定亦依智
别缘种种缘　　通达及修种
自性与功力　　领受及方便
自在小大等　　如是有十八
尽摄诸作意　　行者应勤修

释曰。十八种作意者。一种性作意。二所作作意。三依止作意。四信安作意。五欲生作意。六依定作意。七依智作意。八别缘作意。九种种缘作意。十通达作意。十一修种作意。十二自性作意。十三功力作意。十四领受作意。十五方便作意。十六自在作意。十七小作意。十八大作意。种性作意者。由声闻等三乘性定故。所作作意者。由福智二聚圆满故。依止作意者。由在家出家迫迮不迫迮差别故。信安作意者。念佛相应故。欲生作意者。随念佛时信心相应故。依定作意者。有觉有观等三三昧相应故。依智作意者。从闻思修方便次第生故。别缘作意者。此有五种。于修多罗忧陀那伽陀阿波陀那。一受二持三读四思五说故。种种缘作意者。此有七种。名缘句缘字缘人无我缘法无我缘色缘无色缘。色缘谓身缘。无色缘谓受心法缘。通达作意者。此有四种。一通达物。谓知苦体。二通达义。谓知苦无常空无我义。三通达果。谓知解脱。四通达觉。谓知解脱智。修种作意者。此有四种修及三十七种。修四种修者。谓人无我种修。法无我种修见种修。智种修。三十七种修者。谓不净苦无常无我四种修。是名四念处种修。复次得习断对治四种修。是名四正勤种修。复次为对治知足乱疑掉动沉没四障故欲进念慧四种修。是名四神足种修。复次住心者。为成就出世间故起信勤不忘心住简择五种修。是名五根种修。复次如是五修能治五障即名为力。是名五力种修。复次于菩提正忆简择勇猛庆悦调柔心住平等七种修。是名七觉分种修。复次得决定故。成净持地业。思惟分别故。圣所受三戒能持故。先所得道勤习故。法住相不忘故。无想心住转依故。如是八种修。是名八道分种修。自性作意者。此有二种。一奢摩他。二毗钵舍那。此二是道自性故。功力作意

者。力有二种。一拔除熏习。二拔除相见。领受作意者。诸佛菩萨教授所有法流悉受持故。方便作意者。于定所行处方便有五。一解数方便。于名句字数悉通达故。二解具方便。具有二种。一分量具所谓诸字。二非分量具所谓名句等。三解分别方便。分别二种。一依名分别义。二依义分别名非分别者字也。四解次第方便。谓先取名后转取义。五解通达方便。通达有十一种。一通达客尘。二通达境光。三通达义不可得。四通达不可得不可得。五通达法界。六通达人无我。七通达法无我。八通达下劣心。九通达高大心。十通达所得法。十一通达所立法。自在作意者。自在三种。一惑障极清净。二惑智二障极清净。三功德极清净。小作意者。谓初清净。大作意者。谓后二清净。已说求作意。次说求真实义。偈曰。

离二及迷依　　无说无戏论
三应及二净　　二净三譬显

释曰。离二及迷依无说无戏论者。此中应知。三性俱是真实。离二者。谓分别性真实。由能取所取毕竟无故。迷依者。谓依他性真实。由此起诸分别故。无说无戏论者。谓真实性真实。由自性无戏论不可说故。三应及二净二净三譬显者。三应谓初真实。应知第二真实应断。第三真实应净。二净谓一者自性清净。由本来清净故。二者无垢清净。由离客尘故。此二清净由三种譬喻可得显现。谓空金水。如此三譬。一则俱譬自性清净。由空等非不自性清净故。二则俱譬无垢清净。由空等非不离客尘清净故。偈曰。

法界与世间　　未曾有少异
众生痴盛故　　着无而弃有

释曰。法界与世间未曾有少异者。非法界与世间而有少异。何以故。法性与诸法无差别故。众生痴盛故着无而弃有者。由众生愚痴炽盛。于世间无法。不应着而起着。于如如有法。不应舍而弃舍。已说求真实。次说求真实譬喻。偈曰。

如彼起幻师　　譬说虚分别
如彼诸幻事　　譬说二种迷

释曰。如彼起幻师譬说虚分别者。譬如幻师依咒术力变木石等以为迷因。如是虚分别依他性亦尔。起种种分别为颠倒因。如彼诸幻事譬说二种迷者。譬如幻像金等种种相貌显现。如是所起分别性亦尔。能取所取二迷恒时显现。偈曰。

如彼无体故　　得入第一义

如彼可得故　　通达世谛实

释曰。如彼无体故得入第一义者。如彼谓幻者幻事无有实体。此譬依他分别二相亦无实体。由此道理即得通达第一义谛。如彼可得故通达世谛实者。可得谓幻者幻事体亦可得。此譬虚妄分别亦尔。由此道理即得通达世谛之实。偈曰。

彼事无体故　　即得真实境
如是转依故　　即得真实义

释曰。彼事无体故即得真实境者。若人了彼幻事无体。即得木等实境。如是转依故即得真实义者。若诸菩萨了彼二迷无体。得转依时即得真实性义。偈曰。

迷因无体故　　无迷自在行
倒因无体故　　无倒自在转

释曰。迷因无体故无迷自在行者。世间木石等虽复无体而为迷因。若得无迷行则自在不依于他。倒因无体故无倒自在转者。如是依未转时虽复无体而为倒因。若得转时由无倒故。圣人亦得自在依自在行。偈曰。

是事彼处有　　彼有体亦无
有体无有故　　是故说是幻

释曰。是事彼处有彼有体亦无者。此显幻事有而非有。何以故。有者是幻像事。彼处显现故。非有者彼实体不可得故。有体无有故是故说是幻者。如是有体与无体无二。由此义故说彼是幻。偈曰。

无体非无体　　非无体即体
无体体无二　　是故说是幻

释曰。无体非无体非无体即体者。此显幻事非有而有。何以故。非有者。彼幻事无体由无实体故。而有者。彼幻事非无体由像显现故。无体体无二是故说是幻者。如是无体与体无二。由此义故说彼是幻。偈曰。

说有二种光　　而无二光体
是故说色等　　有体即无体

释曰。说有二种光而无二光体者。此显虚妄分别有而非有。何以故。有者。彼二光显现故。非有者。彼实体不可得故。是故说色等有

体即无体者。由此义故。故说色等有体即是无体。偈曰。

无体非无体　　非无体即体
是故说色等　　无体体无二

释曰。无体非无体非无体即体者。此显虚妄分别非有而有。何以故。非有者。彼二光无体由无实体故。而有者。彼二光非无体由光显现故。是故说色等无体体无二者。由此义故。故说色等无体与体而无有二。问体与无体何不一向定说而令彼二无差别耶。偈曰。

有边为遮立　　无边为遮谤
退大趣小灭　　遮彼亦如是

释曰。如其次第。一为遮有边。二为遮无边。三为遮趣小乘寂灭。是故不得一向定说。问云何遮有边。答有边为遮立。此明由于无体知无体故。不应安立有。问云何遮无边。答无边为遮谤。此明由于有体知世谛故。不应非谤无。问云何遮趣小乘寂灭。答退大趣小灭遮。彼亦如是。此明由彼二无别故。不应厌体入小涅槃。偈曰。

色识为迷因　　识识为迷体
色识因无故　　识识体亦无

释曰。色识为迷因识识为迷体者。彼所迷境名色识。彼能迷体名非色识。色识无体故识识体亦无者。色识无故非色识亦无。何以故。由因无故彼果亦无。偈曰。

幻像及取幻　　迷故说有二
如是无彼二　　而有二可得

释曰。幻像及取幻迷故说有二者。迷人于幻像及取幻。由迷故说有能取所取二事。如是无彼二而有二可得者。彼二虽无而二可得。由迷显现故。问此譬欲何所显。偈曰。

骨像及取骨　　观故亦说二
无二而说二　　可得亦如是

释曰。骨像及取骨观故亦说二者。观行人于骨像及取骨。由观故说有能观所观二事。无二而说二可得亦如是者。彼二虽无而二亦可得。由观显现故。问如是观已。何法为所治。何法为能治。偈曰。

应知所治体　　谓彼法迷相
如是体无体　　有非有如幻

释曰。应知所治体谓彼法迷相者。此中应知。所治体即是法迷相。法迷相者谓如是如是体故。如是体无体有非有如幻者。如是体说有者。由虚妄分别故。说非有者。由能取所取二体与非体无别故。如是有亦如幻无亦如幻说此相如幻。偈曰。

应知能治体　　念处等诸法
如是体无相　　如幻亦如是

释曰。应知能治体念处等诸法者。此中应知。能治体即是诸法。诸法者。谓佛所说念处等法。如是如是体故。如是体无相如幻亦如是者。彼体亦如幻。何以故。如诸凡夫所取。如是如是有体故。如诸佛所说。如是如是无体故。如是体无相。而佛世尊示现入胎出生踰城出家成正觉。如是无相而光显现。是故如幻。问若诸法同如幻。以何义故。一为能治。一为所治。偈曰。

譬如强幻王　　令余幻王退
如是清净法　　能令染法尽

释曰。譬如强幻王令余幻王退者。彼能治净法亦如幻王。由能对治染法得增上故。彼所治染法亦如幻王。由于境界得增上故。如是清净法能令染法尽者。如彼强力幻王能令余幻王退。菩萨亦尔。知法如幻。能以净法对治染法。是故无慢。问世尊处处说如幻如梦如焰如像如影如响如水月如化。如此八譬各何所显。偈曰。

如幻至如化　　次第譬诸行
二六二二六　　一一一有三

释曰。如幻至如化次第譬诸行者。幻譬内六入。无有我等体但光显现故。梦譬外六入。所受用尘体无有故。焰譬心及心数二法。由起迷故。像复譬内六入。由是宿业像故。影复譬外六入。由是内入影内入增上起故。响譬所说法。法如响故。水月譬依定法定则如水。法则如月。由彼澄静法显现故。化譬菩萨故意受生。不染一切所作事故。二六二二六一一一有三者。初二六谓内六入外六入。彼幻梦二譬。所显二谓心及心数。彼炎譬所显。复二六谓内六入外六入。彼像影二譬所显。一一一谓说法三昧受生。彼响月化三譬所显。已说真实义。次求能知智。偈曰。

不真及似真　　真及似不真
如是四种智　　能知一切境

释曰。不真及似真真及似不真者。不真谓不真分别智。由不随顺

出世智分别故。似真谓非真非不真分别智。从初极通达分由随顺出世智故。真谓出世无分别智。证真如故。似不真谓非分别非不分别智。即出世后得世智故。如是四种智能知一切境者。由此四智具足知一切境界。已说求智。次说求染污及清净。偈曰。

自界及二光　　痴共诸惑起
如是诸分别　　二实应远离

释曰。自界及二光痴共诸惑起者。自界谓自阿[黍-禾＋利]耶识种子。二光谓能取光所取光。此等分别。由共无明及诸余惑故得生起。如是诸分别二实应远离者。二实谓所取实及能取实。如是二实染污应求远离。偈曰。

得彼三缘已　　自界处应学
如是二光灭　　譬如调箭皮

释曰。得彼三缘已自界处应学者。三缘谓内外俱。如前说。自界谓诸分别。应如是解。处谓名处。此名处应安心。应学谓修止观二道。如是二光灭。譬如调箭皮者。谓分别二种光息。譬如柔皮熟[革*卬]令软。亦如调箭端曲令直转依亦尔。若止若观一一须修。得心慧二脱则二光不起。如是清净应求至得。

大乘庄严经论卷第五

述求品第十二之二

释曰。已说求染净。次说求唯识。偈曰。

能取及所取　　此二唯心光
贪光及信光　　二光无二法

释曰。能取及所取此二唯心光者。求唯识人应知。能取所取。此之二种唯是心光。贪光及信光二光无二法者。如是贪等烦恼光。及信等善法光。如是二光亦无染净二法。何以故。不离心光别有贪等信等染净法故。是故二光亦无二相。偈曰。

种种心光起　　如是种种相
光体非体故　　不得彼法实

释曰。种种心光起如是种种相者。种种心光即是种种事相。或异时起。或同时起。异时起者。谓贪光嗔光等。同时起者。谓信光进光

等。光体非体故不得彼法实者。如是染位心数净位心数。唯有光相而无光体。是故世尊不说彼为真实之法。已说求唯识。次说求诸相。偈曰。

所相及能相　　如是相差别
为摄利众生　　诸佛开示现

释曰。相有二种。一者所相。二者能相。此偈总举。余偈别释。偈曰。

共及心及见　　及位及不转
略说所相五　　广说则无量

释曰。共及心及见及位及不转者。所相有五。一者色法。二者心法。三者心数法。四者不相应法。五者无为法。彼共者谓色法。心者谓识法。见者谓心数法。位者谓不相应法。不转者谓虚空等无为法。略说所相五广说则无量者。彼识常起如是五相。此五所相是世尊略说。若广说者则有无量差别。已说所相诸相。次说能相诸相。偈曰。

意言与习光　　名义互光起
非真分别故　　是名分别相

释曰。能相略说有三种。谓分别相。依他相。真实相。此偈显示分别相。此相复有三种。一有觉分别相。二无觉分别相。三相因分别相。意言者谓义想。义即想境。想即心数。由此想于义能如是如是起意言解。此是有觉分别相。习光者。习谓意言种子。光谓从彼种子直起义光未能如是如是起意言解。此是无觉分别相。名义互光起者。谓依名起义。光依义起。名光境界。非真唯是分别世间。所谓若名若义。此是相因分别相。如此三种相。悉是非真分别。是名分别相。偈曰。

所取及能取　　二相各三光
不真分别故　　是说依他相

释曰。此偈显示依他相。此相中自有所取相及能取相。所取相有三光。谓句光义光身光。能取相有三光。谓意光受光分别光。意谓一切时染污识。受谓五识身。分别谓意识。彼所取相三光及能取相三光。如此诸光。皆是不真分别故。是依他相。偈曰。

无体体无二　　非寂静寂静
以无分别故　　是说真实相

释曰。此偈显示真实相真实谓如也。此相有三种。一自相。二染净相。三无分别相。无体体无二者。是真实自相。无体者。一切诸法但分别故。体者。以无体为体故。无二者。体无体无别故。非寂静寂静者。是真实染净相。非寂静者。由客尘烦恼故。寂静者。由自性清净故。以无分别故者。是真实无分别相。由分别不行境界。无戏论故。已说三种能相。复次偈曰。

应知五学境　　正法及正忆
心界有非有　　第五说转依

释曰。彼能相复有五种学境。一能持。二所持。三镜像。四明悟。五转依。能持者。谓佛所说正法。由此法持彼能缘故所持者。即正忆念。由正法所持故。镜像者。谓心界。由得定故。安心法界如先所说。皆见是名。定心为镜法界为像故。明悟者。出世间慧。彼有如实见有。非有如实见非有。有谓法无我。非有谓能取所取于此明见故。转依者。偈曰。

圣性证平等　　解脱事亦一
胜则有五义　　不减亦不增

释曰。圣性证平等解脱事亦一者。圣性谓无漏界。证平等者。诸圣同得故。解脱事亦一者。诸佛圣性与声闻缘觉平等。由解脱同故。胜则有五义不减亦不增者。虽复圣性平等。然诸佛最胜自有五义。一者清净胜。由漏习俱尽故。二者普遍胜。由刹土通净故。三者身胜。由法身故。四者受用胜。由转法轮受用不断故。五者业胜。由住兜率天等现诸化事利益众生故。不减者。谓染分减时。不增者。谓净分增时。此是五种学地解相似。彼解脱所相法及三种能相法故。已说所相能相。次说求解脱偈曰。

如是种子转　　句义身光转
是名无漏界　　三乘同所依

释曰。如是种子转者。阿梨耶识转故。句义身光转者。谓余识转故。是名无漏界者。由解脱故。三乘同所依者。声闻缘觉与佛同依止故。偈曰。

意受分别转　　四种自在得
次第无分别　　刹土智业故

释曰。意受分别转四种自在得者。若意若受若分别。如此三光若转即得四种自在。问何者为四。答次第无分别刹土智业故。一得无分

别自在。二得刹土自在。三得智自在。四得业自在。偈曰。

应知后三地　　说有四自在
不动地有二　　余地各余一

释曰。应知后三地说有四自在者。谓不动地善慧地法云地。成就彼四种自在。不动地有二余地各余一者。不动地有第一无分别自在。第二刹土自在由无功用无分别故。由刹土清净故。善慧地有第三智自在。由得四辩善巧胜故。法云地有第四业自在。由诸通业无障碍故。偈曰。

三有二无我　　了入真唯识
亦无唯识光　　得离名解脱

释曰。复有别解脱门。三有二无我了入真唯识者。由知二无我为方便故。菩萨于三有中分别人法皆无有体。是故无我。如是知已。亦非一向都无有体。取一切诸法真实唯识故。亦无唯识光得离名解脱者。菩萨尔时安心唯识。识光亦无即得解脱。何以故。由人法不可得离有所得故。偈曰。

能持所持聚　　观故唯有名
观名不见名　　无名得解脱

释曰。复有别解脱门。能持所持聚者。能持谓所闻法。所持谓正忆念。聚谓福智满。由先聚力故而有所持。观故唯有名者。但有言说无有义故。复次唯名者。唯识故。复次唯名者。非色四阴故。观名不见名无名得解脱者。复次观所观名复不见名。由义无体故。又不见识故。又不见非色四阴故。如是名亦不可得。离有所得故。故名解脱。偈曰。

我见熏习心　　流转于诸趣
安心住于内　　回流说解脱

释曰。复有别解脱门。我见熏习。心流转于诸趣者。有二种我见滋灰故言熏习。由此熏习为因。是故流转生死。安心住于内。回流说解脱者。若知所缘不可得。置心于内摄令不散。即回彼流说名解脱。已说求解脱。次求无自体。偈曰。

自无及体无　　及以体不住
如执无体故　　法成无自体

释曰。自无及体无及以体不住者。自无谓诸法自然无。由不自起

故。不自起者。属因缘故。体无谓诸法已灭者不复起故。及以体不住者。现在诸法刹那刹那不住故。此三种无自体。遍一切有为相。是义应知。如执无体故法成无自体者。如所执着实无自体。由自体无体故。如诸凡夫。于自体执着常乐我净。如是异分别相亦复无体。是故一切诸法成无自体。偈曰。

无自体故成　　前为后依止
无生复无灭　　本静性涅槃

释曰。无自体故成前为后依止者。由前无性故次第成立后无生等。问此云何。答无生复无灭本静性涅槃。若无性则无生。若无生则无灭。若无灭则本来寂静。若本来寂静则自性涅槃。如是前前次第为后后依止。此义得成。已说求无自性。次说求无生忍偈曰。

本来及真实　　异相及自相
自然及无异　　染污差别八

释曰。有八种无起法。名无生法忍。一者本来无起。由生死非有本起故。二者真实无起。由法无先后异先起法无故。三者异相无起。由非旧种处更得起故。四者自相无起。由分别性毕竟不起故。五者自然无起。由依他性自性不起故。六者无异无起。由真实性非有异体起故。七者染污无起。由尽智时染污诸见不复起故。八者差别无起。由诸佛法身非有差别起故。此八无起法。说名无生法忍。已说求无生忍。次说求一乘。偈曰。

法无我解脱　　同故性别故
得二意变化　　究竟说一乘

释曰。此中八意佛说一乘。一者法同故。谓声闻等人无别法界。由所趣同故。故说一乘。二者无我同故。谓声闻等人同无我体。由趣者同故。故说一乘。三者解脱同故。谓声闻等人同灭惑障。由出离同故。故说一乘。四者性别故。谓不定三乘性人引入大乘。故说一乘。五者诸佛得同自意故。谓诸佛得如此意如我所得。一切众生亦同我得。由此意故。故说一乘。六者声闻得作佛意故。谓诸声闻昔行大菩提聚时有定作佛性。彼时佛加故胜摄故。得自知作佛意。由此人前后相续无别。故说一乘。七者变化故。谓佛示现声闻而般涅槃为教化故。如佛自说。我无量无数以声闻乘示现涅槃。由离此方便更无方便化小根人入大乘故。理实唯一故说一乘。八者究竟故。谓至佛体无复去处。故说一乘。如是处处经中以此八意佛说一乘。而亦不无三乘。问若尔复有何义以彼彼意而说一乘。偈曰。

引接诸声闻　　摄住诸菩萨
于此二不定　　诸佛说一乘

释曰。彼彼意有二义。一为引接诸声闻故。二为摄住诸菩萨故。若诸声闻于自乘性不定。佛为引接彼人令入大乘。故说一乘。若诸菩萨于自乘性不定。佛为摄住彼人令不退大乘故说一乘。偈曰。

声闻二不定　　见义不见义
见义不断爱　　断爱俱软根

释曰。声闻不定复有二种。一者见义乘。彼见谛发大乘故。二者不见义乘。彼不见谛发大乘故。见义复有二种。一者断爱。彼已离欲界欲故。二者不断爱。彼未离欲界欲故。此中见义二人。应知具足软品。由根钝故。偈曰。

二得圣道人　　回向于诸有
回向不思议　　二生相应故

释曰。如是见义得圣道二人。能以圣道回向诸有。如是回向名不思议生。由以圣道回向生故。如此二人与二生相应。问何者二生。偈曰。

愿力及化力　　随欲而受生
愿力不断爱　　化住阿那含

释曰。二生者。一愿自在生。二化自在生。初是未离欲人。后是阿那含人。问如此二人云何软品。偈曰。

由二乐涅槃　　数数自厌故
二俱说钝道　　久久得菩提

释曰。由此二人先有乐灭心故。恒起自厌心故。是故彼道说为钝道。由不能速得无上菩提故。偈曰。

所作未办人　　生在无佛世
修禅为化故　　渐得大菩提

释曰。所作未办人者。谓见谛未断爱未得阿罗汉果人。此人生在无佛世界。生已自能勤修诸禅为变化故。此人依止此化。渐渐更得无上菩提。如此三位。如佛胜鬘经说。如是声闻次得缘觉后得作佛。如大譬中说。一者先见谛位。二者佛空时生。自能修禅舍于生身而受化身。三者当得无上菩提。已说求一乘。次说求明处。偈曰。

菩萨习五明　　总为求种智
解伏信治摄　　为五五别求

释曰。菩萨习五明总为求种智者。明处有五。一内明。二因明。三声明。四医明。五巧明。菩萨学此五明总意为求一切种智。若不勤习五明。不得一切种智故。问别意云何。答解伏信治摄为五。五别求如其次第学。内明为求自解学。因明为伏外执学。声明为令他信学。医明为所治方学。巧明为摄一切众生。已说求明处。次说求长养善根。所谓作意满足诸波罗蜜。此作意有四十四种。初谓知因作意。乃至最后谓知我胜作意。此等作意今当显说。偈曰。

知因及念依　　共果与信解
四意随次第　　修习诸善根

释曰。此偈有四种作意。一知因作意。二念依作意。三共果作意。四信解作意。菩萨最初住性而作是念。我今自见波罗蜜性知可增长。是名知因作意。次作是念。我今已发大心诸波罗蜜决定当得圆满。何以故。以此大心为依止故。是名念依作意。次作是念。我已发心。为利自他勤修诸波罗蜜。此果若共即愿受之。若不共他即愿不受。是名共果作意。次作是念。我今勤行自他利时。应通达涅槃真实方便。所谓不染三轮如过去诸佛曾解。未来诸佛当解。现住诸佛今解。我皆正信。是名信解作意。如是后后作意应知。次第亦尔。偈曰。

得喜有四种　　二恶不能退
应知随修意　　此复有四种

释曰。此偈有三种作意。一得喜作意。二不退作意。三随修作意。菩萨次作是念。我今信解诸波罗蜜得四种喜。谓障断喜聚满喜。摄自他二利喜。与依报二果喜。是名得喜作意。次作是念。我今为成就自他佛法修行诸波罗蜜时。虽遇恶人违逆恶事逼恼终无退心。是名不退作意。次作是念。我今为得无上菩提。于诸波罗蜜应起四种随修。所谓应忏悔六波罗蜜诸障。应随喜六波罗蜜诸行。应劝请六波罗蜜法义。应以六波罗蜜回向无上菩提是名随修作意。偈曰。

净信及领受　　乐说与被钾
起愿亦悕望　　方便复七种

释曰。此偈有七种作意。一净信作意。二领受作意。三乐说作意。四被钾作意。五起愿作意。六悕望作意。七方便作意。菩萨次作是念。我今应于诸波罗蜜法义起深信力持。是名净信作意。次作是

念。我今于诸波罗蜜法义。应一向起求不生诽谤。是名领受作意。次作是念。我今应以诸波罗蜜法义开示他人。是名乐说作意。次作是念。我今应令诸波罗蜜满足起大勇猛。是名被钾作意。次作是念。我今为满足诸波罗蜜愿值满足诸缘。是名起愿作意。次作是念。我今求正成就缘。是名悕望作意。次作是念。我今思惟诸波罗蜜业伴方便。是名方便作意。此中被钾作意。起愿作意。悕望作意。教授中当分别。偈曰。

勇猛及怜愍　　如是二作意
应知二差别　　一一有四种

释曰。此偈有二种作意。一勇猛作意。二怜愍作意。此二各有四种差别。菩萨思惟方便已。次作是念。我今应起四种勇猛为坚牢故。为成熟故。为供养故。为亲近故。为坚牢者六。六波罗蜜修。所谓六施乃至六智。六施谓施施乃至施智。戒等六种亦复如是。为成熟者。以诸波罗蜜为摄物方便成熟众生。为供养者以檀为利益供养。以戒等为修行供养。为亲近者。亲近不倒教授诸波罗蜜人。是名勇猛作意。次作是念。我今应起四无量心。诸波罗蜜现前时应起慈心。悭等现前时应起悲心。他人诸波罗蜜现前时应起喜心。他人信诸波罗蜜时应起无染心。是名怜愍作意偈曰。

有羞亦有乐　　及以无屈心
修治与称说　　此复为五种

释曰。此偈有五种作意。一有羞作意。二有乐作意。三无屈作意。四修治作意。五称说作意。菩萨次作是念。若我于诸波罗蜜。懈怠不作及以邪作。应起深惭愧等。应转檀等不转是名有羞作意。次作是念。我今于所缘诸波罗蜜境界。应持心不乱。是名有乐作意。次作是念。我今于退诸波罗蜜方便作怨家想。是名无屈作意。次作是念。我今于诸波罗蜜相应诸论。应善集修治。是名修治作意。次作是念。我今为生他解。应如其根器应赞扬诸波罗蜜法义。是名称说作意。偈曰。

依度得菩提　　非随自在等
过恶及功德　　此二亦应知

释曰。此偈有二作意。一依度作意。二应知作意。菩萨如前称扬已。次作是念。我今依止诸波罗蜜得大菩提。非依自在天等。是名依度作意。次作是念。我今应知障诸波罗蜜过恶及诸波罗蜜功德。是名应知作意。偈曰。

喜集及见义　　乐求求四种
平等无分别　　现持当缘故

释曰。此偈有三种作意。一喜集作意。二见义作意。三乐求作意。菩萨知已。次作是念。我应欢喜聚集福智二聚。是名喜集作意。次作是念。我今见诸波罗蜜自性。能得无上菩提利益。是名见义作意。次作是念。今见是利应起四求。一求平等。止观双修故。二求无分别。三轮清净故。三求现持。求持能成诸度法义故。四求当缘。求未来成就诸度缘故。是名乐求作意。偈曰。

七非有取见　　四种希有想
翻此非希有　　此想亦有四

释曰。此偈有三种作意。一见非有取作意。二希有想作意。三非希有想作意。菩萨乐求已。次作是念。七种非有取。我今应见。一非有为有非有取。二过失非失非有取。三功德非德非有取。四非常为常非有取。五非乐为乐非有取。六非我为我非有取。七寂灭非灭非有取。如来为对治此七非有取。次第说空等三三昧。及说四种法优陀那。是名见非有取作意。次作是念。我今于诸波罗蜜。应起四种希有想。所谓大想广想不求报恩想不期果报想。是名希有想作意。次作是念。翻此希有于诸波罗蜜亦有四种非希有想。所谓由诸波罗蜜广大故。能得无上菩提。能住自他平等。能不求一切世间供养。能不求过诸世间胜身胜财。是名非希有想作意。偈曰。

离堕众生边　　大义及转施
究竟与无间　　如是复五种

释曰。此偈有五种作意。一离边作意。二大义作意。三转施作意。四究竟作意。五无间作意。菩萨次作是念。我今应以诸波罗蜜于一切众生转。是名离边作意。次作是念。我今应以诸波罗蜜广饶益一切众生。是名大义作意。次作是念。我今所有诸波罗蜜功德愿施一切众生。是名转施作意。次作是念。愿一切众生所有诸波罗蜜三处究竟。谓菩萨地究竟。如来地究竟。利益众生究竟。是名究竟作意。次作是念。我应修习诸波罗蜜于一切时无有间断。是名无间作意。偈曰。

方便恒随摄　　心住不颠倒
于退则不喜　　进则欢喜生

释曰。此偈有三种作意。一随摄作意。二不喜作意。三欢喜作意。菩萨次作是念。我今应住不颠倒心于佛所知应以诸波罗蜜恒时随

摄。是名随摄作意。次作是念。我今于退屈诸波罗蜜者不应生悦。是名不喜作意。次作是念。我今于增进诸波罗蜜者应生庆悦。是名欢喜作意。偈曰。

相似不欲修　　真实欲修习
不随及欲得　　欲得有二种

释曰。此偈有四种作意。一不欲修作意。二欲修作意。三不随作意。四欲得作意。菩萨次作是念。我今于相似诸波罗蜜不应修习。是名不欲修作意。次作是念。我今于真实诸波罗蜜应勤修习。是名欲修作意。次作是念。我今于诸波罗蜜障碍作意应断。是名不随作意。次作是念。我今欲得授记位诸波罗蜜。欲得决定地诸波罗蜜。是名欲得作意。偈曰。

定作未来行　　常观他行满
信解自第一　　知体无上故

释曰。此偈有三种作意。一定作作意。二观他作意。三我胜作意。菩萨次作是念。我见当来诸趣以智方便一切波罗蜜决定当行。是名定作作意。次作是念。我今应观十方诸大菩萨诸波罗蜜得满足时愿我亦得满足。同一事故。是名观他作意。次作是念。我今自信所行诸波罗蜜。于诸行中最为第一。何以故。我观此体更无上故。是名我胜作意。偈曰。

以此诸作意　　修习于诸度
菩萨一切时　　善根得圆满

释曰。此偈总结前义应知。已说求长养善根。次说求法差别。偈曰。

求法谓增长　　上意及广大
有障亦无障　　及以诸神通
无身亦有身　　得身及满身
多慢及少慢　　及以无慢故

释曰。求法有十三种差别。一者增长求。谓以正闻增长信故。二者上意求。谓在佛边受法流故。三者广大求。谓得神通菩萨具足远闻诸佛法故。四者有障求。谓初增长信者故。五者无障求。谓上意求者故。六者神通求。谓广大求者故。七者无身求。谓闻思慧无法身故。八者有身求。谓修慧有多闻熏习种子身故。九者得身求。谓初地至七地。十者满身求。谓八九十地。十一者多慢求。谓信行地。十二者少

慢求。谓初七地。十三者无慢求。谓后三地。已说求法差别。次说求法因缘。偈曰。

为色为非色　　为通为正法
相好及病愈　　自在无尽因

释曰。求法有四因缘。一为色。二为非色。三为神通。四为正法。为色者。相好因故。为非色者。灭烦恼病因故。为神通者。自在因故。为正法者。无尽因故。如梵天王问经说。菩萨求法具足四想。一者如妙宝想。难得义故。二者如良药想。除病义故。三者如财物想。不散义故。四者如涅槃想。苦灭义故。由法是相好庄严因故如妙宝想。由法是灭烦恼病因故如良药想。由法是神通自在因故如财物想。由法是正法无尽因故如涅槃想。已说求法因缘。次说求远离分别。偈曰。

无体体增减　　一异自别相
如名如义者　　分别有十种

释曰。有十种分别。一者无体分别。二者有体分别。三者增益分别。四者损减分别。五者一相分别。六者异相分别。七者自相分别。八者别相分别。九者如名起义分别。十者如义起名分别。般若波罗蜜经中为令诸菩萨远离此十种分别故说十种对治。为对治无体分别故。经言有菩萨菩萨。为对治有体分别故。经言不见菩萨等。为对治增益分别故。经言舍利弗色自性空。为对治损减分别故。经言非色灭空。为对治一相分别故。经言若色空非色。为对治异相分别故。经言空不异色色不异空空即是色。为对治自相分别故。经言此色唯名。为对治别相分别故。经言色不生不灭非染非净等。为对治如名起义分别故。经言名者作客故如名义不应着。为对治如义起名分别故。经言一切名不可见不可见故如义名不应着。已说求远离分别。次说求法大偈曰。

菩萨胜勇猛　　二求得真实
随顺诸世间　　功德如海满

释曰。求法有三种大。一者方便大。由最上精进求世谛第一义谛。真实不颠倒故。二者他利大。由作世间依怙以第一义安置故。三者自利大。由一切功德如海满足故。述求品究竟。

大乘庄严经论卷第六

弘法品第十三

释曰。已说求法。次应以法为人演说。偈曰。

难得复不坚　　愍苦恒喜施
况以法利世　　增长亦无尽

释曰。此偈先遮法悭。难得复不坚者。谓身命财。愍苦恒喜施者。菩萨尚能于一切时舍此三种不坚之法施诸苦厄众生。由慈悲故。况以法利世增长亦无尽者。何况大法得之不难而生悭吝。是故菩萨应以此法广利世间。何以故。法得增长亦无尽故。已遮法悭。次说利益。偈曰。

自证不可说　　引物说法性
法身寂灭口　　悲流如蟒吸

释曰。自证不可说引物说法性者。世尊不说自所证法。由不可说故。为引接众生复以方便而说法性问云何方便。答法身寂灭口悲流如蟒吸。诸佛以法性为身。寂灭为口。极广清净离二障故。以大慈悲流出教网引接众生。譬如大蟒张口吐涎吸引诸物。一切诸佛身口悲同引接亦尔。大悲无尽由毕竟故。偈曰。

彼修得果故　　修说非无义
但闻及不闻　　修说则无理

释曰。彼修得果故修说非无义者。诸佛以方便说自所证引接世间。由能行者修力自在而得果故。是故彼修及佛所说得非无义。但闻及不闻修说则无理者。若但闻法得见真义。彼修则无利益。若不闻法得入于修。彼说则无利益。已说说法利益。次说说法差别。偈曰。

阿含说证说　　谓口谓通力
通力谓相好　　余色及虚空

释曰。诸菩萨说法有二种差别。一者阿含说。谓以口力而说。二者证说。谓以通力而说。通力说复有多种。或相好说。或树林说。或乐器说。或空中说。已说说法差别。次说说法成就。偈曰。

无畏及断疑　　令信亦显实
如此诸菩萨　　说成就应知

释曰。诸菩萨说法成就由四种义。一者无畏。二者断疑。三者令信。四者显实。如梵天王问经说。菩萨四法具足则能开于广大法施。何等为四。一者摄治妙法。二者自慧明净。三者作善丈夫业。四者显示染净。此中第一多闻故得无畏。第二大慧故能断疑。第三不依名利

故令他信受。第四由通达世谛第一义谛故能显二种真实。谓染相真实净相真实。偈曰。

美语及离醉　　无退无不尽
种种及相应　　令解非求利
及以遍教授　　复次成就说

释曰。美语者。他嗔骂时不恶报故。离醉者。醉有二种。一他称赞时醉。二自成就时醉。谓家色财等成就生爱喜故。离者如此二醉于心灭故。无退者。不懈怠故。无不尽者。离于法悭一切说故。种种者。不重说故。相应者。不违现比量故。令解者。字句可解故。非求利者。不为财利令彼信故。遍教授者。被三乘故。已说说法成就。次说语成就。偈曰。

不细及调和　　善巧亦明了
应机亦离求　　分量与无尽

释曰。不细者。遍徒众故。调和者。悦可意故。善巧者。开示字句分明故。明了者。令易解故。应机者。随宜说故。离求者。不依名利说故。分量者。乐闻无厌故。无尽者。不可穷故。已说语成就。次说字成就。偈曰。

举名及释义　　随乘亦柔软
易解而应机　　出离随顺故

释曰。举名者。相应诸字句不违验故。释义者。释言诸字句不违理故。随乘者。随乘诸字句不违三乘故。柔软者。离难诸字句不违于声故。易解者。聚集诸字句得义易故。应机者。应物诸字句逗机宜故。出离者。不在诸字句向涅槃故。随顺者。正行诸字句随顺八支圣道故。偈曰。

菩萨字成就　　如前义应知
声有六十种　　是说如来事

释曰。如来有六十种不可思议音声。如佛秘密经中说。寂静慧如来具足六十种声语。所谓润泽柔软可意意乐清净。如是广说。此中润泽声者。众生善根能持摄故。柔软声者。现前闻法得乐触故。可意声者。由善义故。意乐声者。由善字故。清净声者。无上出世后得故。无垢声者。诸惑习气不相应故。明亮声者。字句易解故。善力声者。具足功德破诸外道恶邪见故。乐闻声者。信顺出离故。不绝声者。一切外道无能断故。调伏声者。贪等烦恼能对治故。无刺声者。制戒乐

方便故。不涩声者。令犯戒人得正出故。善调声者。教化教授故。悦耳声者。乱心对治故。身倚声者。能引三摩提故。心了声者。能引毗钵舍那故。心喜声者。善断疑故。喜乐生声者。决定拔邪故。无热恼声者。信受不悔故。能持智声者。成就闻因智依止故。能持解声者。成就思因智依止故。不隐覆声者。不悭法而说故。可爱声者。令得自利果故。渴仰声者。已得果人深愿乐故。教敕声者。不思议法正说故。令解声者。思议法正说故。相应声者。不违验故。有益声者。如其所应教示导故。离重声者。不虚说故。师子声者。怖外道故。象声者。振大故。雷声者。深远故。龙声者。令信受故紧那罗声者。歌音美故。迦陵频伽声者。韵清亮故。梵声者。出远去故。命命鸟声者。初得吉祥一切事成故。天王声者。无敢违故天鼓声者。破魔初故离慢声者。赞毁不高故。入一切声者。入毗伽罗论一切种相故。离不正声者。忆不忘故。应时声者。教化事一切时起故。无羞声者。不依利养故。不怖声者。离惭羞故。欢喜声者。闻无厌故。随舍声者。一切明处善巧入故。善友声者。一切众生利成就故。常流声者。相续不断故。严饰声者种种显现故。满足声者。一音无量声说法故。众生根喜声者。一语无量义显现故。不毁呰声者。如所立义信顺故。不增减声者。应时量说故。不躁急声者。不疾疾说故。遍一切声者。远近徒众同依止故。一切种成就声者。世间法义皆譬喻令解故。已说字成就。次说说法大。偈曰。

开演及施设　　建立并总举
别说与断疑　　略广皆令解

释曰。开演者。谓言说也。施设者。谓诸句也。建立者谓善相应也。如是分别开示。如其次第总举别说。断疑使义浅近易解。令听受者于所说法得决定故。略者一说。彼利根人速得解故。广者重说。彼钝根人迟得解故。偈曰。

说者及所说　　受者三轮净
复离八种过　　说者净应知

释曰。说者及所说受者三轮净者。何等三轮一是说者。谓诸佛菩萨。二是所说。谓总说名字等诸种。三是受者。谓前略说得解人广说得解人。复离八种过说者净应知者。说者清净。应知复离八种过失。问何者八耶。偈曰。

懈怠及不解　　拒请不开义
及以不断疑　　断疑不坚固
厌退及有吝　　如是八种过
诸佛无彼体　　故成无上说

释曰。八种过者。一懈怠。二不解义。三拒请。四不开义。五不断疑。六断疑不决定。七心有厌退不一切时说故。八有吝。不尽开示故。一切诸佛如是八过悉皆远离。是故得成无上说法。已说说法大。次说义成就偈曰。

此法随时善　　生信喜觉因
义正及语巧　　能开四梵行

释曰。此法随时善生信喜觉因者。随时善谓初中后善。如其次第。闻思修时为信因故。为喜因故。为觉因故。为觉因者。定心观察此法道理得如实智故。义正及语巧能开四梵行者。义正谓善义及妙义。与世谛第一义谛相应故。语巧谓易受及易解由文显义现故。由此故能开示四种梵行。问何者四耶。偈曰。

不共他相应　　具断三界惑
自性及无垢　　是行为四种

释曰。四梵行者。一者独。二者满。三者清。四者白。不共他相应者是独义。由此行不共外道同行故。具断三界惑者是满义。由此行具断三界烦恼故。自性者是清义。由此行是无漏自性净故。无垢者是白义。由此行在漏尽身种类得无垢净故。已说说法义成就。次说说法节。偈曰。

所谓令入节　　相节对治节
及以秘密节　　是名为四节

释曰。诸佛说法不离四节。一者令入节。二者相节。三者对治节。四者秘密节。间此四节依何义。偈曰。

声闻及自性　　断过亦语深
次第依四义　　说节有四种

释曰。令入节者。应知教诸声闻入于法义令得不怖。说色等是有故。相节者。应知于分别等三种自性。无体无起自性清净。说一切法故。对治节者应知依断诸过对治八种障故。如大乘中说。受持二偈得尔所功德。皆为对治故说。此对治后当解。秘密节者。应知依诸深语由回语方得义故。如大乘经偈说。不坚坚固解善住于颠倒。为烦恼所恼。速得大菩提。此节中不坚坚固解者。不坚谓诸众生其心不乱。于此不乱作坚固解。此解最胜能得菩提。乱者心驰坚着。不能至得菩提故。此是第一句义。善住于颠倒者。颠倒谓常乐我净执。若人能于颠倒中解无常无乐无我无净善住不退。即能速得菩提。不尔不得故。此

是第二句义。为烦恼所恼者。长时勤修难行苦行由极疲倦能得菩提。不尔不得故。此是第三句义。已说说法节。次说说法意。偈曰。

平等及别义　　别时及别欲
依此四种意　　诸佛说应知

释曰。诸佛说法不离四意。一平等意。二别义意。三别时意。四别欲意。平等意者。如佛说。往昔毗婆尸佛即我身是。由法身无差别故。如是等说。是名平等意。别义意者。如佛说。一切诸法无自性故无生故。如是等说。是名别义意。别时意者。如佛说。若人愿见阿弥陀佛。一切皆得往生。此由别时得生故如是说。如是等说。是名别时意。别欲意者。彼人有如是善根。如来或时赞叹或时毁呰。由得少善根便为足故。如是等说是。名别欲意。已说说法意。次说受持大乘功德。偈曰。

轻佛及轻法　　懈怠少知足
贪行及慢行　　悔行不定等
如是八种障　　大乘说对治
如是诸障断　　是人入正法

释曰。此二偈显示大乘断障功德。障有八种。一者轻佛障。二者轻法障。三者懈怠障。四者少知足障。五者贪行障。六者慢行障。七者悔行障。八者不定障。为对治轻佛障故。大乘经说。往昔毗婆尸佛即我身是。为对治轻法障故。大乘经说。于无量恒河沙佛所。修行大乘乃得生解。为对治懈怠障故大乘经说若有众生愿生安乐国土。一切当得往生。称念无垢月光佛名。决定当得作佛。为对治少知足障故。大乘经说有处赞叹檀等行。有处毁呰檀等行。为对治贪行障故。大乘经说。诸佛国土极妙乐事。为对治慢行障故。大乘经说。或有佛土最胜成就。为对治悔行障故。大乘经说。或有众生于佛菩萨起不饶益事得生善道。为对治不定障故。大乘经说。诸佛授记声闻当得作佛及说一乘。是名受持大乘得离八障。偈曰。

若文及若义　　二偈勤受持
功德数有十　　是名胜慧者
善种得圆满　　死时欢喜胜
受生随所欲　　念生智亦成
生生恒值佛　　闻法得信慧
远离于二障　　速成无上道

释曰。此三偈显示受持大乘集得功德。此功德有十种。一者成就一切善根种子圆满依止。二者临命终时得无上喜悦。三者于一切处得

随愿受生。四者于一切生处得自性念生智。五者所生之处恒得值佛。六者恒在佛边闻大乘法。七者成就增上信根。八者成就增上慧根。九者得远离惑智二障。十者速得成就无上菩提。若人于一切大乘经典。若文若义乃至一句。正勤受持。则得如是十种功德。此中应知。于现在世得初二种功德。于未来世得余八种功德。渐渐增胜。已说持法功德。次说说法功德。偈曰。

慧善及不退　　大悲名称远
巧便说诸法　　如日朗世间

释曰。若诸菩萨具足五因名善说法。一者不倒说。由慧善故。二者恒时说。由不退故。三者离求说。由大悲故。四者令信说。由名称远故。五者随机说由巧便故。由此五因能善说法。导引众生多生恭敬。譬如日出照朗世间。弘法品究竟。

随修品第十四

释曰。已说菩萨弘法。次说菩萨随法修行。此中随修有知义有知法有随法有同得有随行。今当次第显示。偈曰。

于二知无我　　于三离邪正
菩萨如是解　　是名知义人

释曰。此偈明菩萨知义。于二知无我者。谓于人法二种而知无我。由知能取所取无有体故。于三离邪正者。三谓三种三昧。即空无相无愿。由空三昧知无有体。解分别性故。由无相无愿三昧知无自体。由解依他真实性故。离邪正者。此三三昧引出世智故不邪。是世间故不正。菩萨如是解。是名知义人者。菩萨若知人法二种无我。能知三种三昧。离邪离正。如此则名知义。偈曰。

如是知义已　　知法犹如筏
闻法不应喜　　舍法名知法

释曰。此偈明菩萨知法。初学菩萨得知义已。次应知法。谓能知修多罗等经法。犹如筏喻。不得但闻而生欢喜。何以故是法应舍。譬如筏故。是名知法。偈曰。

凡夫有二智　　即通二无我
为成彼智故　　如说随法行

释曰。此偈明菩萨随法。凡夫有二智者。谓知义智知法智。即通

二无我者。由此二智故亦能通达人法二种无我。为成彼智故。如说随法行者。菩萨为成就彼二种智。应如所说法随顺修行。是名随法。偈曰。

成就彼智时　　出世间无上
凡住初地者　　所得皆同得

释曰。此偈明菩萨同得。成就彼智时出世间无上者。由彼智体最胜故。初地谓欢喜地。一切住欢喜地菩萨所得功德。彼初入地人亦皆同得故。偈曰。

见道所灭惑　　应知一切尽
随次修余地　　为断智障故
应知诸地中　　无分别建立
次第无间起　　如是说随行

释曰。此二偈明菩萨随行。此中见道所灭烦恼。入初地时一切悉尽。是故修习余地但为断于智障。然于诸地各有二智。一无分别智。二地建立智菩萨若在正观。于刹那刹那得尔所法而不分别。是名无分别智。菩萨出观后。分别观中所得法如是如是分数。是名地建立智。如此二智不得并起及间余法起。恒无间行。是名菩萨随行。菩萨能如是随行有四种不放逸轮。一者胜土论。二者善人轮。三者自正轮。四者先福轮。如此四轮今当次第说。偈曰。

易求及善护　　善地亦善伴
善寂此胜土　　菩萨则往生

释曰。此偈明胜土轮。土胜有五因缘。一者易求。谓四事供身不难得故。二者善护。谓国王如法恶人盗贼不得住故。三者善地。处所调和无疫疠故。四者善伴。谓同戒同见为伴侣故。五者善寂。谓昼日无喧夜绝声故。偈曰。

多闻及见谛　　巧说亦怜愍
不退此丈夫　　菩萨胜依止

释曰。此偈明善人轮。善人亦具五因缘。一者多闻。成就阿含故。二者见谛。得圣果故。三者巧说能分别法故。四者怜愍。不贪利故。五者不退。无疲倦故。偈曰。

善缘及善聚　　善修及善说
善出此五种　　是名自正胜

释曰。此偈明自正轮。自正亦具五因缘。一者善缘。妙法为缘故。二者善聚。福智具足故。三者善修。止观诸相应时修故。四者善说。无求利故。五者善出。所有上法恭敬修故。偈曰。

可乐及无难　　无病与寂静
观察此五种　　宿植善根故

释曰。此偈明先福轮。先福亦具五因缘。一者可乐。二者无难。三者无病。四者三昧。五者智慧。第一事由住胜土为因。第二事由值善人为因。后三事由自正成就为因。已说四种不放逸轮。次说烦恼出烦恼。偈曰。

远离于法界　　无别有贪法
是故诸佛说　　贪出贪余尔

释曰。如佛先说。我不说有异贪之法。能出于贪嗔痴亦尔。由离法界则别无体故。是故贪等法性得贪等名。此说贪等法性能出贪等。此义是经旨趣。偈曰。

由离法性外　　无别有诸法
是故如是说　　烦恼即菩提

释曰。如经中说。无明与菩提同一。此谓无明法性施设菩提名。此义是经旨趣。偈曰。

于贪起正思　　于贪得解脱
故说贪出贪　　嗔痴出亦尔

释曰。若人于贪起正思观察。如是知已于贪即得解脱。故说以贪出离于贪。出离嗔痴亦复如是。已说烦恼出烦恼。次说远离二乘心。偈曰。

菩萨处地狱　　为物不辞苦
舍有发小心　　此苦则为剧

释曰。菩萨慈悲为诸众生入大地狱不辞大苦。若灭三有功德起小乘心。菩萨以此为苦。最为深重。问此义云何。偈曰。

虽恒处地狱　　不障大菩提
若起自利心　　是大菩提障

释曰。菩萨虽为众生长时入大地狱不以为苦。何以故。于广净菩

提不为障故。若起异乘乐涅槃心。即为大苦。何以故。于大乘乐住而为障故。此偈显前偈义应知。已说遮二乘心。次说遮怖畏心。偈曰。

无体及可得　　此事犹如幻
性净与无垢　　此事则如空

释曰。无体及可得此事犹如幻者。一切诸法无有自性。故曰无体。而复见有相貌显现。故曰可得。诸凡夫人于此二处互生怖畏。此不应尔。何以故。幻相似故。譬如幻等实无有体而显现可见。诸法无体可得亦尔。是故于此二处不应怖畏。性净与无垢此事则如空者。法界本来清净。故曰性净。后时离尘清净。故曰无垢。诸凡夫人于此二处互生怖畏。此不应尔。何以故。空相似故。譬如虚空本性清净。后时亦说离尘清净。法界性净及以无垢亦复如是。是故于此二处不应怖畏。复次更有似画譬喻。能遮前二怖畏。偈曰。

譬如工画师　　画平起凹凸
如是虚分别　　于无见能所

释曰。譬如善巧画师能画平壁起凹凸相。实无高下而见高下。不真分别亦复如是。于平等法界无二相处。而常见有能所二相。是故不应怖畏。此中复有似水譬喻。能遮后二怖畏。偈曰。

譬如清水浊　　秽除还本清
自心净亦尔　　唯离客尘故

释曰。譬如清水垢来则浊。后时若清唯除垢耳。清非外来本性清故心方便净亦复如是。心性本净客尘故染。后时清净除客尘耳。净非外来本性净故。是故不应怖畏。偈曰。

已说心性净　　而为客尘染
不离心真如　　别有心性净

释曰。譬如水性自清而为客垢所浊。如是心性自净而为客尘所染。此义已成。由是义故。不离心之真如别有异心。谓依他相说为自性清净。此中应知。说心真如名之为心。即说此心为自性清净。此心即是阿摩罗识。已遮怖畏。次遮贪罪。偈曰。

菩萨念众生　　爱之彻骨髓
恒时欲利益　　犹如一子故

释曰。诸菩萨爱诸众生。此名为贪。余如偈说。偈曰。

由利群生意　　起贪不得罪
嗔则与彼违　　恒欲损他故

释曰。若谓菩萨爱诸众生起贪名罪者。此义不然。何以故。此贪恒作利益众生因故。偈曰。

如鸽于自子　　普覆生极爱
如是有悲人　　于生爱亦尔

释曰。譬如鸽鸟多贪爱念诸子最得增上。如是菩萨多悲爱诸众生。增上亦尔。偈曰。

慈与嗔心违　　息苦苦心反
利则违无利　　无畏违畏心

释曰。菩萨于诸众生由得慈心故。与嗔心相违。由得息苦心故。与作苦心相违。由得利益心故。与无利心相违。由得无畏心故。与作畏心相违。是故菩萨起如是贪不得名罪。已遮贪罪。次说修行差别。偈曰。

善行于生死　　如病服苦药
善行于众生　　如医近病者
善行于自心　　如调未成奴
善行于欲尘　　如商善贩卖
善行于三业　　如人善浣衣
善行不恼他　　如父于爱子
善行于修习　　如钻火不息
善行于三昧　　如财与信人
善行于般若　　如幻师知幻
是名诸菩萨　　善行诸境界

释曰。诸菩萨修行有九种差别。一者善行生死。譬如病久服苦涩药。但为差病不生贪染。菩萨亦尔。亲近生死但为思惟策励。非为染着。二者善行众生。譬如良医亲近病者。菩萨亦尔。有大悲故不舍烦恼病苦众生。三者善行自心。譬如有智之主善能调服未成就奴。菩萨亦尔。善能调伏未调伏心。四者善行欲尘。譬如商人善于贩卖。菩萨亦尔。于檀等诸度增长资财。五者善行三业。譬如善浣衣师能除秽垢。菩萨亦尔。修治三业能令清净。六者善行不恼众生。譬如慈父爱于小儿虽秽不恶。菩萨亦尔。众生加损未尝嗔恼。七者善行修习。譬如钻火未热不息。菩萨亦尔。修习善法曾无间心。八者善行三昧。譬如出财得保信人日日滋益。菩萨亦尔。修习诸定不乱不味功德增长。

九者善行般若。譬如幻师知幻非实。菩萨亦尔。于所观法得不颠倒。是名菩萨修行差别。已说修行差别。次说三轮清净。偈曰。

常勤大精进　　熟二令清净
净觉无分别　　渐渐得菩提

释曰。常勤大精进熟二令清净者。菩萨以大精进力勤行自他二利。是故众生及自并得成熟。是名清净。净觉无分别渐渐得菩提者。净觉谓法无我智。此智不分别三轮。谓修者所修正修。故得清净。由此净故渐渐得成无上菩提。随修品究竟。

大乘庄严经论卷第七

教授品第十五

释曰。已说菩萨随修。次说如来教授。偈曰。

行尽一僧祇　　长信令增上
众善随信集　　亦具如海满

释曰。行尽一僧祇长信令增上者。若诸菩萨行行尽一阿僧祇劫。尔时长养于信方至上品。问独信增耶。答众善随信集亦具如海满。谓于信增时一切众善随信聚集。亦得具足如大海水湛然圆满。偈曰。

聚集福德已　　佛子最初净
极智及软心　　勤修诸正行

释曰。聚集福德已者。如前所说聚集故。佛子最初净者。令护清净故。及于大乘作正直见。不颠倒受义故。极智者。得多闻故。软心者。离诸障故。勤修诸正行者。有堪能故。偈曰。

自后蒙诸佛　　法流而教授
增益寂静智　　进趣广大乘

释曰。自后蒙诸佛法流而教授者。此诸菩萨从此已后。蒙诸佛如来以修多罗等法而为说之。譬如为说十地经。增益寂静智进趣广大乘者。此菩萨若得教授则增益奢摩他智。于广大乘而能进修。如是得教授已。次起六种心。偈曰。

想名及了句　　思义亦义知
法总亦义求　　六心次第起

释曰。六心者。一根本心。二随行心。三观察心。四实解心。五总聚心。六悕望心。想名者。谓根本心。初于修多罗等法观察无有二义。唯想名聚故。了句者。谓随行心。次随诸句决了差别及次第故。思义者。谓观察心。次于彼义内正思惟故。义知者。谓实解心。于彼思义如实知故。法总者谓总聚心。更聚前法复总观故。义求者。谓悕望心。于彼义趣求得意故。如是起六心已。次起十一种作意。偈曰。

有求亦有观　　一味将止道
观道及二俱　　拔沈并抑掉
正住与无间　　于中亦尊重
置心一切缘　　作意有十一

释曰。十一种作意者。一有觉有观作意。二无觉有观作意。三无觉无观作意。四奢摩他作意。五毗钵舍那作意。六二相应作意。七起相作意。八摄相作意。九舍相作意。十恒修作意。十一恭敬作意。有求者。谓有觉有观作意。此作意以意言相续观察诸法。有观者谓无觉有观作意。此作意虽离于觉亦以意言相续观察诸法。一味者。谓无觉无观作意。此作意离于意言而相续观察诸法。止道者。谓奢摩他作意。此作意但缘诸法名。观道者。谓毗钵舍那作意。此作意但缘诸法义。二俱者。谓二相应作意。此作意能一时缘名义拔沈者。谓起相作意。此作意若缘名心沈即能策起。抑掉者。谓摄相作意。此作意若缘义心散即能摄持。正住者。谓舍相作意。此作意若心平等能住舍心。无间者。谓恒修作意。此作意能依正住修习无废。尊重者。谓恭敬作意。能于习时尊重名义。如是起十一种作意已。复应修习九种住心。偈曰。

系缘将速摄　　内略及乐住
调厌与息乱　　或起灭亦尔
所作心自流　　尔时得无作
菩萨复应习　　如此九住心

释曰。九种住心者。一安住心。二摄住心。三解住心。四转住心。五伏住心。六息住心。七灭住心。八性住心。九持住心。此九住教授方便。应知系缘者。谓安住心。安心所缘不令离故。速摄者。谓摄住心。若觉心乱速摄持故。内略者。谓解住心。觉心外广更内略故。乐住者。谓转住心。见定功德转乐住故。调厌者。谓伏住心。心若不乐应折伏故。息乱者。谓息住心。见乱过失令止息故。或起灭亦尔者。谓灭住心。贪忧等起即令灭故。所作心自流者。谓性住心。所作任运成自性故。尔时得无作者。谓持住心。不由作意得总持故。如是修习得住心已。次令此心得最上柔软。偈曰。

下倚修令进　　为进习本定
净禅为通故　　当成胜软心

释曰。下倚修令进为进习本定者。菩萨得住心时。应知已得下品身倚心倚。为增进此倚更修根本禅定。问更修本定为何功德。答净禅为通故当成胜软心。诸菩萨为起诸神通故。为欲成就最胜柔软心故。是故进修本定。问起诸神通欲何所作。胜柔软心复云何成。偈曰。

起通游诸界　　历事诸世尊
最上软心得　　供养诸佛故

释曰。起通游诸界历事诸世尊者。诸菩萨欲往无量世界。欲经无量劫数。欲历无量诸佛。欲承事供养及闻正法。为此事故起诸神通。问何故作此事。答最上软心得供养诸佛故。由供养诸佛为因故。更得成就第一胜柔软心。如是得胜心已。便得诸佛之所称扬。偈曰。

未入净心前　　五种称扬得
器体成净故　　堪进无上乘

释曰。未入净心前五种称扬得者。谓此菩萨于净心地前。先得如来称扬。其五种功德问此称扬于菩萨有何利益。答器体成净故堪进无上乘。此菩萨得如来称扬已。便成就清净器体。于无上乘则堪进入。问如来称扬彼菩萨。何等五功德。偈曰。

念念融诸习　　身倚及心倚
圆明与见相　　满净诸法身

释曰。五功德者。一者融习。二者身倚。三者心倚。四者圆明。五者见相。融习者。一一刹那消融一切习气聚故。身倚者。修习轻安遍满身故。心倚亦尔。圆明者。圆解一切种空离分数故。见相者。见无分别相为后清净因故。满净诸法身者。为满为净一切种法身。常作如是五因故。问何时满何时净。答十地时满。佛地时净。此中应知五种功德。前三是奢摩他分。后二是毗钵舍那分。菩萨于此时中于世间法皆得具足。如是得称扬已。次起通达分善根。偈曰。

尔时此菩萨　　次第得定心
唯见意言故　　不见一切义

释曰。此菩萨初得定心离于意言。不见自相总相一切诸义。唯见意言。此见即是菩萨暖位。此位名明。如佛灰河经中所说明。此明名见法忍。偈曰。

为长法明故　　坚固精进起
法明增长已　　通达唯心住

释曰。此中菩萨为增长法明故起坚固精进。住是法明通达唯心。此通达即是菩萨顶位。偈曰。

诸义悉是光　　由见唯心故
得断所执乱　　是则住于忍

释曰。此中菩萨若见诸义悉是心光。非心光外别有异见。尔时得所执乱灭。此见即是菩萨忍位。偈曰。

所执乱虽断　　尚余能执故
断此复速证　　无间三摩提

释曰。此中菩萨为断能执乱故。复速证无间三摩提。问有何义故此三摩提名无间。答由能执乱灭时尔时入无间。故受此名。此入无间即是菩萨世间第一法位。随其次第说暖等诸位已。次说见道起。偈曰。

远离彼二执　　出世间无上
无分别离垢　　此智此时得

释曰。远离彼二执者。所执能执不和合故。出世间无上者。得无上乘故。无分别者。即彼二执分别无故。离垢者。见道所断烦恼灭故。菩萨尔时名远尘离垢得法眼净。偈曰。

此即是转依　　以得初地故
后经无量劫　　依净方圆满

释曰。此即是转依以得初地故者此离垢。即是菩萨转依位。何以故。得初地故。问依极净耶。答后经无量劫依净方圆满。非于此初即得极清净。由后经无量阿僧祇劫。此依方得清净圆满故。偈曰。

尔时通法界　　他自心平等
平等有五种　　五无差别故

释曰。尔时通法界他自心平等者。菩萨于初地即得通达平等法界。由此通达故能观他身即是自身。亦得心平等。问此时得几种心平等。答平等有五种。五无差别故。何谓为五。一者无我平等。谓于自他相续不见有我。无差别故。二者有苦平等。谓于自他相续所有诸苦。无差别故。三者所作平等。谓于自他相续欲作断苦。无差别故。

四者不求平等。谓于自他所作不求反报。无差别故。五者同得平等。如余菩萨所得我得亦尔。无差别故。偈曰。

诸行虚分别　　净智了无二
解脱见所灭　　如是说见道

释曰。诸行虚分别净智了无二者。此中菩萨于三界诸行唯见不真分别。以极净智了彼无二。净智者。出世间故。无二者。二执无故。彼无二体即法界也。解脱见所灭如是说见道者。谓解脱见道所灭烦恼。法界即是解脱。若见解脱灭烦恼时。说名菩萨初得见道。偈曰。

无体及似体　　自性合三空
于此三空解　　此说名解空

释曰。三空者。一无体空。谓分别性。彼相无体故。二似体空。谓依他性。此相如分别性无体故。三自性空。谓真实性。自体空自体故。此偈显菩萨得空解脱门。偈曰。

应知缘无相　　悉尽诸分别
此中无愿缘　　不真分别尽

释曰。此偈上半显得无相解脱门。下半显得无愿解脱门。应知此中菩萨具得三解脱门。偈曰。

此时所得法　　一切菩提分
应知彼菩萨　　同得如见道

释曰。一切菩提分者。谓四念处等。彼菩萨得见道时亦得此法。偈曰。

觉世唯诸行　　无我唯苦着
无义自我灭　　大义依大我

释曰。觉世唯诸行无我唯苦著者。此菩萨觉诸世间但是诸行实无有我。众生计着唯着苦耳。无义自我灭者。谓染污身见灭故。大义者。利益一切众生故。大我者。以一切众生为自己故。此中菩萨灭自我见。依大我见作众生利益事。是谓大义依大我。偈曰。

无我复我见　　无苦亦极苦
益彼不求报　　以利自我故

释曰。此中诸菩萨。无我者。谓无自身无义我见。复我见者。谓

有他身大义我见。无苦者。谓无自身所起诸苦。亦极苦者。谓有他身所起诸苦。益彼不求报者。无悕望故。何以故。以利自我故。诸菩萨利益众生时。即是利益自我。是故无外希望。偈曰。

自脱心最上　　他缚即坚广
苦边不可尽　　如是应勤作

释曰。自脱心者。谓灭自见道所断烦恼故。最上者。此解脱由无上乘故。他缚即坚广者。由一切众生相续所起烦恼故。苦边不可尽者。众生界无边如虚空故。如是应勤作者。众生如是苦。菩萨应为众生断苦。作边作已复作。不应休息故。偈曰。

自苦不自忍　　岂忍他诸苦
此生及穷生　　翻彼谓菩萨

释曰。众生于一期生苦及穷生死际。不可思议苦无能忍受者。此菩萨翻彼不能忍受。悉能为之忍受故。言翻彼谓菩萨。偈曰。

于他行等爱　　利彼不退转
希有非希有　　他利自利故

释曰。于他行等爱利彼不退转者。菩萨于一切众生行。平等爱心无有差别。若求乐利益。若行乐利益。若求行时。利益之心无有退转。希有非希有他利自利故者。此不退转事于诸世间希有最上。然此希有亦非希有。何以故。他得益时即是菩萨自得益故。偈曰。

余地说修道　　二智勤修习
无分别建立　　净法及众生

释曰。余地者。谓后九地。问余地何所修。答二智勤修习。二智者。一无分别智。二如所建立智。无分别智谓出世智。如所建立智谓后得世智。问此二智有何功能。答净法及众生。此中无分别智成熟佛法。是其功能。如所建立智成熟众生是其功能。偈曰。

修位二僧祇　　最后得受职
入彼金刚定　　破诸分别尽

释曰。修立二僧祇最后得受职者。二僧祇谓第二及第三大劫阿僧祇。最后谓究竟修。于此修位方便受职。问受职已更何所作。答入彼金刚定破诸分别尽。问因何义故名金刚定。答分别随眠此能破故。是故此定名金刚喻。偈曰。

转依究竟净　　成就一切种
住此所作事　　但为利群生

释曰。转依究竟净者。谓永离一切烦恼障及智障故。成就一切种者。谓得一切种智由无上故。住此所作事者。谓住此位中乃至穷众生生死际。示现成道及现涅槃故。问此事何所为。答但为利群生。如此等事一向但为利益一切众生故。自下次明因大教授得大义利。偈曰。

牟尼尊难见　　常见得大义
以闻无等法　　净信资养心

释曰。此偈明菩萨因大教授常得现前见佛常闻无等正法。常起极深净信遍满于心。此明初时得大义利。偈曰。

若于教授中　　法门如欲住
如人拔险难　　佛劝亦如是

释曰。若于教授中法门如欲住者。有诸菩萨于教授时中。或于如来法门。心欲乐住也。如人拔险难佛劝亦如是者。譬如有人堕在深坑。有能捉发悬掷高岸。佛劝亦尔。若彼菩萨乐住寂灭深坑。诸佛如来。强能置之佛果高岸。此明次时得大义利。偈曰。

世间极净眼　　胜觉无分别
譬如大日出　　除幽朗世间

释曰。若诸菩萨成佛时。永退一切世间法故眼得最极清净。尔时名得无分别胜觉。譬如日轮大出能除幽暗照朗世间。此明毕竟时得大义利。如是广说已。次以一偈总结前义。偈曰。

佛子善集满　　成就极广定
恒受尊教授　　能穷功德海

释曰。此偈义如文显现。教授品究竟。

业伴品第十六

释曰。已说如来大教授。菩萨起业以方便为伴。今当说。偈曰。

譬如大地种　　任持四种物
如是三种业　　建立一切善

释曰。此偈显示菩萨集起业方便。譬如大地种任持四种物者。何

谓四物。一者大海。二者诸山。三者草木。四者众生。是谓四物。如是三种业建立一切善者。海等四物譬一切善法。如是菩萨三业能聚集一切诸善。所谓檀等诸波罗蜜。及一切菩提分法。偈曰。

难行业能行　　应形无量劫
身口心自性　　拔彼不退转

释曰。此偈显示菩萨救他业方便。难行业能行应形无量劫者。何谓难行业。谓众生欲得小乘出离。菩萨于彼极生大苦。欲令彼转异乘心故。变种种形。于无量世界经无量劫数。而能久受勤苦作种种难行业。身口心自性拔彼不退转者。谓菩萨为拔彼故。虽复处处久受勤苦。三业自性终无退屈。偈曰。

如人怖四害　　深防为自身
菩萨畏二乘　　护业亦如是

释曰。此偈显示菩萨自护业方便。如人怖四害深防为自身者。何谓四害。一者毒物。二者兵仗。三者恶食。四者怨仇。是谓四害。深防者为利益自身故。菩萨畏二乘护业亦如是者。毒等四害譬二乘人诸业方便。菩萨怖畏此故。深自防护起二乘心。何以故。由断大乘种故。大乘善根未起令不起故。已起复令灭故。及与佛果作障碍故。偈曰。

作者业所作　　三轮不分别
得度净业海　　功德无有边

释曰。此偈显示菩萨清净业方便。作者业所作三轮不分别者。何谓三轮。一者作者。二者业。三者所作。是谓三轮。不分别者。此三不可得故。由此故三轮得清净。三轮清净故业清净。得度净业海功德无有边者。到业彼岸故。功德无边者由无尽故。业伴品究竟。

度摄品第十七之一

释曰。已说起业方便业所聚集诸波罗蜜。今当说。此中先说忧陀那偈。偈曰。

数相次第名　　修习差别摄
治障德互显　　度十义应知

释曰。此中六波罗蜜应知有十种义。一制数。二显相。三次第。四释名。五修习。六差别。七摄行。八治障。九功德。十互显。此中

有六偈制立六波罗蜜数唯有六。偈曰。

资生身眷属　　发起初四成
第五惑不染　　第六业不倒

释曰。此偈显示为摄自利三事故。立波罗蜜数唯有六。一者增进。二者不染。三者不倒。彼初四波罗蜜。如其次第能令四事增进。一资生成就。由布施故。二自身成就。由持戒故。三眷属成就。由于忍辱。行忍辱者多人爱故。四发起成就。由于精进。一切事业因此成故。第五禅波罗蜜。能令烦恼不染。折伏烦恼由此力故。第六般若波罗蜜。令业不颠倒。一切所作如实知故。偈曰。

施彼及不恼　　忍恼是利他
有因及心住　　解脱是自利

释曰。此偈显示为摄二利六事故。立波罗蜜数唯有六。初为摄利他三事故。立前三波罗蜜令起正勤。如其次第一者施彼。二者不恼。三者忍彼恼后为摄自利。三事故须立。后三波罗蜜令起正勤。如其次第。一者有因。由依精进故。二者心住。由心不定令定故。三者解脱。由心已定令解脱故。偈曰。

不乏亦不恼　　忍恼及不退
归向与善说　　利他即自成

释曰。此偈显示为摄利他六事故。立波罗蜜数唯有六。菩萨行六波罗蜜时。如其次第。于彼受用令不乏故。不恼彼故。忍彼恼故。助彼所作令不退故。以神通力令归向故。以善说法断彼疑故。菩萨如是利他即是自利。为他所作即自所作。由此因缘得大菩提故。偈曰。

不染及极敬　　不退有二种
亦二无分别　　具摄大乘因

释曰。此偈显示为摄大乘四因故。立波罗蜜数唯有六。一者不染。二者极敬。三者不退。四者无分别。菩萨修行施时于财不染无顾恋故。受持戒时于诸学处起极敬故。行忍辱精进时。此二不退。忍于众生非众生所作苦得不退故。精进于修行善时得不退故。行禅定般若时。此二无分别。奢摩他毗钵舍那平等所摄故。如此四因摄一切大乘因尽偈曰。

不着及不乱　　不舍亦增进
净惑及智障　　是道皆悉摄

释曰。此偈显示为摄大乘六道故。立波罗蜜数唯有六。问道者何义。答有方便者为道。此中檀波罗蜜。于诸资财不着为道。由施时于境离染着故。尸波罗蜜。于诸境界不乱为道。由求受戒时一切心乱摄令住故。及比丘住护者。求境界时。一切业乱不能转故。羼提波罗蜜。于诸众生不舍为道。由一切不饶益事不生厌故。毗梨耶波罗蜜。于修诸善增长为道。由精进发起令增上故。禅波罗蜜。于烦恼障令清净为道。般若波罗蜜。于智慧障令清净为道。如是六种道摄一切大乘道尽。偈曰。

为摄三学故　　说度有六种
初三二初一　　后二二一三

释曰。此偈显示为摄三种增上学故。立波罗蜜数唯有六。此中立初三波罗蜜。为摄初一戒增上学。戒有二种谓聚及眷属。尸罗为聚。檀及羼提为眷属。何以故。施于求受时资财不吝故。忍于护持时打骂不报故。此中立后二波罗蜜。如其次第。为摄心慧二增上学。此中立第四一波罗蜜。应知具摄三增上学。由一切三学精进为伴故。已制六波罗蜜数。次显六波罗蜜相。偈曰。

分别六度体　　一一有四相
治障及合智　　满愿亦成生

释曰。诸菩萨修诸波罗蜜。一一皆有四相。一治障。二合智。三满愿。四成生。治障者。檀等六行。如其次第。对治悭贪破戒嗔恚懈怠乱心愚痴故。合智者。悉与无分别智共行。由通达法无我故。满愿者。施于求财者随其所欲而给与之。戒于求戒者随其所欲以身口意护而教授之。忍于悔过者与之欢喜。精进于作业者随欲助之。定于学定者随欲授法。智于有疑者随欲决断。成生者。先以施摄。后以三乘法随其所应而成熟之。先安立于戒等中。后以三乘成熟亦尔。已显六波罗蜜。相次说六波罗蜜次第。偈曰。

前后及下上　　粗细次第起
如是说六度　　不乱有三因

释曰。六波罗蜜次第有三因缘。一前后。二下上。三粗细。前后者。谓依前后得起。何以故。由不顾资财故受持戒。行持戒已能起忍辱。忍辱已能起精进。精进已能起禅定。禅定已能解真法。下上者。前者为下后者为上。下者施上者戒。乃至下者定上者智。粗细者。前者为粗后者为细。粗者施细者戒。乃至粗者定细者智。何故粗易入易作故。何故细难入难作故。已说六波罗蜜次第。次释六波罗蜜名。偈曰。

除贫亦令凉　　破嗔与建善
心持及真解　　是说六行义

释曰。能除贫穷故名施。能令清凉故名戒。由具戒者于境界相中烦恼热息故。能破嗔恚故名忍。忍破嗔恚能令尽故。能建善故名进。建立善法由此力故。能持心故名定。摄持内意故。能解真法故名慧。晓了第一义谛故。已释六波罗蜜名。次说修习六波罗蜜。偈曰。

物与思及心　　方便并势力
当知修六行　　说有五依止

释曰。诸菩萨修习诸波罗蜜有五依止。一者物依止。二者思惟依止。三者心依止。四者方便依止。五者势力依止。物依止修诸波罗蜜有四种。一者依止因。依种性力而修习故。二者依止报。依自身成就力而修习故。三者依止愿。依昔愿力而修习故。四者依止数。依智慧力而修习故。思惟依止修诸波罗蜜亦有四种。一者信思惟。于诸波罗蜜相应教而生信心故。二者味思惟。于诸波罗蜜中见功德味故。三者随喜思惟。于一切世界一切众生所有诸波罗蜜皆生随喜故。四者悕望思惟。于自身及他未来所有胜波罗蜜起悕望故。心依止修诸波罗蜜有六种。一者无厌心。二者广大心。三者胜喜心。四者胜利心。五者不染心。六者善净心。何谓修檀六种心。若菩萨以满恒河沙数世界七宝及以身命。于一刹那施一众生。如是乃至尽众生界。所愿成熟无上菩提者以此门施心无厌足。如是相心是名修檀无厌心。若菩萨如是相施。从初相续乃至成佛。无刹那顷有绝有减。如是相心是名修檀广大心。若菩萨以施摄他时生极重欢喜。过于受者得财时生喜。如是相心是名修檀胜喜心。若菩萨以施摄他时。见他受物极饶益我。非我自用为极饶益。何以故。由施摄他令我成就无上菩提因故。如是相心是名修檀胜利心。若菩萨如是广施不求报恩及以果报。如是相心是名修檀不染心。若菩萨如是广施所生福聚所得果报。愿施一切众生非为自受。又与一切众生共之回向无上菩提。如是相心是名修檀善净心。何谓修戒等六种心。若菩萨有恒河沙数自身。一一身复有恒河沙数劫寿。一一寿中复乏一切资生。于此乏中复有火聚。遍满三千大千世界。菩萨以此多身经此多寿在此火聚起四威仪。于一刹那但修一戒。如是乃至尽诸戒聚。乃至尽诸智聚。能得无上菩提者。菩萨修之心无厌足。如是相心是名修戒等无厌心。若菩萨从初修戒乃至修智。极坐道场无有间断。如是相心是名修戒等广大心。若菩萨修戒等摄他时生极重欢喜。过于受摄者得利益时生喜。如是相心是名修戒等胜喜心。若菩萨修戒等摄他时。见他得利极饶益我。非我自利为极饶益。如是相心是名修戒等胜利心。若菩萨修戒等时。不求报恩及以果报。如是相心是名修戒等不染心。若菩萨广修戒等所生福聚所得果报。愿施一

切众生非为自受。又与一切众生共之回向无上菩提。如是相心是名修戒等善净心。方便依止修诸波罗蜜有三种。三种者即是三轮清净。此清净由无分别智为方便故。以此方便一切作意悉得成就。势力依止修诸波罗蜜亦有三种。一者身势力。二者行势力。三者说势力。身势力者。应知是佛自性身及受用身。行势力者。应知是佛化身。以此化身于一切相为一切众生示现一切善行故。说势力者。谓演说六波罗蜜一切种时无滞碍故。

大乘庄严经论卷第八

度摄品第十七之二

释曰。已说修习六波罗蜜。次说六波罗蜜差别。六波罗蜜差别各有六义。一者自性。二者因。三者果。四者业。五者相应。六者品类。偈曰。

施彼及共思　　二成亦二摄
具住不悭故　　法财无畏三

释曰。此偈明檀波罗蜜六义。施彼者是施自性。由以己物施诸受者故。共思者是施因。由无贪善根与思俱生故。二成者是施果。由财成就及身成就故。言身成就者。具摄命等五事。如五事经中说。施食得五事。一者得命。二者得色。三者得力。四者得乐五者得辩。二摄者是施业。由自他二摄满足及大菩提满足故。具住不悭故者。是施相应。由具足住不悭人心中故。法财无畏三者。是施品类。品类有三。一者法施。二者财施。三者无畏施故。如是六义。智者应知应习。偈曰。

六支灭有边　　善道及持等
福聚具足故　　二得为二种

释曰。此偈明尸波罗蜜六义。六支者是戒自性。由住具戒乃至受学诸学足故。灭有边者是戒因。灭是涅槃。为求涅槃度诸有边受行戒故。善道者是戒果。善道及不悔等次第五心住因戒得故。持等者是戒业。戒有三能。一者能持。由能任持一切功德如大地故。二者能静。由能止息一切烦恼火热故。三者无畏。由能不起一切怖憎等诸罪缘起岂畏起诸罪故。福聚具足故者。是戒相应。由一切时身口意业皆行善行故。二得为二种者。是戒品类。二得谓受得及法得。受得者。摄波罗提木叉护。法得者。摄禅护及无流护故。偈曰。

不报耐智性　　大悲及法依
五德并二利　　具胜彼三种

释曰。此偈明羼提波罗蜜六义。不报耐智性者。是忍自性。一不报。二耐。三智。此三次第是三忍自性。不报者是他毁忍自性。耐者是安苦忍自性。智者是观法忍自性。大悲及法依者是忍因。一大悲为因。二法依为因。法依者。谓受戒及多闻故。五德者是忍果。如经中说。忍得五种果。一得少憎恢。二得不坏他意。三得喜乐。四得临终不悔。五得身坏生天。二利者是忍业。由三忍故能作自利利他二种业。如经偈说。作彼二义。自利利他。若知他嗔。于彼自息。具胜者。是忍相应忍难行故名最胜。具足最胜名相应。如经中说。忍最上难行故。彼三种者。是忍品类。彼人有三品。一他毁忍。二安苦忍。三观法忍故。偈曰。

于善于正勇　　有信有欲故
念增及对治　　具德彼七种

释曰。此偈明毗梨耶波罗蜜六义。于善于正勇者。是精进自性。遮余业中勇猛故言善。除外道解脱中勇猛故言正。有信有欲故者。是精进因。由信及求精进得起故。念增者。是精进果。念定等功德复由精进起故。对治者。是精进业。如经中说。起精进者能得乐住。不杂诸恶不善法故。具德者。是精进相应。由具无贪等功德故。彼七种者。是精进品类。彼人有七品精进。一学戒精进。二学定精进。三学慧精进四身精进。五心精进。六无间精进。七尊重精进。偈曰。

心住及念进　　乐生亦通住
诸法之上首　　彼种三复三

释曰。此偈明禅波罗蜜六义。心住者。是定自性。由心住内故。念进者。是定因。有念故于缘不忘。依进故禅定得起。乐生者是定果。离退方便离果不虚故。通住者。是定业。通谓五通。住谓三住。圣住天住梵住。禅定能令五通及三住皆得自在住故。诸法之上首者。是定相应。如经中说。三摩提者诸法上首故。彼种三复三者。是定品类。彼人有二种三品。一者有觉有观无觉有观无觉无观三品故。二者喜俱乐俱舍俱三品故。偈曰。

正择与定持　　善脱及命说
诸法之上首　　彼亦有三种

释曰。此偈明般若波罗蜜六义。正择者。是慧自性。由离邪业及世间所识业。正择出世间法故。定持者。是慧因。由定持慧如实解法

故。善脱者。是慧果。谓于染污得善解脱。何以故。由世间出世间大出世间正择故。命说者。是慧业。由慧命及善说慧命者以彼无上正择为命故。善说者。正说正法故。诸法之上首者是慧相应。如经中说。般若者一切法中上故。彼亦有三种者。是慧品类。彼人有世间出世间大出世间三品正择故。已说六波罗蜜差别。次说六波罗蜜摄行。偈曰。

一切白净法　　应知乱定俱
六度总三双　　是类皆悉摄

释曰。一切白净法者。谓檀等诸行法。应知彼行法总摄有三种。一者乱。二者定。三者俱。彼乱者以前二波罗蜜摄施戒不定故。定者以后二波罗蜜摄禅及实慧定故。俱者以中二波罗蜜摄忍及精进定不定故。已说六波罗蜜摄行。次说六波罗蜜治障。偈曰。

檀离七着故　　不着说七种
应知余五度　　障治七皆然

释曰。檀离七着故不着说七种者。彼檀著有七种。一资财着。二慢缓着。三偏执着。四报恩着。五果报着。六障碍着。七散乱着。此中障碍著者。谓檀所对治贪。随眠不断故。散乱著者。散乱有二种。一下意散乱求小乘故。二分别散乱分别三轮故。由菩萨行檀时远离此七着故说七不着。应知余五度障治七皆然者。应知戒等五波罗蜜亦各有七着。离七着故亦各说七不着。此中有差别者。翻檀波罗蜜离资财着。即是戒等五波罗蜜离第一着。所谓戒离破戒着。忍离嗔恚着。精进离懈怠着。禅定离乱心着。智慧离愚痴着。戒等离障碍著者。彼障随眠皆断除故。戒等离分别著者。随其三轮不分别故。已说六波罗蜜治障。次说六波罗蜜功德。此中先说利他功德。偈曰。

恒时舍身命　　离求愍他故
因施建菩提　　智摄施无尽

释曰。此偈显示檀波罗蜜利他功德。恒时舍身命者。谓诸菩萨一切时施自身命与一切求者故。离求愍他故者。不求报恩及以爱果由大悲为因故。因施建菩提者。因是施已建立一切众生于三乘菩提故。智摄施无尽者。此施由无分别智所摄乃至无余涅槃其福无尽无穷利益一切众生故。偈曰。

恒时守禁勤　　离戒及善趣
因戒建菩提　　智摄戒无尽

释曰。此偈显示尸波罗蜜利他功德恒时守禁勤者。菩萨有三聚戒。一律仪戒。二摄善法戒。三摄众生戒。初戒以禁防为体。后二戒以勤勇为体。诸菩萨一切时恒守护故。离戒及善趣者。谓不着得戒及不求爱果故。偈曰。

恒时耐他毁　　离求畏无能
因忍建菩提　　智摄忍无尽

释曰。此偈显示羼提波罗蜜利他功德。恒时耐他毁者。诸菩萨于一切时若一切众生以一切极恼事来毁菩萨。菩萨悉能忍受故。离求畏无能者。不求报恩不求善趣不为怖畏不为无能故。偈曰。

恒时誓勤作　　杀贼为无上
因进建菩提　　智摄进无尽

释曰。此偈显示毗梨耶波罗蜜利他功德。恒时誓勤作者。诸菩萨无比修精进有二自性。一弘誓为自性。二勤方便为自性。杀贼为无上者。菩萨修精进但为杀自他烦恼贼。为得无上菩提故。偈曰。

恒时习诸定　　舍禅下处生
因定建菩提　　智摄定无尽

释曰。此偈显示禅波罗蜜利他功德。恒时习诸定者。诸菩萨摄无边三摩提而修习故。舍禅下处生者。弃舍无上禅乐住来就下劣处受生。何以故。由大悲故。偈曰。

恒了真余境　　佛断尚不着
因智建菩提　　悲摄智无尽

释曰。此偈显示般若波罗蜜利他功德。恒了真余境者。了真谓第一义谛平等相。人法二无我智故。余境谓无边。名相等差别故。佛断尚不著者。佛断谓涅槃诸菩萨修般若尚不着佛涅槃。何况求生死。此中前五波罗蜜。以无分别智摄故。乃至无余涅槃功德无尽。般若波罗蜜。以大悲摄故。恒不舍众生功德无尽。六偈别说利他功德已。次以一偈总说前义。偈曰。

广大及无求　　最胜与无尽
当知一一度　　四德悉皆同

释曰。四功德者。一广大功德。二无求功德。三最胜功德。四无尽功德。前六偈第一句显广大功德。利多众生故。第二句显无求功德。第三句显最胜功德。第四句显无尽功德。复次六波罗蜜复有清净

功德。偈曰。

得见及遂愿　　并求合三喜
菩萨喜相翻　　彼退悲极故

释曰。此偈显示檀波罗蜜清净功德。彼乞求者于菩萨生三喜。一得见时生喜。二遂愿时生喜。三求见求遂时生喜。由不见不遂时不生喜故。菩萨一切时于乞求者翻彼三喜亦生三喜。一得见彼时生喜。二遂彼愿时生喜。三求见求遂彼时生喜。此中应知。彼求者三喜不如菩萨三喜。何以故。菩萨大悲具足故。偈曰。

自身财眷属　　由悲恒喜施
彼三远离行　　何因不禁守

释曰。此下显示尸波罗蜜清净功德。此偈明远离身三恶行。菩萨于自身自财自眷属中。由大悲故尚恒欢喜好施于他。况于他身他财他眷属中。三种远离行而不禁守耶。偈曰。

不顾及平等　　无畏亦普施
悲极有何因　　恼他而妄语

释曰。此偈明远离妄语恶行。凡起妄语有四因缘。一为自利。恋身命故。二为利他。利所爱故。三为怖畏。惧王法故。四为求财。有所须故。菩萨则不尔。一者不顾。不恋身命故。二者平等。他身与自得等心故。三者无畏。离五怖故。四者普施。以一切物施一切故。菩萨悲愍恒深。复有何因而起妄语。偈曰。

平等利益作　　大悲惧他苦
亦勤成熟生　　极远三语过

释曰。此偈明远离余三语恶行。菩萨于一切众生恒作平等利益。岂欲坏他眷属而作两舌。菩萨大悲恒欲拔除一切众生之苦。于他苦中极生怖惧。岂欲为苦于他而作恶口。菩萨恒行正勤。恒欲成熟一切众生。岂欲不成熟他而作绮语。是故菩萨能极远离此三语过。偈曰。

普施及有悲　　极善缘起法
何因不能耐　　意地三烦恼

释曰。此偈明远离意三恶行。菩萨由普施一切物故离贪烦恼。由大悲故离嗔烦恼。由极善缘起法故离邪见烦恼。如是等破戒对治差别。是菩萨戒清净功德。偈曰。

损者得益想　　苦事喜想生
菩萨既如是　　忍谁何所忍

释曰。此偈显示羼提波罗蜜清净功德。损者得益想者。菩萨于彼不饶益者得饶益想。应须忍辱。何以故。为成忍辱因故。苦事喜想生者。菩萨于受苦事中更生喜想。何以故。成就利他因故。菩萨既无不饶益想起处及苦想起处。于谁边起忍于何事起忍。偈曰。

菩萨他想断　　爱他过自爱
于他难行事　　精进即无难

释曰。此偈显示毗梨耶波罗蜜清净功德。菩萨为他难行精进而得不难。何以故。他想断故。及一切时生于他爱。过自爱故。菩萨如是为他精进。岂复难行。是故精进清净。偈曰。

少乐二自乐　　着退尽痴故
是说三人禅　　菩萨禅翻彼

释曰。此偈显示禅波罗蜜清净功德。少乐者。谓世间禅。二自乐者。谓声闻禅及缘觉禅。著者。若世间禅着自见。若二乘禅着涅槃。退者。谓世间禅。尽者。谓二乘禅。无余涅槃时尽故。痴者。彼三人禅如其所应。有染痴无染痴故。菩萨禅翻彼者。谓翻彼三人禅。何以故。多乐自乐他乐故。不着不退无尽无痴故。是谓禅定清净功德。偈曰。

暗触及二灯　　如是三人智
譬如日光照　　菩萨智无比

释曰。此偈显示般若波罗蜜清净功德。譬如暗中以手触物。凡夫人智亦如是。何以故。得少境故。不明了故。不恒定故。譬如二灯室中照物。声闻人智及缘觉智亦如是。何以故。得少境故。渐明了故。未极净故。譬如日光照物。菩萨智亦如是。何以故。得遍满故。以明了故。极清净故。如是无比。是谓菩萨般若清净功德。复次六波罗蜜后有八种无上功德。偈曰。

依类缘回向　　因智田依止
如是八种胜　　无上义应知

释曰。八无上者。一依二类三缘四回向五因六智七田八依止。问此八于六度云何得无上。答檀依者。以依菩萨故。檀类者。此有三种。一物施。以舍自身命故。二无畏施。以救济恶道生死畏故。三法

施。以说大乘法故。檀缘者。以大悲为缘起故。檀回向者。以求大菩提故。檀因者。以先世施业熏习种子为因故。檀智者。以无分别智观察三轮。不分别施者受者财物故。檀田者。田有五人。一求人。二苦人。三无依人。四恶行人。五具德人。应知此中以具德胜人为无上。檀依止者。由三种依止故。一依止信向。二依止思惟。三依止三昧。依止信向者。如分别修中信思惟所说。依止思惟者。如分别修中味思惟随喜思惟希望思惟所说。依止三昧者。谓依金刚藏等定。如势力依止修中所说。如是依等无上故檀得无上。如檀八无上。戒等五波罗蜜八无上。应知亦尔。此中戒品类无上者。谓菩萨戒。忍品类无上者。谓来杀菩萨者卑下劣弱。精进品类无上者。谓修诸波罗蜜所对治断。禅品类无上者。谓菩萨三摩提。智品类无上者。谓缘如如境。戒等由胜田无上者。谓大乘法。余六无上如檀中说。复次檀及精进复有不共差别功德。问檀差别云何。偈曰。

施一令得乐　　多劫自受苦
尚舍为爱深　　何况利翻彼

释曰。若诸菩萨施一众生令其得乐。自身多劫受贫穷苦尚施无吝。由爱深故。爱深者。谓悲差别。何况施一众生令其得乐。自身多劫获大福利也。偈曰。

乞者随所欲　　菩萨一切舍
彼求为身故　　利彼百种施

释曰。此偈上半总说。谓随彼所求菩萨悉舍。下半解释。谓彼乞者为自利故一切欲得。菩萨为利他故百种悉舍。偈曰。

舍身尚不苦　　何况余财物
出世喜得故　　起苦是无上

释曰。菩萨舍身时。由心故不生苦。此心显示菩萨出世间。何以故。得欢喜故。问此喜从何得。答从起苦得。是故起苦是菩萨无上。是故菩萨在出世间上。偈曰。

乞者一切得　　得喜非大喜
菩萨一切舍　　喜彼喜大故

释曰。乞者所须菩萨皆施。乞者得喜。此喜非是大喜。问何故。答由菩萨一切皆舍喜彼得财。此喜为大。夺彼喜故。偈曰。

乞者一切得　　有财非见富

菩萨一切舍　　无财见大富

释曰。此偈显菩萨财无尽差别。偈曰。

乞者一切得　　非大饶益想
菩萨一切舍　　得大饶益想

释曰。此显菩萨大悲差别。偈曰。

乞者自在取　　如取路傍果
菩萨能大舍　　余人无是事

释曰。此显菩萨无著差别。问说檀不共功德差别已。精进不共功德差别复云何。偈曰。

胜因依业种　　对治等异故
如是六种义　　精进有差别

释曰。精进有六种差别。一胜差别。二因差别。三依止差别。四业差别。五种差别。六对治差别。此偈总举。余偈别释。偈曰。

白法进为上　　进亦是胜因
及得诸善法　　进则为依止

释曰。此偈说精进胜差别因差别依止差别。白法进为上者。说最胜差别。由于一切善法中说精进为最胜故。进亦是胜因者。说因差别。由说精进是无上因故。及得诸善法进则为依止者。说依止差别。由依止精进得一切善法故。偈曰。

现乐与世法　　出世及资财
动静及解脱　　菩提七为业

释曰。此偈说精进业差别。此业差别有七种。一得现法乐住。二得世间法。三得出世间法。四得资财。五得动静。动静者。由是世间不究竟故。六得解脱。解脱者。由断身见故。七得菩提。菩提者。由大菩提故。偈曰。

增减及增上　　舍障亦入真
转依与大利　　六说精进种

释曰。此偈说精进种差别种差别有六种。一增减精进。谓四正勤。二恶法减二善法增故。二增上精进。谓五根。由于解脱法为增上

义故。三舍障精进。谓五力。由彼障碍不能碍故。四入真精进。谓七觉分。由见道建立故。五转依精进。谓八圣道分。由修道是究竟转依因故。六大利精进。谓六波罗蜜。由自利利他故。偈曰。

种复有五异　　弘誓将发行
无下及不动　　第五说无厌

释曰。五异者。一弘誓精进。谓欲发起行故。二发行精进。谓现行诸善故。三无下精进。谓得大果下体无故。四不动精进。谓寒热等苦不能动故。五无厌精进。谓不以少得为足故。此五种如经中所说。有弘誓精进。有现起精进。有勇猛精进。有坚固精进。有不舍佛道精进。于诸善法中。如其次第应知。偈曰。

三种下中上　　由依三乘尔
亦二下上觉　　利有小大故

释曰。彼精进依人差别。复说三种及二种。三种者。依三乘行人差别。如其次第。下中上精进故。问何因复二种。答下上觉故。下觉者。依二乘行人。上觉者。依大乘行人。如其次第。说于小利及大利故。何以故。为自利故。为他利故。偈曰。

财着烦恼着　　厌着知足着
四着不能退　　对治分四种

释曰。此偈说精进对治差别。由对治四著有四不退。说四种对治差别。问此云何。答檀等诸行。由四着为碍故而不得行。一者财着。于财极吝故。二者烦恼着。于财起染故。三者厌着。于檀等行有退屈故。四者知足着。于少施等喜满足故。行精进者对治如此四着。能得不退故说四种对治差别。已说六波罗蜜功德。次说六波罗蜜互显。偈曰。

相摄及差别　　依法亦为因
六度互相成　　一切种分别

释曰。六波罗蜜相成自有四义。一相摄。二差别。三依法。四为因。相摄者。无畏施摄戒忍二度。由此二度能与无畏故。法施摄定智二度。由此二度能与法故。俱施摄精进一度。由此一度能行二施故。问戒摄几种。答摄善法戒一切檀等皆摄。如是忍等互摄如其所应作。差别者。檀等六种即为六施。谓施施戒施乃至般若施。于他相续建立檀等故。依法者所有诸经所有檀等诸义显示。所有檀等诸义所有诸经显示。处处相摄应知。为因者。谓檀为戒等因。何以故。不顾财者能

行戒等故。戒亦施等因。何以故。比丘受护者能舍一切所有受故。住戒者。能具足忍等故。又受摄善法戒为檀等故。如是忍等互为因。如其所应作。如是说六波罗蜜义已。次说四摄行。偈曰。

布施将爱语　　利行并同利
施平及彼说　　建立亦自行

释曰。四摄者。一布施摄。二爱语摄。三利行摄。四同利摄。施平者。即布施摄。彼说者。谓爱语摄。说彼波罗蜜义故。建立者谓利行摄。建立众生于波罗蜜中故。自行者。谓同利摄。建立他已自亦如是行故。问何故说此四摄体。答此说摄他诸方便。偈曰。

摄他四方便　　即是四摄性
随摄亦摄取　　正转及随转

释曰。布施者。是随摄方便。由财施随他身起摄故。爱语者。是摄取方便。由无知疑惑者令受义故。利行者。是正转方便。由此行诸善转故。同利者。是随转方便。菩萨自如说行众生知已先未行善亦随行故。问四摄业云何。偈曰。

令器及令信　　令行亦令解
如是作四事　　次第四摄业

释曰。布施者。能令于法成器。由随顺于财则堪受法故。爱语者。能令于法起信。由教法义彼疑断故。利行者。能令于法起行。由如法依行故。同利者。能令彼得解脱。由行净长时得饶益故。是为四摄业。问世尊亦说二摄。此云何。偈曰。

四体说二摄　　财摄及法摄
财一法有三　　次第摄四摄

释曰。此四摄体。世尊余处说为二摄。谓财摄法摄。即以二摄摄于四摄。财摄摄初一摄。法摄摄后三摄。问云何摄后三。答法有三种。一所缘法。二所行法。三所净法。如其次第摄后三摄。应知偈曰。

下中上差别　　如是四摄种
倍无及倍有　　亦纯合三益

释曰。四摄种差别有三。谓下中上。由诸菩萨摄三乘人差别故。由此三种差别次第复有三益。一倍无益二倍有益。三纯有益。倍无益者。谓解行地菩萨摄。倍有益者。谓入大地菩萨摄。纯有益者。谓八

地已上菩萨摄。由彼决定能令众生成就故。偈曰。

　　菩萨欲摄众　　依此四方便
　　大利及易成　　得赞三益故

　　释曰。若诸菩萨欲摄徒众者。一切皆须依此四摄以为方便。何以故。由一切大利得成就故。由是乐易方便故。由得诸佛称扬故。偈曰。

　　四摄于三世　　恒时摄众生
　　成就众生道　　非余唯四摄

　　释曰。此四摄于三世中已摄当摄现摄一切众生。是故此四摄是成熟众生道。非余诸道。余道无体故。别说六度四摄已。次以一偈总结前义。偈曰。

　　不着及寂静　　能耐将意勇
　　不动并离相　　亦摄摄众生

　　释曰。此偈上三句结六度义。下一句结四摄义。偈义如前解。菩萨以此六行行此四摄。显示六波罗蜜。成就自利利他。四摄成就亦尔。是故如其次第。先说六度。后说四摄。度摄品究竟。

大乘庄严经论卷第九

供养品第十八

　　释曰。已说业所聚集诸行。未说供养如来。此供养今当说。偈曰。

　　依物缘回向　　因智田依止
　　如是八供养　　供养诸如来

　　释曰。略说供养如来有八种。何谓为八。一者依供养。二者物供养。三者缘起供养。四者回向供养。五者因供养。六者智供养。七者田供养。八者依止供养。问此八义云何。偈曰。

　　现前不现前　　衣服饮食等
　　深起善净心　　为满于二聚
　　常愿生佛世　　三轮不分别
　　成熟诸众生　　最后十一种

释曰。此二偈八句显示前八义。应知现前不现前者。谓依供养。依现在及过去未来诸佛而供养故。衣服饮食等者。谓物供养。以衣服等而供养故。深起善净心者。谓缘起供养。以深净信心而供养故。为满于二聚者。谓回向供养。为满福智二聚而供养故。常愿生佛世者。谓因供养。由有宿愿愿生佛世。令我有益不虚供养故。三轮不分别者谓智供养。设供受供供具三事不可得故。成熟诸众生者。谓田供养。众生为田。教彼供养令种善根故。最后十一种者。谓依止供养。此依止有十一种。一者依止物。由依财物而供养故。二者依止思惟。由依味思惟随喜思惟希望思惟故。三者依止信。由信大乘发菩提心故。四者依止愿。由发弘誓愿故。五者依止悲。由怜愍众生故。六者依止忍。由难行能行故。七者依止行。由诸波罗蜜故。八者依止正念。由如法不倒故。九者依止正见。由如实觉了故。十者依止解脱。由声闻烦恼灭故。十一者依止真实。由得大菩提故。问供养种差别云何。偈曰。

因果及内外　　粗细与大小
亦远近差别　　是名供养种

释曰。世等差别为供养种差别。彼过去为因。现在为果现在为因未来为果。如是因果谓去来今。应知内者自供养。外者令他供养。粗者利供养。细者随顺供养。小者劣供养。大者胜供养。有慢者为劣。无慢者为胜。三轮不分别故。远者欲后时供养近者即今时供养。复次隔世供养者为远。无间供养者为近。复次发愿于未来欲供养者为远。发愿于现在即供养者为近。问何等供养如来为最上供养。偈曰。

供养诸如来　　最上由自意
信心通方便　　和合五胜故

释曰。五种自意供养如来。应知此供养为最上供养。何谓为五一者净信。二者深心。三者神通。四者方便。五者和合。净信者。于大乘法说供养处生净信故。深心者此心有九种。一味心。二随喜心。三希望心。四无厌心。五广大心。六胜喜心。七胜利心。八无染心。九善净心。此九心如修诸波罗蜜中说。神通者。谓依虚空藏等诸三摩提故。方便者。谓无分别智方便摄故。和合者。谓一切诸大菩萨和合一果入一切果故。供养品究竟。

亲近品第十九

释曰。已说供养如来。云何亲近善知识。偈曰。

如前供养佛　　略说有八种

亲近于善友　　应知八亦然

释曰。应知亲近善知识亦有依等八种。问此中八义复云何。偈曰。

调静除德增　　有勇阿含富
觉真善说法　　悲深离退减

释曰。此偈显示第一依亲近。若善知识具足十种功德者。应堪亲近。何谓为十。一者调伏。二者寂静。三者惑除。四者德增。五者有勇。六者经富。七者觉真。八者善说。九者悲深。十者离退。调伏者与戒相应由根调故。寂静者。与定相应由内摄故。惑除者。信念与慧相应烦恼断故。德增者。戒定慧具不缺减故。有勇者。利益他时不疲惓故。经富者。得多闻故。觉真者。了实义故。善说者。不颠倒故。悲深者。绝希望故。离退者。于一切时恭敬说故。偈曰。

敬养及给侍　　身心亦相应
愿乐及以时　　下心为缘起

释曰。此偈上半显示物亲近。下半显示缘起亲近。物亲近有三。一者财。谓恭敬供养。二者身。谓随顺给侍。三者心。谓给侍时身心相应。缘起亲近亦有三种。一者愿乐。二者知时。三者除慢。偈曰。

为离于贪着　　为求随顺行
随顺如所教　　以此令彼喜

释曰。此偈上半显示回向亲近。下半显示因亲近。回向亲近者。不为贪着利养故。但为随顺修行故。因亲近者。菩萨如所教授随顺修行。为亲近善知识因。何以故。菩萨以此随顺令彼善知识心生欢喜故。偈曰。

善解于三乘　　自乘令成就
成生及净土　　为法不为财

释曰。此偈显示智田依止三种亲近。善解于三乘自乘令成就者。显示智亲近。善解三乘者由智故。成生及净土者。显示田亲近。田有二种。一众生田。二佛土田。问此二云何名田。答自所闻法于众生相续中而建立故。随所住佛土修清净因故。为法不为财者显示依止亲近。菩萨但以法利具足为依止。是故亲近善知识。不以财利具足为依止故。问亲近善知识种差别云何。偈曰。

因果及随法　　内外与粗细

胜劣亦远近　　是谓种差别

释曰。因果差别者。谓过去亲近为因。现在亲近为果。现在亲近为因。未来亲近为果。随法差别者。谓善知识所流法门。随其差别而修行故。内外差别者。自亲近为内。令他亲近为外。粗细差别者。自听为粗。内心思惟为细。胜劣差别者。有慢亲近为劣。无慢亲近为胜。远近差别者。现在趣中亲近为近。生报趣中亲近为远。复次生报趣中亲近为近。后报趣中亲近为远。复次无间亲近为近。隔世亲近为远。复次愿于现在亲近为近。愿于未来亲近为远。问何等亲近善知识得为最上。偈曰。

亲近善友胜　　自意五如前
信心通方便　　和合等别故

释曰。如前供养诸佛。由五种自意故得为最胜。谓净信深心神通方便和合。此中亲近善知识最胜亦尔。由净信者。于大乘经说。亲近处生净信故。由深心者。心亦九种。谓味心乃至善净心。亲近修行故。由神通者。谓依虚空藏等三摩提而亲近故。由方便者。谓依无分别智摄故。由和合者。诸大菩萨以一果入一切果故。亲近品究竟。

梵住品第二十

释曰。菩萨所修四梵住此云何。偈曰。

梵住有四种　　一一有四相
治障与合智　　转境及成生

释曰。梵住者。谓四无量。即慈悲喜舍。此中应知菩萨四无量。一一各有四种相。一治障。由所治断故。二合智。得无分别智对治胜故。三转境。由众生缘法缘无缘故。四成生。由作胜业成就众生故。问何等众生为众生缘。何等法及无缘为法缘及无缘。偈曰。

乐苦喜烦恼　　如是众生缘
法缘说彼法　　无缘即彼如

释曰。四种众生聚是众生缘。一求乐众生聚。二有苦众生聚。三有喜众生聚。四烦恼众生聚。慈者于求乐众生聚起与乐行。悲者于有苦众生聚起拔苦行。喜者于有喜众生聚起不离行。舍者于诸受起烦恼众生聚起令离行。是名众生缘。法缘者。即是说彼四种梵住法。说名法缘。无缘者。即是彼如以无分别故。说名无缘。偈曰。

及彼如义故　　忍位得清净
身口业所摄　　亦尽诸烦恼

释曰。彼四种行应知。无缘慈者。以如缘故。八地无生法忍时得。一切善根亦得圆满。彼清净故。及慈所依身口二业所摄者。诸烦恼亦尽。如烦恼所缘。说意自体诸烦恼断。断所缘故。如是修多罗中说。问彼四梵住何等行差别。偈曰。

有动及不动　　亦啖及不啖
应知四梵住　　如是行差别

释曰。彼四梵住应知。有四种行差别。一者动。二者不动。三者啖。四者不啖。动者退分。可退故。不动者。住分及胜分。不可退故。啖者染污。贪着乐味无大心故。不啖者。不染污也。此退等行。是梵住差别。诸菩萨住不动及不啖中。不住于动及啖中。问梵住种差别云何。偈曰。

前六及前二　　下地亦下心
相似等为下　　翻下则为上

释曰。下上差别者。彼不定地自性。前六品为下。一切定地前二品亦为下。谓软软软中下地亦为下。谓下七地菩萨观上地故。下心亦为下。谓诸声闻故。相似亦为下。谓未得无生法忍菩萨故。如所说下翻此下则为上应知。问此四梵住能得几果。偈曰。

所生欲界报　　满聚亦成生
不离及离障　　具足五为果

释曰。菩萨住诸梵住为因具得五果。一者欲界众生中生。是果报果。二者二聚圆满。是增上果。三者成熟众生。是丈夫果。四者一切生处不离梵住。是依果。五者所生之处恒离彼障。是相离果。问此梵住中有何等事是菩萨相偈曰。

设遇重障缘　　及以自放逸
欲知菩萨相　　梵心无退转

释曰。菩萨有二事。梵心不动应知。是为菩萨相。一者设遇重障因缘心终无异。是菩萨相。二者设自放逸谓能治不现前时心亦无异。是菩萨相。况无量现前时。问梵住障碍云何。偈曰。

四梵有四障　　嗔恼忧欲故
菩萨具此障　　多种过失起

释曰。彼四梵所对治具有四障。如其次第。一嗔二恼三忧四欲。由如此障梵无体故。若有此四复生多种过失。问多失云何。偈曰。

如是诸烦恼　　起则有三害
自害亦害彼　　及以尸罗害

释曰。此偈显示三害过失。一自害。谓自苦思作。二他害。谓他苦思作。三尸罗害。谓俱苦思作。偈曰。

有悔亦失利　　失护及师舍
治罚并恶名　　如是六呵责

释曰。此偈显示得六种呵责过失。一者自呵责。由有忧悔故。二者他呵责。由失利养故。三者天呵责。由失拥护故四者大师呵责。由大师所舍故。五者梵行呵责。由智慧梵行人如法治罚故。六者十方人呵责。恶名流出故。偈曰。

后身诸难堕　　梵住今亦退
心数亦苦得　　复次三过生

释曰。此偈显示后得三种过失。一者堕难。由此恶业得。后世恶报故。二者退行。由已得退及未得退退失现在未来梵住故。三者苦生。由心数法从彼生大忧苦故。问已说过失。何者是功德。偈曰。

善住梵住人　　远离彼诸恶
生死不能污　　不舍济群生

释曰。住梵住者得二功德。一者舍烦恼。如前所说过失悉远离故。二者不舍众生。为成熟众生生死不能污故。问已知功德。此功德云何知最尊最上。偈曰。

如人有一子　　有德生极爱
菩萨于一切　　起梵胜过彼

释曰。由过此譬则显示菩萨四种梵住最尊最上。问大悲以何等众生为所缘。偈曰。

炽然及怨胜　　苦逼亦闇覆
住险将大缚　　食毒并失道
复有非道住　　及以瘦涩者
如此十众生　　大悲心所缘

释曰。菩萨大悲略以十种众生为境界。一是炽然众生。谓乐着欲染者。二是怨胜众生。谓修善时为魔障碍者。三是苦逼众生。谓在三涂者。四是闇覆众生。谓恒行不善者。由不识业报故。五是住险众生。谓不乐涅槃者。由生死险道不断绝故。六是大缚众生。谓外道僻见者。由欲向解脱为种种僻见坚缚所缚故。七是食毒众生。谓啖定味者。譬如美食杂毒则能害人。善定亦尔。为贪所著则便退失。八是失道众生。谓增上慢者。由于真实解脱道中而迷谬故。九是非道住众生。谓于下乘不定者。由有退故。十是瘦涩众生。谓诸菩萨于二聚未满者。如此十种众生。是菩萨大悲所缘境界。已说大悲境界。次说大悲得果。偈曰。

障断及觉因　　与乐亦爱果
自流五依故　　是人去佛近

释曰。障断者。是相离果彼障断故。觉因者。是增上果。利益众生故。与乐者。是丈夫果。丈夫所作故。爱果者。是果报果。得可爱报故。自流者。是依果。与未来胜悲故。如是五果皆依大悲所得。当知如此菩萨去佛菩提则为不远。已说大悲得果。次说大悲不住。偈曰。

生死苦为体　　及以无我性
不厌亦不恼　　大悲胜觉故

释曰。一切生死以苦为体以无我为性。菩萨于苦得如实知。于无我得无上觉。如是得知觉已。由大悲故于生死不生厌离。由胜觉故亦不为烦恼所恼。是故菩萨得不住涅槃。亦不住生死。已说大悲不住。次说大悲功德。偈曰。

见苦自性时　　知苦生悲苦
亦知舍方便　　恒修不厌生

释曰。菩萨观世间苦见其自性时。即生悲苦。如彼远离方便亦求如实知。知已恒修不厌。是名大悲功德。已说大悲功德。次说大悲差别。偈曰。

自性与数择　　宿习及障断
应知菩萨悲　　如此四差别

释曰。此大悲随其次第有四差别。一者自性。成自然故。二者数择。见功德过失故。三者宿习。由先世久修故。四者障断。由得离欲断所治恼障清净故。复有六种差别。偈曰。

非等亦非常　　非深亦非顺
非道非不得　　翻六悲如是

释曰。翻非大悲六种差别。即是大悲六种差别。一者平等。二者常恒。三者深极。四者随顺。五者净道。六者不得。平等者。于乐受等众生所有诸受皆知是苦故。常恒者。乃至无余涅槃亦无尽故。深极者。入地诸菩萨得自他平等故。随顺者于一切众生苦如理拔济故。净道者。所对治恼得断除故。不得者。得无生法忍时。诸法不可得故。已说大悲差别次说大悲如树。偈曰。

悲忍思愿生　　成熟次第说
大根至大果　　悲树六事成

释曰。此大悲树应知以六事成就。一者大悲。二者忍辱。三者思惟。四者胜愿。五者胜生。六者成熟。此即是根茎枝叶华果六位。问此事云何。答此树以大悲为根。以忍辱为茎。以利益众生思惟为枝。以胜生愿为叶。以所得胜生为华。以成熟众生为果。问何故六事先后如此。偈曰。

无悲则无忍　　如是六次第
胜生若不得　　成熟众生无

释曰。若无大悲则不能起大苦难行忍。若无大苦难行忍则不能起利益众生思惟。若无利益众生思惟则不能起胜生愿。若无胜生愿则不能向胜生处。若不向胜生处则不能成熟众生。问前后相似如此。成立相似复云何。偈曰。

根生以慈润　　茎擢以乐广
念正则增枝　　愿续则长叶
内缘成为华　　外缘成为果
当知悲根等　　如是次第成

释曰。此中成立相似者。悲以慈润能令滋生。由有慈者见他苦已生悲苦故。是故以悲为根。忍以乐想能令抽擢。由菩萨利他苦生乐想乐想生已能令忍辱得广大故。是故以忍为茎。思以正念能令增进。由忍广已能于利他事中起正念故。是故以思为枝。愿以相续能令长成。由前灭后生。譬如叶长落故抽新。是故以愿为叶。生以内缘成为实。由自身成熟则受生不虚。是故以生为华。成熟者。以外缘成为实。由他身成熟则利益不虚。是故以成熟众生为果。如是次第。成立应知。已说大悲如树。次赞大悲功德。偈曰。

大悲利益作　　谁于他不起
于苦胜乐生　　乐生由悲故

释曰。此义如偈所说。已赞大悲功德。次说大悲无著。偈曰。

菩萨悲自在　　寂静尚不住
世乐及身命　　此爱云何起

释曰。一切世间皆爱世乐及自身命。一切声闻缘觉虽不爱世乐及自身命。而于涅槃起住着意。菩萨不尔。大悲自在故。于涅槃尚不住。何况住彼二爱中。已说大悲无著。次说大悲爱胜。偈曰。

贪爱非无障　　世悲亦世间
菩萨悲爱起　　障尽亦过世

释曰。悲爱最胜自有二义。一者障尽。二者过世。爱亲等贪则自体是障。行世间悲体虽非障而是世间。菩萨悲爱自体障尽而复过世。故为最胜。问云何障尽。偈曰。

有苦及无智　　大海及大闇
拔济以方便　　云何不障尽

释曰。有苦为大海。无智为大闇。能拔济方便是大悲。此悲爱则障尽。问云何过世。偈曰。

罗汉及缘觉　　如是悲爱无
何况余世间　　岂得不过世

释曰。阿罗汉辟支佛尚无大悲爱。况余世间而有可得。若如是者。岂不过世乎。已说大悲爱胜。次说大悲无厌。偈曰。

得悲诸菩萨　　舍苦而起苦
彼初起苦怖　　证时欣乐甚

释曰。舍苦者。谓诸菩萨以大悲故欲舍他苦。而起苦者。由舍他苦则起自苦。彼初起苦怖者。彼初谓信行地菩萨。彼于起苦中而生怯怖。由自他平等未见故。由苦如实未触故。证时欣乐甚者。证时谓净心地菩萨。彼于起苦中生极欣乐。由见自他平等故。由苦如实已触故。已说大悲无厌。次说大悲苦胜。偈曰。

悲苦最希有　　苦胜一切乐
更乐悲生故　　办非有况余

释曰。悲苦最希有者。谓从他苦而生大悲。从大悲而生自苦。如是悲苦有何希有。而得过此故为最希有。苦胜一切乐者。即此悲苦。胜于一切世间之乐。问何故。答更乐悲生故。此诸菩萨更以悲苦为乐。由此苦从大悲生故。办非有况余者。彼乐所作已办者尚无。况余世间而得有也。已说大悲苦胜。次说大悲施胜。偈曰。

施与悲共起　　能令菩萨乐
三界中乐受　　比此无一分

释曰。若布施与大悲俱生。则能起菩萨胜乐。于三界中所作诸乐。欲比大悲施所作乐。无有一分而得相似。已说大悲施胜。次说大悲忍苦。偈曰。

生死苦自性　　不舍由悲故
起苦利他因　　云何舍不习

释曰。一切苦悉入生死苦中。诸菩萨不舍生死由大悲故。菩萨起苦是利他因。菩萨不舍生死时即是不舍一切苦。已说大悲忍苦。次说大悲施果。偈曰。

悲施财三果　　悲者恒增长
爱生及摄生　　资生复三乐

释曰。悲施财三果悲者恒增长者。谓菩萨大悲能增长三种果。一者增悲。由修习故能令自体增长。二者增施。由悲自在故能令施得增长。三者增财。由施自在故能令财得增长。爱生及摄生资生复三乐者。从是三果复生三乐。一者从悲为因生爱生乐。二者从施为因生摄生乐。三者从财为因生资生乐。已说大悲增果。次说大悲劝进。偈曰。

悲长及施增　　成生亦乐起
牵来复将去　　大悲劝如是

释曰。大悲劝进菩萨行六种功德。大悲义言。菩萨汝修习我令我滋长。汝舍资财令施增进。汝应以施成熟众生。汝应以施令自乐起。汝若施者招引大菩提二聚及余令向己来。汝若施者将导二聚及余令向大菩提去。已说大悲劝进。次说大悲乐胜。偈曰。

苦者悲诸苦　　不施云何乐
以令自乐故　　施乐拔他苦

释曰。苦者悲诸苦者。诸菩萨以悲起诸苦。是故名苦者。不施云

何乐者。菩萨大悲故以他苦为自苦。若不施他乐云何得自乐。以令自乐故施乐拔他苦者。若菩萨施众生乐拔众生苦时。即是菩萨自作乐。已说大悲乐胜。次说大悲教授。偈曰。

悲者教自施　　施彼勿自求
施报愿不受　　有愿还以施

释曰。此偈教行无求施。悲者教自施施彼勿自求者。大悲义言。汝施施他时莫求自乐。他乐若无自乐亦无。何以故。乐不别故。施报愿不受有愿还以施者。若我施果亦愿不受。设有果时还以布施。偈曰。

施及于施果　　普施于一切
彼乐我乐故　　施彼我无须

释曰。此偈教行施果施。谓施及施所得果。普施一切众生。何以故。悲者以彼乐为自乐故。是故菩萨所有施果。皆应布施一切众生。大悲作如是教授。偈曰。

轻财而以施　　来多复来好
不用而自来　　还用展转施

释曰。此偈教行厌财施。若人厌财而行施者。是人虽不欲财而财自来。极广极妙道理如此。以大心故。若有如此还用布施。是则资财来而复来。菩萨则施而复施。何以故。非求自乐。欲令施施无穷故。偈曰。

悲者以大悲　　尽施及常施
应作如是施　　慎勿求施果

释曰。此偈教行无间施应知。偈曰。

若我不乐施　　施果不施时
施无一刹那　　以无施爱故

释曰。此偈教行无厌施应知。偈曰。

不作不与果　　与果与作者
是汝观恩过　　与我不相似

释曰。此偈教行舍恩施。菩萨语施云。若人行汝者。汝方与果。是汝待报恩过失。我则不尔。是汝不与我相似。复次若人行汝者。汝

但与此人果。汝则是待报恩者。我则不尔。所行施果与一切众生。是汝不与我相似。已说大悲教施。次说大悲行施。偈曰。

无障及净句　　利彼亦自量
无求与无著　　悲者如是施

释曰。无障者。谓不夺他物行施故。净句者。以如法财行施。谓不以毒物兵杖酒等施故。利彼者。以施摄他时置于善根故。自量者。不令自眷属有乏少故。无求者。谓前众生或无。心求或无口求。见彼乏少自然而施。及不简福田故。无著者。不求报恩及以果报故。偈曰。

尽广胜常喜　　离着亦清净
回向于二处　　菩提及善根

释曰。尽者。内外物施故。广者。多物施故。胜者。妙物施故。常者。恒施故。喜者。离嗔施故。谓乞求者作不饶益时忍而喜施。离著者。无希望故。如前无著说。清净者。以如法故。如前净句说。回向菩提者。回向大菩提故。回向善根者。回向随顺善根器故。已说大悲行施。次说大悲受用差别。偈曰。

有财而自用　　及用施众生
得喜施喜胜　　三乐养心故

释曰。菩萨自受用财生喜。及用财布施众生生喜。二喜相比施喜为胜。何以故。三乐养心故。三乐者。一布施喜。二摄他喜。三菩提聚满足喜。已说大悲受用差别。次说大悲增长诸度。偈曰。

悭恶嗔放逸　　缘着及邪着
如是六蔽者　　悲令六度增

释曰。悭者。少物不能舍故。恶者。破戒及恼他故。嗔者。于少不饶益起大嗔故。放逸者。于诸善法不勤行故。缘著者。五欲乱心故。邪著者。外道无慧故。如是住六蔽者。大悲怜愍为说过失。令六波罗蜜而得增长。说大悲增长诸度已。此大悲从四缘生。亦应显示。偈曰。

苦乐不苦乐　　因力及善友
自体相续流　　大悲四缘义

释曰。苦乐不苦乐者。显示缘缘具缘。三受三苦俱起悲故。问舍受云何苦。答由行苦故。因力者。显示因缘。善友者。显示增上缘。

自体相续流者。显示次第缘。问大悲如是生已云何得平等。偈曰。

行相及思惟　　随顺与离障
不得亦清净　　六义悲平等

释曰。大悲平等有六种。一者行相平等。由三受位众生平等知是苦故。二者思惟平等。由平等怜愍故。三者随顺平等。由平等救济故。四者离障平等。由平等不恼故。五者不得平等。由自他及悲三轮平等不可得故。六者清净平等。由八地无生忍时平等得故。问如是别说大悲已。此四梵住云何修习得令无上。偈曰。

慈等令无上　　自意修亦五
信心通方便　　和合如前说

释曰。如前供养诸佛亲近善友皆由五种自意修习得令无上。梵住亦尔。由净信者。于大乘经说。梵住处生净信故。由深心者。以九种心修梵住故。由神通者。依虚空等定而修习故。由方便者。依无分别智所摄故。由和合者以一果入一切果故。梵住品究竟。

大乘庄严经论卷第十

觉分品第二十一之一

释曰。诸菩萨有羞相(羞兼惭愧)。此中应说。偈曰。

治障及合智　　缘境亦成生
菩萨有羞相　　如是四差别

释曰。此偈显示菩萨有羞有四种相。一自性。二伴类。三境界。四作业。治障者。谓离无羞。此即是羞自性。合智者。与无分别知相应。此智是羞伴类。缘境者。菩萨以小无障众生为可羞境。即是声闻缘觉。小者对大乘故。无障者。破烦恼障故。成生者。菩萨有羞以建立众生为业。此是有羞四种相。问诸菩萨有羞于何行中起。偈曰。

菩萨于六度　　障增及治减
不勤亦勤行　　于此有羞起

释曰。诸菩萨于四事中极生羞耻。一者于诸度障增时极生羞耻。二者于诸障治减时极生羞耻。三者修诸度懈怠时极生羞耻。四者随顺烦恼法勤行时极生羞耻。所谓诸根常开而不禁守。问菩萨有羞种差别云何。偈曰。

六品及二品　　七地与二乘
亦似则为下　　反此应知上

释曰。六品者。不定地中前六品有羞为下。二品者。诸定地中前二品有羞为下。七地者。菩萨十地中前七地有羞为下。二乘者。谓下心众生有羞为下。由有增上慢故。亦似者。谓未得无生忍菩萨彼有羞亦为下。翻此诸下有羞。应知即是诸上有羞。问何法是有羞障。及彼障有几过失。偈曰。

无羞惑不断　　三害及六呵
堕难退苦三　　如前十二失

释曰。无羞者。是菩萨有羞障。若有此障则烦恼不断。烦恼不断则先生三害。一自害。谓不正思惟。由自恼故。二他害。谓嗔及舍。由恼他故。问嗔者恼众生可尔。舍者云何恼众生。答菩萨应化众生。舍而不化。是谓为恼。俱害者。谓破尸罗。由恼自他故。起三害已即于现法得六呵责。由疑悔失利失护弃舍治罚恶名故。随其次第得六种呵责。所谓自呵责乃至十方人呵责。如是已后复有三种过失生。一退堕诸难处。二退失已得未得善法。三从彼生大苦受。是谓无羞生十二种过失。问已知障及过失。何者是有羞功德。偈曰。

此等一切恶　　菩萨若有羞
当知一切尽　　起彼对治故
天人聪慧生　　速满于二聚
成生不退转　　离不离为果

释曰。初偈显示有羞离过功德。如前过失。菩萨有羞一切不有故。后偈显示有羞集得功德。具足聚集五胜果故。天人聪慧生者。是得果报果。谓常生天上及以人中恒得聪慧故。速满于二聚者。是得增上果。谓得大菩提二聚故。成生不退转者。是得丈夫果。丈夫所作故。离者。是得相离果。离彼障故。不离者。是得依果。一切生处不离彼障对治故。问有羞功用譬喻云何。偈曰。

有衣翻有垢　　凡夫无惭故
天衣更无垢　　菩萨有惭尔
菩萨惭具足　　如空不可污
欲胜诸菩萨　　亦以惭庄严
譬如慈母爱　　惭护众生然
观生及化生　　此事由惭起

释曰。此中第一偈显示惭如衣服。何以故。有惭者过垢不能污

故。第二偈上半显示惭如虚空。何以故。有惭者虽值世间八法不被染故。第二偈下半显示惭如庄严。何以故。有惭者端正胜余菩萨故。第三偈显示惭如慈母。何以故有惭者拥护生死一切过失如象马军观生化生由此起故。衣服譬显惭能对治住诸烦恼。虚空譬显惭能对治染着八法。庄严譬显惭能随顺同行。慈母譬显惭能成熟众生。问菩萨行惭有何相。偈曰。

不忍及不行　　亦忍及亦行
当知此四种　　是说行惭相

释曰。此偈显示四种行惭相。一不忍。二不行。三忍。四行。何以故。有惭者于一切过恶有前二相。不忍故。不行故。于一切功德有后二相。忍故。行故。问云何惭羞得无上。偈曰。

教习于惭羞　　亦起五自意
信法等别故　　无上如前知

释曰。如前知者于大乘经说。惭羞处生净信故。以九种深心修习故。依虚空等定修习故。由无分别智摄故。以一果入一切果故。已说菩萨有羞。次说菩萨无畏。偈曰。

诸菩萨无畏　　体相及差别
坚固与殊胜　　今当次第解

释曰。菩萨无畏有四义解释。一体相。二差别。三坚固。四殊胜。问体相云何。偈曰。

进定慧三起　　勇健勤猛作
是说无畏相　　亦显于众名

释曰。精进禅定般若。此三若起是无畏体相。勇健勤猛。此四显无畏众名。问此三于何行中无畏。偈曰。

诸有所作中　　下动愚则畏
离三三决定　　是名无畏安

释曰。菩萨于诸所作中其心若下若动若愚则生怖畏。何以故。下心者。于彼无勤修故。动心者。于彼心不住故。愚心者。于彼无方便故。彼三对治随其次第。即是精进禅定般若。是故精进等三。若得决定则名无畏。问云何决定。答此三对治任运现前。是名决定。问已说体相。云何差别。偈曰。

自性及大愿　　不顾及不退
闻深亦能化　　置彼于佛身
亦行诸苦行　　不舍于生死
生死不能染　　此十是差别

释曰。此二偈随其次第说无畏有十种差别。一者自性。谓性成就得无畏故。二者大愿。谓发菩提心得无畏故。三者不顾。谓勤自利时不顾身命得无畏故。四者不退。谓勤利他时有违逆者得无畏故。五者闻深。谓听实义时得无畏故。六者能化。谓难化众生以通力化得无畏故。七者置彼于佛身。谓建立众生于大菩提得无畏故。八者亦行诸苦行。谓行种种难行苦行得无畏故。九者不舍生死。谓故意受生得无畏故。十者生死不能染。谓处染不染得无畏故。问已说差别。云何坚固。偈曰。

恶朋及重苦　　闻深不能退
譬如蠡翅风　　不动须弥海

释曰。菩萨无畏于三缘得不动。一遇恶朋。二遭重苦。三闻深法。譬如蠡蜇振羽不能荡海摇山。彼之三缘不能动菩萨心亦复如是。是故菩萨无畏得坚固。问已说坚固。云何殊胜。偈曰。

诸说无畏中　　菩萨无畏上
相异坚殊胜　　与彼不相似

释曰。由前三义胜故。菩萨无畏于诸说无畏中最为殊胜。已说菩萨无畏。次说菩萨不退。偈曰。

不退诸菩萨　　品类有三事
于闻进苦故　　惭勇为依止
欲乐大菩提　　是说不退性
未成成极成　　差别诸地显

释曰。此二偈显示不退品类依止自性差别。彼品类有三种。一闻法无厌不退。二恒大精进不退。三生死苦恼不退。依止有二种。一惭二勇。有惭者不退退者可羞耻故。有勇者不退。退者非猛健故。自性谓欲乐大菩提。欲乐若回即得退故。差别有三种。一未成。谓信行地菩萨不退。二成。谓初地至七地菩萨不退。三极成。谓八地已上菩萨不退。已说菩萨不退。次说菩萨知法。偈曰。

知法知法业　　知相知无尽
得果及二门　　成生亦住法

释曰。知法者。谓知五明处。一内明。二因明。三声明。四医明。五巧明。知此五论是谓知法。知法业者。谓知自利利他。以此为业。知内论者。为自修及为他说。知因论者。为申己义及屈他义。知声论者。为自善音令他信受。知医论者。为除他疾。知巧论者。为令他解。知论相者。谓知此五论得有五因是菩萨知论相。一闻得。二持得。三诵得。四思得。五通得。菩萨先于论有闻。闻已受持。持已习诵。诵已正思。思已通达。通达者知此是功德此是过失此是善语此是恶语。知无尽者。谓如此知乃至无余涅槃亦无尽故。得果者。谓自知得一切种智故。二门者。一三昧门。二陀罗尼门。知论菩萨以三昧门成熟众生。随彼化摄故。以陀罗尼门成熟佛法。随所得法皆能持故。已说菩萨知法。次说菩萨知世间。偈曰。

身知亦口知　　及以实谛知
菩萨知世间　　最胜余无等

释曰。菩萨有三种知世间。一身知世间。二口知世间。三谛知世间。问云何身知。云何口知。偈曰。

身知则舒颜　　口知则先语
为令成器故　　正法随修行

释曰。舒颜者。谓熙怡欢笑。此是身知世间。先语者。谓慰问赞美。此是口知世间。问此知何所为。答为令成器故。问令成何器。答正法随修行令成此器故。问云何谛知世间。偈曰。

二知知世生　　二知知世灭
为息复为得　　谛知勤修行

释曰。二知知世生者。知苦集二谛则知世间常生。由生及生方便故。二知知世灭者。知灭道二谛则知世间可灭。由灭及灭方便故。问知谛世间复何所为。答为息复为得谛智勤修行。息者苦集谛。得者灭道谛。诸菩萨为息苦集谛为得灭道谛故观诸谛修智具足。如是知世间。即是知世间业。已说菩萨知世间。次说菩萨修习四量。偈曰。

能诠及义意　　了义亦无言
当知此四种　　是说四量相

释曰。能诠者。如来所说十二部经。此法为量。非人为量。义意者。谓文中所以。此义为量。非语为量。了义者。谓世间可信及佛所印可。此了义为量。非不了义为量。无言者。谓出世证智。此智为量。非识为量。问世尊何故说此四量。偈曰。

谤法及非义　　邪思与可言
遮此四事故　　次第说四量

释曰。说能诠法为量遮谤说人说。义意为量遮非义文句说。了义为量遮邪思倒解说。智为量遮可言智。问依此四量有何功德。偈曰。

信心及内思　　正闻与证智
菩萨不可坏　　依量功德尔

释曰。依第一量则信心不可坏。依第二量则正思不可坏。依第三量则正闻不可坏。依第四量则世智不可坏。已说菩萨修习四量。次说菩萨四无碍解。偈曰。

于门相言智　　通达无比伦
此即是菩萨　　四种无碍解

释曰。第一者谓知门智。能知义中所有名门差别故。第二者谓知相智。能知此义属此名故。第三者谓知言智。能知异土言音故。第四者谓知智智。能知自能说法故。知此四种是无碍解。偈曰。

能说及所说　　说具合三事
四二复二种　　次第三事因

释曰。能说所说说具。此三事各有因缘。能说有四因缘。一教授智。二成熟智。三聚满智。四令觉智。所说有二因缘。一法二义。四智于此二有用故。说具有二因缘。一言二智。由此二得成说故。偈曰。

举法及释法　　令解与避难
建立四无碍　　以是义应知

释曰。举法者以门故。释法者以相故。令解者以言故。避难者以智故。应知此中以所说法及义以说具言及智。次第建立四无碍解。问云何名无碍解。无碍解有何业。偈曰。

内证及外觉　　故称无碍解
能断一切疑　　此即是彼业

释曰。此偈上半立名。下半显业。名者。由诸菩萨初以出世间智内证诸法得平等如解。后以后得世智外觉诸法法门差别。由此道理故名无碍解。业者。复由此解能断一切众生一切疑网。此名为业。已说菩萨四无碍解。次说菩萨二聚功德。偈曰。

福智为二聚　　胜报亦不污
一切诸菩萨　　胜相皆如此

释曰。福智为二聚者。二聚谓福聚及智聚。胜报亦不污者。诸菩萨由福聚故。于生死中作胜报成就因。由智聚故。于彼胜报作不染污因。是故菩萨胜相无等。问二聚摄六度云何偈曰。

初二为福体　　第六即是智
余三二聚因　　五亦成智聚

释曰。初二为福体者。应知施戒二波罗蜜为福聚体。第六即是智者。应知般若波罗蜜即为智聚体。余三二聚因者。应知忍辱精进禅定三波罗蜜。通为二聚因。由俱作故。五亦成智聚者。复由般若能回向故。一切诸波罗蜜皆成智聚。问云何名聚。云何聚业。偈曰。

正修及数修　　资善名为聚
自利与他利　　成就则名业

释曰。此偈上半释名。下半显业。名者。三婆罗名为聚。三者正修义。婆罗者数修义。由正修及数修善法则得资长。由资长故名聚。业者。由此聚故则能成就自他二利。是名为业。问二聚种差别云何。偈曰。

入地入无相　　及入无功用
受职并究竟　　二聚次第因

释曰。此中种差别者。彼信行地聚为入地因。六地中聚为入无相因。无相者。第七地所摄聚。彼相不起故。第七地聚为入无功用因。第八第九地聚为入受职因。第十地聚为入究竟因。究竟者佛地所摄故。已说菩萨二聚功德。次说菩萨修习四念处。偈曰。

依止及对治　　入谛与缘缘
作意并至得　　随顺亦随转
觉境及受生　　限极将最上
长时与后证　　胜修十四种

释曰。此二偈明菩萨四念处有十四种胜修。一依止胜修。二对治胜修。三入谛胜修。四缘缘胜修。五作意胜修。六至得胜修。七随顺胜修。八随转胜修。九觉境胜修。十受生胜修。十一限极胜修。十二最上胜修。十三长时胜修。十四后证胜修。依止胜修者。谓依大乘经起闻思修慧为自体故。对治胜修者。谓能对治不净苦无常无我法想四

倒。由入身等法无我故。入谛胜修者。谓如其次第次第入苦集灭道谛故。自入他入。如中边分别论说。缘缘胜修者。谓缘一切众生身等为境界故。作意胜修者。谓身等不可得故。至得胜修者。谓身等不离不合故。随顺胜修者。谓得诸障对治能对治彼障故。随转胜修者。谓凡夫二乘所修念处亦摄随转为教授故。觉境胜修者。谓知身如幻色相似故。知受如梦皆邪觉故。知心如空自性净故。知法如客。客谓缠垢。譬如虚空有烟云尘雾故。受生胜修者。谓故意受生成就转轮王等最胜。身受心法亦不染故。限极胜修者。谓修下品念处亦过余人修最上品。自性利故。最上胜修者。谓能不作功用总别修习四念处故。长时胜修者。谓修至无余涅槃亦无尽故。后证胜修者。谓十地及佛地中皆可得故。已说菩萨修习四念处。次说菩萨修习四正勤。偈曰。

三舍及入地　　住寂与得记
成生亦受职　　净土并圆满

释曰。菩萨为对治四念处障故修习四正勤。若广说此对治则有十种差别。由对治十行障故。十行者。一舍着行。谓受有中胜报而不染着。二舍盖行。谓离一切障盖。三舍下行。谓离二乘作意。四入地行。谓入初六地。五住寂行。谓入第七地。六得记行。谓入第八地。七成生行。谓入第九地。八受职行。谓入第十地。九净土行。谓第八第九第十三地。十圆满行。谓入佛地。菩萨为对治此十行障故修习四正勤。是为广说差别。问此十差别修义云何。偈曰。

依止于欲故　　起勤起精进
摄心与正持　　十治修如是

释曰。修义者。谓依欲起勤。依勤起精进摄心正持。是名修义。此中有平等修。有有相修。有精进修。平等修者。由正勤能令止观平等故。有相修者。由止举舍三相合修故。精进修者。为断止观中没掉二障起精进故。问云何起精进。答谓摄心及正持。摄心者。谓奢摩他。正持者。若心平等则如是住如是正持。以此三修修前十行。是名修正勤。已说菩萨修习四正勤。次说菩萨修习四神足。偈曰。

分别四神足　　略以三事解
依止及方便　　亦成就应知

释曰。此中略以三事分别四神足。一依止。二方便。三成就。问云何依止。偈曰。

禅定所依止　　差别有四足
一欲二精进　　三心四思惟

释曰。应知禅波罗蜜所依止有此四足差别。问云何方便。偈曰。

起作及随摄　　系缚并对治
随次八断行　　三一二二成

释曰。起作及随摄系缚并对治者。方便亦有四种。一起作方便。二随摄方便。三系缚方便。四对治方便。问此四种方便。各以何等行成。答随次八断行三一二二成。八断行者。一信二欲三勤四猗五念六智七思八舍。此中随其次第以信欲勤三行成立起作方便。由信起欲。由欲起勤。如是次第故。以猗一行成立随摄方便。由猗息已定得生故。以念智二行成立系缚方便。由正念故心于定中不离所缘。由正智故心离所缘觉已随摄。以思舍二行成立对治方便。由思故对治没缠。由舍故对治掉缠。此二是诸烦恼对治故。问云何成就。偈曰。

能见及能授　　游戏亦游愿
自在并得法　　成就此六种

释曰。六成就者。一能见成就。二能授成就。三游戏成就。四游愿成就。五自在成就。六得法成就。能见成就者。谓五眼。肉眼天眼慧眼法眼佛眼此成就故。能授成就者。谓六通。依此能教授故。如其次第。身通往彼所。天耳通闻其音而为说法。他心通知障有无为之除断。宿住通知过去行借力令知使其生信。天眼通知死此生彼令其生厌。漏尽通为之说法令得解脱。游戏成就者。此有多种。谓变化等诸定。游愿成就者。谓入愿力游诸愿果。谓放光发声等。此不可数。广如十地经说。自在成就者。谓十自在。亦如十地经说。得法成就者。谓得力无所畏及不共法。已说菩萨修习四神足。次说菩萨修习五根。偈曰。

觉行闻止观　　信等根所缘
增上是根义　　成就利益故

释曰。信根以菩提为所缘。进根以菩萨行为所缘。念根以闻大乘法为所缘。定根以奢摩他为所缘。慧根以如实智为所缘。问云何是根义。答此信等于所缘增上。故名为根。能成就利益故。已说菩萨修习五根。次说菩萨修习五力。偈曰。

应知信等根　　垂入于初地
如前五根障　　能羸故名力

释曰。此中五根临入初地时。能令不信懈怠失念乱心无知羸劣。故名为力。已说菩萨修习五力。次说菩萨修习七觉分。偈曰。

菩萨入初地　　建立于觉分
诸法及众生　　于此得平等

释曰。诸菩萨入初地时。觉彼法故建立觉分。问云何觉。答于一切法及自他身得平等解。如此名觉。如其次第。法无我及人无我故。偈曰。

譬如轮王行　　七宝为先导
菩萨趣正觉　　七分常圆满

释曰。此明诸菩萨七觉分与转轮圣王七宝相似。问何分与何宝相似。偈曰。

念伏于诸境　　择法破分别
进速无余觉　　明增喜遍身
障尽猗而乐　　诸作从定生
随时所欲住　　弃取皆由舍

释曰。第一念觉分与轮宝相似。未降国土轮能降故。未伏境界念能伏故。第二择法觉分与象宝相似。诸国勍敌象能摧故。分别胜怨择能破故。第三精进觉分与马宝相似。大地阔边马速穷故。真如极际进速觉故。第四喜觉分与珠宝相似。珠光烛幽王欢极故。法明破暗心喜满故。第五猗觉分与女宝相似。王受快乐女摩触故。智脱障恼猗息恶故。第六定觉分与藏臣宝相似。王有所须从臣出故。智有所用从定生故。第七舍觉分与兵宝相似。主兵阅众弃弱取强随转轮圣王所住不疲倦故。菩萨修行弃恶取善随无分别智所住无功用故。成立七觉分与七宝相似。其义如此。偈曰。

依止及自性　　出离与功德
第五说不染　　此分有三种

释曰。七觉分如其次第。念是依止分。一切菩提分依此而行故。择是自性分。一切菩提以此为自体故。进是出离分。以此能令菩萨至究竟故。喜是功德分。以此能令心乐满故。猗定舍三是不染分。猗是不染因故。定是不染依止故。舍是不染自性故。已说菩萨修习七觉分。次说菩萨修习八正道分。偈曰。

一转如前觉　　立分二亦然
次三三业净　　后三三障断

释曰。一转如前觉者。第一分。如前位中如实觉后时随转。说名

正见。立分二亦然者。第二分。如前位中自所立分而解。入佛经中如佛所立为他分别。名正思惟。次三三业净者。次三谓正语正业正命。三业谓语业身业俱业。如其次第。以次三正摄此三业故。后三三障断者。后三谓正勤正念正定。三障谓智障定障自在障。如其次第。以后三正治此三障。由修正勤长时不退屈故智障断。由修正念掉没无体故定障断。由修正定胜德成就故自在障断。如是建立八正道分应知。

大乘庄严经论卷第十一

觉分品第二十一之二

　　释曰。已说菩萨修习道分。次说菩萨修习止观。偈言。

　　安心于正定　　此即名为止
　　正住法分别　　是名为观相

　　释曰。安心于正定此即名为止者。谓心依正定而不见。心非无正定而立止故。是名止相。正住法分别是名为观相者。谓依正住分别法体。是名观相。问此二行云何修。偈曰。

　　普欲诸功德　　是二悉应修
　　一分非一分　　修有单双故

　　释曰。普欲诸功德是二悉应修者。若人遍欲求诸功德。是人于止观二行悉应修习。如经中说。佛告诸比丘。若有所求云何令得。诸比丘。离欲离恶不善法。乃至广说。诸比丘。有二法应须修习。所谓止观。一分非一分者。一分谓或止或观。非一分谓止观合。问何故。答修有单双故。单修者一分。或止修或观修。双修者非一分。谓止观合修。问此二行云何种差别。复云何业。偈曰。

　　能通及能出　　无相亦无为
　　净土及净果　　是二即为业

　　释曰。此偈上半明种差别。下半明业。此二法在信行地名依止修。若入大地复有四种差别。一能通修。谓入初地。二能出修。谓入乃至六地。于彼六地出有相方便故。三无相修。谓入第七地。四无为修。谓入后三地。作功用修名有为。后三地不作功用故名无为。此五是种差别。净土者。依后三地修净土行。净果者。作转依行。此二净。即是彼业。已说菩萨止观。次说菩萨修习五种巧方便。偈曰。

　　自熟与成生　　速果并作业

生死道不绝　　说此为五巧

释曰。五种巧方便者。一自熟佛法。以无分别智为巧方便。二成熟众生。以四摄法为巧方便。三速得菩提。以忏悔随喜请转法轮生起胜愿为巧方便。四作业成就。以二门为巧方便。二门者。谓陀罗尼门及三昧门以此二门能成就利益众生业故。五生死道不绝。以无住处涅槃为巧方便。问云何巧差别。云何巧业。偈曰。

菩萨巧无等　　差别依诸地
能成自他利　　说是名为业

释曰。此偈上半明巧差别。下半明巧业。差别者。此五方便于诸菩萨最上无等。何以故。于诸地中不与二乘共故。是故差别。业者。能成就自身他身一切利益。是名为业。已说菩萨巧方便。次说菩萨陀罗尼。偈曰。

业报及闻习　　亦以定为因
依止此三行　　持类有三种

释曰。陀罗尼品类有三种。一报得。由先世业力得故。二习得。由现在闻持力而得故。三修得。由依定力得故。问云何种差别。偈曰。

二小一为大　　一大复三种
地前与地上　　不净及净故

释曰。二小一为大者。于彼三种品类中。报得及习得。应知此二为小。修得者。应知此一为大。一大复三种者。于彼大种类中。应知复有三种。谓软中上。未入地菩萨所有为软。以入不净地菩萨所有为中。谓初七地。入清净地菩萨所有为上。谓后三地。问云何业。偈曰。

应知诸菩萨　　恒依陀罗尼
闻法及持法　　作业皆如是

释曰。此中应知。诸菩萨依止陀罗尼恒开示妙法及常受持。以此为业。已说菩萨陀罗尼。次说菩萨起诸愿。偈曰。

思欲共为体　　智独是彼因
诸地即为地　　二果亦为果
应知差别三　　种种大清净
此业有二种　　自利与利他

释曰。此二偈以六义分别诸愿。一自性二因三地四果五差别六业。彼思欲相应共为自性。以智为因。诸地为地。二果为果。谓即果及未来果。以诸愿为因。心得遂故。心遂者。如心所欲皆成就故。又以愿力游诸愿果。所谓身放光明口发音响乃至广说。差别有三种。一种种。谓信行地愿如是如是欲得故。二广大。谓入地菩萨十大愿故。三清净。谓后后诸地转转清净。乃至佛地极清净故。是名差别。彼业二种。一自利成就。二利他成就。是名为业。已说菩萨诸愿。次说菩萨修习三三昧。偈曰。

应知二无我　　及以二我依
二依常寂灭　　三定所行境

释曰。三三昧有三种所行。一人法。二无我。是空三昧所行。二彼二执所依五取阴。是无愿三昧所行。三彼依毕竟寂灭。是无相三昧所行。彼三种所取体为三种境界。彼三种能取体为三种三昧。是名三三昧。问三三昧名义云何。偈曰。

空定无分别　　无愿厌背生
无相恒乐得　　彼依常寂灭

释曰。空定无分别者。无分别义是空三昧义。由人法二我不分别故。无愿厌背生者。厌背义是无愿三昧义。由厌背我执所依故。无相恒乐得彼依常寂灭者。乐得义是无相三昧义。由乐得彼所依毕竟寂灭故。问三三昧云何起。偈曰。

应知及应断　　及以应作证
次第空等定　　修习有三种

释曰。应知及应断及以应作证者。应知谓人法二无我。应断谓二我执所依。应证谓彼依毕竟寂灭。次第空等定修习有三种者。此中为知人法二无我故修空三昧。为断彼二执所依故修无愿三昧。为证彼依毕竟寂灭故修无相三昧。已说菩萨修习三三昧。次说菩萨四法忧陀那。偈曰。

如前三三昧　　四印为依止
菩萨如是说　　为利群生故

释曰。四法印者。一者一切行无常印。二者一切行苦印。三者一切法无我印。四者涅槃寂灭印。此中应知。无常印及苦印为成无愿三昧依止。无我印为成空三昧依止。寂灭印为成无相三昧依止。菩萨说此四印为三三昧依止。皆为利益诸众生故。问何等是无常义乃至何等

是寂灭义。偈曰。

无义分别义　　不真分别义
息诸分别义　　是名四印义

释曰。此中诸菩萨以无义是无常义。由分别相毕竟常无故。以分别义是无我义。由分别相唯有分别。此二是分别相。由无体故。不真分别义是苦义。由三界心心法为苦体故。此是依他相。息诸分别义是寂灭义。此是真实相。复次应知依他相。复以刹那刹那坏为无常义。问云何成立刹那坏义。偈曰。

由起及从因　　相违亦不住
无体与相定　　随转并灭尽
变异因亦果　　执持与增上
随净及随生　　成义有十五

释曰。此二偈以十五义成立刹那刹那灭义。一由起。二从因。三相违。四不住。五无体。六相定。七随转。八灭尽。九变异。十因。十一果。十二执持。十三增上。十四随净。十五随生。由此十五义刹那坏义可得成立。第一由起者。诸行相续流名起。若无刹那刹那灭义。而有诸行相续流名起者不然。若汝言物有暂时住后时先者灭后者起名相续者则无相续。由暂住时后起无故。第二从因者。凡物前灭后起必籍因缘。若离因缘则无体故。若汝言彼物初因能生后时多果者不然。初因作业即便灭尽。岂得与后诸果作因。若汝言初因起已更不起者。建立此因复何所用。若汝言起已未灭后时方灭者。彼至后时谁为灭因。第三相违者。若汝复执是能起因复为灭因者不然。起灭相违同共一因无此理故。譬如光暗不并冷热不俱。此亦如是。是故起因非即灭因。若如汝执诸行起已非即灭者。则违阿含及道理。违阿含者。佛语诸比丘。诸行如幻是坏灭法。是暂时法刹那不住。违道理者。诸修行人于诸行生灭中思惟刹那刹那灭。若不如是于临终时见彼灭相则无厌恶离欲解脱。是则同余凡夫。第四不住者。若汝言诸行起已得有住者。为行自住得因他住。若行自住何故不能恒住。若因他住彼住无体。何所可因。二俱不尔。是故刹那刹那灭义得成。第五无体者。若汝执住因虽无坏因未至。是故得住。坏因若至后时即灭。非如火变黑铁者不然。坏因毕竟无有体故。火变铁譬我无此理。铁与火合黑相似灭赤相似起。能牵赤相似起是火功能。实非以火变于黑铁。又如煎水至极少位后水不生亦非火合水方无体。第六相定者。佛说有为法有为相一向决定所谓无常。汝执诸行起已非即灭者。是有为法则有少时而非无常。便堕非一向相。第七随转者。若汝言若物刹那刹那新生者云何于中作旧物解。应说由相似随转得作是知。譬如灯焰相似起故起旧灯知而实差别前体无故。第八灭尽者。若汝言云何得知后物非前。应

说由灭尽故。若住不灭则后刹那与初刹那住无差别。由有差别故知后物而非前物。第九变异者。若汝言物之初起非即变异者不然。内外法体后边不可得故。由初起即变渐至明了。譬如乳至酪位酪相方现。而变体微细难可了知。由相似随转谓是前物。以是故刹那刹那灭义得成。第十因者。若汝许心是刹那灭。彼心起因谓眼色等诸行。彼果刹那灭故因亦刹那。由不可以常因起无常果故。第十一果者。彼眼等诸行亦是心果。是故刹那灭义得成。由不可以无常因起常果故。第十二执持者。若汝言云何得知眼等诸行亦是心果。应说由心执持得增长故。第十三增上者。又如佛说。心将世间去。心牵世间来。由心自在世间随转。识缘名色此说亦尔。故知诸行是心果。第十四随净者。净是禅定人心。彼人诸行随净心转。如经中说。修禅比丘具足神通心得自在。若欲令木为金则得随意。故知诸行皆是心果。第十五随生者。如作罪众生所得外物一切下劣。作福众生所得外物一切妙好。故知诸行皆是心果。因是刹那果非刹那无此道理。由因自在故。如是总成立一切内外诸行是刹那已。次别成立内法是刹那。偈曰。

初起及续起　　长起及依起
变起与熟起　　劣起亦胜起
明起无明起　　及以异处起
种起无种起　　像起十四起

释曰。此二偈以十四种起成立内法诸行是刹那义。一者初起。谓最初自体生。二者续起。谓除初刹那余刹那生。三者长起。谓眠食梵行正受长养故生。四者依起。谓眼等诸识依止眼等根生。五者变起。谓贪等染污令色等变生。六者熟起。谓成胎婴儿童子少壮中年老位等生。七者劣起。谓诸恶道生。八者胜起。谓诸善道生。九者明起。谓欲界后二天及色界无色界一切天生。十者无明起。谓除前明处所余诸处生。十一者异处起。谓此处死彼处生。十二者种起。谓除阿罗汉最后五阴生。十三者无种起。谓前所除最后五阴生。由后生种子无故。十四者像起。谓入解脱禅者定自在力故诸行像生。问复以何因成立此十四种起。偈曰。

续异及断异　　随长亦随依
住过及去过　　无住无无死
亦有随心相　　行者应当知
如此九种因　　成前十四起

释曰。此二偈以九种因成立。前十四起。九种因者。一续异。二断异。三随长。四随依。五住过。六去过。七无住。八有死。九随心。第一续异者。此因成立第一初起。若最初起时因体无差别者。则后时诸行相续而起亦无差别。因体无差别故。由因有差别故。后余诸

行刹那得成。第二断异者。此因成立第二续起。若一一刹那无差别因者。则后时断差别亦不可得。由断有差别故。诸行刹那此义得成。第三随长者。此因成立第三长起。能令诸行圆满故名为长。若无刹那而有诸行长养者不然。由彼住故。若诸行得住则不得渐大圆满。非谓长养。第四随依者。此因成立第四依起。若执能依不住所依得住者不然。如人乘马人去马不去无有此理。如是识依于根。识有刹那。依无刹那不然亦尔。第五住过者。此因成立六起。谓变起熟起劣起胜起明起无明起。成立变起熟起者。若执诸行初起即住不灭者不然。无变起故。谓贪等变色永不可得。由初无变后亦尔故。若初无变后诸熟位亦不可得。由先有变后方熟故。成立劣起胜起刹那亦尔。若执诸行得住而有善恶熏习次第与果者不然。诸行不住次第相续各得与果。此义可尔。成立明起无明起刹那亦尔。若诸行得住则明起亦无不住则有。由心转故。无无明起亦尔。后时无变异故。第六去过者。此因成立第十一异处起。若执诸行往余处名去者不然。我今问汝。诸行去作为起已将诸行往余处。为不起将诸行往余处。若起已将往者此处起已余处不起此即是住。而言去者是义相违。若不起将往者不起则本来无去。而言去者此语无义。又复若诸行去作住此处。即作所作令诸行去。是亦不然。住则不得到余处故。若诸行到余处方作所作。是亦不然。无有离去而有诸行到余处故。若此处住若余处住。离诸行外毕竟求作不可得。是故不异诸行相续而有去。作去既无体则刹那义成。若汝言若实无去云何世人见去。应说由无间相续假说名去实无去体。若汝言复有何因诸行得相续去。应说因缘无量。有心力自在如威仪等去。有宿业自在如中阴中去。有手力自在如放箭掷石去。有依止自在如乘车乘船去。有使力自在如风吹物去。有自体自在如风性傍去火性上去水性下去。有术力自在如依咒依药在空而去。有磁石自在能令铁去。有通力自在如乘通去。如是等有无量因缘。能令诸行相续假说名去。是义应知。第七无住者。此因成立第十二种起。若诸行得住。余时更有种子起者不然。刹那刹那无余因故。若诸行不住后种子起是义可然。第八有死者。此因成立第十三无种起。若无刹那而有死时无种起者不然。先有种起后命终时方无种起。是亦不然。由一一刹那因无体故。是故死心刹那不可得成。第九随心者。此因成立第十四像起。由心自在刹那刹那彼像得起。若无刹那而像得起无此理故。问如是别成立内有为法刹那已。复有何因能成立外法四大及六种造色是刹那耶。偈曰。

由滋及由涸　　性动增亦减
二起与四变　　薪力及渐微
亦说随心起　　及以难问成
一切诸外法　　无非刹那体

释曰。此二偈以十四因成立外法是刹那。水有二因。一滋二涸。

若无刹那水或时滋长或时干涸不可显现。若人作如是问既无刹那水有何因而滋。复有何因而涸。彼则不能答。今见水有滋涸。故知刹那是水滋涸因。风有三因。一性动二增盛。三减息。若风性住则无动时。行无体故。亦无增盛亦无减息。由彼住故。地有六因。谓二起四变。二起者。由水由风地起可得。谓劫生时。彼地是水风果。故知地亦是刹那。四变者。由四所作地变可得。一业力所作。由众生业力有差别故。二人功所作。由掘凿等故。三诸大所作。由火水风故。四时节所作。由时改转异相现故。若无刹那四变不可得。因无体故。如地有六因。知是刹那。色香味触六因亦尔。是故亦是刹那。火有一因。所谓薪力。薪力火增故火得起。已共火起薪即不得住。火烧薪已火亦不住。若火不由薪。后时无薪火应久住。由随同义故火。声在后说声有一因。所谓渐微譬如钟声后时渐微可得。若无刹那后时小声无可得。理法入色有一因谓随心起。如受戒时随心下中上。起心因刹那故。彼果亦刹那。是故外法刹那亦成。复次总由难问故。我今问汝。何故欲得诸行无常不欲得诸行刹那灭。若汝言一一刹那灭不可知者不然。譬如灯焰。于不动位彼刹那亦不可知。汝何故不欲令彼体无刹那。若汝言灯焰体有刹那细故不可觉者。诸行亦尔。何故不欲令有刹那。若汝言灯焰与诸行不相似者不然。不相似有二种。一自性不相似。二时分不相似。若此自性不相似者。此譬得成。非自体为譬故。非如以灯喻灯以牛喻牛譬则不成。若取时分不相似者。此譬亦成。由灯焰及诸行皆刹那相似故。若非刹那譬则不成。今更问汝。如人乘乘。其乘住时其人去不。答不。若尔者所依根住能依识去。亦无道理。若汝言何故现见灯焰念念灭。灯炷如是住。应说汝见非见。由炷相续刹那刹那有坏有起汝不如实知故。若汝言诸行刹那如灯焰者世人何故不知。应说由诸行是颠倒物故相续刹那随转。此不可知而实别别起。世人谓是前物生颠倒知。若不尔则无无常常倒。倒体若无染污亦无。复从何处而有解脱。由是难问则诸行刹那成。成立无常义已。次成立无我义。问人者为可说有为可说无。偈曰。

人假非实有　　言实不可得
颠倒及染污　　染因成立故

释曰。人假非实有者。可说人是假名有非实体有。若如此则不堕一向执。离有无故。问人是实有云何知无。答言。实不可得。由彼人不如色等有实可得非觉智证故。问人非觉智不证。佛又说我者现在可得。汝言不可得者不然。答此言可得非实可得。由颠倒故。佛说无我计我。是名颠倒问云何知是颠倒。答由染污故。身见是染污。所谓我我所执。若不颠倒则非染污。问云何知我执是染污。答染污因故。由我执为因贪等染污得起。是故知是染污。问如汝所许于色等五阴说人假有。此人与阴为一为异。偈曰。

假人与实阴　　不可说一异
若说一异者　　则有二过生

释曰。假人与阴不可说一不可说异。若说一异二过则生。二过者。若说人与阴一。阴即是人及人是实。若说人与阴异。阴虽非人人亦是实。以是故。人是施设有。一异不可说。是故如来止记论成。偈曰。

若执人是实　　一异应可说
一异不可说　　此说则无理

释曰。若人违大师教执有实人。是实人与阴一异则应可说。而执与阴一异不可说。此说则无道理。若汝言人不可说如火与薪非异非不异者不然。偈曰。

异相及世见　　圣说亦不然
火薪非不说　　有二可得故

释曰。异相者。火谓火大。薪谓余大。各有别相。是故火与薪异。世见者。世人离火见薪。谓可烧木等。亦离薪见火。如风吹焰去。是故火与薪异。圣说亦不然者。佛世尊无处说。火之与薪一异不可说。是故汝执火薪一异不可说。此说无道理。若汝言非离薪见火风即是薪者不然。有二可得故。由火之与风二相别故。复次偈曰。

二有故识起　　人缘则非义
好灭及恶生　　言生复非理

释曰。若人执人有实。谓见者闻者觉者识者食者知者说者。若尔彼眼等识起。为以人为缘说人是作者。为以人是主说人是作者。若以人为缘者。二有故识起人缘则非义。由人于识起中无有少力可见故。若以人是主者。好灭及恶生言生复非理。若人为主。已生所爱识。应毕竟令不灭。不应令灭。未生不爱识。应毕竟令不生。不应令生。以是故。汝不应执人是见者乃至识者。复次偈曰。

汝执实人中　　何业可成立
无实强令实　　违佛三菩提

释曰。若人是实有。汝以何业可得成立。凡是实有必有事业。如眼等净色以见等事业可得成立。人无是等事业可得成立。是故人非实有。复次汝于无实人中强欲令有实人。即违如来三种菩提。一者甚深菩提。二者不共菩提。三者出世菩提。若见实人。则非甚深菩提。则

非不共外道菩提。则非世间不习菩提。是故此执是世间所取。是外道着处。是生死。恒习。复次若人是见者乃至识者眼等诸根为有功用为无功用。若有功用为自然起为由人起。问彼何所疑。偈曰。

若用自然起　　即有三过生
若以人为缘　　眼等则无用

释曰。若言眼等功用自然起者。人于眼等不作事业则有三种过生。若言以人为缘功用得起者。眼等诸根则一向无有功用。问何者是功。用自然起三过。偈曰。

人非作者故　　用非常起故
起非一时故　　自起则不然

释曰。若眼等功用不待人作自然而起。则人非作者。云何名见者乃至识者。此是第一过失。若眼等功用自然起则应常起。不应起时非常。此是第二过失。若眼等功用常起则起应一时。云何不得并起。此是第三过失。由此义故。若言自然起者不然。问以人为缘复有何过。偈曰。

人住用先无　　人坏则人断
更有第三体　　为缘无此义

释曰。若言人住与功用为缘者。人既常有。何故功用先无后有。是义不然。若言人坏为缘者。人坏则堕无常。是亦不然。若言更有第三不住不坏人为缘者。无有此义。如是依道理说实人不可得。复次偈曰。

诸法无我印　　及说真实空
有我有五过　　是故知无我

释曰。法印经中佛说。一切法无我。真实空经中佛说。有业有报作者不可得。舍前阴起后阴。起灭唯法。增五经中说。若执有我有五过失。一者堕于见处起我见命者见。二者同于外道。三者僻行邪行。四者。于空不欲不信不住。五者圣法不得清净。如是依阿含说。有实人亦不可得。问若无实人。云何世尊处处经中而说有人。谓知者负担者及建立随信行等人耶偈曰。

由依染净法　　位断说有异
行异相续异　　无实假说人

释曰。由依染污法及清净法。有位差别及断差别。故建立假人有

差别。若无假人差别则不可说有行差别及相续差别。如知经中说。何等诸法谓染污法。何等为知谓清净法。如负担经中说。何者负担谓染污法。何者弃担谓清净法。若无行差别及相续差别则不可说。此二法为知者负担者。菩提分法多位差别。谓方便道见道修道究竟道。若无行及相续差别则不可说。彼菩提分法有随信行等人差别。由无实人。约法差别可得假说。以此道理。故知所说但是假人。若佛意不说是假人说实人则无用。由起众生我见故。偈曰。

不为起我见　　由见已起故
无始已习故　　无用应解脱

释曰。佛不应为起众生我见说有实人。由众生我见先已起故。亦不为令众生数习我见说有实人。由众生我见先已习故。亦不为令我见众生得解脱故说有实人。一切无功用者。皆应自然得解脱故。以是故一切未见谛者。有我见而无解脱。非如苦体先时不见后时方见。人不如是。非先不见后时方见。又如苦体先时不见后亦不见。即无解脱人体亦尔。先时亦见后时亦见。则无解脱。若实有我则决定有我所。从此二执即起我爱及余烦恼。如是则无解脱。以是故不应欲得有实人。以我见等过皆悉起故。如是别说菩提分已。次总结前义。偈曰。

惭羞等功德　　菩萨常具足
自利既不舍　　亦令他利成

释曰。此义如前所显略说。觉分品究竟。

大乘庄严经论卷第十二

功德品第二十二

释曰。已说菩萨诸觉分。次说菩萨诸功德。偈曰。

舍身及胜位　　忍下亦长勤
不味不分别　　六行说希有

释曰。此偈显示行希有。檀行者。若能施自身命。则为希有。余非希有。戒行者。若能弃舍胜位慕道出家。则为希有。余非希有。忍行者。若能不顾身命忍于下劣众生。则为希有。余非希有。精进行者。若能长时正勤乃至穷生死际而不断绝。则为希有。余非希有。禅行者。若能于胜定乐而不啖味不彼受生。则为希有。余非希有。慧行者。若能起无分别智。则为希有。余非希有。若声闻人分别四谛而有厌离。菩萨则不尔。是名六种行希有。偈曰。

生在如来家　　得记并受职
及以得菩提　　四果说希有

释曰。此偈显示果希有。菩萨有四种果。一者入初地时生如来家。是须陀洹果。二者于第八地中而得授记。是斯陀含果。三者于第十地中而得受职。是阿那含果。四者佛地。是阿罗汉果。前三是学果。第四是无学果。已说菩萨希有。次说菩萨非希有。偈曰。

离欲与得悲　　胜修及平等
依此修诸度　　是行非希有

释曰。若菩萨已得离欲而行布施非为希有。不染于物物易舍故。若菩萨已得大悲而持戒忍辱非为希有。若菩萨已得胜修。谓第八地。由无功用无分别故。行后三度非为希有。若菩萨已得自他平等心行一切诸度亦非希有。由利他时即如自利。无有退屈心故。已说菩萨非希有。次说菩萨平等心。偈曰。

菩萨爱众生　　不同生五爱
自身与眷属　　子友及诸亲

释曰。此偈显示菩萨于诸众生得平等心。众生有五种爱心不得平等。一爱自身。二爱眷属。三爱儿子。四爱朋友。五爱诸亲。由此五爱不得平等亦非毕竟。如人或时亦行自害。菩萨爱众生心则平等。由不舍不退故。偈曰。

无偏及无犯　　遍忍起善利
禅亦无分别　　六度心平等

释曰。此偈显示菩萨行六度得心平等。无偏者。是布施心平等。于诸求者不堕爱憎故。无犯者。是持戒心平等。乃至微细戒行亦不缺故。遍忍者。是忍辱心平等。普于胜劣众生皆能忍故。起善利者。是精进心平等。为起一切善根及起自他一切种利而勤行故。禅亦者。是学定心平等。菩萨修定亦为起诸善根及为起诸利益而精进故。无分别者。是修慧心平等。从初发心乃至究竟所行诸度皆三轮清净故。是名诸度心平等。已说菩萨平等心。次说菩萨饶益众生事。偈曰。

令器及令禁　　耐恶与助善
入法亦断疑　　六行饶益事

释曰。此偈显示诸菩萨以六波罗蜜饶益诸众生。令器者。以施饶益。令彼得成修善器故。令禁者。以戒饶益。随其堪能而令持故。耐

恶者。以忍饶益。能受众生违逆事故。助善者。以进饶益。佐助众生营善业故。入法者。以定饶益。回邪入正通力能故。断疑者。以智饶益。若凡若圣所有疑网皆除故。已说菩萨六度饶益。次说菩萨七似饶益。一似母饶益。二似父饶益。三似善友饶益。四似同侣饶益。五似健奴饶益。六似阇梨饶益。七似和上饶益。问云何似母饶益。偈曰。

等心生圣地　　长善防诸恶
教习以多闻　　五业如慈母

释曰。譬如慈母于子作五种饶益业。一怀胎。二出生。三长养。四防害。五教语。菩萨饶益众生五业亦尔。一等心向众生。二生之于圣地。三长养诸善根。四防护诸恶作。五教习以多闻。是名菩萨五种似母业。问云何似父饶益。偈曰。

令信令戒定　　令脱令劝请
亦为防后障　　五业如慈父

释曰。譬如慈父于子作五种饶益业。一下种子。二教工巧。三为娉室。四付善友。五为绝债不令后偿。菩萨五业亦尔。一令起信以为圣体种子。二令学增上戒定以为工巧。三令得解脱喜乐以为娉室。四令劝请诸佛以为善友。五为遮诸障阂以为绝债。是名菩萨五种似父业。问云何似善友饶益。偈曰。

秘深及呵犯　　赞持与教授
令觉诸魔事　　五业如善友

释曰。譬如善友于己作五种饶益业。一密语为覆。二恶行令断。三善行称誉。四所造佐助。五遮习恶事。恶事四种。一射猎。二奸非。三耽酒。四博戏。菩萨五业亦尔。一非器者秘其深说。二犯戒者如法呵责。三具戒者以善称誉。四修行者教令速证。五魔事者即令觉知。是名菩萨五种似善友业。问云何似同侣饶益。偈曰。

与乐及与利　　乐恒利亦恒
及以不离散　　五业如同侣

释曰。譬如有智同侣于己作五种饶益业。一与乐。二与利。三恒与乐。四恒与利。五不乖离。菩萨五业亦尔。一与不颠倒乐。世间成就者名乐。由此得乐受故。二与不颠倒利。出世成就者名利。由此对治烦恼病故。余三可解。是名菩萨五种似同侣业。问云何似健奴饶益。偈曰。

成生开出要　　忍害与二成
示以巧方便　　五业如健奴

释曰。譬如健奴为主作五种饶益业。一极诸所作。二得不欺诳。三忍诸打骂。四作事精好。五解巧方便。菩萨五业亦尔。一成熟众生。二开示出要。三忍诸恶事。四与世间乐。五与出世利。是名菩萨五种似健奴业。问云何似阇梨饶益。偈曰。

遍授及示要　　舒颜亦爱语
不求彼恩报　　五业如阇梨

释曰。得无生忍者说为阇梨。譬如阇梨于弟子作五种饶益业。一教其诸法。二示其速要。三身知舒颜。四口知爱语。五心无悕望。菩萨五业亦尔应知。问云何似和上饶益。偈曰。

令满及令脱　　断障与世乐
及与出世利　　五业如和上

释曰。譬如和上于弟子作五种饶益业。一度令出家。二与其受戒。三禁断诸过。四摄持以财。五教授以法。菩萨五业亦尔。一令满二聚。二令得解脱。三令断诸障。四与世间乐。五与出世利。是名菩萨五种似和上业。已说菩萨七似饶益。次说众生六种报恩。偈曰。

不着及不犯　　知作亦善行
如是修六度　　是报菩萨恩

释曰。如菩萨饶益众生。众生报菩萨恩亦如是。不著者。布施报恩。不犯者。持戒报恩。知作者。修忍报恩。菩萨爱忍彼知而作。即是报恩。善行者。行余三度报恩。以精进行定慧即得解脱故。后三度合名善行。已说众生六种报恩。次说菩萨五种希望。偈曰。

六增及六减　　成生与进地
大觉是五处　　希望有五种

释曰。诸菩萨于五处常起希望。一希望六度增长。二希望六蔽损减。三希望成熟众生。四希望胜进诸地。五希望无上菩提。是名五种希望。已说菩萨五种希望。次说菩萨四种不空果。偈曰。

断怖与发心　　除疑亦起行
四事化众生　　必定不空果

释曰。诸菩萨四业利益。众生必不空果。一为说深法必得不怖。

二令发菩提心必得佛果。三为之断疑必无重起。四为说六度必能修习。是名四业不空果。已说菩萨四种不空果。次说菩萨六种正行。偈曰。

离求离后有　　遍起诸功德
修禅舍无色　　智合方便行

释曰。离求者。布施正行不望报故。离后有者。戒忍正行不求后有故。遍起诸功德者。精进正行。修禅舍无色者。禅定正行。智合方便行者。般若正行。三轮清净为般若。回向菩提为方便。如宝积经说。施不求报如是广说。已说菩萨六种正行。次说菩萨六度进退分。偈曰。

着财与毁禁　　慢下将堕善
啖味亦分别　　是退翻为进

释曰。六度所对治是退分因。翻彼所对治。即是能对治。应知即是进分因。已说菩萨六度进退分。次说菩萨六度真似功德。偈曰。

假许及诈相　　诳喜亦伪勤
身静口善说　　是似翻即真

释曰。假许者是似布施。谓语求者言所有恣取而彼来即吝。诈相者是似持戒。谓覆藏诸恶而诈善威仪。诳喜者是似忍辱。谓甘言虚悦而规害待时。伪勤者是似精进。谓虚说我求佛果而实心希世报。身静者是似禅定。谓身口端默而恶觉扰心口。善说者是似般若。谓为他巧说而身自不行。此六是不真行。翻此不真行即为真行。已说菩萨真似功德。次说菩萨为众生除六蔽。偈曰。

与彼六度行　　除彼六蔽障
菩萨化众生　　地地皆如是

释曰。众生有六蔽能障彼六波罗蜜。所谓慳贪破戒嗔恚懈怠乱心愚痴。菩萨如其次第。给其所须令行布施。乃至令行般若。使彼众生得除六障。即是与施乃至与智。已说菩萨除众生六蔽。次说诸佛授菩萨记。偈曰。

授记有二种　　人别及时别
转记及大记　　此复为二种

释曰。授记有二种。一人差别。二时差别。人差别授记有四种。一未发心授记。谓性位。二已发心授记。三现前授记。四不现前授

记。时差别授记有二种。一有数时授记。二无数时授记。复次更有二种授记。一转授记。二大授记。转授记者。谓记彼菩萨后于如是如来如是时节当得授记。问云何大授记。偈曰。

八地得无生　　断慢断功用
诸佛及佛子　　一体同如故

释曰。大授记者。谓在第八地中得无生忍时。由断自言我当作佛慢故。及断一切分别相功用故。得一切诸佛菩萨同一体故。问云何同一体。答不见诸佛诸菩萨与自己身而有差别。何以故。同一如故。偈曰。

刹土及名号　　时节与劫名
眷属并法住　　记复有六种

释曰。复有此六种授记。一者于如是刹土。二者有如是名号。三者经如是时节。四者有如是劫名。五者得如是眷属。六者如是时节正法住世。已说诸佛授记。次说菩萨六种决定。偈曰。

财成及生胜　　不退与修习
定业无功用　　六事决定成

释曰。菩萨由六度增上得六种决定。一者财成决定。由施常得大财成就故。二者生胜决定。由戒常得随意受生故。三者不退决定。由忍诸苦常不退故。四者修习决定。由进恒时习善无间息故。五者定业决定。由禅成就众生业永不退故。六者无功用决定。由智得无生忍无分别智自然住故。已说菩萨六种决定。次说菩萨六种必应作。偈曰。

供养及学戒　　修悲亦勤善
离諠深乐法　　六事必应作

释曰。诸菩萨为成就六度故。于诸地中决定应作六事。一者必应供养。此为成就檀度。若不长时供养则檀度不得圆满。供养义如供养品说。二者必应学戒。此为成就戒度。若不长时学戒则戒度不得圆满。三者必应修悲。此为成就忍度。若不长时忍诸不饶益事则忍度不得圆满。四者必应勤善。此为成就进度。若心放逸不修诸善则进度不得圆满。五者必应离諠。此为成就禅度。若在聚落多诤扰心则禅度不得圆满。六者必应乐法。此为成就智度。若不遍历诸佛听法无厌。如海纳流无时盈溢。则智度不得圆满。已说菩萨六种必应作。次说菩萨六种必常作。偈曰。

厌尘及自省　　耐苦修善法
不味不分别　　六行必常起

释曰。诸菩萨为成就六度故。必应常作六事。一者厌尘。谓知五欲过失。譬如粪秽虽少亦臭。布施果报虽多亦苦。由不着故能行三施。此事常修则檀度圆满。二者自省。谓昼夜六时常自省察所作三业。知过则改。此事常修则戒度圆满。三者耐苦。若有他来作诸不饶益事。及自求法忍诸寒热等苦。此事常修则忍度圆满。四者修善。善谓六波罗蜜。于诸地中此事常修则进度圆满。五者不味。谓不啖禅中胜乐恒来欲界受生。此事常修则禅度圆满。六者不分别。谓于三轮异相不起分别。此事常修则智度圆满。已说菩萨六种必常作。次说菩萨六度胜类。偈曰。

法施及圣戒　　无生起大乘
定悲如实智　　六行此为胜

释曰。施有多种。以法施而为最上。戒有多种。以圣人所爱无流戒而为最上。忍有多种。以八地无生忍而为最上。精进有多种。以起大乘度脱众生而为最上。定有多种。以出世第四禅与大悲合者而为最上。智有多种。以如实通达诸法智而为最上。已说菩萨六度胜类。次说四种假建立。偈曰。

立法及立谛　　立理亦立乘
五七四三种　　建立假差别

释曰。四种假建立者。一法假建立。二谛假建立。三道理假建立。四乘假建立。问各有几种。答法假建立有五种差别。谛假建立有七种差别。道理假建立有四种差别。乘假建立有三种差别。法假建立五种者。偈曰。

所谓五明处　　皆是大乘种
修多祇夜等　　类有差别故

释曰。法假建立五种。即是五明论。此五皆是大乘修多罗祇夜等种类差别。五明处如觉分品说。谛假建立七种者。偈曰。

轮转及空相　　唯识与依止
邪行亦清净　　正行如七种

释曰。七种差别即是七如。一轮转如。二空相如。三唯识如。四依止如。五邪行如。六清净如。七正行如。轮转如者谓生死。即是三

界心心法。此从分别起。此分别复从因缘起。不从自在等因生。亦非无因生。由分别境界空故。一切时但有分别依他二性轮转。空相如者谓法无我。一切诸法同一空如以为相故。唯识如者谓无分别智。依止如者谓苦谛。此有二种。一器世间。二众生世间。邪行如者谓集谛。此即是爱。清净如者谓灭谛。此有二种。一烦恼障净。二智障净。正行如者谓道谛。如此七种如名谛假建立。此中应知三种如是分别依他二性。谓轮转如依止如邪行如。四种如是真实性。谓空相如唯识如清净如正行如故。分别依他二性摄者即是世谛。真实性摄者即是真谛。道理假建立四种者。偈曰。

正思正见果　　择法现等量
亦说不思议　　道理有四种

释曰。道理假建立有四种。一相待道理。二因果道理。三成就道理。四法然道理。相待道理者。所谓正思。由待正思出世正见方始得起。离正思惟更无别方便故。因果道理者。所谓正见及果。成就道理者。所谓以现等量简择诸法。法然道理者。所谓不可思议处。此法已成故如。问何故正思能起正见。此已成就不应更思。何故正见能断烦恼及得于灭。此已成就不可更思。诸如是义悉是法然道理。如此四种名道理假建立。乘假建立三种者。偈曰。

心说行聚果　　五各下中上
依此三品异　　建立有三乘

释曰。依五义三品建立三乘。五义者。一心二说三行四聚五果。三品者。谓下中上。若声闻五事俱下。心下者求自解脱。说下者说自利法。行下者行自利行。聚下者福智狭小但三生等。果下者得声闻果。若缘觉乘五事俱中。若菩萨乘五事俱上。心上者谓四种恩心。如金刚波若经说。说上者如其恩心作如是说法。行上者如其说法作如是行行。聚上者如其行行得如是聚满。果上者如其聚满得无上菩提。复次若声闻乘从他闻法内自思惟。以分别智得果。若缘觉乘不从他闻内自思惟。亦以分别智得果。若菩萨乘不从他闻。以无分别智得果。此三种名乘假建立。已说四种假建立。次说菩萨四种求知。偈曰。

名物互为客　　二性俱是假
二别不可得　　是名四求义

释曰。诸菩萨四种求诸法。一名求。二物求。三自性求。四差别求。名求者。推名于物是客。此谓名求。物求者。推物于名是客。此谓物求。自性求者。推名自性及物自性知俱是假。此谓自性求。差别求者。推名差别及物差别。知俱空故悉不可得。此谓差别求。说四求

已。次分别四如实知。偈曰。

真智有四种　　名等不可得
二利为大业　　成在诸地中

释曰。诸菩萨于诸法有四种如实知。一缘名如实知。二缘物如实知。三缘自性如实知。四缘差别如实知。如实知者。由知一切名等皆不可得故。二利为大业成在诸地中者。诸菩萨于诸地中起自利利他大事。此名如实知业。偈曰。

住持及受用　　种子合三因
依止及心法　　亦种为彼缚

释曰。三因者。一住持因。二受用因。三种子因。住持因者谓器世界。受用因者谓五欲境界。种子因者谓阿梨耶识。由此识是内外诸法种子因故。此三因如绳即是能缚。问此缚缚何等物。答依止及心法。亦种为彼缚所缚亦有三种。一依止。二心法。三阿梨耶识。问依止是何等。答是眼等六根。问阿梨耶识是何等。答是三界内外诸法种子。此中但有阿梨耶识可缚。无人我可缚。此名如实知系缚。偈曰。

安相在心前　　及以自然住
一切俱观察　　至得大菩提

释曰。安相在心前者。安相谓闻思修慧方便。人所缘起分别故。名安相及以自然住者。彼相谓自性现前。非分别故名自然住。一切俱观察者。彼二所缘非所缘体无分别故。以此方便为诸相对治。彼二应次第观察。谓先观安相。后观自然住相。此二皆非缘体。彼起四倒即得随灭。至得大菩提者。若修行人但观察人相。唯得声闻缘觉菩提。若观察一切法相即得无上菩提。如是随其所缚而得解脱。此名如实知解脱。问此解脱由何所知由何所尽。偈曰。

若智缘真如　　远离彼二执
亦知熏聚因　　依他性即尽

释曰。若具知三性即尽依他性。若智缘真如者。是知真实性。远离彼二执者。是知分别性。亦知熏聚因者。是知依他性。依他性即尽者。由知三性即熏习聚尽。熏习聚者。谓阿梨耶识问此尽有何功德。偈曰。

缘彼真如智　　观察无异相
有非有现见　　想作自在成

释曰。观察无异相者。别相及如无差别见故。此说二乘与菩萨差别。二乘相及无相差别而见。如是见已悉舍于相。于无相界起作意缘入无相三昧。菩萨则不尔。于真如外不见别有诸相。于无相界亦见无相。由菩萨智无种种相修故。有非有现见者。有名真如境界。非有名相境界。皆现见故。想作自在成者。谓欲作神通等事一切皆由忆想分别而成。此是如实知利益。问凡夫及菩萨二见云何显示。偈曰。

覆实见不实　　应知是凡夫
见实覆不实　　如是名菩萨

释曰。凡夫无功用不见真如见不真实相。菩萨无功用见真如不见不真实相。问已知差别。云何转依及得解脱。偈曰。

不见见应知　　无义有义境
转依及解脱　　以得自在故

释曰。无义境界谓诸相。此即不见。有义境界谓真如。此即见。如是说名转依。见所执境界无体。及见真如有体。如是说名解脱。何以故。以得自在故。自在者。谓随自意转自然不行诸境界。如经说。若有相则被缚。若被缚则无解脱。不行一切境界即是解脱。问云何如实知净土方便。偈曰。

众生同一种　　地境皆普见
此即净土障　　应知亦应舍

释曰。众生同一种地境皆普见者。器世界是大境界。一切众生同见一种类。皆言此是大地故。此即净土障者。由作此见即与净土方便而为障碍。应知亦应舍者。菩萨知此想为障碍已。即应勤舍此想。是名对治。已说菩萨四种如实知。次说菩萨五种无量。偈曰。

应化及应净　　应得亦应成
应说此五事　　菩萨五无量

释曰。五事无量者。一应化事无量。由摄一切众生界故。二应净事无量。由摄一切器世界故。三应得事无量。由摄一切法界故。四应成事无量。由摄一切可化众生故。五应说事无量。由摄十二部经是化众生方便故。已说菩萨五种无量。次说菩萨说法有八果。偈曰。

发心及得忍　　净眼与尽漏
法住学亦断　　受用为八果

释曰。菩萨若勤说法能得八果。一诸听法者或发菩提心。二或得

无生忍。三或于诸法远尘离垢得法眼净。此谓下乘所摄。四或得诸漏尽。五令正法久住。由此正说得展转受持故。六未学义者令得学义。七未断疑者令得断疑。八已断疑者令得受用正法无障大喜味。已说菩萨说法有八果。次说大乘七大义。偈曰。

缘行智勤巧　　果事皆具足
依此七大义　　建立于大乘

释曰。若具足七种大义说为大乘。一者缘大。由无量修多罗等广大法为缘故。二者行大。由自利利他行皆具足故。三者智大。由人法二无我一时通达故。四者勤大。由三大阿僧祇劫无间修故。五者巧大。由不舍生死而不染故。六者果大。由至得力无所畏不共法故。七者事大。由数数示现大菩提大涅槃故。已说大乘七大义。次说八法摄大乘。偈曰。

性信心行入　　成净菩提胜
如是八种事　　总摄诸大乘

释曰。此以八事总摄一切大乘。八事者。一种性如性品说。二信法如信品说。三发心如发心品说。四行行如度摄品说。五入道如教授品说。六成熟众生。谓初七地七净佛国土谓第八不退地。八菩提胜谓佛地。菩提有三种。谓声闻菩提。缘觉菩提。佛菩提。佛菩提大故为胜。于此佛地示现大菩提及大涅槃故。已说八法摄大乘。次说菩萨五人差别。偈曰。

信行及净行　　相行无相行
及以无作行　　差别依诸地

释曰。菩萨有五人差别。一信行人。谓地前一阿僧祇劫。二净心行人。谓入初地。三相行人。谓二地至六地。四无相行人。谓第七地。五无作行人。谓后三地已说菩萨五人差别。次说菩萨诸相差别。偈曰。

不着及清净　　降嗔与勤德
不动并见实　　有欲名菩萨

释曰。此偈以自利门说菩萨相。不著者是能行施不着诸欲故。清净者是能持戒。降嗔者是能忍辱。勤德者是能精进。不动者是能习定。见实者是能修智。有欲者是能起愿乐大菩提故。行此七事说名菩萨相。偈曰。

随摄及无恼　　耐损并勇力
不放逸多闻　　利彼名菩萨

释曰。此偈以利他门说菩萨相。随摄者是施。恒以四摄摄众生故。无恼者是戒。自信于他不起恼害见故。耐损者是忍。他来违逆不怀加报意故。勇力者是进。在苦度众生无有退屈心故。不放逸者是定。不着禅味来就下处生故。多闻者是智能断一切众生疑故。如是勤行利他是菩萨相。偈曰。

厌财及舍欲　　忘怨亦勤善
巧相无恶见　　内住名菩萨

释曰。此偈以住功德门说菩萨相。厌财者住施功德。知悭财过堕于恶道来贫穷故。舍欲者住戒功德。若着五欲不能出家受持戒故。忘怨者住忍功德。他来损己不怀不报故。怀报者如似画石。不怀报者如似画水。一堕恶道。一生善趣。勤善者住进功德。为自他二利恒行六波罗蜜故。巧相者住定功德。善能分别止举舍三相故。无恶见者住智功德。一切诸相不可得故。内住者住愿功德。内谓大乘论住不动故。偈曰。

具悲亦起惭　　耐苦及舍乐
持念并善定　　不舍名菩萨

释曰。此偈以不退门说菩萨相。具悲者是施不退。愍他苦人能行施故。起惭者是戒不退。观此世他世及法人不造诸非故。耐苦者是忍不退。风雨寒热等及他违损事一切皆忍故。舍乐者是进不退。能行正勤人不着自乐故。持念者是定不退。能善摄心人由念力故。善定者是慧不退。无分别智具足故。不舍者是愿不退。不舍大乘故。偈曰。

除苦不作苦　　容苦不畏苦
脱苦不思苦　　欲苦名菩萨

释曰。此偈以离苦门说菩萨相。除苦者是施。施他物时除他贫穷故。不作苦者是戒。戒自居时不作苦恼他故。容苦者是忍。自他利时诸苦能受故。不畏苦者是进。行难行时恒得不退故。脱苦者是定。离欲欲界时解脱苦苦故。不思苦者是慧。三轮清净时不起分别故。欲苦者是愿为化众生乐住生死故。偈曰。

乐法及性法　　呵法亦勤法
自在法明法　　向法名菩萨

释曰。此偈以摄法门说菩萨相。乐法者是施。爱施等法故。性法者是戒。自性护持故。呵法者是忍。讥嫌嗔法故。勤法者是进。勤行大乘法故。自在法者是定。诸禅自在故。明法者是慧。无上般若具足故。向法者是愿。一向乐大菩提故。问云何名法。答由一切诸波罗蜜法皆随转故。偈曰。

财制护善乐　　法乘于此七
七种不放逸　　是故名菩萨

释曰。此偈以不放逸门说菩萨相。一财不放逸。此由布施不施不坚施则坚固故。二制不放逸。此由持戒如佛说应作者作不应作者不作故。三护不放逸。此由忍辱护自他心无两害故。四善不放逸。此由精进常起正勤行六度故。五乐不放逸。此由修定诸禅乐受不味着故。六法不放逸。如实真法此能知故。七乘不放逸。此由大愿魔王来坏其菩提心亦不退故。偈曰。

不遂及小罪　　不忍退亦乱
小见及异乘　　七羞名菩萨

释曰。此偈以有羞门说菩萨相。一不遂羞。羞悭贪故。二小罪羞。羞微细罪见怖畏故。三不忍羞羞不忍故。四退羞。羞懈怠故。五乱羞。羞退定故。六小见羞。羞余小执通达法无我故。七异乘羞。羞起小乘心舍大菩提故。偈曰。

今世后世舍　　起勤亦得通
等说及大果　　七摄名菩萨

释曰。此偈以摄生门说菩萨相。一今世摄谓以布施摄现在众生。二后世摄。谓以持戒摄未来众生。得胜生处方能摄故。三舍摄。谓以忍辱摄有恼乱众生。四起勤摄。谓以精进摄懈怠众生。五得通摄。谓以禅定摄他方众生往彼化故。六等说摄。谓以智慧摄下中上众生。等心为说无增减故。七大果摄。谓以大愿若得佛果摄诸众生无有余故。此诸偈义以异门说六度及大愿。是菩萨相应知。已说菩萨诸相差别。次说菩萨诸名差别。偈曰。

应知诸菩萨　　亦名摩诃萨
亦名有慧者　　亦名上成就
亦名降伏子　　亦名降伏持
亦名能降伏　　亦名降伏牙
亦名为勇猛　　亦名为上圣
亦名为导师　　亦名大名称

亦名为有悲　　亦名大福德
亦名自在行　　亦名正说者

释曰。此十六名皆依义立。一切菩萨总有此名。若人闻有此名。应知即是菩萨。已说菩萨诸名差别。次说菩萨诸义差别。偈曰。

实觉大义觉　　一切觉恒觉
及以方便觉　　五觉名菩萨

释曰。由有五觉故名菩萨。一者实义觉。觉人法无我故。二者大义觉。觉自他义故。三者一切觉。觉一切种义故。四者恒觉。虽现涅槃觉无尽故。五者方便觉。觉随物机而作方便故。偈曰。

随我及小见　　及以诸识身
亦于虚分别　　四觉名菩萨

释曰。复由四觉名为菩萨。一随我觉。由觉心故。心谓阿梨耶识。二小见觉。由觉意故。意谓与我见等四惑相应缘阿梨耶识者。三识身觉。由觉识故。识谓六识身。四虚分别觉。由觉不真分别故。不真分别者。即前心意识。一切菩萨唯觉。此是不真分别故。偈曰。

无境及真义　　永无亦圆满
亦说不可得　　五觉名菩萨

释曰。复由五觉名为菩萨。一无境觉。觉依他性故。二真义觉。觉真实性故。三永无觉。觉分别性故。四圆满觉。觉一切境一切种故。五不可得觉。觉三轮清净故。三轮者。一应觉。谓菩萨境。二依觉。谓菩萨身。三觉性。谓菩萨智。此三不可得故。名不可得觉。偈曰。

成就及处所　　胎藏随次现
及以断深疑　　五觉名菩萨

释曰。复由五觉名为菩萨。一成就觉。谓成佛果。二处所觉。谓住兜率天宫。三胎藏觉。谓入母胎。四随次现觉。谓出胎受欲出家修行成道。五断深疑觉。谓为诸众生转大法轮。偈曰。

得不得及住　　于自亦于他
有说与无说　　有慢及慢断
未熟亦已熟　　如此十一种
一切皆能觉　　是故名菩萨

释曰。复由十一种觉故名菩萨。得不得及住者。如其次第过去未来现在觉。于自亦于他者。谓内觉外觉。有说与无说者。谓粗觉细觉。有慢及慢断者。谓劣觉胜觉。未熟亦已熟者。谓远觉近觉。未熟者觉彼久远方觉。已熟者觉彼于近即觉。功德品究竟。

大乘庄严经论卷第十三

行住品第二十三

释曰。已说菩萨功德。次说菩萨五种相。偈曰。

内心有怜愍　　爱语及勇健
开手并释义　　此五菩萨相

释曰。菩萨有五种相。一怜愍。二爱语。三勇健。四开手。五释义。怜愍者。以菩提心摄利众生故。爱语者。令于佛法得正信故。勇健者。难行苦行不退屈故。开手者。以财摄故。释义者。以法摄故。此五种相应知。初一是心。后四是行。已说菩萨五种相。次说菩萨在家出家分。偈曰。

菩萨一切时　　恒居轮王位
利益众生作　　在家分如此

释曰。菩萨在家恒作轮王。化行十善离于十恶。此是利益。偈曰。

受得及法得　　及以示现成
三种出家分　　在于一切地

释曰。菩萨出家有三分。一受得分。谓从他受护。二法得分。谓得无流护。三示现分。谓变化作受。得分谓信行地。法得分及示现分。谓入大地。偈曰。

应知出家分　　无量功德具
欲比在家分　　最胜彼无等

释曰。二分挍量出家分胜。由无量功德具足故。已说菩萨在家出家分。次说菩萨五种极大心。偈曰。

爱果及善根　　涅槃欲令得
未净净极净　　谓在诸地中

释曰。五极大心者。一乐极大心。二利极大心。三未净极大心。四已净极大心。五极净极大心。爱果者。谓乐极大心。令诸众生得后世爱果故。善根者。谓利极大心。令诸众生现行诸善及得涅槃故。未净者。谓未净极大心。即信行地菩萨。净者谓已净极大心。即初地至七地菩萨。极净者。谓极净极大心。即后三地菩萨。已说菩萨五种极大心。次说菩萨四种摄众生。偈曰。

欲乐及平等　　增上与徒众
四心于诸地　　摄受一切生

释曰。四种摄众生者。一欲乐心摄。由以菩提心摄故。二平等心摄。由入初地得自他平等心摄故。三增上心摄。由居主位以自在力摄故。四徒众心摄。由摄成自弟子故。已说菩萨四种摄众生。次说菩萨四种受生。偈曰。

业力及愿力　　定力亦通力
依此四种力　　菩萨而受生

释曰。四种受生者。一业力生。二愿力生。三定力生。四通力生。业力生者。谓信行地菩萨业力自在随所欲处而受生故。愿力生者。谓入大地菩萨愿力自在为成熟他受畜生等生故。定力生者。谓得定菩萨定力自在舍于上界下受生故。通力生者。谓得神通菩萨通力自在。能于兜率天等示现诸相而受生故。已说菩萨四种受生。次说菩萨十一住相。偈曰。

证空证业果　　住禅住觉分
观谛观缘起　　无相无功用
化力净二门　　及以菩提净
以此诸所说　　立地相应知

释曰。十一住者即十一地。住者名地故。证空者显初住相。多住人法二无我故。证业果者显第二住相。证业及果不坏能护戒故。住禅者显第三住相。能生欲界而不退禅故。住觉分者显第四住相。能入生死而不舍觉分故。观谛者显第五住相。以明教化恼唯恼心以我无故。观缘起者显第六住相。能不起染心而依缘起受生故。无相者显第七住相。行虽功用而上参一道多住无相故。无功用者显第八住相。虽净佛土而无起作多住无功用故。化力者显第九住相。四辩自在能成熟一切众生故。净二门者显第十住相。三昧门陀罗尼门极清净故。净菩提者显第十一住相。一切智障断究竟故。已说菩萨十一住相。次说菩萨依地立名。偈曰。

初三三行净　　次三三慢断
后三觉舍化　　第十有四名

释曰。于十地中建立十菩萨名。初三三行净者。初地名见净。菩萨得人法二见对治智故。第二地名戒净。菩萨微细犯垢永无体故。第三地名定净。菩萨诸禅三昧得不退故。次三三慢断者。第四地名断法门异慢。菩萨于诸经法破起差别慢故。第五地名断相续异慢。菩萨入十平等心于一切相续得平等故。第六地名断染净异慢。菩萨如性本净客尘故。染能住缘起法。如不起黑白差别见故。后三觉舍化者。第七地名得觉。菩萨住无相力。能念念中修三十七觉分故。第八地名行舍。菩萨住无功用无相故。亦名净土。菩萨方便行与不退地菩萨合故。第九地名化众生。菩萨能成熟一切众生故。第十有四名者。一名大神通。菩萨得大神通故。二名满法身。菩萨具无量三昧门陀罗尼门故。三名能现身。菩萨住兜率天等示相身故。四名受职。菩萨于诸佛所得受职故。已说菩萨依地立名。次说菩萨随地修学及学果。偈曰。

随次依前六　　见性修三学
随次依后四　　得果有四种

释曰。随次依前六见性修三学者。菩萨于初地通达真如。第二地学增上戒。第三地学增上心。第四第五第六地学增上慧。慧有二境。一法实。谓苦等四谛。二缘起。谓逆顺观十二因缘。此二境亦在第二第三地中。是故彼地亦增上慧建立。然第四地中菩提分慧增上。第五地中谛观慧增上。第六地中缘起观慧增上。故此三地建立增上慧学。随次依后四得果有四种者。依第七地得无相有功用住。为第一果。依第八地得无相无功用住。为第二果。依第九地得成熟众生。为第三果。依第十地得二门成熟。为第四果。已说随地修学及学果。次说菩萨随地修习无流五阴。偈曰。

见性净三身　　亦在前六地
余地净余二　　远离五障故

释曰。初地见性如前解。第二地中戒身清净。第三地中定身清净。第四第五第六地中慧身清净。后四地及佛地解脱身解脱知见身清净。由离五障故。五障者。第七地中以执相无知为障。第八地中以功用无知为障。第九地中以不能化生无知为障。第十地中以未净二门无知为障。佛地中以碍障无知为障谓此无知能碍声闻缘觉境界智诸佛知一切境无碍。由解脱此障故。已说菩萨随地修无流五阴。次说菩萨随地成就未成就。偈曰。

未成就成就　　成复未成成

如地建立知　　分别无分别

释曰。未成就成就者。彼信行地是未成就。自余诸地是名成就。成复未成成者。于前成就地中复有未成就成就。七地已还名未成就。有功用故。八地已上是名成就。无功用故。问前说欢喜地亦是成就。此义云何。答如地建立知分别无分别。此由于地建立中知唯分别。于此分别亦无分别。所执能执俱无体故。约此义故说名成就。偈曰。

应知诸地中　　修习及成就
此二不思议　　诸佛境界故

释曰。菩萨于诸地中各有修习及成就。应知地地皆不可思议。由诸菩萨内自证觉是诸佛所知非余人境界故。已说菩萨随地成就未成就。次说菩萨入地十种相。偈曰。

明信及无劣　　无怯亦无待
通达及平等　　离偏亦离着
及以知方便　　亦在圣众生
如此十种相　　地地皆圆满

释曰。入地菩萨地地皆有十相。何者为十。一明信。二无劣。三无怯。四无待。五通达。六平等。七离偏。八离着。九知方便。十圣众生。明信者。于自地得明。于诸法中除无知故。于他地得信。于后诸地生愿乐故。无劣者。闻深妙法不惊怖故。无怯者。行难行行极勇猛故。无待者。起自地行不待教故。通达者。他地方便能起故平等者。普于众生同自心故。离偏者。耳闻毁誉无高下故。离著者。得轮王等位无爱染故。知方便者。知诸法不可得为佛方便故圣众生者。诸佛徒众恒在生故。此等十相地地皆具应知。已说菩萨入地十种相。次说菩萨地中十度相。偈曰。

有欲无六障　　其次无乱慧
不漂亦不回　　事友及供养
回向将生胜　　修善与戏通
功德藏如是　　佛子十六相

释曰。诸菩萨于诸地中得十度有十六相。何者十六。一有欲乐。行诸度故。二无悭。离施障故。三无违。离戒障故。四无恚。离忍障故。五无懈。离进障故。六慈悲。离定障故。慈悲能与乐拔苦。是嗔恼对治。由定得故。七无恶慧。离慧障故。恶慧有三。谓自性分别。随忆分别。显示分别。此能断故。八无乱慧。离异乘心故。九不漂不为人天胜乐醉其心故。十不回不为不成就苦及难行苦退其心故。十一

事友。依佛所示善知识闻大乘故。十二供养。供养三宝故。十三回向善巧方便故十四生胜。此显愿波罗蜜相。离八难处不离诸佛菩萨故。十五修善此显力波罗蜜相。无间修诸善根故。十六戏通此显智波罗蜜相。游戏诸大神通功德故。菩萨若得此相。则为一切众中上首。是名佛子十六相。已说菩萨地中十度相。次说菩萨度度五功德。偈曰。

地地升进时　　度度有五德
二及二及一　　应知止观俱

释曰。地地升进时度度有五德者。菩萨于一一地修一一度。于一一度皆具五种功德。何者为五。一灭习。二得猗。三圆明。四相起。五广因。灭习者。一一刹那灭除依中习气聚故。得猗者。离种种相得法乐故。圆明者。遍知一切种不作分段故。相起者。由入大地无分别相生故。广因者。为满为净一切种法身福聚智聚摄令增长故。二及二及一应知止观俱者。此中应知。初二功德是奢摩他分。次二功德是毗钵舍那分。第五功德是俱分。已说菩萨度度五功德。次释菩萨十地名。偈曰。

见真见利物　　此处得欢喜
出犯出异心　　是名离垢地
求法持法力　　作明故名明
惑障智障薪　　能烧是焰慧
难退有二种　　能退故难胜
不住二法观　　恒现名现前
杂道邻一道　　远去名远行
相想无相想　　动无不动地
四辩智力巧　　说善称善慧
二门如云遍　　雨法名法云

释曰。见真见利物此处得欢喜者。菩萨于初地中一见真如。谓见自利。昔曾未见今时始见。去菩提近故。二见利物。谓见利他。一一刹那能成熟百众生故。由此二见起胜欢喜故名欢喜地出犯出异心是名离垢地者。菩萨于二地中出二种垢。一出犯戒垢。二出起异乘心垢。由出二垢故名离垢地。如十地经说我等应得应净一切种智故勤精进。求法持法力作明故名明者。菩萨于三地中得三昧自在力。于无量佛法能求能持。得大法明为他作明。由能以法自明明他故名明地。惑障智障薪能烧是焰慧者。菩萨于四地中以菩提分慧为焰自性。以惑智二障为薪自性。此地菩萨能起慧焰烧二障薪故名焰慧地。难退有二种能退故难胜者。菩萨于五地中有二种难。一勤化众生心无恼难。二众生不从化心无恼难。此地菩萨能退二难于难得胜故名难胜地。不住二法观恒现名现前者。菩萨于六地中依般若力。能不住生死涅槃二法。如此

观慧恒现在前故名现前地。杂道邻一道远去名远行者。菩萨于七地中近一乘道故名远去。问谁是远去。答功用方便究竟此远能去。由此远去故名远行地。相想无相想动无不动地者。菩萨于八地中有相想及无相有功用想二想俱不能动。由无此动故。故名不动地。四辩智力巧说善称善慧者。菩萨于九地中四无碍慧最为殊胜。于一刹那顷三千世界所有人天异类异音异义异问。此地菩萨能以一音普答众问遍断众疑。由此说善故名善慧地。二门如云遍雨法名法云者。菩萨于十地中由三昧门及陀罗尼门。摄一切闻熏习因。遍满阿梨耶识中。譬如浮云遍满虚空。能以此闻熏习云。于一一刹那。于一一相。于一一好。于一一毛孔。雨无量无边法雨。充足一切可化众生。由能如云雨法故名法云地。问释别名已。云何名住云何名地。偈曰。

为集诸善根　　乐住故说住
数数数无畏　　复以地为名

释曰。为集诸善根乐住故名住者。诸菩萨为成就种种善根。于一切时乐住一切地。是故诸地说名为住。数数数无畏复以地为名者。步弥耶名为地。步者数数义。弥者实数义。耶者无畏义。诸菩萨欲进上地。于一一地中数数断障碍。数数得功德。是名数数义。地以十数为量。诸菩萨于一一地中知断尔所障碍。知得尔所功德。知此不虚是名实数义。上地是无畏处。诸菩萨畏于自地中退失自他利功德进求上地。是名无畏义。由此三义故名为地。已说菩萨十地名。次说菩萨四种得地差别。偈曰。

由信及由行　　由达亦由成
应知诸菩萨　　得地有四种

释曰。四种得地者。一由信得。二由行得。三由通达得。四由成就得。由信者。以信得诸地故。如信地中说。由行者。以正行得诸地故。诸菩萨于大乘法有十种正行。一书写。二供养。三流传。四听受。五转读。六教他。七习诵。八解说。九思择。十修习。此十正行能生无量功德聚。此行得地故名行得。通达者。通达第一义谛。乃至七地名通达。得成就者。八地至佛地名成就得。已说菩萨四种得地。差别次说菩萨四种修行。差别偈曰。

诸度诸觉分　　诸通及诸摄
为大亦为小　　俱入亦俱成

释曰。总说一切菩萨行不过四种。一波罗蜜行。二菩提分行。三神通行。四摄生行。说波罗蜜行为求大乘众生。说菩提分行为求小乘众生。说神通行为令二种众生得入佛法。说摄生行为令二种众生成熟

佛法。行住品究竟。

敬佛品第二十四

释曰。已说菩萨。行住次说礼佛。功德偈曰。

合心及离心　　不离利益心
怜愍诸众生　　救世我顶礼

释曰。此偈礼如来无量胜功德。合心者。是慈心。由与乐故。离心者。是悲心。由拔苦故。不离心者。是喜心。由恒悦故。利益心者。是舍心。由无染故。偈曰。

一切障解脱　　一切世间胜
一切处遍满　　心脱我顶礼

释曰。此偈礼如来三处胜功德。一切障解脱者。显解脱胜。由一切惑障一切智障得解脱故。一切世间胜者。显制入胜。由心自在随其所缘随意转故。一切处遍满者。显遍入胜。由一切境中智遍满故。由此三义心于三处而得解脱。故说心解脱。偈曰。

能遮彼惑起　　亦能害彼惑
染污诸众生　　悲者我顶礼

释曰。此偈礼如来无诤胜功德能遮彼惑起者。一切众生应起烦恼。如来凡所作业能令不起亦能害彼惑者。彼惑若已起。如来亦能令起对治方便。若余人无诤但能令他缘自不起烦恼。而不能令他起对治。如来无诤则不尔。非但令彼不起。亦能令彼起对治是故为胜。染污诸众生悲者我顶礼者。如来无诤三昧。于一切染污众生偏起怜愍。是故于彼名为悲者。偈曰。

无功用无著　　无碍恒寂静
能释一切疑　　胜智我顶礼

释曰。此偈礼如来愿智胜功德。如来愿智由五事胜。一于起无功用。二于境不着。三于中无碍。四恒时寂静。五能释众疑。由此五义是故为胜。余人愿智。一非无功用。作意起故。二非无著。假定力故。三非无碍。少分知故。四非恒静。非常定故。五不释疑。有无知故。偈曰。

所依及能依　　于言及于智

说者无碍慧　　善说我顶礼

释曰。此偈礼如来无碍胜功德。所说有二种。一所依谓法二能依。谓义。说具有二种。一方言二巧智。如来于此所说及说具慧常无碍。是故为胜。说者即显无碍业。开示有方故名善说。偈曰。

能去及能闻　　知行知来去
令彼得出离　　教授我顶礼

释曰。此偈礼如来神通胜功德。能去者。是如意通。能往彼彼所故。能闻者。是天耳通。能闻彼彼音故。知行者。是他心通。能知彼人心行差别故。知来者。是宿住通。能知彼人前世从此因来故。知去者。是生死通。能知彼人今世从此因去故。令彼得出离者。是漏尽通。能如实为彼说法故。偈曰。

众生若有见　　知定是丈夫
深起净信心　　方便我顶礼

释曰。此偈礼如来相好胜功德。一切众生若有见者。即知如来是大丈夫。及于如来起净信业。由以相好为方便故。偈曰。

取舍住变化　　定智得自在
如此四清净　　世尊我顶礼

释曰。此偈礼如来清净胜功德。清净四种。一身清净。二缘清净。三心清净。四智清净。取舍住者。显身清净。能于自身寿中若取若舍若住得自在故。变化者。显缘清净。能于诸境转变起化得自在故。定者。显心清净。能于诸定出入得自在故。智者。显智清净。能知诸境无碍得自在故。偈曰。

方便及归依　　清净与出离
于此破四诳　　降魔我顶礼

释曰。此偈礼如来力胜功德。魔依四事破坏众生。何者四事。一依方便诳惑众生。言受用五尘得生善道不堕恶道。二依归依诳惑众生。言自在天等是归依处余处则非。三依清净诳惑众生。言世间诸定唯此清净余非清净。四依出离诳惑众生。言小乘道果唯此出离非有大乘。佛为破魔四事显己十力。一以是非智力破魔第一事。由善方便可得生天非恶方便故。二以自业智力破魔第二事。由自业生天非依自在天等力故。三以禅定智力破魔第三事。由具知禅定解脱三昧三摩跋提故。四以后七智力破魔第四事。由下根等令离上根等安置故。偈曰。

于智亦于断　　于离亦于障
能说自他利　　摧邪我顶礼

释曰。此偈礼如来无畏胜功德。于智者。是说一切智无畏。于断者。是说漏尽无畏。于离者。是说尽苦道无畏。于障者。是说障道无畏。此中智及断是说自利功德。离及障是说利他功德。若诸外道难言。瞿昙。非具一切智。非尽一切漏。说道不能尽苦。说障不能妨道。如来于此四难而能摧伏。故名无畏。偈曰。

在众极治罚　　自无所护故
离二染正住　　摄众我顶礼

释曰。在众极治罚自无所护故者。此礼如来不护胜功德。若自有所护在众不能说极治罚故。离二染正住者。此礼如来念处胜功德。离二染者无喜忧故。正住者不忘念故。由此二种功德胜故。能摄于一切徒众此即是业。偈曰。

行住一切处　　无非一切智
由断一切习　　实义我顶礼

释曰。此偈礼如来断习胜功德。如来于一切处一切时。行住等事。无非一切智威仪。由具断一切烦恼习故。若无一切智者。烦恼虽尽而习不尽。于行住时或逢奔车逸马即被损害。由非一切智威仪故。如来无此事。由实有一切智故。偈曰。

利益众生事　　随时不过时
所作恒无谬　　不忘我顶礼

释曰。此偈礼如来不忘胜功德。如来作利益众生事。恒得其时不过其时。此是不忘法业。如来所作一切时皆实不虚此是不忘法自性。偈曰。

昼夜六时观　　一切众生界
大悲具足故　　利意我顶礼

释曰。此偈礼如来大悲胜功德。如来以大悲故昼夜六时观察众生谁退谁进。未起善根者令其得起。已起善根者令其增进。虽日六时而实一切时恒转法轮。由大悲具足故。此即大悲业。于一切众生常起利益意。此是大悲自性。偈曰。

由行及由得　　由智及由业
于一切二乘　　最上我顶礼

释曰。此偈礼如来不共胜功德。如来有十八不共法。一身无失。二口无失。三念无失。四无异想。五无不定心。六无不知已舍。七欲无减。八精进无减。九念无减。十慧无减。十一解脱无减。十二解脱知见无灭。十三智知过去无著无碍。十四智知未来无著无碍。十五智知现在无著无碍。十六身业随智慧行。十七口业随智慧行。十八意业随智慧行。此中由行者。摄初节六不共。由得者。摄第二节六不共。由智者。摄第三节三不共。由业者。摄第四节三不共。一切声闻缘觉于余一切众生为上。如来由此四事不共故。于彼上复上。故名最上。偈曰。

三身大菩提　　一切种得故
众生诸处疑　　能除我顶礼

释曰。此偈礼如来种智胜功德。三身者。一自性身。二受用身。三化身。此说种智自性。问此智于一切境知一切种复云何。答一切众生于一切处生疑。此智能断。此说种智业。偈曰。

无著及无过　　无秽亦无息
无动无戏论　　清净我顶礼

释曰。此偈礼如来度满胜功德。无著者。于诸资财无所染故。无过者。于身等业永无垢故。无秽者。世法诸苦不浊心故。无息者。少有所得不即住故。无动者。心恒寂静不散乱故。无戏论者。一切法中所有分别皆不行故。如来此六圆满具离六障。故名清净。偈曰。

成就第一义　　出离一切地
于他得尊极　　解脱诸众生
无尽等功德　　现在皆具足
世见众亦见　　不见人天等

释曰。此二偈礼如来佛相胜功德。此中略说佛相有六种。一体二因三果四业五相应六差别。由此六种表知是佛故说佛相。成就第一义者。此是体相。由真如最清净第一义成就故。出离一切地者。此是因相。由出离一切菩萨地故。于他得尊极者。此是果相。由于一切众生中得第一故。解脱诸众生者。此是业相。由能令一切众生得解脱故。无尽等功德现。世皆具足者。此是相应相。世见众亦见不见人天等者。此是差别相。世见者。谓种种世界皆见。此是化身。众亦见者。谓佛大弟子众亦见。此是受用身。不见者。谓人天等一切时不见。此是自性身。此即三身差别。敬佛品究竟。大乘修多罗庄严论极清净时说已究竟。

文殊师利菩萨问菩提经论二卷

文殊师利菩萨问菩提经论卷上(一名伽耶山顶经论)

见诸众生烦恼缚　　起菩提愿为救拔
如是正觉慈悲尊　　顶礼造论释经故
我论能尽烦恼怨　　救护诸有断恶道
如是二种最胜利　　一切外道论中无

此修多罗所摄有九分。一序分。二所应闻弟子成就分。三三昧分。四能观清净分。五所观法分。六起分。七说分。八菩萨功德势力分。九菩萨行差别分。

如是我闻。一时婆伽婆。住伽耶城伽耶山顶塔初得菩提。与大比丘众满足千人俱。其先悉是辫发梵志。应作已作所作已办。弃舍重担逮得己利。尽诸有结正智。心得解脱一切心得自在。已到彼岸皆是阿罗汉。诸菩萨摩诃萨无量无边。皆从十方世界来集。有大威德。皆得诸忍诸陀罗尼诸深三昧。具诸神通。其名曰文殊师利菩萨。观世音菩萨。得大势菩萨。香象菩萨。勇施菩萨勇修行智菩萨等而为上首。如是诸菩萨摩诃萨。其数无量。并诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等大众围绕。

论曰。如是我闻一时等。集法者语。住伽耶城者。示现所住处成就故。伽耶山顶者。示现彼形相大众行住处故。塔者示现为彼能供养者兴供养故。初得菩提者即彼成佛时故。与大比丘众者。以其大故以不增不损故。满足千比丘辫发梵志者。此明学无学比丘。是名听者成就。余者次说诸菩萨行差别。彼菩萨行有二种摄法所摄。何等为二。一者因摄。二者果摄。又伽耶山顶塔者。根本序分。以无量诸佛所住处故。示现彼处诸佛如来集故。此法门者。诸佛如来所摄护故。应闻此修多罗者摄取成就。学无学其先悉是辫发梵志。

又无学者有八种德。何等为八。一者所作毕竟。如经应作已作故。二者毕竟过于应作已作。如经所作已办故。三者远离三昧障。如经弃舍重担故。四者舍离所受重担。如经逮得己利故。彼重担者所谓五阴。五者证涅槃。如经尽诸有结故。六者过三界。如经正智心得解脱故。七者依不颠倒受教修行。如经一切心得自在已到彼岸故。以善远离诸烦恼故。八者如实修行四如意足。如经皆是阿罗汉故。又阿罗汉者能受信者。所施物故故名应供。又学有二种何等为二。一者善毕竟持戒学道故。二者如心所求毕竟满足故次说三昧分。

经曰。尔时世尊独静无人。入于诸佛甚深三昧。观察法界。

论曰。入三昧观察者。示现非是思量境界故。又入三昧者。示现不同声闻辟支佛故。此明非声闻辟支佛境界故已说三昧分。次说能观清净分。

经曰。而作是念我得阿耨多罗三藐三菩提。得一切智慧所作已办。除诸重担度诸有险道。灭无明得真明。拔诸箭断渴爱。成法船击法鼓。吹法螺建法幢。转生死种示涅槃性。闭塞邪道开于正路。离诸罪田示于福田。

论曰。能观清净者。示现已得菩提故。如经而作是念我得阿耨多罗三藐三菩提故。得菩提者。示现胜彼声闻辟支佛证智故。如经得一切智慧故。彼得一切智慧者。有十七种何等十七。一者本愿满足。如经所作已办故。二者舍离所取重担。如经除诸重担故。又重担者所谓五阴。三者善断一切诸烦恼障。如经度诸有崄道故。四者善断一切智障。如经灭无明故。五者证如实妙法。如经得真明故。六者离一切邪箭。如经拔诸箭故。七者离诸颠。如经断渴爱故。八者成就出世间慧。如经成法船故。九者转妙法轮。如经击法鼓故。十者出无我妙声善能降伏一切诸魔。如经吹法螺故。十一者善能降伏一切外道。如经建法幢故。十二者善断一切诸结因缘。如经转生死种故。十三者说世间出世间妙法。如经示现涅槃性故。十四者善能远离颠倒取相。如经闭塞邪道故。十五者转八圣道。如经开于正路故。十六者善能远离外道福田。如经离诸罪田故。十七者示现三宝福田。如经示于福田故已说能观清净分。次说所观法分。

经曰。我今当观彼法。谁得阿耨多罗三藐三菩提。以何等智得阿耨多罗三藐三菩提。何者是所证阿耨多罗三藐三菩提法。

论曰。以何等人能证菩提。以何等智能证菩提。何者是所证菩提。观彼三法。于三世中虚妄分别无有实体。

经曰。为以身得为以心得。若以身得。身则无知无觉。如草如木如块如影。无所识知四大所造。从父母生其性无常。假以衣服饮食卧具澡浴而得存立。此法必归败坏磨灭。

论曰。经言为以身得为以心得者。示现身心不证菩提故。此明何义。以离身心更无实者。如愚痴人虚妄分别。无有如是证菩提者故。以何等人能证菩提。彼法于三世中虚妄分别无实体者。以非身得菩提示现。有八种法示现彼身不证菩提。何等为八。一者无作者。如经若以身得身则无知无觉故。二者虚妄取相成就。如经如草如木如块如影

故。三者远离诸想。如经无所识知故。四者以诸因缘和合故生。如经四大所造故。五者体本不净。如经从父母生故。六者念不住。如经其性无常故。七者如危朽物不可常保。如经假以衣服饮食卧具澡浴而得存立故。八者体是不实。如经此法必归败坏磨灭故已说非身得菩提示现。以何等人得菩提者。彼法于三世中虚妄分别无有实体。次说以何等智能证菩提。彼法于三世中虚妄分别无实体者。以非心得菩提示现。

经曰。若以心得。心则如幻从众缘生。无处无相无物无所有。

论曰。有六种法示现彼心不得菩提。何等为六。一者见颠倒法虚妄诳惑愚痴凡夫。如经心则如幻故。二者依善不善诸因缘生。如经从众缘生故。三者无定住处。如经无处故。四者虚妄分别取相实不可得。如经无相故。五者自性空。如经无物故。六者远行。如经无所有故。已说非心得菩提示现。以何等智得菩提者。彼法于三世中虚妄分别无有实体。次说何者是所证菩提。彼法于三世中虚妄分别无有实体。

经曰。菩提者但有名字。世俗故说。无声无色无成无行无入。不可见不可依。去来道断过诸言说。出于三界。无见无闻无觉无著。无观离戏论。无诤无示。不可观不可见。无向无字离言语道。

论曰。经言菩提者但有名字世俗故说者。示现可证法但有名。用虚妄分别。其体无实故。彼但有名字世俗故说。有二十三种。何等二十三。一者无事。如经无声故。二者过觉境界。如经无色故。三者诸法体空。如经无成故。四者离诸相。如经无行故。五者过一切世间凡夫境界。如经无入故。六者过识境界。如经不可见故。七者无可依处。如经不可依故。八者不生灭。如经去来道断故。九者过一切世间名字。如经过诸言说故。十者善不善行诸法不可得。如经出于三界故。十一者离见者。如经无见故。十二者过耳识境界。如经无闻故。十三者过意识境界。如经无觉故。十四者不住。如经无著故。十五者如虚空。如经无观故。十六者无为。如经离戏论故。十七者无诸患离诸漏。如经无诤故。十八者过小智境界。如经无示故。十九者无量。如经不可观故。二十者他不能见。如经不可见故。二十一者内心无知。如经无向故。二十二者无物可见。如经无字故。二十三者不可说。如经离言语故。

经曰。如是能证菩提者。以何等智证菩提者。所证菩提法者。如是诸法但有名字。但假名说。但和合名说。依世俗名说。无分别分别说。假成无成。无物离物。无取不可说无著。彼处无人证。无所用证。亦无法可证。如是通达是则名为得阿耨多罗三藐三菩提。无异离

异无菩提相。

论曰。次说云何证菩提者。彼亦但有假名名字。依世俗说。虚妄分别无实体故。彼依世俗名说有六种。何等为六。一者不实分别。如经无分别分别说故。二者体空。如经假成无成故。三者我不可得。如经无物离物故。四者过世间慧。如经无取故。五者过言语道。如经不可说故。六者远离我我所。如经无著故。又经言。彼处无人证无所用证亦无法可证。如是通达是则名为得阿耨多罗三藐三菩提者。此明何义。明能证人明所用证智明所证境界。彼如是法以何等法用妙正智慧。如实知所见所知所证。是名得阿耨多罗三藐三菩提故。又经言。无异离异无菩提相者。此明何义。无异离异二句。明彼证法清净寂静故。无菩提相义如向所说。已说所观事分次起分者。此中复有何义。以三昧事讫故。以说时至故。是故应起。又于此中有二种义。一者以三昧中所观察义。欲为文殊师利说故。二者文殊师利问如来答故。何故如来唯告文殊师利而不告余者。以依对文殊师利说此法故。又复何故唯对文殊师利说此法门。以此所说法门深故。是故告彼深智慧菩萨。又何以故唯文殊师利问。以如来但告文殊师利故。是故文殊师利问随顺义故。彼所发问。以心清净问答清净故。次显说分。

经曰。尔时文殊师利法王子在大会中。立佛右面执大宝盖以覆佛上。时文殊师利默知世尊所念如是。即白佛言。世尊。若菩提如是相者。善男子善女人云何于菩提发心住。佛告文殊师利。善男子善女人应如是知菩提相而发心住。文殊师利言。世尊。菩提相者当云何知。佛告文殊师利。菩提相者出于三界。过一切世俗名字语言。过一切向无发心发。灭诸发是发菩提心住。是故文殊师利。诸菩萨摩诃萨过一切发是发心住。文殊师利无发是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。无物发住是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。无障碍住是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。如法性住是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。不执着一切法是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。不破坏如实际是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。不移不益不异不一是发菩提心住。文殊师利发菩提心者。如镜中像如热时焰如影如向如虚空如水中月。应当如是发菩提心住。

论曰。彼发清净有九种。何等为九。一者舍一切戏论。如经文殊师利。无发是发菩提心住故。二者舍取诸法。如经文殊师利发菩提心者。无物发住是发菩提心住故。三者如虚空。如经文殊师利发菩提心者。无障碍住是发菩提心住故。四者寂静。如经文殊师利发菩提心者。如法性住是发菩提心住故。五者舍取常无常相。如经文殊师利发菩提心者。不执着一切法是发菩提心住故。六者不毁道不舍道。如经文殊师利发菩提心者。不破坏如实际是发菩提心住故。七者离谤离

着。如经文殊师利发菩提心者。不移不益不异不一是发菩提心住故。八者入一切法一相。如经文殊师利发菩提心者。如镜中像如热时焰如影如响如虚空如水中月。应当如是发菩提心住故。又如实修行般若波罗蜜。余四句过三界等者。如前所说应知。已显说分。次说菩萨功德势力分。

经曰。尔时会中有天子名月净光德。得不退阿耨多罗三藐三菩提心。问文殊师利言。诸菩萨摩诃萨。初观何法故行菩萨行。依何法故行菩萨行。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨行。以大悲为本为诸众生。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨大悲。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨大悲。以直心为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨直心。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨直心。以于一切众生平等心为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨于一切众生平等心。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨。于一切众生平等心。以无异离异行为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨无异离异行。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨无异离异行。以深净心为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨深净心。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨深净心。以阿耨多罗三藐三菩提心为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提心。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提心。以六波罗蜜为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨六波罗蜜。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨六波罗蜜。以方便慧为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨方便慧。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨方便慧。以不放逸为本。天子。又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨不放逸。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨不放逸。以三善行为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨三善行。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨三善行。以十善业道为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨十善业道。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨十善业道。以持戒为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨持戒。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨持戒。以正忆念为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨正忆念。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨正忆念。以正观为本。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨正观。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨正观。以坚念不忘为本。

论曰。诸菩萨摩诃萨功德势力有二种。何等为二。一者如心所求一切满足。二者无障碍乐说辩才说法。如心所求一切满足者。以起上上胜胜法故。彼起上上胜胜法者。有十四种。何等十四。一者受教不忘。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨正观以何为本。文殊师利

答言。天子诸菩萨摩诃萨正观。以坚念不忘为本故。二者善取正教观有为法。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨正忆念以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨正忆念。以正观为本故。三者无彼处过。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨持戒以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨持戒。以正忆念为本故。四者不随顺诸过。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨十善业道以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨十善业道。以持戒为本故。五者善修十善业道。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨三善行以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨三善行。以十善业道为本故。六者身口意业三法清净。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨不放逸以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨不放逸。以三善行。为本故。七者戒清净。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨方便慧以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨方便慧。以不放逸为本故。八者随顺利益一切众生。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨六波罗蜜以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨六波罗蜜。以方便慧为本故。九者满足一切助菩提法。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提心以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提心。以六波罗蜜为本故。十者不疲倦。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨深净心以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨深净心。以阿耨多罗三藐三菩提心为本故。十一者业果清净。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨无异离异行以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨无异离异行。以深净心为本故。十二者修行清净。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨于诸众生平等心以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨于诸众生平等心。以无异离异行为本故。十三者作利益一切众生清净。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨直心以何为本。文殊师利答言。天子诸菩萨摩诃萨直心。以于一切众生平等心为本故。十四者心清净。如经天子又问文殊师利。诸菩萨摩诃萨大悲以何为本。文殊师利答言天子诸菩萨摩诃萨大悲。以直心为本故。又经言。尔时会中有天子名月净光德。得不退阿耨多罗三藐三菩提心。问文殊师利言。诸菩萨摩诃萨。初缘何法故行菩萨行。依何法故行菩萨行。文殊师利答言。诸菩萨摩诃萨行。大悲为本为诸众生。如是等修多罗。从后向前解释应知。已说如心所求一切满足。次说无障碍乐说辩才说法。

经曰。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨有几种心。能成就因能成就果。文殊师利答曰。天子。诸菩萨摩诃萨有四种心。能成就因能成就果。何等为四。一者初发心。二者行发心。三者不退发心。四者一生补处发心。复次天子。初发心如种种子。第二行发心如芽生增长。第三不退发心。如茎叶华果初始成就。第四一生补处发心。如果等有用。复次天子。初发心如车匠集材智。第二行发心。如斫治材木

净智。第三不退发心。如安施材木智。第四一生补处发心。如车成运载智。复次天子。初发心如月始生。第二行发心如月五日。第三不退发心如月十日。第四一生补处发心如月十四日。如来智慧如月十五日。复次天子。初发心能过声闻地。第二行发心能过辟支佛地。第三不退发心能过不定地。第四一生补处发心安住定地。复次天子。初发心如学初章智。第二行发心如差别诸章智。第三不退发心如算数智。第四一生补处发心如通达诸论智。

复次天子。初发心从因生。第二行发心从智生。第三不退发心从断生。第四一生补处发心从果生。复次天子。初发心因摄。第二行发心智摄。第三不退发心断摄。第四一生补处发心果摄。复次天子。初发心因生。第二行发心智生。第三不退发心断生。第四一生补处发心果生。复次天子。初发心因差别分。第二行发心智差别分。第三不退发心断差别分。第四一生补处发心果差别分。复次天子。初发心。如取药草方便。第二行发心如分别药草方便。第三不退发心。如病服药方便。第四一生补处发心。如病得差方便。复次天子。初发心。学法王家生。第二行发心。学法王法。第三不退发心。能具足学法王法。第四一生补处发心。学法王法能得自在。

论曰。无碍乐说辩才说法。有四种发菩提心摄取十地。以种种差别说故。彼种种差别有十二句。经言。天子又问。文殊师利。诸菩萨摩诃萨有几种心。能成就因能成就果。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨有四种心。能成就因能成就果。何等为四。一者初发心。二者行发心。三者不退发心。四者一生补处发心者。初发心。能与第二行发心作因第二行发心。能与第三不退发心作因。第三不退发心。能与第四一生补处发心作因。此句明上上因胜胜不失故。又经言。复次天子。初发心如种种子。第二行发心如芽生增长。第三不退发心如茎叶华果初始成就。第四一生补处发心如果等有用等者。示现从清净因成就清净果故。又经言。复次天子。初发心如车匠集材智者。以依诸愿则能摄取一切佛法故。第二行发心如斫治材木净智者。以成就清净戒故。第三不退发心如安施材木智者。以依慧方便修一切行皆相应故。第四一生补处发心如车成运载智者。以不舍先许重担故。又经言。复次天子。初发心如月始生。第二行发心如月五日。第三不退发心如月十日。第四一生补处发心如月十四日。如来智慧如月十五日等者。以示现上上大力清净故。又经言。复次天子。初发心能过声闻地者。以初地前菩萨利根。观察一切菩提分法故。第二行发心能过辟支佛地者。以初地前菩萨依般若胜智。能集诸菩萨无量行故。第三不退发心能过不定地者。此已入初地得证智故。又过声闻辟支佛地者。以过一切功用行故。第四一生补处发心安住定地者。以善住王子地故。又经言。复次天子。初发心如学初禅智者。以观下地法故。第二行发心如

差别诸章智者。以智慧增长差别故。第三不退发心如算数智者。以方便智能数一切法故。第四一生补处发心如通达诸论智者。以得证智故。又经言。复次天子。初发心从因生者。以自性清净本来成就故。第二行发心从智生者。以摄取世间出世间闻慧方便故。第三不退发心从断生者。以过一切世间戏论故。第四一生补处发心从果生者。以自然成就一切行故。又经言。复次天子。初发心因摄者。以信行助道淳熟故。又以观初地境界故。第二行发心智摄者。以依境界淳熟观功用行故。第三不退发心断摄者。以依修行境界未得佛法观故。第四一生补处发心果摄者。以依果淳熟随所有佛国土。应成佛处即成佛故。又经言。复次天子。初发心因生者。以不颠倒修行善根性故。第二行发心智生者。以不颠倒法究竟性故。第三不退发心断生者。以不颠倒修行性故。第四一生补处发心果生者。以得心自在故。又经言。复次天子。初发心因差别分者。以摄取无量善根故。第二行发心智差别分者。以无量无边法门毕竟究竟故。第三不退发心断差别分者。以入无量三昧门故。第四一生补处发心果差别分者。以无量神通奋迅随意自在用故。又经言。复次天子。初发心如取药草方便者。以摄取对治烦恼病法故。第二行发心如分别药草方便者。以知对治烦恼病随相应药故。第三不退发心如病服药方便者。以依知诸方便随相应受用故。第四一生补处发心如病得差方便者。以烦恼病灭故。又经言。复次天子。初发心学法王家生者。以降伏一切声闻辟支佛故。第二行发心学法王法者。以学一切得胜处故。第三不退发心能具足学法王法者。以得修道胜果故。第四一生补处发心学法王法能得自在者。以于一切法中能得自在无障碍故。

文殊师利菩萨问菩提经论卷下

论曰。已说菩萨功德势力分次说菩萨行差别分。

经曰。尔时大众中有天子名定光明主。不退阿耨多罗三藐三菩提心。时定光明主天子。问文殊师利法王子言。何等是诸菩萨摩诃萨毕竟略道。诸菩萨摩诃萨以是略道。疾得阿耨多罗三藐三菩提。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨略道有二种。诸菩萨摩诃萨是二道。疾得阿耨多罗三藐三菩提。何等为二。一者方便道。二者慧道。方便者知摄善法。智慧者如实知诸法智。又方便者观诸众生。智慧者离诸法智。又方便者知诸法相应。智慧者知诸法不相应智。又方便者观因道。智慧者灭因道智。

论曰。法主世尊亲在众中。何故乃问文殊师利。以为示现诸菩萨摩诃萨功德故。此以何义。以诸众生于菩萨所起轻慢心。令生尊重恭敬心故。诸菩萨摩诃萨行差别有二种道。何等为二。一者因清净道。

二者功德清净道。因清净道者。以示现胜因清净故。彼胜因清净者。以四种发心说。何等为四。一者说助清净道二者说功德智道。三者说实际证道。四者说如实修行道。功德清净道者有八种。何等为八。一者摄取智教化一切众生。如经又方便者知摄善法智故。二者能忍一切众生诸不善行。如经慧者如实知诸法智故。三者集诸白净法。如经又方便者观一切众生智故。四者观一切菩提分法。如经慧者离诸法智故。五者知诸法和合相。如经又方便者知诸法相应智故。六者知诸法不同相。如经慧者知诸法不相应智故。又慧者知诸法不相应智者。以种种愿故。七者如实知可化众生。如经又方便者观因道智故。八者集种种助道。如经慧者灭因道智故。已说功德清净道。次说因清净道。

经曰。又方便者。知诸法差别智慧者。知诸法无差别智。又方便者庄严佛土智慧者。庄严佛土平等无差别智。又方便者入众生诸根行。智慧者不见众生智。又方便者得至道场。智慧者能证一切佛菩提法智。

论曰。因清净道亦有八种。何等为八。一者观善不善法。如经又方便者知诸法差别智故。二者离诸因缘一切法根本。如经慧者知诸法无差别智故。三者离一切障碍。如经又方便者庄严佛土智故。四者断一切和合。如经慧者庄严佛土平等无差别智故。五者如实知。如经又方便者入众生诸根行智故。六者入一法门。如经慧者不见众生智故。七者如实知一切凡夫虚妄分别。如经又方便者得至道场智故。八者证寂静界。如经慧者能证一切佛菩提法智故。

经曰。复次天子。谓菩萨摩诃萨复有二种略道。诸菩萨摩诃萨以是二道。疾得阿耨多罗三藐三菩提。何等为二。一者助道。二者断道。助道者五波罗蜜。断道者般若波罗蜜。复有二种略道。何等为二。一者有碍道。二者无碍道。有碍道者五波罗蜜。无碍道者。般若波罗蜜。复有二种略道。何等为二。一者有漏道。二者无漏道。有漏道者五波罗蜜。无漏道者般若波罗蜜。复有二种略道。何等为二。一者有量道。二者无量道。有量道者取相分别。无量道者不取相分别。复有二种略道。何等为二。一者智道。二者断道。智道者谓从初地乃至七地。断道者谓从八地乃至十地。

论曰。复有二种略道何等为二。一者功德道。二者智道。功德道者集种种善根。如经助道者五波罗蜜故。智道者通达一切法。如经断道者般若波罗蜜故。又经言。复有二种略道。何等为二。一者有碍道。二者无碍道。有碍道者五波罗蜜者。以行三界故。此初地已前。无碍道者般若波罗蜜者。以过三界入初地证智故。又经言。复有二种略道。何等为二。一者有漏道。二者无漏道。有漏道者五波罗蜜者。以成就世间果故。此初地已前。无漏道者般若波罗蜜者。以成就出世

间果故。此已得出世间智故。又经言。复有二种略道。何等为二。一者有量道。二者无量道。有量道者取相分别者。以遍取识境界故。无量道者不取相分别者。以过识境界不见遍取故。又经言。复有二种略道。何等为二。一者智道。二者断道。智道者谓从初地乃至七地者。以如实知有为界故。断道者谓从八地乃至十地者。以如实知无为界故。

经曰。尔时会中有菩萨摩诃萨名勇修行智。问文殊师利法王子言。何谓菩萨摩诃萨义。何谓菩萨摩诃萨智。文殊师利答言。善男子。义名不相应。智名相应。勇修行智菩萨言。文殊师利。何谓义名不相应。何谓智名相应。文殊师利言。善男子。义名无为。彼义无有一法共相应。无有一法不共相应。何以故。以无变无相故。义者无有一法共相应。无有一法不共相应。以本不成就义故。是故无有一法共相应。无有一法不共相应义者。不移不益无有一法共相应。无有一法不共相应故。

论曰。经言。善男子。义名不相应智名相应者。示现实际有四种。又经言。善男子义名无为。彼义无有一法共相应。无有一法不共相应。何以故。以无变无相故者。以离诸无常过故。是故经言。义者无有一法共相应。无有一法不共相应故。以自体性住故。如经以本不成就义故。是故经言。无有一法共相应。无有一法不共相应故。以常真如法界实体住故。是故经言。义者不移不益。无有一法共相应。无有一法不共相应故。又无有一法不移不益者。以法界不增不减故。

经曰。善男子。智者名道。道者心共相应非不相应。善男子。以是义故。智名相应非不相应。复次善男子。智名断相应。是故善男子。智名相应法非不相应法。复次善男子。智名善观五阴十二入十八界十二因缘是处非处。善男子。以是义故。智名相应非不相应。

论曰。经言。善男子智者名道。道者心共相应非不相应者。自此以下次说为证法界。有三种句六种十法。此明何义。以何等智云何证。为何义何处住能证法界。以何等智者。以三种句六种十法示现。云何三种句示现何等智。智者谓道。道者心相应法非不相应法。是故经言。善男子。以是义故智名相应非不相应故。又智共眷属能证法界。何以故。以心清净故道清净。以道清净故心清净故。又经言。复次善男子智名断相应。是故善男子智名相应法非不相应法者。以递共依止故。又经言。复次善男子。智名善观五阴十二入十八界十二因缘是处非处。善男子。是故智名相应非不相应者。以如实知可知境界故。已说三种句。次说六种十法。初说十种智。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨有十种智。何等为十。一者因

智。二者果智。三者义智。四者方便智。五者慧智。六者摄智。七者波罗蜜智。八者大悲智。九者教化众生智。十者不着一切法智。善男子。是名诸菩萨摩诃萨十种智。

论曰。经言。诸菩萨摩诃萨有十种智。何等为十。一因智者。以善知无始世来解脱种子故。二果智者。以如实知无始世来种种业报故。三义智者。以善知自利利他故。四方便智者。以能增长微少善根令无量故。五慧智者。以能观察善不善法故。六摄智者。以摄取法施资生施故。七波罗蜜智者。以善知成就种种善根故。八大悲智者。以依善根能起善行故。九教化众生智者。以善观察时非时故。十不着一切诸法智者。以离二边修行中道故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨十种智。已说初十种智。次说第二十种发。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨有十种发。何等为十。一者身发。欲令一切众生身业清净故。二者口发。欲令一切众生口业清净故。三者意发。欲令一切众生意业清净故。四者内发。以不虚妄分别一切诸众生故。五者外发。以于一切众生平等行故。六者智发。以具足佛智清净故。七者清净国土发。以示一切诸佛国土功德庄严故。八者教化众生发。以知一切烦恼病药故。九者实发。以成就定聚故。十者无为智满足心发。以不着一切三界故。善男子。是名诸菩萨摩诃萨十种发。

论曰。经言。诸菩萨摩诃萨有十种发。何等为十。一者身发。欲令一切众生身业清净故。二者口发。欲令一切众生口业清净故。三者意发。欲令一切众生意业清净故者。以为远离身口意业一切恶行。发大精进故。四者内发。以化一切众生令学彼处故。不虚妄分别一切众生故者。以不着诸法故。五者外发。于一切众生平等行故者。以远离憎爱故。六者智发。以具足佛智清净故者。以平等教化一切众生故。七者清净国土发。以示一切佛国土功德庄严故者。以闻慧智不颠倒求法故。八者教化众生发。以知一切烦恼病药故者。以于一切法中得自在故。九者实发。以成就定聚故者。以如实知心使随相应说法故。十者无为智满足心发者。以发实法故。不着一切三界故者。以心不着虚妄法故。又实不实心离虚妄取相故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨十种发已。说第二十种发。次说第三十种行。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨有十种行。何等为十。一者波罗蜜行。二者摄事行。三者慧行。四者方便行。五者大悲行。六者求助慧法行。七者求助智法行。八者心清净行。九者观诸谛行。十者于一切爱不爱事不贪着行。善男子。是名诸菩萨摩诃萨十种行。

论曰。经言。诸菩萨摩诃萨有十种行。何等为十。一波罗蜜行

者。以助菩提法满足故。二摄事行者。以能教化诸众生故。三慧行者。以如实观生灭法故。四方便行者。以如实知一切法故。五大悲行者。以心不求证涅槃故。六求助慧法行者。以为得四无畏故。七求助智法行者。以为自然得一切法故。八心清净行者。以于一切法中无疑惑故。九观诸谛行者。以入第一义谛故。十于一切爱不爱事不贪着行者。如前所说离憎爱故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨十种行。已说何等智。次说云何证。第四十一种无尽观示现。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨有十一种无尽观。何等为十一。一者身无尽观。二者事无尽观。三者烦恼无尽观。四者法无尽观。五者爱无尽观。六者见无尽观。七者助道无尽观。八者取无尽观。九者不着无尽观。十者相应无尽观。十一者道场智性无尽观。善男子。是名诸菩萨摩诃萨十一种无尽观。

论曰。经言。诸菩萨摩诃萨有十一种无尽观。何等为十一。一身无尽观者。以如实观圣非圣有为无为身故。二者事无尽观者。以如实观实不实义故。三烦恼无尽观者。以如实观净染法故。四法无尽观者。以如实观上中下一切诸法故。五爱无尽观者。以如实观善不善法故。六见无尽观者。以如实观颠倒不颠倒见故。七助道无尽观者。以如实观种种门修集善根回向大菩提故。八取无尽观者。以如实观无边众生界故。九者不着无尽观者。不着义如向所说。十相应无尽观者。以如实观是义非义故。十一道场智性无尽观者。以随众生信示现坐道场故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨十一种无尽观。已说云何证。次说为何义。第五十种对治法示现。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨有十种对治法。何等为十。一者对治悭贪心。雨布施雨故。二者对治破戒心。身口意业三法清净故。三者对治嗔恚心。修行清净大慈悲故。四者对治懈怠心。求诸佛法无疲倦故。五者对治不善觉观心。得禅定解脱奋迅自在故。六者对治愚痴心。生助决定慧方便法故。七者对治诸烦恼心。生助道法故。八者对治颠倒道。集实谛助道生不颠倒道故。九者对治不自在心。法时非时得自在故。十者对治有我相。观诸法无我故。善男子。是名诸菩萨摩诃萨十种对治法。

论曰。经言。诸菩萨摩诃萨有十种对治法者。以十波罗蜜清净故。何等为十。一者檀波罗蜜清净。如经对治悭贪心。雨布施雨故。二者尸波罗蜜清净。如经对治破戒心。身口意业三法清净故。三者羼提波罗蜜清净。如经对治嗔恚心。修行清净大慈悲故。四者毗离耶波罗蜜清净。如经对治懈怠心。求诸佛法无疲惓故。五者禅波罗蜜清净。如经对治不善觉观心。得禅定解脱奋迅自在故。六者般若波罗蜜清净。如经对治愚痴心。生助决定慧方便法故。七者方便波罗蜜清

净。如经对治诸烦恼心。生助道法故。八者愿波罗蜜清净。如经对治颠倒道。集实谛助道生不颠倒道故。九者力波罗蜜清净。如经对治不自在心。法时非时得自在故。十者智波罗蜜清净。如经对治有我相。观诸法无我故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨十种对治法故。已说为何义。次说何处住。第六十种寂静地示现。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨有十种寂静地。何等为十。一者身寂静。以离三种身不善业故。二者口寂静。以清净四种口业故。三者心寂静。以离三种意恶行故。四者内寂静。以不着自身故。五者外境界寂静。以不着一切法故。六者智功德寂静。以不着道故。七者胜寂静。以如实观圣地故。八者未来际寂静。以彼岸慧助行故。九者所行世事寂静。以不诳一切众生故。十者不惜身心寂静。以大慈悲心教化一切众生故。善男子。是名诸菩萨摩诃萨十种寂静地。

论曰。经言。诸菩萨摩诃萨有十种寂静地。何等为十。一者身寂静。以离三种身不善业道故。二者口寂静。以清净四种口业故。三者心寂静。以离三种意恶行故者。以三种戒善清净故。四者内寂静。以不着自身故者。以离邪我见故。五者外境界寂静。以不着一切法故者。以离常无常法故。六者智功德寂静。以不着道故者。以不著有物无物故。七者胜寂静。以如实观圣地故者。以不见声闻辟支佛地。如实观察诸佛菩萨圣地故。八者未来际寂静。以彼岸慧助行故者。以远离一切虚妄取相故。九者所行世事寂静。以不诳一切众生故者。以如实知世谛第一义谛。不颠倒说法故。十者不惜身心寂静。以大慈悲心教化一切众生故者。以为教化众生。一切处生不疲倦故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨十种寂静地。已说证法界。自此已下次说诸菩萨摩诃萨随顺如实修行义。

经曰。复次善男子。诸菩萨摩诃萨。如实修行得菩提。非不如实修行得菩提。善男子。云何名为诸菩萨摩诃萨如实修行。善男子。如实修行者如说能行故。不如实修行者。但有言说不能如实修行故。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者智如实修行道。二者断如实修行道。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行。复次善男子。诸菩萨摩诃萨。复有二种如实修行。何等为二。一者调伏自身如实修行。二者教化众生如实修行。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行。复次善男子。诸菩萨摩诃萨。复有二种如实修行。何等为二。一者功用智如实修行。二者无功用智如实修行。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者善知分别诸地如实修行。二者善知诸地无差别方便如实修行。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行。复次善男子。诸菩萨摩诃萨。复有二种如实修行。何等为二。一

者离诸地过如实修行。二者善知地地转方便如实修行。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行复次善男子。诸菩萨摩诃萨。复有二种如实修行。何等为二。一者能说声闻辟支佛地如实修行。二者善知佛菩提不退转方便如实修行。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行。

论曰。经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨。如实修行得菩提。非不如实修行得菩提。善男子。云何名为诸菩萨摩诃萨如实修行。如实修行者如说能行故。不如实修行者。但有言说不能如实修行故者。以如所说如是修行。以不违先言故。又经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者智如实修行道。二者断如实修行道。善男子。是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行者。以如实知证声闻辟支佛智。而不取彼处以为究竟故。又经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者调伏自身如实修行者。以自取妙道如实修行故。二者教化众生如实修行者。以化余众生令入正道如实说法故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行故。又经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨。复有二种如实修行。何等为二。一者功用智如实修行者。以作心行菩萨行功用智故。二者无功用行智如实修行者。菩萨于修道中住。以无作心行菩萨行无功用行智故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行故。又经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者善知分别诸地如实修行者。以善智慧方便故。二者善知诸地无差别方便如实修行者。以入一相故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行故。又经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者离诸地过如实修行者。以离二边故。二者善知地地转方便如实修行者。以修行善法不休息精进故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行故。又经言。复次善男子。诸菩萨摩诃萨复有二种如实修行。何等为二。一者能说声闻辟支佛地如实修行者。以善学一切法故。二者善知佛菩提不退转方便如实修行者。以证真如法如实知修行方便故。如经善男子是名诸菩萨摩诃萨二种如实修行。

经曰。善男子。诸菩萨摩诃萨。有如是等无量无边如实修行。诸菩萨摩诃萨应如是学如实修行。诸菩萨摩诃萨若能如是如实修行者。速得阿耨多罗三藐三菩提。不以为难。

论曰。修行四种胜因。成就四种胜果及余如实修行故。彼胜果者诸如来智。于一念中知三世事。皆相应故。

经曰。尔时佛赞文殊师利法王子言。善哉善哉。文殊师利。汝今善能为诸菩萨摩诃萨。说本业道。诚如汝所说。

论曰。善哉者以不颠倒说法故。随顺如来所说法故。

经曰。说是法时十千菩萨得无生法忍。文殊师利法王子等。一切世间天人阿修罗等。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

论曰。有三种义是故欢喜。何等为三。一说者清净。以于诸法得自在故。二所说法清净。以如实证知清净法体故。三依所说法得果清净。以得净妙境界故。如经皆大欢喜信受奉行故。

金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论二卷

金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论卷上

稽首能悟真实法　　离诸分别及戏论
欲令世间出淤泥　　无言说中言说者
一切异道之所作　　不能坏于诸想见
彼难坏见金刚断　　故我归心此法门
诸句义中秘密义　　世间智慧莫能测
开喻我等及群生　　彼菩萨众今敬礼

佛所说法咸归二谛。一者俗谛。二者真谛。俗谛者。谓诸凡夫声闻独觉菩萨如来。乃至名义智境业果相属。真谛者。谓即于此都无所得。如说第一义。非智之所行。何况文字。乃至无业无业果。是诸圣种性。是故此般若波罗蜜中说不住布施。一切法无相。不可取不可说。生法无我无所得。无能证无成就。无来无去等。此释真谛。又说内外世间出世间。一切法相及诸功德。此建立俗谛。如是应知。

如是我闻者。显示此经是世尊现觉而演。非自所作。一时者。说此经时。余时复说无量经故。在舍卫城等说处也。辩处何义利益众生。云何利益。令知此地佛曾游止。心净尊崇种福因故。一切经首列众者。何示现。如来大威德故。又结集者证已所传无异说故。诸大乘经中广说。世尊菩萨功德。须菩提于彼已生净信。是故言希有等。此中世尊者。谓何能永蠲夷四魔畏故。善逝者。于第一义一切法皆无所得。自证知故。如来者。三无数劫福智圆满。如是而来成正觉故。应者。诸烦恼怨已永害故。正者。不颠倒义。等者遍及满义。故名正等觉。护念有二种。如来摄受令悟真实护念也。又令转化无量众生。第一护念也。已知护念。何故付嘱。为有未能见真实者。此亦有二。彼诸菩萨普于世间当成如来独尊体相。如是赞美付善知识俾其瞻护。令已生佛法住及增长付嘱也。为未生胜法付之令生。第一付嘱也。复以何因。舍见真者赞于未见。哀彼未得胜智善品。诱劝其心令勇进故。善男子善女人发菩萨乘等者。谓所护念付嘱菩萨趣向佛乘。应云何住等。云何住者。于何相果心住愿求。云何修行者。当修何行而得其果。云何降伏其心者。降何等心使因清净。诸法先因而后果。何故先说果先赞果德。令彼欣求而修因故。谛听者。心专一境。善者于如理义生信无疑。思念者。敬持不忘。应如是住等者。如其次第于如是果而住其心。修如是行克证彼果。降如是心即因清净。

此中显示菩萨果四种利益相应之心。何者为四。一无边。二最

上。三爱摄。四正智。云何无边心。经曰所有一切众生之类。如是等言众生类。谓禀息风含情觉者。此复云何。所谓卵生诸鸟等。胎生诸人等。湿生诸虫等。化生诸天等。如是四种各多族类。此诸众生住于何处以何为体。经曰若有色若无色。有色者。谓有形。无色者。无有形。三界众生此皆摄尽。有形者。谓欲界二十依止处。色界十七依止处。无形者。谓无色界。此复几种。经曰。若有想若无想。若非有想非无想。有想者。谓空无边处识无边处。起空想识想故。无想者。谓无所有处离少想故。名为无想。非有想非无想者。谓有顶所摄。众生之聚。如是一切我皆摄受。云何最上心。经曰。我皆令入无余涅槃而灭度之。无余涅槃者何义。谓了诸法无生性空。永息一切有患诸蕴。资用无边希有功德。清净色相圆满庄严。广利群生妙业无尽。云何爱摄心。经曰。如是灭度无量众生实无众生得灭度者。此义云何。菩萨慈爱一切众生同于己故。众生灭度即我非他。是名爱摄。若第一义入初地等。诸菩萨无众生想。以众生不可得。如预流人不起身见。非彼菩萨见一众生是我所度。云何正智心。经曰。若有众生想即不名菩萨等。名何等耶。所谓凡夫。何以故。以必迷于第一义。起我想众生想命想取者想故。若证真实第一义者。众生等想决定不生。此中以般若力证第一义。一切众生皆不可得。大悲心故恒逐众生。处于生死随宜诱度。如是四种利众生果。应以俗谛而住其心。此四种心圆满果因。次应显示。是故经言。复次须菩提。菩萨不住于事行于布施如是等。此布施名中具六波罗蜜。施有三种摄于六故。何等为三。一者资生施。二者无畏施。三者法施。此中资生施。摄檀那波罗蜜。无畏施摄尸罗羼提二波罗蜜。于未作已作恶不生怖畏故。法施摄余三波罗蜜。精勤不倦引诸神通。如无所得为人说故。或彼一切诸波罗蜜为他开演。皆成法施。事等是何。云何不住事者。自身此身常有苦乐等无边事故。不住者谓于是中心无爱着。无所住者不望报恩。不住色等者心不悕求可意诸境。复以何义不住彼耶。心存于己不能惠施故。若有悕求退失菩提故。复次不住于事者。依资生施说。谓惠施者于所施财不应爱着。爱而行施心必生苦。或复施已还追悔故。无所住者。依无畏施说。谓诸菩萨修戒忍时。不应生心求彼果报。不住色等者。依法施说。法施有二果。谓现生他生。于此二中不应贪着。现生果者。谓所资用色等五境。此复云何。说法之人众所瞻敬。以妙色等妓乐香花饮食衣服而供养故。他生果者。依法境说。云何此中而亦不住。若诸菩萨证真实时。乃至法身亦无得故。云何修行六波罗蜜因得清净。经曰。须菩提菩萨应如是布施不住于相想如是等。此义云何。谓诸菩萨第一义中。施者受者及以施物。名义智境诸想不生。是即伏心因以清净。或曰有施者等可生福聚。三事并妄福于何有祸哉斯言第一义故不住于想。俗谛故行施。如是福聚难可度量。如十方虚空广遍无尽。前因行处应赞其福。此说者何降伏于心。想不生故。不生于想施方净故。由清净因福无边故。

自下一切修多罗问答遣疑。持正法福德威力。此威力成就一切法修行。修行任运果因清净相。一切众生如来藏性佛境界。见佛法身法界相。无住涅槃观察有为。世尊说已。

圣者须菩提疑曰。若菩萨施时法亦不住。云何以相好故行于施耶。百福相等功德法聚名为世尊。若不住法云何得成诸佛体相。为遣此疑经曰须菩提于意云何。可以相成就见如来不不也世尊如是等。相成就者是无常故。如经凡所有相皆是虚妄。诸相非相即非虚妄。非虚妄者所谓真实。以真实故名曰如来。诸相若存是虚诳矣。如经应以诸相非相而见如来。即相征求无所得故。若能远离众果悕望。乃至法身亦无所得。然恒如是行不住施。即于佛身速致成满。

须菩提复疑曰。若三种施皆无所得为清净因。了相空性为真实果。于后世中谁其信乐。将无空说同乎石女。是故问言。颇有众生于未来世。后五十岁。法欲灭时闻此等经生实想不。为遣此疑经曰须菩提莫作是说。如是等后五十岁者。人寿百龄开为二分。初分五十教力增强。后渐衰减。佛涅槃已名未来世。此中正法将灭之时教力渐微。是故说为后五十岁。菩萨摩诃萨其义云何。于菩提处有决定心菩萨也。于一切众生誓兴利益摩诃萨也。云何复名有尸罗者。过去生中见无量佛咸供养故。供养有三种。一者给侍左右。二者严办所须。三者询承法要。能守护故名曰尸罗。谓能善守六情根故。彼复有三。一能离尸罗。离于十不善业故。二能作尸罗。作于菩提分业故。三能趣尸罗。趣于第一义谛故云何复名有功德者。种无贪等三善根故。质直柔和及智悲等。是名功德。云何复名有智慧者。了知生法二无我故。如是了知离于八想生法。各有四种想故。离生想者。经曰是诸菩萨无我想无众生想无命想无取者想。此义云何。有主宰用名之为我。谛观诸蕴无彼体相故。无我想安住常性名曰众生。诸蕴无常相续流转。无有一法是安住性故。无众生想。如有经说。汝今刹那亦生亦老亦死故无命想。诸蕴循环受诸异趣名为取者。是中无人能取诸趣。舍于现蕴而受后蕴。如去故衣而着新衣。然依俗谛。譬如因质而现于像。质不至像而有像现。由前蕴故后蕴续生。前不至后而后相续。是故菩萨无取者想。此谓了知生无我性离法想者。经曰无法想亦无非法想。无想亦无非想。此复云何。第一义法本不生故无法想。以不生故亦无有灭故。无非法想。法非法分别离故无想。此言无想但显想无。非谓有法而名非想。复次虽第一义离一切想。而随世间言语想说。是故菩萨亦无非想。此谓了知法无我性。云何但说有尸罗等持戒种善。能起深信智慧见真生于实想。一切功德此俱摄故。复以何义言知见。彼令诸菩萨心勇励故。彼作是言。我今信解如来知见。应更专勤修诸善法。何故知见二俱说耶。为欲开显一切智故。此复云何。一切智者于诸境界朗然现觉。非如比智见烟知火。不能照了诸相差别。亦非如肉眼见粗

近物。细障远处则不能知。但随说一或如彼故。若诸菩萨起我等想及法等想。有何过失。因此生于我等执故。云何我等想生我等执。若生此执有其想故。云何法等想生我等执。我我所蕴中起法非法想。非于无我土木等故。经曰不应取法不应取非法。此何义耶。舍二边故。法有性相尚不应取。何况非法本无性相。复次无分别者。善如法尚不取。况不善非法。或念言不善不应取。何故不取善。若善法亦不取者。佛何故三无数劫积集资粮。是故经言。以是义故如来常说如筏喻者。法尚应舍何况非法。此义云何。如欲济川先应取筏。至彼岸已舍而去之。世尊亦尔。欲度苦流假资粮筏。超一切果登涅槃岸。乐因尚离何况苦因。如象胁经说。若出生死证涅槃界。爱非爱果法非法因一切皆舍。

复次疑曰。若证时法非法皆舍。何故世尊以一念相应正智。现觉诸法有所说耶。为遣此疑经曰须菩提于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。如来有所说法耶。如是等此明何义。显示世尊证于真实无法可取。言诸法者。顺俗名言非第一义。若法非法皆无所取。即依俗谛说名菩提非有实物。如说大梵诸佛如来证菩提者。谓无所得。若无所得。云何世尊有诸能事。如来本愿普利群生。我成正觉离诸分别不由作意。乃至众生生死未尽。随其种类欲乐不同。形相言音差别应现。于诸法性皆无所得。是得菩提亦名法身。菩提法身无所得故。虽无动念仍先誓力。无边色像以严其身。十方国土周行不碍。凡有见闻靡不蒙益。圣者须菩提。以菩提无生故。密意答言。无有少法如来所得。非于无生而不现证。如经如来所说法。皆不可取不可说。非法非非法。此义云何。无生者。非是法亦非非法。法非法分别境故。不可取不可说者。无能取说故。证无所得故。如经以无为相说名圣人。无为者。无所得义。无为相者。无所得自性义。圣人者。见真实义。

须菩提复念言。有尸罗等于经深信其福几何。是故广明持法威力。经曰须菩提于意云何。若满三千大千世界七宝以用布施。乃至为他人说。如是等为他说者。谓于二谛有所得无所得。理善能开演不颠倒故。其福胜彼。无量阿僧祇者。非心所量无量也。六十位数所不能及阿僧祇也。福德聚即非福德聚者。财施虽多比持经福即为少故。持经福多二门成立。谓教及理。云何为教如有经言。施中最者所谓法施。今此宝施是财施摄。云何为理。财施虽获富饶之果。住于生死无常败坏。法施能成究竟功德。永断一切生死苦因。如经阿耨多罗三藐三菩提从此经出。诸佛如来从此经生。云何出生。依此法门心无所得。证无生理妙菩提故。又说诸法无生等义。是语律仪。从此生于众德身故。由身律仪相圆满业生化身故。复以何义。则施唯得大财位果。非诸佛因。经曰佛法者。即非佛法是名佛法。其义云何。诸法体性空无所有。此若开显是佛法身。见有性者于法未悟。依此密意说非

佛法。若知法无性觉故名佛。此法佛有余人无。是名佛法。由持正法了法无性行于财施。不能如是法施福多。以斯义故。

复次疑曰。若所证法无有性者四圣果云何得成。不见世间无物有果。为遣此疑。经曰须菩提于意云何。须陀洹能作是念。我得须陀洹果不。须菩提言不也世尊如是等。何故名为须陀洹。以预于无得流故。云何无得。于色等境皆无得故。十有五念为见道。乘此向果名彼果向。第十六念说为住果。人天二别极七返生。何故七生余七结故。七结者何。谓欲贪及嗔色无色爱掉慢无明。从此复断欲界中修所断惑。乃至五品名斯陀含向。是中复说二种家家。谓天及人。天家家者谓于天趣或于一天。或二三天。诸家流转而般涅槃。人家家者。谓于人趣或于此洲。或余洲中。诸家流转而般涅槃。尽第六品名住此果。更一来生此世间故。如是次第复断二品一生为间。当般涅槃。是即名阿那含向。九品永离名住此果。更不还生于欲界故。如是复断初禅地欲。乃至有顶第九品无间道时。一切说名阿罗汉向。此无间道亦名金刚喻定。以能永坏诸惑随眠。至解脱道名尽智。与漏尽得同时生故。如是名住阿罗汉果。应作自他利益事故。应为一切有贪著者所供养故。如是四人皆不作念我能得果。何以故。在证时无所得故。如经实无有法名须陀洹。乃至实无有法名阿罗汉。何故不欲得果念耶。若是念生有我等取。离身见者无彼取故。是故先说以无为相说名圣人。无为相者。空性相义。须菩提述己所得证无是念。曰如来说我无诤行第一我是离欲阿罗汉。我不作是念如是等。此义云何。若须菩提行于无诤不悟即空。何故如来赞言第一。言第一者悟即空故。如经以须菩提实无所行。诤者是何。所谓烦恼。离彼烦恼名无诤定。须菩提住于此定。障及诤皆不与俱故。随俗言无诤行无诤行也。复次疑曰。若预流等不得自果。云何世尊遇燃灯佛获无生忍。为遣此疑。经曰须菩提于意云何。如来昔在然灯佛所。于法有所取不。须菩提言不也世尊如是等。此明何义。显示昔遇然灯佛时。以悟无生无法可取。言获忍者。以俗谛故。如说得菩提者谓无所得。复有经说。文殊师利我坐道场。无得而起金刚场。经又作是说。我所有法皆不可得。若声闻独觉及以如来。或曰。言语不能取于证法。非智不取。此说违经。经说第一义非智之所行。何况文字故。复次智所知境名所诠境。是二差别智之所证。名初不行。何义须说语不能取。斯或太简应具说。牙齿手足诸身分等不能取故。复次有余经中世尊自释。然灯佛所得无生智不取于法。如彼经言海慧当知。菩萨有四。所谓初发心菩萨。修行菩萨。不退转菩萨。一生补处菩萨。此中初发心菩萨见色相如来。修行菩萨见功德成就如来。不退转菩萨见法身如来。海慧一生补处菩萨。非色相见。非功德成就见。非法身见。何以故。彼菩萨以净慧眼而观察故。依净慧住依净慧行。净慧者无所行非戏论不复是见。何以故。见非见是二边远离二边。是即见佛。若见于佛即见自身。见身清净见佛清

净。见佛清净者。见一切法。皆悉清净。是中见清净智亦复清净。是名见佛。海慧我如是见然灯如来。得无生忍。证无得无所得理。即于此时上升虚空高七多罗树。一切智智明了现前。断众见品超诸分别。异分别遍分别。不住一切识之境界。得六万三昧。然灯如来即授我记。汝于来世当得作佛号释迦牟尼。是授记声不至于耳。亦非余智之所能知。亦非我惛蒙都无所觉。然无所得亦无佛想。无我想无授记说授记想。乃至广说。言无想者。显是智证而无所取。想者心法非是语故。当知此中说智之境。是故言以净慧眼而观察故。复次无生忍者是心法。非语法故。复次证于无得无所得者。以法无性无能取得。此无得理有可得耶。都无所得岂智能取。复次断众见品。超诸分别见品分别智法非语。复次不住一切识之境界。不言不住一切语境故。无所取是智境界。云何余师固谓遮语。

复次疑曰。若智亦不能取诸佛法。何故菩萨以智取佛土功德而兴誓愿。为遣此疑。经曰须菩提。若菩萨作是言。我成就庄严佛国土。是人不实语如是等。众妙珍绮悦可于心名为庄严。彼有体相色等性故。第一义中斯不可得。说非庄严也。而依俗谛以智成就是名庄严也。菩萨应如是不生。有住心者我作我成就。如是住心不应生故。不应住色等生心者。于色等果不应求故。应无所住而生其心者。以智成就而不住。彼如是心应生故。复次疑曰。若不取一切法。云何诸佛取遍满自在身耶。为遣此疑。经曰须菩提。譬如有人身如须弥山王如是等。此喻显示彼相似法自在之身。其义云何。如须弥山由共业力。虽无分别而生大体。如来亦尔。于无量劫修诸福行。虽获大身不由分别。如来何故。同须弥山无分别耶。第一义中山及色身无体性故。是形相者。皆有为故。如经何以故佛说非身是名为身。非谓有身名为大身。

复次显示受持正法。其福甚多。是故此中重说譬喻。经曰如恒河中所有沙数如是沙等恒河。于意云何。是诸恒河沙宁为多不如是等此之胜喻何不先举。以诸凡夫未见真实。先为广说不生信解。渐次闻之乃生信故。

复次受持福多。以十三种因而得成就。所谓处可恭敬故。人可尊崇故。一切胜因故。彼义无上故。越外内多故。胜佛色因故。超内施福故。同佛出现故。希能信解故。难有修行故。信修果大故。信解成就故。威力无上故。世尊何故。殷勤说此诸因相耶。以诸众生行资生施求财位果。不持正法断诸苦因。此中处可恭敬者。经曰复次须菩提。随所有处说是法门。乃至一四句颂。当知此处即是支提如是等。人可尊崇者。经曰当知是人成就最上希有之法如是等。一切胜因者。经曰当何名此法门。乃至名为般若波罗蜜如是等。此义云何。诸佛菩

萨以般若波罗蜜。于世出世最胜了知。今此法门如是教故。云何知然。如经即非波罗蜜故。此复云何。智功德岸无能量者。复次非彼岸者。谓三界法智能称量知不坚固第一义本性无生。是故说言非波罗蜜。彼义无上者。即如是义无有上故。如经须菩提于意云何。如来有所说法不如是等。此义云何。以般若波罗蜜中无法可得。是故如来亦不能以文字而说。唯此分量说名菩提。如有经言空中鸟迹不可得。菩提性亦复如是。言菩萨者。于无得中能觉了故。越外多者。经曰三千大千世界所有微尘是为多不如是等。此中举大千界微尘数多。为欲对显受持之福。云何显耶。比持经福即非多故。如经是诸微尘如来说非微尘。非微尘者显非多义。若以非多名非微尘者。云何复说是名微尘。依自分限。是一大千微尘数故。越内多者。经曰所有世界如来说非世界等。此中世界者。谓众生界。大千界中一一众生。出息入息微尘刹那皆亦多故。非世界等如微尘说胜佛色因者。经曰可以三十二相见如来不如是等。此明何义。显示法身无相为体。如经三十二相即是非相非相者。非法身相是名相者。是佛色身丈夫之相。受持等福是法身因。非诸相因。是故此福最为殊胜。超内施福者。经曰若善男子善女人。以恒河沙等身布施。乃至其福胜彼无量阿僧祇。此何所因是财施故。舍身尚尔况外物耶。云何名为同佛出现。佛兴于世薄福难逢。此经亦然。预闻者少。如经尔时须菩提。闻此法门深生信解。悲泣雨泪扪泪而白佛言。希有世尊如是等。须菩提阿罗汉人。随佛觉悟于此正法。昔尚不闻。是故希有同于佛现。希能信解者。经曰若复有人。得闻此经生于实想。当知成就最上希有如是等。实想者。谓闻此法门是无边福因。以为实故。复次谓闻难得同于佛兴。以为实故。复次谓闻此说一切法无生无所得等。以为实故。若一切法无生。何故言当生实想。虽生实想不坏无生。如经实想者。即是非想。是故当知生实想者。依俗谛说第一义。即非实想。复次俗谛名实想者。俗谛之想。是人虽信诸法无生。而不舍俗谛法故。以是当得最上希有。难有修行者。经曰我今得闻如是法门信解受持不足为难如是等。信修果大者。经曰是诸众生无复我想众生想命想取者想如是等。此义云何。以于此经信及行故。了生无我性。不生我等想。何以故。有所取我是中乃生能取想故。彼能取想。随俗言说第一义即是非想。何以故。诸佛世尊证法无我。远离一切分别想故。诸佛体相名为大果。信解成就者。经曰若复有人。得闻是经不惊不怖不畏如是等。此中不惊者。谓于诸法无生之理。心不惊愕趣生道故。不怖者。谓于诸法无和合相心不怖惧。而于世俗和合相中。相续分别执为实故。不畏者。心不如是永决定故。复次不惊等者。如其次第。谓闻法时思惟时修习时心安不动。众生等想已远离故。威力无上者。经曰须菩提如来说第一波罗蜜。须菩提此第一波罗蜜。如来说彼无量诸佛亦如是说如是等。云何名第一。无与等者故。云何无与等一切佛法中威力最胜故。一切诸佛同演说故。以如是等十三种因。持经之福多于宝施。复次疑曰。若一切佛

法中般若波罗蜜最为上者何用勤苦行余度耶。为遣此疑。示现般若摄持余度。经曰须菩提如来忍辱波罗蜜即非波罗蜜如是等。非波罗蜜者。远离此分别心故。云何无分别。经曰。如我昔为歌利王割截支体我于尔时无我想无众生想无命想无取者想。如是等此义云何。若有我等想。即见有自他。他来犯己必生嗔恨。若谓无分别想是愚痴心。痴心作因嗔念还起。于彼王所孰能不校。以不校故证知无想。亦非无想。无想者所谓无我等想。无自他想及嗔恨想。非无想者。谓非愚痴。何故愚痴名为无想。不能观察是应作是不应作故。复次无想亦非无想者。离于想无想染着分别故。此已说被虐害时摄持忍辱。复欲显示余时摄持。经曰。又念过去于五百世作忍辱仙人如是等。此显往昔未遇恶王。已于多生断我等想。皆由般若摄持力故。复欲显示摄持菩提。经曰。菩萨应离一切想发阿耨多罗三藐三菩提心。以离诸想得菩提故。如说坐于菩提座永断一切想。云何离想耶。经曰。不应住色生心。不应住声香味触法生心。应生无所住心。若生无所住心者。云何住菩提而发心耶。以住菩提故无所住。如经何以故如是住者。即为非住。此义云何。如是住者俗谛故。非住者第一义故。复次言住菩提即是非住。如有经说。菩提无住处是故非住。是住菩提之异名也。已说般若摄持忍辱。摄持余度其相云何经曰。是故佛说菩萨心不住色布施。不住声香味触法布施。三施摄六如前说故。五波罗蜜离于施物施者受者。三种分别。即是般若波罗蜜相故。持余度其义得成。如说五波罗蜜。若离般若如阙目者而无导师。为显示彼方便故。经曰。菩萨为利益一切众生应如是布施。或念言若不住法而行施者。云何为利益众生。是故经言。一切众生想即是非想为利益者。俗谛言说第一义即是非想。何以故。以众生想取诸众生。计与蕴异或不异等。第一义中皆不可得。如经是诸众生即非众生。此显远离智及所知二种分别。言非想者显智无性。非众生者。所知无性彼二无性。如来证了诸想永除。证无性故。

金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论卷下

须菩提复念言。诸佛离一切想。证法无性。世间以何相故而信知耶。是故经言。如来是真语者实语者如语者不异如语者。何故但以如是四句。显示诸佛证实离想。以世间中求名利者。于上人法未证言证。佛异彼人故说真语。复有贪鄙情多矫妄。曾获神通自知已失。有人来问。但云先得远离是心说于实语。又有修得世间之定。心暂不生相同寂灭。而向人说我证涅槃。永除此谬故说如语。此言如取如是义。所随如字应可比知。必同行故。如说义时相同行相违。乃至广说。是中同行者。如母牛来子亦随至。如与如是应知亦然。此显如来断一切障。如彼明证如是而说。不同学得世间禅者。言证涅槃寻复退失。何为复说不异如语。以诸凡夫于乾闼婆城梦幻响像热时之焰旋火

之轮。如其所对如是取著名为异如。诸佛不然。是故说不异如语。此复云何。诸凡夫人所取城等非城等。有名为异如。如来所证非虚妄。有不诳性故。名不异如。是故所言未尝虚妄。云何知然。佛已净除一切障故。有证及教可辨明故。云何为证。譬如说色是无常等。色法现是无常等故。云何为教。如有经言。童子我一切知一切见也。复次真等四谛之名。如来证知此四深理。是以能说。说而不知。无是处故。此中真语者。说于苦谛色等诸蕴。真是苦故。实语者说于集谛爱实苦因。非自在等能为因故。如语者。说于灭谛无为涅槃。有为虚妄无为反是。如说无为之法。非虚妄性名之为如。不异如语者。说于道谛。离八支道言得涅槃虚诳不实。此道能得实非妄故。或念言。若诸佛离一切想。云何于法现证。而说言八支道是实。入水火等为妄。说实妄故有分别想。是故经言。须菩提如来所得法。所说法无实无妄。此义云何。如来证第一义。一切法本性无生。无生故不曾是有。云何名实。既无生岂有灭。是故非妄。实妄二境皆不可得。于何而生彼分别想。所说之法是文字性。文字有为故非实依。而证实故非妄。

复次疑曰。若所证法无生无性非实非妄。是即诸佛第一义身。从此为因二身成满。菩萨何故舍所证法。住于事等而行施耶。为遣此疑。经曰。须菩提。譬如有人入闇即无所见。若菩萨心住于事而行布施如是等。此闇明二喻。示有住无住过失功德。其义云何。如人闇中舍平坦路行于非道。颠坠艰险受诸苦难。于所乐处近而不达若诸菩萨住事行施舍无得性平疾之道。行于有得险难之路。于生死中受诸困厄。涅槃之所何时可至。如人有目者。得无生忍也。夜分已尽者。舍于果爱也。日光明照者。决定了知诸法无性。见种种色者。悟一切法不灭不生不断不常不一不异不来不出无所得等。菩萨如是行不住施。速成正觉得大涅槃。

此一切法修行中有自他二利。自利复有教义修行。教修行者。谓受持读诵。义修行者。听闻思惟。利他者。谓为人演说。如经须菩提。若善男子善女人。于此法门受持读诵修习演说。如来悉知是人悉见是人。生如是无量福德聚。取如是无量福德。此中受者作心领纳故。持者温记不忘故。读诵者披讽其文故。修习者谓听闻及思惟故。无量福聚其相云何。经曰。若善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。乃至于此法门信心不谤如是等。此布施福转胜于前。以事与时二种大故。事大者。如经以恒河沙等身布施故。时大者。如经百千亿那由他劫故。

修行任运果今说云何名为任运果。谓修行者从初乃至未成正觉。此生余生获诸功德。本所期者是佛果故。功德是何。所谓魔及异道不能沮乱。功德大故。殊胜无等坚牢福果。最上法器圆满资粮。能荷难

胜深大信解福因之处。拔一切罪速疾证地。此中魔及异道不能沮乱者。经曰。此法门不可思议。其义云何。以法威力不思议故。斯人福慧超诸智境。是故邪徒莫能沮乱。功德大故。殊胜无等者。经曰。不可称量以能受持。不可量法功德威力余无与等。是故此人最为殊胜。坚牢福果者。经曰。无量果报邪莫能沮故。功德广大故。于天人中受诸胜福无能逼夺令其不受。最上法器者。经曰。此法门如来为发大乘者说。为发最上乘者说。法岂虚行授之以器。圆满资粮者。经曰。若有人受持读诵修习演说如是等。此中受持读诵为他说故。福德增长。听闻思惟故。智慧增长。示何增长。如经皆成就不可思不可称无有边无量功德聚。言无量者。显此功德非是一切心量之境。是故思所不能知不可取。而称无边际可得。能荷难胜者。经曰。如是人等。即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提。此义云何。如佛成就难思妙法。慱济群苦无复遗余。持经之人当如是故。广大甚深信解者。经曰。若乐小法者。即于此经不能受持读诵如是等。此中广大信解者。无小意乐故。甚深信解者。无我等见故。福因之处者。经曰。在在处处。若说此经如是等。集福舍罪故名支提。人能演法功与之等地。虽无思持说者。故拔一切罪者。经曰。若善男子善女人。受持读诵此经。为人轻贱如是等。受持此经方致成佛。反被轻贱。其故者何。经曰。是人先世罪业应堕恶道。以今世人轻贱故。先世罪业即为消灭。如来品说。若复有人受持此经。乃至演说。是人现世或作恶梦。或遭重疾。或被驱逼强使远行。骂辱鞭打乃至殒命。所有恶业咸得消除。复有颂言。

若人造恶业　　作已生怖畏
自悔若向人　　永拔其根本

怖心悔过尚除根本。何况有人受持正法。此岂不与余教相违。如说。

业虽经百劫　　而终无失坏
众缘会遇时　　要必生于果

非有相违。此复云何。且十不善恶趣之业。由持正法及悔先罪。恶趣果虽永不生。然于现身受诸苦报。现受诸苦岂失坏耶。不生恶趣非拔根耶。若有无间决定业者。命终之后定生彼故。应住劫受须臾出故。如阿阇王等。是故无违。速疾证地者。经曰。我念过去无量阿僧祇劫。乃至若复有人。于后末世能受持读诵此经。广为人说。我所供养诸佛功德。于此百分不及一如是等。此义云何。无边佛所供养之福。不证真实。持此法门速疾能证。是故受持功德威力。设为百分彼前福聚不及其一。如是千分百千分数分不及。取类应知。数者谓六十位。过斯已往数不能及歌罗。不及校计。不及者此依歌罗微细义说。谓受持福最微细性功德已多。非前所及。穷于校计终无与等。微细尚

尔况一切耶。优波尼沙者因也。其义云何。此少分福于最胜果即成因性。总前福聚亦不成因。不能得真实果故。譬喻不及者。如有童女称为月面。女面岂能全类于月。以有光洁少分相同。彼前福聚即不如是。无少相似可为譬喻。此复云何。谓但受持文字之福。前福于此无相似性匪薄福人。而能听受此文字故。如经若我具说者。或有人闻心则迷惑而生轻贱。谓闻此功德威力思惟时不信时也。如经此法门不可思议。果报亦不可思议。二俱难思威力胜故。

须菩提何故复言发菩萨乘。应云何住等。欲具显因清净相故。何者不具云何具显。谓所修因非但离于三事相想即名清净。要当远离我住我修我降伏心。如是诸想方得净故。如经应生如是心。乃至实无有法名为发菩萨乘者。此复云何。第一义无有众生得般涅槃。亦无有法名为菩萨。发心住果修行降伏。于无有中而起有想。是颠倒行非清净因。复次疑曰。若无菩萨发趣大乘。则无有因证于佛果成满四种利益之业。云何世尊燃灯佛所。而得授记。汝于来世当得作佛。号释迦牟尼。能成四种利众生事。为遣此疑。经曰。须菩提。于意云何。如来昔在然灯佛所。颇有法得阿耨多罗三藐三菩提不如是等。此中意说。佛于往昔证真实义得授记时。不见少法而是无上菩提。因体以无所得得授尊记。此即证知一切法皆无所得。如经须菩提。言如来者以真如故。真如者无所得义。须菩提心念我于此说虽复无疑。然有人言。然灯佛所不见有法。能得菩提升于觉座。岂亦如是。是故经言。须菩提若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提。是人不实语。乃至如来所得法。是中无实无妄。此义云何。夫实妄者生于有得。有时言实坏时知妄。无所得中此二俱遣。复有念言。若如来但证无所得者。佛法即一非是无边。是故经言。如来说一切法皆是佛法。佛法谓何。即无所得。未曾一法有可得性。是故一切无非佛法。云何一切皆无所得。经曰。一切法者即非一切法。云何非耶。无生性故。若无生即无性。云何名一切法。于无性中假言说故。一切法无有性者。即是众生如来藏性。是故世尊垂次开显。经曰。须菩提。譬如有人其身妙大如是等。妙大身者。谓空性身。云何妙大。随于所在而不异故。一切众生咸共有故。如说此一众生空性。彼一切众生空性。如来有之。众生亦有。何故但说如来藏一切众生有。不说众生藏如来有耶。以诸众生未证空理。如来证故。如有经说。众生身内有如来藏具相庄严。岂不同于妄计神我。虽如是说。然了空性名为法身。法身为因乃生色相。非与外道所说我同。如楞伽经。大慧菩萨白佛言。世尊。修多罗中。说如来藏本性清净。具三十二相。在于一切众生身中常住不变。为贪嗔痴妄分别垢蕴界处衣之所缠裹。如无价宝垢衣所缠。世尊。此说云何。不同外道邪论。外道说我是常作者。体非求那周遍无尽。佛言。大慧。我所宣说如来藏义不同外道所说之我。如来藏者。即是空性实际涅槃。不生不灭无相无愿。如是等义。如来为欲止息愚人无我怖畏。说

无分别无虚妄境如来藏门。大慧。现在未来诸菩萨摩诃萨。不应于此计着生于我见。乃至广说。须菩提为欲阐明妙身大身是空性义。经曰。如来说人身妙大即是非身。非身者。谓以色身依实义说。无生性故。说无生性为妙大身。非色身也。

上所说因清净相义未圆满。为满足故。经曰。须菩提菩萨亦如是。若作是言。我当灭度无量众生。即非菩萨如是等。以要除能度所度一切分别。菩萨修因方得净故。复为成就无分别心。经曰。颇有法名为菩萨不。须菩提言。不也世尊。乃至佛说一切法无我无众生等。第一义无菩萨无凡夫故。我当庄严佛国土不名菩萨者。染着因故。于色等聚所成佛土。如是取故。即非庄严者。实义无生故。是名庄严者。俗谛言说故。通达无我法说名菩萨者。离一切想因清净故。

复次疑曰。若清净因离诸想者。有境可得为无有耶。是故此中说佛境界。经曰。须菩提。于意云何。如来有肉眼不。须菩提言。如是世尊。如来有肉眼。乃至如来有佛眼不。须菩提言。如是世尊。如来有佛眼如是等。何故世尊说具五眼。示于境界无不了知。此中有众生数境非众生数境。如经所有众生若干种心住等。显示了知众生数境。恒河沙数世界等。显示了知非众生数境。若干种心者。欲乐不同故。住者相续而转故。或作是念。心若能住斯应有体。是故经言。如来说诸心住皆为非心住。非心住者第一义。无相续故。如经何以故须菩提过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。此复云何。过去心已灭故。未来心未生故。现在心不住故。无形故。宝积经言。迦葉。一切佛不见过去心。不见未来心。不见现在心。乃至广说。经曰。若福德聚有实如来即不说福德聚。此意云何。聚者蕴义。假名不实。实即非蕴。于何说聚。云何知假名不实。第一义无积聚故。俗谛中有言说故。如是五眼都无所得。是佛境界。以是应知。离想净因无境可得。是故大般若波罗蜜中如是言。须菩提。如来五眼。于第一义都无所得。若言有得愚人谤我。

复次疑曰。若第一义佛境界是无所得。色相如来岂亦非有。为遣此疑。经曰。须菩提。于意云何。如来可以具足色身见不须菩提言不也。世尊如是等。此显示见佛法身。云何见耶。如经如来说具足色身即非具足色身等。此依实义。即于色相而见法身。非具足者。是法身故。如说无生性是常住如来乃至广说。

复次疑曰。若第一义佛境界及色相身皆无有体。岂具足众德。言说相身亦复非有。遣此疑故。经曰。须菩提。于意云何。如来作是念。我有所说法耶如是等。欲使定除有说执故。经曰。若人言如来有所说法即为谤佛。乃至无法可说是名说法。此义云何。说无体故。不见内外漏无漏法少有真实而可说故。

须菩提复欲显示于此所说信受者难。是故言。颇有众生于未来世。闻说是法生信心不。乃至彼非众生非不众生等。云何非众生。第一义即蕴异蕴。推求其体不可得故。如经说。非众生云何非不众生。以俗谛依于五蕴业果相应而施设故。如经是名众生。复次疑曰。若第一义佛境界色身言说身皆不可得。法身体性岂亦然耶。为遣此疑。经曰。

须菩提。于意云何。颇有法如来得阿耨多罗三藐三菩提耶。须菩提言。不也世尊。如是等。此义云何。佛证真实不见少法是所得故。以无所得。是故说名阿耨多罗三藐三菩提。何故无所得。经曰。是法平等无有高下。何故平等。经曰。以无我无众生无命无取者。如生无我中平等故。无所得法无我亦如是。此无得理以何因证。经曰。一切善法云何善法有体可得。而能证无所得理法不相似岂得成因。经曰。善法者。如来说为非法。云何非法。第一义无生性故。当知此因即无所得。善法者。俗谛言说非真实义。

何故复以须弥尘量宝施之福而校量耶。令修行者心勇进故。

复次疑曰。若如来说非众生者。云何不与余教相违。如有经言。无量众生以得我为善知识故。生等诸苦并皆解脱。为遣此疑。经曰。须菩提于意云何。如来作是念我度众生耶。乃至实无有众生如来度者如是等。无众生者第一义故。复次以大悲心摄同己故。若实有众生异于如来是所度者。如来即有我等四取。何以故。若见有己能度众生。是我取故。何故不欲我等取耶。经曰。我取者。如来说为非取。非者何义。所谓不善。云何不善。缚诸众生住生死故。复次非者。无体性义。此复云何。以无所取我亦无能取故。若我等取无体可得。何用遣我言非取耶。以诸凡夫颠倒妄取。言非取者令彼解故。如经但无智凡夫生之所妄取如是等。未得圣者各封于我差别而生名凡夫生。彼即非生不善生故。如不善人说为非人。复次法从缘起。无我造作故名非生。是故说名凡夫生者随俗言故。

以诸众生于佛色身多生取着。是故复说色身无性。经曰。须菩提于意云何。可以相成就见如来不。乃至转轮圣王应是如来如是等。佛欲令于色等身见法身义。受持时易。故说颂言。

若以色见我　　以音声求我
是人行邪道　　不能见如来
如来法为身　　但应观法性
法性非所见　　彼亦不能知

以色见我等。其义云何。谓有见光明相好。言见于佛及有听受经

等文字。言我随逐而得如来。彼作是言。于相好身及言说身。攀缘修习当断烦恼。为除此见。经曰。是人行邪道不能见如来。此义云何。色及文字性非真实。于中取着是邪道故。行于此道何能见佛。云何见耶。经曰。如来法为身但应观法性。法性者。所谓空性无自性无生性等。此即诸佛第一义身。若见于此名为见佛。如有经说。不生不灭是如来故。十万颂经复作是说。慈氏以见空性名见如来。萨遮经中又作是说。无取着见名为见佛。若无取著名见佛者。攀缘法性将非取着。以净智心了知法性。法性岂是所了知耶。是故经言。法性非所见。彼亦不能知法性之处。无有一物可名所知。由是彼智亦不能知。如有经言。大王。一切法性犹如虚空。等与众物为所依止。而其体性非是有物亦非无物。能于此中寂然无知名为了知。名为知者。随俗言说。

　　复次疑曰。若智亦不能知法性者。云何诸佛具丈夫相而证菩提。以见具足丈夫相者。得菩提故。为遣此疑经曰。须菩提于意云何。如来诸相成就得阿耨多罗三藐三菩提耶如是等。此中显示法界相。其义云何。若相成就是真实有。此相灭时即名为断。无有菩萨见法断故。何以故。以生故即有断。一切法是无生性。所以远离常断二边远离二边是法界相。是故于此说能信解无生之福多于宝施。如经须菩提若善男子善女人。以恒河沙等世界七宝持用布施。若菩萨得无我无生法忍如是等。但于无生爱乐修习福多彼故。如有颂言。

　　若人持正法　　及发菩提心
　　不如解于空　　十六分之一

　　或念言。若一切法无生者。云何而有福德生耶。是故经言。须菩提菩萨不应取福德如是等。不应取福者。非第一义中有福可取故。须菩提白佛言。世尊。菩萨不取福德者。菩萨于福应圆满故。佛言。须菩提菩萨应取者俗谛故。不应贪著者第一义谛故。

　　复次疑曰。若第一义无福可取。何故余经作如是说。如来福智资粮圆满。坐菩提座趣于涅槃。为遣此疑。经曰。须菩提。若有人言。如来若去若来若住若坐若卧。是人不解我所说义如是等。涅槃无有真实处所。而至于彼。名之为去。生死亦无真实处所。而从彼出。名之为来。不去不来是如来义。此即显示无住涅槃。虽生死涅槃无有一异。而于三界牢狱引喻众生。尽未来际而为利益。

　　复次疑曰。若生死涅槃不可得故无去来者。如来岂如须弥山等积聚一合而安住耶。为遣此中是一是常无分有分一合见故。经曰。须菩提。若善男子善女人。以三千大千世界碎为微尘。是微尘众宁为多不如是等。此中微尘众多者。遣无分一合见。非微尘众者。遣有分一合见。是名微尘众者。非有分物说之为众。复为遣积聚见故。经曰。如

来说三千大千世界即非世界如是等。何故复说非世界耶。经曰。若世界实有即是一合见。何故不欲一合见耶。经曰。即为非见。云何非见。于非有中而妄见故。如经一合者即是不可说。但我见凡夫而取其事。此义云何。一合者。是俗谛相非真实有。何以故。第一义一切法本性无生。无生故不可得。不可得故离于言说。而我执凡夫于中妄取。若不欲我见与教相违。如有颂言。

我以己为依　　讵以他为依
智者能调我　　生天受安乐

为遣此疑。经曰。须菩提若有人言如来说我见众生见命见取者见为正语不如是等。佛何故说见我耶。为诱摄信乐者故。此于五蕴随俗名言。非谓真实。是故诸佛所见我者是远离性。如经即非我见等。世尊以离生死涅槃我等合见。而得菩提。复愍诸含识欲令同证。是故言。须菩提发菩萨乘者。于一切法应如是知如是见如是信解。不生法想知见者。谓证时。信解者。修学时。信解之人法想尚不生。况非法想。此云法想非法想者。谓如法分别不如法分别法想。如法何故不生。经曰法想者。如来说为非想。此复云何。一切法无生性故。若无生即非有。于何知见。以俗谛故。如经曰。是名法想。何故复说受持之福。欲令众生毕竟信故。经曰。如无演说是名为说。此何谓耶。第一义无世出世。若法若物少有可说。能如实义如是说者。乃名为说。此无住涅槃观察有为然后方证。云何观察。经曰。尔时世尊。而说颂言。

一切有为法　　如星翳灯幻
露泡梦电云　　应作如是观

今此颂中。观察有为九种体相。何谓为九。所谓观察自在。观察境物观察迁动。观察体性观察少盛。观察寿观察作者。观察心观察有无。此中观察自在如星。譬如星等着象于空随方运行。光色炽盛假令久住终随劫尽。如是人天受诸福报。丰财重位众所瞻仰。虽久自在会亦归空。观察境物如翳。譬如翳目于净空中见有毛轮飞花二月。无明翳识亦复如是。于真实理无物之处。而见内外世出世间种种诸法。观察迁动如灯。譬如灯焰即生处灭不至余处。然因此焰余处焰生。念念相续如有迁动。众生亦尔。前趣诸蕴即前趣灭不往余趣。然因前蕴后趣蕴。生以相续故。状如迁动。言诸凡夫数往余趣。观察体性如幻。如因幻力变作女人容貌可观体性非有。不了之者取为真实。一切法亦复如是。从妄缘生初无实体。未了实者生有体见。观察少盛如露。譬如朝露见日即晞。盛年容色亦复如是。一遇无常已从衰谢。观察寿如泡。譬如水泡或有始生未成体相。或才生已或暂停住即归散灭。寿亦如是。或始托生在于胎藏。正生生已从作婴儿。少年中年乃至衰老归

于坏灭。观察作者如梦。譬如梦中随先见闻。忆念分别熏习住故。虽无作者种种境界分明现前。如是众生无始时来。有诸烦恼善不善业熏习而住。虽无有我是能作者。而现无涯生死等事。观察心如电。譬如电光生时即灭。心亦如是。刹那必谢。观察有无如云。如空中云。先无后有须臾复灭。有为诸法亦复如是。体性本空从妄缘有。有缘既散还复归无。复次先依俗谛。以星等九喻安立有为。后依中论第一义。一切法不灭不生不断不常不一不异不来不出。及般若波罗蜜中一切法非积住性。解释此颂其义云何。譬如星光自体常灭。有为亦尔。性恒迁谢。如人目翳。虽无作者病缘故生。有为亦然但从缘起。譬如灯焰念念恒断。有为如是刹那不住。如幻所作。不了之者取为实常。愚夫迷实取有为法亦复如是。譬如泫露在物虽繁体唯是一。所谓滋润有为内蕴生生。有别本性亦同咸资爱故。如因积水雨渧成泡。各别而生各别而灭。众生诸行亦复如是。八万四千别生别灭。如梦中境来无所从。而彼梦心妄见来处。有为亦尔来不可得无明梦识妄见为来。譬如奔电性非迁动。前处前灭后处后生。以相相似说之为去。有为诸法去亦如是。譬如空云非恒积住。有为之相类此应知。如是名为依俗谛故安立有为。如中论中成立真实不生等义。于有为法应如是知。此复云何。彼论中以自他共无因。观察诸法本无生义。如是似翳有为生法。应知不生。以不生故星光有灭违于道理。有为亦然应知不灭。复次不生故。彼灯自体。尚不可得。何有刹那而说为断。有为不断类此应知。复次不生故似幻所作。有为之法无有常义。应知不常。复次不生故似于朝露。有为诸法一义不成。爱能润生不契理故。应知不一。复次不生故似泡。差别有为之法异性不成。应知不异。复次不生故似梦中境。有为之法本无来义。应知不来。复次不生故似于电光。生灭之法以相似故说为去者。理不相应。应知不去。复次不生故。如云之法体尚非有。岂积住耶。如是应知颂曰。

我今功德施　　为破诸迷取
开于中观门　　略述此经义
愿诸众生类　　见闻若受持
照真不坏俗　　明了心无碍

胜思惟梵天所问经论三卷

胜思惟梵天所问经论卷上

归命释迦牟尼佛。四句之义于诸经首有论解释。如彼应知。于大众中说此法门者。示现法胜大众摄在说法住处。依彼山等胜处说故。六万四千比丘僧者。示现庄严如来大众故。此经法门快妙甚深。出过一切声闻境界。示现如来能说胜义故。七万二千诸菩萨者。何故菩萨多于声闻。以此经典为诸菩萨摩诃萨说甚深法故。皆是智者之所识。知者何故重说。依世间法故。世间说言胜中胜者。如言于端正中最端正者乃可将来。于有德中有胜德者乃可将来。彼诸菩萨各别有智非共有故。复更有义。皆是智者之所识。知者入地菩萨之所知故。此明何义。以诸菩萨摩诃萨先行菩萨行者知彼菩萨故。以是故言。皆是智者之所识知。彼诸菩萨智者。所知有七种德。皆依乐说辩才应知。何等为七。一者种种乐说辩才。二者无滞乐说辩才。三者坚固乐说辩才。四者了了乐说辩才。五者不怯弱乐说辩才。六者相应乐说辩才。七者任放乐说辩才。此诸辩才如经得具足陀罗尼。乃至得无生法忍。如是七句次第而说。此义应知。应云何知。陀罗尼者以多闻慧乐说种种诸法门故。故名种种乐说辩才。速疾不住故名无滞乐说辩才。以得摄受诸三昧故。无有忘失。故名坚固乐说辩才。以诸菩萨摩诃萨等依胜通力之所住持。不畏一切诸魔等故。故名了了乐说辩才。菩萨摄得四无所畏威德快妙。于自他众无所怖畏。故名不怯弱乐说辩才。依于假名他力成就三法体相而不颠倒。故名相应乐说辩才。得八地中无生法忍任意说法离说法障。故名任放乐说辩才。

圣者文殊师利诸菩萨等。以何义故名法王子。以初发心来常断淫欲法故。初发心者已入菩萨定心正位。应如是知。

一切菩萨皆是大贤士。何故唯说圣者跋陀婆罗等名为大贤士。以为示现心行胜故。彼跋陀婆罗等菩萨有如是心。我所教化众生。皆悉令得阿耨多罗三藐三菩提心。既如是复化众生。令得阿耨多罗三藐三菩提。是故自利利他行胜如实修行。自求菩提亦化众生令得菩提。是故说彼跋陀婆罗等名为大贤士。

有百千万大众围绕者。示现如来大眷属故。一切皆是得心定者。此以如来能领大众于大众中最为胜故。以百千万众示现大事。是故围也。所言绕者。示现大众皆悉善伏诸烦恼。故言说法者。示现如来常说诸法而不断绝离诸过故。

右膝着地者。示现欲问威仪相故。复为示现诸大众等一心之相故。双膝着地者。不成礼拜相亦不成问相。以诸世间右膝着地敬重相故。动此三千大千世界者。以诸魔等与说法者而作留难。为令诸魔生惊怖故。又为说法时大众不起散乱心故。又为可化众生。

若放逸者令觉知故。又为令众生念法相故。又复有义。动此三千大千世界诸众生等。令其观察此诸大众说法处故。又为教化淳熟众生令得解脱故。又为令随顺问正义故。佛言网明恣汝所问。我当解说悦可尔心者。如来听问示现自身我是一切智人。为令听者闻如来说法生尊重心故。能见佛身者。随观如来何等身分不能舍离。更观余分。以如来身相微妙故。超百千万日月光明者。示现胜相快妙相相应故。示现如来出世间相。以如来身有如是相故。智心为与众生安隐与众生乐示现正直心相应知。修行智果相应应知。应云何知。应知如来依彼色相放诸光明。能作众生二种利益。谓与众生安隐及乐与智相应照诸佛土。我自惟念若有众生能见佛身及思惟者。此中见者。初睹色相也。言思惟者。次后观察也。说诸光明依三种法差别应知。三者所谓因名成办。所言因者。即彼与乐与安隐智相应修行。此义应知。名者如经名寂庄严乃至名曰示现一切种色。如是等也。依自各各作业差别此义应知。言成办者。所成办事略有四种。依彼义故略说则有四种光明。所谓受用增长功德止恶令信。言受用者。诸佛如来可化众生共受法乐故。彼受用乐。谓见如来供养如来礼拜如来问如来应知。见如来供养如来者。依第一光明。得见如来思惟如来也。见如来供养如来者。第一光明说礼拜如来者。示现身业供养。见如来者非供养应知。问如来者。第二光明说于所问中以有世间及出世间果报差别次第。复有六种光明。世间果报胜妙差别。依二种地。一非定地。二依定地。非定地中以愿摄取二种果报。一者转轮圣王胜妙果报。二者天帝释王胜妙果报。依定地者。谓梵天王胜妙果报。何故不取夜摩天等诸果报者。以世间诸经皆不说故。佛放光明亦应照彼。而诸经中无是故不明。言出世间果报差别者。谓依三乘三种差别。此义应知。增长功德者。所谓增长三种功德。一者恶道众生令出彼处。于未来世生善道中。二者受苦众生即现身中。与彼安乐令得欢喜。三者能令放逸众生生于善法。

言止恶者。谓令众生离诸趣故。离诸地故。离诸难故。离诸障故。名为止恶。诸趣二种。一者恶道二者善道。恶道三种。令诸众生离诸难者。谓令众生离三恶道种种苦难。令诸众生离诸障者。谓令众生离善道中诸根不具盲聋恶业心见迷惑种种诸障。离诸地中种种诸障。诸地有三。一菩萨地。二声闻地。三凡夫地菩萨地中。谓令众生远离六种诸波罗蜜所对治障。声闻地中。谓令众生离三种障不恭敬障及无智障。增上烦恼不能禁止而起烦恼。故名为障。又不恭敬者。谓不信障。又无智者。无多闻慧障。又增上烦恼不能禁止而起烦恼。故

名障者。无惭愧障。凡夫地中。谓令众生离四种障依本修集贪嗔痴等烦恼现行障。谓邪念等现行故。一切烦恼现行障。谓杂烦恼现行故。此是止恶。依二十一光明次第说。应知。

言令信者。见如来身种种。光明微妙殊胜。是故生信希望欲见故。种种异色者。见种种色也。见者。希望欲见也。又种种异色者。青黄赤白等各各差别也。无量种色者。青等各各有无量种也。过百千万色者。余青等色中过胜光明也。过者。谓青黄等中复过无量无边也。若余残劫者。过于一劫乃至无量无边劫说也。光明功德无量无边不可穷尽者。光明功德无量无边算数譬喻所不能及。乃至无余涅槃界不尽应知。一切光明乃至阿僧祇。阿僧祇光不出受用等四种光明相应。如是知如来示现无量无边身光庄严不可思议方便善巧相应说法者。示现说者。所说令可化众生生尊重心故。示现希有令生胜因敬重心故。世尊我未闻此诸光明名者。示现如来无量无边光明功德。所不说者。不赞叹者也若如是者。今何故说。示现无上功德因故。是以次言。世尊如我解佛所说法义。世尊。若有众生得闻如此诸光明名。能生净信恭敬心者。彼诸众生毕竟定得如来如是光明之身也。先放光明。网明菩萨已知一切如来所作利益众生业受种种法乐。欲共无量余诸菩萨同受法乐。故请如来令放光明。如经世尊唯愿今日放请菩萨光觉诸菩萨故。此光不出前四种中受法乐光。令余世界菩萨觉知者。此光入前分散光明。亦入增长功德光明。应如是知。以何等光明照于无量无边世界。此中示现过于可数。故名无量。去到他方犹如虚空。边不可得故名无边。言现住者。更余世界彼处不去。故名现住。不入涅槃故名现命。以无诸病故名现在。复说诸法清净相应。是故名为无病应知。奉见彼佛者。以现见释迦牟尼佛故。供养彼佛者。一切所应供养之具尽以给施故。问彼佛者。如法咨请故。答彼佛者。如法对故。深细意问者。断诸疑网故。又复有义。现见面故。供养佛故。依本行威仪故。听问以不故。如是次第依法依义问法问义故。自此以下依问答义。应如是知。十种清净坚固心。略依二种心说。一依不染心说。二依恭敬心说。依不染心者。依染净世界七种差别染离染法应知。七种差别者。所谓法差别。以净法不净法差别故。受差别以受苦乐差别故。业差别以下中上姓家生差别故。以恶行善行杂行差别故。心差别以诸众生于佛法中信法不信法差别故。行差别以正行邪行差别故。心修行差别以三乘愿行差别故。道差别以善道恶道差别故。如是等恶心等染。此对治无染相故。说八种清净坚固心。此义应知。应云何知。法差别染者。此有二种。一者依义。谓善说相不善说相。如是分别。二者依法。谓闻善相闻不善相。如是分别。对治者。初句以不嗔恨心对治嗔恨心。谓于善语于不善语不起心故。于恶语中不生心念言我能忍。此义应知。第二句言等以慈心者。以诸文字性如是故。以说非颠倒法令诸众生住安隐处故。受差别染对治者。所有诸受皆悉是苦。如

是一切事中。等生悲心怜愍众生故。业差别染对治者。谓正修行如是一切处。心皆平等与乐修行智故。心差别染对治者。于供养轻毁离高下心故。行差别染对治者。不见诸过故。不生利益心故。心修行差别染对治者。等一味故。以彼此三乘不相是非故。道差别染对治者。不生惊怖随顺自业。如是善知。以观察法体故。是名八种清净坚固心。依于七种不染心说。应如是知。

依恭敬心者。此有二种。一者于一切菩萨生世尊想故。此明何义。谓于此界生五浊中诸菩萨所生如来想故。如是佛国土中。见诸菩萨行于苦行求大菩提不生疲倦毕竟如实修行。于是菩萨生如来想。以是故言生世尊想。复生希有想。此义应知。应云何知。如佛出世难甚为希有。菩萨摩诃萨亦复如是。以不舍离发菩提心。亦名希有。是故于彼生世尊想。二者于佛生希有想故。此有何义。如无染世界生彼众生无量百千万劫寿命。诸佛如来常作无量众生利益。如是多烦恼过世界中生。于少时间能作无量众生利益。此中见佛生希有想。此义应知。清净坚固心能增长成就。此义应知。

入寂静行依清净坚固心。与菩萨念菩萨受取。于彼世界百千万劫。不离正念常修梵行。娑婆世界从旦至中坚持禁戒。不染心行示现胜故。此明何义。如治重病为令速差。但与妙药令服则愈。如是众生多烦恼过。为速灭故。令得胜法对治则灭。此义应知。示现生在恶国众生。多有诸苦多有烦恼。污染世界故。为令诸余菩萨见世尊释迦牟尼佛礼拜供养。问答如来故。圣者胜思惟梵天以为上首为问。问答依胜思惟梵天生于大众恭敬心故。示现胜思惟梵天毕竟得何。等乐说辩才。得何等乐说辩才果。依此二种说正问中为最第一。此义应知。初说。得何等乐说辩才。以一切处问讯相应故。以巧能。令众生解故。以言语最胜故。以尊重言语故。以说正因故。以依实义说故。以依安隐说故。是名美妙。以有人情故。以于大天人边得清净心供养故。以一切诸魔怨敌不能降伏故。以说深密意义故。以此八句说胜思惟梵天美妙言语乐说辩才。此义应知。应云何知。所谓。一者相应。二者令解。三者尊重。四者安隐。五者人情。六者大清净至到。七者不可降伏。八者甚深。

次说乐说辩才因。示现如是多种功德言语说法时。若诸众生有不如实修正行者。而不舍彼诸众生故。以与胜乐善相应故。以求众生离于诸苦得胜乐故。以与乐等胜功德时欢喜庆彼故。以求不染等与胜乐安隐心故。以此五句说胜思惟梵天彼美妙言语乐说辩才因。此义应知。应云何知。示现三种心。一者不舍心。二者与乐心。三者安隐心。如是一三一次第说应知。

次说得何等乐说辩才果。所谓为彼一切众生于一切义中能断疑

故。

偈义如经。

尔时世尊赞胜思惟梵天言。善哉善哉。梵天。复善哉梵天者。以其发问仪式诣佛于此三时中事相应故。应知善哉。梵天汝今至心谛听我为汝说者。如是次第不颠倒心正念心故。

其心坚固而不疲倦者。是正直心。此中大菩提信心为本。是作愿相。依彼愿故则能具足得如来地一切功德。依菩提心坚固方便有第一问。于大乘中略有四种疲倦之事。依彼四种疲倦事故。菩萨虽发菩提之心作菩提愿而失彼心。何等为四。一者以诸众生不如实修行故。二者多作众事故。三者多时在有中行故。四者等解脱中心常欲得速解脱故为彼有力故。此四种障对治法者。谓于众生起大悲心等。如是四种法次第而说。此义应知。应云何知。谓诸菩萨依大悲心如是如是见诸众生不能如实修正行时。如是如是转转增上生怜愍心。为彼众生令得解脱。如是如是转转增上增长作愿。又诸菩萨常勤精进。而不疲倦所作事多而悉能作。又诸菩萨无始世来过去诸苦。信解如梦。不计后时未来世苦。又诸菩萨为一切智。虽同二乘解脱烦恼。虽取无量不共功德。为彼有力断彼欲得速解脱心。言无等者。不共功德无有等故。所言等者。二乘少分断烦恼等。是故名等。以是义故名无等等。如是四种不疲倦心对治四种疲倦心障。是故菩萨于大乘中。其心坚固而不疲倦。如是其心坚固而不疲倦。依于自身佛法淳熟如实修行。正说法已。次依为他如实修行。略说四法。所言决定而不中悔者。于二种义。一者无义。二者有义。言无义者。以无我故。彼无我者离于法故。言无法者。无彼相故。是菩萨毕竟说言诸法无我。诸菩萨等如是毕竟说一切法悉无有我。言有义者。有三种义。一有过义。二功德义。三者二义。以差别故有过义者。谓一切生处以摄一切诸烦恼故。不愿彼处故不乐说。是故菩萨毕竟说。彼一切生处无有乐者。诸菩萨等如是毕竟说。诸生处无有乐者。功德义者。谓赞大乘无上之法。以诸功德一切相应故。是故菩萨毕竟决定常赞大乘。诸菩萨等如是毕竟常赞大乘。言二义者。彼过功德二法不空故。是故菩萨毕竟说彼二法不空。诸菩萨等如是毕竟说彼罪福二法不空。此明何义。虽无量时得因缘相应。能与果报故。

如是依自利他利如实修行毕竟说法已。次说增长诸善根。依世间果报因善根增长说。依出世间果报因善根增长说。世间果报因有二种。一者自妙身成就因。二者资生成就因。自妙身成就因有二种。一者不定地中自妙身成就因。谓戒善根增长。二者定地中自妙身成就因。谓智善根增长彼上地下地智功德过。以依智根本离欲得彼故。资生成就因者。舍一切物。谓布施因善根增长。出世间果报因者。谓解

脱因。是出家相。离贪着因。以因彼故得解脱因。一切功德善根增长。又增长者。此诸善根依世辩说。有五种增上义故名增长。何等为五。一者降伏诸善根增上故名增长。以此善根胜出声闻辟支佛等诸善根故。二者不违增上故名增长。以不退故。以坚固故。三者不畏增上故名增长。以依此善根过地狱等恶道怖畏故。四者不偏增上故名增长。以能等破所治法故。五者无差别增上故名增长。以作自利他利无异相故。如是增长诸善根已。于不信佛法。不如实修行众生。不生恨心。于读诵等善行分中如法而说。无所恐畏威仪不转。是故次第说彼法相。谓于不信佛法不如实修行众生。无所恐畏威仪不转。彼有三种。谓软中上。软者为命常畏自身不得资生。中者有二。一者常畏毁辱。二者常畏恶名现前说恶屏处说恶。上者常畏苦恼于身中受。

如是无所恐畏威仪不转随顺白法。是故次说增长诸白法。依四种白法说。一者欲白法。二者行白法。三者满足功德白法。四者证白法。欲白法者。谓诸菩萨以大菩提教化众生生彼欲心。令诸众生于未来世诸白法中得自体相欲。行白法者。谓诸菩萨舍己资生珍宝等物以用布施。不求未来自身果报。满足功德白法者。谓诸菩萨依彼舍珍宝因。得好妙法成就。心不贪着。而复修行白法摄取妙法。以多闻相应故。一切白法薰习满足。是故菩萨诸功德满足。证白法者。谓诸菩萨摩诃萨。依彼证智为于自身大菩提故说智方便。得彼白法证智胜法。

如是增长诸白法已。随顺善知从一地至一地。是故次下说彼法相。谓依四种法说。一者满足功德。二者清净诸障。三者成就心。四者具足修行。集诸善根者。为得从地至地功德满足故。离诸过者。为清净彼一切诸障故。回向方便者。离有资生及离小乘速解脱心故。所有善根一切回向取大菩提故勤精进者。至心修行一切时中常不断绝。以依根本取胜处故。

如是说方便已。次说方便法相。善知方便教化众生者。依四种法说。一者能教化众生。二者集无量智功德。三者集无量智慧。四者方便。能教化众生者。谓依布施爱语等。随顺诸众生。摄取诸众生。是故菩萨能教化众生。集无量智功德者。虽离定不定地。而依布施等行。于三世中一切众生一切种功德悉皆随喜。是故菩萨得无量智功德。集无量智慧者。虽无智障对治而常修行发露忏悔。是故菩萨集无量智慧。方便者。依一切菩萨修行对治。劝请诸佛。依为诸众生与智慧光明集诸智慧。以善方便为根本故。是名方便。

如是已说修行方便。次说为彼说法之相。随顺诸众生者。为之说法故。谓依四种诸众生说。一者依中间众生。二者依入法众生。三者依谤法众生。四者依所尊重众生。随顺彼众生威仪方便故。依中间众生者。谓依未信佛法众生。菩萨修行随彼众生所信佛法而为说之。与

彼众生安隐事门。不但与彼供养恭敬虚妄诳之。菩萨行如是。依入法众生者。谓菩萨心为令众生得入法义故供给之。令彼众生贪着利养亲近菩萨得入法义。于如是法有未度者令得度故。为求衣食资生之具不生疲倦。不为自身贪着己乐。菩萨行如是。依谤法众生者。菩萨自行无诸过失。依柔和忍辱不计彼罪。教令忏悔。菩萨行如是依所尊重众生者。菩萨于彼屈伏顺从随语而受。菩萨行如是。如是已说随顺众生如实修行。而不疲倦为之说法已。次说不失菩提之心。以为不失菩提之心随顺说法故。见佛妙果以为最胜。依四种法说。一者依不夺他物。二者依定因。三者依缘力。四者依因力。常忆念佛者。心常忆念佛菩提心果故。以见佛果成就无量不共功德。此依不夺他物。是故不失菩提之心。所作善根不离菩提心者。一切善根皆菩提心以为根本。依菩提心无量世中长远因故。依彼定因世间种种受果报处所不能牵。此依定因吹之而去。是故不失菩提之心。亲近善知识者。以正修行依外缘力善知识等。此依缘力。是故不失菩提之心。赞叹大乘者。为诸众生发菩提心赞叹大乘。生生世世为于自身增长一切善根种子为因力。大因力坚固。此依因力。是故不失菩提之心。

如是不失菩提心故。毕竟一心行菩萨行。是故次第说彼法相。能一其心而不散乱者。以对四种散乱心障故。说四种不散乱心。何等四种散乱心障。一者乘障。二者教化众生障。三者聚集佛法满足功德障。四者毕竟聚集一切佛法障。何等四种不散乱心。云何对治。一者远离声闻心者。对治乘障不堕声闻小乘心故。是故菩萨于大乘中心不散乱。二者舍辟支佛心念者。对治教化众生障。不着自身三昧乐行故。是故菩萨教化众生心不散乱。三者求法无有厌足者。对治聚集佛法满足功德障。以求佛法无厌足故。为集一切诸佛法故。增长种种诸善根故。满足佛法诸功德故。是故菩萨聚集佛法满足功德心不散乱。四者如所闻法广为人说者。对治毕竟聚集一切佛法障。如所闻法如是如是正念观察。以正觉知毕竟聚集一切佛法故。是故菩萨毕竟聚集一切佛法心不散乱。是名四种不散乱心。对治四种散乱心障。此义应知。如是毕竟得一心已善求于法。是故次说善求于法以对世间四种果报成就。相似说出世间四种果报成就。应知示现菩萨求出世间果报成就故。求于法何等名为世间四种果报成就。一者快妙端正成就。二者无病成就。三者富贵成就。四者不畏他人成就。云何相对治如世间人以为成就自身端正作希有因故求珍宝。如是菩萨为诸相好快妙成就于善法因生于宝想生希有想故求诸法。如世间人为无病故。求妙药草。菩萨如是为断一切诸烦恼病。于佛法中生妙药想故求诸法。如世间人为富贵故求于财利。菩萨如是为求诸通成就不退为求义相令得不失。于佛法中生财利想故求诸法。如世间人为离贼等成就不畏故求财宝。菩萨如是为离一切诸障烦恼令彼不能降伏菩萨。菩萨不畏一切诸处。菩萨不畏一切处者。所谓世间一切诸苦。以为欲过一切世间。离诸世

间一切苦相得寂静相。为得涅槃成就不畏。于佛法中生无苦想故求诸法。

复有异义。依世间珍宝四种功德。相似相对说出世间法宝。应知。何等名为世间珍宝四种功德。云何复名相似相对。一者最上大价贵重。如世间人得彼宝故则能出生无量财宝。菩萨如是得出世间佛法宝故能生出世无量善根。二者最胜法相应。如世间人得彼宝故则能疗治种种诸病。菩萨如是得出世间佛法宝故。则能断除一切诸烦恼病。如彼妙药。三者如意如世间人得彼摩尼宝体依彼宝故如心所须求之皆得。菩萨如是得出世间佛法宝故。依法思惟一切善根功德具足。四者宝体如世间人得彼摩尼宝故。如心所须求得无尽。菩萨如是为过世间一切诸苦。得出世间佛法宝故得果无尽。得为众生说不生不死宝。

又复有义。世间众生得无量宝。宝在手故则能随意成就无量殊胜之事。菩萨如是得出世间大乘法宝则能随意成就世间及出世间一切功德殊胜果报。如是得无量宝治诸病等。依初句释余句应知。

如是求法随顺多闻有巧方便能离诸过。是故次第说彼法相善出毁禁之罪者。依如实观不取不舍。依不生灭不去不来。依未来世不复作恶。依能远离一切所疑。得无生忍者。谓内心忍灭诸法忍如实观察不取不舍故。得无灭忍者。如实观察罪过之体虚妄分别不生不灭以不去不来故。得因缘忍者。观察因缘本来不生以他体摄故。如实观察毁禁染体离生因故。于未来世不复作恶。得无住忍者。以异异心展转生悔。如实观察诸罪根本即在身中不离于心。不见彼罪过如是不见一切罪过。远离一切心中所疑。能灭悔故善出过罪。

如是诸过根本是虚妄染法。若欲断过要断过本。是故次说断彼过本。善断诸烦恼者。依三世说。正观察者。如实正念依邪念行现起烦恼。如实正观不见彼体故。远离未来诸障。增长诸白法者。于未来世更不作恶。以是至心不作恶故得清净心。得善法力者。观察虚妄烦恼诸过。不见过去一切烦恼。以得白法力故。独处远离者。以得寂静心种子故。如是次第善根增上故。随顺不生烦恼境界护诸烦恼故。得因缘力故。未来世中烦恼不起故。如是折伏诸烦恼已。善往诸大众。是故次第说彼法相。善往诸大众者。有二种差别。依人差别依心差别。依人差别者。往何等人。何所为往。何义故往。云何而往。此明何义。贵人出家有多闻慧为求法故。生贵重心往诣彼人不觅其过。此人如是不觅彼人过失故往贱人出家有多闻慧。为求法故生尊重心。往诣彼人非憍慢心。此人如是非憍慢心往诣彼人阿兰若。人无多闻慧非轻贱心。求少善法往诣彼人不自显故。此人如是不自显故。往诣彼人愦闹处。人无多闻慧不为欺彼不为自身。我是高胜何所为往。以为自身为于他身求善根故往诣彼人。不为自身供养恭敬名称赞叹。此人如是

不为自身供养恭敬名称赞叹故往彼人依心差别者。以依四种心成就故。一者求法心成就。以见法胜犹如真宝。为求彼法故往大众。二者威仪心成就。脱去金冠宝履伞等威仪柔软而往大众。三者求上上义善根心成就。虽得上法不以为足。更求上上胜中胜法。为与法施故往大众。四者本愿心成就。不求自身供养恭敬名称赞叹。为自他利故往大众。

如是往诸大众应行法施。是故次第说彼法相。善开法施者。以何法说。以何义说。依何事说。云何而说。因彼事说故。以何法说者。以法摄取法故。如得闻慧如是说法。以何义说者。以得义故自作誓愿已。毕竟故内自思惟为他人说。依何事说者。以作妙事作贤事故。如所说法如是作事。以诸言语不虚妄故。云何而说者。示现染净法故。示现二二谛法相次第故。

如是为他说法令生善根。增长坚固自身因力。是故次第说彼法相。得先因力不失善根者。依四种法说。一者教化众生。二者能忍诸苦。三者远离邪见。四者修行一切功德善根。依止因力坚固说故。于他阙失不见其过者。不见他过护自身过。应众生过故。得化众生因力坚固。生生世世常能教化一切众生。因力增长现前坚固依止。如是坚固因力。于未来世教化众生。坚固增长而得成就。是名菩萨得先因力不失善根。于嗔怒人常修慈心者。乐修大慈以能忍彼嗔恨。众生作苦恼事能忍诸苦。因力坚固。生生世世乐修大慈常能忍彼故。嗔恨众生作苦恼事。因力增长现前坚固。菩萨依彼依止如是坚固因力。于未来世能忍诸苦。坚固增长而得成就。是名菩萨得先因力不失善根。常说诸法因缘者。于诸法中为他示现非颠倒因。因力得果为离邪见乐正见事。因力坚固生生世世于诸法中为他示现非颠倒因。因力得果为离邪见乐正见事。因力增长现前坚固。菩萨依彼坚固因力。于未来世自身正见不乐邪见。坚固增长而得成就。是名菩萨得先因力不失善根。常念菩提者。不舍菩提心愿力故。常不舍离菩提之心。修行一切功德善根。见大菩萨心愿力坚固生生世世常修一切功德善根因力增长现前坚固。菩萨依彼坚固因力于未来世修行一切功德善根。坚固增长悉得成就。是名具足得先因力不失善根。

如是以有先因力故。虽未有人说波罗蜜行。而有方便波罗蜜行。是故次说不由他教。而能自行波罗蜜行法。以施导人者。谓于布施波罗蜜中最为上首。初自修行后为他人。令入修行。菩萨如是修行布施故于未来施行成就。生生世世不由他教而能自行檀波罗蜜故。不说他人毁禁之罪者。示现不见他人过失故。善住持戒菩萨。如是善住持戒故。于未来不失一切诸禁戒行。生生世世不由他教而能自行尸波罗蜜故。善知摄法教化众生者。以为教化诸众生故。为诸众生令得安隐

忍。彼众生不修诸行勤说诸法。不生疲惓知心知使摄取众生。菩萨如是修行忍辱精进禅定故。于未来忍辱精进禅定成就。生生世世如是次第不由他教而能自行忍辱精进禅波罗蜜故。解达深法者。善知一切诸法无我。菩萨如是信解深法故。于未来智慧成就。生生世世不由他教而能自行般若波罗蜜故。如是修行波罗蜜。行得柔软胜行。能回转诸禅还生欲界。是故次第说彼法相。其心柔软者。谓诸菩萨以得三昧三摩跋提有自在力。以巧方便而能转起胜妙境界。以彼菩萨于禅定中得自在力。不为禅定生于色界故。得诸善根力者。谓诸菩萨能胜处去而不取胜处。虽生下地于彼禅定亦不退失故。善修智慧方便力者。谓诸菩萨以有方便般若故善修诸行。是故不退下地。厌中不受彼地亦不修行生彼处行。示现正因故。不舍一切诸众生者。谓诸菩萨以不舍离诸众生故。舍胜妙处取下处生。示现教化诸众生故。

胜思惟梵天所问经论卷中

如是不着自乐为与他乐。示现与众生乐。以得不退法轮地故。是以次第说彼法相。得不退转法轮地者。以对三种所治退法故。说四种对治之法。此义应知。应云何知。所谓修行菩萨行中。有三种法令菩萨退。一者时节久远无量。以不能忍生等种种诸苦恼故。而生退心。二者功德智慧少故。而生退心。三者舍弃一切众生无慈悲故。而生退心。堪受无量生死者。所谓菩萨毕竟心取无量无边久远时节。虽有生等种种诸苦。堪能忍受而不怖畏不生疲倦。供养无量诸佛者。所谓菩萨供养恭敬无量诸佛。从佛闻法获得无量功德智慧。是故菩萨快妙功德智慧成就。修行无量大慈修行无量大悲者。所谓菩萨如是次第为与一切众生安隐。为与一切诸众生乐。以不舍离诸众生故。

如是以得不退地故。不断佛种如实修行。是故次第说彼法相。不断佛种如实修行者。为得第一义佛地故。为得世间佛地故。第一义佛地者。有三种因得。一者根本欲心。二者至心欲得。三者上欲心。不退本愿者。以不失根本故是名根本欲心。如是示现根本欲心。示现本愿力相故。如说修行者。此有如来如法如说如是修行是名如说修行。示现诸菩萨至心欲得故。于诸善法大欲精进者。是上欲心虽得少分不以为足更求胜法故。深心行于佛道者。示现假名佛地因故。假名佛者。入涅槃时生佛示现。言深心者示现求彼生佛心故。行于佛道者。如实修行故。生佛示现住持佛故。又为示现彼生佛时。复有说法转法轮等摄取众生故。

为受何等法义乐故。佛放光明摄取。圣者胜思惟梵天。为欲受彼种种法乐故。圣者网明童子菩萨依彼先说问中胜故。问彼种种胜说法相。自此以下胜思惟梵天广说。应知。彼问有八种邪问正问记为说彼

法。如经梵天言。网明若菩萨见我故问。名为邪问非为正问。如是等故。何等八种。一者依二者体三者依止四者依事五者过六者利益七者起八者根本。

所言依者。谓依大乘。以依彼乘此中正问故。所言体者。邪问为体。彼体有三种。谓外道声闻始发心菩萨。

言依止者。有三种无智。谓粗中微彼三种闇。谓外道等次第应知。应云何知。外道之人依粗无智。是故不识无我体相。自他身中执著有我。以不能知诸法相故。依自心见所说邪论。随彼句义执着法相。如是次第自身他身虚妄见问。如是一切非正念问。悉是邪问。声闻分知无我法相复有不知。是故名为中无智闇。依中无智取自业等造作诸业。即因彼业受于果报。不于余处。及着自体同相异相。成就色等诸法必有。彼如是问。执着自身及他身法。以有随顺断烦恼障。依于自乘名为正念。依断烦恼障名为邪念。以不随顺断智障故。依于大乘名为邪问。始发心菩萨少分能知诸法无我。复有不知有微无智依微无智依有无物。离于有相取于无相。于二法中一向取无法取无法相问。是不正问。

言依事者。事有六种。一者阴入界事。二者因缘集事。三者谛事。四者证智事。五者对对治事。六者佛法事。依阴入界事者。依我我问故。依因缘集事者。依顺问故依逆问故。以生故问以灭故问。以是处非处故问。即彼因缘集问。生灭即是是处非处。如经中说。身口等业修行诸善若生恶道无有是处。依谛事者。顺因缘集逆因缘集。顺因缘集者。染体二谛有因有果是有漏行法之体故。逆因缘集者。净体二谛依道能灭是故道谛名为灭谛。如是依二二谛。为染净问。依二种谛染法体故。有生死世间问。依二种谛净法体故。有寂灭涅槃问。如是次第生于世间过于世间。获得涅槃。如是世间涅槃二种差别。依有余涅槃无余涅槃故。如是问世间等事依实谛问。此义应知。以是义故。依谛四种事遮法无我。

依证智事者。依知依离问。为得为修问。如是次第。彼智于见道时得智名。已证智者自此以上。得修道名。以得彼证知依证智问。得智名修行名。此义应知。以离彼集得出世间正道果故。以离诸使烦恼身故。依离彼事问。如经是故网明以何处无得无取无证无分别无知无依止无修无修见问。是为正问故。此明何义。于真如中如所说字句。说无如是智为遮彼处无如是法如一一句分别之处亦遮彼句一一之处无如是故。言无取者。以不虚妄分别我已得故。无分别者。以不虚妄分别我已证故。无依止者。以不虚妄分别我已知涅槃故。不分别者。是第一义。言依止者。依止见道见道为修道依止说故。无修见者。不见我修道故。如是说法则名为正。

依对对治事者。所谓善不善等法。不善法名。为对善法名为对治。又彼善法二种差别。谓有漏无漏差别。又诸外道以邪见浊长夜有过。此义应知。无过亦有二种差别。谓有为无为差别。善法复有二种差别。谓世间出世间差别。彼有分别以无分别依彼所治治能治事问。网明若菩萨不见二不见不二者。不见二数不见一数。以遮可取法无我故。无明无相平等行问名为正问者。为取彼法相遮彼能取可取相故。又无相无相平等行问者。遮彼能说可说相故。又能说者。说名平等可说名相。以一切事平等知故。彼可说法亦名平等。多种法相同名说故。

依佛法事者。依佛依法依修行依处依可化众生依进取证智。如是次第佛等示现因彼差别故问。佛等种种。应知。佛种种者。谓时家姓命差别故。法种种者。谓修多罗祇夜等差别故。僧种种者。谓一向菩萨声闻杂僧多少差别故。国土种种者。谓一向清净染杂差别故。众生种种者。谓贪嗔痴杂等差别故。乘种种者。谓声闻乘等差别故。

所言过者。谓外道等为生法灭法是处非处问。见生法问。见灭法问。见染法问。见净法问。如是等问皆是染问。是故名过。声闻之人如是等一切问。为灭为净为成涅槃而不得大菩提。是故名过。始发菩提心菩萨。亦不正念问。以不成就如实净智。是故名过。言利益者。若如是不问即名利益。此义应知。如是等问非正问等。如是等问名正问等。示现彼义。

所言起者。即非正问及正问等。示现彼义。如经复次网明一切法正一切法邪故。此以何义。阴界入等皆悉摄在佛法中说。如向所说。阴界入等事相诸法如说不可思议名为正。而起思议名为邪者。是不正问及正问事。如经梵天言。网明以何义故。诸法不可思议故一切法名为正。若不可思议而思议者。一切法名为邪故。以何义故。一切诸法不可思议。如经一切法寂静。名为正思惟故。以离虚妄分别体故。名为寂静。以离戏论故。亦名寂静。以不信寂静法无我故。堕增上慢边。虚妄分别可分别法。而修诸行。以分别四大故起彼问。法示现非正问法正性者。离自境界离余欲际。是名法性。此以示现正问因故。

此以何义以何等观而能离欲。以何等智知于彼法。彼二不二名为真如。此中如是无分别智真如智相。名为实际。言实际者。谓离余欲之胜际也。言实际者。离于诸欲。谓无分别真如智相。此谓内心自境界中如实观察地观相故。如是次第明为法性寂静。应知。地者。自心境界成就。及观真如是所观地。何等法上。谓如所说阴界等事。彼阴等事离于真如。以彼真如无戏论故。观彼真如无分别智。彼智寂静以彼真如离于能取可取处故。如是说甚深法。知此正法甚深难解。如经网明菩萨言。梵天少有众生能解如是诸法正性故。如此中说诸法正

性。离正法性更求智者则不可得。以彼法性出过世间一异数故。遮有法体。所言少者依一数故。离彼一数更无少分如是为遮取有物体。非彼法体一向是无。不觉不知遮无法相。此说何义。此中谓说信此三世诸法根本不见法相。非谓实证遮。诸菩萨摩诃萨等有实证法。示现此义以随顺此义故名为信非证。此法证者。名为不见一事。网明。若有善男子善女人。得闻如是诸法正性勤行精进。是名如实修行者。依闻思慧于智慧中说彼法相。如向所说以依何心以依何意如来说法。此义应知。不戏一切法故是名证法。以如实知故。是故彼人不住世间不住涅槃。以彼世间烦恼染中无一法舍。是故不减。以涅槃中无一法取。是故不增。示现诸菩萨摩诃萨不住世间涅槃相故。如是闻说正法相者。次第从他闻法。然后内心自正思惟。次第能生出世正见获得彼果。离于诸相示现实体不住相故。示现不住涅槃因故。此以如来见法无我等一味故。示现诸菩萨世间涅槃诸过功德无有分别平等相故。如是诸菩萨得不住世间不住涅槃故。

说法次第至此已竟。复依异义次下更问。此明何义。如来说法不能异过于者。不能异过于身。不能异过世间更有一法。是故世间无一法减。于涅槃中无一法增。遮离一物遮得一物故。此以何义。非谓一向不过世间有过世间。以为遮彼见无物故。此示何义。以为示现过二相故。此义云何。言二相者。一者世间行二者涅槃。分别世间过分别功德过。彼二种过菩萨摩诃萨毕竟远离故。此义云何。平等法中无染无净。以依离欲实际法性故。如是说。以彼实际一向不同生死。世间以其常故。是故无有入涅槃者。以是义故。不染不净。如是次第不必说法默然而住。亦得如法修行诸行。若欲说者。应当如彼梵天所说。是故赞言。善哉善哉。法不可说而能说之。是故如来重赞善哉。我不得生死不得涅槃。如是等者领先说义。更无有法而可说也。如来何故重说此法。以五百比丘闻说此法生于惊怖。如来为欲令彼比丘于此义中毕竟定故。此示何义。示现如来意亦如是。非独梵天如是。众生堕无物边。是故如来同梵天说。空修梵行者不解深意义虚妄分别也。何者梵行。谓受持戒。如说修行而不毁犯故。修行正道者。修行四谛差别观也。诸禅者。初禅等四禅也。三昧者。有觉有观等种种行也。三摩跋提者。无色四定也。彼诸比丘以见有法见无法故。闻上说已。谓如来说一向无物亦无修行梵行故生惊怖。以彼比丘见有法故见无法故。为断比丘有见无见。则于其人佛不出世等者。彼人乃至涅槃以为有物故求得涅槃。为对治此有物见故。如经彼人乃至求决定相故。如是依无名相正说法已。为呵责彼惊怖比丘故。以二喻。此二种喻。令生二种念因。谓生厌念因。生观念因。因彼二因获得涅槃。是故呵责。此示何义。示现依彼求法见过逼恼心故。起于厌观。初喻相似相对治法。示现利益观故。共乐身转故生欢喜观。第二譬喻相似相对治法。次明彼人虽行正相而是邪行相。以起生相以起灭相以得涅槃相以

证道相故。向来说法诸比丘闻微损恶行。自此已下。为令诸比丘入于法中。是故圣者网明菩萨请于梵天令入法者。此中示现二种法相。一者示现实体。二者示现得果。言实体者。令信法故。所言果者。令离邪见得解脱故。毕竟示现正见相故。为比丘身此间说法能生种子。余佛国土诸佛如来亦说此法。明彼比丘以何处畏而无去处。不能远离所说法相。以一切处不离于法。以不可避。示如是相令彼不去故。说虚空以为譬喻。示现此义。何处怖畏舍之而去。终不远离所怖畏处。如畏空者。不能过空有无空处而可求也。依彼证法示现得相。空无相无愿者。是真如。应知欲求涅槃行涅槃中而不得涅槃者。涅槃是真如清净相故。此以何义。以彼真如一切法中悉平等故名为涅槃。口中言说不可取故。此为何义。遮彼实体是可取故。如是远离有无物法能如实知诸法体相。彼诸比丘如是见已心得解脱。得心解脱已则得实法。得实法已自说法相。彼诸比丘先是凡夫。次作学人次成罗汉。以此义故。于三时后依先不成而作是言。世尊我等今者非凡夫非学非无学非阿罗汉也。不在世间者。谓彼无余涅槃界中。永断一切受生处故。不在涅槃者。有余涅槃中取阴相未尽故。如实示现有佛出世现觉知相。所言动者。散乱心也。言我想者谓我见也。所言发者谓能起作行心相也。所言戏者动等三句分别心也。如是因果或尽示现彼人有佛出世。圣者舍利弗依道依得依灭依证。问诸比丘。诸比丘应如是答。如舍利弗说而诸比丘如是说言。我已得七不可作而作言语问答。此为示现实答返答故。此有二种。一者所证答。二者说答。以有如是所立记故。同行诸比丘说法不能至到。大生尊重心以彼比丘说彼法体生尊重心故。

住于福田能消供养者。依福田地住罗汉道堪受供养故。大师世尊犹尚不能消诸供养。何况我等能消供养者。此明何义。如实知法性本来清净故。以是故言。大师世尊犹尚不能消诸供养。何况我等。此以何义。以离法界更无有人受供养者。以彼法界本来清净故。此以何义。以住福田地者住罗汉地堪受供养。以如实知清净法界故。以诸世间不知如来是胜福田。是故说言。大师世尊犹尚不能消诸供养。此以何义。以离法界更无别有清净法相。以波法界自性清净故。依受供养故问福田故。次问应受供养福田之人。何者是耶。如经次言不为世法之所牵者故。世尊如是依诸菩萨是世福田。说受供养福田之相。是故答言。不为世法之所牵故。此以何义。以诸菩萨摩诃萨等常在世间行世间法。不为世法之所染污。虽有胜负得失毁誉称讥苦乐世法等门皆不能牵。菩萨心体其心坚固不随如是八种世法。于如是等心坚不动。贪欲嗔痴所不能牵。如是人者。是受供养福田人也。是名福田能受供养是为清净。以是义故。因福田人故问清净福田之相。

以诸菩萨虽复多受眷属利养。而不起心摄取一法执着一法。以是

义故。能消供养。是胜福田能消供养。示现此义。是故次问能消供养无所取著者。示现能受福田胜相。是故得彼二相功德福田之名。

以诸菩萨为诸众生不失安隐。起菩提心为诸众生修行彼处诸功德故。得彼功德供养恭敬福田中胜。示现此义。是故次问清净福田。以彼不坏菩提心故。是能受供清净福田以是菩萨能作福田摄取众生作善知识。示现此义。是故次第问善知识。直心修行如是次第入于禅定。从禅定起与诸众生安隐之乐。不舍一切诸众生故。示现菩萨胜善知识。菩萨如是能作善友。依如来教自利利他修行诸行不失师恩。示现此义。是故次问能报佛恩。为得菩提不断佛种故。心为利益他故。于如来自作所作胜报恩行。

以报恩者有诸功德供养等行。示现此义。是故次问。供养于佛以法身实际自体不生。于如来身能知不生实际证相。为求彼法必得不失。于一切时供养如来。是故菩萨以胜供养供养诸佛。

以为供养诸如来故。亲近诸佛。示现此义。是故次问亲近于佛。谓诸菩萨宁舍身命。终不舍于十地诸行。以为摄取十地行故。不舍禁戒得如法体。亲近诸佛及诸菩萨示现胜行故。

以近诸佛及诸菩萨生尊重心恭敬如来。示现此义。是故次问恭敬于佛。以无差别一切诸根为一切根修行诸行。是故不生烦恼之心以能修行。善护诸根。是故得彼尊重胜心。菩萨如是正修行已得大果报。示现此义。是故次第问于财富。得出世间信等七种最胜法财。示现于此胜法大财而得上上胜欲心相。已得断除障行诸欲离诸欲相。受于法乐受饮食乐。得证如实法。如实修行信戒惭愧闻舍慧等。说财物施如次第说。又惭与愧二种法财。此依断除烦恼热法。应如是知。

菩萨虽有七种法财不生心念我足不足。示现此义。是故次第问于知足。以为摄取诸众生故。菩萨虽求供养恭敬而心常求无上般若。不以为足不生具足心名为知足。既知足已离于诸欲。示现此义。是故次第问于远离。菩萨虽于三界中行而不求彼处。以得寂静胜上心故。

既得寂静胜上心已远离身心。示现此义。是故次问无诸恶行。菩萨虽复受用种种胜妙境界。而心不为烦恼所染。以得胜心护诸根故。

菩萨既得护诸根已。于一切处皆不怖畏。不怖畏故得受安乐。示现此义。是故次第问于乐人。菩萨虽受供养恭敬而不贪着。常不舍离一切众生。如实善知诸有为行离诸烦恼故。得胜乐。

如是不着。离诸烦恼得胜乐已则得不舍受乐众生。如是则能到于

彼岸。示现此义。是故次问。能到彼岸以诸菩萨示现诸趣六入之身。摄取一切六入众生为断彼欲。令得彼岸离贪欲心。是故名为能舍六入舍六入故则得胜心到于彼岸。

菩萨如是以得胜心到彼岸故彼处正住。示现此义。是故次问住于彼岸。以不分别世间涅槃道。无分别智证无我法。住于无住涅槃得无生法忍。以是义故。第八地中得同不同智。是故名为到于彼岸住于胜处。

菩萨如是住于彼岸满足出世间诸波罗蜜。示现此义。是故次问云何增长诸波罗蜜。以求一切智心故。施等增长以为施等展转增长。是故菩萨为诸众生说一切智心。诸菩萨等为令众生发菩提心增长施行。是故菩萨先世已曾令诸众生发菩提心修行布施。菩萨如是自行布施教人行施。余者复施教化众生令行布施。彼诸菩萨亦令众生发菩提心修行布施。彼诸菩萨复令众生发心行施。如是展转自心住施。令他住施。以是义故。施波罗蜜展转增长。以常不舍菩提心故。说持戒波罗蜜。余毁禁者令得持戒。以不舍离菩提行心为得大菩提故。为令住持戒故。以见一切智心不退故。说忍辱波罗蜜。于菩提心中说菩萨名为令余处诸余众生生忍心故。忍一切罪忍一切恶。思惟一切智心不得故。说精进波罗蜜。依精进波罗蜜不见彼岸不取苦行相。是故不生疲倦之心。以证一切智心寂静故。说禅波罗蜜法。所谓心自性清净不生不灭。以知寂静智故以散乱心一切不行故。不戏一切法故。说般若波罗蜜。以摄取无分别智故。以为示现余波罗蜜善清净故。为余波罗蜜依一切智心。说。

障行烦恼对治法者。其唯如是见波罗蜜胜行无我。为佛法淳熟故。为教化众生故依于彼法。次问无量于诸众生不生有心而生慈心。此明何义。无异自身安隐心故。不生异身他众生想。菩萨依彼不生法想行于悲心。以见苦法不成就故。以诸众生着彼苦苦故生悲心。菩萨依彼不生我想行于喜心。依彼见自身相离于喜心。见他资生具足成就。起贪嫉意心不生喜。菩萨不尔。更无贪相随喜于彼。是故远离所治嫉妒。依离嫉妒行于喜心。菩萨依彼不生彼我想行于舍心。依见彼我想此对治故。行于舍心。第八地中无功用行以得无分别智力故。以得同不同智慧力故。能远离自他二心相故。于诸众生与离染因快方便故。

如是依波罗蜜依于无量。为利自身亦利他身而修行者。复依上上欲心依受法乐依断烦恼。为如所说一切功德得增长故。次问云何住于信等。如彼次第能信无言之法住于信法。信第一法甚深法无我已。余甚深法难信得信。以不执着一切音声住闻慧中。如所闻法无有如是执着之心异求于法。虽少闻慧而能作多事故。但闻一行偈说多闻慧故。

依内心相是故有惭。谓依他身自身不如法行。以知过失离于彼处。舍外入故愧行成就。他人说法不如法行。离彼过失。以他人身是外入故。嫉妒人说彼人如是舍于彼法名舍外入。此义应知。身口意业三种清净。遍一切处成就功德能受供养。净福田等乃至惭愧如是所说诸功德等。对治所治身口意业善恶相应。以是义故名为清净。依彼至到功德具足。是故名为遍行一切功德处也。如是应知。又复有义遍至一切功德处者。于彼所说一切功德法中住故。

十偈之义一一如经。

如是依世间法说能受供胜福田等诸功德已。即依彼义如是次第梵天发问。此义应知。云何菩萨过世间法者。以诸声闻亦过世间。是故如来示现胜法过诸声闻出世间法。是故说言出过世间法。又复示现虽在世间行世间法而过世间。又而不为彼世法所染着。现行世间化众生故。如经如实善知世间诸法故。又为聚集诸众生故。现巧方便为彼众生摄取令入世间法故。知世间集谛知世间所去。而依愿智生于彼处。不为世间集所生故。取如是生示现世间成就世谛依世谛故为众生说法。令诸众生出过世间故。菩萨虽于世间中行而终不为世间所染。得法无我住无住道。以为教化一切众生。是故虽生于世间。为彼摄取世间之道故。

三十五偈如经所说。

依说世间法。如来亦依自身世间法世间。识知境界以乐说辩才说入世间法相。以如来法出过声闻出世间法。声闻亦过世间境界。如来过彼声闻境界。复说胜法说彼法者。为余众生过世间故。示现如是出世间方便。梵天言。世间者。我说五阴名为世间者。此中示现五取阴。应知依世间说故。贪着五阴者。贪着是爱也。名为世间集者。以依彼爱世间聚集故。过去未来现在诸阴灭故。以未来世阴因尽故。以更不种未来种子故名为灭。观察五阴不见二名为世间灭道者。求道不求道一。二一向不得圣道示现胜故。此明何义。世间对治非一向定。若有对治则能厌苦。若无对治则退彼法。若有一法为对治此法。则不对治余法。若有一法为对治下地则非上地对治。圣道对治则不如是。以一切时一切法对治故。

如是依声闻乘对治之义。说世间等差别相已。次依大乘对治法之义差别相说。依于大乘说法相者。如经复次梵天如是等故。所言五阴五阴者但有言说者。于五阴中见闻知等但是名字分别说故。以依无始久远集来依分别体。是故执着彼法。菩萨观察若依如是名字分别是言语见之世间也若如言语名字分别贪着相者彼为邪见。离随顺行名世间集。如彼世间寂灭之相。如实观察灭相之体。如实观察所缘灭故名世

间灭。以何等道不取彼见名世间灭道。向说分别能治分别示现无分别智。如是等世间境界如来已过。如来已得大涅槃故。摄取非过世间非离世间道。

如是依世间世间等说苦谛等。已依胜圣谛。次下复问如来所说四圣谛者。以彼圣人虚妄分别苦等诸谛。如来示现真实圣谛则不如是。此以何义。谛有二种。一者相谛。二者心谛。以依如是二种谛故。依相谛者。说苦谛等所有法相所有法体所有实体。依彼非圣谛圣谛无差别故。说道圣谛。依心谛者。说胜圣谛。彼圣谛中知颠倒心不颠倒心故。此以何义以非圣者。说苦谛者。彼但受苦不知苦谛。说集谛者。彼人但闻虚妄集法不知集谛。说灭谛者。彼闻灭名堕于断见不知灭谛。说道谛者。彼人但闻业与烦恼有为之法。如是之法但是有为世间集法不知道谛。如是分别苦谛等四谛。若如是等皆有谛者生三恶道诸众生等。皆应有谛而彼无谛。以为示现如是义故。如经梵天若彼苦是实圣谛者。一切牛猪诸畜生等应有实谛。何以故。以彼皆受种种苦故。以是义故苦非实谛如是等故。以何义故。诸畜生中唯说牛猪余不说者。以畜生中唯牛与猪最愚朦故。以诸世间皆知牛猪最为钝故。如是非圣虚妄分别谓以为谛。此义应知。以世间人依于苦门虚妄执着以为苦谛。依于集门虚妄执着以为集谛。依于灭门欲离有漏法虚妄执着以为灭谛。依道对治门虚妄执着以为道谛。又苦集二谛无彼体相。以彼自体不成就故。以彼自体本来不生不和合故。以依彼虚妄执着心对治故。说知无生无和合是名圣人圣谛。诸有漏法亦一切时无如是体。以彼法体无可离故。以依彼虚妄执着心对治。依真如清净彼一切法本来寂灭故。说知无生无灭是名圣人圣谛对治。对治亦无彼体相以彼自体不成就故。以彼道谛非对治谛故。以依彼虚妄执着心对治依自性清净心。依平等观可观。依淳熟智依观察智依彼诸法一切法平等无二无修道故。说以不二法得道。是名圣人圣谛。以说第一圣谛涅槃异名名为道谛。是名圣人圣谛。以不诳故以不生故说为圣谛。又从无生乃至不二。谓依涅槃所修之道依圣道谛一切法平等故。说一切法不二说涅槃者。以真如法清净得名。以彼涅槃离于可取能取法故。以依彼法而得名故。如是次第。

又彼谛者。因不正念名为虚妄语非实圣谛。又即彼谛因正念故名为实语亦非实圣谛。是故示现妄语实语皆不成就。如经梵天实圣谛实圣谛者非妄语非实语故。彼非正念取我相等示现应知。如是诸句于一一法中生执着故。以异异义相缚。应知。谓有一我我体是有以为根本。依根本我故有种种。以我不断名为众生。依命根住故名为命。数堕六道故名丈夫。如是等见自身是一虚妄执着。取我相等。即于彼我虚妄分别。常与无常堕于常见堕于断见。见我是色我是无色。如是种种虚妄分别异异执着。着我是一。以我是物以虚妄分别。是故取相。

依彼我虚妄分别取无明等生。虚妄分别。而取生相。即依彼我虚妄分别取无明等灭。虚妄分别取断灭相。如是生灭依于我相。次第成彼虚妄分别。取世间相取涅槃相。取彼世间取涅槃者。如前所说诸取相等。所谓。取者希乐信等虚妄分别坚执定取。唯此是实余者虚妄是名为着。以彼诸见不可舍离。虚妄执着是名为触。不离彼触是名为取。如是次第不着不触不取等者是名实语。示现正念。

如是依丈夫无我非妄语非实语说法已。次依法无我说苦等分别。离无分别智是故名诳。以是诳故名为妄语。是故示现彼二乘谛虚妄不实。分别三世一切法故彼念虚妄。是故示现无分别智。此以何义。以忆过去一切法门。分别现在一切诸法。念未来世一切法门。以是义故离于正念。菩萨住彼无分别智中不戏一切法相。观法无我得无住涅槃。以不住世间涅槃中故得平等见。菩萨如是善知法已诸谛如说示现。不见成就谛故。圣人谛者。彼处无实语无妄语。以是义故。示现彼义。

虽有正念不正念心二种差别。而彼圣谛犹不成就。若住实相成就谛者。则一切时古今常尔恒如是住自此以下示现彼义。如经梵天言实。实者古今实故。此明何义。彼法性法体示现胜法体圣法体因。世间涅槃无差别故。是故名为常圣谛也。依世间涅槃示现二二圣谛成就。如是依真如相圣谛。示现不离世间圣谛。示现不取涅槃圣谛。如是说法相谛证已而说者示现彼人名为实说。彼人说圣谛名为邪说。自此以下示现彼义。示现彼人无增上戒学因。彼人不能守护诸根示现少因故。示现彼无增上戒学无彼增上定学因。示现彼无增上定学无彼增上慧学因。示现彼无增上慧学。示是生相是苦谛等执着虚妄法。次第自配此义应知。

胜思惟梵天所问经论卷下

如是彼婆伽婆以为世尊。而彼声闻但是外道。次下示现彼声闻人成于外道。以彼愚人失物为谛说物为谛。示现彼人堕于恶道故。以自不说。以如来得无言语法故。苦等诸谛自体不成示说谛相。我如是证示现不立有法相故。示现他不取故。菩提不可得以无分别体故不取。我已得菩提法。无如是取离一切有以离三界离五道故。以过彼法得出世间圣道法故。如是不见一切诸法是菩提相。不证一法而证诸法。是故说为应正遍知。若如来于法无所得者。以何义故。说如来坐道场名为佛者。此问如来。遮有物得故如来说言我不得物闻说法名世谛摄故。分别相故。依无体相法无我说。次依法无我问。彼法相彼法无我以一切法无体为体。遮有无二法。示现何义。示现彼法非有物可证非无物可证。以彼法离于二相。是故说证。

如是说已自下次说。非谓一向不证实法。以见虚妄执着法无故如实善知自性不生。以依颠倒他体而生。所谓染等分别体性。常一切时自性不生。知真如我如是。证法云何而知。如常不知不觉而知。言知识者。此为示现彼真如相亦不分别。以不见彼真实法体。以彼法体一切言语不可得故。是故示现彼证智因。不知不识不可见等者。于见闻觉识堕四种语。此诸句等。上上起门示现。应知。不可取等如彼法体如是彼法不可以彼见等取故。此以何义。以诸名字不可得故。过心境界故。以无戏论事故。相应法中不可相当故。以诸言语不能至到故。相应法中不可相当故。不可问答故。过六根故过名字故。内身一切不可说故。无世间相故。世间法不行故。离于所作以有为法所不行故。以无世间心意意识分别相故。出过世间以无彼体故。以过於戏论无可对事故。

如是示现所说法体无有一切诸分别已。示现彼法虚空相似。应知。彼法虚空相似。有二种相应知。一者遍去。以离有无戏论法故。以得诸佛不可思议毕竟法故。二者无碍以大慈心第一忍苦所不可作而能作故。以无言法依言说故。以依彼法令诸众生得入法故。为示何义。诸有众生依于黠慧我慢心故。不能信此所说法相。以为示现彼诸众生善根微薄故。说彼法相为明何义。明此法门一切世间所难信者。以世间意于同法中常颠倒故。此义云何世间人意念云我等应证实谛。依三学法修行满足。我依彼法应得涅槃。一向修善法以依彼法现受法乐此善行次第依佛出世以为根本。次有说法次有如实修行伴侣众僧。如是此法实谛等如实而住以无戏论故。诸世间人所不能信。此义应知。世尊譬如水中出火火中出水者。为示何义。以为示现烦恼如火以非寂静体。远离彼体故菩提如水以其能灭烦恼火故。以彼不信与信相违相应法而不相应。此义应知。言烦恼者。所谓一切愚痴凡夫。如是执着戏论言有烦恼染我为彼愚人遮烦恼体不成就故。以观察法不可得故。以出世间智乃证得故。以识不能分别知故。以对治所治学修道故。以不执着能治所治二相法故。以得真如清净法故。以无有心取得法故。能令彼障无势力故。以彼障法本性不生故。如说法相若人不生诸法相者。则得远离一切邪见而得解脱。以得远离取不实相能治所治分别心故。

自此已下。依诸菩萨摩诃萨信。法功德赞叹彼菩萨。有七种功德。此义应知。何等为七。一者所作诸行满足功德。二者修行功德。三者入位功德。四者以自在心生有功德。五者善练功德。六者能集佛法修行功德。七者得果功德。

云何所作诸行满足功德。示现过去于诸佛所能作所作种种功德皆悉已办故。复有何义。依二种义。一依功德。二依智慧。以能供养恭

敬给侍。诸修行等如威仪故。闻正法故。如是次第菩萨如是满足功德智慧行已。次应修行入地诸行。是故次说修行功德四句。示现有诸功德智慧增上。以饮食法食二种摄故。以依善知识复修诸行。能于义中能于法中作巧方便。随顺正法如实修行故。以得上妙善根力故。依巧方便故。妙有二种。一者能作所作妙。二者深妙。能信彼处以闻如是二种大妙不惊不怖故。以善护如来妙法藏故。以如说法。一一随顺如实修行故。以不自见以不自触法故。

菩萨如是如实修行。自身毕竟入菩萨位。是故次说入位功德。二十五句示现此义。云何名为生如来家。以是菩萨依佛家生得佛法故。以能舍于分别烦恼。尔时摄取无分别智故。示现修行施等行故。以断所治破戒法故。此以何义。以持戒故对于破戒。能起破戒诸烦恼灭。是故持戒治彼所治。以得对治惜身命故。以得对治懈怠心故。以对欲界恶不善故。以对一切诸不正见乃至对于小乘见故。如是名为入位功德。是出世间波罗蜜行功德。应知以于如来如实所说甚深之法正入功德不颠倒故。以彼不能作诸功德障所谓天魔烦恼魔等不能作障。如是次第说以能说法入功德故。以深意说不颠倒法功德入故。说法功德以如世谛第一义谛真实说故。如次第说。此明何义。法自性者。所谓诸法自体相等入彼。应知住持功德入法门流位得清净法故。以依如来住持之力能作所作故。是诸菩萨不共住功德同梵行故。以得持戒平等行故。以是菩萨有善法分增长功德。以出世间信等功德皆现前故。此是以不触诸食功德。此明何义。随宜而得。谓依乞食住处卧具及汤药等知足功德。圣人所行随何资生皆不触故。乐离诸欲修行之相不触功德对触。应知此复何义。不依于他智慧命活。是故易满易养。应知以能随顺证智功德。自身毕竟得阿耨多罗三藐三菩提故。以心毕竟我定得故。当知是人为能度者。以是人能度未度者。如是等八句为他利益修行功德。应如是知。以能安慰烦恼所缚诸众生等令入道故。能安众生解脱法中故能令众生得解脱故。二句次第示现胜处能为说道故能与解脱故。二句次第示现能知对治法故。示现能与对治所治能治法故。

菩萨如是入菩萨位已。以为利益一切众生心生有故。摄诸趣生。是故次说菩萨摩诃萨以自在心生于三有。是故名为摄取功德四句示现。以自在力摄胜处生。虽生彼处而不为彼之所染故。以长远时摄取生处不疲倦故。以不为彼烦恼业等他力而生。自在如意摄取生故。以诸菩萨一切处生。不畏彼处所受种种诸苦恼故。菩萨如是以为利益一切众生修行诸行。常为一切众生上首。是故次说能为上首。能领大众能办功德。有十五句示现此义。菩萨自身如佛所说修行之法勤而学之教他无过故。以长远时学习禁戒受持不毁守慎坚固故。以有如是二种功德于先后时自善住故。以是义故能领大众。此义应知。以为众生能作上首令降伏故。以是菩萨能领大众诸魔不能与作障难。远离一切诸

魔业故。以有不护身口意业毕竟得故。不畏他人说其过故。以其现见甚深之法能答问难不怯弱故。以说法胜巧方便故。以领大众行于大事。修行诸行不退自身善根分故。二句示现可化众生生于明故。可化众生离无明故能作因缘。如是次第此义应知。以诸众生有随顺者不随顺者而心坚固。虽有相违有不相违诸烦恼等心不异故。以于众生无差别故。为彼众生成就一切种种功德。能受一切功德数故。以作他恩他人不作报恩障缚不住心故。以为除灭一切诸使与诸众生对治法故。以其虽为大众围绕而不高心故。菩萨如是自利利他修行诸行。以为成就佛法修行。是故次说为成就佛法修行功德。二十九句示现此义。当知是人如须弥山以其坚固不可动者。以依一切诸胜功德无分别智。余七地等一切分别不能动故。以依彼法一切声闻辟支佛念不能破坏以坚固故。以依如来内法修行。违佛法者所不能坏。以得胜力故。以入第一甚深之义法无我故。以是人得转身胜法依彼法故。得胜解脱灭烦恼故。以依修行转身得身。以一切种诸烦恼染依身灭故。以于一切诸如来所常闻正法不厌足故。以证实际更无境界。未证可证更不求故。以为众生演说正法转法轮故。以诸相好庄严其身住持可乐。如帝释王为诸众生之所乐故。以得八地中十自在力故。二句示现于九地中以依乐说辩才说法。与诸众生相应正念。如次第说此义应知。以于菩萨第十地中得能治法善增长故。以得远离所治障法故。所言弱者所对治法。说名为弱以诸菩萨住如是处说名佛故。以是菩萨虽有障地而无障故。以是菩萨胜住余地诸菩萨故。以是菩萨无等地住菩萨平等。又复无等无差别等复有差别说修多罗等法无我平等一味证故。以诸菩萨住于彼处他不能以觉观测量故。以乐说辩说一切密无滞着故。以于无量诸佛如来无量说法而能持能受故。以不去而去。即次闻慧受大法雨。后以如实觉入所觉故。以觉彼法随顺正入彻诸法故。以入众生八万四千诸行门故。以如彼行与对治法不疲倦故。以是菩萨虽见世间而离世间故。以得失等世间诸法憎爱贪恚诸使烦恼不能增长故。以彼菩萨虽有得等大利益事而于修行诸善根分不能灭坏故。

菩萨如是修集佛法正修诸行得彼彼胜果。是故次说得果功德二十六句。示现此义。依未解成就依色成就依业成就。依菩萨地尽具足成就。依入佛地尽成就。如是次第此义应知。当知是人为得快爱。以诸黠慧之所爱者。以是菩萨如实证谛。是故为彼同伴侣者之所恭敬心爱念故。以依法句依解法相知彼法重而供养故。如次第说。以尊重佛法者能供养故。以依中间人以依不信佛法人。见彼菩萨有大胜事归依菩萨礼拜等故。以进究竟修菩萨行。余诸菩萨于此菩萨亦供养故。余二乘人虽复进得彼二乘道。以是菩萨有胜功德为彼二乘人求此功德故。以是菩萨依彼胜行不求小乘故。此是心成就得果功德相。

当知是人为不谄曲。以无点污谄曲法者。以离世间有为法相诸谄

曲故。以其能生世间欢喜去来坐卧诸威仪故以成就妙色形相上下故。以威具足为诸世间生尊重故。以身具足三十二相故。以彼菩萨八十种好一切种种身显现故。此是色成就得果功德相。

依佛法僧等住持业成就得果功德相。

是人诸佛见者。以一切佛皆现见故。即是彼佛诸功德故如实见故。以得现见如来法身故。以得无量证法受位故。以软中上得法忍故。言软忍者于七地中。言中忍者八九地中。言上忍者第十地中。此是菩萨地尽具足成就得果功德相。

是人满足道场者。以证一切种一切功德皆满足故。是人能降伏众魔乃至是人能作佛所作事者。以降伏魔如是次第依作。众生利益。应知此是入佛地成就。得果功德相。

不惊等者。云何为惊。以闻深法谓为异道故名为惊。因彼惊故转更增上相续不断名增上惊。惊不断绝相应执著名上上惊。以堕惊怖中故。以在惊怖故。以怖无物故。如是次第彼人不惊不增上惊不上上惊。此义应知。说彼功德犹不可尽者。依如说修行七种功德种种差别不可数故。佛菩提者。如先所说以彼菩提难可知故。难见难觉二句。示现以出世间智依出世间智。得智境界余世间智则不能知彼境界故。言能信者。依取受持读诵解释能自随法如说修行。为令他知故名为信。所谓令他如实修行巧方便智。此义应知。信取受持读诵说等所有功德不可称量。以是一切智境界故。

次依梵天不能尽知彼具足智。如经尔时如来告胜思惟大梵天言。梵天汝少分知彼诸菩萨摩诃萨色及功德而赞叹之故。此依何义以依赞叹以依功德以依于事。如是次第依甚深义说。谓于义中句中字中甚深。应知示现知彼进趣去处知深意故。此以何义。知深意者。知能说者说法意故。示现依量相应法故前后义法相应知。以不随顺文字义故以依于义不依字故。以依正问依正语故。以五种力修行说故。是故即说五力言语名为乐说。此义应知。此五力者云何名力。以有四种力相应故。何等为四。一者住持佛所作力。二者降伏一切诸外道力。三者能知一切魔业。知已则能远离彼力。四者三乘毕竟取力。于彼法中一一相应。以依彼法如来能说善相应故。此五力者依五甚深说何等为五。一者依相甚深。二者依意甚深。三者依时处甚深。四者依进取甚深。五者依常说法随顺甚深。如是次第。

依相甚深者。一切诸法三世等差别相难觉故。过去等法依四种说。一者依事说。二者依对对治说。三者依世谛义说。四者依进取乘差别说。此义云何。依事说者。谓三世事以说三世事相法故。三世事

者。所谓过去未来现在即此名为说三世记。以依如来无障碍智说三世事名三世记。依对对治说者。所治烦恼染能治法清净。及彼烦恼二种差别。谓善不善差别。善法亦有二种差别。谓世间出世间差别。世间复有二种差别。谓有漏无漏差别。有漏亦有二种差别。谓有过无过差别。无过亦有二种差别。谓有为无为差别。依世谛义说者。依假名名字说我众生等差别相故。依进取乘差别说者。得第一义证真如正智依清净故。如次第证。如是进取世间涅槃。此明何义。世间之人所进取者。即是世间二乘摄取异地证法以为涅槃以取寂灭际涅槃故。诸菩萨摩诃萨不住二处故。

为彼初力说不执着无过失故。说幻等喻。此明何义。如幻所作象等身体皆不成就。如是言语所说诸法色等身体不成就故。如梦中梦见受用种种境界。而彼梦中种种境界颠倒故。见如是言说所用法义受法乐门惟是虚妄分别故。有如彼响声言语说身虚空中间而无住处。如是说法言语音声第一义谛中无住善住故。犹如彼影现见唯相虽见有色种种形相而诸形相等共彼法体非是相应。而依彼法随顺而生如是言语。说一切法亦唯是相。虽有种种名字差别而诸名字共所说法非是相应。而依彼法随顺相故。如以众印印于泥等见第二印而诸印体不转不入。而如是见如是言语说于诸法。虽因言语闻色等义差别异相。而诸言语不在法义而如是闻故。如彼阳焰实无水身而亦见水。如是言语说于诸法无如所说诸法体相。而亦见彼种种诸法故。如彼虚空本来不生本来不灭。虽以言语说于虚空而彼虚空无体可说。如是言语说于法义。第一义谛无可说体故。以一切法无彼言语可以说故。如是说法无一说法以彼说法如幻等故。故以幻等譬喻示现。

如是。不着言说法义。得无障碍智乐说辩才是名利益。此义应知。此明何义。一切言语法不离法界说不差别法界说。此以何义。一切说法色等差别不离法界。以说法界和合故。以说色等诸法差别而不执着故。

依意甚深者。以依如来六种密意能知如来有甚深意。此义应知。何等名为六种密意。一者念密意。二者无说密意。三者对对治密意。四者法密意。五者心密意。六者字转密意。梵天如来或染法说净等。此示现念密意。此以何义。以不见烦恼染法体故。以坚执着净法体故。以染正念染净无体故。

以不摇动执着此是染法体相故。以心摇动执着此是净法体相故。以彼染法虽非正念而彼染法不成染法故。是名如来念密意。复次梵天我依布施即示涅槃等。此示现无说密意。此以何义。以佛无起心而说诸法。以一切法无如是力能从此世转至彼世我法无体是故无有一法可转。以是义故。无一毫法转至异世。是故依施说得涅槃无有是处。是

名如来无说密意。

持戒乃至般若以示现涅槃。此明何义。此明对对治密意。此以何义。以断戒等所治之法依波罗蜜乐行行故。说持戒等名为涅槃。以断能起破戒烦恼身口意等不行恶行故。以离一切杀害等心依彼害心空故。以不复生忍辱心故。以离懈怠常修精进为增长善为灭恶行无如是心为善不增长恶行不灭无如是心故。又复更无摇动心故。以无觉观故。此以何义。以离一切摇动心故。以无分别散乱心故。以离一切所见境界是故不生。我已得心以无所得而名为得。以不见法故。是名如来对对治密意。

贪欲是实际法性无欲相故乃至愚痴是实际法性无痴。离于真如贪等实际等无故示现法密意此明何义。实际法性无痴相故此示现法密意。此以何义。以离真如贪等实际等无法可说故此义应知是名如来法密意。世间是涅槃无退无生故。乃至虚妄是实语为增上慢人故。此示现心密意。此以何义。以解世间本来不生本来不灭即是涅槃。执着涅槃涅槃身体。如是取相以此心过即是世间。实言语者依言语说门。若见是实即是虚妄。言虚妄者。是我慢人虚妄分别以之为实取于实相而不实故。是名如来心密意。复次梵天如来以随意故。或自说言我是说常边者等。此示现字转密意。此以何义。以说涅槃等是常法故。以说烦恼等诸染法故。以说断贪等诸使烦恼故。以说无有恶行作故。以说无有身等业故。以见一切戏论诸邪见故。以一切智不随他因缘故。以证无为涅槃法界故。以不依业烦恼一切趣中生无生缚故。以得毕竟断爱业故。以不住三界不属三界故。如经而如来无有如此诸事故。此以何义。此以如来依常边等无常等见故。又言无有如此诸事者。以佛法中无如是说如是所说不可见故。梵天当知是为如来随意。以依何意憍慢众生能舍我慢者。此明何义。即于向来所说法中示现异义。执着如名义亦如是故。梵天若菩萨。知如来随行方便说者。依离如是名义执着。次下复说。此以何义。以说法中有二种行。一者字行。二者义行。此明何义。如是名字于义中行。如是义于名字中行。此是如来甚深之意。依此深意如是善知巧方便相字义行智。应知此行即名为行菩萨进取如意行故。如彼所说甚深之意。善巧方便集诸法故。则能善知一切所说种种诸法。是故菩萨能于诸佛一切说法言语音声不惊不怖。应如是知。以诸众生随种种心。是故菩萨依彼方便则能信受。闻佛出世不出世等。以异异相如彼出世不出世等一一示现。不执不着以巧方便令彼众生信入诸法故。以可化众生身不淳熟。令彼众生身淳熟故。为说浅法依乐示乐。为身受乐身淳熟故为说深法。是故次第依时说法。此义应知。应云何知。先为众生说粗浅法。此明何义。摄取因果故。摄取彼观故。摄取彼业故。以教化方便摄取众生故。摄取修行故。摄取修行果故。布施得大富乃至慧舍诸烦恼者。依善法修行摄取

因果也。以忍为对对治丑陋。以忍能生欢喜心故。以忍能作端正因故。以闻慧等勤修诸行能作智因故。以过苦苦因故。以慧如实观能离诸烦恼。以诸烦恼因散灭不集故。又此闻慧行修善法观。何者是观因以多闻慧为摄彼观故。摄取彼观也。修行身等行摄取十善业道。依十种业摄取天人中成就诸功德故。摄取彼业也。无量摄取业怜愍众生故。以教化方便摄取众生也。摄取众生淳熟方便。以依止奢摩他修行一切善法。是故奢摩他得毗婆舍那修行故。摄取修行也。以依三乘得三乘涅槃故。摄取修行果也。以摄取乞乞少欲头陀等。为诸众生少作利益故。不能说法故。为令众生随顺入故。

如来如是说浅法已。然后方乃为说深法。此明何义。说粗浅法明因果。为根不熟可化众生自心觉知明因果事。众生摄取能作所作我等相见。是故如来明因果已。次说对治能治所治。示现自身离彼邪见。如来实不得我众生寿命及丈夫等故。此义云何。有我众生寿命丈夫义。如先说应如是知。以不见彼能治所治因果法故。略说依随世间果报以不见施等受果报故。以不见悭等不受果报故。以得远离能治所治修行法故。以不见彼离世间果得涅槃果有无法相故。梵天如来常为众生说法。而诸众生依如来教如所说法如实修行勤修诸行。为何义修行勤行彼行。乃至不得涅槃不见涅槃。此明何义。如浅说法众生摄取见诸法相。如是修行出世间果不见彼果。如来示现如是说法是世间因。此有何义依佛说法而修行者。此是根本随顺善法。修诸行者。此是解释以依不得法依不见法次第说故。不得法者。以慧观察不能得故。不见法者。以身不能证涅槃故。为令众生摄取妙法者。此明何义。彼浅说法及深说法。为令众生入彼深浅二种法故。以为示现入法相故。此以何义。令入法者依四种入。为可化众生示现解脱令证彼法。此义应知。四种入者相行说得眼等诸根离我我所体二相空故。解彼相已则不能诳得入解脱故名相。入依眼等相能入解脱。是故说为入解脱相。如是彼空相中修正行故得入解脱相。所不诳与诳相违。以是义故。依修行入说诸众生入解脱相。是故依此相行二法示现对治业烦恼染及生等染空等门者。此明何义。对治所治见相愿染业烦恼染及生等染对治法故。此明何义。以空无相无愿等门。对治业染及烦恼染。以不行门对生死故对治生染。不生不灭门。此明何义。即彼生染中间差别对治法故。即彼所治复有对治。以无所从来无所至去门复有对治。以不退不去门入解脱相。如彼次第。自性清净方靖门者。此明何义。以彼法退自性寂静故。示现何义。示现彼染一切寂静故。以何故说自性寂静。以依性净说法入故。是以次言。复次梵天如来于一切名字示是解脱门。如是等此以何义。以有递共无相应故。自性顽故。此以何义。以依异异法说异异名字。以诸名字前字后字不相到故。复有差别。以言语义不相到故。如是说者为明何义。以说诸法无彼言语可以说故。依无言语名字法相如是说已。示现一切言语名字。如来说名为解脱因

故。此明何义。说实谛故。依彼如实正说法已云何得解脱。是故次言。梵天如来说法无有法染。此明何义。为身淳熟浅说法已。以为随顺断诸烦恼染法等因依入法门故。言一切所说法中示解脱门。此示现何义示现涅槃故。此示现何义。见谛学人余残烦恼示现学人离彼烦恼得解脱故。未见实谛者。为令彼人入一切法平等真如。方便说法示现涅槃。有二种义应知。大悲一者毕竟治彼所治之法。二者谓一切种大悲之心。此明何义。远离一切所治之法。及离一切习气烦恼以得如来身故。以得一切种故。略依四种大悲心说。一者远离相应大悲之心。二者相应大悲之心。三者谓心大悲之心。四者修行大悲之心。远离相应者。以识离识不相应故。以见我等心相应故。此示何义。示现远离相应大悲之心。示现相应大悲之心。如是次第一切法无我。乃至一切法无丈夫。依人无我说一切法无所有。依法无我说即彼二种。人无我相法无我相名为无住。言无住者。以不执着诸法体故。是以不住一切诸法。应如是知。此明何义。所言住者住诸入故。依我见爱门住彼处故。夫无住者则无归处。无归处者云何有归。归三界故归六道故。以依彼入摄取身故。依彼生故。以于彼处常沉没故。言沉没者。我我所故以彼彼处生于身故。以生我心故有生故。无归处者则无我想。无我想者则无我所。有归处者则着我想。着我者则有我所。着我所者。诸法平等既共有之。而诸众生虚妄分别我是增上故。此明何义。所谓依事摄取执着。言依事者。依田依宅依园林等。依于父母及妻子等。依衣服饮食及卧具等。依摄取者。摄取一切受用之事。依执著者。执着以为自己所有。以田宅等我别有故。如是着生着于退生。言着生者自于此处自异处去以取着故。业烦恼染增上遍满。来去生染满时处故。依贪嗔痴三种所缠染随所染。此义云何贪嗔痴染随所染者。以何义故。二种名说依根本染。谓过去世来至此世。从此世中向彼世去以为上首故。如是说如是示现。世世生生相续不断。有所为作。众生如是生不断绝轮转彼彼。学种种术学种种业。丈夫力相作诸有为戏论之法集得境界受用境界。众生如是虚妄分别。如是一切依俗人分。此义应知。又复次有依出家分。谓外道等邪见之相邪见相愿。此明何义。言邪见者。谓见我等所言相者虚妄分别彼彼义相。所言愿者。心常乐求生世间等。即此上说远离悲心不远离悲心。示现心悲心。此义应知。为彼远离不远离心说法修行。依于欲求依于有求依梵行求诸颠倒道。为彼所治能治法故。是以次说修行悲心。此明何义。依于欲求颠倒道者。以摄取故递共斗诤。为诸欲故自于父母及妻子等共相斗诤。依于恚恨竞讼等过。如是次第依于有求颠倒道者。颠倒相应。求梵天等常见颠倒。颠倒取故故名颠倒。为颠倒者。离颠倒道令得入于非颠倒道。又依有求颠倒道者。住于异道。为教化彼异道众生令入实道不可得故。依梵行求颠倒道者。略有三种。所谓不求邪求下求此复何义。一切世间不自在过。及邪命过作亲相过。诸烦恼染业苦染法俗人乐家。是故众生不求梵行。不求梵行者不求解脱道故。此所谓悭及悭压

没行贪行诳行懈怠习气。如是次第一一拔济不知厌足。夺他财物者。以自资生非法求故。施等不足众生常为财物屋宅妻子恩爱而作僮仆者。示现彼心不自在故。于此危脆无坚之物生坚固想者。以于无常资生等中生常想故。供养恭敬者。此为何义。为饮食所缚不成就故。众生虽谓是善知识而是众生恶知识者。示现怨家故。邪命自活者。以斗秤等欺诳他故。一切法中勤修诸行方能毕竟得大菩提。而彼众生懈怠疲倦故。圣人最胜解脱处者。非颠倒因修行者得。而诸众生求邪梵行依颠倒因而修诸行。所应得者是人乃求外道解脱。为令不行彼邪道故。何以故。以彼不得圣人解脱故。众生弃舍最上大乘无碍等者。以彼求于下梵行故。舍于无上第一大乘。而求下分小乘法故。

十地经论十二卷

十地经论序

侍中崔光撰

　　十地经者。盖是神觉之玄苑。灵慧之妙宅。亿善之基舆。万度之纲统。理包群藏之秘。义冠众典之奥。积渐心行。穷忍学之源。崇广住德。极道慧之府。所以厚集肇虑。朗成圆种。离怖首念。赫为雷威。其为教也。微密精远。究净照之宗。融冶莹练。尽性灵之妙。自寂场启旭。固林辍晖。虽复圣训充感。金言满世。而渊猷冲赜。莫不网罗于其中矣。至于光宣真轨。融畅玄门。始自信仁。终泯空寂。因果既周。化业弥显。默耀大方。影焕八极。岂直日月丽天。洞烛千象。溟壑带地。混纳百川而已哉。既理富瀛岳。局言靡测。廓明洪旨。寔系渊儒。北天竺大士。婆薮槃豆。魏云天亲。挺高悟于像运。拔英规于季俗。故能徽踪马鸣。继迹龙树。每恨此经文约而义丰。言迩而旨远。乃超然遐慨。邈尔悠想。慕释迦之余范。追刚藏之遗轨。诚复岁踰五百。处非六天。人梵乖辽。正像差迥。而妙契寰中。神协靡外。通法贯玄。莫愧往烈。遂乃准傍大宗。爰制兹论。发趣精微。根由睿哲。旨奥音殊。宣译俟贤固以义嘱中兴。时凭圣代。大魏皇帝。俊神天凝。玄情汉远。扬治风于宇县之外。敷道化于千载之下。每以佛经为游心之场。释典为栖照之囿。搜隐访缺。务乎昭扬。有教必申。无籍不备。以永平元年岁次玄枵四月上日。命三藏法师北天竺菩提留支。魏云道希。中天竺勒那摩提。魏云宝意。及传译沙门。北天竺伏陀扇多。并义学缁儒一十余人。在太极紫庭。译出斯论十有余卷。斯二三藏并以迈俗之量。高步道门。群藏渊部。罔不研揽。善会地情。妙尽论旨。皆手执梵文。口自敷唱。片辞只说。辩诣蔑遗。于时皇上。亲纡玄藻。飞翰轮首。臣僚僧徒毗赞下风。四年首夏。翻译周讫。洋洋亹亹。莫得其门。义富趣玄。孰云窥测。刚藏妙说。更兴于像世。天亲玄旨。再光于季运。忝厕末筵。敢窃只记。

十地经论卷第一

初欢喜地第一之一

　　说此法门者　　及诸劝请法
　　分别义藏人　　受持流通等
　　法门等最胜　　顶礼解妙义

欲令法久住　　自利利他故

十地法门。初地所摄八分。一序分。二三昧分。三加分。四起分。五本分。六请分。七说分。八校量胜分。

经曰。如是我闻。一时婆伽婆。成道未久第二七日。在他化自在天中自在天王宫摩尼宝藏殿。与大菩萨众俱。一切不退转。皆一生得阿耨多罗三藐三菩提。从他方佛世界俱来集会。此诸菩萨一切菩萨智慧境界悉得自在。一切如来智慧境界悉皆得入。勤行不息善能教化一切世间。随时普示一切神通等事。于刹那中皆能成办具足。不舍一切菩萨所起大愿。于一切世一切劫一切国土常修一切诸菩萨行。具足菩萨福德智慧。如意神足而无穷尽。能为一切而作饶益。能到一切菩萨智慧方便彼岸。能令众生背世间道向涅槃门。不断一切菩萨所行。善游一切菩萨禅定解脱三昧神通明慧。诸所施为善能示现。一切菩萨无作自在。如意神足皆悉已得。于一念顷能至十方诸佛大会。劝发咨请受持一切诸佛法轮。常以大心供养诸佛。常能修习诸大菩萨所行事业。其身普现无量世界。其音遍闻无所不至。其心通达明见三世。一切菩萨所有功德具足修习。如是诸菩萨摩诃萨功德无量无边。于无数劫说不可尽。其名曰金刚藏菩萨。宝藏菩萨。莲华藏菩萨。胜藏菩萨。莲华胜藏菩萨。日藏菩萨。月藏菩萨。净月藏菩萨。照一切世间庄严藏菩萨。智慧普照明藏菩萨。妙胜藏菩萨。栴檀胜藏菩萨。华胜藏菩萨。俱素摩胜藏菩萨。优钵罗华胜藏菩萨。天胜藏菩萨。福德胜藏菩萨。无碍清净智藏菩萨。功德藏菩萨。那罗延德藏菩萨。无垢藏菩萨。离垢藏菩萨。种种乐说庄严藏菩萨。大光明网照藏菩萨。净明胜照威德王藏菩萨。大金山净光明威德王藏菩萨。一切相庄严净胜藏菩萨。金刚焰胜胸相庄严藏菩萨。焰炽藏菩萨。宿王光照藏菩萨。虚空库无碍智藏菩萨。无碍妙音远藏菩萨。陀罗尼功德持一切世间愿藏菩萨。海庄严藏菩萨。须弥胜藏菩萨。净一切功德藏菩萨。如来藏菩萨佛胜藏菩萨。解脱月菩萨。如是等菩萨摩诃萨无量无边阿僧祇。不可思议。不可称。不可量。无有分齐不可说。不可说种种佛国土集。金刚藏菩萨。而为上首。

论曰。时处等校量显示胜故。此法胜故。在于初时及胜处说。此处宫殿等胜是名处胜。何故不色界说。此处感果故。何故不初七日说。思惟行因缘行故。本为利他成道。何故七日思惟不说。显示自乐大法乐故。何故显己法乐。为令众生于如来所增长爱敬心故。复舍如是妙乐悲愍众生为说法故。何故唯行因缘行。是因缘行显示不共法故。何故菩萨说此法门。为令增长诸菩萨力故。何故唯金刚藏说。一切烦恼难坏。此法能破。善根坚实犹如金刚故。不异名说。何故名金刚藏。藏即名坚。其犹树藏。又如怀孕在藏。是故坚如金刚。如金刚

藏。是诸善根。一切余善根中。其力最上犹如金刚。亦能生成人天道行。诸余善根所不能坏故。名金刚藏。已说序分。次说三昧分。

经曰。尔时金刚藏菩萨摩诃萨。承佛威神。入菩萨大乘光明三昧。

论曰。入三昧者。显示此法非思量境界故。已说三昧分。次说加分。

经曰。尔时金刚藏菩萨。入是菩萨大乘光明三昧。即时十方过十亿佛土微尘数等诸佛世界。有十亿佛土微尘数诸佛。皆现其身。同名金刚藏。是诸佛如是赞言。善哉善哉。金刚藏乃能入是菩萨大乘光明三昧。复次善男子。如是十方十亿佛土微尘数等诸佛。皆同一号。加汝威神。此是卢舍那佛本愿力故加。

论曰。何故多佛加。显法及法师。增长恭敬心故。何故同号金刚藏。加本愿力故。何故如来作如是愿。显示多佛故。此三昧是法体。本行菩萨时皆名金刚藏。同说此法。今成正觉亦名金刚藏。故不异名加。又是菩萨闻诸如来同己名已增踊悦故。何故不言过无量世界。方便显多佛故。何故定言十亿佛土。为说十地故。此经如是多说十数。彼佛先作是愿。今复自加。后余佛加故言卢舍那佛本愿力故加。何故加。为说此法故加。复云何加。

经曰。又一切菩萨不可思议。诸佛法明说令入智慧地故。摄一切善根故。善分别选择一切佛法故。广知诸法故。善决定说诸法故。无分别智清净不杂故。一切魔法不能染故。出世间法善根清净故。得不可思议智境界故。乃至得一切智人智境界故。又得菩萨十地始终故。如实说菩萨十地差别方便故。念随顺一切佛法故。观达分别无漏法故。善择大智慧光明方便故。令入具足智门故。随所住处正说无畏辩才明故。得大无碍智地故。忆念不忘菩提心故。教化成就一切众生界故。得通达分别一切处法故。

论曰。此二十句。依一切菩萨自利利他故加。如是初十句依自利行。后十句依利他行。是中一切菩萨者。谓住信行地。不可思议诸佛法者。是出世间道品。明者见智得证。说者于中分别。入者信乐得证。智慧地者谓十地智。如本分中说。此是根本入。如经又一切菩萨不可思议诸佛法明说令入智慧地故。此修多罗中说依根本入有九种入。一者摄入。闻慧中摄一切善根故。如经摄一切善根故。二者思议入。思慧于一切道品中智方便故。如经善分别选择一切佛法故。三者法相入。彼彼义中无量种种知故。如经广知诸法故。四者教化入。随所思义名字具足善说法故。如经善决定说诸法故。五者证入。于一切

法平等智见道时中善清净故。如经无分别智清净不杂故。菩萨教化众生即是自成佛法。是故利他亦名自利。六者不放逸入。于修道时中远离一切烦恼障故。如经一切魔法不能染故。七者地地转入。出世间道品无贪等善根净故。如经出世间法善根清净故。复有善根能为出世间道品因故。八者菩萨尽入。于第十地中入一切如来秘密智故。如经得不可思议智境界故。九者佛尽入。于一切智入智故。如经乃至得一切智人智境界故。是诸入为校量智义差别次第转胜。非根本入。一切所说十句中。皆有六种差别相门。此言说解释应知除事。事者谓阴界入等。六种相者。谓总相别相。同相异相。成相坏相。总者是根本入。别相者余九入。别依止本满彼本故。同相者入故。异相者增相故。成相者略说故。坏相者广说故。如世界成坏。余一切十句中随义类知。第二十句所谓得菩萨十地始终故。此根本始终。是中始者信欲亲近等。终者念持诸地。复有阿含及证。如是次第依初相。应知依根本始终。有十种始终。一者摄始终。思慧智随所闻义受持说故。如经如实说菩萨十地差别方便故。二者欲始终。令证一切佛法故。如经念随顺一切佛法故。三者行始终。观分时中无漏道品分别修相觉故。如经观达分别无漏法故。四者证始终。见道时中法无我智方便故。如经善择大智慧光明方便故。是中善择者。择中最胜。最胜者。法无我智故。大智慧者。过小乘故。光明者。对治无明故。此事中彼时中皆善知故。五者修道始终。出世间智智力得入法义故。如经令入具足智门故。此处菩萨于菩提有五种障。一者不能破诸邪论障。已说正义他言能坏。复眷属离散。二者不能答难障。于他问中茫然无对。设有言说人不信受。三者乐着小乘障。自不能得大菩提。复舍利益众生。四者化众生懈怠障。于中舍利他行。不助他善。复自善根不增长故。五者无方便智障。不能善化众生。复自菩提行不满足故。对治是障有五始终。一者能破邪论障始终。随彼所著显己正义。对治邪执无畏辩才性不闇故。如经随所住处正说无畏辩才明故。二者能善答难始终。证大无碍智地故。如经得大无碍智地故。三者乐着小乘对治始终。大菩提愿大菩提念不忘失故。如经忆念不忘菩提心故。四者化众生懈怠对治始终。利益众生无疲倦故。如经教化成就一切众生界故。五者无方便智对治始终。于五明处通达分别故。如经通达分别一切处法故。已说何故加。复云何加。谓口意身加。云何口加。

经曰。复次善男子。汝当辩说此诸法门差别方便法故。承诸佛神力如来智明加故。自善根清净故。法界净故。饶益众生界故。法身智身故。正受一切佛位故。得一切世间最高大身故。过一切世间道故。出世间法道清净故。得一切智人智满足故。

论曰。此十句中。辩才者。随所得法义忆持不忘说故。诸法门者。谓十地法。差别者。种种名相故。此法善巧成。是故名方便。依

根本辩才有二种辩才。一者他力辩才。二者自力辩才。他力辩才者。承佛神力故。云何承佛神力。如来智力不闇加故。如经承诸佛神力如来智明加故。自力辩才者有四种。一者有作善法净辩才。如经自善根清净故。二者无作法净辩才。如经法界净故。三者化众生净辩才。如经饶益众生界故。四者身净辩才。是身净中显三种尽。一者菩萨尽有二种利益。二者声闻辟支佛不同尽。三者佛尽。菩萨尽者。法身离心意识唯智依止。如经法身智身故。二种利益者。现报利益。受佛位故。后报利益。摩醯首罗智处生故。如经正受一切佛位故。得一切世间最高大身故。二乘不同尽者。度五道复涅槃道净故。如经过一切世间道故。出世间法道清净故。佛尽者。入一切智智满足故。如经得一切智人智满足故。自力辩才校量转胜上上故。已说口加。云何意加。

经曰。尔时诸佛与金刚藏菩萨真实无畏身。与无障碍乐说辩才。与善净智差别入。与善忆念不忘加。与善决定意方便。与遍至一切智处。与诸佛不坏力。与如来无所畏不怯弱。与一切智人智无碍分别法正见。与一切如来善分别身口意庄严起故。

论曰。此十句意加。无畏身者有二种。一者与无上胜威德身。如王处众自在无畏。二者与辩才无畏身。前色身胜后名身胜。是名身有九种。一者不着辩才。说法不断无滞碍故。如经与无障碍乐说辩才故。二者堪辩才。善净堪智有四种。一者缘二者法三者作四者成。善知此义成不成相故。如经与善净智差别入故。三者任放辩才。说不待次言辞不断处处随意不忘名义故。如经与善忆念不忘加故。是不忘加意力加故。四者能说辩才。随所应度种种譬喻能断疑故。如经与善决定意方便故。五者不杂辩才。三种同相智常现前故。如经与遍至一切智处故。六者教出辩才。得佛十力不坏于可度者令断烦恼故。如经与诸佛不坏力故。七者不畏辩才。得佛决定无畏于他言说不怯弱故。如经与如来无所畏不怯弱故。八者无量辩才。于一切智随顺宣说修多罗等法六种正见故。如经与一切智人智无碍分别法正见故。九者同化辩才。得一切佛无畏身等三种教化。随所度者显示殊胜三业神化故。如经与一切如来善分别身口意庄严起故。又诸佛有力有慈悲。何故以十种无畏身唯加金刚藏而不加余者。

经曰。何以故。以得菩萨大乘光明三昧法故。亦是菩萨本愿起故。善净深心故。善净智圆满故。善集助道法故。善修本业故。念持无量法故。信解清净光明法故。善得陀罗尼门不坏故。法界智印善印故。

论曰。以是菩萨得大乘光明三昧法余者不得故。得三昧法有二种。一者本愿成就现前故。如经亦是菩萨本愿起故。二者三昧身摄功德故。此三昧身摄功德有八种。依自利利他故。一者因净。深心趣菩

萨地尽清净故。如经善净深心故。深心者信乐等。复是一切善法根本故。二者智净。趣菩萨地尽修道真如观智故。如经善净智圆满故。此真如观内智圆满普照法界。犹如日轮光遍世界故。三者身转净。生生转胜善行成满故。如经善集助道法故。四者心调伏净。善断烦恼习故。如经善修本业故。五者闻摄净。堪能受持一切如来所说秘密法故。如经念持无量法故。六者通净。得胜通自在故。如经信解清净光明法故。以决定信力摄取通故。七者辩才净。善知陀罗尼门不相违故。如经善得陀罗尼门不坏故。于中所有初章字者是陀罗尼门。一一字门摄持无量名句字身故。不坏者前后不相违故。八者离慢净。谓真实智教授不异故。如经法界智印善印故。于中三昧身摄功德有四种依自利因。善净深心故。善净智圆满故。善集助道法故。善修本业故。此修多罗中四句次第说。精进因。不忘因。势力因彼不染因。复依利他因有四种。念持无量法故。断疑因。信解清净光明法故。敬重因。以神通力示现不思议处。令诸见者决定信入故。善得陀罗尼门不坏故。转法理因。法若坏时假余尊法诵持故。法界智印善印故。教授出离因。如是化者得自利不忘故。已说意加。云何身加。摩顶觉故。

经曰。尔时十方诸佛。不离本处以神通力皆申右手。善摩金刚藏菩萨摩诃萨顶。

论曰。不离本处而摩此者。显示殊胜神力。若来此处则非奇异。是如意通力非余通等。已说加分。云何起分。

经曰。诸佛摩金刚藏菩萨顶已。尔时金刚藏菩萨即从三昧起。

论曰。即从三昧起者。以三昧事讫故。又得胜力。说时复至定无言说故。已说起分。云何本分。

经曰。起三昧已告诸菩萨言。诸佛子。是诸菩萨愿善决定无杂不可见。广大如法界。究竟如虚空。尽未来际覆护一切众生界。佛子。是诸菩萨乃能入过去诸佛智地。乃能入未来诸佛智地。乃能入现在诸佛智地。诸佛子。此菩萨十地是过去未来现在诸佛已说今说当说。我因是事故如是说。何等为十。一名欢喜地。二名离垢地。三名明地。四名焰地。五名难胜地。六名现前地。七名远行地。八名不动地。九名善慧地。十名法云地。诸佛子。此菩萨十地过去未来现在诸佛已说今说当说。佛子。我不见有诸佛世界是诸如来不叹说此菩萨十地者。何以故。此是菩萨摩诃萨增上胜妙法故。亦是菩萨光明法门。所谓分别十地事。诸佛子。是事不可思议。所谓菩萨摩诃萨诸地智慧。

论曰。何故不请而说。若不自说众则不知为说不说。又复不知欲说何法。愿善决定者。如初地中说发菩提心。即此本分中愿应知。善

决定者。真实智摄故。善决定者。即是善决定。此已入初地。非信地所摄。此善决定有六种。一者观相善决定真如观一味相故。如经无杂故。二者真实善决定。非一切世间境界出世间故。如经不可见故。三者胜善决定。大法界故。一切佛根本故。如经广大如法界故。大胜高广一体异名法相义故。一切法法尔故。复法界大真如观。胜诸凡夫二乘智等净法法尔故。复法界大方便集地。谓说大乘法法尔故。复法界大白法界善法法尔故。四者因善决定有二种。一成无常爱果因善决定。是因如虚空。依是生诸色。色不尽故。如经究竟如虚空故。二常果因善决定。得涅槃道。如经尽未来际故。五者大善决定。随顺作利益他行。如经覆护一切众生界故。次前善决定。此愿世间涅槃中非一向住故。六者不怯弱善决定。入一切诸佛智地不怯弱故。如经佛子是诸菩萨乃至入现在诸佛智地故。复此十地生成佛智住持故。如经诸佛子此菩萨十地是过去未来现在诸佛已说今说当说故。于中善决定者是总相。余者是别相。同相者善决定。异相者别相故。成相者是略说。坏相者广说故。如世界成坏。何故定说菩萨十地。对治十种障故。何者一障。一者凡夫我相障。二者邪行于众生身等障。三者闇相于闻思修等诸法忘障。四者解法慢障。五者身净我慢障。六者微烦恼习障。七者细相习障。八者于无相有行障。九者不能善利益众生障。十者于诸法中不得自在障。何故十地初名欢喜。乃至十名法云。成就无上自利利他行。初证圣处多生欢喜故名欢喜地。离能起误心犯戒烦恼垢等。清净戒具足故名离垢地。随闻思修等照法显现故名明地。不忘烦恼薪智火能烧故名焰地。得出世间智方便善巧能度难度故名难胜地。般若波罗蜜行有间大智现前故名现前地。善修无相行功用究竟能过世间二乘出世间道故名远行地。报行纯熟无相无间故名不动地。无碍力说法成就利他行故名善慧地。得大法身具足自在故名法云地。如是受法王位。犹如太子于诸王子而得自在。是处有微智障故不自在。对治此障故说佛地。又如怀孕在藏。菩萨十地亦复如是。以诸地有障故。如子生时。佛时亦尔。事究竟故。又如生时诸根觉了。佛亦如是。于一切境界智明了故。藏有十时。一者陀罗婆身时。二者捭罗婆身时。三者尸罗他身时。四者坚身时。五者形相似色身时。六者性相似身时。七者业动身时。八者满足身时。于中有三种根满足时。男女相别满足时。广长诸相满足时。如是十时诸地相似故。佛子我不见有诸佛世界是诸如来不叹说此菩萨十地者。显此胜法为令时众增渴仰故。佛世界者。于中成佛。喻如稻田。往作佛事者。亦名佛世界。叹说者。于中有二种。一者为说阿含义。二者为证入义。摩诃萨者。有三种大。一愿大。二行大。三利益众生大。胜妙法者。诸法门中最殊胜故。光明者。此大乘法显照一切余法门故。法门者。名为法故。分别十地事者。显示世间智所知法故。是事不可思议。所谓菩萨摩诃萨诸地智慧者。显示出世间智故。此非世间分别地智能成菩萨清净道故。已说本分。云何请分。

经曰。尔时金刚藏菩萨。说诸菩萨十地名已。默然而住。不复分别。是时一切菩萨众闻说菩萨十地名已。咸皆渴仰欲闻解说。各作是念。何因何缘。是金刚藏菩萨说诸菩萨十地名已。默然而住。不更解释。时大菩萨众中有菩萨名解脱月。知诸菩萨心深生疑已。即以偈颂问金刚藏菩萨曰。

何故净觉人　　念智功德具
说诸上妙地　　有力不解释
决定此一切　　菩萨大名称
何故说地名　　而不演其义
此众皆乐闻　　佛子智无畏
如是诸地义　　愿为分别说
此众皆清净　　离懈怠严净
安住坚固中　　功德智具足
迭共相瞻住　　一切咸恭敬
如蜂欲熟蜜　　如渴思甘露

论曰。何故默然住。欲令大众渴仰请说故。复增菩萨尊敬法故。何故解脱月菩萨初请。彼众上首故。余问则乱众调伏故。何故偈颂请。少字摄多义故。诸赞叹者多以偈颂故。此五偈说何等义。显示说者听者无诸过故。若有过者则不应说。是中显示说者净觉无过故。复显听者同法决定故。有乐闻故。复示余者净心故。又显此众皆堪闻法故。偈言迭共相瞻住故。云何叹说者。偈言。

何故净觉人　　念智功德具
说诸上妙地　　有力不解释

何故唯叹净觉。净觉是说因故。觉名觉观。是口言行有净说因何故不说。叹净觉有二种。一摄对治。二离诸过。是中念智具者。摄对治故。所治有二种。一者杂觉。二者杂觉因忆想分别故。念者四念处。对治杂觉故。智者真如无相智。对治杂觉因忆想分别故。余者显示离诸过。是过有三种。有三过者则不能说。何者为三。一悭嫉。二说法懈怠。三不乐说。悭者其心吝法。嫉者忌他胜智。功德具者。不嗔等功德具。示无初过故。说上地者。示无第二过故。有力者。示无第三过故。如是二种净觉叹说者已。次叹听者。偈言。

决定此一切　　菩萨大名称
何故说地名　　而不演其义

决定者。黠慧明了故。决定有三种。一上决定。愿大菩提故。二名闻决定。他善敬重故。三摄受决定。彼说者善知故。偈言。菩萨

故。大名称故。说地名故。如是次第应知。虽有决定堪受法器。心不欲闻亦不得说。偈言。

此众皆乐闻　　佛子智无畏
如是诸地义　　愿为分别说

决定者。是中有阿含决定非证决定。有非现前决定无现前决定。如是决定法器不满足故不能听受。示现此众具足决定故能听受偈言佛子智无畏故。智有二种。一证法故。二现受故。如是善知法器满足请金刚藏。如是诸地义。愿为分别说。已叹同法众决定乐闻功德。次复叹异众。偈言。

此众皆清净　　离懈怠严净
安住坚固中　　功德智具足

清净者不浊故。浊有六种。离此诸浊故言清净。何者为六。一不欲浊。二威仪浊。三盖浊。四异想浊。妒胜心破坏心故。五不足功德浊。善根微少故。是故于彼说中心不乐住。六痴浊。谓愚闇等故。此对治有六种不浊。安住坚固者。于所说法修行坚固。如是次第相对。离懈怠者。对不欲浊。严者对威仪浊。净者对盖浊。坚固者对异想浊。功德具者对不足功德浊。智具者对痴浊。此六句示现是二偈显同生众净。次一偈显异生众净。后一偈显二众清净。偈言。

迭共相瞻住　　一切咸恭敬
如蜂欲熟蜜　　如渴思甘露

迭共相瞻者。示无杂染心故。咸恭敬者。示敬重法。非妒心故。下半偈喻敬法转深。此偈迭共相瞻是总相。一切咸恭敬是别相。如是余偈初句总相。余句别相。同异成坏如上所说。偈曰。

大智无所畏　　金刚藏闻已
欲令大众悦　　即时说颂曰
难第一希有　　菩萨所行示
地事分别上　　诸佛之根本
微难见离念　　非心地难得
境界智无漏　　若闻则迷闷
持心如金刚　　深信佛智慧
心地无我智　　能闻智微细
如彩画虚空　　如虚空风相
智如是分别　　难见佛无漏
我念佛智慧　　第一世难知

难信希有法　　是故我默然

论曰。此初偈中。欲令大众悦是总正詶答相。詶答有二种。一堪詶答。二不怯弱詶答。偈言大智故。无所畏故。离不堪答。离不正答。此二示现自他无过故。何者是正答相。此法难说复难闻故。云何难说。偈言。

难第一希有　　菩萨所行示
地事分别上　　诸佛之根本

难者难得故。难有二种。一最难。二未曾有难。偈言。第一故希有故。此二示现所说难。何者是难。偈言菩萨所行示地事分别上。菩萨行者。是出世间智。示者。显示故。地事者。谓诸地菩萨行事。分别上者。说胜故。何者菩萨行。偈言。诸佛之根本。佛者觉佛智故。已说难说复说所以难。何者是难。彼菩萨行事义住不可如是说。云何彼义住。偈言。

微难见离念　　非心地难得
境界智无漏　　若闻则迷闷

此偈中。难得者是总。余者是别。难得者难证故。是难得有四种。一微难得。二难见难得。三离念难得。四非心地难得。微难得者。非闻慧境界故。粗事不须思惟。难见难得者。非思慧境界故。离念难得者。非世间修慧境界故。示现三界心心数法分别。世间修道智非境界故。非心地难得者。示现报生善得修道智非境界故。此示现心境界者是心地此谁境界。偈言智境界。何者是智见实义故。何故非余境界。无漏故。无漏者。出世间义。是义非世间智境界。如是甚深义。如是可解。如是不可说。若闻则迷闷者。云何迷闷。随闻取着故。闻者即闻非是不闻。已辩难说。复显难闻。偈言。

持心如金刚　　深信佛智慧
心地无我智　　能闻智微细

如金刚者。坚如金刚。坚有二种。一决定信坚。二证得坚。此三句示现坚者是总。余者是别。云何深信佛智慧。唯佛所知。非我境界。佛菩提无边。佛化众生所说法门种种信故。何者是心地。云何无我智。心地者。随心所受三界中报。又随心所行一切境界亦名心地。无我智者有二种。我空法空。如实知故。能闻智微细者。难知。如是微细如前所说。复以譬喻显微细义。偈言。

如彩画虚空　　如虚空风相

智如是分别　　难见佛无漏

此偈示现如空中画色如壁。是中不住故不可见。如空中风如树叶。是中不住故不可见。此动作者。非不空中有是二事。如是虚空处事不可说处。是画风如说。以非自性不可得见。是不住故。以其客故。非不于中有此言说。如是佛智言说显示地校量胜分别难见。画者。喻名字句身。何以故。依相说故。风者以喻音声。说者以此二事说。听者以此二事闻。若如是可说。如是可闻。如是难见。何故不说。

我念佛智慧　　第一世难知
难信希有法　　是故我默然

难知者难证故。难信者难生决定心故。此偈示现有证有信可说可闻。世间难得证信故。我不说。

经曰。尔时解脱月菩萨闻说此已。请金刚藏菩萨言。佛子。是大菩萨善净众集。善清净深心。善清净诸念。善集诸行多亲近诸佛。善集助道法。具足无量功德。离痴疑悔无有染污。善住深心信于佛法中不随他教。善哉佛子。敷演此义。是诸菩萨于是深法皆能证知。

论曰。圣者解脱月何故复叹此众。上言世间证信者难得。示现此众有堪能故。善净深心者是总。此善净深心有二种。一阿含净。二证净。是阿含净有五种。一者欲净。随所念阿含得方便念觉净。如经善清净诸念故。二者求净。得随顺身口敬行。如经善集诸行故。三者受持净。于无量世多闻忆持不谬故。如经多亲近诸佛故。四者生得净。愿得上上生胜念胜。如经善集助道法故。五者行净。求善证法习少欲头陀等成就多功德。如经具足无量功德故。证净者有四种。一者得净。现智善决定故。如经离痴疑悔故。二者不行净。修道中一切烦恼不行故。如经无有染污故。三者无厌足净。不乐小乘得上胜悕望心。如经善住深心信故。深心者悕欲故。信者决定故。复念持彼功德故。四者不随他教净。趣尽道中自正行故。如经于佛法中不随他教故。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。佛子。虽此菩萨众善清净深心善清净诸念善集诸行多亲近诸佛善集助道法具足无量功德离痴疑悔无有染污善住深心信于佛法中不随他教。其余乐小法者。闻是甚深难思议事多生疑惑。是人长夜受诸无利衰恼。我愍此等。是故默然。

论曰。是圣者金刚藏领彼解脱月菩萨所叹众清净功德已。于所说法中不见法器闻增疑惑。是故不说。于一法中有二种过。疑者正行相违犹豫义故。惑者心迷义故。能坏善法远离善法故。如是显示不受行

因受行退因。

经曰。尔时解脱月菩萨请金刚藏菩萨言。善哉佛子。重请此事。愿承佛神力。善分别此不可思议法佛所护念事。令人易信解。所以者何。善说十地义。十方诸佛法应护念。一切菩萨护是智地勤行方便。何以故。此是菩萨最初所行成就一切诸佛法故。佛子。譬如一切书字数说。皆初章所摄。初章为本。无有书字数说不入初章者。如是佛子。十地者。是一切佛法之根本。菩萨具足行是十地。能得一切智慧。是故佛子。愿说此义。诸佛护念加以神力。令人信受不可破坏。

论曰。圣者解脱月何故复重请。示彼疑惑此不可避。若不说者有多过咎。不得成就一切佛法故。以是义故重请金刚藏菩萨。若诸佛有力能令生信。何故众生于彼法中犹起谤意。有二种定。一感报定。二作业定。此二种定。诸佛威力所不能转。最初所行者。依阿含行故。成就一切佛法者。谓是证智。书者是字相。如嘶字师子形相等。字者恶阿等音。数者名句。此二是数义。说者是语。一切书字数说等。皆初章为本。

经曰。尔时诸菩萨众。一时同声以偈颂请金刚藏菩萨言。

上妙无垢智　　堪无量义辩
演说美妙言　　真实义相应
念坚清净慧　　为十力净心
无碍分别义　　说此十地法
定戒深正意　　离我慢妄见
此众无疑心　　唯愿闻善说
如渴思冷水　　如饥思美食
如病思良药　　如众蜂依蜜
我等亦如是　　愿闻甘露法
善哉清净智　　说胜地无垢
具十力无碍　　尽说善逝道

论曰。初偈叹证力辩才成就。第二偈上句叹阿含力辩才成就。以证力阿含力故能有所说。是故赞叹。上者是总。又复上者显证力辩才胜故。叹辩才有三种。一真实智二体性三者果。真实智者是无漏智。胜声闻缘觉智等。偈言妙无垢智故。体性者成就无量义辩才。偈言堪无量义辩故。果者字义成就。复是滑利胜上字义成就。偈言演说美妙言真实义相应故。第二偈上句叹阿含力。偈言。

念坚清净慧　　为十力净心
无碍分别义　　说此十地法

念坚者受持显说故。是菩萨于阿含中净慧无疑故。如是叹证力阿含力已。次令听者入证入阿含。是故请说。云何入证。已入地者令得佛力故。未入地者令得入地故。偈言为十力故为净心故。云何为入阿含。无碍分别义令受持十地法故。如是叹说者成就证力阿含力已。次复叹听众堪受阿含及证力故。偈言。

定戒深正意　　离我慢妄见
是众无疑心　　唯愿闻善说

此偈中唯愿者是总。唯愿有二种。一求阿含。二求正证。有二种妄想不堪闻阿含。一我二慢。以我慢故于法法师不生恭敬。复有二种妄想不堪得证。一见二疑。见者颠倒见故。疑者于不思议处不生信故。妄者谓妄想见中同使故。有二种对治堪闻阿含。一定二戒。定者心调伏故。戒者善住威仪故。次有二种对治堪能得证。一正见二正意。正见者善思义故。正意者得欢喜故。深者细意善思惟故。复以诸喻显示大众求法转深。偈言。

如渴思冷水　　如饥思美食
如病思良药　　如众蜂依蜜
我等亦如是　　愿闻甘露法

此四喻者喻四种义门。示现正受彼所说义。何等为四。一受持。二助力。三远离。四安乐行。此义云何。如水不嚼随得而饮。如是闻慧初闻即受随闻受持。如食咀嚼身力助成。如是思慧嚼所闻法智力助成。如服良药药行除病。如是具闻思慧随顺正义如法修行。远离一切烦恼习患。如蜜众蜂所依乐行住处。如是闻思修慧果圣所依处。现法爱味受乐行故。如是赞叹说者听者请说已。次叹所说法利益咸皆共请。偈言。

善哉清净智　　说胜地无垢
具十力无碍　　尽说善逝道

善哉者所说法中善具足故。善哉有三种。一所依二体性三果。所依者谓净慧。体性者谓说诸地未曾说法。胜地者地挍量胜。无垢者说不违义。违义说者有三种垢。一者倒说。二谤如来。三诳闻者。果者谓具十力无障碍佛菩提故。如是请已犹故不说。何故不说请不满故。

十地经论卷第二

初欢喜地第一之二

论曰。此菩萨前同生众上首请。次大众请。复待诸佛法王加请。何以故。为增敬重法故。

经曰。尔时释迦牟尼佛。从眉间白毫放菩萨力明光焰阿僧祇阿僧祇光以为眷属。放斯光已。普照十方诸佛世界靡不周遍。照已还住本处。三恶道苦皆得休息。一切魔宫隐蔽不现。悉照十方诸佛众会。显现如来境界不思议力。是光遍照十方世界。加一切如来所。加说法者及诸菩萨众。于上虚空中成大光明云网台而住。彼十方诸佛亦复如是。从眉间白毫相放菩萨力明光焰阿僧祇阿僧祇光以为眷属。放斯光已。普照十方诸佛世界靡不周遍。照已还住本处。三恶道苦皆得休息。一切魔宫隐蔽不现。悉照十方诸佛众会。显现如来境界不思议力。是光遍照十方世界加一切如来所。加说法者及诸菩萨众。显现如来境界不思议力。并照释迦牟尼佛大会之众。及金刚藏菩萨身。于上虚空中亦复成大光明云网台而住。尔时释迦牟尼佛从眉间放白毫光明。照彼十方世界诸佛大会诸菩萨身及师子座。此诸大众皆悉现。见彼十方世界诸佛从眉间放白毫光明。照此三千大千娑婆世界释迦牟尼佛大会。并金刚藏菩萨身及师子座。彼诸大众皆悉现见。时大光明云网台中诸佛神力故。而说颂曰。

论曰。何故如来现神通力放光同请。是如来前已意加未身口加异于余佛。是故今欲具身口加。何故不以常口常身加。为重法故。不轻自身故。此光有八种业二种身。云何八种业。一者觉业。是光照诸菩萨身已。自觉如来力加。如经放菩萨力明光焰故。二者因业。阿僧祇光皆有无量光明眷属。如经阿僧祇阿僧祇光以为眷属故。三者卷舒业。舒则遍至阿僧祇世界。卷则还入常光。如经放斯光已普照十方诸佛世界靡不周遍。照已还住本处故。四者止业。除灭一切恶道种种苦恼。如经三恶道苦皆得休息故。五者降伏业。令一切魔宫威光不现惊怖恐惧不能坏乱可化众生。如经一切魔宫隐蔽不现故。六者敬业。现不思议佛神力故。如经悉照十方诸佛众会显现如来境界不思议力故。七者示现业。加十方世界诸佛所加菩萨大会令此众见。如经是光遍照十方世界加一切如来所加说法者及诸菩萨众故。八者请业。发声说偈。如经时大光明云网台中诸佛神力而说颂曰故。云何二身。一如流星身往他方世界故。二如日身处于虚空。如经于上虚空中成大光明云网台而住故。于一切处一时遍照故。如是彼此诸众生迭互相见。犹如一会听说亦尔。是名身加。何者口加。偈曰。

诸佛无等等　　功德如虚空
十力无畏等　　无量诸众首
释迦姓法生　　天人上作加
承诸佛神力　　为开法王藏

诸地上妙行　　分别智地义
是诸如来加　　护于诸菩萨
此人能闻持　　如是微妙法
诸地净无垢　　渐次而满足
证佛十种力　　成无上菩提
虽在于大海　　及劫尽火中
决定信无疑　　必得闻此经
诸地胜智道　　入地住展转
渐次而演说　　无量行境界

论曰。是初二偈半显能加者及加所为。此二加示现何义故加。若请非尊者法非殊胜圣者则不说。云何初偈显能加者。偈言天人上作加故。何者天人上。谓诸佛如来。此有何义。法王义故。云何知彼是法王。成就四种胜故。一自在胜。二力胜。三眷属胜。四种姓胜。何者诸佛自在胜。于烦恼障智障得解脱自在。彼于此处心智无碍随意所受无上乐故。此云何知。偈言诸佛无等等故。谓一切智故。复如虚空世间法不能染。无明烦恼习气灭故。无等者。诸佛比余众生彼非等故。等者此彼法身等故。何故不但说无等。示现等正觉故。何者诸佛力胜。具足十力故。能伏一切邪智坏魔怨故。此云何知。偈言十力无畏等故。何者诸佛眷属胜。具摄菩萨声闻诸众故。此云何知。偈言无量诸众首故。彼菩萨是初众故。无量者阿僧祇故。诸众首者。佛于世间最胜上故。何者佛种姓胜。谓家姓胜故。此云何知。偈言释迦姓法生故。何故唯叹此佛种姓。以现见故。复以法为家非但生家。法家者如法中住故。作加者是总相。加有二种。一具身加。依法身故。二具果加。证佛果故。天人上者亦总亦别。余者唯别。云何第二偈显加所为。此菩萨彼诸佛法王。为开现法藏义故加。偈言。

承诸佛神力　　为开法王藏
诸地上妙行　　分别智地义

叹此法藏有二种。一义藏成就。二字藏成就。云何义藏。偈言诸地上妙行。行者诸菩萨行。所谓助道法故。妙者真实智故。上者神力胜故。如是显示深妙胜上故。云何字藏。偈言分别智地义。分别者说十地差别故。此偈中何故显承佛神力说。或有众生于如来所生轻慢想已。自不能请他而说。为遮此故。如是请说法已。次显说法利他有三时益。于中有三偈。三时益者。一闻时益。二修行时益。三转生时益。何者闻时益。偈言。

是诸如来加　　护于诸菩萨
此人能闻持　　如是微妙法

菩萨闻持者佛力加故。是名闻时益。何者修行时益。偈言。

诸地净无垢　　渐次而满足
证佛十种力　　成无上菩提

渐次满十地自身得十力成无上菩提故。是名修行时益。何者转生时益。偈言。

虽在于大海　　及劫尽火中
决定信无疑　　必得闻此经

恶道善道难处生必得闻此法。龙世界长寿亦得闻此经。偈言虽在于大海故。虽在色界光音天等亦得闻此经。偈言及劫尽火中故。闻此法者为皆得利益有不得者不也。何者能得决定不疑。信此法者是人能得。偈言决定信无疑必得闻此经故。如是显示请说利益已。上言分别智地义者。此所说法有三种渐次。第六偈教分别此事。偈言。

诸地胜智道　　入地住展转
渐次而演说　　无量行境界

何者三渐次。一观渐次。二证渐次。三修行渐次。第一第二第四句皆说渐次。胜智道者。谓十地胜智道。说此十地若观若依止能生诸地智故。入者入地故。住者未转向余地故。展转者地地转所住处故。行者谓入住展转成就故。境界者此行种种异行境界故。渐者次第故。说者授与故。如是教说何义故显一切因如来能有所说生后正信义故。

经曰。尔时金刚藏菩萨摩诃萨观察十方。欲令大众重增踊悦生正信故。以偈颂曰。

微难知圣道　　非分别离念
难得无垢浊　　智者智行处
自性常寂灭　　不灭亦不生
自体本来空　　有不二不尽
远离于诸趣　　等同涅槃相
非初非中后　　非言辞所说
出过于三世　　其相如虚空
定灭佛所行　　言说不能及
地行亦如是　　难说复难闻
离念及心道　　智起佛境界
非阴界入说　　心意所不及
如空中鸟迹　　难说不可见

十地义如是　　不可得说闻
我但说一分　　慈悲及愿力
渐次非心境　　智满如净心
是境界难见　　难说自心知
我承佛力说　　咸共恭敬听
如是智入行　　亿劫说不尽
今如是略说　　如实满足住
一心恭敬待　　承佛力善说
说上法妙音　　喻相应善字
是言说甚难　　无量佛神力
光焰入我身　　是力我能说

论曰。何故观察十方。示无我慢无偏心故。欲令大众重增踊悦深生正信。是故说偈示说正地。增益闻者堪受义故。踊悦者心清不浊故。踊悦有二种。一义大踊悦为得义故。二说大踊悦因此说大能得彼义故。是中前五偈显义大踊悦。云何义大。彼义深故。何者深义。偈言。

微难知圣道　　非分别离念

此偈依何义说。依智地故。云何知依智地。上来所说皆依智地。后复所说亦依智地。第四偈言智起佛境界故。微者云何微。偈言难知圣道故。云何难知谓说时难知。复云何难知。大圣道难知。大圣者所谓诸佛。是故言微。道者是因。修行此道能到圣处故。言难知圣道。此微有二种。一说时甚微。二证时甚微。如是次第何故复难知。偈言非分别离念故。非分别者离分别境界故。离念者自体无念故。如是圣道名为甚微。何故甚难得。难得者难证故。是名甚微。何故复甚难得。偈言。

难得无垢浊　　智者智行处
自性常寂灭　　不灭亦不生

无垢浊者。智中无无明故。有无明杂智是名为浊。智者智行处者。自证知故。自证知者依彼生故。于中智者见实谛义故。复增上善解法故。增上善寂灭故。复有世间智随闻明了知故。自性常寂灭者。自性离烦恼故。非先有染后时离故。不灭者非一往灭为不舍利益众生故。不生者出世间故。如是此智不住涅槃世间中故。如是观行甚微依止甚微清净甚微功德甚微故。言甚难得。于中第一甚微不同世间三昧故。第二第三不同外道自言尊者故。第四不同声闻辟支佛故。于此偈中微者是总。二种微是别。复显难得得时甚微是总。余四种甚微是别。此甚微智复有何相。偈言。

自体本来空　　有不二不尽
远离于诸趣　　等同涅槃相
非初非中后　　非言词所说
出过于三世　　其相如虚空

是智相有二种。所谓同相不同相。是中同相者。云何相彼智相故。偈言自体本来空智自空故。云何同相一切诸法如说自体空。自体空者可如是取如兔角耶不也。可如是取异此空智更有异空耶不也。可如是取有彼此自体彼此转灭耶不也。云何取此自体空。有不二不尽如是取。此句显离三种空摄。一离谤摄。二离异摄。三离尽灭摄。有二种颂。一有不二不尽。二定不二不尽。此颂虽异。同明实有。若非实有不得言定。此云何定。此定能灭诸烦恼故是名同相。何者不同相。谓净相解脱。此复有二种。一何处得解脱。二云何解脱。何处得解脱者。偈言远离于诸趣。此显诸道解脱远离烦恼业生故。云何解脱者。偈言等同涅槃相。世间涅槃平等摄取故。非如声闻一向背世间故。此智尽漏为初智断为中为后。非初智断亦非中后。偈言非初非中后故。云何断如灯焰非唯初中后。前中后取故。如是解脱可同他音声观耶不也。云何观。偈言非言辞所说离语言故。可同世间智依世间耶不也。云何依。偈言出过于三世。转依止依止常身故。非如无常意识智依止无常因缘法。如修多罗中决定说此解脱可同声闻缘觉智有障解脱得解脱耶不也。云何解脱。偈言其相如虚空无一切烦恼障碍故。如是观智如是断烦恼如是观观如是依止。依止如是解脱得解脱。如是说已。于中自体空是总。三种空是别。解脱是总。五种解脱是别。偈言。

定灭佛所行　　言说不能及
地行亦如是　　难说复难闻

此偈云何彼智已显方便坏涅槃。复示性净涅槃。偈言定灭故。定者成同相涅槃自性寂灭故。灭者成不同相方便坏涅槃。示现智缘灭故。此智是谁证。偈言佛所行故。谁说谁听无说无听。偈言言说不能及故。言说者。以音言导。谓名句字身。何故不但说无言。示现依言求解故。彼智既如是。地行复何相。偈言地行亦如是难说复难闻。地者境界。观行者智眷属。智眷属者谓同行。同行者谓檀等诸波罗蜜。何故复难说难闻。偈言。

离念及心道　　智起佛境界
非阴界入说　　心意所不及

此偈示现思慧及报生识智是则可说。此智非彼境界以不同故。偈言智起佛境界故。如阴界入可说。此智不尔。离文字故。是故不可说。偈言非阴界入说故。非耳识所知非意识思量是故不可闻。偈言心

意所不及故。智者是地。智起者以何观以何同行能起此智。云何可证而不可说而不可闻。今复以喻证成此义。偈言。

　　如空中鸟迹　　难说不可见
　　十地义如是　　不可得说闻

　　此偈示何义。如鸟行空中。迹处不可说。相亦不可见。何以故。虚空处鸟迹相不可分别故。非无虚空行迹。如是鸟迹住处名句字身住处。菩萨地证智所摄。不可得说不可得闻。何以故。非如声性故。非无地智名句字身。此中深故。示义大踊悦。何故我复说此。汝等不应如声取义。随声取义有五种过。一不正信。二退勇猛。三诳他。四谤佛。五轻法。大众自知无此五过已说深义。复显说大令生正信。次说五偈。

　　我但说一分　　慈悲及愿力
　　渐次非心境　　智满如净心
　　是境界难见　　难说自心知
　　我承佛力说　　咸共恭敬听
　　如是智入行　　亿劫说不尽
　　今如是略说　　如实满足住
　　一心恭敬待　　承佛力善说
　　说上法妙音　　喻相应善字
　　是言说甚难　　无量佛神力
　　光焰入我身　　是力我能说

　　前言十地义。如是不可得说闻。今言我但说一分。此言有何义。是地所摄有二种。一因分二果分。说者谓解释。一分者是因分于果分为一分故。言我但说一分。此说大有三种。一因成就大。二因渐成就大。三教说修成就大。何者因成就大。偈言慈悲及愿力故。慈者同与喜乐因果故。悲者同拔忧苦因果故。愿者发心期大菩提故。此慈悲愿长夜熏修不同二乘故。何者因渐成就大。偈言渐次故。渐者说闻思慧等次第乃至能生出世间智因故。何者教说修成就大。有二种。一满足修。二观修。满足修者偈言非心境故。非心境者。此句示现闻思慧等心境界处。唯是智因能生出世间智。而此不能满彼出世间智地。偈言智满如净心故。如净心者。如出世间清净心。能满彼地智故。观修者偈言。

　　是境界难见　　难说自心知
　　我承佛力说　　咸共恭敬听

　　此偈显何义。是境界难见。自心清净可见。此境界不可说。如是

教说修成就已。于说法中有二种过。不能得证。一说者过二听者过。说者过有二种。一佛不随喜说。二不平等说。听者亦有二种过。一见诤过。我法是彼法非如是执着种种诸见。二于说法者不生恭敬。于中示现说者自身无过。我非诸佛不随喜说。偈言。我承佛力说咸听故。次教听者防二种过。偈言。共恭敬听故。如是次第如是许说。而众未知广说略说。不可广说唯许略说。地义满足。如第三偈说。

　　如是智入行　　亿劫说不尽
　　今如是略说　　如实满足住

　　智入者。此所说地法众生以智入。云何入如实满足摄取。入如行修故。如行修满足故。示彼广说义摄取故。住者如来家决定住故。我如是说前言恭敬听不说云何恭敬是故示现。偈言。

　　一心恭敬待　　承佛力善说
　　说上法妙音　　喻相应善字

　　一心恭敬待者有二种。一身正恭敬待。如威仪住堪受说法故。二心正恭敬待。如心决定堪能忆持故。此句劝诫二种恭敬待。所谓身心故。善说者示己无谄无有憍慢故。承佛力者示己无增上慢故。下半偈说上法妙音喻相应善字。示现何事以何事云何事依止何事。示现何事者所谓上法。以何事者谓妙音声。云何事者譬喻相应。依止何事者谓依止善字。我一切善说。又相应者譬喻共相应。善字者有二种相。一随方言音善随顺故。二字句圆满。不增不减与理相应故言善字。前言承佛神力。未说云何力。第五偈示现佛神力事。偈言。

　　是言说甚难　　无量佛神力
　　光焰入我身　　是力我能说

　　已说请分。自此以后正说初地。此说分中说何等事。分别有三。一住二释名三安住。住中有四种。依何身为何义以何因有何相。彼心生时即住初地。是名为住。于中诸佛子善集善根故。如是等四十句说此住事。初说依何身生如是心。

　　经曰。诸佛子若有众生厚集善根故。善集诸善行故。善集诸三昧行故。善供养诸佛故。善集清白法故。善知识善护故。善清净心故。入深广心故。信乐大法好求佛智慧故。现大慈悲故。如是众生乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。

　　论曰。如是十句说依何身。此集有九种。一者行集善作眷属持戒。如经善集诸善行故。二者定集善作眷属三昧。如经善集诸三昧行

故。三昧行者观行增上故。三者亲近集善习闻慧智。如经善供养诸佛故。四者聚集思慧智善思量波罗蜜等诸善法。如经善集清白法故。五者护集修行实证善得教授。如经善知识善护故。六者净心集得出世间正智。如经善清净心故。七者广集深心作利益一切众生。如经入深广心故。八者信心集求一切智智。如经信乐大法好求佛智慧故。九者现集多行慈悲。如经现大慈悲故。于中慈念依苦苦坏苦悲依行苦。是中初二种集显增上戒学增上定学。行集善作眷属持戒故。定集善作眷属三昧故。次有四集显增上慧学。亲近集善习闻慧智故。聚集思慧智善思量波罗蜜等诸善法故。护集修行实证善得教授故。净心集得出世间正智故。后三集显胜声闻辟支佛等故。广集深心作利益一切众生故。信心集求一切智智故。现集多行慈悲故。此十句中厚集善根是总。余九种是别。集者是同相。别者是异相。成者略说故。坏者广说故。已说依何身生如是心。次说为何义故生如是心。

经曰。为得佛智故。为得十力力故。为得大无畏故。为得佛平等法故。为救一切世间故。为净大慈悲故。为得十方无余智故。为得一切世界无障净智故。为得一念中觉三世事故。为得转大法轮无所畏故。菩萨摩诃萨生如是心。

论曰。于中佛智者。谓无上智知断证修故。此佛智有九种业差别。为求彼故生如是心。一者力佛智问记业。此如来是处非处智力问记故。如修多罗中说。如经为得十力力故。二者无畏佛智破邪说业。如经为得大无畏故。三者平等佛智得人法无我教授众生证入业。如经为得佛平等法故。四者救佛智以四摄法化众生业。如经为救一切世间故。五者净佛智是净为救摄因业。如经为净大慈悲故。六者无余智佛智常以佛眼观世间众生业。如经为得十方无余智故。七者无染佛智一切世界无障无染自然应化令信作业。智心无碍。如经为得一切世界无障净智故。八者觉佛智于一念中知三世众生心心数法业。如经为得一念中觉三世事故。九者转法轮佛智解脱方便善巧业故。于百亿阎浮提同时转大法轮。如经为得转大法轮无所畏故。生如是心者。即是本分中说诸佛子是菩萨愿善决定故。何故唯言生心不言生智及余心数法。心中即摄知断证修一切助道法故。已说为何义故生如是心。次说以何因生如是心。

经曰。是心以大悲为首。智慧增上方便善巧所摄。直心深心淳至。如来力无量。善决定众生力智力。随顺自然智能受一切佛法。以智慧教化。广大如法界。究竟如虚空尽未来际。

论曰。此大悲为首。于中悲大有九种。一者增上大细苦智增上生故。如经智慧增上故。智者因果逆顺染净观故。慧者自相同相差别观故。二者摄大救苦众生方便善巧所摄。如经方便善巧所摄故。三者淳

至大向时许乃至尽众生界作利益众生悲心增上。如经直心深心淳至故。四者无量大摄取如来无量力。如经如来力无量故。五者决定大上妙决定信深智胜对治。如经善决定众生力智力故。六者随顺大随顺菩提正觉。如经随顺自然智故。七者正受大能取大胜法教授众生。如经能受一切佛法以智慧教化故。八者最妙大摄受胜妙功德。如经广大如法界故。九者住尽大无量爱果因尽涅槃际。如经究竟如虚空尽未来际故。已说以何因生如是心。次说是心生时有何等相。

经曰。菩萨生如是心。即时过凡夫地入菩萨位生在佛家。种姓尊贵无可讥嫌。过一切世间道入出世间道。住菩萨法中住在菩萨正处。入三世真如法中。如来种中。毕定究竟阿耨多罗三藐三菩提。菩萨住如是法名住菩萨欢喜地。以不动法故。

论曰。过凡夫地者以过凡夫地故。示现得出世间圣道。此过有八种。一者入位过初成出世间心。如始住胎相似法故。如经入菩萨位故。二者家过家生相似法故。如经生在佛家故。三者种姓过子相似法大乘行生故。如经种姓尊贵无可讥嫌故。四者道过世间出世间道不摄摄故。异道生相似法故。如经过一切世间道入出世间道故。五者法体过以大悲为体于作他事即是己事自身体相似法故。如经住菩萨法中故。六者处过不舍世间方便不染善巧住故。住处相似法故。如经住在菩萨正处故。七者业过顺空圣智生命相似法故。如经入三世真如法中故。八者毕定过佛种不断究竟涅槃道成就相似法故。如经如来种中毕定究竟阿耨多罗三藐三菩提故。如是示现凡夫生菩萨生。入胎不相似。有烦恼无烦恼故。如是次第家不相似种姓不相似道不相似体不相似处不相似生业不相似成就不相似如是说住此地中是名为住。如经菩萨住如是法名住菩萨欢喜地。以不动法故。已说住义次说释名。云何说多欢喜故示名欢喜。以何欢喜。此地中菩萨欢喜复以何念。初说十句后说二十句。

经曰。诸佛子。是菩萨住菩萨欢喜地中。成就多欢喜多信敬多爱念多庆悦多调柔多踊跃多堪受多不坏他意多不恼众生多不嗔恨。

论曰。欢喜者名为心喜体喜根喜。是欢喜有九种。一者敬欢喜于三宝中恭敬故。如经多信敬故。二者爱欢喜。乐观真如法。如经多爱念故。三者庆欢喜。自觉所证挍量胜。如经多庆悦故。四者调柔欢喜。自身心遍益成就。如经多调柔故。五者踊跃欢喜。自身心遍益增上满足。如经多踊跃故。六者堪受欢喜。自见至菩提近。如经多堪受故。七者不坏欢喜。自心调伏论义解说时心不扰动。如经多不坏他意故。八者不恼欢喜。教化他摄取众生时慈悲调柔。如经多不恼众生故。九者不嗔欢喜。见诸众生不如说修行威仪不正时忍不嗔故。如经多不嗔恨故。已说多欢喜。次说以何念故欢喜成是第二十句第三十句

说。是念有二种。一念当得二念现得。何者念当得。

经曰。诸佛子菩萨住是欢喜地中。念诸佛故生欢喜心。念诸佛法故生欢喜心。念诸菩萨摩诃萨故生欢喜心。念诸菩萨所行故生欢喜心。念诸波罗蜜清净相故生欢喜心。念诸菩萨地挍量胜故生欢喜心。念诸菩萨力不退故生欢喜心。念诸如来教化法故生欢喜心。念能利益众生故生欢喜心。念入一切如来智行故生欢喜心。

论曰。云何念。如佛所得我亦当得。如是念。此念佛有九种。一者念佛法。如经念诸佛法故生欢喜心。二者念佛菩萨。如经念诸菩萨摩诃萨故生欢喜心。三者念佛行。如经念诸菩萨所行故生欢喜心。四者念佛净。如经念诸波罗蜜清净相故生欢喜心。五者念佛胜。如经念诸菩萨地挍量胜故生欢喜心。六者念佛不退。如经念诸菩萨力不退故生欢喜心。七者念佛教化。如经念诸如来教化法故生欢喜心。八者念佛利益。如经念能利益众生故生欢喜心。九者念佛入如经念入一切如来智行故生欢喜心。于中初二念共念佛。如佛所得我亦当得故。念佛法念诸佛法故。佛佛法二故。念佛菩萨二念诸菩萨故。念佛行念诸菩萨行故。如是次第余有六句。念佛净念诸波罗蜜清净相故。念佛胜念诸菩萨地挍量胜故。念佛不退念诸菩萨力不退故。念佛教化念诸如来教化法故。念佛利益念能利益众生故。念佛入念入一切如来智行故。随所显彼菩萨行。以何显如是诸念应知。复何显彼波罗蜜净。显云何显彼菩萨行地挍量胜转去故地尽去故。于中余者得教化法故。作利益众生行不虚故。入如来地行故。是中念佛行者亦总亦别。已说念当得故生欢喜心。次说念现得故生欢喜心。

经曰。诸佛子。菩萨复作是念。我转离一切世间境界故生欢喜心。近入如来所故生欢喜心。远离凡夫地故生欢喜心。近到智慧地故生欢喜心。断一切恶道故生欢喜心。与一切众生作依止故生欢喜心。近见一切诸佛故生欢喜心。生诸佛境界故生欢喜心。入一切菩萨真如法故生欢喜心。我离一切怖畏毛竖等事故生欢喜心。

论曰。我转离一切世间境界者。转离一切凡夫取着事。此转离有九种。一者入转离。如经近入如来所故生欢喜心。二者远转离。如经远离凡夫地故生欢喜心。三者近至转离。如经近到智慧地故生欢喜心。四者断转离。如经断一切恶道故生欢喜心。五者依止转离。如经与一切众生作依止故生欢喜心。六者近见转离。如经近见一切诸佛故生欢喜心。七者生转离。如经生诸佛境界故生欢喜心。八者平等转离。如经入一切菩萨真如法故生欢喜心。九者舍转离。如经我离一切怖畏毛竖等事故生欢喜心。于中入转离者。显事不相似故。远转离近至转离者。示自身不相似故。余有六句。断转离依止转离近见转离生转离平等转离舍转离。如是次第行不相似故。迭相依止不相似故。他

力不相似故。处不相似故。生业不相似故。成就不相似故。怖畏者不爱疑虑忧想共心相应故。复身相差别谓毛竖等事。次说何者是怖畏。云何怖畏因。远离此因无怖畏故。

经曰。所以者何。是菩萨摩诃萨得欢喜地已。所有诸怖畏即皆远离。所谓不活畏恶名畏死畏堕恶道畏大众威德畏。离如是等一切诸畏。何以故。是菩萨离我想故尚不贪身。何况所用之事。是故无有不活畏。心不悕望供养恭敬。我应供养一切众生供给一切所须之具。是故无有恶名畏。远离我见无我想故无有死畏。又作是念。我若死已生必不离诸佛菩萨。是故无有堕恶道畏。我所志乐一切世间身心无与等者何况有胜。是故无有大众威德畏。诸佛子菩萨如是离诸怖畏毛竖等事。

论曰。此五怖畏是初地障。复说地利益胜。是五怖畏第一第二第五依身口意。第三第四依身。依身者爱憎善道恶道舍得依身故。何故但说五怖畏。打缚等诸畏皆五所摄故。此怖畏因略有二种。一邪智妄取想见爱着故。二善根微少故。此对治如经离我想故。尚不贪身乃至无有大众威德畏故。怖畏毛竖等事。何故二处说。前说身怖畏。后说异身怖畏故。

经曰。诸佛子。是菩萨以大悲为首。深大心坚固转复勤修一切善根成就故。

论曰。深大心坚固者。烦恼小乘不能坏此观故。转复勤修一切善根成就者。诸所说善根此地摄受故。云何勤修。于中有三种成就。一信心成就二修行成就三回向成就。有三十句示现。初十句说信心成就。

经曰。所谓信心增上故。多恭敬故。信清净故。多以信分别故。起悲愍心故。成就大慈故。心无疲懈故。以惭愧庄严故。成就忍辱安乐故。敬顺诸佛教法信重尊贵故。

论曰。信心增上者。随所有事于中信增上成就。此信增上有九种。一者敬信增上尊敬三宝。如经多恭敬故。二者净信增上自证真净智。如经信清净故。三者分别信增上令他证净智。如经多以信分别故。四者悲信增上。五者慈信增上教化众生。如经起悲愍心故。成就大慈故。悲者除苦相决定救济故。慈者与乐相永与无量乐故。起者转复现前故。六者不疲惓信增上。教化无量众生久处世间能利益故。如经心无疲懈故。七者惭愧信增上不着世间故。于悭等波罗蜜障法深惭愧故。如经以惭愧庄严故。八者安乐信增上于同法者不恼乱故。如经成就忍辱安乐故。九者敬法信增上增益敬信殊胜心故。如经敬顺诸佛

教法信重尊贵故。后三句示修何等行波罗蜜行故。谁为等侣同事安乐故。入何法中谓诸佛教法故。如是信心成就。云何修行成就。

经曰。日夜修集善根无厌足故。亲近善知识故。常爱乐法故。求多闻无厌故。如所闻法正观故。心不贪着故。不着利养名闻恭敬故。不求一切资生之物故。常生如宝心无厌足故。

论曰。此十句说修行成就。云何修行成就。集诸善根无休息故。如经日夜修集善根无厌足故。此集有八种。一者亲近集不忘诸法。如经亲近善知识故。二者乐法集。于问答中论义解释心喜心乐故。如经常爱乐法故。三者多闻集。如经求多闻无厌故。四者正观集。如经如所闻法正观故。五者不着集。如经心不贪着故。向说多闻集等三句。是闻思修慧如是次第。不著者于三昧中无爱着故。六者不贪集。七者不求集。于已得利养不贪。未得利养不求。障菩萨戒退菩萨戒。如经不着利养名闻恭敬故。不求一切资生之物故。八者如宝心集。出世间心念念现前。如经常生如宝心无厌足故。如是修行成就。云何回向成就。

经曰。求一切智地故。求诸佛力无畏不共法故。求诸波罗蜜无著法故。离诸谄曲故。如说能行故。常护实语故。不污诸佛家故。不舍菩萨戒故。不动如大山王生萨婆若心故。不舍一切世间事成就出世间道故。集助菩提分法无厌足故。常求上上胜道故。诸佛子菩萨摩诃萨成就如是净治地法。名为安住菩萨欢喜地。

论曰。求一切智地等说何等事示现回向成就故。求一切智地是总。求如来力等于一切智地是别。一者观求一切智地。二者无障求一切智地。三者离求一切智地故。四者如说能行求一切智地。五者护求一切智地。六者不污求一切智地。七者不舍求一切智地。八者不动求一切智地。九者不舍成就求一切智地。十者集求一切智地。十一者常求求一切智地。于中求何等事。求一切智地故。以何观求。观诸佛力无畏不共法故。云何求。求诸波罗蜜无著法故。此三求者是家依家无障求故云何求求诸波罗蜜无著法故此无障求差别异求于中檀波罗蜜有二种垢。一者谄曲见乞求者。诈设方便无心许与。二者不随先言许而不与。对治是垢。如经离诸谄曲故。如说能行故。尸波罗蜜有一种垢。不护实语违本所受犯已覆藏。对治是垢。如经常护实语故。羼提波罗蜜有一种垢污如来家。云何菩萨污如来家。恼乱他业故。利益他业即是如来家。是故菩萨生此家者。恼乱他业非善事故。对治是垢。如经不污诸佛家故。毗梨耶波罗蜜有一种垢。菩萨戒无量劫数长远难持难行生退转心。对治是垢。如经不舍菩萨戒故。禅波罗蜜有二种垢。一者乱心。二不能调伏忆想分别。对治是垢。如经不动如大山王生萨婆若心故。般若波罗蜜有三种垢。一无善巧方便。世间涅槃一向

不现现故。二不修集出出世间道故。三于胜上证法中愿欲心薄故。如是次第对治是垢。如经不舍一切世间事成就出世间道故。集助菩提分法无厌足故。常求上上胜道故。如是回向成就。是名勤行具足成就。是勤行有四种。一信二欲三精进四方便。初十句示现信增上成就。是信增上即摄受欲。第二十句。日夜修集善根无厌示现精进。第三十句。求一切智地示现方便故。是名此地说中安住。何以故。如经诸佛子菩萨摩诃萨成就如是净治地法。名为安住菩萨欢喜地故。如是说分讫。

十地经论卷第三

初欢喜地第一之三

论曰。已显说分。次说挍量胜分。云何挍量胜。菩萨住此地中。胜声闻辟支佛故。挍量胜有三种。一愿胜。二修行胜。三果利益胜。何者愿胜。所谓十大愿。

经曰。菩萨如是安住菩萨欢喜地。发诸大愿起如是大方便。如是大行成就。所谓无余一切诸佛一切供养一切恭敬故。一切种具足上深信清净。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切佛成道数。大供养恭敬无有休息。

论曰。是初大愿无余者有三种。一者一切佛无余。二者一切供养无余。三者一切恭敬无余。一切佛者有三种佛。一应身佛。二报身佛。三法身佛。一切供养者有三种供养。一者利养供养。谓衣服卧具等。二者恭敬供养。谓香花幡盖等。三者行供养。谓修行信戒行等。一切恭敬者有三种恭敬。一给侍恭敬。二迎送恭敬。三修行恭敬。是故作愿供养恭敬。如经所谓无余一切诸佛一切供养一切恭敬故。一切种具足者。无量种种复有胜事等供养故。上深信清净者。增上敬重故。愿回向菩提决定信故。广大如法界者。一切余善根中胜故。究竟如虚空者。无常爱果无量因故。尽未来际者。此因得涅槃常果故。一切劫数一切佛成道数大供养恭敬无有休息故。此初愿中有六种大名为大愿。一者福田大。如经所谓无余一切诸佛一切供养一切恭敬故。二者供事大。如经一切种具足故。三者心大。如经上深信清净故。四者摄功德大。如经广大如法界故。五者因大。如经究竟如虚空故。六者时大。如经尽未来际故。

经曰。又发大愿。所谓一切诸佛所说法轮皆悉受持故。摄受一切佛菩提故。一切诸佛所教化法皆悉守护故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切佛成道数。摄护正法无有休息。

论曰。第二大愿有三种法。一切诸佛所说法轮皆悉受持者。谓教法修多罗等。书写供养读诵受持为他演说故。摄受一切佛菩提者。所谓证法证三种佛菩提法。摄受此证法教化转授故。一切诸佛所教化法皆悉守护者。谓修行法于修行时有诸障难摄护救济故。复名三种成就。一者于诸佛所说修多罗等阿含次第令法轮不断成就故。二者证三种正觉得证成就故。三者修行乃至如实修行正觉成就故。是名三种成就。三种佛菩提者。声闻辟支佛亦名为佛故。

经曰。又发大愿。所谓一切成佛无余一切世界住处从兜率天来下。入胎及在胎中。初生时出家时成佛道时请转法轮时示入大涅槃。我于尔时尽往供养摄法为首。一切处一时成一时转故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切佛成道数。尽往摄法无有休息。

论曰。第三大愿。一切成佛无余一切世界住处者。一切应佛无边遍满一切世界住处故。随何等世界诸佛住处应感相顺众生见故。从兜率天来下乃至示入大涅槃。我于尔时尽往供养摄法为首者。随彼众生供养佛方便。以如来所说摄法方便。集功德智慧助菩提法故。一切处一时成一时转者示非前后故。何故示现彼处住。不在色无色处。此难处来不为我故。起于轻心不生恭敬。为遮此等故。何故不住他化自在天等。如来有力能胜处生舍而不生。为念众生故来生兜率。如是生大恭敬心故。何故人中舍上天乐愍我等故。来生人中生增上敬重心故。何故处胎示现同生增长力故。何故自成正觉。示非余佛教化现丈夫力。成就非因他得菩提故。何故示入大涅槃。为令懈怠众生勤心修道故。

经曰。又发大愿。所谓一切菩萨所行广大无量不杂诸波罗蜜所摄。诸地所净生诸助道法。总相别相同相异相成相坏相。说一切菩萨所行如实地道。及诸波罗蜜方便业。教化一切令其受行心得增长故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数行数增长无有休息。

论曰。第四大愿心得增长者。以何等行令心增长。一切菩萨所行教化一切令其受行心得增长故。彼菩萨行有四种一种种二体三业四方便。以此四种教化令其受行。何者是菩萨行种种世间行有三种。广者从初地乃至六地。大者七地。无量者从八地乃至十地。不杂者法无我平等观出世间智故。如经一切菩萨所行广大无量不杂故。体者如经诸波罗蜜所摄故。业者如经诸地所净生诸助道法故。方便者如经总相别相同相异相成相坏相故。说一切菩萨所行如实地道及诸波罗蜜方便业故。

经曰。又发大愿。所谓无余一切众生界。有色无色有想无想非无想非想非非想。卵生胎生湿生化生。三界所系杂入六道一切生处名色

所摄。为教化成就一切众生界令信入诸佛法故。断一切世间数道故。令住一切智智处故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切众生界数。教化一切众生无有休息。

论曰。第五大愿教化众生故。何者是众生为何义故。化一切众生有六种差别。一粗细差别。二生依止差别。三不净净处差别。四苦乐差别。五自业差别。六自体差别。何者粗细差别。粗者有色细者无色。色中粗者有想细者无想。无色中粗者非无想细者非想非非想。是名粗细差别。如经有色无色有想无想非无想非想非非想故。生依止差别者。如经卵生胎生湿生化生故。化生者云何依止依止业生故。不净净处差别者。如经三界所系故。苦乐差别者。种种身故。如经杂入六道故。自业差别者如经一切生处故。自体差别者。如经名色所摄故。是名众生。为何义化者为三义故。一者为信入诸佛所说法中。如经为教化成就一切众生界令信入诸佛法故。二者已入佛法中令入二乘菩提故。如经断一切世间数道故。三者已入二乘菩提令入无上菩提故。如经令住一切智智处故。

经曰。又发大愿。所谓无余一切世界广大无量。粗细乱住倒住正住如帝网差别。十方世界无量差别入皆现前知故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切世界数。信入无有休息。

论曰。第六大愿。无余一切世界者有三种相。随入如是世界智皆现前知。一者一切相二者真实义相。三者无量相。一切相者。如经广大无量乃至正住故。广大无量者一千世界二千世界三千世界故。细者随何等世界意识身故。粗者随何等世界意色身故。乱住者非次第住故。倒住者不造舍宅住故。正住者造舍宅住故。是名一切相。如帝网差别者。真实义相故。如业幻作故。无量相者。十方世界无量差别入故。无量相故。真实义相者。唯智能知。余相者可现见故。

经曰。又发大愿。所谓一切佛土一佛土。一佛土一切佛土。一切国土平等清净。一切佛土神通庄严光相具足。离一切烦恼成就清净道。有无量智慧众生悉满其中。入佛上妙平等境界故。随诸众生心之所乐而为示现故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数佛国土数。清净一切佛土无有休息。

论曰。第七大愿净佛国土相有七种。一者同体净。如经一切佛土一佛土。一佛土一切佛土故。二者自在净。如经一切国土平等清净故。三者庄严净。如经一切佛土神通庄严光相具足故。光明庄严众宝等庄严故。四者受用净。如经离一切烦恼成就清净道故。五者住处众生净。如经有无量智慧众生悉满其中故。六者因净。如经入佛上妙平等境界故。七者果净。如经随诸众生心之所乐而为示现故。显智神力

等故。

经曰。又发大愿。所谓一切菩萨同心同行故。共集善根无怨嫉故。一切菩萨平等一观故。常亲近诸佛菩萨不舍离故。随意能现佛身故。自于心中悉能解知诸佛神力智力故。得不退随意神通故。悉能游行一切世界故。一切佛会皆现身相故。一切生处普生其中故。成就不可思议大乘故。具足行菩萨行故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切行数。入大乘道无有休息。

论曰。第八大愿不念余乘故。如经一切菩萨同心同行故。菩萨行有十种。一者共集善根无怨嫉故。二者一切菩萨平等一观故。三者常亲近诸佛菩萨不舍离故。四者随意能现佛身故。五者自于心中悉能解知诸佛神力智力故。六者得不退随意神通故。七者悉能游行一切世界故。八者一切佛会皆现身相故。九者一切生处普生其中故。十者成就不可思议大乘故。具足行菩萨行故。于中初句显功德行故。第二住寂静等观故。第三聚集解说论佛法故。第四随心示现成佛故。第五自发胜心念如来法身故。第六得常不退神通故。余四者以通业得名。一往余世界。二自余异身示现。三同生往故。四入不可思议大乘故。

经曰。又发大愿。所谓乘不退轮行菩萨行故。身口意业所作不空。众生见者即必定佛法故。闻我音声即得真实智慧故。心喜恭敬即断烦恼故。得如药树王身故。得如如意宝身故。行大菩萨行故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数一切行数。所作利益不空无有休息。

论曰。第九大愿显不空行菩萨行。复行菩萨行。显乘不退轮行菩萨行故。于中不空有二种。一作业必定不空。身口意业所作不空故。如是次第三句说应知。众生见者即必定佛法故者。明身业不空。闻我音声即得真实智慧者。明口业不空。心喜恭敬即断烦恼者。明意业不空。二作利益不空。一切众生有二种苦。一种种诸苦。二贫穷苦。对治是二。如经得如药树王身故。得如如意宝身故。

经曰。又发大愿。所谓于一切世界处成阿耨多罗三藐三菩提故。于一凡夫道不离一切凡夫道处。示身初生坐道场成佛道转法轮度众生。示大涅槃。现诸佛境界大神通智力。随一切众生界所应度者于念念中示得佛道度诸众生灭苦恼故。以一三菩提遍知一切法如涅槃性故。以一音说令一切众生心皆欢喜故。示大涅槃而不断菩萨所行故。示大智慧地发起一切法故。法智通如意神通幻通遍一切世界故。广大如法界究竟如虚空。尽未来际尽一切劫数成三菩提数。求大智慧大神通等。无有休息。诸佛子菩萨如是安住菩萨欢喜地。发诸大愿起如是大方便。如是大行以十愿门为首生如是等。满足十百千万阿僧祇大

愿。是菩萨住菩萨欢喜地。起如是等愿。

论曰。第十大愿起大乘行。云何大菩提。云何作业。大菩提者。如经成阿耨多罗三藐三菩提故。作业者有七种。一示正觉业。二说实谛业。三证教化业。四种种说法业。五不断佛种业。六法轮复住业。七自在业。初业者于一凡夫道不离一切凡夫道处乃至示大涅槃故。一凡夫道者。一阎浮提义。阎浮提凡夫道者。可化众生住处名为凡夫道。第二业者。现诸佛境界大神通智力故。随一切众生界所应度者于念念中示得佛道度诸众生灭苦恼故。随诸世界一切可化者随心示现佛身。示现佛身者。除诸难处彼彼胜处生。示除苦断集证灭修道。第三业者。以一三菩提观法无我一切法性净涅槃令众生信解故。第四业者。以一音声随种种信解可化众生一时皆令心欢喜故。第五业者。示现大涅槃而不断菩萨所行力故。第六业者复佛智地一切修多罗等。所说法轨则不失故。第七业法智通者。观一切法无性相故。如意神通者。自身现生住灭修短随心自在故。幻通者。转变外事无不随意故。初法智通不住世间故。如意神通幻通不住涅槃故。何故唯说此十大愿。初愿功德行满足故。第二愿智慧行满足故。次五愿为教化众生故。一以何身。二以何心。三何者众生。四众生住何处。五自身住何处能教化众生。后三愿显自身。一得地挍量胜故。二得菩萨地尽挍量胜故。三得一切地尽究竟故。此三示现如实教化众生故。发诸大愿者。随心求义故。起如是大方便者。成彼所作方便勇猛故。如是大行者。彼所作行成就故。菩萨住此地渐次久习起此三行非一时故。何以故。此十大愿一一愿中有百千万阿僧祇大愿以为眷属故。如经诸佛子菩萨如是安住菩萨欢喜地发诸大愿。起如是大方便如是大行。以十愿门为首。生如是等满足十百千万阿僧祇大愿是菩萨住菩萨欢喜地起如是等愿故。何故名大愿。光明善根转胜增广故。此挍量菩萨愿胜有二种。胜声闻辟支佛。一常勤修习无量行故。二与一切众生同行故。同行者十尽句示现。

经曰。以十尽句成诸大愿。何等为十。所谓一众生界尽。二世界尽。三虚空界尽。四法界尽。五涅槃界尽。六佛出世界尽。七如来智界尽。八心所缘界尽。九佛境界智入界尽。十世间转法转智转界尽。如众生界尽我愿乃尽。如世界尽。如虚空界尽。如法界尽。如涅槃界尽。如佛出世界尽。如佛智界尽。如心所缘界尽。如佛境界智入界尽。如世间转法转智转界尽。若彼界尽我愿乃尽。如是众生界尽不尽。我此善根亦不可尽。世界尽不尽。虚空界尽不尽。法界尽不尽。涅槃界尽不尽。佛出世界尽不尽。如来智界尽不尽。心所缘界尽不尽。佛境界智入界尽不尽。世间转法转智转界尽不尽。我此诸愿善根亦不可尽。

论曰。于中众生界尽是总。世界尽乃至智转界尽是别。何等是众生界众生界尽故。何处住世界尽故。所有虚空界虚空界尽故。说何法教化法界尽故。随化众生置何处涅槃界尽故。佛出世界尽故。以何方便善巧如来智界尽故。复随所缘心缘界尽故。复随以何界佛境界智入界尽故。此事已说。尽者示现不断尽。非念念尽故。此九种尽略说三种。三转示现此十尽句增上力故。诸佛以此力常为众生作利益故。如是已说愿挍量胜。云何行挍量胜。

经曰。诸佛子。菩萨决定发如是诸大愿已。则得调顺心柔软心。如是则成信者。信诸佛如来本所行入。集诸波罗蜜而得增长。善成就诸地具足无畏力不共佛法不坏故。不可思议佛法无中无边。如来境界起无量行门诸如来境界入。信成就果。举要言之。信一切菩萨行。乃至得如来智地说加故。

论曰。发如是诸大愿已。则得调顺心者。彼诸善根中得自在胜故。柔软心者得胜乐行故。如是则成信者。于中本行入者。从菩萨行入乃至成菩提觉故。于中信菩萨行所摄本行入有二种相。一云何菩萨行。二云何次第成。如经集诸波罗蜜而得增长故。善成就诸地故。此菩提所摄本行入有六种胜。是故信胜。一者外道魔怨声闻缘觉对治等胜。如经具足无畏力不共佛法不坏故。二者不思议神通力上胜。如经不可思议佛法故。三者不杂染胜。如经无中无边如来境界起故。四者一切种智胜。如经无量行门诸如来境界入故。五者离胜。一切烦恼习常远离故。如经信成就果故。复略说彼菩萨本行入示现。如经举要言之信一切菩萨行乃至得如来智地说加故。说者所说。加者得证故。此菩萨三种观于诸众生起大慈悲。一远离最上第一义乐。二具足诸苦。三于彼二颠倒。云何远离最上第一义乐。

经曰。诸佛子。彼菩萨作是念。诸佛正法如是甚深。如是寂静。如是寂灭。如是空。如是无相。如是无愿。如是无染。如是无量。如是上。此诸佛法如是难得。

论曰。诸佛正法如是甚深者有九种。一寂静甚深。二寂灭甚深。三空甚深。四无相甚深。五无愿甚深。六无染甚深。七无量甚深。八上甚深。九难得甚深。寂静者离妄计实有故。妄计正取故。寂灭者法义定故。空无相无愿者。三障对治解脱门观故。何者三障。一分别二相三取。舍愿故。无染者离杂染法观故。无量者不可算数不可思量生善根观故。上者依自利利他增上智观故。难得者三阿僧祇劫证智观故。云何具足诸苦。

经曰。而诸凡夫心堕邪见。为无明痴闇蔽其意识常立憍慢幢堕在念欲渴爱网中。随顺谄曲林常怀嫉妒而作后身生处因缘。多集贪欲嗔

痴。起诸业行嫌恨猛风吹罪心火常令炽燃。有所作业皆与颠倒相应。随顺欲漏有漏无明漏。相续起心意识种子。

论曰。而诸凡夫心堕邪见者。邪见有九种。一者蔽意邪见。如经为无明痴闇蔽其意识故。二者憍慢邪见。如经常立憍慢幢故。三者爱念邪见。如经堕在念欲渴爱网中故。四者谄曲心邪见。如经随顺谄曲林故。五者嫉妒行邪见。如经常怀嫉妒而作后身生处因缘故。六者集业邪见。如经多集贪欲嗔痴起诸业行故。七者吹心炽燃邪见。如经嫌恨猛风吹罪心火常令炽燃故。八者起业邪见。如经有所作业皆与颠倒相应故。九者心意识种子邪见。如经随顺欲漏有漏无明漏相续起心意识种子故。是中蔽意邪见憍慢邪见爱念邪见。此三邪见依法义妄计如是次第。谄曲心邪见嫉妒行邪见。此二邪见于追求时心行过故。嫉者于身起邪行故。妒者于资财等。是故生生之处堕卑贱中。形貌鄙陋资生不足故。第六集业邪见。受诸受时憎爱彼二颠倒境界故。第七吹心炽燃邪见。于怨恨时互相追念欲起报恶业故。第八起业邪见。于作恶时迭相加害故。第九心意识种子邪见。于作善业时所有布施持戒修行善根等业皆是有漏故。

经曰。于三界地复有芽生。所谓名色共生。不离此名色增长已成六入聚。成六入已。内外相对生触。触因缘故生受。深乐受故生渴爱。渴爱增长故生取。取增长故复起后有。有因缘故有生老死忧悲苦恼。如是众生生长苦聚。是中皆空离我我所。无知无觉如草木石壁又亦如响。然诸众生不知不觉而受苦恼。

论曰。是中因缘有三种。一自相从复有芽生。乃至于有。二同相谓生老病死等过。三颠倒相离我我所等。自相者有三种。一者报相。名色共阿黎耶识生。如经于三界地复有芽生。所谓名色共生故。名色共生者。名色共彼生故。二者彼因相。是名色不离彼依彼共生故。如经不离故。三者彼果次第相。从六入乃至于有。如经此名色增长已成六入聚。成六入已内外相对生触。触因缘故生受。深乐受故生渴爱。渴爱增长故生取。取增长故复起后有。有因缘故有生老死忧悲苦恼。如是众生生长苦聚故。是中离我我所者。此二示现空。无知无觉者。自体无我故。彼无知无觉示非众生数动不动事。如经如草木石壁又亦如响故。因缘相似相类法故。云何于彼二颠倒。如经然诸众生不知不觉而受苦恼故。

经曰。菩萨如是见诸众生不离苦聚。是故即生大悲智慧。是诸众生我应教化令住涅槃毕竟之乐。是故即生大慈智慧。

论曰。云何具诸苦聚。云何远离最上第一义乐。此先已说。示现大悲慈等故。

经曰。诸佛子菩萨摩诃萨。随顺如是大慈悲法住在初地。以深妙心于一切物无所吝惜。以智求佛大妙智故。修行大舍。即时所有可施之物皆悉能舍。所谓一切财谷库藏等舍。或以金银摩尼真珠琉璃珂贝车磲马瑙生金等舍。或以宝庄严具璎珞等舍。或以象马车乘辇舆等舍。或以寺舍园林楼观流泉浴地等舍。或以奴婢僮仆等舍。或以国土聚落城邑王都等舍。或以妻子男女等舍。或以一切所爱之事皆悉能舍。或以头目耳鼻支节手足一切身分等舍。如是一切可舍之物而不贪惜。唯求无上佛智慧故。而行大舍。如是菩萨摩诃萨住于初地能成大舍。

论曰。即时所有可施之物皆悉能舍者。求佛无上大妙智故。是中一切物者。略有二种。一外二内。外者复有二种。一所用二贮积。如经所谓一切财谷库藏等故。如是次第于中广有八种。从金银等乃至一切所爱之事。内者自身所摄。是外事舍中。初舍是总。余九舍是别。依二种喜。一藏摄喜二利益喜。藏摄喜者。谓金银等。利益喜者复有八种。一者严饰利益喜。谓宝庄严等。二者代步利益喜谓象马等。三者戏乐利益喜。谓园林楼观等。四者代苦利益喜。谓奴婢等。五者自在利益喜。谓国土聚落等。六者眷属利益喜。谓妻子等。七者坚着利益喜。谓一切所爱等。八者称意利益喜。谓头目耳鼻等。

经曰。菩萨如是以大施心救一切众生故。转转推求世间出世间利益胜事。彼推求利益胜事时心不疲惓。是故菩萨成不疲惓心。成不疲惓已。于一切经论心无怯弱。是名成一切经论智。如是成一切经论智已。善能筹量应作不应作。于上中下众生随宜随宜而行。随力随感。是故菩萨成就世智。成世智已知时知量惭愧庄严修习自利利他之道。是故菩萨成惭愧庄严。如是行中精勤修行得不退不转力。如是菩萨成坚固力。得坚固力已勤行供养诸佛。随所闻法如说修行。诸佛子是菩萨悉知生起如是清净诸地法。所谓信悲慈舍不疲惓。知诸经论善解世法。惭愧坚固力供养诸佛如说修行。

论曰。是中依此世智随宜随宜而行者。如论中说随自己力随彼能受故。依惭愧知时知量者。示三种时。一者念时。二者日夜时。三者所作必得不断时。依坚固力如是彼行中者如上所说。信等故。精勤修行者有二种。一不退力不舍行故。二不转力精进不息故。供养诸佛如说修行者有二种。一利养供养。二修行供养。此十种行显二种胜成就。一深心成就谓信悲慈等。二修行成就谓舍不疲惓。知诸经论善解世法惭愧坚固力供养诸佛如说修行等。于中依自利行。谓信能信菩萨行及诸佛法。求必能得故。依利他行。所谓悲慈能安隐与乐心故。舍者以财摄他行故。不疲惓者。自摄法行故。知诸经论善解世法者。以法摄他行故。余有三行摄护信等。一者不着行。以惭愧对治障。信等

不着行故。二者不动行。有坚固力信等不可动故。三者修行。彼垢清净依止行供养诸佛。摄信等善根故。是中依二种供养故。得二种身。一者上妙身。所可见者心生敬重利益不空故。二者调柔心。自性善根成就乐行法故。前所说三十句。从信增上等乃至常求上上胜道。是清净地法。今此十句从信等乃至供养诸佛。尽是障地净法。是名修行挍量胜。云何果利益挍量胜。

经曰。诸佛子是菩萨住此菩萨欢喜地已。多见诸佛以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千亿那由他佛。以大神通力大愿力故。是菩萨见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。是菩萨因供养诸佛故。成教化利益众生法。是菩萨多以二摄摄取众生。所谓布施爱语。后二摄法但以信解力行未善通达。是菩萨十波罗蜜中檀波罗蜜增上。余波罗蜜非不修集。随力随分是菩萨随所供养诸佛。教化众生皆能受行清净地法。如是如是彼诸善根皆愿回向萨婆若。转复明净调柔成就随意所用。诸佛子譬如金师善巧炼金数数入火。如是如是转复明净调柔成就随意所用。诸佛子菩萨亦复如是。如是如是供养诸佛教化众生。皆能修行清净地法。正修行已。如是如是彼诸善根皆愿回向萨婆若。转复明净调柔成就随意所用。

论曰。果利益挍量胜有四种。一调柔果利益胜。二发趣果利益胜。三摄报果利益胜。四愿智果利益胜。调柔果利益胜者。金相似法。信等善法犹如真金数数入火者。有三种入。一功德入。供养佛僧故。二悲心入。教化众生故。三无上果入。愿回向大菩提故。以大神通力见诸佛者。以胜神通力见色身佛。大愿力者以内正愿力见法身佛。多百佛乃至百千亿那由他佛者。方便善巧示现多佛。显多数故。供养者有三种。一恭敬供养。谓赞叹等显佛功德故。二尊重供养。谓礼拜等。三奉施供养。谓花香涂香末香幡盖等。以诸菩萨上妙乐具者。是诸菩萨所有世间不供之物。具足奉施一切众僧故。云何发趣果利益胜。

经曰。复次诸佛子菩萨摩诃萨。住此菩萨欢喜地。于初地中诸相得果。应从诸佛菩萨善知识所推求请问成地诸法无有厌足。如是菩萨住初地中。应从诸佛菩萨善知识所推求请问。第二地中诸相得果成地诸法无有厌足。如是第三第四第五第六第七第八第九第十地中诸相得果。应从诸佛菩萨善知识所推求请问。成十地法无有厌足。是菩萨善知诸地障对治。善知地成坏。善知地相。善知地得修。善知地清净分。善知地地转行。善知地地住处。善知地地挍量胜智。善知地得不退转。善知一切菩萨地清净转入如来智地。诸佛子菩萨如是善起地

相。发于初地不住意成乃至转入十地。无障碍故。以得十地智慧光明故。能得诸佛智慧光明。诸佛子譬如善巧导师。多将人众向彼大城。未发之时应先问道中利益诸事。复问道中退患过咎。复问道处中间胜事。复问道处中间退患过咎。具道资粮作所应作推求请问。未发初处。是大导师乃至善知到彼大城。未发初处。此导师能以智慧思惟筹量。具诸资用令无所乏。正导众人乃至得到大城。于崄道中免诸患难。身及众人皆无忧恼。诸佛子菩萨摩诃萨善巧导师亦复如是。住于初地善知地障对治。乃至善知一切菩萨地清净转入如来智地。尔时菩萨具大福德助道资粮善择智慧助道。欲将一切众生向萨婆若大城。未发初处应先问地道功德。复问诸地退患。复问地道处中间胜事。复问地道处中间退患。具大功德智慧资粮作所应作。应从诸佛菩萨善知识所推求请问。未发初处。是菩萨善知地障对治。乃至善知能到萨婆若大城。未发初处。菩萨如是智慧分别。具大功德智慧资粮。将一切众生如应教化。出过世间崄难恶处。乃至令住萨婆若大城。不为世间生死崄过所染。身及众生无诸衰恼。诸佛子是故菩萨摩诃萨常应心不疲惓勤修诸地业胜智本行。诸佛子是名略说菩萨摩诃萨入初菩萨欢喜地门。广说则有无量百千万亿阿僧祇事。

论曰。诸相者随诸地中所有诸障及对治相故。得者证出世间智故。果者因证智力得世间出世间智故。成地诸法者。所谓信等为满足彼故。有五种方便。一观方便二得方便三增上方便四不退方便五尽至方便。观方便者。障对治成坏善巧。如经是菩萨善知诸地障对治故。善知地成坏故。十种地障对治故。名为十地。如本分中说。如是次第集故成散故坏。得方便者。欲入方便已入方便彼胜进方便。如经善知地相故。善知地得修故。善知地清净分故。增上方便者。地地转行地地住处地地增长善巧。如经善知地地转行故。善知地地住处故。善知地地挍量胜智故。不退方便者。如经善知地得不退转故。尽至方便者。菩萨地尽入如来地善巧。如经善知一切菩萨地清净转入如来智地故。诸佛子譬如善巧导师多将人众向彼大城者。令得正行故。于中导师者有二种方便。一者不迷道方便。于道路中是利是退患。于道路处是胜是过咎。皆善巧知。如经先问道中利益诸事故。复问道中退患过咎故。复问道处中间胜事故。复问道处中间退患过咎故。二者资具利益方便。如经具道资粮作所应作故。云何摄报果利益胜。

经曰。菩萨摩诃萨住此初地。多作阎浮提王豪贵自在常护正法。能以大施摄取众生。善除众生悭贪妒嫉之垢。常行大舍而无穷尽。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛。不离念法。不离念僧。不离念诸菩萨。不离念菩萨行。不离念诸波罗蜜。不离念十地。不离念不坏力。不离念无畏。不离念佛不共法。乃至不离念具足一切种一切智智。常生是心我当于一切众生中为首为胜。为大为妙为微妙

为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智智依止者。诸佛子。是菩萨摩诃萨。若欲舍家勤行精进。于佛法中便能舍家妻子五欲。得出家已勤行精进。于一念间得百三昧得见百佛。知百佛神力能动百佛世界。能入百佛世界能照百佛世界。能教化百佛世界众生。能住寿百劫。能知过去未来世各百劫事。能善入百法门。能变身为百。于一一身能示百菩萨以为眷属。

论曰。摄报果利益胜者有二种。一在家果。二出家果。在家果复有二种。一者上胜身。阎浮提王等。如经菩萨摩诃萨住此初地多作阎浮提王豪贵自在常护正法故。二者上胜果。善巧调伏悭贪嫉妒等。如经能以大施摄取众生善除众生悭贪嫉妒垢等。能以大施摄取众生者。自行布施善劝他施。摄取众生善转众生悭嫉之垢。方便善巧以四摄法摄取众生故。不离念佛等者。示现不离念自利益事。如是诸念于事中行已。成大恭敬除诸妄想。此念略有四种。一者上念。念三宝故。二者同法念。念诸菩萨故。三者功德念。念自身他身菩萨行自体转胜故。四者求义念。念诸力等此是真实究竟故。何者是上念。念佛等。念佛法等故。于施者受者财物及菩提不生分别不取着故。如是一切所作业中作者不着。境界不着。作事不着。果报不着。以此一切诸行皆愿回向大菩提故。为首者有二种。一者胜首。光明功德故。二者大首。独无二故。胜者有二种。一者妙智。自在胜故。二者微妙。离一切烦恼自在胜故。大者有二种。一者上。无与等故。二者无上。无能过故。如是显示自体功德故。导者于阿含中分别法义正说故。将者令他证得义灭诸烦恼故。师者教授令入正道故。乃至一切智智依止者。以大菩提道教化故。是名在家菩萨摄报果利益胜。复次出家菩萨禅定胜业。胜业有二种。一者三昧胜。所谓于一念间得百三昧。得三昧自在力故。二者三昧所作胜。谓见百佛等以得是三昧力故。于十方诸佛及佛所加诸菩萨所修习智慧故。能动百佛世界者。令可化众生生正信故。能入百佛世界能照百佛世界。能教化百佛世界众生者。往至及见正化众生故。能住寿百劫者。摄取胜生故。能知过去未来世各百劫事者。化诸众生作离恶上首说善恶业道故。能善入百法门者。为增长自智慧思惟种种法门义故。能变身为百。于一一身能示百菩萨以为眷属者。作多利益速疾行故。云何愿智果利益胜。

经曰。若以愿力自在胜上。菩萨愿力示现过于此数。示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫不可数知。

论曰。于中身者。是一切菩萨行根本所依故。依彼身故有光明及神通。依光明有天眼。以有天眼见前境界。一切眼有五种应知。依神通有音声及行庄严加等。音声者应彼言说故。行者遍至十方故。庄严

者作种种应现故。加者神力加彼故。信者依三昧门现神通力。随众生信利益成就故。业者依慧眼所摄陀罗尼门现说法故。略说一切诸地各有因体果相应知。

十地经论卷第四

离垢地第二

论曰。菩萨如是已证正位依出世间道因清净戒说第二菩萨离垢地。此清净戒有二种净。一发起净。二自体净。发起净者说十种直心。

经曰。尔时金刚藏菩萨摩诃萨言。诸佛子。若菩萨已具足初地。欲得第二地者。当生十种直心。何等为十。一直心。二柔软心。三调柔心。四善心。五寂灭心。六真心。七不杂心。八不悕望心。九胜心。十大心。菩萨生是十心得入第二菩萨离垢地。

论曰。十种直心者。依清净戒直心性戒成就。随所应作自然行故。直心复有九种。一者柔软直心。共喜乐意持戒行故。二者调柔直心。自在力故。性善持戒烦恼不杂故。三者善直心。守护诸根不误犯戒。犹如良马性调伏故。四者寂灭直心。调伏柔软不生高心故。五者真直心。能忍诸恼如真金故。六者不杂直心。所得功德不生厌足。依清净戒更求胜戒乐寂静故。七者不悕望直心。不愿诸有势力自在故。八者胜直心。为利益众生不断有愿故。九者大直心。随顺有果而不染故。自体净者有三种戒。一离戒净。二摄善法戒净。三利益众生戒净。离戒净者谓十善业道。从离杀生乃至正见亦名受戒净。摄善法戒净者。于离戒净为上。从菩萨作是思惟。众生堕诸恶道。皆由十不善业道集因缘。乃至是故我应等行十善业道。一切种清净故。利益众生戒净者。于摄善法戒为上。从菩萨复作是念。我远离十不善业道。乐行法行乃至生尊心等。

经曰。诸佛子。菩萨住菩萨离垢地。自性成就十善业道。远离一切杀生。舍弃刀杖无嗔恨心。有惭有愧具足怜愍于一切众生生安隐心慈心。是菩萨尚不恶心恼诸众生。何况于他众生起众生想故起重心身行加害。

论曰。说十善业道远离一切杀生者。示现远离胜利益胜故。依离杀生有三种离。一者因离。如经舍弃刀杖无嗔恨心有惭有愧具足怜愍故。二者对治离。如经于一切众生生安隐心慈心故。三者果行离。如经尚不恶心恼诸众生。何况于他众生起众生想故。起重心身行加害

故。于中杀生有二种因。一受畜因。二起因。受畜因有二种。所谓刀杖。刀者斫截事。杖者捶打事。如经舍弃刀杖故。乃至咒术诸药能杀之具悉皆远离。起因有二种。所谓贪嗔。为财利故造诸恶业。乃至没命心无耻悔。对治是等。如经有惭有愧故。为贪众生捕养笼系令生苦恼。对治是等。如经具足怜愍故。离此二种故言因离。对治离有二种。一者安隐心于一切众生而作利益。以善法教化令住善道涅槃因故。二者慈心令彼众生得人天报涅槃乐果故。如经于一切众生生安隐心慈心故。如是于因果中不颠倒求。离愚痴心杀生祭祀等。对治者即名为离。故名对治离。彼能离故。言众生者。示诸众生非常非断随命根因缘。乃至现得寿命住世。死则依业烦恼力未来还生故。果行离有二种。一者微细心念害故。二者粗重身行恼害故。如经是菩萨尚不恶心恼诸众生。何况于他众生起众生想故起重心身行加害故。于中粗行有五种。一者身。如经他故。二者事。如经众生故。三者想。如经众生想故。四者行。如经故起重心故。五者体。如经身行加害故。

经曰。离诸劫盗资生之物常自满足。不坏他财。若物属他他所用事他守护想不生盗心。是菩萨乃至草叶不与不取。何况其余资生之具。

论曰。依离劫盗有三种离。一因离。二对治离。三果行离。因离者。自资生不足此对治。如经资生之物常自满足故。对治离者。所谓布施。于自资生舍而不着。以无贪故。不坏当来资生。如经不坏他财故。果行离者有二种。一者微细物不与不取。二者粗重物不与不取。此五种示现。一者身。如经若物属他故。二者事。如经他所用事故。三者想。如经他守护想故。四者行。盗心取故。如经不生盗心故。五者体。所谓微粗。如经乃至草叶不与不取。何况其余资生之具故。

经曰。离于邪淫自足妻色不求他妻。他守护女人及以他妻姓亲标护戒法所护。是菩萨乃至不生贪求念想之心。何况彼此二形从事。况复非处。

论曰。依离邪淫有三种离。一因离。二对治离。三果行离。因离者自妻不足。此对治。如经自足妻色故。对治离者。现在梵行净故。不求未来妻色。如经不求他妻故。果行离者有二种。一者微细。所谓心中。二者粗重。谓身相。中身相有三种。一不正。二非时。三非处。不正者。他守护女共不共等。共者他守护故。不共者他妻故。如经他守护女人及以他妻故。姓亲标护者。所谓父母亲族姓护。及已许他标识所护故。如经姓亲标护故。女人者。示现远离非众生数女名故。非时者。谓修梵行时。如经戒法所护故。非处者。谓非道行淫。如经况复非处故。细粗者。谓意业身业二种远离故。如经乃至不生贪求念想之心。何况彼此二形从事故。

经曰。离于妄语常作实语谛语时语。是菩萨乃至梦中不起覆见忍见无心欲作诳他语。何况故妄语。

论曰。依离妄语有二种离。一对治离。二果行离。对治离者即是因离。何以故。彼身业有二种离。妄语中无外事故。复无异因故。如离杀生中受畜因有二种。谓刀杖外事如彼中说。离弃舍刀杖故。离妄语中无彼身业二种外事故。无异因者。杀生因贪嗔痴等。妄语因者。谓诳他心远离彼故。即实语成如是实语对治诳他心即是因离。依彼生此故言无异因。如是对治离即是因离。复对治离有三种。一者随想语。如经常作实语故。二者善思量。如事语。如经谛语故。三者知时语。不起自身他身衰恼故。如经时语故。果行离者。一细。二粗。如经是菩萨乃至梦中不起覆见忍见无心欲作诳他语何况故作妄语。梦中者是细故。作者是粗。覆见忍见易解。智见名为见。

经曰。离于两舌。无破坏心不恐怖心不恼乱心。此闻不向彼说此坏故。彼闻不向此说彼坏故。不破同意者。已破者不令增长。不喜离别心。不乐离别心。不乐说离别语。不作离别语。若实若不实。

论曰。依离两舌有二种离。一对治离。二果行离。对治离者。谓不破坏行。一者心。二者差别。随其所闻往异处说。此二种用心受忆持口业言说破坏心故。如经此闻不向彼说此坏故。彼闻不向此说彼坏故。差别者有三种。一身坏。二心坏。三业坏。身坏有二种。一未坏。二已坏。此对治。如经不破同意者。已破者不令增长故。心坏亦有二种。一未破者欲破。二已破者随喜。此对治。如经不喜离别心故。不乐离别心故。业坏亦有二种。一细。二粗。实不实语。此对治。如经不乐说离别语不作离别语若实若不实故。

经曰。离于恶口。所有语言侵恼语粗犷语苦他语。令他嗔恨语现前语不现前语鄙恶语不断语。不喜闻语闻不悦语嗔恼语心火能烧语心热恼语不爱语不乐语不善自坏身亦坏他人语。如是等语皆悉舍离。所有语言美妙悦耳。所谓润益语软语妙语喜闻语乐闻语入心语顺理语多人爱念语多人喜乐语和悦语心遍喜语能生自心他心欢喜敬信语。常说如是种种美妙语。

论曰。依离恶口有二种离。一果行离二对治离。果行离者。谓损他语能令他嗔。如经侵恼语粗犷语若他语令他嗔恨语故。此句次第以后释前。此等义一名异。复有相对语不相对语粗恶语常行语故。如经现前语不现前语鄙恶语不断语故。于中现前语者粗而不断。不现前语者微而有断。如是说者与戒相违能生他苦令他嗔故。如经不喜闻语闻不悦语故。作不利益语因嗔妒心起。令他戒相违。如经嗔恼语故。令他嗔恼有二种无饶益事。一未起嗔者能令生嗔。闻时忆时不爱不乐胸

心闭塞故。如经心火能烧语心热恼语不爱语不乐语故。二者已有同意乐事自身失坏令他失坏。如经不善自坏身亦坏他人语故。离如是等恶语故。言果行离。对治离者。谓润益语。于中有二种。一者不粗不疾语。二者可乐语。如经软语妙语故。是中不粗不疾者。戒分所摄受行不断故。喜者名为可乐故。可乐有二种。一者乐可乐。二者安隐可乐。乐者随顺人天故。安隐者随顺涅槃城。如经喜闻语乐闻语入心语顺理语故。又复怨亲中人闻时忆时能生欢喜。如经多人爱念语多人喜乐语故。此语如是能作二种利益。一者他未生嗔恨令其不生生欢喜故。复能生三昧故。二者未生亲友令生故。自身现作故。令他现作故。如经心和悦语心遍喜语能生自心他心欢喜敬信语。常说如是种种美妙语故。

经曰。离于绮语。常善思语时语实语义语法语顺道语毗尼语随时筹量语善知心所乐语。是菩萨乃至戏笑尚不绮语。何况故作绮语。

论曰。依离绮语有二种离。一对治离。二果行离。对治离者。善知言说时。依彼此语劝发忆念。修行时若见非善处众生令舍不善安住善法。彼时教化语故。如经常善思语故。时语故。复不颠倒语依展转教诲随顺修行时义言法言故。如经实语义语法语故。复依展转举罪灭诤学行时如法语及阿含语。如经顺道语毗尼语故。复依摄受语说法摄受修行时如威仪住语故。譬喻顺义语故。如经随时筹量语善知心所乐语故。果行离有二种。一细。二粗。远离此二故。言果行离。细粗者。如经是菩萨乃至戏笑尚不绮语。何况故作绮语故。

经曰。离于贪心。于他所有一切财物。他所用财不生贪心。不求不愿不生贪心。

论曰。依不贪有三种。一事。二体。三差别。事者摄受用。于中有二种。一已摄受用。二摄护想。如经于他所有一切财物故。体者有二种。一所用事。谓金银等。二资用事。谓饮食衣服等。如经他所用财故。不贪性者对治贪心故。如经不生贪心故。此差别对治三种贪。三种贪者。一欲门行。二得门行。三夺门行。对治是等。如经不求不愿不生贪心故。于中初二细第三粗。

经曰。离于嗔心于一切众生常起慈心安隐心怜愍心乐心利润心摄饶益一切众生心。所有嗔恨妒害妄想垢等悉皆远离。所有一切随顺慈悲善修成就一切行故。

论曰。依离嗔障对治。为五种众生说。一于怨仇所生慈愍心。如经常起慈心故。二于恶行众生所。如经生安隐心故。三于贫穷乞丐及苦众生所。如经生怜愍心乐心故。四于乐众生所烦恼染着处。如经利

润心故。五于发菩提心众生所。无量利益行中勤劳疲惓故。如经摄饶益一切众生心故。此慈心等有六种障。此非分别亦非一一对。于未生怨者能生。已生者随顺增长。未生亲者令不生。已生者令不增长。于自身中善法未生者令不生。已生者令灭。于不善法未生者能生。已生者令增长。于他身中不爱事未生者令生。已生者令增长。爱事未生者令不生。已生者不令随顺。如经所有嗔恨妒害妄想垢等皆悉远离故。此修多罗文句次第说此嗔恨等无量恶行根本故。言等彼悉舍离故。余随所念一切尽以慈心利益。如经所有一切随顺慈悲善修成就一切行故。

经曰。离于邪见随顺正道。舍于种种占相吉凶。离恶戒见修正直见。不奸欺不谄曲。决定诚信佛法僧宝。菩萨如是日夜常护十善业道。

论曰。依正见有七种见对治。何者七种见。一者异乘见。此对治。如经随顺正道故。二者虚妄分别见。三者戒取净见。此对治。如经舍于种种占相吉凶离恶戒见故。恶戒见者。自取所见故。四者自谓正见。此对治。如经修正直见故。五者覆藏见。六者诈现不实见。此对治。如经不奸欺不谄曲故。七者非清净见。谓世间见。此对治。如经决定诚信佛法僧宝故。如是已说一切种离戒。

复说离戒增上清净。不断不阙常护持故。如经菩萨如是日夜常护十善业道故。如是具足一切种离戒性成就故。复示不断不阙故。次说摄善法戒净。谓菩萨作是思惟等修多罗次第说。

经曰。菩萨作是思惟。一切众生堕诸恶道。皆由不离十不善业道集因缘故。是故我当先住善法。亦令他人住于善法。何以故。若人自不行善不具善行。为他说法令住善者。无有是处。

论曰。堕诸恶道者有三种义。一者乘恶行往故。二者依止自身能生苦恼故。三者常堕种种苦相处故。何故言十不善业道。谓摄到一切恶果数故。言十不善业道。摄到一切恶果数者。说十不善业道故。数者摄取十名故。恶者不善故。果者堕地狱畜生饿鬼等可毁故。到者摄取业故。集因者受行故。菩萨如是远离无因颠倒。因善解众生自行恶业。住非法处不能远离。菩萨思惟深寂静已。欲救彼众生自知堪能。复观察障及对治不善业道及果。善业道及果。及上上清净起增上心。求学修行摄善法戒清净行故。

经曰。是菩萨复深思惟。行十不善业道集因缘故。则堕地狱畜生饿鬼。行十善业道集因缘故。则生人中。乃至生有顶处。又是上十善业道与智慧观和合修行其心狭劣故。心厌畏三界故。远离大悲故。从

他闻声而通达故。闻声意解成声闻乘。

论曰。智慧观者实相观故。恶道者是苦。不善业道是集。彼离是灭。彼对治是道。又善道者是苦。善业道是集。离彼使是灭。彼对治是道。智慧同观修行无分别。声闻有五种相。一因集。二畏苦。三舍心。四依止。五观。如是狭劣等是声闻心。因集者修行微少善根故。但依自身利益。如经其心狭劣故。畏苦者如经心厌畏三界故。舍心者舍诸众生。如经远离大悲故。依止者依师教授故。观者念音声故。何者音声。我众生等但有名故。如是彼者从音声解故。入众生无我非法无我。如经从他闻声而通达故。闻声意解成声闻乘故。

经曰。又是上十善清净业道不从他闻故。自正觉故。不能具足大悲方便故。而能通达深因缘法成辟支佛乘。

论曰。辟支佛有三种相。一者自觉。二不能说法。三观少境界。不假佛说法及诸菩萨唯自觉悟。如经不从他闻故。自正觉故。不起心说法。不堪说法故。如经不能具足大悲方便故。观微细因缘境界行故。如经而能通达深因缘法成辟支佛乘故。因集畏苦舍众生。辟支佛亦有此法。所有胜事此中已说。

经曰。又是上上十善业道清净具足其心广大无量故。于诸众生起悲愍故。方便所摄故。善起大愿故。不舍一切众生故。观佛智广大故。菩萨地清净波罗蜜清净入深广行成。

论曰。菩萨有四种相。一者因集。二者用。三者彼力。四者地依。一切善根起行故。依一切众生利益行故。大乘心广无量故。此是因集。如经又是上上十善业道清净具足其心广大无量故。见诸众生习行苦因及受苦时起悲愍心。依彼众生作利益是菩萨用。如经于诸众生起悲愍故。彼力者。谓四摄法。如经方便所摄故。地者有三种。一者净深心地。十大愿得名。如经善起大愿故。二者不退转地。得寂灭行已不舍解脱众生。如经不舍一切众生故。三者受大位地。是故求证佛广大智。如经观佛智广大故。菩萨地清净波罗蜜清净入深广行成。此中但说菩萨地广成便足。何故复说地净波罗蜜净。有上上清净故。第一法清净故。显示菩萨深广行成。第一义者波罗蜜义故。

经曰。又是上上十善业道。一切种清净十力力故。集一切佛法令成就故。是故我应等行十善业道修行一切种令清净具足。

论曰。上上者。有四种义显上上事。一者灭。二者舍。三者方便。四者无厌足。不善业道共习气灭故。善业自在成就故。声闻辟支佛舍故。方便者于菩萨乘善巧故。余残无厌足故。一切智中得自在智

故。一切种令清净故。如经又是上上十善业道一切种清净故。十力力故。集一切佛法令成就故。是故我应等行十善业道修行一切种令清净具足故。降伏魔怨小乘作增上故。显示力佛法。应知。次上依大悲利益众生戒增上。有五种义。一者智。二者愿。三者修行。四者集。五者集果。智者有三种相。一者时差别。二者报果差别。三者习气果差别。

经曰。是菩萨复作是思惟。此十不善业道。上者地狱因缘。中者畜生因缘。下者饿鬼因缘。于中杀生之罪。能令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者短命。二者多病。劫盗之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者贫穷。二者共财不得自在。邪淫之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者妇不贞良。二者二妻相诤不随己心。妄语之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者多被诽谤。二者恒为多人所诳。两舌之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者得破坏眷属。二者得弊恶眷属。恶口之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者常闻恶声。二者所有言说恒有诤讼。绮语之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者所说正语人不信受。二者所有言说不能辩了。贪欲之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者贪财无有厌足。二者多求恒不从意。嗔恚之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者常为他人求其长短。二者常为他所恼害。邪见之罪。亦令众生堕于地狱畜生饿鬼。若生人中得二种果报。一者常生邪见家。二者心恒谄曲。诸佛子。如是十不善业道。皆是众苦大聚因缘。

论曰。时差别者。依不善业道因果上中下差别。如经是菩萨作是思惟。此十不善业道。上者地狱因缘。中者畜生因缘。下者饿鬼因缘故。前总观不善业道因。今别观报果一切诸恶处。如经杀生之罪能令众生堕于地狱畜生饿鬼乃至邪见之罪亦令众生堕于地狱畜生饿鬼故。习气果者。人中一一各有二种果。如经若生人中得二种果报。一者短命。二者多病。乃至若生人中得二种果报。一者常生邪见家。二者心恒谄曲故。是中时报差别者。示现苦深重故。云何示现。下者饿鬼中深故。中者复转深故。上者转转重深故。习气果差别者。随顺至善道中故。总别合观恶道中无量大苦。如经诸佛子如是十不善业道皆是众苦大聚因缘故。云何为愿。

经曰。菩萨复作是念。我当远离十不善业道乐行法行。

论曰。愿者复乐行大乘法。作利益众生义故。摄善法故。如经菩萨复作是念乃至乐行法行故。云何修行。

经曰。菩萨远离十不善业道。安住十善业道。亦令他人住于十善业道。

论曰。修行者。自住善法远离彼障。修行对治亦令众生住善法故。如经菩萨远离十善业道。乃至亦令他人住于十善业道故。云何为集。

经曰。是菩萨复于一切众生中生安隐心乐心慈心悲心怜愍心利益心守护心我心师心生尊心。

论曰。集者依增上悲。复为念众生故生十种心。复次此心为八种众生故生。一者于恶行众生欲令住善行故。如经安隐心故。二者于苦众生欲令乐具不尽故。如经乐心故。三者于怨憎众生不念加报。如经慈心故。四者于贫穷众生欲令远离彼苦。如经悲心故。五者于乐众生欲令不放逸。如经怜愍心故。六者于外道众生欲令现信佛法故。如经利益心故。七者于同行众生欲令不退转。如经守护心故。八者于一切摄菩提。愿众生取如己身是诸众生即是我身。如经我心故。生余二心者。观彼众生乘大乘道进趣集具足功德。如经师心故。生尊心故。集果者胜悲所摄欲胜。

复次依增上颠倒为首于三种众生。一欲求。二有求。三梵行求。欲求众生者有二种。一受用时。二追求时。受用有三种。一受不共财。二受无厌足财。三受贮积财。追求有二种。一追求现报。习恶行故。二追求后报。习善行故。有求众生亦有二种。一者道差别。二者界差别。梵行求众生亦有二种一者邪见诸外道等。二者正见同法小乘等。彼诸众生趣如是道。随顺对治令住如所应处。云何颠倒为首。

经曰。菩萨复作此念。是诸众生堕于邪见恶意恶心行恶道稠林。我应令彼众生行真实道。住正见道如实法中。

论曰。邪见者谓四颠倒。此颠倒者二倒名为恶意。专念行故。二倒名为恶心。非专念行。谓我净想故。彼非正道稠林行因。非正道者是诸烦恼。稠林者烦恼使故。如经菩萨复作此念。是诸众生堕于邪见恶意恶心行恶道稠林故。彼诸众生随顺对治妙法正念正见出世间法。如经我应令彼众生行真实道。住正见道如实法中故。云何受不共财。

经曰。是诸众生共相破坏。分别彼我常共斗诤。日夜嗔恨炽然不息。我应令彼众生住于无上大慈中。

论曰。受不共财者互相破坏。破坏有二种。一对怨于心中。二斗诤于言中。如是破坏思念作报增长行炽。如经是诸众生共相破坏乃至

日夜嗔恨炽然不息故。对怨于心中分别彼我。此言示现斗诤于言中。常共斗诤。此言示现思念作报增长行炽。日夜嗔恨炽然不息。此言示现彼诸众生随顺对治与大慈益。如经我应令彼众生住于无上大慈中故。云何受无厌足财。

经曰。是诸众生心无厌足常求他财邪命自活。我应令彼众生住于清净身口意业正命法中。

论曰。受无厌足财者有二种。一贪于心中。二于身口中。斗秤妄语等方便夺故。如经是诸众生心无厌足常求他财邪命自活故。彼诸众生随顺对治清净身口意业正命自活。如经我应令彼众生住于清净身口意业正命法中故。云何受贮积财。

经曰。是诸众生因随逐贪欲嗔恚愚痴。常为种种烦恼炽火之所烧然。不能志求出要方便。我应令彼众生灭除一切烦恼大火。安置清凉无畏之处。

论曰。受贮积财者。贪等因体过彼染着故。于彼散用起嗔心故。彼宝玩受用中多乐境界。数为烦恼火之所烧然过。不见彼过无求出意。如经是诸众生因随逐贪欲嗔恚愚痴常为种种烦恼炽火之所烧然。不能志求出要方便故。彼诸众生随顺对治。除一切烦恼置清凉处。如经我应令彼众生灭除一切烦恼大火。安置清凉无畏之处故。云何追求现报习诸恶行。

经曰。是诸众生常为愚痴闇冥妄见厚曀。无明黑闇所覆入大黑闇稠林。远离智慧光明。堕大黑闇处。随其所见到种种险道。我应令彼众生得无障碍清净慧眼。以是眼故知一切法如实相。得不随他一切如实无障碍智。

论曰。追求现报习恶行者。既有愚痴闇冥妄见厚曀黑闇所覆过妄见乐故。不见未来实果报过故。亦不见现在实果报过故。如经是诸众生常为愚痴闇冥妄见厚曀无明黑闇所覆故。又愚痴者。多为闇冥故。妄见者。颠倒乐见故。厚曀者不见未来实果报过故。黑闇者不见现在实果报过故。是愚痴因满足使事是过及远离无漏智处故。彼善行障顺不善行故。如经入大黑闇稠林故。远离智慧光明故。稠林者是愚痴因使故。大者满足故。受至大对过患。如经堕大黑闇处故。是中对者黑闇示现。如闇中行处处障碍如是相似法故。受大对事成至诸恶趣。是故名堕多作罪因。于临终时见恶报相心生悔见过。如经随其所见到种种险道故。见险道者悔见故。见本罪相不能集彼对治正见。随其所见者于死时故。彼诸众生随顺对治。以如实法令得无障碍清净慧眼。如经我应令彼众生得无障碍清净慧眼。以是眼故知一切法如实相。得不

随他。一切如实无障碍智故。云何追求后报习诸善行。

经曰。是诸众生随顺世间生死险道。将坠地狱畜生饿鬼深坑。随顺入恶见网中。为种种愚痴稠林所覆。随逐虚妄道行颠倒行。常盲冥故远离有智导师。非出要道处谓出要想。随逐魔道怨贼所摄。远离善巧导师入魔意稠林远离佛意。我应拔济彼诸众生种种诸苦度于世间险道艰难安置无畏处。令住萨婆若大城。

论曰。追求后报习善行者。随顺险道过。如经是诸众生随顺世间生死险道故。彼险道有三种。一自体。二障碍。三者失。自体者世间乏少善根本故。障碍者有八种。一者求出而随顺世间堕三恶趣。如经将坠地狱畜生饿鬼深坑故。二者入网。于苦果中妄生乐故。如经随顺入恶见网中故。三者黑暗稠林所覆彼彼痴使所覆故。为说苦因而不知觉。如经为种种愚痴稠林所覆故。四者行颠倒道舍真实乐妄行邪道故。如经随逐虚妄道行颠倒行故。五者盲冥得果贪着爱欲所盲故。如经常盲冥故。六者远离导师生恶道中。及放逸等过。虽值佛世而不见不闻故。如经远离有智导师故。七者怖求涅槃而趣彼异处。谓梵天等梵世间等。以为出世正见。如经非出要道处谓出要想故。八者怨贼行魔境界。贪着诸欲劫功德尽令不集故。如经随逐魔道怨贼所摄故。失者有三种。一者离善导师依不善地。如经远离善导师故。二者依止怨地。如经入魔意稠林故。三者远离作善知识地。如经远离佛意故。彼诸众生随顺对治以如实法令出世间住一切智地。如经我应拔济彼诸众生种种诸苦。度于世间险道艰难。安置无畏处。令住萨婆若大城故。云何道差别。

经曰。是诸众生为大瀑水波浪所没。随顺欲流有流见流无明流。随顺世间漂流没大爱河在大驶流。不能正观。常有欲觉嗔觉恼觉恶行广故。爱见水中罗刹所执顺入欲林。回复求欲事中深爱着故。我慢陆地之所燋枯无能救者。于六入聚落不能动发。自离善行无正度者。我应于彼众生生大悲心以善根力而拔济之。令得无畏不染寂静离诸恐怖住于一切智慧宝洲。

论曰。有求众生道差别者。没在大河过。如经是诸众生为大瀑水波浪所没故。彼大瀑水波浪有三种。一自体。二起难。三者失。自体者有五种相。一者深无量水故。如经随顺欲流有流见流无明流故。二者流随顺世间常流不断。如经随顺世间漂流故。三者名爱水所没。如经没大爱河故。四者漂。念念不住不见岸故。如经在大驶流不能正观故。五者广随顺欲等念觉广故。如经常有欲觉嗔觉恼觉恶行广故。起难有四种。一者执着我我所窟宅不能动离故。如经爱见水中罗刹所执故。二者入回先舍欲已还复转入欲念中故。如经顺入欲林回复故。三者中着。于受用时求欲等乐着故。如经求欲事中深爱着故。四者洲。

于用事时中我等最胜。三种我慢自高轻彼。如经我慢陆地之所燋枯故。失者有三种。一者无救失。处恶道中无人济拔。如经无能救者故。二者无出意失。处善道中无出离心。如经于六入聚落不能动发故。三者异处去失。生诸难处不值佛世。如经自离善行无正度者故。彼诸众生随顺对治。以如实法令住一切智洲。如经我应于彼众生生大悲心以善根力而拔济之。令得无畏不染寂静。离诸恐怖住于一切智慧宝洲故。云何界差别。

经曰。是诸众生闭在世间牢狱之处。众多患苦多恼妄想爱憎系缚忧悲共行爱锁所系。入于三界无明稠林所覆。我应令彼众生远离一切三界所著。令住离相无碍涅槃。

论曰。有求众生界差别者。闭在牢狱过。如经是诸众生闭在世间牢狱之处故。此牢狱过有五种随逐应知。一苦事。二财尽。三爱离。四者缚。五障碍。此示五种难差别。一者无病难。多种病苦妄想愁恼。如经众多患苦多恼妄想故。二者资生难。于爱不爱事中憎爱所缚。如经爱憎系缚故。三者亲难。亲爱离坏忧悲增长。如经忧悲共行故。四者戒难。虽生色无色中暂离犯戒。不免戒行相违爱欲使缚。如经爱锁所系故。五者见难。得世间智彼相违无明使之所覆蔽。如经入于三界无明稠林所覆故。彼诸众生随顺对治。以如实法令住离相无碍涅槃。如经我应令彼众生远离一切三界所著。令住离相无碍涅槃故。云何邪见诸外道等。

经曰。是诸众生深着我相。于五阴巢窟不能自出。行四颠倒。依六入空聚常为四大毒蛇之所侵恼。为五阴怨贼之所杀害。受此一切无量苦恼。我应令彼众生离一切障碍。令住空无我智道。所谓涅槃灭一切障碍。

论曰。邪梵行诸外道等者。执取我相过。此余见根本。如经是诸众生深着我相故。彼诸众生欲趣涅槃城。以有我故于五阴舍不能动发。如经于五阴巢窟不能自出故。欲行正道以颠倒故。行彼邪道。如经行四颠倒故。依恃我想欲趣涅槃。虚妄我见住六入聚。如经依六入空聚故。受老病死等诸苦。意欲远离而不得离。恒随己身。如经常为四大毒蛇之所侵恼故。阴怨随逐而不放舍。如经为五阴怨贼之所杀害故。常为种种诸苦随逐。如经受此一切无量苦恼故。彼诸众生随顺对治。以如实法离一切障。令住涅槃。如经我应令彼众生离一切障碍。令住空无我智道。所谓涅槃灭一切障碍故。云何正梵行同法小乘等。

经曰。是诸众生小心狭劣不求大乘。其心远离无上一切智智。等有出行而乐声闻辟支佛乘。我应令彼众生安住微妙无上佛法深广大意。诸佛子。菩萨如是随顺持戒力。善能广起方便行故。

论曰。正行梵行求小乘过。此小乘意有二种。一者小心。佛法微妙广大无量。其心退没而不能证故。二者狭心。于无量众生作利益懈怠故。如经是诸众生小心狭劣不求大乘法故。复依小乘心愿过。愿小乘故。如经其心远离无上一切智智故。修行过。不定聚众生实有大乘出法而修行小乘。如经等有出行而乐声闻辟支佛乘故。彼诸众生随顺对治。以如实法令住微妙无上佛法广大心故。如经我应令彼众生安住微妙无上佛法深广大意故。依持戒行故。得此戒力能作善法。善巧起诸善行故。如经诸佛子菩萨如是随顺持戒力善能广起方便行故。

经曰。诸佛子是菩萨。住此菩萨离垢地已。多见诸佛。以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千亿那由他佛。以大神通力大愿力故。是菩萨见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药。一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所。生上恭敬心。复受十善法。受善法已。乃至得阿耨多罗三藐三菩提终不中失。是菩萨于无量劫无量百劫无量千劫无量百千劫无量亿劫无量百亿劫无量千亿劫无量百千亿劫无量百千亿那由他劫远离悭嫉破戒垢心。习行布施持戒清净。诸佛子。譬如成炼真金置矾石中煮已离一切垢转复明净。诸佛子。菩萨住此离垢地中亦复如是。于无量劫乃至无量百千亿那由他劫。远离悭嫉破戒垢心。成就布施持戒清净。菩萨尔时于四摄法中爱语偏多。十波罗蜜中戒波罗蜜增上。余波罗蜜非不修集随力随分。诸佛子。是名略说菩萨摩诃萨第二菩萨离垢地。菩萨住是地中。多作转轮圣王。得法自在七宝具足。有自在力能除一切众生破戒等垢。以善方便令诸众生修行十善业道。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念具足一切种一切智智。常生是心。我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智智依止者。诸佛子。是菩萨摩诃萨。若欲舍家勤行精进。于佛法中便能舍家妻子五欲。得出家已勤行精进。于一念间得千三昧。得见千佛。知千佛神力。能动千佛世界。能入千佛世界。能照千佛世界。能教化千佛世界众生。能住寿千劫。能知过去未来世各千劫事。能善入千法门。能变身为千。于一一身能示千菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上。菩萨愿力过于此数。示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫不可数知。

论曰。此中果利益挍量胜事者。如初地说。此地亦如是。有者同无者应知。此中胜事者。于无量劫远离悭嫉破戒垢心。成就布施持戒清净等诸事胜故。于初地中戒未净故。施亦未净。若尔何故初地中说

檀波罗蜜增上余者不如。然彼檀波罗蜜等此地中转胜清净故。以离悭嫉破戒等垢。是故此地释名离垢。初地中金但以火炼除外贪等粗垢故。说炼金清净。今于此地复置矾石中煮除自体明垢故。自性真净故。说性戒清净义。

十地经论卷第五

明地第三

论曰。依第三明地差别有四分。一起厌行分。二厌行分。三厌分。四厌果分。起厌行者。谓十种深念心。厌行者。观一切行无常乃至未入禅。厌者四禅四空三摩跋提。厌果者。四无量等净深心应知。

经曰。诸佛子。菩萨善清净心行第二地已。欲得第三菩萨地。当起十种深念心。何等为十。一净心。二不动心。三厌心。四离欲心。五不退心。六坚心。七明盛心。八淳厚心。九快心。十大心。菩萨以是十种深念心得入第三地。

论曰。是中十种深念心者。一依彼起净深念心。如经净心故。二依不舍自乘。如经不动心故。三志求胜法起善方便。此能厌患当来贪欲。四依现欲不贪。如经厌心故。离欲心故。五依不舍自乘进行。如经不退心故。六依自地烦恼不能破坏。如经坚心故。七依三摩跋提自在。如经明盛心故。八依禅定自在有力。虽生下地而不退失。如经淳厚心故。九依彼生烦恼不能染。如经快心故。十依利益众生不断诸有。如经大心故。已说起厌行分。次说厌行分。厌行有三种。一修行护烦恼行。二修行护小乘行。三修行方便摄行。修行护烦恼行者。观一切行无常无有救者。此二十句示现云何观一切行无常。

经曰。诸佛子。是菩萨住第三菩萨地已。正观有为法一切行无常。苦不净无常败坏不久住。念念生灭不从前际来。不去至后际。现在不住。如是正观一切诸行。

论曰。是中命行不住故。总明无常观。如经正观有为法一切行无常故。云何此无常。何者是无常。如是正观。云何此无常者。依身转时力生三种苦。如经苦故。依饮食力形色增损等。如经不净故。依不护诸恶力横夭寿等。如经无常故。依世界成力灭坏故。如经败坏故。资生依主无有定力一处不住。如经不久住故。何者是无常者。无常有二种。一者少时。如经念念生灭故。二者自性不成。实过去未来现在三世中。不生不转不住。如经不从前际来不去至后际现在不住。如是正观一切诸行故。如是观一切有为法。无常行中无有救者。

经曰。是菩萨如是真实观见一切行。无有救者无所依止。共忧共悲共热恼。憎爱所系忧恼转多。无有停积。常为贪嗔痴火所然。见身无量病苦增长。

论曰。是菩萨如是真实观见一切行无有救者。第二十句说此无救有九种。一者于无常未至中无所依告。如经无所依止故。二者无常既至无能救者。以无常至故多共忧苦。如经共忧故。三者中间同悲。如经共悲故。四者同苦恼事中忧悲随逐。其力虚弱转增热恼。如经共热恼故。五者追求资生时。欲所爱事不欲不爱。如是妄想爱憎常缚。如经憎爱所系故。六者受用时中乐少苦多。如经忧恼转多故。七者于身老时中少壮盛色不可复集。如经无有停积故。八者于少壮时具三种受贪等常烧。如经常为贪嗔痴火所然故。九者于年衰时无量病苦增长。如经见身无量病苦增长故。后三句皆明身患事。何故不在初说。示身数数患事故。云何修行护小乘行。

经曰。是菩萨见如是已。于一切行转复厌离。趣如来智慧。是菩萨见如来智慧不可思议。无等无量难得无杂。无恼无忧。能至无畏安隐大城不复转还。见能救无量苦恼众生。

论曰。修行护小乘者。于一切有为行生厌离已。趣向佛智慧。依如来智有二种大。一摄功德大。二清净大。摄功德大者有五种。一者神力摄功德大。如经是菩萨见如来智慧不可思议故。二者无比摄功德大。无有敌对。如经无等故。三者大义摄功德大。广能利益无量众生。如经无量故。四者无讥嫌摄功德大。希有难得。如经难得故。五者不同摄功德大。诸外道不杂。如经无杂故。清净大者。离烦恼使苦得涅槃故。离烦恼使者。离烦恼习无明不杂。如经无恼故。离苦者。苦根本尽忧悲随尽。如经无忧故。得涅槃者。如经能至无畏安隐大城故。菩萨至涅槃城不复退还。而能利益众生。得世间出世间涅槃胜事。如经不复转还故。见能救无量苦恼众生故。依无救众生起十种殊胜心。

经曰。菩萨如是见如来智无量。见一切有为行无量苦恼。复于一切众生转生殊胜十心。何等为十。所谓众生可愍孤独无救生殊胜心。恒常贫穷生殊胜心。三毒之火炽然不息生殊胜心。闭在三有牢固之狱生殊胜心。常为烦恼诸恶稠林所覆生殊胜心。无正观力生殊胜心。远离善法心无喜乐生殊胜心。失诸佛妙法生殊胜心。而常随顺世间水流生殊胜心。失涅槃方便生殊胜心。是名生殊胜十心。

论曰。是中无救者以孤独故。孤独无救有九种。一恒常贫穷孤独无救。二三毒之火炽然不息孤独无救。三闭在三有牢固之狱孤独无救。四常为烦恼诸恶稠林所覆孤独无救。五无正观力孤独无救。六远

离善法心无喜乐孤独无救。七失诸佛妙法孤独无救。八而常随顺世间水流孤独无救。九失涅槃方便孤独无救。是中依欲求众生心无厌足。于他资财求无休息。此二应知。如经恒常贫穷生殊胜心故。三毒之火炽然不息生殊胜心故。依有求众生六道世间轮转故。彼因烦恼所覆故。常生难处故。如是三句次第应知。如经闭在三有牢固之狱生殊胜心故。常为烦恼诸恶稠林所覆生殊胜心故。无正观力生殊胜心故。依梵行求众生不起胜念者。怀增上慢者。无入涅槃心者。妄行外道者。如是四句次第应知。如经远离善法心无喜乐生殊胜心故。失诸佛妙法生殊胜心故。而常随顺世间水流生殊胜心故。失涅槃方便生殊胜心故。次说救度众生精进行发此十心。

经曰。是菩萨见诸众生界如是具受种种苦恼。已发大精进行。是诸众生我应救我应解。应令清净应令得脱。应着善处。应令安住。应令欢喜。应知所宜。应令得度。应令涅槃。

论曰。何处救度以何救度云何救度成。此分别救度众生差别。何处救度者。于业妄想中烦恼妄想中生妄想中。如经我应解故。应令清净故。应令得脱故。如是次第我应救度故。以何救度者。授三学摄取故。劝置持戒处故。劝住定慧处故。如经应着善处故。应令安住故。如是次第三昧地故。定慧合说。复劝置持戒处有二种。一除疑网令信戒故。如经应令欢喜故。二已入戒者令心乐住安固不动。如经应知所宜故。复劝住定慧处灭除掉没随烦恼使。如经应令得度故。云何救度成者。令得二种涅槃界。如经应令涅槃故。是名修行护小乘行。云何修行方便摄行。

经曰。菩萨如是善厌离一切有为行已。深念一切众生界。趣一切智智无量利益。即时依如来智慧救度众生。作是思惟。此诸众生堕在大苦烦恼业中。以何方便行而拔济之令住涅槃毕竟之乐。

论曰。是中厌离深念利益。示现三种因。一者远离妄想因。善厌离一切有为行故。二者不舍世间因。深念一切众生故。三者发精进因。趣一切智智无量利益故。于中趣利益处者。能修行彼道故。深念者能善化众生故。依如来智慧救度众生。此言示现发起方便摄行。如经作是思惟。此诸众生堕在大苦烦恼业中。以何方便行而拔济之令住涅槃毕竟之乐故。堕在大苦烦恼业中者。苦者生妄想。烦恼者烦恼妄想。业者业妄想。涅槃毕竟乐者。无上涅槃故。是中方便摄行有三种。一证毕竟尽。二起上上证毕竟尽。三彼起依止行。

经曰。是菩萨作如是念。不离无障碍解脱智处。彼无障碍解脱智处。不离一切法如实觉。彼一切法如实觉。不离无行无生行慧。如是智慧光明。不离禅方便决定智慧观。彼禅方便决定智慧观。不离闻慧

方便。

论曰。证毕竟尽者。住无障碍解脱智中。如经是菩萨作如是念。不离无障碍解脱智处故。彼尽以如来所说一切法随顺如实觉起。以此如实觉起彼无障碍解脱智。如经彼无障碍解脱智处不离一切法如实觉故。此自相同相无分别行慧。如经彼一切法如实觉不离无行无生行慧故。如是智慧光明不离禅方便决定智慧观者。彼慧此中名光明。依是光明故名明地。彼菩萨于禅定中方便决定智慧观。如经彼禅方便决定智慧观不离闻慧方便故。彼禅方便者。得胜进禅故。决定者。于他决定故。智慧观者。自智慧观故。是名起上上证毕竟尽。彼如是智慧观依闻慧方便得。此是彼起依止行。闻慧方便是起所依。是故修行是名彼起依止行。是中行者。日夜求法闻法。如是次第依教依义。

经曰。菩萨如是正观知已。转复勤修求正法行。日夜常求。闻法喜法乐法依法随法益法思法究竟法归依法随顺行法。

论曰。是中求正法行者。依经教依义如前说。日夜常求闻法喜法乐法者。无慢心无妒心无折伏他心问义故。依法者。依大乘教法自见正取不忘失故。随法益法思法者。依读诵依为他说依静处思义故。究竟法者。依定修行故。归依法者。依出世间智故。随顺行法者依解脱。于诸佛解脱法随顺彼行故。是中求正法行常求闻法。此初二句示现常勤行故。喜法等九句示现正修行故。彼常勤行以何为因。示现恭敬重法毕竟尽故。彼菩萨以财为首。于财宝中及王位处。或生天处。世间净中及以己身以法为重。

经曰。菩萨如是方便求佛法故。无有诸财钱谷仓库宝藏等事而不能舍。于此物中不生难想。但于说法者生难遭想。是菩萨为求佛法故。无有所用外财而不能舍无有内财而不能舍。无有所作供给尊事而不能行。无有憍慢我慢大慢等而不能舍。质直柔软故。无有身苦而不能受。是菩萨得成就胜财心。若闻一句未曾闻法。胜得满三千大千世界珍宝。是菩萨得闻一偈正法生上财想。胜得转轮圣王位。复得胜财心。若得未曾闻法能净菩萨行。胜得释提桓因梵天王处无量劫住。是菩萨若有人来作如是言。我与汝佛所说法一句能净菩萨行。汝今若能入大炽然火坑受大苦者。当以相与。是菩萨作如是念。我受一句佛所说法能净菩萨行故。尚于三千大千世界满中大火从梵天投下。何况入小火坑。我等法应尽受一切诸地狱苦犹应求法。何况人中诸小苦恼。菩萨如是发精进行。修诸正法。随所闻法。于寂静处悉能正观。

论曰。彼菩萨为重法故。能舍一切财物。如经菩萨如是方便求佛法。乃至但于说法者生难遭想故。彼财所得处田宅等外财彼亦能舍。如经是菩萨为求佛法故。无有所用外财而不能舍故。及彼财所为内法

此亦能舍。如经无有内财而不能舍故。及彼所为是亦能舍。身行恭敬奉给等。如经无有所作供给尊事而不能行故。谁于此物能得能舍。彼高大意此亦能舍。如经无有憍慢我慢大慢等而不能舍质直柔软故。所应护者彼亦能舍。种种身苦而无不受。如经无有身苦而不能受故。于得众多胜妙财宝然不爱乐。重法心成故。如经是菩萨得成就胜财心。乃至胜得满三千大千世界珍宝故。是名于财中胜。云何王位等中胜。是菩萨得法转生喜心成就。胜得转轮王位释梵天王等。如经是菩萨得闻一偈正法生上财想。乃至胜得释提桓因梵天王处无量劫住故。为求法故投身满三千大千世界炽然火中。及地狱中久受苦恼。如经是菩萨若有人来作如是言。我与汝佛所说法一句。乃至何况人中诸小苦恼故。是中闻一句法者。谓闻字句法。得闻一偈法者。谓闻偈法故。能净菩萨行者。谓闻义故。此正修行以何为因。示现依寂静处思惟正观故。如经菩萨如是发精进行。乃至悉能正观故。云何厌分。是菩萨闻诸法已。知如说修行乃得佛法。入禅无色无量神通彼非乐处。于中不染必定应作故。

经曰。是菩萨闻诸法已。降伏其心于空闲处心作是念。如说行者乃得佛法。不可但以口之所言而得清净。是菩萨住此明地因如说行故。即离诸欲恶不善法有觉有观离生喜乐入初禅行。是菩萨灭觉观内清净心一处无觉无观定生喜乐入二禅行。是菩萨离喜行舍忆念安慧身受乐诸贤圣能说能舍念受乐入三禅行。是菩萨断苦断乐先灭忧喜不苦不乐。舍念清净入四禅行。是菩萨过一切色想。灭一切有对想。不念一切别异想。知无边虚空即入无边虚空处行。是菩萨过一切无边虚空想。知无边识即入无边识处行。是菩萨过一切无边识想。知无所有即入无所有处行。是菩萨过一切无所有处。知非有想非无想安隐。即入非有想非无想处行。但随顺法行故而不乐着。

论曰。以何义故。入禅无色无量神通。为五种众生故。一为禅乐憍慢众生故入诸禅。二为无色解脱憍慢众生故入无色定。三为苦恼众生令安善处永与乐故。应解彼苦令不受故。入慈悲无量。四为得解脱众生故。入喜舍无量。五为邪归依众生故。入胜神通力。令正信义故。此地得不退禅故。名为三昧地。前地非无三昧此地胜故。是中禅无色差别有四种。一离障。二修行对治。三修行利益。四彼二依止三昧。是初禅中离诸欲恶不善法是名离障。如经即离诸欲恶不善法故。有觉有观是名修行对治。如经有觉有观故。喜乐是名修行利益。如经离生喜乐故。入初禅行是名彼二依止三昧。如经入初禅行故。第二禅中灭觉观是名离障。如经灭觉观故。内净是名修行对治灭觉观障。如经内清净心一处无觉无观故。心一处者。修无漏不断三昧行一境故。定生喜乐是名修行利益。如经定生喜乐故。入二禅行是名彼二依止三昧。如经入二禅行故。第三禅中离喜是名离障。如经离喜故。行舍忆

念安慧是名修行对治。如经行舍忆念安慧故。身受乐是名修行利益。如经身受乐故。入三禅行是名彼二依止三昧。如经入三禅行故。第四禅中断苦断乐先灭忧喜是名离障。如经断苦断乐先灭忧喜故。舍念清净是名修行对治。如经舍念清净故。不苦不乐是名修行利益。如经不苦不乐故。入四禅行是名彼二依止三昧。如经入四禅行故。无色三摩跋提亦有四种。一离障。二修行对治。三修行利益。四彼二依止三昧。过一切色想者。过眼识想故。灭一切有对想者。耳鼻舌身识和合想灭故。不念一切别异想者。不念意识和合想故。意识分别一切法故。说别异想是名离障。如是对治过色等境界想。不分别色等境界见无我故。是名修行对治。知无边虚空者。是名修行利益。即入无边虚空行者。是名彼二依止三昧。过一切无边虚空想者。是名离障。如是对治过彼无边虚空见外念粗分别过患是名修行对治。知无边识者。是名修行利益。即入无边识行者。是名彼二依止三昧。过一切无边识想者。是名离障。如是对治过彼无边识见粗事念分别过患。是名修行对治知无所有者。是名修行利益。即入无所有行者。是名彼二依止三昧。过一切无所有想者。是名离障。如是对治过彼无所有见粗念分别过患。是名修行对治。知非有想非无想安隐者。是名修行利益。即入非有想非无想行者。是名彼二依止三昧。已说厌分。

云何厌果。谓四无量五神通等。云何四无量。

经曰。是菩萨慈心随顺广大无量不二。无嗔恨无对无障无恼害。遍至一切世间处法界世间最究竟虚空界。遍覆一切世间行。如是菩萨悲心随顺喜心。随顺舍心。随顺广大无量不二。无嗔恨无对无障无恼害。遍至一切世间处法界世间最究竟虚空界。遍覆一切世间行。

论曰。无量有三种。一众生念。二法念。三无念。众生念者。有四种相差别。一与乐。二障对治。三清净。四摄果。云何与乐。与三种乐。一与欲界乐。二与色界同喜乐。三与不同喜乐。彼离苦离喜故。不二者。亦是广大无量。如经是菩萨慈心随顺广大无量不二故。云何障对治。与不爱者与爱此障对治。如经无嗔恨无对故。云何清净。正断身心不调睡眠掉悔诸盖等。如经无障故。云何摄果。欲色界中受正果习果无苦事故。如经无恼害故。云何法念。遍一切处所有欲色无色界凡夫。有学无学众生等法。及众生所有分别作者皆能念知。如经遍至一切世间处故。无念者有二种。一自相无念。观法无我世间中最。如经法界世间最故。二遍至无尽观。如经究竟虚空界故。一切世间者。一切世界普行故。如经遍覆一切世间行故。诸神通者。四通明智第五明见。初一神通身业清净。天耳他心智二通口业清净。宿命生死智二通意业清净。一身通能到众生所。天耳他心二通能知说法音声义故。以知他心故。随种种言音皆能尽知。依于此义种种异名说随

众生用故。去来二通尽知众生过去未来所应受化故。云何身通。

经曰。是菩萨现无量神通力能动大地。一身为多身多身为一身。现没还出石壁山障皆能彻过如行虚空。于虚空中加趺而去犹如飞鸟。入出于地如水无异。履水如地。身出烟焰如大火聚。身中出水犹如大云。日月有大神德有大威力而能以手扪摸摩之。身力自在乃至梵世。是菩萨以天耳界清净过人。悉闻人天二种音声若近若远乃至蚊虻蝇等悉闻其声。是菩萨以他心智如实知他众生心及心数法。有贪心如实知有贪心。离贪心如实知离贪心。如实知有嗔心离嗔心有痴心离痴心。如实知有染心离染心小心广心大心无量心摄心不摄心住定心不住定心解脱心不解脱心求心不求心。上心如实知上心。非上心如实知非上心。如是以他心智如实知他众生心及心数法。是菩萨如实念知无量宿命诸所生处。亦能念知一生二三四五乃至十二十三十四十五十。亦能念知百生。念知无量百生无量千生无量百千生。念知成劫坏劫及成坏劫无量成坏劫。乃至念知百劫千劫百千劫亿劫百亿劫千亿劫百千亿劫。乃至念知无量百千万亿那由他劫。我本在某处。如是名如是姓如是生如是色如是饮食如是寿命如是久住。如是受苦乐。我于彼死生于此间。于此间死生于彼间。如是过去世种种相貌。说姓相等皆能念知。是菩萨天眼界清净过人。见诸众生若生若死形色好丑善行不善行贫贱富贵。是诸众生随所造业皆如实知。是诸众生成就身恶业。成就口恶业。成就意恶业。谤诸贤圣成就邪见。及邪见业因缘故。身坏命终必堕恶道生地狱中。是诸众生成就身善业。成就口善业。成就意善业。不谤贤圣成就正见。及正见善业因缘故。身坏命终必生善道及诸天中。如是菩萨天眼界清净过人。相貌姓名。见诸众生若生若死形色好丑善行不善行贫贱富贵。是诸众生随业受报皆如实知。是菩萨于禅解脱三昧三摩跋提能入能出。而不随禅解脱力生。随见能满菩提分法处。以愿力故而生其中。

论曰。身通者。得胜自在应知。自在有三种。一世界自在。能动世界大地。如经是菩萨现无量神通力能动大地故。二身自在。彼能散合隐显。如经一身为多身多身为一身现没还出故。三作业自在。作业有八种。一者傍行无碍。如经石壁山障皆能彻过如行虚空故。二者上行。如经于虚空中加趺而去犹如飞鸟故。三者上下行。如经入出于地如水无异故。四者涉水不没。如经履水如地故。五者其身炽然。如经身出烟焰如大火聚故。六者身能注水。如经身中出水犹如大云故。七者身能摩扪。如经日月有大神德有大威力而能以手扪摸摩之故。八者自在。乃至梵世间器世间。随意转变得自在故。如经身力自在乃至梵世故。天耳通者。随能闻所闻如实示现清净谛闻故。过人者。远闻故过人。声者下乃至阿鼻地狱等声悉能闻故。如经是菩萨以天耳界清净过人故。随人天等所作音声现闻明了。乃至蚊虻蝇等微细音声亦能闻

故。如经悉闻人天二种音声若近若远乃至蚊虻蝇等悉闻音声故。他心通者。他心差别有八种。一随烦恼。二使。三生。四学三昧行。五得三昧。六得解脱。七妄行正行。八余凡夫增上慢。随烦恼者。与贪嗔等和合。如经是菩萨以他心智如实知他众生心及心数法有贪心如实知有贪心乃至离痴心故。使者。有烦恼离烦恼等。如经如实知有染心离染心故。生者。人中小欲天中广色天中大。无色二解脱中无量。如经小心广心大心无量心故。学三昧行者。散心不散心。如经摄心不摄心故。得三昧者。入定不入定时及在定起时。如经住定心不住定心故。得解脱者。有缚无缚。如经解脱心不解脱心故。妄行正行者。于名闻中现起悕望顺不顺故。如经求心不求心故。余凡夫增上慢者。粗细习行故。如经上心如实知上心。非上心如实知非上心故。宿命智通者。谁能念智能念故。如经是菩萨如实念知无量宿命诸所生处故。念何等事。如经亦能念知一生乃至念知无量百千万亿那由他劫故。云何念因名字差别。如经我本在某处如是名故。家差别。如经如是姓故。贵贱差别。如经如是生故。好丑差别。如经如是色故。供膳差别。如经如是饮食故。业行差别。如经如是寿命如是久住故。衰利成坏差别。如经如是受苦乐我于彼死生于此间于此间死生于彼间故。是中家差别者。谓父母差别。贵贱差别者。刹利婆罗门等差别。业行差别者。命差别时非时死故。是中种种相貌者。一切诸相差别。如经种种相貌故。说者名称。如经说故。姓相者家姓等故。如经姓相等皆能念知故。复有异义亦能念知一生二生。如是等是名相貌。说者。名等故。相者。我于彼死生于此间。如是等皆能念知故。生死智通者。谁能见。以天眼见故。清净者审见故。过人者远见故。如经是菩萨以天眼界清净过人故。见何等事。谓众生生死等。如经见诸众生若生若死乃至随所造业皆如实知故。云何见。如经是诸众生成就身恶业乃至随业受报皆如实知故。余者如前二地中说。善恶业报此亦如是应知。是中禅者四禅。解脱者四无色定。三昧者四无量。三摩跋提者五神通。能入能出者。即生心时随心用现在前故。而不随禅解脱力生者。彼淳厚深念心此成就示现。随见能满菩提分法处者。与诸佛大菩萨共生一处故。如经是菩萨于禅解脱乃至以愿力故。而生其中故。

经曰。是菩萨住菩萨明地已多见诸佛。以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千万亿那由他佛。以大神通力大愿力故。是菩萨见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所生上恭敬心专心听法。闻已受持如说修行。是菩萨观一切法不生不灭因缘而有。

论曰。一切法不生不灭者。于清净法中不见增。于烦恼妄想中不

见减。因缘集生故。彼清净中。无一法可增。彼烦恼妄想中无一法可减。然依对治因缘故。离烦恼妄想。转胜清净般若现前。如经观一切法不生不灭因缘而有故。

经曰。是菩萨一切欲缚转复微薄。一切色缚一切有缚一切无明缚皆悉微薄。诸见缚者先已除灭。是菩萨住菩萨明地已。无量百劫无量千劫无量百千劫无量百千那由他劫无量亿劫无量百亿劫无量千亿劫无量百千亿劫无量百千万亿那由他劫。不复现集断于妄贪。不复现集断于妄嗔。不复现集断于妄痴。是菩萨彼诸善根转增明净。诸佛子。譬如本真金巧师炼治秤两等住转更精好光明倍胜。诸佛子。菩萨亦复如是。住菩萨明地已。无量百劫乃至无量百千万亿那由他劫。不复现集断于妄贪。不复现集断于妄嗔。不复现集断于妄痴。彼诸善根转增明净。是菩萨忍辱安乐心转复明净。同和心柔软心不嗔心不动心不浊心不高下我心众生所作不悕望心有所施作不望报心不谄曲心不稠林心转复清净。是菩萨四摄法中利益增上。十波罗蜜中忍辱波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。诸佛子。是名略说菩萨第三菩萨明地。

论曰。一切欲缚转复微薄者。断一切修道欲色无色界所有烦恼。及彼因同无明习气。皆悉微薄远离故。诸见缚者。于初地中见道时已断。如经是菩萨一切欲缚转复微薄。乃至诸见缚者先已除灭故。不复现集断于妄贪等者。断不善根使习气行。非断粗烦恼。粗烦恼前地已断。如经是菩萨住菩萨明地已无量百劫乃至彼诸善根转增明净故。真金喻者。示现不减秤两等住故。菩萨住明地。厌离世间胜于前地自在不失故。如经诸佛子譬如本真金乃至彼诸善根转增明净故。是菩萨忍辱安乐心转复明净者。他人加恶心能忍受善护他心。如经是菩萨忍辱安乐心转复明净故。加恶不改善护他心。分别示现作恶怀疑。现同伴侣爱语诲诱。如经同和心故。柔软心故。加恶不嗔闻骂不报不生忧恼。如经不嗔心故。不动心故。不浊心故。过去不憍慢自与善语。如经不高下我心故。心不悕望他人恭敬。如经众生所作不悕望心故。于所作事心不求报。如经有所施作不望报心故。非不实心作利益行。及无偏心等作利益故。如经不谄曲心故。微细隐覆垢心皆悉远离。如经不稠林心转复清净故。

经曰。菩萨住是地中。多作忉利天王得法自在。能除众生贪欲等诸烦恼垢。以善方便力拔济众生诸欲淤泥。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念具足一切种一切智智。常生是心。我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智智依止者。复从是念发精进行。以精进力故。于一念间得百千三昧。得见百千佛。知百千佛神力。谓动百千佛

世界。能入百千佛世界。能照百千佛世界。能教化百千佛世界众生。能住寿百千劫。能知过去未来世各百千劫事。能善入百千法门。能变身为百千。于一一身能示百千菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上菩萨愿力过于此数。示种种神通力。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫不可数知。

论曰。此地摄报果愿智力果。如初地中释。

十地经论卷第六

焰地第四

论曰。第四焰地依彼净三昧闻持如实智净显示故。此地差别有四分。一清净对治修行增长因分。二清净分。三对治修行增长分。四彼果分。清净对治修行增长因者。谓十法明入。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。诸佛子若菩萨得第三菩萨地具足清净明已欲得第四菩萨地者。当以十法明入得入第四地。何等为十。一思量众生界明入。二思量世界明入。三思量法界明入。四思量虚空界明入。五思量识界明入。六思量欲界明入。七思量色界明入。八思量无色界明入。九思量胜心决定信界明入。十思量大心决定信界明入。菩萨以此十法明入。得入第四地。

论曰。法明入者。得证地智光明。依彼智明入如来所说法中。彼智名法明入。彼所说法正观思量如实知。二处顺行故。此思量有十种差别。思量分别众生界假名差别。如经思量众生界明入故。依住分别。如经思量世界明入故。染分别。如经思量法界明入故。无尽分别。如经思量虚空界明入故。染净依止分别。如经思量识界明入故。烦恼使染分别。如经思量欲界明入故。思量色界明入故。思量无色界明入故。净分别。如经思量胜心决定信界明入故。思量大心决定信界明入故。是中烦恼使染者谓三界。净者后二句。一依烦恼不染。二依不舍众生声闻等同不同义故。云何清净分。即于如来家转有势力故。

经曰。诸佛子。是菩萨得菩萨焰地。即于如来家转有势力。得彼内法故。以十种法智教化成熟故。何等为十。一不退转心故。二于三宝中决定恭敬毕竟尽故。三分别观生灭行故。四分别观诸法自性不生故。五分别观世间成坏故。六分别观业有生故。七分别观世间涅槃故。八分别观众生世界业差别故。九分别观前际后际差别故。十分别观无所有尽故。诸佛子。菩萨如是。十种法智教化成熟。即于如来家

转有势力。得彼内法故。

论曰。云何即于如来家转有势力。依止多闻智究竟故。除灭智障摄胜故。此如是净胜如来家。是故名得彼内法。如来自身所有诸法。以是诸法显示如来。谓十种法智教化成熟故。此法明入同时得应知。彼复四种智教化故。名法智教化成熟。四种智者。一自住处毕竟智。如经不退转心故。二同敬三宝毕竟智。如经于三宝中决定恭敬毕竟尽故。三真如智。如经分别观生灭行故。分别观诸法自性不生故。四分别所说智。如经分别观世间成坏故。分别观业有生故。分别观世间涅槃故。分别观众生世界业差别故。分别观前际后际差别故。分别观无所有尽故。菩萨自住处者。谓大乘法。是中初二法者。不退转心于三宝中决定恭敬毕竟尽心。是初二智。自住处毕竟智。同敬三宝毕竟智。教化成熟故。次二法分别观生灭行。分别观诸法自性不生。是真如智。谓众生法无我观。如是次第分别应知。余者是分别所说智。彼复依烦恼染净故。随烦恼染。以何烦恼染。所有净。随所净。云何随烦恼染顺器世间故。如经分别观世间成坏故。众生世间生同因受生故。如经分别观业有生故。何者烦恼染谓世间。何者所有净。谓涅槃。如经分别观世间涅槃故。云何随所净。诸佛世界中教化众生自业成熟故。如经分别观众生世界业差别故。烦恼染及净。谓前际后际。如经分别观前际后际差别故。彼前际后际不损不益。如经分别观无所有尽故。于染法中不见一法可减。于净法中不见一法可增故。云何对治。修行增长有二种。一修行护烦恼染。二修行护小乘。何者护烦恼染。修行菩提分法故。

经曰。诸佛子。是菩萨住此菩萨焰地已。观内身循身观。精勤一心除世间贪忧。观外身循身观。精勤一心除世间贪忧。观内外身循身观。精勤一心除世间贪忧。如是观内受外受内外受。如是观内心外心内外心。如是观内法循法观。精勤一心除世间贪忧。观外法循法观。精勤一心除世间贪忧。观内外法循法观。精勤一心除世间贪忧。是菩萨未生诸恶不善法为不生故。欲生勤精进发心正断。已生诸恶不善法为断故。欲生勤精进发心正断。未生诸善法为生故。欲生勤精进发心正行。已生诸善法为住不失修满增广故。欲生勤精进发心正行。是菩萨修行四如意分欲定断行成就。修如意分依止厌依止离依止灭回向于舍。精进定断行成就。修如意分依止厌依止离依止灭回向于舍。心定断行成就。修如意分依止厌依止离依止灭回向于舍。思惟定断行成就。修如意分依止厌依止离依止灭回向于舍。是菩萨修行信根。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行精进根。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行念根。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行定根。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行慧根。依止厌依止离依止灭回向于舍。是菩萨修行信力。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行精进力。依止厌

依止离依止灭回向于舍。修行念力。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行定力。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行慧力。依止厌依止离依止灭回向于舍。是菩萨修行念觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行择法觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行精进觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行喜觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行猗觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行定觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行舍觉分。依止厌依止离依止灭回向于舍。是菩萨修行正见。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正思惟。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正语。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正业。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正命。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正精进。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正念。依止厌依止离依止灭回向于舍。修行正定。依止厌依止离依止灭回向于舍。

论曰。云何修行护小乘。不舍一切众生故。修行助菩提分法。

经曰。是菩萨以不舍一切众生心故行。以本愿起淳至故。大悲为首故。大慈成就故观一切智智故。为起庄严佛国故。为具佛诸力无畏不共佛法相好庄严具足妙声故。为求上上胜行故。为随顺闻甚深佛法解脱故。为思惟大方便故行。

论曰。不舍一切众生心者。此不舍众生心有四种。一始二益三悕四行。始者本愿故。如经以本愿起淳至故。益者怜愍故。如经大悲为首故。大慈成就故。悕者求佛智故。如经观一切智智故。行者修行故。修行有五种。一者修净土行。如经为起庄严佛国故。二者修起佛法行。如经为起如来力无畏不共佛法相好庄严具足妙声故。妙声者法蠡声故。三者修彼地方便无厌足行。如经为求上上胜行故。四者修入不退转地行。如经为随顺闻甚深佛法解脱故。五者修教化众生行。如经为思惟大方便故行。是名对治修行增长分。云何对治修行增长果分。

经曰。是菩萨所有身见为首。我人众生寿命。阴界入我慢所起出没等事思惟多观。治故我故护故。贪着处故。是菩萨如是等事。皆悉断灭。

论曰。对治修行增长果者。我知大知我修是我所修。如是等出没等事皆悉灭故。出者三昧起义故。没者三昧灭义故。彼复有五种。一本二起三行四护五过。是中本者依身见为本故。众生我慢法我慢如是差别。如经是菩萨所有身见为首。我人众生寿命阴界入我慢。所起出没等事故。起者起不正思惟。如经思惟故。行者令他知。如经多观故。护者数数观故。起我想故。受持故。如经治故我故护故。过者心

安处诸事等。如经贪着处故。如是学行事中出没等皆悉远离。如经是菩萨如是等事皆悉断灭故。此是依烦恼染生远离果。

经曰。是菩萨所有不可作业。如来所呵诸烦恼染。一切不行。所有可作业随顺菩萨行。如来所赞一切正修行。

论曰。所有不可作业者。有二种事故不应作。一不尊敬如来佛不赞叹故。二畏恶名闻生烦恼故。如经是菩萨所有不可作业。乃至一切不行故。所有可作业者有二种事。是故应作。一见无恶名利随顺菩萨行故。二尊敬如来佛赞叹故。如经所有可作业乃至一切正修行故。此是依业染生远离果。是菩萨转复随所随所方便智所起修行助道分。如是如是成润益心。如是等四十句显示四种果。一者于胜功德中生增上欲心。二者彼说法尊中起报恩行。三者彼方便行中发勤精进。四者彼增上欲本心界满足。云何于胜功德中生增上欲心。

经曰。是菩萨转复随所随所方便智所起修行助道分。如是如是成润益心软心调心安隐乐心不染心。转求上上胜行心。转求胜智心。救一切世间心。恭敬诸师随顺受教心。随所闻法修行心。

论曰。是中随所随所方便智所起修行者不舍一切众生修行故。如前说。助道分者。谓一切菩提分法道支故。如是如是成润益心者。深欲爱敬故。彼润益心有三种相。一乐行胜。如经软心故。二三昧自在胜。如经调心故。三离过对治胜。如经安隐乐心故。彼过复有六种。一为食过。或说法中妒心过。此对治。如经不染心故。二少欲功德过。不乐多布施头陀等。此对治。如经转求上上胜行心故。三少欲智过。不好求胜智。此对治。如经转求胜智心故。四懈怠过。不勤化众生。此对治。如经救一切世间心故。五自见取过。于尊教法心不随顺。此对治。如经恭敬诸师随顺受教心故。六舍为首过。不随说行。此对治。如经随所闻法修行心故。如是成润益心。此十句是名于胜功德中生增上欲心果。云何彼说法尊中起报恩行。

经曰。是菩萨如是成知恩心知报恩。心转柔和。同止安乐。直心软心。无稠林行。无有谄曲。无有我慢。善受教诲得说者意。如是善心成就。如是寂灭心成就。如是善寂灭心成就。

论曰。彼说法尊中起报恩行。彼知恩心第二十句示现。是中彼成知恩心者。随顺行报恩行。报恩行者有九种。依尊起报恩心。如经知报恩故。依同法者。起将护心。如经心转柔和故。同止安乐故。依法行随顺受教发事能忍。如经直心故。软心故。依受用食于施主所自过不覆。不妄说己德。如经无稠林行故。无有谄曲故。依自胜功德不起高心。如经无有我慢故。依教正受语。如经善受教诲故。依教不颠倒

受。如经得说者意故。菩萨如是于彼尊所修报恩行。成如是善心成就者。是对治修行增长故。如是寂灭心成就者。是初对治。修行增长力故。如是善寂灭心成就者彼果。前二句显是名彼说法尊中起报恩行果。云何彼方便行中发勤精进。

经曰。是菩萨如是成不休息精进。不杂染精进。不退精进。广精进。无边精进。光明精进。无等精进。不坏精进。教化一切众生精进。善分别是道非道精进。

论曰。彼方便行中发勤精进。成不休息精进。第三十句示现不休息精进有九种。一彼精进行平等流注。如经不杂染精进故。杂染者。共懈怠共染若过若不及故。二自乘不动。如经不退精进故。三广念。如经广精进故。四为无量众生作利益愿摄取故。如经无边精进故五常至心顺行。如经光明精进故。六修习过余精进。如经无等精进故。七一切魔烦恼行不能破坏。如经不坏精进故。八摄取故。如经教化一切众生精进故。九能断疑惑降伏他言。正修习故。如经善分别是道非道精进故。是名彼方便行中发勤精进果。云何彼本心界满足。

经曰。是菩萨深心界转清净深心界不失。信解界转明利。生善根增长。远离世间垢浊。断诸疑心。无有疑网现前具足。成就喜乐。如来现前加。无量深心现前成就。

论曰。彼心界转清净第四十句示现。心界者依菩提分心初句示现。心界清净有九种。一彼道心修行增益。如经深心界不失故。二于胜上证中转生决定心。如经信解界转明利故。三彼因对治增长。如经生善根增长故。四灭除诸障。如经远离世间垢浊故。五除此地秘密疑事。如经断诸疑心故。六以断疑故。于余处决定。如经无有疑网现前具足故七依胜乐行。如经成就喜乐故。八依化众生力。如经如来现前加故。九依现无量三昧心智障清净。如经无量心现前成就故。是名本心界满足果。

经曰。是菩萨住菩萨焰地。已多见诸佛以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千万亿那由他佛。以大神通力大愿力故是菩萨见诸佛时。以上心深心。供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药。一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所生上恭敬专心听法。闻已受持随力修行。于诸佛法中出家修道。是菩萨深心决定信。解转复明净。是菩萨住此菩萨焰地无量百千万亿那由他劫深心决定信解平等清净。彼诸善根转胜明净。诸佛子。譬如本真金巧师炼治作庄严具。成就不失。余非庄严具真金所不能及。诸佛子。菩萨如是住此菩萨焰地中。彼诸善根成就不退下

地善根所不能及。诸佛子。譬如摩尼宝珠生光。清净光轮能放光明。成就不坏。余宝光所不能夺。一切风飘雨渍水浇光明不灭。诸佛子。如是菩萨住此菩萨焰地中。下地菩萨所不能及。一切众魔及诸烦恼皆不能坏。是菩萨四摄法中同事偏胜。十波罗蜜中精进波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。诸佛子。是名略说菩萨第四菩萨焰地。若菩萨住此地中。多作须夜摩天王。所作自在破诸众生身见等事。方便善巧令诸众生住正见等事。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念具足一切种一切智智。常生是心。我当于一切众生中。为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊乃至为一切智智依止者。复作是念。发精进行。以精进力故。于一念间得亿三昧。能见亿佛。能知亿佛神力。能动亿佛世界。能入亿佛世界。能照亿佛世界。能化亿佛世界众生。能住寿亿劫。能知过去未来世各亿劫事。能善入亿法门。能变身为亿。于一一身能示亿菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上。菩萨愿力过于此数。示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通。乃至无量百千万亿那由他劫。不可数知。

论曰。是菩萨深心决定信解平等清净。彼诸善根转胜明净者。如余净地诸菩萨。真金作庄严具譬者。喻阿含现作证智庄严。示现得证智故。如经譬如本真金巧师炼治作庄严具成就不失故。摩尼宝生光明喻者。彼证智法明摩尼宝光中。放阿含光明。入无量法门义光明智处普照示现。以是义故。此地释名为焰。如经诸佛子譬如摩尼宝珠生光。清净光轮能放光明成就不坏。余宝光明所不能夺故。生光者。有光明具足故。清净光轮者。光明圆满无垢故。所作自在者。破诸众生身见等事故。是中作者所作故。自在者能力故。余如前说应知。

十地经论卷第七

难胜地第五

论曰。第五地中分别有三。一胜慢对治。二不住道行胜。三彼果胜。云何胜慢对治。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。诸佛子。若菩萨得第四菩萨地善满诸行已。欲入第五菩萨地。当以十平等深净心得入第五地。何等为十。一过去佛法平等深净心故。二未来佛法平等深净心故。三现在佛法平等深净心故。四戒净平等深净心故。五心净平等深净心故。六除见疑悔净平等深净心故。七道非道智净平等深净心故。八行断智净平等深净心故。九思量一切菩提分法上上净平等深净心故。十化度一切众生

净平等深净心故。诸佛子。菩萨以是十种平等深净心。得入第五菩萨地。

论曰。胜慢对治者。谓十平等深净心。同念不退转心故。前已说解法慢对治。今此地中说身净分别慢对治。是中平等深净心者。于平等中心得清净。此深净心分别有十种。十种深净心者。是诸佛法及随顺诸佛法。彼分别应知。何者是诸佛法。谓三世力等。如经过去佛法平等深净心故。未来佛法平等深净心故。现在佛法平等深净心故。如是三世佛法力等已说。次说随顺诸佛法。彼诸佛法云何得成。因戒定智及化众生故。是中依戒净。如经戒净平等深净心故。依定净。如经心净平等深净心故。依智净。如经除见疑悔净平等深净心故。道非道智净平等深净心故。行断智净平等深净心故。思量一切菩提分法上上净平等深净心故。是中行断智者。思量一切菩提分法上上转胜故。依教化众生。如经化度一切众生净平等深净心故。

经曰。诸佛子。是菩萨住第五菩萨地已。善修行菩提分法故。善深净心故。转求上胜行故。随顺如道行故。得大愿力故。以慈悲心不舍一切众生故。修习功德智慧行故。不休息诸行故。起方便善巧故。照见上上地故。正受如来加故。得念意去智力故。成就不退转心故。

论曰。是中善修行菩提分法。乃至随顺如道行者。皆是正修诸行。善修行菩提分法者。第四菩萨地中修菩提分法善清净深心故。彼深净心等悕求胜行。如是不住道行胜破彼慢故。随顺如道行者。彼平等中深净心不退转心现成就故。随彼平等清净法住。如是菩萨深心安住名为随顺如道行故。是中随顺如道行有八种。一修习菩提心。如经得大愿力故。二不疲惓。如经以慈悲心不舍一切众生故。三得善根力。如经修习功德智慧行故。四不舍众行。如经不休息诸行故。五正修行。如经起方便善巧故。六无厌足。如经照见上上地故。七得他胜力。如经正受如来加故。八自身得胜力故。胜念等三慧故。如经得念意去智力故。成就不退转心故。去者修慧观。无障碍义故。云何不住道行胜。不住道行胜有二种观。一所知法中智清净胜。二利益众生勤方便胜。以是二法故。不住世间不住涅槃。云何所知法中智清净胜。

经曰。是菩萨如实知。是苦圣谛是苦集谛是苦灭谛。如实知是至灭苦道圣谛。是菩萨善知世谛。善知第一义谛。善知相谛。善知差别谛。善知说成谛。善知事谛。善知生谛。善知尽无生智谛。善知令入道智谛。善知一切菩萨地次第成就谛。及善知集如来智谛。是菩萨随众生意令欢喜故。善知世谛。通达一切法一相故。善知第一义谛。觉法自相同相故。善知相谛。觉法差别故。善知差别谛。觉分别阴界入故。善知说成谛。觉身心苦恼故。善知事谛。觉诸道生相续故。善知生谛。毕竟灭一切热恼故。善知尽无生智谛。起不二行故。善知令入

道智谛。正觉一切法相故。善知一切菩萨地次第成就谛。及善知集如来智谛。以信解力故。知非得一切究竟智知。

论曰。彼所知法中智清净胜有二种。一实法分别如实知四谛。如经是菩萨如实知苦圣谛乃至如实知至灭苦道圣谛故。二化众生方便差别十谛差别方便智。如经是菩萨善知世谛乃至及善知集如来智谛故。是中实法分别者。有佛无佛苦集二谛果因差别体是妄想染故。灭道二谛果因差别体是净法故。化众生方便差别者。所化众生差别故。方便差别应知。所化众生有七种。小乘可化有六种。一为根未熟众生故。知世谛方便。二为根熟众生故。知第一义谛方便。三为疑惑深法众生故。知相谛方便。四为谬解迷惑深法众生故。知差别谛方便。五为离正念众生故。知说成谛方便。六为正见众生义故。知事谛方便。知生谛方便。知尽无生智谛方便。知令入道智谛方便。事谛等四谛苦谛等所摄。七为大乘可化众生故。善知一切菩萨地次第成就谛方便及善知集如来智谛方便。如经是菩萨随众生意令欢喜故。善知世谛乃至非得一切究竟智知故。是中菩萨地次第者。地地中间如自地次第入。应知一切生处身心受苦恼故。知事谛苦者。所有受者皆是苦事故。起不二行者一行故。正觉一切相者。五明论处善巧知故。信解力故。知者镜像观智力。非成就观智力故。如是所知法中智清净胜已说。云何利益众生勤方便胜。以知一切有为法虚妄相故。起怜愍众生念。

经曰。是菩萨如是善起诸谛智已。如实知一切有为行。皆是虚妄诳诈诳惑凡夫。菩萨尔时复于众生中大悲转胜而现在前。及生大慈光明。

论曰。是菩萨如是善起诸谛智已。乃至及生大慈光明者。是中妄想常等不相似无故虚。常作我想慢事故。妄世法尽坏故。诳世法牵取愚痴凡夫故。诈常等相无非有似有故。虚事中意正取我想慢事正取故。妄事是患世法利尽故。诳事牵心世法愚痴凡夫牵取故。诈事相现故言诳惑凡夫。此诸句义应知。凡夫者。依止彼正取我慢身。大悲大慈者怜愍彼众生。胜利益示现胜彼前地悲故。言大悲不住道行胜故。救众生方便智成就故。言大慈光明。

经曰。是菩萨得如是智慧力。不舍一切众生。常求佛智慧。如实观一切有为行。先际后际。知诸众生从先际无明有爱故生。流转世间归五阴家。不能动发增长苦阴聚。是中无我无寿命无众生离我我所。皆如实知。后际亦如是。此无所有虚妄贪着分段。尽出有无。皆如实知。

论曰。是菩萨得如是智慧力者如前说。不舍一切众生者。大悲大慈光明亦如前说求佛智慧者。救一切众生义故。如实观一切有为行。

先际后际者。随彼大悲观示二种相。一如实观苦因缘集故。如经知诸众生从先际无明有爱故生。乃至有无皆如实知故。是中从先际无明有爱故生者。此显凡夫生非菩萨生。菩萨以善巧方便生。何故不言余因缘分。无明有爱是有分根本故。彼生者。说有三种众生欲求众生。妄梵行求众生有求众生。乃至依有顶五阴苦聚。是无我事是中自身无我。及彼无我事第一义故无。然后无我依命根力住。数数受生。众生身心相续。非常非断故。说有命有众生。破彼慢取意故。说无命无众生。远离能取所取我慢意故。说离我我所前际。以何因随所有众生随所有苦行。彼正观已。后际亦如是。随彼苦因。无明爱事尽者名灭。胜世间灭故。出者名道。无亦如实知。有亦如实知。是名一种大悲正观因缘集念如实苦故。次说第二种大悲正观深重苦无量世随逐及种种苦事。

经曰。菩萨尔时作如是念。此诸凡夫甚为可怪。愚痴无智有无量无边阿僧祇身。已灭今灭当灭。如是尽灭已。不能于身生厌离想。转更增长机关苦身。常随世间漂流不能得返。归五阴舍不能舍离。不畏四大毒蛇。不能拔出我慢见箭。不能灭除贪恚痴火。不能破坏无明黑暗。不能干竭爱着大河。不求十力大圣导师。常入魔意稠林。于生死海中。常为诸恶觉观所转。

论曰。大悲正观深重苦者。无量世随逐种种苦故。有无量无边阿僧祇身灭者。无量世随逐故。云何种种苦观。生苦故。彼集故。离彼灭道故。如是观老病死苦故。彼集故。离彼灭道故。是中此身依因缘有机关苦身者。生苦示现。常随世间漂流不能得返者。集爱示现。归五阴舍不能舍离者。离彼灭道示现。不畏四大毒蛇者。谓病苦彼增损生故。妄梵行求众生欲求众生受欲者。行恶行者。有求众生者。不能拔出我慢见箭示现。不能灭除贪恚痴火。不能破坏无明黑暗。不能干竭爱着大河。如是次第彼集示现趣无畏处。不求十力大圣导师。远离彼灭示现。常入魔意稠林。随顺怨道。远离彼道示现。于生死海中常为诸恶觉观所转者。一切三界心心数相虚妄分别应知。次说上大慈光明观行。

经曰。我见彼诸众生受如是苦恼。孤独无救。无有依者。无有舍者。无有洲者。无究竟者。盲无目者。无明翳藏所缠。愚痴所覆。为此众生发如是心。唯我一人独无等侣。修集功德智慧助道。以是功德智慧助道资粮令一切众生得住毕竟清净。乃至使得佛十力无障碍智尽。

论曰。彼受如是苦恼者。如前所说。孤独者。于彼苦中无救拔故。复次孤独者。于已受苦未受苦中故。言无救无依者。离善知识故。言无有舍者。离闻正法故。言无有洲者。离寂静思惟故。言无究

竟者。离于正见故。言盲无目者。彼障诸旧烦恼及客尘烦恼常起。邪念不闻正法等故。言无明翳藏所缠愚痴所覆。唯我一人独无等侣者。显示勇猛胜事。修集功德智慧助道者。显示修行增长。依彼教化众生作人天因乃至涅槃因故。毕竟清净者。胜世间清净故。得佛十力者。降伏诸魔怨故。无障碍智尽者。胜声闻辟支佛净智故。

经曰。菩萨如是善观起智慧力。所修诸善。发愿为救一切众生故。为一切众生作利益故。为一切众生得安乐故。愍念一切众生故为令一切众生无苦恼故。为令一切众生得解脱故。为摄一切众生故。为一切众生心清净故。为调伏一切众生故。发愿为一切众生令入大涅槃故。

论曰。是中善观起智慧力者。以正观智调伏众生故。皆为救度一切众生者。拔一切苦恼故。救度有九种。一住不善众生令住善法。如经为一切众生作利益故。二住善法众生令得乐果。如经为一切众生得安乐故。三住贫乏众生与一切资生之具。如经愍念一切众生故。四住病苦及诸外缘所恼众生皆令除断。如经为令一切众生无苦恼故。五世间系闭众生令得出离。如经为令一切众生得解脱故。有四种相令诸外道信解正法。如经为摄一切众生故。疑惑众生善决定断疑。如经为一切众生心清净故。已住决定众生劝修三学。如经为调伏一切众生故。已住三学众生令得涅槃。如经发愿为一切众生令入大涅槃故。此九种救苦中。初二句为救未来。余句为救现在亦救未来。是名不住道修行胜。次说不住道修行胜果。有四种相。一摄功德胜。二修行胜。三教化众生胜。四起随顺世间智胜。云何摄功德胜。摄闻戒智胜故。

经曰。是菩萨住此第五菩萨难胜地已。名为念者。不忘诸法故。名为意者。善决定智慧故。名为去者。知经书意次第故。名为有惭愧者。自护护彼故。名为坚心者。不舍持戒行故。名为觉者。善思惟是处非处故。名为随智者。不随他故。名为随慧者。善分别诸法章句是义非义故。名为得神通者。善修禅定故。名为善方便者。随世间法行故。

论曰。摄闻胜者。摄闻思修慧胜故。云何慧胜。如经名为念者不忘诸法故。名为意者善决定智慧故。名为去者知经书意次第故。是中念者闻慧胜故。意者思慧胜故。去者修慧胜故。此诸句次第复有异释。闻持胜故名为念者。法智甚深胜故名为意者。意甚深智胜故名为去者。此略说成就二种善巧法善巧义善巧故。戒摄胜者有二种。忍辱柔和胜。及戒无缺胜。如经名为有惭愧者自护护彼故。名为坚心者不舍持戒行故。摄智胜者有五种。一者因缘集智无因颠倒因邪见对治。如经名为觉者善思惟是处非处故。二者证智魔事对治。如经名为随智者不随他故。三者知妄说智异说对治。善知是句义非句义杂句义。如

经名为随慧者善分别诸法章句是义非义故。四者神力智邪归依行对治。如经名为得神通者善修禅定故。五者化众生智方便摄取故。如经名为善方便者。随世间法行故。是名摄功德胜。云何修行胜。

经曰。名为无厌足者。善集功德行助道故。名为不休息精进者。常求智慧行助道故。名为无疲惓者。集大慈悲行助道故。名为常念佛法者。求佛十力四无所畏十八不共佛法故。名为善念修行者。起庄严佛国故。名为具足修行种种善业者。集三十二相八十种好故。名为常行精进者。求庄严佛身口意故。名为乐大恭敬法者。亲近供养一切菩萨及法师故。名为善起愿自在者。大方便善入世间故。名为日夜远离余心者。常乐教化一切众生故。

论曰。是中修行胜有十种。一增长因行。如经名为无厌足者善集功德行助道故。二依止因行。如经名为不休息精进者。常求智慧行助道故。三化众生不疲惓行。如经名为无疲惓者集大慈悲行助道故。四起佛法行。如经名为常念佛法者求佛十力四无所畏十八不共佛法故。五起净佛国土行。如经名为善念修行者起庄严佛国故。云何庄严。无烦恼染得坚固智慧。众生住在其中及佛法庄严故。六依佛法身起行。如经名为具足修行种种善业者集三十二相八十种好故。七依佛所作起行。如经名为常行精进者求庄严佛身口意故。八敬重法行。如经名为乐大恭敬法者亲近供养一切菩萨及法师故。九愿取有行。如经名为善起愿自在者大方便善入世间故。十离小乘心行。如经名为日夜远离余心者常乐教化一切众生故。是名修行胜。云何教化众生胜。

经曰。是菩萨成就如是行时。以布施教化众生。又以爱语利益同事教化众生。又以色身示现教化众生。又以说法教化众生。又广示菩萨行神通事教化众生。又说诸佛大事教化众生。又示世间过恶教化众生。又说诸佛智慧利益教化众生。又现大神通庄严相。亦说种种行教化众生。是菩萨如是教化众生。方便成就。身心常趣佛智而不退失。诸善根行常勤修行转胜道故。

论曰。是中教化众生胜者。以四摄法教化。如经是菩萨成就如是行。时以布施教化众生。又以爱语利益同事教化众生故。为同事随顺众生应化自众。如经又以色身示现教化众生故。为疑惑众生可说法成就。如经又以说法教化众生故。为于菩提无方便众生。如经又广示菩萨行神通事教化众生故。为于大乘疲惓众生。如经又说诸佛大事教化众生故。为乐世间众生。如经又示世间过恶教化众生故。为不信大乘众生。如经又说诸佛智慧利益教化众生故。为无智众生现神通庄严。示种种行。以一身示无量身如是事令生决定信。如经又现大神通庄严相。亦说种种行教化众生故。是菩萨如是教化众生方便成就者如前说。身心常趣佛智者。为教化众生求胜力故。而不退失诸善根行者。

随所得功德智慧皆不退失故。常勤修行转胜道者。彼所修诸行欲令增胜故。是名教化众生胜。云何起随顺世间智胜染障对治。

经曰。是菩萨为利益众生故。善知世间所有书论印算数石性等论。治诸病方。所谓治干枯病。治颠狂病。治鬼着病。治蛊毒病等。损害众生者皆悉能治。谓咒药等。作论经书伎乐戏笑欢娱等事。国土城邑聚落室宅。河泉池流园观花果。药草林树等。金银琉璃摩尼真珠珊瑚琥珀车磲马瑙诸宝性等。日月星宿地动梦想吉凶入等遍身诸相。持戒行处禅定神通四无量心四无色定。凡诸不恼众生事。能利益安乐众生事。怜愍众生故出渐令信入无上佛法故。

论曰。随顺世间智者。染障对治。如经是菩萨为利益众生故。善知世间所有一切书论等。是中书等有四种障对治。四种障者。一所用事中忘障。取与寄付闻法思义。作不作事。已作未作事。应作不应作事。此对治故书。二邪见软智障。以因论声论对治此二故论。三所取物不守护障。此对治故印。四取与生疑障。此对治故算数。数者一一为二。二二为四。如是等。算者一纵十横。如是等。石性等论者。贫事障对治故。治诸病方者。四大不调众生毒相病障对治故。干枯颠狂病者。四大不调相故。鬼着病等。是众生相。蛊毒病者。亦四大不调。亦众生相病因及死因。此对治谓咒药等。日月星宿地动梦想吉凶入等。遍身诸相者。是中唯有日月等相见故。日等曜等摄故。入者入八业果故。遍身诸相者。爱不爱果行故。持戒行处等者。是中持戒行处。禅定神通四无量心四无色定等。如是次第破戒染。贪欲染。邪归依染。妄行功德染。妄修解脱染。如是次第说。如经石性等论乃至咒药等故。作论经书伎乐戏笑欢娱等者。忧恼障对治故。国土城邑乃至药草林树等者。此不喜乐障对治故。金银琉璃乃至诸宝性等者。系闭等障此对治故。日月星宿乃至遍身诸相等者。所得报分过作恶因障此对治故。持戒行处乃至无色定者五种染对治。何者五种染。破戒染乃至妄修解脱染故。此起世间智具四种相。一异障中无障故。如经凡诸不恼众生事者。二与无过乐。如经能利益安乐众生事故。三发起清净。如经怜愍众生故出。四所用清净。如经渐令信入无上佛法故。

经曰。诸佛子。是菩萨住此菩萨难胜地已多见诸佛。以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千万亿那由他佛。以大神通力大愿力故。是菩萨见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所生上恭敬专心听法。闻已受持随力修行。于佛法中出家。得出家已于诸佛所听受经法而为法师说法利益。得转胜多闻陀罗尼成就法师。是菩萨尔时住此菩萨难胜地中。无量百

劫彼诸善根转胜明净。无量千劫无量百千劫无量百千那由他劫无量亿劫。无量百亿劫无量千亿劫无量百千亿劫无量百千万亿那由他劫。彼诸善根转胜明静。是菩萨成就如是教化众生法。诸佛子。譬如本真金以车磲摩莹光色转胜明净诸佛子。菩萨住此菩萨难胜地中。彼诸善根以方便智思量力故转胜明净。彼智慧善根成就不退思量转胜。下地善根所不能及。诸佛子。譬如日月星宿诸天宫殿光轮圆满成就不坏风不能动。如是诸佛子。菩萨住此菩萨难胜地中。彼诸善根以方便智思量力故成就不退。一切声闻辟支佛世间善根所不能及。是菩萨十波罗蜜中禅波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。诸佛子。是名略说菩萨第五菩萨难胜地。若菩萨住此地中。多作兜率陀天王。所作自在摧伏一切外道邪见。能令众生住实谛中。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念一切种一切智智。常生是心。我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智依止者。复从是念发精进行。以精进力故。于一念间得千亿三昧。见千亿佛。知千亿佛神力。能动千亿佛世界。能入千亿佛世界。能照千亿佛世界。能化千亿佛世界众生。能住寿千亿劫。能知过去未来世各千亿劫事。能善入千亿法门。能变身为千亿。于一一身能示千亿菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上菩萨愿力过于此数示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫。不可数知。

　　论曰。得转胜多闻陀罗尼成就法师者。非得义陀罗尼以平等清净心甚难得故。又乐出世间智现世间智最难故。得闻持陀罗尼。此地智光明真如事示现。如经诸佛子譬如本真金乃至下地善根所不能及故。日月光轮者。依阿含增长智慧光明胜于前地智故。如经诸佛子譬如日月星宿。乃至世间善根所不能及故。

十地经论卷第八

现前地第六

　　论曰。如五地中三分差别胜慢对治不住道行胜及彼果胜。第六地亦如是。应知转胜故。云何胜。第四地中已说众生我慢解法慢对治。第五地中已说身净分别慢对治。今第六地中说取染。净法分别慢对治。以十平等法故。

　　经曰。尔时金刚藏菩萨言。诸佛子。若菩萨已善具足第五地道。欲入第六菩萨地。当以十平等法得入第六地。何等为十。一者一切法无相平等故。二者一切法无想平等故。三者一切法无生平等故。四一

切法无成平等故。五一切法寂静平等故。六一切法本净平等故。七一切法无戏论平等故。八一切法无取舍平等故。九一切法如幻梦影响水中月镜中像焰化平等故。十一切法有无不二平等故。是菩萨如是观一切法相除垢故。随顺故。无分别故。得入第六菩萨现前地。得明利顺忍未得无生法忍。

论曰。取染净法分别慢对治者。谓十平等法。是中一切法无相乃至一切有无不二平等者。是十二入一切法自性无相平等故。复次相分别对治有九种。一十二入自相想。如经一切法无想平等故。二念展转行相。如经一切法无生平等故。三生展转行相。如经一切法无成平等故。四染相。如经一切法寂静平等故。五净相。如经一切法本净平等故。六分别相。如经一切法无戏论平等故。七出没相。如经一切法无取舍平等故。八我非有相。如经一切法如幻梦影响水中月镜中像焰化平等故。九成坏相。如经一切法有无不二平等故。除垢者远离障垢故。随顺者随顺平等真如法故。无分别者。不生分别相故。明利者。微细慢对治故。前二地中粗中慢对治故。得软中忍顺者。随顺无生法忍故。未得无生法忍者。此忍顺无生法忍非即无生忍故。是名取染净法分别慢对治。云何不住道行胜。

经曰。是菩萨如是观一切法相随顺得至。复以胜大悲为首故。大悲增上故。令大悲满足故。观世间生灭故。

论曰。是菩萨如是观一切法相随顺得至者。得至不住道行胜故。不住道行胜者。不舍众生过去现在未来大悲摄胜故。一切所知法中智净故。一切种微细因缘集观故。不住世间涅槃故。如经复以大悲为首。乃至观世间生灭故。

经曰。是菩萨观世间生灭已。作是念。世间所有受身生处差别皆以贪着我故。若离着我则无世间生处。菩萨复作是念。此诸凡夫愚痴所盲贪着于我。无智闇障常求有无。恒随邪念妄行邪道。集起妄行罪行福行不动行。以是行故起心种子。有漏有取想故。起未来生老死身复生后有。业为地无明覆蔽。爱水为润我心溉灌。种种见网令得增长。生名色牙生已增长。名色增长已成诸根。诸根成已迭互相对生触。触相对生受。受后所悕生爱。以有爱故生取。取增长已生有。有成已生五阴身。五阴身增长已。于五道中渐渐衰变名为老。衰老变灭名为死。死后生诸热恼。因热恼故生一切忧悲苦恼聚。是因缘集。无有集者自然而集。无有灭者自然而灭。是菩萨如是随顺观因缘集。

论曰。是中世间所有受身生处差别者。五道中所有生死差别是名世间所有差别。此因缘集有三种观门应知。一成答相差别。二第一义谛差别。三世谛差别。云何成差别。初明唯因缘集释无我义。成一切

世间所有受身生处。皆以贪着我故。若离着我则无世间生处。即无我义成。若第一义中实有我相者。着我之心即是第一义智。不应在世间受身生处生。又复若第一义中实有我相者。若离着我则应常生世间。显示此义。如经世间所有受身生处差别皆以贪着我故。若离着我则无世间生处故。云何答差别。若实无我云何着我。此中应有是难。即自答言。愚痴所盲贪着于我。此示现如经菩萨复作是念。此诸凡夫愚痴所盲贪着于我故。如是实无有我有。何次第贪着于我。得有生间受身生处。成此示现。如经无智闇障常求有无故。如是答难差别。是中无智有无者悕求常断。此示无明有爱是二有支根本故。恒随邪念妄行邪道集起妄行罪行福行不动行。恒随邪念者。示无明因故。妄行邪道者。示于解脱处不正行故。集起妄行者。示菩萨胜义故。菩萨虽行于有不名妄行。以是行故起心种子。有漏有取想乃至随顺观因缘集。是中起心种子者。示生老死体性。复生后有者。随顺摄取成就罪福等行业为地故。前说无智闇障无明覆蔽故。常求有无爱水为润故。如是往如是生心我是我所我我想是慢我生不生如是等种种见网。自然而灭者性自灭故。非智缘灭。如是答难因缘集释无我义成已。云何相差别。若因缘无我以何相住因缘集行。

经曰。是菩萨复作是念。不如实知诸谛第一义故名为无明。无明所作业果是名为行。依行有初心识。与识共生有四受阴名为名色。名色增长有六入。根尘识三事和合生有漏触。触共生故有受。受染着故名爱。爱增长故名取。从取起有漏业名有。有业有果报名生。生阴增长衰变名为老。老已阴坏名为死。死别离时愚人贪着心热名为忧发声啼哭名为悲。五根相对名为苦。意根相对名为忧。忧苦转多名为恼。如是但有苦树增长无有作者。菩萨作是念。若有作者则有作事。若无作者则无作事。第一义中无有作者无有作事。

论曰。是中无明所作业果者。所谓名色于中识者彼依止故。名色与识共生故。识名色迭互相依故。若无作者于中分别作事亦无。此说因缘集有分。自体无作事故。是名有分次第因缘集观。应知云何第一义谛差别。如是证第一义谛则得解脱彼观故。

经曰。是菩萨作是念三界虚妄但是一心作。

论曰。但是一心作者。一切三界唯心转故。云何世谛差别。随顺观世谛即入第一义谛。此观有六种。一何者是染染依止观。二因观。三摄过观。四护过观。五不厌厌观。六深观。是中染依止观者。因缘有分依止一心故。

经曰。如来所说十二因缘分皆依一心。所以者何随事贪欲共心生。即是识事即是行。行诳心故名无明。无明共心生名名色。名色增

长名六入。六入分名触。触共生名受。受已无厌足名爱。爱摄不舍名取。此有分和合生有。有所起名生。生变熟名老。老坏名死。

论曰。此是二谛差别。一心杂染和合因缘集观。因观者有二种。一他因观。二自因观。云何他因观。

经曰。是中无明有二种作。一者缘中痴令众生惑。二者与行作因。行亦有二种作。一者生未来世果报。二者与识作因。识亦有二种作。一者能令有相续。二者与名色作因。名色亦有二种作。一者互相助成。二者与六入作因。六入亦有二种作。一者能缘六尘。二者与触作因。触亦有二种作。一者能触所缘。二者与受作因。受亦有二种作。一者觉憎爱等事。二者与爱作因。爱亦有二种作。一者于可染中生贪心。二者与取作因。取亦有二种作。一者增长烦恼染缚。二者与有作因。有亦有二种作。一者能于余道中生。二者与生作因。生亦有二种作。一者增长五阴。二者与老作因。老亦有二种作。一者令诸根熟。二者与死作因。死亦有二种作。一者坏五阴身。二者以不见知故而令相续不绝。

论曰。是中坏五阴身以不见知而令相续不绝者。坏五阴能作后生因。以不见知故能作后生因。是名他因观。云何自因观。无明等自生因观缘事故。何者是无明等因缘行不断助成故。

经曰。是中无明缘行者。无明因缘令行不断助成行故。行缘识者。行因缘令识不断助成识故。识缘名色者。识因缘令名色不断助成名色故。名色缘六入者。名色因缘令六入不断助成六入故。六入缘触者。六入因缘令触不断助成触故。触缘受者。触因缘令受不断助成受故。受缘爱者。受因缘令爱不断助成爱故。爱缘取者。爱因缘令取不断助成取故。取缘有者。取因缘令有不断助成有故。有缘生者。有因缘令生不断助成生故。生缘老死者。生因缘令老死不断助成老死故无明灭故则行灭。无明因缘无行灭不助成故。行灭故则识灭。行因缘无识灭不助成故。识灭故则名色灭。识因缘无名色灭不助成故。名色灭故则六入灭。名色因缘无六入灭不助成故。六入灭故则触灭。六入因缘无触灭不助成故。触灭故则受灭。触因缘无受灭不助成故。受灭故则爱灭。受因缘无爱灭不助成故。爱灭故则取灭。爱因缘无取灭不助成故。取灭故则有灭。取因缘无有灭不助成故。有灭故则生灭。有因缘无生灭不助成故。生灭故则老死灭。生因缘无老死灭不助成故。

论曰。是中无明缘行无明因缘令行不断助成行故者。无明有二种。一子时二果时。是中子时者。令行不断有二种义故。缘事示现。如是余因缘分自生因二种义缘事应知。自因观者。不相舍离观故。离前支无后支观故。不离无明则成行观。若不离无明有行者。不应言无

明缘行。若离无明有行成者异则不成。是故偈言。

众缘所生法　　是则不即因
亦复不异因　　非断亦非常

自生因缘观如前说。无明有二种。一子时二果时。行乃至老死亦如是。先际后际灭中际亦无是故不说。云何摄过观。所谓三道摄苦因苦果故。

经曰。是中无明爱取三分不断是烦恼道。行有二分不断是业道。余因缘分不断是苦道。先际后际相续不断故。是三道不断。如是三道离我我所。但有生灭故犹如束竹。

论曰。云何护过观。若言因缘生者。分别有三种过。一者一切身一时生过。何以故。无异因故。二者自业无受报过。何以故。无作者故。三者失业过。何以故。未受果业已灭故。此三种过以见过去世等异因答故。受生报等差别故。

经曰。无明缘行者。是见过去世事。识名色六入触受是见现在世事。爱取有生老死。是见未来世事。于是见有三世转。无明灭故诸行灭。名为断因缘相续说。

论曰。无明缘行即是见过去世事者。现在生是过去作故。现在果即是当来即是见过去世因义。识乃至受是见现在世事者。过去世中随所有业彼业得现在识等果报。复能得未来果报。爱取有是见未来世事者。复有生一往定故。于是见有三世转者。复有后世生转故。此说何义。有三种义故。过去业不得报。或有未作或已作未得报。或得对治断故。是中无明缘行是作示现。行缘识乃至触受。此作已得报示现。爱取有不断此不得对治示现。若断爱取虽有作业则无明缘行不能生有。是故诸业有已作未作。有得果未得果。有已断未断。若如是则无一切身一时生过。若尔非一切业即当来受。亦非不受亦非一时。若自作业果报不失。非他身受故。若如是则无自业不受报过他不作故。离彼三事业。定得果不失。若如是则无失业过。是名护三种过示现。云何不厌厌观。厌种种微苦分别。所有受皆是苦故。及厌种种粗苦故。

经曰。十二因缘分说名三苦。是中无明行识名色六入名为行苦。触受名为苦苦。余因缘分名为坏苦。无明灭故行灭乃至生灭故老死灭。名为断三苦相续说。

论曰。云何深观。

经曰。无明因缘行生因缘能生行余亦如是。无明灭行灭行无余亦如是。无明因缘行是生缚说余亦如是。无明灭行灭是灭缚说余亦如是。无明因缘行是随顺有观说余亦如是。无明灭行灭是随顺无所有尽观说余亦如是。

论曰。深观者有四种。一者有分非他作自因生故。二者非自作缘生故。如经无明因缘行生因缘能生行余亦如是。无明灭行灭行无余亦如是故。三者非二作但随顺生故。无知者故。作时不住故。如经无明因缘行是生缚说余亦如是。无明灭行灭是灭缚说余亦如是故。四者非无因作随顺有故。如经无明因缘行是随顺有观说余亦如是。无明灭行灭是随顺无所有尽观说余亦如是故。若无因生生应常生非不生以无定因故亦可恒不生。何以故。无因生故。此非佛法所乐。若尔随顺有观有因非无因故。若无因不得言随顺有。是名十种因缘集观相谛差别观已说。

经曰。是菩萨如是十种逆顺观因缘集法。所谓因缘分次第故。一心所摄故。自业成故。不相舍离故。三道不断故。观先后际故。三苦集故。因缘生故。因缘生灭缚故。随顺有尽观故。

论曰。复有二种异观。一大悲随顺观。二一切相智分别观。大悲随顺观者有四种。一愚痴颠倒。二余处求解脱。三异道求解脱。四求异解脱。云何愚痴颠倒。随所著处愚痴及颠倒此事观故。以着我故。一切处受生远离我故。则无有生。云何愚痴无明闇故。如经是菩萨观世间生灭已作是念世间所有受身生处差别皆以贪着我故。若离着我则无世间生处故。愚痴所盲贪着于我。如是颠倒及有相支中疑惑颠倒。如经菩萨复作是念此诸凡夫愚痴所盲贪着于我无智闇障尝求有无如是等故。云何余处求解脱。是凡夫如是愚痴颠倒常应于阿梨耶识及阿陀那识中求解脱。乃于余处我我所中求解脱。此对治。如经是菩萨作是念三界虚妄但是一心作乃至老坏名死故。云何异道求解脱。于颠倒因中求解脱。颠倒因有三种。性因自在天因苦行因及无因。不应如是求。何以故。因缘有支二种业能起因缘事故。如经是中无明有二种作。一者缘中痴令众生惑。二者与行作因如是等故。自生因故。如经是中无明缘行者无明因缘令行不断助成行故。如是等故。烦恼业妄想因故。非乐因故。如经是中无明爱取三分不断是烦恼道。如是等故。先中际因故。及中后际因故。中际前后二际故。如经是中无明因缘行者是见过去世事。如是等故。若无如是事则种种众生亦无。云何求异解脱真解脱者有四种相。离一切苦相。无为相。远离染相。出世间相。彼诸行苦事随逐乃至无色有缚。如经十二因缘分说名三苦。无明行乃至六入名为行苦。如是等故。如是因缘生故。如经是中无明因缘行因缘能生行余亦如是等故。如是复染生缚。如经是中无明缘行是生

缚说余亦如是等故。如是随顺有求无色有解脱。如经无明因缘行随顺有观说余亦如是等故。如是大悲随顺观因缘集已说。一切相智分别观者。是中有九种。一染净分别观。着我慢离我慢染净故。如经是菩萨观世间生灭已作是念世间所有受身生处差别皆以贪着我故若离着我则无世间生处故。二依止观。此因缘集依何等法。如经是菩萨复作是念不如实知诸谛第一义故名为无明。如是等故。三方便观。因缘有支二种业能起因缘事故。如经是中无明有二种作。一者缘中痴令众生惑。二者与行作因如是等故。四因缘相观。有支无作故。如经是中无明缘行无明因缘令行不断助成行故。如是等故。五入谛观。三道苦集谛故。如经是中无明爱取三分不断是烦恼道。行有二分不断是业道。余因缘分不断是苦道故。六力无力信入依观。先中后际化胜故。如经无明缘行者是见过去世事。如是等故。七增上慢非增上慢信入观。不如实知微苦我慢故。如经是中无明行乃至六入名为行苦。如是等故。八无始观。中际因缘生故。后际生随顺缚故。如经无明因缘行因缘能生行余亦如是无明因缘行是生缚说余亦如是故。九种种观。随顺有观故。欲色无色爱等。如经无明因缘行随顺有观说余亦如是故。如是不住道行胜已说。次说彼果胜有五种相。一得对治行胜及离障胜。二得修行胜。三得三昧胜。四得不坏心胜。五得自在力胜。云何得对治行胜。谓三解脱门。

经曰。是菩萨如是十种观因缘集已。无我无寿命无众生自性空离作者受者。如是观时空解脱门现前生。是菩萨观彼有支自性灭故。常解脱现前。见因缘处无少法相可生。如是不见少法相故。无相解脱门现前生。是菩萨如是入空入无相不生愿乐。唯除大悲为首教化众生。如是无愿解脱门现前生。是菩萨修行是三解脱门。离彼我相离作者受者相。离有无相。

论曰。是中空解脱门有三种相说。一见众生无我。二见法无我。三彼二作无见无作者故。如经是菩萨如是十种观因缘集已。无我无寿命无众生自性空离作者受者。如是观时空解脱门现前生故。见众生无我者。无我无寿命无众生。此句示现见法无我者自性空。此句示现彼二作无者。见众生及法无作事等。以无作者作事亦无。不见作者故。离作者受者。此句示现无相解脱门。亦三种相说。一灭障。二得对治。三念相不行。如经是菩萨观彼有支自性灭故。常解脱现前。见因缘处无少法相可生。如是不见少法相故。无相解脱门现前生。是中灭障者。观彼有支自性灭故。此句示现得对治者常解脱现前。此句示现念相不行者。见因缘处无少法相可生。此句示现无愿解脱门亦三种相说。一依止二体三胜。如经是菩萨如是入空入无相不生愿乐唯除大悲为首教化众生如是无愿解脱门现前生故。是中入空入无相是名依止。以依止入空入无相故。能成无愿不生愿乐不生愿乐是名无愿体。大悲

为首教化众生者是名为胜。声闻亦有不生愿乐。无愿体远离大悲不乐教化众生故。灭障胜者离三种相故。如经是菩萨修行是三解脱门离彼我相离作者受者相。离有无相故如是次第于五地中远离平等深净心故四地中远离出没等相。此六地中远离法平等故。云何得修行胜。

经曰。是菩萨大悲转增以重悲故。勤行精进未满助菩提分法欲令满足。菩萨作是念。有为和合故。行离和合故。不行众缘具故。行不具故不行。唯我知有为法多过。不应具和合因缘。亦不毕竟灭有为法。为教化众生故。诸佛子。菩萨如是知有为法多过。离自性不生不灭自性观。是菩萨作如是观已。起大悲故。不舍一切众生故。即时得无障碍智门现前。名般若波罗蜜行光明现前。是菩萨成就如是般若波罗蜜行光明现前照已。为满助菩提分法因缘而不与有为法共住。观有为法性寂灭相。亦不住其中。欲具足无上菩提分法故。

论曰。得修行胜者有二种修行。一发勇猛修行。二起丈夫志修行。发勇猛修行者。知有为法多过。远离生业烦恼同缚。作胜利益众生。如经是菩萨大悲转增以重悲故。勤行精进未满助菩提分法欲令满足。菩萨作是念。有为和合故。行离和合故。不行众缘具故。行不具故不行。唯我知有为法多过。不应具和合因缘。亦不毕竟灭有为法。为教化众生故。起丈夫志修行者。厌对观见多过观故。灭对故。自性同相无观故。如经诸佛子菩萨如是知有为法多过离自性不生不灭自性观故。修行胜者。智及大悲胜随顺故。依不住道行无障碍智门现前。般若波罗蜜行光明现前。知有为法及涅槃平等证故。彼不共住故。彼助道行不满故。如经是菩萨作如是观已起大悲故。不舍一切众生故。即时得无障碍智门现前名般若波罗蜜行光明现前。是菩萨成就如是般若波罗蜜行光明现前照已。为满助菩提分法因缘而不与有为法共住。观有为法性寂灭相亦不住其中。欲具足无上菩提分法故。无障碍智者。谓如来智。然此未成就名为光明现前。云何得三昧胜。有十空三昧门同为上首。及彼眷属故。

经曰。是菩萨住此菩萨现前地中。得信空三昧性空三昧第一义空三昧第一空三昧大空三昧合空三昧起空三昧如实不分别空三昧不舍空三昧得离不离空三昧。是菩萨得如是等十空三昧门上首。百千万空三昧门现在前。如是十无相三昧门上首。百千万无相三昧门现在前。如是十无愿三昧门上首。百千万无愿三昧门现在前。

论曰。此空三昧有四种差别。一观二不放逸三得增上四因事。除第四三昧有五三昧。是名为观。一观众生无我。如经得信空三昧故。二观法无我。如经性空三昧故。三取彼空观。如经第一义空三昧故。四依彼阿黎耶识观。如经大空三昧故。五观转识。如经合空三昧故。不放逸者。第四三昧分别善修行故。修行无厌足故。如经第一空三昧

故。得增上者。第七三昧得增上功德。如经起空三昧故。因事者。余三种三昧智障净因事。如经如实不分别空三昧故。教化众生因事。如经不舍空三昧故。愿取有因事。如经得离不离空三昧故。如是愿取有远离烦恼染而随顺诸有故。名离不离。云何得不坏心胜。

经曰。是菩萨住菩萨现前地中。复转满足不坏心决定心真心深心不退转心不休息心净心无边心求智心满足方便智行心。

论曰。不坏心者。坚固不退故。是不坏心有九种。一信观不坏。如经决定心故。二堪受调柔不坏。如经真心故。三于密处不惊怖不坏。如经深心故。四自乘不动不坏。如经不退转心故。五发精进不坏。如经不休息心故。六离嫉妒破戒垢不坏。如经净心故。七广利益众生不坏。如经无边心故。八求上胜解脱不坏。如经求智心故。九化众生行不坏。如经满足方便智行心故。云何得自在力胜。

经曰。是菩萨此诸菩萨心随顺成就趣向阿耨多罗三藐三菩提。不退转精进成一切外道异论不能动故。随顺成入诸智地故。远离成转声闻辟支佛地故。一向成决定趣佛智故。不退成一切诸魔烦恼不能坏故。坚住成善住菩萨智慧明故。正住成善修空无相无愿法行故。助正行成方便智观故。不舍行成集助菩提分法故。是菩萨住菩萨现前地中。般若波罗蜜行增上成就。得第三利顺忍。随顺如实法无有违逆故。

论曰。是菩萨此诸菩萨心随顺成就趣向阿耨多罗三藐三菩提者。得般若波罗蜜行力胜能深入故。是中力胜有九种。一能降伏他力。如经不退转精进成一切外道异论不能动故。二能断疑力。如经随顺成入诸智地故。三自乘不动力。如经远离成转声闻辟支佛地故。四密处决定信力。如经一向成决定趣佛智故。五不散坏力。如经不退成一切诸魔烦恼不能坏故。六依烦恼障净对治坚固力。如经坚住成善住菩萨智慧明故。七广对治力。如经正住成善修空无相无愿法行故。八化众生力。如经助正行成方便智观故。九智障净力。如经不舍行成集助菩提分法故。是菩萨住菩萨现前地中。般若波罗蜜行增上成就。得第三利顺忍。随顺如实法无有违逆。是诸法者如上所说力胜所摄故。

经曰。诸佛子。是菩萨住此菩萨现前地已多见诸佛以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千万亿那由他佛。以大神通力大愿力故。是菩萨见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所生上恭敬。专心听法闻已受持。闻受持已得如实三昧智慧光明随顺修行行已忆持。是菩萨智慧转胜。复得诸佛

法藏。是菩萨住此菩萨现前地中。于无量百劫。彼诸善根转胜明净。无量千劫无量百千劫无量百千那由他劫无量亿劫无量百亿劫无量千亿劫无量百千亿劫无量百千亿那由他劫。彼诸善根转胜明净。诸佛子。譬如本真金以琉璃磨莹光色转胜明净。诸佛子菩萨如是。住此菩萨现前地中。彼诸善根方便智观转胜明净。转转寂灭成就不坏。诸佛子。譬如月光明轮照众生身令得清凉。四种风吹所不能坏。诸佛子。菩萨如是住此菩萨现前地中。彼诸善根能灭无量百千万亿那由他众生烦恼之火。四种魔道所不能坏。是菩萨十波罗蜜中般若波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。诸佛子。是名略说菩萨第六菩萨现前地。若菩萨住此地中。多作化乐天王。所作自在善巧灭除众生我慢。善转众生我慢法心。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念一切种一切智智。常生是心。我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智智依止者。复从是念发精进行。以精进力故。于一念间得百千亿三昧。见百千亿佛。知百千亿佛神力。能动百千亿佛世界。能入百千亿佛世界。能照百千亿佛世界。能教化百千亿佛世界众生。能住寿百千亿劫。能知过去未来世各百千亿劫事。能善入百千亿法门。能变身为百千亿。于一一身能示百千亿菩萨。以为眷属。若以愿力自在胜上。菩萨愿力过于此数。示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业是诸神通。乃至无量百千万亿那由他劫不可数知。

论曰。闻受持已。得如实三昧智慧光明随顺修行者。得义陀罗尼。此句示现因彼事故说依胜三昧得奢摩他毗婆舍那光明胜行。行已忆持者。能持彼行故。是菩萨智慧转胜。乃至彼诸善根转胜明净者。解脱彼障证彼义故。琉璃磨莹真金喻者。此地中出世间智增上光明转胜示现。如经诸佛子譬如本真金以琉璃磨莹光色转胜明净。乃至以方便智观转胜明净故。以无障碍智现前。般若波罗蜜行光明现前故。名为现前地。方便智观者。不住道行所摄明智故。月光明轮喻者。胜前地智示现轮小光明大。如经诸佛子譬如月光明轮。乃至四种魔道所不能坏故。魔道者。随顺魔事魔行故。余如前释。

十地经论卷第九

远行地第七

论曰。第七地中。有五种相差别。一乐无作行对治差别。二彼障对治差别。三双行差别。四前上地胜差别。五彼果差别。云何乐无作行对治。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。诸佛子。若菩萨善具足六地行已欲入第七菩萨地者。是菩萨当以十种方便智发起殊胜行入。何等为十。所谓善修空无相无愿而集大功德助道。入诸法无我无寿命无众生而不舍起四无量。起功德法。作增上波罗蜜行而无法可取。得远离三界而能应化起庄严三界行。毕竟寂灭诸烦恼焰而能为一切众生起灭贪嗔痴烦恼焰行。随顺幻梦影响化水中月镜中像自性不二而起作业无量差别心。善知一切国土道如虚空而起庄严净佛国土行。知诸佛法身自性无身而起色身相好庄严行。知诸佛音声无声本来寂灭不可说相而随一切众生。起种种差别庄严音声行。入诸佛。于一念顷通达三世事而能分别种种相劫数修行。随一切众生心差别观故。诸佛子是菩萨如是十种方便智。发起殊胜行。具足六地行已。得入第七菩萨地。诸佛子。是菩萨此十种方便智发起殊胜行现前行。名入第七菩萨地。

论曰。乐无作行对治者。方便智发起十种殊胜行。如经诸佛子若菩萨善具足六地行已欲入第七菩萨地者是菩萨当以十种方便智发起殊胜行入。彼菩萨无障碍智现前般若波罗蜜行现前时即于无作行中生乐心。非起增上行。彼乐对治此十种法差别示现。方便智者。不舍众生法无我智对治。摄取增上行。发起殊胜行。此胜行于出世间及世间增上行更无胜者。有四种功德故。一财及身胜因事。随所须意取得财及身胜因功德集故。如经所谓善修空无相无愿而集大功德助道故。二护恶行因事。如是得胜无量修行。于一切众生中。不起妄行故。如经入诸法无我无寿命无众生而不舍起四无量故。三护善根因事。得彼胜因增上故。功德法增上行。以波罗蜜行故。如经起功德法作增上波罗蜜行而无法可取故。四摄众生因事。于中有七种门。一愿力取生作上首。教化余众生故。上首者。众生随逐故。如经得设离三界而能应化起庄严三界行故。二说对治故。为灭烦恼染及随烦恼使常自寂灭故。如经毕竟寂灭诸烦恼焰而能为一切众生起灭贪嗔痴烦恼焰行故。三为灭诸障故。障有四种。如五地中说。如经随顺幻梦影响化水中月镜中像自性不二而起作业无量差别心故。四于大法众会集故。如经善知一切国土道如虚空而起庄严净佛国土行故。五见闻亲近供养修行生福德故。如经知诸佛法身自性无身而起色身相好庄严行故。六转法轮故。如经知诸佛音声无声本来寂灭不可说相。而随一切众生起种种差别庄严音声行故。七随所问善释故。如经入诸佛于一念顷通达三世事而能分别种种相劫数修行随一切众生心差别观故。此十种发起殊胜行共对摄取对治摄取善修行空无相无愿等。入一切法无我无寿命无众生等。如是次第应知。此十种法现前得住第七地。如经诸佛子。是菩萨此十种方便智发起殊胜行现前行名入第七菩萨地故。如是乐无作行对治差别。七地已说。次说彼障对治有二种相。一修行无量种。二修行无功用行。

经曰。是菩萨住第七菩萨地中。入无量众生界。入诸佛无量教化众生业。入无量世界网。入诸佛无量清净国土。入无量诸法差别。入无量诸佛智得无上道。入无量劫数。入无量诸佛通达三世事。入无量众生信乐胜事差别入无量诸佛名色身种种示现。入无量众生心行根信种种差别。入无量诸佛音声语言令众生欢喜。入无量众生心心所行种种差别。入无量诸佛随智慧行。入乘无量声闻乘信解。入诸佛无量说道。令众生信解。入无量辟支佛乘集成。入诸佛无量深智慧门。入所说。入诸菩萨无量所行道。入诸佛无量所说大乘集成事。令菩萨得入。

论曰。修行无量种者。随所作利益何等众生。众生住何处。以何等智慧。以何等心。以何等行。置何等乘。以此差别。有十种修行。是中随所作利益何等众生者。于无量众生以无量业教化故。如经是菩萨住第七菩萨地中入无量众生界入诸佛无量教化众生业故。众生住何处者。于无量世界中。令依清净佛国土故。如经入无量世界网入诸佛无量清净国土故。以何等智慧者。无量种种法界智慧觉故。如经入无量诸法差别入无量诸佛智得无上道故。无量劫数通达三世。亦入智慧觉。如经入无量劫数入无量诸佛通达三世事故。以何等心者。有三种事。一有众生信种种天身心随同行。随彼信说故。如经入无量众生信乐胜事差别入无量诸佛名色身种种示现故。二知过去心习软中利根如应说法。如经入无量众生心行根信种种差别入无量诸佛音声语言令众生欢喜故。三以何等行者。随众生心说对治故。如经入无量众生心心所行种种差别入无量诸佛随智慧行故。置何等乘者。于三乘中置声闻乘中者。如经入乘无量声闻乘信解入诸佛无量说道令众生信解故。置辟支佛乘中者。如经入无量辟支佛乘集成。入诸佛无量深智慧门入所说故。置大乘中者。如经入诸菩萨无量所行道。入诸佛无量所说大乘集成事令菩萨得入故。如是彼障对治无量种差别修行十种已说。次说修行无功用行。

经曰。是菩萨作如是念。是诸佛世尊。有无量无边境界。是境界不可以若千百亿劫千亿劫百千亿劫。乃至复过此数无量百千万亿那由他劫不可算数。如是诸佛境界我皆应集。自然不以分别得成。以不分别不取相故成。是菩萨如是善观智通。日夜常修方便智。熏发起殊胜行。善住坚固以不动法故。

论曰。是中自然者。自性胜无分别故。如经自然不以分别得成以不分别不取相故成。此句示现是菩萨如是善观智通日夜常修方便智熏发起殊胜行善住坚固以不动法故者。彼障对治故。如是彼障对治差别此地已说。次说双行分有四种相。一二行双无间二信胜。三能作大义。四菩提分差别。

经曰。是菩萨起于道时。一念心不舍。是菩萨修行智慧。来时亦起去时亦起。住时亦起坐时亦起卧时亦起。乃至睡梦皆能起道。离诸阴盖住诸威仪。常不离如是相念。是菩萨于念念中。具足菩萨十波罗蜜。何以故。如是菩萨起一切心。于念念中以大悲为首。修习一切佛法。皆回向如来智故。是菩萨求佛道时。所修善根。舍与一切众生是檀波罗蜜。能灭一切烦恼热是尸波罗蜜慈悲为首。能忍一切众生是羼提波罗蜜。求转胜善根心无厌足是毗梨耶波罗蜜。所修诸行心不驰散常向一切智智是禅波罗蜜。现忍诸法自性不生是般若波罗蜜。能起无量智门是方便波罗蜜。期上上胜智是愿波罗蜜。一切外道邪论及诸魔众不能沮坏菩萨道是力波罗蜜。如实观知一切法相是智波罗蜜。如是诸佛子。是菩萨住此菩萨远行地中。念念具足十波罗蜜。亦具足四摄法。亦具足四家三十七助菩提分法三解脱门。略说乃至一切助菩提分法。于念念中皆悉具足。

论曰。是中一念中。奢摩他毗婆舍那二行双现前故。住诸威仪者。一切行中彼修行时无间不断不息行故。如经是菩萨起于道时一念心不舍。乃至住诸威仪故。远离一切烦恼盖故。信胜者。彼无量智中殊异义庄严相现前专念故。如经常不离如是相念故。能作大义者。念念具足十波罗蜜大义故。如经是菩萨于念念中具足菩萨十波罗蜜乃至智波罗蜜故。是中方便波罗蜜者。起无量智事。以是智故。起布施等无量行愿力摄故。愿波罗蜜者。起上上智。以是智故起布施等上上行生摄取胜故。力波罗蜜者。一切异论及诸魔众不能坏行。以是行故远离布施等障故。智波罗蜜者。如实观知一切法相。以是智故布施等一切种差别知为化众生故。菩提分差别者。有四种相。一依大乘行波罗蜜故。如经如是诸佛子是菩萨住此菩萨远行地中。念念具足十波罗蜜故。二依教化众生。行四摄法故。如经亦具足四摄法故。三依烦恼障增上净故。家菩提分解脱门者。何处住。以何等门修行得清净。如经亦具足四家三十七助菩提分法三解脱门故。家者般若家谛家舍烦恼家苦清净家故四依智障清净。如经略说一切助菩提分法于念念中皆悉具足故。如是双行差别已说。次说前上地胜差别。下地增上方便行满足故。七地中说。

经曰。尔时解脱月菩萨。问金刚藏菩萨言。佛子。菩萨但于第七菩萨地中具足一切助菩提分法。为当一切菩萨诸地中亦皆具足。金刚藏菩萨言。佛子。菩萨于十菩萨地中悉具足一切助菩提分法。但第七地胜故得名。何以故。佛子。是菩萨此菩萨地中方便行具足得入智慧神通行故。佛子。菩萨于初地中发愿。观一切佛法故。具足助菩提分法。第二地中除心恶垢故。具足助菩提分法。第三地中愿转增长得法明故。具足助菩提分法。第四地中入道故。具足助菩提分法。第五地中随顺行世间法故。具足助菩提分法。第六地中。入甚深法门故。具

足助菩提分法。此第七菩萨地中。起一切佛法故。具足一切助菩提分法。

论曰。云何下地增上方便行满足。以满足故。入大智通行。如经金刚藏菩萨言。佛子。菩萨于十菩萨地中悉具足一切菩提分法。但第七地胜故得名。何以故。佛子。是菩萨此菩萨地中方便行具足得入智慧神通行故。是中通者五神通。智者如前说。云何此地中方便行满足。彼余世间出世间行中更起殊胜行。是故此七地中起一切佛法故。能具足助菩提分法。如经佛子。菩萨于初地中发愿观一切佛法故具足助菩提分法。乃至此第七菩萨地中起一切佛法故。具足一切助菩提分法故。如是前上地胜差别下地增上方便行满足已说。云何上地增上修行智慧方便菩提分。功用行满足故。

经曰。何以故。佛子。菩萨从初地来乃至七地。得诸智慧所行道。以是力故。从第八菩萨地乃至第十地。无功用行自然满足。佛子。譬如二世界。一染净世界。二纯净世界。是二中间难可得过。欲过此界当以大神通力。佛子。菩萨如是行于染净菩萨道难可得过。当以大愿力大方便智力大神通力故乃可得过。解脱月菩萨言。佛子。七菩萨地为是染行为是净行。金刚藏菩萨言。佛子。从初地来菩萨所行皆离烦恼染业。何以。故回向阿耨多罗三藐三菩提故。随道所行如分平等故。不名为过七地烦恼行。佛子。譬如转轮圣王乘上宝象游四天下。知有贫穷困苦染过之人。而不为彼过所染。然王未免人身。若舍人身生于梵世住梵天宫。见行千世界。示梵王光明威力。尔时不名为人。佛子。菩萨亦如是。从初地来乘诸波罗蜜乘行一切世间。亦知世间烦恼染过。而不为烦恼过之所染。以乘正道故。而不名为过七地烦恼染。若菩萨舍一切功用行。从七地入第八地。尔时名为乘菩萨清净乘行一切世间。如实知一切烦恼染过。而不为烦恼过之所染。以得过故。佛子。菩萨住是第七菩萨地。过多贪欲等诸烦恼众。是菩萨住此菩萨远行地中。不名有烦恼者。不名无烦恼者。何以故。一切烦恼不行故。不名有烦恼者。贪求如来智慧未满足故。不名无烦恼者。

论曰。云何上地增上智慧方便行菩提分。功用满足故。如经。何以故。佛子。菩萨从初地来乃至七地得诸智慧所行道乃至当以大愿力大方便智力大神通力乃可得过故。从初地来远离一切烦恼示现如是。此地名为染净。非染行如分行平等道故。彼菩萨此地中。随力分舍功用道如转轮王譬。第八地中。自然得报行过烦恼染过。示现如生梵世舍转轮王人身。如经诸佛子。譬如转轮圣王乃至不为烦恼过之所染。以得过故。佛子。菩萨住是第七菩萨地过多贪欲等诸烦恼众者。未至报地故。是故此地不名离烦恼行。有功用故。菩萨住此远行地中。不名有烦恼者。乃至未满足故。不名无烦恼者。如是前上地胜差别分已

说。次说双行果差别。此有四种相。一业清净。二得胜三昧。三过地。四得胜行。云何业清净。

经曰。是菩萨住此第七菩萨远行地中。毕竟成就深净身业。毕竟成就深净口业。毕竟成就深净意业。是菩萨所有不善业道。诸佛所呵皆已舍离。所有善业道诸佛所叹是则常行。世间所有经书技术。如五地中说自然而行。是菩萨于三千大千世界中得为大师。唯余诸佛及八地菩萨无有众生。深心妙行能与等者。是菩萨所有禅定三昧三摩跋提神通解脱一切现前。修行门中非善成就报力。如第八菩萨地。是菩萨住此第七菩萨远行地。于念念中具足修集方便智力及一切助菩提分法。得转胜具足。

论曰。业清净者有四种相。一戒净胜。如经是菩萨住此第七菩萨远行地中毕竟成就深净身业乃至是则常行故。二世间智清净胜。如经世间所有经书技术乃至自然而行故。三得自身胜心行二平等无与等者。如经是菩萨于三千大千世界中乃至深心妙行无与等者故。四得胜力禅等现前胜。如经是菩萨所有禅定三昧乃至得转胜具足故。是中依禅起三昧三摩跋提神通解脱。为教化众生故。寂灭乐行故。灭定三摩拔提。如是次第如是双行果。业清净四种相已说。次说得胜三昧。

经曰。是菩萨住此第七菩萨远行地中。入名善择智菩萨三昧善思义三昧益意三昧分别义藏三昧择一切义三昧善住坚根三昧智神通门三昧法界业三昧如来利益三昧入名种种义藏世间涅槃门菩萨三昧。菩萨如是大智通门。满足上首十三昧。能入百千菩萨三昧门。净治此地。

论曰。得胜三昧者有十种相。一依未观义。二依已观义如经是菩萨住此第七菩萨远行地中入名善择智菩萨三昧故。善思义三昧故。三依一句无量义胜。四依一义说无量名如经益意三昧故。分别义藏三昧故。五依通一切五明处智。如经择一切义三昧故。六依烦恼障净。真如观坚根故。如经善住坚根三昧故。七依智障净。有四种障净故。一胜功德障此对治。如经智神通门三昧故。二无障碍智障此对治。如经法界业三昧故。三于深上佛法性弱障此对治。如经如来利益三昧故。四不住行障此对治。如经入名种种义藏世间涅槃门菩萨三昧故。种种义藏者种种善根故。如是大智通门满足上首十三昧。能入百千万菩萨三昧门。净治此地故。已说得胜三昧。次说过地。

经曰。是菩萨得是三昧智慧方便善清净故。得大悲力故。过声闻辟支佛地。现前思量趣智慧地。

论曰。过声闻辟支佛地者。有二种相。一修行方便智力。二大悲力故。现前者。能入法流水。思量智慧地者。八地智慧应知。但观奢

摩他毗婆舍那道。彼处成就故。复次过者业胜故示现。

经曰。是菩萨住此第七菩萨远行地中。无量身业无相行。无量口业无相行。无量意业无相行。是菩萨善清净行故。得无生法忍光明。解脱月菩萨言。佛子。菩萨住菩萨初地。有无量身业无量口业无量意业。已过一切声闻辟支佛行成。金刚藏菩萨言。佛子。观大法故过。非是自智行力。此第七菩萨地。得自智行力观故。一切声闻辟支佛所不能坏。佛子。譬如王子生在王家。具足王相胜一切臣众。以豪尊力故。非自智行力故。若身长大自具智力所作事成。过一切臣众。如是佛子。菩萨初发心时。已胜一切声闻辟支佛。以深心大故。今住此第七菩萨地中。自智行住故。过一切声闻辟支佛事。

论曰。无量三业无相行者。入定远离相是。无量声闻缘觉。亦有净业远离相非无量相。不能利益一切众生故。复次此无量胜余下地事故。善清净行者。修方便行满足故。无生法忍光明者。相现前故。王子喻者。此地中胜过示现。修方便行满足故。自智行住者。方便行尽念观住故。如经佛子。譬如王子生在王家乃至自智行住故过一切声闻辟支佛事故。无量身等胜业已说。非但多无量神力。亦无量示胜义故。

经曰。诸佛子。是菩萨住此第七菩萨远行地。得甚深远离无行。身口意业转求胜行而不舍离。

论曰。甚深者远入故。远离者彼障灭故。无行者。彼余出世间世间地不能行故。身口意业转求胜行而不舍离者。声闻辟支佛虽离彼相业不如是。得少为足不求上行故。如是双行果过。二乘地已说。云何得胜行。

经曰。解脱月菩萨言。佛子。菩萨从何地来能入寂灭定。金刚藏菩萨言。佛子。菩萨从第六地来能入寂灭定今住第七菩萨地。于念念中能入寂灭定而不证寂灭定。是菩萨毕竟成就不可思议身口意业。佛子。是诸菩萨行实际行而不证寂灭定。佛子。譬如有人乘大船舫入于大海。善知行船善知水相。不为大海水难所害。如是佛子。菩萨住此第七菩萨地中。乘诸波罗蜜船行实际行。而不证寂灭定。

论曰。行实际行而不证寂灭定。以不舍有故。如经金刚藏菩萨言。佛子。菩萨摩诃萨从第六地来能入寂灭定乃至而不证寂灭定故。如是三摩跋提胜行已说。次说发起胜行。

经曰。菩萨如是通达三昧智力修行。起大方便智力故。现身世间门深心涅槃。虽眷属围绕而心常远离。以愿力受生三界而不为世间所

染。心常寂灭以方便力而还炽然虽然不烧。随顺佛智转声闻辟支佛地。通达诸佛境界藏现魔境界。过四魔道现行魔境界。现诸外道行而深心不舍佛济。通达一切世间事心常在出世间道法。所有庄严之事。胜诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人四天王释提桓因梵天王而不舍乐法念。

论曰。发起殊胜行者。有八种行共对治摄。一起功德行随顺世间门。如经菩萨如是通达三昧智力修行起大方便智力故现身世间门深心涅槃故。二上首摄余行。如经虽眷属围绕而心常远离故。三愿取有行。如经以愿力受生三界而不为世间所染故。四家不断行。远离贪欲随烦恼使而示贪欲行事。如经心常寂灭以方便力而还炽然虽然不烧故。五入行。如经随顺佛智转声闻辟支佛地故。六资生行。饮食睡梦等魔境界故。如经通达诸佛境界藏现魔境界故。七退行。示老病死此三魔境界故。如经过四魔道现行魔境界故。八转行。有三种转。一见贪转。如经现诸外道行而深心不舍佛济故。二障碍转。如经通达一切世间事而心常在出世间道法故。三贪转。天龙等尊重心摄取转彼贪心故。如经所有庄严之事胜诸天龙乃至而不舍乐法念故。

经曰。菩萨成就如是智慧。住此菩萨远行地已多见诸佛。以大神通力大愿力故。见多百佛多千佛多百千佛多百千那由他佛多亿佛多百亿佛多千亿佛多百千亿佛多百千亿那由他佛。以大神通力大愿力故。是菩萨见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提。于诸佛所生上恭敬。专心听法闻已受持。闻受持已得如实三昧智慧光明随顺修行行已忆持守护诸佛正法。一切声闻辟支佛智慧问难所不能坏。是菩萨复能利益众生故法忍转净。是菩萨住此菩萨远行地中。于无量劫彼诸善根转胜明净调柔成就。复转尽成就。无量百劫无量千劫。无量百千劫。无量百千那由他劫。无量亿劫无量百亿劫。无量千亿劫无量百千亿劫。无量百千亿那由他劫。彼诸善根转胜明净调柔成就。复转尽成就。佛子。譬如本真金。以一切众宝具足庄严。光色转胜明净。余庄严具所不能及。如是佛子。菩萨住此第七菩萨远行地中。彼诸善根从方便智起转胜明净。一切声闻辟支佛所不能坏。佛子。譬如日光。一切星宿月光所不能坏。阎浮提内所有泥水悉能干竭。如是佛子。菩萨住此第七菩萨远行地中。彼诸善根一切声闻辟支佛所不能坏。又能干竭一切众生烦恼淤泥。是菩萨十波罗蜜中。方便波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。诸佛子。是名略说菩萨第七菩萨远行地。若菩萨住此地中多作他化自在天王所作自在善令众生发生正智。亦令众生渡烦恼海。所作善业布施爱语利益同事是诸福德。皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念一切种一切智智。常生是

心。我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊乃至为一切智智依止者。复从是念发精进行。以精进力故。于一念间得百千亿那由他三昧。见百千亿那由他佛。知百千亿那由他佛神力。能动百千亿那由他佛世界。能入百千亿那由他佛世界。能照百千亿那由他佛世界。能化百千亿那由他佛世界众生。能住寿百千亿那由他劫。能知过去未来世各百千亿那由他劫事。能善入百千亿那由他法门。能变身为百千亿那由他。于一一身能示百千亿那由他菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上菩萨愿力。过于此数示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫。不可数知。

论曰。守护诸佛正法者。于三千大千世界中得为大师故。修方便行满足故。彼守护上首故。利益众生故法忍转显。此地释名应知。如经是菩萨复能利益众生故法忍转净故。修行功用尽至故。名为远行地。一切众宝具足庄严。真金喻者。示现一切菩提分法方便行。功用满足故。此地中诸善根转胜明净示现。如经譬如本真金乃至一切声闻辟支佛所不能坏故。日光喻者。如前地说。此地胜故。如经佛子譬如日光乃至又能干竭一切众生烦恼淤泥故。余如前说。

十地经论卷第十

不动地第八

论曰。第八地中有七种相差别。一总明方便作集地分。二得净忍分。三得胜行分。四净佛国土分。五得自在分。六大胜分。七释名分。云何总明方便作集地分。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。诸佛子。若菩萨于七地中善集慧方便。善清净诸行。善集助道法。善起大愿力。善加如来力加。自善根力得力故。常念随顺如来力无畏不共佛法故。善净深心觉故。成就福德智力故。大慈悲等不舍一切众生行故。通达无量智道故。

论曰。总明方便作集地分者。七地总故同相及别相。云何同相。同相有三种。一者二种无我上上证故。二者不住道清净故。三者彼方便智行所摄满足。助菩提分法故。如经诸佛子。若菩萨于七地中善集慧方便故。善清净诸行故。善集助道法故。云何别相。善起大愿力。等初地等诸地。如经善起大愿力故。第二地中。是故我应等行十善业道修行一切种令清净具足彼处如来力故。如经善加如来力加故。第三地中厌得不退禅定等。自善根力得通达故。如经自善根力得力故。第四地中所说法分别智教化智障净胜念通达佛法。如经常念随顺如来力

无畏不共佛法故。第五地中深净心平等善净深心等。如经善净深心觉故。第六地中大悲自在为首增上观因缘集成就福德智力。如经成就福德智力故。第七地中方便智慧发起殊胜道。不舍一切众生行。如经大慈悲等不舍一切众生行故。以无量众生界故入无量智道。如经通达无量智道故。如是第八地总明方便作集地分已说。云何得净忍分。得无生法忍故。彼清净自然无功用行应知。

经曰。入一切法本来无生。无成。无相。无出。不失。无尽。不行。非有有性。初中后平等。真如无分别入一切智智。是菩萨远离一切心意识忆想分别。无所贪着。如虚空平等。入一切法如虚空性。是名得无生法忍。

论曰。复次彼忍于四种无生中应知。四种无生者。一事无生。二自性无生。三数差别无生。四作业差别无生。是中事无生者。实有七种事。一净分法中本有实此对治。如经入一切法本来无生故。二新新生实此对治。如经无成故。三者相实此对治。如经无相故。四后际实此对治。如经无出故。五先际实染分中烦恼障故此对治。如经不失故。六尽实诸众生此对治。如经无尽故。七杂染实净分中此对治。如经不行故。自性无生者。是法无我彼法无我。自体无性故。如经非有有性故。彼观事故是此忍不得言无所有观。法无我无二相故。数差别无生者。于三时中染净法不增减故。如经初中后平等故。作业差别无生者。于真如中净无分别佛智故。如经真如无分别入一切智智故。如是无生法忍观示现。次示现行远离报分别境界想。摄受分别性想故。如经是菩萨远离一切心意识忆想分别故。想者远离障法想非无治法想。彼治想于下地中有三种胜事。一无功用自然行。如经无所贪着故。二遍一切法相。如经如虚空平等故。三入真如不动自然行故。如经入一切法如虚空性。是名得无生法忍故。如是八地得净忍分已说。次说得胜行分。

经曰。又佛子。如是成就法忍。菩萨即时得是第八菩萨不动地。得为深行菩萨难可得知。无能分别。离一切相。离一切想一切贪着。无量无边一切声闻辟支佛所不能坏寂静一切寂静而现在前。佛子。譬如比丘得具足神通心得自在。次第入灭尽定。一切动心忆想分别皆悉尽灭。佛子。菩萨亦如是。住是第八菩萨不动地。即离一切有功用行及诸忆念得无功用法。离身口意务住报行成。佛子。譬如有人梦中见身堕在大河。是人尔时发大勇猛施大方便欲出此河。发勇猛时忽然便寤。寤已即离一切勇猛方便懅事。佛子。菩萨亦如是。从初已来见诸众生堕四大河。发大精进力广修行道至不动地。即离一切想有功用行。是菩萨一切不行二心诸所忆想不复现前。佛子。譬如生在梵天。欲界烦恼一切不行。如是佛子。菩萨住此菩萨不动地。一切心意识等

不行。一切佛心菩提心菩萨心涅槃心不行。何况当行世间心。

论曰。是中得胜行者。得深行故。深行有七种。一难入深。如经又佛子。如是成就法忍菩萨即时得是第八菩萨不动地得为深行菩萨难可得知故。二同行深。诸净地菩萨同故。如经无能分别故。三境界深。能取可取不现前故。如经离一切相离一切想一切贪着故。护一切障想故。言离一切贪着。四修行深。自利利他行故。如经无量无边故。五不退深。如经一切声闻辟支佛所不能坏故。六离障深。如经寂静故。七对治现前深。如经一切寂静而现在前故。真如一切寂静故。灭尽定喻者。示彼行寂灭故。如经佛子譬如比丘乃至离身口意务住报行成故。一切动心忆想分别皆悉尽灭者无彼依止故。即离一切有功用行者。过功用行地故。得无功用法者。得彼对治法故。以得无功用法自然行故。住报行成示现得有功用行相违法故。复住报行成者。善住阿梨耶识真如法中故梦寤喻者。示此行中护彼过想有正智想此行寂灭故。如经佛子譬如有人梦中见身乃至诸所忆想不复现前故。是中依清净世间涅槃二心不行故。依境界受用念想不行故。生梵天喻者。于下地心一向不行得报地故。此说远离胜。如经佛子譬如生在梵天乃至何况当行世间心故。是中顺行不顺行二分心等佛等不行故。大乘小乘差别故。大乘小乘中。众生法差别故无学学差别。佛等涅槃差别说应知。是中顺行者。顺行分中心等不行故。如经一切心意识等不行故。是中不顺行者。不顺行分中佛等不行故。如经佛心乃至涅槃心不行故。大乘小乘差别。大乘中差别者。佛菩萨涅槃差别故。小乘中差别者。声闻涅槃阿罗汉等差别故。大小乘中众生法差别者。佛菩萨差别故。法差别者。菩提涅槃差别故。小乘中无学学众生差别故。是中法差别者。涅槃差别故。无学差别者。阿罗汉差别故。有学差别故。阿那含等差别故。如是等行皆悉不行故。

经曰。佛子。是菩萨得此不动地已。本愿力住故。诸佛尔时彼法流水门中与如来智慧。复作是言。善哉善哉。善男子。汝得此究竟忍顺一切诸佛法故。善男子。我等所有十力四无所畏十八不共佛法成就。汝今未得当为成就诸佛法故。勤求精进亦莫舍此忍门。

论曰。此与如来智慧力。转彼深行乐足心故。叹得上法故。不得修教授故。若不舍此忍行不得成就一切佛法故。依彼有力能作故。如经佛子是菩萨得此不动地已本愿力住乃至亦莫舍此忍门故。

经曰。复次善男子。汝虽得是寂灭解脱。此凡夫众生不善不寂灭。常在种种烦恼集中。为种种异念觉观所害。汝当愍念如是众生。

论曰。依彼众生无大利益事。现起烦恼使在家出家分中深着烦恼众生转故。如经善男子汝虽得是寂灭解脱乃至汝当愍念如是众生故。

不善者现起烦恼染故。不寂灭者不远离彼使故。常在种种烦恼集中者。于在家分中故。为种种异念觉观所害者。于出家分中故。

经曰。复次善男子。汝应念本所愿欲大利益众生欲得不可思议智慧门。

论曰。依愿教化众生。智行广能转故。如经复次善男子汝应念本所愿乃至欲得不可思议智慧门故。

经曰。复次善男子。此一切法中。法性有佛无佛法界常住。诸如来不以得此法故。说名为佛。声闻辟支佛亦得此无分别法。

论曰。依不共义。功行疲惓彼垢转故。如经复次善男子此一切法中法性乃至亦得此无分别法故。

经曰。复次善男子。汝观我等无量净身无量智慧无量佛国土无量光轮无量起智无量净音。汝今应起如是等事。

论曰。无量净身等彼佛法成就有力示现依利益众生故。此利益众生事以何事身。如经复次善男子。汝观我等无量净身故。以何等智。世谛智第一义谛智。如经无量智慧故。以何等土清净国土。如经无量佛国土故。以何等摄伏。如经无量光轮故。随所度众生行智慧。如经无量起智故。随所言说。如经无量净音故。如来作无量利益众生。汝今应起如是等事示现。

经曰。复次善男子。汝今适得此一法明。所谓一切法寂灭无分别法明。如是善男子。如来法明。无量入无量作无量转。汝为得彼故应起此法。

论曰。复示诸佛无量胜行。如经复次善男子汝今适得此一法明乃至应起此法故。无量入者法门差别故。无量作者作事差别故。无量转者依上上不断差别故。

经曰。复次善男子。汝观十方无量国土无量众生。无量法差别。汝应如实尽通达彼事。如是佛子。诸佛与此菩萨。如是等无量无边起智慧门。以此无量智慧门故。是菩萨能起无量差别业皆悉成就。

论曰。复少作在随所见无量世界众生法差别。少分观即能成就转故。如经复次善男子。汝观十方无量国土乃至皆悉成就故。

经曰。金刚藏菩萨。语解脱月菩萨言。佛子。若诸佛不与此菩萨起智门者。是菩萨尔时即入涅槃。弃舍利益一切众生。以诸佛与此菩

萨无量无边起智门故于一念中所起智业。比从初发心以来乃至竟第七地。百分不及一。千分百千分百千那由他分亿分百亿分千亿分百千亿分百千亿那由他分不及一。乃至无量无边阿僧祇分亦不及一。乃至非算数譬喻之所能及。所以者何。佛子先以一身起行起故。今此菩萨地中。得菩萨无量身差别故。集无量行力故。无量音声起故。无量智慧起故。无量生起故。无量清净国土故。教化无量众生故。供养恭敬无量诸佛故。随顺觉无量法故。得无量神通力起故。无量众会差别故。无量身口意业集一切菩萨行力。以不动法故。佛子。譬如乘船欲入大海。未至大海多用功力。若至大海不复用力。但以风力而去。若于大海一日所行。比本功力。至于百岁不能得及。如是佛子。菩萨善集善根资粮。乘大乘船。到菩萨所行大智慧海。于一念间无功用智能入一切智智处。本有功用行。若一劫若百千万劫不能得及。

论曰。是中即入涅槃者。与智慧示现。如经以诸佛与此菩萨无量无边起智门故。乃至以不动法故。以诸佛与此菩萨无量无边起智门者。彼行中摄功德因胜。同作教授说故。乃至算数等。次第解释应知。数分者。一一为二二二为四。如是等喻亦不及一。是事不可喻比故。无量身差别者。一切菩萨身。信解如自身故。如是无量音声起等亦无量应知。此十句依教化众生。依集助道行。依障清净应知。随身住随所说随依智随所取生随何国土。得教化众生随集功德助道。集智慧助道。供养恭敬无量诸佛故。随顺觉无量法故。随神通障正觉障清净故。此一切处。随顺无量身口意业应知。以不动法者。无间不断集故。佛子譬如乘船乃至百千万劫不能得及者。船喻彼行速疾。知因胜示现。善集善根资粮者。于七地中修菩萨行故。乘大乘船到菩萨所行。大智慧海者。八地智慧海应知。如是八地得胜行分已说。次说净佛国土。此净佛国土有三种自在行。一器世间自在行。二众生世间自在行。三智正觉自在行。云何器世间自在行。

经曰。佛子。是菩萨得菩萨第八地。从大方便慧起无功用心。在菩萨道观一切智智力。所谓观世界成观世界坏。是菩萨随世间成彼如实知。随世间坏彼如实知。随业因缘集故。世间成彼亦知。随业因缘尽故。世间坏彼亦知。随世间几时成彼亦知。随世间几时坏彼亦知。随世间几时成住彼亦知。随世间几时坏住彼亦知。是菩萨知地界小相。知地界大相。知地界无量相。知地界差别相。是菩萨知水界小相。知水界大相。知水界无量相。知水界差别相。是菩萨知火界小相。知火界大相。知火界无量相。知火界差别相。是菩萨知风界小相。知风界大相。知风界无量相。知风界差别相。是菩萨知微尘细相粗相无量相。知差别相。随何世界中所有微尘集散。微尘差别皆悉能知。随何世界中。所有地界若干微尘皆悉能知。所有水界若干微尘皆悉能知。所有火界若干微尘皆悉能知。所有风界若干微尘皆悉能知所

有众生身若干微尘皆悉能知。所有国土身若干微尘皆悉能知。是菩萨知诸众生粗身细身差别若干微尘成。知地狱身依若干微尘成。知畜生身依若干微尘成。知饿鬼身依若干微尘成。知阿修罗身依若干微尘成。知天身依若干微尘成。知人身依若干微尘成。是菩萨通达入如是分别微尘智已。知欲界成知色界成知无色界成。知欲界坏知色界坏知无色界坏。知欲界小相。知欲界大相。知欲界无量相。知欲界差别相。知色界小相。知色界大相。知色界无量相。知色界差别相。知无色界小相。知无色界大相。知无色界无量相。知无色界差别相。如是入思量三界智中。是菩萨复善起智明。善知众生身差别。善知分别众生身。善观所应生处。是菩萨随众生生处。随众生身集业。而为受身教化众生故。是菩萨现身遍满三千大千世界。随众生身各各差别。如是随顺生处。起现前光明。若二三千大千世界。若三四五。若十二十三十四十五十。若百三千大千世界。若千若万若百万若千万若百千万若亿万若百千万亿那由他。乃至无量无边不可说不可说三千大千世界。身遍其中随众生自身差别信如是生处起现前光明智随顺故。是菩萨成就如是智慧。于一佛国土身不动摇。乃至不可说诸佛国土。于众会中。起现前光明故。

论曰。器世间自在。行者有五种自在。一随心所欲彼能现及不现。二随何欲彼能现。三随时欲彼即时现。四随广狭欲彼能现。五随心几许欲彼能现。如经佛子是菩萨得菩萨第八地从大方便慧起无功用心在菩萨道观一切智智力乃至随世间坏彼如实知故。此世界成坏等。初器世间自在行中。随心所欲彼能现及不现故。随业因缘集故。世间成彼亦知。随业因缘尽故。世间坏彼亦知。业集尽智。第二随何欲彼能现故。随世间几时成乃至第四句随世间几时坏住彼亦知。随世间几时成等智。第三随几时欲彼即时现故。是菩萨知地界小相。乃至知人身依若干微尘成。地等相差别智。第四随广狭欲彼能现故。是菩萨入如是分别微尘智中乃至现前光明成坏智乃至于一佛国土身不动摇。第五随心几许欲彼能现故。是中地界次第境界智相智。云何境界智。非定地报识境界是名小相。定地识境界是名大相。如来境界是名无量相。云何相智。自相同相是名差别相。身粗细者。色无色等诸众生如是次第欲界等境界智相智。欲界人境界是名小相。天境界大相。色界觉观境界小相。无觉无观境界大相。无色界佛法中凡夫境界小相。声闻菩萨大相。一切如来境界无量相。善知众生身差别。善知分别众生身者。善知身不同方便异生同生差别。应知诸佛国土于众会中起现前光明者。彼处处法身体示现如是净佛国土器世间自在行已说。云何众生世间自在行。

经曰。是菩萨随众生身差别信。随决定信差别。彼彼佛国土中。彼彼大会中。如是如是自身示现。是菩萨若于沙门众中示沙门形色。

婆罗门众中示婆罗门形色。刹利众中示刹利形色。毗舍众中示毗舍形色。首陀众中示首陀形色。居士众中示居士形色。长者众中示长者形色。四天王众中示四天王形色。帝释众中示帝释形色。如是焰摩众中。兜率众中。化乐众中。他化自在众中。魔众中。梵天众中。示梵天形色。乃至阿迦尼吒天众中示阿迦尼吒天形色。是菩萨应以声闻身度者示声闻形色。应以辟支佛身度者示辟支佛形色。应以菩萨身度者示菩萨形色。应以佛身度者示佛身形色。佛子如是所有不可说诸佛国土中。随众生身信乐差别。彼彼佛国土中。如是自身差别示现。

论曰。众生世间自在行者。彼调伏自在故彼行化众生身心自同事自身心等分示现。如经是菩萨随众生身差别信乃至彼彼佛国土中如是自身差别示现故。如是众生世间自在行已说。云何智正觉自在行。第一义谛智世谛智等。

经曰。是菩萨远离一切身相分别得身平等。是菩萨知众生身。知国土身。知业报身。知声闻身。知辟支佛身。知菩萨身。知如来身。知智身。知法身。知虚空身。是菩萨如是知众生深心起乐。若以众生身作自身。如是国土身业报身声闻身辟支佛身菩萨身如来身智身法身虚空身作自身。是菩萨如是知众生深心起乐。若以自身作众生身。如是国土身业报身声闻身辟支佛身菩萨身如来身智身法身虚空身作众生身。是菩萨如是知众生深心起乐。何等何等身。何等何等身中能自在作。是菩萨知众生身集业身报身烦恼身色身知无色身。是菩萨知国土身小相大相无量相垢相净相广相乱住相倒住相平正相。知方网差别相知业报身假名差别声闻身假名差别辟支佛身假名差别。知菩萨身假名差别。是菩萨知如来身菩提身愿身化身受神力身相好庄严身光明身意生身功德身法身。知智身。是菩萨善知智身善思量相。善如实观相。果行所摄相。世间出世间差别相。三乘差别相。共不共相。乘不乘相。善知学无学相。是菩萨知法身平等相。知不坏相。知转时假名差别相众生非众生法差别相。知佛法圣僧法差别相。是菩萨知虚空身无量相周遍相无形相不异相无边相。知显色身别异相。

论曰。第一义谛智者。远离一切身相分别。示得身平等自身他身不分别故。如经是菩萨远离一切身相分别得身平等故。此是不同声闻辟支佛。第一义智示现世谛智者。善知众生身等染分净分不二分善分别知故。如经是菩萨知众生身乃至知虚空身故。是中众生世间器世间。彼二生因业。烦恼是染分。三乘是净分。此三乘随何智随何法。彼净显示虚空是不二分故。是菩萨如是知众生深心起乐。若以众生身作自身。乃至以虚空身作自身等。是菩萨如是知众生深心起乐。若以自身作众生身。乃至以自身作虚空身等。是中以众生身作自身者。彼自在中所作摄取行种种示现。是中众生身者。业生烦恼妄想染差别。

色无色界差别皆如实知。如经是菩萨知众生身集业身报身烦恼身色身知无色身故。国土身者。千等世界差别应知。净不净世界差别皆善分别知。广等世界差别皆善分别知。如经是菩萨知国土身乃至知方网差别相故。广相等诸句义如初地说。业报声闻辟支佛菩萨身假名差别者。自相同相差别假名分别无我人故。如经是菩萨知业报身假名差别乃至知菩萨身假名差别故。是菩萨知如来身者。示成正觉为菩提故。愿生兜率天故。所有佛应化故。自身舍利住持故。所有实报身故。所有光明摄伏众生故。所有同不同世间出世间心得自在解脱故。所有不共能作广大利益因故。所有如来无漏界故。所有无障碍智故。是故此智能作一切事。彼事差别皆悉能知。如经是菩萨知如来身菩提身乃至知智身故。是菩萨知智身者。闻思智差别修智差别果行智差别世间出世间智差别皆如实知。如经是菩萨善知智身乃至知学无学相故。是菩萨知法身平等相者。无量法门明等一法身故。如闻取故。随所化众生根性相应时说差别故。有根无根差别相故。知第一相差别皆悉能知。如经是菩萨知法身平等相乃至知佛法圣僧法差别相故。是菩萨知虚空身者。知无尽相遍相不可见相无障碍相无为相。能通受色相因色彼分别皆悉能知。如经是菩萨知虚空身无量相乃至知显色身别异相故。如是八地净佛国土三自在行已说。次说得十自在。

经曰。是菩萨善知起如是诸身。则得命自在不可说不可说劫命住持故。得心自在无量阿僧祇三昧入智故。得物自在一切世界无量庄严严饰住持示现故。得业自在如现生后时业报住持示现故。得生自在一切世界生示现故。得愿自在随心所欲佛国土时示成三菩提故。得信解自在一切世界中佛满示现故。得如意自在。一切佛国土中如意作变事示现故。得法自在无边无中法门明示现故。得智自在如来力无畏不共法相好庄严三菩提示现故。

论曰。得自在者。是菩萨如是修行。器世间众生世间智正觉世间三种自在行故。得十自在。如经是菩萨善知起如是诸身则得命自在乃至得智自在故。此十自在对治十种怖畏。如是次第应知。何者是十种怖畏。一死怖畏。二烦恼垢怖畏。三贫穷怖畏。四恶业怖畏。五恶道怖畏。六求不得怖畏。七谤法罪业怖畏。八追求时缚不活怖畏。九云何云何疑怖畏。十大众威德怖畏。如是八地得十自在分已说。次说大胜分。

经曰。是菩萨得是菩萨十自在已。即时名为不可思议智者无量智者广智者不可坏智者。菩萨如是至已。如是智成就。常集起清净身业。常集起清净口业。常集起清净意业。智慧为首智随顺转般若波罗蜜增上。大悲为首方便善巧善能分别。自起愿力善加诸佛所加。常不舍利益众生行。遍知无边世界差别事。佛子略说菩萨得此菩萨不动

地。身口意业所作皆能集起一切佛法。是菩萨得此菩萨不动地。善住净心力中离一切烦恼集故。善住深心力中常不离道故。善住大悲力中不舍利益众生故。善住大慈力中救一切世间故。善住陀罗尼力中不忘法故。善住辩才力中智慧善巧分别一切佛法故。善住神通力中行无边世界差别故。善住愿力中不舍一切菩萨所行故。善住波罗蜜力中修集一切佛法故。善住如来加力中一切种一切智智现前故。是菩萨得如是智力。示一切所作。一切事中无有过咎故。

论曰。大胜者。有三种大。一智大二业大三彼二住功德大。云何智大。不可思议智者不住世间。不住涅槃故。如经是菩萨得是菩萨十自在已。即时名为不可思议智者故。此不可思议有三种应知。一修行尽至不可思议。二所知不可思议。三除障智不可思议。如经无量智者故广智者故不可坏智者故。是名智大。菩萨如是至已。乃至集起一切佛法故。是菩萨如是至已者。如上说。如是智成就者。亦如上说。常集起清净三业者。此是业大。彼净业有四种相。一起能起起同时。如经智慧为首故智随顺转故。二智摄不染作利益众生行等。如经般若波罗蜜增上故大悲为首方便善巧善能分别故。三因摄自行他行因等。如经善起愿力故善加诸佛所加故。四作业所起利益众生。净佛国土成就一切佛法。如经常不舍利益众生行故。遍知无边世界差别事故。佛子略说菩萨得此菩萨不动地身口意业所作皆能集起一切佛法故。是名业大。彼二住功德大者。善住净心力等示现依七种功德故。一善住道功德。如经是菩萨得此菩萨不动地善住净心力中离一切烦恼集故。善住深心力中常不离道故。善住大悲力中不舍利益众生故。善住大慈力中救一切世间故。又善住道功德。初二远离障故。对治坚固故。次二不舍众生故。二不忘功德。如经善住陀罗尼力中不忘法故。三成就口业功德。如经善住辩才力中智慧善巧分别一切佛法故。四心自在成就功德。如经善住神通力中行无边世界差别故。五愿力成就功德。如经善住愿力中不舍一切菩萨所行故。六修行成就功德。如经善住波罗蜜力中集一切佛法故。七与智功德。如经善住如来加力中一切种一切智智现前故。是菩萨得如是智力示一切所作者。得无憎爱。不分别众生有烦恼无烦恼。平等作业故。一切事中无有过咎者。以得此七种功德故。如是八地大胜分已说。次说释名分。

经曰。佛子。此菩萨智地名为不动地。不可坏故。名为不转地。智慧不退故。名为难得地。一切世间难知故。名为王子地。无家过故。名为生地。随意自在故。名为成地。更不作故。名为究竟地。智慧善分别故。名为涅槃地。善起大愿力故。名为加地。他不能动故。名为无功用地。善起先道故。

论曰。释名有二种。一地释名。二智者释名。地释名者有六种

相。一染对治。此染有二种。一下地功用行小乘愿诸魔业。二烦恼习行此对治。如经佛子此菩萨智地名为不动地不可坏故名为不转地智慧不退故。二得甚深。如经名为难得地一切世间难知故。三发行清净。如经名为王子地无家过故名为生地随意自在故。是中发净者。如王子一切所作无过故。行净者。住生地所欲事自在成就故。四世间出世间有作净胜。如经名为成地更不作故名为究竟地智慧善分别故。是中出世间有作净胜者。以智慧善分别智障净故。五彼二无作净胜。如经名为涅槃地善起大愿力故。无作净胜者。以本愿力不舍利益一切众生故。六菩萨地胜。如经名为加地他不能动故名为无功用地善起先道故。又菩萨地胜者。六地七地胜故。六地胜者。发起殊胜行他事念动故。七地有功用。此地中善起先道无功用自然行故。智者释名者。以何义故。菩萨名为得不动菩萨。今说此事应知。

经曰。佛子菩萨成就如是智慧。名为得入佛性。名为佛功德自照明。名为随佛威仪行。名为佛境界现前。日夜常为善加诸佛加。常为四天王释提桓因梵天王等之所奉迎。常为密迹金刚神之所侍卫。不舍三昧力。常现无量诸身差别。一切身行中势力成就。成就大果报神通。于无边三昧中得自在。能受无量记。随化世间示成正觉。是菩萨如是通达入大乘众数。善思量大乘通。日夜常放智光明炎。入无障碍法界道。善知界道差别。能示一切相功德随意自在。善解先际后际。通达一切回转魔道智。入如来智慧境界。能于无边世界中行菩萨道不退转力故。是故菩萨名为得不动菩萨。

论曰。彼复有二种义。名为得不动菩萨。一一向不动。二一体不动。佛性随顺因故。如经佛子菩萨成就得如是智慧名为得入佛性等。是中佛性者。界满足胜。随顺因者。三种相示现。一摄功德二行三近。如经名为佛功德自照明故。名为随佛威仪行故。名为佛境界现前故。是中自照明者。善清净义故。威仪行者。名为正行故。现前者。近佛境界故。是中一向不动者。如经日夜常为善加诸佛加故。彼复依五功德应知。一供养功德。如经常为四天王释提桓因梵天王等之所奉迎故。二护功德。如经常为密迹金刚神之所侍卫故。三依止功德。如经不舍三昧力故。四国土清净功德。如经常现无量诸身差别故。五教化众生功德。

复次教化众生功德。有五种示现。一愿取诸有生。如经一切身行势力成就故。二根心使智力。如经成就大果报神通故。三无量法力转法轮故。如经于无边三昧中得自在故。四受力。如经能受无量记故。五说力。如经随化世间示成正觉故。是菩萨如是通达者。一向不动故。是中一体不动者。入大乘众数。如经是菩萨如是通达入大乘众数故。入大乘众数者。名不破坏义。此有九种。一智不坏。如经善思量

大乘通故。二说不坏。如经日夜常放智光明焰故。三解脱不坏。如经入无障碍法界道故。四佛国土清净不坏。如经善知界道差别故。五入大乘不坏。如经能示一切相功德故。六神通不坏。如经随意自在故。七能解释义不坏。如经善解先际后际故。八坐道场不坏。如经通达一切回转魔道智故。九正觉不坏。如经入如来智慧境界故。能于无边世中行菩萨道不退转力故者。行无障碍不断绝故。以行无障碍不断义故。名为得不动地菩萨。

经曰。菩萨得菩萨不动地。常不离见无量诸佛。善行三昧力故。及大愿力故。见诸佛时而不舍供养恭敬。是菩萨于一一劫中一一世界中见无量佛无量百佛无量千佛无量百千佛无量百千那由他佛无量亿佛无量百亿佛无量千亿佛无量百千亿佛无量百千万亿那由他佛。以大神通力大愿力故。见诸佛时。以上心深心供养恭敬尊重赞叹。衣服饮食卧具汤药一切供具悉以奉施。以诸菩萨上妙乐具供养众僧。以此善根皆愿回向阿耨多罗三藐三菩提亲近诸佛。从诸佛受本世界差别等诸法明。是菩萨转深入如来法藏。问世界差别事中无能尽者。是菩萨彼诸善根。无量劫中转胜明净。无量百劫无量千劫无量百千劫无量百千那由他劫无量亿劫无量百亿劫无量千亿劫无量百千亿劫无量百千亿那由他劫。彼诸善根转胜明净。佛子。譬如本真金。善巧金师作庄严具。已系在阎浮提王若颈若项。阎浮提人余宝庄严具无能夺者。如是佛子菩萨住此不动地。彼诸善根一切声闻辟支佛。乃至七地菩萨所不能坏。菩萨得是地大智光明灭诸众生烦恼闇障。以善分别智门故。佛子譬如千世界主大梵天王。能于一时流布慈心满千世界。亦能放光遍照其中如是。

佛子菩萨。住此菩萨不动地中。能放身光照十千万三千大千世界微尘数世界众生。渐能除灭诸烦恼火令得清凉。是菩萨十波罗蜜中。愿波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。佛子。是名略说菩萨第八菩萨不动地。若广说者于无量劫数不能尽。菩萨住是地中。多作大梵天王主千世界自在最胜。与诸众生声闻辟支佛菩萨波罗蜜道无有穷尽。说世间性差别中无能坏者。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念一切种一切智智。常生是心我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智智依止者。复从是念发精进行。以精进力故于一念间得百万三千大千世界微尘数三昧。见百万三千大千世界微尘数诸佛。能知百万三千大千世界微尘数佛神力。能动百万三千大千世界微尘数世界。能入百万三千大千世界微尘数佛世界。能照百万三千大千世界微尘数佛世界。能化百万三千大千世界微尘数佛世界众生。能住寿百万三千大千世界微尘数劫。能知过去未来世各百万三千大千世界微尘数劫事。

能善入百万三千大千世界微尘数法门。能变身为百万三千大千世界微尘数。于一一身能示百万三千大千世界微尘数菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上。菩萨愿力过于此数。示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫不可数知。

论曰。从诸佛受本世界差别等诸法明者。彼因相故。阎浮提王真金作庄严具譬者。得清净地身心胜故。善根光明转更明净示现。如经佛子譬如千世界主大梵天王乃至令得清凉故。余如前说。

十地经论卷第十一

善慧地第九

论曰。第九地中有四分差别。一法师方便成就。二智成就。三入行成就。四说成就。第八地中但净佛国土教化众生。此第九地中辩才力故。教化众生成就一切相。能教化故此胜彼故。云何法师方便成就。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。佛子。菩萨以如是无量智善思量智。更求转胜深寂灭解脱。复转求如来究竟智慧。入如来深密法中。思惟选择不思议大智慧。选择诸陀罗尼三昧及智令清净故。现诸神通广大行。通达世界差别行。修如来力无畏不共佛法无障调柔。通达如来转法轮庄严事。不舍大悲大愿力。得入第九菩萨地。

论曰。是中法师方便成就者。依他利益自利益。一一五三句示现。依无色得解脱想可化众生作利益故。如经尔时金刚藏菩萨言佛子菩萨以如是无量智善思量智更求转胜深寂灭解脱故。依未得究竟佛智自利益。如经复转求如来究竟智故。依根熟菩萨。依邪念修行可化众生。依未知法众生。转法轮令得知。依邪归依众生。依信生天众生。如是次第五句示利益他行。如经入如来深密法中故。思惟选择不思议大智慧故。选择诸陀罗尼三昧及智令清净故。现诸神通广大行故。通达世界差别行故。示清净国土。转信生天众生令入佛法故。依正觉依转法轮依涅槃。此如是次第三句示自利益行。如经修如来力无畏不共佛法无障调柔故。通达如来转法轮庄严事故。不舍大悲大愿力。得入第九菩萨地故。不舍利益众生。大涅槃示现。以得不舍大悲大愿力故。应知如是九地法师方便成就分已说。云何智成就。

经曰。是菩萨住此菩萨善慧地中。如实知善不善无记法行。有漏无漏法行。世间出世间法行。思议不思议法行。定不定法行。声闻辟

支佛法行。菩萨行法行。如来地法行。有为法行。如实知无为法行。

论曰。是中智成就者。依何等法说法。应知彼法净染不二。如经是菩萨住此菩萨善慧地中如实知善不善无记法行故。于净法中有有漏无漏。如经有漏无漏法行故。复无漏法中。有世间出世间法行。如经世间出世间法行故。复彼法有思议不思议。如经思议不思议法行故。彼思议复有定不定。如经定不定法行故。彼复于三乘中。如经声闻辟支佛法行故。菩萨行法行如来地法行故。彼复三乘法中。示有为无为依顺行。如经有为法行如实知无为法行故。如是九地智成就分已说。云何入行成就。

经曰。是菩萨。随顺如是智慧。如实知众生心行稠林。烦恼行稠林。业行稠林。根行稠林。信行稠林。性行稠林。深心行稠林。使行稠林。生行稠林。习气行稠林。如实知三聚差别行稠林。

论曰。是中入行成就者。依共依烦恼业生共染烦恼染净等。依定不定时。如经是菩萨随顺如是智慧如实知众生心行稠林故。乃至三聚差别行稠林故。彼复定不定时根等。次第根等相似信等。如经根行稠林故。信行稠林故。性行稠林故。深心行稠林故。使行稠林故。生行稠林故。习气行稠林故。如实知三聚差别行稠林故。稠林者。众多义故难知义故。行者不正信义故。云何心行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知众生诸心种种相。心杂相。心轻转生不生相。心无形相。心无边一切处众多相。心清净相。心染不染相。心缚解相。心幻起相。心随道生相。乃至无量百千种种心差别相。皆如实知。

论曰。是中心行稠林差别者。心种种差别异故。如经是菩萨如实知众生心种种相故。彼心种种相。有八种。一差别相。心意识六种差别故。如经心杂相故。二行相。住异生灭行故。如经心轻转生不生相故。三第一义相。观彼心离心心身不可得故。如经心无形相故。四自相顺行无量境界取故。如经心无边一切处众多相故。五自性不染相。如经心清净相故。六同烦恼不同烦恼相。如经心染不染相故。七同使不同使相。如经心缚解相故。八因相。诸菩萨以愿力生余众生自业力生故。如经心幻起相故。心随道生相故。乃至无量百千种种心差别相皆如实知故。以自性清净心故。第六第七心染不染故。心缚解故。此二句烦恼染示现。第八句心随道故。生染示现。云何烦恼行稠林差别。

经曰。是菩萨。如实知诸烦恼深入相。行无边相。共生不离相。烦恼使一义相。心相应不相应相。随道生处得报相。三界中差别相。

爱无明见箭大过相。三种业因不断相。略说乃至如实知八万四千烦恼行差别相。

论曰。烦恼行稠林差别者。三种事示现。一远入乃至有顶故。如经是菩萨如实知烦恼深入相故。二难知无量善根等修集行故。如经行无边相故。三染业烦恼生染故。是中随所缚以何缚及所缚事此事说烦恼染染事示现。如经共生不离相故。烦恼使一义相故。心相应不相应相故。是中随所缚者。迭共同事迭共相依共生不离故。以何缚者。谓使以有使故。不得解脱烦恼使一义故。所缚事者。谓心心相应不相应故。不相应者。示可得解脱故。身事生道界因故。生烦恼染示现。如经随道生处得报相故。三界中差别相故。于三分中业因障解脱故。随顺世间身口意业故。不断起因故。业烦恼妄想染示现如经爱无明见箭大过相故。三种业根本不断相故。乃至如实知八万四千烦恼行差别相故。三分者。一爱行欲众生。二无戒众生。三外道众生。云何业行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知诸业善不善无记相。有作未作相。心共生不离相。因自性尽集果不失次第相。有报无报相。黑业白业黑白业不黑不白业正受业差别相。业因无量相。圣世间差别相。现报生报后报相。乘非乘定不定相。乃至如实知八万四千诸业差别相。

论曰。业行稠林差别者。道因差别示现。如经是菩萨如实知诸业善不善无记相故。自性差别。如经有作未作相故。方便差别。如经心共生不离相故。尽集果差别。如经因自性尽集果不失次第相故。已受果未受果差别。如经有报无报相故。对差别。如经黑业白业黑白业不黑不白业正受业差别相故。因缘差别。如经业因无量相故。未集已集差别。如经圣世间差别相故。定不定报差别。如经现报生报后报相故。乘非乘定不定相故。乃至如实知八万四千诸业差别相故。是中自性差别有二种业。一筹量时。二作业时。方便差别者。心共生熏心不别生果故。尽集果差别者。无始时业自然。念念灭坏集不失故。有为作业因尽集故。已受果未受果差别者。生报后报受不受应知。对差别者。黑业对白业。白业对黑业。不黑不白业对二业。二业对不黑不白业。业集成就差别应知。定不定差别者。三种时定不定故。三种乘定不定故。非乘者。世间定不定应知。云何根行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知诸根濡中上差别相。先际后际别异不别异相。上中下相。烦恼共生不离相。乘非乘定不定相。淳熟定相。随根网轻转坏取相相。根增上不坏相。转不转根差别相。深入共生种种差别相。略说乃至如实知八万四千诸根差别相。是菩萨如实知众生信濡中利相。略说乃至如实知八万四千信差别相。是菩萨如实知诸性濡中上相。略说乃至如实知八万四千诸性差别相。是菩萨如实知心濡中上

相。略说乃至如实知八万四千心差别相。

论曰。根行稠林差别有九种。一说器差别。如经是菩萨如实知诸根濡中上差别相故。二根转差别。如经先际后际别异不别异相故。三性差别。如经上中下相故。四烦恼染差别。如经烦恼共生不离相故。五定不定差别。如经乘非乘定不定相故。淳熟定相故。六顺行差别。如经随根网轻转坏取相相故。七声闻净差别。如经根增上不坏相故。八菩萨净差别。如经转不转根差别相故。九示一切根摄差别。如经深入共生种种差别相故。略说乃至如实知八万四千诸根差别相故。是中根转差别者。前后根前根下增平故。性差别者。于三乘中性差别故。烦恼染差别者。喜乐等诸根随烦恼习使染故。定不定差别者。于三乘中于世间中定不定熟不熟故。是中小乘不定根众生。菩萨令转向大乘故。定根者。菩萨令度二乘中解脱报定者。舍顺行差别者。有三种顺行。一身依顺行迭共相缚六入展转故。二生灭顺行轻坏故。三观行取相故。声闻净差别者。行增上障灭能成义故。菩萨净差别者。转不转地差别故。一切根摄差别者。始行方便报熟根差别故。信性心濡中上等无量差别相皆如实知。如经是菩萨如实知众生信濡中上相。乃至如实知八万四千心差别相故。如是性入应知。云何使行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知诸使深共生心共生相。心相应不相应不离相。远入相。无始来不恐怖相。一切禅定解脱三昧三摩跋提神通正修相违相。坚系缚三界系相。无始来心相续集相。开诸入门集相。得对治实相。地入随顺不随顺相。不异圣道灭动相。略说乃至如实知八万四千种种使差别相。

论曰。是中使者。随逐缚义故。此使行稠林差别者。何处随逐以何随逐此事差别示现。何处随逐者。报非报心。如经是菩萨如实知使深共生心共生相故。心不离现事故。欲色无色上中下差别。如经心相应不相应不离相故。随顺乃至有顶。如经远入相故。无边世界唯智怖畏如怨贼未曾有闻思修智是故不灭。如经无始来不恐怖相故。世间禅定等不能灭心随顺行。如经一切禅定解脱三昧三摩跋提神通正修相违相故。以何随逐者。有六种随逐。六种随逐者六句说。一者有不断随逐。以有不断相。似使作缚故。如经坚系缚三界系相故。二远时随逐故。如经无始来心相续集相故。三一身生随逐故。眼等诸入门六种生集识同生随逐故。及阿黎耶熏故随逐。如经开诸入门集相故。四不实随逐。对治实义故。如经得对治实相故。五微细随逐。于九地中六入处烦恼身随逐故。如经地入随顺不随顺相故。六离苦随逐。出世间行余行不能离故。如经不异圣道灭动相故。略说乃至如实知八万四千种种使差别相故。云何生行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知诸生差别相。随业生相。地狱畜生饿鬼阿修

罗人天差别相。有色无色生差别相。有想无想生差别相。业是田。爱是水。无明是黑闇。识是种子。后身是生芽相。名色共生而不离相。有痴求爱相续相。欲受欲生乐众生相续无际相。贪着三界相出相。皆如实知。

论曰。生行稠林差别有八种。一身种种。如经是菩萨如实知诸生差别相故。二业种种。如经随业生相故。三住处种种。如经地狱畜生饿鬼阿修罗人天差别相故。四色相上下种种。如经有色无色生差别相故。有想无想生差别相故。五同外色因种种。如经业是田爱是水无明是黑闇识是种子后身是生芽相故。六自相种种。如经名色共生而不离相故。七本顺生因种种。如经有痴求爱相续相故。八集苦谛种种差别示现。如经欲受欲生乐众生相续无际相故。贪着三界相出相皆如实知故。是中欲爱者。乐贪共取处处求故。欲生者。复有乐有众生爱自身他身心着相往来上下界取着故。小大无量无想相出有轮展转苦谛差别示现。云何习气行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知习气行不行差别相。随道生处熏有习气。随共众生行有习气。随业烦恼有习气。随善不善无记法有习气。后有有习气。次第随逐有习气。深入不断烦恼牵有习气。有实不实有习气。声闻辟支佛菩萨如来见闻亲近熏有习气。皆如实知。

论曰。习气行稠林差别有十种。一与果现在非现在差别。如经是菩萨如实知习气行不行相故。二道熏差别。如经随道生处熏有习气故。三亲近众生熏差别。如经随共众生行行有习气故。四功业烦恼熏差别。如经随业烦恼有习气故。五善业等熏差别。如经随善不善无记法有习气故。六中阴熏差别。如经后有有习气故。七与果次第熏差别。如经次第随逐有习气故。八离世间禅因熏差别。远入熏不断烦恼烦恼牵故。如经深入不断烦恼牵有习气故。九同法异外道行解脱熏差别。如经有实不实有习气故。十乘熏差别示现。如经声闻辟支佛菩萨如来见闻亲近熏有习气皆如实知故。云何三聚行稠林差别。

经曰。是菩萨如实知众生三聚正定相邪定相离此二不定相。正见正定相邪见邪定相离此二不定相。五逆邪定相五根正定相。离此二不定相。八邪邪定相正位正定相。更不作故离此二不定相。妒吝恶行不转邪定相修行无上圣道正定相。离此二不定相。皆如实知。佛子。菩萨随顺如是智。名为安住菩萨善慧地。

论曰。众生三聚行稠林差别有五种。一有涅槃法无涅槃法三乘中一向定差别。如经是菩萨如实知众生三聚正定相邪定相离此二不定相故。二善行恶行因差别。如经正见正定相邪见邪定相离此二不定相故。三恶道善道因差别。如经五逆邪定相五根正定相离此二不定相

故。四外道声闻因差别。如经八邪邪定相正位正定相更不作故离此二不定相故。五菩萨差别示现。如经妒吝恶行不转邪定相修行无上圣道正定相离此二不定相皆如实知故。舍可化众生名妒。不喜施他财名吝过能生他苦恶行不转。菩萨波罗蜜相违邪定菩萨。是名法师方便成就智成就入行成就。三种事成就此地中善住。如经佛子菩萨随顺如是智名为安住菩萨善慧地故。云何说成就与众生解脱方便故。

经曰。是菩萨。住此菩萨善慧地已。如实知众生如是诸行差别相。随其解脱而与因缘。是菩萨如实知化众生法。如实知度众生法。说声闻乘法。说辟支佛乘法。说菩萨乘法。如实知说如来地法。是菩萨如是知已。如实为众生说法令得解脱。随心差别随使差别。随根差别随信差别。随境界差别。种种行习气。随顺一切境界智随顺性行稠林。随生烦恼业习气转。随聚差别。随乘信令得解脱而为说法。

论曰。说成就者。随其解脱而与因缘。如经是菩萨住此菩萨善慧地已如实知众生如是诸行差别相随其解脱而与因缘故。彼说成就。复三种相示现。一智成就。二口业成就。三法师成就。智成就者。随所知随所依此事说应知。何者随所知说。解脱器得熟故。解脱体正度故。解脱差别以三乘差别故。如经是菩萨如实知化众生法乃至如实知说如来地法故。何者随所依说。所说法对器故。随应度者。授对治法故。是义二句说所说法器成随根随信而为说法此义二句说。如经是菩萨如是知已如实为众生说法令得解脱随心差别随使差别随根差别随信差别故。随譬喻解器。如经随境界差别种种行习气故。随种种异行器。如经随顺一切境界智故。乃至得成就器。如经随顺性行稠林故。随辞辩器彼生烦恼业熏同行故。如经随生烦恼业习气转故。定不定根转器。如经随聚差别故。随乘因能乘出器。如经随乘信令得解脱而为说法故。云何智业成就。

经曰。是菩萨住此菩萨善慧地中。略说作大法师。住在大法师深妙义中。守护诸佛法藏。

论曰。是中说者持者二句示现。住在大法师深妙义中者。有二十种能作法师事。云何能作法师事。一者时。二者正意。三者顿。四者相续。五者渐。六者次。七者句义渐次。八者示。九者喜。十者劝。十一者具德。十二者不毁。十三者不乱。十四者如法。十五者随众。十六者慈心。十七者安隐心。十八者怜愍心。十九者不着利养名闻。二十者不自赞毁他。是中时者无八难故。如偈说。

如王怀忧恼　　病恚着诸欲
险处无侍卫　　谗佞无忠臣
如是八难时　　智臣不应语

心王亦如是　　非时不应说

正意者。正威仪住非不正住。此义云何。自立他坐不应为说法。如是等如戒经中广说。何以故诸佛菩萨敬重法故。以敬法故。令他生尊重心。闻法恭敬摄心听故。顿者。是菩萨正意。为一切众说一切法。离悭法垢故。相续者。说无休息舍诸法中嫉妒意故。渐者。如字句次第说故。次者。如字句次第义。亦如是说故。句义渐次者。说同义法不说不同义法故。示者。示所应示等故。喜者。喜所应喜故。劝者怯弱众生助令勇猛故。具德者。现智比智阿含所证具说故。不毁者。随顺善道说故。不乱者。不动不杂正入非稠林故。如法者。具说四圣谛故。随众者。于四众八部随所应闻而为说法故。如是十五种相。菩萨随顺利益他说一切法故。慈心者。于怨众生中起慈心说法故。安隐心者。于恶行众生中起利益心说法故。怜愍心者。于受苦乐放逸众生中起怜愍利乐心说法故。不着利养名闻者。心不悕望常行远离故。不自赞毁他者。离我慢嫉妒随烦恼为众生说法故。如是五种相。菩萨自心清净故。具此二十事能作法师。是名住大法师深妙义中故。如是说成就中智成就已说。云何口业成就。

经曰。通达无量智方便四无碍智。起菩萨言辞说法。是菩萨日夜常不坏四无碍智。何等为四。所谓法无碍。义无碍。辞无碍。乐说无碍。

论曰。口业成就者。菩萨以四无碍言音说法。如经通达无量智方便乃至乐说无碍故。不坏者。不动故。是中四无碍境界者。一法体。二法境界体。三正得与众生。四正求与无量门。是中法体者。远离二边生法所摄如色碍相如是等。法境界体者。彼远离二边生法所摄中。如实智境界。菩萨如彼生法所摄智境界中住如色。何者是色眼色等虚妄分别如是等。正得与众生者。于彼如实智境界中随他所喜言说正知随他言说正知而与故。正求与无量门者。于彼随他所喜言语正知无量种种义语随知而与故。是四无碍智十种差别。一依自相。二依同相。三行相。四说相。五智相。六无我慢相。七小乘大乘相。八菩萨地相。九如来地相。十作住持相。后五是净相。云何自相。

经曰。是菩萨用法无碍智知诸法自相。以义无碍智知诸法差别相。以辞无碍智知不坏说诸法。以乐说无碍智知诸法次第不断说。

论曰。是中自相者。有四种。一生法自相。二差别自相。三想坚固自相。四彼想差别自相。如经是菩萨用法无碍智知诸法自相故。以义无碍智知诸法差别相故。以辞无碍智知不坏说诸法故。以乐说无碍智知诸法次第不断故。是中不坏说者。随所觉诸相随彼彼众生种种说法故。次第不断说者。次第不息无量众多异名为坚固彼义故。云何同

相。

经曰。复次以法无碍智知诸法无体性。以义无碍智知诸法生灭相。以辞无碍智知诸法假名而不断假名法说。以乐说无碍智随假名不坏无边法说。

论曰。是中同相有四种。一者一切法同相。二者一切有为法同相。三者一切法假名同相。四者假名假名同相。如经复次以法无碍智知诸法无体性故。以义无碍智知诸法生灭相故。以辞无碍智知诸法假名而不断假名法说故。以乐说无碍智随假名不坏无边法说故。是中无常门入无我义中。第二同相初智境界成。是中知诸法假名。而不断假名法者。假名法以余假名法说。随假名不坏无边法者。不坏前假名而能异假名说。云何行相。

经曰。复次以法无碍智知现在诸法差别。以义无碍智知过去未来诸法差别。以辞无碍智知过去未来现在诸法。以不坏说法。以乐说无碍智于一一世得无量法明故说法。

论曰。是中行相者有四种。一生行相。二已生未生行相。三物假名行相。四说事行相。如经复次以法无碍智知现在诸法差别故。以义无碍智知过去未来诸法差别故。以辞无碍智知过去未来现在诸法以不坏说法故。以乐说无碍智于一一世得无边法明故。说法故一一世现在世故。过去未来彼彼世间摄受应知。见过去未来世知现在世。如是彼菩萨智境界成就。事行相者。不出三世中应知。无量法明者。异异法明应知。云何说相。

经曰。复次以法无碍智知诸法差别。以义无碍智知诸法义差别。以辞无碍智随诸言音而为说法。以乐说无碍智随所乐解而为说法。

论曰。是中说相者有四种一修多罗说相。二彼解释说相。三随顺说相。四相似说相。如经复次以法无碍智知诸法差别故。以义无碍智知诸法义差别故。以辞无碍智随诸言音而为说法故。以乐说无碍智随所乐解而为说法故。是中随诸言音说者。随彼众生言音说故。随所乐解说者。随诸众生所有心念。乃至随所有种种譬喻说。云何智相。

经曰。复次以法无碍智以法智知诸法差别不坏方便。以义无碍智以比智如实知诸法差别。以辞无碍智以世智正见故说法。以乐说无碍智以第一义智方便故说法。

论曰。是中智相者。有四种。一现见智。二比智。三欲得方便智。四得智。如经复次以法无碍智以法智知诸法差别不坏方便故。以

义无碍智以比智如实知诸法差别故。以辞无碍智以世智正见故说法。以乐说无碍智以第一义智方便故说法。是中法智者。知谛差别不异方便法智差别不坏方便故。比智者。如此如实分别余亦如是。比智如实谛差别知故。第一义智方便者。非颠倒异说应知。云何无我慢相。

经曰。复次以法无碍智知诸法一相不坏。以义无碍智知阴界入谛因缘集方便。以辞无碍智知一切世间之所归敬善妙音声字句说法。以乐说无碍智所说转胜无量法明说法。

论曰。是中无我慢相者。有四种。一第一义谛无我慢相。二世谛无我慢相。三说美妙无我慢相。四说无上无我慢相。如经复次以法无碍智知诸法一相不坏故。以义无碍智知阴界入谛因缘集方便故。以辞无碍智知一切世间之所归敬善妙音声字句说法故。以乐说无碍智所说转胜无量法明说法故。是中一相不坏者。无我不坏故。我知无我我证无我。如是等坏阴等方便入无我故。是故彼菩萨智境界成。一聚积着我。二异因着。三欲着。四作着。此对治如是次第。阴等方便应知。云何小乘大乘相。

经曰。复次以法无碍智知诸法无有差别摄在一乘。以义无碍智知分别诸乘差别门。以辞无碍智能说诸乘不坏。以乐说无碍智于一一乘无量法明说。

论曰。是中小乘大乘相者。有四种。一观相。二性相。三解脱相。四念相。如经复次以法无碍智知诸法无有差别摄在一乘故。以义无碍智知分别诸乘差别门故。以辞无碍智能说诸乘不坏故。以乐说无碍智于一一乘无量法明说故。是中知诸法无有差别摄在一乘者。一观不异应知。能说诸乘不坏者。依同解脱不惧。无量法明说者。种种法明分别说故。随可度者依种种念行随顺解脱。云何菩萨地相。

经曰。复次以法无碍智知一切菩萨行法行智行随智入。以义无碍智知分别说十地义差别入。以辞无碍智不坏说与随顺诸地道。以乐说无碍智说一一地无量相。

论曰。是中菩萨地相者。有四种。一智相。二说相。三与方便相。四入无量门相。如经复次以法无碍智知一切菩萨行法行智行随智入故。以义无碍智知分别说十地义差别入故。以辞无碍智知不坏说与随顺诸地道故。以乐说无碍智说一一地无量相故。是中一切菩萨行者。法行智行示现观智说故。十地差别者。谓心说者口言应知。不坏说与随顺诸地道者。不颠倒教授故。云何如来地相。

经曰。复次以法无碍智知一切佛于一念间得正觉。以义无碍智知

种种时事相差别。以辞无碍智随正觉差别说。以乐说无碍智于一一句法无量劫说而不穷尽。

论曰。是中如来地相者。有四种。一法身相。二色身相。三正觉相。四说相。如经复次以法无碍智知一切佛于一念间得正觉故。以义无碍智知种种时事相差别故。以辞无碍智随正觉差别说故。以乐说无碍智。于一一句法无量劫说而不穷尽故。是中时者。随何劫中成何等佛事者。随以何等佛国土。随何等佛身相者。随名所记可得见闻故。随正觉者。依十种佛如正觉应知。云何作住持相。

经曰。复次以法无碍智知一切佛语力无畏不共佛法大悲无碍智行转法轮随顺一切智智。以义无碍智知随顺如来音声出八万四千随众生心随根随信差别。以辞无碍智一切众生行以如来音声不坏说。以乐说无碍智。以诸佛智行神通圆满。随信说法。

论曰。是中作住持相者。有四种。一觉相。二差别相。三说相。四彼无量相。如经复次以法无碍智知一切佛语力无畏不共佛法大悲无碍智行转法轮随顺一切智智故。以义无碍智知随顺如来音声出八万四千随众生心随根随信差别故。以辞无碍智一切众生行以如来音声不坏说故。以乐说无碍智以诸佛智行神通圆满随信说法故。是中佛语者。能说法故。力者。能破憍慢众生故。无畏者。能降伏外道故。不共佛法者。不同声闻辟支佛故。大悲者。常能说法故。无碍智行者。依彼说法故。转法轮者。随顺说法故。此一切事一切智智通达知故。随心者。随心性应知。诸佛智行神通圆满者。诸佛法身此行为利益众生行不可坏故。言圆满随彼信故。示现菩萨无尽乐说。如是口业成就已说。云何法师自在成就。四种事示现。一持成就。二说成就。三问答成就。四受持成就。云何持成就。

经曰。佛子菩萨如是善知无碍智。安住第九菩萨地。名为得诸佛法藏能作大法师。得众义陀罗尼。众法陀罗尼。起智陀罗尼。光明陀罗尼。善意陀罗尼。众财陀罗尼。威德陀罗尼。无障碍门陀罗尼。无量陀罗尼。得种种义陀罗尼。得如是等陀罗尼门。满足十阿僧祇百千陀罗尼门。如是十阿僧祇百千音声方便。如是十阿僧祇百千无量信乐门差别说法。是菩萨得如是十阿僧祇百千无量陀罗尼门。能于无量诸佛所听法闻已不忘。如所闻法能以无量差别门为人演说。

论曰。持成就者。有十种陀罗尼。一义陀罗尼。如经得众义陀罗尼故。二闻陀罗尼。如经得众法陀罗尼故。三智陀罗尼。如经起智陀罗尼故。四放光陀罗尼。如经光明陀罗尼故。五降伏他陀罗尼。如经善意陀罗尼故。六供养如来布施摄取贫穷众生陀罗尼。如经得众财陀罗尼故。七于大乘中狭劣众生。示教利益陀罗尼。如经威德陀罗尼

故。八不断辩才陀罗尼。如经得无障碍门陀罗尼故。九无尽乐说陀罗尼。如经得无量陀罗尼故。十种种义乐说陀罗尼。如经得种种义陀罗尼故。乃至随所闻无量差别说如是等。余经文。说成就问答成就受持成就。如经说应知。易解故不释。余如前说。

经曰。是菩萨于一佛所以十阿僧祇百千陀罗尼门听受法。如从一佛听法。余无量无边诸佛亦复如是。是菩萨于礼敬佛时所闻法明门能受。非多学声闻。得大陀罗尼力。于十万劫所能受持。是菩萨得如是陀罗尼力及无碍智乐说力说法。说法时在于法座。遍一切三千大千世界随众生心差别说法。是菩萨法座。唯除诸佛及受职菩萨于一切中最为殊胜。得无量法明。是菩萨处于法座。或以一音说。令一切大众悉得解了。即得解了。或以种种音说。令一切大众各得开解。即得开解。或但放光明说。令一切大众各得解法。即得解法。或以一切毛孔皆出法音。或以三千大千世界所有色物皆出法音。或以一音周遍一切法界皆令得解。或以一切音声法声住持。或于一切世界歌咏乐音一切音声皆出法音。或于一字声中一切法字句声皆差别说。或于不可说世界无量地水火风聚细微尘差别一一微尘中不可说法门皆悉能说。是菩萨三千大千世界所有众生于一念间一时问难。彼一一众生以无量音声差别问难。如一人所问余者异问。是菩萨于一念间悉受如是问难。但以一音皆令开解。如是二三千大千世界。若三四五。若十二十三十四十五十。若百三千大千世界。若千三千大千世界。若万十万百万若亿三千大千世界。若十亿百千万亿那由他。乃至无量无边不可说不可说三千大千世界满中众生。于一念间一时问难。彼一一众生以无量音声差别问难。如一人所问余者异问。是菩萨于一念间悉受如是问难。但以一音皆令开解。

是菩萨于不可说不可说世界遍满其中。随心随根随信为众生说法得法明故。求如来力满足佛事。与一切众生而作依止。

是菩萨转倍精进摄取如是智明。若于一一毛头处。有不可说不可说世界微尘数如来大会。佛在其中而为说法。一一如来为不可说不可说世界微尘数众生说法。一一众生心中有不可说不可说世界微尘数心生如来。如是随众生心而与法门。如一佛一切佛在一一毛头处亦如是。如是一切法界中。于是中生大忆念力。于一念间从一切佛所受一切法明而不失一句。何况所说一切世界中众生。

是菩萨住此菩萨善慧地中。转胜昼夜更无余念入佛境界。常得亲近一切诸佛。通达甚深菩萨解脱。是菩萨随顺如是智。常入三昧不离亲近诸佛。而于一一劫中见无量佛无量百佛无量千佛无量百千佛无量百千那由他佛无量亿佛无量百亿佛无量千亿佛无量百千亿佛无量百千亿那由他佛。以上妙供具供养恭敬尊重赞叹亲近诸佛。于诸佛所种种

问难通达说法陀罗尼。是菩萨彼诸善根转胜明净。佛子譬如本真金作庄严具。已系在转轮圣王若颈若顶。一切小王四天下人。所有一切诸庄严具无能及者。如是佛子。菩萨住此菩萨善慧地中。彼诸善根转胜明净。一切声闻辟支佛及下地菩萨所不能坏。是菩萨善根转明。能照众生烦恼心稠林处。照已还摄。佛子。譬如大梵王二千世界中所有一切深稠林处皆悉能照。如是佛子。菩萨住此菩萨善慧地中。彼诸善根光明照诸众生烦恼心稠林处。照已还摄。是菩萨十波罗蜜中。力波罗蜜增上。余波罗蜜非不修习随力随分。佛子。是名略说菩萨第九菩萨善慧地。若广说者。于无量劫说不可尽。菩萨住此地中。多作大梵天王得大势力主二千世界。于自在中而得自在。如实正解最为殊胜善能宣说。声闻辟支佛菩萨波罗蜜行众生问难无能穷尽。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德。皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念一切种一切智智。常生是心。我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊。乃至为一切智智依止者。复从是念发精进行。以精进力故。于一念间得十阿僧祇百千佛国土微尘数三昧。见十阿僧祇百千佛国土微尘数佛。知十阿僧祇百千佛国土微尘数佛神力。能动十阿僧祇百千佛国土微尘数世界。能入十阿僧祇百千佛国土微尘数世界。能照十阿僧祇百千佛国土微尘数世界。能化十阿僧祇百千佛国土微尘数世界众生。能住寿十阿僧祇百千佛国土微尘数劫。能知过去未来世各十阿僧祇百千佛国土微尘数劫事。能善入十阿僧祇百千佛国土微尘数法门。能变身为十阿僧祇百千佛国土微尘数。于一一身能示十阿僧祇百千佛国土微尘数菩萨以为眷属。若以愿力自在胜上菩萨愿力。过于此数示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通乃至无量百千万亿那由他劫不可数知。

十地经论卷第十二

法云地第十

论曰。菩萨于九地中已作净佛国土及化众生。第十地中修行令智觉满足。此是胜故。此地中有八分差别。一方便作满足地分。二得三昧满足分。三得受位分。四入大尽分。五地释名分。六神通力无上有上分。七地影像分。八地利益分。云何方便作满足地分。

经曰。尔时金刚藏菩萨言。佛子。若菩萨如是无量智善观智。乃至第九菩萨地善择智。善满足清白法。集无量助道法。善摄大功德智慧。广行增上大悲。广知世界差别。深入众生界稠林行。念随顺入如来行境界。深入趣向如来力无畏不共佛法。名为得至一切种一切智智受位地。

论曰。是中地方便作满足地分者。于初地至九地中善择智业应知。如经佛子若菩萨如是无量智善观智。乃至第九菩萨地善择智故。此善择智有七种相。一善修行故。有三句。如经善满足清白法集无量助道法善摄大功德智慧故。此诸句次第相释应知。二普遍随顺自利利他故。如经广行增上大悲故。三令佛土净。如经广知世界差别故。四教化众生。如经深入众生界稠林行故。五善解。如经念随顺入如来行境界故。如来境界者。真如法故。六无厌足。如经深入趣向如来力无畏不共佛法故。七地尽至入。如经名为得至一切种一切智智受位地故。如是十地方便作满足地分已说。云何得三昧满足分。

经曰。佛子。菩萨随顺行如是智。得入受位地。即得菩萨名离垢三昧而现在前。名入法界差别三昧。名庄严道场三昧。名一切种花光三昧。名海藏三昧。名海成就三昧。名虚空界广三昧。名善择一切法性三昧。名随一切众生心行三昧。名现一切诸佛现前住菩萨三昧而现在前。如是等上首十阿僧祇百千诸三昧门皆现在前。是菩萨皆悉入此一切三昧。善知三昧方便。乃至三昧所作正受。此菩萨乃至十阿僧祇百千三昧。最后三昧名一切智智受胜位菩萨三昧而现在前。

论曰。得三昧满足者。离垢三昧等共眷属现前故。离垢三昧者。离烦恼垢故。而现在前者。不加功力自然现在前故。此离垢三昧复有九种三昧。离八种垢应知。一入密无垢。如经名入法界差别三昧故。二近无垢。如经名庄严道场三昧故。三放光无垢。如经名一切种花光三昧故。四陀罗尼无垢。如经名海藏三昧故。五起通无垢。如经名海成就三昧故。六清净佛土无垢有二句。无量正观故。如经名虚空界广三昧。名善择一切法性三昧故。七化众生无垢。如经名随一切众生心行三昧故。八正觉无垢。成菩提时一切诸佛迭共现前知故。如经名现一切诸佛现前住菩萨三昧而现在前故。乃至名一切智智受胜位菩萨三昧而现在前者。一切智智无分别一切智智平等。受位故。善知三昧方便。乃至三昧所作正受者。满足三昧事示现如是。十地得三昧满足分已说。云何得受位分。

经曰。是三昧现在前时。即有大宝莲华王出。周圆如十阿僧祇百千三千大千世界。一切众宝间错庄严。过于一切世间境界。出世间善根所生。行诸法如幻性境界所成。光明普照一切法界。过一切诸天所有境界。大琉璃摩尼宝为茎。不可量栴檀王为台。大玛瑙宝为须。阎浮檀金为叶。华身有无量光明。一切众宝间错其内。无量宝网弥覆其上。满十三千大千世界微尘数等莲花以为眷属。如是成就具足诸相已。尔时菩萨其身姝妙称可花座。是菩萨得一切智智受胜位三昧力故。即时身在大宝莲花王座上坐。是菩萨在大宝莲花王座上坐时。尔时大宝莲花王眷属莲花座上皆有菩萨。一一菩萨皆坐莲花座上。围绕

彼菩萨。一一菩萨各得十十百千三昧。皆一心恭敬瞻仰大菩萨。

论曰。是中得受位者。随何等座随何等身量。随何等眷属。随何等相。随何等出处。随所得位。随如是说。六事应知。是中座处者有十种相。一生相。如经是三昧现在前时即有大宝莲花王出故。二量相。如经周圆如十阿僧祇百千三千大千世界故。三胜相。如经一切众宝间错庄严故。四地相。如经过于一切世间境界故。五因相。如经出世间善根所生故。六成相。如经行诸法如幻性境界所成故。七第一义相。如经光明善照一切法界故善照者。名为正观故。八功德相。过一切诸天故。如经过一切诸天所有境界故。九体相。茎台等。如经大琉璃摩尼宝为茎等。十庄严具足相。如经花身有无量光明一切众宝间错其内无量宝网弥覆其上故。随何等身量者。身称花座。如经尔时菩萨其身姝妙称可花座如是等。随何等眷属者。此坐处大宝莲花王座眷属菩萨眷属住在其中。如经尔时大宝莲花王眷属如是等。

经曰。是菩萨升大宝莲花王座。及眷属菩萨坐莲花座入三昧已。尔时十方一切世界皆大震动。一切恶道皆悉休息。光明普照一切法界。一切世界皆悉严净。皆得见闻一切诸佛大会。何以故。佛子。是菩萨坐大宝莲花王座时。即时两足下放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量阿鼻地狱等。灭众生苦恼。两膝放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量畜生。灭除苦恼。脐轮放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量饿鬼。灭除苦恼。左右胁放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量人身。灭除苦恼。两手放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量诸天阿修罗宫。两肩放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量声闻人项背放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量辟支佛身面门放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量从初发心乃至得九地菩萨。白毫相放十阿僧祇百千光明。出已悉照十方无量得位菩萨身而住一切魔宫隐蔽不现。顶上放十阿僧祇百千三千大千世界微尘数光明。出已悉照十方一切诸佛大会。围绕一切世界十匝。住虚空中成大光明轮网台。名高大光明作大供养供养诸佛。如是供养从初发心乃至得九地菩萨所作供养诸佛。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千那由他分不及一。亿分不及一。百亿分不及一。千亿分不及一。百千亿分不及一。百千亿那由他分不及一。乃至算数譬喻所不能及。是大光明轮网台胜十方世界所有华香末香烧香涂香散香花鬘衣服宝盖幢幡众宝璎珞摩尼宝珠供养之具。过于一切世间境界。以从出世间善根生故。一一佛大会上皆雨众宝。犹如大雨。若有众生觉知如是供养者。当知皆是必定不退无上大道。如是诸光明雨大供养已。彼一切光明悉照十方一切诸佛大会。围绕一切世界十匝。入诸佛足下。尔时彼诸佛及彼大菩萨。知某世界中某甲菩萨行如是菩萨道成就菩萨得位地时。又佛子。即时十方无边菩萨乃至住九地者。皆来围绕设大供养一心瞻仰。各得

十十百千三昧诸得位地菩萨。于功德庄严金刚万字胸出一大光明名坏魔怨。有十阿僧祇百千光明以为眷属。出已悉照十方无量世界。示无量神力亦来入是大菩萨功德庄严金刚万字胸。此光明灭已。是菩萨即时得百千增上大势力功德智慧而现在前。

论曰。随何等相者。一切世界动等相。如经是菩萨升大宝莲花王座乃至皆得见闻一切诸佛大会故。随何等出处者。以出光明故。复次光明三种业应知。一利益业。二发觉业。三摄伏业。如经何以故佛子是菩萨坐大莲花王座即时两足下放十阿僧祇百千光明乃至功德智慧而现在前故。必定不退无上大道。于地中决定义故。复有异义定不放逸。所作之事决定心故。功德庄严金刚万字胸者。于菩萨胸中有功德庄严金刚万字相。名为无比。

经曰。如是佛子。尔时诸佛放眉间白毫相光。名益一切智通。有阿僧祇光明眷属。照于十方一切世界无有遗余十匝围绕一切世界。示于诸佛大神通力。劝发无量百千万亿诸佛。一切十方诸佛国土六种震动。灭除一切恶道苦恼。一切魔宫隐蔽不现。示一切诸佛得菩提处。示一切诸佛大会神通庄严之事。照明一切法界际。一切虚空界。尽一切世界已还来集。在一切菩萨大会之上周匝围绕。示大神通光明庄严之事。是光明入彼大菩萨顶上。其诸眷属光明入诸眷属莲花座上。菩萨顶上光明入是菩萨身时。彼诸菩萨各得先所未得十十百千三昧。彼诸光明一时入彼菩萨顶时。彼菩萨名为得位。入诸佛境界具佛十力堕在佛数。佛子。譬如转轮圣王长子玉女宝所生具足王相。转轮圣王令子在白象宝阎浮檀金座上。取四大海水。上张罗网宝盖幡华宝幢种种庄严。手执金钟香水灌子顶上。即名灌顶刹利王数。具足转十善道故。得名转轮圣王。如是佛子。彼菩萨从诸如来得受位已。名得智位。具足十力堕在佛数。佛子。是名菩萨大乘位地。菩萨为是位故。受无量百千万亿苦难行事。是菩萨得是位已。无量功德智慧转增。名为安住菩萨法云地。

论曰。随所得位者。诸如来光明。彼菩萨迭互知平等摄受故。如经如是佛子尔时诸佛放眉间白毫相光名益一切智通如是等。云何得位如转轮圣王长子。如经譬如转轮圣王长子如是等。此菩萨同得位时。名为善住此地中。如经是菩萨得是位已无量功德智慧转增名为安住菩萨法云地。如是得受位分已说。云何入大尽分。入大尽分者。有五种。一智大。二解脱大。三三昧大。四陀罗尼大。五神通大此事依五种义分别应知。一依正觉实智义。二依心自在义。三依发心即成就一切事义。四依一切世间随利益众生义。五依堪能度众生义。云何智成就。

经曰。佛子。是菩萨住此菩萨法云地。如实知欲界集色界集无色

界集。如实知众生界集识界集。有为界集无为界集。虚空界集法界集。如实知涅槃界集。如实知邪见诸烦恼界集。世界成坏集。声闻行集。辟支佛行集菩萨行集。诸佛力无畏不共佛法色身法身集。一切种一切智智集。得菩提转法轮示灭度集。略说乃至如实知入一切法成智差别集。是菩萨以如是智通达胜慧。如实知众生业化。烦恼化见作化。世界化法界化。声闻化辟支佛化。菩萨化如来化。如实知一切分别无分别化。是菩萨如实知佛力持法持僧持。业持烦恼持时持。愿持供养持。行持劫持。如实知智持。是菩萨如实知诸佛所有细微入智。所谓行细微入智。退细微入智。入胎细微入智。生细微入智。奋迅细微入智。出家细微入智。得菩提细微入智。转法轮细微入智。持寿命细微入智。示涅槃细微入智。如实知法久住细微入智。是菩萨如实知诸佛所有密处。所谓身密口密意密。筹量时非时密。与菩萨授记密。摄伏众生密。乘种种密。一切根行差别密。一切信如实所作密。如实知行得菩提密。是菩萨如实知诸佛所有入劫智。所谓一劫入阿僧祇劫。阿僧祇劫入一劫。有数劫入无数劫。无数劫入有数劫。一念劫入无量劫。无量劫入一念劫。劫入非劫。非劫入劫。有佛劫入无佛劫。无佛劫入有佛劫。有佛劫入有佛劫。无佛劫入无佛劫。过去未来劫入现在劫。现在劫入过去未来劫。未来过去劫入现在劫。现在劫入未来过去劫。长劫入短劫。短劫入长劫。短劫入短劫。长劫入长劫。如实知一切劫相相入。是菩萨如实知诸佛所有入智。所谓入凡夫道智。入微尘智。入国土身菩提智。入众生身心菩提智。入一切处随菩提智。入乱行示现智。入顺行示现智。入逆行示现智。入思议不思议智。入世间出世间智。行示现智。入声闻智。辟支佛智。菩萨智。如实知如来智行智。佛子。诸佛智慧如是广大无量无边。菩萨住此地即能得入如是智慧。

　　论曰。是中智大复有七种应知。一集智大。二应化智大。三加持智大。四入细微智大。五密处智大。六入劫智大。七入道智大。是中初依能断疑力应知。第二依彼身起力。第三依彼如是如是转行力。第四依彼应化加持善集不二智作故。第五依护根未熟众生不令惊怖。第六依命行加持舍自在意故。第七依对治意说。是中集智者。因缘集智应知。彼复随所有分染。或净或灭。随所有三界处。随所有众生。随染净等心。随所有有为法无为法无知知故。随所有处虚空等。随所说正不正法。随所证不证。谓于涅槃随所邪见过余外道等彼不能证。随所有器世间坏成。随所有三乘。彼集差别应知。如经佛子是菩萨住此菩萨法云地。如实知欲界集。乃至如实知入一切法成智差别集故。是中应化智者。众生应化等差别应知。如经是菩萨以如是智通达胜慧乃至如实知一切分别无分别化故。是中烦恼见作化者。应化示烦恼染见作故。法界化者。所说法行故。彼应化一切分别无分别如实知故。是中加持智者。如经是菩萨如实知佛力持乃至如实知智持故。如经应

知。是中智持者。一切智智故。此智能作一切事故。入细微智者。如经是菩萨如实知诸佛所有细微入智乃至如实知法久住细微入智故。如经应知。是中奋迅者。现行七步等应知。是中密处智者。如经是菩萨如实知诸佛所有密处。乃至如实知行得菩提密故。如经应知。是中入劫智者。所谓入劫。如经是菩萨如实知诸佛所有入劫智。所谓一劫入阿僧祇劫乃至如实知一切劫相相入故。如经应知。是中入者。平等解脱一切劫迭相入故。是中入道智者。依凡夫地依我慢行者。依信求生天者。依觉观者。如经是菩萨如实知诸佛所有入智。所谓入凡夫道智乃至即能得入如是智慧故。如是七种智大已说。云何解脱大。

经曰。佛子。是菩萨如是通达此地行。得名菩萨不思议解脱门。无障碍解脱。净智差别解脱。普门光解脱。如来藏解脱。随顺不退轮解脱。入通达三世解脱。法界藏解脱。解脱光轮解脱。名得菩萨一切境界无余解脱。佛子。是菩萨十菩萨解脱门为首。得如是等无量无边百千万阿僧祇菩萨解脱门。皆于第十菩萨地中得如是乃至无量无边百千万阿僧祇三昧。无量无边百千万阿僧祇陀罗尼。无量无边百千万阿僧祇神通。亦复如是。

论曰。是中解脱大者。一依神通境界。如经佛子是菩萨如是通达此地行得名菩萨不思议解脱门故。二能至无量世界愿智无碍。如经无障碍解脱故。三知世间出世间有学无学声闻辟支佛菩萨如来解脱智等。如经净智差别解脱故。四随意转事。如经普门光解脱故。五法陀罗尼。如经如来藏解脱故。六能破他言。如经随顺不退转轮解脱故。七三世劫随意住持。如经入通达三世解脱故。八一切法一切种因缘集智。如经法界藏解脱故。九光不离身而能普照。如经解脱光轮解脱故。十依一时知无量世界诸众生心。如经名得菩萨一切境界无余解脱故。是中三昧大者。如经如是乃至无量无边百千万阿僧祇三昧故。是中陀罗尼大者。如经无量无边百千万阿僧祇陀罗尼故。是中神通大者。如经无量无边百千万阿僧祇神通亦复如是故。如是十地入大尽分已说。云何地释名分。

经曰。是菩萨通达如是智慧随顺菩提。成就无量念力方便毕竟。是菩萨于十方无量佛所。无量大法明。无量大法照。无量大法雨。于一念间皆悉能受能堪能思能持。佛子。譬如娑伽罗云澍大雨聚余地处不能受不能堪不能思不能持。唯除大海。如是佛子。一切如来秘密处。所谓大法明大法照大法雨。彼一切众生。一切声闻辟支佛。皆不能受不能堪不能思不能持。从初地乃至住九地菩萨。亦不能受不能堪不能思不能持。唯此住法云地菩萨。皆悉能受能堪能思能持。佛子。譬如大海。一大龙王起大云雨皆悉能受能堪能思能持。若二若三四五若十二十三十四十五十。若百龙王。若千若万若亿若百亿若千亿若百

千亿那由他龙王。乃至无量无边不可称说诸大龙王起大云雨。于一念间一时澍下。皆悉能受能堪能思能持。所以者何。大海是无量广大器故。如是佛子。菩萨住此菩萨法云地中。于一佛所大法明大法照大法雨。皆悉能受能堪能思能持。若二若三四五若十二十三十四十五十。若百诸佛若千若万若亿若百亿若千亿若百千亿那由他诸佛。乃至无量无边不可称说诸佛所。大法明大法照大法雨。于一念间皆悉能受能堪能思能持。是故此地名为法云地。解脱月菩萨言。佛子。菩萨住此法云地几许佛所大法明大法照大法雨。于一念间能受能堪能思能持。金刚藏菩萨言。佛子。菩萨住此法云地。于不可数不可说佛所大法明大法照大法雨。于一念间皆悉能受能堪能思能持。佛子。譬如十方所有不可说百千万亿那由他佛国土微尘数等诸世界中所有众生。彼众生中一众生得闻持陀罗尼。无余为佛持者。最大声闻闻持陀罗尼第一。譬如金刚莲华上佛。有名大胜比丘。闻持陀罗尼第一。其一众生成就如是闻持陀罗尼力。如彼一众生余一切世界所有众生皆亦如是成就闻持陀罗尼力。其一人所受法第二人不重受。如是一切各各不同。佛子。于意云何。彼一切众生所受闻持陀罗尼力宁为多不。解脱月菩萨言。佛子。彼一切众生所受闻持陀罗尼力甚多无量。金刚藏菩萨言。佛子。我今当为汝说。是菩萨住此法云地。于一念间于一佛所名三世法界藏大法明大法照大法雨。皆悉能受能堪能思能持。彼大法明大法照大法雨。受持方便上说。一切众生闻持陀罗尼力。比此百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千那由他分不及一。亿分不及一。百亿分不及一。千亿分不及一。百千亿分不及一。百千亿那由他分不及一。乃至算数譬喻所不能及。如一佛所如前所说。十方世界微尘数等诸佛所。复过此数无量无边诸佛所。名三世法界藏大法明大法照大法雨。于一念间皆悉能受能堪能思能持。是故此地名为法云地。复次佛子。是菩萨住此法云地。自从愿力起大慈悲云。震大法雷音。通明无畏以为电光。大智慧光以为疾风。大福德善根为厚密云。现种种色身为杂色云。说正法雨破诸魔怨。于一念间如前所说。诸世界中所有微尘如是百千万亿那由他世界皆悉遍覆。复过此数无量无边百千万亿那由他世界亦皆遍覆澍大甘露善根法雨。灭除众生随心所乐无明所起烦恼尘焰。是故此地名为法云地。复次佛子。是菩萨住此菩萨法云地。于一世界中从兜率天退。入胎。住胎。初生。出家。得佛道。请转法轮。示大涅槃。一切佛事随所度众生得智自在。若三千大千世界乃至如前微尘数等世界。复过此数百千万亿阿僧祇世界。从兜率天退乃至示大涅槃。一切佛事随所度众生得智自在。

论曰。是中地释名者。有三种。一云法相似。以遍覆故。此地中闻法相似如虚空身遍覆故。二灭尘除垢相似法。此法能灭众生烦恼尘故。三度众生从兜率天退乃至示大涅槃故渐化众生故。如大云雨生成一切卉物萌芽故。是中成就无量念力方便毕竟者。近说受持义故。如

经是菩萨通达如是智慧随顺菩提成就无量念力方便毕竟故复能受持众多微密速疾持故。如经是菩萨于十方无量佛所无量大法明。如是等。是中无量诸佛无量大法明者。说众多故。入如来微密处故。一念间者。速疾受故。闻法者。性故作故。二事示现。云何性。大法光明故。闻思智摄受故。大法照修慧智摄受故。云何作大法雨。如大云与他法雨故。于中起信故。言受受所说字句故。言堪以能取义故。言思彼二摄受不失故。言持大海亦如是。以不浊故。言受能受一切水故。言堪余水数入失本名故。言思用不可尽故。言持应知。如经名三世法界藏大法明大法照大法雨皆悉能受能堪能思能持。乃至是故此地名为法云地故。是中名三世法界藏者。于法界中三种事藏。云雷电等譬喻相似法应知。如经复次佛子是菩萨住此法云地自从愿力乃至是故此地名为法云地故。是中大智慧光以为疾风者。风相似法。现种种色身者。随世间种种身回转。杂色云相似法故。说正法雨破诸魔怨者。雨相似法故。如是此地释名分已说。云何神通力无上有上分。

经曰。是菩萨住在此地。于智慧中得上自在力。善择大智通随心所念。或以狭国为广。广国为狭。复随心念。或以垢国为净。净国为垢。如是广大无量乱住倒住正住等一切世界。自在力故种种能成。是菩萨复随心念。或于一微尘中示一世界所有一切铁围山等。然彼微尘而不增长。若二若三四五若十二十三十四十五十。若百若千若万若亿若百亿若千亿若百千亿若百千亿那由他世界。乃至不可说不可说世界所有一切铁围山等。入一微尘中。然彼微尘亦不增长。是菩萨复随心念。或以一世界庄严之事示二世界。复随心念。或以一世界庄严之事乃至示无量不可说不可说世界。复随心念。或以二世界庄严之事示一世界。乃至或以无量不可说不可说世界庄严之事示一世界。复随心念。乃至或以无量不可说不可说世界众生置一世界中。然诸众生而不恐怖不觉不知。复随心念。或以一世界众生乃至置无量不可说不可说世界中。然诸众生亦不恐怖不觉不知。复随心念。或于一毛道示一切佛境界庄严之事。复随心念。乃至或以无量不可说不可说一切佛境界庄严之事示一毛道。复随心念。于一念间示现无量不可说不可说世界微尘等身。于一一身中示如是等微尘数手以此诸手勤心供养十方诸佛。以一一手执恒河沙等花箱以散诸佛。如是花箱如是花鬘末香涂香熏香衣服宝盖幡花宝幢一切庄严事亦复如是。于一一身中示如是等微尘数头。于一一头中示如是等微尘数舌。以此诸舌赞叹诸佛功德之事。如是等事于念念中遍满十方。于念念中无量世界示得菩提。乃至示大涅槃庄严住持。于三世中示无量身。于自身中示有无量诸佛。示无量佛世界庄严之事。亦示世界成坏之事。或于自身一毛孔中出一切风灾而不恼众生。复随心念。或以无量无边世界为一海水。此海水中作大莲花光明庄严遍覆无量无边世界。于中示现大菩提树庄严妙事。乃至示一切种一切智智。或于自身示十方光明摩尼宝珠电光日月星宿

诸光明等乃至一切世界诸光明等皆于身中现。以口嘘气能动十方无量世界而不令众生有惊怖想。示十方世界风灾劫尽火灾劫尽水灾劫尽。随一切众生种种心念应现色身庄严成就。或以自身作如来身。以如来身作自身。以如来身作自佛国。以自佛国作如来身。如是佛子。是菩萨住此菩萨法云地中神变如是。复过于此有余无量无边百千万亿那由他神通庄严。自在示现。

论曰。是中神通力无上有上者。有六种相应知。一依内。二依外。三自相。四作住持。五令欢喜。六大胜。是中神通力无上者。比余众生神通力故。有上者。比于如来神通力故。是中依内者。有四种。一不思议解脱。二三昧。三起智陀罗尼。四神通。如前所说。依外者。外事地等。复有外事自他身等。是中自相者有二种。一转外事等。二应化自身等。是中转者。复有三种。一略广转。二异事转。三自在转。能作一切众生种种庄严等。云何略广转。如经是菩萨住在此地于智慧中得上自在力善择大智通随心所念或以狭国为广广国为狭故。云何异事转。如经复随心念或以垢国为净净国为垢乃至一切世界自在力故种种能成故。云何自在转。如经是菩萨复随心念于一微尘中示一世界乃至然诸众生亦不恐怖不觉不知故。云何应化自身等。如经复随心念或于一毛道示一切佛境界庄严之事复随心念乃至或以不可说不可说一切佛境界庄严之事示一毛道故。是中作住持者。供养门等成就集助菩提法故。如经复随心念于一念间示现无量不可说不可说世界微尘等身乃至无量无边百千万亿那由他庄严自在示现故。云何令欢喜。

经曰。尔时会中一切菩萨众。及一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽四天王释提桓因梵天王摩醯首罗净居天等。各作是念。若菩萨神通智力能如是。无量无边佛复云何。尔时解脱月菩萨。知诸大众心所念已。问金刚藏菩萨言。佛子。今诸大众。闻是菩萨神通智力堕在疑网。为断疑故少示菩萨神通之力庄严妙事。尔时金刚藏菩萨。即入一切佛国体性菩萨三昧。金刚藏菩萨入一切佛国体性菩萨三昧。时彼一切菩萨众及一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽四天王释提桓因梵天王摩醯首罗净居天等。皆自见身入金刚藏菩萨身中于其身内见佛国土。彼国土中所有诸相庄严妙事。于百千万亿劫说不可尽。于中有道场树。其茎周围十万三千大千世界。高百万三千大千世界。覆荫三千亿三千大千世界。称树高广有师子座。其座上有佛。号一切智通王如来。一切大众咸皆见。佛坐在道场树下师子座上。其中诸相庄严妙事。于百千万亿劫说不可尽。金刚藏菩萨示现如是大神力已。还令一切诸菩萨众及一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽四天王释提桓因梵天王摩醯首罗净居天等各在本处。尔时一切大众欢喜踊跃生希有想默然而住。观金刚藏菩萨。尔时

解脱月菩萨语金刚藏菩萨言。佛子。甚为希有。此三昧神通庄严有大势力。佛子此三昧名为何等。金刚藏菩萨言。佛子。此三昧名为一切佛国体性。尔时解脱月菩萨问金刚藏菩萨言。佛子。此三昧境界庄严神通妙事为齐几许。金刚藏菩萨言。佛子。若菩萨随心所念。善修成此三昧力故。能示如是佛国土微尘数等。诸佛国土自身中现。复过此数。佛子。菩萨住此菩萨法云地。得如是等无量百千菩萨三昧。以是义故。此菩萨乃至得位菩萨及住善慧地菩萨。不能测知。若身身业难可测知。若口口业难可测知。若意意业难可测知。若神通事难可测知。若观三世智难可测知。若入三昧境界难可测知。若智境界难可测知。若游戏诸解脱难可测知。若应化所作。若加所作。若神力所作难可测知。乃至举足下足所作。乃至得位菩萨及住善慧地菩萨不能测知。佛子。菩萨法云地。如是无量今已略说。若广说者。无量百千阿僧祇劫。无量百千万无量百千亿不能得尽。解脱月菩萨问金刚藏菩萨言。佛子。若菩萨神通行境界力如是无量。佛神通行境界力复云何。金刚藏菩萨言。佛子。譬如有人取四天下中二三豆土。作如是言。无边世界地界为多此耶。汝所问者。我谓如是。如来无量智慧。云何以菩萨智慧而欲测量。佛子如人取四天下中少地界余在极多如是。佛子。菩萨法云地。于无量劫说但说一分。何况如来地。金刚藏菩萨语解脱月菩萨言。佛子。是诸如来证知我言。佛子。假使十方于一一方无量世界微尘数等诸佛国土十地菩萨皆满其中。譬如甘蔗竹苇稻麻丛林。此诸菩萨于无量劫所修行业功德智慧。于如来功德智慧力。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千那由他分不及一。亿分不及一。百亿分不及一。千亿分不及一。百千亿分不及一。百千亿那由他分不及一。乃至算数譬喻所不能及。如是佛子。是菩萨通达如是智慧。顺如来身口意业。不舍菩萨三昧力。能见诸佛勤心供养。于一一劫中以一切种供具上上供养无量诸佛。而能具受诸佛神力所加转复明胜。是菩萨于法界中所有问难无能胜者。无量百劫。无量千劫。无量百千劫。无量百千那由他劫。无量亿劫。无量百亿劫。无量千亿劫。无量百千亿劫。无量百千亿那由他劫。不可穷尽。佛子。譬如善巧金师善治此金为庄严具。以无上摩尼宝珠间错其中。系在自在天王若颈若顶。其余天人庄严之具无能及者。如是佛子。是菩萨住此第十菩萨法云地中。彼菩萨不可思议智行。一切众生一切声闻辟支佛。从初地乃至住第九地菩萨所不能及。是菩萨住此地中。大智照光明。能令一切众生乃至住一切智智。其余智慧之明所不能坏。佛子。譬如摩醯首罗天王光明过一切生处众生。光明能令众生身心清凉。如是佛子。是菩萨住此第十菩萨法云地中。彼智慧光明。一切声闻辟支佛。从初地乃至住九地菩萨所不能及。是菩萨住此地中。能令一切众生住一切智智法中。佛子。是菩萨随顺如是智慧。十方诸佛为说智慧。令通达三世行。正知法界差别。遍覆一切世间界。照一切世间界。令一切众生界得证法故。略说。乃至随顺得一切智智。是菩萨十波罗蜜中。智波

罗蜜增上。佛子。是名略说菩萨第十菩萨法云地。若广说者。无量无边阿僧祇劫不可穷尽。若菩萨住此地中。多作摩醯首罗天王具足自在。善授众生声闻辟支佛菩萨波罗蜜行。于法界中有问难者无能令尽。所作善业布施爱语利益同事。是诸福德皆不离念佛念法念僧念菩萨念菩萨行念波罗蜜念十地念不坏力念无畏念不共佛法。乃至不离念具足一切种一切智智。常生是心我当于一切众生中为首为胜为大为妙为微妙为上为无上为导为将为师为尊乃至为一切智智依止者。复从是念发精进行。以精进力故。于一念间。得十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数三昧。得见十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数佛。能知十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数佛神力。能动十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数世界。能入十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数世界。能照十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数世界。能教化十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数世界众生。能住寿十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数劫。能知过去未来世各十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数劫事。能善入十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数法门。能变身为十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数身。于一一身示十不可说百千万亿那由他佛世界微尘数菩萨以为眷属。若以愿力自在。胜上菩萨愿力。过于此数示种种神通。或身或光明或神通或眼或境界或音声或行或庄严或加或信或业。是诸神通。乃至无量百千万亿那由他劫。不可数知。

论曰。是中令欢喜者。能断疑故。断疑有二种。一示现自神通力。二说一切法故。云何示现自神通力。如经尔时会中一切菩萨众及一切天龙夜叉。如是等。如是自力示现。断众生疑令欢喜故。云何说一切法。如经如是佛子是菩萨通达如是智慧顺如来身口意业乃至转复明胜。是菩萨于法界中所有问难无能胜者。如是等。是中大胜者。有二种。一神通力胜。二算数胜。此二种事胜一切前地故。如经说应知三世智等通故。通三种行故。一能断疑行。如经佛子是菩萨住此地中随顺如是智十方诸佛为说智慧令通达三世行等。三世行者。道义应知。二速疾神通行。闻说如来秘密法故。如经正知法界差别故。三等作助行。此有三种应知。一作净佛国土平等。为化众生故。二作法明平等。三作正觉平等。如经遍覆一切世间界故。照一切世间界故。令一切众生界得证法故。略说。乃至随顺得一切智智。如是等。如是此地神通力无上有上分已说。次说地影像分。是中地影像者。有四种。一池。二山。三海。四摩尼宝珠。以况四种功德故。一修行功德。二上胜功德。三难度能度大果功德。四转尽坚固功德。云何修行功德。

经曰。佛子。是菩萨十地。次第顺行趣向一切种一切智智。佛子。譬如从阿耨大池流出四河。充满阎浮提。不可穷尽。转复增长乃至充满大海。如是佛子。菩萨从菩提心流出善根大愿之水。以四摄法

充满众生界不可穷尽。转复增长乃至满足得一切种一切智智。

论曰。是中修行功德者。依本愿力修行。以四摄法作利益他行。自善根增长及得菩提自利益行应知。如经佛子譬如从阿耨大池流出四河乃至满足得一切种一切智智故。云何上胜功德。

经曰。佛子。是菩萨十地。因佛智故而有差别。譬如依大地故有十大山王差别。何等为十。所谓雪山王。香山王。毗陀略山王。仙圣山王。由乾陀罗山王。马耳山王。尼民陀罗山王。斫迦婆罗山王。众相山王。须弥山王。佛子。譬如雪山王。一切药草集在其中。是诸药草取不可尽。如是佛子。菩萨住在菩萨欢喜地中。一切世间书论技艺文诵咒术集在其中。一切世间书论技艺文诵咒术不可穷尽。佛子。譬如香山王。一切诸香集在其中。一切诸香取不可尽。如是佛子。菩萨住在菩萨离垢地中。一切菩萨持戒正受行香集在其中。一切菩萨持戒正受行香不可穷尽。佛子。譬如毗陀略山王。纯净宝性一切诸宝集在其中。一切诸宝取不可尽。如是佛子。菩萨住在菩萨明地中。一切世间禅定神通解脱三昧三摩跋提集在其中。一切世间禅定神通解脱三昧三摩跋提问答不可穷尽。佛子。譬如仙圣山王。纯净宝性五通圣人集在其中。五通圣人不可穷尽。如是佛子。菩萨住在菩萨焰地中。一切行中殊胜智行集在其中。一切行中殊胜智行种种问难不可穷尽。佛子。譬如由乾陀罗山王。纯净宝性一切夜叉诸大鬼神集在其中。一切夜叉诸大鬼神不可穷尽。如是佛子。菩萨住在菩萨难胜地中。一切自在如意神通变化庄严集在其中。一切自在如意神通变化庄严问答不可穷尽。佛子。譬如马耳山王。纯净宝性一切众果集在其中。一切众果取不可尽。如是佛子。菩萨住在菩萨现前地中。说入因缘集观集在其中。说入因缘集观声闻果证问答不可穷尽。佛子。譬如尼民陀罗山王。纯净宝性一切大力龙神集在其中。一切大力龙神不可穷尽。如是佛子。菩萨住在菩萨远行地中。种种方便智集在其中。种种方便智说辟支佛果证问答不可穷尽。佛子。譬如斫迦婆罗山王。纯净宝性得自在众集在其中。得自在众不可穷尽。如是佛子。菩萨住在菩萨不动地中。起一切菩萨自在道集在其中。起一切菩萨自在道。说一切世间界差别问答不可穷尽。佛子。譬如众相山王。纯净宝性诸大阿修罗众集在其中。诸大阿修罗众不可穷尽。如是佛子。菩萨住在菩萨善慧地中。知一切众生逆顺行集在其中。知一切众生逆顺行。说一切世间生灭相问答不可穷尽。佛子。譬如须弥山王。纯净宝性诸大天众集在其中。诸大天众不可穷尽。如是佛子。菩萨住在菩萨法云地中。如来力无畏不共佛法集在其中。如来力无畏不共佛法示现佛事问答不可穷尽。佛子。此十大宝山王同在大海。因大海得名。如是佛子。菩萨十地同在一切智。因一切智得名。

论曰。是中上胜功德者。依一切智增上行十地故。如经佛子是菩萨十地因佛智故而有差别。譬如依大地故有十大山王差别故。是中纯净诸宝山喻者。喻八种地。厌地善清净故。复次诸山王非众生数。众生数依故。非众生数者。有二种。一受用事。二守护积聚宝事等。是中受用事者。有二种。一众生四大增损对治。二长养众生依雪山香山毗陀略山马耳山。此四山非众生数依故。药草众香众宝一切果集在其中。一切果者。第六山中众生数者。复有六种难对治故。六种难者。一贫难。二死难。三俭难。四不调伏难。五恶业难。六怨敌难。第四山中五通福田对治贫难。第五山中夜叉大神神通变化对治死难。第七山中诸大龙王对治俭难。第八山中得自在众对治不调伏难。第九山中阿修罗说咒对治恶业难。第十山中自在四天王。对治怨敌难。此一切山集在其中者。如所说事能生一切物故。言集在其中不可穷尽者。顺行不断不休息故。彼十大山因大海得名。大海亦因大山得名。菩萨十地亦复如是。同在一切智因一切智得名。彼因果相显故。如经佛子此十大宝山王同在大海。因大海得名。如是佛子菩萨十地同在一切智。因一切智得名故。云何难度能度大果功德。

经曰。佛子譬如大海以十相故数名大海无有能坏。何等为十。一渐次深。二不受死尸。三余水失本名。四同一味。五无量宝聚。六甚深难度。七广大无量。八多有大身众生依住。九潮不过限。十能受一切大雨无有厌足。如是佛子。菩萨行以十相故数名菩萨行无有能坏。何等为十。所谓菩萨欢喜地中。渐次起大愿故。菩萨离垢地中。不共破戒死尸住故。菩萨明地中。舍诸世间假名数故。菩萨焰地中。恭敬三宝得一味不坏故。菩萨难胜地中。无量方便智起世间所作宝故。菩萨现前地中。观甚深因缘集法故。菩萨远行地中。以无量方便智。善择诸法故。菩萨不动地中。示现起大庄严事故。菩萨善慧地中。得甚深解脱通达世间行。如实所证不过限故。菩萨法云地中。能受一切诸佛大法明雨无有厌足故。

论曰。是中难度能度大果功德者。因果相顺故。十地如大海难度能度。得大菩提果故。大海有八种功德应知。一易入功德。如经渐次深故。二净功德。如经不受死尸故。三平等功德。如经余水失本名故。四护功德。如经同一味故。五利益功德。如经无量宝聚故。六不竭功德。谓深广等。如经甚深难度故。广大无量故。七住处功德。以大众生依住故。如经多有大身众生依住故。八护世间功德。潮不过时受水无厌。如经潮不过限故。能受一切大雨无有厌足故。大海相似法菩萨十地行。亦有十种相应如经。如是佛子菩萨行以十相故。数名菩萨行。无有能坏故。如是等。云何转尽坚固功德。

经曰。佛子。譬如大摩尼宝珠过十宝性。一出大海。二巧匠善

治。三善转精妙。四善清净。五善净光泽。六善钻穿。七贯以宝缕。八置在琉璃高幢。九放一切光明。十随王意雨众宝物能与一切众生一切宝物。如是佛子。菩萨发萨婆若心过十圣性。一初发心布施离悭。二善修持戒正行明净。三善修禅定三昧三摩跋提令转精妙。四菩提分善清净。五方便神通善净光泽。六因缘集观善钻穿。七种种方便智缕善贯穿。八置于自在神通幢上。九观众生行放多闻智慧光明。十诸佛授智位。尔时能为一切众生现作佛事。即名得萨婆若。

论曰。是中转尽坚固功德者。大摩尼宝喻。如经佛子譬如大摩尼宝珠等故。过十宝性者。摩尼宝过毗琉璃等以出故取。乃至放一切光明示现此宝。有八种功德摄故。八种功德者。一出功德。选择而取以善观故。二色功德。巧匠善治故。三形相功德。善转精妙故。四无垢功德。善清净故。五明净功德。善净光泽故。六起行功德。善钻穿故。贯以宝缕故。置在琉璃高幢故。此三句示现。七神力功德。放一切光明遍照一切处故。八不护功德。随王意雨众宝物。能与一切众生一切宝物。正智受位故。一切众生同善根藏故。过十圣性者。过声闻辟支佛等性故。声闻有八种性。四行四果差别故。辟支佛有二种性。行果差别故。如是十地影像分已说。云何地利益分。

经曰。佛子。是菩萨行善集一切种一切智智功德集法门品。若众生不深种善根者。不能得闻解脱月菩萨言。佛子。此集一切种一切智智功德集法门品。若得闻者。此人成就几许功德。金刚藏菩萨言。佛子。随一切智智所摄观集诸功德。此集一切种一切智智功德集法门品亦复如是。此人得闻此法门。所得功德亦复如是。何以故佛子若非菩萨不得闻此集一切种一切智智功德集法门品。何况能信。何况能持。何况正修行。说此经时。以佛神力。以得法力。十方世界十亿佛土微尘数等诸佛世界。六种十八相动。所谓动遍动等遍动。踊遍踊等遍踊。觉遍觉等遍觉。起遍起等遍起。震遍震等遍震。吼震吼等遍吼。以佛神力以得法力故。雨种种天花如云而下。雨天衣雨天宝。雨天庄严具雨天盖雨天幡。雨天幢雨天伎乐。雨天音声。赞叹一切智地。及赞十地殊胜之事。如此世界四天下。他化自在天中自在天王宫摩尼宝藏殿说十地法。如是十方一切世界周遍皆说此十地法。以佛神力故。十方过十亿佛土微尘数等世界。有十亿佛土微尘数等诸菩萨来集遍满十方虚空。到已皆作是言。善哉善哉。佛子。善说菩萨住诸地相。佛子。我等一切亦名金刚藏。从名金刚胜世界金刚幢佛所来。彼一切世界皆承佛神力说此法门。众会亦如是。字句亦如是。释名亦如是。义趣亦如是不增不减。佛子。是故我等承佛神力。来到此众为证是法。佛子。如我等来至此众。如是十方一切世界。一一世界中四天下。上他化自在天中自在天王宫摩尼宝藏殿。皆有十亿佛土微尘数等菩萨往为作证。尔时金刚藏菩萨摩诃萨承佛神力说此经时。如来随喜。彼一

切菩萨众及一切天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽四天王释提桓因梵天王摩醯首罗净居天众皆大欢喜。佛在他化自在天中成道未久第二七日自在天王宫摩尼宝藏殿。金刚藏菩萨说欢喜奉行。

论曰。是中地利益者。有二种。一生信功德。二供养功德。复次此法门中。决定信说大利益义示现。如经佛子是菩萨行善集一切种一切智智功德集法门品。如是等。解脱月菩萨言。如是等。金刚藏菩萨言。如是等故。为于此经中生信得功德。复生信功德缘生义故。以神通力示现六种十八相动。如经说此经时以佛神力以得法力故。如是等。是中六种动者。一动。二踊。三上去。四起。五下去。六吼。十八相此六种动等相。下中上如是次第应知。器世间中。依四种众生聚。一依不善众生。二依信种种天众生。三依我慢众生。四依咒术众生。为此众生下中上次第差别故。动乃至吼。如是十八句异义应知。如是生信功德及缘生义已说。是中供养功德者。如经雨种种天华如云而下。如是等。一切世界说此法门示现为无量法门利益众生示现。如经如此世界四天下。如是等。余者易解。

佛地经论七卷

佛地经论卷第一

稽首无上良福田　三身二谛一乘众
我今随力造此论　为法久住济群生
览诸师意我已净　恐余劣智未能通
为令彼净生胜德　故我略释牟尼地

论曰。佛地经者。具一切智一切种智。离烦恼障及所知障。于一切法一切种相能自开觉亦能开觉一切有情。如睡梦觉如莲花开。故名为佛地。谓所依所行所摄。即当所说清净法界大圆镜智平等性智妙观察智成所作智受用和合一味事等。是佛所依所行所摄故名佛地。能贯能摄故名为经。以佛圣教贯穿摄持。所应说义所化生故。应知此中宣说佛地饶益有情。依所诠义名佛地经。如缘起经。如集宝论。

略说此经所摄义者。谓显世尊佛土圆满功德圆满眷属圆满安立佛地五法总别受用和合一味事智。依净法界具诸功德三身差别。此则次第示现。如来居如是处。具如是德。如是众俱安立。如是地义差别。如是处者。谓佛净土即十八种圆满庄严广大宫殿。如是德者。谓佛世尊二十一种殊胜功德。如是众者。谓无数量诸大声闻摩诃萨众。成就种种微妙功德。地义别者。谓大觉地五法总别受用和合一味事等。后当广说。

于此经中总有三分。一教起因缘分。二圣教所说分。三依教奉行分。总显已闻及教起时。别显教主及教起处。教所被机即是教起所因所缘故。名教起因缘分正显圣教所说法门品类差别故。名圣教所说分。显彼时众闻佛圣教欢喜奉行故。名依教奉行分。

经曰。如是我闻一时薄伽梵。

论曰。如是我闻者。谓总显已闻。传佛教者言。如是事我昔曾闻如是。总言依四义转。一依譬喻。二依教诲。三依问答。四依许可。依譬喻者。如有说言。如是富贵如毗沙门。依教诲者。如有说言汝当如是读诵经论。依问答者。如有说言如是我闻如是宣说。依许可者。如有说言我当为汝如是而思。如是而作。如是而说。或许可言。是事如是有义此中唯依许可。谓结集时诸菩萨众咸共请言。如汝所闻当如是说。传法菩萨便许彼言。如是当说如我所闻又如是言信可审定。谓如是法我昔曾闻此事如是。齐此当说定无有异。有义此中亦依问答。谓有问言汝当所说昔定闻耶故此答言如是我闻。有义此中通依四种。

依譬喻者。谓当所说如是文句如我昔闻。依教诲者。谓告时众如是当听我昔所闻。余如前说。我谓诸蕴世俗假者。闻谓耳根发识听受。废别就总故说我闻。有义如来慈悲本愿增上缘力。闻者识上文义相生。此文义相虽亲依自善根力起。而就强缘名为佛说。由耳根力自心变现故名我闻。有义闻者。善根本愿增上缘力如来识上文义相生。此文义相是佛利他善根所起。名为佛说。闻者识心虽不取得。然似彼相分明显现故名我闻。应知说此如是我闻。意避增减异分过失。谓如是法我从佛闻。非他展转显示。闻者有所堪能。诸有所闻皆离增减异分过失。非如愚夫无所堪能。诸有所闻或不能离增减异分。结集法时传佛教者。依如来教初说此言。为令众生恭敬信受。言如是法我从佛闻文义决定无所增减。是故闻者应正闻已如理思惟当勤修学。言一时者。谓说听时。此就刹那相续无断。说听究竟总名一时。若不尔者。字名句等说听时异。云何言一。或能说者得陀罗尼。于一字中一刹那顷能持能说一切法门。或能听者。得净耳根一刹那顷闻一字时于余一切皆无障碍。悉能领受故名一时。或相会遇时分无别故名一时。即是说听共相会遇同一时义。时者。即是有为法上假立分位。或是心上分位。影像依色心等总假立故。是不相应行蕴所摄。何不别显如下处等。但说一时昼夜时分诸方不定不可别说。又义不定。或一刹那或复相续不可定说。是故总相但说一时。

薄伽梵者。谓薄伽声依六义转。一自在义。二炽盛义。三端严义。四名称义。五吉祥义。六尊贵义。如有颂言。

自在炽盛与端严　　名称吉祥及尊贵
如是六种义差别　　应知总名为薄伽

如是一切如来具有于一切种皆不相离。是故如来名薄伽梵其义云何。谓诸如来永不系属诸烦恼故。具自在义。焰猛智火所烧炼故。具炽盛义。妙三十二大士相等所庄饰故。具端严义。一切殊胜功德圆满无不知故。具名称义。一切世间亲近供养咸称赞故。具吉祥义。具一切德常起方便利益。安乐一切有情无懈废故。具尊贵义。或能破坏四魔怨故。名薄伽梵。四魔怨者。谓烦恼魔蕴魔死魔自在天魔。佛具十种功德名号。何故如来教传法者。一切经首但置如是薄伽梵名。谓此一名世咸尊重故。诸外道皆称本师名薄伽梵。又此一名总摄众德。余名不尔是故经首皆置此名。薄伽梵德后当广说。

经曰。住最胜光曜七宝庄严。放大光明。普照一切无边世界。无量方所妙饰间列。周圆无际其量难测。超过三界所行之处。胜出世间善根所起。最极自在净识为相如来所都。诸大菩萨众所云集。无量天龙人非人等常所翼从。广大法味喜乐所持。作诸众生一切义利。灭诸烦恼灾横缠垢。远离众魔过诸庄严。如来庄严之所依处。大念慧行以

为游路。大止妙观以为所乘。大空无相无愿解脱为所入门。无量功德众所庄严。大宝花王众所建立大宫殿中。

论曰。此显如来住处圆满。谓佛净土如是。净土复由十八圆满事故。说名圆满。谓显色圆满形色圆满分量圆满方所圆满因圆满果圆满主圆满辅翼圆满眷属圆满住持圆满事业圆满摄益圆满无畏圆满住处圆满路圆满乘圆满门圆满依持圆满。由十九句如其次第显示如是十八圆满。即此圆满所严宫殿名佛净土。佛住如是大宫殿中说此契经。

受用变化二佛土中。今此净土何土所摄。说此经佛为是何身。有义此土变化土摄。说此经佛是变化身。声闻等众住此土中。现对如来闻说是经。欢喜信受而奉行故。佛心所现故。出三界净识为相为说胜法。化此地前诸有情类。令其欣乐修行彼因故。暂化作清净佛土。殊妙化身神力加众令暂得见。若不尔者声闻等众应俱不见。有义此土受用土摄。说此经佛是受用身。此净土量无边际故。路乘门等是实德故。受用如是清净佛土。一向净妙一向安乐一向无罪一向自在余处说故。解深密说。三地已上乃得生故。说此经佛具后所说二十一种实功德故。说余经时不列如是佛功德故。若暂化作如是净土如是妙身。加众令见。应如余经分明显说。然不说故。是受用土及受用身。声闻等众是佛化作。或诸菩萨现作此身。庄严佛土说法会故。若尔此是地上菩萨所应见闻。何故于此化佛土中结集流布传法菩萨。为欲示现一切智者及所居处超过一切世间法故。如是示现欲令所化生欣乐故。为令发愿当生如是清净佛土。见如是佛闻如是法。修彼因故。为生广大胜解有情及诸菩萨胜欢喜故。欲令增上意乐胜解界坚牢故。结集流布。又是法胜于此宜闻。然处非胜化身相粗不可宣说。故受用身居受用土。为初地上诸菩萨说。令传法者结集流通。若尔何故不但说彼所说法耶。若不说处及能说者。不知此法何处谁说。一切生疑故须具说。如实义者。释迦牟尼说此经时。地前大众见变化身居此秽土为其说法。地上大众见受用身居佛净土为其说法。所闻虽同所见各别。虽俱欢喜信受奉行。解有浅深所行各异。而传法者为令众生闻胜悕愿勤修彼因。当生净土证佛功德。故就胜者所见结集。言薄伽梵住最胜等。乃至广说如来功德。

最胜光曜七宝庄严者。谓大宫殿用最胜光曜七宝庄严。或大宫殿七宝庄严故最胜光曜。言七宝者。一金。二银。三吠琉璃。四牟娑洛揭婆。五遏湿摩揭婆。六赤真珠。谓赤虫所出名赤真珠。或珠体赤名赤真珠。七羯鸡怛诺迦。就此所重且说七宝。其实净土无量妙宝绮饰庄严。非世所识。放大光明普照一切无边世界者。谓大宫殿放大光明。普照一切无边世界。或大宫殿其体周遍无边界故。放大光明普照一切。由此二句显佛净土显色圆满。如是净土显色圆满。形量云何。

无量方所妙饰间列。谓大宫殿妙饰间列无量方所。或大宫殿无量妙饰方所间列。言无量者。或数无量。或处无量。如慧为先安布间饰。是故说名妙饰间列。云何佛土净心为相。非外工具世匠所成而有。如是如慧为先安布间饰。谓佛世尊昔菩萨时发巧便慧。如是如是加行誓愿庄严佛土。由先加行誓愿势力。于果位中虽无如昔戏论觉慧。而佛净识如是变现亦令菩萨识如是变故不相违。余处亦应依此理说。

如是净土形色圆满。分量云何。周圆无际其量难测。谓大宫殿其量周圆无际难测。或大宫殿其量无际周圆难测。又东方等分齐无故。长短等相难可测量。有义如来受用身土随所化生所宜而现。或大或小其量无定。虽现广大亦有边际。然就地前菩萨智等。说言无际其量难测。有义如来受用身土。三无数劫所修无边善根所感周遍法界。地上菩萨及诸如来。亦不能测其量边际。以无边故。如无始时。如实义者。受用身土略有二种。一自受用。谓诸如来三无数劫所修无边善根所感周遍法界。为自受用大法乐故。从初得佛尽未来际相续无变。如诸功德诸大菩萨亦不能见。但可得闻。如是净土以无量故。诸佛虽见亦不能测其量边际。二他受用。谓诸如来为令地上诸菩萨众受大法乐。进修胜行随宜而现。或胜或劣或大或小。改转不定如变化土。如是净土以有边故。地上菩萨及诸如来皆测其量。但就地前言不能测。由是二种差别故言。周圆无际其量难测。如是净土分量圆满。为三界处为不尔耶。超过三界所行之处。谓大宫殿处所方域。超过三界所行之处。非如三界自地诸爱执为己有。所缘相应二缚随增。是彼异熟及增上果。如是净土非三界爱所执受故。离二缚故。非彼异熟增上果故。如涅槃等超过三界异熟果地。若尔净土非三界摄。便是无漏。若是无漏有为所摄。即是道谛便是善性。云何得用色声香等为其体性。以十八界十五有漏八无记等余处说故。有义十八界通有漏无漏皆有善性。然据二乘境界粗相相似。说言十八界中十五有漏八无记等。有义净土定心所变。虽有色等似十界相非十界摄。非诸世间五识所得。如遍处等所缘青等。皆是自在所生色故。法界所摄。是故净土虽用色等为其体性。是无漏善亦不相违。若尔菩萨五识不缘受用土耶。虽依彼力自识变异。然相粗妙不相似故。非五境摄如来五识可不缘耶。佛缘事心作用相似。假名五识实非五识。恒在定故。余处宣说五识体是自性散乱。无有定故。若尔不从五根生耶。如来五根及色声等。相同根境假名五根。及色等境定心变故。实是法界自在生色。若尔四智应不同时。无有一时一类多识一身起故。许亦何失。如实义者。如来身土甚深微妙。非有非无非是有漏亦非无漏。非善非恶亦非无记。非蕴界等法门所摄但随所宜种种异说。余处说言。十八界中十五有漏八无记等。但就二乘异生等境粗相分别。不就诸佛诸大菩萨甚深境界故余处说如来非实蕴界处摄。所有善等皆是示现。乃至广说。如是净土为与三界同一处所为各别耶。有义各别。有处说在净居天上。有处说在西

方等故。有义同处。净土周圆无有边际遍法界故。如实义者。实受用土周遍法界无处不有。不可说言离三界处。亦不可说即三界处。若随菩萨所宜现者。或在色界净居天上。或西方等处所不定。

如是净土方所圆满。既超三界异熟果地。如涅槃等应无有因。若有因者应三界摄。若言净土超过三界。还有超过三界法因。此应当说其相。云何胜出世间善根所起。谓大宫殿用出世间无分别智后所得智善根为因而得生起。非是无因。非大自在天等为因。云何净土超过三界。而用出世无分别智后所得智。世间净法为异熟因。不说与彼为异熟因。然为余因彼得生起。如苦法智忍品世第一法为因。此用本来无分别智后得无漏善法种子。三无数劫修令增广。为此净土变现生因。无分别智名出世间。后得过前说名为胜用胜出世无漏善根为此生因。或诸声闻独觉圣道名出世间。如来善根过彼名胜。此佛净土如来识中无漏善根为因而生。有义但是增上缘生。以外法故。有义亦是因缘而生。亲能生故。若不尔者应无因缘。外法相望非因缘故。一切外法皆用内法熏习为因。若尔外法既是共有。云何有情各别种子。共为因缘合生一果。勿以小心测量大法。外物岂是极微合成实有体性多因共感。但是有情异识各变。同处相似不相障碍。如众灯明。如多所梦。因类是同果相相似。处所无别假名为共实各有异。诸佛净土亦复如是。各别识变皆遍法界。同处相似说名为共。如是净土因相圆满。果相云何。最极自在净识为相。谓大宫殿最极自在。佛无漏心以为体相。唯有识故。非离识外别有宝等。即佛净心如是变现似众宝等。如前已说。境界相故。如入青等遍处定者。识所现相此即如来大圆镜智相应净识。由昔所修自利无漏净土种子因缘力故。于一切时遍一切处。不待作意任运变现。众宝庄严受用佛土与自受用身作所依止处。利他无漏净土种子因缘力故。随他地上菩萨所宜变现净土。或小或大或劣或胜。与他受用身作所依止处。谓随初地菩萨所宜。现小现劣。如是展转乃至十地。最大最胜于地地中。初中后等亦复如是。

如是净土果相圆满。其主云何。宫殿定有主依持故。如来所都谓大宫殿。诸佛世尊为主。非余以殊胜故。唯属世尊。或唯世尊住持摄受非余所能。自受用土虽遍法界。一一自变各自为主不相障碍。他受用土虽诸佛变。然一合相亦一相身。摄受为主不相障碍。

如是净土主既圆满。应有辅翼。主必摄受辅翼者故。诸大菩萨众所云集。谓大宫殿常有无量大菩萨僧共所云集。谓来朝者必为辅翼。既有无数大菩萨僧。常来辅翼故无怨敌能为违害。诸声闻等无如是事。谓初地上诸菩萨众。虽不能集诸佛自利受用净土。而能集会诸佛利他受用净土。诸佛慈悲于自识上。随菩萨宜现粗妙土。菩萨随自善根愿力。于自识上似佛所生净土相现。虽是自心各别变现。而同一处

形相相似。谓为一土共集其中。如是地上菩萨净土。为是有漏为是无漏。有义无漏。谓自心中后得无漏净土种子愿力资故。变生净土。于中受用大乘法乐。以初地上诸菩萨众证真如理。得真无漏处真法流。住真净土常见诸佛。故所变土是真无漏道谛所摄。有义有漏。谓自心中加行有漏净土种子愿力资故。变生净土。于中受用大乘法乐。以彼菩萨虽证真如得真无漏。而七地来烦恼现起。乃至十地犹有修断烦恼种子。及所知障。第八识体能持彼故。现受熏故。犹是有漏无记性摄。有为无漏道谛所摄。决定是善。若十地中第八识体是无漏善。应如佛地不能执持有漏种子。不应受熏。第八识体既是有漏无记性摄。所变净土云何无漏善性所摄。又一有情无二实身。其身尔时既是有漏。所依净土云何无漏。是故十地菩萨净土是妙有漏苦谛所摄。如实义者。十地菩萨自心所变净土有二。若第八识所变净土。是有漏识相分摄故。是有漏身所依处故。虽无漏善力所资熏其相净妙。而是有漏苦谛所摄。随加行等所现亦尔。若随后得无漏心变净土影像。是无漏识相分摄故。从无漏善种子生故。体是无漏道谛所摄。

如是净土辅翼圆满。应有眷属。故次说言。无量天龙人非人等常所翼从。谓大宫殿唯有天等眷属围绕。无有余类等者。等取药叉揵达缚阿素洛揭路荼紧捺洛莫呼洛伽等。莫呼洛伽即摄大蟒。云何净土超过三界所行之处。而有天等以为眷属。天等皆是三界摄故。净识如是摄受变现。为严净土故不相违或为成熟所化有情。示现如是变化种类。如为调伏劫比拏王。现化无量转轮王众眷属围绕。或诸菩萨化作无量天龙等身住净土中。以供养佛。或自化身为天龙等。翼从如来故无有过。

如是净土眷属圆满。于中止住。以何任持。广大法味喜乐所持。谓于此中大乘法味喜乐所持食能令住。是任持义。已说净土超过三界所行之处。云何有食。又无漏法不应名食。食能长养三有众生。此断有故应不名食。是任持因故亦名食。如汝宗中生色界等入无漏定亦应名食。非过去食应名为食。过去无故。此亦应尔。是任持因故说为食。如有漏法虽障无漏。然持有漏得名为食。无漏亦尔。虽断有漏然持无漏云何非食。此净土中诸佛菩萨后得无漏。能说能受大乘法味生大喜乐。又正体智受真如味生大喜乐。能任持身令不断坏。长养善法故名为食。

如是净土任持圆满。作何事业。作诸众生一切义利。谓于此中自能现作一切有情一切义利。或令一切有情自作一切义利。现益名义当益名利。世间名义出世名利。离恶名义摄善名利。福德名义智慧名利。如是等别虽在寂定。由先所修加行愿力。任运能作一切有情一切义利。

如是净土事业圆满。有何摄益。灭诸烦恼灾横缠垢。谓于此中远离一切烦恼缠垢。及诸灾横。即诸烦恼名为缠垢。如是即名诸灾横因。烦恼缠垢此中无故。所作灾横此中亦无。又烦恼者。谓一百二十八根本烦恼。缠者即是无惭愧等。垢者即是谄诳憍等。灾横即是彼所发业及所得果。若所知障或诸随眠名为烦恼。即彼现起说名缠垢。本惑名缠。随惑名垢。所知障等名为灾横。此中何法名为摄益。即离烦恼灾横缠垢名为摄益。如世封主虽不摄受但不为灾。封户亦言主摄益我。此亦如是。又现证得解脱烦恼灾横缠垢。殊胜福智故名摄益。如是净土离内灾横摄益圆满。亦应无有外怖畏因。故次示现无畏圆满。远离众魔。谓于此中远离一切烦恼蕴死及以天魔。或能令他远离四魔。如是四种是怖畏因。由是能生诸怖畏故。此中无彼故无怖畏。烦恼魔者。谓一百二十八烦恼。并随烦恼。蕴魔者。谓五取蕴。死魔者。谓有漏内法诸无常相。天魔者。谓欲界第六自在天子。如是四种皆能损害诸善法故。说名为魔。由是四魔生诸怖畏。如来永离四种魔故。无诸怖畏。初地已上诸大菩萨。在净土中离粗四魔无五怖畏。如是净土无畏圆满。其所住处亦应殊胜。故次复说住处圆满。过诸庄严如来庄严之所依处。谓于此中佛所住处。胜过一切菩萨及余庄严住处。唯是如来妙饰庄严为所住处。由胜一切庄严住处。是故说名住处圆满。如是净土住处圆满。有何道路于中往来。大念慧行以为游路。谓于此中大念大慧。及以大行为所行路。所游履故名为游路。是道异名。闻所成慧名为大念。闻已记持无倒义故。思所成慧名为大慧。依理审思得决定故。修所成慧名为大行。由修习力趣真理故。大者念等缘大乘法而生起故。是彼果故。彼所摄故。履三妙慧净土往还。故名游路。此说菩萨因三妙慧。得入净土故名游路。若诸如来大念即是无分别智。由念安住真如理故。大慧即是后所得智分别诸法真俗相故。此二皆有造作净土增上业用。故俱名行。由此二智通生净土。故名游路。或大念行是自利行。内摄记故。大慧行者是利他行。外分别故。如其次第通生如来二种净土。故名游路。如是净土路既圆满。应有所乘御彼所乘行此道路。故次说言。大止妙观以为所乘。止谓三摩地。观谓般罗若。大义如前。此二等运故名所乘。乘此止观随其所应。行前道路。路是总位。位中止观别名所乘。

如是净土乘既圆满。应有入门。从彼入门御此乘入。故次说言。大空无相无愿解脱为所入门。谓大宫殿三解脱门为所入处。解脱即是出离涅槃。即大空等名解脱门。依从此门而入净土。遍计所执生法无我说名为空。缘此三摩地名空解脱门。相谓十相。一色。二声。三香。四味。五触。六男。七女。八生。九老。十死。即是涅槃无此等相。故名无相。缘此三摩地名无相解脱门。愿谓求愿。观三界苦无所求愿。故名无愿。缘此三摩地名无愿解脱门。由此空等三解脱门得入净土。故名为门。大如前说。此净土中亦应有事。路乘门等为令有情

欣乐实德。故就行说。

如是净土门既圆满。如余宫殿应有所依。故次复说依持圆满。无量功德众所庄严。大宝花王众所建立。谓如地等依风轮等。或如世间宫殿依地。如是净土无量德众所严。大宝红莲花王众所建立。谓红莲花大宝所成。如是大宝无量功德众善所起。于众宝中胜故名大。此宝红莲。于诸花中最为殊胜。故名花王。或此宝花望诸菩萨善根所起红莲花众胜故名大。佛是法王。是佛最胜善根所起。故名花王。又此宝花极难得故名为大。宝花中最胜故名花王。此花非一。或花叶多故名为众。世尊住此花众建立大宫殿中。说是契经。是故说言大宫殿中。若就如来实受用身所依净土。名大宫殿量同法界。于中一一佛受用身是能说本名说此经。若就如来随菩萨宜现受用身。所依净土名大宫殿其量不定。于中诸佛同现一身。正说此经故。此宫殿分量方所不可定说。

佛地经论卷第二

经曰。是薄伽梵最清净觉。不二现行趣无相法。住于佛住逮得一切佛平等性。到无障处不可转法所行无碍其所成立不可思议。游于三世平等法性。其身流布一切世界。于一切法智无疑滞。于一切行成就大觉。于诸法智无有疑惑。凡所现身不可分别。一切菩萨正所求智。得佛无二住胜彼岸。不相间杂如来解脱。妙智究竟证无中边。佛地平等极于法界。尽虚空性穷未来际。

论曰。次显诸佛异余大师。故说世尊功德殊胜。又为其余生净信故。显示世尊功德圆满。应知。此中二十一种殊胜功德。显薄伽梵最清净觉。谓佛世尊普于一切有为无为所应觉境正开觉故。又于一切所应觉境净妙圆满正开觉故。又于一切如所有性尽所有性正开觉故。名薄伽梵最清净觉。不二现行者。显示世尊一向无障殊胜功德。谓凡夫二乘现行二障世尊无故。以诸凡夫现行生死。起诸杂染住着生死。声闻独觉现行涅槃。一向弃背利乐他事住着涅槃。世尊无彼现行二障。是故说名不二现行。趣无相法者。显示世尊调化方便殊胜功德。谓无相法即是涅槃。佛善了知三乘有情。随彼堪能调化方便。如实为说令彼趣证无相法故。住于佛住者。显示世尊观所调化殊胜功德。谓住大悲昼夜六时观世间故。逮得一切佛平等性者。显示世尊得一切佛相似事业殊胜功德。谓证诸佛相似事业平等性故。到无障处者。显示世尊永断所治殊胜功德。谓已证得解脱一切烦恼所知二障智故。及已永断一切障故。不可转法者。显示世尊降伏外道殊胜功德。谓佛正法一切外道不能退转。降伏彼已显正道故。所行无碍者。显示世尊降伏魔怨殊胜功德。谓所行者。即色等境。此所行境。扰乱心故。障碍善故。

说名魔怨。诸佛世尊心善安定极悦意境亦不能乱。所有功德极善成满。一切恶境不能为碍。以能摧伏一切境界。一切所行不能拘碍。是故说名所行无碍。其所成立不可思议者。显示世尊安立法教殊胜功德。谓佛安立一切法教。超过一切寻思境故。游于三世平等法性者。显示世尊记别三世殊胜功德。谓如现在记别过去未来世事皆无碍故。其身流布一切世界者。显示世尊现从睹史天宫来下殊胜功德。谓现化身普于一切世界洲渚。同时流下入母胎故。于一切法智无疑滞者。显示世尊断一切疑殊胜功德。谓于诸法已得能除一切疑惑决定智故。于一切行成就大觉者。显示世尊于一切乘所化有情能随所应。示现自身殊胜功德。谓遍了知一切有情性行差别。如其所应现自身故。于诸法智无有疑惑者。显示世尊妙善了达一切法智。能随所应恒正教诲殊胜功德。谓于诸法怀疑惑者。无有堪能随应教诲。唯佛世尊证见诸法智善决定。能随所应无倒教诲无休废故。凡所现身不可分别者。显示世尊能正摄受无染自身殊胜功德。谓诸佛身非是虚妄分别所起。无烦恼业生离染故。以如来身非是杂染分别起故。不可分别一切菩萨正所求智者。显示世尊成就佛种不断方便殊胜功德。谓诸菩萨为令佛种无断绝故。勤修加行非声闻等。是故佛智唯诸菩萨正所应求。得佛无二住胜彼岸者。显示世尊自性身分殊胜功德。谓佛法身无差别相故。名无二。佛无二住即是法身。真如为体无差别相。于中一切二相分别皆不现行。缘彼胜定常住其中。故名为住。即无二住名胜彼岸。佛已穷到故名为得。不相间杂如来解脱妙智究竟者。显示世尊受用身分殊胜功德。谓受用身不相间杂。一切如来受用身体各各别故。如来妙智能令一切众生解脱。故名如来解脱妙智。佛于此智已得究竟。如是即说如来妙智不相间杂。于净佛土现受用身亦不相杂。大集会中现种种身。与诸菩萨受用法乐亦不相杂。如来于此智所现身。亦到究竟证无中边。佛地平等者。显示世尊证真如相殊胜功德。谓真如相无有中边。远离一切有为无为中边相故。远离方处中边相故。如是真如即是佛地平等法性。证此佛地平等性故。遍知一切为无为等于中不染。极于法界者。显示世尊证得果相殊胜功德。谓得穷极清净法界。如是法界是修道果。次后二种殊胜功德。显示世尊功德无尽。尽虚空性穷未来际者。显示世尊自利利他二德无尽殊胜功德。谓如虚空经成坏劫性常无尽。如来一切真实功德亦复如是。常无断尽。如未来际无有尽期。利他功德亦复如是。穷未来际常作一切有情利益安乐事故。

复次此中总别显示世尊殊胜功德。初句是总。由所余句开显其义。如是乃名善说法要。由二十一殊胜功德。是故说名最清净觉。不二现行者。显示世尊于所知境一切无障智转功德。谓声闻等于诸境界智有障碍。极远时方无边差别。诸佛法中无智转故。如来不尔。一切时方无边差别。诸佛法中一切种智无障碍转。于诸法相无知不知二种现行。是故说名不二现行。由此故名最清净觉。余句皆应如是配属。

趣无相法者。显示世尊能入无二殊胜功德。谓自能入永离一切分别自相。解脱一切烦恼缠垢。离有无相清净真如亦令他入。住于佛住者。显示世尊任运佛事不休息住殊胜功德。谓无功用利有情事无有间断。安住圣天及梵住故。逮得一切佛平等性者。显示世尊于法身中所依意乐作业无别殊胜功德。谓一切佛真如净智。一切利益安乐意乐。受用变化二利他事无差别故。到无障处者。显示世尊已修一切障法对治殊胜功德。谓已修习一切烦恼及所知障对治圣道。已到解脱一切障处。所依所趣故名为处。不可转法者。显示世尊不为一切外道所伏殊胜功德。谓教证法皆不为他所退转故。所行无碍者。显示世尊虽生世间世法不碍殊胜功德。谓生世间利等八法不能碍故。其所成立不可思议者。显示世尊安立正法殊胜功德。谓十二分殊胜教法。出过一切寻思所行。非诸愚夫所能测度。宣说一切自相共相故名安立。游于三世平等法性者。显示世尊能正记别殊胜功德。谓于三世流转句义。曾现当生展转记别无颠倒故。记别去来皆如现在。分明无倒故名平等。其身流布一切世界者。显示世尊同时普于一切世界。示现受用及变化身殊胜功德。谓于一切无边世界。随所化宜现琉璃等妙色身故。于一切法智无疑滞者。显示世尊断一切疑殊胜功德。谓自决定乃能令他生决定故。于一切行成就大觉者。显示世尊入种种行殊胜功德。谓随所化有情所宜现同类身。令彼入故。于诸法智无有疑惑者。显示世尊了达当来法生妙智殊胜功德。谓于出过声闻等境。微细善种如瓦石中细金种子。如是等境无颠倒相皆遍知故。凡所现身不可分别者。显示世尊随其胜解如应示现殊胜功德。谓佛世尊虽无分别如末尼珠由诸如来增上力故。亦由自身胜解力故。见如来身如金色等。然诸如来无有分别。无异分别。广说如经。或同彼类。不可分别一切菩萨正所求智者。显示世尊无量所依所化有情调伏方便殊胜功德。谓由无量菩萨所依一切有情调伏方便。此由如来增上力故。得闻正法。思修次第获得妙智。异类菩萨摄受付嘱。展转相续无间而转。得佛无二住胜彼岸者。显示世尊平等法身波罗蜜多最极成满殊胜功德。谓于佛地无二法身。一切施等波罗蜜多平等圆满不相间杂。如来解脱妙智究竟者。显示世尊随其胜解示现无杂清净佛土殊胜功德。谓观有情胜解差别。示现种种不相间杂金等佛土。证无中边佛地平等者。显示世尊三身方处无有分限殊胜功德。谓证平等无初中后。诸佛三身于其佛地佛净土中。无有一切方处分限。极于法界者。显示世尊穷生死际。常现起作一切有情利益安乐殊胜功德。谓此法界善清净故。穷生死际。常起等流契经等法。为当来世所化有情。如应如时恒现起作利益安乐。尽虚空性穷未来际者。显示世尊无尽究竟殊胜功德。谓如虚空常无穷尽。诸佛法界所起功德亦复如是。无穷尽故。如未来际无有尽期。利乐一切有情加行无休息故。诸佛功德为性是常无尽。究竟为性无常相续不断。无尽究竟不可定说。以佛法身清净法界理性功德性是常故。受用变化二身功德。虽性无常无断尽故。无尽究竟。一切如来本发弘愿。为有情故

求大菩提。若诸有情尽得灭度。尔时诸佛有为功德何不断灭。诸有情界无有一切尽灭度时。故佛功德无有断灭。所以者何。由法尔故。无始时来一切有情有五种性。一声闻种性。二独觉种性。三如来种性。四不定种性。五无有出世功德种性。如余经论广说其相。分别建立前四种性。虽无时限然有毕竟得灭度期。诸佛慈悲巧方便故。第五种性无有出世功德因故。毕竟无有得灭度期。诸佛但可为彼方便示现神通。说离恶趣生善趣法。彼虽依教勤修善因得生人趣。乃至非想非非想处。必还退下堕诸恶趣。诸佛方便复为现通说法教化。彼复修善得生善趣。后还退堕受诸苦恼。诸佛方便复更拔济。如是展转穷未来际。不能令其毕竟灭度。虽余经中宣说一切有情之类皆有佛性皆当作佛。然就真如法身佛性。或就少分一切有情方便而说。为令不定种性有情。决定速趣无上正等菩提果故。由此道理。诸佛利乐有情功德无有断尽。此利他德依自利德乃得无断。是故如来有为功德从因生故。虽念念灭而无断尽。由佛功德无尽究竟。是故成就最清净觉。其余诸句皆应如是一一配属。何故先说诸佛净土。后说世尊如是功德。为显如是诸佛功德依净土故。为显世尊依净佛土具如是德说此经故。

次显世尊眷属圆满。谓大声闻及大菩萨。余经中说调顺调顺而为眷属。解脱解脱而为眷属。是名如来眷属圆满。此说无量大声闻众无量菩萨摩诃萨俱。一切调顺皆佛子等。皆住大乘游大乘等。如其次第声闻菩萨眷属圆满。何故此中先说声闻后说菩萨。为于大乘生疑惑者。除彼疑故。为引不定种性菩萨生定信故。为已清净诸大声闻舍于自身尊贵慢故。谓于众前大声闻众近对世尊亲受化故。又诸声闻常随佛故。形同佛故。内眷属故。又令菩萨于声闻众生恭敬故。如契经言。菩萨不应于声闻众不生恭敬。由是赞叹声闻功德。亦令其余于声闻众生净信故。于此会中亦有余众结集法者。略说二众以其胜故。如经后言。世间天人阿素洛等一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。前说净土最极自在净识为相。云何会中有声闻等而不相违。有何相违。诸声闻等同菩萨见故成相违。若声闻等亦如是见可作是说。诸声闻等虽预此会。障见净妙业所碍故。犹如生盲不见。如是净妙境界不可难言。既不能见不应在众。以虽不见如是净妙而见秽土化身说故。虽同一会自业力故所见各异。如见真金谓为火等。如于一处四种众生各别见等。或复如来神力加被。令暂得见闻说妙法。此是如来不思议力不可难。以根地度等化亦无过。为欲庄严说法会故。或佛化作。或诸菩萨之所化作。

经曰。与无量大声闻众俱。一切调顺皆是佛子。心善解脱慧善解脱。戒善清净趣求法乐。多闻闻持其闻积集。善思所思。善说所说。善作所作。捷慧速慧。利慧出慧。胜决择慧大慧广慧。及无等慧。慧宝成就具足三明。逮得第一现法乐住。大净福田威仪寂静。大忍柔和

成就无减。已善奉行如来圣教。

论曰。无量大声闻众者。其数甚多难可算计。故名无量。闻佛言音。而入圣道故名声闻。并出家僧故名为众。一切皆是最极利根波罗蜜多种性声闻故名为大。有义皆住无学果位故名为大。如实义者。皆是不定种性声闻。得小果已趣大菩提故名为大。或众数多故名为大。如今大众一切调顺者。有义有学离见所断一百一十二种分别粗重烦恼。不[怡-台＋龍]悷故犹如良马名为调顺。有义无学离见修断一百二十八种烦恼不刚强故。犹如真金名为调顺。如实义者。皆是回向菩提种性。一切堪能发趣大果。随佛意转如聪慧象。故名调顺。由佛教力彼圣道生。故名佛子。如说皆从世尊口生。正法生故。有义皆是趣大声闻。能绍佛种令不断绝。故名佛子。心善解脱者。离三界贪故。如说离贪心得解脱。慧善解脱者。已离一切染污无明故。如说离于无明慧得解脱。戒善清净者。如契经说。具足六支名戒善净。谓住净尸罗善自防守。别解律仪轨则所行皆悉具足。于微细罪见大怖畏。受学学处。或复皆得无漏戒故。名善清净。如实义者。住无学位回向大乘。自分戒净修菩萨戒。故名善净。趣求法乐者。求正法时欲趣大乐。谓佛菩提不求余事。或求法时为令他乐无求过意。离恶威仪。如实义者。此大声闻专求法乐。不求名闻利养恭敬。无量经典初中后分皆能听受。故名多闻。随所闻义皆能忆持令不忘失。故名闻持。数习文义令其坚住。是故说名其闻积集。世间愚夫恶思所思。恶说所说。恶作所作。出世圣者。超过彼法与彼相违。是故说名善思所思善说所说善作所作。三业清净随智慧行。于佛所说法毗柰耶。速入其义。故名捷慧。即于此中多入其义。故名速慧。能多行者说名速故。入微细义故名利慧。得能出离生死妙慧故名出慧。此慧能为涅槃了因。是故说名胜决择慧。胜决择故名胜决择。即是涅槃。此慧能为彼了因故。依彼立名。问答决择无穷尽故。名为大慧。深广圆满善通达故。名为广慧。有本复说甚深妙慧。谓他不能穷其底故。于软根等诸声闻众。此慧胜故名无等慧。此慧能招最上义故。名为慧宝。是诸声闻具此慧宝。是故说名慧宝成就。具足三明者。谓得无学三种明故。云何名为无学三明。一宿住随念智证通明。二死生智证通明。三漏尽智证通明。无学利根所得三通。除染不染三际愚故。说有三明。有义明者以慧为性。慧能除闇故说为明。有义无痴善根为性翻无明故。逮得第一现法乐住者。证得不退胜静虑故。大净福田者。永离烦恼如世良田速能生长广大果故。威仪寂静者。一切威仪正知住故。大忍柔和成就无减者。于苦堪耐易共住故。已善奉行如来圣教者。诸有所作已圆满故。如来圣教本为有情出生死苦。是诸声闻位登无学皆出生死。故善奉行如来圣教。若尔何故复为说法。为令回向大菩提故。是诸声闻皆住无学。尽此一报必入永灭无余涅槃。寂静安乐与佛无异。如余论说。何故引彼趣大菩提长时受苦。变易位中无诸苦受。斯有何过。行

苦有故。是为大过。虽经此苦。令得如来三身功德大喜大乐故无有过。一切大乐不过涅槃。彼已证得。复何所少更求菩提涅槃。虽有寂灭安乐而无受乐。三菩提乐断受乐等。无量功德何用行苦有为乐耶。有为无漏犹如涅槃。是无漏故。非行苦摄。又若成佛能化无量所化有情出生死故。已成佛者。无此能耶。无始时来众生法尔。能化所化种性相属。不相属者即无化能。是故如来种种方便。化诸有情令得佛果。化彼所化若尔声闻或除七生。或除一生。或除上界处处一生。余一切生得非择灭。或一切生皆非择灭。云何更经三无数劫修菩提因而得佛耶。虽诸烦恼所润分段得非择灭。而由愿力受变易生。三无数劫修菩提因无有过失。非择灭者。众缘不具。于此时中毕竟不生。非永不生。彼虽长时住在生死。由定愿力资感生因。令其功能多时生果。即此一身展转增胜乃至成佛。如延寿法更不受生。故论说言。问回向菩提声闻为住无余依涅槃界。发趣无上正等菩提。为住有余依涅槃界耶。答唯住有余依涅槃界中。可有此事。所以者何。以无余依涅槃界中。远离一切发起事业。一切功用皆悉止息。问若唯住有余依涅槃界中。发趣无上正等菩提者。云何但由一生便能证得无上正等菩提。所以者何。阿罗汉等尚当无有所余一生。何况当有多生相续。答由彼要当增诸寿行方能成办。世尊多分依此回向菩提声闻。密意说言。若有善修四神足已。能住一劫或余一劫。余一劫者。此中意说过于一劫。彼虽如是增益寿行。发趣无上正等菩提。而所修行极成迟钝乐涅槃故。不如初心始业菩萨。彼既如是增寿行已。留有根身别作化身。同法者前方便示现于无余依涅槃界中而般涅槃。由此因缘皆作是念。某名尊者于无余依涅槃界中已般涅槃。彼以所留有根实身。即于此界赡部洲中。随其所乐远离而住。一切诸天尚不能睹。何况其余众生能见。彼于涅槃多乐住故。于遍游行彼彼世界亲近供养佛菩萨中。及于修习菩提资粮诸圣道中。若放逸时诸佛菩萨数数觉悟。彼觉悟已。于所修行能不放逸。复次回向菩提声闻。或于学位即能弃舍求声闻愿。或无学位方能弃舍。由彼根性有差别故。所待众缘有差别故。如是若在无学位中。回向菩提由定愿力。数数资昔感现身因。令于长时生果相续。渐渐增胜。乃至成佛功能方尽。此报虽亲有漏因感。然由无漏定愿资助。名不思议变易生死。无漏定愿不思议故。若有学位回向菩提。或随烦恼感生势力。感彼生已。于最后生伏诸烦恼。起定愿力资后身因。如前道理乃至成佛。或回心已即伏烦恼。起定愿力资现身因。如前道理乃至成佛。诸用无漏定愿资助。非烦恼者。皆不思议变易身摄。若烦恼力所感异熟分段身摄。若说声闻是化所作。不须如是问答分别。

经曰。复有无量菩萨摩诃萨。从诸佛土俱来集会。皆住大乘。游大乘法。于诸众生其心平等。离诸分别及不分别种种分别。摧诸魔怨。远离一切声闻独觉系念分别。广大法味喜乐所持。超五怖畏。一

向趣入不退转位。息诸众生一切苦恼所逼迫地。而现在前。妙生菩萨。而为上首。

论曰。所言菩萨摩诃萨者。谓诸萨埵求菩提故。此通三乘为简取大故。须复说摩诃萨言。又缘菩提萨埵为境故名菩萨。具足自利利他大愿。求大菩提利有情故。又萨埵者是勇猛义。精进勇猛求大菩提故名菩萨。此通诸位。今取地上诸大菩萨。是故复说摩诃萨言何故赞说菩萨功德。为舍众生轻慢心故。有作是言。赞声闻众久修梵行诸菩萨众应当敬礼。又令众生起净信故。菩萨尚有如是功德。何况如来。于此赞说菩萨德中。显诸菩萨有三大事名摩诃萨。一者数大。以无量故。二者德大。谓住大乘游大乘等。三者业大。谓息众生诸苦恼故。利乐有情是菩萨业。从诸佛土俱来集会者。谓从十方种种佛土。为听法故俱来集会。亦应有此索诃世界菩萨来集。而结集者但说他方菩萨来集。为欲对治懈怠憍慢不来集会求闻法故。如是菩萨从彼方来。自求闻法非他所引。一切皆具大威神力。尚从他界极远方来。何况其余而不来集。前声闻众不说来集。在此方故。今说他方俱来集会故。知亦有此方菩萨。但略不说。就德大中应知略说九种德大。一精进大。谓皆住大乘由精进力。安住大乘拔济有情令离生死。及自发趣无上菩提。二因大。谓游大乘法。即十地等。以闻思修等。渐次而游。三所缘大。谓于诸众生其心平等。即于一切有情得自他平等。以大慈等平等方便故。四时大。谓离诸分别及不分别种种分别。即于一切时犹如一念。平等而转。劫名分别。以于一切劫与非劫分别断故。以不分别劫与非劫故。能长时修行无厌。五无染大。谓摧诸魔怨以舍一切所摄受故。能伏魔怨。如说菩萨若于一切所摄受事。知不坚实心不贪求。即能摧伏一切魔怨。六作意大。谓远离一切声闻独觉系念分别。即是远分断除一切二乘作意。七任持大。谓广大法味喜乐所持。即用大乘法味喜乐为食。八清净大。谓超五怖畏。即三业清净出诸怖畏。无犯戒等诸恶趣等。怖畏因故。五怖畏者。一不活畏。二恶名畏。三死畏。四恶趣畏。五怯众畏。如是五畏证得清净意乐地时皆已远离。九证得大。谓一向趣入不退转位。即得一切智记别。地时一向不退。前七地中犹有加行功用运转。未得不退无功用道。其余诸地得无加行功用运转。一向趣入不退转地。以不退地无功用道一向趣入。是故说名一向趣入不退转地。就业大中。息诸众生一切苦恼所逼迫地。而现在前者。谓诸菩萨能息一切有情内外苦恼逼迫地位现前。此地中有大悲大慈。由此二种能息一切内病等苦。外贫等恼之所逼迫。此二多作有情利乐故。得此者名为业大。复次皆住大乘者。谓住初地证得遍满真法界时。初得真实大乘法故。名住大乘。游大乘法者。谓第二地修行菩萨三聚戒故。大乘行法即三聚戒。于诸众生其心平等者。谓第三地得诸胜定。发四无量平等利乐诸有情故。离诸分别等者。谓第四地得三十七菩提分法。离诸分别及不分别种种分别。诸分别者。即见所断

分别我见。初地已离。不分别者。即修所断俱生我见。此地中离。即此二种相应诸法名种种分别。行解异故。虽前后离尽处。总说如第四定说离苦乐。如第三果离五下分。有义。此地第七识中俱生烦恼一切远离。有义。此地第六识中。俱生我见一切远离。非第七识。以七地来犹有微细烦恼现行。若无第七应无染依。应不似五。第七细惑若已远离。五六七地六识粗惑应不现行。即违瑜伽解深密说。又如二乘金刚喻定。第七识惑与六识中最细烦恼。一时俱断。云何此中先离第七微细烦恼。后离六识粗烦恼耶。是故四地得无我智灭意识中。俱生我见未离。第七微细烦恼。及六识中余修断惑。此说伏离非是永灭。至第十地金刚心时。方顿断灭。修断种故。摧诸魔怨者。谓第五地观四圣谛皆平等性。摧伏执取生死涅槃差别魔怨。远离一切声闻独觉系念分别者。谓第六地观十二支染净缘起。皆平等性。远离二乘厌患杂染欣乐清净系念分别。广大法味喜乐所持者。谓第七地证无相理。于空智中起有胜行。受大法乐。超五怖畏者。谓第八地一切烦恼不复现行。离五怖因名超五怖。五怖畏果初地已离。一向趣入不退转位者。谓第九地决定趣入第十菩萨众行圆满不退转位。息诸众生等者。谓第十地得大法身。起大悲云雨大法雨。息除一切众生苦恼所逼迫事。复次如是十句经文。十到彼岸十大愿等。亦应配释。以初地上一一地中。普摄一切诸地行故。妙生菩萨而为上首者。谓能发起圆满功德诸三摩地。名为妙生。菩萨得此三摩地故。立妙生号。以菩萨名多依法故。如慈氏等。于此众中妙生菩萨最第一故。名为上首。是故次下唯告妙生。发起所说此经略故。唯列一名。所余众会但举其数。结集法者意在略故。

佛地经论卷第三

经曰。尔时世尊告妙生菩萨。妙生当知。有五种法摄大觉地。何等为五。所谓清净法界。大圆镜智。平等性智。妙观察智。成所作智。

论曰。如是已说教起因缘分。次当显示圣教所说分。唯告妙生一菩萨者。由是最胜教所被故。何故不告声闻众耶。以诸菩萨专意悕求一切智故。闻如是法生胜解故。生胜解已能趣入故。既趣入已能正行故。正修行已速成办故。声闻不能求一切智。虽有能求闻如是法不生胜解。虽生胜解不能正行。虽能正行不速成办。故不告彼。若尔何故。说此经时预在众会。为显时众最高大故。化作此类。为令回向菩提声闻发趣大故。引令入众。或诸菩萨现作此名故不相违。

略由四相安立佛地。一由数故。二由摄故。三由名故。四由决择差别义故。今于此中且说数摄及名差别。

一由数者。谓有五种法。后说自相。其数自显。何故说数。为决定故。唯有五法不增不减。法者即是持自相义。非与可爱果异熟义。二由摄者。谓摄大觉地。大觉是佛。具三种身。一者自性。二者受用。三者变化。后当广说。地谓大觉所依所摄所行境界。安立自相所缘差别。以一切法为境界故。安立所缘言摄一切。安立自相唯摄自体合为一故。大觉地中无边功德。略有二种。一者有为。二者无为。无为功德净法界摄。净法界者。即是真如无为功德。皆是真如体相差别。有为功德。四智所摄。无漏位中智用强故。以智名显。一切种心心所有法。及彼品类。若就实义。一一智品具摄一切功德法门。若就粗相。妙观察智摄四念住。观察一切身等法故。平等性智摄四正断及四无量。以四正断虽用精进为其自性。而由如来平等性智所摄受故。无高下相。四无量者。平等行故。此智所摄。四如意足。以三摩地为自性故。观察智摄。任持一切陀罗尼门。三摩地门。下经说故。如是其余静虑解脱等持等至。陀罗尼门三摩地门。无诤愿智通无碍解。如来十八不共佛法力无畏等。多分摄在妙观察智。神境智通多分摄在成所作智。漏尽智通漏尽智力。若说漏尽相续中有四智所摄。若说彼缘漏尽涅槃。多分摄在大圆镜智平等性智。第七遍行行智力者。四智所摄。慧等诸根慧等诸力。多分摄在大圆镜智平等性智。觉支道支多分摄在平等性智。苦等十智真无漏者。多分摄在大圆镜智平等性智。无忘失法。多分摄在大圆镜智。永断一切习气相续。多分摄在清净法界大圆镜智。波罗蜜多。若是无漏若似有漏。多分摄在后二智中。诸相随好。多分摄在成所作智。其余佛法。如其所应随相应摄。如是四智具摄一切佛地。无漏心及心法。若俱有法。若所变现品类差别。清净法界摄真如上诸相功德。是故五法具摄一切佛地功德。

三由名者。谓清净法界。广说乃至成所作智。清净法界者。谓离一切烦恼所知客尘障垢。一切有为无为等法无倒实性。一切圣法生长依因。一切如来真实自体。无始时来自性清净。具足种种过十方界极微尘数性相功德。无生无灭犹如虚空。遍一切法一切有情。平等共有。与一切法不一不异。非有非无。离一切相一切分别一切名言。皆不能得。唯是清净圣智所证。二空无我所显真如。为其自性。诸圣分证诸佛圆证。如是名为清净法界。大圆镜智者。谓离一切我我所执一切所取能取分别。所缘行相不可了知。不愚不忘。一切境界不分别知。境相差别一切时方无间无断。永离一切烦恼障垢有漏种子。一切清净无漏功德种子圆满。能现能生一切境界诸智影像。一切身土影像所依。任持一切佛地功德。穷未来际无有断尽。如是名为大圆镜智。平等性智者。谓观自他一切平等大慈大悲恒共相应。常无间断。建立佛地无住涅槃随诸有情所乐。示现受用身土种种影像。妙观察智不共所依。如是名为平等性智。妙观察智者。谓于一切境界差别。常观无碍摄藏一切陀罗尼门三摩地门诸妙定等。于大众会能现一切自在作

用。断一切疑雨大法雨。如是名为妙观察智。成所作智者。谓能遍于一切世界。随所应化应熟有情。示现种种无量无数不可思议佛变化事。方便利乐一切有情常无间断。如是名为成所作智。

复次建立如是五法。因故果故。果差别故。因者即是清净法界。是能生长圣法因故。果谓圣智缘彼生故。依止彼故。此圣智果差别有四。随起建立。谓缘法界任持一切。随闻法故。于诸有情证得自他平等性故。开示正法胜方便故。利他因故。

复次建立如是五法。佛自体故。因故果故。佛自体者。清净真如为体相故。及缘此境无分别智为体相故。因谓无量常无间断。于诸有情平等性智。果谓饶益一切有情。二殊胜智观察可化不可化故。随其所宜成所作故。复次建立如是五法。谓于佛地果位差别。即智断果为佛地体。断果即是清净法界。于中一切障永断故。智有四种。大圆镜等。于佛果地诸心心法分位所现。诸功德中智最殊胜。以智为名。总摄一切有为德故。

复次如是所说法门建立五法。总摄佛地一切佛法。总摄无为诸功德故。闻熏成熟任持一切佛地所摄诸功德故。于诸有情常现起佛利益安乐平等事故。陀罗尼门三摩地门。无边无量福智庄严所随逐故。能成一切利乐有情变化事故。

复次如是所说四智。转何法得。摄大乘说。转识蕴得。何故转心而得心法。非得心法。四无漏心智相应故。假说名智故。论说言问正智。当言实有。当言假有。答当言俱有。此中智是实有。若智眷属诸心心法亦名为智。说之为假。故有二种。此中无漏心心法等智为主故。皆说名智。转识蕴依得四无漏智相应心。谓大圆镜心。广说乃至成所作心。转第八识得大圆镜智相应心。能持一切功德种子。能现能生一切身土智影像故。转第七识得平等性智相应心。远离二执自他差别。证得一切平等性故。转第六识得妙观察智相应心。能观一切皆无碍故。转五现识得成所作智相应心。能现成办外所作故。复有义者。转第六识得成所作。转五现识得妙观察。此不应尔。非次第故。说法除疑周遍观察非五用故。如是转去生死位中。四相应品心及心法。转得佛果四相应品心及心法。皆说名智。

复次如是所说四智相应心品。为何所缘。大圆镜智相应心品。若一相说。唯缘真如无分别智。非后得智。所缘行相不可知故。若具相说。缘一切法。庄严论说。大圆镜智普于一切所知境界。不愚迷故。此经中说。如依圆镜众像影现。如是依止如来智镜。诸处境识众像影现。言诸处者。谓内六处。言诸境者。谓外六境。言诸识者。谓六种识。如是智上有十八界众像影现。故知此智缘一切法。由此镜智于一

切时缘一切法。故说如来具一切智。若不尔者。余智不定知一切法。如来不应名一切智。如是镜智。内缘自体功德种子。外缘一切。若真若俗所知境界。现身土等一切影像。缘真义边名无分别智。缘俗义边名后得智。虽缘一切行相微细不可了知。如阿赖耶。虽缘三境。以微细故。亦言缘境。不可了知故。不应以不可了知证此镜智。唯缘真如无分别智。非后得智。诸心心法。体虽是一义用有多。随用差别。分为二智。亦无有过。要达真理方了事俗。故虽一心义说先后。或似后得名后得智。余亦如是。平等性智相应心品。有义。唯缘大圆镜智。如染污意。缘阿赖耶为境界故。有义。唯缘真如实际。缘平等性为境界故。如实义者。此智亦缘一切为境。普缘一切平等性故。庄严论说。平等性智缘一切有情。自他平等故。随诸有情胜解。示现佛影像故。此经中说。证得十相平等性故。此平等性通真及俗。故缘一切亦无过失。若不缘俗即不能随一切有情胜解示现诸佛影像。亦不应以染污末那类平等智。唯缘镜智。凡圣异故。违圣教故。余不类故。妙观察智相应心品。普观一切自相共相。皆无障碍故。缘一切所知境界。成所作智相应心品。有义。唯缘五种现境。庄严论说。如来五根一一皆于五境转故。如实义者。成所作智亦缘一切于一切境皆无障故。庄严论说。成所作智于一切界起种种化。无有数量不可思议。作诸有情一切义利。此经中说。成所作智起作三业诸变化事。决择众生八万四千心行差别。宣说对治作四记论。受领去来现在等义。若不普缘一切境界。无此功能。又说。佛心无障自在。一一皆能照一切境。但作意力。或缘一法。或缘一切。且说五根于五境转。不言唯尔故不成证。集量论说。诸心心法皆证自体。名为现量。若不尔者。如不曾见不应忆念。是故四智相应心品。一一亦能照知自体。云何不与世法相违。刀不自割指端不能触指端故。不见灯等能自照耶。云何得知灯等自照。现见无闇分明显现。若不自照应有闇障。应不现见。由此故知灯等自照。灯等非闇何须照耶。如瓶衣等。体虽非闇无灯等照边有闇障。不得现见。灯等照时除彼边闇。令得现见。说名为照。灯等亦尔。自体生时边闇障除。令现得见故名自照。诸心心法虽有胜劣皆能外缘。内证自体。犹如光明既能照他亦能自照。非如刀等诸法。法尔不可一类此就粗相诸心心法。各有相见二分而说。集量论中辩心心法皆有三分。一所取分。二能取分。三自证分。如是三分不一不异。第一所量。第二能量。第三量果。若细分别。要有四分。其义方成。三分如前。更有第四证自证分。初二是外。后二是内。初唯所知。余通二种。谓第二分唯知第一。或量非量或现或比。第三自证能证第二。及证第四。第四自证能证第三。第三第四皆现量摄。由此道理。虽是一体。多分合成。不即不离。内外并知无无穷过。是故经言。

众生心二性　　内外一切分
所取能取缠　　见种种差别

此颂意言。众生心性二分合成。若内若外皆有所取能取缠绕。见有种种或量非量。或现或比多分差别。四智心品虽有多分。然皆无漏现量所摄。此义广如余处分别。义用分多非体有异。如一法上苦无常等。种种义别而体是一。

复次如是所说四智相应心品。为有相分见分等耶。定有见分照所照境。有自证分通照见分证自证分。证自证分照自证分故。亦定有若无如是三分差别。应无所缘。应不名智。相分不定。有义。真实无漏心品无障碍故。亲照前境无逐心变似前境相。以无漏心说名无相无分别故。又说缘境不思议故。有义。真实无漏心品。亦有相分。诸心心法法尔似境显现名缘。非如钳等动作取物。非如灯等舒光照物。如明镜等现影照物。由似境现分明照了名无障碍。不执不计说名无相。亦无分别妙用难测名不思议。非不现影。若言无相则无相分。言无分别应无见分。都无相见应如虚空。或兔角等应不名智。无执计故。言无能取所取等相。非无似境缘照义用。若无漏心全无相分。诸佛不应现身土等种种影像。如是则违处处经论。转色蕴依不得色者。转四蕴依应无识等。则成大过。有义。无漏无分别智相应心品。无分别故。所缘真如不离体故。如照自体无别相分。若后得智相应心品有分别故。所缘境界。或离体故。如有漏心似境相现分明缘照。若无漏心缘离体境。无似彼相而得缘者。观所缘论不应说言五识上无似极微相故非所缘。如是境相同无漏心无漏种起虽有相似有漏法者然非有漏。如有漏心似无漏相非无漏故。且止广论。如是分别但就世俗言说道理。非就胜义。若就胜义离言绝虑。既无相见。不可言心及心法等。离诸戏论不可思议。

复次如是所说四智相应心品。有几心法共相应耶。有二十一。谓五遍行五各别境。十一唯善。于一切处常遍行故。如来恒乐了所知境欲无减故。印境胜解常无减故。了曾受境念无减故。如来无有不定心故。恒决择故。极净信等常相应故。无染污故。无睡眠故。无恶作故。现证一切无寻伺故。有漏心品胜劣不定。所缘拘碍心法相应或多或少。无漏心品自在无碍。心法平等互不相障。

复次如是所说四智相应心品。何位初得。何位现行无漏种性无始本有依异熟识生灭相续。发心已去由外熏习渐渐增长。大圆镜智相应心品。金刚喻定现在前时。转灭一切有漏种子异熟识等。尔时方得最初现行一切佛果无漏种子。圆满依附。尽未来际常无间断平等性智相应心品。菩萨初地初现观时最初现行。从此已去后后地中。修令增长清净圆满。无漏观等现在前时恒常现行。若有漏心现在前时。则便间断。如是展转乃至十地。最后心时自此已后尽未来际。常无间断。如有漏位阿赖耶识。恒与末那一识俱起。无漏位中大圆镜智。亦应常与

平等性智一时而起故。平等智亦无间断。妙观察智相应心品亦在初地。初现观时最初现行。从此已后渐修增长。若有漏心正现前时。或无心时。则便间断。如是展转乃至佛果。若入灭定亦不现行。成所作智相应心品。有义。初地已上诸位皆得现行。堕法流故。如实义者。佛果方起。以十地中有异熟识所变五根非无漏故。能依五识亦非无漏。有漏五根发无漏识曾未见故。于佛果上此智亦不恒现在前。作意起故。数数间断。

如是四智相应心品种子。本有无始法尔不从熏生。名本性住种性。发心已后外缘熏发渐渐增长。名习所成种性。初地已上随其所应乃得现起。数复熏习转增转胜。乃至证得金刚喻定。从此已后虽数现行不复熏习。更令增长功德圆满不可增故。持种净识既非无记不可熏故。前佛后佛功德多少成过失故。如是四智相应心品。一向是善。一向无漏道谛所摄。诸佛无有一切有漏种子法故。虽复现化作生死身业烦恼等似苦集谛。实是无漏道谛所摄。随世俗相名五十二十八蕴等。而实非是蕴处界摄。离戏论故。离诸相故。如是五法皆通假实。不待名言。此余根境皆实有故。若待名言。此余根境皆假有故。又净法界真如为体。是实有故。依真建立择灭等相。是假有故。诸心智等青黄色等。是实有故。不放逸等长短色等。是假有故。且止广论应释本文。

四由决择差别义中。略有三分。一者决择五法差别。二者决择受用和合一味事智。三者总颂净法界相具诸功德。三身差别五法别中。如其次第一一决择。

经曰。妙生当知。清净法界者。譬如虚空。虽遍诸色种种相中。而不可说有种种相。体唯一味。如是如来清净法界。虽复遍至种种相类所知境界。而不可说有种种相。体唯一味。

论曰。次当显示净法界相。释难决择法界差别。谓有难言。若诸如来法界为性。法界则用。真如为体。真如即是诸法共相。诸法既有种种差别。法界随彼。云何无有种种差别。法界若有种种差别。云何清净。非颇胝迦种种依止共相应故无种种相。为释此难故说最初太虚空喻。譬如虚空虽遍诸色种种相中者。如世虚空虽遍一切有形碍色等不等类差别相中。品类差别故名种种。自体集在觉慧等上分明显现。故名为相。即是行相而不可说有种种相者。而此虚空不可宣说有诸形碍种种色相。由此虚空其性自尔不应说故名不可说。或不能说名不可说。谓此虚空其性如是。不可宣说有其种种能表色相。亦不可说有其种种所表色相。而见虚空有种种相。及可说有种种相者。此见空中种种色相。非见虚空。及假说有种种色相。如青黄等。或长短等。非实是有。非假说有则有实事。云何遍在一切色中。无种种相体唯一味

者。非此虚空由与种种色相应故成种种相。不舍自性体唯有一无障碍味。无异相故。如是如来清净法界等者。如世虚空有体无体。虽遍一切形碍色中。而不随成形碍差别。亦不可说有诸色相。虽亦说有唯假非实。由此虚空不舍自相取他相故。如虽假说虚空虚空而虚空性实不可说。清净法界亦复如是。虽假说言真空真空。而真空性实不可说。由此虚空先所说因种种依止共相应故。如颇胝迦。法界应有种种别者。有不定过。现见虚空。虽与种种色相相应。而无诸色种种相故。如烟雾等共相应故。有时见空有种种相。由自虚妄分别力故。但见烟等有种种相。非见虚空。以虚空性不可见故。如是由自虚妄分别增益力故。但见色等有种种相。非净法界。净法界中虽无真实种种境界言说法教。而有种种境界法教差别相转。非由彼有种种相故。亦令法界有种种相。以净法界离名言故。一切名言皆用分别所起为境。然诸法教亦不唐捐。是证法界展转因故。如见字书解所说义。由此法教是诸如来大悲所流。能展转说离言说义。如以众彩彩画虚空甚为希有。若以言说说离言义。复过于彼。如说。海慧。譬如有人以种种色彩画无色无见无对无表虚空。如墙壁等。甚为希有。诸佛世尊证得甚深离言说法。能以言说为诸有情补特伽罗。宣说开示复难于彼。如是广说。又颇胝迦法界为性亦清净故。非同法喻。所立因义。随一不成或俱不成。

经曰。又如虚空虽遍诸色不相舍离。而不为彼过所染污。如是如来清净法界。虽遍一切众生心性。由真实故不相舍离。而不为彼过所染污。

论曰。复有难言。若净法界遍在一切所知境界。亦与贪等诸烦恼垢共相应故。云何不如所余有漏心心法品成不清净。为释此难故。说第二太虚空喻。又如虚空。虽遍诸色不相舍离者。无有别处。故名不相舍离。遍在内行不见出外故。既在内行不见出外。不可定言是一是异。若有别处。是则虚空应有形碍。应是无常。而不为色过所染污者。如太虚空虽遍一切形碍色内。而不为色过失所染。色过失者。谓是生长贪嗔等因。非青黄等种种异相。又于空中所有云雾黑影色等。能令太虚舍净相故。及能障碍净见生故。名色过失。又于心上所增境相名色过失。为顺他意故作前说。非太虚空为彼诸色过失所染。自性净故。如是如来清净法界虽遍一切众生心性由真实故不相舍离者。如佛自心真实清净。本性光洁本性净故。一切众生心性亦尔。本性真实本性清净。心本性者。即是真如。一切众生心平等性。如说由何说心平等。由空性故说心平等。如是广说。心本性者。即心法性遍在一切众生心性。是故说名心平等性。为辩如是心法性故。说由真实不相舍离。由是有情本净心性。虽本性净复由今时客尘障垢新远离故。安立如来其心清净。又诸有情心平等性。即是真实是圆成实自性摄故。由

诸有情心平等性真实相故。表不舍离。诸众生心又是心性真实相故。表不舍离。一切有情心性而转。此意说言。由遍转故不相舍离。而不为彼过所染污者。本性清净故。过谓贪等。能令心相成过失故。成垢染故。虽为客尘分别所转。非彼体故。不可全舍。可令清净。依此密意说如是言。此心本性清净光洁心之法性。说名为心。非离心法性有异性净心。云何有情心有贪等。自分别力所任持故。心之颠倒未永断故。此由无明力所起故。此义意言。譬如虚空本性虽净。而为眩翳损肉眼故。颠倒相现似不清净。如是法界本性虽净。由自分别所起贪等众因缘力。无明眩翳损慧眼故。颠倒相现似不清净。若一切种清净慧眼恒不见秽。又净法界若无差别。一切种净则名一切如来法身。亦名如来真实体性。于一切时常无变故。由此法界一切有情心相续中平等有故。说如是言。一切有情是如来藏。一切有情皆有佛性。为引不定种性有情。令心决定趣大乘故。就有如来种性有情。说如是言。一切有情皆当作佛。如有说言。一切无常一切皆苦。如是皆说少分一切非全一切若不尔者。便违所说。五种种性诸佛功德。应当有尽。无所度故。则违所说。如来功德常无断尽。不应无益。常住世间本期度生求佛果故。此净法界虽遍一切平等皆有。而由自障力所持故。如世生盲不见日月。如有颂言。

众生罪不现　　如月于破器
遍满诸世间　　由法光如日

由此道理。如先所说。亦与贪等诸烦恼垢共相应故。如余有漏心心法品。清净法界成不净者。有不定过。虚空虽与色垢相应。非不净故。心心法品虽与贪等烦恼相应。而用清净法界为性。非不净故。非同法喻。如说意乐不清净者。见心不净随彼亦说法界不净。由清净相不显现故。意乐净者。见与贪等垢相应心本性清净无垢秽故。法界常净。彼所立因如前不成。由是法界遍一切故。譬如虚空。非诸有情过所染污。此说法界遍一切者。所执法空普皆有故。不待成立。

经曰。又如虚空含容一切身语意业。而此虚空无有起作。如是如来清净法界。含容一切智所变化利众生事。清净法界无有起作。

论曰。复有难言。若诸如来清净法界真如为体。则无戏论亦无起作。云何得容利有情事因缘智生。若容智生则有起作。云何如来真如为相。为释此难故。说第三太虚空喻。又如虚空含容一切身语意业者。如太虚空。虽无作意而能容受有情三业。身语二业有形碍故。可须容受。意业云何。非无形质。有对碍故。须他容受。即以此事名为容受。谓彼生时不为障碍。有对碍物亦以生时无障碍故。说言虚空之所容受。此法亦尔。生时无障而得生故。亦得说言虚空容受。又有对物无对碍时。容受余物得往来故。依此法上假立虚空。意业亦尔。将

欲灭时容受余物。令得生起。何为不得。依此法上假立虚空。若异此者实有虚空遍一切处。云何容受。若体实有不障碍故余法得生名容受者。一切无色实有体法皆无障碍。并能容受应名虚空。余处说言。唯色无故名虚空者。就世共知粗相而说。是故虚空容受三业亦无过失。而此虚空无有起作者。非此虚空如是分别。我容受此不容受彼。虽无作意而能容受。日月灯等所有光明亦复如是。虽无作意此彼分别。法尔生时能照诸色。如意宝珠亦复如是。虽无作意而能满足众生意愿。所余亦尔。且举虚空类显一切。如是如来清净法界含容一切智所变化利众生事者。谓诸如来清净法界任性而住。无有作意。安立一切利众生事。一切智者。圆镜智等。一切所变化者。身语意化。一切利众生事者。谓能成办一切有情胜利乐事。清净法界皆能含容。彼法生时为助因故。清净法界无有起作者。作意名起。能令其心舍余境界趣余缘故。心动名作。心虑动摇有所作故。谓净法界虽无作意。心虑动摇而能容受诸智变化利有情事。复次含容一切智所变化。利众生事者。谓净法界含容一切受用变化二身。所作利有情因无穷尽故。极广大故。无对碍故。虽无分别而增上力能生彼故。此总义言如虚空等容色生等作用转时。虽无有我我所作意戏论分别。而法尔力广作一切差别作用。如是如来住无漏界。虽无一切我我所等作意戏论种种分别。而先所修大愿力故。能起一切智所变化利众生事。如是如来第一难思安住法身。由先愿力所任持故。一切相好功德庄严。穷生死际劫量相续。虽无分别。而作一切智所变化利众生事。如来虽无如是分别。我于如是如是事业。当作不作。而本愿力一切能作。如先发愿。或入睡眠或入灭定。虽无作意随所要期觉悟出定。如海慧经作如是说。如诸苾刍要期钟声而入灭定。不闻钟声亦无分别。由要期力应时出定。如是广说。

佛地经论卷第四

经曰。又如空中种种色相现生现灭。而此虚空无生无灭。如是如来净法界中。诸智变化利众生事。现生现灭。而净法界无生无灭。

论曰。复有难言。若净法界遍在一切所知境界。不相舍离一向随转。是则法界应有生灭。若无生灭不应遍在所知境界不相舍离一向随转。为释此难故。说第四太虚空喻。又如空中种种色相现生现灭等者。此义意言。如太虚空遍在诸色。容受色相不相舍离一向随转。诸色虽复现生现灭。而虚空性无生无灭。如是如来清净法界遍一切境。含容一切智所变化利众生事。不相舍离一向随转。智等虽有现生现灭。而净法界无生无灭。就此密意。契经中说。曼殊室利不生不灭故名如来。乃至广说。就胜义谛。色等诸法亦无生灭。就世俗谛。施设生灭。是故言现。此意说言。就世俗相现有生灭。非胜义体实有生

灭。净法界中诸智变化利众生事。亦复如是。

经曰。又如空中种种色相现增现减。而此虚空无增无减。如是如来净法界中。显示如来甘露圣教有增有减。而净法界无增无减。

论曰。复有难言。若净法界遍在一切不相舍离。如来圣教现见有增后当减灭。法界同彼应有增减。若尔法界应不清净。为释此难故。说第五太虚空喻。又如空中种种色相现增现减等者。如来圣教于诸外道一切世间邪劣教中。最为真实殊胜清净。犹如醍醐。亦如甘露。令得涅槃永不死故。如是圣教奉行证圣。得无学果。千载已前多分有故。说佛正法但经千载。非佛教法但住千岁。又声闻藏虽佛去世百年已后。即分多部。而菩萨藏千载已前。清净一味无有乖诤。千载已后乃兴空有二种异论。是故说言。如来正法但经千载。而净法界无增无减者。如来圣教就世俗理有增有减。非就胜义法界为性。无增减故。色等亦尔。法界为性无增无减。就胜义理犹如虚空。无增无减相。是故言现。谓就世俗识等变现似有增减。非就真性净法界中。色等诸法皆离戏论分别相故。

经曰。又如空中十方色相无边无尽。是虚空界无边尽故。而此虚空无去无来无动无转。如是如来净法界中。建立十方一切众生利益安乐。种种作用无边无尽。清净法界无边尽故。而净法界无去无来无动无转。

论曰。复有难言。若诸如来法界为体。如来施与一切有情利益安乐。或去或来。法界与彼不相离故。如所余法应有去来应有生等。若尔法界应不清净。法界若无去来等事。不应十方施诸有情利益安乐。为释此难故。说第六太虚空喻。又如空中十方色相无边无尽等者。如虚空界无边无尽。十方世界亦无边尽是故其中种种色相。亦无边尽。无一方边无诸方尽。成就时处。是故说名无边无尽。而此虚空无去无来无动无转者。以太虚空含容一切遍一切故。无作用故。如是如来净法界中。建立十方一切众生等者。利乐作用无边无尽。义如前说。清净法界无边尽故者。以净法界无边尽故。虽无行动。而增上力。能于十方无边世界无边有情利乐事转。而净法界无去无来等者。舍此就彼名去。舍彼就此名来。无动无转。初标后释。法界无者。无边际故。无形碍故。若有边际形碍诸法可说。异方去来动转非无边际形碍。法界如虚空等。得说去来动转作业。此总义言。清净法界是诸如来胜义自体。法界遍在一切有情相续中。有彼诸有情自善种子成熟力故。由净法界增上缘力。彼识生时如是作用变现。而转说名如来作诸众生利益安乐。除此作用。增上缘力更无如来法身能作有情利益安乐事用。如契经言。善男子。如来都无去来等事。而言如来去来等者。就受用身及变化身。无相违过。

经曰。又如空中三千世界现坏现成。而虚空界无坏无成。如是如来净法界中。现无量相成等正觉。或复示现入大涅槃。而净法界非成等觉。非入寂灭。

论曰。复有难言。若净法界离去来等。云何无有方所去来。而得正觉般涅槃等。若有去来还得前过。为释此难故。说第七太虚空喻。又如空中三千世界等者。此难不然。譬如世界现坏现成。而虚空界无成坏故。净法界中虽有诸佛现成正觉般涅槃等。而净法界真实无有成等正觉涅槃等事。若有此事。可为此故有去来等。如虚空中现诸世界灭坏生成。就世俗理非真实义。彼如太虚皆性空故。如是如来清净法界。现无量相成等正觉或复涅槃。亦由世俗非真实义。成正觉者。入涅槃者。皆无有故。缘生诸蕴非我性故。若净法界就真实义。有此二者应非真实。以真实法不舍自相取余相故。若许法界舍非正觉成等正觉。舍非涅槃得般涅槃。则非真实。若有意谓。即以此义名为真实等正觉者。曾无有时不等正觉般涅槃者。曾无有时不般涅槃。是故真实。若尔余事亦应如是。坏劫恒坏无时不坏。成劫恒成无时不成。瓶等无时不是瓶等。如是等事皆应真实。若尔不应修观行者。度炽火等遍满世界往余世界。应被其中火所烧等。获得增上胜解力者。于其地等应无自在转变作用。非得胜定自在力者。现等正觉非等正觉。现般涅槃非般涅槃。是故虽有先正觉位今涅槃位。而净真如不舍自相故。净法界非成等觉。非入涅槃。此中二种皆是增益为自相故。非真实有。作者作用。皆是遍计所执相故俱无所有。而言随觉一切法故名菩提者。此是出世无分别智成等正觉。此中亦以缘真如智二种分别。不现行故非等正觉非般涅槃。即依如是密意说言。天子当知。以一切法皆无生故。诸佛现生无得无证。乃至广说。遍计所执无所有故。生等分别亦无有故。由世俗理施设二故。由变化身示现二故。随顺所化有情意故。如来示现如是二事。且举二事类显一切。

经曰。又如依空种种色相坏烂烧燥变异可得。而虚空界非彼所变。亦无劳弊。如是依止如来净界。众生界内种种学处身语意业毁犯可得。而净法界非彼变异。亦无劳弊。

论曰。复有难言。若净法界遍在一切有情之类。云何有情得有毁犯。非法界中有诸毁犯。性清净故。制立学处亦应唐捐。以诸有情无毁犯故。若有毁犯应有劳弊。应同二乘非极清净。为释此难故。说第八太虚空喻。又如依空种种色相等者。此难不然。如虚空故。譬如依空诸草木等。种种色相坏等变异种种可得。而净虚空不为彼物之所变异。虽在其中而无变异。亦无劳弊。无有坏等苦所逼故。如是依止如来净界众生界内。虽有种种毁犯可得。而净法界无有变异。亦无劳弊。虽净界中现见有情自分别起身语意业二种毁犯。谓在家者害父母

等。种种不善毁犯可得。诸出家者随其所应。亦有种种毁犯可得。及为遮止制立种种学处可得。此皆世俗有所违犯。而净法界非彼违犯之所变异。无异性故。亦无劳弊。无逼切故。若为苦逼不堪耐故。则有劳弊。如声闻等非净法界。不能堪耐一切苦逼。故无劳弊。犹如虚空。又如空中色等诸法。虽有坏等。但是世俗而非真实。如是如来净法界中。虽有毁犯制立学处。但假安立而非实有。所以者何。身等三业不善等性。皆由相应发起势力。假名建立。不由自性。非块石等。由发起力可实建立。为不善等身业亦尔。地等和合所成性故。语业亦如钟鼓声等。非不善等诸无表业。唯以不作为其性故。亦非实有。意业亦由相应势力立不善等。如余相应亦非实有。因既非实果亦应尔。故法界中若业若果。一切皆是分别所起。世俗识等变现而生。如变现相。如是建立皆非真实。

经曰。又如依空大地大山光明水火帝释眷属。乃至日月。种种可得。而虚空界非彼诸相。如是依止如来净界。戒蕴定蕴慧蕴解脱解脱智见诸蕴可得。而净法界非彼诸相。

论曰。复有难言。若净法界遍一切法。应无戒等无漏蕴相。不相离故。应如法界。亦非蕴性。为释此难故。说第九太虚空喻。又如依空大地大山光明水火等者。此难不然。如虚空故。譬如依空地等可得。非与地等共相应故。空成蕴性。如是依止如来净界。虽有戒等诸蕴可得。而净法界非戒等蕴。当知此中无漏净戒名为戒蕴。无漏定慧名定慧蕴。无学胜解名解脱蕴。无学正见名解脱智见蕴。前三是因后二是果。有义。一切皆是无学缘解脱慧名解脱智见。余慧名慧。有义。一切通学无学。学位分得。无学圆满。诸佛菩萨皆具五故。如是五蕴虽依法界。而净法界不同彼相。彼亦不失五蕴自相。此中亦应说五取蕴。戒等无漏同法界故。且略宣说净法界中。虽无戒等诸事功德。而有真理功德法门。彼增上缘生长一切有为功德。不同虚空法界真理功德法门。是无为故。非蕴所摄。依之生长一切功德。有为生灭是蕴所摄。无断尽故亦说名常。非永不灭生必归灭一向记故。蕴所摄故。非无为法。有缘虑等作用义故。以其胜故。且说五蕴法界实是一切三乘功德所依。

经曰。又如空中种种因缘展转生起。三千大千无量世界周轮可得。而虚空界无所起作。如是如来净法界中具无量相。诸佛众会周轮可得。而净法界无所起作。

论曰。复有难言。若一切佛法界为体。应无彼此受用差别。云何得有众会不同。若所受用有差别者。云何诸佛法界清净。为释此难故。说第十太虚空喻。又如空中种种因缘展转生起等者。此难不然。如虚空故。如虚空中。因缘生起。三千界等周匝风轮围绕可得。虚空

虽无我所差别分别思虑。而能容受种种差别世界周轮。如是如来净法界中自业增上所起。种种众相圆满得一切智。灌顶菩萨同一集会周轮可得。别别因缘之所生起。非如一佛众会因缘。第二第三亦复如是。余契经中依此故。说诸佛净土种种可得。诸佛众会种种可得。而净法界无我我所受用差别。及以造作能取所取分别可得。此总义言。如来法身虽无差别戏论色像。而受用身及变化身。由本愿力自胜行力。生起种种众相圆满诸佛净土。诸佛众会差别可得。皆是净识如是变现。种种差别非真实有。如转轮王由宿愿力。亦为饶益诸有情故。造作胜行。生女宝等诸妙乐具种种差别。诸佛亦尔。为欲饶益诸有情故造作胜行。自业增上生起种种净国。众会受用法乐众具差别。但无分别与前有异。

复次如是已说。法界诸相甚深。业用甚深。处所甚深。相甚深者。谓离十种不清净过。当知即是十清净相。不清净过有十种者。一差别过。二杂染过。三有行过。四有为过。五增减过。六行动过。七断常过。八劳弊过。九积聚过。十摄众过。十清净相者。谓无差别相。无杂染相。非有行相。非有为相。无增减相。无行动相。非断常相。无劳弊相。非积聚相。无我所相。如其次第业用甚深。当知即是变化等业。处所甚深当知即是无有行动众相圆满一切如来净土众会。于一切处皆以虚空为譬喻者。为显法界一切粗相同虚空故。如契经言。乃至所有施设譬喻。喻诸如来戒等功德。一切皆是谤诸如来。唯除一喻谓虚空喻。如来戒等无量功德同虚空故。乃至广说。

经曰。复次妙生。大圆镜智者。如依圆镜众像影现。如是依止如来智镜。诸处境识众像影现。唯以圆镜为譬喻者。当知圆镜如来智镜平等平等。是故智镜名圆镜智。

论曰。已建立断。当建立智。依此故言。复次妙生大圆镜等。应知。此中以喻显示大圆镜智。是能生现诸法影像平等因缘。谓诸如来第八净识。能现能生智等影像。如大圆镜能现世间一切影像。智相应故。假说名智。言诸处者。谓内六处。即是眼等。言诸境者。谓外六境。即是色等。此内六处外六境界。即十二处。缘此十二生三智品心及心法。识为主故总名诸识。即此诸识名众像影。种种行相差别现故。此后经言。大圆镜智于一切时依诸缘故。种种智影相貌生起。如是等文皆说。能为智影生因故名镜智。平等性智以缘生事圆镜智等为境界故。妙观察智以一切法自相共相为境界故。成所作智应知亦尔。如是三智相应心品。于内六处外六境界。一切所缘所取境上。变似一切自相共相。种种影像分明显现。如是影像皆因如来大圆镜智而得生起。分明显了故名为现。此唯如来智等所现。如来果位平等智等为自性故。智等生时如自所有行相差别皆能证知。唯有如来觉慧。分析说

示其相。余无此能。大圆镜智说名能现。由此为缘生彼影像。犹如明镜现诸影故。又处境识三事各别。处谓六根。境谓六尘。识谓六识。即十八界众像影现。此众像影随其所应三智品现。观察智等尽所有性。如所有性皆能现故。如来镜智相应净识为缘。生此三智影像故名为现。亦唯如来智等所现。广说乃至唯有如来觉慧。分析说示其相。余如前说。又十八界皆在如来大圆镜智相应心品影像显现。以诸如来镜智生时。皆能照了一切境故。诸处境识犹如影像。在此智中分明显现。由此镜智摄受彼相。而生起故。镜智虽无所取能取一异分别。而有一切所知影现。如大圆镜。此智生时如是行相为自性故。如来虽无所取能取一异分别。而能现证自心所现。自相共相诸法影像。由证知故。能无颠倒说一切法自相共相。由此影像如来成就无忘失法。一切所知境界影像。于一切时镜智等上分明显现。无忘失故。若不尔者。云何如来名一切智。无镜智等不能恒时于一切法自相共相现证知故。若谓相续有堪能故名一切智。如有颂曰。

相续有堪能　　如火食一切
如是一切智　　非顿知一切

此但虚言。他心智等取一事时。不取余事不知余故。非一切智。就其相续亦不能取知现在故。汝宗一念但知一分诸法共相。若尔如来应假名说为一切智。不可假说非一切智。为一切智即成真实一切智者。又以如来镜智为缘。余相续中世出世善诸处境识众像影现。以诸世间世出世善。若无镜智皆不得生。彼法生时皆由此力。亦能证知。此义意言。如来镜智增上缘力。一切世间世出世善。诸处境识皆得生起。如明镜中众像影现。虽诸有情各有因力。而由镜智为增上缘乃得生起。如虽有种若无地等芽等不生。如虽有质若无镜等众影不现。若尔世尊应同妄见。自在天等为世间因。立为世间一切果生平等因故。无此过失。以彼生时唯能为作增上缘故。非作者故。是无常故。于无量劫修集福智二种资粮。所生起故。一切众生善及善缘。由此得生。外道妄见自在天等。与诸世间为能作者。其性常住故不相似。若无实影圆镜中生云何为喻。有质有镜和合为缘。如是相现故得为喻。谓诸有情颠倒执着影像。熏习成熟力故。镜面为缘自识变异似面影现。由是世间起增上慢。谓我镜中见其面影。以无别影镜中生故。经但说言众像影现。不言生起。如是应知。一切境相皆是自识变异显现非别实有。以识胜故。但言唯识。非无心法。亦不说言唯有一识。以诸有情各有八识及心法故。一切色等虽各有种。皆是自识变异熏习识上。功能差别为性故。变现时还不离识。就世俗说别有心法。非真实义。以就胜义诸法皆无定别性故。乃至真如虽非识变。亦不离识。识实性故。识上二空无我共相所显示故。此唯识言。但遮愚夫横计一切心心法外定性色等遍计所执。不遣不离诸心心法色等诸法。依他起性圆成

实性。非无有故。由平等故。此二平等。是故说言平等平等。世间圆镜如来智镜俱无分别。皆能现影无有差别。由是因缘名圆镜智。

经曰。如大圆镜有乐福人悬高胜处无所动摇。诸有去来无量众生。于此观察自身得失。为欲存得舍诸失故。如是如来悬圆镜智处净法界无间断故。无所动摇。欲令无量无数众生观于染净。为欲取净舍诸染故。

论曰。高胜处者所谓高幢。或余胜处。净法界者。无垢真如。处谓安处。或依或缘无间断故。无动摇者。由此镜智依缘法界穷生死际。恒常随逐相续无断故。无动摇。此义意言。大圆镜智永离一切分别动摇。一得已后尽未来际。相续无断。其余三智虽无妄计。而有无执作意分别。证得已后或行不行。非不动摇。有义。灭定平等性智亦不现行。论说灭定无第七故。又说亦灭一分恒行心心法故。若尔论说于三位中皆无第七。是则初地已上无漏现观行时。及如来地应无此智。即为大失。违经论故。然说无者意。说无有染污第七。非一切无。未得法空无我智来。法分别执常现依故。如未证得补特伽罗空无我智。彼执恒行。依此识故。决择分说阿赖耶识。定与末那一识俱转。若起意识定与二识一时俱转。若五识中随起一识。定与三识一时俱转。乃至一时若起五识。定与七识一时俱转故。知圣道灭定无学亦有。无染法分别执平等智俱第七识等行相细故。不违灭定。由此灭定是无漏道所引发故。体无漏故。与染污意我执相违。此一分灭非灭一切故平等智于佛果上。虽恒现行。而十地中证得已后。或起烦恼有漏心时。此智不起。有间断故。非不动摇。其余二智于佛果上。亦不常行故。非不动摇。何故安处大圆镜智。在净法界。为令无量无数众生观染净故。何故观彼为欲取净舍诸染故。染谓烦恼及业生相。舍谓伏断。由世间道及出世道。暂时毕竟伏断彼故。净谓诸善能令众生心清净故。取谓任持。安立长养成熟种子。随所愿求证解脱故。此中意说。一切如来昔菩萨位。为欲成办一切有情一切种相利乐事故。一切有情利益安乐意乐。常随依净法界。随所修集福智资粮回求相续。大圆镜智方便善巧勤修习故。证得此智依缘法界相续无动。虽无作意分别戏论。而相续转为增上缘。令诸有情随所求愿。安立长养成熟无量善根种子。得世间乐出世解脱。此由如来大圆镜智起。化生用为诸有情宣说法要。令知染净取净舍染。即是利乐有情根本。

经曰。又如圆镜极善摩莹。鉴净无垢光明遍照。如是如来大圆镜智。于佛智上一切烦恼所知障垢。永出离故。极善摩莹为依止。定所摄持故。鉴净无垢作诸众生利乐事故。光明遍照。

论曰。鉴谓自性极清净故。净谓差别离客尘故。言无垢者。总前二种周圆离垢极清净故。光者由鉴。明者由净。言遍照者。由无垢

故。于佛智上等者。即烦恼障及所知障。俱名为垢。究竟断故名永出离。由有永出诸障垢义故。说镜智极善摩莹。又烦恼者。谓贪嗔等一切烦恼缠随眠位。若行不行皆有势力。障生圣道。障得涅槃。乱身心故名烦恼障。所知障者。于所知境不染无知障一切智。不障涅槃。虽有此障。见声闻等得涅槃故。即此二障亦名为垢碍。清净智令不生故。染净智故。由得对治客尘障垢。毕竟不生名永出离。由永离障大圆镜智恒时极净。是故说为极善摩莹。为依止定所摄持故者。是所依止故名依止。大圆镜智依此生故。依止即定名依止。定或智依。定名依止。定从此无间解脱道生。极清净故。此所依定。即是殊胜金刚喻定。由彼定力障永断故。此智为彼所依止。定力所摄持故名摄持。彼定无间此智生故。由彼定力最极清净。离诸分别无有分别。镜智生故。此智既为所依止。定所摄持故。鉴净无垢自体清净故。名为鉴。离烦恼障故名为净。离所知障故名无垢。作诸众生利乐事故。光明遍照者。此智为定所摄持故。亦能起作一切有情诸利乐事。由作此故光明遍照。自性清净鉴故名光。离烦恼障及所知障。如其次第名明遍照。此中意说。如大圆镜极善摩莹鉴净无垢。为令他见面之得失。为饶益事。是故说名光明遍照。大圆镜智自性清净。远离二障鉴净无垢。虽不可见而起受用及变化身。能生诸智成办众生诸饶益事。是故说名光明遍照。

经曰。又如圆镜依缘本质。种种影像相貌生起。如是如来大圆镜智。于一切时依诸缘故。种种智影相貌生起。

论曰。若圆镜智是诸有情一切智等影像生因。云何影像相有差别。云何此智体无差别。又一切时常能为因。何不恒时顿生。一切众生及自智等影像。释此难言。又如圆镜依缘本质种种影像相貌生起。非影异故镜体差别。亦非恒时顿生影像。待众缘故。如是镜智于一切时待众缘故。生智等影种种差别。非彼异故智成。青等种种体别。亦非恒时顿生一切众生及自圣智等影。待时待缘乃能生故。此中意说。大圆镜智相应净识有二种用。一因缘用。谓净识中具有一切能现能生身土境智净法种子。若遇外缘。即便变现身土境界种种影像。及能生起平等智等相应心品行相差别。二增上缘用。谓佛净识善根愿力所生起故。若诸众生自因缘具。尔时净识即便资助。令得无障生长成满。是故镜智体虽是一。能现能生诸法影像。待外缘故非顿现起。

经曰。如圆镜上非一众多诸影像起。而圆镜上无诸影像。而此圆镜无动无作。如是如来圆镜智上。非一众多诸智影起。圆镜智上无诸智影。而此智镜无动无作。

论曰。若诸智影于镜智上先已有体。云何镜智为缘而生。若先无体。云何能生诸智影像。而无动作。不见陶师无有动作。而能生起先

无瓶等。释此难言。如圆镜上非一众多诸影像等。如大圆镜能起诸影。同类数多故名非一。异类无数故名众多。观待同类简一种故说言非一。观待异类显无数故说言众多。如是镜上虽先无影而起多影。而无思虑分别动作。镜智亦尔。虽先无有智等影像。而能生起智等种种诸法影像。观待同类说言非一。观待异类说言众多。虽生如是智等影像。而无思虑分别动作。此中意言。如大圆镜虽无分别。而能生起种种影像。镜智亦尔。虽无我执及我所执。所取能取作意分别。而能生起种种智等诸法影像。

经曰。又如圆镜与众影像非合非离。不聚集故。现彼缘故。如是如来大圆镜智。与众智影非合非离。不聚集故。不散失故。

论曰。若圆镜智与诸智等影像和合。云何不由彼差别故。此成差别。若不和合云何为因。不见种等与诸芽等果不和合。而能为因。非日光等与石灰等。不共和合而相显照。释此难言。又如圆镜与众影像非合离等。如世圆镜虽能为因起众影像。而不与彼影像和合。彼未生前由未有体不聚集故。非此与彼或俱不俱。可名和合。圆镜与影亦非别离。现彼缘故。即由此义非不和合。要由此有彼得有故。虽与影像为现生因。而非影像有差别故。镜成差别。大圆镜智亦复如是。虽能为因生智等影。而与智等非合非离。不聚集故。不散失故。言非合者。彼未生前由未有体。不聚集故。言非离者。要有镜智智等影生。无则不生。不散失故。离坏无有名为散失。与彼相违名不散失。摄生彼故或不忘失。所缘境相名不散失。由镜智中显现一切所知相故。三世智等及诸众生。若不遍知镜智不生。要知一切此智乃生。是故此智不忘一切所缘境相。名不散失。不散失故。所以非离。虽能为因起智等影。而不由彼有差别故此成差别。如大圆镜无差别转。此中意说。如世圆镜虽能为因起诸影像。而非合离差别所触。镜智亦尔。虽能为因起智等影。而非合离差别所触。种等虽能为芽等因。而亦合离俱不可说。光明细分亦非色等。共相和合以俱有故。令其识上似与色等和合相生。以世现见一切因果。虽非合离而能为因。是故无有因果。二相决定和合。

佛地经论卷第五

经曰。又如圆镜周莹其面。于一切处为诸影像遍起依缘。如是如来大圆镜。智不断无量众行善莹。为诸智影遍起依缘。谓声闻乘诸智影像。独一觉乘诸智影像。无上大乘诸智影像。为欲令诸声闻乘人。依声闻乘而出离故。独一觉人依独觉乘而出离故。大乘之人依无上乘而出离故。

论曰。云何一智于一切时。能生三乘一切智等诸法影像。释此难言。又如圆镜周莹面等。如世圆镜为遍于中现其面等一切影像。种种加行周莹其面前后两边。于一切处普能为缘现一切影。镜智亦尔。一切如来为菩萨时。虽有种性而为障覆。未能现起为遍于中生起三乘一切智等诸法影故。精勤修习不断无量众行善莹。金刚喻定现在前时。离一切障清净圆满。遍能生起三乘智等。一切影像不断。就方无分限故。无量就时无量时故。此言因位遍一切处。于无量时勤修众行。除障善莹大圆镜智。能生三乘智等影像。又即镜智遍处。恒时离诸垢秽。种种行德圆满。庄严极圆净故。一切处时能起诸影。如说殊胜金刚喻定断一切障。证得如来大圆镜智。种种功德圆满庄严于一切处。及无量时能起三乘一切影像。此中意说。各别善根成熟差别。胜道生时。大圆镜智或近或远。随其所应为作强缘。决定种性各依自乘。而得出离。不定种性或依大乘。或依余乘而得出离。言出离者。即是涅槃。诸三乘人用自种性以为因缘。如来镜智为增上缘。精勤方便修集资粮引生圣道。除烦恼障及所知障。随其所应各证涅槃。决定种性声闻独觉住无学位。乐寂灭故。发业润生诸烦恼障永灭除故。先业烦恼所感身心任运灭已。更不受生无所依故。一切有漏无漏有为诸行种子。皆随断灭。唯有转依无戏论相。离垢真如清净法界解脱身在。名无余依般涅槃界。常住安乐究竟寂灭。不堕众数不可思议。同诸如来。但无有为无漏功德所庄严故无有更起利益安乐有情事故。不同如来。不定种性声闻独觉住无学位。虽无烦恼乐菩提故。由定愿力留身相续修大乘行。乃至获得金刚喻定。一切障灭证佛三身。虽有有为无漏功德。而无有漏身心在故。证无余依大涅槃界。依谓三界有漏身心。若诸菩萨断二障尽得佛果时。即得说名证无余依大涅槃界。是故二乘先入有余依涅槃界。后入无余依涅槃界。菩萨初证如来地时。顿证二种大涅槃界。一切有漏身心尽故。名无余依。犹有变化似有漏相身心在故。名有余依。悲智无断所证得故。亦名无住大涅槃界。涅槃即是真如体上障永灭义。由无漏慧简择谛理。断诸杂染而证得故。亦名择灭。如是择灭于真如上假施设有。无别实物至究竟位说名涅槃。无所趣故。无臭秽故。离编织故。离稠林故。名为涅槃。声闻独觉有所知障习气未灭。云何证得究竟涅槃。所知障习是无知故。非染污故。障菩提果不障涅槃。非烦恼故。不能润生。若无愿力。回心趣大至无学位。尽其寿量必永寂灭。

经曰。如圆镜中大影可得。所谓大地大山大树大宫舍影。而是圆镜不等彼量。如是如来圆镜智上。从极喜地乃至佛地智影可得。及与一切世出世法智影可得。而圆镜智非彼分量。

论曰。若圆镜智能起智影。应同彼量差别可得。释此难言。如圆镜中大影可得。谓大地等如世圆镜。虽能为缘起地等影。而是圆镜不

等彼量。一小镜中众多山等大影可得。一大镜中众多石等小影可得。虽有形碍而不同影大小数量。镜智亦尔。虽起诸地世出世间诸智影像无形碍故。而不同彼一切智影大小数量。由是因缘诸佛镜智名大智藏。世出世间智根本故。如说世尊成大智藏镜智。能生一切智故。应知此中以智名说一切功德。由是镜智相应净识。具足一切自利利他功德种子。能为因缘生自身中智等影像。为增上缘生他身中智等影像。由此镜智。能变现身生智说法。展转生他智等影故。或悲愿力熏修所成。任运为他智等善法增上缘故。令他身中智等善法易得生长。是故经言。一切众生所有善法。及殊胜果。皆是如来慈悲愿力增上所起。

经曰。又如圆镜非处障质影像起缘。如是如来大圆镜智非恶友摄闻不正法。障碍众生智影起缘。彼非器故。

论曰。若圆镜智为令三乘得出离故。生诸智影。又悲愿力熏修所成为增上缘。生世出世诸智影者。云何世间诸外道等正智不生。能生因缘常和合故。诸外道等应无颠倒。释此难言。又如圆镜非处障质影像缘等。如世圆镜虽能为缘现诸影像。而非处在壁障等质影像起缘。如来镜智亦复如是。虽能为缘生智影像。而非处在恶知识摄爱。乐听闻邪法障者。智影生缘以彼非是可加被器闻正法器。是故外道圣道不生常怀颠倒。善法种子被损伏故。恶法种子遇生缘故。一切众生无始时来。习善时少造恶时多。是故善法虽遇强缘亦难生长。恶法虽遇少小外缘则便炽盛。

经曰。又如圆镜非处闇质影像起缘。如是如来大圆镜智。非处乐恶愚昧众生智影起缘。彼非器故。

论曰。如外缘障智影不生。如是内缘宿习乐恶无明闇障智影不起。诸乐恶者。虽贪嗔等一切烦恼悉皆炽盛。而痴偏重。以不了知善恶因果胜劣事故。世间现有诸佛正法。利益安乐一切众生。三宝良田生长一切世出世间无量福聚。不欲听受不乐归依。而反听受无利无乐外道邪法。归依生长能感众苦。无量恶业种种邪神。岂非无明痴闇障力。是故障善无明最重。当勤修习智慧光明。无明重者非善器故。

经曰。又如圆镜非处远质影像起缘。如是如来大圆镜智。非处不净感匮法业。不信众生智影起缘。彼非器故。

论曰。如是内外二缘障力智影不生。一由先世感匮法业。令于多时不闻正法。谓于前生诽毁正法。由此业障经无量劫不闻佛法。即此不闻诸佛正法。是彼业果障。彼智影令不得生不闻正法。其体是无云何得名谤正法。果云何。能障可生智影。不即说彼不闻正法为果为障。然说由彼感匮法业所得。不能听受正法。不具根等愚钝身心为果

为障。二由不信。谓无种性无涅槃法。不乐涅槃。无有出世圣道种子。于证真如有毕竟障。闻出世法都不信受。毕竟不得三乘涅槃。如是一切身心相续不清净故。非圣法器。暂时毕竟不生出世功德智影。如浊秽水不能发生月等影像。镜智亦尔。于彼不能生智影像。

如是略说大圆镜智有九种相胜。所余智谓训词相。无分别相。障清净相。依止因缘生智影相。无有我所无摄受相。不忘一切所知境相。遍处恒时生智影相。能生一切智根本相。于非法器不能生相。此有三种非圣法器。一者亲近不善知识闻不正法。暂时有障非圣法器。二者烦恼痴障所障非圣法器。三者极重业障所障。及无出世圣道种子。久时毕竟非圣法器。如是三种总名第九于非法器不能生相。

经曰。复次妙生平等性智者。由十种相圆满成就。

论曰。平等性智由十种相圆满成就。应知即是十地修果。一一地中略说。各证一平等性。修习圆满成就佛地平等性智。是故说言。平等性智由十种相圆满成就。若广说者。一一地中各证无量平等法性。修习圆满成就佛地平等性智。

经曰。证得诸相增上喜爱平等法性圆满成故。

论曰。诸相者。谓诸大士相及诸随好相差别故。皆名为相。如是诸相远离遍计所执自性。说名平等故。契经言。诸大士相如来即说以为非相。是故说名诸大士相。增上者。谓富贵自在。色等诸蕴各别。皆非富贵自在。和合亦非富贵自在。即别性故。诸法合时不舍自性。离此无实补特伽罗。是故一切富贵自在。远离遍计所执自性。说名平等故。契经言。世尊我今解了。一切以无我故无贫无富。喜爱者。谓所有喜爱由遍计力。于顺彼法发生欢喜。于违彼法发生忧戚。遍计所执诸法无故。于彼一切遍计所执喜爱亦无。说名平等达解。如是所说诸相增上喜爱平等法性故。名证得初地。菩萨最初证得。后后地中渐渐方便修令增长。最后佛地圆满成就。从此已后更无增长。由此证得圆满成故。平等性智圆满成就应知。此中圆满成故。于第三处说第五转。一切应说由圆满成。义类相似言词便故作如是说。

经曰。证得一切领受缘起平等法性圆满成故。

论曰。缘起有二。谓内及外。内缘起者。谓无明等十二有支。外缘起者。谓种芽等一切外物。内者应以杂染清净二分行相顺逆观察。外者应以此有故彼有此生故彼生行相观察。谓种等有故种等生故。芽等得有芽等得生。此二缘起一切皆由因有故果有。因生故果生。无作用义是缘起义。空无我义。无补特伽罗义是缘起义。如是等义缘起自

相。是所领受故名领受。或假有情能领受故。名为领受。缘起诸法是所领受。如是一切领受缘起。无作用故。空无我故。无补特伽罗故。远离遍计所执自性。说名平等达解。如是所说一切领受缘起平等法性故名证得。由此证得如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。如是缘起平等法性。即一切法平等法性。如说梵志一切法性即是缘生缘起法性。悟解此故名为菩提。如佛所见。一切法性如此即是缘起法性。又契经言。不见少法离缘起性。此中缘起平等法性名缘起性。依此密意说如是言。若见缘起即见法性。若见法性即见诸佛。缘起实性即胜义法胜义佛故。平等法性于一切处。皆无差别故作是说。

经曰。证得远离异相非相平等法性圆满成故。

论曰。色等诸法变坏等相不相似故。名为异相。远离如是各别异相。即是共相。如是共相以何为相。非相为相。如契经言。一切法性唯有一相。所谓非相。非相即是平等法性。达解如是遍计所执。一切法性毕竟永无平等法性故名证得。由此证得如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。复有义者。远离异相即无有相。远离非相即无无相。无有无无名平等性。余如前说。

经曰。弘济大慈平等法性圆满成故。

论曰。慈有三种。一有情缘。二者法缘。三者无缘。初发心位诸菩萨等。多分修习有情缘慈。多是有漏。以世俗有为境界故。修正行位诸菩萨等。多分修习法缘之慈。亦多有漏。大乘教法为境界故。得无生忍诸菩萨等。多分修习无缘之慈。虽有所缘缘法界故。譬如眼等异熟诸法无有分别。不作加行任运转故。说名无缘。平等性智相应大慈。或有义者。唯缘法界所缘分别永无有故。不缘有情及诸法故。名无缘慈。复有义者。亦缘诸法。如实义者。亦缘有情但无分别。平等行相了知一切假立。有情性平等故。缘生等法性平等故。无我真如性平等故。名平等智。此智相应就所缘境得具三慈。但无分别平等行故。说名无缘。如来地中平等性智相应大慈。众相成满恒常现行。如来既有无缘大慈。余二不说自然成就。如来由此三种慈故。平等救济一切有情。非但于彼少分与乐。普于一切有情诸法无我真如平等性转。恒常现行救度一切故名大慈。非如声闻及异生等。暂时少分与乐行转。不能救度一切有情。以胜一切声闻等故。救度一切诸有情故。长时积集福慧资粮所成满故。说名弘济。如是所说弘济大慈遍一切处。无差别转故名平等。即此平等说名法性。或即所说弘济大慈平等法性为所缘故。就境说名平等法性。由此大慈如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。无待大悲平等法性圆满成故。

论曰。声闻等悲不能拔济一切有情。唯缘欲界少分行相暂时而转。如来大悲普能拔济一切有情。通缘三界遍满行相恒时而转。言无待者。无所观待恒救不舍。谓无所待随其所应拔济三苦。所苦有情恒转不舍。犹如长者怜爱一子。于诸有情平等而转。以有情界无边际故。成熟有情时无暂废。成熟有情曾不过时。如来常与大悲相应。不可说言暂起暂转。如经言。善男子。不应说言诸佛世尊所有大悲。于诸有情暂起暂转。何以故恒常转故。诸佛世尊乃至大悲无根未立。终不证得无上菩提。如来证得大菩提已。恒作是念。我当安立一切有情诸善根本。若有未悟一切法者。我当开悟。如来如是于诸有情常起大悲。乃至广说。如契经说。如来昼夜恒于六时观察世间。云何今言大悲恒转。此说作用六时相续恒无间断故不相违。大慈大悲无嗔不害无痴善根。以为自性。与乐拔苦行相有异。俱有三种有情缘等。慈是无嗔悲是不害。慈缘无乐欲与其乐。悲缘有苦欲拔其苦。无待大悲无差别转故名平等。此即法性或缘平等法性为境。由此大悲如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。随诸众生所乐。示现平等法性圆满成故。

论曰。随诸有情乐见如来色身差别。如来示现如是色身。如来虽居无戏论位。由平等智增上力故。大圆镜智相应净识。现琉璃等微妙色身。令诸有情善根成熟。自心变似如是身根。谓自心外见如来身。如契经言。由诸如来慈善根力有所示现。令天人等自心变异见如来身。如金色等。又如经言。若所应化无量有情。宜见琉璃末尼宝色。如来即能无碍示现种种琉璃末尼宝色。令彼自心亦如是变。乃至广说。如是示现一切如来形相平等。如是平等即是法性。是故说名平等法性。谓诸如来随同所化有情乐见。色身形相即各示现。同处同时同类形相。令彼自心如是变现作利乐事。如诸有情阿赖耶识共相种熟各各变现世界等相。同处相似不相妨碍。此亦如是。如色身相余事亦尔。由此示现如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。一切众生敬受所说。平等法性圆满成故。

论曰。若有如是种类语业。能令有情善根成熟。闻生欢喜得净信乐。如来便现如是语业令彼得闻。如来虽无戏论分别由悲愿力如是示现。所化有情自胜解力如是变异。谓自心外闻佛音声。如来所出一切语言称机宜故。诸人天等皆无违逆故名敬受。若不称机则不示现故。说诸佛语不唐捐。虽有众生不顺佛语。此是化作或当有益。后必信受。就总为语故。言一切敬受所说。如是语言由前道理诸佛同现故名平等。如是平等即名法性。由此示现如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。世间寂静皆同一味。平等法性圆满成故。

论曰。有漏五蕴说名世间。念念对治二种坏故。即彼息灭名为寂静。由此于此而寂静故。即是圣道及以涅槃依他起性。世间寂静同归真如。圆成实性故名一味。又世间者。遍计所执此本性无说名寂静。如是寂静所显真如无差别故。名为一味。此即名为平等法性。由此一味如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。世间诸法苦乐一味。平等法性圆满成故。

论曰。世间诸法略有八种。一利二衰。三毁四誉。五称六讥。七苦八乐。得可意事名利。失可意事名衰。不现诽拨名毁。不现赞美名誉。现前赞美名称。现前诽拨名讥。逼恼身心名苦。适悦身心名乐。如是八种总有二品。四违名苦。四顺名乐。生欣戚故。或复此中略说。最后苦乐一对。圣者居中恒常一味。得利不高。遇衰不下。如是乃至乐而无爱苦而无恚。如契经言。圣处世间平等一味犹如虚空。凡愚在世计有差别。由彼远离遍计所执。世间八法于一切处皆同一味。即此说名平等法性。由此一味如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。修殖无量功德。究竟平等法性圆满成故。

论曰。功德即是菩提分等诸功德法。熏种长养成熟解脱说名修殖。平等性智虽无分别。由佛菩萨智增上力如如意珠。令异身中功德生长成熟解脱。言究竟者。能得三乘般涅槃故。既令解脱。令得世乐不说。自成如是智名平等法性。远离遍计所执性故。或诸菩萨修殖无量菩提分等殊胜功德。乃至究竟。即此名为平等法性。由此功德如前修习圆满成故。平等性智圆满成就。

经曰。复次妙生妙观察智者。

论曰。依十种因。应知。分别妙观察智十种因者。一建立因。二生起因。三欢喜因。四分别因。五受用因。六趣差别因。七界差别因。八雨大法雨因。九降伏怨敌因。十断一切疑因。

经曰。譬如世界持众生界。如是如来妙观察智。任持一切陀罗尼门。三摩地门。无碍辩说诸佛妙法。

论曰。此中显示建立因相。譬如世界持众生界者。如诸有情自心所变。下风轮等诸世界相。能持自心所变眼等诸有情界。如是如来妙观察智。能持一切陀罗尼门。广说乃至诸佛妙法。与彼相应及能引

故。陀罗尼者。增上念慧能总任持无量佛法。令不忘失。于一法中持一切法。于一文中持一切文。于一义中持一切义。摄藏无量诸功德故名无尽藏。此陀罗尼略有四种。一法陀罗尼。二义陀罗尼。三咒陀罗尼。四能得菩萨忍陀罗尼。如瑜伽论广说其相。云何唯于一法等中。普能任持一切法等。谓佛菩萨增上念慧不思议力。自心相分一法相中。现一切法文义亦尔。又能示现无量无尽功德法门。见分自体亦具无边胜功能故。任持一切令不忘失。如是念慧不思议力。名陀罗尼。三摩地者。谓增上定即健行等诸三摩地。能胜一切世出世间诸三摩地。余不能胜故名健行。又佛菩萨健士所行故。名健行。唯第十地菩萨及佛得此定故。余三摩地随经所说应释其名。即陀罗尼及三摩地。俱说名门。如空无愿无相三门。以能通生无量同类异类德故。无碍辩说即四无碍。法义词辩。由此四种能为众生辩说妙法故名辩说。诸佛妙法即是如来力无畏等无量佛法一切之言一一应说。妙观察智转意识得作用宽广故。能任持一切功德。此智相应第六意识。普与一切功德相应。及能引发诸功德故说能任持。

经曰。又如世界是诸众生。顿起一切种种无量相识因缘。如是如来妙观察智。能为顿起一切所知无碍妙智种种无量相识因缘。

论曰。此中显示生起因相。妙观察智能作顿起一切所知相识因故。世界即是诸器世间。如器世间能为众生种种地上无量空中相识生因。如是如来妙观察智。一时顿于一切境界犹如虚空能了无碍。能为一切种种世间。无量出世所缘境界相识生因。此义意言。一切如来妙观察智。能顿了知一切境界。似所知境有众多相。如彩画色有种种相。见分智体能为如是相识生因。此能现彼说为生因。非亲生因。从种生故。此即缘因说名因缘。由见起相或体起用。虽无异体由不一故亦得为因。如从相分生见分等。此亦如是。

经曰。又如世界种种可玩。园林池等之所庄严甚可爱乐。如是如来妙观察智种种可玩。波罗蜜多菩提分法十力无畏不共佛法之所庄严。甚可爱乐。

论曰。此中显示欢喜因相。如器世间种种可玩。园林池等绮饰间列威光炽盛。令诸有情欢喜爱乐。如是如来妙观察智种种可玩波罗蜜多菩提分等。绮饰间列威光炽盛。令诸菩萨欢喜爱乐。波罗蜜多略有六种。谓布施等或开为十。更足方便善巧等四。或复开为八万四千。如经广说。若别分别其数无量。菩提分法略三十七。广亦无量。言十力者。谓处非处智力等。如来身中慧根所摄。及具知根。言无畏者。谓四无畏五根所摄。及具知根即信等五。不共佛法有十八种。如经广说。如是功德多分此智所摄。相应及能引发。是故一切庄严此智。

经曰。又如世界洲渚日月四天王天三十三天。及夜摩天睹史多天乐变化天他化自在天梵身天等。妙饰间列。如是如来妙观察智。世及出世衰盛因果。声闻独觉菩萨圆证无余。观察妙饰间列。

论曰。此中显示分别因相。如器世间无量洲等。妙饰间列不相杂乱。洲谓四大洲。则赡部洲等。渚谓八小渚。则遮末啰等。略举日月摄诸星宿。四天王天。谓妙高山第四层级四面各住。三十三天。谓此山顶四面各有八大天王帝释居中故有此数。夜摩天者。谓此天中随时受乐故名时分。睹史多天后身菩萨于中教化。多修喜足故名喜足。乐变化天。乐自变化作诸乐具。以自娱乐。他化自在。乐令他化作诸乐具。显己自在。梵身天者。离欲寂静故。名为梵。身者众也。等者等取此上诸天。如是如来妙观察智。普能观察世及出世衰盛因果。三乘圆证妙饰间列。不相杂乱。恶趣因果名世间衰。善趣因果名世间盛。又世间坏及世间成。如其次第名为衰盛。又损减名衰。增长名盛。二乘因果名出世衰。大乘因果名出世盛。又退名衰进名为盛。言圆证者。即是果位。前三乘名显其因位。又圆证者。唯说佛果。妙观察智观此诸法法相异故。智如其境。行相不杂分明显现。是故说名妙饰间列。

佛地经论卷第六

经曰。又如世界为诸众生广大受用。如是如来妙观察智。示现一切诸佛众会雨大法雨。为令众生受大法乐。

论曰。此中显示受用因相。如器世间随有情业增上力故。阿赖耶识共相种子。变生种种共相资具。为令有情广大受用。如是如来妙观察智。助平等智为增上缘。击发镜智相应净识。现受用身种种众会威德炽盛雨大法雨。为令地上诸大菩萨受大法乐。亦助如来成所作智为增上缘。击发镜智相应净识。现变化身种种众会威德炽盛雨正法雨。为令地前所化有情受用法乐。

经曰。如世界中五趣可得。所谓地狱饿鬼傍生人趣天趣。如是如来观察智上。无边因果五趣差别具足显现。

论曰。此中显示趣差别因相。如世界中随有情业增上力故。阿赖耶识不共相种。变生种种五趣因果差别可得。如是如来妙观察智。五趣因果为境界故。似其五趣因果二相差别显现。非生五趣诸阿素洛种类不定。或天或鬼。或复傍生故。不别说。五趣因者。谓中有身以与五趣为方便故。趣是所趣。中有能趣故。非趣摄。就生类别建立四生。是故中有亦生所摄。有义中有趣方便故。说在趣中。此言因者。业烦恼等。果即五趣。

经曰。如世界中欲色无色诸界可得。如是如来观察智上。无边因果三界差别。具足显现。

论曰。此中显示界差别因相。如世界中随有情业增上力故。阿赖耶识共不共相种子。变生三界因果差别可得。此中世界通情非情。谓有情世界及器世界。若不尔者。不应于中有无色界。以彼唯有定所生色。无业生色无方处故。于世界中。随其所应建立三界。谓器世界中但有欲色情非情界。有情界中具有三种。唯有情界以器世界通持有情及非情界。有情世界。唯能任持有情界故。如是如来妙观察智三界因果为境界故。似其三界因果二相差别显现。非生三界因果。同前二种分别。此中意说。妙观察智普能观察一切境故。遍似一切诸界趣生。烦恼业等所感。诸行成熟所摄心心法等因果相现。谓诸如来大圆镜智。增上所生妙观察智。虽无所取能取执着。远离一切烦恼所知二垢障故。观察一切因果等事。及能说故。如净圆镜现众影像。一切境相皆现其中。然无镜智无差别过。大圆镜智以于一切皆不愚故。虽能显现一切影像任运转故。而无分别。此智能现一切境相亦有分别。若无分别则不能观因果等事。及为众会说法断疑。此文定证。无漏心等亦有相分。如来智上五趣三界无边因果具足现故。有说。如来智明净故。一切境相虽现其中。而此境相非智所变。不清净故。但是众生心等所变诸法影像。此不应理。如是影像若是众生心等所变。云何在佛智上显现。不可他因生他心。相违正理故。如余心相。此亦应尔。然此境相如来无漏心所变现。如明镜中粪秽影像。虽似不净实非不净。心及心法缘境法尔若缘他境。非如钳灯。无动作故。但如明镜性本净故。变似境相而能缘虑。若诸境相非心上现。彼虽有力生心心所。如五根等不名所缘。如余处说。无分别智亦定尔耶。所缘真如不离智体不可定尔。后得俗智虽不离真有分别。故不证真体。但自变作真相而缘故。不可难。如诸异生心缘无漏心上所有无漏境相。虽似无漏实是有漏此亦应尔。唯识道理决定如是。心所变相虽相似有而实无体。若不尔者。应有色等。如心心法不成唯识。若彼实有但不离识。名唯识者心及心法亦不离彼色等诸相应。名唯境便成大过。

经曰。如世界中苏迷卢等。大宝山王显现可得。如是如来观察智上。诸佛菩萨威神所引。广大甚深教法可得。

论曰。此中显示雨大法雨因相。如器世间由诸众生业增上力起诸宝山。如是如来妙观察智。由诸有情感正法业增上力故。起佛菩萨威神所引深大教法。此教开示诸佛菩萨自在威神。亦能引发彼威神力。是故说名诸佛菩萨威神所引。此说如来妙观察智能发镜智相应识上教法影像。或自能现教法影像。由此为缘善根成熟。所化有情自心变现。

经曰。如世界中广大甚深不可倾动大海可得。如是如来观察智上。一切天魔外道异论所不倾动。甚深法界教法可得。

论曰。此中显示降伏怨敌因相。如器世间由诸众生业增上力起诸大海。不可倾动。如是如来妙观察智。由诸有情感正法业增上力故。起法界教不可倾动。法界则是空无相理。说法界理名法界教。诸外道等皆依诸见法界空理。对治诸见离诸见趣。是故空教彼不能测。不能倾动前威神教。威神高广故喻宝山。此法界教法界甚深故喻大海。妙观察智是能显照一切境因故。能起说一切法教。略说胜者。是故契经说。佛世尊名大智日。普能照了一切法故。

经曰。又如世界大小轮山之所围绕。如是如来妙观察智不愚。一切自相共相之所围绕。

论曰。此中显示断一切疑因相。如器世界一妙高山七大金山八大海水四大洲等。总于其外有小轮山周匝围绕。如是为一积数至千。复总于外有次轮山周匝围绕。名小千界。如是为一复数至千。更总于外有次轮山周匝围绕。名中千界。如是为一复数至千。总于其外有大轮山周匝围绕。有大风轮总持其下名一三千大千世界。如是名为大小轮山之所围绕。如是如来妙观察智。遍知一切自相共相。能断世间一切疑惑自共相愚。是疑惑因知自共相。无此愚故。自无疑惑能断他疑。大圆镜智永离二障不愚。一切自相共相能生此智。摄护此智故名围绕。镜智虽能知一切法自相共相。无分别故。不能为他说法断疑。此智能知有分别故。能为一切说法断疑。又此智体能知诸法自相共相。二种行相之所围绕。自相行相如小轮山。共相行相如大轮山。镜智能持如风持下。如来净智现量所摄。云何能知诸法共相。若共相境现量所知。云何二量依二相立。有义。二量在散心位依二相立。不说定位。若在定心缘一切相。皆现量摄。有义。定心唯缘自相。然由共相方便所引。缘诸共相。所显理者。就方便说名知共相。不如是者名知自相。由此道理。或说真如名空无我诸法共相。或说真如二空所显非是共相。如实义者。彼因明论立自共相。与此少异。彼说一切法上实义。皆名自相。以诸法上自相共相。各附己体不共他故。若分别心立一种类能诠所诠。通在诸法如缕贯花。名为共相。此要散心分别假立是比量境。一切定心离此分别。皆名现量。虽缘诸法若无常等。亦一一法各别有故。名为自相。真如虽是共相所显。以是诸法自实性故。自有相故。亦非共相。不可以其与一切法不一不异即名共相自相。亦与一切共相不一异故。是故彼论说诸法上所有实义。皆名自相。此经不尔故无相违。

经曰。复次妙生成所作智者。

论曰。成所作智。应知。成立如来化身。此复三种。一者身化。二者语化。三者意化。第一身化复有三种。一现神通化。二现受生化。三现业果化。第二语化亦有三种。一庆慰语化。二方便语化。三辩扬语化。第三意化复有四种。一决择意化。二造作意化。三发起意化。四受领意化。成所作智能起如是三业化用。此化三业即是化身。应知此中以用显体。非此三业即是智体。但是智上所现相分。成所作智增上缘力击发镜智相应净识。令现如是三业化用。自亦能现。当知四智一一能起一切作用。就强多分。说平等智起受用身。成所作智起变化身。妙观察智观察一切自相共相。陀罗尼门三摩地等。大圆镜智能现一切诸法影像。如一一根取一切境非无强用。此亦如是。此中经文定证。三业心心法等皆有变化。如来智上现此粗相心心法等一切功德。令诸下位能现了知。若不尔者。二乘异生云何能知。如来所有心心法等功德差别。云何如来久已成佛。复能现作具贪嗔等种种化身。余经亦说。化无量类皆令有心。又说化身亦名有心。亦名无心。有依他心无自依心故。谓化心等依实心现。但实心上相分似有缘虑等用。如镜中火无别自体。随众缘生。如余心等余处虽说无化心等以无实用。如实心等变化色等有实作用。如实色等故偏说有。由化心等粗相显现易了知故。乃至猿猴知如来心。若佛实心诸大菩萨亦不能了。

经曰。如诸众生勤励身业。由是众生趣求种种殉利务农勤王等事。如是如来成所作智勤身化业。由是如来示现种种工巧等处。摧伏诸伎傲慢众生。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示现神通化化身业相。令心勇悍故名勤励。于善性中兼取精进余但作意。由此发起勤励身业。就因为名。由此身业世间有情作三正事。等者等取其余杂事。成所作智精进相应起化身业。由此化业为菩萨时。示现种种陶师等类工巧等处。此是智上身业相现。为欲摧伏伎术傲慢故。现斯事善巧方便。即是悲慧平等运道先现神通。初令生信故名引生令入圣教。如现神通度迦葉等。次令调顺有所堪能故名成熟。引令长养诸善根故。后令解脱三界恶趣有性无性。如其次第故名解脱。由教化力。有种性者令生圣道解脱三界。无种性者。令修世善常生善趣。念彼善根为说正法。令脱三界。放光息苦安立善趣。又令彼生闻思修慧。次第三句。又令彼生顺解脱分顺决择分。及生圣道。次第三句。又令彼入见道修道及无学道。次第三句。如是等释应随相说。后亦如是。

经曰。又如众生受用身业。由是众生受用种种色等境界。如是如来成所作智受身化业。由是如来往诸众生种种生处。示同类生而居尊位。由其示现同类生故。摄伏一切异类众生。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示现受生化化身业相。世间有情于诸生处。诸根领纳色等境界故。名受用身。有运转故名身业。成所作智一切生处。同时现生受用境界。谓现化身于天人中一切生处。示同类生。居刹帝利婆罗门种。伏诸下类令得利乐。此亦智上身业相现。或击镜智。或自显现余例应尔。

经曰。又如众生领受身业。由是众生领受所作善恶业果。如是如来成所作智领身化业。由是如来示现领受本事本生难修诸行。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教。成熟解脱。

论曰。此中显示现业果化化身业相。身即是业故名身业。先业果故果说因名。或身领受先业果时。有运转用故名身业。由此身业领受先业爱非爱果。成所作智现似化身领受化业。由此业故示受一切。本事本生难修诸行。先世相应所有余事。名为本事。先世所受生类差别名为本生。如毗湿饭怛啰等一切本生事。依此本生。先所修行种种苦行。名难修行。或于今世依变化身。先修苦行后舍彼行。修处中行方得菩提。名难修行。谓诸众生计修苦行止恶起善方得菩提。为化彼故先示同彼。修诸苦行。为显非但持戒得净。要由定慧方得净故。现舍苦行修处中行方得菩提。有契经说。如来先世迦葉佛时作是骂言。何处沙门剃须发者。有大菩提无上菩提极难得故。由彼恶业今受如是难行苦果。此言亦是为止恶行现化所作。若不尔者。何有系属一生菩萨。已曾亲事无量如来殖诸善本。性忆宿命更起如是重语恶行。当知此言为欲化度。宜闻此言而得度者。令于佛所离此言故。

经曰。又如众生庆慰语业。由是众生展转谈论递相庆慰。如是如来成所作智庆语化业。由是如来宣畅种种随所乐法。文义巧妙。小智众生初闻尚信。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示庆慰语。化化语业相。庆慰即是喜悦差别语能生彼故名庆慰。闻此语言。展转发生大欢喜故。谓诸有情由发语心增上力故。各别识上语业相现为增上缘。令余识变似语业相。各谓闻他语言生喜。成所作智化作语业。应知亦尔。自现妙音令他心变。谓闻佛语生欢喜故。随所乐法者。随彼因力所应乐闻。人天三乘诸差别法。文巧妙者。字句显美令乐闻故。义巧妙者。理趣分明易解了故。小智众生初闻尚信者。谓佛言音具六十德。诸凡愚慧暂时得闻尚生信解。何况其余聪慜者。慧成所作智名庆慰者。能现化语宣说一切巧妙文义。生诸有情欢喜心故。亦能加被善现等辈。以佛言音宣说甚深难测量法。如是此智能加被他。一切论者。一切色类乃至虚空。亦能发起化语说法。当知此事不可思议。

经曰。又如众生方便语业。由是众生展转指授务专所作。毁恶赞

善更相召命。如是如来成所作智。所起方便语变化业。由是如来立正学处。毁诸放逸赞不放逸。又复建立随信行人随法行等。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示方便语化化语业相。如诸世间方便语业更相教示。诸所应作不应作事。利益亲友。放逸众生加行起作故。名方便。如是如来由大悲故。为诸有情安立学处。令伏诸恶修世间善。安立圣道分位差别。令入正道出离三界。成所作智能发化语。成办斯事。谓息诸恶发起诸善是此语用。

经曰。又如众生辩扬语业。由是众生展转开示所不了义。宣讽诸论。如是如来成所作智辩语化业。由是如来断诸众生无量疑惑。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示辩扬语化化语业相。成所作智随诸众生意乐差别现化语业。说种种义断诸疑惑。谓发一音表一切义。令诸有情随类获益。如契经言。佛以一音演说诸法。众生随类各得开解。或有怖畏。或有欢喜。或生厌离。或复断疑。此是如来本愿所引不思议力所发化语。一音能断一切众疑。若作化身亦令众生一质异见利乐事成。

经曰。又如众生决择意业。由是众生决择可作及不可作。如是如来成所作智。决意化业。由是如来决择众生八万四千心行差别。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示决择意化化意业相。成所作智相应意业能起化故。名化意业。此能决择所化众生八万四千心行差别。或复此智相分中现变化意业似。能决择众生八万四千心行。令彼了知得胜义利。云何八万四千心行。谓诸有情八万四千诸垢尘劳心行差别。此能障碍八万四千波罗蜜多。陀罗尼门三摩地等。如贤劫经广说其相。所谓最初修习行法波罗蜜多。乃至最后分布佛体波罗蜜多。三百五十一一皆具六到彼岸。如是总有二千一百对治。贪嗔痴及等分有情心行八千四百。除四大种及六无义所生过失。十转合数八万四千。修习此故复得成就八万四千陀罗尼门三摩地等。此犹略说广则无量。

经曰。又如众生造作意业。由是众生造作种种诸所起业。如是如来成所作智造意化业。由是如来观诸众生所行之行行与不行。若得若失为令取舍。造作对治。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示造作意化化意业相。随所观察一切有情所行之行。若诸恶行不行有得。行即有失。若诸善行行即有得。不行有失。

如是观察为欲令彼取得舍失。于德造作任持对治。于失造作远离对治。成所作智相应意业能起化故。名化意业。虽诸如来于一切事无有功用。而令众生心等变现似有造作。故名造作。或复此智相分中。现变化意业似。能观察一切有情诸行得失。令彼了知得胜义利。

经曰。又如众生发起意业。由是众生发起诸业。如是如来成所作智发意化业。由是如来为欲宣说彼对治故。显彼所乐名句字身。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示发起意化化意业相。成所作智相应意业。能发身语二种业故。就用说名发起意业。或此意业由智发起。是故说名发起意业。能起化故。或智相分现似彼故。此化意业为欲宣说彼对治者。为说有情诸行对治。此所说法名句字身以为自性。是故显示名句字身。如来随彼有情所乐说名身等。令起爱乐发生对治。是则如来成所作智相分中。现变化意业发名身等。宣说有情诸行对治。由此力故。令诸有情自心变似。佛所说法深生爱乐发起对治。是故说名发起意业。

经曰。又如众生受领意业。由是众生受领苦乐。如是如来成所作智受意化业。由是如来于定不定反问置记为记别故随其所应受领去来现在等义。以是善巧方便力故。引诸众生令入圣教成熟解脱。

论曰。此中显示受领意化化意业相。受相应思能动其心令受苦乐。是故说名受领意业。成所作智受相应思能起化故。名化意业成相分中现化意业。名化意业。于四记问为记别故。随其所应如实了知一切问已。领三世等无量法义如实了知。一一自体如实知已。随其所应一一记别无有颠倒。言四记者。一一向记。二分别记。三反问记。四默置记。一向记者如有问言。一切生者决定灭耶。佛法僧宝良福田耶。如是等问应一向记。此义决定。分别记者。如有问言。一切灭者定更生耶。佛法僧宝唯有一耶。如是等问应分别记。此义不定。反问记者。如有问言。菩萨十地为上为下。佛法僧宝为胜为劣。如是等问应反问记。汝望何问。默置记者。如有问言。实有性我为善为恶。石女儿色为黑为白。如是等问应默置记。不应记故。长戏论故。

应知此中身语化业。或自身相应。或他身相应。或不相应意化业。唯自他相应。由此即释三种神变。谓神通教诫记说神变。此佛化业于一切种恒时随逐不可思议。作用数量国土差别不思议故。利有情用无休息转不思议故。一切如来三种化业。为欲成熟有情为先。说名第一方便善巧。是故契经说佛世尊名大智药。能除一切烦恼病故。

经曰。尔时妙生菩萨摩诃萨白佛言。世尊。为独如来于净法界受

用和合一味事智。而诸菩萨亦能如是。佛告妙生菩萨。亦能受用和合一味事智。

论曰。今依受用和合一味事智为问。前辩佛地但说如来清净法界体唯一味。佛镜智等于中受用和合一味无动无作。妙生菩萨意疑此事。为唯如来亦通菩萨故作此问。或前但说有五种法摄大觉地。清净法界体唯一味。镜智依此缘此而生无分别故。亦唯一相。平等性智通缘真如离二分别。亦唯一相。其余二智为饶益他。亦依真如无异分别。亦唯一相。如是唯佛受用和合一味事智。应不通余。为欲审定故作此问。此中既言。于净法界受用和合一味事智证知于余无有受用和合一味智。能受用所应受用和合一味真如境界故名受用。共同一事故名为和。虽同一事或复离别。为显于中常不离别故。复言合所缘能缘。平等平等毕竟和合不离别故。味者坚实即所受用所缘法界真如一味。事谓事用。智者即是能受用智。正取镜智平等性智。兼取余二。多缘真故。或一味者。能受用智无分别故。事者是果。缘净法界而生起故。或能受用即是舍受。无苦无乐平等一类。故名一味。事者果也。即此相应圆镜智等。由彼力生故。名彼果。或是行舍无功用相。于一切处一味而转。能受用智说名事智。或智自能领受己体。故名受用。自他二种分别无故。说名一味。事者果也。从众因缘。远离二想恒时转故。菩萨亦能等者。此中意说。受用和合一味事智非独如来。若诸菩萨亦能如是。云何但言有五种法摄大觉地。此中意说。佛地唯是五法所摄。不说五法唯摄佛地。亦能摄诸菩萨地故。

经曰。妙生菩萨复白佛言。何等菩萨受用和合一味事智。佛告妙生。证得无生法忍菩萨。由彼菩萨无生法中。得忍解时对治二想。由遣自他二种想故。得平等心。从此已上彼诸菩萨。自他异想不复现前。受用和合一味事智。

论曰。为显示得大乘无生法忍菩萨。或住功用有加行道菩萨。未有受用和合一味事智故。复问言。何等菩萨受用和合一味事智。证得无生法忍菩萨。谓从初地已上菩萨。证得二空所显真如。观一切法遍计所执本性无生亦无有灭。本来寂静自性涅槃。受用和合一味事智。非如二乘见道现观但证生空所显真如。未证法空所显真理。未能现观诸法平等受用和合一味事智。地前菩萨亦未能证。未见真如。和合一味平等性智未现行故。有义初地已上菩萨复有三种。一初发心。谓在初地。已入见道正性离生。真无漏心创现行故。二已修行。谓上六地。已得修道。进修行故。三不退转。谓上三地。修道已满。离诸功用无加行道。任运现前一切烦恼毕竟不起。念念胜进无退转故。此中唯取八地已上。观一切法本来无生今亦不起。得上品忍一向清净。恒起无漏任运而转。由得此故说名证得无生法忍。如契经言。八地已上

诸菩萨众。离法想故无我我所。观一切法非常无常无生无起。自他平等。乃至广说。由得任运二想对治。于一切处得平等心。从此已上离二想故。离诸功用及加行故。一向无漏极清净故。无分别智已得自在。任运转故。方得说名受用和合一味事智。初地菩萨虽已证得自他平等。而有功用加行作意。未清净故而未建立。

经曰。妙生菩萨复白佛言。唯愿如来。广说譬喻。令诸菩萨悟甚深义。随所化缘广宣流布。令诸众生闻已疾悟无生法忍。

论曰。妙生菩萨为令上义因譬喻门明了易见。诸菩萨等闻是法已。悟甚深义悟无生忍。故复请问。

经曰。佛告妙生。譬如三十三天未入杂林终不能于若事若受无我我所和合受用。若入杂林。即无分别随意受用。由此杂林有如是德。能令诸天入此林者。天诸果报若事若受。无所思惟和合受用。如是菩萨若未证得无生法忍。终不能得平等之心平等之舍。乃与一切声闻独觉无有差别。有二想故。彼不能住受用和合一味事智。若已证得无生法忍。遣二想故得平等心。遂与声闻独觉差别。由平等心。而能住舍受用和合一味事智。

论曰。三十三天有一杂林。诸天和合福力所感。令诸天众不在此林。宫殿等事业乐等受胜劣有异。有我我所差别受用。若在此林。若事若受都无胜劣。皆同上妙无我我所。和合受用能令平等。和合受用故名杂林。此由诸天各修平等和合福业增上力故。令彼诸天阿赖耶识变现此林。同处同时同一相状。由此杂林增上力故。令彼转识亦同变现。虽各受用而谓无别。如是地前菩萨二乘。未证二空所显真如无生法忍。有见道断差别执故。未离自他差别二想。未得无漏平等性智相应之心平等受舍。或复行舍。故不能住受用和合一味事智。有义七地已下菩萨。犹有功用有加行道。犹有微细烦恼现行。未清净故。未得任运无生法忍。妙观察智。相应平等。若心若舍。故不能住受用和合一味事智。

经曰。复次妙生。譬如种种大小众流未入大海。各别所依异水少水。水有增减。随其水业所作各异。少分依持。水族生命。若入大海无别所依。水无差别。水无限量。水无增减。所作业一广大依持水族生命。如是菩萨若未证入如来清净法界大海。各别所依异智少智智有增减。随其智业所作各异。少分众生成熟善根之所依止。若已证入如来清净法界大海。无别所依。智无差别。智无限量。智无增减。受用和合一味事智。无量众生成熟善根之所依止。

论曰。大众流者。谓殑伽等四种大河。小众流者。谓余小河。未

入大海各别所依者。种种地方为所依故。异水者。清浊灰美水差别故少水者望大海故。水有增减者。少雨多雨时差别故。随其水业所作各异者。种种气味势力成熟有差别故。少分依持水族生命者。少数少量水族有情所依持故。若入大海无别所依等者。与前所说一切相违。应知。其相广大依持者。此依数广量大而说。如是菩萨未证如来法界大海者。未证诸佛清净法界各别所依者。别别如来为所依故。异智者。各别胜解所修成故。少智者。望佛智故。智有增减者。诸地相望有胜劣故。及定相望有胜劣故。随其智业所作各异者。诸菩萨定数量别故。所作各异。随诸菩萨胜解势力缘有情界。能有所作。过此不转。是故各异。少分众生等者。少数少量成熟善根所依止故。由诸菩萨增上力故。随分令他善根成熟。诸菩萨定望如来定。数量少故。化诸有情利乐亦少。若证如来法界大海者。已证诸佛清净法界无别所依者。清净真如为所依故。无漏界中不可建立诸佛有异。何况菩萨。智无差别者。圆镜智等皆相似故。无有自他分别异故。智无限量者。了达无边所知境故。智无增减者。等清净故。遍知境界无少多故。受用和合一味事智者。平等智等一切所作皆相似故。无量众生等者。若数若量皆无量故。福德智慧无尽资粮皆平等故。由得法身穷生死际。一切有情成熟善根所依止故。

　　前后二喻有差别者有义前喻说诸菩萨未入已入。或欢喜地或不动地。后大海喻。说诸菩萨未入已入或不动地或如来地。有义二喻同说菩萨未得已得无生法忍。前说菩萨功德稠密喻如杂林。后说菩萨功德无尽喻如大海。

佛地经论卷第七

　　经曰。尔时世尊而说颂曰。

　　论曰。当说四颂总摄上义。略显佛地净法界相。如来地中一切有为无为功德。皆是清净法界摄持。皆是清净法界之相。所相能相俱名相故。于四颂中前三颂半别显其相。后半总结。别显相中。有义此中初半显示清净法界次半显示大圆镜智。次半显示平等性智。次半显示妙观察智。次半显示成所作智。次半显示四智所摄眷属功德。后半显示五法所成三身差别。复有义者。此中显示清净法界。有六种相。总摄一切佛地功德。谓自性相因相果相若作业相若相应相若差别相。如其次第初有一颂余各半颂。

　　经曰。一切法真如　二障清净相。

　　论曰。有义此显清净法界。谓一切法空无我性所显真如。永离二障本性清净。今复离染能为一切善法所依。是故说名清净法界。一切

法者。谓世出世有漏无漏蕴界处等。真如即是诸法实性无颠倒性。与一切法不一不异。体唯一味。随相分多或说二种。谓生空无我法空无我。真如实非空无我性。离分别故。绝戏论故。但由修习空无我观。灭障真如我我所执而证得。故名空无我。或说三种。谓善不善无记。真如是此三法真实性故。或说四种。谓三界系不系。真如是此四法真实性故。或说五种。谓心真如广说乃至无为真如。亦是五法真实性故。或说六种。谓色真如广说乃至无为真如。五蕴无为真实性故。或说七种。一流转真如。谓一切行无始世来流转实性。二实相真如。谓一切法二空无我所显实性。三唯识真如。谓一切法唯识实性。四安立真如。谓有漏法苦谛实性。五邪行真如谓业烦恼集谛实性。六清净真如。谓善无为灭谛实性。七正行真如。谓诸有为无漏善法道谛实性。或说八种。谓不生不灭。不断不常。不一不异。不来不去。八遣相门所显真如。或说九种。谓九品道除九品障所显真如。或说十种。谓于十地除十无明所显真如。即十法界。如摄大乘广辩名相。如是增数乃至穷尽。一切法门皆是真如差别之相。而真如体非一非多。分别言说皆不能辩。由离一切虚妄颠倒。假名真如。能为一切善法所依。假名法界。离损减谤假名实有。离增益谤假名空无。分析推求诸法虚假。极至于此更不可度。唯此是真假名实际。是无分别最胜圣智所证境界。假名胜义。如是广说。言二障者。一烦恼障。二所知障。恼乱身心令不寂静。名烦恼障。覆所知境无颠倒性。令不显现。名所知障。烦恼障者。谓执实我萨迦耶见以为上首。百二十八根本烦恼。及随烦恼。若所发业若所得果。皆摄在中。皆以烦恼为根本故。所知障者。谓执遍计所执诸法萨迦耶见以为上首。所有无明法爱恚等诸心心法。及所发业并所得果。皆摄在中。皆以法执及无明等为根本故。有义法执及无明等。遍在一切善恶无记。有漏心品及与二乘无漏心品。皆不了达法无我故。皆似相分见分起故。有义唯在不善无记有漏心品。瑜伽师地。说诸无明但有二种。一者不善。二者无记。复有二种。一者染污。二不染污。不言有善。不可非善善心相应。性相违故。又善心品必与无痴善根相应。痴即无明不可一心痴无痴并如贪无贪嗔无嗔等。不相应故。不可法执不与痴俱。若无无明无倒执故。如执有我定无明俱。此亦应尔。又诸善心性无迷执。皆信等俱顺无我解。与二空观为前方便。不可法执导法空观。我执未曾见此事故。是故有漏无漏善心。决定不与二执无明爱等相应。违教理故。一切异熟无记心品亦无法执及无明等。分别力劣不能执故。若有倒执成法我见。有无明等阿赖耶识。不应唯与五法相应。见无明等慧等摄故。又若此识有法执者。无所熏故应念念失。不须对治则成大过。烦恼障中无此事故。又法空观初现前时。此识应断。障治相违不俱行故。若尔所余有漏种子应无所依。所修功德应无熏习。无所熏故。不可说言熏习镜智。相应净识非无记故。犹未得故。阿赖耶识既无法执。余转识中异熟果者。亦应如是性类同故。于五识中亦无法执。无有猛利分别用故。不推求

故。摄大乘说。能遍计心唯是意识。故知五识不缘遍计所执自性。如无分别无推求见。不能计我。故亦不能计度诸法。然由意识计我计法起爱恚等。引五识中非见所摄爱恚等起。虽无有见而有爱恚无明等法二障所摄。是故二执分别推求。唯在第六第七意识。若爱恚等非见所摄。不推求者亦在五识。诸我执等烦恼障体。唯在不善有覆无记二心中有。若法执等所知障体。亦在无覆无记心中。二乘无学亦现行故。无学位中无有不善有覆无记。此就二乘名为无覆。若望菩萨是染污故。亦名有覆。故所知障亦名无覆。亦名有覆。一体二名所望别故。烦恼障中有所知障。是所依故。必执有法而计我故。体虽无二而用有别。如一识体取境用多。由此熏生一种子体亦有多用。起时虽俱而渐次断。圣道势力有分齐故。若所知障就二乘说无覆无记。四无记中何无记摄。异熟生摄。以从异熟识生起故。若尔何者非异熟生。如增上缘余所不摄皆此摄故。威仪等心不坚执故。非普遍故。无二障体。若善无覆无记心中无法执者。云何不能了达法空。亦无我执云何不能了达生空。此既由与第七识中我执俱故。不达生空。亦应由与第七识中法执俱故。不达法空。既似相分见分而起。云何不名法执所摄。诸佛菩萨无漏智等亦有二分。云何非执。是故缘生相分见分依他起摄。若于此上妄计心外。或定性有方名为执。故所知障在第七者。遍与六识三性心俱。非相应品且止广诤。应释本文。清净相者。谓此真如本性清净。二障所覆。如净虚空烟云等障相似不净。得出世间证真如道渐除二障所有种子。犹如大风吹烟云等。金刚喻定现在前时。灭离一切障种子尽。得净法界究竟转依。名清净相。如是已显前五法中清净法界。有义此显自性一分法界净相。即六相中自性一分文同前释。

经曰。法智彼所缘　自在无尽相。

论曰。有义此显大圆镜智法者。即是依他起性缘法镜智名为法智。大圆镜智亦缘世俗依他起性。现彼影故。不迷彼故。彼所缘者。彼谓真如非彼法智。虽复隔句义势相应。故无有过。法智用彼为所缘故。名彼所缘。非谓法智是彼所缘。大圆镜智亦缘胜义圆成实性。穷生死际内证彼故。此说镜智缘一切法自相共相。依他起性圆成实性俱为境故。遍计所执但是凡愚妄心所计非圣智境。故不说缘。如论中说遍计所执唯凡智境。圆成实性唯圣智境。依他起性亦凡智境。亦圣智境。遍计所执以无体故。非圣所证。若尔圣智不知一切。彼既是无智何所知。若知为有则成颠倒。若知为无则非遍计所执。自性心所现无依他起摄。真如理无圆成实摄。是故圣智虽知有无而不缘彼。遍计所执自性为境。言自在者。大圆镜智六到彼岸所修成故。具十自在妙用无碍。无尽相者。穷生死际。无间无断相续常故。相谓所相。或复能相。表自体故。如是总显前五法中大圆镜智。有义此显自性一分。佛果四智即六相中自性一分。有为功德法者即是大圆镜智。由对治力转

去一切粗重所依阿赖耶识。转得清净依他起性。远离一切心虑分别。所缘能缘平等平等不可宣说。缘生法性不增不减。内证行相能现一切诸法影像。于一切境普能照了无分别故。总说名法智者。即是平等性智。由对治力转去执着众生及法第七末那。转得清净依他起性缘镜智等及净法界平等平等。内证行相故名为智。彼所缘者。即余二智。由对治力转去世间分别六识。转得清净依他起性。或出世间。或世出世。彼后所得缘上真如及法智等。依他起性以为境界。无执分别似所缘现。分别自内所证能证。用彼上说真如法智。为所缘故名彼所缘。如是四智妙用无碍。故名自在。穷生死际常用不息。故名无尽。大圆镜智平等性智。常无间断故名无尽。妙观察智成所作智。虽有间断。而暂作意即能现前。数起无穷亦名无尽。相谓体相皆从缘生。说名清净依他起性。皆无颠倒说名清净。圆成实性皆有内证。照境作用似境显现。说名为智。如是等义能表自体。故名为相。

经曰。普遍真如智　修习证圆满。

论曰。有义此显平等性智。谓初地中初现观时。得此平等无分别智。观真如等一切平等。于后诸地渐次修习转胜转净。乃至佛地证得圆满。究竟清净证法界等。一切理事皆悉平等。如是显示前五法中平等性智。有义此显六中因相。谓初地中无分别智。观初法界见道三心断见道断百一十二根本烦恼。及随烦恼。并灭见断不染无明分别法执最粗一分。显初法界智种增长。从此已后于一切地。修道位中无分别智。观余法界如如。于彼一切法门。闻思修等加行智等方便等位渐次修习。如是如是随其所应。渐伏修断十六烦恼。及随烦恼。并随所应渐灭修断不染无明俱生法执。所余诸分。显余法界智种增长。由此为因乃至佛地。证得法界四智圆满。

经曰。安立众生二　诸种无尽果。

论曰。有义此显妙观察智。谓此妙智能为众生说妙法等。安立众生利益安乐。故名为二。即此二种有多品类。故名诸种。如是二事穷生死际。常作不绝。故言无尽。此即名果。是智果故。如是显示前五法中妙观察智。有义此显六中果相。谓净法界及四妙智。皆能安立一切众生。利益安乐。令修善因。名为利益。令得乐果名为安乐。又令离恶名为利益。令其摄善名为安乐。又拔其苦名为利益。施与其乐名为安乐。此世他世世出世等。应知亦尔。品类众多故名诸种。穷未来际故名无尽。如是二事诸种无尽。是净法界及四智果。由此起故。

经曰。身语及心化　善巧方便业。

论曰。有义此显成所作智。谓智能起身语心化。称顺机宜故名善

巧。加行不绝故名方便。此即名业。或复此智善巧方便。能起身语心三化业。如是显示前五法中成所作智。有义此显六中业相。谓净法界及四妙智。能起身语心三化业。及与善巧并方便业。成所作智起身语心三种化业。妙观察智起善巧业。观机宜等极巧便故。其余二智及净法界起方便业。以能任运与一切业为方便故。身化三种。一自身相应。谓化自身为轮王等种种形类。及现种种诸本生事。二他身相应。谓化魔王为佛身等。变舍利子为天女等。寄他身上示现种种变化形类。三非身相应。谓现大地为七宝等。或现无量佛化身等。或放光明照无边界。如是等类。离自他身别现化作。情非情色种种形类。动地放光风香等事。皆为利乐诸有情故。一切皆名佛化身业。如是语化亦有三种。一自身相应。谓佛自身化现梵音。遍告无边诸世界等。种种语业。二他身相应。谓令声闻大弟子等。以佛梵音宣说大乘甚深法等。是故声闻诸菩萨等说。非已分甚深妙法。皆是如来变化所作。非彼自力。三非身相应。谓化山海草木等类。乃至虚空。亦出音声说大法等。如是皆名变化语业。心化唯二。一自身相应。谓自心上化现种种。心及心法影像差别。二他身相应。谓令他心亦现种种。心及心法影像差别。此并相分似见分现。有义定力能令自心解非分法。名化自心。加被有情令愚昧者解深细法。令失念者得正忆念。名化他心。然心无化。无形质故。如论说言。心无形故不可变化。又说化身无心心法。此就二乘及诸异生定力而说。彼定力劣不能化现无形质法。诸佛菩萨不思议定。皆能化现。若不尔者。云何如来现贪嗔等。云何声闻及傍生等知如来心。云何经说化无量类皆令有心。云何上说诸化意业。云何经说有依他心。但诸化色同实色用。化根及心但有相现。不同实用。又就下类故作是说。若尔云何不化非情令心相现。非情已是心等相分。云何复令有心相现。若心相现则名有情。非非情摄。是故化心但说二种。如前已说。妙观察智能观自证陀罗尼门三摩地等。能观有情根欲性等。说妙法药名善巧业。其余二智及净法界。与诸功德为所依止。能起种种利有情事。名方便业。

经曰。定及总持门　无边二成就。

论曰。有义此显四智所摄眷属功德。有义此显六种相中相应之相。定门即是八万四千三摩地门。总持门者。八万四千陀罗尼门。如是二种通生一切有为功德。通显一切无为功德。通引一切神力作用利众生事。故名为门。无边二者。福德智慧二种庄严。于中差别有无量种。八万四千福德智慧。或无量劫修所成故。说名无边。前五波罗蜜多。名为福德。后五波罗蜜多名为智慧。或随所应自性眷属一一具二。如是二门二种庄严。四智品中一一具足。恒共相应。亦复依止清净法界。与净法界不相舍离。故名成就。

经曰。自性法受用　变化差别转。

论曰。有义此显五法所成。三身差别。有义此显六种相中差别之相。虽诸如来所依清净法界体性无有差别。而有三身种种相异转变不同。故名差别。自性法者。即是如来初自性身体常不变。故名自性。力无畏等诸功德法所依止故。亦名法身。受用即是次受用身。能令自他受用种种大法乐故。变化即是后变化身。为欲利益安乐众生。示现种种变化事故。体义依义众德聚义。总名为身。如是略释三身名义。

又法身者。究竟转依真如为相。一切佛法平等所依。能起一切自在作用。一切白法增上所显。一切如来平等自性。微妙难测。灭诸分别绝诸戏论。故契经言。诸佛法身不应寻思。非寻思境。超过一切寻思戏论。受用身者。一切功德圆满为相。一切佛法共所集成。能起一切自在作用。一切白法增上所起。一切如来。各别自体微妙难测。居纯净土任运湛然。尽未来际自受法乐。现种种形说种种法。令大菩萨亦受法乐。变化身者。一切神变圆满为相。一切化用共所集成。示现一切自在作用。一切白法增上所引。一切如来各别化用微妙难测。居净秽土。现种种形说种种法。成熟下位菩萨二乘及异生众。令入大地。出离三界脱诸恶趣。如是略释三身相用。

又前五法摄三身者。有义前二摄自性身。中间二种摄受用身。成所作智摄变化身。经说真如是法身故。论说转去阿赖耶识得自性身。大圆镜智转第八得。故知前二摄自性身。此经中说。成所作智起诸化业。庄严论说。成所作智。于一切界发起种种无量难思诸变化事。故知后一摄变化身。平等性智如余论说。能于净土随诸菩萨所乐。示现种种佛身。妙观察智亦如论说。于大集会能现一切自在作用说法断疑。又说转去诸转识故得受用身。故知中二摄受用身。又佛三身皆十义中智殊胜摄。故知三身皆得有智。有义初一摄自性身。四智自性相应共有。及为地上菩萨所现。一分细相摄受用身。若为地前诸菩萨等所现。一分粗相化用摄变化身。诸经皆说清净真如为法身故。赞佛论说。如来法身无生灭故。庄严论说。佛自性身本性常故。能断金刚般若论说。受持演说彼经功德。于佛法身为证得因。于余二身为生因故。诸经论说。究竟转依以为法身。转依即是清净真如。非对治道。故知法身唯净法界真如为性。庄严论说。大圆镜智是受用佛。摄大乘说。转诸转识得受用身。然说转去阿赖耶识得法身者。此说转去第八识中二障种子。显得清净转依法身。非说镜智。以说镜智是受用故。又受用身略有二种。一自受用。三无数劫修所成故。二他受用。为诸菩萨受法乐故。是故四智相应共有。及一分化为受用身。经论皆说。化身为化地前众生现种种相。既是地前众生境界。故知非是真实功德。但是化用。经论唯说成所作智能起化业非即化身。虽三种身智殊

胜摄。法身是智所依证故。化身是智所起用故。似智现故假说为智。亦无有过。如是三身受用变化既有生灭。云何经说诸佛身常。由二所依法身常故。又受用身及变化身虽有生灭。以恒受用种种法乐无休废故。于十方界数数现化无断绝故。如常受乐。如常施食。故说名常。庄严论说。常有三种。一本性常。谓自性身。此身本来性常住故。二不断常。谓受用身。恒受法乐无间断故。三相续常。谓变化身。没已复现化无尽故。如是法身虽离一切分别戏论。而无生灭故说名常。二身虽有念念生灭。而依常身无间断故。恒相续故说名为常。经说如来色受等法。一切常住。依此道理非无生灭。无漏种子修习增长所生起故。生者皆灭一向记故。色心皆见是无常故。常住色心曾不见故。

如是三身。云何形量。法身清净真如为体。真如即是诸法实性。法无边际。法身亦尔。遍一切法无处不有。犹如虚空。不可说其形量大小就相而言。遍一切处。受用身者。有色非色。非色诸法无形质故。亦不可说形量大小。若就依身及所知境。亦得说言遍一切处。色有二种。一者实色。二者化色。言实色者。三无数劫修感色身相好等业。转五根等有漏色身。得佛无漏五根等色。无量相好庄严。其身周遍法界称实净土。于生死中业有分限。阿赖耶识所变身形大小不定。且如此界。瞻部洲人善业最劣。所得色身极长四肘。东胜身洲善业次胜。身长八肘。如是善业渐渐增胜。所得色身形量渐大。乃至色界色究竟天。感色业中最殊胜故。所得色身一万六千瑜膳那量。十地菩萨无漏善根所资熏故。身形转大。如经广说。金刚喻定现在前时。灭一切障善根势力量无边故。所得色身充满法界遍实净土。大圆镜智相应净识。所变身土无限量故。诸佛识变同处同时。其相相似不相障碍。尽未来际无间无断。依此能令诸佛受用广大喜乐。是故说名受用身土。如是身土唯佛乃知。非诸菩萨五根所证。一一色根能证一切所受境界。无障碍故。是故诸佛无见顶相。无边法音。一切色根作用无限以遍满故。言化色者。由悲愿力。为入大地诸菩萨众。现种种身种种相好种。种言音依种种土。形量不定。变化身者。亦非愿力。为化地前诸有情故。现变化身。通色非色。非色即是变化意业。力无畏等诸功德相。无形质故无有形量。色者变化身语业等。随时随处随众所宜。所现身形其量不定。如经广说。

如是三身。一切如来为有差别为无差别。法身实性一切如来皆共有故。无有差别。就能证因有差别故。假说差别。其余二身各别因感。各别自性实有差别。但无别执。同处相似利乐意乐事业平等说无差别。是故说言。一切诸佛由所依止意乐事业。于三种身如其次第说无差别。所依法界无差别故。利乐意乐无差别故。共作事业无差别故。

如是三身为有各别诸功德不。如来法身清净真如转依为相真实善有本性清净。远离一切杂染法故。一切功德所依止故。一切功德真实性故。说名具足一切功德。无有色心差别功德。佛受用身具足一切色心等法真实功德。及为他现化相功德。佛变化身唯具一切现色心等化相功德。是故三身皆说具有过殑伽沙数量功德。

一切如来所化有情为共不共。有义皆共。以一一佛皆能化度一切有情。福德智慧一切平等。三无数劫勤修行愿。同为拔济一切有情求菩提故。如说一佛所化有情即一切佛。有义不共。以佛所化诸有情类本相属故。是故如来底沙佛时。曾与慈氏同为弟子。佛观释迦所化有情善根先熟。慈氏所化善根后熟。又观慈氏因行先满释迦后满。遂于一处入火光定。令释迦见。七日七夜不下一足。一颂赞叹。令超慈氏在前成佛。又佛将欲入涅槃时。作如是言。我所应度皆已度讫。又契经说。佛涅槃时观一所化。现在非想非非想处。当生此间应受佛化。留一化身潜住此界。先所受身现入涅槃。彼从非想非非想没来生此间。佛所留化为说妙法成阿罗汉。尔时化身方没不现。又诸经中处处宣说。能化所化相属决定。是故诸佛所化不共。如实义者。有共不共。无始时来种性法尔更相系属。或多属一。或一属多。菩萨因时成熟有情亦不决定。或共不共。故成佛已或共化度。或别化度。若所化生一向共者。何须多佛。一佛能化一切生故。唯应一佛常住世间教化众生。余佛皆应入永寂灭。佛亦不应化余众生令趣大乘。以无用故。但应化彼令得三乘入永寂灭。以易得故。谁有智者舍易就难然灯助日。是故所化非一向共。若所化生一向不共菩萨不应发弘誓愿。历事诸佛修学大乘苏达那等。亦不应事多善知识诸佛。不应以己所化付嘱后佛。如是等事皆悉相违。是故不应一向不共。虽一一佛有化一切有情功能。然诸有情于无缘佛不肯受化。亦不见闻。虽一一佛尽未来际。常住世间教化无量诸有情类。而随所宜现种种化。或现等觉或现涅槃。或名释迦或慈氏等。随一化相所度有情言皆度讫。生非想者。宜见释迦化相得度。故留化待亦不相违。若诸如来同一所化。何佛现前而化彼耶。诸佛皆有悲愿力故。不可一化余皆止息。但有缘佛同处同时。后得智上各现一化。其状相似不相障碍。更相和杂为增上缘。令所化生识如是变。谓见一佛为现神通为说正法。如是等事不可思议。非唯识理不可解了。又自性身寂灭安乐。正属自利功德所摄。为增上缘益众生故。兼属利他。又与二身俱利功德为所依故。二利所摄。受用身者。具有二分。一自受法乐分。谓三无数劫修自利行满足所证色等实身。令自受用微妙喜乐。二他受法乐分。谓三无数劫修利他行。满足所证色等化身。为入大地诸菩萨众。现种种形说种种法。令诸菩萨受大法乐。由此二分。或说此身唯自利摄。或说此身唯利他摄。或说俱摄。皆不相违。变化身者。唯为利他现诸化相。故利他摄。

如是三身有四分故。得为四句。一受用非变化。谓自利分实受用身。二变化非受用。谓变化身为化地前杂类生故。或粗或妙。或令欢喜或令怖畏。改转不定。但名变化不名受用。不必令受现法乐故。三亦受用亦变化。谓为地上菩萨所现种种化身。令诸菩萨受法乐故。随时改转不决定故。四非受用非变化谓自性身。或处说佛有二种身。一者生身。二者法身。若自性身若实受用。俱名法身。诸功德法所依止故。诸功德法所集成故。若变化身若他受用。俱名生身。随众所宜数现生故。

又余经说。有十种佛。一现等觉佛。二弘誓愿佛。三业异熟佛。四住持佛。五变化佛。六法界佛。七心佛。八定佛。九本性佛。十随乐佛。前五世俗后五胜义。随其所应三身所摄。如是等类随相应知。

经曰。如是净法界　诸佛之所说。

论曰。如是如来清净法界诸佛同说。具足佛地五种功德三身差别。或自性等六句义相。由此四颂略说佛地一切功德。及前广说。应知总名圣教所说。

经曰。时薄伽梵说是经已。妙生菩萨摩诃萨等。诸大声闻世间天人阿素洛等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。

论曰。此中显示闻法众会依教奉行。由佛净识悲愿所引。变似契经增上缘力。时众自心善根成熟。似彼相现。谓闻佛说皆生欢喜信受奉行。诸声闻等或现化作或是真实。受用变化二土同处。听法徒众所闻虽同所见各异不相障碍。上亦见下下不见上。各各利益安乐事成。

佛地甚深诸句义　　我今随分已略释
功德普施诸群生　　愿速等成无上果
诸有书写所生福　　后后胜善等流果
愿此相续尽未来　　利益安乐诸含识

三具足经忧波提舍一卷

三具足经优波提舍翻译记

施戒闻三备摄众行。是以如来说名具足。法门深邃浅识未窥。天亲菩萨慈心开示。唯显义弗释章句。是故名为忧波提舍。昔出中国今现魏都。三藏法师毗目智仙。婆罗门人瞿昙流支。爱敬法人沙门昙林。于邺城内在金华寺。兴和三年岁次辛酉月建在戌朔次庚午十三日译千百十言。骠骑大将军开府仪同三司御史中尉渤海高仲密启请供养守护流通。

三具足经忧波提舍

如是我闻。一时婆伽婆住毗舍离大林精舍。与大比丘僧大菩萨众俱。尔时世尊告无垢威德大力士言。善男子。菩萨有三具足。何等为三。一者施具足。二者戒具足。三者闻具足。善男子。此是菩萨三种具足世尊说已。无垢威德大力士闻心生欢喜。又彼比丘彼诸菩萨闻世尊说皆悉赞叹。

如是菩萨三种具足我今解释。以何义故。彼无垢胜无量具足。勤进正出相好严身。过百千日光明世尊。而说是经偈言。

无量种具足　　出身三界主
第一胜相集　　超日光牟尼
何所饶益故　　说此修多罗

世尊何故。游毗舍离大林精舍。以何义故。名为世尊。何故世尊游毗舍离大林精舍不于余处。为善男子说此菩萨三种具足。以何因缘。而说如是三种具足不多不少。又复云何菩萨为当唯有如是三种具足。为当更有余法具足。若此说三大海慧经云何相避。彼说菩萨四十具足。所谓菩萨布施具足。乃至菩萨方便具足。弥勒解脱修多罗中言。善男子菩萨满足无量具足。更有大乘修多罗中。彼处世尊为菩萨说无量具足。彼云何避。又复圣者龙树已说偈言。

净道皆具足　　余人不能说
佛无量智慧　　故能说具足
佛无边功德　　具足是善根
若如是菩提　　有无量具足

若余处说菩萨则有无量具足。此修多罗云何相避。善男子者是种姓义。何故菩萨名为种姓。此义须说。以何义故名为具足。施具足者何故名施。有几种施。戒具足者何故名戒。有几种戒。闻具足者。何故名闻。有几种闻。又复施戒二具足。漏闻具足者。则是不漏。以何因缘。以漏不漏二种具足。得一切智不漏之法。此义须说。又施具足几种因缘。戒闻具足几种因缘。又复世尊说三具足。何故初施中戒后闻。此意须说。以要言之世尊示现。云何施具足。云何戒具足。云何闻具足。此皆作难我今解释。何故世尊施戒闻等。无量无垢不可称量布施具足。身如虚空住无垢法而说是经。彼义今说。偈言。

第一施戒闻　　寂正行苦身
如空胜法持　　具足善光明
人天礼牟尼　　第一世间觉
无垢除三苦　　何义说此经

此义今说。发菩提心学菩萨业相应。饶益一切智人示现此义。菩萨既发菩提心已。次满施等三种具足。此菩提业非唯发心。而能证得阿耨多罗三藐三菩提。偈言。

若发菩提心　　悲众生苦恼
彼相应善业　　佛说此胜经

又复何义佛说此经。为怯弱者除怯弱故。为彼始行菩萨行者。闻修无量种种法故。尔乃获得阿耨多罗三藐三菩提生怯弱心。佛知彼意为除怯弱饶益彼故。而说是经言。善男子。菩萨唯有三种具足。世尊示言汝勿怯弱。若我广说过不可数菩萨具足。以要言之三具足摄。偈言。

若有诸佛子　　畏经无量劫
怯弱于善法　　久远得菩提
如来自然智　　安慰饶益彼
是故第一觉　　说此修多罗

又复何义佛说此经。菩萨欲得趣一切智第一胜舍须资粮乘。及道方便示现此义。大导师言若汝欲得趣一切智第一胜舍。须道资粮取施具足。若须所乘取戒具足。知道方便取闻具足示现此义。偈言。

佛子若欲趣　　一切智胜舍
彼人乐相应　　道资粮等觉
世尊饶益彼　　说此修多罗

又复何义佛说此经。菩萨悕望境界生智三种具足。不解其因觉因饶益。世尊已示。若汝欲得境界生智。非唯悕望汝应修满三种具足。若施具足当得境界。若戒具足汝当得生。若闻具足汝当得智。偈言。

菩萨若悕望　　善微妙境界
欲胜生不劣　　第一增上智
示现因饶益　　世尊说是经

又复何义佛说此经。菩萨欲得过五怖畏。不解其因觉因饶益。何等为五。一者不活畏。二者恶名闻畏。三者死畏。四者恶道畏。五者大众威德畏。世尊已示。若汝欲得过五怖畏。应当修满三种具足。若施具足离不活畏恶名闻畏。若戒具足则离死畏离恶道畏。若闻具足则离大众威德怖畏。偈言。

第一善逝子　　欲离种种畏
智慧人觉示　　第一广胜因
是故牟尼尊　　说此修多罗

又复何义佛说此经。为彼疑者断疑义故。彼大众中有人有天有阿修罗有龙夜。叉鸠槃茶等。见闻世尊胜身口意不可思议生如是心。不知世尊几种具足。获得此三不可思议。是故世尊为断此疑。已说是经言。善男子菩萨修行三种具足。此已示现世尊往昔发菩提心三具足满。是故得三不可思议。偈言。

若人天修罗　　龙鸠槃茶等
闻佛胜功德　　而不解其因
牟尼断彼疑　　故为说是经

又复何义佛说此经。菩萨生于如来种姓法种性中相应示现。世尊已示若人得生婆罗门姓若刹利姓。如是之人法性相应。若离法种是则卑劣彼人若生如来种姓不离法性。若生法性如来种姓。以满施等三种具足。若不满足是则卑劣。是故如来如是教言。汝满具足莫后卑劣。偈言。

若生善逝姓　　离过大富乐
天人所礼赞　　牟尼王令彼
不离自法义　　说此无垢经

又复何义佛说此经。若人自谓行于大乘第一坚固。是大众生唯口教言。欲护世间一切众生。学菩萨行修诸功德而无真实。彼如是人如说如行相应饶益。是故如来为说此经。令彼人知修一切行。如来世尊

为彼人说。非此菩提唯言语得。多种苦行乃得成就。我云何得。我于往昔为取菩提一切行智。悕望利益一切众生。彼彼生处种种苦行及种种舍。所谓种种美味饮食。种种骑乘坐卧等处。园林池水戏乐之处。宅舍田业城邑聚落。宝庄严具冠髻真珠。及毗琉璃金宝璎珞众宝金刚诸庄严具。白象牛马水牛辇舆庄严之具。并及所乘诸牛马等僮仆导从。皆以舍施。过去久远我尔时。作一切庄严见王身时。城邑聚落国土山川海畔大地。并及人民一切树林种种苗稼。及诸药草无量华果鲜净妙宝。种种庄严诸粟豆等。满藏财宝布施贫穷。又复本作善牙童子。我于尔时所爱妻子舍施不吝。又复往昔作善王时。满宫婇女有十千数舍施不吝。又复往作宝髻王时。直阎浮提上身宝髻妙庄严冠脱施不吝。又复往作迦施王时。上身爱分舍施不吝。又复往作无怨胜王。舍身耳鼻施而不吝。又复往作月光王时。如青莲华无垢平满广长好眼。莲华面上自手挑施。又复往作华德王时。白净无垢犹如雪堆。及君陀华乳色齿鬘挑施不吝。又复往作善面王时。广妙长薄清净无垢如莲华叶。口中舌根自手拔施。又复往作给求者王。一切世间贫穷乞人。忆念我者令彼心喜。以一切珠金等珍宝巧作自身宝手用施。又复往作知足王时。以手足施。又复往昔曾。作光金阎浮提王。舍手足指以用布施。又复往昔作求善语大富王时。以爱法故用手足抓。挑自身肉舍以布施。又复往昔作示一切饶益王子。自舍身血给与病人。又复往作利益仙王。割肉截足舍以布施。又复往作居素摩王童子之时。破自身骨脂髓布施。又复往昔作尼啰拏童子之时。舍心布施。又复往作降恶王时。舍大小肠乳肚肝肺胞肾胃胆脾脂头脑以用布施。又复往作净藏王时。舍自身皮以用布施。又复往作金胁鹿王舍身皮施。又复往作光明王时。一切身分分分舍施。又复往作成就一切饶益导主。一切爱物皆悉舍施。临被杀者复舍自身而救济之。又复往昔身作仆使。舍身供给一切众生。又复往昔作求善语大富王时。高千肘山在上。舍身投大火聚。为善说句法因缘故。又复往作一切施王。尽割身肉称用施与为救怖畏来归我者。又复往作不吝王时。于被杀者自舍己身救护饶益。又复往作大悲长者。若入城内狱中系者放令得脱。又复往昔作象王时。自身作桥度诸众生。又复往作鱼龟瞿陀。受一切苦自身忍耐。又复往作师子鹿王。不惜筋脉救济大众。不护自身救怨家命。又复往作悲心仙时。然自身臂失道众生作明示道。又复往作说忍仙时。脔割我身我救彼怨。又复往作不休息坚等住菩萨。他入我舍侵我妻妇。有自在力能忍不嗔。又复往昔作熊身时。畏失命人来至我所。我皆安慰自舍爱身。又复往昔作上仙时。心爱正法以正法。俭无法渴法爱正法故。破身取皮取血取骨书写法言。又复往昔作王童子。为病人故自舍己命。与作第一难得之药而施与之。又复往作胜福德王。于破乱世财物倾尽。近怨家所自缚己身。以利益他饶益安乐。又复往作摩那婆时。在深山中见有饿虎睡寤饥急。自舍己身施令饱满。又复往作精进比丘。发勤精进一切智智求相应行。众生淳熟护正法故。一切苦恼种

种欺陵能忍不嗔。又复往昔作坚钾时。一正遍知正像法中勤苦持戒如是。八万四千之身如是。阿僧祇那由他百千苦恼我皆作来。我以悕求一切智智。为欲利益一切众生。然我不曾退菩提心。不堕大乘不舍本愿不缓大钾。于菩萨业不生怯弱。不曾舍离檀波罗蜜。不曾舍离尸波罗蜜。不曾退堕羼提波罗蜜。不曾破坏毗梨耶波罗蜜。不曾放舍禅波罗蜜。不疲倦修般若波罗蜜。不舍摄法修行一切菩萨之道。具足清净不错不谬。坚住一切菩萨之地不倦。一切菩萨三昧三摩跋提。教诸众生发菩提心不生疲倦。聚集一切菩提分法非不得恩。发行一切菩萨之行坚住不退心。常欲满一切菩萨诸愿法门不生畏惧。聚集修行一切功德不生怯弱。何以故。一切世间最胜之处。一切所有学与无学辟支佛智。所不能证所不能入不能观察。此佛法名彼不易得。若小功德和集修行则不能得。小善根者不能得故如是。若人有此宗愿我当成佛。是故翘勤修行精进如功德法聚集修行。我于此处悕望欲得如是义故佛说此经。

以何义故名世尊者。彼义今说。言世尊者。供养义故。复有余义。如菩提心忧波提舍。彼说应知。

何故世尊游毗舍离大林精舍不余处者。彼义今说。如是难者则不相应随在何处。彼一切处皆有此难。若在余处不离此难。更有余义如菩提心忧波提舍。彼说应知。

以何因缘而说如是三种具足不多少者。彼义今说。以有三分相对义故。以此三种。对治贪嫉破戒愚痴。以施具足对治贪嫉。以戒具足对治破戒。以闻具足对治愚痴。又复示现三种福德。施具足者示施福德。戒具足者正行福德。闻具足者示修福德。又复有义。一切众生随顺淳熟施戒具足。一切众生既淳熟已。然后能闻。闻已观察相应淳熟。如是随顺一切众生淳熟相应。是故说三。又复有义二种具足。一切佛法聚集住处得不乱法。依止不乱则闻具足如法。正觉一切佛法皆具足。得如是一切佛法聚集住处。如是因缘是故说三。为当唯有三种具足。为当更有余法具足。彼义今说。如是三种总摄具足。若佛广说无量具足皆此中摄。若大海慧修多罗中彼言世尊。菩萨所有一切具足福德具足智具足摄应如是知。何以故。世尊。菩萨若修福德具足。以是因缘尊胜富贵。复能令他尊胜富贵。智具足故口说善语。一切众生闻者欢喜。彼施与戒福德具足闻智具足如是无违。

何故菩萨名种姓者。彼义今说。有师说言有四种家如来生处。如偈说言。

谛舍寂静慧　　此四真胜家
正遍知家生　　师说言种姓

又善方便是菩萨父。般若波罗蜜是菩萨母。如彼无垢名称经说。般若菩萨母。方便以为父。一切众导师无不由是。生菩萨般若波罗蜜者持故如母。方便生者如父生子。如父母故说言种姓。如是种姓父母二种相似义故。又奢摩他毗婆舍那。如是种姓生正遍知。一切姓中此门第一。一切善法是姓是门如经中说。佛正法中二法双行。彼奢摩他父。毗婆舍那母。彼二法种姓。偈言。

毗婆舍那母　　奢摩他为父
生一切菩萨　　因毗婆舍那
奢摩他等故　　有一切正觉

又复有义。诸佛菩萨现前正住三昧大悲。此二法是如来种姓。因此二法生于如来。诸佛菩萨现前正住。三昧为父大悲为母。又复如是此佛菩萨。现前正住三昧为父忍菩萨母。此是种姓。偈言。

佛菩萨现前　　正住三昧父
若大悲戒忍　　是菩萨之母

此偈明何义。说菩萨种姓之义。

以何义故。名具足者。彼义今说。推觅众物处处将来举掌积聚计挍备办增益和集故名具足。又复多法和集之义故名具足。又复有义。荷担菩提故名具足。如外道斋大会具足。初取羊等将来营办。如是菩提如前具足。后菩提觉又复多法说名具足。如药和集乃得成散。如是具足又复有义。前种姓法坚持不失。复向彼岸如大船舶。先和集已后向宝洲。又复有义。正圆非邪如观察耳。如是之义故名具足。又复常修一切胜行故名具足。又具足者。欲得出过荷负重担出到度义。荷负重担不懈怠义。三界过义故名具足。

又具足者。平等集修平等负修平等行修平等起修平等作修平等持修平等拄修平等养修故名具足。等养修者。于诸众生犹如医师消息病者疗治众病等。负修者六波罗蜜。如乘船舶等。行修者如大乘说等。起修者菩萨修学如学射等。先正足住等。作修者巧作一切菩萨诸业。如巧作师等。持修者常无常等如称平等等。拄修者一切菩萨能拄法舍。如堂粗柱等。集修者一切白法如蜜蜂集。如是等义故名具足。

又自田义若和合义。若或多义若别异义。若或广义若宽博义。若或胜义。若坚固义若牢固义。若和集义若和合义。若或物义若或财义。若或取义若积聚义。若或惭义若或愧义故名具足。

何故名施彼义今说。若破贪贫得大富乐福德具足。是故名施。施

有几种彼义今说。略有三种何等为三。一者资生施。二者无畏施。三者法施。资生施者。谓饮食等种种舍施。彼资生施色香味胜净洁如法。远离贪垢无悭吝垢。离贪垢者。心不狭小如是舍施自手多施。无吝垢者。不存富乐如是舍施。无畏施者。谓能救济师子虎鼋王贼水等如是诸畏。何者法施。倒说法者为之正说。次第学句教彼正取。广说则有无量种种。圣无尽意说不可量。菩萨施业所谓菩萨须食与食即是布施。一切众生色力寿命安乐辩才。

又菩萨施心浊等过皆悉远离。彼浊心施有十四种。一者心浊二者先妒三者嫉心四者慢心五者不减慢六者嗔心七者简择八者疑心九者恼害十者乱心十一者先名十二者依准上法选日时等次第行施十三者懈怠十四者先为报力。如是等法能染心故名为浊心。心体有浊故名为浊。先妒施者。得富乐少眷属不爱。先嫉施者。虽得富乐不乐胜报惟喜下劣。坐卧床敷止宿等处。食饮富乐贪着不离。先慢施者。虽得富乐生下劣姓心不正直。先不减慢而布施者。后受报时依他得活如事王人伎儿使卒诳惑之人防逻戍护种种驱使平准市官当门守户放牧畜兽承事太子下贱官人恐哧他等博戏等人捔力相扑。如是种种广设方便强力取物。复有踊跃劫贼之人。如是等业以自利益。先嗔施者。后得大力畜生等身师子虎豹蛇蟒熊罴猴等中生。简择施者。后得报时治生田业作子林子若种林人作林等人得少果报以自存活。先疑施者。后得果报富乐不常。先恼施者。虽得富乐生夷人中若隘狭处若灾[薛/女]地边地生等。乱心施者。得富乐少或不得果。先名施者。虽得富乐得财富已而复喜失。依准上法选日时等次第施者。虽受富乐勤苦难得。懈怠施者。后受富乐虽得不常。先为报施。后虽得报难得而少。如是初过菩萨。如是皆悉观察。既观察已自心清净。净心生已远离浊心。离浊心已正信相应。悲等功德相应。和合自手施与。先信布施得好方处种姓力色受胜富乐眷属自在。名闻辩才安乐色命。他不欺陵。为人赞叹第一自在。胜坐卧处止宿等处。堂舍庄严饮食衣服涂香众香色声味触。得如是等富乐住处。

何故名戒。彼义今说。若能寂静非法律仪。恶不善法能生善道能得三昧。如是名戒。戒有几种。彼义今说略有三种。谓律仪戒。摄善法戒。摄众生戒。彼所谓戒律仪戒者。菩萨正取七众律仪。所谓比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷戒。出家在家如是次第皆律仪摄。

何者菩萨摄善法戒。菩萨所有善法及戒皆正聚已。然后修集大菩提善。若身若口若意等善如是。略说摄善法戒。又复菩萨何所依止依戒住戒。然后修闻次修思惟。后奢摩他毗婆舍那专一乐行。如尊长前正面言语。先礼拜已后起合掌时时常尔。如是时时如是尊长敬重供

给。常于病者悲心供给。若闻善语赞言善哉。于功德人说实功德。生如是心普为十方。如彼十方一切众生一切福德勤心随喜。喜心生已然后口说。于他一切犯触己者皆能忍受。一切所修身口意善。皆悉愿取阿耨多罗三藐三菩提。时时种种供养三宝。一切种种设供养已。口发正愿相应精进常护善分。身不放逸口诵学句。意念发行藏护根门食惟知足。初夜后夜觉寤相应。亲近善人依善知识。自识己错犯过。识知见已知改犯。佛菩萨诸福德人尽心忏悔。如是等分摄取善法。得善法已守护增长。若如是戒是名菩萨摄善法戒。

何者菩萨摄众生戒。彼要略说有十一种。此义应知。何等十一。一者种种饶益众生。种种因缘同事相应。二者众生病不病等。种种诸苦供给伴等。三者世间出世间义。如彼法说先示方便先示道理。四者报众生恩不忘恩报。随所宜护随报供给。五者师子虎王水火贼等。种种畏处护诸众生。六者诸亲善友亡失富乐。忧悲殃罪能为除遣。七者贫穷苦恼乞丐众生。一切所须皆悉给与。行善之人依正舍法功德摄取。八者先语问讯后语问讯应时而往。九者若他呼唤取食饮等。世间饶益彼此往来。以要言之一切所有不饶益事不可爱行。皆悉舍离心随顺转。十者自实功德心生欢喜。公白正取毕竟唱说以润益心。若治若摈若罚若黜。或时驱遣。诸如是等不善处摈令住善处相应饶益。十一者以神通力示地狱等毁呰不善。令入佛法教化众生。令其欢喜得未曾有。又复圣者无尽意说六十七种。谓于一切诸众生所。不起恼害如是等故。又菩萨藏修多罗中。广说无量如来戒故。

又复此戒无量无边功德和集。如是功德今说少分。所谓戒名出家人戒。如大富人身少喜乐。于善法中增长如母。于恶法中能护如父。如在俗人有财物故。一切饶益皆悉成就。出家人戒亦复如是。正导如是如人正行则无衰损。如善人所报恩具足。如世间人爱惜身命。又如胜智世所赞叹。如慎王语。求解脱。人护戒亦尔。欲求解脱当归依佛。欲生善道当归依戒。安身之本戒是第一知识。遇恶善友不舍戒亦如是。欲自利益至死不舍。如女惭愧世人庄严。如人胜行不谄为最。如梵行中见柔和胜。如欲大贵不幻为本。如不放逸多饶功德。欲证胜法依观察得。如近善友初中后时。悕望学人。时节如海不可得过。如诸众生依地而住。依戒住持一切胜法。如水能润一切种子。戒能津润善法种子。如火成根。如风能令分分开张。如行住物空为无障。欲证果人。戒如坚瓶戒如宝藏。如随所欲[聲-耳＋牛]得之。牛如食资粮。如人因杖得行住等。如息依命如命慧胜。如国有王人所依止。如军有将功德军众。戒是统将。如妇女人一切乐行皆因夫主。如行道人所有资粮。若行天道戒是资粮。如旷野行主将善导。行善法者戒是前导如大海船。若人方便渡生死海以戒为船。如病大药烦恼病者戒为良药。如战斗处所有器杖。共魔王战以戒遮防。如润亲友不可得舍。戒是贤

圣。如大闇中灯为照明。未来大闇以戒为灯。如过度河等因桥而渡。出三恶道诸方便中戒最为大。如清凉舍能离大热。烦恼大热戒能清凉。如怖畏者归依健儿执刀杖者。畏恶道人戒是归依。菩萨之人如住实家。善凡夫人如自己物。菩萨之人如住舍家。行道之人如所行道。菩萨之人如住家家。得果之人能为他说。菩萨之人如住慧家。不动之人平坦清净。如谄舍直如贪舍施。如嫉心人舍不嫉心。如幻伪人心不观察。如沉审人舍离高心。如谨慎人舍放逸过。如王有眼无眼闇人非其境界。八圣道分解脱相应。不观察人去之甚远。如阿罗汉爱涅槃法。如人自爱。如佛出世次第善转。如住正法则住果证。如佛世尊利益自他。如仆事主物时方处皆须相应。如人获得须陀洹果则心安隐。如得良时造作不悔。如菩萨愿终得解脱。如良善田种善种子生长广收。如时方则因缘具足智色爱乐自多受用。如善根熟则有势力。如自善行自心欢喜。如人无罪此世来世则无所畏。如勇健人所依正行。戒如正行善喜自修。如修慈者善心安乐。如修喜者心常庆悦。如修悲者心则正信。如修舍者心常随顺。四种正法如实谛信。如世间法障碍寂静随顺乐行。如因闻故则得辩才。如巧语人则无所畏。如智明人则有名称。如善语人不可破坏。如法顺法能成就证。得明解脱。正觉之人正道如幢。如有智人则能修禅。如伴修道。如健因缘则无所畏。如山饶宝饶功德宝。如海住处多饶。希有如来弟子。戒如大海是入道行如信得果。如觉知者依道理行。虽曰无水犹能洗浴。无根茎叶而生香物。不穿不莹非金非宝非是真珠而是庄严。虽非境界而能生于后世乐报。世间人天修罗魔梵一切沙门婆罗门等之所赞叹。非因他乐是得天道涅槃方便。如济不邪无有泥溺。离石得石如是可渡渡信可济。如财物等离种种过。如离过道资粮柴薪水及水泉。正直不回不高不下。恶虫蛇蝎青蝇蚊子寒热贼等恶物离道。如不须犁不种不熟饶种种田。虽无种树无药无林。而得美果味如甘露。不在高原不下湿生非余人作。又无人穿。常新华鬘不干不燥如善冷水淋灌却热。虽不防护不器仗斗。不与财物不令怖畏而得乐具。常得富乐离诤斗处。如大宝山价直无量不出于海。过大众畏命畏罚畏不活畏恶道等畏。如影随身。此世后世常与身俱此。如是等种种功德戒相应故。

何故名闻彼义今说。谓不善法寂静相应。若不能尔则非义语。修多罗等十二部经言语说法是故名闻。圣无尽意说八十种。谓欲修行顺心行等。以何义故。漏与不漏二种具足得一切智。不漏法者彼义今说。智慧观察唯一味故。如蜜蜂王。譬如蜂王种种异物皆作一味。菩萨亦尔。漏与不漏二种具足。以智慧力皆为一味。又愿方便令漏不漏二种具足得一切智。不漏之法如宝积经。佛言迦葉。譬如诸方四维等处所有大河并及眷属一切水聚。入大海已彼一切水平等一味。所谓碱味如是。迦葉菩萨如是以种种门。集诸善根愿菩提故。一切一味。所谓皆是一切智味。

施戒闻等几因缘者。彼义今说。施具足者二种因缘。一离贫穷二得大富。戒具足者二种因缘。一离恶道二生善道。闻具足者二种因缘。谓离愚痴得大智慧。

又复菩萨三种具足。自他利益施摄众生。摄众生已令住戒闻。如是具足他利益行。自利成就阿耨多罗三藐三菩提。如是具足自利益行。

说三具足。何故初施中戒后闻。彼义今说。依渐次义示现佛法如彼大海。譬如大海次第渐深佛法亦尔。初说布施中戒后闻。又复有义。在家菩萨食等施已。彼后时闻出家功德。闻已深信舍家出家。既出家已方得净戒。以住戒故离世间业得无上闻。是故在后说闻具足。又复有义。上生次第菩萨最初自他饶益是故行施。彼布施已次行何者。如是思惟。世尊说戒及持戒人。复有何者次第相应此则说闻。以要言之施具足者。世尊示现檀波罗蜜。戒具足者尸波罗蜜。闻具足者忍进禅慧波罗蜜尔。又复有义施戒示现福德具足闻智具足。又复有义。施戒具足示障碍道。闻具足者示无碍道。

成唯识论十卷

成唯识论卷第一

稽首唯识性。满分清净者。我今释彼说。利乐诸有情。今造此论为于二空有迷谬者生正解故。生解为断二重障故。由我法执二障具生。若证二空彼障随断。断障为得二胜果故。由断续生烦恼障故证真解脱。由断碍解所知障故得大菩提。又为开示谬执我法迷唯识者。令达二空。于唯识理如实知故。复有迷谬唯识理者。或执外境如识非无。或执内识如境非有。或执诸识用别体同。或执离心无别心所。为遮此等种种异执。令于唯识深妙理中得如实解故作斯论。若唯有识。云何世间及诸圣教。说有我法。颂曰。

由假说我法　　有种种相转
彼依识所变　　此能变唯三
谓异熟思量　　及了别境识

论曰。世间圣教说有我法。但由假立非实有性。我谓主宰。法谓轨持。彼二俱有种种相转。我种种相。谓有情命者等。预流一来等。法种种相。谓实德业等。蕴处界等。转谓随缘施设有异。如是诸相若由假说依何得成。彼相皆依识所转变而假施设。识谓了别此中识言亦摄心所。定相应故。变谓识体转似二分。相见俱依自证起故。依斯二分施设我法。彼二离此无所依故。或复内识转似外境。我法分别熏习力故。诸识生时变似我法。此我法相虽在内识而由分别似外境现。诸有情类无始时来。缘此执为实我实法。如患梦者患梦力故心似种种外境相现。缘此执为实有外境。愚夫所计实我实法都无所有。但随妄情而施设故说之为假。内识所变似我似法。虽有而非实我法性。然似彼现故说为假。外境随情而施设故非有如识。内识必依因缘生故非无如境。由此便遮增减二执。境依内识而假立故唯世俗有。识是假境所依事故亦胜义有。

云何应知。实无外境唯有内识似外境生。实我实法不可得故。如何实我不可得耶。诸所执我略有三种。一者执我体常周遍。量同虚空。随处造业受苦乐故。二者执我其体虽常而量不定。随身大小有卷舒故。三者执我体常。至细如一极微。潜转身中作事业故。初且非理。所以者何。执我常遍量同虚空。应不随身受苦乐等。又常遍故应无动转。如何随身能造诸业。

又所执我一切有情为同为异。若言同者。一作业时一切应作。一

受果时一切应受。一得解脱时一切应解脱。便成大过。若言异者。诸有情我更相遍故体应相杂。又一作业一受果时。与一切我处无别故应名一切所作所受。若谓作受各有所属无斯过者。理亦不然业果及身与诸我合。属此非彼不应理故。一解脱时。一切应解脱。所修证法一切我合故。中亦非理。所以者何。我体常住不应随身而有舒卷。既有舒卷如橐籥风。应非常住。

又我随身应可分析。如何可执我体一耶。故彼所言如童竖戏。后亦非理。所以者何。我量至小如一极微。如何能令大身遍动。若谓虽小而速巡身如旋火轮似遍动者。则所执我非一非常。诸有往来非常一故。又所执我复有三种。一者即蕴。二者离蕴。三者与蕴非即非离。初即蕴我理且不然。我应如蕴非常一故。又内诸色定非实我。如外诸色有质碍故。心心所法亦非实我。不恒相续待众缘故。余行余色亦非实我。如虚空等非觉性故。中离蕴我理亦不然。应如虚空无作受故。后俱非我理亦不然。许依蕴立非即离蕴应如瓶等非实我故。又既不可说有为无为。亦应不可说是我非我。故彼所执实我不成。

又诸所执实有我体。为有思虑为无思虑。若有思虑应是无常。非一切时有思虑故。若无思虑。应如虚空不能作业亦不受果。故所执我理俱不成。

又诸所执实有我体。为有作用为无作用。若有作用如手足等应是无常。若无作用如兔角等。应非实我。故所执我二俱不成。

又诸所执实有我体。为是我见所缘境不。若非我见所缘境者。汝等云何知实有我。若是我见所缘境者。应有我见非颠倒摄。如实知故。若尔如何执有我者。所信至教皆毁我见称赞无我。言无我见能证涅槃。执着我见沉沦生死。岂有邪见能证涅槃。正见翻令沉沦生死。

又诸我见不缘实我。有所缘故。如缘余心。我见所缘定非实我。是所缘故。如所余法。是故我见不缘实我。但缘内识变现诸蕴。随自妄情种种计度。然诸我执略有二种。一者俱生。二者分别。俱生我执。无始时来虚妄熏习内因力故恒与身俱。不待邪教及邪分别任运而转。故名俱生。此复二种。一常相续在第七识。缘第八识起自心相执为实我。二有间断在第六识。缘识所变五取蕴相。或总或别起自心相执为实我。此二我执细故难断。后修道中数数修习胜生空观方能除灭。分别我执亦由现在外缘力故非与身俱。要待邪教及邪分别然后方起故名分别。唯在第六意识中有。此亦二种。一缘邪教所说蕴相起自心相分别计度执为实我。二缘邪教所说我相。起自心相分别计度执为实我。此二我执粗故易断。初见道时观一切法生空真如即能除灭。如是所说一切我执自心外蕴或有或无。自心内蕴一切皆有。是故我执皆

缘无常五取蕴相。妄执为我。然诸蕴相从缘生故是如幻有。妄所执我横计度故决定非有故契经说。苾刍当知。世间沙门婆罗门等所有我见一切皆缘五取蕴起。实我若无云何得有忆识诵习恩怨等事。所执实我既常无变。后应如前是事非有。前应如后是事非无。以后与前体无别故。若谓我用前后变易非我体者。理亦不然。用不离体应常有故。体不离用应非常故。然诸有情各有本识。一类相续任持种子。与一切法更互为因熏习力故。得有如是忆识等事。故所设难于汝有失非于我宗。若无实我谁能造业谁受果耶。所执实我既无变易。犹如虚空。如何可能造业受果。若有变易应是无常。然诸有情心心所法因缘力故。相续无断。造业受果。于理无违。

我若实无。谁于生死轮回诸趣。谁复厌苦求趣涅槃。所执实我既无生灭。如何可说生死轮回。常如虚空。非苦所恼何为厌舍求趣涅槃。故彼所言常为自害。然有情类身心相续烦恼业力轮回诸趣。厌患苦故求趣涅槃。由此故知。定无实我但有诸识。无始时来前灭后生。因果相续。由妄熏习似我相现。愚者于中妄执为我。

如何识外实有诸法不可得耶。外道余乘所执外法理非有故。外道所执云何非有。且数论者执。我是思。受用萨埵剌阇答摩所成大等二十三法。然大等法三事合成。是实非假。现量所得。彼执非理所以者何。大等诸法多事成故。如军林等。应假非实。如何可说现量得耶。

又大等法若是实有。应如本事非三合成。萨埵等三即大等故。应如大等。亦三合成。转变非常为例亦尔。又三本事各多功能。体亦应多。能体一故。三体既遍。一处变时余亦应尔。体无别故。许此三事。体相各别。如何和合共成一相。不应合时变为一相。与未合时体无别故。若谓三事体异相同。便违己宗体相是一。体应如相冥然是一。相应如体显然有三。故不应言三合成一。又三是别。大等是总。总别一故应非一三。此三变时若不和合成一相者。应如未变。如何现见是一色等。若三和合成一相者。应失本别相体亦应随失。不可说三各有二相。一总二别。总即别故。总亦应三。如何见一。若谓三体各有三相。和杂难知。故见一者。既有三相。宁见为一。复如何知三事有异。若彼一一皆具三相。应一一事能成色等。何所阙少待三和合。体亦应各三。以体即相故。又大等法皆三合成。展转相望应无差别。是则因果唯量诸大诸根差别皆不得成。若尔一根应得一切境。或应一境一切根所得。世间现见情与非情净秽等物现比量等。皆应无异。便为大失。故彼所执实法不成。但是妄情计度为有。胜论所执实等句义多实有性。现量所得。彼执非理。所以者何。诸句义中。且常住者。若能生果。应是无常。有作用故如所生果。若不生果应非离识实有自性。如兔角等。诸无常者。若有质碍。便有方分。应可分析。如军林

等。非实有性。若无质碍如心心所。应非离此有实自性。

又彼所执地水火风。应非有碍实句义摄。身根所触故。如坚湿暖动。即彼所执坚湿暖等。应非无碍德句义摄。身根所触故。如地水火风。地水火三对青色等。俱眼所见。准此应责。故知无实地水火风。与坚湿等各别有性。亦非眼见实地水火。

又彼所执实句义中。有碍常者。皆有碍故。如粗地等。应是无常。诸句义中色根所取无质碍法。应皆有碍。许色根取故。如地水火风。

又彼所执非实德等。应非离识有别自性。非实摄故。如石女儿。非有实等应非离识有别自性。非有摄故。如空花等。彼所执有。应离实等无别自性。许非无故。如实德等。若离实等应非有性。许异实等故。如毕竟无等。如有非无无别有性。如何实等有别有性。若离有法有别有性。应离无法有别无性。彼既不然此云何尔。故彼有性唯妄计度。又彼所执实德业性。异实德业。理定不然。勿。此亦非实德业性。异实等故。如德业等。

又应实等非实等摄。异实等性故。如德业实等。地等诸性对地等体更相征诘。准此应知。如实性等无别实等性。实等亦应无别实性等。若离实等有实等性。应离非实等有非实等性。彼既不尔此云何然。故同异性唯假施设。又彼所执和合句义定非实有。非有实等诸法摄故。如毕竟无。彼许实等现量所得以理推征尚非实有况彼自许和合句义非现量得。而可实有。设执和合是现量境。由前理故亦非实有。然彼实等。非缘离识实有自体现量所得。许所知故。如龟毛等。又缘实智非缘离识实句自体现量智摄。假合生故。如德智等。广说乃至缘和合智。非缘离识和合自体现量智摄。假合生故。如实智等。故胜论者实等句义。亦是随情妄所施设。有执有一大自在天。体实遍常能生诸法。彼执非理。所以者何。若法能生必非常故。诸非常者必不遍故。诸不遍者非真实故。体既常遍。具诸功能应一切处时顿生一切法。待欲或缘方能生者。违一因论。或欲及缘亦应顿起。因常有故。余执有一大梵、时、方．本际．自然．虚空．我等。常住实有。具诸功能生一切法。皆同此破。有余偏执。明论声常。能为定量表诠诸法。有执一切声皆是常。待缘显发。方有诠表。彼俱非理。所以者何。且明论声许能诠故。应非常住如所余声。余声亦应非常声体。如瓶衣等待众缘故。有外道执。地水火风极微。实常。能生粗色。所生粗色不越因量。虽是无常而体实有。彼亦非理。所以者何。所执极微若有方分。如蚁行等。体应非实。若无方分。如心心所。应不共聚生粗果色。既能生果。如彼所生。如何可说极微常住。

又所生果。不越因量。应如极微不名粗色。则此果色。应非眼等色根所取。便违自执。若谓果色量德合故。非粗似粗色根能取。所执果色既同因量。应如极微无粗德合。或应极微亦粗德合。如粗果色。处无别故。若谓果色遍在自因。因非一故可名粗者。则此果色体应非一。如所在因。处各别故。既尔此果还不成粗。由此亦非色根所取。若果多分合故成粗。多因极微合应非细。足成根境何用果为。既多分成。应非实有。则汝所执前后相违。

又果与因俱有质碍。应不同处。如二极微。若谓果因体相受入。如沙受水药入镕铜。谁许沙铜体受水药。或应离变非一非常。又粗色果体若是一。得一分时应得一切。彼此一故。彼应如此。

不许违理。许便违事。故彼所执进退不成。但是随情虚妄计度。然诸外道品类虽多。所执有法不过四种。一执有法与有等性其体定一。如数论等。彼执非理。所以者何。勿一切法即有性故。皆如有性。体无差别便违三德我等体异。亦违世间诸法差别。又若色等即色等性。色等应无青黄等异。二执有法与有等性。其体定异。如胜论等。彼执非理。所以者何。勿一切法非有性故。如已灭无。体不可得。便违实等自体非无。亦违世间现见有物。又若色等非色等性。应如声等。非眼等境。三执有法与有等性。亦一亦异。如无惭等。彼执非理。所以者何。一异同前一异过故。二相相违。体应别故。一异体同俱不成故。勿一切法皆同一体。或应一异是假非实。而执为实理定不成。四执有法与有等性。非一非异。如邪命等。彼执非理。所以者何。非一异执同异一故。非一异言为遮为表。

若唯是表应不双非。若但是遮应无所执。亦遮亦表应互相违。非表非遮。应成戏论。又非一异。违世共知有一异物。亦违自宗色等有法决定实有。是故彼言唯矫避过。诸有智者勿谬许之。

余乘所执离识实有色等诸法。如何非有彼所执色不相应行。及诸无为。理非有故。且所执色总有二种。一者有对极微所成。二者无对非极微成。彼有对色定非实有。能成极微非实有故。谓诸极微若有质碍。应如瓶等。是假非实。若无质碍。应如非色。如何可集成瓶衣等。又诸极微。若有方分。必可分析。便非实有。若无方分。则如非色。云何和合承光发影。日轮才举照柱等时。东西两边光影各现。承光发影。处既不同。所执极微定有方分。又若见触壁等物时。唯得此边不得彼分。既和合物即诸极微。故此极微必有方分。

又诸极微随所住处必有上下四方差别。不尔便无共和集义。或相涉入。应不成粗。由此极微定有方分。执有对色即诸极微。若无方分。应无障隔。若尔便非障碍有对。是故汝等所执极微。必有方分。

有方分故。便可分析。定非实有。故有对色实有不成。五识岂无所依缘色。

虽非无色而是识变。谓识生时。内因缘力变似眼等色等相现。即以此相为所依缘。然眼等根非现量得。以能发识比知是有。此但功能非外所造。外有对色理既不成。故应但是内识变现。发眼等识名眼等根。此为所依生眼等识。此眼等识外所缘缘。理非有故。决定应许自识所变为所缘缘。谓能引生似自识者。汝执彼是此所缘缘。非但能生。勿因缘等亦名此识所缘缘故。眼等五识了色等时。但缘和合似彼相故。非和合相异诸极微有实自体。分析彼时。似彼相识定不生故。

彼和合相既非实有。故不可说是五识缘。勿第二月等能生五识故。非诸极微共和合位可与五识各作所缘。此识上无极微相故。非诸极微有和合相不和合时无此相故。非和合位与不合时。此诸极微体相有异。故和合位如不合时色等极微。非五识境。有执色等一一极微。不和集时非五识境。共和集位展转相资有粗相生。为此识境。彼相实有。为此所缘。

彼执不然共和集位与未集时体相一故。瓶瓯等物极微等者缘彼相识应无别故。共和集位一一极微。各各应舍微圆相故。非粗相识缘细相境。勿余境识缘余境故。一识应缘一切境故。许有极微尚致此失。况无识外真实极微。由此定知。自识所变似色等相为所缘缘。

见托彼生带彼相故。然识变时随量大小。顿现一相非别变作众多极微合成一物。为执粗色有实体者。佛说极微令其除析。非谓诸色实有极微。诸瑜伽师以假想慧于粗色相。渐次除析至不可析假说极微。虽此极微犹有方分而不可析。若更析之便似空现。不名为色。故说极微是色边际。由此应知。诸有对色皆识变现非极微成。余无对色。是此类故。亦非实有。或无对故。如心心所。定非实色。诸有对色现有色相。以理推究离识尚无。况无对色现无色相而可说为真实色法。表无表色岂非实有。此非实有。所以者何。且身表色若是实有。以何为性。若言是形便非实有。可分析故。长等极微不可得故。若言是动。亦非实有。才生即灭无动义故。有为法灭不待因故。灭若待因应非灭故。若言有色非显非形。心所引生能动手等名身表业理亦不然。此若是动义如前破。若是动因应即风界。风无表示不应名表。

又触不应通善恶性。非显香味类触应知。故身表业定非实有。然心为因。令识所变手等色相生灭相续转趣余方。似有动作表示心故。假名身表。语表亦非实有声性。一刹那声无诠表故。多念相续便非实故外有对色前已破故。然因心故。识变似声生灭相续似有表示。假名语表。于理无违。表既实无。无表宁实。然依思愿善恶分限。假立无

表理亦无违。谓此或依发胜身语善恶思种增长位立。或依定中止身语恶现行思立。故是假有。世尊经中说有三业。拨身语业岂不违经。不拨为无但言非色。能动身思说名身业。能发语思说名语业。审决二思意相应故。作动意故说名意业。起身语思有所造作。说名为业。是审决思所游履故通生苦乐异熟果故。亦名为道。故前七业道亦思为自性。或身语表由思发故假说为业。思所履故说名业道。由此应知。实无外色唯有内识变似色生不相应行亦非实有。所以者何。得非得等。非如色心及诸心所。体相可得。非异色心及诸心所作用可得。由此故知。定非实有。但依色等分位假立。此定非异色心心所有实体用。如色心等。许蕴摄故。或心心所及色无为所不摄故。如毕竟无定非实有。或余实法所不摄故。如余假法。非实有体。且彼如何。知得非得异色心等有实体用。契经说故。如说如是补特伽罗成就善恶。圣者成就十无学法。又说异生不成就圣法。诸阿罗汉不成就烦恼。成不成言显得非得。经不说此异色心等有实体用。为证不成。亦说轮王成就七宝。岂即成就他身非情。若谓于宝有自在力。假说成就。于善恶法何不许然。而执实得。若谓七宝在现在故。可假说成。宁知所成善恶等法。离现在有。离现实法理非有故。现在必有善种等故。又得于法有何胜用。若言能起应起无为。一切非情应永不起。未得已失应永不生。若俱生得为因起者。所执二生便为无用。又具善恶无记得者。善恶无记应顿现前。若待余因得便无用。若得于法是不失因。有情由此成就彼故。诸可成法不离有情若离有情实不可得。故得于法俱为无用得实无故。非得亦无。然依有情可成诸法分位假立三种成就。一种子成就。二自在成就。三现行成就。翻此假立不成就名。此类虽多。而于三界见所断种未永害位。假立非得名异生性。于诸圣法未成就故。复如何知异色心等有实同分。契经说故。如契经说此天同分此人同分。乃至广说。此经不说异色心等有实同分。为证不成。若同智言因斯起故。知实有者。则草木等应有同分。又于同分起同智言。同分复应有别同分。彼既不尔。此云何然。若谓为因起同事欲知实有者。理亦不然。宿习为因起同事欲。何要别执有实同分。然依有情身心相似分位差别假立同分。复如何知。异色心等有实命根。契经说故。如契经说。寿暖识三。应知命根说名为寿。此经不说异色心等有实寿体。为证不成。

又先已成色不离识。应此离识无别命根。又若命根异识实有。应如受等。非实命根。若尔如何经说三法。义别说三。如四正断。住无心位寿暖应无。岂不经说。识不离身。既尔如何名无心位。彼灭转识。非阿赖耶。有此识因后当广说。此识足为界趣生体。是遍。恒续。异熟果故。无劳别执有实命根。然依亲生此识种子。由业所引功能差别住时决定假立命根。复如何知。二无心定无想异熟。异色心等有实自性。若无实性应不能遮心心所法令不现起。若无心位有别实法

异色心等能遮于心名无心定。应无色时有别实法异色心等。能碍于色名无色定。彼既不尔。此云何然。又遮碍心何须实法。如堤塘等假亦能遮谓修定时于定加行厌患粗动心心所故。发胜期愿遮心心所。令心心所渐细渐微。微微心时熏异熟识成极增上厌心等种。由此损伏心等种故。粗动心等暂不现行。依此分位假立二定。此种善故定亦名善。无想定前求无想果。故所熏成种。招彼异熟识。依定粗动想等不行。于此分位假立无想。依异熟立得异熟名。故此三法亦非实有。

成唯识论卷第二

　　复如何知。诸有为相。异色心等有实自性。契经说故。如契经说。有三有为之有为相。乃至广说。此经不说异色心等有实自性。为证不成。非第六声便表异体。色心之体即色心故。非能相体定异所相。勿坚相等异地等故。若有为相异所相体。无为相体应异所相。又生等相若体俱有。应一切时齐兴作用。若相违故用不顿兴。体亦相违如何俱有。又住异灭用不应俱。能相所相体俱本有。用亦应然。无别性故。若谓彼用更待因缘。所待因缘应非本有。又执生等便为无用。所相恒有而生等合。应无为法亦有生等。彼此异因不可得故。又去来世非现非常。应似空花非实有性。生名为有。宁在未来。灭名为无应非现在。灭若非无生应非有。又灭违住宁执同时。住不违生何容异世。故彼所执进退非理。然有为法因缘力故。本无今有。暂有还无。表异无为假立四相。本无今有有位名生。生位暂停即说为住。住别前后复立异名。暂有还无无时名灭。前三有故同在现在。后一是无故在过去。如何无法与有为相。表此后无为相何失。生表有法先非有。灭表有法后是无。异表此法非凝然。住表此法暂有用。故此四相于有为法虽俱名表而表有异。此依刹那假立四相。一期分位亦得假立。初有名生。后无名灭。生已相似相续名住。即此相续转变名异。是故四相皆是假立。复如何知。异色心等有实诠表名句文身。契经说故。如契经说。佛得希有名句文身。此经不说异色心等有实名等。为证不成。若名句文异声实有。应如色等非实能诠。谓声能生名句文者。此声必有音韵屈曲。此足能诠何用名等。若谓声上音韵屈曲即名句文。异声实有。所见色上形量屈曲。应异色处别有实体。若谓声上音韵屈曲如弦管声非能诠者。此应如彼声。不别生名等。又谁说彼定不能诠。声若能诠。风铃声等应有诠用。此应如彼不别生实名句文身。若唯语声能生名等。如何不许唯语能诠。何理定知能诠即语。宁知异语别有能诠。语不异能诠人天共了执能诠异语。天爱非余。然依语声分位差别而假建立名句文身。名诠自性句诠差别。文即是字为二所依。此三离声虽无别体。而假实异亦不即声。由此法词二无碍解境有差别。声与名等蕴处界摄亦各有异。且依此土说名句文依声假立。非谓一切。诸余佛土亦依光明妙香味等假立三故。有执随眠异心心所。是不相应行

蕴所摄。彼亦非理。名贪等故。如现贪等。非不相应。执别有余不相应行。准前理趣皆应遮止。

诸无为法离色心等。决定实有理不可得。且定有法略有三种。一现所知法。如色心等。二现受用法。如瓶衣等。如是二法世共知有。不待因成。三有作用法。如眼耳等。由彼彼用证知是有。无为非世共知定有。又无作用如眼耳等。设许有用应是无常。故不可执无为定有。然诸无为所知性故。或色心等所显性故。如色心等。不应执为离色心等实无为性。又虚空等为一为多。若体是一遍一切处。虚空容受色等法故。随能合法体应成多。一所合处余不合故。不尔诸法应互相遍。若谓虚空不与法合。应非容受。如余无为。又色等中有虚空不。有应相杂。无应不遍。一部一品结法断时应得余部余品择灭。一法缘阙得不生时。应于一切得非择灭。执彼体一理应尔故。若体是多便有品类。应如色等。非实无为。虚空又应非遍容受。余部所执离心心所实有无为。准前应破。又诸无为。许无因果故。应如兔角。非异心等有。然契经说有虚空等诸无为法。略有二种。一依识变假施设有。谓曾闻说虚空等名。随分别有虚空等相。数习力故心等生时。似虚空等无为相现。此所现相前后相似无有变易假说为常。二依法性假施设有。谓空无我所显真如。有无俱非。心言路绝。与一切法非一异等。是法真理故名法性。离诸障碍故名虚空。由简择力灭诸杂染。究竟证会故名择灭。不由择力本性清净。或缘阙所显故名非择灭。苦乐受灭故名不动。想受不行名想受灭。此五皆依真如假立。真如亦是假施设名。遮拨为无故说为有。遮执为有故说为空。勿谓虚幻故说为实。理非妄倒故名真如。不同余宗离色心等有实常法名曰真如。故诸无为非定实有。

外道余乘所执诸法。异心心所非实有性。是所取故。如心心所。能取彼觉亦不缘彼。是能取故。如缘此觉。诸心心所依他起故。亦如幻事。非真实有。为遣妄执心心所外实有境故。说唯有识。若执唯识真实有者。如执外境亦是法执。然诸法执略有二种。一者俱生。二者分别。俱生法执无始时来。虚妄熏习内因力故。恒与身俱。不待邪教及邪分别。任运而转。故名俱生。此复二种。一常相续。在第七识缘第八识起自心相执为实法。二有间断。在第六识缘识所变蕴处界相。或总或别起自心相执为实法。此二法执细故难断。后十地中数数修习胜法空观方能除灭。分别法执亦由现在外缘力故非与身俱。要待邪教及邪分别。然后方起。故名分别。唯在第六意识中有。此亦二种。一缘邪教所说蕴处界相。起自心相分别计度执为实法。二缘邪教所说自性等相。起自心相。分别计度执为实法。此二法执粗故易断。入初地时观一切法法空真如。即能除灭。如是所说一切法执自心外法或有或无。自心内法一切皆有。是故法执皆缘自心所现似法。执为实有。然

似法相从缘生故。是如幻有。所执实法妄计度故。决定非有。故世尊说。慈氏当知。诸识所缘唯识所现。依他起性如幻事等。如是外道余乘所执。离识我法皆非实有。故心心所。决定不用外色等法。为所缘缘。缘用必依实有体故。现在彼聚心心所法。非此聚识亲所缘缘。如非所缘。他聚摄故。同聚心所亦非亲所缘。自体异故。如余非所取。由此应知。实无外境唯有内识似外境生。是故契经伽他中说。

如愚所分别外境实皆无。习气扰浊心。故似彼而转。有作是难。若无离识实我法者。假亦应无。谓假必依真事似事共法而立。如有真火有似火人有猛赤法乃可假说此人为火。假说牛等应知亦然。我法若无依何假说。无假说故。似亦不成。如何说心似外境转。彼难非理。离识我法前已破故。依类依实假说火等。俱不成故。依类假说理且不成。猛赤等德非类有故。若无共德而假说彼应亦于水等假说火等名。若谓猛等虽非类德而不相离故可假说。此亦不然。人类猛等现见亦有互相离故。类既无德又互相离。然有于人假说火等。故知假说不依类成。依实假说理亦不成。猛赤等德非共有故。谓猛赤等在火在人。其体各别。所依异故。无共假说有过同前。若谓人火德相似故可假说者。理亦不然。说火在人非在德故。由此假说不依实成。又假必依真事立者。亦不应理。真谓自相。假智及诠俱非境故。谓假智诠不得自相。唯于诸法共相而转。亦非离此有别方便施设自相为假所依。然假智诠必依声起。声不及处此便不转。能诠所诠俱非自相。故知假说不依真事。由此但依似事而转。似谓增益非实有相。声依增益似相而转。故不可说假必依真。是故彼难不应正理。然依识变对遣妄执真实我法说假似言。由此契经伽他中说。

为对遣愚夫　　所执实我法
故于识所变　　假说我法名

识所变相虽无量种。而能变识类别唯三。一谓异熟。即第八识多异熟性故。二谓思量。即第七识恒审思量故。三谓了境。即前六识了境相粗故。及言显六合为一种。此三皆名能变识者。能变有二种。一因能变。谓第八识中等流异熟。二因习气。等流习气由七识中善恶无记熏令生长。异熟习气由六识中有漏善恶熏令生长。二果能变。谓前二种习气力故。有八识生现种种相。等流习气为因缘故。八识体相差别而生。名等流果果似因故。异熟习气为增上缘感第八识。酬引业力恒相续故立异熟名。感前六识酬满业者从异熟起名异熟生。不名异熟有间断故。即前异熟及异熟生名异熟果果异因故。此中且说我爱执藏持杂染种能变果识名为异熟。非谓一切。虽已略说能变三名。而未广辩能变三相。且初能变其相云何。颂曰。

初阿赖耶识　　异熟一切种

不可知执受　　处了常与触
作意受想思　　相应唯舍受
是无覆无记　　触等亦如是
恒转如瀑流　　阿罗汉位舍

论曰。初能变识大小乘教名阿赖耶。此识具有能藏所藏执藏义故。谓与杂染互为缘故。有情执为自内我故。此即显示初能变识所有自相。摄持因果为自相故。此识自相分位虽多。藏识过重是故偏说。此是能引诸界趣生善不善业。异熟果故说名异熟。离此命根众同分等恒时相续胜异熟果不可得故。此即显示初能变识所有果相。此识果相虽多位多种。异熟宽不共故偏说之。此能执持诸法种子令不失故名一切种。离此余法能遍执持诸法种子不可得故。此即显示初能变识所有因相。此识因相虽有多种持种不共是故偏说。初能变识体相虽多略说唯有如是三相。

一切种相应更分别。此中何法名为种子。谓本识中亲生自果功能差别。此与本识及所生果不一不异。体用因果理应尔故。虽非一异而是实有。假法如无非因缘故。此与诸法既非一异。应如瓶等是假非实。若尔真如应是假有。许则便无真胜义谛。然诸种子唯依世俗说为实有不同真如。种子虽依第八识体。而是此识相分非余。见分恒取此为境故。诸有漏种与异熟识。体无别故无记性摄。因果俱有善等性故亦名善等。诸无漏种非异熟识性所摄故。因果俱是善性摄故。唯名为善。若尔何故决择分说二十二根。一切皆有异熟种子。皆异熟生。虽名异熟而非无记。依异熟故名异熟种。异性相依如眼等识。或无漏种由熏习力转变成熟立异熟名。非无记性所摄异熟。此中有义一切种子皆本性有不从熏生。由熏习力但可增长。如契经说一切有情无始时来有种种界。如恶叉聚法尔而有。界即种子差别名故。又契经说无始时来界。一切法等依。界是因义。瑜伽亦说诸种子体无始时来性虽本有。而由染净新所熏发。诸有情类无始时来若般涅槃法者一切种子皆悉具足。不般涅槃法者便阙三种菩提种子。如是等文诚证非一。又诸有情既说本有五种性别故。应定有法尔种子不由熏生。又瑜伽说地狱成就三无漏根是种非现。又从无始展转传来法尔所得本性住性。由此等证无漏种子法尔本有不从熏生。有漏亦应法尔有种。由熏增长不别熏生。如是建立因果不乱。有义种子皆熏故生。所熏能熏俱无始有。故诸种子无始成就。种子既是习气异名。习气必由熏习而有。如麻香气花熏故生。如契经说诸有情心染净诸法所熏习故。无量种子之所积集。论说内种定有熏习。外种熏习或有或无。又名言等三种熏习总摄一切有漏法种。彼三既由熏习而有。故有漏种必藉熏生。无漏种生亦由熏习。说闻熏习闻净法界等流正法而熏起故。是出世心种子性故。有情本来种姓差别。不由无漏种子有无。但依有障无障建立。如瑜伽

说于真如境若有毕竟二障种者立为不般涅槃法性。若有毕竟所知障种非烦恼者一分立为声闻种性一分立为独觉种性。若无毕竟二障种者即立彼为如来种性。故知本来种性差别依障建立非无漏种。所说成就无漏种言。依当可生非已有体。有义种子各有二类。一者本有。谓无始来异熟识中法尔而有生蕴处界功能差别。

世尊依此说诸有情无始时来有种种界如恶叉聚法尔而有。余所引证广说如初。此即名为本性住种。二者始起。谓无始来数数现行熏习而有。世尊依此说有情心染净诸法所熏习故无量种子之所积集。诸论亦说染净种子由染净法熏习故生。此即名为习所成种。若唯本有转识不应与阿赖耶为因缘性。如契经说。

诸法于识藏　　识于法亦尔
更互为果性　　亦常为因性

此颂意言。阿赖耶识与诸转识。于一切时展转相生互为因果。摄大乘说。阿赖耶识与杂染法互为因缘。如炷与焰展转生烧。又如束芦互相依住。唯依此二建立因缘。所余因缘不可得故。若诸种子不由熏生。如何转识与阿赖耶有因缘义非熏令长可名因缘。勿善恶业与异熟果为因缘故。又诸圣教说有种子由熏习生。皆违彼义。故唯本有理教相违。若唯始起有为无漏无因缘故应不得生。有漏不应为无漏种。勿无漏种生有漏故。许应诸佛有漏复生。善等应为不善等种。分别论者虽作是说心性本净客尘烦恼所染污故名为杂染离烦恼时转成无漏故无漏法非无因生。而心性言彼说何义。若说空理空非心因常法定非诸法种子。以体前后无转变故。若即说心应同数论相虽转变而体常一。恶无记心又应是善。许则应与信等相应。不许便应非善心体。尚不名善况是无漏。有漏善心既称杂染如恶心等性非无漏。故不应与无漏为因。勿善恶等互为因故。若有漏心性是无漏应无漏心性是有漏。差别因缘不可得故。又异生心若是无漏。则异生位无漏现行。应名圣者。若异生心性虽无漏而相有染不名无漏。无斯过者则心种子亦非无漏。何故汝论说有异生唯得成就无漏种子。种子现行性相同故。然契经说心性净者说心空理所显真如。真如是心真实性故。或说心体非烦恼故名性本净。非有漏心性是无漏故名本净。由此应信。有诸有情无始时来有无漏种不由熏习法尔成就。后胜进位熏令增长。无漏法起以此为因。无漏起时复熏成种。有漏法种类此应知。诸圣教中虽说内种定有熏习。而不定说一切种子皆熏故生。宁全拨无本有种子。然本有种亦由熏习令其增盛方能得果故说内种定有熏习。其闻熏习非唯有漏。闻正法时亦熏本有无漏种子令渐增盛展转乃至生出世心故亦说此名闻熏习。闻熏习中有漏性者是修所断。感胜异熟。为出世法胜增上缘。无漏性者非所断摄与出世法正为因缘。此正因缘微隐难了。有寄粗显胜

增上缘方便说为出世心种。依障建立种姓别者意显无漏种子有无。谓若全无无漏种者彼二障种永不可害即立彼为非涅槃法。若唯有二乘无漏种者彼所知障种永不可害。一分立为声闻种姓一分立为独觉种姓。若亦有佛无漏种者彼二障种俱可永害。即立彼为如来种姓。故由无漏种子有无障有可断不可断义。然无漏种微隐难知故约彼障显性差别。不尔彼障有何别因而有可害不可害者。若谓法尔有此障别无漏法种宁不许然。若本全无无漏法种则诸圣道永不得生。谁当能害二障种子而说依障立种姓别。既彼圣道必无生义说当可生亦定非理。然诸圣教处处说有本有种子皆违彼义。故唯始起理教相违。由此应知。诸法种子各有本有始起二类。然种子义略有六种。一刹那灭。谓体才生无间必灭有胜功力方成种子。此遮常法常无转变不可说有能生用故。二果俱有。谓与所生现行果法俱现和合方成种子。此遮前后及定相离现种异类互不相违。一身俱时有能生用。非如种子自类相生前后相违必不俱有。虽因与果有俱不俱。而现在时可有因用。未生已灭无自体故。依生现果立种子名不依引生自类名种。故但应说与果俱有。三恒随转。谓要长时一类相续至究竟位方成种子。此遮转识。转易间断与种子法不相应故。此显种子自类相生。四性决定。谓随因力生善恶等功能决定方成种子。此遮余部执异性因生异性果有因缘义。五待众缘。谓此要待自众缘合功能殊胜方成种子。此遮外道执自然因不待众缘恒顿生果。或遮余部缘恒非无。显所待缘非恒有性。故种于果非恒顿生。六引自果。谓于别别色心等果各各引生方成种子。此遮外道执唯一因生一切果。或遮余部执色心等互为因缘。唯本识中功能差别具斯六义成种非余。外谷麦等识所变故。假立种名非实种子。此种势力生近正果名曰生因引远残果令不顿绝即名引因内种必由熏习生长亲能生果是因缘性。外种熏习或有或无。为增上缘办所生果。必以内种为彼因缘。是共相种所生果故。依何等义立熏习名。所熏能熏各具四义令种生长。故名熏习。何等名为所熏四义。一坚住性。若法始终一类相续能持习气。乃是所熏。此遮转识及声风等性不坚住故非所熏。二无记性。若法平等无所违逆。能容习气乃是所熏。此遮善染势力强盛无所容纳故非所熏。由此如来第八净识。唯带旧种非新受熏。三可熏性。若法自在性非坚密能受习气乃是所熏。此遮心所及无为法依他坚密故非所熏。四与能熏共和合性。若与能熏同时同处不即不离。乃是所熏。此遮他身刹那前后无和合义故非所熏。唯异熟识具此四义可是所熏。非心所等。何等名为能熏四义。一有生灭。若法非常能有作用生长习气。乃是能熏。此遮无为前后不变无生长用故非能熏。二有胜用。若有生灭势力增盛能引习气。乃是能熏。此遮异熟心心所等势力羸劣故非能熏。三有增减。若有胜用可增可减摄植习气。乃是能熏。此遮佛果圆满善法无增无减故非能熏。彼若能熏便非圆满。前后佛果应有胜劣。四与所熏和合而转。若与所熏同时同处不即不离。乃是能熏。此遮他身刹那前后无和合义故非能熏。唯七转识及彼心所有胜势

用。而增减者具此四义可是能熏。如是能熏与所熏识俱生俱灭熏习义成。令所熏中种子生长如熏苣藤故名熏习。能熏识等从种生时。即能为因复熏成种。三法展转因果同时。如炷生焰焰生焦炷。亦如芦束更互相依。因果俱时理不倾动。能熏生种种起现行如俱有因得士用果。种子前后自类相生如同类因引等流果。此二于果是因缘性。除此余法皆非因缘。设名因缘应知假说是谓略说一切种相。此识行相所缘云何。谓不可知执受处了。了谓了别。即是行相。识以了别为行相故处谓处所。即器世间。是诸有情所依处故。执受有二。谓诸种子及有根身。诸种子者谓诸相名分别习气。有根身者谓诸色根及根依处。此二皆是识所执受。摄为自体同安危故。执受及处俱是所缘。阿赖耶识因缘力故自体生时。内变为种及有根身。外变为器。即以所变为自所缘。行相仗之而得起故。此中了者谓异熟识于自所缘有了别用。此了别用见分所摄。然有漏识自体生时。皆似所缘能缘相现。彼相应法应知亦尔。似所缘相说名相分。似能缘相说名见分。若心心所无所缘相。应不能缘自所缘境。或应一一能缘一切。自境如余余如自故。若心心所无能缘相应不能缘。如虚空等。或虚空等亦是能缘。故心心所必有二相。如契经说。

一切唯有觉　　所觉义皆无
能觉所觉分　　各自然而转

执有离识所缘境者。彼说外境是所缘。相分名行相。见分名事。是心心所自体相故。心与心所同所依缘行相相似。事虽数等而相各异。识受想等相各别故。达无离识所缘境者。则说相分是所缘。见分名行相。相见所依自体名事。即自证分。此若无者应不自忆心心所法。如不曾更境必不能忆故。心与心所同所依根。所缘相似。行相各别。了别领纳等作用各异故。事虽数等而相各异。识受等体有差别故。然心心所一一生时。以理推征各有三分。所量能量量果别故。相见必有所依体故。如集量论伽他中说。

似境相所量　　能取相自证
即能量及果　　此三体无别

又心心所若细分别应有四分。三分如前。复有第四证自证分。此若无者谁证第三。心分既同应皆证故。又自证分应无有果。诸能量者必有果故。不应见分是第三果。见分或时非量摄故。由此见分不证第三。证自体者必现量故。此四分中前二是外后二是内。初唯所缘后三通二。谓第二分但缘第一。或量非量或现或比。第三能缘第二第四。证自证分唯缘第三。非第二者以无用故第三第四皆现量摄。故心心所四分合成。具所能缘无无穷过。非即非离唯识理成。是故契经伽他中说。

众生心二性　　内外一切分
所取能取缠　　见种种差别

此颂意说。众生心性二分合成。若内若外皆有所取能取缠缚。见有种种或量非量或现或比多分差别。此中见者是见分故。如是四分或摄为三。第四摄入自证分故。或摄为二。后三俱是能缘性故皆见分摄。此言见者是能缘义。或摄为一体无别故如入楞伽伽他中说。

由自心执着　　心似外境转
彼所见非有　　是故说唯心

如是处处说唯一心。此一心言亦摄心所。故识行相即是了别。了别即是识之见分。所言处者。谓异熟识由共相种成熟力故变似色等器世间相。即外大种及所造色。虽诸有情所变各别。而相相似处所无异。如众灯明各遍似一。谁异熟识变为此相。有义一切。所以者何。如契经说。一切有情业增上力共所起故。有义若尔诸佛菩萨应实变为此杂秽土。诸异生等应实变为他方此界诸净妙土。又诸圣者厌离有色生无色界必不下生变为此土复何所用。是故现居及当生者。彼异熟识变为此界。经依少分说一切言。诸业同者皆共变故。有义若尔器将坏时既无现居及当生者。谁异熟识变为此界。

又诸异生厌离有色生无色界现无色身。预变为土。此复何用。设有色身与异地器粗细悬隔不相依持。此变为彼亦何所益。然所变土本为色身依持受用故若于身可有持用便变为彼。由是设生他方自地。彼识亦得变为此土。故器世界将坏。初成。虽无有情而亦现有。此说一切共受用者。若别受用准此应知。鬼人天等所见异故诸种子者谓异熟识所持一切有漏法种。此识性摄故是所缘。

无漏法种虽依附此识。而非此性摄故非所缘。虽非所缘而不相离。如真如性不违唯识。有根身者。谓异熟识不共相种成熟力故变似色根及根依处。即内大种及所造色。有共相种成熟力故。于他身处亦变似彼。不尔应无受用他义。此中有义亦变似根。辩中边说似自他身五根现故。有义唯能变似依处。他根于己非所用故。似自他身五根现者。说自他识各自变义。故生他地或般涅槃。彼余尸骸犹见相续。前来且说业力所变外器内身界地差别。若定等力所变器身。界地自他则不决定。所变身器多恒相续。变声光等多分暂时。随现缘力击发起故。略说此识所变境者。谓有漏种十有色处及堕法处所现实色。何故此识不能变似心心所等为所缘耶。有漏识变略有二种。一随因缘势力故变。二随分别势力故变。初必有用后但为境。异熟识变但随因缘。所变色等必有实用。若变心等便无实用。相分心等不能缘故。须彼实用别从此生。变无为等亦无实用。故异熟识不缘心等。至无漏位胜慧

相应。虽无分别而澄净故。设无实用亦现彼影。不尔诸佛应非遍知。故有漏位此异熟识但缘器身及有漏种。在欲色界具三所缘。无色界中缘有漏种。厌离色故无业果色。有定果色于理无违。彼识亦缘此色为境。不可知者谓此行相极微细故难可了知。或此所缘内执受境亦微细故外器世间量难测故名不可知。云何是识取所缘境行相难知。如灭定中不离身识应信为有。然必应许灭定有识有情摄故如有心时。无想等位当知亦尔。

成唯识论卷第三

　　此识与几心所相应。常与触作意受想思相应。阿赖耶识无始时来乃至未转。于一切位恒与此五心所相应。以是遍行心所摄故。触谓三和。分别变异。令心心所触境为性。受想思等所依为业。谓根境识更相随顺故名三和。触依彼生令彼和合。故说为彼。三和合位皆有顺生心所功能说名变异。触似彼起故名分别。根变异力引触起时。胜彼识境。故集论等但说分别根之变异。和合一切心及心所。令同触境是触自性。既似顺起心所功能。故以受等所依为业。起尽经说受想行蕴一切皆以触为缘故。由斯故说识触受等因二三四和合而生。瑜伽但说与受想思为所依者。思于行蕴为主胜故举此摄余。集论等说为受依者以触生受近而胜故。谓触所取可意等相与受所取顺益等相。极相邻近引发胜故。然触自性是实非假。六六法中心所性故。是食摄故。能为缘故。如受等性非即三和。作意谓能警心为性。于所缘境引心为业。谓此警觉应起心种引令趣境故名作意。虽此亦能引起心所。心是主故但说引心。有说令心回趣异境。或于一境持心令住故名作意。彼俱非理。应非遍行不异定故。受谓领纳顺违俱非境相为性。起爱为业。能起合离非二欲故。有作是说。受有二种。一境界受。谓领所缘。二自性受。谓领俱触。唯自性受是受自相。以境界受共余相故。彼说非理。受定不缘俱生触故。若似触生名领触者。似因之果应皆受性。

　　又既受因应名因受。何名自性。若谓如王食诸国邑。受能领触所生受体名自性受。理亦不然。违自所执不自证故。若不舍自性名自性受。应一切法皆是受自性。故彼所说但诱婴儿。然境界受非共余相。领顺等相定属己者名境界受。不共余故。想谓于境取像为性。施设种种名言为业。谓要安立境分齐相方能随起种种名言。思谓令心造作为性。于善品等役心为业。谓能取境正因等相。驱役自心令造善等。此五既是遍行所摄。故与藏识决定相应。其遍行相后当广释。此触等五与异熟识行相虽异。而时依同所缘事等。故名相应。此识行相极不明了。不能分别违顺境相。微细一类相续而转。是故唯与舍受相应。又此相应受唯是异熟。随先引业转不待现缘。任善恶业势力转故。唯是舍受。苦乐二受是异熟生。非真异熟待现缘故。非此相应。又由此识

常无转变。有情恒执为自内我。若与苦乐二受相应。便有转变。宁执为我。故此但与舍受相应。若尔如何此识亦是恶业异熟。既许善业能招舍受此亦应然。舍受不违苦乐品故。如无记法善恶俱招。如何此识非别境等心所相应互相违故。谓欲希望所乐事转。此识任运无所希望。胜解印持决定事转。此识瞢昧无所印持。念唯明记曾习事转。此识昧劣不能明记。定能令心专注一境。此识任运刹那别缘。慧唯简择德等事转。此识微昧不能简择。故此不与别境相应。此识唯是异熟性故。善染污等亦不相应。恶作等四无记性者。有间断故定非异熟。法有四种。谓善不善有覆无记无覆无记。阿赖耶识何法摄耶。此识唯是无覆无记异熟性故。异熟若是善染污者。流转还灭应不得成。又此识是善染依故。若善染者互相违故。应不与二俱作所依。又此识是所熏性故。若善染者如极香臭应不受熏。无熏习故染净因果俱不成立。故此唯是无覆无记。覆谓染法。障圣道故。又能蔽心令不净故。此识非染。故名无覆。记谓善恶。有爱非爱果及殊胜自体可记别故。此非善恶。故名无记。

触等亦如是者。谓如阿赖耶识唯是无覆无记性摄触作意受想思亦尔。诸相应法必同性故。又触等五如阿赖耶。亦是异熟所缘行相俱不可知。缘三种境五法相应。无覆无记。故说触等亦如是言。有义触等如阿赖耶。亦是异熟及一切种。广说乃至无覆无记。亦如是言无简别故。彼说非理。所以者何。触等依识不自在故。如贪信等不能受熏。如何同识能持种子。又若触等亦能受熏。应一有情有六种体。若尔果起从何种生。理不应言从六种起。未见多种生一芽故。若说果生唯从一种。则余五种便为无用。亦不可说次第生果。熏习同时势力等故。又不可说六果顿生。勿一有情一刹那顷六眼识等俱时生故。谁言触等亦能受熏持诸种子。不尔如何触等如识名一切种。谓触等五有似种相名一切种。触等与识所缘等故。无色触等有所缘故。亲所缘缘定应有故。此似种相不为因缘生现识等。如触等上似眼根等非识所依。亦如似火无能烧用。彼救非理。触等所缘似种等相后执受处方应与识而相例故。由此前说一切种言定目受熏能持种义。不尔本颂有重言失。

又彼所说亦如是言无简别故。咸相例者定不成证。勿触等五亦能了别触等亦与触等相应。由此故知。亦如是者随所应说非谓一切。阿赖耶识为断为常。非断非常以恒转故。恒谓此识无始时来一类相续常无间断。是界趣生施设本故。性坚持种令不失故。转谓此识无始时来念念生灭前后变异。因灭果生非常一故。可为转识熏成种故。恒言遮断转表非常。犹如瀑流因果法尔。如瀑流水非断非常相续长时有所漂溺。此识亦尔。从无始来生灭相续非常非断。漂溺有情令不出离。又如瀑流虽风等击起诸波浪而流不断。此识亦尔。虽遇众缘起眼识等而恒相续。又如瀑流漂水下上鱼草等物随流不舍此识亦尔。与内习气外

触等法恒相随转。如是法喻意显此识无始因果非断常义。谓此识性无始时来刹那刹那果生因灭。果生故非断。因灭故非常。非断非常是缘起理。故说此识恒转如流。过去未来既非实有。非常可尔。非断如何。断岂得成缘起正理。过去未来若是实有可许非断如何非常。常亦不成缘起正理。岂斥他过己义便成。若不摧邪难以显正。前因灭位后果即生。如秤两头低昂时等。如是因果相续如流。何假去来方成非断。因现有位后果未生。因是谁因。果现有时前因已灭。果是谁果。既无因果谁离断常。若有因时已有后果。果既本有。何待前因。因义既无果义宁有无因无果岂离断常。因果义成依法作用。故所诘难非预我宗。体既本有用亦应然。所待因缘亦本有故。由斯汝义因果定无。应信大乘缘起正理。谓此正理深妙离言因果等言皆假施设。观现在法有引后用。假立当果对说现因。观现在法有酬前相。假立曾因对说现果。假谓现识似彼相现。如是因果理趣显然。远离二边契会中道。诸有智者应顺修学。有余部说虽无去来而有因果恒相续义。谓现在法极迅速者犹有初后生灭二时。生时酬因灭时引果。时虽有二而体是一。前因正灭后果正生。体相虽殊而俱是有。如是因果非假施设。然离断常。又无前难谁有智者舍此信余。彼有虚言都无实义。何容一念而有二时。生灭相违宁同现在。灭若现在生应未来。有故名生既是现在。无故名灭宁非过去。灭若非无生应非有。生既现有灭应现无。又二相违如何体一。非苦乐等见有是事生灭若一时应无二。生灭若异宁说体同。故生灭时俱现在有同依一体理必不成。经部师等因果相续理亦不成。彼不许有阿赖耶识能持种故。由此应信大乘所说因果相续缘起正理。

此识无始恒转如流乃至何位当究竟舍。阿罗汉位方究竟舍。谓诸圣者断烦恼障究竟尽时名阿罗汉。尔时此识烦恼粗重永远离故说之为舍。此中所说阿罗汉者通摄三乘无学果位。皆已永害烦恼贼故。应受世间妙供养故。永不复受分段生故。云何知然。决择分说诸阿罗汉独觉如来皆不成就阿赖耶故。集论复说若诸菩萨得菩提时顿断烦恼及所知障成阿罗汉及如来故。若尔菩萨烦恼种子未永断尽非阿罗汉应皆成就阿赖耶识。何故即彼决择分说不退菩萨亦不成就阿赖耶识。彼说二乘无学果位回心趣向大菩提者。必不退起烦恼障故。趣菩提故。即复转名不退菩萨。彼不成就阿赖耶识。即摄在此阿罗汉中。故彼论文不违此义。又不动地已上菩萨。一切烦恼永不行故。法驶流中任运转故。能诸行中起诸行故。刹那刹那转增进故。此位方名不退菩萨。然此菩萨虽未断尽异熟识中烦恼种子。而缘此识我见爱等不复执藏为自内我。由斯永舍阿赖耶名。故说不成阿赖耶识。此亦说彼名阿罗汉。有义初地已上菩萨。已证二空所显理故。已得二种殊胜智故。已断分别二重障故。能一行中起诸行故。虽为利益起诸烦恼。而彼不作烦恼过失。故此亦名不退菩萨。然此菩萨虽未断尽俱生烦恼。而缘此识所

有分别我见爱等不复执藏为自内我。由斯亦舍阿赖耶名。故说不成阿赖耶识。此亦说彼名阿罗汉。故集论中作如是说。十地菩萨虽未永断一切烦恼。然此烦恼犹如咒药所伏诸毒。不起一切烦恼过失。一切地中如阿罗汉已断烦恼。故亦说彼名阿罗汉。彼说非理。七地已前犹有俱生我见爱等。执藏此识为自内我。如何已舍阿赖耶名。若彼分别我见爱等不复执藏说名为舍。则预流等诸有学位。亦应已舍阿赖耶名。许便违害诸论所说。地上菩萨所起烦恼。皆由正知不为过失。非预流等得有斯事。宁可以彼例此菩萨。彼六识中所起烦恼。虽由正知不为过失。而第七识有漏心位任运现行执藏此识。宁不与彼预流等同。由此故知彼说非理。然阿罗汉断此识中烦恼粗重究竟尽故。不复执藏阿赖耶识为自内我。由斯永失阿赖耶名说之为舍。非舍一切第八识体。勿阿罗汉无识持种。尔时便入无余涅槃。然第八识虽诸有情皆悉成就。而随义别立种种名。谓或名心。由种种法熏习种子所积集故。或名阿陀那。执持种子及诸色根令不坏故。或名所知依。能与染净所知诸法为依止故。或名种子识。能遍任持世出世间诸种子故。此等诸名通一切位。或名阿赖耶。摄藏一切杂染品法令不失故。我见爱等执藏以为自内我故。此名唯在异生有学。非无学位不退菩萨有杂染法执藏义故。或名异熟识。能引生死善不善业异熟果故。此名唯在异生二乘诸菩萨位。非如来地犹有异熟无记法故。或名无垢识。最极清净诸无漏法所依止故此名唯在如来地有。菩萨二乘及异生位持有漏种可受熏习。未得善净第八识故如契经说。

如来无垢识　　是净无漏界
解脱一切障　　圆镜智相应

阿赖耶名过失重故最初舍故此中偏说。异熟识体菩萨将得菩提时舍。声闻独觉入无余依涅槃时舍。无垢识体无有舍时。利乐有情无尽时故。心等通故随义应说然第八识总有二位。一有漏位。无记性摄。唯与触等五法相应。但缘前说执受处境。二无漏位。唯善性摄。与二十一心所相应。谓遍行别境各五善十一。与一切心恒相应故。常乐证智所观境故。于所观境恒印持故。于曾受境恒明记故。世尊无有不定心故。于一切法常决择故。极净信等常相应故。无染污故。无散动故。此亦唯与舍受相应。任运恒时平等转故。以一切法为所缘境。镜智遍缘一切法故。

云何应知此第八识离眼等识有别自体。圣教正理为定量故。谓有大乘阿毗达磨契经中说。

无始时来界　　一切法等依
由此有诸趣　　及涅槃证得

此第八识自性微细。故以作用而显示之。颂中初半显第八识为因缘用。后半显与流转还灭作依持用。界是因义。即种子识无始时来展转相续亲生诸法故名为因。依是缘义。即执持识无始时来与一切法等为依止故名为缘。谓能执持诸种子故与现行法为所依故即变为彼及为彼依。变为彼者谓变为器及有根身。为彼依者谓与转识作所依止。以能执受五色根故眼等五识依之而转。又与末那为依止故第六意识依之而转。末那意识转识摄故如眼等识依俱有根。第八理应是识性故亦以第七为俱有依。是谓此识为因缘用。由此有者由有此识。有诸趣者有善恶趣。谓由有此第八识故执持一切顺流转法令诸有情流转生死。虽惑业生皆是流转。而趣是果胜故偏说。或诸趣言通能所趣。诸趣资具亦得趣名。诸惑业生皆依此识。是与流转作依持用。及涅槃证得者由有此识故有涅槃证得。谓由有此第八识故。执持一切顺还灭法令修行者证得涅槃。此中但说能证得道。涅槃不依此识有故。或此但说所证涅槃。是修行者正所求故。或此双说涅槃与道。俱是还灭品类摄故。谓涅槃言显所证灭。后证得言显能得道。由能断道断所断惑究竟尽位证得涅槃。能所断证皆依此识。是与还灭作依持用。又此颂中初句显示此识自性无始恒有。后三显与杂染清净二法总别为所依止。杂染法者谓苦集谛。即所能趣生及业惑。清净法者谓灭道谛。即所能证涅槃及道。彼二皆依此识而有。依转识等理不成故。或复初句显此识体无始相续。后三显与三种自性为所依止。谓依他起遍计所执圆成实性。如次应知。今此颂中诸所说义离第八识皆不得有。即彼经中复作是说。

由摄藏诸法　　一切种子识
故名阿赖耶　　胜者我开示

由此本识具诸种子故能摄藏诸杂染法。依斯建立阿赖耶名。非如胜性转为大等。种子与果体非一故。能依所依俱生灭故。与杂染法互相摄藏。亦为有情执藏为我。故说此识名阿赖耶。已入见道诸菩萨众得真现观名为胜者。彼能证解阿赖耶识。故我世尊正为开示。或诸菩萨皆名胜者。虽见道前未能证解阿赖耶识。而能信解求彼转依。故亦为说。非诸转识有如是义。解深密经亦作是说。

阿陀那识甚深细　　一切种子如瀑流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

以能执持诸法种子。及能执受色根依处。亦能执取结生相续。故说此识名阿陀那。无性有情不能穷底故说甚深。趣寂种性不能通达故名甚细。是一切法真实种子。缘击便生转识波浪恒无间断犹如瀑流。凡即无性。愚即趣寂。恐彼于此起分别执堕诸恶趣障生圣道。故我世尊不为开演。唯第八识有如是相。入楞伽经亦作是说。

如海遇风缘　　起种种波浪
现前作用转　　无有间断时
藏识海亦然　　境等风所击
恒起诸识浪　　现前作用转

眼等诸识无如大海恒相续转起诸识浪。故知别有第八识性。此等无量大乘经中。皆别说有此第八识。诸大乘经皆顺无我违数取趣。弃背流转趣向还灭。赞佛法僧毁诸外道。表蕴等法遮胜性等。乐大乘者许能显示无颠倒理契经摄故。如增壹等至教量摄。又圣慈氏以七种因证大乘经真是佛说。一先不记故。若大乘经佛灭度后有余为坏正法故说。何故世尊非如当起诸可怖事先预记别。二本俱行故。大小乘教本来俱行。宁知大乘独非佛说。三非余境故。大乘所说广大甚深非外道等思量境界。彼经论中曾所未说。设为彼说亦不信受。故大乘经非非佛说。四应极成故。若谓大乘是余佛说非今佛语。则大乘教是佛所说其理极成。五有无有故。若有大乘即应信此诸大乘教是佛所说。离此大乘不可得故。若无大乘声闻乘教亦应非有。以离大乘决定无有得成佛义。谁出于世说声闻乘。故声闻乘是佛所说。非大乘教不应正理。六能对治故。依大乘经勤修行者皆能引得无分别智。能正对治一切烦恼。故应信此是佛所说。七义异文故。大乘所说意趣甚深。不可随文而取其义便生诽谤谓非佛语。是故大乘真是佛说。如庄严论颂此义言。

先不记俱行　　非余所行境
极成有无有　　对治异文故

余部经中亦密意说阿赖耶识有别自性。谓大众部阿笈摩中密意说此名根本识。是眼识等所依止故。譬如树根是茎等本。非眼等识有如是义。上坐部经分别论者俱密意说此名有分识。有谓三有。分是因义唯此恒遍为三有因。化地部说此名穷生死蕴。离第八识无别蕴法穷生死际无间断时。谓无色界诸色间断。无想天等余心等灭。不相应行离色心等无别自体。已极成故。唯此识名穷生死蕴。说一切有部增壹经中亦密意说此名阿赖耶。谓爱阿赖耶、乐阿赖耶、欣阿赖耶．喜阿赖耶。谓阿赖耶识是贪总别三世境故立此四名。有情执为真自内我。乃至未断恒生爱着故。阿赖耶识是真爱着处。不应执余五取蕴等。谓生一向苦受处者于余五取蕴不生爱着。彼恒厌逆余五取蕴念我何时当舍此命此众同分此苦身心令我自在受快乐故。五欲亦非真爱着处。谓离欲者于五妙欲虽不贪着而爱我故。乐受亦非真爱着处。谓离第三静虑染者虽厌乐受而爱我故。身见亦非真爱着处。谓非无学信无我者虽于身见不生贪着而于内我犹生爱故。转识等亦非真爱着处。谓非无学求灭心者虽厌转识等而爱我故。色身亦非真爱着处。离色染者虽厌色身

而爱我故。不相应行离色心等无别自体。是故亦非真爱着处。异生有学起我爱时虽于余蕴有爱非爱而于此识我爱定生。故唯此是真爱着处。由是彼说阿赖耶名。定唯显此阿赖耶识。

已引圣教当显正理。谓契经说杂染清净诸法种子之所集起。故名为心。若无此识彼持种心不应有故。谓诸转识在灭定等有间断故。根境作意善等类别易脱起故。如电光等不坚住故。非可熏习。不能持种。非染净种所集起心。此识一类恒无间断如苣藤等。坚住可熏。契当彼经所说心义。

若不许有能持种心。非但违经亦违正理。谓诸所起染净品法无所熏故不熏成种则应所起唐捐其功。染净起时既无因种。应同外道执自然生。色不相应非心性故。如声光等理非染净内法所熏。岂能持种。

又彼离识无实自性宁可执为内种依止。转识相应诸心所法。如识间断易脱起故。不自在故。非心性故。不能持种亦不受熏。故持种心理应别有。有说六识无始时来依根境等前后分位事虽转变而类无别。是所熏习能持种子。由斯染净因果皆成。何要执有第八识性。彼言无义。所以者何。执类是实则同外道。许类是假便无胜用应不能持内法实种。又执识类何性所摄。若是善恶应不受熏。许有记故。犹如择灭。若是无记善恶心时无无记心此类应断。非事善恶类可无记。别类必同别事性故。又无心位此类定无。既有间断性非坚住。如何可执持种受熏。又阿罗汉或异生心识类同故应为诸染无漏法熏。许便有失。又眼等根或所余法与眼等识根法类同应互相熏。然汝不许。故不应执识类受熏。又六识身若事若类。前后二念既不俱有如隔念者非互相熏。能熏所熏必俱时故。执唯六识俱时转者。由前理趣既非所熏。故彼亦无能持种义。有执色心自类无间前为后种因果义立。故先所说为证不成。彼执非理无熏习故。谓彼自类既无熏习。如何可执前为后种。又间断者应不更生。二乘无学应无后蕴。死位色心为后种故。亦不应执色心展转互为种生。转识色等非所熏习前已说故。有说三世诸法皆有。因果感赴无不皆成。何劳执有能持种识。然经说心为种子者起染净法势用强故。彼说非理。过去未来非常非现如空花等。非实有故。又无作用不可执为因缘性故。若无能持染净种识一切因果皆不得成。有执大乘遣相空理为究竟者。依似比量拨无此识及一切法。彼特违害前所引经。智断证修染净因果皆执非实成大邪见。外道毁谤染净因果亦不谓全无。但执非实故。若一切法皆非实有菩萨不应为舍生死精勤修集菩提资粮。谁有智者为除幻敌求石女儿用为军旅。故应信有能持种心依之建立染净因果。彼心即是此第八识。

又契经说有异熟心善恶业感。若无此识彼异熟心不应有故。谓眼等识有间断故。非一切时是业果故。如电光等非异熟心。异熟不应断

已更续。彼命根等无斯事故。眼等六识业所感者犹如声等。非恒续故。是异熟生非真异熟。定应许有真异熟心酬牵引业遍而无断变为身器作有情依。身器离心理非有故。不相应法无实体故。诸转识等非恒有故。若无此心谁变身器。复依何法恒立有情。又在定中或不在定有别思虑无思虑时理有众多身受生起。此若无者不应后时身有怡适或复劳损。若不恒有真异熟心。彼位如何有此身受。非佛起余善心等位。必应现起真异熟心。如许起彼时。非佛有情故。由是恒有真异熟心。彼心即是此第八识。

又契经说有情流转五趣四生。若无此识彼趣生体不应有故。谓要实有。恒遍无杂。彼法可立正实趣生。非异熟法趣生杂乱住此起余趣生法故。诸异熟色及五识中业所感者不遍趣生。无色界中全无彼故。诸生得善及意识中业所感者。虽遍趣生起无杂乱而不恒有。不相应行无实自体。皆不可立正实趣生。唯异熟心及彼心所实恒遍无杂。是正实趣生。此心若无生无色界起善等位应非趣生。设许趣生摄诸有漏生无色界起无漏心。应非趣生便违正理。勿有前过及有此失故。唯异熟法是正实趣生。由是如来非趣生摄。佛无异熟无记法故。亦非界摄非有漏故。世尊已舍苦集谛故。诸戏论种已永断故。正实趣生既唯异熟心及心所。彼心心所离第八识理不得成。故知别有此第八识。

又契经说有色根身是有执受。若无此识彼能执受不应有故。谓五色根及彼依处。唯现在世是有执受彼定由有能执受心。唯异熟心先业所引非善染等。一类能遍相续执受有色根身。眼等转识无如是义。此言意显眼等转识皆无一类能遍相续执受自内有色根身。非显能执受唯异熟心。勿诸佛色身无执受故。然能执受有漏色身唯异熟心。故作是说。谓诸转识现缘起故。如声风等。彼善染等非业引故。如非择灭。异熟生者非异熟故。非遍依故。不相续故。如电光等。不能执受有漏色身。诸心识言亦摄心所。定相应故如唯识言。非诸色根不相应行可能执受有色根身。无所缘故。如虚空等。故应别有能执受心。彼心即是此第八识。

又契经说寿暖识三更互依持得相续住。若无此识能持寿暖令久住识不应有故。谓诸转识有间有转如声风等。无恒持用不可立为持寿暖识。唯异熟。识无间无转犹如寿暖。有恒持用故可立为持寿暖识。经说三法更互依持。而寿与暖一类相续。唯识不然。岂符正理。虽说三法更互依持而许唯暖不遍三界。何不许识独有间转此于前理非为过难。谓若是处具有三法无间转者可恒相持。不尔便无恒相持用前以此理显三法中所说识言非诠转识。举缓不遍岂坏前理。故前所说其理极成。又三法中寿暖二种既唯有漏。故知彼识如寿与暖定非无漏。生无色界起无漏心。尔时何识能持彼寿。由此故知有异熟识一类恒遍能持

寿暖。彼识即是此第八识。

又契经说诸有情类受生命终必住散心非无心定。若无此识生死时心不应有故。谓生死时身心惛昧。如睡无梦极闷绝时。明了转识必不现起。又此位中六种转识行相所缘不可知故。如无心位必不现行。六种转识行相所缘有必可知。如余时故。真异熟识极微细故。行相所缘俱不可了。是引业果一期相续。恒无转变。是散有心名生死心。不违正理。有说五识此位定无。意识取境。或因五识。或因他教。或定为因。生位诸因既不可得。故受生位意识亦无。若尔有情生无色界后时意识应永不生。定心必由散意识引。五识他教彼界必无。引定散心无由起故。若谓彼定由串习力后时率尔能现在前。彼初生时宁不现起。又欲色界初受生时串习意识亦应现起。若由惛昧初未现前此即前因。何劳别说。有余部执。生死等位别有一类微细意识。行相所缘俱不可了。应知即是此第八识。

极成意识不如是故。又将死时由善恶业下上身分冷触渐起。若无此识彼事不成。转识不能执受身故。眼等五识各别依故。或不行故。

第六意识不住身故。境不定故。遍寄身中恒相续故。不应冷触由彼渐生。唯异熟心由先业力恒遍相续执受身分。舍执受处冷触便生。寿暖识三不相离故。冷触起处即是非情。虽变亦缘而不执受。故知定有此第八识。

又契经说识缘名色。名色缘识。如是二法展转相依譬如芦束俱时而转。若无此识彼识自体不应有故。谓彼经中自作是释。名谓非色四蕴。色谓羯逻蓝等。此二与识相依而住如二芦束更互为缘恒俱时转不相舍离。眼等转识摄在名中。此识若无说谁为识。亦不可说名中识蕴谓五识身。识谓第六。羯逻蓝时无五识故。又诸转识有间转故。无力恒时执持名色。宁说恒与名色为缘。故彼识言显第八识。

成唯识论卷第四

又契经说一切有情皆依食住。若无此识彼识食体不应有故。谓契经说食有四种。一者段食变坏为相。谓欲界系香味触三于变坏时能为食事。由此色处非段食摄。以变坏时色无用故。二者触食触境为相。谓有漏触才取境时摄受喜等能为食事。此触虽与诸识相应。属六识者食义偏胜。触粗显境摄受喜乐及顺益舍资养胜故。三意思食希望为相。谓有漏思与欲俱转。希可爱境能为食事。此思虽与诸识相应。属意识者食义偏胜。意识于境希望胜故。四者识食执持为相。谓有漏识由段触思势力增长能为食事。此识虽通诸识自体。而第八识食义偏胜。一类相续执持胜故。由是集论说此四食三蕴五处十一界摄。此四

能持有情身命令不坏断故名为食。段食唯于欲界有用。触意思食虽遍三界而依识转随识有无。眼等转识有间有转。非遍恒时能持身命。谓无心定睡眠闷绝无想天中有间断故。设有心位随所依缘性界地等有转易故。于持身命非遍非恒。诸有执无第八识者依何等食经作是言。一切有情皆依食住。非无心位过去未来识等为食。彼非现常如空花等无体用故。设有体用非现在摄如虚空等非食性故。亦不可说入定心等与无心位有情为食。住无心时彼已灭故。过去非食已极成故。又不可说无想定等不相应行即为彼食。段等四食所不摄故。不相应法非实有故。有执灭定等犹有第六识于彼有情能为食事。彼执非理后当广破。又彼应说生上二界无漏心时以何为食。无漏识等破坏有故。于彼身命不可为食。亦不可执无漏识中有有漏种能为彼食。无漏识等犹如涅槃。不能执持有漏种故。复不可说上界有情身命相持即互为食。四食不摄彼身命故。又无色无身命无能持故。众同分等无实体故。由此定知。异诸转识有异熟识。一类恒遍执持身命令不坏断。世尊依此故作是言。一切有情皆依食住。唯依取蕴建立有情。佛无有漏非有情摄。说为有情依食住者当知皆依示现而说。既异熟识是胜食性。彼识即是此第八识。

又契经说住灭定者身语心行无不皆灭。而寿不灭亦不离暖。根无变坏。识不离身。若无此识住灭定者。不离身识不应有故。谓眼等识行相粗动。于所缘境起必劳虑。厌患彼故暂求止息渐次伏除至都尽位。依此位立住灭定者。故此定中彼识皆灭。若不许有微细一类恒遍执持寿等识在。依何而说识不离身。若谓后时彼识还起如隔日疟名不离身。是则不应说心行灭。识与想等起灭同故。寿暖诸根应亦如识便成大过。故应许识如寿暖等实不离身。又此位中若全无识应如瓦砾非有情数。岂得说为住灭定者。又异熟识此位若无。谁能执持诸根寿暖。无执持故皆应坏灭。犹如死尸便无寿等。既尔后识必不还生。说不离身彼何所属。诸异熟识舍此身已。离识余身无重生故。又若此位无持种识。后识无种如何得生。过去未来不相应法非实有体已极成故。诸色等法离识皆无。受熏持种亦已遮故。然灭定等无心位中如有心位定实有识。具根寿暖有情摄故。由斯理趣住灭定者。决定有识实不离身。若谓此位有第六识名不离身亦不应理。此定亦名无心定故。若无五识名无心者。应一切定皆名无心。诸定皆无五识身故。意识摄在六转识中。如五识身灭定非有。或此位识行相所缘不可知故。如寿暖等非第六识。若此位有行相所缘可知识者。应如余位非此位摄。本为止息行相所缘可了知识入此定故。又若此位有第六识彼心所法为有为无。若有心所经不应言住此定者心行皆灭。又不应名灭受想定。此定加行但厌受想故此定中唯受想灭。受想二法资助心强。诸心所中独名心行。说心行灭何所相违。无想定中应唯想灭。但厌想故然汝不许。既唯受想资助心强此二灭时心亦应灭。如身行灭而身犹在。宁要

责心令同行灭。若尔语行寻伺灭时语应不灭而非所许。然行于法有遍非遍。遍行灭时法定随灭。非遍行灭法或犹在。非遍行者谓入出息。见息灭时身犹在故。寻伺于语是遍行摄。彼若灭时语定无故。受想于心亦遍行摄。许如思等大地法故。受想灭时心定随灭。如何可说彼灭心在。又许思等是大地法灭受想时彼亦应灭。既尔信等此位亦无。非遍行灭余可在故。如何可言有余心所。既许思等此位非无受想应然。大地法故。又此定中若有思等亦应有触。余心所法无不皆依触力生故。若许有触亦应有受。触缘受故。既许有受想亦应生。不相离故。如受缘爱非一切受皆能起爱。故触缘受非一切触皆能生受。由斯所难其理不成。彼救不然有差别故。谓佛自简唯无明触所生诸受为缘生爱。曾无有处简触生受。故若有触必有受生。受与想俱其理决定。或应如余位受想亦不灭。执此位中有思等故。许便违害心行灭言。亦不得成灭受想定。若无心所识亦应无。不见余心离心所故。余遍行灭法随灭故。受等应非大地法故。此识应非相应法故。许则应无所依缘等。如色等法亦非心故。又契经说意法为缘生于意识。三和合触与触俱起有受想思。若此定中有意识者。三和合故必应有触。触既定与受想思俱。如何有识而无心所。若谓余时三和有力成触生触能起受等。由此定前厌患心所故在定位三事无能不成生触亦无受等。若尔应名灭心所定。如何但说灭受想耶。若谓厌时唯厌受想。此二灭故心所皆灭。依前所厌以立定名。既尔此中心亦应灭。所厌俱故如余心所。不尔如何名无心定。又此定位意识是何。不应是染或无记性。诸善定中无此事故。余染无记心必有心所故。不应厌善起染等故。非求寂静翻起散故。若谓是善。相应善故。应无贪等善根相应。此心不应是自性善或胜义善。违自宗故非善根等及涅槃故。若谓此心是等起善。加行善根所引发故。理亦不然违自宗故。如余善心非等起故。善心无间起三性心。如何善心由前等起。故心是善由相应力。既尔必与善根相应。宁说此心独无心所。故无心所心亦应无。如是推征眼等转识于灭定位非不离身。故契经言不离身者。彼识即是此第八识。

入灭定时不为止息此极寂静执持识故。无想等位类此应知。

又契经说心杂染故有情杂染。心清净故有情清净。若无此识彼染净心不应有故。谓染净法以心为本。因心而生依心住故。心受彼熏持彼种故。然杂染法略有三种。烦恼业果种类别故。若无此识持烦恼种界地往还无染心后诸烦恼起皆应无因。余法不能持彼种故。过去未来非实有故。若诸烦恼无因而生。则无三乘学无学果。诸已断者皆应起故。若无此识持业果种。界地往还异类法后。诸业果起亦应无因。余种余因前已遮故。若诸业果无因而生。入无余依涅槃界已。三界业果还复应生。烦恼亦应无因生故。又行缘识应不得成。转识受熏前已遮故。结生染识非行感故。应说名色行为缘故。时分悬隔无缘义故。此

不成故后亦不成。诸清净法亦有三种。世出世道断果别故。若无此识持世出世清净道种。异类心后起彼净法皆应无因。所执余因前已破故。若二净道无因而生。入无余依涅槃界已。彼二净道还复应生。所依亦应无因生故。又出世道初不应生。无法持彼法尔种故。有漏类别非彼因故。无因而生非释种故。初不生故后亦不生。是则应无三乘道果。若无此识持烦恼种。转依断果亦不得成。谓道起时现行烦恼及彼种子俱非有故。染净二心不俱起故。道相应心不持彼种。自性相违如涅槃故。去来得等非实有故。余法持种理不成故。既无所断能断亦无。依谁由谁而立断果。若由道力后惑不生立断果者。则初道起应成无学。后诸烦恼皆已无因。永不生故。许有此识一切皆成。唯此能持染净种故。证此识有理趣无边。恐厌繁文略述纲要。别有此识教理显然。诸有智人应深信受。如是已说初能变相。第二能变其相云何。颂曰。

次第二能变　　是识名末那
依彼转缘彼　　思量为性相
四烦恼常俱　　谓我痴我见
并我慢我爱　　及余触等俱
有覆无记摄　　随所生所系
阿罗汉灭定　　出世道无有

论曰。次初异熟能变识后应辩思量能变识相。是识圣教别名末那。恒审思量胜余识故。此名何异第六意识。此持业释如藏识名。识即意故。彼依主释。如眼识等。识异意故。然诸圣教恐此滥彼故于第七但立意名。又标意名为简心识。积集了别劣余识故。或欲显此与彼意识为近所依故但名意。依彼转者显此所依。彼谓即前初能变识。圣说此识依藏识故。有义此意以彼识种而为所依。非彼现识。此无间断不假现识为俱有依方得生故。有义此意以彼识种及彼现识俱为所依。虽无间断而有转易名转识故。必假现识为俱有依方得生故。转谓流转。显示此识恒依彼识取所缘故。

诸心心所皆有所依。然彼所依总有三种。一因缘依。谓自种子。诸有为法皆托此依。离自因缘必不生故。二增上缘依。谓内六处。诸心心所皆托此依。离俱有根必不转故。三等无间缘依。谓前灭意。诸心心所皆托此依。离开导根必不起故。唯心心所具三所依名有所依非所余法。初种子依有作是说。要种灭已现果方生。无种已生集论说故。种与芽等不俱有故。有义彼说为证不成。彼依引生后种说故。种生芽等非胜义故。种灭芽生非极成故。焰炷同时互为因故。然种自类因果不俱。种现相生决定俱有。故瑜伽说无常法与他性为因。亦与后念自性为因。是因缘义。自性言显种子自类前为后因。他性言显种与

现行互为因义。摄大乘论亦作是说。藏识染法互为因缘。犹如束芦俱时而有。又说种子与果必俱。故种子依定非前后。设有处说种果前后应知皆是随转理门。如是八识及诸心所定各别有种子所依。次俱有依有作是说。眼等五识意识为依。此现起时必有彼故。无别眼等为俱有依。眼等五根即种子故。二十唯识伽他中言。

识从自种生　　似境相而转
为成内外处　　佛说彼为十

彼颂意说。世尊为成十二处故。说五识种为眼等根。五识相分为色等境。故眼等根即五识种。观所缘论亦作是说。

识上色功能　　名五根应理
功能与境色　　无始互为因

彼颂意言。异熟识上能生眼等色识种子名色功能。说为五根无别眼等。种与色识常互为因。能熏与种递为因故。第七八识无别此依。恒相续转自力胜故。第六意识别有此依。要托末那而得起故。有义彼说理教相违。若五色根即五识种。十八界种应成杂乱。然十八界各别有种。诸圣教中处处说故。又五识种各有能生相见分异。为执何等名眼等根。若见分种应识蕴摄。若相分种应外处摄。便违圣教眼等五根皆是色蕴内处所摄。又若五根即五识种。五根应是五识因缘。不应说为增上缘摄。又鼻舌根即二识种。则应鼻舌唯欲界系。或应二识通色界系。许便俱与圣教相违。眼耳身根即三识种。二界五地为难亦然。又五识种既通善恶。应五色根非唯无记。又五识种无执受摄。五根亦应非有执受。又五色根若五识种。应意识种即是末那。彼以五根为同法故。又瑜伽论说眼等识皆具三依。若五色根即五识种。依但应二。又诸圣教说眼等根皆通现种。执唯是种便与一切圣教相违。有避如前所说过难。朋附彼执复转救言。异熟识中能感五识。增上业种名五色根。非作因缘生五识种。妙符二颂善顺瑜伽。彼有虚言都无实义。应五色根非无记故。又彼应非唯有执受。唯色蕴摄。唯内处故。鼻舌唯应欲界系故。三根不应。五地系故。感意识业应末那故。眼等不应通现种故。又应眼等非色根故。

又若五识皆业所感。则应一向无记性摄。善等五识既非业感。应无眼等为俱有依。故彼所言非为善救。又诸圣教处处皆说。阿赖耶识变似色根及根依处器世间等。如何汝等拨无色根。许眼等识变似色等不许眼等藏识所变。如斯迷谬深违教理。然伽他说种子功能名五根者。为破离识实有色根。于识所变似眼根等。以有发生五识用故。假名种子及色功能。非谓色根即识业种。又缘五境明了意识。应以五识为俱有依。以彼必与五识俱故。若彼不依眼等识者。彼应不与五识为

依。彼此相依势力等故。又第七识虽无间断。而见道等既有转易。应如六识有俱有依。不尔彼应非转识摄。便违圣教转识有七。故应许彼有俱有依。此即现行第八识摄。如瑜伽说。有藏识故得有末那。末那为依意识得转。彼论意言现行藏识为依止故。得有末那非由彼种。不尔应说有藏识故意识得转。由此彼说理教相违。是故应言。前五转识一一定有二俱有依。谓五色根同时意识。第六转识决定恒有一俱有依。谓第七识。若与五识俱时起者亦以五识为俱有依。第七转识决定唯有一俱有依。谓第八识。唯第八识恒无转变。自能立故无俱有依。有义此说犹未尽理。第八类余既同识性。如何不许有俱有依。第七八识既恒俱转。更互为依斯有何失。许现起识以种为依。识种亦应许依现识。能熏异熟为生长住依。识种离彼不生长住故。

又异熟识有色界中能执持身依色根转。如契经说。阿赖耶识业风所飘遍依诸根恒相续转。瑜伽亦说。眼等六识各别依故不能执受有色根身。若异熟识不遍依止有色诸根。应如六识非能执受。或所立因有不定失。是故藏识若现起者定有一依。谓第七识。在有色界亦依色根。若识种子定有一依。谓异熟识。初熏习位亦依能熏。余如前说。有义前说皆不应理。未了所依与依别故。依谓一切有生灭法。仗因托缘而得生住。诸所仗托皆说为依。如王与臣互相依等。若法决定有境为主令心心所取自所缘。乃是所依。即内六处。余非有境定为主故。此但如王非如臣等。故诸圣教唯心心所名有所依。非色等法无所缘故。但说心所心为所依。不说心所为心所依。彼非主故。然有处说依为所依或所依为依。皆随宜假说。由此五识俱有所依定有四种。谓五色根六七八识。随阙一种必不转故。同境分别染净根本所依别故。圣教唯说依五根者。以不共故又必同境。近相顺故。第六意识俱有所依唯有二种。谓七八识。随阙一种必不转故。虽五识俱取境明了。而不定有故非所依。圣教唯说依第七者。染净依故同转识摄。近相顺故。第七意识俱有所依但有一种。谓第八识。藏识若无定不转故。如伽他说。

阿赖耶为依　　故有末那转
依止心及意　　余转识得生

阿赖耶识俱有所依亦但一种。谓第七识。彼识若无定不转故。论说藏识恒与末那俱时转故。又说藏识恒依染污。此即末那。而说三位无末那者依有覆说。如言四位无阿赖耶。非无第八。此亦应尔。虽有色界亦依五根。而不定有非所依摄。识种不能现取自境。可有依义而无所依。心所所依随识应说。复各加自相应之心。若作是说妙符理教。后开导依。有义五识自他前后不相续故。必第六识所引生故。唯第六识为开导依。第六意识自相续故。亦由五识所引生故。以前六识

为开导依。第七八识自相续故。不假他识所引生故。但以自类为开导依。有义前说未有究理。且前五识未自在位。遇非胜境可如所说。若自在位。如诸佛等于境自在。诸根互用任运决定不假寻求。彼五识身宁不相续。等流五识既为决定染净作意势力引生。专注所缘未能舍顷。如何不许多念相续。故瑜伽说决定心后方有染净。此后乃有等流眼识善不善转。而彼不由自分别力。乃至此意不趣余境。经尔所时眼意二识。或善或染相续而转。如眼识生乃至身识应知亦尔。彼意定显经尔所时眼意二识俱相续转。既眼识时非无意识。故非二识互相续生。若增盛境相续现前。逼夺身心不能暂舍时五识身理必相续。如热地狱戏忘天等。故瑜伽言若此六识为彼六识等无间缘。即施设此名为意根。若五识前后定唯有意识。彼论应言若此一识为彼六识等无间缘。或彼应言若此六识为彼一识等无间缘。既不如是故知五识有相续义。五识起时必有意识能引后念意识令起。何假五识为开导依。无心睡眠闷绝等位意识断已。后复起时藏识末那既恒相续。亦应与彼为开导依。若彼用前自类开导。五识自类何不许然。此既不然彼云何尔。平等性智相应末那。初起必由第六意识。亦应用彼为开导依。圆镜智俱第八净识。初必六七方便引生。又异熟心依染污意。或依悲愿相应善心。既尔必应许第八识亦以六七为开导依。由此彼言都未究理。应说五识前六识内随用何识为开导依。第六意识用前自类或第七八为开导依。第七末那用前自类或第六识为开导依。阿陀那识用前自类及第六七为开导依。皆不违理由前说故。有义此说亦不应理。开导依者谓有缘法为主能作等无间缘。此于后生心心所法。开避引导名开导依。此但属心非心所等。若此与彼无俱起义。说此于彼有开导力。一身八识既容俱起。如何异类为开导依。若许为依应不俱起。便同异部心不并生。

又一身中诸识俱起。多少不定若容互作等无间缘。色等应尔。便违圣说等无间缘唯心心所。然摄大乘说色亦容有等无间缘者。是纵夺言。谓假纵小乘色心前后有等无间缘夺因缘故。不尔等言应成无用。若谓等言非遮多少但表同类。便违汝执异类识作等无间缘。是故八识各唯自类为开导依深契教理。自类必无俱起义故。心所此依应随识说。虽心心所异类并生。而互相应。和合似一。定俱生灭。事业必同。一开导时余亦开导。故展转作等无间缘。诸识不然不应为例。然诸心所非开导依。于所引生无主义故。若心心所等无间缘各唯自类。第七八识初转依时。相应信等此缘便阙。则违圣说诸心心所皆四缘生。无心睡眠闷绝等位。意识虽断而后起时。彼开导依即前自类。间断五识应知亦然。无自类心于中为隔名无间故。彼先灭时已于今识为开导故。何烦异类为开导依。然圣教中说前六识互相引起。或第七八依六七生。皆依殊胜增上缘说。非等无间故不相违。瑜伽论说若此识无间诸识决定生。说此为彼等无间缘。又此六识为彼六识等无间缘。

即施设此名意根者。言总意别亦不相违。故自类依深契教理。傍论已了应辩正论。此能变识虽具三所依。而依彼转言但显前二。为显此识依缘同故。又前二依有胜用故。或开导依易了知故。

如是已说此识所依。所缘云何。谓即缘彼。彼谓即前此所依识。圣说此识缘藏识故。有义此意缘彼识体及相应法。论说末那我我所执恒相应故。谓缘彼体及相应法。如次执为我及我所。然诸心所不离识故。如唯识言无违教失。有义彼说理不应然。曾无处言缘触等故。应言此意但缘彼识见及相分。如次执为我及我所。相见俱以识为体故。不违圣说。有义此说亦不应理。五色根境非识蕴故。应同五识亦缘外故。应如意识缘共境故。应生无色者不执我所故。厌色生彼不变色故。应说此意但缘藏识及彼种子。如次执为我及我所。以种即是彼识功能非实有物不违圣教。有义前说皆不应理。色等种子非识蕴故。论说种子是实有故。假应如无非因缘故。又此识俱萨迦耶见任运一类恒相续生。何容别执有我我所。无一心中有断常等二境别执俱转义故。亦不应说二执前后。此无始来一味转故。应知此意但缘藏识见分。非余。彼无始来一类相续似常一故。恒与诸法为所依故。此唯执彼为自内我。乘语势故说我所言。或此执彼是我之我。故于一见义说二言。若作是说善顺教理。多处唯言有我见故。我我所执不俱起故。未转依位唯缘藏识。既转依已亦缘真如及余诸法。平等性智证得十种平等性故。知诸有情胜解差别示现种种佛影像故。此中且说未转依时。故但说此缘彼藏识。悟迷通局理应尔故。无我我境遍不遍故。如何此识缘自所依。如有后识即缘前意。彼既极成此亦何咎。颂言思量为性相者。双显此识自性行相。意以思量为自性故。即复用彼为行相故。由斯兼释所立别名。能审思量名末那故。未转依位恒审思量所执我相。已转依位亦审思量无我相故。

此意相应有几心所。且与四种烦恼常俱。此中俱言显相应义。谓从无始至未转依此意任运恒缘藏识与四根本烦恼相应。其四者何。谓我痴我见并我慢我爱。是名四种。我痴者谓无明。愚于我相迷无我理故名我痴。我见者谓我执。于非我法妄计为我。故名我见。我慢者谓倨傲。恃所执我令心高举。故名我慢。我爱者谓我贪。于所执我深生耽着。故名我爱。并表慢爱有见慢俱。遮余部执无相应义。此四常起扰浊内心令外转识恒成杂染。有情由此生死轮回不能出离。故名烦恼。彼有十种此何唯四。有我见故余见不生。无一心中有二慧故。如何此识要有我见。二取邪见但分别生唯见所断。此俱烦恼唯是俱生修所断故。我所边见依我见生。此相应见不依彼起。恒内执有我故要有我见。由见审决疑无容起。爱着我故嗔不得生。故此识俱烦恼唯四。见慢爱三如何俱起。行相无违俱起何失。

瑜伽论说贪令心下慢令心举。宁不相违。分别俱生外境内境所陵所恃粗细有殊故。彼此文义无乖返。此意心所唯有四耶。不尔。及余触等俱故。有义此意心所唯九。前四及余触等五法。即触作意受想与思。意与遍行定相应故。前说触等异熟识俱。恐谓同前亦是无覆。显此异彼故置余言及是义集。前四后五合与末那恒相应故。此意何故无余心所。谓欲希望未遂合事。此识任运缘遂合境。无所希望故无有欲。胜解印持曾未定境。此识无始恒缘定事。经所印持故无胜解。念唯记忆曾所习事。此识恒缘现所受境无所记忆。故无有念。定唯系心专注一境。此识任运刹那别缘。既不专一故无有定。慧即我见故不别说。善是净故非此识俱。随烦恼生必依烦恼前后分位差别建立。此识恒与四烦恼俱。前后一类分位无别。故此识俱无随烦恼。恶作追悔先所造业。此识任运恒缘现境。非悔先业故无恶作。睡眠必依身心重昧外众缘力有时暂起。此识无始一类内执不假外缘故彼非有。寻伺俱依外门而转。浅深推度粗细发言。此识唯依内门而转。一类执我故非彼俱。有义彼释余义非理。颂别说此有覆摄故。又阙意俱随烦恼故。烦恼必与随烦恼俱。故此余言显随烦恼。此中有义五随烦恼。遍与一切染心相应。如集论说。惛沉掉举不信懈怠放逸于一切染污品中恒共相应。若离无堪任性等染污性成无是处故。烦恼起时心既染污。故染心位必有彼五。烦恼若起必由无堪任嚣动不信懈怠放逸故。掉举虽遍一切染心。而贪位增但说贪分。如眠与悔虽遍三性心。而痴位增但说为痴分。虽余处说有随烦恼或六或十遍诸染心。而彼俱依别义说遍。非彼实遍一切染心。谓依二十随烦恼中解通粗细无记不善通障定慧相显说六。依二十二随烦恼中解通粗细二性说十。故此彼说非互相违。然此意俱心所十五。谓前九法五随烦恼并别境慧。我见虽是别境慧摄。而五十一心所法中义有差别。故开为二。何缘此意无余心所。谓忿等十行相粗动。此识审细故非彼俱。无惭无愧唯是不善。此无记故非彼相应。散乱令心驰流外境。此恒内执一类境生。不外驰流故彼非有。不正知者。谓起外门身语意行违越轨则。此唯内执故非彼俱。无余心所义如前说。有义应说六随烦恼遍与一切染心相应。瑜伽论说不信懈怠放逸忘念散乱恶慧一切染心皆相应故。忘念散乱恶慧若无。心必不能起诸烦恼。要缘曾受境界种类。发起忘念及邪简择。方起贪等诸烦恼故。烦恼起时心必流荡。皆由于境起散乱故。惛沉掉举行相互违。非诸染心皆能遍起。论说五法遍染心者。解通粗细违唯善法。纯随烦恼通二性故。说十遍言义如前说。然此意俱心所十九。谓前九法六随烦恼。并念定慧及加惛沈。此别说念。

准前慧释。并有定者。专注一类所执我境曾不舍故。加惛沈者。谓此识俱无明尤重心惛沈故。无掉举者此相违故。无余心所如上应知。有义复说十随烦恼遍与一切染心相应。瑜伽论说放逸、掉举、惛沈．不信．懈怠．邪欲．邪胜解．邪念．散乱．不正知。此十一切染

污心起。通一切处三界系故。若无邪欲邪胜解时。心必不能起诸烦恼。于所受境要乐合离。印持事相方起贪等诸烦恼故。诸疑理者于色等事必无犹豫。故疑相应亦有胜解。于所缘事亦犹豫者。非烦恼疑。如疑人杌。余处不说此二遍者。缘非爱事疑相应心邪欲胜解非粗显故。余互有无义如前说。此意心所有二十四。谓前九法十随烦恼加别境五。准前理释。无余心所如上应知。有义前说皆未尽理。且疑他世为有为无。于彼有何欲胜解相。烦恼起位若无惛沈应不定有无堪任性。掉举若无应无嚣动。便如善等非染污位。若染心中无散乱者。应非流荡非染污心。若无失念不正知者。如何能起烦恼现前。故染污心决定皆与八随烦恼相应而生。谓惛沉掉举不信懈怠放逸忘念散乱不正知。忘念不正知念慧为性者不遍染心。非诸染心皆缘曾受有简择故。若以无明为自性者。遍染心起由前说故。然此意俱心所十八。谓前九法八随烦恼并别境慧。无余心所及论三文。准前应释。若作是说不违理教。

成唯识论卷第五

此染污意何受相应。有义此俱唯有喜受。恒内执我生喜爱故。有义不然。应许喜受乃至有顶。违圣言故。应说此意四受相应。谓生恶趣忧受相应。缘不善业所引果故。生人欲天初二静虑喜受相应。缘有喜地善业果故。第三静虑乐受相应。缘有乐地善业果故。第四静虑乃至有顶舍受相应。缘唯舍地善业果故。有义彼说亦不应理。此无始来任运一类缘内执我恒无转易。与变异受不相应故。又此末那与前藏识。义有异者皆别说之。若四受俱亦应别说。既不别说定与彼同。故此相应唯有舍受。未转依位与前所说心所相应。已转依位唯二十一心所俱起。谓遍行别境各五善十一。如第八识已转依位。唯舍受俱任运转故。恒于所缘平等转故。末那心所何性所摄。有覆无记所摄。非余。此意相应四烦恼等是染法故。障碍圣道隐蔽自心。说名有覆。非善不善故名无记。如上二界诸烦恼等。定力摄藏是无记摄。此俱染法所依细故任运转故亦无记摄。若已转依唯是善性。末那心所何地系耶。随彼所生彼地所系。谓生欲界现行末那相应心所即欲界系。乃至有顶应知亦然。任运恒缘自地藏识。执为内我非他地故。若起彼地异熟藏识。现在前者名生彼地。染污末耶缘彼执我。即系属彼名彼所系。或为彼地诸烦恼等之所系缚名彼所系。若已转依即非所系。

此染污意无始相续。何位永断或暂断耶。阿罗汉灭定出世道无有。阿罗汉者总显三乘无学果位。此位染意种及现行俱永断灭。故说无有。学位灭定出世道中俱暂伏灭。故说无有。谓染污意无始时来微细一类任运而转。诸有漏道不能伏灭。三乘圣道有伏灭义。真无我解违我执故。后得无漏现在前时。是彼等流亦违此意。真无我解及后所

得。俱无漏故名出世道。灭定既是圣道等流。极寂静故此亦非有。由未永断此种子故。从灭尽定圣道起已。此复现行乃至未灭。然此染意相应烦恼。是俱生故非见所断。是染污故非非所断。极微细故所有种子。与有顶地下下烦恼。一时顿断势力等故。金刚喻定现在前时。顿断此种成阿罗汉。故无学位永不复起。二乘无学回趣大乘。从初发心至未成佛。虽实是菩萨亦名阿罗汉。应义等故不别说之。此中有义末那唯有烦恼障俱。圣教皆言三位无故。又说四惑恒相应故。又说为识杂染依故。有义彼说教理相违。出世末那经说有故。无染意识如有染时定有俱生不共依故。论说藏识决定恒与一识俱转。所谓末那。意识起时则二俱转。所谓意识及与末那。若五识中随起一识则三俱转。乃至或时顿起五识则七俱转。若住灭定无第七识。尔时藏识应无识俱。便非恒定一识俱转。住圣道时若无第七。尔时藏识应一识俱。如何可言若起意识。尔时藏识定二俱转。显扬论说。末那恒与四烦恼相应。或翻彼相应恃举为行。或平等行。故知此意通染不染。若由论说阿罗汉位无染意故便无第七。应由论说阿罗汉位舍赖耶故便无第八。彼既不尔。此云何然。又诸论言转第七识得平等智。彼如余智定有所依相应净识。此识无者彼智应无。非离所依有能依故。不可说彼依六转识。许佛恒行如镜智故。又无学位若无第七识。彼第八识应无俱有依。然必有此依。如余识性故。又如未证补特伽罗无我者彼我执恒行。亦应未证法无我者法我执恒行。此识若无彼依何识。非依第八彼无慧故。由此应信二乘圣道灭定无学此识恒行。彼未证得法无我故。又诸论中以五同法证有第七为第六依。圣道起时及无学位。若无第七为第六依。所立宗因便俱有失。或应五识亦有无依。五恒有依六亦应尔。是故定有无染污意。于上三位恒起现前。言彼无有者依染意说。如说四位无阿赖耶非无第八。此亦应尔。

此意差别略有三种。一补特伽罗我见相应。二法我见相应。三平等性智相应。初通一切异生相续。二乘有学。七地以前一类菩萨有漏心位。彼缘阿赖耶识。起补特伽罗我见。次通一切异生声闻独觉相续。一切菩萨法空智果不现前位。彼缘异熟识起法我见。后通一切如来相续。菩萨见道及修道中法空智果现在前位。彼缘无垢异熟识等起平等性智。补特伽罗我见起位。彼法我见亦必现前。我执必依法执而起。如夜迷杌等方谓人等故。我法二见用虽有别而不相违。同依一慧。如眼识等体虽是一而有了别青等多用不相违故。此亦应然。二乘有学圣道灭定现在前时。顿悟菩萨于修道位。有学渐悟。生空智果现在前时。皆唯起法执。我执已伏故。二乘无学及此渐悟法空智果不现前时。亦唯起法执我执已断故。八地以上一切菩萨。所有我执皆永不行。或已永断或永伏故。法空智果不现前时。犹起法执不相违故。如契经说八地以上一切烦恼不复现行。唯有所依所知障在。此所知障是现非种。不尔烦恼亦应在故。法执俱意于二乘等虽名不染。于诸菩萨

亦名为染。障彼智故。由此亦名有覆无记。于二乘等说名无覆。不障彼智故。是异熟生摄。从异熟识恒时生故名异熟生。非异熟果。此名通故。如增上缘余不摄者皆入此摄。云何应知此第七识离眼等识有别自体。圣教正理为定量故。谓薄伽梵处处经中说心意识三种别义。集起名心。思量名意。了别名识。是三别义。如是三义虽通八识而随胜显第八名心。集诸法种起诸法故。第七名意。缘藏识等恒审思量为我等故。余六名识。于六别境粗动间断了别转故。如入楞伽伽他中说。

藏识说名心　　思量性名意
能了诸境相　　是说名为识

又大乘经处处别说有第七识故此别有。诸大乘经是至教量。前已广说故不重成。解脱经中亦别说有此第七识。如彼颂言。

染污意恒时　　诸惑俱生灭
若解脱诸惑　　非曾非当有

彼经自释此颂义言。有染污意从无始来。与四烦恼恒俱生灭。谓我见我爱及我慢我痴。对治道生断烦恼已。此意从彼便得解脱。尔时此意相应烦恼。非唯现无亦无过未。过去未来无自性故。如是等教诸部皆有。恐厌广文故不繁述。

已引圣教当显正理。谓契经说不共无明微细恒行覆蔽真实。若无此识彼应非有。谓诸异生于一切分恒起迷理不共无明覆真实义障圣慧眼。如伽他说。

真义心当生　　常能为障碍
俱行一切分　　谓不共无明

是故契经说。异生类恒处长夜无明所盲惛醉缠心曾无醒觉。若异生位有暂不起此无明时。便违经义。俱异生位迷理无明有行不行不应理故。此依六识皆不得成。应此间断彼恒染。故许有末那便无此失。染意恒与四惑相应。此俱无明何名不共。有义此俱我见慢爱非根本烦恼。名不共何失。有义彼说理教相违。纯随烦恼中不说此三故。此三六十烦恼摄故。处处皆说染污末那与四烦恼恒相应故。应说四中无明是主。虽三俱起亦名不共。从无始际恒内惛迷曾不省察。痴增上故。此俱见等应名相应。若为主时应名不共。如无明故许亦无失。有义此痴名不共者如不共佛法。唯此识有故。若尔余识相应烦恼此识中无应名不共。依殊胜义立不共名。非互所无皆名不共。谓第七识相应无明。无始恒行障真义智。如是胜用余识所无。唯此识有故名不共。既尔此俱三亦应名不共。无明是主独得此名。或许余三亦名不共。对余

痴故且说无明。不共无明总有二种。一恒行不共。余识所无。二独行不共。此识非有。故瑜伽说。无明有二。若贪等俱者名相应无明。非贪等俱者名独行无明。是主独行唯见所断。如契经说。诸圣有学不共无明已永断故不造新业。非主独行亦修所断。忿等皆通见修所断故。恒行不共余部所无。独行不共此彼俱有。又契经说。眼色为缘生于眼识。广说乃至意法为缘生于意识。若无此识彼意非有。谓如五识必有眼等增上不共俱有所依。意识既是六识中摄。理应许有如是所依。此识若无彼依宁有。不可说色为彼所依。意非色故。意识应无随念计度二分别故。亦不可说五识无有俱有所依。彼与五根俱时而转如牙影故。又识与根既必同境。如心心所决定俱时。由此理趣极成意识。如眼等识必有不共显自名处等无间不摄增上所依。极成六识随一摄故。

又契经说。思量名意。若无此识彼应非有。谓若意识现在前时。等无间意已灭非有。过去未来理非有故。彼思量用定不得成。既尔如何说名为意。若谓假说。理亦不然。无正思量假依何立。若谓现在曾有思量。尔时名识宁说为意。故知别有第七末那。恒审思量正名为意。已灭依此假立意名。又契经说。无想灭定染意若无彼应无别。谓彼二定俱灭六识及彼心所。体数无异。若无染意于二定中一有一无。彼二何别。若谓加行界地依等有差别者。理亦不然。彼差别因由此有故。此若无者彼因亦无。是故定应别有此意。又契经说。无想有情一期生中心心所灭。若无此识彼应无染。谓彼长时无六转识。若无此意我执便无。非于余处有具缚者一期生中都无我执。彼无我执应如涅槃便非圣贤同所诃厌。初后有故无如是失。中间长时无故有过。去来有故无如是失。彼非现常无故有过。所得无故能得亦无。不相应法前已遮破。藏识无故熏习亦无。余法受熏已辩非理。故应别有染污末那于无想天恒起我执。由斯贤圣同诃厌彼。又契经说。异生善染无记心时恒带我执。若无此识彼不应有。谓异生类三性心时。虽外起诸业而内恒执我。由执我故令六识中所起施等不能亡相。故瑜伽说。染污末那为识依止。彼未灭时相了别缚不得解脱。末那灭已相缚解脱。言相缚者谓于境相不能了达如幻事等。由斯见分相分所拘不得自在。故名相缚。依如是义有伽他言。

如是染污意　　是识之所依
此意未灭时　　识缚终不脱

又善无覆无记心时。若无我执应非有漏。自相续中六识烦恼与彼善等不俱起故。去来缘缚理非有故。非由他惑成有漏故。勿由他解成无漏故。又不可说别有随眠是不相应现相续起。由斯善等成有漏法。彼非实有已极成故。亦不可说从有漏种生彼善等故成有漏。彼种先无因可成有漏故。非由漏种彼成有漏。勿学无漏心亦成有漏故。虽由烦

恼引施等业。而不俱起故非有漏正因。以有漏言表漏俱故。又无记业非烦恼引。彼复如何得成有漏。然诸有漏由与自身现行烦恼俱生俱灭互相增益方成有漏。由此熏成有漏法种。后时现起有漏义成。异生既然有学亦尔。无学有漏虽非漏俱。而从先时有漏种起。故成有漏于理无违。由有末那恒起我执。令善等法有漏义成。此意若无彼定非有。故知别有此第七识。证有此识理趣甚多。随摄大乘略述六种。诸有智者应随信学。然有经中说六识者。应知彼是随转理门。或随所依六根说六。而识类别实有八种。如是已说第二能变。第三能变其相云何。颂曰。

次第三能变　　差别有六种
了境为性相　　善不善俱非

论曰。次中思量能变识。后应辩了境能变识相。此识差别总有六种。随六根境种类异故。谓名眼识乃至意识。随根立名具五义故。五谓依发属助如根。虽六识身皆依意转。然随不共立意识名。如五识身无相滥过。或唯依意故名意识。辩识得名心意非例。或名色识乃至法识。随境立名顺识义故。谓于六境了别名识。色等五识唯了色等。法识通能了一切法。或能了别法独得法识名。故六识名无相滥失。此后随境立六识名。依五色根未自在说。若得自在诸根互用。一根发识缘一切境。但可随根无相滥失。庄严论说如来五根一一皆于五境转者。且依粗显同类境说。佛地经说。成所作智决择有情心行差别。起三业化作四记等。若不遍缘无此能故。然六转识所依所缘粗显极成。故此不说。前随义便已说所依。此所缘境义便当说。次言了境为性相者。双显六识自性行相。识以了境为自性故。即复用彼为行相故。由斯兼释所立别名。能了别境名为识故。如契经说眼识云何。谓依眼根了别诸色。广说乃至意识云何。谓依意根了别诸法。彼经且说不共所依未转依位见分所了。余所依了如前已说。此六转识何性摄耶。谓善不善俱非性摄。俱非者谓无记。非善不善故名俱非。能为此世他世顺益故名为善。人天乐果虽于此世能为顺益非于他世。故不名善。能为此世他世违损。故名不善。恶趣苦果虽于此世能为违损非于他世。故非不善。于善不善益损义中不可记别。故名无记。此六转识若与信等十一相应是善性摄。与无惭等十法相应不善性摄。俱不相应无记性摄。有义六识三性不俱。同外门转互相违故。五识必由意识导引俱生同境成善染故。若许五识三性俱行。意识尔时应通三性。便违正理故定不俱。瑜伽等说藏识一时与转识相应三性俱起者。彼依多念。如说一心非一生灭无相违过。有义六识三性容俱。率尔等流眼等五识。或多或少容俱起故。五识与意虽定俱生。而善性等不必同故。前所设难于此唐捐。故瑜伽说。若遇声缘从定起者。与定相应意识俱转余耳识生。非唯彼定相应意识能取此声。若不尔者于此音声不领受故不应出定。

非取声时即便出定。领受声已若有希望后时方出。在定耳识率尔闻声理应非善。未转依者率尔堕心定无记故。由此诚证五俱意识非定与五善等性同。诸处但言五俱意识亦缘五境不说同性。杂集论说等引位中五识无者。依多分说。若五识中三性俱转。意随偏注与彼性同。无偏注者便无记性。故六转识三性容俱。得自在位唯善性摄。佛色心等道谛摄故。已永灭除戏论种故。六识与几心所相应。颂曰。

此心所遍行　　别境善烦恼
随烦恼不定　　皆三受相应

论曰。此六转识总与六位心所相应。谓遍行等。恒依心起与心相应。系属于心故名心所。如属我物立我所名。心于所缘唯取总相。心所于彼亦取别相。助成心事得心所名。如画师资作模填彩。故瑜伽说。识能了别事之总相。作意了此所未了相。即诸心所所取别相。触能了此可意等相。受能了此摄受等相。想能了此言说因相。思能了此正因等相。故作意等名心所法。此表心所亦缘总相。余处复说。欲亦能了可乐事相。胜解亦了决定事相。念亦能了串习事相。定慧亦了德失等相。由此于境起善染等。诸心所法皆于所缘兼取别相。

虽诸心所名义无异而有六位种类差别。谓遍行有五。别境亦五。善有十一。烦恼有六。随烦恼有二十。不定有四。如是六位合五十一。一切心中定可得故。缘别别境而得生故。唯善心中可得生故。性是根本烦恼摄故。唯是烦恼等流性故。于善染等皆不定故。然瑜伽论合六为五。烦恼随烦恼俱是染故。复以四一切辩五差别。谓一切性及地时俱。五中遍行具四一切。别境唯有初二一切。善唯有一。谓一切地。染四皆无。不定唯一。谓一切性。由此五位种类差别。此六转识易脱不定。故皆容与三受相应。皆领顺违非二相故。领顺境相适悦身心说名乐受。领违境相逼迫身心说名苦受。领中容境相于身于心非逼非悦名不苦乐受。如是三受或各分二。五识相应说名身受。别依身故。意识相应说名心受。唯依心故。又三皆通有漏无漏。苦受亦由无漏起故。或各分三。谓见所断修所断非所断。

又学无学非二为三。或总分四。谓善不善有覆无覆二无记受。有义三受容各分四。五识俱起任运贪痴。纯苦趣中任运烦恼。不发业者是无记故。彼皆容与苦根相应。瑜伽论说。若任运生一切烦恼。皆于三受现行可得。若通一切识身者。遍与一切根相应。不通一切识身者。意地一切根相应。杂集论说。若欲界系任运烦恼发恶行者亦是不善。所余皆是有覆无记。故知三受各容有四。或总分五。谓苦乐忧喜舍。三中苦乐各分二者。逼悦身心相各异故。由无分别有分别故。尤重轻微有差别故。不苦不乐不分二者。非逼非悦相无异故。无分别故。平等转故。诸适悦受五识相应恒名为乐。意识相应。若在欲界初

二静虑近分名喜。但悦心故。若在初二静虑根本名乐名喜。悦身心故。若在第三静虑近分根本名乐。安静尤重无分别故。诸逼迫受五识相应恒名为苦。意识俱者有义唯忧。逼迫心故。诸圣教说意地戚受名忧根故。瑜伽论说。生地狱中诸有情类。异熟无间有异熟生苦忧相续。又说地狱寻伺忧俱。一分鬼趣傍生亦尔。故知意地尤重戚受尚名为忧。况余轻者。有义通二。人天中者恒名为忧。非尤重故。傍生鬼界名忧名苦。杂受纯受有轻重故。奈落迦中唯名为苦。纯受尤重无分别故。

瑜伽论说。若任运生一切烦恼皆于三受现行可得。广说如前。又说俱生萨迦耶见唯无记性。彼边执见应知亦尔。此俱苦受非忧根摄。论说忧根非无记故。又瑜伽说。地狱诸根余三现行定不成就。纯苦鬼界傍生亦尔。余三定是乐喜忧根。以彼必成现行舍故。岂不客舍彼定不成。宁知彼文唯说客受。应不说彼定成意根。彼六客识有时无故。不应彼论唯说客受通说意根。无异因故。又若彼论依客受说。如何说彼定成八根。若谓五识不相续故定说忧根为第八者。死生闷绝宁有忧根。有执苦根为第八者。亦同此破。设执一形为第八者理亦不然。形不定故。彼恶业招容无形故。彼由恶业令五根门恒受苦故。定成眼等。必有一形于彼何用。非于无间大地狱中可有希求淫欲事故。由斯第八定是舍根。第七八识舍相应故。如极乐地意悦名乐无有喜根。故极苦处意迫名苦无有忧根。故余三言定忧喜乐。余处说彼有等流乐。应知彼依随转理说。或彼通说余杂受处。无异熟乐名纯苦故。然诸圣教意地戚受名忧根者。依多分说。或随转门。无相违过。瑜伽论说生地狱中诸有情类异熟无间有异熟生苦忧相续。又说地狱寻伺忧俱。一分鬼趣傍生亦尔者。亦依随转门。

又彼苦根意识俱者。是余忧类。假说为忧。或彼苦根损身心故。虽苦根摄而亦名忧。如近分喜益身心故。虽是喜根而亦名乐。显扬论等具显此义。然未至地定无乐根。说彼唯有十一根故。由此应知。意地戚受纯受苦处亦苦根摄。此等圣教差别多门。恐文增广故不繁述。有义六识三受不俱。皆外门转互相违故。五俱意识同五所缘。五三受俱意亦应尔。便违正理故必不俱。瑜伽等说藏识一时与转识相应三受俱起者。彼依多念。如说一心非一生灭。无相违过。有义六识三受容俱。顺违中境容俱受故。意不定与五受同故。于偏注境起一受故无偏注者便起舍故。由斯六识三受容俱。得自在位唯乐喜舍。诸佛已断忧苦事故。前所略摽六位心所。今应广显彼差别相。且初二位其相云何。颂曰。

初遍行触等　　次别境谓欲
胜解念定慧　　所缘事不同

论曰。六位中初遍行心所即触等五。如前广说。此遍行相云何应知。由教及理为定量故。此中教者如契经言。眼色为缘生于眼识。三和合触。与触俱生有受想思。乃至广说。由斯触等四是遍行。

又契经说。若根不坏境界现前。作意正起方能生识。余经复言。若于此作意即于此了别。若于此了别即于此作意。是故此二恒共和合。乃至广说。由此作意亦是遍行。此等圣教诚证非一。理谓识起必有三和。彼定生触必由触有。若无触者心心所法应不和合触一境故。作意引心令趣自境。此若无者心应无故。受能领纳顺违中境。令心等起欢戚舍相。无心起时无随一故。想能安立自境分齐。若心起时无此想者。应不能取境分齐相。思令心取正因等相造作善等。无心起位无此随一故必有思。由此证知触等五法心起必有。故是遍行。余非遍行义至当说。次别境者。谓欲至慧所缘境事多分不同。于六位中次初说故。云何为欲。于所乐境希望为性。勤依为业。有义所乐谓可欣境。于可欣事欲见闻等有希望故。于可厌事希彼不合。望彼别离岂非有欲。此但求彼不合离时可欣自体非可厌事。故于可厌及中容境一向无欲。缘可欣事若不希望亦无欲起。有义所乐谓所求境。于可欣厌求合离等有希望故。于中容境一向无欲。缘欣厌事若不希求亦无欲起。有义所乐谓欲观境。于一切事欲观察者有希望故。若不欲观随因境势任运缘者即全无欲。由斯理趣欲非遍行。有说要由希望境力诸心心所方取所缘。故经说欲为诸法本。彼说不然。心等取境由作意故。诸圣教说作意现前能生识故。曾无处说由欲能生心心所故。如说诸法爱为根本。岂心心所皆由爱生。故说欲为诸法本者。说欲所起一切事业。或说善欲能发正勤。由彼助成一切善事。故论说此勤依为业。云何胜解。于决定境印持为性。不可引转为业。谓邪正等教理证力于所取境审决印持。由此异缘不能引转。故犹豫境胜解全无。非审决心亦无胜解。由斯胜解非遍行摄。有说心等取自境时无拘碍故皆有胜解。彼说非理。所以者何。能不碍者即诸法故。所不碍者即心等故。胜发起者根作意故。若由此故彼胜发起。此应复待余便有无穷失。云何为念。于曾习境令心明记不忘为性。定依为业。谓数忆持曾所受境令不忘失能引定故。于曾未受体类境中全不起念。设曾所受不能明记念亦不生。故念必非遍行所摄。有说心起必有念俱。能为后时忆念因故。彼说非理。勿于后时有痴信等前亦有故。前心心所或想势力足为后时忆念因故。云何为定。于所观境令心专注不散为性。智依为业。谓观德失俱非境中。由定令心专注不散。依斯便有决择智生。心专注言显所欲住即便能住。非唯一境。不尔见道历观诸谛前后境别应无等持。若不系心专注境位便无定起。故非遍行。有说尔时亦有定起。但相微隐。应说诚言。若定能令心等和合同趣一境故是遍行。理亦不然。是触用故。若谓此定令刹那顷心不易缘故遍行摄。亦不应理。一刹那心自于所缘无易义故。若言由定心取所缘故遍行摄。彼亦非理。作意令

心取所缘故。有说此定体即是心。经说为心学心一境性故。彼非诚证。依定摄心令心一境说彼言故。根力觉支道支等摄。如念慧等非即心故。云何为慧。于所观境简择为性。断疑为业。谓观德失俱非境中。由慧推求得决定故。于非观境愚昧心中无简择故非遍行摄。有说尔时亦有慧起。但相微隐。天爱宁知。对法说为大地法故。诸部对法展转相违。汝等如何执为定量。唯触等五经说遍行。说十非经。不应固执。然欲等五非触等故定非遍行。如信贪等。有义此五定互相资。随一起时必有余四。有义不定。瑜伽说此四一切中无后二故。又说此五缘四境生。所缘能缘非定俱故。应说此五或时起一。谓于所乐唯起希望。或于决定唯起印解。或于曾习唯起忆念。或于所观唯起专注。谓愚昧类为止散心。虽专注所缘而不能简择。世共知彼有定无慧。彼加行位少有闻思。故说等持缘所观境。或依多分故说是言。如戏忘天专注一境起贪嗔等。有定无慧。诸如是等其类实繁。或于所观唯起简择。谓不专注驰散推求。或时起二。谓于所乐决定境中起欲胜解。或于所乐曾习境中起欲及念。如是乃至于所观境起定及慧。合有十二。或时起三。谓于所乐决定曾习起欲解念。如是乃至于曾所观起念定慧。合有十三。或时起四。谓于所乐决定曾习所观境中起前四种。如是乃至于定曾习所观境中起后四种。合有五四。或时起五。谓于所乐决定曾习所观境中具起五种。如是于四起欲等五。总别合有三十一句。或有心位五皆不起。如非四境率尔堕心及藏识俱。此类非一。第七八识此别境五随位有无。如前已说。第六意识诸位容俱。依转未转皆不遮故。有义五识此五皆无。缘已得境无希望故。不能审决无印持故。恒取新境无追忆故。自性散动无专注故。不能推度无简择故。有义五识容有此五。虽无于境增上希望。而有微劣乐境义故。于境虽无增上审决。而有微劣印境义故。虽无明记曾习境体。而有微劣念境类故。虽不作意系念一境。而有微劣专注义故。遮等引故说性散动。非遮等持。故容有定。虽于所缘不能推度。而有微劣简择义故。由此圣教说眼耳通是眼耳识相应智性。余三准此有慧无失。未自在位此五或无。得自在时此五定有。乐观诸境欲无减故。印境胜解常无减故。忆习曾受念无减故。又佛五识缘三世故。如来无有不定心故。五识皆有作事智故。此别境五何受相应。有义欲三除忧苦受。以彼二境非所乐故。余四通四。唯除苦受。以审决等五识无故。有义一切五受相应。论说忧根于无上法思慕愁戚求欲证故。纯受苦处希求解脱。意有苦根前已说故。论说贪爱忧苦相应。此贪爱俱必有欲故。苦根既有意识相应。审决等四苦俱何咎。又五识俱亦有微细印境等四。义如前说。由斯欲等五受相应。此五复依性界学等。诸门分别如理应思。

成唯识论卷第六

已说遍行别境二位。善位心所其相云何。颂曰。

善谓信惭愧　　无贪等三根
勤安不放逸　　行舍及不害

论曰。唯善心俱名善心所。谓信惭等定有十一。云何为信。于实德能深忍乐欲心净为性。对治不信乐善为业。然信差别略有三种。一信实有。谓于诸法实事理中深信忍故。二信有德。谓于三宝真净德中深信乐故。三信有能。谓于一切世出世善深信有力能得能成起希望故。由斯对治彼不信心。爱乐证修世出世善。忍谓胜解。此即信因。乐欲谓欲即是信果。確陈此信自相是何。岂不适言。心净为性。此犹未了彼心净言。若净即心应非心所。若令心净惭等何别。心俱净法为难亦然。此性澄清能净心等。以心胜故立心净名。如水清珠能清浊水。惭等虽善非净为相。此净为相无滥彼失。又诸染法各别有相。唯有不信自相浑浊。复能浑浊余心心所。如极秽物自秽秽他。信正翻彼故净为相。有说信者爱乐为相。应通三性体应即欲。又应苦集非信所缘。有执信者随顺为相。应通三性。即胜解欲。若印顺者即胜解故。若乐顺者即是欲故。离彼二体无顺相故。由此应知心净是信。云何为惭。依自法力崇重贤善为性。对治无惭止息恶行为业。谓依自法尊贵增上。崇重贤善羞耻过恶。对治无惭息诸恶行。云何为愧。依世间力轻拒暴恶为性。对治无愧止息恶行为业。谓依世间诃厌增上。轻拒暴恶羞耻过罪。对治无愧息诸恶业。羞耻过恶是二通相。故诸圣教假说为体。若执羞耻为二别相。应惭与愧体无差别。则此二法定不相应。非受想等有此义故。若待自他立二别者。应非实有便违圣教。若许惭愧实而别起。复违论说十遍善心。崇重轻拒若二别相。所缘有异应不俱生。二失既同何乃偏责。谁言二法所缘有异。不尔如何。善心起时随缘何境。皆有崇重善及轻拒恶义。故惭与愧俱遍善心所缘无别。岂不我说亦有此义。汝执惭愧自相既同。何理能遮前所设难。然圣教说顾自他者。自法名自世间名他。或即此中崇拒善恶。于己益损名自他故。无贪等者等无嗔痴。此三名根生善胜故。三不善根近对治故。云何无贪。于有有具无著为性。对治贪著作善为业。云何无嗔。于苦苦具无恚为性。对治嗔恚作善为业。善心起时随缘何境。皆于有等无著无恚。观有等立非要缘彼。如前惭愧观善恶立。故此二种俱遍善心。云何无痴。于诸理事明解为性。对治愚痴作善为业。有义无痴即慧为性。集论说此报教证智决择为体。生得闻思修所生慧。如次皆是决择性故。此虽即慧为显善品有胜功能。如烦恼见故复别说。有义无痴非即是慧。别有自性。正对无明如无贪嗔。善根摄故。论说大悲无嗔痴摄非根摄故。若彼无痴以慧为性。大悲如力等应慧等根摄。又若无痴无别自性。如不害等应非实物。便违论说十一善中三世俗有余皆是实。然集论说慧为体者。举彼因果显此自性。如以忍乐表信自体。理必应尔。以贪嗔痴六识相应。正烦恼摄起恶胜故立不善根。断彼必由通别对治。通唯善慧。别即三根。由此无痴必应别有。勤谓精进。于

善恶品修断事中勇悍为性。对治懈怠满善为业。勇表胜进简诸染法。悍表精纯简净无记。即显精进唯善性摄。此相差别略有五种。所谓被甲加行无下无退无足。即经所说有势有勤有勇坚猛不舍善轭。如次应知。此五别者。谓初发心自分胜进。自分行中三品别故。或初发心长时无间殷重无余修差别故。或资粮等五道别故。二乘究竟道欣大菩提故。诸佛究竟道乐利乐他故。或二加行无间解脱胜进别故。安谓轻安。远离粗重调畅身心堪任为性。对治惛沈转依为业。谓此伏除能障定法令所依止转安适故。不放逸者精进三根。于所断修防修为性。对治放逸成满一切世出世间善事为业。谓即四法于断修事皆能防修名不放逸。非别有体。无异相故。于防恶事修善事中。离四功能无别用故。虽信惭等亦有此能。而方彼四势用微劣。非根遍策故非此依。岂不防修是此相用。防修何异精进三根。彼要待此方有作用。此应复待余便有无穷失。勤唯遍策。根但为依。如何说彼有防修用。汝防修用其相云何。若普依持即无贪等。若遍策录不异精进。止恶进善即总四法。令不散乱应是等持。令同取境与触何别。令不忘失即应是念。如是推寻不放逸用。离无贪等竟不可得。故不放逸定无别体。云何行舍。精进三根令心平等正直无功用住为性。对治掉举静住为业。谓即四法令心远离掉举等障静住名舍。平等正直无功用住。初中后位辩舍差别。由不放逸先除杂染。舍复令心寂静而住。此无别体如不放逸。离彼四法无相用故。能令寂静即四法故。所令寂静即心等故。云何不害。于诸有情不为损恼无嗔为性。能对治害悲愍为业。谓即无嗔于有情所不为损恼假名不害。无嗔翻对断物命嗔。不害正违损恼物害。无嗔与乐不害拔苦。是谓此二粗相差别。理实无嗔实有自体。不害依彼一分假立。为显慈悲二相别故。利乐有情彼二胜故。有说不害非即无嗔别有自体。谓贤善性。此相云何。谓不损恼。无嗔亦尔。宁别有性。谓于有情不为损恼慈悲贤善是无嗔故。及显十一义别心所。谓欣厌等善心所法。虽义有别说种种名。而体无异故不别立。欣谓欲俱无嗔一分。于所欣境不憎恚故。不忿恨恼嫉等亦然。随应正翻嗔一分故。厌谓慧俱无贪一分。于所厌境不染着故。不悭憍等当知亦然。随应正翻贪一分故。不覆诳谄无贪痴一分。随应正翻贪痴一分故。有义不覆唯无痴一分。无处说覆亦贪一分故。有义不慢信一分摄。谓若信彼不慢彼故。有义不慢舍一分摄。心平等者不高慢故。有义不慢惭一分摄。若崇重彼不慢彼故。有义不疑即信所摄。谓若信彼无犹豫故。有义不疑即正胜解。以决定者无犹豫故。有义不疑即正慧摄。以正见者无犹豫故。不散乱体即正定摄。正见正知俱善慧摄。不忘念者即是正念。悔眠寻伺通染不染。如触欲等无别翻对。何缘诸染所翻善中有别建立有不尔者。相用别者便别立之。余善不然故不应责。又诸染法遍六识者。胜故翻之别立善法。慢等忿等唯意识俱。害虽亦然。而数现起损恼他故。障无上乘胜因悲故。为了知彼增上过失。翻立不害。失念散乱及不正知。翻入别境。善中不说。染净相翻净宁少染。净胜

染劣少敌多故。又解理通说多同体。迷情事局随相分多。故于染净不应齐责。此十一法。三是假有。谓不放逸舍及不害。义如前说。余八实有相用别故。有义十一。四遍善心。精进三根遍善品故。余七不定。推寻事理未决定时不生信故。惭愧同类依处各别。随起一时第二无故。要世间道断烦恼时有轻安故。不放逸舍无漏道时方得起故。悲愍有情时乃有不害故。论说十一六位中起。谓决定位有信相应。止息染时有惭愧起。顾自他故。于善品位有精进三根。世间道时有轻安起。于出世道有舍不放逸。摄众生时有不害故。有义彼说未为应理。推寻事理未决定。心信若不生应非是善。如染心等无净信故。惭愧类异。依别境同。俱遍善心前已说故。若出世道轻安不生。应此觉支非无漏故。若世间道无舍不放逸。应非寂静防恶修善故。又应不伏掉放逸故。有漏善心既具四法。如出世道。应有二故。善心起时皆不损物。违能损法有不害故。论说六位起十一者。依彼彼增作此此说故。彼所说定非应理。应说信等十一法中。十遍善心。轻安不遍。要在定位方有轻安。调畅身心余位无故。决择分说十善心所定不定地皆遍善心。定地心中增轻安故。有义定加行亦得定地名。彼亦微有调畅义故。由斯欲界亦有轻安。不尔便违本地分说信等十一通一切地。有义轻安唯在定有。由定滋养有调畅故。论说欲界诸心心所。由阙轻安名不定地。说一切地有十一者。通有寻伺等三地皆有故。此十一种前已具说第七八识随位有无。第六识中定位皆具。若非定位唯阙轻安。有义五识唯有十种。自性散动无轻安故。有义五识亦有轻安。定所引善者亦有调畅故。成所作智俱必有轻安故。此善十一何受相应。十五相应。一除忧苦。有逼迫受无调畅故。此与别境皆得相应。信等欲等不相违故。十一唯善。轻安非欲。余通三界。皆学等三。非见所断。瑜伽论说信等六根唯修所断非见所断。余门分别如理应思。如是已说善位心所。烦恼心所其相云何。颂曰。

　　烦恼谓贪嗔　　痴慢疑恶见

　　论曰。此贪等六性是根本烦恼摄故。得烦恼名。云何为贪。于有有具染着为性。能障无贪生苦为业。谓由爱力取蕴生故。云何为嗔于苦苦具憎恚为性。能障无嗔不安隐性恶行所依为业。谓嗔必令身心热恼起诸恶业。不善性故。云何为痴。于诸理事迷闇为性。能障无痴一切杂染所依为业。谓由无明起疑邪见贪等烦恼随烦恼业。能招后生杂染法故。云何为慢。恃己于他高举为性。能障不慢生苦为业。谓若有慢于德有德心不谦下。由此生死轮转无穷受诸苦故。此慢差别有七九种。谓于三品我德处生。一切皆通见修所断。圣位我慢既得现行。慢类由斯起亦无失。云何为疑于诸谛理犹豫为性。能障不疑善品为业。谓犹豫者善不生故。有义此疑以慧为体。犹豫简择说为疑故。毗助末底是疑义故。末底般若义无异故。有义此疑别有自体。令慧不决。非

即慧故。瑜伽论说六烦恼中见世俗有。即慧分故。余是实有。别有性故。毗助末底执慧为疑。毗助若南智应为识。界由助力义便转变。是故此疑非慧为体。云何恶见。于诸谛理颠倒推求度染慧为性。能障善见招苦为业。谓恶见者多受苦故。此见行相差别有五。一萨迦耶见。谓于五取蕴执我我所。一切见趣所依为业。此见差别有二十句六十五等。分别起摄。二边执见。谓即于彼随执断常。障处中行出离为业。此见差别诸见趣中有执前际四遍常论一分常论。及计后际有想十六无想俱非各有八论。七断灭论等。分别趣摄。三邪见。谓谤因果作用实事。及非四见诸余邪执。如增上缘名义遍故。此见差别诸见趣中有执前际二无因论四有边等不死矫乱。及计后际五现涅槃。或计自在世主释梵及余物类常恒不易。或计自在等是一切物因。或有横计诸邪解脱。或有妄执非道为道。诸如是等皆邪见摄。四见取。谓于诸见及所依蕴。执为最胜能得清净。一切斗诤所依为业。五戒禁取。谓于随顺诸见戒禁及所依蕴。执为最胜能得清净。无利勤苦所依为业。然有处说执为最胜名为见取。执能得净名戒取者。是影略说。或随转门。不尔如何非灭计灭非道计道说为邪见。非二取摄。

如是总别十烦恼中。六通俱生及分别起。任运思察俱得生故。疑后三见唯分别起。要由恶友或邪教力自审思察方得生故。边执见中通俱生者。有义唯断。常见相粗恶友等力方引生故。瑜伽等说。何边执见是俱生耶。谓断见摄。学现观者起如是怖。今者我我何所在耶。故禽兽等若遇违缘皆恐我断而起惊怖。有义彼论依粗相说。理实俱生亦通常见。谓禽兽等执我常存。炽然聚集长时资具。故显扬等诸论。皆说于五取蕴执断计常。或是俱生或分别起。此十烦恼谁几相应。贪与嗔痴定不俱起。爱憎二境必不同故。于境不决无染着故。贪与慢见或得相应。所爱所陵境非一故说不俱起。所染所恃境可同故说得相应。于五见境皆可爱故。贪与五见相应无失。嗔与慢疑或得俱起。所嗔所恃境非一故说不相应。所蔑所憎境可同故说得俱起。初犹豫时未憎彼故说不俱起。久思不决便愤发故说得相应。疑顺违事随应亦尔。嗔与二取必不相应。执为胜道不憎彼故。此与三见或得相应。于有乐蕴起身常见。不生憎故说不相应。于有苦蕴起身常见。生憎恚故说得俱起。断见翻此说嗔有无。邪见诽拨恶事好事。如次说嗔或无或有。慢于境定疑则不然。故慢与疑无相应义。慢与五见皆容俱起。行相展转不相违故。然与断见必不俱生。执我断时无陵恃故。与身邪见一分亦尔。疑不审决与见相违。故疑与见定不俱起。五见展转必不相应。非一心中有多慧故。痴与九种皆定相应。诸烦恼生必由痴故。此十烦恼何识相应。藏识全无末那有四。意识具十。五识唯三。谓贪嗔痴。无分别故。由称量等起慢等故。此十烦恼何受相应。贪嗔痴三俱生分别。一切容与五受相应。贪会违缘忧苦俱故。嗔遇顺境喜乐俱故。有义俱生分别起慢。容与非苦四受相应。恃苦劣蕴忧相应故。

有义俱生亦苦俱起。意有苦受前已说故。分别慢等纯苦趣无。彼无邪师邪教等故。然彼不造引恶趣业。要分别起能发彼故。疑后三见容四受俱。欲疑无苦等亦喜受俱故。二取若缘忧俱见等。尔时得与忧相应故。

有义俱生身边二见但与喜乐舍受相应。非五识俱。唯无记故。分别二见容四受俱。执苦俱蕴为我我所常。断见翻此与忧相应故。

有义二见若俱生者。亦苦受俱。纯受苦处缘极苦蕴苦相应故。论说俱生一切烦恼皆于三受现行可得。广说如前。余如前说。此依实义。随粗相者贪慢四见乐喜舍俱。嗔唯苦忧舍受俱起。痴与五受皆得相应。邪见及疑四俱除苦。贪痴俱乐通下四地。余七俱乐除欲通三。疑独行痴欲唯忧舍。余受俱起如理应知。此与别境几互相应。贪嗔痴慢容五俱起。专注一境得有定故。疑及五见各容四俱。疑除胜解不决定故。见非慧俱不异慧故。此十烦恼何性所摄。嗔唯不善损自他故。余九通二。上二界者唯无记摄。定所伏故。若欲界系分别起者。唯不善摄。发恶行故。若是俱生。发恶行者亦不善摄。损自他故。余无记摄。细不障善。非极损恼自他处故。当知俱生身边二见。唯无记摄不发恶业。虽数现起不障善故。此十烦恼何界系耶。嗔唯在欲。余通三界。生在下地未离下染。上地烦恼不现在前。要得彼地根本定者。彼地烦恼容现前故。谓有漏道虽不能伏分别起惑及细俱生。而能伏除俱生粗惑。渐次证得上根本定。彼但迷事。依外门转。散乱粗动正障定故。得彼定已彼地分别俱生诸惑皆容现前。生在上地下地诸惑分别俱生皆容现起。生第四定中有中者。由谤解脱生地狱故。身在上地将生下时。起下润生俱生爱故。而言生上不起下者。依多分说。或随转门。下地烦恼亦缘上地。瑜伽等说欲界系贪求上地生味上定故。既说嗔恚憎嫉灭道。亦应憎嫉离欲地故。总缘诸行执我我所断常慢者得缘上故。余五缘上其理极成。而有处言贪嗔慢等不缘上者。依粗相说。或依别缘。不见世间执他地法为我等故。边见必依身见起故。上地烦恼亦缘下地。说生上者于下有情恃己胜德而陵彼故总缘诸行执我我所断常爱者得缘下故。疑后三见如理应思。而说上或不缘下者。彼依多分。或别缘说。此十烦恼学等何摄。非学无学彼唯善故。此十烦恼何所断耶。非非所断彼非染故。分别起者唯见所断粗易断故。若俱生者唯修所断细难断故。见所断十实俱顿断。以真见道总缘谛故。然迷谛相有总有别。总谓十种皆迷四谛。苦集是彼因依处故。灭道是彼怖畏处故。别谓别迷四谛相起。二唯迷苦八通迷四。身边二见唯果处起。别空非我属苦谛故。谓疑三见亲迷苦理。二取执彼三见戒禁及所依蕴为胜能净。于自他见及彼眷属。如次随应起贪恚慢。相应无明与九同迷。不共无明亲迷苦理。疑及邪见亲迷集等。二取贪等准苦应知。然嗔亦能亲迷灭道。由怖畏彼生憎嫉故。迷谛亲疏粗相如是。委细说者

贪嗔慢三见疑俱生随应如彼。俱生二见及彼相应爱慢无明。虽迷苦谛细难断故修道方断。嗔余爱等迷别事生不违谛观故修所断。虽诸烦恼皆有相分。而所仗质或有或无。名缘有事无事烦恼。彼亲所缘虽皆有漏。而所仗质亦通无漏。名缘有漏无漏烦恼。缘自地者相分似质。名缘分别所起事境。缘灭道谛及他地者相分与质不相似故。名缘分别所起名境。余门分别如理应思。已说根本六烦恼相。诸随烦恼其相云何。颂曰。

随烦恼谓忿　恨覆恼嫉悭
诳谄与害憍　无惭及无愧
掉举与惛沈　不信并懈怠
放逸及失念　散乱不正知

论曰。唯是烦恼分位差别。等流性故名随烦恼。此二十种类别有三。谓忿等十各别起故名小随烦恼。无惭等二遍不善故名中随烦恼。掉举等八遍染心故名大随烦恼。云何为忿。依对现前不饶益境愤发为性。能障不忿执仗为业。谓怀忿者多发暴恶身表业故。此即嗔恚一分为体。离嗔无别忿相用故。云何为恨。由忿为先怀恶不舍结怨为性。能障不恨热恼为业。谓结恨者不能含忍恒热恼故。此亦嗔恚一分为体。离嗔无别恨相用故。云何为覆。于自作罪恐失利誉隐藏为性。能障不覆悔恼为业。谓覆罪者后必悔恼不安隐故。有义此覆痴一分摄。论唯说此痴一分故。不惧当苦覆自罪故。有义此覆贪痴一分摄。亦恐失利誉覆自罪故。论据粗显唯说痴分。如说掉举是贪分故。然说掉举遍诸染心。不可执为唯是贪分。云何为恼。忿恨为先追触暴热佷戾为性。能障不恼蛆螫为业。谓追往恶触现违缘心便佷戾。多发嚣暴凶鄙粗言蛆螫他故。此亦嗔恚一分为体。离嗔无别恼相用故。云何为嫉。徇自名利不耐他荣妒忌为性。能障不嫉忧戚为业。谓嫉妒者闻见他荣深怀忧戚不安隐故。此亦嗔恚一分为体。离嗔无别嫉相用故。云何为悭。耽着财法不能慧舍秘吝为性。能障不悭鄙畜为业。谓悭吝者心多鄙涩畜积财法不能舍故。此即贪爱一分为体。离贪无别悭相用故。云何为诳。为获利誉矫现有德诡诈为性。能障不诳邪命为业。谓矫诳者心怀异谋多现不实邪命事故。此即贪痴一分为体。离二无别诳相用故。云何为谄。为网他故矫设异仪险曲为性。能障不谄教诲为业。谓谄曲者为网帽他曲顺时宜矫设方便为取他意或藏己失。不任师友正教诲故。此亦贪痴一分为体。离二无别谄相用故。云何为害。于诸有情心无悲愍损恼为性。能障不害逼恼为业。谓有害者逼恼他故。此亦嗔恚一分为体。离嗔无别害相用故。嗔害别相准善应说。云何为憍。于自盛事深生染着醉傲为性。能障不憍染依为业。谓憍醉者生长一切杂染法故。此亦贪爱一分为体。离贪无别憍相用故。云何无惭。不顾自法轻拒贤善为性。能障碍惭生长恶行为业。谓于自法无所顾者轻拒贤

善不耻过恶。障惭生长诸恶行故。云何无愧。不顾世间崇重暴恶为性。能障碍愧生长恶行为业。谓于世间无所顾者崇重暴恶不耻过罪。障愧生长诸恶行故。不耻过恶是二通相。故诸圣教假说为体。若执不耻为二别相则应此二体无差别。由斯二法应不俱生。非受想等有此义故。若待自他立二别者应非实有。便违圣教。若许此二实而别起复违论说俱遍恶心。不善心时随缘何境皆有轻拒善及崇重恶义故。此二法俱遍恶心。所缘不异无别起失。然诸圣教说不顾自他者。自法名自世间名他。或即此中拒善崇恶。于己益损名自他故。而论说为贪等分者。是彼等流非即彼性。云何掉举。令心于境不寂静为性。能障行舍奢摩他为业。有义掉举贪一分摄。论唯说此是贪分故。此由忆昔乐事生故。有义掉举非唯贪摄。论说掉举遍染心故。又掉举相谓不寂静。说是烦恼共相摄故。掉举离此无别相故。虽依一切烦恼假立。而贪位增说为贪分。有义掉举别有自性。遍诸染心如不信等非说他分体便非实。勿不信等亦假有故。而论说为世俗有者。如睡眠等随他相说。掉举别相谓即嚣动。令俱生法不寂静故。若离烦恼无别此相不应别说障奢摩他。故不寂静非此别相。云何惛沈。令心于境无堪任为性。能障轻安毗钵舍那为业。有义惛沈痴一分摄。论唯说此是痴分故。惛昧沉重是痴相故。有义惛沈非但痴摄。谓无堪任是惛沈相。一切烦恼皆无堪任。离此无别惛沈相故。虽依一切烦恼假立而痴相增但说痴分。

有义惛沈别有自性。虽名痴分而是等流。如不信等非即痴摄。随他相说名世俗有。如睡眠等是实有性。惛沈别相。谓即瞢重。令俱生法无堪任故。若离烦恼无别惛沈相。不应别说障毗钵舍那。故无堪任非此别相。此与痴相有差别者。谓痴于境迷闇为相。正障无痴而非瞢重。惛沈于境瞢重为相。正障轻安而非迷闇。云何不信。于实德能不忍乐欲心秽为性。能障净信惰依为业。谓不信者多懈怠故。不信三相翻信应知。然诸染法各有别相。唯此不信自相浑浊。复能浑浊余心心所。如极秽物自秽秽他。是故说此心秽为性。由不信故于实德能不忍乐欲。非别有性。若于余事邪忍乐欲是此因果。非此自性。云何懈怠。于善恶品修断事中懒惰为性。能障精进增染为业。谓懈怠者滋长染故。于诸染事而策勤者亦名懈怠。退善法故。于无记事而策勤者于诸善品无进退故是欲胜解。非别有性。如于无记忍可乐欲非净非染无信不信。云何放逸。于染净品不能防修纵荡为性。障不放逸增恶损善所依为业。谓由懈怠及贪嗔痴不能防修染净品法。总名放逸。非别有体。虽慢疑等亦有此能。而方彼四势用微劣障三善根遍策法故。推究此相如不放逸。云何失念。于诸所缘不能明记为性。能障正念散乱所依为业。谓失念者心散乱故。

有义失念念一分摄。说是烦恼相应念故。有义失念痴一分摄。瑜伽说此是痴分故。痴令念失故名失念。有义失念俱一分摄。由前二文

影略说故。论复说此遍染心故。云何散乱。于诸所缘令心流荡为性。能障正定恶慧所依为业。谓散乱者发恶慧故。

有义散乱痴一分摄。瑜伽说此是痴分故。有义散乱贪嗔痴摄。集论等说是三分故。说痴分者遍染心故。谓贪嗔痴令心流荡胜余法故说为散乱。

有义散乱别有自体。说三分者是彼等流。如无惭等非即彼摄。随他相说名世俗有。散乱别相谓即躁扰。令俱生法皆流荡故。若离彼三无别自体。不应别说障三摩地。掉举散乱二用何别。彼令易解此令易缘。虽一刹那解缘无易。而于相续有易义故。染污心时由掉乱力常应念念易解易缘。或由念等力所制伏如系猿猴。有暂时住故。掉与乱俱遍染心。云何不正知。于所观境谬解为性。能障正知毁犯为业。谓不正知者多所毁犯故。

有义不正知慧一分摄。说是烦恼相应慧故。有义不正知痴一分摄。瑜伽说此是痴分故。令知不正名不正知。有义不正知俱一分摄。由前二文影略说故。论复说此遍染心故。与并及言显随烦恼非唯二十。杂事等说贪等多种随烦恼故。随烦恼名亦摄烦恼。是前烦恼等流性故。烦恼同类余染污法但名随烦恼。非烦恼摄故。唯说二十随烦恼者谓非烦恼。唯染粗故。此余染法或此分位或此等流。皆此所摄随其类别如理应知。如是二十随烦恼中。小十大三定是假有。无惭无愧不信懈怠定是实有。教理成故。掉举惛沈散乱三种。

有义是假。有义是实。所引理教如前应知。二十皆通俱生分别。随二烦恼势力起故。此二十中小十展转定不俱起。互相违故。行相粗猛各为主故。中二一切不善心俱。随应皆得小大俱起。论说大八遍诸染心。展转小中皆容俱起。有处说六遍染心者惛掉增时不俱起故。有处但说五遍染者以惛掉等违唯善故。此唯染故非第八俱。第七识中唯有大八。取舍差别如上应知。第六识俱容有一切。小十粗猛五识中无。中大相通五识容有。由斯中大五受相应。有我小十除三。忿等唯喜忧舍三受相应。谄诳憍三四俱除苦。

有义忿等四俱除乐。谄诳憍三五受俱起。意有苦受前已说故。此受俱相如烦恼说。实义如是若随粗相忿恨恼嫉害忧舍俱。覆悭喜舍余三增乐。中大随粗亦如实义。如是二十与别境五皆容俱起不相违故。染念染慧虽非念慧俱。而痴分者亦得相应故。念亦缘现曾习类境。忿亦得缘刹那过去故。忿与念亦得相应。染定起时心亦躁扰。故乱与定相应无失。中二大八十烦恼俱。小十定非见疑俱起。此相粗动彼审细故。忿等五法容慢痴俱。非贪恚并是嗔分故。悭痴慢俱非贪嗔并是贪分故。憍唯痴俱。与慢解别是贪分故。覆诳与谄贪痴慢俱。行相无违

贪痴分故。小七中二唯不善摄。小三大八亦通无记。小七中二唯欲界摄。诳谄欲色。余通三界。生在下地容起上十一。耽定于他起憍诳谄故。若生上地起下后十。邪见爱俱容起彼故。小十生上无由起下。非正润生及谤灭故。中二大八下亦缘上。上缘贪等相应起故。

有义小十下不缘上。行相粗近不远取故。有义嫉等亦得缘上。于胜地法生嫉等故。大八谄诳上亦缘下。下缘慢等相应起故。梵于释子起谄诳故。憍不缘下非所恃故。二十皆非学无学摄。此但是染彼唯净故。后十唯通见修所断。与二烦恼相应起故。见所断者随迷谛相或总或别烦恼俱生。故随所应皆通四谛。迷谛亲疏等皆如烦恼说。前十有义唯修所断。缘粗事境任运生故。

有义亦通见修所断。依二烦恼势力起故。缘他见等生忿等故。见所断者随所应缘总别惑力皆通四谛。此中有义忿等但缘迷谛惑生非亲迷谛。行相粗浅不深取故。

有义嫉等亦亲迷谛。于灭道等生嫉等故。然忿等十但缘有事。要记本质方得生故。缘有漏等准上应知。

成唯识论卷第七

已说二十随烦恼相。不定有四。其相云何。颂曰。

不定谓悔眠　　寻伺二各二

论曰。悔眠寻伺于善染等皆不定故。非如触等定遍心故。非如欲等定遍地故。立不定名。悔谓恶作。恶所作业追悔为性。障止为业。此即于果假立因名。先恶所作业后方追悔故。悔先不作亦恶所摄。如追悔言我先不作如是事业。是我恶作。眠谓睡眠。令身不自在昧略为性。障观为业。谓睡眠位身不自在心极闇劣。一门转故。昧简在定。略别寤时。令显睡眠非无体用。有无心位假立此名。如余盖缠心相应故。有义此二唯痴为体。说随烦恼及痴分故。有义不然亦通善故。应说此二染痴为体。净即无痴。论依染分说随烦恼及痴分摄。有义此说亦不应理。无记非痴无痴性故。应说恶作思慧为体。明了思择所作业故。睡眠合用思想为体。思想种种梦境相故。论俱说为世俗有故。彼染污者是痴等流。如不信等说为痴分。有义彼说理亦不然。非思慧想缠彼性故。应说此二各别有体。与余心所行相别故。随痴相说名世俗有。寻谓寻求。令心匆遽于意言境粗转为性。伺谓伺察。令心匆遽于意言境细转为性。此二俱以安不安住身心分位所依为业。并用思慧一分为体。于意言境不深推度及深推度义类别故。若离思慧寻伺二种体类差别不可得故。二各二者。有义寻伺各有染净二类差别。有义此释

不应正理。悔眠亦有染净二故。应说如前诸染心所有是烦恼随烦恼性。此二各有不善无记。或复各有缠及随眠。有义彼释亦不应理。不定四后有此言故。应言二者显二种二。一谓悔眠。二谓寻伺。此二二种种类各别。故一二言显二二种。此各有二。谓染不染。非如善染各唯一故。或唯简染故说此言。有亦说为随烦恼故。为显不定义说二各二言。故置此言深为有用。

四中寻伺定是假有。思慧合成圣所说故。悔眠有义亦是假有。瑜伽说为世俗有故有义此二是实物有。唯后二种说假有故。世俗有言随他相说非显前二定是假有。又如内种体虽是实而论亦说世俗有故。四中寻伺定不相应。体类是同粗细异故。依于寻伺有染离染立三地别。不依彼种现起有无故无杂乱。俱与前二容互相应。前二亦有互相应义。四皆不与第七八俱。义如前说。悔眠唯与第六识俱非五法故。有义寻伺亦五识俱。论说五识有寻伺故。又说寻伺即七分别谓有相等。杂集复言。任运分别谓五识故。有义寻伺唯意识俱。论说寻求伺察等法皆是意识不共法故。又说寻伺忧喜相应曾不说与苦乐俱故。舍受遍故可不待说。何缘不说与苦乐俱。虽初静虑有意地乐。而不离喜总说喜名。虽纯苦处有意地苦。而似忧故总说为忧。又说寻伺以名身等义为所缘。非五识身以名身等义为境故。然说五识有寻伺者。显多由彼起非说彼相应。杂集所言任运分别谓五识者。彼与瑜伽所说分别义各有异。彼说任运即是五识。瑜伽说此是五识俱分别意识相应寻伺。故彼所引为证不成。由此五识定无寻伺。有义恶作忧舍相应。唯戚行转通无记故。睡眠喜忧舍受俱起。行通欢戚中庸转故。寻伺忧喜舍乐相应。初静虑中意乐俱故。有义此四亦苦受俱。纯苦趣中意若俱故。四皆容与五别境俱。行相所缘不相违故。悔眠但与十善容俱。此唯在欲无轻安故。寻伺容与十一善俱。初静虑中轻安俱故。悔但容与无明相应。此行相粗贪等细故。睡眠寻伺十烦恼俱。此彼展转不相违故。悔与中大随惑容俱。非忿等十各为主故。睡眠寻伺二十容俱。眠等位中皆起彼故。此四皆通善等三性。于无记业亦追悔故。有义初二唯生得善。行相粗鄙及昧略故。后二亦通加行善摄。闻所成等有寻伺故。有义初二亦加行善。闻思位中有悔眠故。后三皆通染净无记。恶作非染解粗猛故。四无记中悔唯中二。行相粗猛非定果故。眠除第四非定引生。异熟生心亦得眠故。寻伺除初彼解微劣不能寻察名等义故。恶作睡眠唯欲界有。寻伺在欲及初静虑。余界地法皆妙静故。悔眠生上必不现起。寻伺上下亦起下上。下上寻伺能缘上下。有义悔眠不能缘上。行相粗近极昧略故。有义此二亦缘上境。有邪见者悔修定故。梦能普缘所更事故。悔非无学离欲舍故。睡眠寻伺皆通三种。求解脱者有为善法皆名学故。学究竟者有为善法皆无学故。悔眠唯通见修所断。亦邪见等势力起故。非无漏道亲所引生故。亦非如忧深求解脱故。若已断故名非所断。则无学眠非所断摄。寻伺虽非真无漏道。而

能引彼从彼引生故通见修非所断摄。有义寻伺非所断者。于五法中唯分别摄。瑜伽说彼是分别故。有义此二亦正智摄。说正思惟是无漏故。彼能令心寻求等故。又说彼是言说因故。未究竟位于药病等未能遍知。后得智中为他说法必假寻伺。非如佛地无功用说。故此二种亦通无漏。虽说寻伺必是分别。而不定说唯属第三。后得正智中亦有分别故。余门准上如理应思。

如是六位诸心所法。为离心体有别自性。为即是心分位差别。设尔何失。二俱有过。若离心体有别自性。如何圣教说唯有识。又如何说心远独行。染净由心。士夫六界。庄严论说复云何通。如彼颂言。

许心似二现　　如是似贪等
或似于信等　　无别染善法

若即是心分位差别。如何圣教说心相应。他性相应非自性故。又如何说心与心所俱时而起如日与光。瑜伽论说复云何通。彼说心所非即心故。如彼颂言。

五种性不成　　分位差过失
因缘无别故　　与圣教相违

应说离心有别自性。以心胜故说唯识等。心所依心。势力生故说似彼现。非彼即心。又识心言亦摄心所。恒相应故。唯识等言及现似彼皆无有失。此依世俗。若依胜义心所与心非离非即。诸识相望应知亦然。是谓大乘真俗妙理。已说六识心所相应。云何应知现起分位。颂曰。

依止根本识　　五识随缘现
或俱或不俱　　如涛波依水
意识常现起　　除生无想天
及无心二定　　睡眠与闷绝

论曰。根本识者阿陀那识。染净诸识生根本故。依止者谓前六转识。以根本识为共亲依。五识者谓前五转识。种类相似故总说之。随缘现言显非常起。缘谓作意根境等缘。谓五识身内依本识。外随作意五根境等众缘和合方得现前。由此或俱或不俱起。外缘合者有顿渐故。如水涛波随缘多少。此等法喻广说如经。由五转识行相粗动。所籍众缘时多不俱。故起时少不起时多。第六意识虽亦粗动。而所籍缘无时不具。由违缘故有时不起。第七八识行相微细。所籍众缘一切时有。故无缘碍令总不行。又五识身不能思虑。唯外门转起籍多缘。故断时多现行时少。第六意识自能思虑。内外门转不籍多缘。唯除五位

常能现起。故断时少现起时多。由斯不说此随缘现。五位者何。生无想等。无想天者谓修彼定厌粗想力生彼天中违不恒行心及心所想灭为首。名无想天。故六转识于彼皆断。有义彼天常无六识。圣教说彼无转识故。说彼唯有有色支故。又说彼为无心地故。有义彼天将命终位。要起转识然后命终。彼必起下润生爱故。瑜伽论说后想生已是诸有情从彼没故。然说彼无转识等者。依长时说。非谓全无。有义生时亦有转识。彼中有必起润生烦恼故。如余本有初必有转识故。瑜伽论说。若生于彼唯入不起。其想若生从彼没故。彼本有初若无转识如何名入。先有后无乃名入故。决择分言所有生得心心所灭名无想故。此言意显彼本有初有异熟生转识暂起。宿因缘力后不复生。由斯引起异熟无记分位差别。说名无想。如善引生二定名善。不尔转识一切不行。如何可言唯生得灭。故彼初位转识暂起。彼天唯在第四静虑。下想粗动难可断故。上无无想异熟处故。即能引发无想定思。能感彼天异熟果故。及无心二定者。谓无想灭尽定。俱无六识故名无心。无想定者。谓有异生伏遍净贪未伏上染。由出离想作意为先。令不恒行心心所灭想灭为首。立无想名。令身安和故亦名定。修习此定品别有三。下品修者现法必退。不能速疾还引现前。后生彼天不甚光净形色广大。定当中夭。中品修者现不必退。设退速疾还引现前。后生彼天虽甚光净形色广大而不最极。虽有中夭而不决定。上品修者现必不退。后生彼天最极光净形色广大。必无中夭。穷满寿量后方殒没。此定唯属第四静虑。又唯是善。彼所引故。下上地无由前说故。四业通三。除顺现受。有义此定唯欲界起。由诸外道说力起故。人中慧解极猛利故。有义欲界先修习已。后生色界能引现前。除无想天至究竟故。此由厌想欣彼果入故唯有漏。非圣所起。灭尽定者。谓有无学。或有学圣。已伏或离无所有贪上贪不定。由止息想作意为先。令不恒行恒行染污心心所灭立灭尽名。令身安和故亦名定。由偏厌受想亦名灭彼定。修习此定品别有三。下品修者现法必退。不能速疾还引现前。中品修者现不必退。设退速疾还引现前。上品修者毕竟不退。此定初修必依有顶游观无漏为加行入。次第定中最居后故。虽属有顶而无漏摄。若修此定已得自在。余地心后亦得现前。虽属道谛而是非学非无学摄。似涅槃故。此定初起唯在人中。佛及弟子说力起故。人中慧解极猛利故。后上二界亦得现前。邬陀夷经是此诚证。无色亦名意成天故。于藏识教未信受者。若生无色不起此定。恐无色心成断灭故。已信生彼亦得现前。知有藏识不断灭故。要断三界见所断惑方起此定。异生不能伏灭有顶心心所故。此定微妙要证二空。随应后得所引发故。有义下八地修所断惑中。要全断欲余伏或断。然后方能初起此定。欲界惑种二性繁杂障定强故。唯说不还三乘无学及诸菩萨得此定故。彼随所应生上八地皆得后起。有义要断下之四地修所断惑。余伏或断。然后方能初起此定。变异受俱烦恼种子障定强故。彼随所应生上五地皆得后起。若伏下惑能起此定。后不断退生上地者。岂生上

已却断下惑。断亦无失。如生上者断下末那得生惑故。然不还者对治力强。正润生位不起烦恼。但由惑种润上地生。虽所伏惑有退不退。而无伏下生上地义。故无生上却断下失。若诸菩萨先二乘位已得灭定后回心者。一切位中能起此定。若不尔者或有乃至七地满心方能永伏一切烦恼。虽未永断欲界修惑。而如已断能起此定。论说已入远地菩萨方能现起灭尽定故。有从初地即能永伏一切烦恼如阿罗汉。彼十地中皆起此定。经说菩萨前六地中亦能现起灭尽定故。无心睡眠与闷绝者。谓有极重睡眠闷绝令前六识皆不现行。疲极等缘所引身位违前六识故名极重睡眠。此睡眠时虽无彼体。而由彼似彼。故假说彼名。风热等缘所引身位亦违六识。故名极重闷绝。或此俱是触处少分。除斯五位意识恒起。正死生时亦无意识。何故但说五位不行。有义死生及与言显。彼说非理。所以者何。但说六时名无心故。谓前五位及无余依。应说死生即闷绝摄。彼是最极闷绝位故。说及与言显五无杂。此显六识断已后时依本识中自种还起。由此不说入无余依。此五位中异生有四。除在灭定。圣唯后三。于中如来自在菩萨唯得存一。无睡闷故。是故八识一切有情心与末那二恒俱转。若起第六则三俱转。余随缘合起一至五。则四俱转乃至八俱。是谓略说识俱转义。若一有情多识俱转。如何说彼是一有情。若立有情依识多少。汝无心位应非有情。又他分心现在前位如何可说自分有情。然立有情依命根数或异熟识。俱不违理。彼俱恒时唯有一故。一身唯一等无间缘。如何俱时有多识转。既许此一引多心所。宁不许此能引多心。又谁定言此缘唯一。说多识俱者许此缘多故。又欲一时取多境者多境现前。宁不顿取。诸根境等和合力齐。识前后生不应理故。又心所性虽无差别。而类别者许多俱生。宁不许心异类俱起。又如浪像依一起多。故依一心多识俱转。又若不许意与五俱。取彼所缘应不明了。如散意识缘久灭故。如何五俱唯一意识。于色等境取一或多。如眼等识各于自境取一或多。此亦何失。相见俱有种种相故。何故诸识同类不俱。于自所缘若可了者一已能了。余无用故。若尔五识已了自境。何用俱起意识了为。五俱意识助五令起。非专为了五识所缘。又于彼所缘能明了取异于眼等识故非无用。由此圣教说彼意识名有分别。五识不尔。多识俱转何不相应。非同境故。设同境者彼此所依体数异故。如五根识互不相应。八识自性不可言定一。行相所依缘相应异故。又一灭时余不灭故。能所熏等相各异故。亦非定异。经说八识如水波等无差别故。定异应非因果性故。如幻事等无定性故。如前所说识差别相依理世俗非真胜义。真胜义中心言绝故。如伽他说。

心意识八种　　俗故相有别
真故相无别　　相所相无故

已广分别三能变相为自所变二分所依。云何应知依识所变假说我

法非别实有。由斯一切唯有识耶。颂曰。

是诸识转变　　分别所分别
由此彼皆无　　故一切唯识

论曰。是诸识者。谓前所说三能变识及彼心所。皆能变似见相二分。立转变名。所变见分说名分别。能取相故。所变相分名所分别。见所取故。由此正理彼实我法离识所变皆定非有。离能所取无别物故。非有实物离二相故。是故一切有为无为若实若假皆不离识。唯言为遮离识实物。非不离识心所法等。或转变者。谓诸内识转似我法外境相现。此能转变即名分别。虚妄分别为自性故。谓即三界心及心所。此所执境名所分别。即所妄执实我法性。由此分别变似外境假我法相。彼所分别实我法性决定皆无。前引教理已广破故。是故一切皆唯有识。虚妄分别有极成故。唯既不遮不离识法。故真空等亦是有性。由斯远离增减二边。唯识义成契会中道。由何教理唯识义成。岂不已说。虽说未了。非破他义己义便成。应更確陈成此教理。如契经说三界唯心。又说所缘唯识所现。又说诸法皆不离心。又说有情随心垢净。又说成就四智菩萨能随悟入唯识无境。一相违识相智。谓于一处鬼人天等随业差别所见各异。境若实有此云何成。二无所缘识智。谓缘过未梦境像等非实有境。识现可得彼境既无。余亦应尔。三自应无倒智。谓愚夫智若得实境。彼应自然成无颠倒。不由功用应得解脱。四随三智转智。一随自在者智转智。谓已证得心自在者随欲转变地等皆成。境若实有如何可变。二随观察者智转智。谓得胜定修法观者随观一境众相现前。境若是实宁随心转。三随无分别智转智。谓起证实无分别智一切境相皆不现前。境若是实何容不现。菩萨成就四智者。于唯识理决定悟入。又伽他说。

心意识所缘　　皆非离自性
故我说一切　　唯有识无余

此等圣教诚证非一。极成眼等识五随一故如余不亲缘离自色等。余识识故如眼识等亦不亲缘离自诸法。此亲所缘定非离此。二随一故如彼能缘。所缘法故如相应法。决定不离心及心所。此等正理诚证非一。故于唯识应深信受。我法非有空识非无。离有离无故契中道。慈尊依此说二颂言。

虚妄分别有　　于此二都无
此中唯有空　　于彼亦有此
故说一切法　　非空非不空
有无及有故　　是则契中道

此颂且依染依他说。理实亦有净分依他。若唯内识似外境起。宁见世间情非情物处时身用定不定转如梦境等。应释此疑。何缘世尊说十二处。依识所变非别实有。为入我空说六二法。如遮断见说续有情。为入法空复说唯识。令知外法亦非有故。此唯识性岂不亦空。不尔。如何。非所执故。谓依识变妄执实法理不可得说为法空。非无离言正智所证唯识性故说为法空。此识若无便无俗谛。俗谛无故真谛亦无。真俗相依而建立故。拨无二谛是恶取空。诸佛说为不可治者。应知诸法有空不空。由此慈尊说前二颂。若诸色处亦识为体。何缘乃似色相显现。一类坚住相续而转。名言熏习势力起故。与染净法为依处故。谓此若无应无颠倒。便无杂染亦无净法。是故诸识亦似色现。如有颂言。

乱相及乱体　　应许为色识
及与非色识　　若无余亦无

色等外境分明现证。现量所得。宁拨为无。现量证时不执为外。后意分别妄生外想。故现量境是自相分。识所变故亦说为有。意识所执外实色等。妄计有故说彼为无。又色等境非色似色非外似外如梦所缘。不可执为是实外色。若觉时色皆如梦境不离识者。如从梦觉知彼唯心。何故觉时于自色境不知唯识。如梦未觉不能自知。要至觉时方能追觉。觉时境色应知亦尔。未真觉位不能自知。至真觉时亦能追觉。未得真觉恒处梦中。故佛说为生死长夜。由斯未了色境唯识。外色实无可非内识境。他心实有宁非自所缘。谁说他心非自识境。但不说彼是亲所缘。谓识生时无实作用。非如手等亲执外物日等舒光亲照外境。但如镜等似外境现名了他心。非亲能了。亲所了者谓自所变。故契经言。无有少法能取余法。但识生时似彼相现名取彼物。如缘他心色等亦尔。既有异境何名唯识。奇哉固执触处生疑。岂唯识教但说一识。不尔如何。汝应谛听。若唯一识宁有十方凡圣尊卑因果等别。谁为谁说。何法何求。故唯识言有深意趣。识言总显一切有情各有八识、六位心所、所变相见．分位差别及彼空理所显真如。识自相故。识相应故。二所变故。三分位故。四实性故。如是诸法皆不离识。总立识名。唯言但遮愚夫所执定离诸识实有色等。若如是知唯识教意。便能无倒善备资粮。速入法空证无上觉。救拔含识生死轮回。非全拨无恶取空者违背教理能成是事。故定应信一切唯识。若唯有识都无外缘。由何而生种种分别。颂曰。

由一切种识　　如是如是变
以展转力故　　彼彼分别生

论曰。一切种识谓本识中能生自果功能差别。此生等流异熟士用增上果。故名一切种。除离系者非种生故。彼虽可证而非种果。要现

起道断结得故。有展转义非此所说。此说能生分别种故。此识为体故立识名。种离本识无别性故。种识二言简非种识。有识非种种非识故。又种识言显识中种。非持种识。后当说故。此识中种余缘助故。即便如是如是转变。谓从生位转至熟时。显变种多重言如是。谓一切种摄三熏习共不共等识种尽故。展转力者谓八现识及彼相应相见分等。彼皆互有相助力故。即现识等总名分别。虚妄分别为自性故。分别类多故言彼彼。此颂意说。虽无外缘由本识中有一切种转变差别及以现行八种识等展转力故彼彼分别而亦得生。何假外缘方起分别。诸净法起应知亦然。净种现行为缘生故。所说种现缘生分别。云何应知此缘生相。缘且有四。一因缘。谓有为法亲办自果。此体有二。一种子。二现行。种子者谓本识中善染无记诸界地等功能差别。能引次后自类功能。及起同时自类现果。此唯望彼是因缘性。现行者谓七转识及彼相应所变相见性界地等。除佛果善极劣无记。余熏本识生自类种。此唯望彼是因缘性。第八心品无所熏故。非简所依独能熏故。极微圆故不熏成种。现行同类展转相望皆非因缘。自种生故。一切异类展转相望亦非因缘。不亲生故。有说异类同类现行展转相望为因缘者。应知假说。或随转门。有唯说种是因缘性。彼依显胜。非尽理说。圣说转识与阿赖耶展转相望为因缘故。二等无间缘。谓八现识及彼心所前聚于后自类无间等而开导令彼定生。多同类种俱时转故如不相应非此缘摄。由斯八识非互为缘。心所与心虽恒俱转。而相应故和合似一。不可施设离别殊异。故得互作等无间缘。入无余心最极微劣无开导用。又无当起等无间法故非此缘。云何知然。论有诚说。若此识等无间彼识等决定生。即说此是彼等无间缘故。即依此义应作是说。阿陀那识三界九地皆容互作等无间缘。下上死生相开等故。有漏无间有无漏生。无漏定无生有漏者。镜智起已必无断故。善与无记相望亦然。此何界后引生无漏。或从色界或欲界后。谓诸异生求佛果者定色界后引生无漏。彼必生在净居天上大自在宫得菩提故。二乘回趣大菩提者定欲界后引生无漏。回趣留身唯欲界故。彼虽必往大自在宫方得成佛。而本愿力所留生身是欲界故。有义色界亦有声闻回趣大乘愿留身者。既与教理俱不相违。是故声闻第八无漏色界心后亦得现前。然五净居无回趣者。经不说彼发大心故。第七转识三界九地亦容互作等无间缘。随第八识生处系故。有漏无漏容互相生。十地位中得相引故。善与无记相望亦然。于无记中染与不染亦相开导。生空智果前后位中得相引故。此欲色界有漏得与无漏相生。非无色界。地上菩萨不生彼故。第六转识三界九地有漏无漏善不善等各容互作等无间缘。润生位等更相引故。初起无漏唯色界后。决择分善唯色界故。眼耳身识二界二地鼻舌两识一界一地自类互作等无间缘。善等相望应知亦尔。有义五识有漏无漏自类互作等无间缘未成佛时容互起故。有义无漏有漏后起。非无漏后容起有漏。无漏五识非佛无故。彼五色根定有漏故。是异熟识相分摄故。有漏不共必俱同境根发无漏识理不相应

故。此二于境明昧异故。三所缘缘。谓若有法是带己相心或相应所虑所托。此体有二。一亲二疏。若与能缘体不相离。是见分等内所虑托。应知彼是亲所缘缘。若与能缘体虽相离。为质能起内所虑托。应知彼是疏所缘缘。亲所缘缘能缘皆有。离内所虑托必不生故。疏所缘缘能缘或有。离外所虑托亦得生故。第八心品有义唯有亲所缘缘。随业因力任运变故。有义亦定有疏所缘缘。要仗他变质自方变故。有义二说俱不应理。自他身土可互受用。他所变者为自质故。自种于他无受用理。他变为此不应理故。非诸有情种皆等故。应说此品疏所缘缘一切位中有无不定。第七心品未转依位是俱生故必仗外质。故亦定有疏所缘缘。已转依位此非定有。缘真如等无外质故。第六心品行相猛利。于一切位能自在转。所仗外质或有或无。疏所缘缘有无不定。前五心品未转依位粗钝劣故必仗外质故亦定有疏所缘缘。已转依位此非定有缘过未等无外质故。四增上缘。谓若有法有胜势用能于余法或顺或违。虽前三缘亦是增上。而今第四除彼取余为显诸缘差别相故。此顺违用于四处转生位成得四事别故。然增上用随事虽多而胜显者唯二十二应知即是二十二根。前五色根以本识等所变眼等净色为性。男女二根身根所摄故即以彼少分为性。命根但依本识亲种分位假立非别有性。意根总以八识为性。五受根如应各自受为性。信等五根即以信等及善念等而为自性。未知当知根体位有三种。一根本位谓在见道除后刹那无所未知可当知故。二加行位。谓暖顶忍世第一法近能引发根本位故。三资粮位。谓从为得谛现观故发起决定胜善法欲。乃至未得顺决择分所有善根名资粮位。能远资生根本位故。于此三位信等五根意喜乐舍为此根性。加行等位于后胜法求证愁戚亦有忧根非正善根故多不说。前三无色有此根者有胜见道傍修得故。或二乘位回趣大者为证法空地前亦起九地所摄生空无漏。彼皆菩萨此根摄故。菩萨见道亦有此根但说地前以时促故。始从见道最后刹那乃至金刚喻定所有信等无漏九根皆是已知根性。未离欲者于上解脱求证愁戚。亦有忧根非正善根故多不说。诸无学位无漏九根一切皆是具知根性。有顶虽有游观无漏而不明利非后三根。二十二根自性如是。诸余门义如论应知。

成唯识论卷第八

如是四缘依十五处义差别故立为十因。云何此依十五处立。一语依处。谓法名想所起语性。即依此处立随说因。谓依此语随见闻等说诸义故。此即能说为所说因。有论说此是名想见。由如名字取相执着随起说故。若依彼说便显此因是语依处。二领受依处。谓所观待能所受性。即依此处立观待因。谓观待此令彼诸事或生或住或成或得。此是彼观待因。三习气依处。谓内外种未成熟位。即依此处立牵引因。谓能牵引远自果故。四有润种子依处。谓内外种已成熟位。即依此处立生起因。谓能生起近自果故。五无间灭依处。谓心心所等无间缘。

六境界依处。谓心心所所缘缘。七根依处。谓心心所所依六根。八作用依处。谓于所作业作具作用即除种子余助现缘。九士用依处。谓于所作业作者作用即除种子余作现缘。十真实见依处。谓无漏见除引自种于无漏法能助引证。总依此六立摄受因。谓摄受五办有漏法具摄受六办无漏故。十一随顺依处。谓无记染善现种诸行能随顺同类胜品诸法。即依此处立引发因。谓能引起同类胜行及能引得无为法故。十二差别功能依处。谓有为法各于自果有能起证差别势力。即依此处立定异因谓各能生自界等果。及各能得自乘果故。十三和合依处。谓从领受乃至差别功能依处于所生住成得果中有和合力。即依此处立同事因。谓从观待乃至定异皆同生等一事业故。十四障碍依处。谓于生住成得事中能障碍法。即依此处立相违因。谓彼能违生等事故。十五不障碍依处。谓于生住成得事中不障碍法。即依此处立不相违因。谓彼不违生等事故。如是十因二因所摄。一能生二方便。菩萨地说牵引种子生起种子名能生因。所余诸因方便因摄。此说牵引生起引发定异同事不相违中。诸因缘种。未成熟位名牵引种已成熟位名生起种。彼六因中诸因缘种皆摄在此二位中故。离有现起是能生因如四因中生自种者而多间断。此略不说。或亲办果亦立种名。如说现行谷麦等种。所余因谓初二五九及六因中非因缘法。皆是生熟因缘种余故总说为方便因摄。非此二种唯属彼二因余四因中有因缘种故。非唯彼八名所余因彼二因亦有非因缘种故。有寻等地说生起因是能生因余方便摄。此文意说六因中现种是因缘者皆名生起因。能亲生起自类果故。此所余因皆方便摄。非此生起唯属彼因余五因中有因缘故。非唯彼九名所余因彼生起因中有非因缘故。或菩萨地所说牵引生起种子。即彼二因。所余诸因即彼余八。虽二因内有非能生因而因缘种胜显故偏说。虽余因内有非方便因而增上者多显故偏说。有寻等地说生起因是能生因余方便者。生起即是彼生起因余因应知即彼余九。虽生起中有非因缘种而去果近亲显故偏说。虽牵引中亦有因缘种而去果远亲隐故不说。余方便摄准上应知。所说四缘依何处立。复如何摄十因二因。论说因缘依种子立。依无间灭立等无间。依境界立所缘。依所余立增上。此中种子即是三四十一十二十三十五六依处中因缘种摄。虽现四处亦有因缘而多间断。此略不说。或彼亦能亲办自果如外麦等亦立种名。或种子言唯属第四。亲疏隐显取舍如前。言无间灭境界处者应知总显二缘依处非唯五六。余依处中亦有中间二缘义故。或唯五六余处虽有而少隐故略不说之。论说因缘能生因摄。增上缘性即方便因。中间二缘摄受因摄。虽方便内具后三缘而增上多故此偏说。余因亦有中间二缘然摄受中显故偏说。初能生摄进退如前所说因缘必应有果。此果有几依何处得。果有五种。一者异熟。谓有漏善及不善法所招自相续异熟生无记。二者等流。谓习善等所引同类或似先业后果随转。三者离系。谓无漏道断障所证善无为法。四者士用。谓诸作者假诸作具所办事业。五者增上。谓除前四余所得果。瑜伽等说习气依处得异熟果。随顺依

处得等流果。真见依处得离系果。士用依处得士用果。所余依处得增上果。习气处言显诸依处感异熟果一切功能。随顺处言显诸依处引等流果一切功能。真见处言显诸依处证离系果一切功能。士用处言显诸依处招士用果一切功能。所余处言显诸依处得增上果一切功能。不尔便应太宽太狭。或习气者唯属第三。虽异熟因余处亦有此处亦有非异熟因而异熟因去果相远。习气亦尔故此偏说。随顺唯属第十一处。虽等流果余处亦得此处亦得非等流果而此因招胜行相显。随顺亦尔故偏说之。真见处言唯诠第十。虽证离系余处亦能此处亦能得非离系而此证离系相显故偏说。士用处言唯诠第九。虽士用果余处亦招此处亦能招增上等而名相显是故偏说。所余唯属余十一处。虽十一处亦得余果招增上果余处亦能而此十一多招增上。余已显余故此偏说。如是即说此五果中若异熟果牵引生起定异同事不相违因增上缘得。若等流果牵引生起摄受引发定异同事不相违因初后缘得。若离系果摄受引发定异同事不相违因增上缘得。若士用果有义观待摄受同事不相违因增上缘得。有义观待牵引生起摄受引发定异同事不相违因除所缘缘余三缘得。若增上果十因四缘一切容得。傍论已了应辩正论。

本识中种容作三缘生现分别除等无间。谓各亲种是彼因缘为所缘缘于能缘者。若种于彼有能助力或不障碍是增上缘。生净现行应知亦尔。现起分别展转相望容作三缘无因缘故。谓有情类自他展转容作二缘除等无间。自八识聚展转相望定有增上缘必无等无间。所缘缘义或无或有。八于七有。七于八无。余七非八所仗质故。第七于六五无一有。余六于彼一切皆无。第六于五无。余五于彼有。五识唯托第八相故。自类前后第六容三余除所缘取现境故。许五后见缘前相者五七前后亦有三缘。前七于八所缘容有能熏成彼相见种故。同聚异体展转相望唯有增上诸相应法所仗质同不相缘故。或依见分说不相缘。依相分说有相缘义谓诸相分互为质起如识中种为触等相质。不尔无色彼应无境故。设许变色亦定缘种勿见分境不同质故。同体相分为见二缘见分于彼但有增上。见与自证相望亦尔。余二展转俱作二缘。此中不依种相分说但说现起互为缘故。净八识聚自他展转皆有所缘能遍缘故。唯除见分非相所缘相分理无能缘用故。既现分别缘种现生。种亦理应缘现种起。现种于种能作几缘。种必不由中二缘起待心心所立彼二故。现于亲种具作二缘与非亲种但为增上。种望亲种亦具二缘于非亲种亦但增上。依斯内识互为缘起分别因果理教皆成。所执外缘设有无用况违理教何固执为。虽分别言总显三界心及心所而随胜者诸圣教中多门显示。或说为二三四五等如余论中具广分别。虽有内识而无外缘由何有情生死相续。颂曰。

由诸业习气　　二取习气俱
前异熟既尽　　复生余异熟

论曰。诸业谓福非福不动。即有漏善不善思业。业之眷属亦立业名。同招引满异熟果故。此虽才起无间即灭无义能招当异熟果。而熏本识起自功能。即此功能说为习气。是业气分熏习所成简曾现业故名习气。如是习气展转相续至成熟时招异熟果。此显当果胜增上缘。相见、名色、心及心所．本末。彼取皆二取摄。彼所熏发亲能生彼本识上功能名二取习气。此显来世异熟果心及彼相应诸因缘种。俱谓业种二取种俱是疏亲缘互相助义。业招生显故颂先说。前异熟者谓前前生业异熟果。余异熟者谓后后生业异熟果。虽二取种受果无穷而业习气受果有尽。由异熟果性别难招等流增上性同易感。由感余生业等种熟。前异熟果受用尽时复别能生余异熟果。由斯生死轮转无穷何假外缘方得相续。此颂意说由业二取生死轮回皆不离识心心所法为彼性故。

复次生死相续由诸习气。然诸习气总有三种。一名言习气。谓有为法各别亲种。名言有二。一表义名言。即能诠义音声差别。二显境名言。即能了境心心所法。随二名言所熏成种作有为法各别因缘。二我执习气。谓虚妄执我我所种。我执有二。一俱生我执。即修所断我我所执。二分别我执。即见所断我我所执。随二我执所熏成种令有情等自他差别。三有支习气。谓招三界异熟业种。有支有二。一有漏善。即是能招可爱果业。二诸不善。即是能招非爱果业。随二有支所熏成种令异熟果善恶趣别。应知我执有支习气于差别果是增上缘。此颂所言业习气者应知即是有支习气。二取习气。应知即是我执名言二种习气。取我我所及取名言而熏成故皆说名取。俱等余文义如前释。

复次生死相续由惑业苦。发业润生烦恼名惑。能感后有诸业名业。业所引生众苦名苦。惑业苦种皆名习气。前二习气与生死苦为增上缘助生苦故。第三习气望生死苦能作因缘亲生苦故。颂三习气如应当知。惑苦名取能所取故。取是着义业不得名。俱等余文义如前释。此惑业苦应知总摄十二有支。谓从无明乃至老死如论广释。然十二支略摄为四。一能引支。谓无明行。能引识等五果种故。此中无明唯取能发正感后世善恶业者。即彼所发乃名为行。由此一切顺现受业别助当业皆非行支。二所引支。谓本识内亲生当来异熟果摄识等五种。是前二支所引发故。此中识种谓本识因。除后三因余因皆是名色种摄。后之三因如名次第即后三种。或名色种总摄五因于中随胜立余四种。六处与识总别亦然。

集论说识亦是能引识中业种名识支故。异熟识种名色摄故。经说识支通能所引业种识种俱名识故。识是名色依非名色摄故。识等五种由业熏发虽实同时。而依主伴总别胜劣因果相异。故诸圣教假说前后。或依当来现起分位有次第故说有前后。由斯识等亦说现行因时定

无现行义故。复由此说生引同时润未润时必不俱故。三能生支。谓爱取有。近生当来生老死故。谓缘迷内异熟果愚发正能招后有诸业为缘引发亲生当来生老死位五果种已。复依迷外增上果愚缘境界受发起贪爱缘爱复生欲等四取。爱取合润能引业种及所引因转名为有俱能近有后有果故。有处唯说业种名有此能正感异熟果故。复有唯说五种名有亲生当来识等种故。四所生支。谓生老死。是爱取有近所生故。谓从中有至本有中未衰变来皆生支摄。诸衰变位总名为老。身坏命终乃名为死。老非定有附死立支。病何非支。不遍定故。老虽不定遍故立支。诸界趣生除中夭者将终皆有衰朽行故。名色不遍何故立支。定故立支。胎卵湿生者六处未满定有名色故。又名色支亦是遍有。有色化生初受生位虽具五根而未有用尔时未名六处支故。初生无色虽定有意根而不明了未名意处故。由斯论说十二有支一切一分上二界有。爱非遍有宁别立支。生恶趣者不爱彼故。定故别立。不求无有生善趣者定有爱故。不还润生爱虽不起然如彼取定有种故。又爱亦遍。生恶趣者于现我境亦有爱故。依无希求恶趣身爱经说非有。非彼全无。何缘所生立生老死所引别立识等五支。因位难知差别相故依当果位别立五支。谓续生时因识相显。次根未满名色相增。次根满时六处明盛。依斯发触因触起受。尔时乃名受果究竟。依此果位立因为五。果位易了差别相故总立二支以显三苦。然所生果若在未来为生厌故说生老死。若至现在为令了知分位相生说识等五。何缘发业总立无明润业位中别立爱取。虽诸烦恼皆能发润而发业位无明力增。以具十一殊胜事故。谓所缘等广如经说。于润业位爱力偏增。说爱如水能沃润故。要数溉灌方生有芽且依初后分爱取二。无重发义立一无明。虽取支中摄诸烦恼。而爱润胜说是爱增。诸缘起支皆依自地有所发行依他无明如下无明发上地行。不尔初伏下地染者所起上定应非行支。彼地无明犹未起故。从上下地生下上者彼缘何受而起爱支。彼爱亦缘当生地受若现若种于理无违。此十二支十因二果定不同世。因中前七与爱取有或异或同。若二三七各定同世。如是十二一重因果足显轮转及离断常。施设两重实为无用。或应过此便致无穷。此十二支义门别者九实三假。已润六支合为有故。即识等五三相位别名生等故。五是一事。谓无明识触受爱五余非一事。三唯是染烦恼性故。七唯不染异熟果故。七分位中容起染故假说通二余通二种。无明爱取说名独相不与余支相交杂故余是杂相。六唯非色。谓无明识触受爱取余通二种。皆是有漏唯有为摄。无漏无为非有支故。无明爱取唯通不善有覆无记。行唯善恶。有通善恶无覆无记。余七唯是无覆无记。七分位中亦起善染。虽皆通三界而有分有全。上地行支能伏下地。即粗苦等六种行相有求上生而起彼故。一切皆唯非学无学圣者所起。有漏善业明为缘故违有支故非有支摄。由此应知圣必不造感后有业于后苦果不迷求故。杂修静虑资下故业生净居等于理无违。有义无明唯见所断。要迷谛理能发行故。圣必不造后有业故。爱取二支唯修所断。贪求当有而润生故。九种命终

心俱生爱俱故。余九皆通见修所断。有义一切皆通二断。论说预流果已断一切一分有支无全断者故。若无明支唯见所断。宁说预流无全断者。若爱取支唯修所断。宁说彼已断一切支一分。又说全界一切烦恼皆能结生。往恶趣行唯分别起烦恼能发。不言润生唯修所断诸感后有行皆见所断发由此故知无明爱取三支亦通见修所断。然无明支正发行者唯见所断。助者不定。爱取二支正润生者唯修所断。助者不定。又染污法自性应断。对治起时彼永断故。一切有漏不染污法非性应断。不违道故。然有二义说之为断。一离缚故。谓断缘彼杂彼烦恼。二不生故。谓断彼依令永不起。依离缚断说有漏善无覆无记唯修所断。依不生断说诸恶趣无想定等唯见所断。说十二支通二断者于前诸断如应当知。十乐舍俱。受不与受共相应故。老死位中多分无乐及容舍故。十一苦俱非受俱故。十一少分坏苦所摄。老死位中多无乐受依乐立坏故不说之。十二少分苦苦所摄。一切支中有苦受故。十二全分行苦所摄。诸有漏法皆行苦故。依舍受说十一少分。除老死支如坏苦说。实义如是。诸圣教中随彼相增所说不定。皆苦谛摄取蕴性故。五亦集谛摄业烦恼性故。诸支相望增上定有余之三缘有无不定。契经依定唯说有一。爱望于取有望于生有因缘义。若说识支是业种者行望于识亦作因缘。余支相望无因缘义。而集论说无明望行有因缘者依无明时业习气说。无明俱故假说无明实是行种。

瑜伽论说诸支相望无因缘者依现爱取唯业有说。无明望行爱望于取生望老死有余二缘。有望于生受望于爱无等无间有所缘缘。余支相望二俱非有。此中且依邻近顺次不相杂乱实缘起说。异此相望为缘不定。诸聪慧者如理应思。惑业苦三摄十二者无明爱取是惑所摄。行有一分是业所摄。七有一分是苦所摄。有处说业全摄有者应知彼依业有说故。有处说识业所摄者彼说业种为识支故。惑业所招独名苦者唯苦谛摄为生厌故。由惑业苦即十二支故此能令生死相续。

复次生死相续由内因缘不待外缘故唯有识。因谓有漏无漏二业正感生死故说为因。缘谓烦恼所知二障助感生死故说为缘。所以者何。生死有二。一分段生死。谓诸有漏善不善业由烦恼障缘助势力所感三界粗异熟果。身命短长随因缘力有定齐限故名分段。二不思议变易生死。谓诸无漏有分别业由所知障缘助势力所感殊胜细异熟果。由悲愿力改转身命无定齐限故名变易。无漏定愿正所资感妙用难测名不思议。或名意成身随意愿成故。如契经说。如取为缘有漏业因续后有者而生三有。如是无明习地为缘无漏业因有阿罗汉独觉已得自在菩萨生三种意成身。亦名变化身。无漏定力转令异本如变化故。如有论说。声闻无学永尽后有云何能证无上菩提。依变化身证无上觉非业报身故不违理。若所知障助无漏业能感生死。二乘定性应不永入无余涅槃。如诸异生拘烦恼故。如何道谛实能感苦。谁言实感。不尔如何。无漏

定愿资有漏业。令所得果相续长时展转增胜假说名感。如是感时由所知障为缘助力非独能感。然所知障不障解脱。无能发业润生用故。何用资感生死苦为。自证菩提利乐他故。谓不定性独觉声闻及得自在大愿菩萨。已永断伏烦恼障。故无容复受当分段身。恐废长时修菩萨行遂以无漏胜定愿力。如延寿法资现身因令彼长时与果不绝。数数如是定愿资助乃至证得无上菩提。彼复何须所知障助。既未圆证无相大悲。不执菩提有情实有无由发起猛利悲愿。又所知障障大菩提。为永断除留身久住。又所知障为有漏依。此障若无彼定非有。故于身住有大助力。若所留身有漏定愿所资助者分段身摄二乘异生所知境故。无漏定愿所资助者变易身摄。非彼境故。由此应知。变易生死性是有漏异熟果摄。于无漏业是增上果。有圣教中说为无漏出三界者。随助因说。颂中所言诸业习气即前所说二业种子。二取习气即前所说二障种子。俱执着故。俱等余文义如前释。变易生死虽无分段前后异熟别尽别生。而数资助前后改转。亦有前尽余复生义。虽亦由现生死相续而种定有。颂偏说之。或为显示真异熟因果皆不离本识故不说现。现异熟因不即与果。转识间断非异熟故。前中后际生死轮回不待外缘既由内识。净法相续应知亦然。谓无始来依附本识有无漏种由转识等数数熏发渐渐增胜。乃至究竟得成佛时。转舍本来杂染识种。转得始起清净种识。任持一切功德种子。由本愿力尽未来际起诸妙用相续无穷。由此应知唯有内识。若唯有识何故世尊处处经中说有三性。应知三性亦不离识。所以者何。颂曰。

由彼彼遍计　　遍计种种物
此遍计所执　　自性无所有
依他起自性　　分别缘所生
圆成实于彼　　常远离前性
故此与依他　　非异非不异
如无常等性　　非不见此彼

论曰。周遍计度故名遍计。品类众多说为彼彼。谓能遍计虚妄分别。即由彼彼虚妄分别遍计种种所遍计物。谓所妄执蕴处界等若法若我自性差别。此所妄执自性差别总名遍计所执自性。如是自性都无所有。理教推征不可得故。或初句显能遍计识。第二句示所遍计境。后半方申遍计所执若我若法自性非有。已广显彼不可得故。初能遍计自性云何。有义八识及诸心所有漏摄者皆能遍计。虚妄分别为自性故。皆似所取能取现故。说阿赖耶以遍计所执自性妄执种为所缘故。有义第六第七心品执我法者是能遍计。唯说意识能遍计故。意及意识名意识故。计度分别能遍计故。执我法者必是慧故。二执必与无明俱故。不说无明有善性故。痴无痴等不相应故。不见有执导空智故。执有执无不俱起故。曾无有执非能熏故。有漏心等不证实故一切皆名虚妄分

别。虽似所取能取相现而非一切能遍计摄。勿无漏心亦有执故。如来后得应有执故。经说佛智现身土等种种影像如镜等故。若无缘用应非智等。虽说藏识缘遍计种。而不说唯故非诚证。由斯理趣唯于第六第七心品有能遍计。识品虽二而有二三四五六七八九十等遍计不同故言彼彼。次所遍计自性云何。摄大乘说是依他起遍计心等所缘缘故。圆成实性宁非彼境。真非妄执所缘境故依展转说亦所遍计。遍计所执虽是彼境。而非所缘缘故非所遍计。遍计所执其相云何。与依他起复有何别。有义三界心及心所由无始来虚妄熏习。虽各体一而似二生。谓见相分。即能所取。如是二分情有理无。此相说为遍计所执。二所依体实托缘生。此性非无名依他起。虚妄分别缘所生故。云何知然。诸圣教说虚妄分别是依他起。二取名为遍计所执。有义一切心及心所由熏习力所变二分从缘生故亦依他起。遍计依斯妄执定实有无一异俱不俱等。此二方名遍计所执。诸圣教说唯量唯二唯种种。皆名依他起故。又相等四法十一识等论皆说为依他起摄故。不尔无漏后得智品二分应名遍计所执。许应圣智不缘彼生。缘彼智品应非道谛。不许应知有漏亦尔。又若二分是遍计所执。应如兔角等非所缘缘。遍计所执体非有故。又应二分不熏成种后识等生应无二分。又诸习气是相分摄。岂非有法能作因缘。若缘所生内相见分非依他起二所依体例亦应然。无异因故。由斯理趣众缘所生心心所体及相见分有漏无漏皆依他起。依他众缘而得起故。颂言分别缘所生者应知且说染分依他。净分依他亦圆成故。或诸染净心心所法皆名分别能缘虑故。是则一切染净依他皆是此中依他起摄。二空所显圆满成就诸法实性名圆成实。显此遍常体非虚谬。简自共相虚空我等。无漏有为离倒究竟胜用周遍亦得此名。然今颂中说初非后。此即于彼依他起上常远离前遍计所执。二空所显真如为性。说于彼言显圆成实与依他起不即不离。常远离言显妄所执能所取性理恒非有。前言义显不空依他。性显二空非圆成实。真如离有离无性故。由前理故此圆成实与彼依他起非异非不异。异应真如非彼实性。不异此性应是无常。彼此俱应净非净境。则本后智用应无别。云何二性非异非一。如彼无常无我等性。无常等性与行等法异应彼法非无常等。不异此应非彼共相。由斯喻显此圆成实与彼依他非一非异。法与法性理必应然。胜义世俗相待有故。非不证见此圆成实而能见彼依他起性。未达遍计所执性空不如实知依他有故。无分别智证真如已后得智中方能了达依他起性如幻事等。虽无始来心心所法已能缘自相见分等。而我法执恒俱行故不如实知众缘所引自心心所虚妄变现。犹如幻事阳焰梦境镜像光影谷响水月变化所成非有似有。依如是义故。有颂言。

非不见真如　　而能了诸行
皆如幻事等　　虽有而非真

此中意说。三种自性。皆不远离心心所法。谓心心所及所变现众缘生故。如幻事等非有似有诳惑愚夫。一切皆名依他起性。愚夫于此横执我法有无一异俱不俱等。如空花等性相都无。一切皆名遍计所执。依他起上彼所妄执我法俱空。此空所显识等真性名圆成实。是故此三不离心等。虚空择灭非择灭等何性摄耶。三皆容摄。心等变似虚空等相。随心生故依他起摄。愚夫于中妄执实有此即遍计所执性摄。若于真如假施设有虚空等义圆成实摄。有漏心等定属依他。无漏心等容二性摄。众缘生故摄属依他。无颠倒故圆成实摄。如是三性与七真如云何相摄。七真如者。一流转真如。谓有为法流转实性。二实相真如。谓二无我所显实性。三唯识真如。谓染净法唯识实性。四安立真如。谓苦实性。五邪行真如。谓集实性。六清净真如。谓灭实性。七正行真如。谓道实性。此七实性圆成实摄。根本后得二智境故。随相摄者流转苦集三前二性摄。妄执杂染故。余四皆是圆成实摄。三性六法相摄云何。彼六法中皆具三性。色受想行识及无为皆有妄执缘生理故。三性五事相摄云何。诸圣教说相摄不定。谓或有处说依他起摄彼相名分别正智圆成实性摄彼真如遍计所执不摄五事。彼说有漏心心所法变似所诠说名为相。似能诠现施设为名。能变心等立为分别。无漏心等离戏论故但总名正智不说能所诠。四从缘生皆依他摄。或复有处说依他起摄相分别遍计所执唯摄彼名正智真如圆成实摄。彼说有漏心及心所相分名相余名分别。遍计所执都无体故为显非有假说为名。二无倒故圆成实摄。或有处说依他起性唯摄分别遍计所执摄彼相名。正智真如圆成实摄。彼说有漏心及心所相见分等总名分别虚妄分别为自性故遍计所执能诠所诠随情立为名相二事。复有处说名属依他起性义属遍计所执。彼说有漏心心所法相见分等由名势力成所遍计故说为名。遍计所执随名横计体实非有假立义名。诸圣教中所说五事文虽有异而义无违。然初所说不相杂乱。如瑜伽论广说应知。又圣教中说有五相此与三性相摄云何。所诠能诠各具三性。谓妄所计属初性摄。相名分别随其所应所诠能诠属依他起。真如正智随其所应所诠能诠属圆成实。后得变似能诠相故。二相属相唯初性摄妄执义名定相属故。彼执着相唯依他起虚妄分别为自性故。不执着相唯圆成实无漏智等为自性故。又圣教中说四真实。与此三性相摄云何。世间道理所成真实依他起摄三事摄故。二障净智所行真实圆成实摄二事摄故。辩中边论说初真实唯初性摄共所执故。第二真实通属三性。理通执无执杂染清净故。后二真实唯属第三。三性四谛相摄云何。四中一一皆具三性。且苦谛中无常等四各有三性。无常三者。一无性无常。性常无故。二起尽无常。有生灭故。三垢净无常。位转变故。苦有三者。一所取苦。我法二执所依取故。二事相苦。三苦相故。三和合苦。苦相合故。空有三者。一无性。空性非有故。二异性空。与妄所执自性异故。三自性空。二空所显为自性故。无我三者。一无相无我。我相无故。二异相无我。与妄所执我相异故。三自相无我。无我所显为自相故。集谛

三者。一习气集。谓遍计所执自性执习气。执彼习气假立彼名。二等起集。谓业烦恼三未离系集。谓未离障真如。灭谛三者。一自性灭。自性不生故。二二取灭。谓择灭二取不生故。三本性灭。谓真如故。道谛三者。一遍知道。能知遍计所执故。二永断道。能断依他起故。三作证道。能证圆成实故。然遍知道亦通后二。七三三性如次配释。今于此中所配三性或假或实如理应知。三解脱门所行境界与此三性相摄云何。理实皆通随相各一。空无愿相如次应知。缘此复生三无生忍。一本性无生忍。二自然无生忍。三惑苦无生忍。如次此三是彼境故。此三云何摄彼二谛。应知世俗具此三种胜义唯是圆成实性。世俗有三。一假世俗。二行世俗。三显了世俗。如次应知即此三性。胜义有三。一义胜义。谓真如胜之义故。二得胜义。谓涅槃胜即义故。三行胜义。谓圣道胜为义故。无变无倒随其所应故皆摄在圆成实性。如是三性何智所行遍计所执都非智所行。以无自体非所缘缘故。愚夫执有圣者达无亦得说为凡圣智境。依他起性二智所行圆成实性唯圣智境。此三性中几假几实。遍计所执妄安立故可说为假。无体相故非假非实。依他起性有实有假。聚集相续分位性故说为假有。心心所色从缘生故说为实有。若无实法假法亦无。假依实因而施设故。圆成实性唯是实有。不依他缘而施设故。此三为异为不异耶。应说俱非无别体故妄执缘起真义别故。如是三性义类无边。恐厌繁文略示纲要。

成唯识论卷第九

若有三性。如何世尊说一切法皆无自性。颂曰。

即依此三性　　立彼三无性
故佛密意说　　一切法无性
初即相无性　　次无自然性
后由远离前　　所执我法性
此诸法胜义　　亦即是真如
常如其性故　　即唯识实性

论曰。即依此前所说三性立彼后说三种无性。谓即相生胜义无性。故佛密意说一切法皆无自性非性全无。说密意言显非了义。谓后二性虽体非无。而有愚夫于彼增益妄执实有我法自性。此即名为遍计所执。为除此执故。佛世尊于有及无总说无性。云何依此而立彼三。谓依此初遍计所执立相无性由此体相毕竟非有如空华故。依次依他立生无性。此如幻事托众缘生。无如妄执自然性故假说无性非性全无。依后圆成实立胜义无性。谓即胜义由远离前遍计所执我法性故假说无性非性全无。如太虚空虽遍众色而是众色无性所显。虽依他起非胜义故亦得说为胜义无性。而滥第二故此不说。此性即是诸法胜义。是一

切法胜义谛故。然胜义谛。略有四种。一世间胜义。谓蕴处界等。二道理胜义。谓苦等四谛。三证得胜义。谓二空真如。四胜义胜义。谓一真法界。此中胜义依最后说。是最胜道所行义故。为简前三故作是说。此诸法胜义亦即是真如。真谓真实显非虚妄。如谓如常表无变易。谓此真实于一切位常如其性故曰真如。即是湛然不虚妄义。亦言显此复有多名。谓名法界及实际等。如余论中随义广释。此性即是唯识实性。谓唯识性略有二种。一者虚妄。谓遍计所执。二者真实。谓圆成实性。为简虚妄说实性言。复有二性。一者世俗。谓依他起。二者胜义。谓圆成实。为简世俗故说实性。三颂总显诸契经中说无性言非极了义。诸有智者不应依之总拨诸法都无自性。

如是所成唯识相性。谁于几位如何悟入。谓具大乘二种姓者。略于五位渐次悟入。何谓大乘二种种姓。一本性住种姓。谓无始来依附本识法尔所得无漏法因。二习所成种姓。谓闻法界等流法已闻所成等熏习所成。要具大乘此二种姓。方能渐次悟入唯识。何谓悟入唯识五位。一资粮位。谓修大乘顺解脱分。二加行位。谓修大乘顺决择分。三通达位。谓诸菩萨所住见道。四修习位。谓诸菩萨所住修道。五究竟位。谓住无上正等菩提。云何渐次悟入唯识。谓诸菩萨于识相性资粮位中能深信解。在加行位能渐伏除所取能取引发真见。在通达位如实通达。修习位中如所见理数数修习伏断余障。至究竟位出障圆明。能尽未来化有情类复令悟入唯识相性。初资粮位其相云何。颂曰。

乃至未起识　　求住唯识性
于二取随眠　　犹未能伏灭

论曰。从发深固大菩提心。乃至未起顺决择识求住唯识真胜义性。齐此皆是资粮位摄。为趣无上正等菩提。修习种种胜资粮故。为有情故勤求解脱。由此亦名顺解脱分。此位菩萨依因善友作意资粮四胜力故于唯识义虽深信解而未能了能所取空。多住外门修菩萨行。故于二取所引随眠犹未有能伏灭功力令彼不起二取现行。此二取言显二取取。执取能取所取性故。二取习气名彼随眠。随逐有情眠伏藏识。或随增过故名随眠。即是所知烦恼障种。烦恼障者。谓执遍计所执实我萨迦耶见而为上首百二十八根本烦恼。及彼等流诸随烦恼。此皆扰恼有情身心能障涅槃名烦恼障。所知障者。谓执遍计所执实法萨迦耶见而为上首见疑无明爱恚慢等。覆所知境无颠倒性能障菩提名所知障。此所知障决定不与异熟识俱。彼微劣故。不与无明慧相应故。法空智品与俱起故。七转识内随其所应。或少或多如烦恼说。眼等五识无分别故法见疑等定不相应。余由意力皆容引起。此障但与不善无记二心相应。论说无明唯通不善无记性故。痴无痴等不相应故。烦恼障中此障必有。彼定用此为所依故。体虽无异而用有别。故二随眠随圣

道用有胜有劣断惑前后。此于无覆无记性中是异熟生。非余三种。彼威仪等势用薄弱非覆所知障菩提故。此名无覆望二乘说。若望菩萨亦是有覆。若所知障有见疑等如何此种契经说为无明住地。无明增故总名无明。非无见等。如烦恼种立见一处欲色有爱四住地名。岂彼更无慢无明等。如是二障分别起者见所断摄。任运起者修所断摄。二乘但能断烦恼障。菩萨俱断。永断二种唯圣道。能伏二现行通有漏道。菩萨住此资粮位中二粗现行虽有伏者。而于细者及二随眠止观力微未能伏灭。此位未证唯识真如。依胜解力修诸胜行。应知亦是解行地摄。所修胜行其相云何。略有二种谓福及智。诸胜行中慧为性者皆名为智。余名为福。且依六种波罗蜜多通相皆二。别相前五说为福德。第六智慧或复前三唯福德摄。后一唯智。余通二种。复有二种谓利自他。所修胜行随意乐力一切皆通自他利行。依别相说六到彼岸菩提分等自利行摄。四种摄事四无量等一切皆是利他行摄。如是等行差别无边皆是此中所修胜行。此位二障虽未伏除修胜行时有三退屈。而能三事练磨其心于所证修勇猛不退。一闻无上正等菩提广大深远心便退屈引他已证大菩提者练磨自心勇猛不退。二闻施等波罗蜜多甚难可修心便退屈。省己意乐能修施等。练磨自心勇猛不退。三闻诸佛圆满转依极难可证心便退屈。引他粗善况己妙因练磨自心勇猛不退。由斯三事练磨其心坚固炽然修诸胜行。次加行位其相云何。颂曰。

现前立少物　　谓是唯识性
以有所得故　　非实住唯识

论曰。菩萨先于初无数劫善备福德智慧资粮顺解脱分既圆满已。为入见道住唯识性复修加行伏除二取。谓暖顶忍世第一法。此四总名顺决择分。顺趣真实决择分故。近见道故立加行名。非前资粮无加行义。暖等四法依四寻思四如实智初后位立。四寻思者寻思名义自性差别假有实无。如实遍知此四离识及识非有名如实智。名义相异故别寻求。二二相同故合思察。依明得定发下寻思观无所取立为暖位。谓此位中创观所取名等四法皆自心变假施设有实不可得。初获慧日前行相故立明得名。即此所获道火前相故亦名暖。依明增定发上寻思观无所取立为顶位。谓此位中重观所取名等四法皆自心变假施设有实不可得。明相转盛故名明增。寻思位极故复名顶。依印顺定发下如实智于无所取决定印持。无能取中亦顺乐忍。既无实境离能取识。宁有实识离所取境。所取能取相待立故。印顺忍时总立为忍。印前顺后立印顺名。忍境识空故亦名忍。依无间定发上如实智印二取空立世第一法。谓前上忍唯印能取空。今世第一法二空双印。从此无间必入见道故立无间名。异生法中此最胜故名世第一法。如是暖顶依能取识观所取空。下忍起时印境空相。中忍转位于能取识如境是空顺乐忍可。上忍起位印能取空。世第一法双印空相。皆带相故未能证实。故说菩萨此

四位中。犹于现前安立少物。谓是唯识真胜义性。以彼空有二相未除。带相观心有所得故。非实安住真唯识理。彼相灭已方实安住。依如是义故有颂言。

菩萨于定位　　观影唯是心
义相既灭除　　审观唯自想
如是住内心　　知所取非有
次能取亦无　　后触无所得

此加行位未遣相缚。于粗重缚亦未能断。唯能伏除分别二取违见道故。于俱生者及二随眠有漏观心有所得故有分别故未全伏除全未能灭。此位菩萨于安立谛非安立谛俱学观察。为引当来二种见故。及伏分别二种障故。非安立谛是正所观非如二乘唯观安立。菩萨起此暖等善根。虽方便时通诸静虑而依第四方得成满。托最胜依入见道故。唯依欲界善趣身起余慧厌心非殊胜故。此位亦是解行地摄。未证唯识真胜义故。次通达位其相云何。颂曰。

若时于所缘　　智都无所得
尔时住唯识　　离二取相故

论曰。若时菩萨于所缘境无分别智都无所得。不取种种戏论相故。尔时乃名实住唯识真胜义性。即证真如智与真如平等平等俱离能取所取相故。能所取相俱是分别。有所得心戏论现故。有义此智二分俱无。说无所取能取相故。有义此智相见俱有。带彼相起名缘彼故。若无彼相名缘彼者应色智等名声等智。若无见分应不能缘。宁可说为缘真如智。勿真如性亦名能缘。故应许此定有见分。有义此智见有相无。说无相取不取相故。虽有见分而无分别说非能取非取全无。虽无相分而可说此带如相起不离如故。如自证分缘见分时不变而缘此亦应尔。变而缘者便非亲证如后得智应有分别。故应许此有见无相。加行无间此智生时体会真如名通达位。初照理故亦名见道。然此见道略说有二。一真见道。谓即所说无分别智。实证二空所显真理。实断二障分别随眠。虽多刹那事方究竟而相等故总说一心。有义此中二空二障渐证渐断。以有浅深粗细异故。有义此中二空二障顿证顿断。由意乐力有堪能故。二相见道。此复有二。一观非安立谛有三品心。一内遣有情假缘智能除软品分别随眠。二内遣诸法假缘智能除中品分别随眠。三遍遣一切有情诸法假缘智能除一切分别随眠。前二名法智各别缘故。第三名类智总合缘故。法真见道二空见分自所断障无间解脱。别总建立名相见道。有义此三是真见道。以相见道缘四谛故。有义此三是相见道。以真见道不别缘故。二缘安立谛有十六心。此复有二。一者依观所取能取别立法类十六种心。谓于苦谛有四种心。一苦法智忍。谓观三界苦谛真如。正断三界见苦所断二十八种分别随眠。二苦

法智。谓忍无间观前真如证前所断烦恼解脱。三苦类智忍。谓智无间无漏慧生于法忍智各别内证。言后圣法皆是此类。四苦类智。谓此无间无漏智生审定印可苦类智忍。如于苦谛有四种心集灭道谛应知亦尔。此十六心八观真如八观正智。法真见道无间解脱见自证分差别建立名相见道。二者依观下上谛境别立法类十六种心。谓观现前不现前界苦等四谛各有二心。一现观忍。二现观智。如其所应法真见道无间解脱见分观谛断见所断百一十二分别随眠名相见道。若依广布圣教道理说相见道有九种心。此即依前缘安立谛二十六种止观别立。谓法类品忍智合说各有四观。即为八心。八相应止总说为一。虽见道中止观双运而于见义观顺非止。故此观止开合不同。由此九心名相见道。诸相见道依真假说世第一法无间而生及断随眠非实如是。真见道后方得生故。非安立后起安立故。分别随眠真已断故。前真见道证唯识性。后相见道证唯识相。二中初胜故颂偏说。前真见道根本智摄后相见道后得智摄。诸后得智有二分耶。有义俱无离二取故。有义此智见有相无。说此智品有分别故。圣智皆能亲照境故。不执着故说离二取。有义此智二分俱有。说此思惟似真如相不见真实真如性故。又说此智分别诸法自共相等观诸有情根性差别而为说故。又说此智现身土等为诸有情说正法故。若不变现似色声等宁有现身说法等事。转色蕴依不现色者转四蕴依应无受等。又若此智不变似境离自体法应非所缘。缘色等时应缘声等。又缘无法等应无所缘缘。彼体非实无缘用故。由斯后智二分俱有。此二见道与六现观相摄云何。六现观者。一思现观谓最上品喜受相应思所成慧。此能观察诸法共相引生暖等。加行道中观察诸法。此用最猛偏立现观暖等不能广分别法又未证理故非现观。二信现观。谓缘三宝世出世间决定净信。此助现观令不退转立现观名。三戒现观谓无漏戒除破戒垢令观增明亦名现观。四现观智谛现观。谓一切种缘非安立根本后得无分别智。五现观边智谛现观。谓现观智谛现观后诸缘安立世出世智。六究竟现观。谓尽智等究竟位智。此真见道摄彼第四现观少分。此相见道摄彼第四第五少分。彼第二三虽此俱起而非自性故不相摄。菩萨得此二见道时生如来家。住极喜地。善达法界得诸平等。常生诸佛大集会中。于多百门已得自在。自知不久证大菩提。能尽未来利乐一切。次修习位其相云何。颂曰。

无得不思议　　是出世间智
舍二粗重故　　便证得转依

论曰。菩萨从前见道起已。为断余障证得转依。复数修习无分别智。此智远离所取能取。故说无得及不思议。或离戏论说为无得。妙用难测名不思议。是出世间无分别智。断世间故名出世间。二取随眠是世间本。唯此能断独得出名。或出世名依二义立。谓体无漏及证真如。此智具斯二种义故独名出世。余智不然。即十地中无分别智。数

修此故舍二粗重。二障种子立粗重名。性无堪任违细轻故令彼永灭故说为舍。此能舍彼二粗重故便能证得广大转依。依谓所依即依他起与染净法为所依故。染谓虚妄遍计所执。净谓真实圆成实性。转谓二分转舍转得。由数修习无分别智断本识中二障粗重故能转舍依他起上遍计所执及能转得依他起中圆成实性。由转烦恼得大涅槃。转所知障证无上觉。成立唯识意为有情证得如斯二转依果。或依即是唯识真如。生死涅槃之所依故。愚夫颠倒迷此真如。故无始来受生死苦。圣者离倒悟此真如。便得涅槃毕究安乐。由数修习无分别智断本识中二障粗重故能转灭依如生死及能转证依如涅槃。此即真如离杂染性。如虽性净而相杂染。故离染时假说新净。即此新净说为转依。修习位中断障证得。虽于此位亦得菩提而非此中颂意所显。颂意但显转唯识性。二乘满位名解脱身。在大牟尼名法身故。

云何证得二种转依。谓十地中修十胜行断十重障证十真如二种转依由斯证得。言十地者。一极喜地。初获圣性具证二空能益自他生大喜故。二离垢地。具净尸罗远离能起微细毁犯烦恼垢故。三发光地。成就胜定大法总持能发无边妙慧光故。四焰慧地。安住最胜菩提分法烧烦恼薪慧焰增故。五极难胜地。真俗两智行相互违合令相应极难胜故。六现前地。住缘起智引无分别最胜般若令现前故。七远行地。至无相住功用后边出过世间二乘道故。八不动地。无分别智任运相续相用烦恼不能动故。九善慧地。成就微妙四无阂解能遍十方善说法故。十法云地。大法智云含众德水蔽一切如空粗重充满法身故。如是十地总摄有为无为功德以为自性。与所修行为胜依持令得生长故名为地。

十胜行者即是十种波罗蜜多。施有三种。谓财施无畏施法施。戒有三种。谓律仪戒。摄善法戒饶益有情戒。忍有三种。谓耐怨害忍安受苦忍。谛察法忍。精进有三种。谓被甲精进摄善精进利乐精进。静虑有三种。谓安住静虑。引发静虑办事静虑。般若有三种。谓生空无分别慧法空无分别慧俱空无分别慧。方便善巧有二种。谓回向方便善巧拔济方便善巧。愿有二种。谓求菩提愿利乐他愿。力有二种。谓思择力修习力。智有二种。谓受用法乐智成熟有情智。此十性者。施以无贪及彼所起三业为性。戒以受学菩萨戒时三业为性。忍以无嗔精进审慧及彼所起三业为性。精进以勤及彼所起三业为性。静虑但以等持为性。后五皆以择法为性。说是根本后得智故。有义第八以欲胜解及信为性。愿以此三为自性故。此说自性若并眷属一一皆以一切俱行功德为性。此十相者。要七最胜之所摄受方可建立波罗蜜多。一安住最胜。谓要安住菩萨种性。二依止最胜。谓要依止大菩提心。三意乐最胜。谓要悲愍一切有情。四事业最胜。谓要具行一切事胜。五巧便最胜。谓要无相智所摄受。六回向最胜。谓要回向无上菩提。七清净最胜。谓要不为二障间杂。若非此七所摄受者所行施等非到彼岸。由斯

施等十对波罗蜜多一一皆应四句分别。此但有十不增减者谓十地中对治十障证十真如无增减故。复次前六不增减者为除六种相违障故。渐次修行诸佛法故。渐次成熟诸有情故。此如余论广说应知。又施等三增上生道。感大财体及眷属故。精进等三决定胜道。能伏烦恼成熟有情及佛法故。诸菩萨道唯有此二。又前三种饶益有情。施彼资财不损恼彼。堪忍彼恼而饶益故。精进等三对治烦恼。虽未伏灭而能精勤修对治彼诸善加行永伏永灭诸烦恼故。又由施等不住涅槃。及由后三不住生死。为无住处涅槃资粮。由此前六不增不减。后唯四者为助前六令修满足不增减故。方便善巧助施等三愿助精进力助静虑智助般若令修满故如解深密广说应知。十次第者。谓由前前引发后后。及由后后持净前前。又前前粗后后细故易难修习次第如是。释总别名如余处说。此十修者有五种修。一依止任持修。二依止作意修。三依止意乐修。四依止方便修。五依止自在修。依此五修修习十种波罗蜜多皆得圆满。如集论等广说其相。此十摄者。谓十一一皆摄一切波罗蜜多互相顺故。依修前行而引后者。前摄于后必待前故后不摄前不待后故。依修后行持净前者后摄于前持净前故前不摄后非持净故。若依纯杂而修习者。展转相望应作四句。此实有十而说六者应知后四第六所摄。开为十者第六唯摄无分别智后四皆是后得智摄缘世俗故。此十果者。有漏有四除离系果。无漏有四除异熟果。而有处说具五果者或互相资或二合说。十与三学互相摄者。戒学有三。一律仪戒。谓正远离所应离法。二摄善法戒。谓正修证应修证法。三饶益有情戒。谓正利乐一切有情。此与二乘有共不共甚深广大如余处说。定学有四。一大乘光明定。谓此能发照了大乘理教行果智光明故。二集福王定。谓此自在集无边福如王势力无等双故。三贤守定。谓此能守世出世间贤善法故。四健行定。谓佛菩萨大健有情之所行故。此四所缘对治堪能引发作业如余处说。慧学有三。一加行无分别慧。二根本无分别慧。三后得无分别慧。此三自性所依因缘所缘行等如余处说。如是三慧初二位中种具有三。现唯加行。于通达位现二种三。见道位中无加行故。于修习位七地已前若种若现俱通三种。八地以去现二种三。无功用道违加行故。所有进趣皆用后得无漏观中任运起故。究竟位中现种俱二。加行现种俱已舍故。若自性摄戒唯摄戒。定摄静虑。慧摄后五。若并助伴皆具相摄。若随用摄戒摄前三。资粮自体眷属性故。定摄静虑。慧摄后五。精进三摄。遍策三故。若随显摄戒摄前四。前三如前及守护故。定摄静虑。慧摄后五。此十位者五位皆具。修习位中其相最显。然初二位顿悟菩萨种通二种现唯有漏。渐悟菩萨若种若现俱通二种。已得生空无漏观故。通达位中种通二种现唯无漏。于修习位七地已前种现俱通有漏无漏。八地以去种通二种现唯无漏。究竟位中若现若种俱唯无漏。此十因位有三种名。一名远波罗蜜多。谓初无数劫。尔时施等势力尚微被烦恼伏未能伏彼。由斯烦恼不觉现行。二名近波罗蜜多。谓第二无数劫。尔时施等势力渐增非烦恼伏而能伏彼。由斯

烦恼故意方行。三名大波罗蜜多。谓第三无数劫。尔时施等势力转增能毕竟伏一切烦恼。由斯烦恼永不现行。犹有所知微细现种及烦恼种故未究竟。此十义类差别无边。恐厌繁文略示纲要。十于十地虽实皆修而随相增地地修一。虽十地行有无量门而皆摄在十到彼岸。十重障者。一异生性障。谓二障中分别起者依彼种立异生性故。二乘见道现在前时唯断一种名得圣性。菩萨见道现在前时具断二种名得圣性。二真见道现在前时彼二障种必不成就。犹明与闇定不俱生。如秤两头低昂时等。诸相违法理必应然。是故二性无俱成失。无间道时已无惑种何用复起解脱道为。断惑证灭期心别故。为舍彼品粗重性故。无间道时虽无惑种而未舍彼无堪任性。为舍此故起解脱道。及证此品择灭无为。虽见道生亦断恶趣诸业果等而今且说能起烦恼是根本故。由斯初地说断二愚及彼粗重。一执着我法愚即是此中异生性障。二恶趣杂染愚即是恶趣诸业果等。应知愚品总说为愚。后准此释。或彼唯说利钝障品俱起二愚。彼粗重言显彼二种。或二所起无堪任性。如入二定说断苦根所断苦根虽非现种而名粗重。此亦应然。后粗重言例此应释。虽初地所断实通二障。而异生性障意取所知。说十无明非染污故。无明即是十障品愚。二乘亦能断烦恼障。彼是共故非此所说。又十无明不染污者唯依十地修所断说。虽此位中亦伏烦恼断彼粗重而非正意。不断随眠故此不说。理实初地修道位中亦断俱生所知一分。然今且说最初断者后九地断准此应知。住满地中时既淹久。理应进断所应断障。不尔三时道应无别。故说菩萨得现观已复于十地修道位中唯修永灭所知障道留烦恼障助愿受生非如二乘速趣圆寂。故修道位不断烦恼将成佛时方顿断故。二邪行障谓所知障中俱生一分及彼所起误犯三业。彼障二地极净尸罗。入二地时便能永断。由斯二地说断二愚及彼粗重。一微细误犯愚。即是此中俱生一分。二种种业趣愚。即彼所起误犯三业。或唯起业不了业愚。三闇钝障。谓所知障中俱生一分令所闻思修法忘失。彼障三地胜定总持及彼所发殊胜三慧。入三地时便能永断。由斯三地说断二愚及彼粗重。一欲贪愚。即是此中能障胜定及修慧者。彼昔多与欲贪俱故名欲贪愚。今得胜定及修所成彼既永断欲贪随伏。此无始来依彼转故。二圆满闻持陀罗尼愚。即是此中能障总持闻思慧者。四微细烦恼现行障。谓所知障中俱生一分第六识俱身见等摄。最下品故不作意缘故远随现行故说名微细。彼障四地菩提分法。入四地时便能永断。彼昔多与第六识中任运而生执我见等同体起故说烦恼名。今四地中既得无漏菩提分法彼便永灭。此我见等亦永不行。初二三地行施戒修相同世间。四地修得菩提分法方名出世。故能永害二身见等。宁知此与第六识俱。第七识俱执我见等与无漏道性相违故。八地以去方永不行七地已来犹得现起与余烦恼为依持故。此粗彼细伏有前后。故此但与第六相应身见等言亦摄无始所知障摄定爱法爱。彼定法爱三地尚增。入四地时方能永断。菩提分法特违彼故。由斯四地说断二愚及彼粗重。一等至爱愚。即是此中定爱俱者。二法爱

愚。即是此中法爱俱者。所知障摄二愚断故烦恼二爱亦永不行。五于下乘般涅槃障。谓所知障中俱生一分令厌生死乐趣涅槃同下二乘厌苦欣灭。彼障五地无差别道。入五地时便能永断。由斯五地说断二愚及彼粗重。一纯作意背生死愚。即是此中厌生死者。二纯作意向涅槃愚。即是此中乐涅槃者。六粗相现行障。谓所知障中俱生一分执有染净粗相现行。彼障六地无染净道。入六地时便能永断。由斯六地说断二愚及彼粗重。一现观察行流转愚。即是此中执有染者。诸行流转染分摄故二相多现行愚。即是此中执有净者。取净相故相观多行未能多时住无相观。七细相现行障。谓所知障中俱生一分执有生灭细相现行。彼障七地妙无相道。入七地时便能永断。由斯七地说断二愚及彼粗重。一细相现行愚。即是此中执有生者。犹取流转细生相故。二纯作意求无相愚。即是此中执有灭者。尚取还灭细灭相故。纯于无相作意勤求未能空中起有胜行。八无相中作加行障。谓所知障中俱生一分令无相观不任运起。前之五地有相观多无相观少。于第六地有相观少无相观多。第七地中纯无相观。虽恒相续而有加行。由无相中有加行故未能任运现相及土。如是加行障八地中无功用道。故若得入第八地时便能永断。彼永断故得二自在。由斯八地说断二愚及彼粗重。一于无相作功用愚。二于相自在愚。令于相中不自在故。此亦摄土相一分故。八地以上纯无漏道任运起故三界烦恼永不现行。第七识中细所知障犹可现起。生空智果不违彼故。九利他中不欲行障。谓所知障中俱生一分令于利乐有情事中不欲勤行乐修己利。彼障九地四无阂解。入九地时便能永断。由斯九地说断二愚及彼粗重。一于无量所说法无量名句字后后慧辩陀罗尼自在愚。于无量所说法陀罗尼自在者谓义无阂解。即于所诠总持自在。于一义中现一切义故。于无量名句字陀罗尼自在者谓法无阂解。即于能诠总持自在。于一名句字中现一切名句字故。于后后慧辩陀罗尼自在者谓词无阂解。即于言音展转训释总持自在。于一音声中现一切音声故。二辩才自在愚。辩才自在者谓辩无阂解。善达机宜巧为说故。愚能障此四种自在。皆是此中第九障摄。十于诸法中未得自在障。谓所知障中俱生一分令于诸法不得自在。彼障十地大法智云及所含藏所起事业。入十地时便能永断。由斯十地说断二愚及彼粗重。一大神通愚。即是此中障所起事业者。二悟入微细秘密愚。即是此中障大法智云及所含藏者。此地于法虽得自在而有余障未名最极。谓有俱生微所知障。及有任运烦恼障种。金刚喻定现在前时彼皆顿断入如来地。由斯佛地说断二愚及彼粗重。一于一切所知境极微细着愚。即是此中微所知障。二极微细碍愚。即是此中一切任运烦恼障种。故集论说得菩提时顿断烦恼及所知障成阿罗汉及成如来证大涅槃大菩提故。

成唯识论卷第十

此十一障二障所摄。烦恼障中见所断种于极喜地见道初断。彼障现起地前已伏。修所断种金刚喻定现在前时一切顿断。彼障现起地前渐伏。初地以上能顿伏尽令永不行如阿罗汉。由故意力前七地中虽暂现起而不为失。八地以上毕竟不行。所知障中见所断种于极喜地见道初断。彼障现起地前已伏。修所断种于十地中渐次断灭金刚喻定现在前时方永断尽。彼障现起地前渐伏乃至十地方永伏尽。八地以上六识俱者不复现行。无漏观心及果相续能违彼故。第七俱者犹可现行。法空智果起位方伏。前五转识设未转依无漏伏故障不现起。虽于修道十地位中皆不断灭烦恼障种而彼粗重亦渐断灭。由斯故说二障粗重一一皆有三位断义。虽诸位中皆断粗重而三位显。是故偏说。断二障种渐顿云何。第七识俱烦恼障种三乘将得无学果。时一刹那中三界顿断。所知障种将成佛时一刹那中一切顿断。任运内起无粗细故。余六识俱烦恼障种见所断者三乘见位真见道中一切顿断。修所断者随其所应一类二乘三界九地一一渐次九品别断。一类二乘三界九地合为一聚九品别断。菩萨要起金刚喻定一刹那中三界顿断。所知障种初地初心顿断一切见所断者。修所断者后于十地修道位中渐次而断。乃至正起金刚喻定一刹那中方皆断尽。通缘内外粗细境生品类差别有众多故。二乘根钝渐断障时必各别起无间解脱。加行胜进或别或总。菩萨利根渐断障位。非要别起无间解脱刹那刹那能断证故。加行等四刹那刹那前后相望皆容具有。

十真如者。一遍行真如。谓此真如二空所显无有一法而不在故。二最胜真如。谓此真如具无边德于一切法最为胜故。三胜流真如。谓此真如所流教法于余教法极为胜故。四无摄受真如。谓此真如无所系属。非我执等所依取故。五类无别真如。谓此真如类无差别。非如眼等类有异故。六无染净真如。谓此真如本性无染亦不可说后方净故。七法无别真如。谓此真如虽多教法种种安立而无异故。八不增减真如。谓此真如离增减执。不随净染有增减故。即此亦名相土自在所依真如。谓若证得此真如已现相现土俱自在故。九智自在所依真如。谓若证得此真如已于无碍解得自在故。十业自在等所依真如。谓若证得此真如已普于一切神通作业总持定门皆自在故。虽真如性实无差别而随胜德假立十种。虽初地中已达一切而能证行犹未圆满。为令圆满后后建立。

如是菩萨于十地中勇猛修行十种胜行断十重障证十真如于二转依便能证得。转依位别略有六种。一损力益能转。谓初二位。由习胜解及惭愧故损本识中染种势力益本识内净种功能。虽未断障种实证转依而渐伏现行亦名为转。二通达转谓通达位。由见道力通达真如断分别生二障粗重证得一分真实转依。三修习转。谓修习位。由数修习十地行故渐断俱生二障粗重渐次证得真实转依。摄大乘中说通达转在前六

地有无相观通达真俗间杂现前令真非真现不现故。说修习转在后四地纯无相观长时现前勇猛修习断余粗重多令非真不显现故。四果圆满转。谓究竟位。由三大劫阿僧企耶修集无边难行胜行金刚喻定现在前时永断本来一切粗重顿证佛果圆满转依。穷未来际利乐无尽。五下劣转。谓二乘位。专求自利厌苦欣寂唯能通达生空真如断烦恼种证真择灭无胜堪能名下劣转。六广大转。谓大乘位。为利他故趣大菩提生死涅槃俱无欣厌具能通达二空真如双断所知烦恼障种顿证无上菩提涅槃有胜堪能名广大转。此中意说广大转依舍二粗重而证得故。

转依义别略有四种。一能转道。此复有二。一能伏道。谓伏二障随眠势力令不引起二障现行。此通有漏无漏二道加行根本后得三智随其所应渐顿伏彼。二能断道。谓能永断二障随眠。此道定非有漏加行。有漏曾习。相执所引未泯相故。加行趣求所证所引未成办故。有义根本无分别智亲证二空所显真理。无境相故能断随眠。后得不然故非断道。有义后得无分别智虽不亲证二空真理无力能断迷理随眠。而于安立非安立相明了现前无倒证故亦能永断迷事随眠。故瑜伽说修道位中有出世断道世出世断道。无纯世间道能永害随眠。是曾习故相执引故。由斯理趣诸见所断及修所断迷理随眠唯有根本无分别智亲证理故能正断彼。余修所断迷事随眠根本后得俱能正断。二所转依。此复有二。一持种依。谓本识。由此能持染净法种与染净法俱为所依。圣道转令舍染得净。余依他起性虽亦是依而不能持种故此不说。二迷悟依。谓真如。由此能作迷悟根本诸染净法依之得生。圣道转令舍染得净。余虽亦作迷悟法依而非根本故此不说。三所转舍。此复有二。一所断舍。谓二障种。真无间道现在前时障治相违彼便断灭永不成就。说之为舍。彼种断故不复现行妄执我法。所执我法不对妄情。亦说为舍。由此名舍遍计所执。二所弃舍。谓余有漏劣无漏种。金刚喻定现在前时引极圆明纯净本识。非彼依故皆永弃舍。彼种舍已现有漏法及劣无漏毕竟不生。既永不生亦说为舍。由此名舍生死劣法。有义所余有漏法种及劣无漏金刚喻定现在前时皆已弃舍。与二障种俱时舍故。有义尔时犹未舍彼。与无间道不相违故。菩萨应无生死法故。此位应无所熏识故。住无间道应名佛故。后解脱道应无用故。由此应知。余有漏等解脱道起方弃舍之。第八净识非彼依故。四所转得。此复有二。一所显得。谓大涅槃。此虽本来自性清净而由客障覆令不显真圣道生断彼障故令其相显名得涅槃。此依真如离障施设。故体即是清净法界。

涅槃义别略有四种。一本来自性清净涅槃。谓一切法相真如理。虽有客染而本性净。具无数量微妙功德。无生无灭湛若虚空。一切有情平等共有。与一切法不一不异。离一切相一切分别。寻思路绝名言道断。唯真圣者自内所证。其性本寂故名涅槃。二有余依涅槃。谓即

真如出烦恼障。虽有微苦所依未灭。而障永寂故名涅槃。三无余依涅槃。谓即真如出生死苦。烦恼既尽余依亦灭。众苦永寂故名涅槃。四无住处涅槃。谓即真如出所知障。大悲般若常所辅翼。由斯不住生死涅槃利乐有情穷未来际用而常寂故名涅槃。一切有情皆有初一。二乘无学容有前三。唯我世尊可言具四。如何善逝有有余依。虽无实依而现似有。或苦依尽说无余依。非苦依在说有余依。是故世尊可言具四。若声闻等有无余依如何有处说彼非有。有处说彼都无涅槃岂有余依彼亦非有。然声闻等身智在时有所知障。苦依未尽圆寂义隐。说无涅槃。非彼实无烦恼障尽所显真理有余涅槃。尔时未证无余圆寂故亦说彼无无余依。非彼后时灭身智已无苦依尽无余涅槃。或说二乘无涅槃者依无住处不依前三。又说彼无无余依者依不定性二乘而说。彼才证得有余涅槃。决定回心求无上觉。由定愿力留身久住。非如一类入无余依。谓有二乘深乐圆寂得生空观亲证真如。永灭感生烦恼障尽显依真理有余涅槃。彼能感生烦恼尽故后有异熟无由更生。现苦所依任运灭位余有为法既无所依与彼苦依同时顿舍显依真理无余涅槃。尔时虽无二乘身智而由彼证可说彼有。此位唯有清净真如。离相湛然寂灭安乐。依斯说彼与佛无差。但无菩提利乐他业。故复说彼与佛有异。诸所知障既不感生。如何断彼得无住处。彼能隐覆法空真如令不发生大悲般若穷未来际利乐有情故。断彼时显法空理。此理即是无住涅槃。令于二边俱不住故。若所知障亦障涅槃。如何断彼不得择灭。择灭离缚彼非缚故。既尔断彼宁得涅槃。非诸涅槃皆择灭摄。不尔性净应非涅槃。能缚有情住生死者断此说得择灭无为。诸所知障不感生死。非如烦恼能缚有情。故断彼时不得择灭。然断彼故法空理显。此理相寂说为涅槃。非此涅槃择灭为性。故四圆寂诸无为中初后即真如。中二择灭摄。若唯断缚得择灭者不动等二四中谁摄。非择灭摄。说暂离故。择灭无为唯究竟灭。有非择灭非永灭故。或无住处亦择灭摄。由真择力灭障得故。择灭有二。一灭缚得。谓断感生烦恼得者。二灭障得。谓断除障而证得者。故四圆寂诸无为中初一即真如。后三皆择灭。不动等二暂伏灭者非择灭摄究竟灭者择灭所摄。既所知障亦障涅槃。如何但说是菩提障。说烦恼障但障涅槃岂彼不能为菩提障。应知圣教依胜用说。理实俱能通障二果。如是所说四涅槃中唯后三种名所显得。二所生得。谓大菩提。此虽本来有能生种而所知障碍故不生。由圣道力断彼障故令从种起名得菩提。起已相续穷未来际。此即四智相应心品。

云何四智相应心品。一大圆镜智相应心品。谓此心品离诸分别。所缘行相微细难知。不妄不愚一切境相。性相清净离诸杂染。纯净圆德现种依持。能现能生身土智影。无间无断穷未来际。如大圆镜现众色像。二平等性智相应心品。谓此心品观一切法自他有情悉皆平等。大慈悲等恒共相应。随诸有情所乐示现受用身土影像差别。妙观察智

不共所依。无住涅槃之所建立。一味相续穷未来际。三妙观察智相应心品。谓此心品善观诸法自相共相无碍而转。摄观无量总持之门及所发生功德珍宝。于大众会能现无边作用差别皆得自在。雨大法雨断一切疑令诸有情皆获利乐。四成所作智相应心品。谓此心品为欲利乐诸有情故。普于十方示现种种变化三业成本愿力所应作事。如是四智相应心品虽各定有二十二法能变所变种现俱生。而智用增以智名显。故此四品总摄佛地一切有为功德皆尽。此转有漏八七六五识相应品。如次而得。智虽非识而依识转识为主故说转识得。又有漏位智劣识强。无漏位中智强识劣。为劝有情依智舍识故说转八识而得此四智。大圆镜智相应心品有义菩萨金刚喻定现在前时即初现起。异熟识种与极微细所知障种俱时舍故。若圆镜智尔时未起便无能持净种识故。有义此品解脱道时初成佛故乃得初起。异熟识种金刚喻定现在前时犹未顿舍。与无间道不相违故。非障有漏劣无漏法但与佛果定相违故。金刚喻定无所熏识无漏不增应成佛故。由斯此品从初成佛尽未来际相续不断。持无漏种令不失故。平等性智相应心品菩萨见道初现前位违二执故方得初起。后十地中执未断故有漏等位或有间断。法云地后与净第八相依相续尽未来际。妙观察智相应心品生空观品二乘见位亦得初起。此后展转至无学位或至菩萨解行地终或至上位。若非有漏或无心时皆容现起法空观品菩萨见位方得初起。此后展转乃至上位。若非有漏生空智果或无心时皆容现起。成所作智相应心品有义菩萨修道位中后得引故亦得初起有义成佛方得初起。以十地中依异熟识所变眼等。非无漏故有漏不共必俱同境根发无漏识理不相应故。此二于境明昧异故。由斯此品要得成佛依无漏根方容现起。而数间断。作意起故。此四种性虽皆本有而要熏发方得现行因位渐增。佛果圆满不增不减尽未来际。但从种生不熏成种。勿前佛德胜后佛故。大圆镜智相应心品有义但缘真如为境。是无分别非后得智。行相所缘不可知故。有义此品缘一切法。庄严论说大圆镜智于一切境不愚迷故。佛地经说如来智镜诸处境识众像现故。又此决定缘无漏种及身土等诸影像故行缘微细说不可知。如阿赖耶亦缘俗故。缘真如故是无分别。缘余境故后得智摄。其体是一随用分二。了俗由证真。故说为后得。余一分二准此应知。平等性智相应心品有义但缘第八净识。如染第七缘藏识故。有义但缘真如为境。缘一切法平等性故。有义遍缘真俗为境。佛地经说平等性智证得十种平等性故。庄严论说缘诸有情自他平等随他胜解示现无边佛影像故。由斯此品通缘真俗二智所摄于理无违。妙观察智相应心品缘一切法自相共相皆无障碍二智所摄。成所作智相应心品有义但缘五种现境。庄严论说如来五根一一皆于五境转故。有义此品亦能遍缘三世诸法不违正理。佛地经说成所作智起作三业诸变化事决择有情心行差别领受去来现在等义。若不遍缘无此能。故然此心品随意乐力或缘一法或二或多。且说五根于五境转不言唯尔故不相违。随作意生缘事相境起化业故后得智摄。此四心品虽皆遍能缘一切法而用有异。

谓镜智品现自受用身净土相持无漏种。平等智品现他受用身净土相。成事智品能现变化身及土相。观察智品观察自他功能过失雨大法雨破诸疑网利乐有情。如是等门差别多种。此四心品名所生得。此所生得总名菩提。及前涅槃名所转得。虽转依义总有四种而今但取二所转得。颂说证得转依言故。此修习位说能证得。非已证得因位摄故。后究竟位其相云何。颂曰。

此即无漏界　　不思议善常
安乐解脱身　　大牟尼名法

论曰。前修习位所得转依应知即是究竟位相。此谓此前二转依果。即是究竟无漏界摄。诸漏永尽非漏随增性净圆明故名无漏。界是藏义。此中含容无边希有大功德故。或是因义。能生五乘世出世间利乐事故。清净法界可唯无漏摄。四智心品如何唯无漏。道谛摄故唯无漏摄。谓佛功德及身土等皆是无漏种性所生。有漏法种已永舍故。虽有示现作生死身业烦恼等似苦集谛而实无漏。道谛所摄。集论等说。十五界等唯是有漏。如来岂无五根五识五外界等。有义如来功德身土甚深微妙非有非无。离诸分别绝诸戏论。非界处等法门所摄。故与彼说理不相违。有义如来五根五境妙定生故法界色摄。非佛五识虽依此变然粗细异。非五境摄。如来五识非五识界。经说佛心恒在定故。论说五识性散乱故。成所作智何识相应。第六相应。起化用故。与观察智性有何别。彼观诸法自共相等。此唯起化。故有差别。此二智品应不并生。一类二识不俱起故。许不并起于理无违。同体用分俱亦非失。或与第七净识相应。依眼等根缘色等境是平等智作用差别。谓净第七起他受用身土相者平等品摄。起变化者成事品摄。岂不此品摄五识得。非转彼得体即是彼。如转生死言得涅槃不可涅槃同生死摄。是故于此不应为难。有义如来功德身土如应摄在蕴处界中。彼三皆通有漏无漏。集论等说十五界等唯有漏者。彼依二乘粗浅境说。非说一切。谓余成就十八界中唯有后三通无漏摄。佛成就者虽皆无漏而非二乘所知境摄。然余处说佛功德等非界等者。不同二乘劣智所知界等相故。理必应尔。所以者何。说有为法皆蕴摄故。说一切法界处摄故。十九界等圣所遮故。若绝戏论便非界等亦不应说即无漏界善常安乐解脱身等。又处处说转无常蕴获得常蕴。界处亦然。宁说如来非蕴处界。故言非者是密意说。又说五识性散乱者说余成者。非佛所成。故佛身中十八界等皆悉具足而纯无漏。此转依果又不思议超过寻思言议道故。微妙甚深自内证故。非诸世间喻所喻故。此又是善白法性故。清净法界远离生灭极安隐故。四智心品妙用无方。极巧便故。二种皆有顺益相故。违不善故。俱说为善。论说处等八唯无记。如来岂无五根三境。此中三释广说如前。一切如来身土等法皆灭道摄。故唯是善。圣说灭道唯善性故。说佛土等非苦集故。佛识所变有漏不善无记

相等。皆从无漏善种所生。无漏善摄。此又是常无尽期故。清净法界无生无灭性无变易故说为常。四智心品所依常故无断尽故亦说为常。非自性常从因生故。生者归灭一向记故。不见色心非无常故。然四智品由本愿力所化有情无尽期故穷未来际无断无尽。此又安乐无逼恼故。清净法界众相寂静。故名安乐。四智心品永离恼害。故名安乐。此二自性皆无逼恼。及能安乐一切有情。故二转依俱名安乐。二乘所得二转依果唯永远离烦恼障缚无殊胜法故但名解脱身。大觉世尊成就无上寂默法故名大牟尼。此牟尼尊所得二果永离二障亦名法身。无量无边力无畏等大功德法所庄严故。体依聚义总说名身故。此法身五法为性。非净法界独名法身。二转依果皆此摄故。如是法身有三相别。一自性身。谓诸如来真净法界。受用变化平等所依。离相寂然绝诸戏论。具无边际真常功德。是一切法平等实性。即此自性亦名法身。大功德法所依止故。二受用身。此有二种。一自受用。谓诸如来三无数劫修集无量福慧资粮所起无边真实功德。及极圆净常遍色身。相续湛然尽未来际恒自受用广大法乐。二他受用。谓诸如来由平等智示现微妙净功德身。居纯净土为住十地诸菩萨众现大神通转正法轮决众疑网令彼受用大乘法乐。合此二种名受用身。三变化身。谓诸如来由成事智变现无量随类化身。居净秽土为未登地诸菩萨众二乘异生称彼机宜现通说法令各获得诸利乐事。以五法性摄三身者。有义初二摄自性身。经说真如是法身故。论说转去阿赖耶识得自性身。圆镜智品转去藏识而证得故。中二智品摄受用身。说平等智于纯净土为诸菩萨现佛身故。说观察智大集会中说法断疑现自在故。说转诸转识得受用身故。后一智品摄变化身。说成事智于十方土现无量种难思化故。

又智殊胜具摄三身。故知三身皆有实智。有义初一摄自性身。说自性身本性常故。说佛法身无生灭故。说证因得非生因故。又说法身诸佛共有遍一切法犹若虚空无相无为非色心故。然说转去藏识得者。谓由转灭第八识中二障粗重显法身故。智殊胜中说法身者。是彼依止彼实性故。自性法身虽有真实无边功德而无为故不可说为色心等物。四智品中真实功德镜智所起常遍色身摄自受用。平等智品所现佛身摄他受用。成事智品所现随类种种身相摄变化身。说圆镜智是受用佛。转诸转识得受用故。虽转藏识亦得受用。然说转彼显法身故。于得受用略不说之。又说法身无生无灭唯证因得非色心等。圆镜智品与此相违。若非受用属何身摄。又受用身摄佛不共有为实德故四智品实有色心皆受用摄。又他受用及变化身皆为化他方便示现。故不可说实智为体。虽说化身智殊胜摄。而似智现或智所起。假说智名体实非智。但说平等成所作智能现受用三业化身。不说二身即是二智。故此二智自受用摄。然变化身及他受用虽无真实心及心所。而有化现心心所法。无上觉者神力难思故能化现无形质法。若不尔者云何如来现贪嗔等。久已断故。云何声闻及傍生等知如来心。如来实心等觉菩萨尚不知

故。由此经说。化无量类皆令有心。又说如来成所作智化作三业。又说变化有依他心依他实心相分现故。虽说变化无根心等。而依余说。不依如来。又化色根心心所法无根等用故不说有。如是三身虽皆具足无边功德。而各有异。谓自性身唯有真实常乐我净。离诸杂染众善所依。无为功德。无色心等差别相用。自受用身具无量种妙色心等真实功德。若他受用及变化身。唯具无边似色心等利乐他用化相功德。又自性身正自利摄。寂静安乐无动作故。亦兼利他。为增上缘令诸有情得利乐故。又与受用及变化身为所依止。故俱利摄。自受用身唯属自利。若他受用及变化身唯属利他。为他现故。又自性身依法性土。虽此身土体无差别。而属佛法相性异故。此佛身土俱非色摄。虽不可说形量小大。然随事相其量无边。譬如虚空遍一切处。自受用身还依自土。谓圆镜智相应净识由昔所修自利无漏纯净佛土因缘成熟。从初成佛尽未来际相续变为纯净佛土。周圆无际众宝庄严。自受用身常依而住。如净土量身量亦尔。诸根相好一一无边。无限善根所引生故。功德智慧既非色法。虽不可说形量大小。而依所证及所依身亦可说言遍一切处。他受用身亦依自土。谓平等智大慈悲力由昔所修利他无漏纯净佛土因缘成熟。随住十地菩萨所宜变为净土。或小或大或劣或胜前后改转。他受用身依之而住。能依身量亦无定限。若变化身依变化土。谓成事智大慈悲力由昔所修利他无漏净秽佛土因缘成熟。随未登地有情所宜化为佛土。或净或秽或小或大前后改转。佛变化身依之而住。能依身量亦无定限。自性身土一切如来同所证故体无差别。自受用身及所依土虽一切佛各变不同。而皆无边不相障碍。余二身土随诸如来所化有情有共不共。所化共者同处同时。诸佛各变为身为土形状相似不相障碍。展转相杂为增上缘。令所化生自识变现。谓于一土有一佛身为现神通说法饶益。于不共者唯一佛变。诸有情类无始时来种性法尔更相系属。或多属一或一属多。故所化生有共不共。不尔多佛久住世间各事劬劳实为无益。一佛能益一切生故。此诸身土若净若秽无漏识上所变现者。同能变识俱善无漏。纯善无漏因缘所生。是道谛摄非苦集故。蕴等识相不必皆同。三法因缘杂引生故。有漏识上所变现者同能变识皆是有漏。纯从有漏因缘所生是苦集摄。非灭道故。善等识相不必皆同。三性因缘杂引生故。蕴等同异类此应知。不尔应无五十二等。然相分等依识变现。非如识性依他中实。不尔唯识理应不成。许识内境俱实有故。或识相见等从缘生。俱依他起虚实如识。唯言遣外不遮内境。不尔真如亦应非实。内境与识既并非虚。如何但言唯识非境。识唯内有境亦通外。恐滥外故但言唯识。或诸愚夫迷执于境起烦恼业生死沉沦不解观心勤求出离。哀愍彼故说唯识言令自观心解脱生死。非谓内境如外都无。或相分等皆识为性。由熏习力似多分生。真如亦是识之实性。故除识性无别有法。此中识言亦说心所。心与心所定相应故。此论三分成立唯识。是故说为成唯识论。亦说此论名净唯识。显唯识理极明净故。此本论名唯识三十。由三十颂显唯识

理。乃得圆满非增减故。

已依圣教及正理　　分别唯识性相义
所获功德施群生　　愿共速登无上觉

成唯识论后序

吴兴沈玄明撰

原夫。觉海澄玄。涵万流而浚宗极。神几阐妙。被众象而凝至真。朗慧日而镜六幽。泄慈云而清八宇。演一音而悬解。逸三乘以遐骛。体陈如之半器。津有有于鹿园。照善现之满机。绎空空于鹫岭。虽绝尘于常断。讵遗筌于有空。显无上之灵宗。凝中道于兹教。逮金河灭景。派淳源而不追。玉牒霏华。绪浇风而竞扇。于是二十八见迷。桑雁于五天。一十六师乱。云牛于四主。半千将圣。兹惟世亲寔贤劫之应真。晦生知以提化。飞光毓彩诞映资灵。曜常明于八蕴。藻初情于六足。秀谈芝于俱舍。摽说有之余宗。摄玄波于大乘。赜研空之至理。化方升而照极。湛冲一于斯颂。唯识三十偈者。世亲归根之遗制也。理韬渊海。泛浮境于荣河。义郁烟飙。丽虹章于玄圃。言含万象。字苞千训。妙旨天逸。邃彩星华。幽绪未宣。冥神绝境。孤明敛映。秘思潜津。后有护法安慧等十大菩萨。韫玄珠于八藏。耸层构于四围。宅照二因。栖清三观。升晖十地。澄智水以润贤林。邻几七觉。皎行月而开重夜。优柔芳烈。景躅前修。箭涌泉言。风飞宝思。咸观本颂。各裁斯释。名曰成唯识论。或名净唯识论。空心外之二取。息滞有之迷涂。有识内之一心。遣归空之妄执。晦斯心境。苦海所以长沦。悟彼有空。觉岸于焉高蹈。九十外道。乱风辙而靡星旗。十八小乘。轫羝轩而扶龙毂。穷神体妙。诣赜探机。精贯十支。洞该九分。顾十翼而搏仙羽。俯九流以浚琼波。尽邃理之希微。阐法王之奥典。称谓双绝。筌象兼忘。曜灵景于西申。閟虹光于震旦。济物弘道。眇归宗德。粤若大和上三藏法师玄奘。体睿舍真。履仁翔慧。九门禅宴。证静于融山。八万玄津。腾流于委海。叠金墙而月曜。峻玉宇而霞骞。轶芳粹于澄兰。孕风华于龙翼。悼微言之匿彩。嗟大义之沦晖。用启誓言。肆兹遥践泳祥河之辍水。攀宝树之低枝。循镂杠以神游。[跳-兆＋蔺]霙峰而安步。升紫阶而证道。瞰玄影以严因。采奥观奇。徒苍龙于二纪。缄檀篆贝。旋白马于三秦。我。

大唐庆表金轮。祯资枢电。奄大千而光宅。御六辩以天飞。神化潜通。九仙賫宝玄猷旁阐。百灵耸职。凝旒邃拱。沓通梦于霄晖。掞组摛华。焕腾文以幽赞。爰降纶旨。溥令翻译。

敕尚书左仆射燕国公于志宁。中书令高阳公许敬宗等润色。沙门释神泰等证义。沙门释靖迈等质文。肇自贞观十九年终于显庆之末。部将六十。卷出一千。韬轶蓬莱。池湟环渤。载隆法宝。大启群迷。颂德序经。并纡宸藻。玄风之盛。未之前闻。粤以显庆四年龙栖协洽。玄英应序。厥闰惟阳。糅兹十释四千五百颂。汇聚群分。各遵其本。合为一部。勒成十卷。月穷于纪。铨综云毕。精括诂训。研详夷夏。调惊韶律。藻掞天[這-言＋(序-予＋手)]。白凤甄奇。紫微呈瑞。遂使文同义异。若一师之制焉。斯则古圣今贤。其揆一也。三藏弟子基鼎族高门。玉田华胄。壮年味道。绮日参玄。业峻林远。识清云镜。闲仪玉莹。陵道邃而澄明。逸韵兰芳。掩法汰而飞辩。绪仙音于八梵。舞霄鹤以翔祯。摛丽范于九章。影桐鸾而绚藻。升光译侣。俯潜睿而融晖。登彩义徒。顾猷畅而高视。秀初昕之琁景。晋烛玄儒。矫弥天之绝翰。腾迈真俗。亲承四辩。言奖三明。疏发户牖。液导津涉。缋功资素。通理寄神。综其纲领。甄其品第。兼撰义疏。传之后学。庶教蟠黄陆。跨合璧于龟畴。祥浮紫宫。掩连珠于麟籀。式罄庸謏叙其宗致云。

广百论释论十卷

广百论释论卷第一

破常品第一

稽首妙慧如日轮　　垂光破闇开净眼
远布微言广百论　　百圣随行我当释

论曰。为显邪执我我所事性相皆空。方便开示三解脱门故造斯论。执见事性为方便故起相分别。随取事相为依止故生邪愿乐。既显事空二即非有。其我所事略有二种。谓常无常。常住事胜寂静安乐。众生闻乐清旷无为多生欣乐。无常事劣能引诸苦。众生见苦炽火所烧多生厌离由是论。初先破常事。故说颂曰。

一切为果生　　所以无常性
故除佛无有　　如实号如来

论曰。诸有世间鄙执他论所说种种常住句义。多越现量所行境界。以能生果比量安立。既能生果。亦应比度从缘而生。如粗色等。若非缘生。无胜体用。应不能生。如空花等若许彼义从缘而生。即定灭坏。如所生果。所以佛说诸行无常。从缘生灭。如苦乐等。是故唯佛无颠倒说。得名如来。见一切境无挂碍故。若尔所余无生果用此应是常。既不生果。不可比度。从缘生故。虽尔既无能生果用。如永灭无。应比非有。为显此言。其义决定。故复颂曰。

无有时方物　　有性非缘生
故无时方物　　有性而常住

论曰。诸有性法。定从缘生。如苦乐等。若非缘生。定无有性。如空花等。此若有性。应从缘生。若从缘生。灭必随逐。无容常住。如是说已。或复诸法。必依缘生。方知有性。如现在法。若非缘生。即非有性。如未来法。为辨此义故说无有时方等言。此显所说其理决定。若时若方。若物差别。遍一切处皆无诤论。如说菩萨住循法观。于诸法中不见少法出缘生外。又彼非处方便殷勤。何以故。颂曰。

非无因有性

论曰。彼虽方便殷勤立常。而竟不能说有道理。如是句义所立能立。一分所依不极成故。既不许有余同类义。同喻阙故。比量不成。

设复强说。终成非理。何以故。颂曰。

有因即非常

论曰。纵彼强说常性有因。既许有因。即非常性。如苦炽火相应所生。此因便能违害根本虽无生因而有了因。有因总故。即为极成。复次有执一切性皆是常。若立一切皆无常性。俱阙同喻。比量不成。此亦不然。同前过故。又彼虽立隐性为常。而立显相有其生灭。由此足能显无常性。遮破常性。彼论遮破。显相是常及非有故。若说显相亦无生灭。前位无减。后位无增。诸造论者何所为耶。何所造耶。若谓诸法虽有隐显而无生灭。此亦不然。前后两位若无差别。便无增减有何隐显。又离体外无别有位。位有隐显。体亦应然。汝虽不欲体有生灭。理所逼故。必应信受。如是所立前后两位。隐显非常为同法喻。由此我立不与汝同。立常同喻定非有故。又所立义必须有因。非唯起心即可成立。故次颂曰。

故无因欲成　　真见说非有

论曰。诸有比量。能成立他所不许义。乃名能立。若离正因。但有言说。虚陈自意。义终不成。有言无因义得成者。诸有所立一切应成。纵一切成。仁今何吝。我亦无吝。彼自不成。一切皆成。汝亦不许。

复次有余偏执明论声常。初不待缘。后无坏灭。性自能显。越诸根义。为决定量曾不差违。现比等量依士夫见。士夫有失见是疑因。故能依量皆难信受。此亦不然。与前所说非爱过咎。不相离故。若所依止。士夫及见皆有过故。能依诸量亦有失者。汝及汝师见及言论。既有过失。云何可信。汝所发言。便成自害若汝意谓。汝及汝师所发言词。亦是定量。余声非者。无有比量。但爱自宗。亦复自违所立宗义。又以比量立明论声非士夫造。体是常住。因及同喻。应更须成。设复能成。则为自害。又明论声与所余声同是声性。云何但说此声是常。余声无常亦不可说。余人自许声是无常。由士夫造故非是常。今则不许故是常住。法性决定。岂随论者许与不许成常无常。不可说言一切法性随见差别其体转变。一物同时有多体相。更互相违。非道理故。若法随人情计转者。应舍自宗取所余见。又立常者。所说道理唯依异法。无同法故。所立不成。或舍自意。是故彼宗不任推捡。唯构虚言。都无实义。

复次有余执言。唯异法喻。即名能立。异法遍故。比量本为遮余义故。现见遮相所杂糅缘。能显义故。为定此义。复作是言。诸所作者。既是无常。故知非作理应常住。此言为显异法决定。此亦不然。

随自意语不能如实。显正理故。所以者何。唯显异义所遮事境名为同喻。其异法喻二分俱行可名为遍。若无同喻何所遍耶。不可说言自体自遍。又诸比量欲遮余义。要有同法然后方成。同法若是无异法应非有。离其同异二聚法外。更不许有余句义故。由此即破现见遮相。所杂糅缘能显于义。又以不见所作为因。欲成有常。终无是义。以一切处未曾见有。故说颂曰。

见所作无常　　谓非作常住
既见无常有　　应言常性无

论曰。见所作者。皆是无常。谓非作者。皆是常住。既见所作。无常性有。应言非作常住性无。诸所作者既许有体。非所作者应许无体。以非作因于乐等有曾所未见龟毛等无皆可得故。如是非作违害能立所依自相非正能立为不尔耶。诸相违因若不遮碍。自共所许。乃于自境能立相违自相差别。今此所依共许为有。若不共许。无容依此竞常无常。故非作因。不能违害所依自相。有释此言我今不许。聚极微外有散极微。故此违因无自害失。此释不然。彼依总相建立一切常法为有。岂劳分别聚散有无。如是释者。空等无为都不许有。不可为难。色等极微虽依世俗许其为有。而是所作。故非所作因义不成。若于如是不成因上。作相违过亦不得成。颂中应言常性无者。正破所依空等性有。兼辨能依常住性无。若言空等无实有性。所依无故因义不成。何能违害有法自相。此亦不然。但说遮遣余有类物为此因故。因有三种。一有体法。如所作等。二无体法。如非作等。三通二法。如所知等。今所立因唯遮所作。不言别有非作自性。此因同类色等上无。于其异类龟毛等有。是故违害有法自相。又说颂曰。

愚夫妄分别　　谓空等为常

论曰。随有所见皆无谛实。智不清白。故名愚夫。于寻思地恒自安处。推求分别诸法性相。于中或有智见猛利。虚妄计度越路而行。各恃所知皆自憍举。互兴异论檀立师资。俱未断除分别见网。无明昏睡缠覆其心。如在梦中所缘皆妄。非如梦智所计空等。常住实有而可信依。

复次有余释子执虚空等实有常住。故契经言。虚空无色无见无对。当何所依。然藉光明虚空显了。此经义说。实有虚空常住无色无见无对。无复所依。因光明显。或有疑难。佛既不说别有所依如风轮等。如是虚空应无体相。为释此难。故说虚空容受有对光明等色以果显因有实体相。又说虚空风所依止。非无体相能作所依。此亦不然。非经义故。若谓虚空是有果法。应有生灭。生灭随故。体则无常。如色心等。若无生灭。应无体相。如龟毛等。为显风轮离同类聚。无别

所依如地轮等。所以经说。风轮依空。不遮风轮。前念现在同类同聚。生起所依。故作是说。为显虚空无有同异生起所依如过去等无别实有常住体相故。复经说虚空无色无见无对。当何所依。不见实有色受等物。无有同异生起所依。又显虚空因光明等。依世俗谛假施设。有如因色等假立瓶等。是故复说。然藉光明虚空显了。不可依此即说虚空。离光明等实有体相。虽因影闇亦立虚空。然影闇中眼有障碍。或有除此更无所见。不能辩了余物有无。所以不说。然藉影闇虚空显了。于光明中眼无障碍。若见无有余障碍物。即便依此假立虚空。勿谤虚空假亦非有。是故不说无有虚空。又若虚空实有体相。藉诸光明而显了者。应如青等有色有见有对有依。经不应说无色无见无对无依。世俗假有。无此过失。依无碍色假立虚空。质碍等性不相应故。又此虚空四谛不摄。虽执实有。然必应许。有分别智之所了知。除五识身所引意识。其余有漏不定外门分别意识。决定不能缘实有境。故说颂曰。

智者依世间　　亦不见此义

论曰。诸有智者。依止世间随分别识于虚空等虽复专精愿求实义。乃至少分亦不可得。唯见依名所起分别似虚空等种种影像。

复次为破如前所执空等由遍满故。体实有常。故说颂曰。

非唯一有分　　遍满一切分
故知一一分　　各别有有分

论曰。时方物类各有差别。所以言分。空等与彼诸分相应。故名有分。非一有分常住真实。与一切分周遍相应。勿复令此所相应分。一一遍与一切相应。故此有分。随所相应诸分差别成无量分。即此诸分不待余依。说名虚空。或余物类。故汝所说实有常住空等遍满因义不成。若言空等亦由分别假立方分故无过者。此亦不然。实无方分。不离如前所说过故。瓶等亦应假立方分。依第一义方分实无。此因但于异法上有。同法既阙与义相违。又虚空等差别名言。唯依诸分和合而立。分别假立有方分故。如唯依彼色等和合。立宫殿等种种名言。此意显示。虚空等声唯依世俗境界而立。又若可说有方分者。应如青等不可说为常遍实有虚空等性。是则所立能立一分所依不成。

复次或有执时真实常住。以见种等众缘和合。有时生果。有时不生。时有作用。或舒或卷。令枝条等随其荣瘁。此所说因具有离合。由是决定知实有时。时所待因都不可见。不见因故所以无生。以无生故即知无灭。无生无灭故复言常。为破彼执。故说颂曰。

若法体实有　　卷舒用可得
此定从他生　　故成所生果

论曰。时用卷舒待他方立。故此时用随缘而转。体相若无取舍差别诸有作用兴废不成。又时作用依他而转。如地色等定是无常。即以此事为其同法。用所依时何容常住。故善时者作如是言。业风所引大种差别。自类为因展转相续。循环递代终而复始。随缘不同冷暖触异。分位差别说名为时。时虽具有因缘生灭。相似相续隐覆难知。岂以不知言无因等。

复次有执时体亦常亦遍。摄藏无量差别功能。外缘击发起诸作用。芽茎等果随用生成。此亦不然。所依时体若无迁变。能依功能岂可击发。不见所依种等无变。而有生长芽等功能。即此击发功能因缘。足有生成芽等作用。何须妄计无用时耶。又说颂曰。

若离所生果　　无有能生因
是故能生因　　皆成所生果

论曰。诸法要待自所生果。有胜体用方得名因。所生若无。能生讵有。由是所执能生之因。必待余法成别因故。如苦乐等定是无常。岂不因法先有体用。后果生时因名方显。如外众缘先有体用。果法生已乃得缘名。时亦如是。其体常遍。具含种种生长功能。诸果生时名用方显。又未生果亦得因名。待当果故。如稻麦种。汝所立时。其体常遍。具含种种生长功能。诸能与体既许无异。能应同体一一遍常。是则起用生一果时于一果处应生一切。如是便成因果杂乱。我立功能望所生果时处决定。故无此失。汝立功能一一常遍。不应辄许时处决定。若言论主所立功能同斯过者。此亦不然。我立功能依因缘有种种差别非遍非常。随自因缘种种差别。所生诸果时处决定。故无起用生一果时于一果处遍生一切。所以因果不相杂乱。不同汝立时与功能。皆是遍常前后不异。是故唯汝有杂乱失。又说颂曰。

诸法必变异　　方作余生因
如是变异因　　岂得名常住

论曰。世间共许。功能所依种子等法。必舍前位而取后位。体相转变方为芽等所生果因。如是因性理无差失。所立常因应亦同此。体相转变方能为因。既许转变无容常住。岂不世间亦许种等。果未生位体相未转。虽无作用而得名因。不尔世间虽假名说。而实种等将至灭位。正能生果方得名因。种等尔时必有变异。为不根尘不灭无变而有作用生诸识耶。此亦将灭体相转变能生诸识。故不相违。有余师说。根尘望识如种芽等生灭道理。一切因果法不同时此难于彼便成疏远。

复次有余外道。执自然因体常无有生灭变异。自然为因生一切果。为破彼执故。说颂曰。

若本无今有　　自然常为因
既许有自然　　因则为妄立

论曰。若一切法本无今有。计有自然常住为因。法应自然本无今有。何用妄立自然常因。既许自然不待因故。又体自然常无变易。果未生位既未能生。果法生位应亦如是。前后一故因义不成。计自然常便失二事。谓失摄受决定因缘能生自果。及失见有所生粗果。证有自许微细常因。若谓自然要待和合众缘资助方能生果众缘虽别。然和合时资助自然令起总用。此一总用本无今有。是故自然体虽常有。先不生果后方能生。是亦不然。自然常有。云何不令众缘常合。众缘合时其性虽别。然互相助共生一果。除此更无总用可得。又自然性虽处众缘。共和合位亦不能生。体无别故。如未生位。又常住法体相凝然。不可改转。缘何能助。若许自然从缘改转。如所生果应是无常。是故唯有无常诸缘。互相资助起胜体用。异于前位能生其果。非所立常能离前失。复次有诸外道建立常因。时无改变能生于果。此亦应以用相违因为喻遮遣。又说颂曰。

云何依常性　　而起于无常
因果相不同　　世所未曾见

论曰。诸行生起必似自因。故不可言生异类果。岂不现见从月爱珠引出清流。因果异类。我亦不说从因生果。所有体相一切皆同。但言因果相生义中不相离相决定相似。以于世间曾未见有如是因果不同相故。世间共见粗无常果。无不从彼无常因生。类知细果是无常故。犹如粗果因定无常。是故色等因果性法。与无常相定不相离。为决此义。复作是言。一切细果所因色等。定是无常。果无常故。譬如粗果所因色等。

复次有作是见。空等遍常。若于一分众缘合时即依此分发生声等。若遍所依发声等者。住极远境根亦应知。为破彼见故。说颂曰。

若一分是因　　余分非因者
即应成种种　　种种故非常

论曰。若谓空等众缘合时。一分有用发生自果。余分无用自果不生。空等即应分分差别。分分体用有差别故。应如声等定是无常。又此空等体恒周遍。能为种种自果所依。是种种相所依止故。如锦绣等可证非常。又如前说。常法凝然不可改转。缘何能助所计空等。应亦

如是体既常住。虽众缘合何能发生声等自果。

复次有作是见。一分起时但从一物大等诸果展转变异差别增长。大等诸果变故无常。一物自性不变故常。此亦不然。义相违故。大等皆用自性为体。大等变时自性应变。由此自性应是无常。体无异故。犹如大等。又此自性其体周遍。一分变时余无量分体无异故。应亦随变。是则一分一法起时。余分余法皆应同起。如是举体有作用故。如大等果应是无常。又以前颂兼破此执。由彼所计自性最胜三分合成。所谓萨埵剌阇答摩。第一萨埵其性明白。第二剌阇其性躁动。第三答摩其性闇昧。此三一一相用众多。皆是神我所受用事。我以思为性。思所受用时。剌阇性躁警萨埵等令起种种转变功能。三法和同随于一分。变成大等。转名最胜。譬如大海其水湛然。随于一分风等所击。变成种种骇浪奔涛。如是所执自性最胜。一分有用变成大等。余分无能无所转变。是即自体应成种种。成种种故定是非常。如大等果相非常住。又三自性一一皆有明躁昧等众多作用。自性作用既许体同。以性随用应成多体。自性最胜无差别故。是则最胜体亦应多。自性最胜体成多故。应如大等定是无常。

复次有执极微是常。是实和合相助有所生成。自体无亏而起诸果。此亦不然。义不成故。若许和合必有方分。既有方分定是无常。若言极微遍体和合。无方分者。此亦不然。何以故。颂曰。

在因微圆相　　于果则非有
是故诸极微　　非遍体和合

论曰。若诸极微遍体和合。无方分故非少分合。是则诸微应同一处。实果应与自因遍合。无别处故。应亦微圆。若尔应许一切句义。皆越诸根所了知境。由见所依余可知故。是则违害世间自宗。若言实果虽与自因遍体和合无别处所。然由量德积集力故。令其实果亦可得见。谓诸实果虽无住处方分差别。然由量德积集殊胜。令所依实非大似大。方分差别分明可见。此但有言都无实义。我先难汝。所生实果与诸极微既无别处。应如极微越诸根境。汝不能救何事余言。若所依实如是相现。应舍实体同彼能依。既成他相应舍自相。亦不可说。如颇胝迦不舍前相而现余相。其体无常前后异故。此若同彼。应舍实体。德依于实。实体既无。德亦非有。无实无德。谁现谁相。故可不说所生实果不舍自相而现他相。如是即应唯德可见。所有实性皆越根境。此亦违汝自所立宗。

复次有说极微有其形质。更相碍故居处不同。是则极微住虽邻次。而处各别应不和合。若许和合处同不同。即违自执。及有分过。有说极微生处各异。虽复无间而不相触。各据一方相避而住。积集差

别似有方分。无间处生似有流转。刹那前后展转相续。有因有果非断非常。为兼破彼。故复颂曰。

于一极微处　　既不许有余
是故亦不应　　许因果等量

论曰。如是所说诸极微相。竟不能遮有方分失。何以故。颂曰。

微若有东方　　必有东方分
极微若有分　　如何是极微

论曰。是诸极微既有质碍。日轮才举舒光触时。东西两边光影各现。逐日光移随光影转。承光发影处既不同。故知极微定有方分。既有方分便失极微。如是极微即可分析。应如粗物非实非常。违汝论宗极微无方分常住实有造世间万物。

复次所执极微定有方分。行所依故。如能行者凡所游行必有方分。若无方分则无所行。何以故。颂曰。

要取前舍后　　方得说为行

论曰。进所欣处。名为取前。退所厌处。名为舍后。要依前后方分差别起取舍用。乃名为行。离方分行所未曾见。极微既是行用所依。故知极微定有方分。若无所行行用差别。是则应拨行者为无。故说颂曰。

此二若是无　　行者应非有

论曰。依前后方起取舍用。方若非有。用亦应无。若尔虽行应如不动。若汝拨无行处行用。是则所依行者亦无。执此极微便着邪见。又诸极微若无行用。则不能造有方分果。若无所造有方分果。即诸天眼亦无所见。是则所立一切句义。越诸根境顿绝名言。云何自立句义差别。

复次若执极微无初中后。即净眼根亦不能见。应如空花都无所有。为显此义。故说颂曰。

极微无初分　　中后分亦无
是则一切眼　　皆所不能见

论曰。若执极微是常是一。无生住灭三种时分。无前中后三种方分。应似空花都无实物。是则极微越诸根境。不为一切眼所观见。自

他推捡都不可得。是故不应计为实有。此中正破外道所执。极微是常无有方分。越诸根境非眼所见。兼显极微无常有分。非越根境净眼所见。

复次为破极微因果同处。及显因体定是无常。故说颂曰。

若因为果坏　　是因即非常
或许果与因　　二体不同处

论曰。诸有碍物余碍逼时。若不移处必当变坏。如是极微果所侵逼。或相受入异体同居。如以细流溉粗沙聚。或复入中令其转变。如妙药汁注赤镕铜。若许如前则有诸分。既相受入诸分支离。如相离物不共生果。是则应无一切粗物。又若同彼有诸细分。即应如彼体是无常。若许如后自说极微。体有变坏何待征难。若并不许。应许极微互相障隔因果别处。以有碍物处必不同。如非因果诸有碍物。又说颂曰。

不见有诸法　　常而是有对
故极微是常　　诸佛未曾说

论曰。现见石等于自住处对碍余物。既是无常。极微亦尔。云何常住对碍与常。互相违反二法同体。理所不然。复有别释。余物共合变坏生因。名为有对。不尔极微皆有对碍。碍证无常其义明了。若谓极微障碍余物。他不全许。故须别立余物共合变坏生因。比度极微是无常者。是则但应以能生义。证极微性定是无常。何以颂中说为有对。故知此言是有碍义。虽不全许。而因义成。彼许极微碍余物故。既破极微方亦随坏。因极微果证实有方。极微既无。果则非有。何缘而立方实常耶。又方不定待缘而立。假施设有。非实非常。由上所说诸因缘故。极微是常。佛未曾说。但言诸行皆是无常。唯我大师独称觉者。于一切境智见无碍。所说无倒真号如来。愍彼邪徒不能归信诸行无常。诚哉佛说无为非行。何废常耶。然所立常无过二种。一有所作。二无所作。若有所作非谓无为。若无所作但有名想。故契经说。去来及我虚空涅槃是五种法。但有名想都无实义。

广百论释论卷第二

破常品第一之余

复次有执涅槃实有常乐。如契经说。苾刍当知。有涅槃界。无生无灭无相无为究竟安乐。此亦依前理教应破。又说颂曰。

离缚所缚因　　更无真解脱
生成用阙故　　设有亦名无

论曰。前已具说诸有句义越现量境于诤论时。必以生果比量安立非涅槃界能有所生。云何比知实有常乐。若许能生。则违自论。涅槃无果。违诸行故。是故涅槃体非实有。设许实有。于自依身无成胜用。何名解脱。若令己身萧然自在。永离系缚可名解脱。此于己身无如是用。是故设有于身无益。何党如是无用法为。若许有用则同有为。既许无用便同兔角。诸有智者。定应不许。有用无为无用实有。故知涅槃体非实有。此中烦恼及随烦恼。顺生后受诸决定业。总名为缚。由此势力令诸有情久处生死广大牢狱受诸剧苦不解脱故。诸缚所招五取蕴果。总名所缚。所生苦果系属集因不自在故。所有能除诸缚圣道。总名为因。由此永断烦恼随眠。不引诸业不招后苦。证得离系解脱果故。此解脱果。非离能缚所缚及因别有实体。谓从能缚得解脱时。非能缚外别证解脱。如实证见分位别故。即彼不生。名为解脱。所缚亦尔。离烦恼缚萧然自在分位差别。名为解脱。无别有法。因亦如是。作用差别离诸烦恼。名为解脱。离圣道外无别有法。是故离此缚所缚因。无别实有涅槃解脱。

复次涅槃若有必有所依。此所依者。若蕴若我般涅槃时。俱不可得。故说颂曰。

究竟涅槃时　　无蕴亦无我
不见涅槃者　　依何有涅槃

论曰。住无余依般涅槃位。前蕴永灭后蕴不生。其中都无诸蕴相续。既不见有般涅槃者。依何说有真实涅槃。若于尔时亦许施设。有其真实补特伽罗。便堕如来灭后定有。见处过失。若于尔时不施设有补特伽罗。还同前过。般涅槃者。既不可得。是故决定无实涅槃。以于世间都未曾见无贪等者。有贪等故。设复计有涅槃所依。是则涅槃有所依故。应如贪等其性无常。又若涅槃体是有者。则有缘相而可了知。应如色等不出生死。如说世尊若求涅槃体实有者不出生死。所以者何。言涅槃者。永灭众相离诸散动。此经义言。一切世间散动妄见皆永离故。彼所发起所取能取相永灭故。证得涅槃。是故涅槃决定非是一切有执所依缘处。有说二句知其次第。涅槃永灭所缘众相。永离一切能缘散动。涅槃既绝众相散动。不可以有而取涅槃。然经说有涅槃界等。为破拨无涅槃者见。有执生死无始无终。决定无有般涅槃界。故佛说有烦恼众苦炽火永灭。般涅槃界无生无灭无相无为究竟安乐。此立道理。显生死火非常相续永无灭期。从众缘生有损恼故。犹如世间山林炽火。谓生死苦虽无始来依众缘生相续无断。若遇善友闻法修行。无漏圣道现在前时。灭诸烦恼不起诸业。后苦不续。名曰涅

槃。譬如世间薪尽火灭。然此涅槃圣道所证。究竟寂灭离诸性相。永绝一切分别戏论。所以契经种种宣说。皆为方便除妄见执。诸有智者应正觉知。勿谓涅槃是有无等。若于生死起诸分别。易作方便。令其断除。若于涅槃起诸分别。其病深固难可救疗。是故不应执有无等。

复次数论外道作如是言。因果散坏悕望止息。唯有思我离系独存。尔时名为涅槃解脱。为破彼执故。说颂曰。

我时舍诸德　　离爱有何思

论曰。随所现境分别受用。汝说名思。即执为我。此必不离根境和合。如是二事不离悕望。为满悕望根境和合。随所现境思即受用。般涅槃时悕望止息。因果散坏何得有思。既无有思我亦非有。云何汝说唯有思我离系独存。尔时名为涅槃解脱。若汝复谓般涅槃时虽无有思而有我在。此亦不然。故说颂曰。

若有我无思　　便同无所有

论曰。汝宗计我思为性相。般涅槃时思既非有。性相俱灭。更无所有。复依何物而说有我。若谓尔时虽无思用而有种子我体犹存。譬如眼根见色为用。有时用灭而眼体在。此亦不然。若有所依可有是事。所以者何。功能差别。名为种子。如是种子必依于他。既无所依。何有种子。先世诸行功能差别所引识上。能生眼识差别功能。说名为眼。如是眼根必定依止阿赖耶识及四大种。无余依中因果散坏。悕望思虑悉皆灭尽。都无所依。而计有我体是种子。理不应然。又若执我即是种子。由此发思差别作用。此我即应最胜所摄。有胜功能起诸法故。又若执我是种所依。由此为因。能生思果。便失自宗。思即是我。及失思我其性懈堕。唯是受者。而非作者。若所执我非即是思。汝今应说如是我相。若不说相而我成者。则应一切妄执皆成。又说颂曰。

无余有我种　　则定能生思
要无我无思　　诸有乃无有

论曰。若无余依般涅槃界有我种子不永拔者。则应决定生现起思。我无异故犹如前位。思若现起则有一切。何名解脱生死系缚。若言此中虽有我种众具阙故思不得生。此亦不然。我无异故应如前位。众具无阙。又汝所执我体周遍。与他众具恒共相应。无别处故犹如己有。云何而言众具有阙。若言众具各属自我。虽他众具恒共相应。不属己故言有阙者。此亦不然。处无别故恒共相应。何不属己。如是所执后当广破。若说此位究竟寂灭。本无有我。今复无思。一切种子无

所依故。即便永灭不生后有。如无外种芽等不生。如是即名究竟解脱。非空非有。非断非常。非苦非乐。非我无我。非染非净。绝诸戏论。为止邪见拨无涅槃。故说真有常乐我净。此方便言。不应定执。既不执有亦不拨无。如是乃名正知解脱。

复次胜论外道作如是言。若能永拔苦乐等本。弃舍一切唯我独存。萧然自在无所为作。常住安乐。名曰涅槃。如是涅槃决定应许。若唯苦灭无有我者。便为断坏。何谓涅槃。又此涅槃离诸系缚。自在为相。智者欣乐。体若都无。何所欣乐。此有虚言而无实义。为破彼执。故次颂曰。

若离苦有我　　则定无涅槃
是故涅槃中　　我等皆永灭

论曰。汝执一切苦乐等法皆是我德。乃至未灭恒常随逐自所依我。云何此中与我相离。我无异故。应如前位与彼相应。又此乐等无余依中应不永离自所依我是我德故。犹如数等。如汝所执一德遍德是我德故。常与我合。苦等亦然。云何相离。如是此我。于无余依般涅槃界理所逼故。亦与苦等诸德相应。是则涅槃决定无有。我恒被缚不解脱故。生死唯有众苦聚集。因缘力故无始轮回。无明所迷妄生我执。谓我恒为苦火焚烧。恐失我故不求解脱。设求解脱亦不能证。妄执我故众苦炽盛。诸有智者依真善友无倒了知如是事已。为欲息灭炽然大苦。精勤方便如救头然。得圣慧水数数灌注。如所烧薪炽然永灭。寂静安乐。名曰涅槃。如是生死纯大苦聚。炽然永灭安乐涅槃。诸有智人谁不欣乐。谁有智者身婴重病。恐身断故欣乐此疾。唯有愚人能为是事。如地狱中诸有情类。虽为种种猛焰焚烧。大苦煎迫时无暂废。而于自身深爱著者。皆是所作恶业势力。无明妄见鬼魅所缠。未拔我见烦恼根本。令彼有情怖畏断灭。智者观见诸行相续。空无有我纯大苦聚。永断灭时何所怖畏。是故若能离于我见。必定欣乐永灭涅槃。由此亦能舍于断见。以见我断。名为断见。非唯苦断名为断见。故契经说。见我世间永断坏故。名为断见。言世间者。显我所事执我我所真实有体。闻彼断时便生断见。若无所执则无断见。唯依所执我我所事。所起颠倒断常两见。无上大师立边执见。由此妄见击发生死。大苦炽火令其增广逼迫无量无智有情。是故世尊称赞永灭。离欲寂静最胜安乐。令其可化深心欣乐。如是涅槃非无非有。妙智所证名为胜义。又诸义中最为胜故。过此更无所求义故。名为胜义。复次有作是说。常法定有。以胜义谛无生无灭真实善有能为所缘生圣智故。此亦不然。非胜义故。若胜义谛是实有者。应如色等从众缘生。若非缘生。应如兔角。体非实有。又无同喻有因不成。设许因成则非常住。又胜义谛体若是有。应如瓶等。非圣智境。若真圣智缘有为

境。应如余智。非真圣智。不断烦恼不证涅槃。胜义谛理。非空非有。非常非无常。欲于其中求少有性。定不可得。为显此义故。次颂曰。

宁在世间求　　非求于胜义
以世间少有　　于胜义都无

论曰。世间有法略有三种。一现所知法。如色声等。二现受用法。如瓶衣等。如是二法世共知有不待成立。三有作用法。如眼耳等。由彼彼用证知是有。如此三法是入世俗所了受境。世间复有三种无法。谓究竟无及随三有前后际无。为简此无故说少有。又简妄见所立诸法故言少有。如是世俗三有三无。依胜义说。皆非真实。以胜义谛非有非无。分别语言皆不能及。宁在世间虚伪事内。欲求有性少易可得。于胜义谛真实理中。欲求有性究竟难得。以此世间少分有性。于彼尚无。况余有性。若尔宁乐如是少有世间不须如是都无胜义。以于世间虽有种种灾患过失。而有少法可得受用。胜义谛中无有少法。何所受用。不尔世间胜义有苦无苦可欣厌故。谁有智者。知水不消成重病苦。更求多饮。哀哉世间愚痴颠倒。欣赞生死众苦炽然。厌毁胜义寂静安乐。如此痴言何烦听受。是故智者当勤精进观诸法空。于生死苦应除邪愿。于胜义乐应修正愿。如是具足三解脱门。虽复久居生死大海。而非生死过失所染。萧然解脱利乐有情。由此善通契经句义。方便善巧证法空者。虽处猛焰而不焚烧。虽现死生而常解脱。

破我品第二之一

复次胜论外道作如是言。前说无余般涅槃位。无蕴无我依谁而说。有涅槃者。其理不然。我定有故。若无我者。依缘何法而起我见。我见若无。执我所见亦不得有。若异生等从无始来。不起如是我我所见。应如永灭萨迦耶见。不受三界生死众苦。又不应说缘心根身发生我见。以心根身世间说为我所有故。又我我所决定有异。所属能属言所诠故。如天授等所乘车等。又缘他身我见无故。若许我见缘心根身为境生者。应如天授德授等见。亦缘他身为境生起。亦不应说自他心等有差别故。我见不缘无始时来自心根等。刹那展转前后各异。而许俱缘生我见故。又此我见不缘现在自心为境。与世现见事相违故。亦不得缘过去未来心等为境。彼无体故。如空华等不生我见。现见有我非曾当故。又于一身二心不并。故不可说缘现自心而生我见。又心念念异灭异生。若无我者。云何得有忆识习诵恩怨等事。又心根等决定不为我见所缘。男女等相此中无故。如瓶盆等。是故决定有真实我。由此为缘发生我见。因斯谓我是大丈夫。

如是所说虽有虚言。而无实义。所以者何。我若是有。应如色等从缘而生。生定归灭则非常住。若非缘生应如兔角。无胜体用。何名为我。又虽立我是有是常。而竟不能立因立喻。非无因喻。所立得成。若唯立宗则得成者。一切所立皆应得成。设复方便矫立因喻。即所立我其体非常。一切有因皆非常故。又所立我定非实有。常住我性是所知故。是所说故。如瓶盆等。又所立我若是实有。应非颠倒我见所缘。若称实见是颠倒者。一切圣智皆应颠倒。一切圣智称境而见。既非颠倒。我见亦尔。应非颠倒。若尔我见应如圣智。非无始来生死根本。若此我见称实而知。而无始来引生死者。圣智亦应引诸生死。则应究竟不得涅槃。是故异生愚痴颠倒。于五取蕴无我法中。妄执有我。因执我所。由此妄执我我所见。不称实境成颠倒故。能引三界生死众苦。若于无我五取蕴中。起圣智见通达无我及无我所。永断生死证得涅槃。是故定应信受无我。又汝所言。以心根身世间说为我所有故。不应缘彼生我见者。我亦不应是我见境。世间亦说我所有我。有如是相。是故不应以世间说为我所故。非我见境我我所事相望不定。或有别物。或无别物。又汝所言。所属能属言所诠故。如天授等。我与我所定有异者。此因不定。世间亦说。如是饮食所有香味特异于常。岂离香味别有饮食。我我所见虽俱缘蕴。而或别执一蕴为我。余蕴为所。或复总执内蕴为我。外蕴为所。故所立宗有相符过。又汝所言。以缘他身我见无故。心等非是我见境者。我亦应非我见所缘。由于他我我见无故。若缘他我不起我见。而缘自我生我见者。虽缘他身不起我见。何妨我见缘自心等。无智有情不了平等空无我理。唯于诸行无始数习我我所见。于自于他诸蕴相续。执自为我。异我为他。其中都无我之实性。又汝所言。亦不应说。自他心等有差别故。我见不缘无始时来自心根等刹那展转前后各异。而许俱缘生我见者。此亦不然。自身前后因果相续。自望于他因果断故。如汝所执。我体是一。前后无异。他我相别。我见自缘己身中我。力用斯尽不缘他我。我亦如是。自身前后虽念念别。而无始来因果不断。如灯河等相续假一。无智有情谓为一我而生我见。他身于自因果断故。我见不缘。又汝计我。自他相似皆遍皆常。无所系属。我见何缘。缘此非彼。若汝计我有所系属。或有所生此彼差别。应如色等其性无常。是故当知有为因果相续各异。故令我见如是差别。又汝所说。我见不缘现在自心为境等难。皆不应理。所以者何。缘自身中前后因果。相续假一生我见故。无缘现在自心等过。又一身中有多心品。因果相属名一有情。异心品中发起我见。缘异心品计我何失。汝等所计我是实者。我见见我应如正见即非妄见。若不见我应如邪见。则非我见。又汝所言。心等念念异灭异生。若无我者。云何得有忆识习诵恩怨等者。此亦不然。有情身中一一各有阿赖耶识。一类相续任持诸法种子不失。与一切法互为因果。熏习力故。得有如是忆识习诵恩怨等事。汝所计我常无变易。后位如前应无是事。有应常有。无应常无。我体一故。不可说

言。我用转变。用不离体。我亦应变。若尔此我应如色等体用俱变则是无常。若言心等皆属于我。心等转变有如是事。故所属我亦得其名。若尔心等应从我起。能生果故。我应非常。若我于心无生长用。云何得言心属于我。我既是常。不能任持心等种子。云何得有忆识等事。又汝所言。此心根等决定不为我见所缘。男女等相此中无故。如瓶等者。此因不成。男女等相身现有故。又所计我。亦应不为我见所缘。男女等相我中无故。即所立因便为不定。为显此义。故次颂曰。

内我实非男　　非女非非二
但由无智故　　谓我为丈夫

论曰。依止身相有差别故。世俗说为男女非二。此身别相内我中无。以所计我体是一故。又男等相生生改易。亦见此生有转变者。舍别异相取所余相。汝所执我常无变易。无舍无取故无此相。亦不可说男女等相。虽非我体而是我德。我与德合。说为男等。所以者何。乐等德中所不说故。我不共德略有九种。一苦。二乐。三贪。四瞋。五勤勇。六法。七非法。八行。九智。男女等相九所不摄。云何而言。此是我德。又乐等德遍诸所依。男女等相所依不遍。云何得说此为我德。又不可说男女等相同异性摄。由同异性。亦得说我为男女等。所以者何。同异性者。所依决定常遍所依。我既是常。男女等相常应不舍。应一切时常有三相。又男等相遍表一切我及身等。云何唯我同异性摄。又同异性所依各别。设许唯我同异性摄。云何一我有三同异。不见一依有多同异。亦不可说。如波罗奢一树之上有三同异。波罗奢性树性实性。我亦如是。一我体上有三同异。男性女性非男女性。所以者何。波罗奢性遍波罗奢。树性遍树。实性遍实。此三所依互有宽狭。我上三性皆唯遍我。所依无别。云何为喻。是故唯依无始数习妄想分别所起假相。世俗道中说为男等。非有实我有男等相。但由无明惰逸妄想。愚夫自谓我是丈夫。亦有自谓为女非二。颂中略故。且说丈夫。以身中有男女等相。所执我体男等相无。故汝比量因有不成。不定过失。若汝复言。我及身等。虽复皆有男女等相。然我是实身等是假。此亦不然。若男等相二处皆有。云何得知一假一实。应立量言。我见决定不缘实我。男女等相所杂糅故。如缘身等。起男等相所杂糅心。又我见等。不缘实我有所缘故。如余心等。又我见境非是实我。男等相心之所缘故。犹如身等。故汝所言虚无实义。

复次顺世外道作如是言。诸法及我大种为性。四大种外无别有物。即四大种和合为我。及身心等内外诸法。现世是有前后世无。有情数法如浮泡等。皆从现在众缘而生。非前世来不往后世。身根和合安立差别。为缘发起男女等心。受用所依与我和合。令我体有男等相现。缘此我境复起我见。谓我是男女及非二。今应问彼。汝说大种和

合变异为身根等。如是成内大种自性。为是男等。非男等耶。彼答言非。内外大种。性无异故。虽大种性内外无异。然有安立形相差别。如是世间所知形相。所有男等自性差别。皆是自心分别所起。非实物中有如是性。若尔颂曰。

若诸大种中　　无男女非二
云何诸大种　　有男等相生

论曰。若四大种本性无有男女非二。云何得有男等相生。男女等心何缘而起。受用所依虽与我合。云何令我男等相现。若我无有男女等相。云何我见。谓我是男女及非二。若本性无。虽与他合。终不能令转成余相。亦不能令生余相心。如鲜白物虽合余色不成余相。不起余心颇胝迦等。余色合时前灭后生。不可为喻。是故决定无有实我。大种为性经久时住。有男等相我见所缘。

复次记论外道作如是言。诸法及我。一切皆与三相和合。由此三相。皆能发起三种心声。何谓三相。一者男相。能生诸法。二者女相。能灭诸法。三非二相。能守本位。此亦不然。诸法及我。体非三相。云何能起三种心声。亦不可说。与他合故转成三相。前所说过不相离故。若法及我。体非三相。三相合故转成三相。三相更无余三相合。故此三相应非三相。应不能起三种心声。又此三相与非相合。能使非相转成相者。诸法及我与相合时。应令三相转成非相。是则毕竟应不能起三种心声。又此三相功能差别。更互相违必应不并。云何一物得有三声。如角等物。男女非二。三声所呼世共知故。又一物上三相功能。更互相违而得并者。应一切物皆具三相。不应现见声有差别。又此三相若实有者。唯应依止有法非无。是则三声应不周遍。云何现见诸方言音。有法上无。无法上有。现见境界不可诽谤。若无三相而有三声。则一切处皆应如是。又此三相配生住灭。理不应然。男死女生非二生死。世现见故。又此三相无别实体。后当广辨。是故但随世俗言路。说有男等三声差别。非别实有如是三相。外道执有如是三相。依附实我我见所缘。是颠倒智。内道不执。故无颠倒。汝不应依。有颠倒智与无倒者。正决择时立为定量。以我见缘证实有我。又此我见。为随我相执有我耶。为随自觉执有我耶。若随我相应。名正见。若随自觉。应不缘我。又若初者。颂曰。

汝我余非我　　故我无定相

论曰。若汝身中我之自相。诸余身中我亦同有。随我自相而起我见。云何一见不缘一切。既无一见缘一切我。故知我见不随我相。若汝身中我自相异。余身中我自相复别。汝以为我。余则为非。余以为我。汝则为非。是则此我相不决定。既无定相。便无定性。性相不

定。非实非常。云何执我真实常住。又立量言。自身我见。不随自我自相而起。不缘余我自相生故。如所余缘所有心等。又自身我应不为缘。发自我见汝许我故。如他身我。又诸我见。定不缘我。自他境相互有无故。如青黄等能缘之心。又一切我非我见境。诸余有法所不摄故。犹如一切兔角等无。又一切我非实我性。是所知故。如一切法。是故我见不缘实我。诸所计我无实性相。一切智者皆非所见。唯诸愚人恒深乐着。如病眼境定非实有。故不可以我见所缘。证立此我实有常住。若第二者。颂曰。

岂不于无常　　妄分别为我

论曰。若随自觉执有我者。岂不但缘无常身等。虚妄分别执为实我。所以者何。现见世间但缘身等。前后随缘分位差别。虚妄计度。我肥我瘦。我胜我劣。我明我闇。我苦我乐。身等无常可有是事。常住实我无此差别。由此比知。一切我见。皆无实我以为境界。唯缘虚妄身等为境。随自妄想觉慧生故。如缘闇绳颠倒蛇执。又如世间虚妄分别。执有空华第二月等。必由先见世间少事。然后方执有如是事。我见执我亦复如是。先缘生灭五取蕴事。后方决定执有实我。又如梦中虚妄境界。随先所见和合计度。我见境界亦复如是。先缘诸蕴。然后和合虚妄计度。又诸我见略有二种。一者俱生。二者分别。俱生我见。由无始来。内因力故恒与身俱。不待邪教及邪分别。任运而起。故名俱生。此复二种。一常相续。在第七识缘第八识。起自心相。即执为我。名为我见。二有间断。在第六识缘五取蕴。或总或别起自心相。即执为我。名为我见。

如是二种。俱生我见微细难断。数数修习胜无我观。方能除灭分别我见。由现在世外缘力故。非与身俱。要待邪教及邪分别。然后方起。故名分别。此亦二种。一缘邪教所说蕴相。起自心相。分别为我。名为我见。二缘邪教所说我相。起自心相。分别为我。名为我见如是二种分别我见。粗重易断圣谛现观。初现行时即便除灭。如是所说一切我见。心外蕴境或有或无。心内蕴境一切皆有。是故我见皆缘无常。诸蕴行相妄执为我。诸蕴行相从缘生故。是虚幻有妄所执我。非缘生故决定非有。故契经说。苾刍当知。世间沙门婆罗门等。所有我见。一切皆缘五取蕴起。

复次今应审问。诸翳盲徒空无我理。有何所失。而强分别固执我耶。若一切法空无我者。生死涅槃二事俱失。所以者何。由有我故。诸无智者乐着生死。先造能招善不善业。后受所感爱非爱果。诸有智者欣乐涅槃。先观生死苦火煎逼。发心厌离。后方舍恶勤修诸善。得正解脱。如是一切皆由我成。我为作者。我为受者。我为苦逼发心厌离。舍恶修善证得涅槃。若尔颂曰。

我即同于身　　生生有变易
故离身有我　　常住理不然

论曰。若我先造种种行业。后方领受种种果报。是则此我体应转变。因必有转变。果有差别故。无有道理。因不转变而果众多。及非恒有。谓所执我那落迦等。诸趣诸界生差别中。若能造受种种业果。则应同身生生变易。非天授等。身无变易。先能造作善恶二业。后能领受苦乐两果。是故我体同所依身。能造受故。生生变易。有变易故。则有生灭。生灭相应。岂得常住。又所执我不离身等。有情数摄。体非常故。如所依身。是故执我常住离身。能为作者。及为受者。生死轮回。皆不应理。以离身等无别用故。

复次云何此我能造诸业。若谓与身合故能造。由此内我有勤勇德。因此德故。与身和合起诸作业。此德作业虽待依身。而属于我。如以金石投于树枝。重德相应故有摇动。是德作用虽待树枝。而属金石。此亦不然。有触对物。可有如是动摇作用。汝我不尔。云何身合能造诸业。所以者何。颂曰。

若法无触对　　则无有动摇
是故身作业　　非命者能造

论曰。一切能起动摇作业。决定不离有触对物。我无触对。虽与身合。云何能作摇动业因。如所执时无有触对。虽与身合不能作业。心及心法唯能生风。风与身合方能造业。故所立因无不定过。此说近因。非展转故。又可合者必有方分。两物相触无间名合。所执我等既无方分。云何与身合故造业。不可假说我有方分。即有实起作业功能。勿以假名说水为火。即有实火焚烧作用。由能说人假说诸法。非能说人有差别故。令所说法其性转变。法性决定前已具论。于本颂中。无触对者。显无方分。无动摇者。显无合义。又自有动方能动他。如金石等要自有动。方能为因令树枝动。我既无动无形碍故。何能为因令所依动。如金石等不动转位。无触对者显无形碍。无形碍故自无有动。无动摇者显非动因。如是所执无动神我。尚无能动一毫之力。况能造业得名作者。既不造业即无有果。若不受果何名受者。

复次如汝所言。我为苦逼发心厌离舍恶修善得解脱者。此亦不然。何以故。颂曰。

我常非所害　　岂烦修护因
谁恐食金刚　　执仗防众蠹

论曰。汝所计我既无变易。如太虚空其体常住。一切灾苦皆不能

害。岂烦精进修防护因。有变坏身。苦所逼害罪所涂染。理须防护。谁有智者。了知金刚物无能坏。而恐侵食。率侣执仗防诸蠹虫。唯有愚人。或为是事。可变坏物应加守卫。若汝意谓。命可害故。我亦随害。此亦不然。我既是常。不应随害。又汝计命三事和合。谓身我意前已遮破。我与身合无方分故。如汝所计。色等诸德无和合义。又和合者无别有性。唯有方分无间而生。既无别体。复何所害。此设可害必随所依。所依既常。云何可害。设复害命。于我何恼。以汝所计我常无碍。如太虚空寒暑风雨霜雹无损。如是我性苦何所恼。又所执我其性凝然。前后无变。设离众恶。复何所增而名解脱。岂不此位善法增耶。我性既常。善增何益。所执我体常无改变。余法虽生亦无增损。如是解脱。于我无用。是故执我常住无变。生死涅槃二事俱失。若空无我二事俱成。

广百论释论卷第三

破我品第二之余

　　复次有作是言。若无我者。心等生已无间即灭。宿生念智忆昔某名。即是今我此不应有。所以者何。今昔异故。世间不见忆昔他身。谓为今我。是故定有常住句义。缘之生念。言彼即我。此亦不然。我先已说。因果虽殊相续假一。缘此假一言昔是今。又说颂曰。

　　若有宿生念　　便谓我为常
　　既见昔时痕　　身亦应常住

　　论曰。若宿生念依相似相。见昔似今谓今为昔。便谓有我是一是常。既见今身依相似相。疮痕似昔谓昔为今。身亦应许是常是一。此显共知有差别物。依相续假亦谓无异。故不可以谓无异相。比知有我是一是常。又忆昔身苦乐等事。谓今是昔而是无常。亦应比知。虽谓今昔我无有异。而非常住。又虽今昔其体有异。然由昔智了受所缘。有胜功能熏在宅识。随缘觉发念力相应。似昔所缘境界相现。如是名为忆宿生事。虽无有我是一是常。而有忆念宿生事智。世间现见服仙药等。服之经久。药体虽无。然有所引胜功能在。后时成熟除疾益寿。然无有我。此亦如是。若唯有念。谁为念者。亦不可言念为念者。以有二种俱无过故。设复有我谁为念者。亦不可言我为念者。以所执我非智相故。若言我体虽非智相。与思合故能有思念。是则此我与思合时。于自他相应有取舍。若有取舍便是无常。若无取舍不异前故。与思合时亦无思念。是则此我。亦非念者。又说颂曰。

　　若我与思合　　转成思念者

思亦应非思　　故我非常住

论曰。若所执我本性非思。与思合故转成思念。如颇胝迦体非青等。青等合故变成青等。是则此思与非思我。而共合故应成非思。若思虽与非思我合。不舍本性不成非思。我亦应尔。虽与思合。不舍本性不成思念。颇胝迦宝青等合时。举体别生故见异色。非即本性变成余相。以颇胝迦其体清润。余色合故举体别生。形相同前谓为本质。实非本性变成余色。又颇胝迦前后异体。相差别故。如青黄等。我亦应尔。云何是常。又应同此非实我性。由此即破彼论异说。谓有说言。颇胝迦宝。其性清净不障眼目。余色合时各别处住。不舍本相不取余相。若有作意或不作意。还见本相及近彼色。复有说言。颇胝迦宝其性明彻。犹如明镜。余色合时影现其内。见者目乱。谓成余色。而实此宝不变如前。此皆非理。违比量故。为眼所见。如电如灯。云何前后体相无变又所执我思生前后。其相有无不决定故。则应同思念念生灭。又我思合转成思者。与苦乐合应成苦乐。若不尔者。虽苦乐合不舍前位。犹如虚空雨火无变。应非受者。故说颂曰。

我与乐等合　　种种如乐等
我如乐等故　　非一亦非常

论曰。乐等性相更互相违。故有种种我与彼合。应如乐等成种种相。故此我性应如乐等。身身各别非一非常。亦如乐等非真我性。是故离思别有我体。与思合故同于思相。名为念者。不应道理。即念自性似所念境。相状生时虽无主宰。似有作用假名念者。记别分明。说名为念。一法义分无无二过。

复次数论外道作如是言。思即是我其性常住。如是思我离心心法。别有体相难可了知。所以者何。思我体相非现量境。以其自相非诸世间所共知故。非比量境。以其思相唯在于我不共余故。夫比量者。比知共相。以果等总相比因等总有所立思我由不共故。无同法喻。同法喻既无。异法亦非有。无待对故。由是思我理实为无。设许有我以思为性。应当征问。如是我性为由他力得成思耶。为由自力得成思耶。若由他力得成思者。应是无常如眼识等。若由自力得成思者。应不待缘如虚空等。为显此义又说颂曰。

若谓我思常　　缘助成邪执
如言火常住　　则不缘薪等

论曰。如法已生自相安住。终不更藉因及众缘。不可生已复更生故。我亦应尔。思体既常。自相安住。不依他立。云何复待转变众缘资助思我。令其转变受用种种所受用具。若不依他而转变者。则无缘

助有所受用。若可转变。应是无常。如世间火其性无常。若以酥油灌薪草。等投其火中便增炽盛。若不尔者。火势衰微薪等若无。火则非有。既缘薪等。火岂是常。我既藉缘。宁容常住。若汝复言。我论中说。如是思我其体虽常。然藉根尘和合显了。如瓶盆等。由光明显。所以者何。思我不能自然观察。要待转变因果相应。方得显了。故虽藉缘而我常住。如是救义其过弥增。所以者何。不见瓶等为缘所显而体是常。真如涅槃虽可显了。然依世俗。非据胜义。非胜义中有常无常了不了等分别戏论。所执思我缘所显故。应如瓶等其性非常。若汝复谓隐时思我虽无思虑而有功能。如是功能不异思虑。既无思虑。何有功能。又思功能必依思体。体既非有。能何所依。又隐时我以思为性。思既非有。我则是无。云何而言隐时思我虽无思虑而有功能。设言隐时我非思者。汝今应说。我相如何。若不说相而我成者。则应一切妄执皆成。如是推征前已具说。又汝所执。诸有功能与功能者其性为一。是则能者。非能所依。性是一故。又于此位。无能者故。不可说言能即依能。自于自用。理相违故。亦不可说能无所依。勿有最胜。亦无过失。所以者何。若思功能无所依止而自立者。转变功能亦应自立。何须最胜。又汝所执。思我功能随所受用有无量种。既许能多。如何体一。汝宗定执体能一故。世间未有一法体上不同一时能生多果。不同时者。显于一时。一法体上能生多果。时若不同。其体必异。云何汝执一我前后有多功能起多思虑。又此思我云何一时不起一切受果思虑。若言思虑必待转变方得起者。此亦不然。云何最胜具诸功能。而不顿起一切转变最胜功能无障碍故。设许最胜于一时间顿起一切转变作用。是即最胜。体应断灭。举体皆变。失本性故。如最胜体。我亦应然。其性皆常。具诸能故。如是汝执隐时思我具诸功能而无思虑。有多过失。终不能免。

复次有余方便救此义言。我是思者。思为我用。非用灭时。用者随灭现见眼等。虽无能照色等作用。而有其体。是故隐时虽无思用而有思者。我体非无。此亦不然。隐时我相应与思别。还同前过。岂不作用与作用者。体不异故无别相耶。汝言正似痴象沐浴。意避轻咎翻招重秽。思用我体既无别异。思用灭时我体应灭。是则思我皆定无常。便害自宗。何名救义。又汝所言。现见眼等虽无能照色等作用而有其体。我亦尔者。此亦不然。故次颂曰。

如至灭动物　　作用彼无有

论曰。如能照了色等作用。乃至灭来恒随了别自境界识。由此作用即是识体。作用若灭识体则无。眼等诸根至相续断。常无此用。自性异故。所以者何。眼等自性非能照等。故彼灭时此不随灭。眼等所造净色为性。汝我离思无别有体不可用灭而体独存。岂不说我思者为

相。云何乃言离思无体。汝前虽说。然不应理。所以者何。思者。思用既不同灭。应有别体我体非思。过如前说用无别体。先难复来。又思思者相待而立。俱有方成。阙一不可。思与思者。若一若异。定触如前所说两过。如是释已。复有别释。如他眼等乃至灭来。常有作用能生别物。非汝所执我思作用。许为如此别物所依照色等用。即是眼等各于自境生识功能。眼等诸根随所生识。种种自相差别显现。虽离因识无别有体。而离果识别有自相。汝执有我能生于思。不许离思别有自相。是故不可引为同喻。故说颂曰。

故有我无思　　其理不成就

论曰。有别相者。不同体故。可得说言一灭一在。思用思者既无别相。思若灭时思者亦灭。是故汝执有我无思所立道理。定不成就。复次有执离思别有实我。其体周遍一分生思。谓我一分先与智合。引起能生殊胜思行。后时一分意合生思。故无如前所说过失。此不应理。故说颂曰。

余方起思界　　别处见于思

论曰。方处若异。因果不成。未见世间种与芽等。各住远处因果得成。汝执能生殊胜思行。先于远处我与智合。习诵经书工巧等事。令其善巧熏在我中。后于异方若无障碍。我与意合生起现思。是则分明因果异处。岂不行思所合我体。不别异故无此过耶。若尔一切行等因果悉与我合。处应皆同。便失汝宗我体周遍。一分智合引起思行。一分意合生起现思。若汝复谓如镕铁铤。其铤一头先与火合。余头虽复不与火合。由体一故亦渐镕销。行思亦然。生处虽别。我体一故。因果成者。此亦不然。故次颂曰。

如铁铤镕销　　我体应变坏

论曰。如镕铁铤。其铤一头先与火合。当即销镕于后展转热势相及。余离火处皆复销镕。如是我体先于一分与智和合变生思果。于后展转势力相通。异处意合变生思果。是则我体应非常住。如何妄立我是常耶。又汝执我唯依少分能生于思说名思者。此亦不然。故次颂曰。

思如意量小　　我似虚空大
唯应观自相　　则不见于思

论曰。汝执我体一分意合能生于思。说名思者。余分我体不与意合不生思故不名思者意有质碍。细似极微。我性虚通广如空界。少分

意合能发于思。余分无边皆无思虑。故应从多观是我相。不应就少见为思者。夫于自体假立名言。或依多相而表于体。或为他染以彰其相。如此二事我上皆无。故我不应说名思者。若汝复言。思非我相。思是德。我是实。此实德业三种自性不相杂乱。何为不可。以汝不能离思别显我之自相。是为不可。若不别显我之自相。终不能立我有实体。自相毕竟不可说故。汝所立我则为无我。又汝所立我非思者。便失我相。非思者。故如色等法非我非思。又思为先所造诸业。应不属我则成相违。与自他思俱不合故。我无思虑与彼所求。因果事物非意相遇。应如乌鹊厄多罗果。由如是等众多过失。我便散坏终不得成。复次有余苟避如是过网。不许我体少分起用。执能依德遍所依我。此亦不然。德若遍。我根等和合便为无用。无根等处有乐等故。若言不尔。由我一分与根等合遍生乐等。如在一处炷等行力。发起灯光明遍多处。若尔颂曰。

我德若周遍　　何为他不受

论曰。若我与德体俱遍者。一人乐等应遍诸我。何为余我皆不受耶。宁许一分我与意合。即于是处生苦乐等。我能领受。无此过失。若汝复言。我所有物唯属于我。我能领纳一人乐等。虽遍诸我然唯属一。不系余人。云何令他受我苦乐。世间现见所有财物。唯主能受。非他所用。若处有别是事可然。既是同居何妨共受。诸同处物若不属己。虽无取舍自在受用。见触受用谁复能遮。现见世间非属己物。若同一处见触无遮。今苦乐等无形质故。唯能见触不可取舍。是故汝言不成救义。若言余我于他苦乐。由有闇障不能领受。如世间物虽复同居。眼无障者能有所见。眼若有障即无所观。我亦如是。于自苦乐无闇障故。便能领受于他苦乐。虽复同居有闇障故。不能领受。若尔闇障少分转耶。彼言不也。周遍转故。此障彼我处不同耶。复言不也。处无别故。若尔颂曰。

能障既言通　　不应唯障一

论曰。一闇障处有无量我。处既无别一我被障。余则不然。谁能信解闇相无别。我相是同能障所障。处复无别所受乐等。其义亦然。是则有障及以无障。受与不受一切应同。不见世间有诸外闇如汝所计内闇差别。前虽执德不遍所依。而我体遍与他德合。应亦能受。过同此言。我岂不说乐等与意其处要同方能领受故无受他乐等过失。汝等外道随自意言。非随意言能契正理。非可照物处灯明中。而此灯明不能照了。我亦应尔。云何不受。若汝复言。虽一切我体皆周遍。而自乐等不共于他。何以故。乐等诸德由行势力而得生故。此行势力依法非法而能受果。故此义成。如是方便于理无益。过失同前。不成救义。如是论者。依理推征。邪观为先。立我常遍能作能受。义不得

成。

复次有说萨埵剌阇答摩三德非思而为作者。我思非作而能领受。为破此义故。次颂曰。

若德并非思　　何能造一切
彼应与狂乱　　俱痴无所成

论曰。所执三德体若非思。何能为我造化万物。若本无思而有所造。彼与狂乱何事不同。设复如狂。斯有何失。若如狂者。为我造立所受用事。应不得成。未见世间痴狂仆匠能为主等办如意物。又彼诸德于所作事。若无善巧应似愚人于雕画等不能成办于所作事。若有善巧。云何不能即自受用。为显此义故。复颂曰。

若德能善解　　造舍等诸物
而不知受用　　非理宁过此

论曰。若言诸德如工巧者。于难作事能善施为。内外所须无不成办。而于受用易见事中。不善了达。一何非理。除守自愚谁朋此见如是三德于受用中。亦有善巧为彼体故。如于善巧诸所作事。此显作受者俱依三德成故。不须别立我思。为受者。若言胜性虽体非思。然随缘势造化万物。为令思我自在受用。如草木等虽无所思而依业力生花果等。种种不同为人受用。若尔胜性所作无思。应同华果。受已不绝。诸有思惟而生果者。受用足已果便休废。胜性非思。如外草木。又常不坏我受用已。所作便息。其理不然。若言三德其性黠慧。凡所施为无不善巧。我为神主能善思惟。令彼造作自在领受。谓彼三德了知神我。意有所须方起觉慧。随起作用造化万物。于是思我自在受用。汝此言说。但述自宗。于诤义中都无所用。又汝所立。我有思惟。德有觉慧。如是二种俱能领纳。了别自境性相差别难可了知。是故不应虚妄分别觉慧属德思惟在我。又德应失觉慧自相。无思惟故。犹如色等。汝言三德了知神我。意有所须方起觉慧。起作用等。此则不然。自性位中无觉慧用。谁能知我意有所须。若于尔时觉慧已起。何待知我意欲方起。若于尔时觉慧未起。云何三德初起于大。若无觉慧大体自起。一切万物亦应自起。故此觉慧于变异果。自性因中都无所用。有余复立比量救言。觉慧非思。是无常故。诸无常者。皆非思虑。犹如色等。如是自言违害自意。思惟分别得觉慧名。若不思惟便非觉慧。云何而说觉慧非思。又先已说觉慧思惟。俱了自境性相无别。云何觉慧无有思惟。是故汝言有自违过。又无常因有不成过。就生灭义。自宗不许。隐显义释。他宗不成。若言因义不应分别。但就总说此亦不然。若别俱成。可就总说。如其别见。总显为因。别既不成。总依何立。又依作用说有隐显。依此立为无常因义。汝立我思亦

有作用。故有因义不定过失。又汝欲立觉慧体外别有我思。或我思外别有觉慧。皆不得成。如是种类非共所许。由此汝立无得成义。是故所说我思能受三德能作。其义不成。

复次有执我体常遍无碍能造万物。名为作者。此亦不然。义相违故。若汝执我有动作用。名为作者。即有无常及有质碍。不遍过失现见无常。不遍有碍。方有动作。常遍无碍。有动作用。曾未见故。若所执我无有动作。云何得名能造作者。是故必应许有动作。若尔应许我体无常。有碍不遍。为显此义。故次颂曰。

有动作无常　　虚通无动作

论曰。风界势力能生动作。谓由风界诸行流转。于异处生相续不绝。依世俗理说名动作。依此动作说为作者。此必不越有碍无常。有碍无常即非周遍。汝宗亦许极微动作。有碍不遍前已遮遣。执为常者显是无常。是故比量无不定过。若言我宗不许内我体有动作因不成者。此亦不然。必应许故。若无动作何名作者。汝虽不许业句动作而有作者。言依动作。如说火焰来去等言。又必应许我有作用。若全不许我有作用。我则为无。同兔角等。为显此义。故次颂曰。

无用同无性

论曰。若汝所执。我有作用。可为作者。名言所依。若无作用。则同非有。依何说我以为作者。既无作用应不名有。若谓有言。不依作用。但依同性。及彼相应。此亦不然。世间智者依有用体。说有名言。若无有用则无有体无用无体名。依谁立云何而言有作者我。若汝不了。有言所依但应受持。默不语法何须强说。我有作者有言依止。有用之体世智共许。汝必应随。若汝定执我无作用。应如共许毕竟无法。由此比量我即为无。何不爱乐空无我理。为显此义。故次颂曰。

何不欣无我

论曰。如过去法既无能生。诸法作用即无自体。由此同法。我亦应然。无世共许焰行等用。亦无自许往来等用。应无自体。如是我性都无所有。非唯顺理。亦称汝心。何不欣求空无我理。计不信者正为无明。所起邪执力强故耳。若汝谓我虽无别用而能为境生我见心故名作者。此亦有失。前已广破。今复重来。又我不能为我见境。无作用故。犹如兔角此我见等亦不缘我。有所缘故。如缘色心若实有我能生我见。此我云何如善幻术。随其所愿现种种相。诳惑世间令起种种我见差别。为显此义。故次颂曰。

或观我周遍　　或见量同身
或执如极微

论曰。一类外道执我周遍于一切处受苦乐故。我无形质亦无动作。不可随身往来生死。故知内我遍于一切。一类外道作如是言。我若周遍如虚空者。不应随身受诸苦乐。应如空界无所往来。其性湛然非作受者。是故我性应如色等随所依身形量不定。虽无形碍而有所依。转变随身受诸苦乐。虽依形质有卷有舒。而我体性无生无灭。如油渧水随水广狭。虽有卷舒而无增减。一类外道复作是言。若我体性随形量者。即应如身有分有变。又汝执我随所依身。似水依堤如油逐水。是则此我如彼水油。既变既多非常非一。引此为喻而言我体为常为一。与理相违。是故我体住于身内。形量极细如一极微。不可分析体常无变。动虑动身能作能受。此亦不然。以违理故。众微聚积成极大身。我住其中形量甚小。云何小我能转大身。举体同时皆见动作。若汝意谓我量虽小。而于身中往来击发。渐次周匝如旋火轮。以速疾故谓言俱动。若尔我体巡历身中。应有生灭及成众分。但是迁流至余处者。定归生灭必有众分。既言我转。所至非恒。如彼灯光。岂有常一。常必非动。动即非常。我动而常。深违正理。又所执我有住有行。何得说为是常是一。若行时我不舍住性。应如住位则无所行。若行时我舍其住性。别体即生。常一何在。如是等类我执无边。以理推征皆不成立。为显此义。故次颂曰。

智者达非有

论曰。若有实我性相皆同等以为缘生我见者。如是我见不应得有。种种差别更互相违。以此知无常住实我。但由久习虚妄我见熏在识中功能成熟。如身逐业缘变不同。我见随因缘别亦尔。唯有心相变现众多。于中都无一我实体。故诸贤圣积无倒因。方便勤求证我非有。

复次诸有说我能证解脱。但顺愚心。终违正理。所以者何。故次颂曰。

常法非可恼　　何舍恼解脱
是故计我常　　证解脱非理

论曰。若计我常无有变易。虽遭众苦霜雹等灾。如太虚空都无所损。不应智者。观诸世间众苦所逼。发心厌离方便正勤以证解脱。此显我常不可恼故。虽触众苦应不觉知。若不觉知则无厌离。若无厌离则不正勤。若不正勤则无解脱。哀哉外道狂乱无知。譬如有人惧诸霜雹疾风瀑雨水火等灾损害虚空。勤加守护。既执有我无恼湛然。讵劳

自苦妄求解脱。谁有心者。顾此痴狂无缘自苦不深悲愍。外道经中咸作是说。着我生死离我涅槃。既赞舍我令欣解脱。如何固执有实我耶。为显此义。故复颂曰。

　　我若实有性　　不应赞离我

　　论曰。我若实有。缘生我见即是真实。不应劝舍为证实我。应更殷勤劝修我见令其坚固。云何劝舍真实我见令修虚妄无我见耶。

　　又诸外道。或随师教。或自寻思。起诸我见。种种诤论互相违反。云何执此为实见耶。于一我上竞执纷纭乍可生疑。如何执实。若无我见不称实我。汝不应说能证涅槃。不称实见证涅槃者。知真趣脱。此说应虚。为显斯义故次颂曰。

　　定知真实者　　趣解脱应虚

　　论曰。有我若实无我我所。解脱方便见应成虚。有我我所违逆涅槃随顺生死。见应是实。若颠倒见随顺涅槃。无颠倒见随顺生死。云何汝论。作如是言。定知实者能趣解脱。以此定知空无我见。得涅槃故所证非虚。我我所见涅槃时舍。应如余见是其颠倒。又汝论说我见无倒。在闻思位至修位中。我见既舍复成颠倒。以其我相略有二种。一有。二无。有顺生死。无顺涅槃。故有我见入圣时舍。汝此狂论。为世所嗤。审察即无。如何实有。如绳在闇乍见言蛇。及至谛观乃知非实。外道亦尔。无明闇中见无常身谓有常我。若得圣智谛观此身。达空无我而证解脱。知有我见初实后虚确言称境有信无智。既许我见初实后虚。得涅槃时应许无我。后若无者。前亦应无。为显此义。故次颂曰。

　　解脱中若无　　前亦应非有

　　论曰。此中意显。如解脱位我无有相。未解脱时亦应非有。性无别故。或复身等于解脱时既无有我。未解脱位。亦应无我。相无别故。诸外道等无智睡眠。眯覆慧目不了诸行。相续道中微细差别。妄执有我是一是常。不可以其无智杂见谓证真理。要依无杂清净智见方证真理。为显此义。故次颂曰。

　　无杂时所见　　彼真性应知

　　论曰。以不杂火自有水相。知杂火时暖非水体。身等自相应知亦尔。得解脱时空无我故。杂我见位亦无有我。或复我体应知亦然。无杂位中既无有相。杂我见位有相亦无。是故应知无杂所见称法实性杂

见不然。

复次诸外道等咸设难言。若一切法空无我者。是心根身云何不断。无常诸行空无我者。悉皆断灭如灯火声。此亦不然。故次颂曰。

若无常皆断　　草等何不然

论曰。虽诸草等无我无常。然有因缘相续不断。心根身等应知亦然。故所立因有不定过。又立因喻证心根身皆有断灭。此言未了。为一念生无间即灭更不相续名为断耶。为经多时相续不绝后要当尽名为断耶。若言初者。阙于同法。灯等随因多时起故。若言第二我亦许然。无余涅槃生死断故。为破前因。复说颂曰。

此理设为真　　无明亦非有

论曰。无明自性非我非常。应亦如灯自然断灭。若如是者。无明所生贪等惑障。应自然断。若尔即应生死系缚。不由功用自然解脱。此二半颂俱显前因。有不定失。内外为异。

复次诸外道等有作是说。色等诸法虽是无常。然依我故相续无断。此亦不然。违解脱故。若色等法依我生者。我既是常前后无异。即应毕竟不证解脱。若言诸法虽依我生。然由缘助。故无此失。若尔诸法唯应由彼众缘而生。我复何用能生众缘与所生果更相随顺同有同无。我既是常。一切时有。果则不尔。岂藉彼生我用难知缘力共了。如何党我不信众缘。为显此义。故次颂曰。

现见色等行　　从缘生住灭
故知汝执我　　虽有而无用

论曰。色等诸行生住灭时。现见从缘不依于我。汝执我体既非缘生。即无作用如前已说。又色等法生住灭相。种类及时皆不同故。何得依一常住我缘。如烧煮等依缘别故。熟德色类亦有差别。如是差别不依一缘。谓无始来色等诸法。名言熏习种类不同。及先所造诸有趣业。种种差别功能转变。随所遇缘成熟发起。变生色等生等差别。所言缘者。谓精血等是其生缘。衣食定等是其住缘。毒药灾横四大乱等。是其灭缘。诸所计我无此别用。外道愚痴强立为有。为显此义。复说颂曰。

如缘成芽等　　缘成种等生
故无常诸法　　皆无常所起

论曰。如外种等依自因缘功能差别而得生起。复待余缘助发功

力。变生自类芽等诸果。内身心等应知亦然。诸行相续同类异类。随所遇缘生果差别。此则显示内身心法。体无常故。如外芽等。必从自类无常因生。我于身心无能生用。非缘生故。如龟毛等。复次为显诸法虽无有我而非断常二过所及。故于品后。复说颂曰。

以法从缘生　　故体而无断
以法从缘灭　　故体亦非常

论曰。诸法展转从无始来。依同类因生等流果。起后后果。续前前因。于中无间。所以不断。若前因灭。后果不生。于中有间。可名为断。由对治生前因力灭后果不续。所以非常。若法凝然不舍前相其体无变。可名为常。又前因灭。所以非常。后果续生所以非断。又因生故。所以非常。能生果故。所以非断。又念念别。所以非常。相似相续。所以非断。又法非有。所以非常。亦复非无。所以非断。有即为常。无便断故。如是佛子远离二边。悟入缘生处中妙理。正观一切非有非无。法尚性空。我岂为有。萨迦耶见及以随眠并此所生于斯永灭。复观诸行平等性空。彼此俱亡自他想灭。遍于一切所化有情。起无缘慈澍妙法雨。穷未来际极太虚空。利乐有情胜用无尽。此勇猛者空观所持。众苦炽然皆不能触。见大生死如空宅中。妄想所牵众多忧苦。譬如猛火腾焰震烈。焚烧无量。无智有情悲愿缠心。无所怯惮。投身没命而拔济之。此大慧者观空无倒。我想既除离我所执。二爱尽故。不复乐观贪等烦恼所依止事。为饶益他常处生死。于中不染。即大涅槃。虽处尘劳无边苦海。恒受胜乐过二涅槃。

广百论释论卷第四

破时品第三之一

复次有作是言。如说已灭未生无体。其理不然。诸有为法前后两际作用虽无而体恒有。分位别故三世不同。无必不生有定无灭。为破此义。故次颂曰。

瓶等在未来　　即非有过现

论曰。色等诸法在未来世。过去现在二世皆空。后遇因缘二相方起。云何汝说无必不生。未来世相在过现无。云何而言有定无灭。若执未来有二世相。此不应理。故次颂曰。

未来过现有　　便是未来无

论曰。若在未来有过现相。应如后位便失未来。一法一时实有多

相。互相违反其义不成。即由此理言一一世皆有多相亦不成立。

复次若谓色等有未来体。流趣二世说有过现。为破此执。复说颂曰。

未来若已谢　　而有未来体
生则恒未来　　云何成过现

论曰。若色等法有未来体。是即应无过现二世。以不可说异相法中。有别异相如苦乐等。又若一法流转三时说三世者。便成杂乱。又色等法流转三时。若不异者应无三世。若有异者是则异相。本无而生有已还灭。一切有为应亦如是。便为退失说常有宗。又说颂曰。

法若在未来　　现有未来相
应即为现在　　如何名未来

论曰。若色等法未来现有。应如现在便失未来。未来既无二世非有。彼为先故一切应无。复次有说。诸法体虽常有。然唯能取等流果用。说名现在。如是一用现在遍有。去来定无。不杂乱故。余用不尔。为破此言。故次颂曰。

去来如现有　　取果用何无

论曰。过去未来色等诸法。既如现在常有体性。为同类因取等流果。此用何故非常有耶。此取果用所待众缘。于一切时亦常有故。如是诸法体用常有。应一切时名现在世。恒名现在义亦不成。要待去来立现在故。又未来果如现在法。已有体故不应复取。又诸果法因缘合时。若无所生则不名果。所生若有此即本无。从缘而生。体亦应尔。是则一切本无而生。有已还灭。应同前过。谓便退失说常有宗。若言其用或有或无。法体常存。故无此失。亦不应理。故次颂曰。

若体恒非无　　何为不常住

论曰。恒有名常。色等诸法体既恒有。云何非常。设许有为体皆常者。便违经说诸行无常。若言诸行体虽恒有。有为相合故是无常。此亦不然。体既常有与彼相合复何所成。岂不能成取自果用。用不离体。体亦应成。若用须成体不成者。用可生灭体应是常。若色等体常用无常者。即虚空等体用应无常。又若体常用无常故。亦令此体成无常者。用虽无常。由体常故。即令此用应亦是常。又此体用应别谛摄。以常无常义不同故。又若色等体不藉缘。而与有为诸相合者。太虚空等体亦应然。彼既不然。此云何尔。

复次过去世言。为简别相总诠一切过去义耶。为简总相别诠一类过去义耶。若尔何失。若简别相总诠一切过去义者。其理不成。故次颂曰。

过去若过去　　如何成过去

论曰。若过去法一切体相悉皆过去。是则一切都无所有。如何汝说。过去是有依是体相。汝意说为过去有者亦无有故。又过去者。名为已灭。若过去世亦过去者。是则过去亦应已灭。若过去世亦已灭者。如何汝今执有过去。如彼未来现在已灭。不名未来现在世故。若依正理。应如是说。过去世言。无别实义简去实有差别名相。依止世俗假立名相。总说过去非有别义。若汝意谓。如名饮油。虽不饮油。而假名说。世间共许别目一事。此过去言。亦复如是。简于总相别诠一类过去义者。理亦不然。故次颂曰。

过去不过去　　如何成过去

论曰。若过去法。一切体相非悉过去。如何汝今执为过去。汝说过去色等诸法体无阙故。又过去者。名为已灭。若过去世不过去者。是则过去体非已灭。若过去体非已灭者。如何汝今执为过去。如彼未来及现在世。自体不灭。非过去故。岂不前说如世假名。简于总相别诠一物。过去世法其体虽在取果用无。故名过去。汝说此用即所依体。如何体在而用灭无。若体与用不相随逐。应如别物不成体用。又但用灭。说名过去。唯汝独立。非世共知。云何得引饮油为喻。世间共许不可推征。独所立者应诘问故。若说诸法其体常有。三世不成。唯于现在实有体上。假立名故。非于现在实有体上假立三名。即失现体。是故所执过去不成。如破过去未来亦尔。未来若未来。如何成未来。未来不未来。如何成未来。总别征难。皆同前说。

复次未来世法为藉众缘已有生耶。未有生耶。若尔何过。若藉众缘已有生者。其理不成。故次颂曰。

未来若有生　　如何非现在

论曰。若未来法已从缘生。及有体性应名现在。有性及生是现在相。非离现在而可了知。言虽方便令成现在。而意正为破有未来。又显未来非现在故。应如过去决定无生。若言未来未有生者。理亦不成。故次颂曰。

未来若无生　　如何非常住

论曰。若未来法未从缘生而有体性。以无生故。如虚空等体应常住。此亦方便令成常住。而意正为破有未来。如是征难。过去未来。体若实有无灭无生。应如空等失无常性。便违经说去来无常。如说过去未来色等尚是无常。何况现在。是故过去未来诸法。并非实有。现在无为所不摄故。如龟毛等不可说言世所摄故。应如现在体是实有。现在非唯是实有故。同喻不成。因或不定。或相违故。

复次往来论者作如是言。不善我宗。妄说此过。所以者何。我宗中说。诸行四相展转相依。三世往来不相舍离。由生等合故成无常。法性不坏故说恒有。是故恒有不废无常。符顺契经。称当正理。此前已破体既恒有。应如太虚非生等合。又以能生色等诸行。说为生相。如是能生诸行作用。未来未有。要藉因缘和合资助。然后方有。若不然者。因缘和合便成无用。若许生用本无今有有已还无。则一切行同有为故。皆亦应尔。云何而说体虽恒有而是无常。往来论者。为避如是所说过失。复作是言。若色等行与生等合。有此过者。今有为法三世往来。有世坏相应是无常。以灭坏相是无常故。世间共许一切无常灭坏为相。谓有为法。未来世坏入于现在。现在世坏复入过去。若尔颂曰。

若未来无生　　坏故非常者
过去既无坏　　何不谓无常

论曰。过去世体最居后故。更无余世可令转入。既守自位恒无坏灭。应如空等体非无常。如是便违契经所说。若言过去虽恒有体更无灭坏。而从现在坏已转入。故得有生。生灭二种是无常相。随具不具并表无常。去来各一。现在具二。是故三世皆是无常。此不应理。生无有故。汝宗自执生在未来过去现在都无生用。云何今说过去有生。汝执过现已从缘生。更不藉缘。生如何有。若执过去定有生者。生必归灭。一向记故。如现未故。复应有灭。世间亦许未来诸法可藉缘生。非过现世。又过去世非现未故。应如空等定无有生。是故能相及所相法。应如帝释并恒策迦。一时并入常无常火。以位如体体如位故。

复次如说过去未来色等尚是无常。何况现在。汝等虽诵如是经文。而不知义。所以者何。汝执一法。往来三世。体无生灭。云何无常。又汝所执。现在法体即是去来。云何相况。不可一法自为比况。世间不见如是事故。亦不可言体虽无异位差别故。得为比况。所以者何。位若即体。体无异故。位亦无别。位若离体。位可无常。体应常住。又体如位。世所摄故。是有为故。应有差别。又汝所执三世实有不相因待。皆与生等有为相合。前后无异。现在无常。有何胜相。异彼去来。而说过去未来色等尚是无常。何况现在。若言诸法前后位

别。三时转变。故是无常。未来居前无生有灭。过去居后无灭有生。现在居中有生有灭。过未各一尚是无常。何况现在。具有二种而非无常。此亦不然。未来无生应如空等。云何有灭。过去有生。应如现在云何无灭。又汝宗说。未来有生。现在有灭。过去无二。云何今者作异说耶。又现在世亦无实体。从前世来转入后世。如何依此建立生灭。既无生灭岂是无常。所以者何。故次颂曰。

现在世无常　　非由过去等
除斯二所趣　　更无有第三

论曰。现在世法非前世来。不往后世。云何无常。汝说现在。由余世故。转成异相。说为无常。余世谓去来。异相谓生灭。现在不可余世转成。亦复不可转成余世。云何现在建立生灭。颂言非由过去等者。等取未来现在世法不往未来非从过去。汝宗自许。然过去世非现所往。以世别故。譬如未来。其未来世非现所从。以世别故。犹如过去既无余世往来转变。云何现在生灭无常。若说现在从过去来往未来世。亦同此破。故契经说。有为诸法非前际来。不往后际。故破此执。其理决定。顺圣教故。又现在法。若余世来往余世者。应往来时不舍前相。不成余相。世间现见提婆达多余方往来相无异故。如是三世位虽许别。相无异故便成杂乱。由位与相若一若异皆有过失不可免故。汝等所宗往来论者。亦不忍许世相杂乱。是故汝今如此安立。往来生灭。不成救义。如是现在虽许往来。其无常性亦不成立。于往来时相无异故。应似空花非无常性。汝亦不许空花异相有及无常。现在若尔。即违自宗及契经说。若汝复言。三世体相虽无别异。然观诸行粗位差别开发觉慧。故于一法自心分别安立分位。由此自心安立分位有差别故。说此一法以为无常。此亦不然。自心分别所见境界。即是自心但随众缘诸行种熟。自心变作种种分位。自心所变无实体相。何为精勤安立异法。但应信受诸法唯心。又觉慧等诸心心法。非随实有诸法转变。但随串习成熟种子。及心所现众缘势力。变生种种境界差别。故外道等随其自心变生种种诸法性相。若法性相是实有者。岂可如是随心转变。诸有智者。不应许彼所执现在实法有生。以必不从去来二世。更无第三可从生故。灭必随生。生既非有。灭亦定无。以必不往去来二世。更无第三可往彼故。如是以理推捡汝宗。三世无常都不可见。有何现在殊胜无常。而契经言。何况现在。汝立一法经历诸位。虽生等随而无变易。相及所依前后无异。有何改转而说无常。亦不可言随三世位有差别故。说为无常。体既无变。位如何别。位体若异位自无常。体应常住如虚空等。是故三世但世俗有。于中都无一法真实。然于如是世俗法中。现在诸行所有生灭。由与身俱世间现见。是故现在无常义胜。依之假立去来无常。以彼去来无别有体。但依现在曾当假立。故依现在现见无常。假立去来曾当生灭。去来无常依现

在故。现在无常胜去来世。欲使有情知去来世。不现见法尚是无常。何况现在。现与身俱。现见生灭而非无常。由是契经。作如是说。现在世法现有无常。过去未来曾当生灭。是故有情于三世事。当观无常应深厌离。为显诸行本无而生先无定体。故复颂曰。

若后生诸行　　先已有定体
说有定性人　　应非是邪执

论曰。如有外道起邪执言。诸行本来决定相属。转变时分不可改易。不由期愿及以人功。汝等亦应同彼所见。所以者何。由说因果安立差别。本来相属不可回转。未来诸法四事决定。所谓因果所依所缘。如本定相而后生故。若尔不应待因缘生。既因缘生。云何本有。为显未来诸行有体因缘无用。故次颂曰。

若法因缘生　　即非先有体
先有而生者　　生已复应生

论曰。诸行本有与生相违。如法已生不复生故。无常诸行若无生者。虽遇因缘亦无变易。则应退失无常行性。以无生故。譬如空花。若有生者。如取果用。于生位前应未有体。颂言生已复应生者。以说过门显异法喻。谓有为行非先有性。从缘生故如取果用。诸先有者不从缘生。如已生法。若汝复言。我说诸行虽本有体不待因缘。然取果用本无而有待因缘者。此亦不然。取自果用不离体故。应如其体亦先有性。或诸行体不离用故。应如其用非先有性。汝等所执本有诸行。如顽铁铤都无胜用。因果道理皆不相应。以有定性常无变故。执常有论。有多过失。谓违世间。诽谤世间一切共知因果理故。又违自宗。诽谤一切诸因诸缘生果理故。又违自言。立法本有从缘生故。又违比量。如取果用非常有故。又违现量。现见色等非常有故。由有多过。应舍此见。应知去来非离现在别有实性。世所摄故。如现在世但依现在。心变异相假施设有。现在亦非胜义谛有。从缘生故。如幻事等。又三世行皆相待立。如长短等。何有实性。又一切行皆悉无常。有生有灭。非有非无。若定是无。如兔角等应定不生。若定是有。如所执空应定不灭。若无生灭。如龟毛等。岂是无常。谁有智人。知一切行皆有生灭。而言常有依行立世。世岂是真。现在尚非真。去来何有实。若去来世实非有者。宿住死生通何所见。应知二通见曾当有。既现是无。无无差别。通力所见分限应无。是则异生三乘圣众。知去来世劫数应同。汝执去来皆现是有。亦同此过。故次颂曰。

若见去来有　　如何不见无

论曰。去来亦有无量因果。展转隔绝中间非有。故说为无。又汝

亦说过去未来无取果等种种作用。过去未来既有有无二义差别。何故二通唯见其有而不见无。若不见无。诸得通者不应照见过去未来经尔所劫空无有佛。尔所劫中空无物等。是故不应唯见其有。去来现无曾当是有。以现无故不同现在。曾当有故为境差别。若同现无则无远近时差别者。汝执去来俱是现有同在一世。应如现在无有远近时分差别。是则诸通应不能照去来远近时劫差别。过失既同。何得为难。若言去来虽同现有。然由行世时有前后远近差别。故异生等见近非远无无远近。其过不同。此亦不然。故次颂曰。

既现有去来　　应不说为远

论曰。过去未来既同现有。应如现在是近非远。若言去来虽现有体而无用故说为远者。此亦不然。用不离体。过同前说。又此意言。去来色等既同现有。同一世故。应如现在无有前后远近差别。过去未来既无远近。诸得通者皆应无碍。等见一切过去未来。是则如来所知无量。余二乘等所知有量。此等差别一切应无。是故去来虽现非有。而曾当有因果不同展转相续时分决定。由此曾当有为方便。或有久习智见猛利。复由种姓法尔殊胜。极前后际展转相续。如其所欲皆能照知。或有习性与此相违。随其所应但知少分。此显去来非现有性。但得通者。自因缘力胜劣不同。方便作意有差别故。自心变似曾当有法。体相不同。远近有异。依此立有过去未来时劫不同通力胜劣。非谓实有过去未来缘之起通照知远近。为破未来法非法等先有体。性故说颂曰。

未作法若有　　修戒等唐捐

论曰。若在未来未作福行。先已有者。现在加行修施戒等。则为唐捐。又若未来先有法者。非法亦有不可断坏。为舍恶戒勤修加行。徒自苦身都无所益。如是执有未来论者。诸有所为皆空无果。是故应舍如是恶见。信受未来非先有性。

复次执未来有小乘人言。诸行未来虽先有性。然犹未有取果功能。为欲引起取果功能。勤修加行不空无果。数论外道亦作是言。于自性中虽有种种诸法自体。而相犹隐。为欲令彼法相显现。勤修加行不空无果。即彼异论复作是言。于自性中虽有种种诸法功能。而未有体。为成其体勤修加行不空无果。为破此三。故说颂曰。

若少有所为　　界则先非有

论曰。若先无用加行令生。先未有显方便令有。先未有体令有体者。则不应言果先是有。用显及体由加行成。可名为果。体隐功能本

来有故。不应名果。又用显体与体隐能不相离故。体隐功能应同用等。本无今有。是则一切皆从缘生。汝等不应说果先有。或用显体应同体等本来是有。则应一切不从缘生。皆不名果。汝等执有未来论者。便为谤果常有非果。不相离故。又若汝等矫设方便。作如是言。法虽先有。然由因故少起异相。说名果者。但此异相由因所成。可名为果。体既本有。不应名果。然此异相本无今有。如何汝等言果先有。若汝复言。相虽今起。然不离体。体先有故。亦说果相是先有者。相体既一。俱应本有。因则无用。便同谤因外道过失。

复次若执果性一切时有。便违经说诸行无常。所以者何。故次颂曰。

诸行既无常　　果则非恒有
若有初有后　　世共许非常

论曰。性非恒有。故名无常。一切无常定有生灭。生名为初。灭名为后。有初有后。是无常义。若执果性一切时有。无初无后岂是无常。彼经复言。有生灭者。以世共和粗无常相。示现三世细无常理。世间现见从缘所生。内外诸行初生后灭。不知念念生灭无常。故以初后生灭为因。用灯光等为同法喻。显彼念念皆有生灭。本无而有。有已还无。非一切时恒有果性。恒有论者。过去未来诸行常有。无生无灭。现在诸行生灭亦无。便违自经说无常义。若言诸行体虽恒有而无常相恒共相应名无常者。此亦不然。前已略非。后当广破。此颂义中。正破异部。兼破数论二种异说。谓隐体能虽复恒有。而显相体或有或无。就隐体能说果先有。据显相体说为无常。果若无常则非先有。以诸无常定有初后。初生后灭是无常义。隐体功能既无初后。无生无灭岂是无常。即以此义亦应非果。不相离救。还同前破。又彼说言。声等乐等虽有种种分位差别。然其因果皆不相离。同依一体而建立故。此意若说声等自性前后无异言因与果不相离者。即无所诤。以许声等前念为因能生后念等流果故。若说声等因果位一。是则因果应无差别。或言声等因位有果。亦无违诤。以许一时望后望前为因果故。若言声等。因果位别而体一者。是则相违。体一时异。不应理故。时分不同。体必异故。时虽有别体无异者。是则不可说为无常。又一体法于一时中决定无有隐显二义。既许隐显时有差别。是则分明许所依体。亦有差别。是故不可说言声等分位差别建立因果。其体无异。

复次为欲示现说常有论有违宗过。故复颂曰。

应非勤解脱　　解脱无去来

论曰。若能永断诸烦恼缚。无倒圣见未来现有。应如现在能断烦恼能证涅槃。是则一切不由功用。从本已来自然解脱。便违自宗要勤方便修生圣道方得解脱。若许修道得解脱者。则应无有过去未来。有烦恼缚及所招苦而得解脱不应正理。若解脱者。无烦恼苦。则违自宗。说去来有。又说颂曰。

或许有去来　　贪应离贪者

论曰。前理所逼定无去来。或彼守愚确执为有。假纵其执。故置或言得解脱时。去来二世。贪等若有。在解脱位。无贪等者。应离所依而有贪等。世间未见无所煮物而有煮等。此亦应尔。岂不诸行如是生时实无作用及作用者。但假安立二种差别。故契经言。唯有诸法。唯有因果。都无作用。理实如是。然解脱时贪等永灭。依贪等上假立作用。亦不可得无用无者。如空花等而言是有。理不得成。若解脱时犹有贪等。如未解脱。应名恶人。应造诸恶应不解脱。若言尔时虽有贪等而不成就故名解脱。既是贪等烦恼所摄。应如前位非不成就。又此去来贪等若有。应如现在能有作用。若尔脱者应造诸恶。应名恶人。又此去来贪等烦恼。若有作用应名现在。若无作用应似空花。云何而言有体无用。是故智者不应信受过去未来现有实体。

复次未生已有。违世共知。所以者何故次颂曰。

若执果先有　　造宫舍严具
柱等则唐捐

论曰。若宫舍等色等诸行。于未生位已有体者。世间现见为造彼物。勤加功力则为虚弃。诸有或言先虽有体而未有用。先有隐体未有显相。先虽有能而未有体。为令有用及显体故。勤加功力亦不唐捐。此亦不然。用显相体与体隐能不相离故。皆应先有。已如前说。如是邪执世间相违。又一切法皆先有者。为脱众苦设教度生。如是等事皆不成立。此则亦与自宗相违。

复次因说执果先有者过。先无果执其过易了。为略破之。故复颂曰。

果先无亦尔

论曰。如是所执亦违世间。自宗所许果先定无。世间自宗皆不可故。有作是言。此颂义意总破一切因果别执。若因与果别有体相。云何异法能生异法。未见香味别体相生。此说不然。若体相异因果理隔。或相违损可不相生。若有诸行体相虽别。然相随顺现为因果。如

何难言。因果若异。如香味别。应不相生。世间自宗皆许父子业果体异而得相生。是故因果非定不异。如是说者。此正为破定说因中无果者论。食米齐者。作如是言。种等不能亲生芽等。但由种等引彼芽等。同类极微令其聚集。如如所引同类极微。如是如是合生粗果。此义不然。彼诸极微与粗麦等。种类体相皆有差别。云何同类。又是常故。应无胜用。亦不应令常法有用。云何而言由种等力引彼芽等同类极微。令其和合生粗芽等。又彼外道计离色等别有实果衣瓶等物。此类先无。由何因造。为求此果。勤加功力造作缕等。皆应无用。以彼不许如是缕等。能作亲因。造同类果。若彼不许从异类因生异类果。是则粗果。定应不生。先无体故。又实极微应不能造粗同类果。汝计常故。如虚空等。所依实果既无所有。能依色等行等德业。皆不得成。是则都无诸根境界。便为损坏一切所立。是故不应定执异类因中无果。世间亦见从异类因能生种种异类果故。因果道理最为微细。非定一异非先有无。若于其中执一执异先有先无。皆失正理。所以者何。因果若一。因应如果。是果非因。果应如因。是因非果。如是因果便成杂乱。又若因果定是一者。即无能生所生差别。无能生故不名为因。因既是无。果亦非有。无所生故不名为果。果既是无。因亦非有。因果二种相待立故。因果若无。说谁为一。故知因果非定是一。因果若异。应从自因生于他果。与彼异故。犹如自果。亦应自果从他因生。与彼异故。犹如自因。是则一因应生一切果。亦应一果从一切因生。又应从自因不生自果。与彼异故。犹如他果。亦应自果不从自因生。与彼异故。犹如他因。则一切因应不生果。应一切果不从因生。现见自因唯生自果不生他果。现见自果从自因生非他因生。故知因果亦非定异。若于因中先定有果。果则如因。应不更生。若于因中先定无果。则如非果。应不可生。现见从因更可生果。故知其果非先有无。如是因果非定一异非先有无其理决定。傍论已了。应复正论。

复次数论外道作如是言。果实不生其体本有。由转变故。立有时分因果差别。为破彼执。故复颂曰。

诸法有转变　　慧者未曾知
唯除无智人　　妄分别为有

论曰。诸妙慧者。能知一切障外极远深细法义。未曾知有如是诸法转变时分因果差别。唯除外道。如阴暗夜有眩医人妄有所见。自不能了而为他说言一切法实无生灭。但有时分因果转变。所谓声等。或复乐等。不舍自体。转成余相。时分不同名为转变。于转变时以时分相。有差别故。说有生灭。汝今计何以为转变。为时体耶。为时相耶。且不应说时体转变。以转变时汝先自执不舍自体如前位故。亦不应言时相转变。汝执时相有生灭故。前后各别。何名转变。又若时体

不可转变。但可时相有转变者。应离时体别有时相。若言体相非定一异。更互为依相从而说。相由体故。前后非异。体由相故前后非一。体相相资。俱名转变。若尔则应体由相故有生有灭。相由体故无转无变。体有生灭则同幻事。非实非常。相无转变则似空花。非因非果。便失自宗。亦不应言体相性一。实无因果。由义异故。得有因果。性若是一。义云何异。一异不同应有别物。既有因果分位不同。先后各异应非转变。电光灯焰无转变故。若言因果分位差别转变有异。未必先后一体一时有唯量等种种分位。转变异故。此有虚言而无实义。一法一时有生住灭。更互相违成大过故。世间不见一法一时有生住灭。唯见异法异时有三。又不应言时体常有。虽无生灭而有转变。勿汝所执常住思我。虽无生灭亦有转变。设许思我亦有转变。应如乐等非思我性。又许时体有转变者。时体即是乐等自性。如是自性。举体应变。若尔则应失自宗义。最胜定无全体转变。若全转变。即是无常。又汝时分乐等三法。和合共成。应如林等。体非实有。因果亦尔。若言即用乐等为性故是实有。此亦不然。时等唯一。乐等有三。一三不同。如何相即。若必相即。乐等如时。应唯有一。时如乐等。应有其三。又如乐等遍一切时。此一一时应遍一切。如是时分应成杂乱。时既一一不遍一切。乐等亦应不遍一切。如是乐等与无量时为自性故。应成无量又如乐等隐时亦有此一一时。应亦如是则应无有隐显差别。以一切时有一切故。由此不应决定相即。既不相即。应计为假。或应不许乐等为性。如推时分。因果亦然。又诸因果。或劣或胜。或净或秽。云何同以一乐苦痴三法为性。若必尔者。汝等外道无始时来无所不作。同以乐等为自性故。汝等今者虽得人身。而应即是狗等下类。所食甘馔应即粪秽。谁有智者。无缘执此外道邪宗而自毁辱。是故汝说果实不生其体本有。由转变故立有时分因果差别。正理相违。不任推究。哀哉外道。宿习痴狂。宝爱邪宗憎背正法。盲无慧目不了是非。随顺迷徒种种妄执。如是已说时体是常相有转变。不应正理。诸有智人审观应舍。

广百论释论卷第五

破时品第三之余

　　复次有诸异部。于无常法说有刹那暂时住体。即依住体立有实时。为破彼言。故说颂曰。

　　无常何有住　　住无有何体

　　论曰。自相经停。故名为住。有为诸法。无常所迁。不能暂停。如何有住。既无住体。依何立时。所以者何。言无常者。或即法灭。

或法灭因。一切有为无常所逼暂生即灭何容有住。住位住依无常随逼。应如后位不得少留。若谓无常虽居住位。尔时住力能制无常。扶己所依令其暂住。此亦非理。故次颂曰。

初若有住者　　后应无变衰

论曰。生灭相续。不舍自类。后异相起名曰变衰。后位住相与前住体既无差别。何有变衰。亦不应言由后法起令前住相而有变衰。住体如前相无变故。岂非后起前住变耶。云何余生余法名变。现见余生余亦名变。如酪既生说乳为变。粗虽似变。细则不然。所以者何。世间乳酪同类相续。别相难知。不悟其中有细生灭。谓前乳变由后酪生。微细理中即前住体变由后起。其义难知。

复次要自审察知有住体。方可为他说有住相。然无方便可审住体。知其定有能住于法。所以者何。故次颂曰。

譬如无一识　　能了于二义
如是无一义　　二识所能知

论曰。所识诸境要由能识。前观后察方知是有。若有一身同类二识。于一现境前观后察。审知境相不异于前。尔乃可言现法有住。即无一身同类二识。于一现境前观后察。汝等云何能知现法刹那有住依此立时。汝不可言。前念意识观未来法。后念意识察现在法。知有住体。以未来世法未有故。亦不可言。前念意识观现在法。后念意识察过去法。知有住体。以过去世法已灭故。纵许去来法是有者。时移世易不可名住。又不可言。色等诸法于现在世住经多时。心等诸法无常迅速。故二念心同缘现在。前观后察知其有住。既同有为如何不等。色等诸法非久时住。是有为故。犹如心等。有余执色有住非心。此亦应以心为喻破。一有情身同类二识。定不共缘现在一法。一身同类前后识故。如缘前后青黄二心。亦不可说。五识所观意识能审知其有住。汝等不许二识俱生。意识生时境已灭故。设许一身多识并起。各缘别境非能审知。虽许意识知五识境。然各自变同现量摄。俱受新境非重审知。由是故说。无有一义二识能知。复次亦无一识审知二义。皆实有体。所以者何。若欲作意审知前有后境未生。审知后有前境已灭。尚无有能审一实有。况能知二现在二境。虽俱可了。皆新受故。非重审知缘余境识。不能审知余境实有。带余相故。犹如各别缘二境心。又审察心不能审察外境实有。带余相故。如新了受现在境心。又数论者作如是说。若立慧体念念各异知诸法者。是则不应。先求后证。先受后忆。先疑后决。所以者何。不见天授先求受疑后时祠授能证忆决。由是当知。唯有一慧常能照了一切境界。故立量言。知青等慧决定不离。知黄等慧是慧体故。如黄等慧。是故一慧知一切义。此

亦不然。常法转变皆先已破。不应重执。又汝云何知此一慧其体是常知一切义。非不审察所知慧相。可言此慧知一切境。非即此慧能自审知。色等法中曾不见故。此慧必有别慧能知。是所知故。犹如色等。又青等慧其性各别。所知异故。如自他慧。此中意明。无有一慧能重审知二境实有。不言一慧不知多法。勿一念心不了多境。又明慧体不能自审。不言慧体不能自照。勿心心法不能自证。若尔不应后时自忆。若言照境是用非体。体非照故。不随境别照用随缘。乃有无量有多用故。无如上失。此亦不然。体若非照。应如色等。不名为慧。若言照用。不离体故。无斯过者。此亦不然。用不离体。照应成一。不离体故。犹如慧体。体不离用。慧应成多。不离用故。犹如照用。用随体一。违前比量。体随用多。违自所立。若用随体无差别者。总缘别缘希求证得。领受忆念犹豫决定。如是等用差别应无。若体随用有差别者。汝所立慧应念念别。亦应无有先求后证。先受后忆。先疑后决。是则汝言翻成自害。又汝若言慧体虽一。然用随缘变成多种。故无失者。此亦不然。慧用随缘变成多故。应如乐等其性非一。世间不见有色等物体常是一用变成多。世俗事中假立体用。容可施设体一用多。胜义理中无如是义。如何一物实有一多。又汝所言慧体念念各别异故。如异身慧。应无先求后证等者。因义不成。自宗不许。前后两慧体有异故。又许照用虽念念别而有先求后证等事。故所立因有不定失。又乐等异别慧所缘。彼此俱。许即为同喻。由此比知缘别境识。别慧缘故。体应有异。谓青等识其体各异。别慧缘故。犹如乐等。岂不乐等于转变时合成色等其相无异。

尔时复为一慧所缘。所立同喻。便阙能立。此非真过。我说别慧所缘为因证体有异。不言唯为别慧所缘。斯有何失。然彼乐等其性各异。必应许有别慧所缘。是故决定无有一慧。其体是常知一切义。故无一识审知二义。皆实有体。其理成立。为释颂文起斯傍诤。今应且止辨正所论。

复次今应诘问有住论者。如是住体为待余住能住于法。为不尔耶。若尔何过。若待余住能住法者。应如所住不名能住。若不待余能住法者。所住亦尔。应不待余为显此义。故次颂曰。

时若有余住　　住则不成时

论曰。自性不能助成自性。故无同类同时相待。诸有为法必待异类相助而成。如慧与心。地与水等。如是若执住别有住。此住则应失于住体。待余住故。如所住法。颂中时者。是住别名。此正应言住有余住。住不成住成文故尔。由此生等亦无同类。故所立量无不定失。又次颂曰。

时若余住无　　后灭应非有

论曰。时者谓住。余住若无。如所住法不能自住。既不自住岂能住他。如是则应不名能住。能住无故。诸有为法何能暂住经一刹那。初住既为无。后灭如何有。初住后灭相待立故。又若此住不待余住。自能住者法亦应尔。自力能住不待余住。住既是无。灭亦非有。云何汝执初住后灭。又住灭等互为助伴能起作用。住相既空。亦无灭等。是则诸法应无后灭。无后灭者何谓无常。

复次诸有为法与无常相为一为异。若尔何失。若言是异。应非无常。若言是一。应无有住。为显此义。故复颂曰。

法与无常异　　法则非无常

论曰。色等诸法名无常者。无常相合说为无常。色受想等其相各别。自性有异。故非无常。若尔色等异无常故。应如空等。体非无常。若言色等虽有差别。而用无常以为共相。如是共相若离色等。色等异彼。还同前过。若言色等与彼共相体不相离。是则色等无异性故。应失自相。若言诸法各有二相。谓自及共不相舍离。如是二种一通一别。相不同故。应非一体。如无常相。非即色等。如是色等亦非无常。相既有异。虽共和合而体不同。犹如色味。若谓色等实非无常。无常合故假说无常。如执杖人说名为杖。故无色等非无常过。若尔修习无常观者。于其色等非无常法。自心增益立为无常。此无常观应成颠倒。若尔不应能断烦恼。是故无常应即色等。若即色等复失自相。如是诸法自相共相。世俗道中相待假立。不可定执为一为异。于胜义理都不可论。已说无常与法异过。为显一过。复说颂曰。

法与无常一　　法应非有住

论曰。无常与住。性相相违。云何一法具有二种。如苦与乐。性相相违。尚不相应。况同一体。若色等法与无常一。是则决定无暂住义。如何依住立有实时。

复次有作是说。如上所言。诸法无常何有住者。此不应理。所以者何。诸法自性虽复同时。然其作用前后差别。如四大种为共有因。体必同时。用有先后。如是三相体虽俱有。而彼作用时分不同。先生相用。次住后灭。住相用时。虽有无常。而无胜用。住有用故。能住所依住相用讫无常得。次复起胜用灭所依法。此亦不然。生住灭相自性作用。皆互相违。如苦乐等。必不并起。云何体俱用有先后。自性相违而许并起。何不许彼作用同时。用既不俱。体亦应尔四大种喻。理未必然。用不同时。体亦应尔。又住无常体若俱有。不应作用先后

不同。若谓住强无常劣故。住先起用无常后起。此亦不然。故次颂曰。

无常初既劣　　住力定应强
此二复何缘　　后见成颠倒

论曰。体既同时。用有先后。故不可说二相力齐。定应住胜无常是劣。若尔何缘后时复见。无常力胜摧伏住力。灭坏所依及住相等。后时住力应制无常。以力强故犹如初位。于此中间无别方便可令住相力用损减。及令无常力用增盛。若言住相作用已讫。故于此时其力损减。彼无常相先未作用故于此时其力增盛。此亦不然。理相违故。住与无常先后体一。何缘力用衰盛不同。住相尔时体无亏减。何缘力用欻有衰损。又住相用齐何当止。若言住用唯一刹那。何缘此住极为知定。若住相力唯有尔所。谓能住法经一刹那。若尔无常今复何用。住力既尽所住诸法自然不住。何用灭为。如是住相初后体同。所作事业亦无有异。有时起用有时不起。此义难了。智者应思。又于后时无常力胜能灭住相。彼此同知。由是亦应信无常力前位已胜能摧住相。若尔住相常应无用。何执如是无用住为。是故智者应信无住。既无有住。时依何立。又执无常初劣后胜。并执住相初胜后劣。皆不应理。故复颂曰。

若遍诸法体　　无常力初劣
应都无有住　　或一切皆常

论曰。若无常相初时力劣。不能灭法。法自然住。何缘执此无用住耶。是则住相应本无有。以无用故。犹如兔角。若言住相初时力胜能伏无常。则一切时皆应得胜。体无异故。若尔有为常应不灭便违经说诸行无常。

复次今应诘问贪住相人。诸有为法为无常相决定俱生。为作用时无常始起。初且不然。故次颂曰。

无常若恒有　　住相应常无

论曰。有为诸法无常所迁不能暂停。先已具辨。此无常相损害有为。如极暴恶怨家债主。常随迁逼不令暂住。是故若说一切有为恒有无常。则常无住。后亦不然。故复颂曰。

或彼法先常　　后乃非常住

论曰。若刹那终无常始起。此无常相前位应无。尔时彼法应成常

住。无无常故。如虚空等。非常住名。如无常体。别有少法。但由远离无常相故。立常住名。由此色等失有为性。若言后时必当灭故无斯过者。此亦不然。无为法中曾未见故。如虚空等初离无常。后决定无可灭坏义。有为诸法应亦如是。如何后时必当坏灭。又初色等与后无异。应如后位无常所随。

复次为摄上义。故复颂曰。

若法无常俱　　而言有住者
无常相应妄　　或住相应虚

论曰。若有为法无常相俱而言有为有住相者。如是二相性相相违。是则定应一虚一实。所以者何。若言住相有胜力用住持有为令暂不灭。住力既尽。诸有为法自然灭坏。若尔灭相复何所为。或后住相应如前位。有胜力用伏彼无常令其无力灭所依法。若尔何缘执无常相。若言无常虽有力用能灭诸法。而法初时势力微劣未为强敌。故无常相权时放舍令暂得住。若尔住相复何所为。或前无常应如后位。灭所依法令不暂停。若尔何缘执有住相。

复次有作是言。前说无住有何体者。此说不然。住体虽无然有不住。诸法自体不可拨无。应作是言。诸行生灭展转相续。无间灭时有刹那顷无住法体。所以者何。无常力用迁流不住。立之为灭。法体无者。灭何所依。若说法外有无常相为法灭因。亦同此难。我亦不拨诸法皆无。但言汝等所执真实。时所依体皆不可得。所以者何。执有住体与时为依。前已广破执有生灭与时为依。亦不应理。所以者何。本无今有假说名生。本有今无假说名灭。如是生灭既非实有。云何依此执有实时。复云何知生灭是假。本无今有名生。本有今无名灭。生之与灭皆二合成。如舍如林。岂名真实。又生与灭二分所成。半有半无。如何定有。又本无分不名为生。体非有故。如龟毛等。其今有分亦不名生。体非无故。如涅槃等。又本有分不名为灭。体非无故。如虚空等。其今无分。亦不名灭。体非有故。如兔角等。一一别分既非生灭。二种和合岂是生灭。假名诸法。是事可然。真实法中无如是义。又于生灭各二分中。本无未来今无过去。去来二际已灭未生。其体既无非实生灭。今有本有俱现在摄。岂一刹那生灭并有。不可现在有二刹那。初名为生。后名为灭。时既有别。世云何同。若必尔者。世应杂乱。生时灭未有。应名未来。灭时生已无。应名过去。又灭灭法令无入过去灭。在现在说名有。生既生法令有入现在生。应未来说名无。又本无时名为未来。于今有时名为现在。于本有时名为现在。其今无时名为过去。云何二世合成一时。而言此时决定实有。如是推征生灭非实。不应依此立有实时。若有为法无实生灭。如何上言无常所迁。暂生即灭何容有住。无常既无何能迁法。我上所言。皆为破

执。随他意语非自意。然彼执无常复执有住。为破彼住且许无常。今住既无。无常亦破。不应谓我定许无常。我如良医应病与药。诸有所说皆随所宜。故所发言不应定执。若色等法实有住者。容可审知。是有为性既无有住。复非无为。是故不应执为实有。既色等法非定实有。云何汝等依此立时。世俗可然。非为胜义。

复次有作是说。若离有为别立住体。能住于法既言有过。即有为法。前前刹那能生后后。名住何失。此亦不然。最后刹那诸有为法不生后果。应无住相。既无住相。应名无为。若尔已前诸有为法。与此同类应非有为。若有为法后后刹那续前前故名住相者。此亦不然。后念生时若与前念为住相者。生相应无。若尔有为应无四相。若后生时。望前为住。当位名生二相俱有。是即说生以为住相。名虽有异用应无别。如是四相既无别用。何须立此无用相为。最后刹那既无后念。续此而生。应无住相。是故即法住相亦无。

复次有作是言。令有为法于将灭时能生后果。是住相用由此用故。诸有为法虽不暂停而有住相。此亦不然。最后刹那不生后果。应无住相。过同前说。若谓尔时亦能生后。余缘阙故后果不生。既彼后果毕竟不生。云何知前有能生用。若见前时同类有用。比知最后亦有用者。此亦不然。现见异故。前时诸行有后果生。最后诸行后果不续。得果既别。为因岂同。若同为因。应俱有果若尔最后。刹那不成。又汝不应前后诸行。以同类故更相比决。谓皆为因。勿后无果。例前亦尔。或前有果例后亦然。又前诸行亦非一向。于将灭时能生后果。入灭定等最后念心。不能生后等流果故。亦不应言望后。亦行为同类因。种类别故。勿阿罗汉入无余心缘生他识。或无识身名同类因取等流果。若尔应无永灭度义。若言后心缘生他识。或无识身。非因缘故。无有过者。此亦不然。入灭定等最后念心。望后色行亦非因缘。云何生彼名住相力。若言色行望彼后心以同性故。是等流果后心与彼为同类因。是因缘故名住力者。入无余心望他身识及无识身。汝宗亦许有同性义。云何非彼同类因耶。夫因缘者。自类熏习生果功能非余法也。是故汝立住相不成。非一切法生同类故。又因缘者。世俗假立。如何依彼立实住相。又汝五因取果与果皆许因缘。云何但说一同类因取果一用为住相力。又未来世无实有体。云何望彼为同类因。过去未来非现在世及无为摄。同兔角等。非实有性。是故因时果未有故。如望兔角非彼实因。果现前时因已无故。如从龟毛非彼实果。因果尚非真实有体。依立住相岂得实有。既无住相。时何所依。是故定无实有时体。

复次云何定知诸法有体而依法体执有实时。若由现见知法有体。此亦不然。见非实故。所以者何。故次颂曰。

无所见见无　　回心缘妄境
是故唯虚假　　有忆念名生

论曰。一切所见皆识所为。离识无有一法是实。谓无始来数习诸见。随所习见。随所遇缘。随自种子成熟差别。变似种种法相而生。犹如梦中所见事等。皆虚妄现都无一实。一切皆是心识所为。云何定知诸法有体。外境若无内识应有。犹如梦等无境有心。云何复起如是妄执。境既是无识。如何有识体。定有亦不可知自体。不能知自体故。汝等不许识并生故。设复许有诸识并生。亦无展转亲相缘义。云何能知识体定有。若尔大乘应如梦哑。拨一切法皆悉是虚。不能辨说一切世间出世间法自性差别。或复不如诸梦哑者。彼能分别种种境界。但阙语缘不能辨说。今此不能分别诸法。亦不能说。是大苦哉。我等不能随善如是大乘所立虚假法义。以一切法皆可现见不可拨无现见法故。奇哉可愍。薄福愚人不能信解大乘法义。若有能见可见所见。能见既无谁见所见。以诸能见不能自审。知自有体亦不审他。于审察时能见所见。皆无所有不可审察。是故不应执现见法。决定有体。以回心时诸所缘境皆虚假故。所以者何。起忆念时实无见等种种境界。但随因缘自心变似。见等种种境相而生。以所忆念非真实故。唯有虚假忆念名生。如所曾更诸法体相。回心追忆。故名为念。当忆念时曾所更境皆无有故。能念亦无。而名念者。随顺串习颠倒诸见。假名施设。由此念故。世间有情妄起种种分别诤论。竞执诸法自性差别。没恶见泥不能自出。若无所见亦无所闻。是则一切都无所有。云何今时编石为筏。诸有行愿复何所为。随顺世俗所见所闻。强假施设。不应为难。胜义理中二俱不许。一切分别戏论绝故。非诸如来有法可说。亦无有法少有所得。故契经言。如来昔在燃灯佛所。无有少法可说可取。若尔精进则为唐捐。应弃如来甘露圣教。为欲方便除倒见执。施设二事。俱无有过。既言一切所见能见皆无所有。云何无过。虽无真实所见能见。而诸愚夫颠倒谓有。为欲除彼增上慢见。随顺世间施设无过。若能随此圣教修行。随俗说为真佛弟子。世俗愚夫随自心变颠倒境相而起见心。佛非其境于彼无用。云何说为如来弟子。由佛愿行为增上缘。起彼见心。故亦无失。谓佛世尊在昔因位。为欲利乐一切有情。发起无边功用愿行。由此证得无分别慧。因此慧力发起无量利乐有情作用无尽。诸有情类用佛愿行。所得妙慧为增上缘。自心变现能顺世间。最胜生道及顺出世。决定胜道诸佛形相。及所说法。缘自心相起增上慢。谓我见佛闻说法音。信顺修行世出世行。是故说为如来弟子。若尔应从颠倒愿行。生无分别无倒见慧。以本愿行见有利乐一切有情而生起故。设许如是有何相违。因果异类岂不相违。又一一因应生一切。随因势用生异类果。彼此俱许有何相违。如从有漏发生无漏。非根生根。非识生识。不可见此能生异类。即令一一皆生一切。同见同知。不应为难。彼此俱有非爱过故。又世

俗法力用难思。不可一一难令齐等。现见世间末达那果。及余能发风病等物。若有如量如时服者。除风病等为无病因。羯罗那等则不如是。是故异类虽得相生。而非一因生一切果。又本愿行亦非颠倒。以能了知诸法实义。于一切法无所执着。能为无上妙果生因。虽复发心起诸胜行。求无上果利乐有情。然似幻师起诸幻事。都无所执。故非颠倒。复次如前应问。云何定知诸法有体而依法体执有实时。若彼答言由随法体起现见心。后重审察能自了知。我昔曾更如是境界。若无法体起现见心。后时不应如是审察。是故定知诸法有体。复应问彼。重审察时为有法体可现见不。彼言。不也。所以者何。生已即灭。彼于今时无所见见。谓无所见而生于见。又应问彼。重审察时前现见心为可回返忆我昔见如是境耶。彼言。不也。所以者何。过去诸法不可回返。故无回心。谓无有能回过去心来至现在若尔今时由谁审察。能决定知诸法有体。彼言由念。所以者何。要依现见后方有念。非无法体可有现见。是故定知诸法有体。此但有言而无实义。所以者何。一切忆念但缘有名无实境起。由此忆念唯缘妄境。是故唯有世俗虚假忆念名生。谓于非有虚妄境界。如对目前分明记忆。故名忆念。实无有体颠倒相现。故名非有。虚妄境界。是故不应随虚妄见计度诸法谓实有体。

复次汝上所言。要依现见后方有念。非无法体有现见者。此亦不然。前已略说。见非实故。所见能见皆无所有。是故不可以其现见证法有体。前虽略说。而未广辩。云何定知诸法非有。诸所执有略有二种。一者无为。二者有为。无为是常。先已广破。谓若有用能生诸法。应如有为非无为体。若无有用不能生法。应如兔角。其体是无。有为有二。谓过未有。及现在有。过去未来如前已辩。谓曾当有非现有体。若现有体应名现在。若言无用。故非现在。既现有体。云何无用。若言其用必藉缘故。非恒有者。用可无常。体不藉缘应是常住。若言此体能起于用。用非常故。体亦无常。是则此体能起于用。用暂有故。体非恒有。又若有为体恒是有而能起用。故非无为。虚空等体亦许恒有。何不起用说名有为。无为恒有而不起用。有为起用如何恒有。又过去体定非现有。名已灭故。过去摄故。如过去用。未来世体亦非现有。名未生故。未来摄故。如未来用。若言去来体虽是有不名现有非现在故。所立比量便立已成。此理不然。汝立三世体非本无今有。亦非本有今无。一切时有。如所执空故名现有。非现世摄名为现有。我今遮破恒现前有。是故比量非立已成。若汝不许去来二世其体现有。则应如用先后是无。体非常有。是则一切有为之法。若体若用皆待众缘。本无今有本有今无。便失汝宗。法体常有。若言去来体是现有。世所摄故。犹如现在。理亦不成。汝许去来用非现有。是世所摄。则所立量有不定失。若言去来体是实有。世所摄故。如现在者。理亦不然。若依胜义我宗现在。亦非实有则无同喻。若依世俗用瓶盆

等。是世所摄而非实有。则所立量有不定过。若言去来体是实有。余非实有。所不摄故。如共所知实有法者。此亦不然。若依胜义无同法喻。若依世俗便立已成。我宗亦许去来曾当是实有故。又如共知世俗实法。余非实有。所不摄故。应非去来体现实有。如是等类有多相违。又去来体非现实有。余实有法。所不摄故。如共所知非实有法。如是等类比量无边。是故去来非现有体。但依现在假名建立。谓现在心缘曾当法。似彼相现假说去来。实非过未。由此去来共所许法。非离现在别有实体。自宗所许世所摄故。犹如现在诸立过去。未来有体如现在者。皆同数论外道所计自性体常用有起谢。彼既有过。此亦应然。是故自称佛弟子者。应舍此执。现在诸法虽世俗有而非胜义。所以者何。若胜义有。应不藉缘。既待缘生犹如幻事。如何可说是真实有。又现在法有生有灭。犹如幻化。云何实有。若现在法是实有者。应如所执虚空等性。无生无灭。岂名现在。又现在法已生未灭。二分合成。已生待未来。未灭待过去。相待立故。非实有体。如粗细等。揽非实法和合而成。如树林等。云何实有。又于现在一一法上有多种性。如何实有。谓一一法皆有蕴性处性界性有漏无漏世出世间色心等性有无量种。于诸性中谁实谁假。不可说言。如是等性是义差别同依一体。除此诸性更有何体。亦不可言。一性是体余性是义。同名为性无有差别。云何一体。余皆是义。亦不可言。如是等性是名差别。其义是一。若尔不应生别行解。亦不可言。差别行解但缘其名。苦无常等种种行解。皆缘义故。是故一一有为法体皆用无量性相合成。如舍林等非真实有。但依世俗说有实体。若言诸性皆是共相。以可说故。如军林等。是假非实。比量所得。自相是实现量所得。既言是实。其相如何。现量所得云何可说。若不可说。如何言实。若可言实。即应可说。云何自相是不可说。若言自相假说为实。非是真实。是则一切若假若实。皆依世俗假想施设云何汝等定执诸法皆有实体。若一切法皆非实有。如何现前分明可见。镜像水月健达缚城。梦境幻事第二月等。分明可见。岂实有耶。世间所见皆无有实。云何以见证法是真。觉时所见一切非真。是识所缘如梦所见。梦心所见决定非真。乱识所缘如第二月。如是虽无真实法体。而能为境。生现见心。因斯展转发生忆念。前后俱缘非真有境。是故不可以生忆念证法是真。法既非真。时如何实。若缘妄境生于倒见。境可是虚。见应是实。境既是虚。见云何实。如在梦中。谓眼等识缘色等境。觉时知彼二事俱无。妄境倒心亦复如是。愚夫谓有。圣者知无。有倒心境二种皆虚。无倒境心俱应是实。世俗可尔。胜义不然。以胜义中心言绝故。若于胜义心言绝者。云何数说。心境是虚。为破实执。故且言虚。实执若除。虚亦不有。若实若虚。皆为遣执。依世俗说。非就胜义。胜义谛言亦是假立。为翻世俗非有定诠。现见心境可言是无。忆念境心云何非有。现见尚无。忆念岂有。若一切法都非实有。如何世间现造善恶。若无善恶。苦乐亦无。是则拨无一切因果。若拨因果则为邪见。岂不

怖此邪见罪耶。奇哉世间愚痴难悟。唯知怖罪不识罪因。一切善恶苦乐因果。并世俗有。胜义中无。我依胜义言不可得。不拨世俗何成邪见。于世俗中执胜义有。不称正理。是为邪见。今于此中为破时执。略说诸法俗有真无。其义虚实研究是非。于后品中当广分别。已略成立远离二边中道实义。诸有聪慧乐胜义人当勤修学。谓常无常二边邪执。如其次第。略破应知。

广百论释论卷第六

破见品第四

复次若如所言诸法性相世俗事有胜义理空。如来于中智见无碍。言音辩了巧悟他心。如何世间犹为种种妄见所魅诤论纷纭。由能闻者有过失故。何者名为闻者过失。谓贪己见。不求胜解。于善恶说不能了知。若无如是三种过失。是则名为闻正法器。为显此义故说颂曰。

禀和希胜慧　　是法器应知
异此有师资　　无因获胜利

论曰。要具三德名为法器。一者禀性柔和无有偏党。恒自审察不贪己见。二者常希胜解求法无厌。不守己分而生喜足。三者为性聪慧于善恶言能正了知德失差别。若无如是所说三德。虽有师资终无胜利。言胜利者。所谓师资开悟证得如其次第。如彼六师诸外道等。虽闻正法而无所证。非佛于彼无愍济心。亦非圣教不中正理。以于世间所应度者。闻佛圣教皆已度讫。为显此义故次颂曰。

说有及有因　　净与净方便
世间自不了　　过岂在牟尼

论曰。诸佛如来无碍智见。观利他事不过四种。谓所舍证及此二因。体义皆真名言非谬。即是四谛圣教所摄。佛虽广说而彼不知。过在世间非牟尼失。以诸外道觉慧庸微。及阙正修故不能解。如彼烈日放千光明。盲者不见于日无咎。

复次彼诸外道。定为无明放逸睡眠缠覆心识。于自所许不能信依。所以者何。故次颂曰。

舍诸有涅槃　　邪宗所共许
真空破一切　　如何彼不欣

论曰。诸外道宗皆言弃舍我所有事。唯我独存远离羁缠。萧然解

脱无为惔怕。名曰涅槃。离相真空绝诸妄境。亦无分别执有等心。观此能除一切心境。正归无上大般涅槃。不违汝等所求解脱。如何憎背而不生欣。我等涅槃唯除我所。空亦破我知何所欣。汝涅槃中若有我者。必不离所何成涅槃。我如前破。不应重执故当欣此离我真空。有则可除空无能遣。执有起过观空即除。空有二途德失悬隔。云何汝等党有诽空。可愍邪徒痴狂无智。不能信受有益真空。常好邪求无益妄有。而于正教反生嫌嫉。如彼恶子淫乱迷心。耽緬色声猖蹶无礼。于母慈训不知敬从。自任凶顽反生怨害。

复次若离真空毕竟无别舍证方便。故次颂曰。

不知舍证因　　无由能舍证
是故牟尼说　　清凉余定无

论曰。彼诸外道虽复发心。求证涅槃及舍生死。由不善知舍证方便。于所舍证终不能成。憎背真空耽着妄有。故于方便名不善知。除真空观无舍生死。及证涅槃别方便故。诸有贪求外道见者。终不能得出世清凉。言清凉者则是一切苦及苦因究竟寂静。唯有空观是证得因。除此更无别方便故。如是空观佛法中有。一切外道邪论所无。故牟尼说四沙门果。我法中有。余法定无。以诸外道执着己见诽空观故不证涅槃。云何应知我等所执定非舍证正方便耶。前已具说。执常句义立实有时。皆有过失后当广破。执根境等故知汝执非正方便。又诸外道于涅槃处。实不能离我所见等。而谓彼处有自内我。解脱我所名为涅槃。所以者何。我与我所毕竟无有相离义故。汝不可言苦乐等法。于涅槃处远离于我。汝自立为我所有故。如汝所执我之自体。亦不可言我之自体。非我所有同喻无因。勿汝所执我无自体。便似空华有违宗过。是故汝等外道所执。不能究竟舍离生死。亦不能证究竟涅槃。由此应知非正方便。

复次诸外道等。制造书论虽彼所诠少分有实。谓说施等是牵引因。能招善趣及余胜乐。又说杀等是牵引因。能招恶趣及余剧苦。然彼书论前后相违。亦复许为杀生等业。又能引发诸恶见趣。亦从如是见趣所生。如有盲人遇游正道。或时迷失复履邪途。外道书论亦复如是。有实有虚不可依信。若尔如来三藏圣教。或有所说难可信解。是则一切内外经书。无可信者成太过失。所以者何。佛经中说种种神变不可思议。又说甚深真实义理。诸有情类不能测量。复说如来三业作用。声闻乘等所不能知。谓无功用普于十方无量无边极远世界。随诸有情一一根性。无量无数品类差别。如其所乐能于一时现妙色身饶益无尽。虽断一切寻伺分别。而能为彼无量有情宣说无边甚深广大真实美妙无尽法音。于一念顷能除有情无量无边心行秽垢。其心虽无实生实灭。亦无一切能缘所缘而一念顷普于一切所知境界现见周尽。于现

见时远离一切能见所见分别思惟。虽断一切随眠缠缚。而于三有现受死生。虽久离欲而生欲界。现处居家迫迮牢狱。贮畜种种财谷珍奇。养育妻儿亲眷僮仆。如是等事皆难信知。故我于此深怀犹豫。事若唯有诚可生疑。然事亦空故。次颂曰。

若于佛所说　　深事以生疑
可依无相空　　而生决定信

论曰。此颂意言。如来为怖外道群鹿。大师子吼示现真空。如是真空其义决定。分明理教所共成立。诸有智者用为定量。锐难精思皆不能越。随顺空理无倒勤修。众善庄严成无上果。于此应生决定信解。唯空是实余并非真。但是如来随物机欲。善权方便显示宣扬。又佛所言虽有无量。略唯二种。谓空不空。若于不空有所疑者。可依空理比度应知。诸法皆空云何可见。由识言境有义不成。诸法体相略有二种。谓识所识及言所言。一境同时有多识起。随见差别境相不同。此识不应随外境起。由一境体多相不成。故知所识决定非有。言是假立唯诠共相。一切共相皆非实有。多法成故如军林等。又诸共相皆依别法。所依别法其数无边。诸近见者不能普见。既不见别。不应见总。如二性等依二等物不见所依必不能见。如是共相既非所见。如何依彼建立能诠。是故共相但假施设。非为实有可为言诠。又诸共相若实有者。一一法上全有分有俱不得成。一一法上若全有者。应如别法共相不成。一一法上若分有者。应成多分非一共相。又实等上无别有一。实等总性慧所缘故。如非实等。总性即是诸法共相。是故共相非有实体。但诸世间假共施设。如是诸法。或识所识。或言所言。二种推征俱非实有除此二境更无别法。故应信解诸法皆空。由此契经有如是说。诸法实性无示无对。皆同一相。所谓无相。诸法性相非言所行。言不能诠故名无示。非心心法所行境故。非缘有对之所能对故名无对。非超二种所行相外别有余相故名无相。空相无二故名一相。不为妄执贪等毒箭损害。真见所证真空分明可了故名为相。又真空理离有无等一切法相故名无相。无相无二故说为一。即以如是无相为相。故名为相非别有相。

复次彼诸外道作如是言。诸佛所说略有二种谓空不空空言若实余说应虚。若佛所言一分是实。则类余分亦非虚者。我等所言亦应如是。云何总拨言不可信。汝等外道于现事中有谬失故不可依信。所以者何。故次颂曰。

观现尚有妄　　知后定为虚

论曰。彼诸外道邪觉乱心。浅近事中尚有颠倒。况于后世深远难知。因果理中而无谬失。是故所言不可依信。于何浅近我有倒耶谓胜

论者计同异等是现量境。诸数论者计苦乐等是现量境。如是等事其数无边。皆有颠倒。所以者何。如胜论执同异性等是现量境。其理不成。牛马等性分别意识。于色等法假施设有。越诸根境非现量得。遍诸所依无差别故。如和合体。彼计第六和合句义。其体是一遍诸所依。越诸根境非现量得。同异等性其义亦尔。云何执为现量境界。又彼论说有实句义。是现量境。理亦不然。所以者何。瓶衣等物分别意识。于色等法假施设有。云何执为现量境界。然彼论说瓶衣等物因德业实同异合故。为眼所见及身所触。故是根境现量所知。此必不然。先明因德所引实智非现量摄。谓因青等暖等诸德所引实智。定非见触现量所摄。非业同异实所引生依随余相合所生故。如因香味所引实智。因业引生实智亦尔。如其所应比量遮破。谓因诸业所引实智。亦非见触现量所摄。非同异性实所引生依随余相合所生故。如因香味所引实智。因实引生所有实智。如见壶等知是牛等。既破壶等诸实句义。非所见触。即已破彼所引实智。以壶等智必因德业方乃得生。此前已破。是故亦非现量所摄。因同异性所引实智。亦非见触现量所摄。依随余相合所生故。如非实等所有诸智。谓非实智于德业等言此非实依随余相合所生故。定非见触现量所摄。余智亦尔。由是应知。一切句义假合生智。皆非真实缘彼现量。谓缘实智非是真实。缘实现量假合生故。如德等智。如是乃至缘和合智亦非真实。缘彼现量假合生故。如实等智故不应执六句义中有现量境。是故胜论于其现世浅近事中亦有颠倒。

复次彼数论者执色等法三德合成。是实非假现量所得。理亦不然。多法成故。如军林等。色等应假。云何言实。又乐等三其性别故。如未变位不应成一。又色等法若是实有。应如乐等非三合成。又乐等三其相各异。云何和合共成一相。不可合时转为一相。与未合时体无别故。又乐等三性既各异。相不应同。汝执性相定是一故。性应如相同。相应如性异。又乐等别。色等是总。汝执总别既定是一。总应如别是三非一。别应如总。是一非三。云何别三成于总一。又转变时乐等三德若不和合共成一相。如未转时其相差别。不应现见是一色等。若三和合共成一相应失乐等三种别相不可说言乐等三德各有二相。一总二别。所以者何。总相若一不应即三。总相若三不应见一。若言乐等一一皆有。乐等三相共相和杂难可了知。故见一者。此亦不然。各有三相还应见三。如何见一。云何可知乐等有异。又若一一皆有三相。何须和合共成色等。即应一一能成色等。根境差别为我受用。又此三德各有三相。互有差别。如何色等其相是一。又若乐等一一皆能成色等法。一一法体皆三合成。是则诸法若性若相。应无差别。同以三德三相成故。若尔所有大等因果。唯量诸大诸根差别。一切不成世间现见情与非情净秽等物。现比等量亦无差别。违诸世间现所见故。成大过失。如是等类。外道邪师所执虽多。皆不应理。谁能

挠搅粪秽聚为。我佛法中多诸法将。已摧彼敌。故不烦词。如是外道于浅近处。白日夷途尚致颠蹶。况于深远崄绝稠林巨夜重昏而无谬失。谁有识者。信彼邪言为止归邪。故复颂曰。

诸依彼法行　　被诳终无已

论曰。若诸有情随彼外道昧见倒执所说法行。彼随恶友邪教化力。妄见熏习所任持故。诽毁如来证所起法。获大罪业其量无边。由是因缘堕诸恶趣。受大忧苦无有出期。故有智者。勿类愚夫随恶友行而自欺诳。应随诸佛真实无罪。速证出离圣教修行。

复次如上所言。佛经中说种种神变不可思议。又说甚深真实义理。诸有情类不能测量。乃至广说。如是等事。难信知者诚如所言。诸佛功德所说义理。皆甚深故难可信知汝等愚夫薄福少智。唯求自利不愿济他。未饮大悲甘露法味。岂能信解如是法门。若有慧光破无明闇。深心悲愍一切有情。求佛菩提具广大福。乃能信解如是法门。谓诸如来昔无量劫。悲慧种姓熏发其心。为拔有情生死大苦。为求无上正等菩提。于诸佛所恭敬供养。听闻正法系念思惟。修集无边法随法行。谓施戒忍勤定慧等。种种难行微妙胜行。殷重无间修习圆满。证得无上正等菩提。获不思议自在神力。本愿所引妙用无穷。于此何缘而不信解。现见世间机关等事。先势所引任运动摇。如是如来殊胜神变。本愿所引任运施为。又如世间习幻术者。若极成满处多人众妙用难思。何况如来。久修胜定增上满足。神通作用而可测量。是故汝等于诸如来不思议事。应生信解。于佛圆德自在神通。当至心求。勿怀放逸。有声闻等于佛无边不思议力。自知绝分悲号伤叹。声振三千。汝等云何诽谤不信。

复次诸有智者。自往涅槃昧识逢师不能随学。为显此义。故说颂曰。

智者自涅槃　　是能作难作
愚夫逢善导　　而无随趣心

论曰。烦恼缠缚无始时来。数习坚强牢固难断。涅槃虚寂无相无名。胜德无边高深难证。诸有智者。不因他教。自然能度生死大海。证得究竟大般涅槃。是大丈夫能作难作。愚夫久没诸欲淤泥。耽味欢娱不求出离。如狗贪咬染血枯骨。虽杖逼之犹不弃舍。愚夫亦尔。味着诸欲圣言诃责。亦不厌离。如是智者。自然开觉证大涅槃。是作难作。愚夫放逸无所觉知。虽遇圣言不希寂灭。

复次生死甚苦涅槃极乐。过失功德粗着易了。如何有情安然不

欲。厌背生死欣趣涅槃。以彼愚痴有怖畏故。谓怀我爱闻涅槃空。恐证无余我便断灭。由此怖畏。是故不欲厌背生死欣趣涅槃。如是怖畏由少智生。所以者何。故次颂曰。

　　不知无怖畏　　遍知亦复然
　　定由少分知　　而生于怖畏

　　论曰。若诸有情都无觉慧。于一切法无所了知。彼于涅槃不生怖畏。若有遍知诸法正理。彼达生死及与涅槃。生死生时唯假苦生。生死灭时唯假苦灭。本来无我诸法皆空。故于涅槃全无怖畏。若有但解般涅槃时。诸行皆灭都无所有。不知行苦任运自灭。无实体用离我我所。彼由身见我爱所持。闻涅槃中空无所有。惧我断灭便生怖畏。如是怖畏因少智生。故有智者应正除断。又非串习故生怖畏。所以者何。故次颂曰。

　　生死顺流法　　愚夫常习行
　　未曾修逆流　　是故生怖畏

　　论曰。诸异生者说名愚夫。烦恼随眠无不成就。欣生厌死不乐涅槃。从无始来数曾受领。增上生道可爱异熟。未曾修习决定胜道。增上生道诸果异熟。贪等随眠所依止处。虽为苦火常所焚烧。而不觉知欢娱游戏。于生死苦常习行故。不知过患无厌离心。于其解脱无罪乐味。由不曾知不乐修证。如世溷猪耽乐粪秽。清闲美膳非所欣求。如是愚夫乐生死苦。于解脱乐无希慕意。由未串习。闻说其名不能信受。反生怖畏。诸有智者由思择力。于解脱乐应正勤求。勿类愚夫倒生厌怖。

　　复次诸有信求无倒解脱。或性贤善。或由慧力。将修真实见方便时。若于其中为作障碍。所获罪业其量无边。为显此义。故说颂曰。

　　诸有愚痴人　　障他真实见
　　无由生善趣　　如何证涅槃

　　论曰。真实空见是证圆满无上智因。又是永灭一切无义涅槃方便。此方便道是不思议功德生处。由是展转疾证菩提。不住涅槃利乐无尽。随其所化无量有情根性不同。安立种子及成熟等。利乐无穷诸有愚人。由无明闇覆自慧眼。不见真空。复以邪说及余方便。障他所修。如前功德。彼获罪业无量无边。唯有如来能知其际。由重恶业染坏其心。后生善趣去之甚远。随眠缠缚相续坚牢。种种业因能为重障。方便顺忍尚不得生。正见涅槃如何可证。知障正法罪业既深。智者应当自防勿犯。

复次诸有障他修正法者。彼后自引邪见令生。此邪见罪过于毁戒。为显此义。故复颂曰。

宁毁犯尸罗　　不损坏正见

论曰。如契经言。宁毁净戒不坏正见。此意云何。毁净戒者唯能自坏。若坏正见兼坏自他。令无量生受大苦果。及失无量无边利乐。又毁戒者由犯戒故常怀惭愧诃厌自身。坏正见者无惭无愧。赞成邪见恒自贡高。又毁戒者不增邪见。若坏正见令破戒恶未生而生。生已增广坚固难坏。又毁净戒但障生天。坏正见者障涅槃乐。所以者何。故次颂曰。

尸罗生善趣　　正见得涅槃

论曰。毁戒坏见。虽复俱能损坏善因障碍乐果。然毁戒轻。坏见极重。所以者何。持戒生天增长结缚受生死苦。正见能证三乘菩提得涅槃乐。是故智者勿坏正见。

复次诸法真理何者是邪。谓一切法空无我理。若尔此理亦有过失。所以者何。如有一类闻空无我谓法皆无。诽拨一切因果正理。乃至断灭一切善根。此自见有过。非空无我咎。由恶取空妄起邪见。行诸恶行空无我理。心言不测非彼所证。愚夫闻说诸法皆空。不知圣意。便拨世俗因果亦无灭诸善法。此岂是空无我过失。圣说空教有何意耶。为遣一切虚妄有执。若尔亦应说诸法有。为遣妄执诸法空故。实尔若有执诸法空。如来亦说诸法是有。既为遣执说有说空。诸法真理为空为有。诸法真理非有非空。分别戏论皆不能及。何缘圣说非虚妄耶。为除邪执故非虚妄。空有二教俱能除执。何故如来多说空教。以诸有情多分执有。生死多分从有执生。是故如来为除有执灭生死苦。多说空教。若空若有皆是教门。何故前说空为真理。方便假说亦不相违。又此空言是遮非表。非唯空有亦复空空。遍遣执心令契诸法。非有非空究竟真理。诸法真理实非空性。空为门故假说为空。真理非空。空为门者。真理非有。应有为门。随机说门。有亦无过。然其门义顺在于空有有有等皆顺执心。空空空等皆违妄执。故有智者。闻说空言应离一切有无等执。悟法真理非有非无。勿起有无分别戏论。

复次劣慧者。前不应辄说空无我理增其恶见。所以者何。故次颂曰。

宁彼起我执　　非空无我见
后兼向恶趣　　初唯背涅槃

论曰。彼谓世间诸劣慧者。我执即是萨迦耶见。其我所见亦带我执。故我执言亦摄彼见。我执虽复不称正理。而宁彼起过失轻故。空无我见虽称正理。然彼不能如实了达。因斯诽拨诸法皆无。过失重故。宁彼不起。云何此二过失轻重。谓初我执唯背涅槃。后恶取空兼向恶趣。彼劣慧者恶取空时。尚厌善根。况诸含识。彼由厌背善及世间。断灭善根损害含识。非唯弃背清凉涅槃。亦持自身足地狱火。起我见者。无如是事。所以者何。彼贪我乐欲我离苦。不造众罪广修诸福。脱诸恶趣不失人天。但怖涅槃不证解脱。故契经说。宁起我见如妙高山。非恶取空增上慢者。若尔诸法空无我理。邻近险趣。圣不应说。劣慧者前实不应说。而胜慧者随此修行获大义利。故须为说。所以者何。故次颂曰。

空无我妙理　　诸佛真境界
能怖众恶见　　涅槃不二门

论曰。求解脱者除妙空观。无别方便能证涅槃。智者欲除诸恶见垢。离此无有余胜方便。有见执有所缘境故。如余有见不证涅槃。亦不能除诸恶见垢。修此空行至究竟者。能证极果无上菩提。普为有情方便开示。复令圆证所求妙果。诸有能成自他利乐。空无我观最为胜因。故应善知有情根性。方便开示令其悟入。

复次如来为除恶见鬼魅。说空无我阿揭陀药。所以者何。诸恶见者。闻说空名皆生怖畏。渐次调伏自然息除。为显此义。故说颂曰。

愚闻空法名　　皆生大怖畏
如见大力者　　怯劣悉奔逃

论曰。愚谓恶见。损覆慧眼。彼闻空名。诸恶见命自然损害。空虽无心欲害恶见。而力大故。闻名自灭。如闻虎名怯者自丧。又如世间调善龙象。于其两颊威汗交流。虽复无心损害物命。而彼龙象威力大故。其见闻者惊怖奔逃。空理亦然。威力大故。令恶见者闻名惊怖。自然损灭。空理无心。非为损物。证空理者。应为害他。若证真空其心寂静。平等无二。岂欲害他。然为利乐诸有情故。方便开示空无我理。怀恶见者。闻之自灭。为显此义。故次颂曰。

诸佛虽无心　　说摧他论法
而他论自坏　　如野火焚薪

论曰。诸佛无心欲摧他论。然为利乐所化有情。开示昔来诸佛广路。谓一切法性相皆空。前后如来无不游履。从因至果引导群迷。外道邪徒诸恶见论。闻斯空教自然坏灭。如在山林野火腾焰。湿薪积木

烈日所干。虽无有人持火来就。然薪逼火如自引烧。恶见邪徒诸论亦尔。空教势力而自崩摧。

复次诸外道宗皆说妄有。欲令弃舍故说真空。所以者何。故次颂曰。

诸有悟正法　　定不乐邪宗
为余出伪门　　故显真空义

论曰。有智自能简别真伪。遇此正法不乐邪宗。如识宝人得无价宝。终不复乐余水精珠。诸外道宗皆立妄有。去正法远如假伪门。诳惑有情令失大利。故我显示佛教真空。令彼邪徒趣真背伪。

复次何缘外道欣乐邪宗。厌背圣教。由身见力。若知无我必无欣厌。所以者何。故次颂曰。

若知佛所说　　真空无我理
随顺不生欣　　乖违无厌怖

论曰。若知佛教空无我理。断除身见所起随眠。观察世间如空舍宅。虚妄诸行生死轮回。兴盛无欣衰损无厌。无忧无喜无畏泰然。若有身见谓我损益。衰盛起时便生忧喜。因斯便有怖畏无穷。故有智人应除我执。

复次诸外道众。由着我执。能为自缚亦缚有情。所损既多。深可悲愍。为显此义。故说颂曰。

见诸外道众　　为多无义因
乐正法有情　　唯不深悲愍

论曰。诸外道众贪爱我执。能令自他起无量罪。萨迦耶见是一切恶生根本故。如说所有恶不善法。一切皆以萨迦耶见为本而生。诸有中怀乐善法者。自无定执随顺他缘。为彼外道邪言诳惑。亦贪我见起无量罪。如是外道能令自他俱起种种坚固缠缚。唯有智人而不悲愍。故乐正法净意有情。起利乐心应深悲愍。殷勤为说无我真空。令修正见离诸系缚。

复次诸佛菩萨常住于世。实有真净利乐他心。何故世间犹有无量信邪倒见谤法有情。由佛所说境智甚深微细难悟。外道不尔。所以者何。故次颂曰。

婆罗门离系　　如来三所宗

眼耳意能知　　故佛法深细

论曰。诸婆罗门唯常习诵虚言为道。耳识能知。非是深细离系外道。唯以露形身体臭秽种种猛利自苦为道。眼识能知。亦非深细如来圣教。以证真空无漏慧剑。永断所有内烦恼贼。获得无上正等菩提。利益安乐一切含识。理教意趣甚深微细。诸有通达如实理者。于佛圣教或知不知。由佛理教最深细故。外道愚夫不能悟入。外信外道粗浅邪言。少信如来深细圣教。世间多信婆罗门者。以婆罗门多行诳诈。诵咒祠火自苦除愆。矫设吉祥妄说祸福。为活命故种种方便。诳诸女人戍达罗等。令于彼所生希有心。供给所须推为尊贵。古昔黠慧诸婆罗门。隐造明书言自然有。唯得自诵不许他观。赞婆罗门最为尊贵。刹帝利等皆是卑贱。给施所须获无量福。愚夫无智不能测量。谓真福田信敬供养。然彼明书非自然有。有所诠故如世俗言。又彼明书非尽称理。非圣说故如虚诳言。婆罗门种非实尊贵。非真福田。常行乞匃养妻儿故如贫癞者故。有智人不应归信。婆罗门法既多诳诈。离系外道所学如何。彼所学法多顺愚痴。所以者何。故次颂曰。

婆罗门所宗　　多令行诳诈
离系外道法　　多分顺愚痴

论曰。离系外道都不知真。唯贪后乐现受剧苦。诸有所言多不合理。愚痴种类聚结成群。为世愚痴之所归信。云何决定知彼愚痴。以露身形无羞耻故。如狂如畜。如似婴儿。若婆罗门实非尊贵。何缘贵胜亦敬事之。以彼习诵诸明论故。诸婆罗门。实无所识。为活命故于一切时诵诸明论。诈现异相。以动人心。世间贵胜不审观察。谓其有德故敬事之。又明论中虽无胜义。而有世俗少分礼仪。世间贵胜为习学故。彼虽无德亦申敬事。余有不诵诸明论者。以同类故世俗相承不审观察亦兼敬事。离系外道与彼不同。云何世间亦多敬事。以其薄知星历道度观鸟解梦占相吉凶。故凡愚人多申敬事。又婆罗门诵诸明论以难成故世共敬之。离系外道以苦行故世共愍念。此皆不能解脱生死。诸有智者当正了知。勿随彼见。故次颂曰。

恭敬婆罗门　　为诵诸明故
愍念离系者　　由自苦其身

论曰。婆罗门法勤诵诸明。世以为难故共恭敬。然诸明论非解脱因。但有虚言无实义故。离系外道极自苦身。亦以为难。世共愍念。云何自苦非解脱因。是异熟果非善法故。彼拔发等所生身苦。由过去世恶行所招。是业异熟非善法故。如乐异熟非解脱因。若言此苦现功力生。非异熟果因不成者。此亦不然。彼所受苦是异熟果。以无所益与色根识俱生苦故。如地狱中所受身苦。自部亦有不许此苦。是异熟

者。应以此量而决了之。诸有身苦非异熟者。亦非能证解脱亲因。有漏身受现缘生故。如淫欲乐。又彼自苦非解脱因。违圣教故。如自害苦。彼师所说。非是圣教。非如来等所共说故。如淫书等。故彼自苦。但是前世恶行所招。及以现在愚痴所起。定非能证真解脱因。

复次有作是言。依尊胜身能得解脱。世间尊胜谓婆罗门。故婆罗门能证解脱。非余杂类可得涅槃。此说不然。故次颂曰。

如苦业所感　　非真解脱因
胜身业所生　　亦非证解脱

论曰。如离系宗所受身苦。业异熟故非解脱因。婆罗门身设许尊胜。亦业所感非解脱因。身虽不能亲证解脱。而身中善是解脱因。若尔余身善亦如是。云何但说婆罗门耶。又婆罗门根境等法。与余种类一切皆同。云何自言彼胜余劣。是故彼说。唯诳愚夫。诸有智人不应信受。然婆罗门非胜余类。此洲人故。如戍达罗。戍达罗等非劣彼姓。此洲人故。如婆罗门既言外道所说皆虚。未知如来法有何实。为遣此疑。故说颂曰。

略言佛所说　　具二别余宗
不害生人天　　观空证解脱

论曰。佛说无量深妙法门。利乐有情要唯二种。一者不害能感人天。二者观空能证解脱。损恼他意及所发生。身语二业总名为害。若能断彼所说害法。修诸善因名为不害。谓十善业。布施爱语利行同事。及诸静虑无色定等。由此得生人天善趣。受诸胜妙无染果报。依此能除一切烦恼。及能修习无量善因。真如实际离相名空。正观此空。证涅槃乐空无我理。于诸法中无相无名。咸同一味寂静安乐。即是涅槃。此必观空。方可证故。如是善趣解脱二因。唯佛法中具足可得。外道虽说施等少分。生人天因而不圆满。所以者何。彼诸外道无有显析因果智故。不言意思生胜福故。无别解脱律仪法故。善趣粗业尚不委知。涅槃妙因故其绝分。如来所说理教周圆。外道邪徒如何不乐。由佛正教违彼邪宗。乖本所贪。故不欣乐。为显此义。而说颂曰。

世人耽自宗　　如爱本生地
正法能摧灭　　邪党不生欣

论曰。如本生地虽不膏腴。久处其中而不愿舍。自宗亦尔。虽与理违。以本师承故不能离。尚不欲乐余外道宗。况慕如来甘露圣教。甚深实相真空智火。能焚外道邪执积薪。违彼本心。故不欣乐。诸有

智者应善思惟。勿染邪宗致违正法。

复次佛法普照如盛日轮。求胜智人应当信仰。为显此义。故说颂曰。

有智求胜德　　应信受真宗
正法如日轮　　有目因能见

论曰。此中显示要具二德能信大乘。一者有知。二者希求殊胜功德。大乘能灭一切邪宗。随顺大乘多所饶益。谓自能证无上涅槃。令他有情亦出生死。大乘正法如彼日轮。普为世间破无明闇。有慧目者因此法光。分明照知真伪色像。背邪从正避崄求安。利乐自他无不成办。诸有智者应信大乘。勿顾邪宗诽毁正法。自受沉溺生死淤泥。诳惑有情令失大利。智与愚异。谓识是非智勿似愚不辨真伪。若有真实利乐他心。应以大乘摧邪立正。勤修空观速证菩提。利乐有情穷未来际。

广百论释论卷第七

破根境品第五

复次如上所言。后当广破根境等者。我今当说。根是了别境界所依。将欲破根先除其境。境既除已根亦随亡。迦比罗云。瓶衣等物唯色等成。诸根所行体是实有。为破此计。故说颂曰。

于瓶诸分中　　可见唯是色
言瓶全可见　　如何能悟真

论曰。汝宗自说眼等诸根各取自境不相杂乱。眼唯见色。瓶通四尘。岂见色时全见瓶体。此显瓶体非眼所见。非唯色故。犹如声等。岂不瓶体亦是色耶。我不言瓶体唯非色。但言瓶体非唯色成。故所立因无不成失。汝于现事既有乖违。而言悟真。此何可信。如眼所见唯色非瓶。香等亦然。故次颂曰。

诸有胜慧人　　随前所说义
于香味及触　　一切类应遮

论曰。鼻舌身根。其境各异。全取瓶体。义亦不成。瓶非三根所取境界。一一比量如前应知。声既非恒。故此不说类其色等。声亦应然。如是一切瓶衣车等。皆非色根所取境界。非定意识取于外境。必随色根。瓶等既非色根境界。意亦应尔。若不尔者。盲聋等人。亦应

了别色等外境。如是瓶等非根所行。皆是自心分别所起。若言瓶等与色等法体无异故。眼等诸根。如取自境。亦取瓶等。是故诸根。亦能渐次取瓶等境。若尔瓶等应是一切色根所行。即违诸根各取自境。或一瓶等体应成多。或许诸根不取瓶等。唯色等体是根境故。色等各别既非是瓶。如何合时成实瓶体。若言瓶等众分合成。见一分时言见瓶等。如见城分亦名见城。此亦不然。城非实故。城体是假。众分合成。见一分时不名全见。瓶等若尔。是假非真。汝等云何执实可见。又见一分言可见者。其理不然。故次颂曰。

若唯见瓶色　　即言见瓶者
既不见香等　　应名不见瓶

论曰。若和合中有众多分。由一分故全得其名。谓于一瓶有色等分。由见色故言见瓶者。所余香等既不可见。应从多分言不见瓶。亦不应言色体是胜。瓶一分故。犹如香等。色等于瓶既无胜劣。应从香等名不可见。世间立名。或从多分。或就最胜。色上全无。香等有一。是故瓶等应从香等名不可见。是则外色亦应非实。是可见性。是瓶衣等不可见法。一分摄故。犹如香等世间共知。瓶色可见。云何得立不可见耶。世间所知随自心变。假说可见非外实色。今遮心外实有可见。故不相违不可见法。无所有故。应不可说。所以者何。可见无故名不可见。无法都无如何可说。可见之法以有体故。可为他说。此亦不然。无体之法亦是说因。若不尔者。不可见言现应无有。又见于色都无所益。何故说色以为可见。非不可见。所以者何。非由能见及不能见。令色有异。云何由见说色可见。非由不见说不可见。如瓶上色是可见故。说瓶可见。瓶上香等不可见故。亦应说瓶。为不可见其理等故。又眼见时。说色可见。眼不见时。亦应说色为不可见。其理等故。瓶之与色。既有可见不可见义。何故今者。偏破可见立不可见。可见起执。遮可见故言不可见。非立瓶色为不可见。又色亦非全体可见。如何由色而说见瓶。所以者何。故次颂曰。

有障碍诸色　　体非全可见
彼分及中间　　由此分所隔

论曰。有障碍色非全可见。彼分中间此分所隔。如隔壁等所有诸色。虽见一分而不见余。故应如瓶名不可见。于诸分中此分非胜。余分为多。此应从多名不可见。粗色渐析未至极微。常有多分。若至极微非色根境。是故诸色皆不可见。岂不极微外面傍布无所障隔。相邻而住全可见耶。众微总相是假非实。一一别相非色根境。有碍极微面有彼此。如何得立色法实有全体可见。虽诸极微总相是假。一一别住实不可见。然诸极微和合相助。不可分析。面有彼此。故一一微其体实有。全分可见。此亦不然。故次颂曰。

极微分有无　　应审谛思察
引不成为证　　义终不可成

论曰。极微亦与余物合故。应如粗物有分是假。破常品中已辨极微有分非实。极微一一既不可见。云何和合相助可见。若相助时。不舍本相。不应相助若舍本相应非极微。以相助时。若如本细应无助力。应不可见。若转成粗应非极微。应假非实审思极微。由有碍故。有分非实不可全见。是故不可引证诸色实而可见。如色由前所说道理。有分无实非色根境。如是一切有质碍法。皆众分成非色根境。为显此义。故复颂曰。

一切有碍法　　皆众分所成

论曰。诸有碍法以慧析之。皆有众分相依而立。析若未尽。恒如粗事。众分合成是假非实。析之若尽便归于空。如毕竟无越色根境。诸可见者皆众分成。世所共知。并假非实。细分障隔不可全见。极微相助。理复不成。诸有碍物皆可析之。尽未尽时归空是假。是故都无真实色法可见可闻可嗅尝等。所诠色法既非根境。能诠亦然。故次颂曰。

言说字亦然　　故非根所取

论曰。一切所闻音声言说。渐次分析至一字名。此亦如前。犹有细分。复渐分析乃至极微。此非所闻。犹有细分。复渐分析乃至都无。析未尽来。是有碍故。常有细分。是假非实。又声细分前后安立。互不相续。体无合义。非实诠表。非实可闻。其理分明。故复别说。若声细分同时而生。非前后立如色细分。萨罗罗萨。如是等字。同时可闻。义应无别。如是已破色等五尘。体是实有色根所得。

复次有说。形色是眼所见。今应征问。如是形色。为离显色。为即显耶。若离显者。应非眼见。离青等故。如乐音等。若即显者。应如显色。亦非眼见。前已广论。又说颂曰。

虽显色有形　　云何取形色

论曰。若离显色别有形者。云何依显而取形耶。如离显色有乐音等。自根取时不依于显。然依显色而取于形。如远见火。知暖总相。是故形色决定应非色根所取。或非眼见。若复有言。不依青等而取形者。应如是破。不动显处形色了别。必色根境。了别为先缘形相故。诸缘形相必色根境。了别为先。如旋火轮形相了别。或如闇中形相了别。有作是言。形显二色其体各别。能了异故。如香味等。现见世间

长等青等。能了各异。若尔世间诸大造色。与金银等能了异故。应有别体。因既不定。宗义岂成。或复云何取形色者。若形实有是眼所见。云何依触而取形耶。不见青等依触而取。形既依触而可了知。应如涩等非眼所见。此因若言定依于触而了形者。依于显色。应不了形。若言依触定了形者。触风水等应亦了形。此难非理。我意但言。形可依触而了知故。非眼所见。不言形了依触决然。若尔显色亦依触了。应不可见。如依触故。知火色等。此必长等差别所隔。方可了知。故所立因无不定失。所以者何。若依于触了别青等。定是比知。非眼所见。青等共相此必长等差别所隔。非亲依触。不可难言。形亦应尔。以形于触无决定故。显有决定。故不相类。如是已破离显有形。即显亦非。故次颂曰。

即显取显色　　何故不由身

论曰。形若即是青等显色。显色如形应由身取。是则显色身触应知。即是形故。犹如形色。身触知形不知其显。故知显色非即是形。此意说形非即显色。不同知故。犹如乐音。形若与显非即非离。应如车等其体非真。形体若实。如青色等。应与显色或即或离。又诸形类无别极微。一一极微无长等故。离显极微别有长等。极微自性难可了知。形显极微。量既无别。云何离显别有实形。亦不可说。一一极微有长等相。长等如粗体可分析。何谓极微。又诸极微量无差别。彼此共许。今说极微有长等相便违自宗。汝所学宗许极微量。无差别故。亦应信受。离显无形。若言极微虽无长等而由积集成长等形。即显极微集成长等。何须别执有形极微。又长等形非如青等。极细分析本相犹存。故长等形非色根境。无实体故。犹若空花。若诸极微非实长等。如何积集成长等耶。汝许极微体非粗大。云何积集成粗大耶。是故长等非。实有性。但是青等积集所成。

复次胜论宗中。离色等外别立实有同异性等。彼由能依色等势力为色根境。此亦不然前说色等非色根取。故彼亦非色根境界。彼宗有说。实等要因粗德色德合故方见。若无二德。应如极微及空中风。虽有不见。此亦不然。粗如长等。析即归无。色非可见。并如前说。如何因斯能见实等。彼复有说。所依实等要由能依色故可见。如热水中。水覆火色。虽有火实而不可见。即彼论中有破此说。青等染色染白衣时。不见白色应不见衣。不可说言。由见染色见染所依。染所依实与衣合故。亦得见衣。所以者何。水火二实既共和合。由见水色即见于水。亦应由此见于火实。彼宗二师俱不合理。且借彼一以破彼宗。为破彼执。复说颂曰。

离色有色因　　应非眼所见
二法体既异　　如何不别观

论曰。色所依实名为色因。如是色因若离青等。应如味等非眼所见。色与色因性相若异。如青黄等应可别观。实既离色。不可别观。应如色体无别实性。实之与色亦可别观。如见青黄二解别故。如是二解非色根识。假合生故如非实心。

复次或胜论者作如是言。诸色实有。而言聚色非实有故不可见者。若执一处。有众多色可有此过。我说同类处必不同。故于一处唯有一色。无此过者。此亦不然。若色实有应不可见。无细分故。如虚空等。此因不定。以色性等亦无细分而可见故。汝云何知离色体外别有色性。复云何知色性可见。为破彼执。故说离色有色因等。此中色性说为色因。色智色言藉此生故。若此色性异色体一。周遍一切离青等处。亦应可见离青等处。既不可见。色性定应非眼所见。有作是言。若执色性其体周遍。容有此失。我说色性随自所依。各各不同。无斯过者。此亦不然。若色性等随自所依体不同者。无青等处。青等欻生。有青等处。青等欻灭。尔时色性与所依色。其处不同。应各别立。而汝不许云何无过。若言色性有迁动能。转至余处或复新起。是即此性非一非常。既许一常体应周遍。还同前失。离青等处亦应可见。既不可见。应非眼境。岂不中间或余法上无了因故不可见耶。何名为了因。谓形量差别。若尔色性应不可见。所依诸色无形量故。又此色性应非眼见。体周遍故。如声性等。色与色性体相若异。应可别观如青黄等。然此二种不可别观。是色是性故无有异。不可说言。见而不了。是色是性二相差别。色性相异应如青黄。为缘发生似己见故。能见既同。所见应一。故离色外无别色性。既无色性离色可见。如何比量因不定耶。余声性等随其所应。一一研寻例如前破。

复次胜论宗中说。地水火有色触故。皆为眼身二根所得。世间共许。地等三大是眼所见身所觉故。风唯身得。以无色故。此亦不然。已破眼见。当破身觉。若随世间共所许者。身唯能觉触德非余。所以者何。故次颂曰。

身觉于坚等　　共立地等名
故唯于触中　　说地等差别

论曰。世间身觉坚湿暖动。便共施设地水火风。是故唯触名为地等。非离触外有别所依。地等四实此义意言。地等四实不离于触。身所觉故。如坚等触。若执地等非触所摄。应如味等非身所觉。若于坚等立地等名。则无所诤。体无别故。若立地等是触所依。非即坚等。违此比量。颂中初半明地等大。自相身觉即触所摄。后半明彼地等共相。非触所摄。身不能觉。唯是分别意识所知。前色性等自相共相。随其所应类亦应尔。

复次地等诸大。于烧等时无异相生。故非根境。如烧瓶等。于熟位中有异相生。谓赤色等。此诸异相德句所摄。离此无别实句相生。如何可言。离德别有地等实句身根所觉。为显此义。故复颂曰。

瓶所见生时　　不见有异德
体生如所见　　故实性都无

论曰。瓶等烧时有赤色等。诸德相起现见异前。除此更无实句瓶体。与未烧位差别而生。瓶等实句若别有体。应如德句有异相起。能烧所烧和合等位。既无有别实句相生。应如空等非实有性。亦非色根所取境界。但是分别意识所知。世俗谛收假而非实。

复次外道余乘。各别所执粗显境相。我已略遮。今当总破外道余乘遍计所执一切境相。谓彼境相略有二种。一有质碍。二无质碍。有质碍境皆可分析。有质碍故。如舍如林。析即归空。或无穷过。是故不可执为实有。无质碍境亦非实有。无质碍故。犹若空花。又所执境略有二种。一者有为。二者无为。诸有无法从缘生故。犹如幻事非实有体。诸无为法亦非实有。以无生故。譬似龟毛。又所执境一一法上。随诸义门有众多性。若是实有。应互相违。复析归空或无穷过。又所执色应非实色。是所知故。犹如声等。广说乃至。所执诸法应非实法。是所知故。犹如色等。由此道理。一切所执若有若无皆非真实。诸有智者应正了知。有无等境皆依世俗。假立名相。非真胜义。复次已破其境。复为破根。先破余乘。故说颂曰。

眼等皆大造　　何眼见非余

论曰。眼等五根皆四大种。所造净色为其自性。故契经言。谓四大种所造净色。名眼等根。此世俗言非胜义说。若执为实其义不成。所以者何。同是造色。何缘见用。唯眼非余。未见世间二法相似。所起作用更互不同。岂不诸根其相有异。谓各能作自识所依。此果有异非相差别。相既无别。果如何异。用有异故。其果不同。现见世间用殊相一。如诸药草。损益用别。坚等相同。相既是同。用应非异。又应诸根即是大种。生识用别名眼等根。如即坚等作用不同。得药草名种种差别。此不应然。相用体一。名有异故。由见等用有差别故。即显眼等相有差别。非有别用。依无别相。用既不同相必有异。故离大种别有义成。若尔药草用既不同。亦应离大别有其体。许有别体于义何违。若如见等全离大种。义可无违。然非全离。何得无违。若言眼等性类虽同而相有异。便违自宗。汝宗性类即法体相。性类既同。相由何异。不可一体有同不同。二相差别俱非假有。如一色上无有青黄二相差别。若一法性可分二相。于中一一复应可分。如是展转应析至空。或至无穷。常非实有。又眼等根体由何异。由见等因有差别故。

岂非见等同用大种。以为其因。云何有别。若由大种有差别故。所生见等有差别者。即应依此差别大种。眼识等生何用眼等。非唯大种是见等因。如何可言。彼无异故。见等无别。复有何因。谓善恶业。此业复由贪乐见等众缘展转差别而生。由此业故见等有异。若多满业别感见等。其义可然。若唯一业总感一身。如何有异。又色界身业无差别唯厌味等一业所招。彼界诸根应无差别。若言一业有多功能。故所感身诸根别者。业与功能俱是作用。如何一用而有多用。不言一用复有多用。但说一体有多功能。由此功能发生多果。如同分眼。体虽是一而能生识及生自类。假说可然。实云何尔。一即是多。理相违故。若许一业有多功能。感多根者何不许业。唯感一根能生多识。如是抑难于理何益。又一根处有损益时。余根亦应同有损益。又若一根身应鄙陋。我不抑汝。令唯一根。但欲挫汝一业多用。又业力故。无有诸根同时损益。如地狱中。虽有猛火焚烧其身。而彼有情诸根不灭。又由根处身相端严。如青盲人形非鄙陋。又若一业能生多果。以生别识证有别根。如是比量应不成立。此有彼有。此无彼无。但可成立差别功能。不应证有差别体相。又即此业差别功能。何不能生差别诸识。诸识生时业已灭故。无能生用。若尔眼等应不从彼业用而生。若业所引习气犹存能生眼等。何不从彼业引习气诸识生耶。此不应然。生无色界眼等五识。应亦现行业习所依。识体有故。立有色根。无如是失。生无色界大种无故。造色亦无。何缘生彼无大种耶。离色贪故。即由此因损害识种。故眼等识于彼不生。此不应然。非于境界离贪欲故。能缘识种亦被损害。勿于欲界。得离欲者。或于三界得离欲者。能缘彼识毕竟不生。若言所依由自地业所引发故能生诸识。身生色界于欲界境应不能缘。若尔应言。生无色界无境界故。彼识不生。何故不缘下地境起。若言于彼已离贪故不能缘者。此先已说。先何所说。谓生上地应不能缘下地境界。若即业种能生五识。不应根处有损益故。识随损益。所以者何。非业习气用彼为依。彼变异故。识随变异。由现彼识有损益故。令业习气亦有损益。所以者何。世间现有缘即心境妄分别识。能令余法损益事成。如在梦心妄谓心等。若不觉知根处损益。能依之识损益应无。此中必有微细觉受。如是等类问答无穷。恐厌繁词。故应且止。诸法性相微细甚深。浅识之俦极难开悟。且应随俗说有诸根。非卒研穷能契实义。故次颂曰。

　　故业果难思　　牟尼真实说

　　论曰。此颂义言。诸业眼等异熟因果。不可思议。唯有如来能深了达。非余浅识智力所行。应随世间且说为有。非暂思择能会其真。诸法实性内证所知。非世寻思所行境界。若执实有。理必不然。所以者何。违比量故。谓眼非见。如耳等根。耳亦非闻。如眼根等。鼻不能嗅。如舌等根。舌不能尝。如鼻根等。身不能觉。如上诸根。一切

皆由造色性故。或大种故。或业果故。又眼等根皆有质碍。故可分析令悉归空。或无穷过。是故不应执为实有。但是自心随因缘力。虚假变现如幻事等。俗有真无。

复次数论外道作如是言。色等境界皆二根取。谓眼等见及内智知。今应审察。见智于境。为同一时。为有先后。设许先后。谁后谁先。先后同时。皆不应理。所以者何。故次颂曰。

智缘未有故　　智非在见先
居后智唐捐　　同时见无用

论曰。见是智缘智随见起。若未有见智必不生。如生盲人无了色智。是故智起定非见先。若居见后智即唐捐。见已了色智复何用。汝宗法起必为我须。非但随因任运起故。若见已了复须起智。应一境上了了无穷。若二同时见应无用。两法俱有因果不成。如牛二角。如苦乐等。汝应不许见为智因。若智知境不由见生。盲聋等人应明了境。又不应有盲聋等人。以皆分明了色等故。又不应立五有情根。意独能了色等境故。

复次有立眼耳境合方知。其理不然。故次颂曰。

眼若行至境　　色远见应迟
何不亦分明　　照极远近色

论曰。眼谓眼光是眼用故。不离眼故。亦得眼名。若此眼光行至色处。何故远色见不淹迟。如何月轮与诸近色。举目齐见无迟速耶。未见世间有行动物一时俱至远近二方。由是因缘应立比量。照远色见不至远色。照近色见时无异故。如近色见。照近色见不至近色。照远色见时无异故。如远色见。又若眼光至色方见。极远近色应见分明。与非近远见应无异。既有差别。故非至境。非鼻等根。于香味触有此远近明昧不同。由是比知眼不至境。于近远境用差别故。犹如磁石。又眼趣色先见不见。二俱不然。故次颂曰。

若见已方行　　行则为无用
若不见而往　　定欲见应无

论曰。本为见色行趣于境。其色已见。行复何为见已方行。又违先立眼之与耳境合方知。亦不可言不见而往。眇无指的行趣何方。如瞽目人所欲趣向不定能至。此亦应然。不见而往应无住期。或于中间遇色便止。期心往者或果所求。或由力竭中涂而住。如是二种理既不成。更无第三。故非境合。

复次有说。眼根不合故见。此亦不然。故次颂曰。

若不往而观　　应见一切色
眼既无行动　　无远亦无障

论曰。不合体无相无别故。应见一切。或全不观。所以者何。缘无差别。从缘有法差别不成。岂不诸色由远由障而不见耶。眼既不行何远何障而令不见若眼与色不合而见。应无远近障无障殊。不合之因无差别故。有见不见。理不得成。又极远名无实有体。云何能碍令见不生。非二中间诸法名远。彼于见用不能碍故。若执中间诸法名远。碍见用者。远障应同。言眼趣色。亦有此过。谓极远名无实体等。执眼为常行趣于色。实有此过。所以者何。执眼无常行趣于色。可言力竭不至远方。若执眼常用无变坏行趣于色。过与前同。行与不行二俱有过。故眼见色非行不行。岂不光明助眼令见光明被障故不见耶。夜分远望珠灯中色。既隔闇障应不能观。若言眼根虽不至色然同磁石远近用殊。此亦不然。疑难等故。世间共见。何疑难耶。此亦不然。真俗异故。世间见俗汝执为真。世亦不知不合而见。如何可说与磁石同。

前诸颂中虽正破眼。亦兼破耳。以义同故。谓若耳根境合知者。不应远近一时俱闻。声从质来。既有远近。不应一念同至耳根。耳无光明。不应趣境。设许趣境。过同眼根。又声离质来入耳闻。亦不应理。钟鼓等声现不离质。远可闻故。若耳与声无闻而取。应如香等不辨方维。若耳与声不合而取。应无远近一切皆闻。不合体无相无别故。或应一切皆不能闻。是故耳根声合不合。实取自境二俱不成。

复次若执眼根能见于色。应见自性。所以者何。故次颂曰。

诸法体相用　　前后定应同
如何此眼根　　不见于眼性

论曰。法体相用前后应同。展转相望无别性故。眼若能见应如我思。于一切时以见为体。是则眼根不对境位。应常能见如对境时。彼位色无而有见用。应以眼体为其所观。若无色时眼不能见。应有色位亦不能观。又若眼根以见为体。应能自见如彼光明。即违自宗。根非根境。若不自见。应不见他。如生盲人都无所见。又汝宗言。眼等色等诸法相用乐等所成。相用虽殊其体无别。眼见色体即是自观。亦违自宗。根非根境。又眼见色称实而观。色与眼根体真是一。如能见色应见眼根。既不见根。应不见色。不可眼色体实有殊。勿违自宗。同乐等性不应说眼不称实观。勿违自宗。现量所摄。若言自见世事相违。此亦不然。体用别故。若言见用即是乐等。青等亦然。应不可

见。若言根境其体有殊。便违自宗。俱乐等性不可一性。有众多体转变亦然。不离性故。若言其体即别即同。除汝巧言谁能说此。根境体一见境非根。如是宗言。极难信解。如破眼见。耳等例然。根境皆同乐等性故。又应一境一切根行。亦应一根行一切境。是则根境安立不成。故不应言诸根实有。

复次鸺鹠子言。我宗根境其性有异。不同彼失。所以者何。眼等五根随其次第。即是火空地水风实。眼见三实。谓火地水及见于色。身觉四实。谓除其空。兼觉于触。耳唯闻声。鼻唯嗅香。舌唯尝味。故我师宗不同彼失。若尔根境有异有同。异且可然。同如彼失。眼等火等其相不同。如何五根五实为性。地水火实。异青等故。非眼所观。地水火风若体异触。应非身觉。是故汝宗亦有多过。又彼宗执眼色意我四法合故能见于色。此亦不然。故次颂曰。

眼中无色识　　识中无色眼
色内二俱无　　何能合见色

论曰。眼色识二各别无二。非和合故。无见用生。三法合时与别无异。如何可执有见用生。有小乘说。此难不然。谁言合时与别无异。诸法一一虽各无能。而和合时相依有用。若和合位有异相生。与前不同。应非眼等。若和合位无异相生。与前既同。应无见用。若言同类有异相生。此亦不然。理相违故。类之与相其体不殊。如何可言类同相异。同异二义互相乖违。而言体一。必不应理。若眼等三能生见用。尔时见用应亦生三。不可同时有因有果。而三起见。非见起三。一刹那中彼此俱有。如何相望有因非因。又应同时无因果义。果体已有。岂复须因。若不同时应许先后。同时不立先后岂成。果时无因。果是谁果。因时无果。因是谁因。若尔应无一切因果。尚不许有。况立其无。而说种种因果不同。此世俗言。非为胜义。正破外道。兼破小乘。故此颂中唯破眼等。我或已破。故不重论。如破眼等合故见色。耳等亦应随义而破。

复次耳所闻声能成名句诠表法义胜色等尘。故于此中重审观察。令知诠表俗有真无。为所闻声能诠表义。为不尔耶。若尔何失。初且不然。故次颂曰。

所闻若能表　　何不成非音

论曰。所闻与音声之异目。俱能显义。表即是诠。此中显示声不能诠。设许能诠。便失声性。以声自相定不能诠。无分别识所了知故。如余自相。又声自相定不能表。所欲说义。同喻无故。如不共因。声之共相非耳所闻。一一皆依多法成故。有细分故。如非实等。

此若能诠便失声性非所闻故。犹如乐等。非离声性别有所闻。犹如色等。非声性故。后亦不然。故次颂曰。

声若非能诠　　何故缘生解

论曰。若所闻声不能诠表。不应由此名句智生。唯句与名能诠表义。故于此处不说文身。又若语声不能诠表。应同余响非义智因。若尔不应闻声了义。闻既了义应是能诠岂不意识耳识后生。依所闻声假立共相。此能诠表引义智生。意识生时。声与耳识二俱已灭。共相何依。声体既无。谁之共相。若谓念力追忆前声。心等依之假立共相。应心心法各别所缘。不随心缘应非心法。若谓共相不要依声。唯分别心假想建立。如何此相唯属于声。若言因声而得起者。耳根识等岂非此因。又耳识生不缘共相。如何定作立共相因。若言如色见已便增。此亦同疑。不可为证。若言诸法功力难思。既尔云何强立共相。若言二相同依一声自相先闻后意俱了。声相既异。体云何同。心相既殊。体亦应别。不可意识二相合缘。念唯记前所取相故。若声共相念不由闻。自相亦应不闻而忆二先别了后可合缘。别了既无。合缘岂有。是故共相非实能诠。亦非音声。定不能表。虽广诤论而理难穷。应止傍言推寻本义。

复次执声与耳合不合闻。多同色破。又声与耳合故能闻。理必不然。故次颂曰。

声若至耳闻　　如何了声本

论曰。本谓说者。声起源故。若声离本来至耳闻。如何得知能发声者。既了发处声必不来。亦不应言耳往声处。用无光质。何以知行。又诠表声不可全了。所以者何。故次颂曰。

声无顿说理　　如何全可知

论曰。名句细分渐次而生。耳不顿闻。如何全了。亦不应说追念故知。念必似前具如先辨。不可离念率尔能知。应不藉闻意别能了。若尔聋者应自了声。或能说人言音无用。若言闻声次第缘力引故全了。此亦不然。次全了心不必生故。若言全了必次闻生。此亦不然。天耳通后必隔定心。方全了故。又余意识从闻声后。亦经多时方全了故。不可执有实诠表声。先耳能闻后意能了。但是虚妄分别识心。变现言音谓为诠表。

复次应审推征声名何法。其体实有。是耳所闻。若尔不然。故次颂曰。

乃至非所闻　　应非是声性
先无而后有　　理定不相应

论曰。未来声体非耳所闻。眼等五根取现境故。则未来声应非声性。非所闻故。如色等尘。若未来声与现同类。现可闻故。彼亦名声。应现在声与彼同类。彼非声故。现亦非声。又从未来流入现在。现可从彼说为非声。未来不从现在流入。如何由现说彼为声。若现可闻是声性者。应此声性本无而生。则违汝宗。先有声性。声性先有。应非始生既非始生。后应无灭。无生无灭声性应常。又过去声应非声性。非所闻故。如未来声。若未非声。流入现在。现是声故。说彼为声。应现在声流入过去。过非声故。现亦非声。若尔则应三世声性相待而立。皆非实声。又现在声从未来至得名生者。应过去声从现在至亦说名生。则过去声应名现在。后应更灭。若过去声从现在至得名灭者。应现在声从未来至亦说名灭。则现在声应名过去。后应不灭。未来无二应说为常。有灭有生应名过现。如是推征声性散坏。色等亦尔。如理应思。

复次有数论者作是执言。心往境处方能了别。此亦同前根往境破。又不应说心离于根独能了境。故次颂曰。

心若离诸根　　去亦应无用

论曰。心若离根定不能了。色等诸法去亦唐捐。若不待根心独了境。盲聋等类应了诸尘。或复应无盲聋等类。此前已辨。无假重论。又养诸根心则明利。是故决定心不离根。有执内心其体周遍。用依各别往所了尘。用即是心现境行相。起即了境。去复何为。不可执言别现别了。勿现色等了声等尘。又心不应离用趣境。汝执体遍行趣何方。又不应然。故次颂曰。

设如是命者　　应常无有心

论曰。心若趣尘。体则不遍。心常往境。我应无心。然微细心身中恒有。睡眠闷等诸位常行。有息等故。梦可得故。劳倦增故。引觉心故。任持身故。触身觉故。又若内身恒无心者。如死尸等。害应无愆。供应无福。则与空见外道应同。有执心体不遍不行。但用有行亦同此过。心用心体不相离故。又若心体往趣前尘。有触内身应无觉受。应勤思虑不损内心。若执其心非自境合。应如余境。亦不能知。应一一心知一切境。或一一境一切心知。如是诸宗执实根境。皆不应理。应信非真。岂不大乘亦同此过。设许少实。此过应同若尔应无世间诸事。想颠倒故。谓彼非无想者是何。而由颠倒令谓世事是有非无。想谓想蕴。故次颂曰。

令心妄取尘　　依先见如焰
妄立诸法义　　是想蕴当知

论曰。初心生时取青等相。如立标帜为后忆持。取越色根所行境相。故名为想。由此想故。后时能忆境相分明。虽一切心皆有其想。而果位胜故说依先。以后分明显先是有。此想妄立一切世间有情无情诸法义相。如依阳焰有水想生。诳惑自心亦为他说。由此妄想建立根尘及余世间诸事差别。为显此想依多法成是假非真。故说想蕴。又显世间法义差别。皆由想立。故说当知。岂不五识缘实有尘。随五识行。意识亦尔。想与诸识境界必同。何得定言想为颠倒。谁言诸识缘实有尘。而妄为难。故次颂曰。

眼色等为缘　　如幻生诸识

论曰。如诸幻事体实虽无而能发生种种妄识。眼等亦尔。体相皆虚。如矫诳人。生他妄识想随此发。境岂为真。根境皆虚。如先具述。此所生识亦复非真。所现皆虚犹如幻事。非诸识体即所现尘。勿同彼尘。识无缘虑。亦不离尘别有识体。离所现境识相更无。如何可言识体实有。如有颂曰。

彼能缘诸识　　非即所现尘
亦不离彼尘　　故无相可取

有说幻事皆实非虚。咒术功能加木石等。令其现似车马等相。此相或用声等为体。或体即是识之一分。为破彼救。故次颂曰。

若执为实有　　幻喻不应成

论曰。若幻是实声等为体。如余声等应不名幻。若言幻事迅速不停。如化所为。故说名幻。此亦不然。体既实有。如余声等。何不名真。迅速不停亦非幻相。勿电光等亦得幻名。若言诳惑世间名幻。幻相非虚。何名诳惑。若言能生常等倒故。即应余法亦得幻名。又不应言幻是识分。非解了性。岂即是心。或应异名。说唯识义。应信诸法皆不离心。如何一心实有多分。或应信受识体非真。若识是真而许多分。应一切法其体皆同。若识体一而现二分。如阳焰中现似有水。则不应言幻是识分。其体实有识无二故。非所执水是阳焰分。如何喻识体一分多。若尔大乘说何为幻。我所说幻。如世共知。觉慧推寻诸幻事性。实不可得。言岂能诠。故一切法皆如幻事。其中都无少实可得。如有颂言。

以觉慧推寻　　诸法性非有

故说为无性　　非戏论能诠

是故诸法因缘所生。其性皆空犹如幻事。若法性空而现似有。何异罥索笼系太虚。法性理然汝何惊异。世事难测。其类寔繁。为证斯言。故次颂曰。

世间诸所有　　无不皆难测
根境理同然　　智者何惊异

论曰。如一思业能感当来。内外无边果相差别。极善工匠所不能为。是名世间第一难测。又如外种生长芽茎。无量枝条花叶根果。形色间杂严丽宛然。是名世间第二难测。又如淫女身似粪坑九孔常流种种不净。而贪欲者见发淫情。是名世间第三难测。又如花树。名曰无忧。淫女触之。众花竞发枝条垂拂如有爱心。是名世间第四难测。又如花树名好乐音。闻作乐声举身摇动。枝条袅娜如舞跃人。是名世间第五难测。又如花树名好鸟吟。闻鸟吟声即便摇动。枝条袅娜如喜抃人。是名世间第六难测。又如生上经无量生。退下生时便求母乳。腾跃嬉戏寝食贪淫。是名世间第七难测。又如欣乐无上菩提。应正勤修微妙善法。而行放逸拨法皆无。是名世间第八难测。又如厌舍迫迮居家。至道场中而营俗务。贪着财色无悔愧心。是名世间第九难测。又如净定所发神通。妙用无边不相障碍。随心所欲一切皆成。是名世间第十难测。如是难测世事无边。根境有无方之甚易。世俗故有。胜义故空。诸有智人不应惊异。为显诸法俗有真空。故于品终。复说颂曰。

诸法如火轮　　变化梦幻事
水月彗星响　　阳焰及浮云

论曰。如旋火轮变化梦等。虽现似有而实皆空。诸法亦然。愚夫妄执分别谓有。其体实无。离妄执时都无所见。如净眼者不睹空花。无为圣智所见乃真。能缘所缘行相灭故。如是善顺契经所言。有为识心所行非实。是故根境皆俗非真。由识所行如火轮等。诸外道辈所见非真。由执有无如眩翳等。欲求圣智除妄契真。应顺如来圆净法教。

广百论释论卷第八

破边执品第六

如是已辨根境皆虚。复为涤除非真句义边执垢秽。故说颂曰。

诸法若实有　　应不依他成

既必依他成　　定知非实有

论曰。若一切法性相实有。应不依他而得成立。既色等法必依他成。如此彼岸定非实有。鸺鹠所执实等句义。有等为因而得显了。有等句义复因实等。为自所依方可了别。又色等法待自因缘。及光明等而得显现。不见少法自体为依。故色等尘皆非实有。若言相待虽立别名而此彼岸其体实有。即色等故。同喻不成。此说不然。色等相待体相无异。此彼两岸相待有殊。故此彼岸非即色等。其体非实。同喻得成。又彼所宗实等句义。若无因立。应似空花。若有因成。应同幻事。故不可执其体实有。数论宗中色等诸法。不离乐等依乐等成。乐等亦应依他而立。若不尔者。转变应无。有因无因类同前说。是故色等其体非真。复次诸外道宗执有瓶等。即色离色皆不得成。以必依他瓶等可了。如前同喻。其体非真。不可说言。瓶等即色瓶依色了。故不依他。所以者何。故次颂曰。

非即色有瓶

论曰。非即色体可立有瓶。声等亦成瓶自性故。色非声等为其自性。如何可立色即是瓶。声等亦应非即瓶体。义同色破。故不别论。又一一瓶多法为体。色等不尔。如何即瓶。色等即瓶应如瓶一。瓶即色等应如彼多。故不可言瓶。与色等体俱实有相即而成。若谓色体散时。体非瓶聚即转为瓶。亦应色体散时。体是色聚转成非色。若色聚时亦瓶亦色。是则一法应有二相。此前已破体应成多。是故瓶等非即色等。有作是说。离色有瓶。德实异故。应无此失。瓶依有等方可了知。是假非真已如前说。又不可执离色有瓶。所以者何。故次颂曰。

非离色有瓶

论曰。非离色等别有实句。瓶衣等物为色等依。所以者何。瓶衣等物若非色等。应如空等非色等依。是则应无瓶衣等物。以不共德无故如意。意必是无。非无常故。如先所破我虚空等。是故瓶等非离色等。若即若离。义既不成。瓶等皆虚。理应成立。

复次瓶等色等互相依成。理俱不然。故次颂曰。

非依瓶有色　　非有瓶依色

论曰。瓶等色等体皆非实。如何定立能依所依。此中依言或表因义。欲显实德。因果不成。鸺鹠子执依瓶等因有色等果。此违比量。谓非色等瓶等为因。是色等声所诠表故。取色等心所缘境故。如色性等常故无因。数论师执依色等因有瓶等果。亦违比量。谓非瓶等色等

为因。不离彼故。乐等性故。即如色等彼执色等。与其有性非即非离。非即有故。应如兔角。非瓶等因。若言色等即是有性。应同有性体无差别。若言色等乐等为性。既许体同。无斯过者。此亦不然。违汝自宗根境别故。复大过失。乐苦痴三有性亦同。应无异故。若言乐等非是有性。应如兔角。其体都无。色等亦应同彼非有。不相离故。如乐等三是即一切皆非实有。故非色等为瓶等因。

复次胜论者言。彼立同性与诸法一。有斯过者。我立同性与诸法异。由相异故。应无此失。诸法相望有同有异。法体局别。所以名异。有性该通。所以名同。通局既殊。故相有异。由相异故。异外有同。若如是者。同异句义。应异性外别立有同。有同异故。如所同法。若言不尔。此同异性。境界异故。异外无同。其所同法。境界一故。法外有同。若尔诸法应有异性。所以者何。故次颂曰。

若见二相异　　谓离瓶有同
二相既有殊　　应离瓶有异

论曰。若见诸法同异相异。即于法外别立有同。既见诸法同异相殊。应于法外别立有异。同异二相俱遍诸法。异应如同离法别有。设许法外有异有同。此复应有余同异性。如是展转同异无穷。则不可知二相差别。二皆遍故。俱无穷故。异应如同名同非异。同应如异名异非同。是故法外无别同异。又若实等与有性别。应不能知实等是有。带别相智不能审知。余别相法。前已具辨。如何世间于非有性实等法上起有智耶。若言实等虽非有性与有合故起有智者。则实等法假名为有。体非真有。应说为无。如边鄙人立餐立溺。便痢不洗。不嚼杨枝。假号为牛。非真牛犊。实等亦尔。假有真无。又汝应言。何者真有余与有合。假说有耶。若言有性是真有者。其理不然。无差别故。有与实等齐有智缘。如何可言一真一假。又真有假有应非一。智缘真假相别故。如王与王使。又言实等其体各异。有性是同。故与有别。此亦不然。实等真体亦无有异。但可功能相等有别。有性亦尔。功用有殊。云何定执有异实等。所以者何。俱所知故。并非无故。同有用故。应互相似皆异皆同。是故有性非离实等。

复次今应问彼。法外有性以何为喻知实有耶。若言如一所依实等。其相各别不生数智。一数是同能生数智。法与数合名一瓶等。由相异故。实等非一有与法殊。此为同喻。若尔瓶等非一智知。体非一故。如二三等。若言瓶等体虽非一而一合故名为一者。是则此一虽非瓶等与瓶等合。应名瓶等。为显此义。故次颂曰。

若一不名瓶　　瓶应不名一

论曰。譬如一数与实等合。不名实等。如是实等虽与一合。应不名一。更互相合义无别故。世间不应名一瓶等。或复实等与一合时。为成一相。为当不尔。若成一相应捐实等。一数相非实等体故。若捐实等。一数应无。以数必依实等成故。若言实等不成一相。应非一智一言所了。虽与彼合。体非彼故。如空合人智言各别。若如槊等与人合故。虽与人异而得人名。其理不然。彼假说故。若言实等名为一者。亦是假说。理又不然。无真一故。若言一数是真一者。理亦不然。智言同故。若言一数遍该实等。实等不尔。故非真一。理亦不然。前已破故。谓不应为一智所缘。实等亦应非真有异。于实等上起数智言。既说为假。于其数上实等智言。例亦应尔。相待智言二无别故。如何可说一假一真。故立量言。所执实等非真实等。数智数言所行境故。如一二等。所执一等非真数体。实等智言所行境故。犹如实等。是故一切其体非真。又数与实曾无合时。云何乃言瓶与一合。说瓶为一。所以者何。故次颂曰。

瓶一曾无合　　瓶应无一名

论曰。实居空处一在实中。处既不同。岂得名合。则应一数不表一瓶。由处不同如二等数。若作是说。能依所依体互相遍。故名为合。此亦不然。故次颂曰。

若色遍于实　　色应得大名
敌论若非他　　应申自宗义

论曰。若色等德遍所依实。应如实体亦得大名。地等处广既得大名。色等亦然。如何非大。又色等德应有形碍。称地等故。犹如地等。是则色等不依他成。有形碍故。如所依实俱有形碍。处应不同。实之与德应非因果。如是等类。过失众多。汝所立宗。便为散坏。若言色等德句所摄故无形碍。此亦不然。敌论非他。应申宗义。对他敌论自叙唐捐。我佛法中聪睿勇猛。见真理者。于汝所宗六种句义。如狂寐语无承敬心。徒引何益。或复色等依地等时。为一分转。犹如乐等。为遍转耶。若一分转。应一实上有德无德有青无青。如是等过。若言遍转。色等诸德应亦名大。与实处同犹如地等。实在空中德居实上。所据各别。如何处同。我意不言。同依一处。但言德实其体相遍据空量等。故说处同。德若名大。应更有德。然德无德。故不名大。敌论非他。应申宗义。对他敌论自叙唐捐。或复此中言虽难德。同实名大而意难实。同德无形以其处同。犹如色等。我宗地等。皆有形质如何同德。无形碍耶敌论非他。应申宗义。对他敌论自叙唐捐。或复色等与其果实同依因实和合而生。诸因实中果体皆遍。处无别故。德应如实。亦立大名。实应如德不立大称。若言我宗实大非德不可相类。其理不然。敌论非他。应申宗义。对他敌论自叙唐捐。或复彼宗

极微量小。众微和合起粗果时。粗果与因处无别故。极微与色应成粗大。色与粗果应成极微。若言我宗因小果大色无形量。理亦不然。敌论非他。应申宗义。对他敌论自叙唐捐。

如是已说有。数色等离实有体多。诸过难其同异性如有应遮共。德如数余。不共德及业差别。如色等破。于诸实中各别转故。胜论所执唯有尔所为心言因显诸法有。以理推究。皆不得成。故不应执。又说颂曰。

有数等能相　　显所相不成
除此更无因　　故诸法非有

论曰。已辨有性数及色等不能显有自所依法。除此无有余决定因。可证诸法其体实有。不可无因立有诸法。勿有所立一切皆成。故不可言诸法实有。应随世俗假说非无。唯此无愆堪任推究。异此违越世俗己宗。鸺鹠所宗实等非有。非有性故。犹若空花。有性亦无。非实等故。犹如兔角。是故皆虚。

复次数论者言。诸法不待有性数等而可了知。故先诸失于我无过。为破彼言。复说颂曰。

离别相无瓶　　故瓶体非一
一一非瓶故　　瓶体亦非多

论曰。色香味等体相不同。别根所行非余根境。离彼诸法无别有瓶。故如色等瓶体非一。既不许一瓶体应多。一一非瓶如何多体。色等性相展转不同。岂得各成一类瓶体。若一一法其体皆瓶。共和合时。可名多体。既无此义。瓶体非多。亦不应言。瓶体实有。而不可说为一为多。兔角龟毛非实有故。岂不色等合成军林。说名一多。瓶亦应尔。此唯世俗假说军林。其中都无军林实体。若执实有。应如瓶破。汝亦不说别有军林。又色香等无共合义。故不可说和合为瓶。所以者何。故次颂曰。

非无有触体　　与有触体合
故色等诸法　　不可合为瓶

论曰。合谓其体展转相触。此唯有触。谓地水等色声香味。非触所摄。如何相触或触触耶。既无有触。合义不成。如无触思。终无合义。若言色等有相触义。应触所摄。犹如地等则唯触体同类相合色等诸尘。定无合理。合则便失。色等性故。设许色等聚集名合。而色等性终非实瓶。所以者何。故次颂曰。

色是瓶一分　　故色体非瓶
有分既为无　　一分如何有

论曰。色等聚集总说为瓶。色唯一分。理非瓶体。不可以瓶为瓶一分。如是声等例亦应然。一一非瓶。皆瓶分故。如是瓶分。理亦不成。

有分既无。分为谁分。色等一一其体非瓶。除此更无真实瓶体。瓶体无故。瓶分亦无。岂色等尘实为瓶分。军林等物假说为有。分与有分即离难思。应随世间所见而说。不可委细推究其真。又若色等体实是瓶。一切应瓶。故次颂曰。

一切色等性　　色等相无差
唯一类是瓶　　余非有何理

论曰。瓶衣车等所依事中。色等能依性相无别。若色等体皆实是瓶。衣等亦应皆是瓶体。即色等故。如共许瓶。或所执瓶应非瓶体。即色等故。如衣车等。色等不应同而有异。依之建立瓶等类殊。汝宗更无同异性故。不由细分安布差别。令其瓶等其相有异。同以色等为自性故。瓶等不应异于色等。违自所执因果一故。如瓶衣等有不异失。色等亦然。即一瓶故。又不应说色异味等不异瓶等。故次颂曰。

若色异味等　　不异于瓶等
瓶等即味等　　色何即瓶等

论曰。瓶等即用味等为体。应如味等与色有异。故不可言色异味等。不异瓶等理相违故。亦不应言味等一一与色等异不异瓶等瓶等即用。色等诸法以为自体。无别性故。如是已辨色等诸法与瓶等一其义不成。今当显说与瓶等异理亦不成。故次颂曰。

瓶等既无因　　体应不成果
故若异色等　　瓶等定为无

论曰。地等大体揽色等成。故五大因即五唯量。谓揽声量成于空大。更加触量成于风大。复加色量成于火大。又加味量成于水大。总揽五量成于地大。大望瓶等同体相成。如量能成。同类果故。若异色等。瓶等无因。既无有因。体应非果。以一切果待因成故。是故若言瓶等异色。即应瓶等非果非因。非色等故。如龟毛等。又非根境。非因果故。色根所行无非因果。此非因果根所不行。或复应无瓶等诸法。非因果故。如石女儿。自性许因思我许果。根所显故。无不定失。如是数论所立瓶等。若一若异皆不得成。

复次胜论者言。瓦等细分生瓶等故。瓶等有因。既有其因。体即是果。有因是果。其体非无。此亦不然。故次颂曰。

瓶等因若有　　可为瓶等因
瓶等因既无　　如何生瓶等

论曰。瓦等细分依余法成。何能为因生于瓶等。不见世间依他而立。非自有法能作他因。岂不种等虽依他立而能为因生于芽等。此同有难。非救前失。世所共知何容致难。汝之所执异世所知。故于此中同彼有难。世所知法。依他生已。不复重生。不依他立。由自有力。能作他因。汝执不然。依他成法乃至未灭。恒依他住。因若灭无果即随灭。故汝所执异世所知。无体无能岂生他果。或有因法有体有能。可能生他余有因法。汝执瓦等极微为因。或余为因此并非有。以无因故。瓦等体无。无体无力何能生果。彼论宗中。因有二种。俱能生果。谓常无常诸无常因。必依常立常非有故。无常亦无。无无常因。果由何有。故彼因果皆不得成。

复次有作是言。瓶等瓦等诸和合物。从本以来同类因果展转相续随类不同。其体实有一而可见。此亦不然。诸和合物渐次分析归于色等。色等如前已辨非有。云何依彼有和合物。此和合物一及可见皆如前破。不应重执。又色等法共和合时无有一体。故次颂曰。

色等和合时　　终不成香等
故和合一体　　应如瓶等无

论曰。色等合时。终不展转变成香等。故虽和合不成一体。勿舍别相失色等名。由是因缘和合一体应如瓶等。其体实无。谓如瓶等离色等法无别体故。一体不成和合亦然。非离色等有别体故。体不成一。又和合时一一细分非和合故。应如未合不合成一细分。不应各名和合。勿一合内有多合体。是故和合体非实有。又和合物必依色成。色体尚无和合焉有。色体无者。如次颂曰。

如离于色等　　瓶体实为无
色体亦应然　　离风等非有

论曰。应知。此中四大造色俱名为色变坏相故。变坏色相大造合成故。离大造无实有性。不可此中唯一是色。勿唯此一变坏非余。又亦不应一切是色。勿一切色皆同一体。体若有殊应失色性。不可一性有众多体。勿一切法皆同一性。是故色名无实有体。唯依风等假立色名。如色体虚。受等亦尔。领纳等相推体实无。唯有世间虚假名相。若无大造。如何世间有火等物烧煮等用。又若一切皆无所有。诸所安

立应不得成。我不言无诸法体用。但说汝论所立皆无。谓世所知色受等体烧煮等用。一切非无。若诸愚夫分别倒见所执体用。我说为无。非诸圣人见此为有。妄情所执都无有故。

复次胜论者说。火是能烧。地是所烧。其体真实烧煮等用。亦真实有熟变色等。现可知故。今应诘问。火何所烧。为暖为余。汝应审答。并许何失二俱不然。所以者何。故次颂曰。

暖即是火性　　非暖如何烧
故薪体为无　　离此火非有

论曰。暖非所烧即火性故。于自有用现事相违。又汝宗中所烧非暖。故不应执暖为所烧。亦不应言所烧是地。非暖性故。犹如水风薪是所烧。所烧无故。薪体非有。薪体既无。火依何立。火必依薪而得生起。所烧薪尽。火便无故。能烧所烧既并非有。熟变色等岂实有耶。故执实有能烧所烧烧煮等用。皆不应理。有说此颂不唯破彼胜论外道地是所烧。但总破言地等诸法。非暖性故。非所暖体。此说不然。非暖性故。既无同喻。应不成因。不可说言。如未烧位。地等色聚。非是所烧。于彼聚中常有暖性。异相随故。亦名所烧。苦乐等法随所依身。由火变异亦名所烧。无色界法前世下地所牵引故。亦名所烧。故非此因所引同喻。设为同喻。理亦不然。烧非烧名。唯有触物。世间共许。非余法故。此非烧名。虽通余法而局同类。如非实言。又小乘人不执实有所烧等法。何用破为。若言破彼世俗所烧。便违世间。何成比量。

复次离系外道作如是言。地大极微及余果物。虽非是火而与火合。由杂火故。似暖相现。然彼地等真实非烧。异暖性故。亦非非烧。似暖相故。虽俱不可说而实是所烧。此亦不然。故次颂曰。

余暖杂故成　　如何不成火
若余不成暖　　由火法应无

论曰。若地大等由火杂故真成暖性。应令成火。暖触摄故。如实火大。若彼火杂不成暖性。由火为因所生熟变。异触诸法亦应无有。如火不能生余暖触。若无熟变色等诸法谁能烧煮烧煮于谁。故烧煮等皆非实。有火非实能烧。触所摄故。如地大等。地非实所烧。触所摄故。如火大等。能煮所煮准此应破。故彼所执。其理不成。

复次应重审问。食米齐宗诸火极微为有薪不。无且非理。故次颂曰。

若火微无薪　　应离薪有火

论曰。若火极微离薪而有。粗火同彼应不托薪。若不托薪即应无有烧煮等用。如火极微。若尔即应失于火性。无烧煮用。如地水风。不见世间有如是火无烧煮用及离于薪。故火极微必依薪有。如现见火依附于薪。或应信知极微非火。无火用故。犹若龟毛。有亦不然。故次颂曰。

火微有薪者　　应无火极微

论曰。若火极微恒与薪合应名粗火。何谓极微。于一切时与薪合故。应如粗火失极微性。地与彼合亦不成微。余亦应然。种类同故。则应决定无一极微。色法既然心法亦尔。心与心法俱生灭故。又一切法一体不成。所以者何。故次颂曰。

审观诸法时　　无一体实有

论曰。诸有为法待因缘成。积集而生。积集而灭。无有一法其体独存。于一体中复渐分析。乃至极细犹有众分。若诸法体非一应多。此亦不然。故次颂曰。

一体既非有　　多体亦应无

论曰。要先有一。后积成多。一体尚无。多体焉有。又汝执一藉缘生多。一体既无。多体岂有。一体非有。前已具论。是故定无真实多体。虽彼所执一我独存。而体周圆与多我合。又多法合一体不成。一既不成。多由何立。岂不空等独一无二。世咸共了是一体耶。世共所知。是假非实。汝所执实非世所知。如何得知空等一体。唯是假有。故次颂曰。

若法更无余　　汝谓为一体
诸法皆三性　　故一体为无

论曰。若谓诸法更无余伴唯一独存。说名为一。空等诸法一一体上皆有三性。谓有一物。有谓大有。一谓一数。物谓物类。即实德业三中随一。故虚空等一一法上皆有三性。若不尔者。虚空等上有一智言。应不得起。由是无有一法独存。如何可言实有一体。若言有一皆表实等。故唯实等名有一物。是则有一无有一故。应不能起有一智言。若言假说无斯过者。此亦不然。前已破故。谓智言等谁假谁真。应并为真。或俱是假。又一切法其相虽殊。应得实名或德或业。是故假说。其过弥深。终不能除。一成三失。一有三性一体不成。一既不

成三亦非有。是故诸法非一非多。而言一多是假非实。或有异释。一法成三。谓一法言简异非一非一极略。所谓二种。简二及前即成二性。根本法体以为第三。故一切法皆有三性。今应征问。简二取一。乃是自心分别有异。如何令法。成三性耶。又简前二弥成其一。非二非多名为一故。是则立一反破其三。何名以三而破其一。复有异释一法成三。简去来今三非有故。如无君等简异立名。此简三无故成三性。此释非理。所以者何。异类无边岂唯三种。简无立有。无不唯三。简有立名有过千数。如何但说一法成三。又相简别。唯在自心。或在名言。何关法体。是故此释于破无能。复有释言。常先已破。今此唯破执有无常。所执无常皆有三性。谓生住灭。显在诸经。此亦不然。生住灭相。时分各异。如苦乐舍必不同时。时既不同。体相亦别。何名一法其性有三。又若说生无间即灭。应言二性。何得论三。又生灭时前后各异。如去来世不名一法。如何难言一法二性。是故此释理亦不成。复有释言。诸有为法极于一念。于一念中有多刹那时分性故。如腊缚等。言三性者。显性非一。不唯有三。此亦不然。时分前后非一法故。如何可说一法有三。是故如前释为最胜。诸法一一非一非多。随世俗言有多有一。世俗诸法随世俗情。假立为有。不任推究。诸有智人于世俗法。应随说有勿固寻思。若有寻思世俗诸法。求其性相不异有人。手执灯炬入于闇室。求闇性相。所以者何。世俗诸法犹如幻闇。众缘所成不任思求。求即散坏。

复次为显世间所执诸法皆非真实。及显外道所执不同。故次颂曰。

有非有俱非　　一非一双泯
随次应配属　　智者达非真

论曰。一切世间色等句义。名言所表。心慧所知。情执不同。略有四种。谓有非有俱许俱非。随次应知。配四邪执。谓一非一双许双非。数论外道执有等性。与诸法一即当有句。此执非真。所以者何。若青等色与色性一。应如色性其体皆同。五乐等声与声性一。应如声性其体皆同。香味触等类亦应尔。眼等诸根与根性一。应如根性其体皆同。应一一根取一切境。应一一境对一切根。又一切法与有性一。应如有性其体皆同。又乐苦痴及与思我。与有性一。应如有性其体皆同。是则汝宗所立差别皆不成就。故彼所执决定非真。胜论外道说有等性。与法非一当非有句。此亦非真。所以者何。若青等色与色性异。应如声等非眼所行。声等亦然。异声等性应如色等。非耳等境。又一切法非有性者。应如兔角。其体本无。是则应同空无我论。或同余道邪见师宗。岂不有性非即诸法。法虽非有而有有耶。所依法无。能依岂有。又有性上无别有性。应不名有所余诸法。虽有有性非有性

故。其体应无。是则一切所立句义。皆不得成。便同拨无邪见外道。故彼所执决定非真。无惭外道执有等性。与彼诸法亦一亦异。当于亦有亦非有句。此亦非真。所以者何。若有等性与色等一。同数论过。与色等异。同胜论失一异二种。性相相违而言体同。理不成立。一应非一。即异故如异。异应非异。即一故如一。一异既不成。有非有焉立。一异相异而言体同。则一切法皆应无异。异相既无一相何有。一异二相相待立故。若谓一法待对不同名一异者。即应一异二并非真。或随一假一法二相。互相乖违。俱言是真。必不应理。故彼所执决定非真。邪命外道执有等性。与彼诸法非一非异。当于非有非非有句。此亦非真。所以者何。若有等性与法非一。同胜论过。与法非异。同数论失。又一异相世共知有。汝独拨无违世间失。又汝所说非一异言。为但是遮为偏有表。若偏有表应不双非。若但是遮应无所执。有遮有表理互相违。无表无遮言成戏论。汝执诸法性相非空。而说双非。但为避过此双非语。亦不应论。违汝所宗法性相故。若诸法性一一俱非。此俱非言亦不应说。举言必有俱非性故。是则汝曹应常结舌。发言便坏自论所宗。默亦不成。以俱非故。语默俱失。一何苦哉。谁有智人而不悲愍。故彼所执决定非真。如是世间四种外道。邪论恶见扰坏其心。虚妄推寻诸法性相。皆不中理竞执纷纭。于诸法中起四种谤。谓有非有双许双非。增益损减相违戏论。是故世间所执非实。

复次外道余乘弊魔恶友邪论恶见扰坏其心。于其世间虚伪诸法。种种思构妄执为真。于相续假谓是真常。积集假中执为实有。为显此义。复说颂曰。

于相续假法　　恶见谓真常
积集假法中　　邪执言实有

论曰。有为诸行前灭后生。无始时来展转相续。生灭变异微细难知。因果连绵其状如一。愚夫恶见谓是真常。邪执纠纷递相诽斥。色等诸法恃托因缘。虚假集成都无实体。微细积聚密合难分。众分和同冥然似一。愚夫僻执言有实体。各据一途互兴诤论。又于相续积集假中。不达诸门分位假有。横计种种义类不同。执一法中有多实性。如是所迷自性差别。皆由恶见邪执而生。缘此轮回诸趣诸有。备受众苦未有出期。是故应除恶见邪执。信解诸法因缘集成。是假非真。无颠倒理。

复次为显诸法众缘所成。非一非常无我无法。犹如幻化。情有理无。是俗非真。复说颂曰。

诸法众缘成　　性羸无自在

虚假依他立　　故我法皆无

论曰。诸法虚假众缘所成。起住依他体无自在。念念生灭众分集成。非一非常犹如幻化。愚夫执有。智者达无。故于其中无我无法。一切外道及所余乘。计一计常为我为法。一常非有我法定无。故辨缘成显二无我。

复次有作是言。字名句合诠表自心。所欲说义一一各别。虽不能诠而和合时。能有所表。若义非有。诠亦应无。既有能诠。定应有义。为破彼执。故次颂曰。

果众缘合成　　离缘无别果
如是合与果　　诸圣达皆无

论曰。此颂意言。诸无为法非缘成故。犹若空花。体用都无。如前广说。诸有为法众缘所成。如幻所为无实体用。缘合成果果不离缘。如树成林林非异树。揽缘成果顺世俗言。胜义理中无如是事。故诸圣者了达皆无。所以者何。名之与句并字所成。字复揽于众分为体。字一一分多刹那成。前后刹那无和合义。要前念灭后念方生。生有灭无其理决定。无之与有合义不成。前后二时有亦不合。时分异故。犹如去来。合义既无。字分焉有。尚无字分。字体岂成。字体既无。名句非有。无字名句。合义不成。如何可言字名句合能诠表义。然诸世间随自心变。谓有众字和合为名。复谓众名和合为句。谓此名句能有所诠。能诠所诠皆自心变。诸心所变情有理无。圣者于中如实知见。云何知见。谓见彼法皆是愚夫虚妄识心分别所作假而非实俗有真无。随顺世间权说为有。是故一切能诠所诠。俗有真无不应固执。

复次于诸所缘空无我见。能速成办自利利他。所以者何。愚夫于境执我我所。生死轮回。圣者于中达空无我。速证常乐。能巧利他。是故应修空无我见。令自利满妙用无穷。为显此见是利自他正真要道。故说颂曰。

识为诸有种　　境是识所行
见境无我时　　诸有种皆灭

论曰。识能发生诸烦恼业。由此三有生死轮回。故说识心为诸有种。能牵后有得识食名。如是识心缘色等起。无所缘境识必不生。若能正观境为无我。所缘无故能缘亦无。能所既亡众苦随灭。证寂无影清凉涅槃。至此位时名自利满。诸有本愿为利益他。住此位中化用无尽。亦令有识证此涅槃。是故欲求自他胜利真方便者。应正勤修空无我见。复有别释。识为诸有种者。谓宅识中种种熏成诸业习气无明有

爱所随增故。能感三有生死轮回。识为所依。故说为识。境是识所行者。识中习气由执色等境界熏成随缚境界。是所依故。名曰所行。见境无我时者。谓无我见观一切境性相空时。诸有种皆灭者。由无我见永断一切无明有爱二种随眠。由此二种是发业因。及能润业令生果故。断此二种业果不生。尔时所有诸戏论事及烦恼事。种子俱断。故名皆灭。非一切种识等皆无。所以者何。由圣道起但灭一切虚妄分别戏论习气。令有漏法毕竟不生。一类有情。诸无漏法无所依故。亦皆断灭。一类有情。由本愿力所任持故。无漏诸识相续不断。能为殊胜广大甚深无碍辩等无边功德所依止处。又由识等增上力故。圆满究竟神通作用。穷未来际任运相续。如是皆由本愿行力所引发故。自利利他功德无尽。令诸有情成熟解脱。尽未来际妙用无穷。是故应修空无我观舍诸边执。

广百论释论卷第九

破有为相品第七

复次已别分别根境无我。今当总辨有为相空。谓色心等诸有为法。具生住灭三有为相生为首故。先当破生。生相既亡。住灭随遣。有说果体本无而生。为破彼言。故说颂曰。

若本无而生　　先无何不起

论曰。种等诸因至变坏位。能引芽等诸果令生。若诸因中本无诸果。何故芽等此位方生。后位如先果应不起。先位如后果亦应生。又从此因应生彼果。或应此果从彼因生。若此彼因无彼此果而不生者。彼此因力应亦不生同本无故。若尔一切因果皆无。便违自宗所说因果。有说果体本有而生。为破彼言。复说颂曰。

本有而生者　　后有复应生

论曰。若诸因中本有诸果。何故芽等后不更生。后位如今。果应更起。今位如后。果不应生。又果本来因中有体。何故此位乃说为生。若言今时方得显者。显不离体应本非无。今位如先亦应不显。先同此位显应非无。显本非无今复显者。后应更显。是则无穷本有与生义相乖反。言果本有。生必不成。既无有生。果义便失。果义既失。便无有因。则违自宗有因果义。

复次果先无论作如是言。果或违因。故非并有。此言非理。故次颂曰。

果若能违因　　先无不应理

论曰。胜论者说。果或违因。或不违因。果违因者。合违于业。合果后生。前业灭故。又相违法略有二种。一能障碍。二能坏灭。后谓合德灭坏业因。初谓合德障碍重等。令其所起坠等业无。如是合德其体未有。应不能违先所起业。世间未见无体能违。汝不应言。合德与业如因与脍。俱有相违。勿违自宗。因果不并。若许一念业与合俱。后亦应然。无差别故。便违自论及世共知。故不应言。果先非有。

复次果先有论作如是言。一切因中果体先有。此亦非理。故次颂曰。

果立因无用　　先有亦不成

论曰。数论者说。一切因中果体先有。此亦不然。生果显果。故说名因。果体本来已生已显。因便无用。所以者何。体与显生不相离故。应如其体从本非无。本有显生因义非有。因非有故。果义不成。便违自宗。立有因果。

复次诸法生时义不成故。不应定执诸法有生。所以者何。故次颂曰。

此时非有生　　彼时亦无生
此彼时无生　　何时当有生

论曰。果已有时。其体有故。如本有法。应不名生。果未有时。其体无故。如定无法。亦不名生。又诸果法用起名生。其体既无。用依何立。又能生果。故说名因。果体既无。因何所起。既无所起因义不成。因义不存果从何出。除此二位更无生时。故定无生如虚空等。又若执法体恒是有。定不名生。无所起故。用虽有起。此在未来。无故非生。现在已有。自宗不许。除此二位无别生时。是故无生其理决定。

或胜论执多实为因。积集共生一合德果。阙众缘时未有合德。由是故说。此时无生。具众缘时。已有合德。由是故说。彼时无生。以初合时合体有故。应如后位不得名生。后位已生。不重生故。可不名生。初位不然。名生何咎。后若不生果应违实。而汝不许。果实相违障破相违合德违业。不违于实。前已略明。除此彼时更无异位。是故合德决定无生。如是色等依托实因。实未有时果体未有。由是故说。此时无生。实已有时果体已有。由是故说。彼时无生。以初有时色等

有故。应如后位不得名生。离此彼时更无别位。是故色等决定无生。如是合德障碍重等。令其不生坠堕等业。此能障体有时无时。彼业不生。准前应说。离有无时更无异位。故坠等业决定无生。或数论执。乳等因变成酪等果。故说名生。因体有时因性未变。由是故说。此时无生。若于尔时因性已变便失因性。应不名因。果体有时因即成果。由是故说。彼时无生。若于尔时果体生者。应异法起非即因成。除此彼时更无异位。是故酪等决定无生。自性等因成大等果。准此推究。皆非有生。

复次所生无故生义不成。所以者何。故次颂曰。

如生于自性　　生义既为无
于他性亦然　　生义何成有

论曰。说常有宗色等五蕴。数论外道乐等三德。诸法生时不令自性有变异故。生义不成。法未生时。一切生用皆未有故。生义不成。诸法生时。不令他性有变异故。生义不成。诸法生已。一切生用皆已息故。生义不成。不可说言色等乐等相用有变故说名生。以于生时性与相用。若一若异过等违宗。亦不可言色等乐等自性有变故说名生。勿于生时色等乐等变成受等苦等自性。有作是言。果先有论。有前失故。生义可无。果先无论。因缘和合果体将成。生义应有。果将成时其体未有。如何可说果从缘生。知因有能当成果体。如言煮饭故说果生。若尔生名应假非实。色等生时犹未有故。如是假说理亦无违。以生时无后方见故。若尔见位乃可名生。以于见时方说生故。如何不了言理而问。虽见时说非见时生。说因见生非因生故。何故生时无有此见。以见无故。知生时无。如何不知义理而答。岂不见无名为无见。何得以问而作其答。若尔应有问答无穷。无见见无。言无尽故。又亦不可说无为生。无似空花违生理故。至现有位亦不名生。有似无为违生理故。所生无故。生义不成。复次执有生者。作如是言。果有三时。前后差别将成作用。及究竟时显彼不成。故次颂曰。

初中后三位　　生前定不成

论曰。果先无论。于未生时三位不成。无无别故。初中后位依有而彰。未生体无如何可立。或应许果未起非无。见彼三时唯依有故。果先有论。于未生时三位不成。有无别故。有体无别相用未兴。如何可言三时有异。又此三位既不同时。生亦不成。故次颂曰。

二二既为无　　一一如何有

论曰。初中后位相待而成。二二既无。一一岂有。亦不可说三位

同时。初中后名依时立故。又不可说三时并有。勿有此三相杂乱过。汝亦不许三位同时。故有一时三定非有。若言觉慧于色等法。观二二时立一一位。是则三位假有真无。违汝师宗三时实有。是故三位唯假非真。不应定执果有三位。

复次色等诸法决定无生。能生因缘不成立故。生者决定从自从他从俱因缘。三皆不可。为显此义。故说颂曰。

非离于他性　　唯从自性生
非从他及俱　　故生定非有

论曰。一法一时自为因果。理不成故。非从自生。若一体中有二相别。说为因果。自义不成。自言遮他。显于自相果从因起。何谓自生。又体如相应不成一。相如其体应不成二。是故所言一体二相。说为因果。理必不成。又自生言依义生不依义生者。则非自生。不依义生。便同树响何能定表。诸法自生。又自生言依慧生不依慧生者。则从他生。不依慧生。应同狂醉言无根系。难可信依。又自生言生他解不生他解者。便失自宗。他解不生发言无益。何缘强立自生论耶。现见世间法从缘起。言自生者。与此相违。又若自生应违世法。刀不自割。针不自缝。又自生言依汝生不依汝生者。非谓自生不依汝生。应非汝说。哀哉愚昧不识自言。又言自生同无因论。拨无一切生果因缘。有作是言。自不生自生时无故。如已灭无。若言生时其体已有。应如现在生用唐捐。体显名生。亦不应理。显与体异便失自生。显与体同显应本有。显若本有生用应无。故自生言定不中理。言从他起。理亦不然。以法生时自体未有。既无有自熟对名他。因缘名他。对于自果。自果未有。他义不成。若言生时自果已有。因缘无用非谓他生。显故名生。亦不应理。显不离体应本非无。又因名他对异于果。果异因故。应亦名他。因果俱他。便无有自。自非有故。他亦应无。从他生言便无有义。又慧观果说因为他。果之与因必不俱有。因时无果。谁藉他生。果时无因。从谁他起。岂不以慧观后观前。说从他生言无有失。谓观当果或念过因。因果俱成犹如父子。假名可尔。理实不然。因果异时有无不并。如何可执实从他生。如父子言。亦不应理。世间父子多有同时。虽复一无而可假说。因果不尔。法喻岂同。若谓先时于异体物。以慧观察取其异相。次于因果观后念前。建立自他二相差别。后发语时不触前二。但随想说法从他生。故法喻同无前过失。此救非理。所以者何。异物同时无因果义。因之与果必不同时。父子不然。何得为喻。又若假说此义非无。汝执为真。故不应理。若言何为咀嚼虚空。现见因缘能生于果。果相异彼。说彼为他。何假繁词。固相征难。随意勿说。他与非他。必有能生所生差别。此足为喜。何藉多言。言随欲生。无劳穷诘恣汝常喜熟与相遮。忧喜自

心妄想生故。汝言必有能生所生。为假为真随汝意答。若言是假违汝所宗。若言是真。难诘何咎。所生未有对何能生。能生已无所生何对。故就胜义他生不成。依世俗论徒言无益。夫兴诤论为见不同。举世咸知。何劳泛说。故不应执定从他生。自他俱生。亦不中理。如前二失。积在汝宗。别既不成。总如何立。由是诸法决定无生。自他俱生皆非理故。

复次能生所生同时前后。俱不应理。故定无生。所以者何。故次颂曰。

前后及同时　　二俱不可说
故生与瓶等　　唯假有非真

论曰。若所生法在能生前。既离能生所生何有。此所生法设离能生。是则能生便为无用。若所生法在能生后。无所依止何有能生。设离所生能生何用。又此二法若不同时。能是谁能所为何所。若所生法与能生俱。生既同时。应不相待。如牛两角互不相依。应无能生所生差别。所生未有能生亦无。所生有时能生何用。如是二法前后同时。理俱不成。故生非有。随俗说有。能生所生不可推征。时分同异。复次执果有生必依新旧。新旧无故生不得成。由二俱非诸法自相。互相违反必不同时。设许同时应离法有。若离法有谁旧谁新。汝不应言异体相表。现见法外无旧无新。亦不应言同体俱有。更相违故。如善恶心前后亦非。故次颂曰。

旧若在新前　　前生不应理
旧若居新后　　后生理不成

论曰。现见世间前新后旧。不应蔽执前旧后新。要前有新后转成旧。旧若前有新则为无。新名前生旧名后故。新若无者旧亦应无。新旧既无生依何有。旧居新后。理亦不然。法新起时既无有旧。体无别故。后亦应无。若言后时别生旧体。是则新起。何谓旧生。后生婴孩赤色未变。而名耆旧。理必不然。若法初生而名旧者。则一切法毕竟无新。新既为无旧亦非有。旧必以新为前导故。若谓诸法念念别生。恒名为新。都无旧者。旧既非有新亦应无。简旧名新旧无何简。所简无故。能简亦无。是故不应执有新旧。既无新旧生岂得成。然诸世间见有为法。相似相续谓为一体。前盛后衰说为新旧。圣随彼说有旧有新。依此立生假而非实。

复次果体若生。必依过去未来现在因体而生。然皆不成。故次颂曰。

现非因现起　　亦非因去来
未来亦不因　　去来今世起

论曰。现在果法非现因生。因果同时理不成故。虽形影等因果同时。是假非真随俗而说。去来二世已灭未生。体相是无因用非有。又现在法体相已成。岂更藉他三世因起。未来果法不因去来。已灭未生无因用故。岂不现在将欲灭时。有体为因生未来果。未来无体生何所依。若言未来生时有体。应名现在。何谓未来。汝不应言生即是有。亦不可说有即是生。有若即生。生应现在。生若即有。有应未来。有在未来。未来应现在。生居现在。现在应未来。则违汝宗世相揩定。亦违自说生在未来。故不可言现在将灭。为因引起未来果生。生时有无皆有失故。

复次有说。未来体相具有。由此生用得有所依。生迁未来令入现在。灭迁现在令入过去。为破彼言故说颂曰。

若具即无来　　既灭应非往

论曰。犹如现在。体相具故。未来不应来入现在。或应未来。非现等故。体相不具。犹若空花。又应未来非现在故。犹如过去不入现在。又若未来体相已具。应无生用。犹如现在。或未来世生用应无。以非现在犹如过去。色等诸法虽居现在。定当灭故。亦名为灭。此现在法不往过去。时定异故。犹如未来。又现在法应如过去。不往过去。由非未来。又过去时。非现所往如未来等。世所摄故。现在亦非。未来所入。世所摄故。犹如未来。过去未来。非现等故。应如兔角体相俱无。未来体无。生依何有。故不应执色等果生。生既是无灭亦非有。但随俗说有灭有生。似有而无。犹如幻等。为显此义。复说颂曰。

法体相如是　　幻等喻非虚

论曰。色等诸法。前后际无。现不久停。犹如幻等。又色等法。若从缘生。如幻所为。皆非实有。非缘生者。皆似空花。性相俱空。不应言有。法既非有。生等定无。如何可说。生迁未来令入现在。灭迁现在令入过去。

复次生住灭相前后同时。理俱不成。故不应执。所以者何。故次颂曰。

生住灭三相　　同时有不成
前后亦为无　　如何执为有

论曰。一体一时有众多相。互相违反理必不成。若执同时体应各异。既执体一。应不同时。执不同时。亦不应理。所相体一。如何异时。法体生时住灭未有。至住灭位生相已无。而言体同。极为迷谬。若言前后相异体同。善恶色心体应是一。然舍前相后相起时。体与相同。应有舍得。如何可执前后体同。三体不同。亦不应理。以生住灭遍诸有为。三体如何各唯一相。许各一相。理亦不然。灭体无生应非因起。生体无灭应性是常。住无灭生应非蕴摄。若许一一。复有三相。有如前过。或复无穷。同时前后。三相不成。更无异途。如何执有。

复次若离所相别有生等。应如色等有生等相。则生等相应无异体。所以者何。故次颂曰。

若生等诸相　　复别有生等
应住灭如生　　或生住如灭

论曰。若生等相自所依俱。如自所依别有生等。此生等相幖帜既同。其体如何。展转有异。若言生等如色等法。虽生等俱而体有异。碍等相别。体异可然。生等相同。体如何异。生等作用既有差别。应如色等其体各异。此因不定如眼等根。用虽有多。而体一故。用有差别不可例同。眼等用殊时同故体一。生等用别时。异故体多。生等何缘用时有异。自体俱起不待异时。作用如何待时有异。住灭二相初既用无。后亦应然。体无别故。或复生等同与法俱等有生故。应互相似。一一皆有他诸作用。或自作用一一皆无。是故不应别有生等。

复次色等诸法与生等相其体为异。为不异耶。异且不然。故次颂曰。

所相异能相　　何为体非常

论曰。色等诸法若异生等。如择灭等应无生灭。不应观彼皆是无常。观彼无常应成颠倒。若言色等与生等合。虽观无常而非颠倒。如名杖角以作人牛。此不应尔。异生等故。应似无为。非生等合。色等生等。体相若异。如何以一心慧而观。谓色等生色等住灭。故色等法非异生等。不异亦非。故次颂曰。

不异四应同　　或复全非有

论曰。若色等法不异生等。应如生等析一成三。生等亦应混三成一。与色等法体不异故。或生等相各失自体。与其住等体不异故。色等亦然应失自体。与其生等体为一故。是则应无所相色等。所相无故

能相亦无。则无有为。无为亦尔。相待立故。一切应无。故色等法非异生等。

复次因果有无皆不可立。生依彼故。亦不得成。所以者何。故次颂曰。

有不生有法　　有不生无法
无不生有法　　无不生无法

论曰。有生有法义不得成。生有同时。递相违故。有生无法亦不得成。如已灭无。非所生故。无生有法理不得成。如未生无非能生故。无生无法亦不得成。如前二无非因果故。或二无法因果不成。如毕竟无非因果故。如是已破因果异体。为破同体。复说颂曰。

有不成有法　　有不成无法
无不成有法　　无不成无法

论曰。有成有法。其理不成。有法已成。成无用故。成复成者。成则无穷。若成异相。其体应别。相异体一。理必不然。相与其体不相离故。有成无法。理亦不成。其相异故。如苦乐等。或复有无应无差别。有无体一。与理相违。无成有法。其义不成。如有成无所说过故。无成无法。义亦不成。如前有无相成过故。或复无者。即是数论所执自性。不依他成。虽有隐能而无显体。依彼所执故说为无。如是有无因果同异。皆不成故。决定无生。

复次已生未生。生用已灭及未得故。俱无有生。除已未生。有生时体不可知故。亦无有生。若言生时二半为体。谓生半分。半分未生。此亦不然。故次颂曰。

半生半未生　　非一生时体
或已未生位　　应亦是生时

论曰。半生未生非生时体。生未生故。如已未生。如已未生有二相别非生时体。生时亦然。有生未生二种相异。如何可立为一生时。或应已生及未生位。亦共合说为一生时。有生未生二相异故。如汝所执半生未生。此显生时已未生位。皆失自性。故定无生。岂不生时具有二相。已生半分半分未生。已生未生各有一相。如何可难令互相成。一一别观可生时异。总观二相岂异生时。若言生时体一相二。已未生位体二相殊。故已未生与生时异。如何体一二相相违。相既不同。体应成二。非一有分从二分生。勿违生时。二半为体。若半已起名作生时。半既未生应名未起。又半生已生用已无。半复未生生用未

有。如何二半合立生时。若生用无名生时者。已未生位应名生时。便失自宗三位差别。故离二位无别生时。生时既无二位非有。是故诸法决定无生。

复次应问。迷徒生时。自性为因缘起。为是自然。初且不然。故次颂曰。

生时若是果　　体即非生时

论曰。若生时体从因缘生。即非生时。已有体故。未来将起故名生时。未来体无。说谁为果。若言此位观待当来。至现在时名为果者。亦应说近。何立远名。如是生时非已生故。如未生位非实生时。又此生时时远摄故。如已灭位。何谓生时。若言生时体虽未有。众缘会故已得近名。同是未来。体俱非有。余远此近差别何缘。亦违汝宗去来皆远。故汝所执但有虚言。后亦不然。故次颂曰。

生时若自然　　应失生时性

论曰。若生时体非因缘生。应是无为失生时性。若非缘起得名生时。一切无为应生时摄。又非缘起应类空花。体既是无。岂生时摄。若体非有名作生时。即一切无。应生时摄。是故诸法无实生时。

复次有作是说。若无生时。已生未生亦应非有。生时已过未至生时。建立已生未生二位。生时无者二位亦无。又无生时二位应合。故有二位。中间生时。为破彼言。故次颂曰。

已生异未生　　别有中间位
生时异二位　　应别有中间

论曰。若谓已生未生不合。由生时位隔在中间。若无生时二位应合。如两界首必有封疆。是故生时定应有者。生时二位应有中间。未生生时。生时生已。更相异故。如是中间复有中间。展转增长有无穷过。过无穷故。难立生时。又已未生种类别故。如色声等无别中间。既无中间。生时何有。又生时位若在未来。即名未生。未来摄故。若居现在。即名已生。现在摄故。若非现未不名生时。如过去等。是故诸法无别生时。

复次假许生时已未生位三分各别。而审推征。为舍生时得已生位。为当不舍得此位耶。初不应然。故次颂曰。

若谓生时舍　　方得已生时
是则应有余　　得时而可见

论曰。若舍生时得已生位。未得已得两位中间。应有得时如生时位。若许尔者。余复有余。如前生时有无穷过。过无穷故。难立得时。若舍生时得已生位。离此二位无别得时。从未生时至已生位。应离二位无别生时。又舍生时得已生位。体应有异。非一法生。后亦不然。故次颂曰。

若至已生位　　理必无生时
已生有生时　　云何从彼起

论曰。已生生时必不俱有。时分异故。犹如去来。若已生位有生时者。或应同体。或异体俱。则非已生从生时起。自从自起。世现相违。俱有非因。如牛两角。若言一体二相不同。得说为因无斯过者。二相前后体不应同。二相俱时应非因果。又若同体生时已生。于自他性应失应得。相不离体。如体应同。体不离相。如相应别。体同相别。理必不然。法之与时体无有异。故不可说时异法同。一法一时有同有异。说为因果。理必不成。如从生时至已生位。进退征责过难多途。从未生时至生时位。研核诘问如理应思。是故生时非别实有。

复次立有生时已生位别。此无实义。但有虚言。所以者何。故次颂曰。

未至已生位　　若立为生时
何不谓无瓶　　未生无别故

论曰。若立生时非已生位。将至此位名作生时。瓶名已生。生时未至。已生位故。瓶体定无。瓶体既无。生依何法。不可无法名作生时。勿一切无皆名生位。故应于有立生时名。若谓生时其体已有无斯过者。此亦不然。未至已生与未生位无差别故。有义不成。若谓生时是未来世。最后位故非体全无。此不应理。同未来摄等非已生。无前后故。若未来世。半有半无。有同已生。世应杂乱。故生时位。但有虚言。生时既无。生亦非有。

复次若谓生时体虽未满。而用起故非是全无。非有非无不同两位。是故诸法别有生时。此亦不然。故次颂曰。

非生时有用　　能简未生时
亦非体未圆　　别于已生位

论曰。未生生时无用有用。二位差别。理不可然。生时体无。用应非有。生时体有。应是已生。设许生时有能起用。而体未有。应名未生。非未生名别有少法。但遮已起名未生时。既名未生。何能简

彼。若少有体。应名已生。既非已生。应无少体。不可一法半有半无。有无相违不同体故。若许体别。有即已生。无即未生。生时岂有。故离二位无别生时。

复次或应生时即已生位。非无有故。如已生时。为显此因。故说颂曰。

前位生时无　　后位方言有
兼成已生位　　故此位非无

论曰。未起用时名为前位。于此前位未有生时。正起用时。名为后位。于此后位方有生时。是则生时成已生位。有异前故。如已生时。非体全无。可与前异。所言兼者。谓舍全无。即未生时。名全无位。生时舍彼。是有非无。由此兼前成已生位。若舍无位必至有时。有即已生中无异位。依何而立别有生时。是故生时即已生位。非无有故。如已生时。又此生时应许有体。若无有体生用应无。体用并无。生时岂有。若无体用而有生时。则一切无。皆应顿起。无无异故。如此生时。又若生时体用非有。因缘和合应无所为。有不生无。如前已说。故生时位是有非无。有即已生。更无异位。故不应立别有生时。

复次无别生时理应信受。愚犹固执。略复推征。如是生时为无为有。有即已起。无即未生。除此孰为生时位体。为显此理。复说颂曰。

有时名已生　　无时名未起
除兹有无位　　谁复谓生时

论曰。所执生时推征其性。不过二种。谓有及无。如是有无二位所摄。除此无别中间生时。汝等何缘非理横执。此极粗浅。而汝尚迷。况复幽微。汝能思测。故应信受无别生时。生时既无。生如何有。是故诸法理实无生。生既实无。住灭亦尔。生为先故非有义成。故不别遮住灭二相。

复次已别广破果先有无。为总略遮果先有等。故于品后。复说颂曰。

诸有执离因　　无别所成果
转生及转灭　　理皆不可成

论曰。数论所执。果不离因。果同其因。体本实有。如是果体生灭不成。果不离因同因常故。因果体一差别理无。诸法性常无增无

减。是则所作唐设其功。少有所为便违自论。有不可灭无不可生。大等亦应无生灭义。即自性故。如乐苦痴。又大不应从自性起。自能起自。世现相违。是则世间现见因果。生灭作用一切皆无。世现所知。汝尚诽毁。况能信受深隐义耶。如是观生都非实有。生无实故。灭亦实无。但随世间说有生灭。随世所说是俗非真。胜义理中无生无灭。一切法性非断非常生灭既无。法应常住如前广破。常性实无。若尔应无一切法性。不尔我说俗法非无。岂不我宗说一自性。转变力故无所不为。虽有所为而无生灭断常等过。所以者何。果起不生性变成故。果谢不灭归本性故。果性非常前变灭故。果性非断后变生故。转变非恒。故非定有。自性不易。故非定无。此亦不然。诸法生灭理既不立。汝宗所执转变岂存。又转变言及自性等。前已广破。无宜重执。故汝所说理必不然。有作是言。我经部等。因缘和合无间果生。果起酬因复能生后如是展转。无始时来。因果连绵相续不绝。无有生灭断常等过。所以者何。相续无始。故无有生。未得对治相续不尽。故无有灭。相续改转。所以非常。相续连绵。所以非断。非一性故亦非转变。此亦不然。若有生灭可有相续。生灭既无。相续何有。无生灭义。前已广论。相续有终。是则为断。相续无始。是则为常。相续体一。即有转变。故立相续。过失弥多。有作是言。我说诸法常有部等。一切有为。从本以来性相实有。酬前起后三世迁流。无有断常生灭等过。所以者何。体恒有故。无生无灭。有为相合。所以非常。果起酬因。所以非断。念念别故。非变非续。此亦不然。说常有宗先已破故。色等诸法体若恒有。应似无为离有为相。便同数论一切皆常。不可说言用有生灭。用不离体应同体常。体不离用。应非恒有。若用本有。应不名生。若用本无应非可起。用未生位生用未有。不可名生。用已生位。生用已息。亦不名生。除此二位无别生时。前已广说。故不可执。诸法用生。生既是无。灭亦非有。又若色等有为相合。故是无常。此有为相无余相合。应非无常。若言此相与余相合。是则无穷。若言有为有大小相。展转相相非无穷者。此亦不然。如色等法。余相合故。不名能相。生等亦然。与余相合。应非能相。又如大相。不以所相色等诸法为其能相。小相亦尔。不应所相大生等法以为能相。若别有相应至无穷。若别无相。应成常住。又有为相定非实有。若实有者。与理相违。所以者何。如无为法。有无为相。离法实无。此亦应然。同三相故。无为实有。前已广遮。一切有为亦非实有。以慧分析便归空故。又对无为立有为法。无为无故。有为亦无。有为无为若从缘起。即同幻事。若不藉缘便似空花。故不应执以为实有。如契经言。有为无为皆是世俗。分别假立其体俱空。除为无为。更无别法设复说有。但是虚言。有为无为摄一切法。此二空故诸法皆空。空中都无分别戏论。虚通无碍即圣慧明。故契经言。一切诸法从本皆空。空即无性。由无性故。即是般若波罗蜜多。其中都无少法可说。为生为灭。为断为常。为一为异。为来为去。天帝当知。若有净

信诸善男子或善女人。能如是说。不谤般若波罗蜜多。异此说者。皆名为谤。若说常空应堕断灭。遮常有故。不堕此边。执常不空应堕断灭。常无因果名断灭故。我诸所说皆是遮言。遮谓遮他生灭等执。无生非灭。唯为遮生。无灭非生。但为遮灭。非断常等。类此应知。虽涅槃时生死断灭。此方便说是假非真。如说天中有常乐等。是随俗说。非称实言。应以前说诸句文词随其所应破诸妄执。我等皆妄。谁复为真。谓毕竟空心言路绝。分别戏论皆不能行。唯诸圣贤内智所证。是故智者应正勤修。证此真空舍彼妄执。

广百论释论卷第十

教诫弟子品第八

复次正论已立邪道伏膺。于密义中尚余微滞。以净理教。重显真宗。遣彼余疑。故说颂曰。

由少因缘故　　疑空谓不空
依前诸品中　　理教应重遣

论曰。虽一切法本性皆空。而初学徒未能见故。追爱妄有怖达深空。或为余缘未能决了。以正理教重显前宗。令彼除疑舍诸倒执。既一切法本性皆空。未达此空。以何为性。诸法无我。此复云何。谓无自性应正晓示。何假转音正示无由。以无体故。但可假说。诸法无我无性可取。故名为空。如契经言。空名诸法。无我无性无执无取。胜义理中。都无少法有我有性可说名空。若尔空名应不可说。实不可说。但假立名。如说太虚。虽无自性实不可说。而假立名。空既离言。有应可说亦不可说。实无体故。如说诸法实性都无。无性理中无二无说。若尔说者言及所言。一切皆空。今应无说。既有所说。应不皆空。为显此疑。故次颂曰。

能所说若有　　空理则为无

论曰。言能说者。谓能说人。言及所言。俱名所说。此三总摄有为无为。谓眼等根及色等境。此若实有。何法为空。为遣此疑。故复颂曰。

诸法假缘成　　故三事非有

论曰。能说言义三事性空。假托众缘而成立故。余宗亦许。诸法名言皆是自心。随俗安立。如是说者。言及所言。皆胜义无。唯世俗有。如何谓此三事不空。云何定知三事非有。谓依他立。如幻所为。

不依他成。皆如兔角是故三事自性皆空。为益世间假有言说。又汝何为疑难真空。我意犹望成昔有见。应舍此意。所以者何。非破他宗能成己见。如破他说。无碍故常。非即能成自无常性。设有此理汝亦不成。所以者何。故次颂曰。

若唯说空过　　不空义即成
不空过已明　　空义应先立

论曰。若唯破空不空成者。不空已破空义应成。前诸品中。已说一切立不空义所有过失。若汝欲成不空义者。先当方便除前过失。不除前失但说空过。汝不空义终不得成。非显他人有失无德。即能成己有德无愆。要具二能方成己见。谓立与破。故次颂曰。

诸欲坏他宗　　必应成己义
何乐谈他失　　而无立己宗

论曰。要具立破自见方成。立破二能见所依故。唯彰他失。不显己宗自义得成。终无是理。何缘汝辈唯乐破空。不念欲成己之有义。故于立破二事应均。方可得成自宗有义。汝欲立有毕竟无能。故诸法空其理决定。岂不空论。此过亦齐不显己宗唯彰他失。此质非理。空无我宗。前诸品中。已广显故。然空无我遣有我成。故破汝宗我宗已立。若尔空论但有虚言。空无我名无实义故。如是如是。诚如所言。空无我名。是假非实。为破他执假立自宗。他执既除自宗随遣。为显此义。复说颂曰。

为破一等执　　假立遣为宗
他三执即除　　自宗随不立

论曰。一异及非。名为三执。俱同一异。故不别论。一等三宗。若正观察皆归无性。无少可存。彼性本空。非由今破。故契经说。迦葉当知。所见本空非由今破。诸修空者证本性空。故诸破言皆是假说。立亦应尔。权设非真。诸法皆空。宗依何立。依汝所执。故我立宗。所执既无。宗应不立。汝谓为有。故宗非无。为存自宗应许他有。为遣汝执。故立我宗。汝所执无。我宗弥立。虽尔不可立空为宗。现见世间瓶等有故。虽空无我比量多端。而被强威现量所伏。不尔瓶等非现量知。所以者何。故次颂曰。

许瓶为现见　　空因非有能
余宗现见因　　此宗非所许

论曰。我若许瓶现量所得。空因比量可说无能。然我说瓶非现量

得。空因比量何为无能。瓶等诸尘皆非现见。破根境等。诸品已论。不可余宗。谓瓶现见对此安立。为证有因。所见若同可引为证。所见既异。谁肯顺从。是故空因不违现量。能立诸法性相皆空。瓶等诸尘世间现见。若以比量皆立为空。是则世间无不空法。空无翻对应不得成。为举此疑。故说颂曰。

若无不空理　　空理如何成

论曰。夫立空理翻对不空。不空若无。空亦非有。如何可立诸法皆空。为决此疑。故复颂曰。

汝既不立空　　不空应不立

论曰。立不空者翻对于空。既不信空。不空焉立。如何可立诸法不空。汝不信空而得立有。我不执有何废立空。若言不空亦有所对。谓互有无及定无空。我空亦然。对世俗有。遣彼妄有。故立真空。又所立空专为遣执。不必对有方立于空。如为遣常说无常教。虽常非有而立无常。又汝此中不应疑难。翻对在有不在于空。有事非无有翻有对。空理非有何对何翻。若谓不然。空是宗故。如立色等。无常为宗。此无常宗。既定是有。空宗亦尔。应必非无。此说非真。因不定故。世间现见。无亦是宗。理亦应然。故次颂曰。

若许有无宗　　有宗方可立
无宗若非有　　有宗应不成

论曰。无宗若有。对立有宗。无宗若无。有宗何对若言无对而立有宗。即自违前责空有对。若一切法无不皆空。无我真空咸同一味。如何现见诸法不同。此亦不然。世俗有故。胜义无故。理不相违。为显此义。故说颂曰。

若诸法皆空　　如何火名暖
此如前具遣　　火暖俗非真

论曰。若一切法本性皆空。如何世间有火等异。世俗事有。诸法不同。胜义理空。无火等异。故汝疑难于理不然。火等如前破根境等。已具观察是俗非真。如何此中复为疑难。若法非有空何所遮。空有所遮。故法应有。若尔四论展转相遮。皆应是真。便违自意。为显此义。故说颂曰。

若谓法实有　　遮彼说为空
应四论皆真　　见何过而舍

论曰。遮所遮故建立能遮。所遮若无能遮岂有如言非雨。故说名冬。冬时所遮雨时必有。空遮有故有定非无。此亦不然。因不定故。一等四论展转相遮皆应是真。是所遮故。真即无过。皆应可宗。汝见何愆。舍三执一。故不可说实有所遮。若诸所遮皆实有者。自言无过。汝过应真汝拨无空。此空应实。若一切法性相都无。是则世间皆应断灭。尚不执有。况复执无。执有执无皆成过故。为显此义。故说颂曰。

若诸法都无　　生死应非有
诸佛何曾许　　执法定为无

论曰。若法全无应无生死。因果展转相续轮回。非定执无。何得为难。我说世俗因果非无。诸佛世尊智见无碍。亦未曾许定有定无。如契经中。佛告迦葉。诸法性相非有非无。有是一边。无是第二。谓常与断。此二中间。无色无见无住无像。不可表示不可施设。此意说言。世俗有故。依之建立生死轮回。胜义空故。诸法性相非有非无。心言路绝。若一切法真离有无。复以何缘而言俗有。真虽无二俗有何乖。应离于真别有其俗。虽不相离而义有殊。俗顺世情真谈实理。故真无二俗有多途。又一切宗皆许无二。而有种种体类不同。是故不应辄。生疑难。为显此义。故说颂曰。

若真离有无　　何缘言俗有
汝本宗亦尔　　致难复何为

论曰。若色等法真离有无。复有何缘而言俗有。因果不断生死轮回。俗顺世情因缘假有。真谈实理非有非无。汝等本宗皆许无二。而言法有辄难何为。所以者何。如诸句义非即是有。勿一切法其体皆同。亦非非有。勿一切法其体皆无。非有非无。虽遍诸法而立种种。句义不同。我法亦然。何烦致难。由此道理余难亦通。所以者何。故次颂曰。

诸法若都无　　差别应非有
执诸法皆有　　差别亦应无

论曰。若一切法实性都无。所有世间因果差别。谓从眼等眼识等生。此皆应无。无无别故。此同上释。谓不执无。执有执无皆非理故。又若执有其过亦同。所以者何。若一切法皆同有性。所有世间因果差别。谓从眼等眼识等生。此皆应无有无别故。定于有上随相不同。建立世间诸法差别。我亦如是。真故虽空于俗有中建立差别。故汝所难即为唐捐。有劣慧人复生疑难。若法非有则定应无。能破有因。此难非理世俗有故。汝执非无。能立有因何故非有。为显此义。

复说颂曰。

若谓法非有　　无能破有因
破有因已明　　汝宗何不立

论曰。若谓诸法性相皆无能破有因。亦非有者。此慧极劣。以于现前粗显事中不能了故。世俗所摄。能破有因前已广明。何谓非有。汝不可说俗有非因。胜义理中无立破故。若不忍许能破有因。何不立因证自宗有。如我广说能破有因。汝立有因一未曾见。如何可执诸法非空。空言是破。破他便立。有言是立。自立方成。是故我空无劳别立。汝所执有须别立因。别因既无。何缘知有。破因易得立因难成。故破有因未为奇妙。若尔汝宗。何不破空。为破彼言。故说颂曰。

说破因易得　　是世俗虚言
汝何缘不能　　遮破真空义

论曰。破因易得是俗虚言。未见有因破真空故。小乘外道虽恶真空。而未有因破真空义。如何可说易得破因。诸法性空易立难破。诸法性有难立易倾。真伪皎然。如何固执。有被立破。固网所笼自出无能。矫作是说。声为定量。表法有无。既有有声。法应定有。法若非有。有声应无。为破此言。故说颂曰。

有名诠法有　　谓法实非无
无名表法无　　法实应非有

论曰。彼立诸名以声为性。此立名等。非即是声。故但举名以破彼执。有声诠有。汝执所诠法实非无。无声表无。应信所诠。法实非有无声非量。便自违宗。故汝所言非为证有。此劣慧者欲脱己愆。徒设功劳终不能免。依实有法立实有名。因实有名生实有解。法若非有。应无有名。有名若无。应无有解。既有有解。故法非无。此亦不然。假立名故。为显此义。故说颂曰。

由名解法有　　遂谓法非无
因名知法无　　应信法非有

论曰。若闻有名生于有解。遂谓诸法是有非无。既闻无名生于无解。应信诸法非有是无。此既不然。彼云何尔。依名生解。是证空因谓为有因。必不应理。法体若有何待有名。既待有名方生有解。故知诸法体实为无。但假立名世共流布。有名决定无实所诠。如人号牛依想立故。名能遣有而立有因。不异有人以明为闇。有若可说是假非真。所以者何。故次颂曰。

诸世间可说　　皆是假非真
离世俗名言　　乃是真非假

论曰。世间言说皆随自心。为共流传假想安立。法若可说是假非真。非假是真定不可说。诸可说者皆俗非真。前诸品中已广成立。故所执有是假非真。如舍如军。可言说故。一等四执。前已具遮。更不立余真实有法。是则此论应堕无边。为释此疑。故说颂曰。

谤诸法为无　　可堕于无见
唯蠲诸妄执　　如何说堕无

论曰。谤诸有法可堕无边。唯遣妄情岂堕无执。为破有执且立为无。有执若除无亦随遣。又世俗有前已数论。故不应言。此堕无执。唯许俗有。真应是无。不许真无。应许真有。此言非理。故次颂曰。

有非真有故　　无亦非真无
既无有真无　　何有于真有

论曰。若有真有可有真无。真有既无。真无岂有。无真无故。真有亦无。真非有无。如前屡辩。如何复执真是有无。若真非无何意频说。诸法性相俗有真无。此说意言。唯俗是有。真无此有。故说真无。若尔此真俗无为体。若不尔者。应别有真。若别有真有非唯俗。有既唯俗。真体应无。真体若无。何欣修证。此中一类释此难言。我说真无是遮非表。世间妄见执有为真。遮此有真不表无体。然其真体即是俗无。非离俗无别有真体。言真无者。谓俗无真。此遮其真。无别所表。此于言义未究其源。谁谓真无别有所表。若遮余法别有所诠。是遮表言。遮余法已表余共相。如非众生非黄门等。若遮余法无别所诠。是唯遮言。遮所遮已。其力斯竭。如勿食肉勿饮酒等。此真无言。唯遮其真无别所表。不言可悉。如非有言。唯遮其有不诠非有。亦不表余。若诠其无或表余法。则不应说此非有言。若非有言诠于有者。非无之说应表其无。如是遮言。愚智同了彼无疑难。重说何为。彼难意言。有若唯俗。真即非有。何所修证但说真无。是遮非表。乃至广说。岂释难耶。复有释言。修无我观方便究竟。见真理时一切俗有皆不显现。故说真无。此亦不然。意难了故。若俗非有说名为真。应无所证。若别有真。是所证者。则不应言有唯是俗。又违经说都无所见。乃名见真少有所见。即非见真。是故此言亦非正释。如是释者。应作是言。真非有无。心言绝故。为破有执假说为无。为破无执假说为有。有无二说皆世俗言。胜义理中有无俱遣。圣智所证。非有非无。而有而无。后当广说。有作是难。证法空因为有为无。有则余法亦应是有。无则不能证诸法空。为举此难。故说颂曰。

有因证法空　　法空应不立

论曰。空必依因方可得立。若不尔者。一切应成。因既不空。余亦应尔。唯阳焰等水等性空。则所立宗皆不成就。为释此难。复说颂曰。

宗因无异故　　因体实为无

论曰。数论师等。总别无异。勤勇无间所发等因。皆即是声。应如声体。不通余故。因体不成胜论师等。计总与别或异不异。其不异者。过同前师。异即如前诸品已破。故异不异皆不成因。由此故说。宗因无异。因体实无。又所立因体若实有。应与宗体或一或异。然不可说因与宗体。或一或异。非一异故。犹若军林。是假非真。世俗所摄。随顺世间虚妄分别。建立种种宗因不同。遣诸邪执。邪执既遣宗因亦亡。故不可言法同因有。宗因假立皆俗非真。复有难言。证法空喻为无为有。无则不能证诸法空。有则诸法如喻应有。此亦不然。故次颂曰。

谓空喻别有　　例诸法非空
唯有喻应成　　内我同乌黑

论曰。喻则是因一分所摄。因既俗有。喻亦应然。若谓离因别有喻体。以例诸法是有非空。此定不然。离因之喻必不能证所立义宗。如所立宗非因摄故。若非因喻能立义宗。内我如乌。黑性应立。又应一切所立皆成。无因事同易可得故。由是喻体必不离因。故应同因不可为难。若一切法本性皆空。证见此空有何胜德。为叙此难。故说颂曰。

若法本性空　　见空有何德

论曰。非于离我诸行法中证见我空少有胜德。诸法亦尔。若本性空。证见此空。何所饶益。若无所益何用劬劳。修能证空无量加行。为释此难。复说颂曰。

虚妄分别缚　　证空见能除

论曰。诸法诸行虽空无我。而诸愚夫虚妄分别执一异等。由此虚妄分别势力。生长贪等烦恼随眠。随缘发生诸善恶业。没三有海相续轮回。三苦所煎不能自出。勤修加行证无我空。渐次断除虚妄分别。随其所应证三菩提。自利利他功德无尽。虚妄分别其体是何。谓三界心心所有法。岂不此法亦本性空。如诸愚夫所执色等。何能引苦煎迫

有情。若此虽空而能引苦。是则色等亦有此能。何故但言虚妄分别。虽色心等皆本性空。而要依于虚妄分别。计度诸法为有为无。因是发生杂染清净。由斯含识染净不同。是故但言虚妄分别。法若实有。是事可然。法既实无。如何计度。为有无等。染净不同。如梦等中。虽无色等。而有种种相现分明。此喻不然。于梦等位有分别故。作用非无。分别为依。现诸境像起诸染净。是事可然。今既皆空。无实分别。谁能起此作用不同。无体有能曾所未见。若无有体而有功能。兔角龟毛应皆有用。又无烦恼或无善根。而诸有情有染净者。已断烦恼应更轮回。未种善根应获常乐。此中一类释此难言。世俗非无。故无此失。应问世俗非谛实耶。彼答不然。随世俗量是实有故。亦名谛实。如何可说一法一时。有无相违俱名谛实。生等亦尔。一法一时。有生无生。有灭无灭。有断无断。有常无常。有来无来。有去无去。乃至广说。更互相违。如何可言俱是谛实。彼作是说。一法一时。无义为真有义为俗。义差别故互不相违。犹如世间施等善法。性有漏故得不善名。善根相应。故亦名善。俱名谛实而不相违。此理不然。施等善法观待异故。可不相违一法一时。有无二谛无别观待。何得无违。所以者何。安和名善。善有二种。所谓世间及出世间。出世善法。毕竟能害烦恼诸缠。究竟安和名胜义善。世间善法。暂时有能毕竟无能。暂时能伏烦恼缠故。名世俗善。非永能断烦恼缠故。亦得名为胜义不善。此善不善互不相违。有能无能时分异故。如施等善住一刹那。说名有能。过此已后必不能住。说名无能。有能无能虽在一法。时分异故而不相违。第二刹那施等不住。既无有体。谁名无能。由彼体无能定非有。能非有故即名无能。或能无能时分无异。所望境别。故不相违。所以者何。暂时能伏贪等缠故。名为有能。不能断灭贪等种故。名曰无能。如服酥膏能除风疾。不遣痰癊。有能无能。时分虽同。而所望境有差别故。互不相违一法一时。有无二谛境无差别。何得无违。彼复救言。如一念识我执依故。世俗名我由胜义故。亦名无我。我无我别。而不相违一法一时。有无亦尔。虽无境别而不相违。此亦不然。我无我义不相违故。所以者何。一刹那心不自在故。名为无我。我执所依。亦名为我。如契经言。若识是我应得自在。不应转变。而诸愚夫。依发我执故说名我。不自在义我执依义。虽同一识而不相违。一法一时有无相及。俱名谛实。岂得无违。汝今为成。有无二谛同在一法。互不相违。虽引众多世间譬喻种种方便。终不能成。彼重救言。如一青色。据自故有。望他故无。诸法亦然。一一法性。据俗故有。望真故无。此亦不然。青黄体异。可据自有。望他为无。俗之与真其体不别。据自可有望谁为无。寻究其俗实即是真。非考彼青实成黄色。故汝所立法喻不同。又俗与真体不相离。如何俗体望真为无。如契经中。佛告善现。世俗胜义无各别体。世俗真如即是胜义。非离其色别有于空。乃至识空亦复如是。如何一法无别境时。二义相违俱名谛实。由是古昔轨范诸师。情事不同安立二谛。

世俗谛语近显俗情。胜义谛言远表实事。世俗诸法虽称俗情。而事是虚。故非谛实。又现量证缘起色心。言不能诠。应非俗谛。故契经说。所有世间名句所诠。名为俗谛。此经意说。世共所知。能诠所诠相应法义。及为诠表非共所知。法义经书。名为俗谛。现量所证缘起色心。非言所诠。亦非俗谛。若言假立名言所诠。故此色心亦俗谛摄。究竟胜义应亦非真。假立名言所诠表故。究竟胜义无此色心。真理都无。事有法故。非二谛摄。此法应无。则违世间现量所证。若言是有非二谛收。应立第三。非真俗谛。若言虽有缘起色心。是诸世间现量所得。而非究竟胜义谛收。假说名为世俗谛摄。随意假立世俗名言。有实色心则无诤论。此为依故染净义成。若谓色心世俗故有。由胜义故非有非生。如是所言。为有何义。若言如彼无分别智。所行境界究竟空无。不如是有。故说非有。若尔所行究竟无故。无分别智应不得生。设许得生亦非真智。缘无境故。如了余无。智既非真。境应是俗。虽言色心不如是有。而复弥显色心实有。由说非有究竟无故。无异相故。定应是有。既定是有。由是亦应许此色心实有生等。若汝意谓。虽复色心亦有亦生。而非胜义。应先审定。胜义是何。然后可言。此非胜义。若言胜义是无分别。智慧所行究竟空无。此先已破。谓彼所行究竟无故。无分别智应不得生。乃至广说。又此所行非真胜义。以是无故。犹如兔角。或非有故。如彼空花。若言胜义是可研究。此亦不然。境无异故。夫研究者。不舍世俗。又世俗法不可研究。此可研究应离世俗。然非离俗别有胜义。故不可说此可研究。是故汝言非胜义相。若谓余宗所执胜义。都非有故。是胜义相。此亦不然。彼谓缘生暂住等性。名为胜义。今拨非有。便违自宗及现量等。若言谛实是胜义相。是则世俗应非谛实。何故前言俗为谛实。设许唯说非有非生。名为谛实。是有是生唯假言说。妄分别立既非谛实。唯假言说妄分别立。如何能起染净作用。故彼释难。其理不成。非说龟毛名为有体。即有作用能缚世间。复有余师释此难曰。分别所执法体是无。因缘所生法体是有。由斯发起烦恼随眠。系缚世间轮回三有。或修加行证无我空。得三菩提脱生死苦。因缘生法虽通色心。而心是源所以偏说。虚妄分别能缚世间。厌此能修证空加行。虽有境界若无有心。虚妄寻思终不系缚亦不能厌修无我空。证三菩提出离生死。为证此义。引契经言。

遍计所执无　　依他起性有
妄分别失坏　　堕增减二边

此中一类释此义言。名是遍计所执。义是依他起性。名于其义非有故无。义随世间非无故有。不可引此证有依他。此释不然。义相违故。若名于义非有故无。义亦于名是无何有。又于其义所立名言。既因缘生如义应有。若妄所执能诠性无。妄执所诠其性岂有。名随世俗

有诠表能。汝不许为依他起性。义亦随俗假说有能。何不许为遍计所执。世俗假立能诠所诠。无应并无有应齐有。如何经说一有一无。故汝所言。不符经义。应信遍计所执性无。是诸世间妄情立故。依他起性从因缘生。非妄情为应信是有。彼证己义。复引经言。

由立此此名　　诠于彼彼法
彼皆性非有　　由法性皆然

此颂不能证成彼义。经意不说。名于义无但说所诠。法性非有辨诸法性。皆不可诠。名言所诠。皆是共相。诸法自相皆绝名言。自相非无共相非有。此中略说。所诠性无非谓能诠。其性实有。故颂但说彼非有言。不尔应言此性非有。彼为证此依他性无。复引经中所说略颂。

无有少法生　　亦无少法灭
净见观诸法　　非有亦非无

此亦不能证依他起其性非有。所以者何。此颂意明遍计所执自性差别。能诠所诠其体皆空。无生无灭离执净见。观诸世间。因缘所生非无非有。故此非证依他起无。若有依他何缘经说。一切法性无不皆空。又契经言。佛告善现。色等诸法自性皆无。复有经言。佛告大慧。一切法性皆无有生。先有先无不可生故。此有密意。密意如何。谓此诸经唯破遍计所执自性。非一切无。若一切无便成邪见。云何知有此密意耶。余契经中显了说故。谓薄伽梵说如是言。我唯依于相应自性说一切法自性皆无。若有如言而生执着。谓染净法自性皆无。彼恶取空名为邪见。相应自性即是世间。遍计所执由心转变。似外诸尘。依此诸尘起诸倒执。因此倒执计有自他。能诠所诠相应自性染净诸法。即是依他。故知诸经有此密意。又到彼岸般若经中。佛自分明判有无义。遍计所执所集所增。所取常恒无变易法。如是一切皆名为无。因缘所生皆说为有。又余经说。遍计所执自性无生。依他起性所摄诸法从因缘生。又慧度经作如是说。行慧度者善知色性。善知色生善知色如乃至广说。又诸经说。诸法无性无生灭等。皆应分别不可如言。执为了义勿世俗谛。诸法亦无。便恶取空成大邪见。此言非理。所以者何。于了义经异分别故。世尊自说。若诸经中说空无相无愿无行无生无灭。无有自性无有有情命者主宰补特伽罗解脱门等名了义经。我言合理。以于余经佛自决判我依遍计所执自性。于余经中说一切法皆无自性无生无灭本来寂静自性涅槃。依依他起自性说言。诸有情心生灭流转。乃至广说。又余经中。佛告具寿舍利子言。色自性空。自性空故无生无灭。无生灭故无有变易。受想行识亦复如是。此依遍计所执自性。说自性空无生灭等。以诸愚夫随自心变色等诸法周遍计度。执有真实自性差别。世尊依彼说色等法自性皆空。无生灭等

依他起性。由无遍计所执性故。亦说为空。非自性空。无生灭等。如来处处说三自性。皆言遍计所执性空。依他圆成二性是有。故知空教别有意趣。不可如言拨无诸法。如言取义名谤大乘。故契经言。若有菩萨。如言取义不求如来所说意趣。是名于法非理作意。亦名非处信解大乘。若有菩萨不如其言而取于义。思求如来所说意趣。是名于法如理作意。亦名是处信解大乘。若尔云何释此经句。佛告天子。汝等当知。佛于菩提都无所得。亦无少法。可生可灭。所以者何。以一切法无生无灭。是故如来出现世间。有作是释。诸佛证得大菩提时。远离一切分别戏论。虽出世间而不可说有证得等。复有释言。佛以菩提为其自性。故无所得。如契经言。菩提即佛。佛即菩提。故无所得。如其法性而觉知故。不生先无不灭先有。以诸法性离戏论故。无生无灭。无上菩提。现在前故。说名如来出现世间。又契经说。善现当知。色名诸色无性之性受想行等。广说亦尔。此经意明。依他起性以其遍计所执色等无性所显离言法性为其自性。若一切法都无所有。如何无性而复言性。若言色等世俗无性。即是色等胜义之性。与理相违。所以者何。夫胜义者。分别戏论所不能及。岂得以无为其自性。若以无性为自性者。应类余无不名胜义。应不能证无上菩提。则违自宗成大过失。依他起性若实有者。便违经说。故契经言。

诸法从缘起　　缘法两皆无
能如是正知　　名通达缘起
若法从缘生　　此法都无性
若法都无性　　此法非缘生

如是二经说缘生法。虽无自性而不相违。以从缘生法有二种。一者遍计所执。二者依他起性。此中意明。遍计所执自性非有不说依他。若说依他都无自性。便拨染净二法皆无。名恶取空自他俱损。此妄分别谁复能遮。得正见时自当能遣。今且应问。依他起性何智所知。谓无分别智所引生世间净智。既无分别。何名世间。谓言此智是无分别。若有分别应不能行。诸法实相但应缘彼遍计所执虽有分别。而说能行法实相者。虚妄分别。应亦能行诸法实相。又今未得无分别后法实相智。如何定知有依他起。此依他起非如现见蛇执所依。如何定言实有此性。唯无分别智所引生世间净智知依他起。与论相违。如彼论言。遍计执性何智所行。为凡智耶。为圣智耶。俱非所行。以无相故。依他起性何智所行。俱是所行。然非出世圣智所行。又言五事几是所取。几是能取。三是所取。分别正智通能所取。名相分别。分别所取正智有二。一缘真如。第二是彼所引生故。今犹未得相等。又是依他起性。故彼论言。遍计所执五事不摄。依他起性四事所摄。若依他起世智所缘而说非空。甚可嗤笑。诸法实相非是世间。心智所行如前屡辨。故不应说。实有依他论说依他。亦凡智境据自证受。故不

相违。依他起性即心心法从缘起时。变似种种相名等尘实自证受而增上慢。谓取外尘。然诸外遮遍计所执。无体相故非所缘缘。故非圣凡智所行境。一切有漏心及心法。唯能证受自所现尘。未能如实证余心境。无漏世智相应心品。由性离染自他俱证。故说依他净智所了。与论所说理不相乖。汝嗤笑言。自呈愚昧。非显我说与理相违。若从缘生心及心法。同遍计执皆自性空。便似空花何能系缚。三有含识生死轮回。是故依他非无体实。论者本意决定应然。若不尔者。何缘故说。妄分别缚证空能除。谁睹龟毛能计能缚。谁见兔角能证能除。由是应知。有心心法。但无心外所执诸尘。云何定知诸法唯识。处处经说。于此何疑。故契经言。佛告善现。无毛端量实物可依。愚夫异生造诸业行。唯有颠倒与彼为依。颠倒即是虚妄分别。虚妄分别即心心法。又契经言。无有少法自性可得。唯有能造。能造即是心及心法。又契经说三界唯心。如是等经其数无量。是故诸法唯识理成。岂不决定执一切法实唯有识亦成颠倒。是则应如色等诸法颠倒境故其体实无。又境既无识云何有。不应一识二分合成。勿当失于心自一相。若言识体实无二分。能缘所缘行相空故。但随世俗同所了知有能缘心故说唯识。则应亦说境界非无。世俗同知有心境故。若许实有少分识体。应说此体。其相如何。既不可言能识所识。如何定说唯有识耶。诸契经言。唯有识者。为令观识舍彼外尘。既舍外尘妄心随息。妄心息故证会中道。故契经言。

未达境唯心　　起二种分别
达境唯心已　　分别亦不生
知诸法唯心　　便舍外尘相
由此息分别　　悟平等真空

愚夫异生贪着境味。受诸欲乐无舍离心。生死轮回没三有海。受诸剧苦解脱无因。如来慈悲。方便为说诸法唯识。令舍外尘。舍外尘已妄识随灭。妄识灭故便证涅槃。故契经言。

如世有良医　　妙药投众病
诸佛亦如是　　为物说唯心

虽说极微亦可分析。据方所故。如舍如瓶。此难极微可成多分。是假非实。不可全无。若不尔者。心及心法。一刹那中时分摄故。如岁月等众分合成。亦可全无。成大过失。如是等类随见不同。分隔圣言令成多分。互兴诤论各执一边。既不能除恶见尘垢。谁能契当诸佛世尊所说大乘清深妙旨。未会真理随己执情。自是非他深可怖畏。应舍执着空有两边。领悟大乘不二中道。如契经说。菩萨当知。身见为根所生诸见。感匮法业系缚世间。轻彼拨无诸法邪见。及于此见称赞流通。因是所生感匮法业。经无量劫坠那落迦。恶趣轮回受大忧苦。

昔微善力来至人中。愚钝盲聋多诸忧苦。身形卑陋人不喜观。鄙拙言辞闻皆不悦。或宿曾种增上善根。来生人间受殊胜报。由昔摄受谤法业因。偏执如来破相。空教。非毁所说显实法门。令诸世间非法谓法。法谓非法。非义谓义。义谓非义。自损损他深可悲愍。然佛所说无不甚深。二谛法门最为难测。今且自励依了义经。略辨指归息诸诤论。世俗谛者。谓从缘生世出世间色心等法。亲证离说展转可言。亲证为先后方起说。此世俗谛亦有亦生。假令所成犹诸幻事。从分别起如梦所为。有相可言名世俗谛。胜义谛者。谓圣所知分别名言。皆所不及自内所证。不由他缘无相绝言。名胜义谛。如是略说。二谛法门。正法学徒同无所诤。依前世俗染净法生。依后胜义证于寂灭。是故圣说心境有三。一者有言有相心境。二者无言有相心境。三者无言无相心境。初于名言能有觉悟亦有随眠。次于名言虽有随眠而无觉悟。后于名言随眠觉悟一向永无。初二缘世俗。后一缘胜义。复有永离言说随眠。后所得心通缘二谛。若于世俗起坚执见。及于世俗起不顺见。此二俱名虚妄分别。是生一切无义利门。系缚有情令不解脱。空无我见能悉断除。令诸有情离三有缚。自证究竟寂灭涅槃。亦转化他令得解脱。拔除正习障根本故。若于世俗起不顺见。此于胜义定有乖违。为明此见。故说颂曰。

法成一成无　　违真亦违俗
故与有一异　　二俱不可言

论曰。若执诸法与其有性。定为一者。法则成一。定为异者。法则成无。是即违真。亦复违俗。所以者何。若一切法与有性一。色应如声是声非色。声应如色。是色非声。即有性故。法应成一若一切法。与有性异。即色声等。体悉成无。非有性故。如空花等。若执诸法与一性等。定一异过。如应当知。是故有等与法一异。二种妄见违俗及真。俱是俱非相违戏论。过同一异。故不别论。于胜义中有无等寂。一切问难皆不得成。为显此义。故说颂曰。

有非有俱非　　诸宗皆寂灭
于中欲兴难　　毕竟不能申

论曰。胜义理中无少有法。以一切法本性无性。故有见宗于斯寂灭。依有见故非有见生。此见既亡彼见随灭。真若非有圣智不行。圣智所行必非非有。故非有见不证其真。圣智观真不观非有。简俗有故说真非有。真非有言还依俗说。真非有教能顺趣真。是故诸经多说非有。有非有见于此既除。俱是俱非皆应类遣。以其有等皆可表诠。真绝表诠故非有等。一切恶见扰动其心。于正理中广兴邪难。皆依如是有等见生。此见既除彼亦随灭。虽欲猛励抗论真空。由无所依措言何寄。如空无底足不可依。诸有大心发弘誓者。欲穷来际利乐有情。应

正断除妄见尘垢。应妙悟入善逝真空。为满所求当勤修学。

已除见有累　　复遣执无尘
善开妙中道　　愿世咸归寂

圣天菩萨造论既周。重叙摧邪。复说颂曰。

我在为燎邪宗火　　沃以如来正教酥
又扇因明广大风　　谁敢如蛾投猛焰

三藏法师。于鹫岭北得闻此论。随听随翻。自庆成功。而说颂曰。

圣天护法依智悲　　为挫群邪制斯论
四句百非皆殄灭　　其犹劫火燎纤毫
故我殉命访真宗　　欣遇随闻随译讫
愿此速与诸舍识　　俱升无上佛菩提

大乘阿毗达磨集论七卷

大乘阿毗达磨集论卷第一

本事分中三法品第一之一

本事与决择　　是各有四种
三法摄应成　　谛法得论议
几何因取相　　建立与次第
义喻广分别　　集总颂应知

蕴界处各有几。蕴有五。谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。界有十八。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。处有十二。谓眼处色处。耳处声处。鼻处香处。舌处味处。身处触处。意处法处。

何因蕴唯有五。为显五种我事故。谓身具我事。受用我事。言说我事。造作一切法非法我事。彼所依止我自体事。何因界唯十八。由身具等能持过现六行受用性故。何因处唯十二。唯由身具能与未来六行受用为生长门故。何故名取蕴。以取合故名为取蕴。何等为取。谓诸蕴中所有欲贪。何故欲贪说名为取。谓于未来现在诸蕴能引不舍故。希求未来染着现在欲贪名取。何故界处名有取法。应如蕴说。色蕴何相。变现相是色相。此有二种。一触对变坏。二方所示现。云何名为触对变坏。谓由手足块石刀杖寒热饥渴蚊虻蛇蝎。所触对时即便变坏。云何名为方所示现。谓由方所可相。示现如此如此色。如是如是色或由定心。或由不定寻思相应种种构画。受蕴何相。领纳相是受相。谓由受故。领纳种种净不净业诸果异熟。想蕴何相。构了相是想相。谓由想故。构画种种诸法像类。随所见闻觉知之义起诸言说。行蕴何相。造作相是行相。谓由行故。令心造作于善不善无记品。中驱役心故。识蕴何相。了别相是识相。谓由识故。了别色声香味触法种种境界。眼界何相。谓眼曾现见色。及此种子积集异熟阿赖耶识。是眼界相。如眼界相耳鼻舌身意界相亦尔。色界何相。谓色眼曾现见。及眼界于此增上。是色界相。如色界相声香味触法界相亦尔。眼识界何相。谓依眼缘色似色了别。及此种子积集异熟阿赖耶识。是眼识界相。如眼识界相耳鼻舌身意识界相亦尔。处何相。如界应知随其所应。

云何建立色蕴。谓诸所有色。若四大种及四大种所造。云何四大种。谓地界水界火界风界。何等地界。谓坚鞕性。何等水界。谓流湿

性。何等火界。谓温热性。何等风界。谓轻等动性。云何所造色。谓眼根耳根鼻根舌根身根。色声香味所触一分。及法处所摄色。何等眼根。谓四大种所造眼识所依清净色。何等耳根。谓四大种所造耳识所依清净色。何等鼻根。谓四大种所造鼻识所依清净色。何等舌根。谓四大种所造舌识所依清净色。何等身根。谓四大种所造身识所依清净色。何等为色。谓四大种所造眼根所行义。谓青黄赤白长短方圆。粗细高下正不正。光影明闇云烟尘雾。迥色表色空一显色。此复三种。谓妙不妙俱相违色。何等为声。谓四大种所造耳根所取义。或可意或不可意。或俱相违。或执受大种为因。或不执受大种为因。或俱大种为因。或世所极成。或成所引。或遍计所起。或圣言所摄。或非圣言所摄。何等为香。谓四大种所造鼻根所取义。谓好香恶香平等香俱生香和合香变异香。何等为味。谓四大种所造舌根所取义。谓苦酢甘辛咸淡。或可意或不可意。或俱相违或俱生。或和合或变异。何等所触一分。谓四大种所造身根所取义。谓滑性涩性轻性重性软性缓急冷饥渴饱力劣闷痒黏病老死疲息勇。何等法处所摄色。有五种应知谓极略色。极迥色。受所引色。遍计所起。色定自在所生色。

云何建立受蕴。谓六受身。眼触所生受。耳触所生受。鼻触所生受。舌触所生受。身触所生受。意触所生受。如是六受身。或乐或苦或不苦不乐。复有乐身受苦身受不苦不乐身受。乐心受苦心受不苦不乐心受。复有乐有味受苦有味受不苦不乐有味受。乐无味受苦无味受不苦不乐无味受。复有乐依耽嗜受苦依耽嗜受不苦不乐依耽嗜受。乐依出离受苦依出离受不苦不乐依出离受。何等身受。谓五识相应受。何等心受。谓意识相应受。何等有味受。谓自体爱相应受。何等无味受。谓此爱不相应受。何等依耽嗜受。谓妙五欲爱相应受。何等依出离受。谓此爱不相应受。

云何建立想蕴。谓六想身。眼触所生想。耳触所生想。鼻触所生想。舌触所生想。身触所生想。意触所生想。由此想故。或了有相。或了无相。或了小或了大。或了无量。或了无少所有无所有处。何等有相想。谓除不善言说无想界定及有顶定想。所余诸想。何等无相想。谓所余想。何等小想。谓能了欲界想。何等大想。谓能了色界想。何等无量想。谓能了空无边处识无边处想。何等无少所有无所有处想。谓能了无所有处想。

云何建立行蕴。谓六思身。眼触所生思。耳触所生思。鼻触所生思。舌触所生思。身触所生思。意触所生思。由此思故思作诸善。思作杂染。思作分位差别。又即此思除受及想与余心所法心不相应行。总名行蕴。何等名为余心所法。谓作意触欲胜解念三摩地慧信惭愧无贪无嗔无痴勤安不放逸舍不害贪嗔慢无明疑萨迦耶见边执见见取戒禁

取邪见忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害无惭无愧惛沉掉举不信懈怠放逸忘念不正知散乱睡眠恶作寻伺。

何等为思。谓于心造作意业为体。于善不善无记品中役心为业。何等作意。谓发动心为体。于所缘境持心为业。何等为触。谓依三和合诸根变异分别为体。受所依为业。何等为欲。谓于所乐事彼彼引发所作希望为体。正勤所依为业。何等胜解。谓于决定事随所决定印持为体。不可引转为业。何等为念。谓于串习事令心明记不忘为体。不散乱为业。何等三摩地。谓于所观事令心一境为体。智所依止为业。何等为慧。谓于所观事择法为体。断疑为业。

何等为信。谓于有体有德有能忍可清净希望为体。乐欲所依为业。何等为惭。谓于诸过恶自羞为体。恶行止息所依为业。何等为愧。谓于诸过恶羞他为体。业如惭说。何等无贪。谓于有有具无著为体。恶行不转所依为业。何等无嗔。谓于诸有情苦及苦具无恚为体恶行不转所依为业。何等无痴。谓由报教证智决择为体。恶行不转所依为业。何等为勤。谓心勇悍为体。或被甲或加行。或无下或无退或无足。差别成满善品为业。何等为安。谓止息身心粗重身心调畅为体。除遣一切障碍为业。何等不放逸。谓依止正勤无贪无嗔无痴修诸善法。于心防护诸有漏法为体。成满一切世出世福为业。何等为舍。谓依止正勤无贪无嗔无痴。与杂染住相违。心平等性。心正直性。心无功用住性为体。不容杂染所依为业。何等不害。谓无嗔善根一分心悲愍为体。不损恼为业。

何等为贪。谓三界爱为体。生众苦为业。何等为嗔。谓于有情苦及苦具心恚为体。不安隐住恶行所依为业。何等为慢。谓依止萨迦耶见心高举为体。不敬苦生所依为业。何等无明。谓三界无知为体。于诸法中邪决定疑杂生起所依为业。何等为疑。谓于谛犹豫为体。善品不生所依为业。何等萨迦耶见。谓于五取蕴等随观执我及我所。诸忍欲觉观见为体。一切见趣所依为业。何等边执见。谓于五取蕴等随观执或断或常。诸忍欲觉观见为体。障处中行出离为业。何等见取。谓于诸见及见所依五取蕴等。随观执为最为胜为上为妙。诸忍欲觉观见为体。执不正见所依为业。何等戒禁取。谓于诸戒禁及戒禁所依五取蕴等。随观执为清净为解脱为出离。诸忍欲觉观见为体。劳而无果所依为业。何等邪见。谓谤因谤果。或谤作用。或坏实事。或邪分别。诸忍欲觉观见为体断善根为业。及不善根坚固所依为业。不善生起为业。善不生起为业。如是五见。几增益见。几损减见。四是增益见。谓于所知境增益自性及差别故。于诸见中增益第一及清净故。一多分是损减见。计前后际所有诸见。彼于此五几见所摄。谓或二或一切。于不可记事所有诸见。彼于此五几见所摄。谓或二或一切。薄伽梵观

何过失故。于蕴界处以五种相非毁执我。由观彼摄受萨迦耶见者。有五种过失故。谓异相过失。无常过失。不自在过失。无身过失。不由功用解脱过失。于五取蕴有二十句萨迦耶见。谓计色是我。我有诸色色。属于我。我在色中。如是计受想行识是我。我有识等识。等属我。我在识等中。于此诸见。几是我见几是我所见。谓五是我见。十五是我所见。何因十五是我所见。由相应我所故。随转我所故。不离我所故。萨迦耶见。当言于事了不了耶。当言于事不得决了。如于绳上妄起蛇解。

何等为忿。谓于现前不饶益相。嗔之一分心怒为体。执杖愤发所依为业。何等为恨。谓自此已后即嗔一分怀怨不舍为体。不忍所依为业。何等为覆。谓于所作罪他正举时。痴之一分隐藏为体。悔不安住所依为业。何等为恼。忿恨居先嗔之一分心戾为体。高暴粗言所依为业。生起非福为业。不安隐住为业何等为嫉。谓耽着利养不耐他荣嗔之一分心妒为体。令心忧戚不安隐住为业。何等为悭。谓耽着利养于资生具贪之一分。心吝为体。不舍所依为业。何等为诳。谓耽着利养贪痴一分。诈现不实功德为体。邪命所依为业。何等为谄。谓耽着利养贪痴一分矫设方便隐实过恶为体。障正教授为业。何等为憍。谓或依少年无病长寿之相。或得随一有漏荣利之事。贪之一分令心。悦豫为体。一切烦恼及随烦恼所依为业。何等为害。谓嗔之一分。无哀无悲无愍为体。损恼有情为业。何等无惭。谓贪嗔痴分。于诸过恶不自羞为体。一切烦恼及随烦恼助伴为业。何等无愧。谓贪嗔痴分。于诸过恶不羞他为体。一切烦恼及随烦恼助伴为业。何等惛沈。谓愚痴分。心无堪任为体。障毗钵舍那为业。何等掉举。谓贪欲分。随念净相心不寂静为体。障奢摩他为业。何等不信。谓愚痴分。于诸善法心不忍可心不清净心不希望为体。懈怠所依为业。何等懈怠。谓愚痴分。依着睡眠倚卧为乐心不策励为体。障修方便善品为业。何等放逸。谓依懈怠及贪嗔痴不修善法。于有漏法心不防护为体。憎恶损善所依为业。何等忘念。谓诸烦恼相应念为体。散乱所依为业。何等不正知。谓诸烦恼相应慧为体由此慧故起不正知身语心行毁所依为业。何等散乱。谓贪嗔痴分心流散为体。此复六种。谓自性散乱外散乱内散乱相散乱粗重散乱作意散乱。云何自性散乱。谓五识身。云何外散乱。谓正修善时于五妙欲其心驰散。云何内散乱。谓正修善时沉掉味着。云何相散乱。谓为他归信矫示修善。云何粗重散乱。谓依我我所执。及我慢品粗重力故。修善法时于已生起所有诸受起我我所。及与我慢执受间杂取相。云何作意散乱。谓依余乘余定若依若入。所有流散能障离欲为业。

何等睡眠。谓依睡眠因缘。是愚痴分心略为体。或善或不善或无记。或时或非时。或应尔或不应尔。越失可作所依为业。何等恶作。

谓依乐作不乐作应作不应作。是愚痴分心追悔为体。或善或不善或无记。或时或非时。或应尔或不应尔。能障心住为业。何等为寻。谓或依思或依慧。寻求意言令心粗转为体。何等为伺。谓或依思或依慧。伺察意言令心细转为体。如是二种。安不安住所依为业。

复次诸善心所断自所治为业。烦恼随烦恼障自能治为业。

何等名为心不相应行。谓得无想定灭尽定无想异熟命根众同分生老住无常名身句身文身异生性流转定异相应势速次第时方数和合等。何等为得谓于善不善无记法。若增若减假立获得成就。何等无想定。谓已离遍净欲未离上欲出离想。作意为先故。于不恒行心心所灭。假立无想定。何等灭尽定。谓已离无所有处欲。超过有顶暂息想。作意为先故。于不恒行诸心心所及恒行一分心心所灭。假立灭尽定。何等无想异熟。谓已生无想有情天中。于不恒行心心所灭。假立无想异熟。何等命根。谓于众同分先业所引。住时决定假立命根。何等众同分。谓如是如是有情。于种种类自体相似。假立众同分。何等为生。谓于众同分诸行本无今有。假立为生。何等为老。谓于众同分诸行相续变异。假立为老。何等为住。谓于众同分诸行相续不变坏。假立为住。何等无常。谓于众同分诸行相续变坏。假立无常。何等名身。谓于诸法自性增言假立名身。何等句身。谓于诸法差别增言假立句身何等文身。谓于彼二所依诸字。假立文身。此言文者能彰彼二故。此又名显。能显彼义故。此复名字。无异转故。何等异生性。谓于圣法不得假立异生性。何等流转。谓于因果相续不断。假立流转。何等定异。谓于因果种种差别。假立定异何等相应。谓于因果相称。假立相应。何等势速。谓于因果迅疾流转。假立势速。何等次第。谓于因果一一流转。假立次第。何等为时。谓于因果相续流转。假立为时。何等为方。谓于东西南北四维上下因果差别假立为方。何等为数。谓于诸行一一差别。假立为数。何等和合。谓于因果众缘集会假立和合。

云何建立识蕴。谓心意识差别。何等为心。谓蕴界处习气所熏。一切种子阿赖耶识。亦名异熟识。亦名阿陀那识以能积集诸习气故。何等为意谓一切时缘阿赖耶识思度为性。与四烦恼恒相应。谓我见我爱我慢无明。此意遍行。一切善不善无记位。唯除圣道现前若处灭尽定及在无学地又六识以无间灭识为意。何等为识。谓六识身。眼识耳识鼻识舌识身识意识。何等眼识。谓依眼缘色了别为性。何等耳识。谓依耳缘声了别为性。何等鼻识。谓依鼻缘香了别为性。何等舌识。谓依舌缘味了别为性。何等身识。谓依身缘触了别为性。何等意识。谓依意缘法了别为性。

云何建立界。谓色蕴即十界。眼界色界耳界声界鼻界香界舌界味界身界触界。及意界一分。受蕴想蕴行蕴即法界一分。识蕴即七识

界。谓眼等六识界及意界。

何等界法蕴不摄耶。谓法界中诸无为法。此无为法复有八种。谓善法真如不善法真如无记法真如虚空非择灭择灭不动及想受灭。何等善法真如。谓无我性。亦名空性无相实际胜义法界。何故真如说名真如。谓彼自性无变异故。何故真如名无我性。离二我故。何故真如名为空性。一切杂染所不行故。何故真如名为无相。以一切相皆寂静故何故真如名为实际。以无颠倒所缘性故。何故真如名为胜义。最胜圣智所行处故。何故真如名为法界。一切声闻独觉诸佛妙法所依相故。如善法真如。当知不善法真如无记法真如亦尔。何等虚空。谓无色性容受一切所作业故。何等非择灭。谓是灭非离系。何等择灭。谓是灭是离系。何等不动。谓已离遍净欲。未离上欲苦乐灭。何等想受灭。谓已离无所有处欲。超过有顶暂息想。作意为先故。诸不恒行心心所灭。及恒行一分心心所灭又若五种色若受想行蕴。及此所说八无为法。如是十六总名法界。

云何建立处。谓十色界即十色处。七识界即意处。法界即法处。

由此道理诸蕴界处三法所摄。谓色蕴法界意处。如说眼及眼界。若有眼亦眼界耶。设有眼界亦眼耶。或有眼非眼界。谓阿罗汉最后眼。或有眼界非眼。谓处卵[穀-禾＋卵]羯逻蓝时。頞部昙时。闭尸时。在母腹中若不得眼。设得已失。若生无色异生所有眼因。或有眼亦眼界。谓所余位。或有无眼无眼界。谓已入无余依涅槃界。及诸圣者生无色界。如眼与眼界。如是耳鼻舌身与耳等界。随其所应尽当知。若有意亦意界耶。设有意界亦意耶。或有意非意界。谓阿罗汉最后意。或有意界非意。谓处灭定者所有意因。或有意亦意界。谓所余位。或有无意无意界。谓已入无余依涅槃界。若生长彼地。即用彼地眼还见彼地色耶。或有即用彼地眼还见彼地色。或复余地。谓生长欲界用色廛眼见欲廛色。或用色廛上地眼见下地色。如以眼对色。如是以耳对声。如生长欲界如是生长色界。若生长欲界。即以欲廛鼻舌身。还嗅尝觉欲廛香味触。若生长色界。即以色廛身。还觉自地触。彼界自性定无香味。离段食贪故。由此道理亦无鼻舌两识。若生长欲界。即以欲廛意知三界法及无漏法。如生长欲界。如是生长色界。若生长无色界。以无色廛意。知无色廛自地法及无漏法。若以无漏意知三界法及无漏法。何故诸蕴如是次第。由识住故谓四识住及识。又前为后依故。如其色相而领受故。如所领受而了知故。如所了知而思作故。如所思作随彼彼处而了别故。又由染污清净故。谓若于是处而起染净。若由领受取相造作故。染污清净。若所染污及所清净。由此理故说蕴次第。

何故诸界如是次第。由随世事差别转故。云何世事差别而转。谓

诸世间最初相见。既相见已更相问讯。既问讯已即受沐浴涂香花鬘。次受种种上妙饮食。次受种种卧具侍女。然后意界处处分别。以内界次第故建立外界。随此次第建立识界。如界次第处亦如是。蕴义云何。诸所有色。若过去若未来若现在。若内若外若粗若细。若劣若胜若远若近。彼一切略说一色蕴。积聚义故。如财货蕴。如是乃至识蕴。又苦相广大故名为蕴。如大材蕴。如契经言。如是纯大苦蕴集故。又荷杂染担故名为蕴。如肩荷担。

界义云何。一切法种子义。又能持自相义。又能持因果性义。又摄持一切法差别义。处义云何。识生长门义是处义。

如佛所说。色如聚沫。受如浮泡。想如阳焰。行如芭蕉。识如幻化。以何义故色如聚沫乃至识如幻化。以无我故。离净故。少味故。不坚故不实故。

大乘阿毗达磨集论卷第二

本事分中三法品第一之二

复次蕴界处广分别云何。嗢柁南曰。

实有性等所知等　　色等漏等已生等
过去世等诸缘等　　云何几种为何义

蕴界处中云何实有。几是实有。为何义故观实有耶。谓不待名言此余根境。是实有义。一切皆是实有。为舍执着实有我故。观察实有。

云何假有。几是假有。为何义故观假有耶。谓待名言此余根境。是假有义一切皆是假有。为舍执着实有我故。观察假有。

云何世俗有。几是世俗有。为何义故观世俗有耶。谓杂染所缘。是世俗有义。一切皆是世俗有。为舍执着杂染相我故。观察世俗有。云何胜义有。几是胜义有。为何义故观胜义有耶。谓清净所缘。是胜义有义。一切皆是胜义有。为舍执着清净相我故。观察胜义有。云何所知。几是所知。为何义故观所知耶。谓所知有五种。一色二心三心所有法四心不相应行五无为。若于是处杂染清净。若所杂染及所清净。若能杂染及能清净。若于此分位若此清净性。由依此故一切皆是所知。此中色谓色蕴。十色界十色处。及法界法处所摄诸色。心谓识蕴。七识界及意处。心所有法。谓受蕴想蕴相应行蕴。及法界法处一分。心不相应行。谓不相应行蕴及法界法处一分。无为谓法界法处一

分。又所知法者谓胜解智所行故。道理智所行故。不散智所行故。内证智所行故。他性智所行故。下智所行故。上智所行故。厌患智所行故。不起智所行故。无生智所行故。智智所行故。究竟智所行故。大义智所行故。是所知义。一切皆是所知。为舍执着知者见者我故。观察所知。

云何所识。几是所识。为何义故观所识耶。谓无分别故。有分别故。因故转故相故。相所生故。能治所治故。微细差别故是所识义。一切皆是所识。为舍执着能见者等我故。观察所识。

云何所通达。几是所通达。为何义故观所通达耶。谓转变故随闻故入行故来故往故出离故。是所通达义。一切皆是所通达。为舍执著有威德我故。观察所通达。

云何有色。几是有色。为何义故观有色耶。谓色自性故。依大种故。喜集故。有方所故。处遍满故。方所可说故。方处所行故。二同所行故。相属故随逐故。显了故变坏故。显示故积集建立故。外门故内门故。长远故分限故。暂时故示现故。是有色义。一切皆是有色。或随所应为舍执著有色我故。观察有色。

云何无色。几是无色。为何义故观无色耶。谓有色相违是无色义。一切皆是无色。或随所应。为舍执着无色我故。观察无色。

云何有见。几是有见。为何义故观有见耶。谓眼所行境是有见义。余差别如有色说。一切皆是有见。或随所应。为舍执着眼境我故。观察有见。

云何无见。几是无见。为何义故观无见耶。谓有见相违是无见义。一切皆是无见。或随所应。为舍执着非眼境我故。观察无见。

云何有对。几是有对。为何义故观有对耶。谓诸有见者皆是有对。又三因故说名有对。谓种类故积集故不修治故。种类者。谓诸色法互为能碍互为所碍。积集者。谓极微已上。不修治者。谓非三摩地自在转色。又损害依处是有对义。一切皆是有对。或随所应为舍执着不遍行我故。观察有对。

云何无对。几是无对。为何义故观无对耶。谓有对相违是无对义。一切皆是无对。或随所应。为舍执着。遍行我故。观察无对。

云何有漏。几是有漏。为何义故观有漏耶。谓漏自性故。漏相属故。漏所缚故。漏所随故。漏随顺故。漏种类故。是有漏义五取蕴十

五界十处全。及三界二处少分。是有漏。为舍执着漏合我故。观察有漏。

云何无漏。几是无漏为何义故观无漏耶。谓有漏相违是无漏义。五无取蕴全及三界二处少分。是无漏为舍执着离漏我故。观察无漏。

云何有诤。几是有诤。为何义故观有诤耶。谓依如是贪嗔痴故。执持刀杖发起一切斗讼违诤。彼自性故。彼相属故。彼所缚故。彼所随故。彼随顺故。彼种类故。是有诤义。乃至有漏有尔所量。有诤亦尔。为舍执着诤合我故观察有诤。

云何无诤。几是无诤。为何义故观无诤耶。谓有诤相违是无诤义。乃至无漏有尔所量。无诤亦尔。为舍执着离诤我故。观察无诤。

云何有染。几是有染。为何义故观有染耶。谓衣如是贪嗔痴故。染着后有自身。彼自性故。彼相属故。彼所缚故。彼随逐故。彼随顺故。彼种类故。是有染义。乃至有诤有尔所量。有染亦尔。为舍执着染合我故。观察有染。

云何无染。几是无染。为何义故观无染耶。谓有染相违是无染义乃至无诤有尔所量。无染亦尔。为舍执着离染我故。观察无染。

云何依耽嗜。几是依耽嗜。为何义故观依耽嗜耶。谓依如是贪嗔痴故染着五欲。彼自性故。彼相属故。彼所缚故。彼随逐故。彼随顺故。彼种类故。是依耽嗜义。乃至有染有尔所量。依耽嗜亦尔。为舍执着耽嗜合我故。观察依耽嗜。

云何依出离。几是依出离。为何义故观依出离耶。谓依耽嗜相违是依出离义。乃至无染有尔所量。出离亦尔。为舍执着离耽嗜我故。观察出离。

云何有为。几是有为。为何义故观有为耶。谓若法有生灭住异。可知是有为义。一切皆是有为唯除法界法处一分。为舍执着无常我故。观察有为。

云何无为。几是无为。为何义故观无为耶。谓有为相违是无为义。法界法处一分是无为。为舍执着常住我故。观察无为。无取五蕴当言有为当言无为。彼不应言有为无为。何以故。诸业烦恼所不为故。不应言有为。随欲现前不现前故。不应言无为。如世尊说。法有二种。谓有为无为。云何今说此法非有为非无为。若由此义说名有为。不以此义说名无为。若由此义说名无为。不以此义说名有为。依

此道理唯说二种。

云何世间。几是世间。为何义故观世间耶。谓三界所摄。及出世智后所得似彼显现。是世间义。诸蕴一分十五界十处全。及三界二处一分是世间。为舍执着世依我故观察世间。

云何出世。几是出世。为何义故观出世耶。谓能对治三界。无颠倒无戏论无分别故。是无分别出世间义。又出世后所得亦名出世。依止出世故是出世义。诸蕴一分及三界二处一分是出世。为舍执着独存我故。观察出世。

云何已生几是已生。为何义故观已生耶。谓过去现在是已生义。一切一分是已生。为舍执着非常我故。观察已生。又有二十四种已生。谓最初已生。相续已生。长养已生。依止已生。转变已生。成熟已生。退堕已生。胜进已生。清净已生。不清净已生。运转已生。有种已生。无种已生。影像自在示现已生。展转已生刹那坏已生。离会已生。异位已生。生死已生成坏已生。先时已生。死时已生。中时已生续时已生。

云何非已生。几是非已生。为何义故观非已生耶。谓未来及无为法是非已生义。一切一分是非已生。为舍执着常住我故。观察非已生。又已生相违是非已生义。

云何能取。几是能取。为何义故观能取耶。谓诸色根及心心所是能取义。三蕴全色行蕴一分。十二界六处全。及法界法处一分是能取。为舍执着能受用我故。观察能取。又能取有四种。谓不至能取。至能取。自相现在各别境界能取。自相共相一切时一切境界能取。又由和合识等生故。假立能取。

云何所取。几是所取。为何义故观所取耶。谓诸能取亦是所取。或有所取非能取。谓唯是取所行义。一切皆是所取。为舍执着境界我故。观察所取。

云何外门。几是外门。为何义故观外门耶。谓欲界所系法是外门义。除依佛教所生闻思慧及彼随法行所摄心心所等。四界二处全及余一分。欲界所摄是外门。为舍执着不离欲我故。观察外门。

云何内门。几是内门。为何义故观内门耶。谓外门相违是内门义。除四界二处全及余一分是内门。为舍执着离欲我故。观察内门。

云何染污。几是染污为何义故观染污耶。谓不善及有覆无记法是

染污义。有覆无记者。谓遍行意相应烦恼等。及色无色界系诸烦恼等。诸蕴十界四处一分是染污。为舍执着烦恼合我故。观察染污。

云何不染污。几是不染污。为何义故观不染污耶。谓善及无覆无记法是不染污义。八界八处全。诸蕴及余界处一分是不染污。为舍执着离烦恼我故。观察不染污。

云何过去。几是过去。为何义故观过去耶。谓自相已生已灭故。因果已受用故。染净功用已谢故。摄因已坏故。果及自相有非有故。忆念分别相故。恋为杂染相故。舍为清净相故。是过去义。一切一分是过去。为舍执着流转我故。观察过去。

云何未来。几是未来。为何义故观未来耶。谓有因非已生故。未得自相故。因果未受用故。杂染清净性未现前故。因及自相有非有故。希为杂染相故。不希为清净相故。是未来义。一切一分是未来。为舍执着流转我故。观察未来。

云何现在。几是现在。为何义故观现在耶。谓自相已生未灭故因果受用未受用故。杂染清净正现前故。能显过去未来相故。作用现前故。是现在义。一切一分是现在为舍执着流转我故。观察现在。

何故过去未来现在。说名言事非涅槃等。内自所证不可说故。唯曾当现是言说所依故。

云何善。几是善。为何义故观善耶。谓自性故相属故。随逐故发起故。胜义故生得故。加行故现前供养故。饶益故引摄故。对治故寂静故等流故。是善义。五蕴十界四处一分是善。为舍执着法合我故。观察善。何等自性善。谓信等十一心所有法。何等相属善。谓彼相应法。何等随逐善。谓即彼诸法习气。何等发起善。谓彼所发身业语业。何等胜义善。谓真如。何等生得善。谓即彼诸善法。由先串习故感得如是报。由此自性即于是处不由思惟任运乐住。何等加行善谓依止亲近善丈夫故。听闻正法如理作意。修习净善法随法行。何等现前供养善。谓想对如来。建立灵庙图写尊容。或想对正法。书治法藏兴供养业。何等饶益善。谓以四摄事饶益一切有情。何等引摄善。谓施性福业事及戒性福业事故引摄生天乐异熟引摄生富贵家。引摄随顺清净法。何等对治善。谓厌坏对治。断对治。持对治远分对治。伏对治。离系对治。烦恼障对治。所知障对治。何等寂静善。谓永断贪欲。永断嗔恚。永断愚痴。永断一切烦恼。若想受灭。若有余依涅槃界。若无余依涅槃界。若无所住涅槃界。何等等流善。谓已得寂静者。由此增上力故。发起胜品神通等世出世共不共功德。

云何不善。几是不善。为何义故观不善耶。谓自性故相属故随逐故发起故。胜义故生得故加行故现前供养故。损害故引摄故所治故障碍故。是不善义。五蕴十界四处一分是不善。为舍执着非法合我故。观察不善。何等自性不善。谓除染污意相应及色无色界烦恼等。所余能发恶行烦恼随烦恼。何等相属不善。谓即此烦恼随烦恼相应法。何等随逐不善。谓即彼习气。何等发起不善。谓彼所起身业语业。何等胜义不善。谓一切流转。何等生得不善。谓由串习不善故。感得如是异熟。由此自性即于不善任运乐住。何等加行不善。谓依止亲近不善丈夫故。听闻不正法不如理作意行身语意恶行。何等现前供养不善。谓想对归依随一天众已。或杀害意为先。或邪恶意为先。建立祠庙广兴供养业。令无量众广树非福何等损害不善。谓于一切处起身语意种种邪行。何等引摄不善。谓行身语意诸恶行已。于恶趣善趣引摄不爱果异熟。或引或满。何等所治不善。谓诸对治所对治法。何等障碍不善。谓能障碍诸善品法。

云何无记。几是无记。为何义故观无记耶。谓自性故相属故。随逐故发起故。胜义故生得故。加行故现前供养故。饶益故受用故。引摄故对治故。寂静故等流故。是无记义。八界八处全及余蕴界处一分是无记。为舍执着离法非法我故。观察无记。何等自性无记。谓八色界处意相应品命根众同分名句文身等。何等相属无记。谓怀非秽非净心者。所有由名句文身所摄受心心所法。何等随逐无记。谓即彼戏论习气。何等发起无记。谓彼所摄受诸心心所法。所发身业语业。何等胜义无记。谓虚空非择灭。何等生得无记。谓诸不善有漏善法异熟。何等加行无记。谓非染非善心者。所有威仪路工巧处法。何等现前供养无记。谓如有一想对归依随一天众。远离杀害意邪恶见。建立祠庙兴供养业。令无量众于如是处不生长福非福何等饶益无记。谓如有一于自仆使妻子等所。以非秽非净心而行惠施。何等受用无记。谓如有一以无简择无染污心受用资具。何等引摄无记。谓如有一于工巧处串习故。于当来世复引摄如是相身。由此身故习工巧处速疾究竟。何等对治无记。谓如有一为治疾病得安乐故。以简择心好服医药。何等寂静无记。谓色无色界诸烦恼等。由奢摩他所藏伏故。何等等流无记。谓变化心俱生品。

复有示现善不善无记法。此复云何。谓佛及得第一究竟菩萨摩诃萨。为欲饶益诸有情故有所示现。当知此中无有一法真实可得。

云何欲界系。几是欲界系。为何义故观欲界系耶。谓未离欲者所有善不善无记法。是欲界系义。四界二处全及余蕴界处一分。是欲界系。为舍执着未离欲界欲我故。观察欲界系。

云何色界系。几是色界系。为何义故观色界系耶。谓已离欲界欲

未离色界欲者。所有善无记法。是色界系义。除前所说四界二处余蕴界处一分。是色界系。为舍执着离欲界欲我故。观察色界系。

云何无色界系。几是无色界系。为何义故观无色界系耶。谓已离色界欲未离无色界欲者。所有善无记法。是无色界系义。三界二处四蕴一分。是无色界系。为舍执着离色界欲我故。观察无色界系。

复次有一分离欲具分离欲通达离欲损伏离欲永害离欲。复有十种离欲。谓自性离欲。损害离欲。任持离欲。增上离欲。愚痴离欲。对治离欲。遍知离欲。永断离欲。有上离欲。无上离欲。何等自性离欲。谓于苦受及顺苦受处法生厌背性。何等损害离欲。谓习欲者畅热恼已生厌背性。何等任持离欲。谓饱食已于诸美膳生厌背性。何等增上离欲。谓得胜处已于下劣处生厌背性。何等愚痴离欲。谓诸愚夫于涅槃界生厌背性。何等对治离欲。谓由世间出世间道断诸烦恼。何等遍知离欲。谓已得见道者。于三界法生厌背性。何等永断离欲。谓永断地地诸烦恼已生厌背性。何等有上离欲。谓世间声闻独觉所有离欲。何等无上离欲。谓佛菩萨所有离欲。为欲利乐诸有情故。

云何有学。几是有学。为何义故观有学耶。谓求解脱者所有善法。是有学义。十界四处诸蕴一分。是有学。为舍执着求解脱我故。观察有学。

云何无学。几是无学。为何义故观无学耶。谓于诸学处已得究竟者所有善法。是无学义。为舍执着已脱我故。观察无学。

云何非学非无学。几是非学非无学。为何义故观非学非无学耶。谓诸异生所有善不善无记法。及诸学者染污无记法。诸无学者无记法并无为法。是非学非无学义。八界八处全及余蕴界处一分。是非学非无学。为舍执着不解脱我故。观察非学非无学。

云何见所断。几是见所断。为何义故观见所断耶。谓分别所起染污见疑见处疑处。及于见等所起邪行烦恼随烦恼及由见等所发身语意业。并一切恶趣等蕴界处。是见所断义。一切一分是见所断。为舍执着见圆满我故。观察见所断。

云何修所断。几是修所断。为何义故观修所断耶。谓得见道后见所断相违诸有漏法。是修所断义。一切一分是修所断。为舍执着修圆满我故。观察修所断。

云何非所断。几是非所断。为何义故观非所断耶。谓诸无漏法除顺决择分。是非所断。十界四处诸蕴一分。是非所断。为舍执着成满

我故观察非所断。

云何缘生。几是缘生。为何义故观缘生耶。谓相故分别支故略摄支故建立支缘故建立支业故支杂染摄故义故甚深故差别故顺逆故。是缘生义。一切皆是缘生。唯除法界法处一分诸无为法。为舍执着无因不平等因我法故观察缘生。

何等相故。谓无作缘生故。无常缘生故。势用缘生故。是缘生相。

何等分别支故。谓分别缘生为十二分。何等十二。谓无明行识名色六处触受爱取有生及老死。

何等略摄支故。谓能引支所引支。能生支所生支。能引支者。谓无明行识。所引支者。谓名色六处触受。能生支者。谓爱取有。所生支者谓生老死。

何等建立支缘故。谓习气故引发故思惟故俱有故。建立支缘随其所应。

何等建立支业故。谓无明有二种业。一令诸有情于有愚痴。二与行作缘。行有二种业。一令诸有情于诸趣中种种差别。二与识作缘。由熏习故。识有二种业。一持诸有情所有业缚。二与名色作缘。名色有二种业。一摄诸有情自体。二与六处作缘。六处有二种业。一摄诸有情自体圆满。二与触作缘。触有二种业。一令诸有情于所受用境界流转。二与受作缘受有二种业。一令诸有情于所受用生果流转。二与爱作缘。爱有二种业。一引诸有情流转生死。二与取作缘。取有二种业。一为取后有。令诸有情发有取识。二与有作缘。有有二种业。一令诸有情后有现前。二与生作缘。生有二种业。一令诸有情名色六处触受次第生起。二与老死作缘。老死有二种业。一数令有情时分变异。二数令有情寿命变异何等支杂染摄故。谓若无明若爱若取。是烦恼杂染所摄。若行若识若有。是业杂染所摄。余是生杂染所摄。

何等义故。谓无作者义。有因义。离有情义。依他起义。无作用义。无常义。有刹那义。因果相续不断义。因果相似摄受义。因果差别义。因果决定义。是缘起义。

何等甚深故。谓因甚深故。相甚深故。生甚深故。住甚深故。转甚深故。是甚深义。又诸缘起法虽刹那灭而住可得。虽无作用缘而有功能缘可得。虽离有情而有情可得。虽无作者而诸业果不坏可得。是故甚深。又诸缘起法。不从自生。不从他生不从共生。非不自作他作

因生。是故甚深。

何等差别故。谓识生差别故。内死生差别故。外谷等生差别故。成坏差别故。食持差别故。爱非爱趣分别差别故。清净差别故。威德差别故。是差别义。

何等顺逆故谓杂染顺逆故清净顺逆。故是说缘起顺逆义。

大乘阿毗达磨集论卷第三

本事分中三法品第一之三

云何缘。几是缘。为何义故观缘耶。谓因故等无间故所缘故增上故。是缘义。一切是缘。为舍执着我为因法故。观察缘何等因缘。谓阿赖耶识及善习气。又自性故差别故助伴故等行故增益故障碍故摄受故。是因缘义。自性者。谓能作因。自性差别者。谓能作因差别。略有二十种。一生能作。谓识和合望识。二住能作。谓食望已生及求生有情。三持能作。谓大地望有情。四照能作。谓灯等望诸色。五变坏能作。谓火望薪。六分离能作。谓镰等望所断。七转变能作。谓工巧智等望金银等物。八信解能作。谓烟望火。九显了能作。谓宗因喻望所成义。十等至能作。谓圣道望涅槃。十一随说能作。谓名想见。十二观待能作。谓观待此故于彼求欲生。如待饥渴追求饮食。十三牵引能作。谓悬远缘。如无明望老死。十四生起能作。谓邻近缘。如无明望行。十五摄受能作。谓所余缘。如田水粪等望谷生等。十六引发能作。谓随顺缘。如正事王令王悦豫。十七定别能作。谓差别缘。如五趣缘望五趣果。十八同事能作。谓和合缘。如根不坏境界现前。作意正起望所生识。十九相违能作。谓障碍缘。如雹望谷。二十不相违能作。谓无障碍缘。如谷无障。助伴者。谓诸法共有而生必无缺减。如四大种及所造色随其所应。等行者。谓诸法共有等行所缘必无缺减。如心心所。增益者。谓前际修善不善无记法故。能令后际善等诸法展转增胜后后生起。障碍者。谓随所数习诸烦恼故。随所有惑皆得相续增长坚固。乃令相续远避涅槃。摄受者。谓不善及善有漏法能摄受自体故。

何等等无间缘。谓中无间隔。等无间故。同分异分心心所生。等无间故。是等无间缘义。何等所缘缘。谓有分齐境所缘故。无分齐境所缘故。无异行相境所缘故。有异行相境所缘故。有事境所缘故。无事境所缘故。事所缘故。分别所缘故。有颠倒所缘故。无颠倒所缘故。有碍所缘故。无碍所缘故。是所缘缘义。何等增上缘。谓任持增上故。引发增上故。俱有增上故。境界增上故。产生增上故。住持增

上故。受用果增上故。世间清净离欲增上故。出世清净离欲增上故。是增上缘义。

云何同分彼同分。几是同分彼同分。为何义故观同分彼同分耶。谓不离识彼相似根于境相续生故。离识自相似相续生故。是同分彼同分义。色蕴一分眼等五有色界处一分。是同分彼同分。为舍执着与识相应不相应我故。观察同分彼同分。

云何执受。几是执受。为何义故观执受耶。谓受生所依色故。是执受义。色蕴一分五有色界处全及四一分。是执受。为舍执着身自在转我故。观察执受。

云何根。几是根为何义故观根耶谓取境增上故。种族不断增上故。众同分住增上故受用净不净业果增上故。世间离欲增上故。出世离欲增上故。是根义。受识蕴全色行蕴一分。十二界六处全法界法处一分。是根为舍执着增上我故观察根。

云何苦苦性。几是苦苦性。为何义故观苦苦性耶。谓苦受自相故。随顺苦受法自相故。是苦苦性义。一切一分是苦苦性。为舍执著有苦我故。观察苦苦性。

云何坏苦性。几是坏苦性。为何义故观坏苦性耶。谓乐受变坏自相故。随顺乐受法变坏自相故。于彼爱心变坏故。是坏苦性义。一切一分是坏苦性。为舍执著有乐我故。观察坏苦性。

云何行苦性。几是行苦性。为何义故观行苦性耶。谓不苦不乐受自相故。随顺不苦不乐受法自相故。彼二粗重所摄受故。不离二无常所随不安隐故。是行苦性义。除三界二处诸蕴一分。一切是行苦性。为舍执著有不苦不乐我故观察行苦性。

云何有异熟。几是有异熟。为何义故观有异熟耶。谓不善及善有漏。是有异熟。十界四处诸蕴一分。是有异熟。为舍执着能舍能续诸蕴我故。观察有异熟。又异熟者。唯阿赖耶识及相应法。余但异熟生非异熟。

云何食。几是食。为何义故观食耶。谓变坏故。有变坏者境界故。有境界者希望故。有希望者取故。有取者是食义。三蕴十一界五处一分是食为舍执着由食住我故。观察食。又此食差别建立略有。四种一不净依止住食。二净不净依止住食。三清净依止住食。四示现住食。

云何有上。几是有上。为何义故观有上耶。谓一切有为故。无为一分故。是有上义。除法界法处一分。一切是有上。为舍执着下劣事我故。观察有上。

云何无上。几是无上。为何义故观无上耶。谓无为一分故。是无上义。法界法处一分。是无上。为舍执着最胜事我故。观察无上。

由此所说差别道理。余无量门可类观察。复次蕴界处差别略有三种。谓遍计所执相差别。所分别相差别。法性相差别。何等遍计所执相差别。谓于蕴界处中。遍计所执我。有情命者生者养者数取趣者意生者摩纳婆等。何等所分别相差别。谓即蕴界处法。何等法性相差别。谓即于蕴界处中我等无性无我。有性。

复有四种差别。谓相差别。分别差别。依止差别。相续差别。何等相差别。谓蕴界处一一自相差别。何等分别差别。谓即于蕴界处中。实有假有。世俗有胜义有。有色无色。有见无见。如是等无量差别分别如前说。何等依止差别。谓乃至有情依止差别有尔所。当知蕴界处亦尔。何等相续差别。谓一一刹那蕴界处转。于相差别善巧为何所了知。谓了知我执过患。于分别差别善巧为何所了知。谓了知聚想过患。于依止差别善巧为何所了知。谓了知不作而得。虽作而失想过患。于相续差别善巧为何所了知。谓了知安住想过患。

又蕴界处有六种差别。谓外门差别。内门差别。长时差别。分限差别。暂时差别。显示差别。何等外门差别。谓多分欲界差别。何等内门差别。谓一切定地。何等长时差别。谓诸异生。何等分限差别。谓诸有学。及除最后刹那蕴界处。所余无学。何等暂时差别谓诸无学最后刹那蕴界处。何等显示差别。谓诸佛及已得究竟菩萨摩诃萨所示现诸蕴界处。

本事分中摄品第二

云何摄。略说摄有十一种。谓相摄界摄种类摄分位摄伴摄方摄时摄一分摄具分摄更互摄胜义摄。

何等相摄。谓蕴界处一一自相。即体自摄。

何等界摄。谓蕴界处所有种子阿赖耶识能摄彼界。

何等种类摄。谓蕴界处其相虽异。蕴义界义处义等故展转相摄。

何等分位摄。谓乐位蕴界处即自相摄。苦位不苦不乐位亦尔。分

位等故。

何等伴摄。谓色蕴与余蕴互为伴故。即摄助伴余蕴界处亦尔。

何等方摄。谓依东方诸蕴界处还自相摄。余方蕴界处亦尔。

何等时摄。谓过去世诸蕴界处还自相摄。未来现在诸蕴界处亦尔。

何等一分摄。谓所有法蕴界处所摄但摄一分非余。应知一分摄。

何等具分摄。谓所有法蕴界处所摄。能摄全分。应知具分摄。

何等更互摄。谓色蕴摄几界几处。十全一少分。受蕴摄几界几处。一少分。如受蕴想行蕴亦尔。识蕴摄几界几处。七界一处。眼界摄几蕴几处。色蕴少分一处全。如眼界耳鼻舌身色声香味触界亦尔。意界摄几蕴几处。一蕴一处。法界摄几蕴几处。三蕴全色蕴少分一处全。眼识界摄几蕴几处。识蕴意处少分。如眼识耳鼻舌身意识界亦尔。眼处摄几蕴几界。色蕴少分一界全。如眼处耳鼻舌身色声香味触处亦尔意处摄几蕴几界。一蕴七界。法处摄几蕴几界。三蕴全一少分一界全。如是诸余法以蕴界处名说。及余非蕴界处名说。如实有假有世俗有胜义有。所知所识所达。有色无色有见无见。如是等如前所显。随其所应与蕴界处更互相摄。尽当知。

何等胜义摄。谓蕴界处真如所摄。于摄善巧得何胜利。得于所缘略集胜利。随彼彼境略聚其心。如是如是善根增胜。

本事分中相应品第三

云何相应。略说相应有六种。谓不相离相应。和合相应。聚集相应俱有相应。作事相应。同行相应。

何等不相离相应。谓一切有方分色与极微处互不相离。

何等和合相应。谓极微已上。一切有方分色更互和合。

何等聚集相应。谓方分聚色展转集会。

何等俱有相应。谓一身中诸蕴界处。俱时流转同生住灭。

何等作事相应。谓于一所作事展转相摄。如二苾刍随一所作更互相应。

何等同行相应。谓心心所于一所缘展转同行。此同行相应复有多义。谓他性相应非己性。不相违相应非相违。同时相应非异时。同分界地相应非异分界地。复有一切遍行同行相应。谓受想思触作意识。复有染污遍行同行相应。谓于染污意四种烦恼。复有非一切时同行相应。谓依止心。或时起信等善法。或时起贪等烦恼随烦恼法。复有分位同行相应。谓与乐受诸相应法。与苦受不苦不乐受诸相应法。复有无间同行相应。谓在有心位。复有有间同行相应。谓无心定所间。复有外门同行相应。谓多分欲界系心心所。复有内门同行相应。谓诸定地所有心心所。复有曾习同行相应。谓诸异生所有心心所。及有学者一分心心所。复有未曾习同行相应。谓出世间诸心心所。及初后时出世后所得诸心心所。于相应善巧得何胜利。能善了悟唯依止心。有受想等染净诸法相应不相应义。由此了悟。即能舍离计我能受能想能思能念染净执着。又能善巧速入无我。

本事分中成就品第四

云何成就。谓成就相如前所说。此差别有三种。谓种子成就。自在成就。现行成就。

何等种子成就。谓若生欲界。欲色无色界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。及生得善。若生色界。欲界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。亦名不成就。色无色界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。及生得善。若生无色界。欲色界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。亦名不成就。无色界系烦恼随烦恼。由种子成就故成就。及生得善。若已得三界对治道。随如是如是品类对治已生。如此如此品类由种子成就得不成就。随如是如是品类对治未生。如此如此品类由种子成就故成就。

何等自在成就。谓诸加行善法。若世出世静虑解脱。三摩地三摩钵底等。功德及一分无记法。由自在成就故成就。

何等现行成就。谓诸蕴界处法。随所现前若善若不善若无记。彼由现行成就故成就。若已断善者。所有善法由种子成就故成就。亦名不成就。若非涅槃法。一阐底迦。究竟成就杂染诸法。由阙解脱因亦名阿颠底迦。以彼解脱得因必竟不成就故。

于成就善巧得何胜利。能善了知诸法增减。知增减故于世兴衰离决定想。乃至能断若爱若恚。

决择分中谛品第一之一

云何决择。略说决择有四种。谓谛决择法决择得决择论议决择。

云何谛决择。谓四圣谛。苦谛集谛灭谛道谛。云何苦谛。谓有情生及生所依处。

何等有情生即有情世间。谓诸有情生在那落迦傍生饿鬼人天趣中。人谓东毗提诃。西瞿陀尼。南赡部洲。北俱卢洲。天谓四大王众天三十三天。夜摩天睹史多天乐变化天他化自在天。梵众天梵辅天大梵天。少光天无量光天极光净天。少净天无量净天遍净天。无云天福生天广果天。无想有情天无烦天无热天善现天善见天色究竟天。无边空处天无边识处天无所有处天非想非非想处天。何等生所依处即器世间。谓水轮依风轮。地轮依水轮。依此地轮有苏迷卢山七金山四大洲八小洲内海外海。苏迷卢山四外层级四大王众天。三十三天所居处别。外轮围山虚空宫殿。若夜摩天睹史多天化乐天他化自在天。及色界天所居处别。诸阿素洛所居处别。及诸那落迦所居处别。谓热那落迦。寒那落迦。孤独那落迦。及一分傍生饿鬼所居处别。乃至一日一月周遍流光所照方处名一世界。如是千世界中有千日千月千苏迷卢山王千四大洲千四大王众天千三十三天千夜摩天千睹史多天千乐变化天千他化自在天千梵世天。如是总名小千世界。千小千界总名第二中千世界。千中千界总名第三大千世界。如此三千大千世界。总有大轮围山周匝围绕。又此三千大千世界同坏同成。譬如天雨滴如车轴。无间无断从空下注。如是东方无间无断无量世界。或有将坏。或有将成。或有正坏或坏已住。或有正成或成已住。如于东方乃至一切十方亦尔。若有情世间若器世间。业烦恼力所生故。业烦恼增上所起故。总名苦谛。

复有清净世界。非苦谛摄。非业烦恼力所生故。非业烦恼增上所起故。然由大愿清净善根增上所引。此所生处不可思议。唯佛所觉。尚非得静虑者静虑境界。况寻思者。

复次苦相差别有八。谓生苦老苦病苦死苦怨憎会苦爱别离苦求不得苦。略摄一切五取蕴苦。生何因苦。众苦所逼故。余苦所依故。老何因苦。时分变坏苦故。病何因苦。大种变异苦故。死何因苦。受命变坏苦故。怨憎会何因苦。合会生苦故。爱别离何因苦。别离生苦故。求不得何因苦。所悕不果生苦故。略摄一切。五取蕴何因苦。粗重苦故。如是八种略摄为六。谓逼迫苦转变苦合会苦别离苦所悕不果苦粗重苦。如是六种广开为八。若六若八平等平等。如说三苦。此中八苦。为三摄八八摄三耶。展转相摄。所谓生苦老苦病苦死苦怨憎会苦。能显苦苦。爱别离苦求不得苦。能显坏苦。略摄一切五取蕴苦。能显行苦。如说二苦。谓世俗谛苦。胜义谛苦。何者世俗谛苦。何者胜义谛苦。谓生苦乃至求不得苦。是世俗谛苦。略摄一切五取蕴苦。

是胜义谛苦。

云何苦谛共相。谓无常相苦相空相无我相。何等无常相。略有十二。谓非有相坏灭相变异相别离相现前相法尔相刹那相相续相病等相种种心行转相资产兴衰相器世成坏相。何等非有相。谓蕴界处于一切时我我所性常非有故。

何等坏灭相。谓诸行生已即灭。暂有还无故。何等变异相。谓诸行异生由不相似相续转故。

何等别离相。谓于诸行失增上力。或他所摄执为己有。何等现前相。谓正处无常由因随逐今受无常故。

何等法尔相。谓当来无常由因随逐定当受故。

何等刹那相。谓诸行刹那后必不住故。何等相续相。谓无始时来诸行生灭相续不断故。

何等病等相。谓四大时分受命变异故。何等种种心行转相。谓于一时起有贪心。或于一时起离贪心。如是有嗔离嗔有痴离痴。若合若散若下若举。若掉离掉。若不寂静若寂静。若定不定。如是等心行流转故。

何等资产兴衰相。谓诸兴善终归衰变故。何等器世成坏相。谓火水风三种成坏有三灾。顶谓第二第三第四静虑。第四静虑外宫殿等。虽无外灾成坏。然彼诸天与宫殿等俱生俱灭说有成坏。复有三种中劫。所谓饥馑疫病刀兵。此小三灾劫究竟位方乃出现。谓世界成已。一中劫初唯减。一中劫后唯增。十八中劫亦增亦减。二十中劫世界正坏。二十中劫世界坏已住。二十中劫世界正成。二十中劫世界成已住。合此八十中劫为一大劫。由此劫数显色无色界诸天寿量。如说以寿尽故福尽故业尽故。彼彼有情从彼彼处没。云何寿尽。谓时死。云何福尽。谓非时死即非福死。以彼有情贪着定味。福力减尽因此命终。云何业尽。谓顺生受业顺后受业俱尽故死。

何等苦相。谓或三苦或八苦或六苦。广说如前。是名苦相。何故经说若无常者即是苦耶。由二分无常为缘苦相可了知故。谓生分无常为缘。苦苦性可了知故灭分无常为缘。坏苦性可了知故。俱分无常为缘。行苦性可了知故。即依此义薄伽梵说。诸行无常诸行变坏。又依此义言。诸所有受我说皆苦。又于生灭二法所随诸行中。有生等八苦。性可了知故。佛说言。若无常者即是苦。又于无常诸行中。有生等苦可了知者。如来依此密意说言。由无常故苦非一切行。

何等空相。谓若于是处此非有。由此理正观为空。若于是处余是有。由此理如实知有。是名善入空性。如实知者不颠倒义。于何处谁非有于蕴界处常恒凝住。不变坏法我我所等非有。由此理彼皆是空。于何处谁余有。即此处无我性。此我无性无我有性。是谓空性。故薄伽梵密意说言。有如实知有。无如实知无。复有三种空性。谓自性空性。如性空性。真性空性。初依遍计所执自性观。第二依依他起自性观第三依圆成实自性观。

何等无我相。谓如我论者所立我相蕴界处非此相。由蕴界处我相无故。名无我相。故薄伽梵密意说言。一切法皆无我。如世尊说。此一切非我所。此非我处此非我我。于如是义应以正慧如实观察。此言何义。谓于外事密意说此一切非我所。于内事密意说此非我处此非我我。所以者何。以于外事唯计我所相。是故但遣我所。于内事通计我我所相。是故双遣我我所。

前说无常皆刹那相。此云何知。如心心所是刹那相。当知色等亦刹那相。由心执受故。等心安危故。随心转变故。是心所依故。心增上生故。心自在转故。又于最后位变坏可得故。生已不待缘自然灭坏故当观色等亦念念灭。

如世尊说。诸所有色。彼一切若四大种若四大种所造。此依何意说依容有意。说同在一处。依此而有是造义。若于此聚此大种可得。当知此聚唯有此大种非余。或有聚唯一大种。或有二大种。或有乃至一切大种。所造色亦尔。若于此聚此所造色可得。当知此聚唯此非余。或有聚唯一所造色。或二所造色。或有乃至多所造色随其所应。

又说粗聚色极微集所成者。当知此中极微无体。但由觉慧渐渐分析细分损减。乃至可析边际。即约此际建立极微。为遣一合想故。又为悟入诸所有色非真实故。

复次苦法略有八种差别。谓有广大不寂静苦。有寂静苦。有寂静不寂静苦。有中不寂静苦。有微薄不寂静苦。有微薄寂静苦。有极微薄寂静苦。有非苦似苦住大寂静。云何广大不寂静苦。谓生欲界未曾积集诸善根者。云何寂静苦。谓即此已生顺解脱分善根者。云何寂静不寂静苦。谓即此为世间道离欲已种善根者。云何中不寂静苦。谓生色界远离顺解脱分者。云何微薄不寂静苦。谓生无色界远离顺解脱分者。云何微薄寂静苦。谓诸有学。云何极微薄寂静苦。谓诸无学命根住缘六处。云何非苦似苦住大寂静。谓已得究竟菩萨摩诃萨等。乘大悲愿力故生诸有中。复次前说死苦。死有三种。谓或善心死。或不善心死。或无记心死。善心死者。谓于明利心现行位。或由自善根力所持故。或由他所引摄故。发起善心趣命终位。不善心死者。谓亦于明

利心现行位。或由自不善根力所持故。或由他所引摄故。起不善心趣命终位。无记心死者。谓若于明利心现行位。若于不明利心现行位。或由阙二缘故。或由加行无功能故。起无记心趣命终位。

修净行者临命终位。于身下分先起冷触。不净行者临命终位。于身上分先起冷触。不净行者中有生时。其相显现如黑羊羔光。或如阴暗夜分。修净行者中有生时。其相显现如白练光。或如晴夜分。

又此中有在欲色界正受生位。亦从无色界命终后位。亦名意生健达缚等。极住七日或中夭。或时移转。

住中有中。亦能集诸业。先串习力所引善等。思现行故。又能睹见同类有情。又中有形似当生处。又此中有所趣无碍。如具神通往来迅速。仍于生处有所拘碍。又此中有于所生处。如秤两头低昂道理。终没结生时分亦尔。住中有中于所生处发起贪爱。亦用余烦恼为缘助。此中有身与贪俱灭。羯逻蓝身与识俱生。此唯是异熟。自此已后根渐生长。如缘起中说。于四生类或受卵生。或受胎生。或受湿生。或受化生。

大乘阿毗达磨集论卷第四

决择分中谛品第一之二

云何集谛。谓诸烦恼及烦恼增上所生诸业。俱说名集谛。然薄伽梵随最胜说。若爱若后有爱。若喜贪俱行爱。若彼彼喜乐爱。是名集谛。言最胜者是遍行义。由爱具有六遍行义。是故最胜。何等为六。一事遍行。二位遍行。三世遍行。四界遍行。五求遍行。六种遍行。

云何烦恼。谓由数故相故缘起故境界故相应故差别故邪行故界故众故断故。观诸烦恼。

何等数故。谓或六或十六。谓贪嗔慢无明疑。见十谓前五见又分五。谓萨迦耶见边执见邪见见取戒禁取。

何等相故。谓若法生时相不寂静。由此生故身心相续不寂静转。是烦恼相。

何等缘起故。谓烦恼随眠未永断故。顺烦恼法现在前故。不正思惟现前起故。如是烦恼方乃得生。是名缘起。

何等境界故。谓一切烦恼还用一切烦恼为所缘境。及缘诸烦恼

事。又欲界烦恼除无明见疑。余不能缘上地为境。上地诸烦恼不能缘下地为境。已离彼地欲故。又缘灭道谛诸烦恼。不能亲缘灭道为境。唯由依彼妄起分别说为所缘。又烦恼有二种。谓缘无事及缘有事。缘无事者。谓见及见相应法。所余烦恼名缘有事。

何等相应故。谓贪不与嗔相应。如嗔疑亦尔。余皆得相应。如贪嗔亦尔。谓嗔不与贪慢见相应。慢不与嗔疑相应。无明有二种。一一切烦恼相应无明。二不共无明。不共无明者。谓于谛无智。见不与嗔疑相应。疑不与贪慢见相应。忿等随烦恼更互不相应。无惭无愧于一切不善品中恒共相应。惛沉掉举不信懈怠放逸。于一切染污品中恒共相应。

何等差别故。谓诸烦恼依种种义立种种门差别。所谓结缚随眠随烦恼缠暴流轭取系盖株机垢烧害箭所有恶行漏匮热恼诤炽然稠林拘碍等。

结有几种。云何结。何处结耶。结有九种。谓爱结恚结慢结无明结见结取结疑结嫉结悭结。

爱结者。谓三界贪爱结所系故不厌三界。由不厌故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

恚结者。谓于有情苦及顺苦法心有损害。恚结所系故。于恚境相心不弃舍。不弃舍故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

慢结者。即七慢。谓慢过慢慢过慢我慢增上慢下劣慢邪慢。慢者。谓于下劣计己为胜。或于不相似计己相似。心举为性。过慢者。谓于相似计己为胜。或复于胜计己相似。心举为性。慢过慢者。谓于胜己计己为胜。心举为性。我慢者。谓于五取蕴观我我所。心举为性。增上慢者。谓于未得上胜证法。计己已得上胜证法。心举为性。下劣慢者。谓于多分胜计己少分劣。心举为性。邪慢者。谓实无德计己有德。心举为性。慢结所系故。于我我所不能了。知不了知故执我我所。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

无明结者。谓三界无智无明结所系故。于苦法集法不能解了。不解了故广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

见结者。即三见。谓萨迦耶见边执见邪见。见结所系故。于邪出离妄计追求妄兴执着。于邪出离妄执着已。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

取结者。谓见取戒禁取。取结所系故。于邪出离方便妄计执着。以妄执着邪出离方便故。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

疑结者。谓于谛犹豫。疑结所系故。于佛法僧宝妄生疑惑。以疑惑故于三宝所不修正行。以于三宝所不修正行故。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

嫉结者。谓耽着利养不耐他荣发起心妒。嫉结所系故。爱重利养不尊敬法。重利养故。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

悭结者。谓耽着利养于资生具其心吝惜。悭结所系故。爱重畜积不尊远离重畜积故。广行不善不行诸善。由此能招未来世苦。与苦相应。

缚有三种。谓贪缚嗔缚痴缚。由贪缚故缚诸有情令处坏苦。由嗔缚故缚诸有情令处苦苦。由痴缚故缚诸有情令处行苦。又依贪嗔痴故。于善加行不得自在。故名为缚。

随眠有七。谓欲爱随眠嗔恚随眠有爱随眠慢随眠无明随眠见随眠疑随眠。欲爱随眠者。谓欲贪品粗重。嗔恚随眠者。谓嗔恚品粗重。有爱随眠者。谓色无色贪品粗重。慢随眠者。谓慢品粗重。无明随眠者。谓无明品粗重。见随眠者。谓见品粗重。疑随眠者。谓疑品粗重。若未离欲求者。由欲爱嗔恚随眠之所随增。未离有求者。由有爱随眠之所随增。未离邪梵行求者。由慢无明见。疑随眠之所随增。由彼众生得少对治便生憍慢。愚于圣谛。虚妄计度外邪解脱解脱方便。于佛圣教正法毗柰耶中。犹豫疑惑。

随烦恼者。谓所有诸烦恼皆是随烦恼。有随烦恼非烦恼。谓除烦恼。所余染污行蕴所摄一切心所法。此复云何。谓除贪等六烦恼。所余染污行蕴所摄忿等诸心所法。又贪嗔痴名随烦恼。心所法由此随烦恼随恼于心。令不离染。令不解脱。令不断障。故名随烦恼。如世尊说。汝等长夜为贪嗔痴随所恼乱心恒染污。

缠有八种。谓惛沉睡眠掉举恶作嫉悭无惭无愧。数数增盛缠绕于心故名为缠。谓随修习止举舍相。及彼所依梵行等所摄净尸罗时。缠绕于心。

暴流有四。谓欲暴流有暴流见暴流无明暴流。随流漂鼓是暴流义。随顺杂染故。初是习欲求者。第二是习有求者。后二是习邪梵行

求者。能依所依相应道理故。

轭有四种。谓欲轭有轭见轭无明轭。障碍离系是轭义。违背清净故。此亦随其次第习三求者相应现行。

取有四种。谓欲取见取戒禁取我语取。执取诤根执取后有。是取义所以者何。由贪着欲系缚耽染为因。诸在家者更相斗诤。此诤根本是第一取。由贪着见系缚耽染为因。诸出家者更相斗诤。此诤根本是后三取。六十二见趣。是见取。各别禁戒多分苦行。是戒禁取。彼所依止萨迦耶见。是我语取。由见取戒禁取。诸外道辈更相诤论。由我语取诸外道辈互无诤论。与正法者互有诤论。如是执着诤论根本。复能引取。后有苦异熟。故名为取。

系有四种。谓贪欲身系。嗔恚身系戒禁取身系。此实执取身系。以能障碍定意性身故名为系。所以者何。能为四种心乱因故。谓由贪爱财物等因令心散乱。于斗诤事不正行为因令心散乱。于难行戒禁苦恼为因令心散乱。不如正理推求境界为因令心散乱。

盖有五种。谓贪欲盖。嗔恚盖。惛沉睡眠盖。掉举恶作盖。疑盖。能令善品不得显了。是盖义。谓于乐出家位觉邪行位止举舍位。

株机有三。谓贪株机嗔株机痴株机。由依止贪嗔痴。先所串习为方便故。成贪等行心不调顺。无所堪能难可解脱。令诸有情难断此行。故名株机。

垢有三种。谓贪垢嗔垢痴垢由依止贪嗔痴故。毁犯如是尸罗学处。由此有智同梵行者。或于聚落或闲静处。见已作如是言。此长老作如是事行如是行。为聚落刺点染不净。说名为垢。

烧害有三。谓贪烧害嗔烧害痴烧害。由依止贪嗔痴故。长时数受生死烧恼。故名烧害。

箭有三种。谓贪箭嗔箭痴箭。由依止贪嗔痴故。于有有具深起追求相续不绝。于佛法僧苦集灭道常生疑惑。故名为箭。

所有有三。谓贪所有嗔所有痴所有。由依止贪嗔痴故。积畜财物有怖有怨多住散乱。故名所有。

恶行有三。谓贪恶行嗔恶行痴恶行。由依止贪嗔痴故。恒行身语意恶行。故名恶行。又即依此贪嗔痴门。广生无量恶不善行故。建立三不善根。所以者何。以诸有情爱味世间所有为因行诸恶行。分别世间怨相为因行诸恶行。执着世间邪法为因行诸恶行。是故此贪嗔痴。

亦名恶行。亦名不善根。

漏有三种。谓欲漏有漏无明漏。令心连注流散不绝。故名为漏。此复云何。依外门流注故立欲漏。依内门流注故立有漏。依彼二所依门流注故立无明漏。

匮有三种。谓贪匮嗔匮痴匮。由依止贪嗔痴故。于有及资生具恒起追求无有厌足。常为贫乏众苦所恼。是故名匮。

热有三种。谓贪热嗔热痴热。由依止贪嗔痴故。不如正理执着诸相执着随好。由执着相及随好故烧恼身心。故名为热。

恼有三种。谓贪恼嗔恼痴恼。由依止贪嗔痴故。随彼彼处爱乐耽着。彼若变坏便增愁叹。种种忧苦热恼所触。故名为恼。

诤有三种。谓贪诤嗔诤痴诤。由依止贪嗔痴故。执持刀杖兴诸战诤种种斗讼。是故贪等说名为诤。

炽然有三。谓贪炽然嗔炽然痴炽然。由依止贪嗔痴故。为非法贪大火所烧。不平等贪大火所烧。及为邪法大火所烧。故名炽然。

稠林有三。谓贪稠林嗔稠林痴稠林。由依止贪嗔痴故。于诸生死根本行中广兴染着。令诸有情感种种身流转五趣。是故贪等说名稠林。

拘碍有三。谓贪拘碍嗔拘碍痴拘碍。由依止贪嗔痴故。顾恋身财无所觉了乐处愦闹。得少善法便生厌足。由此不能修诸善法。故名拘碍。

诸如是等烦恼义门差别无量。

何等邪行故。谓贪嗔二烦恼。迷境界及见起邪行慢。迷有情及见。起邪行萨迦耶见边执见邪见。迷所知境起邪行见取戒禁取。迷诸见起邪行疑。迷对治起邪行无明。迷一切起邪行。又十烦恼皆迷苦集起诸邪行。是彼因缘所依处故。又十烦恼皆迷灭道起诸邪行。由此能生彼怖畏故。

何等界故。谓除嗔余一切通三界系。嗔唯欲界系。

又贪于欲界与乐喜舍相应。如于欲界于初二静虑亦尔。于第三静虑与乐舍相应。已上唯与舍相应。嗔与苦忧舍相应。慢于欲界与喜舍相应。于初二静虑与乐喜舍相应。于第三静虑与乐舍相应。已上唯舍

相应。如慢萨迦耶见边执见见取戒禁取亦尔。邪见于欲界与忧喜舍相应。于色无色界随所有受皆与相应。疑于欲界与忧舍相应。于色无色界随所有受皆与相应。无明有二种。谓相应不共。相应无明。一切烦恼相应故。若于是处随所有受皆得相应。不共无明。于欲界与忧舍相应。于上界随所有受皆得相应。何故诸烦恼皆与舍相应。以一切烦恼堕中庸位方息没故。又贪于欲界在六识身。如贪嗔无明亦尔。贪于色界在四识身。于无色界在意识身。如贪无明亦尔。慢见疑于一切处在意识身。又贪嗔慢于欲界缘一分事转。如于欲界于色无色界亦尔。所余烦恼于一切处遍缘一切事转。

何等众故。谓二众烦恼。一见所断众。二修所断众。见所断众复有四种。一见苦所断众。二见集所断众。三见灭所断众。四见道所断众。欲界见苦所断具十烦恼。如见苦所断见集灭道所断亦尔。色界见苦等四种所断。各九烦恼除嗔。如色界无色界亦尔。如是见所断烦恼众。总有一百一十二烦恼。欲界修所断有六烦恼。谓俱生萨迦耶见边执见。及贪嗔慢无明。色界修所断有五烦恼除嗔。如色界无色界亦尔。如是修所断烦恼众。总有十六烦恼。

何等断故。谓如此差别断由此作意断从此而得断。如此差别断者谓遍智故远离故得对治故。遍智者。谓彼因缘事遍智自体遍智过患遍智。远离者。虽彼暂生而不坚执。得对治者。谓未生者令不生故。已生者令断故。得对治道。由此作意断者。何等作意能断耶。总缘作意观一切法皆无我性。能断烦恼无常等行。但为修治无我行故。从此而得断者。从何而得断耶。不从过去已灭故。不从未来未生故。不从现在道不俱故。然从诸烦恼粗重而得断为断。如是如是品粗重生。如是如是品对治若此品对治生。即此品粗重灭。平等平等。犹如世间明生暗灭。由此品离系故。令未来烦恼住不生法中。是名为断。

云何烦恼增上所生诸业。谓若思业若思已业。总名业相。又有五种业。一取受业。二作用业。三加行业。四转变业。五证得业。今此义中意多分别加行业。

何等思业。谓福业非福业不动业。

何等思已业。谓身业语业意业。

又此身语意三业。或善或不善。不善者即十不善业道。谓杀生不与取欲邪行虚诳语离间语粗恶语杂秽语贪欲嗔恚邪见。善者即十善业道。谓离杀生离不与取离欲邪行离虚诳语离离间语离粗恶语离杂秽语无贪无嗔正见。

又杀生等应以五门分别其相。谓事故意乐故方便故烦恼故究竟故。

如契经言故思造业。云何名为故思造业。谓他所教敕故思造业。他所劝请故思造业。无所了知故思造业。根本执着故思造业。颠倒分别故思造业。此中根本执着故思造业。颠倒分别故思造业。若作若增长非不受异熟。作者。谓起造诸业令其现行。增长者。谓令习气增益。

如契经言决定受业。云何名为决定受业。谓作业决定。受异熟决定分位决定。

十不善业道异熟果者。于三恶趣中随下中上品。受傍生饿鬼那落迦异熟。等流果者。各随其相于人趣中感得自身众具衰损增上果者。各随其相感得所有外事衰损。广说如经。

十善业道异熟果者。于人天趣中受人天异熟。等流果者。即于彼处各随其相。感得自身众具兴盛。增上果者。即于彼处各随其相。感得所有外事兴盛。

善不善业。于善趣恶趣中感生异熟时。有招引业圆满业。招引业者。谓由此业能感异熟果。圆满业者。谓由此业生已领受爱不爱果。或有业由一业力牵得一身。或有业由一业力牵得多身。或有业由多业力牵得一身。或有业由多业力牵得多身。若一有情成就多业。云何次第受异熟果。于彼身中重者先熟。或将死时现在前者。或先所数习者。或最初所行者。彼异熟先熟。

如契经言。有三种业。谓福业非福业不动业。何等福业。谓欲界系善业。何等非福业。谓不善业。何等不动业谓色无色界系善业。

如契经说。无明缘行。若福非福及与不动。云何福及不动行缘无明生。有二种愚。一异熟果愚。二真实义愚。由异熟果愚故发非福行。由真实义愚故发福及不动行。

杀生业道贪嗔痴为方便。由嗔究竟。如杀生粗恶语嗔恚业道亦尔。不与取业道贪嗔痴为方便。由贪究竟。如不与取欲邪行贪欲业道亦尔。虚诳语业道贪嗔痴为方便。于三种中随由一究竟。如虚诳语离间语杂秽语业道亦尔。邪见业道贪嗔痴为方便。由痴究竟。

如契经言。有共业。有不共业。有强力业。有劣力业。云何共业。若业能令诸器世间种种差别。云何不共业。若业能令有情世间种

种差别。或复有业。令诸有情展转增上。由此业力说诸有情更互相望为增上缘。以彼互有增上力故。亦名共业。是故经言。如是有情与余有情互相见等。而不受用不易可得。云何强力业。谓对治力强补特伽罗故。思所造诸不善业。由对治力所摄伏故。令当受那落迦业转成现法受。应现法受业转令不受。所以此业名强力者。由能对治业力强故。又故思所造一切善业皆名强力。依此业故薄伽梵说。我圣弟子能以无量广大之业善熏其心。诸所造作有量之业。不能牵引不能留住。亦不能令堕在彼数。又对治力劣补特伽罗故。思所造诸不善业。望诸善业皆名强力。又故思造业异熟决定不断不知。名强力业。此中意说。一切善不善业异熟决定。圣道力不断者。皆名强力业。又欲界系诸不善业性皆是强力。又先所串习名强力业。又依强位名强力业。又不可治者。所造诸业名强力业。无涅槃法故。又由田故发强力业又由心加行故发强力业。又由九种因发强力业。谓由田故事故自体故所依故作意故意乐故助伴故多修习故与多众生共所行故。与此相违是劣力。业如世尊说。若有说言。彼彼丈夫补特伽罗。随如是如是业。若作若增长还受如是如是异熟。若有是事便不应修清净梵行。亦不可知正尽诸苦作苦边际。若有说言。彼彼丈夫补特伽罗。随如是如是顺所受业。若作若增长。还受如是如是顺所受异熟。若有是事便应修习清净梵行。又亦可知正尽诸苦作苦边际。如是经言有何密意。此中佛意为欲遮止如是邪说。谓乐俱行业。还能感得乐俱行异熟。苦俱行业。还能感得苦俱行异熟。不苦不乐俱行业。还能感得不苦不乐俱行异熟。故作是说。又为开许如是正说。谓乐俱行业顺乐受者。还受乐异熟。顺苦受者。还受苦异熟。顺不苦不乐受者。还受不苦不乐异熟。苦俱行业顺乐受者。还受乐异熟。顺苦受者。还受苦异熟。顺不苦不乐受者。还受不苦不乐异熟。不苦不乐俱行业顺乐受者。还受乐异熟。顺苦受者。还受苦异熟。顺不苦不乐受者。还受不苦不乐异熟。如是名为此经密意。又业差别有三种。谓律仪业。不律仪业。非律仪非不律仪业。

云何律仪业。谓别解脱律仪所摄业。静虑律仪所摄业。无漏律仪所摄业。别解脱律仪所摄业者。即是七众所受律仪。谓苾刍律仪。苾刍尼律仪。式叉摩那律仪。勤策律仪。勤策女律仪。邬波索迦律仪。邬波斯迦律仪。及近住律仪。依止何等补特伽罗建立出家律仪。依能修行远离恶行。远离欲行补特伽罗。依止何等补特伽罗建立邬波索迦律仪邬波斯迦律仪。依能尽受远离恶行。不远离欲行补特伽罗。依止何等补特伽罗建立近住律仪。依止不能远离恶行。及不能远离欲行补特伽罗。若唯修学邬波索迦一分学处为说成就。邬波索迦律仪为说不成就。应说成就而名犯戒。扇搋半择迦等。为遮彼受邬波索迦律仪不耶。不遮彼受邬波索迦律仪。然遮彼邬波索迦性。不堪亲近承事苾刍苾刍尼等二出家众故。又半择迦有五种。谓生便半择迦。嫉妒半择

迦。半月半择迦灌洒半择迦。除去半择迦。

静虑律仪所摄业者。谓能损伏发起犯戒烦恼种子。离欲界欲者所有远离。离初静虑欲者所有远离。离第二静虑欲者所有远离。离第三静虑欲者所有远离。是名静虑律仪所摄身语业。

无漏律仪所摄业者。谓以见谛者由无漏作意力。所得无漏远离戒性。是名无漏律仪所摄业。

云何不律仪业。谓诸不律仪者。或由生彼种姓中故。或由受持彼事业故。所期现行彼业决定。何等名为不律仪者。所谓屠羊养鸡养猪捕鸟捕鱼猎鹿罝兔劫贼魁脍控牛缚象立坛咒龙守狱谗构好为损等。

云何非律仪非不律仪业。谓住非律仪非不律仪者。所有善不善业。

又业差别有三种。谓顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。顺乐受业者。谓从欲界乃至第三静虑所有善业。顺苦受业者。谓不善业。顺不苦不乐受业者。谓第三静虑已上所有善业。

又业差别有三种。谓顺现法受业。顺生受业。顺后受业。顺现法受业者。若业于现法中异熟成熟。谓从慈定起已。于彼造作若损若益必得现异熟。如从慈定起。从无诤定起。从灭定起。从预流果起。从阿罗汉果起亦尔。又于佛为上首僧中造善恶业必得现异熟。又有余猛利意乐方便。所行善不善业亦得现异熟。顺生受业者。若业于无间生中异熟成熟。谓五无间业。复有所余善不善业。于无间生异熟熟者。一切皆名顺生受业。顺后受业者。若业于无间生。后异熟成熟。是名顺后受业。又业差别有四种。谓黑黑异熟业。白白异熟业。黑白黑白异熟业。非黑白无异熟业能尽诸业。黑黑异熟业者。谓不善业。白白异熟业者。谓三界善业。黑白黑白异熟业者。谓欲界系杂业。或有业意乐故黑方便故白。或有业。方便故黑意乐故白。非黑白无异熟业能尽诸业者。谓于加行无间道中诸无漏业。

总约一切无漏业。所有障碍随顺体性。如其次第建立。曲秽浊等诸染污业。净牟尼等诸清净业。

复有施等诸清净业。云何施业。谓因缘故等起故处所故。自体故。分别施业。因缘者。谓无贪无嗔无痴善根。等起者。谓彼俱行思处所者。谓所施物自体者。谓正行施时身语意业。云何施圆满。谓数数施故。无偏党施故。随其所欲圆满施故。施得圆满。又无所依施故广清净施故。极欢喜施故。数数施故田器施故。善分布新旧施故。施

得圆满。

云何应知施物圆满。谓所施财物非诳诈得故。所施财物非侵他得故。所施财物非秽离垢故。所施财物清净故。所施财物如法所引故。如是应知施物圆满。

如契经说。成就尸罗。善能防护别解脱律仪。轨则所行皆悉圆满。见微细罪生大怖畏。于诸学处善能受学。云何成就尸罗。能受能护净尸罗故。云何善能防护别解脱律仪。能善护持出离尸罗故。云何轨则所行皆悉圆满。具净尸罗难为毁责故。云何见微细罪生大怖畏。勇猛恭敬所学尸罗故。云何于诸学处善能受学圆满。受学所学尸罗故。

从是已后依止尸罗。释佛经中护身等义。云何名为防护身语。由彼正解所摄持故。云何身语具足圆满。终不毁犯所毁犯故。云何身语清净现行。由无悔等渐次修行。乃至得定为依止故。云何身语极善现行。染污寻思所不杂故。云何身语无罪现行。远离邪愿修梵行故。云何身语无害现行。不轻陵他易共住故。云何身语随顺现行。由能随顺涅槃得故。云何身语随隐显现行。隐善显恶故。云何身语亲善现行。同梵行者摄受尸罗故。云何身语应仪现行。于尊尊位离憍慢故。云何身语敬顺现行。于尊教诲敬顺受故。云何身语无热现行。远离苦行热恼下劣欲解故。云何身语不恼现行。弃舍财业无悔恼故。云何身语无悔现行。虽得少分不以为喜而无悔恨故。如世尊说。如是有情皆由自业。业所乖诤。从业所生依业出离业能分别一切有情高下胜劣。云何有情皆由自业。由自造业而受异熟故。

云何业所乖诤。于受自业所得异熟时。善不善业互违诤故。云何从业所生。是诸有情远离无因恶因。唯从业所生故。云何依业出离。依对治业解业缚故。云何由业有情高下。谓犹业故于善恶趣得自体差别。云何胜劣。谓诸有情成就功德过失差别。

如世尊说有情业异熟不可思议。云何业异熟可思议。云何业异熟不可思议。谓诸善业于人天趣得可爱异熟。是可思议。诸不善业堕三恶趣得不爱异熟。是可思议。即由此业感诸有情自身异熟等种种差别。不可思议。又即善不善业。处差别事差别因差别异熟差别品类差别等。皆不可思议。复有种种外事差别。能感业用不可思议。又末尼珠药草咒术相应业用不可思议。又诸观行者威德业用不可思议。又诸菩萨自在业用不可思议。所谓命自在故。心自在故。财自在故。业自在故。生自在故。胜解自在故。愿自在故。神通自在故。智自在故。法自在故。诸大菩萨由如是等自在力故。所作业用不可思议。又一切佛所作诸佛应所作事业用不可思议。如是集谛总有四种行相差别。谓

因相集相生相缘相。云何因相。谓能引发复有习气因。是名因相。云何集相。谓彼彼有情所集习气。于彼彼有情类为等起因。是名集相。云何生相。谓各别内身无量品类差别生因。是名生相。云何缘相。谓诸有情别别得舍因。是名缘相。

大乘阿毗达磨集论卷第五

决择分中谛品第一之三

云何灭谛。谓相故甚深故世俗故。胜义故不圆满故圆满故无庄严故。有庄严故。有余故。无余故。最胜故。差别故分别灭谛。

何等相故。谓真如圣道烦恼不生。若灭依若能灭若灭性。是灭谛相。如世尊说。眼耳及与鼻舌身及与意。于此处名色究竟灭无余。又说。是故汝今当观是处。所谓此处眼究竟灭远离色想。乃至意究竟灭远离法想。由此道理显示所缘。真如境上有漏法灭。是灭谛相。何等甚深故。谓彼诸行究竟寂灭。如是寂灭望彼诸行。不可说异。不可说不异。不可说亦异亦不异。不可说非异非不异。所以者何。无戏论故。于此义中若生戏论。非正思议非道非如。亦非善巧方便思故。如世尊说。此六触处尽离欲灭寂静没等。若谓有异。若谓无异。若谓亦有异亦无异。若谓非有异非无异者。于无戏论便生戏论。乃至有六处可有诸戏论。六处既灭绝诸戏论即是涅槃。

何等世俗故。谓以世间道摧伏种子所得灭。是故世尊别名说为彼分涅槃。

何等胜义故谓以圣慧永拔种子所得灭。何等不圆满故。谓诸有学。或预流果摄。或一来果摄。或不还果摄等所有灭。

何等圆满故。谓诸无学阿罗汉果摄等所有灭。

何等无庄严故。谓慧解脱阿罗汉所有灭。何等有庄严故。谓俱分解脱三明六通阿罗汉等所有灭。

何等有余故。谓有余依灭。

何等无余故。谓无余依灭。

何等最胜故。谓佛菩萨无住涅槃摄所有灭。以常安住一切有情利乐事故。

何等差别故。谓无余永断永出永吐尽离欲灭寂静没等。何故名无余永断。由余句故。何故名永出。永出诸缠故。何故名永吐。永吐随眠故。何故名尽。见道对治得离系故。何故名离欲。修道对治得离系故。何故名灭。当来彼果苦不生故。何故名寂静。于现法中彼果心苦永不行故。何故名没。余所有事永灭没故。何故此灭复名无为。离三相故。何故此灭复名难见。超过肉眼天眼境故。何故此灭复名不转。永离诸趣差别转故。何故此灭名不卑屈离三爱故。何故此灭复名甘露。离蕴魔故。何故此灭复名无漏。永离一切烦恼魔故。何故此灭复名舍宅。无罪喜乐所依事故。何故此灭复名洲渚。三界隔绝故。何故此灭复名弘济。能遮一切大苦灾横故。何故此灭复名归依。无有虚妄意乐方便所依处故。何故此灭名胜归趣。能为归趣一切最胜圣性所依处故。何故此灭复名不死。永离生故。何故此灭名无热恼永离一切烦恼热故。永离一切求不得苦大热恼故。何故此灭名无炽然。永离一切愁叹忧苦诸恼乱故。何故此灭复名安隐。离怖畏住所依处故。何故此灭复名清凉。诸利益事所依处故。何故此灭复名乐事。第一义乐事故。何故此灭名趣吉祥。为证得彼易修方便所依处故。何故此灭复名无病。永离一切障碍病故。何故此灭复名不动。永离一切散动故。何故此灭复名涅槃。无相寂灭大安乐住所依处故。何故此灭复名无生。离续生故。何故此灭复名无起。永离此后渐生起故。何故此灭复名无造。永离前际诸业烦恼势力所引故。何故此灭复名无作。不作现在诸业烦恼所依处故。何故此灭复名不生。永离未来相续生故。

如是灭谛总有四种行相差别谓灭相静相妙相离相。云何灭相烦恼离系故。云何静相。苦离系故。云何妙相。乐静事故。云何离相。常利益事故。

云何道谛。谓由此道故知苦断集证灭修道是略说道谛相。道有五种。谓资粮道加行道见道修道究竟道。

何等资粮道。谓诸异生所有尸罗。守护根门饮食知量。初夜后夜常不睡眠。勤修止观正知而住。复有所余进习诸善。闻所成慧。思所成慧。修所成慧。修习此故得成现观解脱所依器性。

何等加行道。谓有资粮道皆是加行道。或有加行道非资粮道。谓已积集资粮道者。所有顺决择分善根。谓暖法顶法顺谛忍法世第一法。云何暖法。谓各别内证于诸谛中。明得三摩地钵罗若及彼相应等法。云何顶法。谓各别内证于诸谛中。明增三摩地钵罗若及彼相应等法。云何顺谛忍法。谓各别内证于诸谛中。一分已入随顺三摩地钵罗若及彼相应等法。云何世第一法。谓各别内证于诸谛中。无间心三摩地钵罗若及彼相应等法。何等见道。若总说。谓世第一法无间无所得三摩地钵罗若及彼相应等法。又所缘能缘平等平等智为其相。又遣各

别有情假法假。遍遣二假所缘法智为相。

若别说见道差别。谓世第一法无间苦法智忍苦法智。苦类智忍苦类智。集法智忍集法智。集类智忍集类智。灭法智忍灭法智。灭类智忍灭类智。道法智忍道法智。道类智忍道类智。如是十六智忍。是见道差别相。

云何苦。谓苦谛。云何苦法。谓苦谛增上所起教法。云何法智。谓于加行道中观察谛增上法智。云何智忍。谓先观察增上力故。于各别苦谛中起现证无漏慧。由此慧故永舍见苦所断一切烦恼。是故名为苦法智忍。云何苦法智。谓忍无间由此智故。于前所说烦恼解脱而得作证。是名苦法智。云何苦类智忍。谓苦法智无间无漏慧生。于苦法智忍及苦法智各别内证。言后诸圣法皆是此种类。是故名为苦类智忍。云何苦类智。谓此无间无漏智生。审定印可。苦类智忍。是名苦类智。如是于余谛中随其所应。诸忍诸智尽当知。

于此位中由法忍法智觉悟所取。由类忍类智觉悟能取。又此一切忍智位中。说名安住无相观者。如是十六心刹那。说名见道。于所知境智生究竟。名一刹那。

一切道谛由四种相应随觉了。谓安立故思惟故证受故圆满故。云何安立故。谓声闻等随自所证已得究竟。为欲令他亦了知故。由后得智以无量种名句文身安立道谛。云何。思惟故谓正修习现观方便。以世间智如所安立思惟数习。云何证受故。谓如是数习已自内证受最初见道正出世间无戏论位。云何圆满故。谓此位后圆满转依。乃至证得究竟。彼既证得究竟位已。复由后得智以名句文身安立道谛。

如契经言。远尘离垢于诸法中正法眼生者。此依见道说。诸法忍能远尘。诸法智能离垢。遍知故永断故道得清净。

如契经言。见法得法极通达法究竟坚法。越度一切悕望疑惑不假他缘。于大师教余不能引。于诸法中得无所畏。此亦依见道说。见法者。谓诸法忍。得法者。谓诸法智。极通达法者。谓诸类忍。究竟坚法者。谓诸类智。越度一切悕望者。由诸忍智于自所证无有悕虑。越度一切疑惑者。于此位中于他所证无有犹豫。不假他缘者。于所修道中无他。引道自然善巧。于大师教余不能引者。于佛圣教不为邪道所化引故。于诸法中得无所畏者。于依所证问记法中。诸怯劣心永无有故。

何等修道。谓见道上所有世间道出世间道软道中道上道加行道无间道解脱道胜进道等。皆名修道。

云何世间道。谓世间初静虑。第二静虑。第三静虑。第四静虑。空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。如是静虑无色。由四种相应广分别。谓杂染故清白故建立故清净故。何等杂染故。谓四无记根。一爱二见三慢四无明。由有爱故味上静虑杂染所染。由有见故见上静虑杂染所染。由有慢故慢上静虑杂染所染。由无明故疑上静虑杂染所染。如是烦恼恒染其心。令色无色界烦恼随烦恼相续流转。

何等清白故。谓净静虑无色。由性善故说名清白。

何等建立故。有四种建立。谓支分建立。等至建立。品类建立。名想建立。

云何支分建立。谓初静虑有五支。何等为五。一寻二伺三喜四乐五心一境性。第二静虑有四支。何等为四。一内等净二喜三乐四心一境性。第三静虑有五支。何等为五。一舍二念三正知四乐五心一境性。第四静虑有四支。何等为四。一舍清净二念清净三不苦不乐受四心一境性。对治支故。利益支故。彼二所依自性支故。诸无色中不立支分。以奢摩他一味性故。云何等至建立。谓由七种作意证入初静虑。如是乃至非想非非想处。何等名为七种作意。谓了相作意。胜解作意。远离作意。摄乐作意。观察作意。加行究竟作意。加行究竟果作意。

云何品类建立。谓初静虑具软中上三品熏修。如初静虑余静虑及无色三品熏修亦尔。由软中上品熏修初静虑故。于初静虑中还生三异熟。如初静虑于余静虑中若熏修若生果各三品亦尔。于无色界中无别处所故。不立生果处所差别。然由三品熏修无色定故。彼异熟生时有高有下有劣有胜。

云何名想建立。谓于初静虑所摄定中。诸佛世尊及得究竟大威德菩萨摩诃萨所入三摩地。彼三摩地一切声闻及独觉等尚不了其名。岂能知数。况复证入。如于初静虑所摄定中。于余静虑无色所摄定中亦尔。如是所说皆依静虑波罗蜜多。

何等清净故。谓初静虑中边际定。乃至非想非非想处边际定。是名清净。云何出世道。谓于修道中法智类智品。所摄苦智集智灭智道智。及彼相应三摩地等。或未至定所摄。或初静虑乃至无所有处所摄。非想非非想处唯是世间不明了想恒现行故。由此道理故名无想。如世尊言。乃至有想三摩钵底。方能如实照了通达。灭定亦是出世间摄。由圣道后所证得故。要于人趣方能引发。或于人趣或于色界能现在前。生无色界多不现起。由住寂静解脱异熟者。于此灭定多不发起。勤方便故。

云何软道。谓软软软中软上品道。由此道故能舍三界所系地地中上上上中上下三品烦恼。

云何中道。谓中软中中中上品道。由此道故能舍三界所系地地中中上中中中软三品烦恼。

云何上道。谓上软上中上上品道。由此道故能舍三界所系地地中软上软中软软三品烦恼。

云何加行道。谓由此道能舍烦恼。是名修道中加行道。

云何无间道。谓由此道无间永断烦恼令无所余。

云何解脱道。谓由此道证断烦恼所得解脱。云何胜进道。谓为断余品烦恼。所有加行无间解脱道。是名胜进道。又复弃舍断烦恼加行或勤方便思惟诸法。或勤方便安住诸法。或进修余三摩钵底诸所有道名胜进道。又为引发胜品功德。或复安住诸所有道。名胜进道。

复云何修如是诸道。谓得修习修除去修对治修。得修者。谓未生善法修习令生。习修者。谓已生善法修令坚住不忘倍复增广。除去修者。谓已生恶不善法修令永断。对治修者。谓未生恶不善法修令不生。又道生时能安立自习气。是名得修。即此道现前修习。是名习修。即此道现在前时能舍自障。名除去修。即此道既舍自障。令彼未来住不生法。名对治修。复有四种对治名对治修。谓厌坏对治断对治持对治远分对治。云何厌坏对治。谓于有漏诸行见多过患。云何断对治。谓加行道及无间道。云何持对治。谓解脱道。云何远分对治。谓此后诸道。

又道差别有十一种。谓观察事道。勤功用道。修治定道。现观方便道。亲近现观道。现观道。清净出离道。依根差别道。净修三学道。发诸功德道。遍摄诸道道。如是诸道随其次第谓三十七菩提分法。四种正行。四种法迹。奢摩他。毗钵舍那。三无漏根。

此中一切菩提分法。皆由五门而得建立。谓所缘故自体故助伴故修习故修果故。

四念住所缘者谓身受心法。复有四事。谓我所依事。我受用事。我自体事。我染净事。自体者。谓慧及念。助伴者。谓彼相应心心所等。修习者。谓于内身等修循身等观。如于内于外于内外亦尔。内身者。谓于此身中所有内色处。外身者。谓外所有外色处。内外身者。谓内处相应所有外处根所依止。又他身中所有内色处。云何于身修循

身观。谓以分别影像身与本质身平等。随观内受者。谓因内身所生受。外受者。谓因外身所生受。内外受者。谓因内外身所生受。如受心法亦尔。如于身修循身观。如是于受等修循受等观如其所应。又修习者。谓欲勤策励勇猛不息。正念正知及不放逸。修习差别故。欲修习者。谓为对治不作。意随烦恼勤修习者。谓为对治懈怠随烦恼。策修习者。谓为对治惛沉掉举随烦恼。励修习者。谓为对治心下劣性随烦恼。勇猛修习者。谓为对治疏漏疲倦随烦恼。不息修习者。谓为对治得少善法生知足喜随烦恼。正念修习者。谓为对治忘失尊教随烦恼。正知修习者。谓为对治毁犯追悔随烦恼。不放逸修习者。谓为对治舍诸善轭随烦恼。修果者。谓断四颠倒趣入四谛身等离系。

四正断所缘者。谓已生未生所治能治法。自体者。谓精进。助伴者。谓彼相应心心所等。修习者。如契经说。生欲策励发起正勤策心持心。此中诸句显修正勤及所依止。所依止者。谓欲。正勤者。谓策励等。于止举舍相作意中。为欲损减惛沉掉举发起正勤故次说言策心持心。修果者。谓尽弃舍一切所治。于能对治若得若增。是名修果。

四神足所缘者。谓已成满定所作事。自体者。谓三摩地。助伴者。谓欲勤心观及彼相应心心所等。云何欲三摩地。谓由殷重方便触心一境性。云何勤三摩地。谓由无间方便触心一境性。云何心三摩地。谓由先修三摩地力触心一境性。云何观三摩地。谓由闻他教法内自简择触心一境性。又欲三摩地者。谓由生欲触心一境性。勤三摩地者。谓由策励发起正勤触心一境性。心三摩地者。谓由持心触心一境性。观三摩地者。谓由策心触心一境性。修习者。谓数修习八种断行。何等为八。谓欲精进信安正念正知思舍。如是八种略摄为四。谓加行摄受继属对治。又欲勤心观修有二种。谓并因缘聚散远离修。不劣不散彼二所依随顺修。修果者。谓已善修治三摩地故。随所欲证。所通达法即能随心通达变现。又于别别处所法中。证得堪能自在作用。如所愿乐能办种种神通等事。又能引发胜品功德。五根所缘者。谓四圣谛。自体者。谓信精进念定慧。助伴者。谓彼相应心心所等。修习者。谓信根于诸谛起忍可行。修习精进。根于诸谛生忍可已。为觉悟故起精进行。修习念根。于诸谛发精进已。系念起不忘失行。修习定根。于诸谛既系念已。起心一境性行。修习慧根。于诸谛心既得定起简择行修习。修果者。谓能速发谛现观及能修治暖顶。引发忍世第一法。

如五根五力亦尔。差别者。由此能损减所对治障。不可屈伏故名为力。

七觉支所缘者。谓四圣谛如实性。自体者。谓念择法精进喜安定舍。念是所依支。择法是自体支。精进是出离支。喜是利益支。安定

舍是不染污支。由此不染污故。依止不染污故。体是不染污故。助伴者。谓彼相应心心所等。修习者。谓依止远离。依止无欲。依止寂灭。回向弃舍修念觉支。如念觉支乃至舍觉支亦尔。如是四句次第显示。缘四谛境修习觉支。修果者。谓见所断烦恼永断。

八圣道支所缘者。谓即此后时四圣谛如实性。自体者。谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。正见是分别支。正思惟是诲示他支。正语正业正命是令他信支。见戒命清净性故。正精进是净烦恼障支。正念是净随烦恼障支。正定是能净最胜功德障支。助伴者。谓彼相应心心所等。修习者。如觉支说。修果者。谓分别诲示他令他信。烦恼障净。随烦恼障净。最胜功德障净故。

四种正行者。谓苦迟通行。苦速通行。乐迟通行。乐速通行。初谓钝根未得根本静虑。第二谓利根未得根本静虑。第三谓钝根已得根本静虑。第四谓利根已得根本静虑。四种法迹者。谓无贪无嗔正念正定。无贪无嗔能令增上戒学清净。正念能令增上心学清净。正定能令增上慧学清净。奢摩他者。谓于内摄心令住等住安住近住。调顺寂静最极寂静。专注一趣平等摄持。毗钵舍那者。谓简择诸法。最极简择。普遍寻思。周审观察。为欲对治粗重相结故。为欲制伏诸颠倒故。令无倒心善安住故。

又依奢摩他毗钵舍那立四种道。或有一类已得奢摩他非毗钵舍那。此类依奢摩他进修毗钵舍那。或有一类已得毗钵舍那非奢摩他。此类依毗钵舍那进修奢摩他。或有一类不得奢摩他亦非毗钵舍那。此类专心制伏惛沉掉举双修二道。或有一类已得奢摩他及毗钵舍那。此类奢摩他毗钵舍那二道和合平等双转。

三根者。谓未知当知根已知根具知根。云何未知当知根。谓于加行道及于见道十五心刹那中所有诸根。云何已知根。谓从第十六见道心刹那已上。于一切有学道中所有诸根。云何具知根。谓于无学道所有诸根。

依初静虑地现修道时。亦修欲界系所有善根。于彼得自在故。如依初静虑地修欲界善根。如是依一切上地现修道时。皆能修习下界下地所有善根。于彼得自在故。

何等究竟道。谓依金刚喻定。一切粗重永已息故。一切系得永已断故。永证一切离系得故。从此次第无间转依。证得尽智及无生智十无学法等。何等为十。谓无学正见。乃至无学正定。无学正解脱。无学正智。如是等法名究竟道。

云何名为一切粗重。略说有二十四种。谓一切遍行戏论粗重。领受粗重。烦恼粗重。业粗重。异熟粗重。烦恼障粗重。业障粗重。异熟障粗重。盖粗重。寻思粗重。饮食粗重。交会粗重。梦粗重。病粗重。老粗重。死粗重。劳倦粗重。坚固粗重。粗粗重。中粗重。细粗重。烦恼障粗重。定障粗重。所知障粗重。

云何系得。谓于粗重积集假立系得性。云何离系得。谓于粗重离散假立离系得性。

云何金刚喻定。谓居修道最后断结道位所有三摩地。或加行道摄。或无间道摄。加行道摄者。谓从此已去非一切障所碍能破一切障。无间道摄者。谓从此无间尽智无生智生。又此三摩地无间坚固一味遍满。为显此义薄伽梵说。如大石山无缺无隙无穴一段。极善圆满十方猛风所不动转。云何名为无间转依。谓已证得无学道者三种转依。何等为三。谓心转依道转依粗重转依。

云何尽智。谓由因尽所得智。或缘尽为境。

云何无生智。谓由果断所得智。或缘果不生为境。

十无学法当知依止无学戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱知见蕴说。

如是道谛总有四种行相差别。谓道相如相行相出相。云何道相。因此寻求真实义故。云何如相。以能对治诸烦恼故。云何行相。善能成办心令不颠倒故。云何出相。趣真常迹故。于诸谛中十六行相。皆通世间及出世间。世间出世间有何差别。于所知境不善悟入善悟入性差别故。有障无障性差别故。有分别无分别性差别故。所以者何。于诸谛中无常苦等十六世间行相。不善通达真如性故。烦恼所随眠故。依名言门起戏论故。出世行相与此相违。出世行相现在前时。虽复现证见无常义。然不依名言戏论门。见此是无常义。如无常行相于无常义。余行相于余义随其所应当知亦尔。

大乘阿毗达磨集论卷第六

决择分中法品第二

云何法决择。法者。谓十二分圣教。何者十二。一契经。二应颂。三记莂。四讽颂。五自说。六缘起。七譬喻。八本事。九本生。十方广。十一希法。十二论议。

何等契经。谓以长行缀缉略说所应说义。如来观察十种胜利。缉

缀长行略说诸法。谓易可建立。易可宣说。易可受持。恭敬法故。菩提资粮速得圆满。速能通达诸法实性。于诸佛所得证净信。于法僧所得证净信。触证第一现法乐住。谈论决择悦智者心。得预聪明英睿者数。

何等应颂。即诸经或中或后以颂重颂。又不了义经应更颂释。故名应颂。

何等记莂。谓于是处圣弟子等谢往过去。记莂得失生处差别。又了义经说明记莂。记莂开示深密意故。

何等讽颂。谓诸经中以句宣说。或以二句或三或四或五或六。

何等自说。谓诸经中或时如来悦意自说。何等缘起。谓因请而说。又有因缘制立学处。亦名缘起。

何等譬喻。谓诸经中有比况说。

何等本事。谓宣说圣弟子等前世相应事。

何等本生。谓宣说菩萨本行藏相应事。

何等方广。谓菩萨藏相应言说。如名方广。亦名广破。亦名无比。为何义故名为方广。一切有情利益安乐所依处故。宣说广大甚深法。故为何义故名为广。破以能广破一切障。故为何义故名为无比。无有诸法能比类故。

何等希法。若于是处宣说声闻。诸大菩萨及如来等。最极希有甚奇特法。

何等论议。若于是处无有颠倒。解释一切深隐法相。

如是契经等十二分圣教三藏所摄。何等为三。一素怛缆藏。二毗柰耶藏。三阿毗达磨藏。此复有二。一声闻藏。二菩萨藏。契经应颂记莂讽颂自说。此五声闻藏中素怛缆藏摄。缘起譬喻本事本生。此四二藏中毗柰耶藏并眷属摄。方广希法。此二菩萨藏中素怛缆藏摄。论议一种声闻菩萨二藏中阿毗达磨藏摄何故如来建立三藏为欲对治疑随烦恼故。建立素怛缆藏。为欲对治受用二边随烦恼故。建立毗柰耶藏。为欲对治自见取执随烦恼故。建立阿毗达磨藏。复次为欲开示三种学故。建立素怛缆藏。为欲成立增上戒学增上心学故。建立毗柰耶藏。为欲成立增上慧学故。建立阿毗达磨藏。复次为欲开示正法义故。建立素怛缆藏。为显法义作证安足处故。建立毗柰耶藏。为令智

者论议决择。受用法乐住故。建立阿毗达磨藏。

如是三藏所摄诸法为谁所行。是闻所成思所成修所成。心心所法所行。如契经说。诸心心所法有所缘有行相有所依及相应。彼于此法为何所缘。谓契经等。作何行相。谓蕴等相应义。为何所依。谓他表了忆念习气何等相应。谓互为助伴。于所缘行相平等解了。

云何于法所缘差别。若略说有四种。谓遍满。所缘。净行所缘。善巧所缘。净惑所缘。

遍满所缘复有四种。谓有分别影像所缘。无分别影像所缘。事边际所缘。所作成就所缘。有分别影像所缘者。谓由胜解作意。所有奢摩他毗钵舍那所缘境界。无分别影像所缘者。谓由真实作意。所有奢摩他毗钵舍那所缘境界。事边际所缘者。谓一切法尽所有性如所有性。尽所有性者谓蕴界处。如所有性者。谓四圣谛十六行相真如。一切行无常。一切行苦。一切法无我。涅槃寂静空无愿无相。所作成就所缘者。谓转依。如是转依不可思议。十六行相中空摄几行相。谓二。无愿摄几行相。谓六。无相摄几行相。谓八。

净行所缘复有五种。谓多贪行者缘不净境。多嗔行者缘修慈境。多痴行者缘众缘性诸缘起境。憍慢行者缘界差别境。寻思行者缘入出息念境。善巧所缘亦有五种。谓蕴善巧界善巧处善巧缘起善巧处非处善巧。处非处善巧应云何观。应如缘起善巧观。处非处善巧缘起善巧有何差别。若以诸法流润诸法。令离无因不平等因生故。是缘起善巧因果相称。摄受生故。是处非处善巧。

净惑所缘者。谓下地粗性上地静性。真如及四圣谛。是名净惑所缘。

若欲于法勤审观察。由几道理能正观察。由四道理。谓观待道理。作用道理。证成道理。法尔道理。云何观待道理。谓诸行生时要待众缘。云何作用道理。谓异相诸法各别作用。云何证成道理。谓为证成所应成义。宣说诸量不相违语。云何法尔道理。谓无始时来于自相共相所住法中。所有成就法性法尔。

于诸法中正勤观察。云何于法而起寻思。谓起四种寻思。一名寻思。二事寻思。三自体假立寻思。四差别假立寻思。云何名寻思。谓推求诸法名身句身文身自相皆不成实。云何事寻思。谓推求诸法蕴界处相皆不成实。云何自体假立寻思。谓于诸法能诠所诠相应中推求自体。唯是假立名言因性。云何差别假立寻思。谓于诸法能诠所诠相应中推求差别。唯是假立名言因性。

于法正勤修寻思已。云何于法起如实智。谓起四种如实智。一名寻思所引如实智。二事寻思所引如实智。三自体假立寻思所引如实智。四差别假立寻思所引如实智。云何名寻思所引如实智。谓如实知名不可得智。云何事寻思所引如实智。谓如实知事相亦不可得智。云何自体假立寻思所引如实智。谓如实知实有自性不可得智。云何差别假立寻思所引如实智。谓如实知实有差别不可得智。依法勤修三摩地者。瑜伽地云何当知。有五种。一持二作三镜四明五依。云何持。谓已积集菩提资粮。于暖等位于诸圣谛所有多闻。云何作。谓缘此境如理作意。云何镜。谓缘境有相三摩地。云何明。谓能取所取无所得智依此道理佛薄伽梵妙善宣说。

菩萨于定位　　观影唯是心
义想既灭除　　审观唯自想
如是住内心　　知所取非有
次能取亦无　　后触无所得

云何依。谓转依。舍离诸粗重得清净转依故。于诸法中云何法善巧。谓多闻故。云何义善巧。谓于阿毗达磨毗奈耶中善知其相故。

云何文善巧。谓善知训释文词故。云何词善巧。谓能善知我我所等世俗言词不深执着随顺说故。云何前际后际密意善巧。谓能善知于前际领受于后际。出离故。

于诸法中云何住法。若不得修慧唯勤方便修习闻思。不名住法。若不得闻思唯勤方便修习修慧。亦不名住法。若俱得二种方便安住。乃名住法。若唯于法受持读诵为他演说思惟其义。是名闻思。若修三摩地方便不知足。是名修慧。三摩地方便者。谓无间殷重方便及无倒方便。不知足者。谓不生味着修上奢摩他方便。

何因缘故唯方广一分名为菩萨波罗蜜多藏。由此分中广说一切波罗蜜多数故。相故次第故释词故修故差别故摄故所治故功德故更互决择故。

何缘方广分名广大甚深。由一切种智性广大甚深故。

何因缘故一分众生于方广分广大甚深不生胜解反怀怖畏。由远离法性故。未种善根故。恶友所摄故。

何因缘故一分众生于方广分广大甚深虽生胜解而不出离。由深安住自见取故。常坚执着如言义故。依此密意薄伽梵于大法镜经中说如是言。若诸菩萨随言取义。不如正理思择法故。便生二十八不正见。

何等名为二十八不正见。谓相见。损减施设见。损减分别见。损减真实见。摄受见。转变见。无罪见。出离见。轻毁见。愤发见。颠倒见。出生见。不立宗见。矫乱见。敬事见。坚固愚痴见。根本见。于见无见见。舍方便见。不出离见。障增益见。生非福见。无功果见。受辱见。诽谤见。不可与言见。广大见。增上慢见。

如方广分说。一切诸法皆无自性。依何密意说。谓无自然性故。无自体性故。无住自体故。无如愚夫所取相性故。复次于遍计所执自性。由相无性故。于依他起自性。由生无性故。于圆成实自性。由胜义无性故。

又于彼说言。一切诸法无生无灭。本来寂静自性涅槃。依何密意说。如无自性无生亦尔。如无生无灭亦尔。如无生无灭本来寂静亦尔。如本来寂静自性涅槃亦尔。

复次有四种意趣。由此意趣故方广分中一切如来所有意趣应随决了。何等为四。一平等意趣。二别时意趣。三别义意趣。四补特伽罗意乐意趣。复次有四种秘密。由此秘密故于方广分中一切如来所有秘密应随决了。何等为四。一令入秘密。二相秘密。三对治秘密。四转变秘密。

复次方广分中于法三摩地善巧菩萨相。云何可知。谓由五种因故。一刹那刹那消除一切粗重所依。二出离种种想得乐法乐。三了知无量无分别相。四顺清净分无分别相恒现在前。五能摄受转上转胜。圆满成就佛法身因。

声闻藏法菩萨藏法等。从如来法身所流。何因缘故以香鬘等供养恭敬菩萨藏法。便生广大无边福聚。非声闻藏法。以菩萨藏法是一切众生利益安乐所依处故。能建大义故。无上无量大功德聚所生处故。

决择分中得品第三之一

云何得决择。略说有二种。一建立补特伽罗故。二建立现观故。

云何建立补特伽罗。略有七种。谓病行差别故。出离差别故。任持差别故。方便差别故。果差别故。界差别故。修行差别故。应知建立补特伽罗。

云何病行差别。此有七种。谓贪行嗔行痴行慢行寻思行等分别薄尘行。补特伽罗差别故。

云何出离差别。此有三种。谓声闻乘独觉乘大乘。补特伽罗差别故。

云何任持差别。此有三种。谓未具资粮。已具未具资粮。已具资粮。补特伽罗差别故。

云何方便差别。此有二种。谓随信行随法行。补特伽罗差别故。

云何果差别。此有二十七种。谓信胜解见至身证。慧解脱俱分解脱。预流向预流果。一来向一来果。不还向不还果。阿罗汉向阿罗汉果。极七返有。家家一间。中般涅槃。生般涅槃。无行般涅槃。有行般涅槃。上流。退法阿罗汉。思法阿罗汉。护法阿罗汉。住不动阿罗汉。堪达阿罗汉。不动法阿罗汉。补特伽罗差别故。云何界差别。谓欲界异生有学无学。如欲界有三色无色界亦尔又有欲色界菩萨。又有欲界独觉及不可思议如来。补特伽罗差别故。

云何修行差别。略有五种。一胜解行菩萨。二增上意乐行菩萨。三有相行菩萨。四无相行菩萨。五无功用行菩萨。补特伽罗差别故。

何等贪行补特伽罗。谓有猛利长时贪欲。如是嗔行痴行慢行。及寻思行补特伽罗。皆有猛利长时差别。何等等分行补特伽罗。谓住自性位烦恼。何等薄尘行补特伽罗。谓住自性位微薄烦恼。

何等声闻乘补特伽罗。谓住声闻法性。若定若不定性是钝根。自求解脱发弘正愿。修厌离贪解脱意乐。以声闻藏为所缘境。精进修行法随法行得尽苦际。何等独觉乘补特伽罗。谓住独觉法性。若定若不定性是中根自求解脱发弘正愿。修厌离贪解脱意乐。及修独证菩提意乐。即声闻藏为所缘境。精进修行法随法行。或先未起顺决择分。或先已起顺决择分。或先未得果。或先已得果出无佛世。唯内思惟圣道现前。或如麟角独住。或复独胜部行得尽苦际。何等大乘补特伽罗。谓住菩萨法性。若定若不定性是利根。为求解脱一切有情。发弘正愿修无住处涅槃意乐。以菩萨藏为所缘境。精进修行法随法行。成熟众生修净佛土。得受大记证成无上正等菩提。

何等未具资粮补特伽罗。谓缘谛增上法为境。发起软品清信胜解。成就软品顺解脱分未定生时。何等已具未具资粮补特伽罗。谓缘谛增上法为境。发起中品清信胜解。成就中品顺解脱分已定生时。何等已具资粮补特伽罗。谓缘谛增上法为境。发起上品清信胜解。成就上品顺解脱分即此生时。

又未具资粮者。谓缘谛增上法为境。于诸谛中。成就下品谛察法

忍。成就下品顺决择分未定生时。已具未具资粮者。谓缘谛增上法为境于诸谛中。成就中品谛察法忍成就中品。顺决择分已定生时。已具资粮者。谓缘谛增上法为境。于诸谛中。成就上品谛察法忍。成就上品顺决择分即此生时。

此中三品顺决择分者。谓除世第一法。由此世第一法性唯一刹那必不相续。即此生时定入现观非前位故。从下中品顺解脱分。顺决择分有可退义。此唯退现行非退习气。已依涅槃先起善根者。不复新发起故。何等随信行补特伽罗谓资粮已具性是钝根。随顺他教修谛现观。何等随法行补特伽罗。谓资粮已具性是利根。自然随顺谛增上法修谛现观。

何等信胜解补特伽罗。谓随信行已至果位。

何等见至补特伽罗。谓随法行已至果位。

何等身证补特伽罗。谓诸有学已具证得八解脱定。何等慧解脱补特伽罗。谓已尽诸漏而未具证八解脱定。何等俱分解脱补特伽罗。谓已尽诸漏及具证得八解脱定。

何等预流向补特伽罗。谓住顺决择分位。及住见道十五心刹那位。何等预流果补特伽罗。谓住见道第十六心刹那位。即此见道。亦名趣入正性决定。亦名于法现观。若于欲界未离欲者。后入正性决定位得预流果。若于欲界倍离欲者。后入正性决定位得一来果。若已离欲界欲者。后入正性决定位得不还果。若已永断见道所断一切烦恼得预流果。何故但言永断三结得预流果。最胜摄故。何故最胜。以于解脱是不发趣因故。虽已发趣复为邪出离因故。及为不正出离因故。又此三结是迷所知境因故。迷见因故。迷对治因故。何等一来向补特伽罗。谓于修道中已断欲界五品烦恼安住彼道。何等一来果补特伽罗。谓于修道中已断欲界第六品烦恼安住彼道。何等不还向补特伽罗。谓于修道中已断欲界第七第八品烦恼安住彼道。何等不还果补特伽罗。谓于修道中已断欲界第九品烦恼安住彼道。若已永断一切见道所断烦恼。及已永断欲界修道所断一切烦恼。得不还果。何故但言。永断五顺下分结得不还果。最胜摄故。何故最胜。能为下趣下界胜因故。何等阿罗汉向补特伽罗。谓已永断有顶八品烦恼安住彼道。何等阿罗汉果补特伽罗。谓已永断有顶第九品烦恼安住彼究竟道。若阿罗汉永断三界一切烦恼。何故但言。永断五顺上分结得阿罗汉果。最胜摄故。何故最胜。是取上分因及不舍上分因故。

何等极七返有补特伽罗。谓即预流果。于人天生往来杂受。极至七返得尽苦际。何等家家补特伽罗谓即预流果。或于天上或于人中。

从家至家得尽苦际。何等一间补特伽罗。谓即一来果。或于天上唯受一有得尽苦际。何等中般涅槃补特伽罗。谓生结已断起结未断。或中有才起即便圣道现前得尽苦际。或中有起已为趣生有才起思惟。即便圣道现前得尽苦际。或思惟已发趣生有。未到生有即便圣道现前得尽苦际。何等生般涅槃补特伽罗。谓二结俱未断才生色界已。即便圣道现前得尽苦际。何等无行般涅槃。谓生彼已不由加行圣道现前得尽苦际。何等有行般涅槃补特伽罗。谓生彼已由加行力圣道现前得尽苦际。

何等上流补特伽罗。谓于色界地地中皆受生已。乃至最后入色究竟。于彼无漏圣道现前得尽苦际。复有乃至往到有顶圣道现前得尽苦际。又杂修第四静虑有五品差别。一下品修。二中品修。三上品修。四上胜品修。五上极品修。由此五品杂修第四静虑故。如其次第生五净居。

何等退法阿罗汉。谓钝根性。若游散若不游散。若思惟若不思惟。皆可退失现法乐住。何等思法阿罗汉。谓钝根性。若游散若不游散若不思惟。即可退失现法乐住。若思惟已能不退失。何等护法阿罗汉。谓钝根性。若游散便可退失现法乐住。若不游散即能不退。何等住不动阿罗汉。谓钝根性。若游散若不游散。皆能不退现法乐住。亦不能练根。何等堪达阿罗汉。谓钝根性。若游散若不游散。皆能不退现法乐住。然堪能练根。何等不动法阿罗汉。谓利根性。若游散若不游散。皆能不退现法乐住。

何等欲界异生补特伽罗。谓于欲界若生若长不得圣法。何等欲界有学补特伽罗。谓于欲界若生若长。已得圣法犹有余结。何等欲界无学补特伽罗。谓于欲界若生若长。已得圣法无有余结。如欲界有三色无色亦尔。何等欲色界菩萨补特伽罗。谓与灭离无色界生静虑相。应住静虑乐而生欲界或生色界。何等欲界独觉补特伽罗。谓无佛出世时生于欲界。自然证得独觉菩提。

何等不可思议如来补特伽罗。谓且于欲界始从示现。安住睹史多天妙宝宫殿。乃至示现大般涅槃。示现一切诸佛菩萨所行大行。何等胜解行菩萨补特伽罗。谓住胜解行地中成就菩萨下中上忍。何等增上意乐行菩萨补特伽罗。谓十地中所有菩萨。何等有相行菩萨补特伽罗。谓住极喜离垢发光焰慧极难胜现前地中所有菩萨。何等无相行菩萨补特伽罗。谓住远行地中所有菩萨。何等无功用行菩萨补特伽罗。谓住不动善慧法云地中所有菩萨。

复次如说预流果补特伽罗。此有二种。一渐出离。二顿出离。渐出离者。如前广说。顿出离者。谓入谛现观已。依止未至定发出世间

道。顿断三界一切烦恼。品品别断唯立二果。谓预流果阿罗汉果如是补特伽罗多于现法或临终时善辨圣旨。设不能辨由愿力故。即以愿力还生欲界。出无佛世成独胜果。

大乘阿毗达磨集论卷第七

决择分中得品第三之二

云何建立现观。略有十种。谓法现观。义现观。真现观。后现观。宝现观。不行现观。究竟现观。声闻现观。独觉现观。菩萨现观。

何等法现观。谓于诸谛增上法中已得上品净信胜解随信而行。

何等义现观。谓于诸谛增上法中已得上品谛察法忍。此忍居顺决择分位。此由三种如理作意所显发故。复成三品。谓上软上中上上。何等真现观。谓已得见道十六心刹那位所有圣道。又见道中得现观边。安立谛世俗智不现在前。于修道位此世俗智方可现前。何等后现观。谓一切修道。

何等宝现观。谓于佛证净。于法证净。于僧证净。何等不行现观。谓已证得无作律仪。虽居学位而谓我今已尽那落迦。已尽傍生。已尽饿鬼。已尽颠坠恶趣。我不复造恶趣业感恶趣异熟。何等究竟现观。如道谛中究竟道说。何等声闻现观。谓前所说七种现观。从闻他音而证得故。名声闻现观。

何等独觉现观。谓前所说七种现观。不由他音而证得故。名独觉现观。何等菩萨现观。谓诸菩萨于前所说七现观中。起修习忍而不作证。然于菩萨极喜地中。入诸菩萨正性决定。是名菩萨现观。

声闻现观菩萨现观有何差别。略说有十一种。谓境界差别。任持差别。通达差别。誓愿差别。出离差别。摄受差别。建立差别。眷属差别。胜生差别。生差别。果差别。

其果差别复有十种。谓转依差别。功德圆满差别。五相差别。三身差别。涅槃差别。证得和合智用差别。障清净差别。和合作业差别。方便示现成等正觉入般涅槃差别。五种拔济差别。诸无量等最胜功德。何现观摄后现观究竟现观。摄彼复云何。谓无量解脱胜处遍处无诤愿智无碍解神通相随好清净力无畏念住不护无忘失法永断习气大悲不共佛法一切种妙智。如是等功德诸契经中处处宣说。

无量者。谓四无量。云何慈。谓依止静虑于诸有情与乐相应意乐住具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。云何悲。谓依止静虑于诸有情离苦意乐住具足中。若定若慧余如前说。云何喜。谓依止静虑于诸有情不离乐意乐住具足中。若定若慧余如前说。云何舍。谓依止静虑于诸有情利益意乐住具足中。若定若慧余如前说。解脱者。谓八解脱。云何有色观诸色。谓依止静虑于内未伏见者色想。或现安立见者色想。观所见色住具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。乃至为解脱变化障。云何内无色想观外诸色。谓依止静虑于已伏见者色想。或现安立见者无色想观所见色住具足中若定若慧。余如前说。云何净解脱身作证具足住。谓依止静虑于内净不净诸色。已得展转相待想展转相入想展转一味想故。于彼已得住具足中。若定若慧余如前说。乃至为解脱净不净。变化烦恼生起障。云何无边空处解脱。谓于随顺解脱无边空处住具足中。若定若慧余如前说。如无边空处解脱。无边识处。无所有处。非想非非想处解脱亦尔。乃至为解脱。寂静解脱无滞碍障。云何想受灭解脱。谓依止非想非非想处解脱。超过诸余寂静解脱。住于似真解脱。住具足中心心所灭。为解脱想受灭障。

胜处者。谓八胜处。前四胜处由二解脱所建立。后四胜处由一解脱所建立。此中解脱是意解所缘。胜处是胜伏所缘。自在转故。依有情数非有情数说色少多。依净不净说色好恶。依人与天说色劣胜。余如解脱中说。胜伏所缘故名胜处。

遍处者。谓十遍处所缘遍满故名遍处。于其遍满住具足中若定若慧。及彼相应心心所法。是名遍处。何故于遍处建立地等。由此遍处观所依能依色。皆遍满故。余随所应如解脱说。如是遍处能成满解脱。

无诤者。谓依止静虑于防护他所应起烦恼住具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。愿智者。谓依止静虑于为了所知愿具足中。若定若慧余如前说。

无碍解者。谓四无碍解。云何法无碍解。谓依止静虑于一切法名差别无碍具足中。若定若慧余如前说。云何义无碍解。谓依止静虑于诸相及意趣无碍具足中。若定若慧余如前说。云何训词无碍解。谓依止静虑于诸方言音及训释诸法言词无碍具足中。若定若慧余如前说。云何辩才无碍解。谓依止静虑于诸法差别无碍具足中。若定若慧余如前说。

神通者。谓六神通。云何神境通。谓依止静虑于种种神变威德具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。云何天耳通。谓依止静虑于随闻种种音声威德具足中。若定若慧余如前说。云何心差别通。谓依止静

虑于入他有情心行差别威德具足中。若定若慧余如前说。云何宿住随念通。谓依止静虑于随念前际所行威德具足中。若定若慧余如前说。云何死生通。谓依止静虑于观有情死生差别威德具足中。若定若慧余如前说。云何漏尽通。谓依止静虑于漏尽智威德具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。相随好者。谓依止静虑于相随好庄严所依示现具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。并彼所起异熟。

清净者。谓四清净。云何依止清净。谓依止静虑于随所欲依止取住舍具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。云何境界清净。谓依止静虑。于随所欲境界变化智具足中。若定若慧余如前说。云何心清净。谓依止静虑于如所欲三摩地门自在具足中。若定若慧余如前说。云何智清净。谓依止静虑于随所欲陀罗尼门任持具足中。若定若慧余如前说。

力者。谓如来十力。云何处非处智力。谓依止静虑于一切种处非处智具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。云何自业智力。谓依止静虑于一切种自业智具足中。若定若慧余如前说。余力随应当知亦尔。

无畏者。谓四无畏。云何正等觉无畏。谓依止静虑由自利门。于一切种所知境界正等觉自称德号建立具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。云何漏尽无畏。谓依止静虑由自利门。于一切种漏尽自称德号建立具足中。若定若慧余如前说。云何障法无畏。谓依止静虑由利他门。于一切种说障碍法自称德号建立具足中。若定若慧余如前说。云何出苦道无畏。谓依止静虑由利他门。于一切种说出苦道法自称德号建立具足中。若定若慧余如前说。

念住者。即三念住。谓御大众时。于一切种杂染不现行具足中。若定若慧余如前说。

不护者。即三不护。谓御大众时于随所欲教授教诫方便具足中。若定若慧余如前说。无忘失法者。谓于一切种随其所作所说明记具足中。若定若慧余如前说。

永断习气者。谓一切智者于非一切智所作不现行具足中。若定若慧余如前说。

大悲者。谓于缘无间苦境大悲住具足中。若定若慧余如前说。

不共佛法者。即十八种不共佛法。谓于不共身语意业清净具足中。于所依及果根未得不退具足中。于不共业现行具足中。于不共智住具足中。若定若慧余如前说。

一切种妙智者。谓于蕴界处一切种妙智性具足中。若定若慧及彼相应诸心心所。

云何引发如是等功德。谓依止清净四静虑。若外道若声闻若菩萨等。引发四无量五神通。多分依止边际第四静虑。若声闻若菩萨若如来等引发所余功德。何因引发如是功德。谓依止静虑数数思惟。随所建立法故。如是等功德略有二种。一现前发起自所作用。二安住自性。若现发起自所作用。以出世后所得世俗智为体。若安住自性。用出世智为体。

无量作何业。谓舍所治障哀愍住故。能速圆满福德资粮。成熟有情心无厌倦。

解脱作何业。谓引发变化事。于净不净变化无有艰难。于寂静解脱无有滞碍。能住第一寂静圣住。由胜解思惟故。

胜处作何业。谓能令前三解脱所缘境界自在而转。由胜伏所缘故。

遍处作何业。谓善能成办解脱所缘。遍满流布故。

无诤作何业。谓所发语言闻皆信伏。爱护他心最为胜故。如其所应发语言故。

愿智作何业。谓能善记别三世等事。一切世间咸所恭敬。由远一切众众所归仰故。

无碍解作何业。谓善说法要悦众生心。能绝一切所疑网故。

神通作何业。谓以身业语业记心。化导有情令入圣教。善知有情一切心行及过未已。如应教授令永出离。相及随好作何业。谓能令暂见。谓大丈夫心生净信。

清净作何业。谓由此势力故。取生有随其乐欲。或住一劫或复劫余。或舍寿行。或于诸法自在而转。或于诸定自在而转。或复任持诸佛正法。

力作何业。谓为除舍无因恶因论不作而得论。无倒宣说增上生道。悟入一切有情心行。正说法品。意乐随眠境界资粮当能出离。随其所应宣说决定胜道。降伏诸魔。善能记别一切问论。

无畏作何业。谓处大众中自正建立我为大师。摧伏一切邪难外

道。

念住作何业。谓能不染污摄御大众。不护作何业。谓能无间断教授教诫所化徒众。

无忘失法作何业。谓能不舍离一切佛事。永断习气作何业。谓离诸烦恼亦不显现。似诸烦恼所作事业。

大悲作何业。谓日夜六时遍观世间。不共佛法作何业。谓由身语意业清净已得不退。若行若住映蔽一切听闻独觉。

一切种妙智作何业。谓能绝一切有情一切疑网。令正法眼长时得住。由此有情未成熟者令其成熟。已成熟者令得解脱。

于上所说现观位中。证得后后胜品道时。舍前所得下劣品道。又即此时集断作证于无余依涅槃界位。声闻独觉一切圣道无不皆由顿舍所舍。非诸菩萨。是故唯说诸菩萨等为无尽善根者。无尽功德者。何故建立诸无记事。由彼所问不如理故。何故所问不如理耶。远离因果染净所应思处故。

何缘菩萨已入菩萨超升离生位。而非预流耶。由得不住道一向预流行不成就故。何缘亦非一来耶。故受诸有无量生故。何缘亦非不还耶。安住静虑还生欲界故。

又诸菩萨已得谛现观。于十地修道位唯修所知障对治道。非烦恼障对治道。若得菩提时顿断烦恼障及所知障。顿成阿罗汉及如来。此诸菩萨虽未永断一切烦恼。然此烦恼犹如咒药所伏诸毒。不起一切烦恼过失。一切地中如阿罗汉已断烦恼。

又诸菩萨于所知境应修善巧。于诸方便应修善巧。于虚妄分别应修善巧。于无分别应修善巧。于时时中应修练根。

云何所知境。谓略有六种。一迷乱。二迷乱所依。三不迷乱所依。四迷乱不迷乱。五不迷乱。六不迷乱等流。

云何方便善巧。谓略有四种。一成熟有情方便善巧。二圆满佛法方便善巧。三速证通慧方便善巧。四道无断绝方便善巧。

云何虚妄分别。谓略有十种。一根本分别。二相分别。三相显现分别。四相变异分别。五相显现变异分别。六他引分别。七不如理分别。八如理分别。九执着分别。十散乱分别。此复十种。一无性分别。二有性分别。三增益分别。四损减分别。五一性分别。六异性分

别。七自性分别。八差别分别。九随名义分别。十随义名分别。

云何无分别。谓略有三种。一知足无分别。二无颠倒无分别。三无戏论无分别。如此三种异生声闻菩萨。如其次第应知。其相无戏论无分别。复离五相。一非无作意故。二非超过作意故。三非寂静故。四非自性故。五非于所缘作加行故。谓于所缘不起加行。若诸菩萨性是利根。云何复令修练根行。谓令依利软根引发利中根。复依利中根引发利利根故。

决择分中论议品第四

云何论议决择略说有七种。谓义决择。释决择。分别显示决择。等论决择。摄决择。论轨决择。秘密决择。

何等义决择。谓依六义而起决择。何等六义。谓自性义因义果义业义相应义转义。自性义者。谓三自性。因义者。谓三因。一生因。二转因。三成因。果义者。谓五果。一异熟果。二等流果。三增上果。四事用果。五离系果。业义者。谓五业。一取受业。二作用业。三加行业。四转变业。五证得业。相应义者。谓五相应。一聚结相应。二随逐相应。三连缀相应。四分位相应。五转变相应。转义者。谓五转。一相转。二安住转。三颠倒转。四不颠倒转。五差别转。

何等释决择。谓能解释诸经宗要。此复云何。略有六种。一所遍知事。二所遍知义。三遍知因缘。四遍知自性。五遍知果。六彼证受。又十四门辩释决择。何等十四。谓摄释门。摄事门。总别分门。后后开引门。遮止门。转变字门。坏不坏门。安立补特伽罗门。安立差别门。理趣门。遍知等门。力无力门。别别引门。引发门。何等分别显示决择。谓于如所说蕴等诸法中随其所应。作一行顺前句顺后句二句三句四句述可句遮止句等。

何等等论决择。谓依八。何八。若之词问答决择一切真伪。复有四种等论决择道理。一能破。二能立。三能断。四能觉。

何等摄决择。谓由十处摄诸决择。何等十处。一成所作决择处。二趣入决择处。三胜解决择处。四道理决择处。五论决择处。六通达决择处。七清净决择处。八引发决择处。九句差别决择处。十不由功用暂作意时一切义成决择处。

何等论轨决择。略有七种。一论体。二论处。三论依。四论庄严。五论负。六论出离。七论多所作法。

第一论体复有六种。一言论。二尚论。三诤论。四毁论。五顺论。六教论。言论者。谓一切世间语言。尚论者。谓诸世间所随闻论。世智所尚故。诤论者。谓互相违返所立言论。毁论者。谓更相愤怒发粗恶言。顺论者。谓随顺清净智见所有决择言论。教论者。谓教导有情心未定者令其心定。心已定者令得解脱所有言论。

第二论处。谓或于王家。或于执理家。或对淳质堪为量者。或对善伴。或对善解法义沙门婆罗门等而起论端。第三论依。谓依此立论略有二种。一所成立。二能成立。所成立有二种。一自性。二差别。能成立有八种。一立宗二立因。三立喻四合。五结六现量。七比量八圣教量。所成立自性者。谓我自性或法自性差别者。谓我差别或法差别。立宗者。谓以所应成自所许义。宣示于他令彼解了。立因者。谓即于所成未显了义。正说现量可得不可得等信解之相。立喻者。谓以所见边与未所见边和会正说。合者。为引所余此种类义。令就此法正说理趣。结者。谓到究竟趣所有正说。现量者。谓自正明了无迷乱义。比量者。谓现余信解。圣教量者。谓不违二量之教。第四论庄严。谓依论正理而发论端。深为善美名论庄严。此复六种。一善自他宗。二言音圆满。三无畏。四辩才。五敦肃。六应供。

第五论负。谓舍言言屈言过。舍言者。谓自发言称己论失称他论德。言屈者。谓假托余事方便而退。或说外事而舍本宗。或现忿怒憍慢覆藏等。如经广说。言过者。略有九种。一杂乱。二粗犷。三不辩了。四无限量。五非义相应。六不应时。七不决定。八不显了。九不相续。

第六论出离。谓观察德失令论出离或复不作。若知敌论非正法器时众无德自无善巧不应兴论。若知敌论是正法器时众有德自有善巧方可兴论。

第七论多所作法。略有三种。一善达自他宗由此堪能遍兴谈论。二无畏由此堪能处一切众而兴论端。三辩才由此堪能于诸问难皆善辩答。

复次若欲自求利益安乐。于诸论轨应善通达。不应与他而兴诤论。如薄伽梵于大乘阿毗达磨经中说如是言。若诸菩萨欲勤精进修诸善品。欲行真实法随法行。欲善摄益一切有情。欲得速证阿耨多罗三藐三菩提者。当正观察十二处法。不应与他共兴诤论。何等十二。一者宣说证无上义微妙法时。其信解者甚为难得。二者作受教心而请问者甚为难得。三者时众贤善观察德失甚为难得。四者凡所兴论能离六失甚为难得。何等为六。谓执着邪宗失。矫乱语失。所作语言不应时失。言退屈失。粗恶语失。心恚怒失。五者凡兴论时不怀犷毒甚为难

得。六者凡兴论时善护他心甚为难得。七者凡兴论时善护定心甚为难得。八者凡兴论时欲令己劣他得胜心甚为难得。九者己劣他胜心不烦恼甚为难得。十者心已烦恼得安隐住甚为难得。十一者既不安住常修善法甚为难得。十二者于诸善法既不恒修。心未得定能速得定。心已得定能速解脱甚为难得。

何等秘密决择。谓说余义名句文身。隐密转变更显余义。如契经言。

逆害于父母　　王及二多闻
诛国及随行　　是人说清净

又契经言。

不信不知恩　　断蜜无容处
恒食人所吐　　是最上丈夫

又契经言。

觉不坚为坚　　善住于颠倒
极烦恼所恼　　得最上菩提

又契经言。菩萨摩诃萨成就五法。施波罗蜜多速得圆满。何等为五。一者增益悭吝法性。二者于施有倦。三者憎恶乞求。四者无暂少施。五者远离于施。

又契经言。菩萨摩诃萨成就五法名梵行者。成就第一清净梵行。何等为五。一者常求以欲离欲。二者舍断欲法。三者欲贪已生即便坚执。四者怖治欲法。五者三二数贪。

何故此论名为大乘阿毗达磨集。略有三义。谓等所集故。遍所集故。正所集故。

王法正理论

如佛世尊为出爱王所说经言。彼王一时往诣佛所顶礼佛足。白言。世尊。有一沙门若婆罗门来至我所。以不真实过失现前呵谏于我。我于尔时。其心不生悔恼忧戚。何以故。观此过失。于我自身都不见故。又有沙门若婆罗门来至我所。以不真实功德现前赞劝于我。我于尔时。心亦不生欢喜踊跃。何以故。观此功德。于我自身都不见故。彼诸沙门及婆罗门既退还已。我便独处空闲静室。生如是心筹量寻伺。我当云何了知诸王真实过失真实功德。若我知者当舍其失爱修其德。谁有沙门或婆罗门。能了诸王真实过失真实功德。亦能为我广开示者。既寻伺已。便作是念唯我世尊一切知者。一切见者。定当了知诸王所有真实过失真实功德。我今当往佛世尊所请问斯义。故我今者来至佛所。请决是义。唯愿如来。为我开示。世尊。云何诸王真实过失。云何诸王真实功德。作是请已。

尔时世尊告出爱王曰。大王。大王。今者应当了知王之过失。王之功德。王衰损门。王方便门。王可爱法及能引发王可爱法。

云何名为王之过失。大王当知。王过失者。略有九种。王若成就如是过失。虽有大府库有大辅佐有大军众不可归仰。何等为九。一不得自在。二立性暴恶。三猛利愤发。四恩惠奢薄。五受邪佞言。六所作不思不顺仪则。七不顾善法。八不知差别忘所作恩。九一向纵任专行放逸。

云何名王不得自在。谓有国王。志性不强所为软弱。为诸大臣辅相国师群官所制。不随所欲作所应作锡赉群臣。于妙五欲欢娱游戏。亦不如意。如是名王不得自在。

云何名王立性暴恶。谓有国王。诸群臣类或余人等。随于一处现行少小不如意事。即便对面擯黜。发粗恶言咆勃忿恚。颦蹙而住时生愤发。设不对面背彼向余。而作于前擯骂等事。设不对面亦不背彼向余而作于前黜骂等事。然唯内意愤恚郁快。怀恼害心怀怨恨心。然不长时持愤恚心相续不舍。复有内意愤恚郁快。怀恼害心怀怨恨心。亦于长时持愤恚心相续不舍。由如是相对面暴恶。背面暴恶。懊恚暴恶暂时暴恶。长久暴恶。如是名王立性暴恶。大王当知。长久暴恶名为大过。非是余者。

云何名王猛利愤发谓有国王诸群臣等。有小[億-音＋(夫*夫)]过

有少违越便削封禄夺去妻妾。或以重罚而刑罚之。如是名王猛利愤发。

云何名王恩惠奢薄。谓有国王诸群臣等供奉侍卫。虽极清净善称其心。而以微劣软言而慰喻之。颁赐爵禄酬赏勋庸。不能圆满不顺常式。或损耗已。或稽留已。或推注已。或怨恨已。然后方与如是名王恩惠奢薄。

云何名王受邪佞言。若有国王诸群臣等。实非聪睿诈现聪睿。贪浊偏党不闲宪式。情怀谋叛不修善政。听受信用如是辈人所进谏议。由此因缘王务财宝。名称善政并皆衰损。如是名王受邪佞言。

云何名王所作不思不顺仪则。谓有国王。不能究察不审究察。不能思择不审思择。诸群臣辈于彼彼务机密事中。不堪委任而委任之。堪委任者而不委任。堪驱役者而不驱役。不堪役者乃驱役之。应赏赉者而刑罚之。应刑罚者而赏赉之。又于群臣不善安处先王仪则。由此群臣处大朝会。余论未终发言间绝。不敬不惮而兴谏诤。不如旨教而善奉行。不正安住王之教命。如是名王所作不思不顺仪则。

云何名王不顾善法。谓有国王。不信他世亦不晓悟。由于他世不信不悟。便于当来善不善业爱非爱果不能信解。不信解故无有羞耻。随情造作身语意业三种恶行。不能时时布施修福受斋学戒。如是名王不顾善法。云何名王不知差别忘所作恩。谓有国王。于诸大臣辅相国师及群官等。其心颠倒不善了知忠信技艺智慧差别。以不知故。非忠信所生忠信想。于忠信所非忠信想。无技艺所生技艺想。有技艺所无技艺想。于恶慧所生善慧想。于善慧所生恶慧想。彼由如是心颠倒故。于非忠信无有技艺恶慧臣所敬重爱养。忠信技艺善慧臣所反生轻贱。又诸臣等年耆衰迈。曾于长夜供奉侍卫。知其无势无力无勇。遂不敬爱不赐爵禄不酬其赏。设被陵蔑舍而不问。如是名王不知差别忘所作恩。

云何名王一向纵任专行放逸。谓有国王。于妙五欲一向沉没。耽着嬉戏爱乐受行。不能时时勖励方便作所应作劳赉群臣。如是名王一向纵任专行放逸。若有国王成就如是九种过失。虽有大府库有大辅佐有大军众而不可归仰。大王当知。此九过失。是王自性之过失也。

云何名为王之功德。大王当知。王功德者。略有九种。王若成就如是功德。虽无大府库无大辅佐无大军众而可归仰。何等为九。一得大自在。二性不暴恶。三愤发轻微。四恩惠猛利。五受正直言。六所作谛思善顺仪则。七顾恋善法。八善知差别知所作恩。九不自纵任不行放逸。

云何名王得大自在。谓有国王。自随所欲作所应作劳赉群臣。于妙五欲欢娱游戏。于诸大臣辅相国师群臣等。所凡出教命宣布无碍。如是名王得大自在。

云何名王性不暴恶。谓有国王。诸群臣等随于何处。虽行增上不如意事。性能容忍不现摈黜。不发。言亦不咆勃。广说乃至不生愤发亦不对面。亦不背面而作前事。亦不内意秘匿忿缠。亦不长夜蓄恶愤心相续不舍。不现暴恶不背暴恶。不匿暴恶不久暴恶。如是名王性不暴恶。

云何名王愤发轻微。谓有国王。诸群臣等虽有大愆有大违越。而不一切削其封禄夺其妻妾。不以重罚而刑罚之。随过轻重而行黜罚。如是名王愤发轻微。

云何名王恩惠猛利。谓有国王诸群臣等。正直现前供奉侍卫。其心清净其心调顺。于时时中以正圆满软言慰喻。具足颁锡爵禄勋庸而不令彼损耗稽留劬劳怨恨。易可供奉不难承事。如是名王恩惠猛利。

云何名王受正直言。谓有国王。诸群臣等实有聪睿无聪睿慢。无浊无偏善闲宪式。情无违叛乐修善法。听受信用如是辈人所进言议。由此因缘国务财宝。名称善法皆悉增盛。如是名王受正直言。

云何名王所作谛思善顺仪则。谓有国王性能究察能审究察。性能思择能审思择。诸群臣等于彼彼务机密事中。不堪委任而不委任。堪委任者而委任之。不堪役者而不驱役。堪驱役者乃驱役之。应赏赉者而正赏赉。应刑罚者而正刑罚。凡有所为审思审择。然后方作而不卒暴。又于群臣能善安处先王仪则。由此群臣虽处宴会终不发言间绝余论。要待言终恭敬畏惮而兴谏诤。如其旨教而善奉行。能正安住王之教命。如是名王所作谛思善顺仪则。

云何名王顾恋善法。谓有国王信知他世。由信善故。便于当来净不净业爱非爱果能善信解。由信解故具足惭耻而不纵情作身语意三种恶行。时时思择布施修福受斋学戒。如是名王顾恋善法。

云何名王善知差别知所作恩。谓有国王于诸大臣辅相国师及群臣等。心无颠倒能善了知忠信技艺智慧差别。若诸群臣忠信技艺及与智慧。若有若无并如实知。于其无者轻而远之。于其有者敬而爱之而正摄受。又诸臣等年耆衰迈。曾于长夜供奉侍卫。虽知无势无力无勇。然念昔恩转怀敬爱而不轻贱。爵禄勋庸分赏无替。如是名王善知差别知所作恩。云何名王不自纵任不行放逸。谓有国王。于妙五欲而不沉没。耽着嬉戏爱乐受行。能于时时勖励方便作所应作劳赉群臣。如是

名王不自纵任不行放逸。若王成就如是功德。虽无大府库无大辅佐无大军众而可归仰。大王当知。如是九种王之功德。是王自性之功德也。

云何名为王衰损门。大王当知。王衰损门略有五种。一不善观察而摄群臣。二虽善观察而摄群臣。无恩妙行纵有非时。三专行放逸不思机务。四专行放逸不守府库。五专行放逸不修法行。如是五种。皆悉名为王衰损门。云何名王不善观察而摄群臣。谓有国王。于群臣等不能究察不审究察。不能思择不审思择。忠信技艺智慧差别。摄为亲侍加以宠爱。厚赐爵禄重赏勋庸。最机密处而相委任。数以软言现为慰喻然此群臣所付财宝多有损费。若遇怨敌恶友军阵。彼先退败。恐惧破散为他所胜。迟留人后奔北无恋。矫行恶策动亏王政。如是名王不善观察而摄群臣。云何名王虽善观察而摄群臣。无恩妙行纵有非时谓有国王。虽于群臣性能究察能审究察。性能思择能审思择。忠信技艺智慧差别。摄为亲侍而不宠爱。不如其量具赐爵禄。最机密处亦不委任。不数软言现相慰喻。彼于一时王遇怨敌恶友军阵。广说乃至大怖畏事命难现前。尔时于臣方行宠爱。广说乃至数以软言而相慰喻。时群臣等共相谓曰。王于今者危迫因缘。方于我等暂行妙行非长久心。知此事已。虽有忠信技艺智慧隐而不现。如是名王虽善观察而摄群臣无恩妙行纵有非时。

云何名王专行放逸不思机务。谓有国王。于应和好所作所成机务等事。而不时时独处空闲。或与智者共正思惟。称量观察和好方便。如是于应乖绝所作所成机务等事。于应惠施所作所成机务等事。于应军阵所作所成机务等事。于应摄受大力朋党所作所成机务等事。皆不时时独处空闲。或与智者共正思惟。称量观察乖绝方便。乃至摄受强党方便。如是名王专行放逸不思机务。

云何名王专行放逸不守府库。谓有国王。寡营事业。拙营事业。不持事业不观事业。不禁王门。不禁宫门。不禁府库。或于俳优技乐笑弄倡逸等所。或复耽乐博弈戏等。非量损费所有财宝。如是名王专行放逸不守府库。云何名王专行放逸不修法行。谓有国王。于世所知柔和淳质。聪慧辩才得理解脱。巧便无害乐无害法。所有沙门若婆罗门不能数往礼敬咨询。云何为善。云何不善。云何有罪。云何无罪。作何等业能致吉祥远离诸恶。设得闻已亦不勖励如说修行。不能时时惠施树福受斋学戒。如是名王专行放逸不修法行。若有国王。成就如是五衰损门。当知此王退失现法后法义利。谓前四门退现法利。最后一门退后法利。

云何名为王方便门。大王当知。王方便门略有五种。何等为五。一善观察摄受群臣。二能以时行恩妙行。三无放逸专思机务。四无放

逸善守府库。五无放逸专修法行。

云何名王能善观察摄受群臣。谓有国王。于群臣等性能究察能审究察性。能思择能审思择。忠信技艺智慧差别摄为亲侍。如是名王能善观察摄受群臣。

云何名王能善以时行恩妙行。谓有国王。于诸群臣善观察已。摄为亲侍加以宠爱。随其度量厚赐爵录重赏勋庸。最机密处而相委任。数以软言现相慰喻。彼于一时王遇怨敌恶友军阵大怖畏事命难现前。即便罄竭显示忠信技艺智慧。如是名王能善以时行恩妙行。

云何名王无有放逸专思机务。谓有国王。于应和好所作所成机务等事。能于时时独处空闲。或与智者共正思惟。称量观察和好方便。如是于应乖绝所作所成机务等事。于应惠施所作所成机务等事。于应军阵所作所成机务等事。于应摄受大力朋党所作所成机务等事。皆能时时独处空闲。或与智者共正思惟。称量观察乖绝方便。乃至摄受强党方便。如是名王无有放逸专思机务。

云何名王无有放逸善守府库。谓有国王。广营事业。巧营事业。善持事业。善观事业。善禁王门。善禁宫门。善禁府库。又于俳优技乐笑弄倡逸等所。不以非量而费财宝。亦不耽乐博弈戏等。如是名王无有放逸善守府库。云何名王无有放逸专修法行。谓有国王于世所知柔和淳质。聪慧辩才得理解脱。巧便无害乐无害法。所有沙门若婆罗门而能数往礼敬咨问。云何为善。云何不善。何等有罪。何等无罪。作何等业能致吉祥远离诸恶。既得闻已善能勖励如说修行。亦能时时惠施树福受斋学戒。如是名王无有放逸专修法行。若有国王。成就如是五方便门。当知此王不退现法后法义利。略前四门不退现法所有义利。最后一门不退后法所有义利。云何名为王可爱法。大王当知。略有五种诸王可爱可乐可欣可意之法。何等为五。一世所敬爱。二自在增上。三能摧怨敌。四善摄养身。五能往善趣。如是五种是王可爱可乐可欣可意之法。

云何能引王可爱法。大王当知。略有五种能引诸王可爱之法。何等为五。一恩养世间。二英勇具足。三善权方便。四正受境界。五勤修法行。

云何名王恩养世间。谓有国王。性本知足。于财宝门为性谨慎不邪贪着。如其所应积集财宝不广营求。又有国王。性无贪吝。成就无贪白净之法。以自所有库藏珍财。随力随能给施一切贫穷孤露。又有国王。柔和忍辱。多以软言晓喻国界。于时时间随其所应颁赏爵禄。终不以彼非所能业恶业重业役任群臣。诸有违犯可矜恕罪。即便矜

恕。诸有违犯不可恕罪。以实以时如理治罚。如是名王以正化法恩养世间。由王受行如是恩养世间法故。遂感世间之所敬爱。

云何名王英勇具足。谓有国王。计策无惰武略圆满。未降伏者而降伏之。已降伏者而摄护之。广营事业如前。乃至。不甚耽乐博弈戏等。又善观察应与不应勤于僚庶。应刑罚者正刑罚之。应摄养者正摄养之。如是名王英勇具足。由王受行如是英勇具足法故。遂能感得自在增上。

云何名王善权方便。谓有国王。于应和好所作所成机务等事。如前乃至于应摄受大力朋党所作所成机务等事。能正了知和好方便。乃至摄受强党方便。如是名王善权方便。由王受行如是善权方便法故。遂能摧伏所有怨敌。

云何名王正受境界。谓有国王善能筹量府库增减。不奢不吝平等自处清正受用。众杂受用胜妙受用。随其时候所宜受用。与诸臣佐亲属受用。在于胜处而为受用。奏诸伎乐而为受用。无有[億-音＋(夫*夫)]失而为受用。无[億-音＋(夫*夫)]失者。谓疾恼时应食所宜。避所不宜于康豫时。消已方食若食未消。或食而利。皆不应食。应共食者。正现在前不应独食。精妙上味诡摈余人。如是名王正受境界。由王受行如是正受境界法故。遂能善巧摄养自身。

云何名王勤修法行。谓有国王。具足净信戒闻舍慧。

云何名王具足净信。谓有国王。信解他世信解当来净不净业及爱非爱果与异熟。如是名王具足净信。

云何名王具足净戒。谓有国王。远离杀生及不与取淫欲邪行妄语饮酒诸放逸处。如是名王具足净戒。

云何名王具足净闻。谓有国王。于现法义于后法义及于现法后法等义众妙法门。善听善受习诵通利。专意研究善见善达。如是名王具足净闻。云何名王具足净舍。谓有国王。虽在悭垢所缠众中心恒清净。远离悭垢而处居家。常行弃舍舒手乐施。好兴祠福惠舍圆满。于布施时常乐平等。如是名王具足净舍。

云何名王具足净慧。谓有国王。如实了知善不善法。有罪无罪。修与不修。胜劣黑白。于广分别诸缘生法。亦如实知。纵令失念生恶贪欲嗔恚忿恨覆恼悭嫉幻诳谄曲无惭无愧恶欲恶见。而心觉悟并不坚住。如是名王具足净慧。如是名王勤修法行。由王受行此法行故能往善趣。如是五种能引发王可爱之法。能引诸王现法后法所有利益。谓

初四种能引发王现法利益。最后一种能引发王后法利益。

复次大王当知。我已略说王之过失。王之功德。王衰损门。王方便门。王可爱法及能引发王可爱法。是故大王。应当修学。王之过失宜当远离。王之功德宜当修习。王衰损门宜当远离。王方便门宜当修学。王可爱法宜当希慕。能引发王可爱之法宜当受行。大王。若能如是修学。当获一切利益安乐。

复次依行差别建立三士。谓下中上。无自利行无利他行名为下士。有自利行无利他行有利他行无自利行名为中士。有自利行有利他行名为上士。

复有四种补特伽罗。或有行恶而非乐恶。或有乐恶而非行恶。或有行恶亦复乐恶。或非行恶亦非乐恶。若信诸恶能感当来非爱果报。由失念故。或放逸故。近恶友故。造作恶行是名行恶而非乐恶。若先世来串习恶故。喜乐诸恶恶欲所牵。彼由亲近善丈夫故。闻正法故。如理作意为依止故。见诸恶行能感当来非爱果报。自勉自励远离诸恶。是名乐恶而非行恶。若性乐恶而不远离。是名行恶亦复乐恶。若有为性不乐诸恶亦能远离。名非行恶亦非乐恶。此中行恶亦乐恶者是名下士。若有行恶而非乐恶。或有乐恶而非行恶是名中士。若非行恶亦非乐恶是名上士。

复有三士一重受欲。二重事务。三重正法。初名下士。次名中士。后名上士。

复有三种补特伽罗。一以非事为自事。二以自事为自事。三以他事为自事。若行恶行以自存活。名以非事为自事。若怖恶行修行善行。名以自事为自事。若诸菩萨以他事为自事等。初名下士。次名中士。后名上士。

又诸国王有三圆满。谓果报圆满。士用圆满。功德圆满。若诸国王生富贵家。长寿少病有大宗叶。成就俱生。聪利之慧。是王名为果报圆满。若诸国王善权方便所摄持故。恒常成就圆满英勇。是王名为士用圆满。若诸国王任持正法。名为法王安住正法。名为大王。与内宫王子群臣英杰豪贵国人共修惠施。树福受斋坚持禁戒。是王名为功德圆满。果报圆满者。受用先世净业果报。士用圆满者。受用现法可爱之果。功德圆满者。亦于当来受用圆满净业果报。若有国王三种圆满皆不具足。名为下士。若有果报圆满或士用圆满或俱圆满。名为中士。若三圆满无不具足。名为上士。复有三臣。一有忠信无伎能智慧。二有忠信伎能无智慧。三具忠信伎能智慧。初名下士。次名中士。后名上士。若不忠信无有伎能亦无智慧。当知此臣下中之下。

又有四语。一非爱似爱。二爱似非爱。三非爱似非爱。四爱似爱。诸有语言辞句善顺。然非所宜。是名初语。或有语言辞句勃逆。然是所宜。是第二语。或有语言辞句勃逆。亦非所宜。是第三语。或有语言辞句善顺。亦是所宜。是第四语。若有宣说非爱似非爱。非爱似爱语者。是下士。若有宣说爱似非爱语者。是中士。若有宣说爱似爱语者。是上士。

复有三种。受诸欲者。或有受欲。非法猛浪积集财宝不能安乐。正养己身及与妻子广说乃至不于沙门婆罗门所修殖福田。或有受欲。以法或非法猛浪或非积集财宝能以安乐。正养己身妻子眷属及知友等。不于沙门婆罗门所修殖福田。或有受欲。一向以法及不猛浪积集财宝能以安乐。正养己身。广说乃至能于沙门婆罗门所修殖福田。此三种中。初名下士。次名中士。后名上士。

复有三人。一者有人。贪染而食爱着饕餮。乃至耽湎不见过患。不知出离。二者有人。思择而食不染不着亦不饕餮。吞吸迷闷坚住耽湎。深见过患善知出离。而于此食未断未知。三者有人。思择而食不生贪染。广说乃至深见过患善知出离。又于此食已断已知。初名下士。次名中士。后名上士。复依施物说有三人。一者有人。所施之物但具妙香不具美妙味之与触。二者有人。所施之物具妙香味而无妙触。三者有人所施之物具足美妙香味与触。初名下士。次名中士。后名上士。

又依施田说有三人。一者有人。于爱于恩而行惠施。二者有人。于贫苦田而行惠施。三者有人。于具功德最胜福田而行惠施。初名下士。次名中士。后名上士。复有差别。施于所爱名为下士。施于有恩名为中士。施于贫苦具德胜田名为上士。

又依施心说有三人。一者有人。将欲惠施先心欢喜。正惠施时心不清净。惠施已后寻复追悔。二者有人。先心欢喜。施时心净。施已追悔。三者有人先心欢喜。施时心净。施已无悔。初名下士。次名中士。后名上士。

复于受持戒福业事建立三人。一者有人。但离一分非一切时。常能远离。唯自远离。不劝他离亦不赞美。见同法者心不欢喜是名下士。二者有人。离一切分一切时离。唯自远离不劝他人亦不赞美。见同法者心不欢喜。是名中士。三者有人。一切俱现。是名上士。

又于受持禁戒处所建立三人。一者有人。住恶说法毗奈耶中受持禁戒。二者有人。住善说法毗奈耶中受持禁戒而有缺漏。三者有人。即住于此受持禁戒而不缺漏。初名下士。次名中士。后名上士。

又于受持戒心建立三人。一者有人。为活命故受持禁戒。二者有人。为生天故受持禁戒。三者有人。为涅槃故受持禁戒。初名下士。次名中士。后名上士。

又于受持别解脱律仪说有三人。一者有人。唯能受持近住律仪。二者有人。亦能受持近事律仪。三者有人。亦能受持苾刍律仪。初名下士。次名中士。后名上士。

又于受持苾刍律仪说有三人。一者有人。唯能成就受具足支。无受随法诸学处支。亦无随护他人心支。亦无随护如先所受诸学处支。二者有人。成前三支。无后一支。三者有人。具成四支。初名下士。次名中士。后名上士。又有三人。一者有人。唯成就别解脱律仪。二者有人。成别解脱静虑律仪。三者有人。成别解脱静虑无漏三种律仪。初名下士。次名中士。后名上士。又有三人。一者有人。唯能成就非律仪非不律仪摄所受戒律仪。二者有人。亦能成就声闻等相应所受戒律仪。三者有人。亦能成就菩提萨埵所受戒律仪。初名下士。次名中士。后名上士。

复依修习思惟方便建立三人。一者有人。唯得励力运转思惟。二者有人。有间运转设得无间要作功用方能运转。三者有人。已得成就任运思惟。初名下士。次名中士。后名上士。又依已得修差别故建立三人。一者有人。已得内心奢摩他定未得增上慧法毗钵舍那。二者有人。已得增上慧法毗钵舍那未得内心奢摩他定。三者有人。俱得二种。初名下士。次名中士。后名上士。

又有三人。一者有人。已得有寻有伺三摩地。二者有人。已得无寻唯伺三摩地。三者有人。已得无寻无伺三摩地。初名下士。次名中士。后名上士。

又依住修差别建立三人。一者有人。住染污静虑。二者有人。住世间清净静虑。三者有人。住无漏静虑。初名下士。次名中士。后名上士。

瑜伽师地论释一卷

瑜伽师地论释

本地分中五识相应地之一

敬礼天人大觉尊　　福德智慧皆圆满
无上文义真妙法　　正知受学圣贤众
稽首无胜大慈氏　　普为利乐诸有情
广采众经真要义　　略说五分瑜伽者
归命法流妙定力　　发起无著功德名
能于圣者无胜海　　引出最极法甘露
餐受美音自满足　　复为饶益诸世间
等注无穷字花雨　　荣润牟尼如意树
此论殊胜若莲花　　犹妙宝藏如大海
具显诸乘广大义　　善释其文无有遗
于此瑜伽大论中　　我今随力释少分
为令正法常无尽　　利益安乐诸含识

今说此论。所为云何。谓有二缘故说此论。一为如来无上法教久住世故。二为平等利益安乐诸有情故。复有二缘故说此论。一为如来甘露圣教已隐没者。忆念采集重开显故。未隐没者。问答决择倍兴盛故。二为一切有情界中有种姓者。各依自乘修出世善。得三乘果。出生死故。无种姓者。依人天乘。修世间善。得人天果。脱恶趣故。复有二缘故说此论。一者或有于多说空不了义经。如言计着拨无。一切憎背有教。为令随悟诸法有相。解经密意舍无见故。二者复有于多说有不了义经。如言计着执有。一切厌怖空教。为令随悟诸法无相。解经密意舍有见故。复有二缘故说此论。一为成就菩萨种姓补特伽罗。唯依大教。遍于诸乘文义行果。生巧便智。断一切障。修一切善。证佛菩提。穷未来际。自他利乐无休废故。二为成就二乘种姓。及无种性补特伽罗。亦依大教。各于自乘文义行果。生巧便智。断烦恼障。伏诸盖缠。修自分善。得自乘果。出离三界诸恶趣故。复有二缘故说此论。一者或有宿习。无知犹豫颠倒。执着外道小乘邪教。故于大乘不能信解。为善分别大乘法相。令其信解了达。决定离颠倒故。二者复有闻诸契经种种意趣甚深难解。其心迷乱诽毁不信。为善开示令生信解饶益彼故。复有二缘故说此论。一为摄益乐略言论勤修行者。采集众经广要法义。略分别故。二为摄益乐广言论勤说法者。于一一法。开示无边差别义故。复有二缘故说此论。一为开显诸法实相。问答决择立正论故。二为灭除一切妄执。问答决择破邪论故。复有二缘

故说此论。一为显了遍计所执情有理无。依他起性圆成实性理有情无。令舍增益损减执故。二为显了世间道理。证得胜义法门差别。令修二谛无倒解故。复有二缘故说此论。一为开阐随转真实二种理门。令知二藏三藏法教不相违故。二为开阐因缘唯识无相真如四种理门。令修观行有差别故。复有二缘故说此论。一为示现境界差别。令知诸法自性相状位差别故。二为示现修行差别令知三乘方便根本果差别故。如是等类所为诸缘。处处经论种种异说。当知皆是此论所为。

今说此论所因云何。谓诸有情无始时来。于一切法处中实相。无知疑惑颠倒僻执。起诸烦恼。发有漏业。轮回五趣。受三大苦。如来出世。随其所宜。方便为说种种妙法处中实相。令诸有情知一切法。如是如是空故非有。如是如是有故非空。了达诸法非空非有。远离疑惑颠倒僻执。随其种姓。起处中行。渐次修满。随其所应。永灭诸障。得三菩提。证寂灭乐。佛涅槃后。魔事纷起。部执竞兴。多著有见。龙猛菩萨证极喜地。采集大乘无相空教。造中论等。究畅真要。除彼有见。圣提婆等诸大论师。造百论等。弘阐大义。由是众生。复着空见。无著菩萨位登初地。证法光定。得大神通。事大慈尊。请说此论。理无不穷。事无不尽。文无不释。义无不诠。疑无不遣。执无不破。行无不修。果无不证。正为菩萨。令于诸乘境行果等。皆得善巧。勤修大行。证大菩提。广为有情。常无倒说。兼为余乘。令依自法。修自分行。得自果证。如是略说此论所因。

今说瑜伽师地论者。名义云何。谓一切乘境行果等所有诸法。皆名瑜伽。一切并有方便善巧相应义故。境瑜伽者。谓一切境。无颠倒性。不相违性。能随顺性。趣究竟性。与正理教。行果相应故。名瑜伽。此境瑜伽。虽通一切。然诸经论。就相随机。种种异说。或说诸法四种道理。名为瑜伽。观待作用。法尔证成。总摄一切正道理故。或说二十四不相应行中。一名瑜伽。因果相称无乖违故。此二并如决择分等处处广说。或说杂染清净无性。名为瑜伽。除违契顺最为胜故。如大梵问契经等说。诸瑜伽师。观无少法可令其生及可令灭。亦无少法欲令证得及欲现观。谓于一切杂染无性瑜伽中行。观无少法可令其生及可令灭。及于一切清净无性瑜伽中行。观无少法欲令证得及欲现观。或说究竟清净真如名为瑜伽。理中最极一切功德共相应故。如入楞伽契经中说。若观真义。除去分别。远离瑕秽。无有能取。亦无所取。无解无缚。尔时在定。当见瑜伽不应疑虑大义经中。说从一法增至百法。皆名瑜伽。法门虽别义无违故。广义经中。说蕴界处缘起谛等。皆名瑜伽。摄一切境顺机宜故。于如是等诸经论中。说一切境。皆名瑜伽。总具四性顺四法故。行瑜伽者。谓一切行。更相顺故。称正理故。顺正教故。趣正果故。说名瑜伽。此行瑜伽。虽通诸行。然诸经论。就相随机。种种异说。如辩瑜伽师地经中。正修诸

行。说名瑜伽。总摄一切相应行故。月灯经中。修三十七菩提分法。说名瑜伽。此于一切顺果行中。最为胜故。于大分别六处经中。辨奢摩他毗钵舍那平等运道。说名瑜伽。如是止观众行主故。海慧经中修三摩地。说名瑜伽。住心发行此最强故。显扬论等。信欲方便精进四法。说名瑜伽。作意或智说名方便此四通生一切行故。闻所成地。别辨九道。说名瑜伽。会理除惑。位别胜故。谓世出世。加行无间解脱胜进软中上道。修所成地。总辨修习诸对治道。说名瑜伽。为乐略者。总说修故。有处说缘诸地所摄无颠倒智。名为瑜伽。缘诸地法无颠倒智行中胜故。有处复说方便善巧或唯方便。名为瑜伽。作意与智发行胜故。或就最初发悟胜故。功德实性契经中。说诸缘起观。名为瑜伽。缘起观智于出生死最为要故。正行经中。说正见等八支圣道。名为瑜伽。趣涅槃城此为胜故。毗奈耶经。说修戒等。名曰瑜伽。戒定慧学因中胜故。大义经中。说修一切世出世行分位差别。皆名瑜伽。正行阶位相符顺故。如是皆说共声闻行。名为瑜伽。通证三乘行中胜故。慧到彼岸契经中。说观空作意。名为瑜伽发起大行。此最胜故。如彼经言菩萨所有大瑜伽者。谓空作意。菩萨由此空作意故。不堕声闻及独觉地。乃至能净诸佛土等。即彼经中。复说般若波罗蜜多。名胜瑜伽。导大乘行。此殊胜故。如彼经言菩萨所有诸瑜伽中。慧度瑜伽。最上最胜。广说乃至。是无等等。何以故。如是般若波罗蜜多。是为无上。瑜伽法故。余处说此慧度所摄。无分别定。名为瑜伽。能发一切胜功德故。余处复说菩萨所有殊胜慧悲平等双转。名为瑜伽。能证无住大涅槃故。如是等说。诸不共行。名为瑜伽。能证无上佛菩提故。于如是等诸经论中。说一切行。皆名瑜伽。具上所说四种义故。果瑜伽者。谓一切果。更相顺故。合正理故。顺正教故。称正因故。说名瑜伽。此果瑜伽。虽通诸果。然诸经论。就相随机。种种异说。分别义经。说力无畏不共佛法。名曰瑜伽。能伏诸魔。制诸异论。胜余乘故。殊胜经中。说佛所证无住涅槃。名为瑜伽。尽未来际。无所住故。大义经中。说如来地无分别智。及以大悲。名为瑜伽。自利利他。常无尽故。辨说瑜伽师地经中。佛地功德。皆名瑜伽。穷于法界无断尽故。分别三乘功德经中。三乘果德。名为瑜伽。皆与正理等相应故。赞佛论说三身三德皆是瑜伽。一切果德不相离故。集义论说。果位所摄。有为无为诸功德聚。皆是瑜伽。等至究竟和合位故。于如是等诸经论中。一切果德。皆名瑜伽。具上义故。如是圣教。亦名瑜伽。称正理故。顺正行故。引正果故。有义正取三乘观行。说名瑜伽。数数进修。合理顺行。得胜果故。境果圣教。瑜伽境故。瑜伽果故。论瑜伽故。亦名瑜伽。如是此论瑜伽两字尚遍扰动。圣言大海。何况具说。瑜伽师地。恐难受持。故且略说。三乘行者。由闻思等。次第习行如是瑜伽。随分满足。展转调化诸有情故。名瑜伽师。或诸如来。证瑜伽满。随其所应。持此瑜伽。调化一切圣弟子等。令其次第修正行故。名瑜伽师。地谓境界。所依所行。或所

摄义。是瑜伽师。所行境界故名为地。如龙马地。唯此中行。不出外故。或瑜伽师。依此处所。增长白法。故名为地。如稼穑地。或瑜伽师地所摄智。依此现行。依此增长。故名为地。如珍宝地。或瑜伽师。行在此中。受用白法。故名为地。如牛王地。或诸如来名瑜伽师。平等智等行在一切无戏论界无住涅槃瑜伽中故。是彼所摄。故名为地。或十七地。摄属一切瑜伽师故。如国王地。是故说名瑜伽师地。问答决择诸法性相。故名为论。欲令证得瑜伽师地。而说此论。故以为名。如对法论。或复此论。无倒辩说瑜伽师地。故以为称。如十地经。或复此论。依止此地。故以为号。如水陆花。由是论名瑜伽师地。

今此论体。总有五分。一本地分。略广分别十七地义。二摄决择分。略摄决择十七地中深隐要义。三摄释分。略摄解释诸经仪则。四摄异门分。略摄经中所有诸法名义差别。五摄事分。略摄三藏众要事义。此论既有如是五分。何故但名瑜伽师地。就初立名。故无有失。又一切法。无不皆是瑜伽师地。以瑜伽师用一切法为依缘故。此中存略。且说十七。又十七地。具摄一切文义略尽。后之四分。皆为解释十七地中诸要文义故。亦不离瑜伽师地。由是此论。用十七地。以为宗要。虽复通明诸乘境等。然说论者。问答决择诸法性相。意为菩萨。令于一切皆得善巧。修成佛果。利乐无穷。是故此论。属菩萨藏阿毗达磨。欲令菩萨得胜智故。

论曰。云何瑜伽师地。谓十七地。释曰。初问云何。瑜伽师地者。总问此论一部宗要。问者。先闻诸经所说瑜伽师地。其义未了。故为此问。谓辨瑜伽师地。经中数说正修瑜伽师地。月灯经中。亦说修习瑜伽师地。如是非一。如前广说。或作论者。先总受请。论体五分。尽在心中。欲为学徒分别解说。自假兴问。为起说因。故问云何瑜伽师地。若不尔者。先无略说。无容欻问此地云何。又发问者。略有五种。一不解故问。二疑惑故问。三试验故问。四轻触故问。五为欲利乐有情故问。今是第五。专为利乐诸有情类。造斯论。故谓十七地者。总集所说瑜伽师地。略有十七。若广安立。地位无边。一一地中。分位差别。义无边故。如是一转。总问总答。

论曰。何等十七。嗢拖南曰。

五识相应意　　有寻伺等三
三摩地俱非　　有心无心地
闻思修所立　　如是具三乘
有依及无依　　是名十七地

释曰。何缘更问何等十七。虽闻总数。未了别名。故复为问。嗢

拖南者。先略颂答。略集地名。施诸学者。名嗢拖南。五识相应者。谓五识身相应地。意谓意地。有寻伺等三者。谓有寻有伺等三地。三摩地俱者。谓三摩地。俱名三摩呬多地。非者。谓非三摩地。俱名非三摩呬多地。此就一相。且别地名非尽理说。如是二名。互宽狭故。三摩地名。通定不定。唯在有心。三摩呬多。通有心位。及无心位。唯局在定。如后广说。如是具三乘者。谓由如是闻等地故。或由如是上诸地故。得具三乘。及有余依。无余依地。一一别名。如后广释。

论曰。一者五识身相应地。二者意地。三者有寻有伺地。四者无寻唯伺地。五者无寻无伺地。六者三摩呬多地。七者非三摩呬多地。八者有心地。九者无心地。十者闻所成地。十一者思所成地。十二者修所成地。十三者声闻地。十四者独觉地。十五者菩萨地。十六者有余依地。十七者无余依地。如是略说十七。名为瑜伽师地。

释曰。次广列名。重答前问。言五识身相应地者。谓眼等根。是眼等识。不共所依。眼等不为余识依故。又是亲依。眼等利钝。识明昧故。又同时依。必俱有故。非如意等。由是五识用眼等根。标别其名。犹如麦芽。如鼓声等。故名五识。由所依根有形碍故。又必不离所依身。故犹如身受。故名为身。又复身者。依义体义如六识身六思身等依五识身。建立此地。故名相应如律中说。王相应论。贼相应论。谓依王贼而兴言论。此亦如是。虽此地中分别多法。五识为主。是故偏说。又五识身相应心品。总名相应。于此地中。虽明多法。以心心所胜故别说。又相应者。是摄属义。谓此地中。说五识身所摄属法。即是自性所依所缘。助伴作业。故名相应。地如前说。自后诸地识身相应。随其所应。亦有通者。略故不说。

言意地者。六七八识。同依意根。略去识身相应三语。故但言意。又实义门。虽有八识。然随机门。但有六识。六七八识。同第六摄。就所依名。故但言意。所依非色。或离于身。犹如心受。故不言身。相应准前。故略不说。又六七八。虽皆同有心意识义。心法意处识蕴摄故。然意义等。故但言意。皆是思量意根摄故。第八持种。心义偏强。第六普遍了别境界。识义偏强。是故不说心地识地。身及相应。略故不说。地义如前。

何缘五识合立一地。说在最初。余识立一。说在第二。五识同无当说分别所缘等业。所说事少故合立一。说在最初。意地翻此。故别立一。说在第二。又以五识同依色根。同缘色境。故合立一。余依无色所缘不定。故别立一。自性依缘粗细次第。故说先后。又以五识同现量摄。故合立一。说在最初。余识不定。或现或比。或非量摄。故别立一。说在第二。如是二地。自性依缘。助伴作业。合为体故。摄一切法。应知此中。以一切法不离识故。依识起故。识为体故。识最

胜故。先依八识。建立二地。如是八识。自性依缘。助伴业等。后当广说。

有寻有伺等三地者。寻谓寻求。伺谓伺察。或思或慧。于境推求。粗位名寻。即此二种。于境审察。细位名伺。非一刹那二法相应。一类粗细前后异故。今依此二。建立三地有义。此三就二前后相应建立。谓欲界地。及初静虑。粗心心所。前后相续。可有寻伺共相应故。名有寻有伺地。静虑中间。粗心心所。前后相续。定无有寻。唯可与伺共相应故。名无寻唯伺地。第二静虑。已上诸地。诸心心所。前后相续。决定不与寻伺相应。名无寻无伺地。若欲界地。及初静虑。静虑中间。细心心所。不与寻伺共相应者。及一切色不相应行。诸无为法不与寻伺共相应故。亦皆说名无寻无伺地。故后论言。有寻有伺地。无寻唯伺地。一向是有心地。无心睡眠。无心闷绝。无想定。无想生。灭尽定。及无余依涅槃界。名无心地有义。此三就二离欲分位建立。谓欲界地及初静虑。诸法假者。于寻及伺。并未离欲。名有寻有伺地。静虑中间。诸法假者。寻已离欲。伺未离欲。名无寻唯伺地。第二静虑。已上诸地。诸法假者。于寻及伺。并已离欲。名无寻无伺地。若在下地。并已离欲。亦得说名无寻无伺。故后论言。此中由离寻伺欲故。说名无寻无伺地。不由不现行故。所以者何。未离欲界欲者。由教导作意差别故。于一时间。亦有无寻无伺意现行。已离寻伺欲者。亦有寻伺现行。如出彼定及生彼地。如实义者。此三但就界地建立。谓欲界地及初静虑。有漏无漏诸法。于中寻伺俱可得故。名第一地。静虑中间有漏无漏诸法。于中无寻唯有伺故。名第二地。第二静虑。已上诸地。有漏无漏诸法。于中寻伺俱无有故。名第三地。故后论言。此中欲界及初静虑。若定若生。名有寻有伺地。静虑中间若定若生。名无寻唯伺地。第二静虑已上。色界无色界。全名无寻无伺地。无漏有为初静虑定。亦名有寻有伺地。依寻伺处。法缘真如为境。入此定故。不由分别现行故。余如前说。若就相应。及就离欲。建立三地。摄法不尽。亦大杂乱。虽言有寻有伺等地。唯是有心。此就一门。粗辨地相。于此门中。唯说第二静虑。已上无寻无伺地中。无想定。无想生灭尽定。名无心地。余一切位。名有心地。后有四门。复异建立。如后当说。虽言此中由离寻伺欲故。说名无寻无伺地。然唯说彼第二静虑已上诸地。必定已离寻伺地欲。不言已离寻伺欲者。下地诸法。亦得说名无寻无伺。若如是者。未离下地寻伺欲者。上地诸法。亦应说名有寻伺等。如是建立。成大杂乱。是故此三。唯就界地上下建立。

所言三摩呬多地者。谓胜定地。离沉掉等。平等能引。或引平等。或是平等。所引发故。名等引地有义。此名唯摄一切有心诸定。皆能平等引功德故。不通无心。以前颂中言三摩地俱故。三摩地者。

是别境中。心数法故。二无心定。不能等引诸功德故。非等引地。若尔何故。等引地说。此等引地。略有四种。谓静虑。解脱。等持。等至。言静虑者。谓四静虑。言解脱者。谓八解脱。言等持者。谓空等持。无愿等持。无相等持。言等至者。谓五现见等至。八胜处等至。十遍处等至。四无色等至。无想等至。灭尽等至。此无有失。二无心定。是等引果。故与其名。实非等引有义。此名通有心位。及无心位。所有定体。若有心定。平等能引诸功德故。亦引平等根大等故。及离沉掉。戒无悔等。平等方便。所引发故。名为等引。若无心定。虽不能引殊胜功德。而引平等根大等故。是平等定所引发故。亦名等引。若尔何故。前颂中言三摩地俱。此无有失。颂中文略且言彼俱。其实等引非俱。亦是后说等引通无心故。如实义者。等引地名有通有局。有心无心。两位俱摄。故名为通。后说无想灭尽定。亦是等引地体故。唯在有漏无漏胜定。非欲界等一切散心。故名为局。以后说言唯静虑等。名等引地。非于欲界。心一境性。由此等引。无悔欢喜安乐所引。欲界不尔。准此上界。若在散心。亦非等引。同欲界故。由此相对。得作四句。或等持俱。非等引地。谓欲界等。散心位中。三摩地俱。心心所等。或等引地。非等持俱。谓定位中。三摩地体。及无想定。灭尽定位。所有诸法。或等持俱。亦等引地。谓诸静虑。及诸无色有心定位。心心所等。除三摩地。或有俱非。谓除上位所有诸法。又三摩地。三摩钵底。三摩呬多。名有宽狭。三摩地名目心数中等持。一法通摄一切。有心位中。心一境性。通定散位。然诸经论。就胜但说空无愿等。名三摩地。三摩钵底。通目一切有心无心。诸定位中。所有定体。诸经论中。就胜唯说五现见等相应诸定。名为等至。等引地名。通目一切有心无心。定位功德。故此地中。通摄一切定位功德。由是总故。偏目地名言非三摩呬哆地者。翻上易了。无烦广释。如是二地。总摄一切定非定位所有诸法。

所言有心无心地者。略就五门。建立差别。一就地总说门。谓五识身相应地意地。有寻有伺地。无寻唯伺地。此四一向是有心地。无寻无伺地中除无想定。并无想生。及灭尽定。所余一向是有心地。若无想定。并无想生。及灭尽定。是无心地。于此门中。无心睡眠。无心闷绝。亦名有心。有七八故。唯无想定等。心不相应。行与心相违。名无心地。二心乱不乱门。谓四倒等。所倒乱心。名无心地。失本性故。三心生不生门。谓若缘具。此心得生。名有心地。若缘不具。彼心不生。名无心地。于此门中。随此心生。名有心地。彼心不生。名无心地。四分位建立门。谓除六位。名有心地。若无心睡眠位。无心闷绝位。无想定位。无想生位。灭尽定位。及无余依涅槃界位。名无心地。五就真实义门。谓唯无余依涅槃界中。诸心皆灭。名无心地。余位由无诸转识故。假名无心。由第八识未灭尽故。名有心地。如是二地。诸门差别。进退不定。

闻所成地者。谓从闻所生解文义。慧及慧相应。心心所等。思所成地者。谓从思所生解法相。慧及慧相应。心心所等修所成地者。谓从修所生解理事。慧及慧相应。心心所等闻谓听闻。即是耳根发生耳识。闻言教故。思谓思虑。即是思数发生智慧。思择法故。修谓修习。即是胜定。发生智慧。修对治故。从此三种。发生三慧及相应法。等名三地体。三慧广义。如后分别。如是三地。用三慧品。心心所等。及所得果。以为自性。故后论言。修所成地。亦是有余无余依地。

声闻地者。谓佛圣教。声为上首。从师友所。闻此教声。展转修证。永出世间。小行小果。故名声闻。如是声闻种性。发心修行得果。一切总说为声闻地。

独觉地者。常乐寂静。不欲杂居。修加行满。无师友教。自然独悟。永出世间。中行中果。故名独觉。或观待缘。而悟圣果。亦名缘觉。如是独觉种性。发心修行得果。一切总说为独觉地。菩萨地者。希求大觉。悲愍有情。或求菩提。志愿坚猛。长时修证。永出世间。大行大果。故名菩萨。如是菩萨种性。发心修行得果。一切总说为菩萨地。三乘大义。后当广辨。有余依地者。谓有余依涅槃地也。依者即是有漏所依。略有八种。一施设依。谓五取蕴。由依此故。施设假者。名种性等。二摄受依。谓七摄事。即自父母。妻子。奴婢。作使。僮仆。朋友。眷属。三住持依。谓四种食。四流转依。谓四识住十二缘起五障碍依。谓诸天魔。六苦恼依谓诸欲界。七适悦依。谓诸定乐。八后边依。谓阿罗汉。相续诸蕴。今全取一最后边依。除六摄事。流转。障碍。取余一分。又此地中。有四寂静。一苦寂静。谓当来苦。毕竟不。生二惑寂静。谓诸烦恼。毕竟不生。三业寂静。谓不造恶。修习诸善。四舍寂静。谓六恒住于六根门。不喜不忧。安住上舍。正念正知。阿罗汉等。住无学地。具四寂静。有少余依。是故说名有余依地。此地即是二乘。无学身中。有漏无漏诸法。总为自性如来。虽无真实身心有漏余依。而有变化似有漏依。故就化相。亦得说名有余依地。无余依地者。谓无余依涅槃地也。一切有漏余依皆舍。二乘有为无漏亦舍。如来虽有有为无漏。而无一切有漏余依故。亦说名无余依地。于此地中。唯有清净真如所显甚深功德。离诸分别。绝诸戏论。不可说为蕴界处等。及人天等。若即若离。若有若无。所有名相。皆是假说有义。此地正用究竟择灭真如无为为性。兼以如来有为无漏功德为性。如来功德。甚深离相。不可说故。不言亦摄五识地等。理实亦摄有义。如来有为功德。有余依摄。无为功德。无余依摄。故后论言。无余依地。五地一分。谓无心地。修所成地。声闻。独觉。及菩萨地。

显扬圣教论颂

摄事品第一

善逝善说妙三身　　无畏无流证教法
上乘真实牟尼子　　我今至诚先赞礼
稽首次敬大慈尊　　将绍种智法王位
无依世间所归趣　　宣说瑜伽师地者
昔我无著从彼闻　　今当错综地中要
显扬圣教慈悲故　　文约义周而易晓
摄事净义成善巧　　无常苦空与无性
现观瑜伽不思议　　摄胜决择十一品
一切界杂染　　谛依止觉分
补特伽罗果　　诸功德九事
心心所有色　　不相应无为
界谓欲色等　　及与三千界
烦恼业生性　　杂染相应知
诸谛有六种　　依止八与二
觉分有众多　　最初三十七
智与解脱门　　行迹及止观
居处及所依　　发心与悲愍
诸行通达性　　地波罗蜜多
菩萨行摄事　　及彼陀罗尼
三摩地等门　　诸无量作意
真如作意相　　信解不思议
广大阿世耶　　应知诸自数
随信行等七　　复八种应知
及极七反等　　退法等有六
软根等七种　　在俗及出家
声闻乘等三　　可救不可救
入方便等九　　生差别故二
复由诸界别　　应知十三种
果断有五种　　遍知及清净
净果界菩提　　无学由自数
断多因故断　　建立断所从
由作意依修　　及得断次第

断差别应知　　及断相利益
如是如所说　　复应知多种
无量诸解脱　　胜处与遍处
无诤妙愿智　　无碍解神通
诸相好清净　　及诸力无畏
不护与念住　　永断诸习气
无忘失妙法　　及如来大悲
佛不共德法　　一切种妙智
当知前九事　　初为二所依
次二后六种　　摄杂染清净
染依差别故　　清净所缘故
心不流散故　　正修方便故
彼位差别故　　言说等因故
彼果故德故　　数次第唯尔
欲思量无量　　诸问答差别
由诸佛语言　　事与相摄故
句迷惑戏论　　住真实净妙
寂静性道理　　假施设现观
方所位分别　　作执持增减
闇语所觉上　　远离转藏护
简择与现行　　睡眠及相属
诸相摄相应　　说任持次第
所作境瑜伽　　奢摩他与观
诸作意教授　　德菩提圣教
若欲正修行　　遍知等功德
由十种法行　　及六种理趣

摄净义品第二

诸论中胜论　　亦善入瑜伽
清净义应知　　由具四净德
摄一切义故　　彼外不坏故
易入故入已　　行不失坏故
诸佛说妙法　　正依于二谛
一者名世俗　　二者名胜义
初说我法用　　为随余故说
七种及四种　　真如名胜义
自性义建立　　数次第善巧
想差别应知　　显蕴世俗义
五三法真实　　彼复四应知

及四种寻思　四种如实智
三自性成立　差别业隐密
方便摄别异　是各有多种
闻十二分教　三最胜归依
三学三菩提　为有情净说
闻归学菩提　六三十二五
随名数次第　如应广分别
圣行无上乘　大菩提功德
异论论法释　应知各多种
殊特非殊特　平等心利益
报恩与欣赞　不虚方便行
不颠倒方便　退堕与胜进
相似实功德　善调伏有情
诸菩萨受记　堕于决定数
定作常应作　最胜法应知
诸施设建立　一切法寻思
及如实遍智　并及诸无量
宣说果利益　大乘性与摄
菩萨十应知　建立诸名号
执因中有果　显了有去来
我常宿作因　自在等害法
边无边矫乱　见无因断空
计胜净吉祥　名十六异论
功能无体性　摄不摄相违
有用及无用　为因成大过
论体论处所　论据论庄严
论负论出离　论多所作法
体释文义法　起义难次师
说众听赞佛　略广学胜利
诸地相作意　依处德非德
所对治能治　略广义应知

成善巧品第三

于诸蕴界处　及众缘起法
处非处根谛　善巧事应知
身者自在等　无因身者住
流转作诸业　及增上二种
于身者等起　实我所住持
流转者作者　及诸增上义

染污若清净　　起七种愚痴
对治此应知　　摄七种善巧
妄计我身者　　依止诸根住
于境界回转　　受用爱非爱
言说所依住　　作者有觉者
由于差别蕴　　总见一身者
迷惑初因故　　计常因无因
我住持诸根　　能触及能受
从此死生处　　计有流转者
法非法作者　　及彼果增上
于修习邪行　　计为染污者
于修习正行　　妄计解脱者
佛未出于世　　如是愚痴转
由佛现世间　　说七种善巧
知世等别故　　能除一合想
即离与解脱　　众生不可得
多种及总略　　共有差别转
增益损减智　　蕴善巧应知
见三因生故　　说名界善巧
从无始自种　　多种种生起
由此及于此　　取者不可得
依自智成故　　能除下劣性
知诸触诸受　　由二种生门
依止于触故　　当知处善巧
知法处天处　　后后所依止
由世俗谛故　　了知二种性
知未断无常　　因能生诸果
自相续相似　　名缘起善巧
众生不可得　　而有舍续者
由了达甚深　　四种缘起故
不作不趣得　　二余体不转
净见无余业　　非我自在二
如是智能知　　处非处善巧
于自果定处　　异此说非处
于能取生住　　及染污清净
无理我观余　　于彼果增上
于如是方便　　名为根善巧
谓于取生住　　染净增上故
二自性苦故　　合故不应理
由无因有因　　及五种譬喻

如是随觉故　　应知谛善巧
随觉未曾见　　未受义因缘
当知诸善巧　　差别二十三
异摄论为先　　后最极清净

成无常品第四

无常谓有为　　三相相应故
无常义如应　　六八种应知
无性坏转异　　别离得当有
刹那续病等　　心器受用故
变异应当知　　十五种差别
所谓分位等　　八缘所逼故
下界具一切　　中界离三门
具三种变异　　上界复除器
无性义无常　　遍计之所执
所余无常义　　依他起应知
诸无常皆苦　　众苦所杂故
迷法性愚夫　　得为害不觉
由彼心果故　　生已自然灭
后变异可得　　念念灭应知
心熏习增上　　定转变自在
影像生道理　　及三种圣教
生因相违故　　无住灭两因
自然住常过　　当知任运灭
非水火风灭　　以俱起灭故
彼相应灭已　　余变异生因
相违相续断　　二相成无相
违世间现见　　无法及余因
非身乳林等　　先无有变异
亦非初不坏　　最后时方灭
位思烦恼分　　非常变异故
此若无变异　　受作脱非理
功能无有故　　摄不摄相违
有用及无用　　为因成过失
自性变异相　　有无不应理
无差别无常　　有差别五失
无相亦无因　　非自性恒异
先无有变异　　我应常解脱
常造不应理　　由二三因故

财有情增上　　极微非常住
无常为彼依　　次第差别转
诸受等异故　　当知觉无常
于无常无智　　四颠倒根本
当知世上道　　愚痴力转增
由放逸懈怠　　见昧乏资粮
恶友非正法　　当知无智因
不如理作意　　忆念前际等
相似相续转　　于无常计常
生初后中间　　取三有为相
无常调伏智　　当知由二因
彼见有六种　　及缘起四种
自种故非他　　待缘故非自
无作故非共　　用故非无因

成苦品第五

生为欲离因　　灭生和合欲
倒无倒厌离　　彼因为苦相
依三受差别　　建立三苦相
故说一切受　　体性皆是苦
当知行性苦　　皆粗重随故
乐舍不应理　　同无解脱过
利深等障碍　　依进住乘空
执着性下劣　　颠倒及染污
如痈疥癞等　　三受之所依
彼能发三触　　取乐等随转
自相自分别　　不安隐苦性
五十五应知　　三苦之所摄
界缘身等趣　　种类谛三世
时命品异故　　引众苦差别
未离欲色等　　三种地应知
欲界一切种　　色无色除二
世俗有二种　　胜义谓遍行
二缘通上地　　当知无现染
非无色重担　　遍行天粗重
及谛最后边　　余七上随缚
当知生等苦　　各五种差别
苦粗重相应　　三苦所依止
最后与最后　　各四苦所依

谓生生根本　　及苦性变坏
三世之所摄　　二缘苦非上
所说余诸苦　　皆欲界应知
失念无功用　　乱不正思惟
不正了愚痴　　及由放逸等
昧故羸劣故　　及起放逸故
相续断绝故　　忘念转应知
昧故放逸故　　保重现法故
不信当苦故　　无功用发起
相似相续转　　对治妄分别
串习总取故　　起四种颠倒
界别缘起别　　位别次第别
及相续差别　　当知各多种
信解与思择　　不乱心厌离
见修及究竟　　又如前十一
缠疑不乐离　　沉恶趣余趣
下劣行所起　　遍独众苦尽

成空品第六

若于此无有　　及此余所有
随二种道理　　说空相无二
甚深相应知　　取舍无增减
差别有众多　　如彼彼宣说
唯假过失故　　蕴无我过故
我无身过故　　三我不应理
如主火明空　　形异依他过
无常无业用　　非因非有我
我唯应是假　　譬喻不可得
七喻妄分别　　无见者等三
若如种无常　　作者应成假
如成就神通　　应世俗自在
我如地如空　　应无常无性
应如二无作　　分明业可得
能烧及能断　　唯火等所作
我于见等具　　非如刀火等
如光能照用　　离光无异体
是故于内外　　空无我义成
如世间外物　　离我有损益
内虽无实我　　染净义应成

位思烦恼分　　无常变异故
我常无转易　　受作脱应无
法性从缘生　　展转现相续
有因而不住　　变异故名转
如身牙河灯　　有种种作用
我常无变异　　转还不应理
依我起名想　　见二种过失
是故遍一切　　实我性都无
为言说易故　　随顺世间故
断除怖畏故　　显得失二故
率尔觉乱起　　世间现可得
觉为先作业　　有十种过失
觉我因功用　　自在等各二
有因及无因　　当知十种过
不审决遍行　　增益及无事
于事怖妄见　　譬喻五应知
无体及远离　　除遣依三种
对治诸缚想　　十六种差别
自性与执着　　不开解失念
一切遍一分　　愚差别流转
法住求自心　　住自心除缚
怖无二染净　　证得真空理
修差别十八　　或有毒无毒
对治五种执　　略二种应知
修果应当知　　三菩提功德
依止转依性　　所作事成就

成无性品第七

三自性应知　　初遍计所执
次依他起性　　最后圆成实
三无性应知　　不离三自性
由相无生无　　及胜义无性
非五事所摄　　此外更无有
由名于义转　　二更互为客
于名前觉无　　多名及不定
于有义无义　　转非理义成
取己立名故　　余即不能取
如众生邪执　　增益为颠倒
由熏起依他　　依此生颠倒

如是互为缘　展转生相续
自性与差别　有觉悟随眠
加行名遍计　又当知五种
分别有八种　能生于三事
分别体应知　三界心心法
由二缚所缚　坚执二自性
故二缚解脱　正无得无见
假有所依因　若异坏二种
杂染可得故　当知依他起
相粗重为体　此更互缘生
非自然是有　故说生无性
非决定有无　一切种皆许
通假实二性　世俗说为有
宣说我法用　皆名为世俗
当知胜义谛　谓七种真如
圆成实自性　二最胜智义
无有诸戏论　远离一异性
清净之所缘　常无有变异
善性及乐性　一切皆成就
实胜义无性　戏论我无故
依他无彼相　亦胜义无性
依三相应知　建立五种相
彼如其所应　别别有五业
法执故愚夫　起彼众生执
彼除觉法性　觉法我执断
于依他执初　熏习成杂染
无执圆成实　熏习成清净
杂染有漏性　清净则无漏
此当知转依　不思议二种
真实及自体　寂静与功德
一切不思议　当知由四道
声闻有二种　趣寂趣菩提
依止变化身　趣无上正觉
诸声闻转依　厌背修所得
菩萨方便修　无二智依止
不住生灭故　诸佛智无上
利乐诸有情　不思议无二

成现观品第八

当知现所观　　下中上品事
有漏及无漏　　未见未受遍
出世间胜智　　能除见所断
无分别证得　　唯依止静虑
极戚非恶趣　　极欣非上二
处欲界人天　　佛出世现观
未离欲倍离　　及已离欲者
独一证正觉　　最胜我所生
非我为智因　　亦非自取境
我非自现观　　执爱自我故
无常有境界　　待缘智生起
断粗重等三　　故依心现观
已成熟相续　　或听闻正法
自然极如理　　作意故现观
系念于所缘　　精勤修静定
增上善根力　　证圣觉道分
从是入见道　　无漏正见起
永断于三结　　证现观应知
虽恶趣杂染　　计所起惑断
境见导师等　　随生三所摄
由先世间智　　简择谛究竟
于谛无加行　　决定生起相
智境和合相　　于所知究竟
当知谛现观　　于十种决定
我性无三有　　不灭无有二
无分别无怖　　自断中决定
发起证等流　　成满次第四
又法住智等　　次第八应知
无悔住所缘　　如实见境界
道所依无惑　　纯差别行断
三净摄应知　　戒净及心净
境界依止道　　说为慧清净
知身等因缘　　善达于三世
次了知四苦　　复八苦应知
从是正观谛　　起十六行智
为治四颠倒　　后后之所依
从是转修习　　于心总厌离
谛简择决定　　究竟觉生起
从此无加行　　解脱智三心
一百一十二　　烦恼断十摄

此证菩提分　　六种净智相
行无分别故　　随所作建立
菩萨在此位　　先修胜因力
于自他身苦　　起平等心性
是大我意乐　　于自性无得
广意乐当知　　二性无分别
次上十六行　　清净世间智
对治界地故　　究竟事成就
此现观差别　　或六或十八
相胜利众多　　随经论广说

成瑜伽品第九

般若度瑜伽　　等至无分别
一切一切种　　无有分别故
一切一切种　　三相与三轮
谓名相染净　　及俱非二种
于法及法空　　无二种戏论
无分别无穷　　此上非应理
若都无所取　　无慧亦无度
俱成取离言　　为顺非无用

成不思议品第十

九事不思议　　由依止五处
有五种因故　　得失俱三种
不应思不记　　当知由四因
非定一甚深　　引无义相住
不思我有无　　成二过失故
于他亦二失　　不应思一异
二虽不依见　　成故不应思
不思如是生　　三过所随故
善趣与恶趣　　二作者非定
过去善恶业　　处事等难思
真如无漏性　　成所作义利
静虑者如来　　无譬自在故
外道所宣说　　能引无义利
非理远四处　　无记不应思
非处勤功用　　毁谤于大我
不修清净善　　故成三过失

远离不思议　思可思议处
具八种功德　故如理应思
诸佛之所说　遍知等无违
五因二因故　于此不应思

摄胜决择品第十一

数相别有处　边际与生起
想善巧摄等　胜决择诸事
心性有二种　异熟及与转
初阿赖耶识　种子二应知
执受初明了　种子业身受
无心定命终　无皆不应理
所缘境相应　更互二因性
识等俱流转　杂染污还灭
所依境界力　建立心差别
复由七种行　难了相应知
所缘无自在　住恶所依止
随缘力所转　心系缚应知
散乱及安住　六种十五种
缘境界六等　所治心非一
依多境了别　各为自业生
心法不应思　相似境转故
引心三分别　领位审了相
得失等营为　名作意等业
上界无香味　大造随可得
极微无自体　非实有七事
微和合不离　善恶无自然
三相想外无　法处色十二
当知不相应　皆假施设有
假有性六种　彼皆二过故
三过因非五　因相略系合
相依处差别　建立有多种
心所缘等故　清净所缘故
四种离系故　建立八无为
三界应当知　十二相差别
所治及能治　唯能损伏种
法王海碱味　欲恶趣长寿
多世界共一　各二种因缘
意相应四惑　遍行而俱起

无记最后灭　　随所生彼性
一切生相续　　现起及与缘
随眠境粗重　　各差别二十
随顺自生故　　种子故事故
生四过失故　　不净三因故
业思及思已　　差别有十三
彼果六三位　　业决定五种
自业等四种　　此先熟亦四
复九种当知　　即二种差别
命终定不定　　中夭由六因
明了位三心　　中有或有无
依余有所缘　　染污心生起
于四种生中　　及三界五趣
当知世俗谛　　意解义及说
净所缘彼性　　方便名胜义
当知是四种　　染净之所摄
未见未经受　　如病病灭因
当知是四谛　　各四相四行
遍知等四种　　因果性差别
彼觉无乖诤　　法尔证亦然
谛三种唯善　　复二种应知
当知七依止　　三种所依性
彼善巧二种　　四句等广说
静虑数障分　　及彼广建立
远离于苦动　　后后分胜异
近分喜有动　　唯初能尽漏
亦二种缘声　　八等至舍八
现法安乐住　　能入于现观
赞说想解脱　　四种因当知
爱味等当知　　十种六三种
退相续障治　　各多种差别
利根及生转　　当知无有退
依下地发定　　离欲后生故
依二乘大乘　　由二十七相
正方便当知　　建立于觉分
身等三差别　　彼影像随观
由闻等三智　　念法无迷惑
彼所治九种　　作意当知二
修差别有三　　二种无失坏
为断于沉掉　　相应道二种

观察舍烦恼　　及为尽三爱
为断增上慢　　味所依颠倒
及三心趣入　　修习于念住
由根等差别　　建立五唯二
假设五应知　　三事成圆满
证转依不起　　二因果无退
三因故断常　　三果三因记
建立诸功德　　由十七增上
彼差别无边　　治所治障故
思惟义乐苦　　作意及安住
艰难与相貌　　殊特非殊特
种性如来说　　多佛与二乘
五种及十种　　六六种道理
诸佛妙功能　　彼果土清净
解脱与法身　　等不思无上
虽不用加行　　先愿力所引
依无为发起　　所作无二相
宣说诸事法　　别解脱分别
诸法相十一　　是经律本藏
诸相与断灭　　无失坏方便
彼二果差别　　是诸经略义
略说瑜伽道　　缘所闻正法
奢摩他与观　　依影像成就

弥勒菩萨所问经论七卷

弥勒菩萨所问经论卷第一

如是我闻。一时婆伽婆住王舍城耆阇崛山中。与大比丘众千二百五十人俱。并诸菩萨摩诃萨十千人等。尔时弥勒菩萨摩诃萨即从坐起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白佛言。世尊。我今欲以少法问于如来应正遍知。不审世尊。听许以不。尔时世尊告弥勒菩萨摩诃萨言。弥勒。随汝心念问于如来应正遍知。我当为汝分别解说令汝心喜。尔时弥勒菩萨摩诃萨白佛言。世尊。如是愿乐欲闻。世尊。诸菩萨摩诃萨毕竟成就几法。不退阿耨多罗三藐三菩提。于胜进法中不退不转。行菩萨行时降伏一切诸魔怨敌。如实知一切法自体相。于诸世间心不疲惓。以心不疲惓故不依他智。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊告弥勒菩萨摩诃萨言。善哉善哉。弥勒。汝今乃能问于如来如是深义佛复告弥勒菩萨摩诃萨言。汝今应当一心谛听。吾当为汝分别解说如是深义。即时弥勒菩萨摩诃萨白佛言。世尊。如是愿乐欲闻。佛复告弥勒菩萨摩诃萨言。弥勒。若诸菩萨摩诃萨毕竟成就八法。不退阿耨多罗三藐三菩提。于胜进法中不退不转。行菩萨行时降伏一切诸魔怨敌。如实知一切法自体相。于诸世间心不疲惓。以心不疲惓故不依他智。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。何等为八。弥勒。所谓诸菩萨摩诃萨成就深心。成就行心。成就舍心。成就善知回向方便心。成就大慈心。成就大悲心。成就善知方便。成就般若波罗蜜。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就深心弥勒。若诸菩萨摩诃萨闻赞叹佛及毁呰佛。其心毕竟于阿耨多罗三藐三菩提坚固不动。闻赞叹法及毁呰法。其心毕竟于阿耨多罗三藐三菩提坚固不动闻赞叹僧及毁呰僧。其心毕竟于阿耨多罗三藐三菩提坚固不动。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就深心。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就行心。弥勒。若诸菩萨摩诃萨远离杀生。远离偷盗。远离邪淫。远离妄语。远离两舌。远离恶口。远离绮语。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就行心。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就舍心。弥勒。若诸菩萨摩诃萨是能舍主。是能施主。施诸沙门及婆罗门贫穷乞丐下贱人等。衣食卧具随病汤药所须之物。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就舍心。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就善知回向方便心。弥勒。若诸菩萨摩诃萨所修善根。谓身口意业。皆悉回向阿耨多罗三藐三菩提。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就。善知回向方便心。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就大慈心。弥勒。若诸菩萨摩诃萨毕竟成就大慈身业。毕竟成就大慈口业。毕竟成就大慈意业。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就大慈心。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就大悲心。弥勒。若诸菩萨摩诃萨毕竟成就不可讥呵身业。毕竟成就不可讥呵口业。毕竟成就不可讥呵意业。弥勒。如是诸

菩萨摩诃萨毕竟成就大悲心。弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就善知方便。弥勒。若诸菩萨摩诃萨善知世谛。善知第一义谛。善知二谛。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就善知方便。

弥勒。云何诸菩萨摩诃萨成就般若波罗蜜。弥勒。若诸菩萨摩诃萨如是觉知。依此法有此法。依此法生此法。所谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是唯有大苦聚集。弥勒。此法无故此法无。此法灭故此法灭。所谓无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是唯有大苦聚集灭。弥勒。如是诸菩萨摩诃萨毕竟成就般若波罗蜜。弥勒。是名诸菩萨摩诃萨毕竟成就八法。不退阿耨多罗三藐三菩提。于胜进法中不退不转。行菩萨行时降伏一切诸魔怨敌。如实知一切法自体相。于诸世间心不疲惓。以心不疲惓故不依他智。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。

佛说此经已。弥勒菩萨摩诃萨。及余诸菩萨摩诃萨。比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。一切大众闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行。

弥勒菩萨摩诃萨所问经论

归命弥勒世尊。问曰。何故如来说此修多罗。答曰。舍等四句示现施戒修行相三种功德。是菩萨外道声闻辟支佛共法。深心等四句示现即彼四法唯菩萨行。不与外道声闻辟支佛共。是故如来说此修多罗。布施示现施功德。远离杀生等示现戒功德。慈悲等二句示现修行功德。此义云何有外道凡夫离善知识不闻正法不善思惟不如说行故。妄执常见等能集业因。诸结使等相依有力增长世间因故。坚着妄执决定成就世间因故。离实谛见故无利益他心故。贪着世乐故。彼诸外道虽有施等善根种子。以疑悔故。爱水润识。住五取阴地。无明土覆时节和合能生识牙。次第增长成世间果。又声闻辟支佛人亲近善知识。从已度生死海欲度生死海人。闻说世间过患复自少见。厌世间苦乐涅槃乐。欲舍世间追求出道。虽不取施等功德。而亦不离施等功德。能伏烦恼得上胜法。以是义故。虽复修集施等善法。以无四法故。不得大菩提。又菩萨人毕竟具足成就八法建立大事。荷负重担亲近真善知识。深见世间过患。知涅槃寂静。为众生故不厌世间苦。初发菩提心不失因故。深心成就。舍自身乐为利益众生故。修行施等功德回向大菩提。依方便力增长微少施等功德。能护自身不堕声闻辟支佛地。以究竟成就般若波罗蜜故。能清净施等功德。令住菩萨道。示现深心等

四句。能摄取施等四句。为菩萨不同法能得一切种智。是故如来说此修多罗。

问曰。复以何义如来说此修多罗。答曰。为遮无因颠倒因随顺正因果。是故如来说此修多罗。此义云何。言不退阿耨多罗三藐三菩提者。以深心成就故。此明何义。以诸菩萨摩诃萨见法界时即得永离菩提心障。谓身见等一切烦恼。出过声闻辟支佛地入菩萨位。起于初地菩提之心不失因故。证得深心。是故名为不退。阿耨多罗三藐三菩提。又言不转者。以证胜法故。此明何义。以成就施行故。此复何义。以起无损害心根本业道。摄取上上胜行。是故不转离根本业道修行施等行一切处不退。以是义故名为不转。又言行菩萨行时降伏一切诸魔怨敌者。以善知回向方便心成就故。此明何义。略说四魔。谓烦恼魔阴魔死魔及以天魔。唯烦恼魔以为根本。依烦恼魔有余三魔。何以故。以诸凡夫烦恼缠心依此烦恼所缠之心。乐于世间求彼处乐。布施等法回向天道。以此义故为彼阴魔死魔所缠系属天魔。是故菩萨断身见等一切烦恼。复能远离不活等畏。舍自身乐为欲利益诸众生故。修集慈悲布施等行善根功德。皆悉回向萨婆若智。远离一切诸魔恶道。是故名为行菩萨行时降伏一切诸魔怨敌。又言于诸世间心不疲惓者。以大慈大悲心成就故。此明何义。以诸菩萨摩诃萨常为世间一切众生愚箭所射心受苦恼。以大慈大悲心成就故。见众生利即是己利。是故大慈大悲心生。则能利益一切众生。是故名为于诸世间心不疲惓。又言如实知一切法自体相者。以方便成就故。此明何义。以知诸法自相同相故。此复何义。以诸菩萨善知世谛善知第一义谛方便。是故不著有无二边。此明何义。菩萨虽见识境界事。而先已观察识境界事。何以故。以常不舍第一义谛深心力故。是故不堕著有边见。虽常不舍第一义谛而常善知世谛之事。何以故。以常明见诸有为行不舍世间心念言说故。是故不堕着无边见。以能善知此二种义是故名为如实知一切法自体相。又言以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多罗三藐三菩提者。以般若波罗蜜成就故。此明何义。以诸菩萨摩诃萨般若观察有为法故。此复何义。菩萨观察诸有为行。无人无众生无主无自在。迭共相因增长有力。依于本业造一切业。犹如幻师所作幻人。往来跳踯种种技术无疲惓者。是故名为以心不疲惓故。又心不疲惓者。以离众生相故。此明何义。有为诸行一切无实。唯有种种诸业使行他力相依故。能成就有为诸行。是故菩萨知有为法实无神我。而不依他智随所修行。皆以毗离耶波罗蜜增长成办。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。以诸菩萨摩诃萨求萨婆若。示现远离无因颠倒因。随顺正因果。是故如来说此修多罗。问曰。复以何义如来说此修多罗。答曰。依不定聚菩萨求定聚故。成就何等行。得入正定聚。示现彼菩萨入正定聚修正因行。是故如来说此修多罗。此义云何。菩萨未证初地正位。虽无量劫习集善根。而未能得不退转位。未得毕竟无怖畏处。心

未安隐。常为世间苦恼所逼。未得菩提心根本慈悲心力。未得增上力故。以世间道智观察十二因缘。如实观有为行以依世间道。观寂静法界求大涅槃无方便智故。堕声闻辟支佛地。若堕声闻辟支佛地有三种失。何等为三。一者退失一切大乘善根种子。二者退失能与一切众生乐因。三者退失萨婆若智。以是义故如来经中说言。迦葉。譬如一切世间天人。虽复修治伪琉璃珠。而彼伪珠终不能作真琉璃宝。如是迦葉。一切声闻修戒定慧。及头陀等一切功德。终不能得坐于道场成阿耨多罗三藐三菩提。迦葉。譬如修治大毗琉璃。随意能得无量百千万亿珍宝。如是迦葉。修菩萨行故能出生一切声闻辟支佛等及以人天。依此义故如来宝积经中说。菩萨有四种非善知识。何等为四。一者求声闻人但欲自度。二者求缘觉人喜乐小事。三者读外经典路伽耶等。四者习学一切文辞严饰。所有亲近此四种者。但增世利不增法利。

复有经中大德迦葉白文殊师利。有五逆人能发阿耨多罗三藐三菩提心。修诸功德证大菩提。而罗汉不能。譬如根败之人于五欲境界无所能为无所增益。如是声闻辟支佛人离诸结使。于一切佛法无所能为无所增益。无如是观察佛法力。是故文殊师利。一切凡夫报如来恩非声闻也。何以故。凡夫之人闻佛功德。为不断绝三宝种故。能发阿耨多罗三藐三菩提心。声闻之人虽复终身闻诸佛法十力四无畏等。而不能发阿耨多罗三藐三菩提心。又般若波罗蜜经中说。诸天子。未发阿耨多罗三藐三菩提心者。彼人应发大菩提心。已入声闻辟支佛位。不能复发阿耨多罗三藐三菩提心。何以故。一切声闻辟支佛等断生死流。不能数数受生世间。发阿耨多罗三藐三菩提心诸菩萨摩诃萨。于初地中见实谛故。发阿耨多罗三藐三菩提心。不失因故摄得深心。以般若波罗蜜如实摄取修戒行等。不着身命唯为利益众生。修行彼时名为不退转菩萨。应知。是故如来十地修多罗中说。菩萨生如是心。即时过凡夫地入菩萨位。生在佛家种姓尊贵。无可讥嫌过一切世间道。善住菩萨法中。善住菩萨正处。入三世平等真如法中。如来种中毕定究竟阿耨多罗三藐三菩提。菩萨住如是法。名住菩萨欢喜地。以不动法故过五怖畏。所谓不活畏。恶名畏。死畏堕恶道畏。大众威德畏。彼皆远离。何以故。是诸菩萨离我等相故。过凡夫地者彼过有九种。应知。入菩萨位者位过。初成出世间心如始住胎相似法故。生在佛家者家过。以依方便般若生家生相似法故。种姓尊贵无可讥嫌者种姓过。以大乘行生子相似法故。过一切世间道者出过。以世间道不能摄取出道生相似法故。入出世间道者入过。以出世间道摄取入道生相似法故。善住菩萨法中者身过。以大悲为体。于作他事即是己事。自身体相似法故。善住菩萨正处者处过。不舍世间方便不染善巧正住生住处相似法故。入三世平等真如法中者业过。顺空圣智生命相似法故。如来种中决定究竟阿耨多罗三藐三菩提者毕竟过。佛种不断究竟涅槃道成就相似法故。如是示现凡夫生菩萨生入胎不相似。以有染无染

故。如是次第家不相似。种姓不相似。出不相似。入不相似。身不相似。处不相似。生业不相似。成就不相似。如是尊者婆薮槃豆说毕竟成就心。有余论师更异法释。偈言。

菩萨摩诃萨　　以生何等心
见世间虚妄　　佛说彼初心

此明何义。见世间虚妄者。以一切世间唯因缘生无有实体。如尊者龙树菩萨偈言。

因缘和合生　　彼法无实体
若无实体者　　云何名有法

圣者无尽意菩萨摩诃萨无尽经中说。观察因缘方便智。知一切法依因依缘和合而生。若一切法依因依缘依和合生。彼法不依我人众生寿命。若法非我非人寿命。彼法不可数为过去现在未来。菩萨若能如是观察。是名菩萨摩诃萨观察因缘和合方便智。不依我者。此义云何。以依种种因缘法生。不依我生。以无实我体故。如众缘生火。火体有热。热无实体。而因缘和合名火有热。如是不离身根知外更有实我。以无实体故。无实体者。为同虚空。为同有为。若同虚空即是无物。若同有为即是无常。我人众生寿命等者。为可化众生种种名说非有实我。又如经中。大海慧菩萨为圣者大悲思梵。说成就一切佛。法问答品中偈言。

诸法因缘生　　彼法无实体
法若实无体　　彼法实不生
菩萨知众生　　如是无实际
依彼实际智　　知诸法虚实

以是义故。菩萨知一切法因缘和合而生。众生无其实体。若如是者。一切世间心识皆是虚妄分别。彼菩萨心于一切法实际平等无碍智行即是初心。是故名为初发阿耨多罗三藐三菩提心。是故偈言。

彼不见凡地　　以彼体空故
是故诸佛说　　过彼凡夫地
远离圣人法　　染着身见等
住五欲资生　　故名凡夫人

此明何义。地者彼处生凡人。是名凡夫地。此是三界中烦恼所缚处。依止烦恼生。是名凡夫地。是故彼初心见三界皆空。不起一法相。以其不起一法相故。则不愿乐一切处生。除慈悲心为欲教化诸众

生故。而常观察寂静法体。以是义故。说彼菩萨过凡夫地。是故偈言。

法体无故空　　空故无所作
离一切相故　　智者无所求

入菩萨位者。偈言。

即空名菩提　　佛说烦恼病
堕辟支佛地　　及取声闻位

即空名菩提者。如实觉知众生虚空名为菩提。是故圣者无尽意菩萨四念处说。诸菩萨摩诃萨修法观时。若见一切法离空无相无愿无行无生无起。及离十二因缘者。不名如实觉。若不见少法离空无相无愿无行无生无起。及离十二因缘。菩萨若能如是觉知一切众生无其实体。是名如实觉。是故偈言。即空名菩提故。若初地菩萨觉知一切诸众生。空弃舍利益一切众生。而取声闻辟支佛位。是则名为初地菩萨所治烦恼。是故偈言。佛说烦恼病堕辟支佛地及取声闻位故。又复偈言。

知空离二边　　无二染涅槃
以无涅槃染　　佛说菩萨位

知空离二边者。此义云何。如如来法印经中说。舍利弗言。无差别法者。即名为空。舍利弗言。世尊。所言空者此言何谓。佛告舍利弗。所言空者非可说非不可说。若非可说非不可说彼不可表。若不可表彼非世间非出世间。以非世间非出世间故说名为空。若能如是了知空者名离二边。菩萨若离彼二边者。不堕烦恼不取声闻辟支佛等二种涅槃。佛说烦恼病者取异地相故。取异地相者。谓取声闻辟支佛等异地相故。亦名弃舍利益众生。以取无为涅槃乐故。又以妨于佛菩提故。复有异义。无烦恼病者。离烦恼病故。以其不取二乘涅槃。依本愿力不舍利益诸众生故。若如是者无二乘病无烦恼病。如实修行一切法空。是名诸菩萨摩诃萨入菩萨位。以能远离一切烦恼远离一切对治法故。如是菩萨以无二行依本愿力不舍利益诸众生故。不堕声闻辟支佛地。不为世间烦恼所染。此是菩萨摩诃萨等最难胜事。以虽不见一切众生而为众生修行诸行。如是之事不可思议。一切世间不能觉知。第一希有一切声闻辟支佛等所不能见。以此义故。龙树菩萨摩诃萨集菩提功德论中说偈言。

此最希有事　　第一不思议
菩萨为行行　　而不见众生

如来亦说为欲赞叹诸菩萨摩诃萨如实希有功德。如经中说。菩萨摩诃萨有四种真实功德。何等为四。一者能信解空亦信因果。二者知一切法无有吾我。而于众生起大悲心。三者深乐涅槃而游生死。四者所作施行皆为众生不求果报若如是者即生在佛家。是故偈言。

菩萨摩诃萨　　以离诸烦恼
则证菩萨位　　是故生佛家

此明何义。又佛家者行何等法生如来家。谓离烦恼故。解空行故。知自位故。又作利益众生行故。不迷失行故。得如是法名为菩萨摩诃萨生在佛家。此明何义。偈言。

佛说如来家　　谓方便般若
菩萨生是家　　是故不可嫌

此义云何。言方便者略说不舍一切众生。言般若者。所谓不取一切诸法。此二种法是诸佛家。是故菩萨摩诃萨依方便般若生。以为方便般若二法之所摄故。菩萨摩诃萨为欲利益一切众生生在世间。而实不依烦恼业生。若如是者。菩萨摩诃萨不可讥嫌。一切天等可呵之法皆悉远离。生佛胜家。以是义故。种姓尊贵不可讥嫌。是故如来修多罗中。为婆罗门而说偈言。

天人乾闼婆　　龙夜叉众鸟
如是等诸业　　皆悉已灭尽
彼漏散灭尽　　如莲华不染
若能如是知　　不染着诸欲

如是菩萨摩诃萨是名真佛子。非天等异子。是故偈言。

菩萨知实际　　及修波罗蜜
以得无漏道　　故出过世间

菩萨知实际者。此明何义。明一切法皆悉寂静。是故如来而说偈言。

一切法无体　　以实无诸事
不生不灭故　　得名为实际

如是般若波罗蜜知一切诸法无体真实际。以般若波罗蜜知断道行。五波罗蜜知方便功德道。如是菩萨摩诃萨以此功德智慧能成佛菩提。能尽诸烦恼。能利益众生。又修诸波罗蜜亦知如实际。云何知。不见施者受者财物三种法故。修行清净诸波罗蜜。菩萨如是修行实

际。是故无漏。以无漏故出过一切诸世间道。是故偈言。

分别世间行　　烦恼稠林中
取出世间位　　是入出世道

分别世间行者。略有二种分别。一者实分别。谓色是可见相。如是等。二者胜分别。即彼色中青黄赤白等。世间者。即五阴烦恼。稠林者。深崄黑闇恐怖可畏。不可观察难见难知。如是菩萨摩诃萨观察自体分别胜分别五阴分别。如向所说事中不着。作是思惟。我当云何令众生解。是故偈言。

如实知诸法　　实胜阴一二
不见众生事　　云何化众生
菩萨摩诃萨　　修行无漏智
及以功德行　　趣于出世道

是故菩萨入出世间道。问曰。云何善住菩萨法中。答曰。偈言。

入菩萨诸地　　安住己法中
依通及自在　　化一切众生

入菩萨诸地者。如下经言。善知地地转行故。化一切众生者。如下经言。得百三昧乃至无量百千万亿那由他劫不可数知故。得自在者。如说种种功德何等时何等法何等自在何等成就事何等行。得诸自在不退一切佛法种子义成就一切佛法故。言善住菩萨法中。问曰。云何善住菩萨正处。答曰。偈言。

一时诸佛边　　闻持思修说
行解义成就　　正觉供养等
菩萨摩诃萨　　修行如是法
是名为安住　　菩萨正处中

是故经言善住菩萨正处。问曰。云何入三世平等真如法中。答曰。偈言。

知诸佛菩提　　及佛菩萨行
知佛三世空　　是名善意入

此义云何。谓知一切三世诸佛法身平等。又复能知一切诸佛依色身故。修行一切佛菩萨行。及知一切过去未来现在诸法。皆从因缘和合而生无其实体。善意入者。如向所说三世诸法平等无二。如实而知一味等味不破坏入。是故经言。入三世平等真如法中。问曰。云何如

来种中毕定究竟阿耨多罗三藐三菩提。答曰。偈言。

菩萨净烦恼　　及净众生心
具足大慈悲　　毕定成菩提

菩萨净烦恼者。此义云何以初地所治身见等烦恼。于见道时中皆悉远离故。彼见道中远离烦恼。如向所说。见一切法三世平等。如实中说。及净众生心者如下经言于一念顷教化百众生。乃至若以愿力自在胜上。如是等。依教化力清净诸烦恼故。得故下经言。是故我当先住善法。亦令他人住于善法。何以故。若人自不行善不具善行。为他说法令住善法。无有是处以得大慈大悲心故。是故上经言。是心以大悲为首。是故菩萨自净烦恼净众生心具大慈悲。名为毕竟得阿耨多罗三藐三菩提。以毕定进趣大菩提故。偈言。

佛子金刚藏　　说十法初心
即名佛菩提　　毕成佛道故

此义云何。以圣者金刚藏菩萨摩诃萨。说此十种法为菩萨初地无漏菩提心。即此十种心名为佛菩提故。言毕竟阿耨多罗三藐三菩提。又偈言。

譬如好种子　　能生茎叶等
如是菩提心　　不异诸佛法

此义云何。以初证法心于一切佛法以为种子。以初地法与一切佛法。以为因故。又偈言。

初地心增长　　佛说为诸地
最妙胜菩萨　　说初月为喻

此明何义。如文殊师利问菩提经中。说偈言。

譬如月初生　　增长即满月
如是欢喜地　　增长即是佛

如是十句义。余论师异释应知。是故如来为不定聚菩萨求定聚故。说此修多罗。

弥勒菩萨所问经论卷第二

问曰。以何义故名不退转。答曰。以诸菩萨证得初地毕定因故。乃至未得成佛以来。常以深心如实修行。次第增长菩提之心。彼所治

法不能障故名不退转。问曰。复以何义。名不退转阿耨多罗三藐三菩提。答曰。以得成就不退转因。谓深心等八种法故。又不退转心相违之法。身见贪等一切烦恼。以见道力悉远离故。又身见等一切烦恼。无始世来随无智生不能远离。取我乐等因离方便般若。为诸世间苦恼所逼。弃舍利益一切众生取于涅槃。是故菩萨得慈悲深心。远离取着我乐等因。有方便般若。虽为世间苦恼所逼。而不放舍利益众生所作之事。断身见等烦恼根本。彼时得不退转阿耨多罗三藐三菩提。是故圣者无尽意说言。彼心离一切烦恼生。如是等。

问曰。若离身见等烦恼名不退转因者。菩萨及须陀洹。俱离身见等烦恼。何故菩萨不退转阿耨多罗三藐三菩提。而须陀洹等退转。答曰。以心行差别故。此明何义。菩萨声闻发心以来。心行等相一切差别故。云何差别。声闻之人不能修学利益他因。是故弃舍利益众生自求涅槃。见三界中贪等烦恼火之所烧无常所逼。厌离三界如身衣火燃。观无常等五阴有为行。乃至离三界结。然后除贪等烦恼。渐渐微薄出过三界。菩萨之人得深心故。常乐利益一切世间。为诸众生作利益行。虽为世间苦恼所逼。以成就方便智慧力故。虽能如实修行声闻道。而不证声闻道。以先断所障取声闻位法故。何者是取声闻位法。谓舍大悲心。不能增长大悲等行。若诸菩萨得深心等修行菩提心眷属等法。能作证菩提位因。彼时菩萨见一切法故。能增长菩提心力。方便推求利益一切众生之事。彼时即见如实法界。见法界故即时远离见道所治一切烦恼。即得毕竟大菩提心。如十地经说。菩萨摩诃萨生如是心。是心以大悲为首。如是等。彼菩萨如是证见道已。方便推求利益一切诸众生。因善学大悲深心等法。离我乐等不为烦恼火之所烧。因不相似故。菩萨摩诃萨常以深心为利益他而修行故。即见道时断三界中一切烦恼。而声闻等先不修集慈悲方便。是故无有利益他行。渐断烦恼后得罗汉。以是义故。大海慧菩萨经中说。菩萨先已修集善根相应烦恼。所谓大悲波罗蜜等。此诸善法名为烦恼。非余烦恼。依彼烦恼为化众生住于世间。以其所求未究竟故。以是义故。虽复俱离彼身见等一切烦恼。而菩萨不退转阿耨多罗三藐三菩提。声闻退转。如阿耨大池圣者龙王经中。佛告龙王。菩萨摩诃萨所证之位。是出世间法。而不离世间。龙王。有方便般若圣智三昧。是名菩萨摩诃萨出世间位。龙王。譬如声闻入声闻位。名须陀洹不堕恶道。龙王。菩萨亦尔。入菩萨位名为不退转菩萨不堕恶道。龙王。声闻之人。不断烦恼取声闻位。以其未过不自在法得初果故龙王。菩萨摩诃萨过声闻位证菩萨位。是故不取声闻小果。乃取道场大菩提果。以是义故。声闻有量。菩萨无量。龙王。如有二人俱堕高山。其一人者勇健多力。先已习学种种技能。以方便智还上山顶。其第二人身力微少。先不习学种种技能。无方便智。堕彼山下不能还上。龙王。如是菩萨摩诃萨观察一切法空无相无愿无为。依般若力观察众生。住于一切种智山顶。复

有经说。大德须菩提。菩萨摩诃萨断身见等无量烦恼。而不取彼声闻小果。乃取诸佛大菩提果。观察一切佛法。以大慈悲心怜愍一切众生。修菩萨行。断身见等一切烦恼。是故不取声闻小果。乃取诸佛大菩提果。须菩提白文殊师利言。文殊师利。此事希有。此大方便菩萨之人。断身见等一切烦恼。而能不取声闻小果。文殊师利言。大德须菩提。菩萨摩诃萨有大方便所摄智性。是故菩萨虽如实知彼身见等一切烦恼。而能不取声闻小果。大德须菩提。如大力士持薄利刀斩断娑罗树。彼娑罗树即住不倒。大德须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。有大方便般若智性。是故菩萨断身见等一切烦恼。而能不取声闻小果。大德须菩提。彼娑罗树复于异时值天雨润。即便还生枝叶华果。具足如本众生受用。大德须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。得大慈悲心雨所润。虽断身见等诸烦恼。还入三界方便示现生世间家。随顺一切众生受用。大德须菩提。复于后时彼娑罗树大风吹动。即便倒地更不复生。大德须菩提。菩萨摩诃萨亦复如是。为大智慧猛风所吹。在道场地永灭不生。是故菩萨摩诃萨发心已来。一切心行不同声闻辟支佛等。以诸菩萨摩诃萨心行等法本来不同故。若一切同者。应声闻作菩萨。菩萨作声闻。

问曰。如声闻人先断见道烦恼。然后渐断修道烦恼。菩萨何故不同声闻。先断见道烦恼。然后乃断修道烦恼。又问。如菩萨取无量世住。修集无量善根。须陀洹等何故不取无量世住。亦不修集无量善根。答曰。须陀洹等常有乐断烦恼心故。以得无漏对治明故。转转怖畏诸世间故。生如是心。何时当得离一切苦入无余涅槃。故修道中余残烦恼自然渐尽。以是义故。声闻不取无量世住。亦不修集无量善根。菩萨之人无量世来。为诸众生作利益因。为诸众生作利益事。得如是等毕竟之心。复见真如甘露法界。观察一切诸众生身。而实不异我所求处。是故菩萨见修道中一切烦恼。能障利益众生行故。即见道中一时俱断。又以观察利益一切诸众生乐胜涅槃乐。是故菩萨取无量世住于世间修一切行。谓萨婆若智故能明见。修集无量菩提善根。得大菩提利。是故修集无量善根。

问曰。菩萨若见修道烦恼能障利益诸众生行。以是义故。于见道中即断除者。以何义故。即见道中不以世间智伏修道烦恼。答曰。远离一切烦恼名不退转因。若离无漏道见法。离无漏道断一切烦恼者。可如是难。何故世间道不伏修道烦恼。若世间道同世间道。无如是力。是故不得言不退转。而此菩萨即见道时永断一切所治之法。得大悲等生毕竟菩提心。名不退转菩萨。应知是故菩萨如实见法成就方便。不取声闻辟支佛地。如实知见一切世间种种过患。为欲利益一切众生行世间行。不舍世间。不为世间过患所染。是故圣者文殊师利告天子言。诸天子。菩萨摩诃萨不住有为不住无为。是故菩萨名为福

田。何以故。菩萨离有为法不住无为法。知有为有过。知无为无过。知一切过故。不住有为。知无为法。不住无为。诸天子。如大力士仰射虚空。而彼射箭于虚空中无所依住。而不堕地。诸天子。此事为难。更有难者。天子白文殊师利言。如是之事希有最难。更无难者。文殊师利告天子言。菩萨摩诃萨所作难事复过于此。以菩萨摩诃萨不舍有为而证无为不堕有为而能教化堕有为者。

问曰。毕竟定者。如来经说。若毕竟定声闻之人远离三结得须陀洹不堕恶道。人天七反永离诸苦。毕竟证得阿罗汉道。菩萨亦尔断三结等。以何义故。不同声闻。而无量世住。答曰。此义不然。何以故。言毕竟定者。依声闻乘修多罗说。菩萨摩诃萨依无量行依求一切种智。清净出世间道能净萨婆若。大乘修多罗中说。以是义故。菩萨摄取无量世住。问曰。此义不然。何以故。若初地菩萨摩诃萨远离一切对治之法。得毕竟不退转阿耨多罗三藐三菩提者。以何义故。文殊师利问菩提经中说。初发心能过声闻地。第二行发心能过辟支佛地。第三不退发心过不定地。第四一生补处发心安住定地。答曰。彼经中依证胜进地依远中远离所治。法依上上地说过不定地。是故此说不违彼经。此义云何。如初禅对治法。此明何义。如小乘人未来禅中断不定因欲界修道烦恼。乃至第四禅中亦说断修道烦恼。以远中远胜对治法而不相违。何以故。以对治因等故。菩萨摩诃萨亦复如是。于初地中断菩提心相违退因。谓身见等一切烦恼。以得成就深心等修行。毕竟远离退菩提心因故。乃至八地中得胜进远中远胜对治法。名为过不定地。安住定地。以对治法等故。以定因故。言过不定地义不相违。又言过不定地者。求佛菩提大涅槃心未断绝故。所起诸行功用疲惓名不定因。是故八地以上始言过不定地。此义云何。如彼处过苦等。此明何义。如小乘中厌过欲界苦。虽厌过欲界苦。而初禅地未过识等苦因。以未过所治法。是故如来经中说。第二禅中过苦。如经中说。忧根何处灭。佛言。初禅中灭。又问。苦根何处灭。佛言。二禅中灭。又问。喜根何处灭。佛言。三禅中灭。又问。乐根何处灭。佛言。四禅中灭。如是过一切色相等。厌初禅时即过一切色等诸相。而第四禅中厌过因故。说第四禅过。菩萨摩诃萨亦复如是。于初地中已过不定地。二地已上乃至七地以来。求佛菩提大涅槃心未断绝故。所起因行疲惓功用名不定地。是故为彼未满足心不定因故。八地中说过不定地。言不相违。又得毕竟菩提心因缘具足和合故。言初发心过声闻地。如法印经。中如来说言。弥勒。发菩提心有七种因。何等为七。一者诸佛教化发菩提心。二者见法欲灭发菩提心。三者于诸众生起大慈悲发菩提心。四者菩萨教化发菩提心。五者因布施故发菩提心。六者学他发菩提心。七者闻说如来三十二相八十种好。发菩提心。弥勒。诸佛教化发菩提心。见法欲灭发菩提心。于诸众生起大慈悲发菩提心。此三发心能护正法。速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。余四发心

非真菩萨。不能护持诸佛正法速疾成就阿耨多罗三藐三菩提。此明何义。若菩萨成就深心毕竟不退。得大悲心大勇猛力。为诸世间一切众生过箭所射。而观众生起大慈悲。摄诸善根聚集增长故言初发心时过声闻地。第二发心过辟支佛地者。辟支佛人胜声闻人。毕竟不为他身。毕竟自为身求寂灭涅槃。若菩萨初观察法性上上观无生法忍时。未得过不定道。所有生心皆悉能过声闻辟支佛地故。言第二发心过辟支佛地。第三发心过不定地者。于初地中离不定因得定因故。所有生心过不定地故。言第三发心过不定地。第四发心安住定地者。二地已上远离一切所治之法。是故安住毕竟定地故。言第四发心安住定地。

又不退转阿耨多罗三藐三菩提者。所谓菩萨得离发菩提心相违法时。名不退转菩萨。如宝女经中说。宝女。菩萨摩诃萨有三十二挂碍堑路发菩提心相违之法。何等三十二。一者求声闻乘。二者求辟支佛乘。三者求释梵处。四者倚着所生净修梵行。五者专一德本言是我所。六者若得财宝悭贪爱吝。七者以偏党心而施众生。八者轻易戒禁。九者不念道心专精之行。十者嗔恚之事以为名闻。十一者其心放逸。十二者驰骋。十三者不求博闻。十四者不察所造。十五者贡高自大。十六者不能清净身口心行。十七者不护正法。十八者背舍师恩。十九者不弃舍恩。二十者离坚要法。二十一者习诸恶友。二十二者随诸阴种。二十三者不勤助道。二十四者念不善本。二十五者所发道意无权方便。二十六者不以殷勤咨嗟三宝。二十七者憎诸菩萨。二十八者所未闻法闻之诽谤。二十九者不觉事。三十者习持俗典。三十一者不肯劝化众生类。三十二者厌于生死。

又复所以不退不转。以诸菩萨毕竟受持不退转法故。如娑伽罗龙王经中说。龙王。菩萨摩诃萨毕竟成就八种法故。得名为入不退不转菩萨之数。何等为八。所谓如说修行。一者观察自过不观他过。二者乃至不为自身命故施恶于人。三者若得利养其心不高。若失利养心亦不下。四者于诸众生起福田想。不生恶心。五者所有财物悉与一切众生共之。六者于诸法中不欲独解令他不知。七者见他得乐生欢喜心。不由自乐生欢喜心。八者于爱不爱其心平等。菩萨具此八种法故。不退不转阿耨多罗三藐三菩提。

问曰。应说不转相。云何不转相。答曰。我正欲说而汝复问。菩萨成就不转相者。如来处处修多罗中广说应知。如智印三昧修多罗中说言。弥勒。有五种法名为菩萨毕竟不转阿耨多罗三藐三菩提相。何等为五。一者于诸众生起平等心。二者于他利养不生嫉心。三者乃至自为身命。不说法师比丘诸恶过失。四者终不贪着供养恭敬赞叹等事。五者毕竟得甚深法智忍。弥勒。更有五法故。得名为不转菩萨。何等为五。一者不见自身。二者不见他身。三者心不分别妄说法界。

四者不见菩提。五者不以相见如来。如是等。又般若波罗蜜经中广说不转之相。如彼经说应知。

问曰。云何得异法菩提心。不退转菩提心因。于异佛菩提名不退转阿耨多罗三藐三菩提心。答曰。以得决定因故。此明何义。以初地菩萨成就毕竟因。以依此因毕竟证大菩提。是故言得不退转阿耨多罗三藐三菩提。言阿耨多罗者。谓胜一切有为法故。言三藐三菩提者。谓离一切诸不善法烦恼习气故。于一切处无障碍故。一切种一切法如实正知故。是故言三藐三菩提。

问曰。应说不退不转功德。云何不退不转功德。答曰。不退不转功德者。如来处处经中广说应知。如十地经说。诸佛子。若有众生厚集善根故。善集诸善行故。善集诸功德行故。善供养诸佛故。善集清白法故。善知识善护故。善清净心故。入深广心故。毕竟信乐大法故。现大慈悲故。如是众生乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。厚集善根者。菩萨从初发心已来能过声闻辟支佛性。是故能与不退不转菩萨之位。以为种子。贪等善根非正种子。久修无量诸功德行故。言厚集善根故。善集诸善行者。菩萨正修诸行。名修诸善行。行修生起名异义一。又言行者。清净身口意业正命自活。以诸菩萨离损害心。为起成就利益一切诸众生行。一切声闻辟支佛等不能得度智慧大海。而菩萨能渡故。言善集诸善行故。善集诸功德者。以布施忍辱不放逸等。四摄四家化众生因。诸法种子增长正集故。言善集诸功德故。善供养诸佛者。为增长他利益因力。即是己事正快无量。种种供养种种恭敬。闻正法等生生供养恭敬诸佛故。言善供养诸佛故。善集清白法者。以诸菩萨无量门。集布施等行修诸白法。为取大菩提成就一味心正回向故。能成就不退转法故。言善集清白法故。善知识善护者。唯佛如来为善知识。能护菩萨令发心增长。安住不退不转法中故。言善知识善护故。善清净心者。以不求自乐专一味心为他利益。长夜不为自爱等门烦恼所染故。言善清净心故。入深广心者。大乘法中专念广胜毕竟因成就故。言入深广心故。毕竟信乐大法者。以起大心不怯弱故。不畏世间一切诸苦。见求小乘诸众生等起大悲心。欲与一切众生乐故。知一切种智处。以方便力令众生得故。言毕竟信乐大法故。现大慈悲者。以见生死种种诸苦逼恼众生。无舍无洲无有救者。为彼众生灭诸苦恼。行舍大舍极难舍等。以方便力入大苦中故现慈悲。又言慈者。初发心菩萨以少力故。但愿怜愍一切众生。是故名慈。又言悲者。如是如是为于一切众生修行。如是如是于胜法中起上上心。是故名悲故。言现大慈悲故。

又不退转者。菩萨摩诃萨有八种法。能成不退转地。何等为八。一者大悲。二者心安住。三者智慧。四者方便。五者不放逸。六者发

精进。七者善住念。八者值善知识。初发心菩萨应速修行此八种法。如救头然后方修集。菩萨其余不退转法。依此八法修集。其余不退不转一切功德。彼不退转一切功德。处处经中广说应知。

问曰。但说不退阿耨多罗三藐三菩提便足。何故复言不转。以得不退者即是不转故。答曰。以得不退因毕竟成就深心故名不退。言不转者。依不退深心。起余心行上上胜进故名不转。问曰。若尔不退不转更无异义。云何不转于不退为胜。答曰。言不退者。依不损害心根本业道。起利益他行。证上上胜义故。言不转者。修行成故。又不退者。永断一切。得胜法障身见等烦恼根本尽故。言不转者。于修道中断灭根本无明故又不退者。善集具足功德故。言不转者。善集具足智慧故。又不退者。成就方便故。言不转者。成就般若故。又不退者。过声闻辟支佛地因故。言不转者。善集得菩提诸善根故。又不退者。成就大力故。言不转者。成就修行故。又不退者。具足成就十力因故。言不转者。具足成就四无畏因故。又不退者。依檀等白法为利益众生故。言不转者。檀等善根为众生故回向大菩提。常乐利益诸众生故。又不退者。以得初地不失菩提心因。深心等成就故。言不转者。二地已上起心十善业道所摄。异十善业道修行檀等。数数增长故。

问曰。胜进法者其义云何。

答曰。以诸菩萨心行增长。于先所得白净法中上上胜进。以是义故。名胜进法。

降伏一切诸魔怨敌者。以降伏魔降伏怨降伏敌对。是故说言降伏一切诸魔怨敌。此义云何。菩萨降伏烦恼魔故。天魔伺求不得少过故。言降伏一切诸魔。以得闻思修慧力故。利益众生相违怨等所不能障故。言降伏一切诸怨。一切外道诸论师等不能折伏故。言降伏一切敌对。是故说言。降伏一切诸魔怨敌。又以般若力故。断烦恼魔故。言降伏一切诸魔。以方便力故能修集菩提善根。过二乘所证涅槃怨敌。是故说言。降伏一切诸魔怨敌。又复成就深心等法。过魔道因故。言降伏一切诸魔。求一切智地心未断绝。伏所敌对疲惓等法。求一切智地心已断绝。断所敌对疲惓等法故。言降伏一切敌对。又得菩萨十种自在故。能降伏阴等四魔故。言降伏一切诸魔。以住正定聚过菩萨怨敌声闻辟支佛地。是故名为降伏怨敌。又能善知诸魔业事故。言降伏一切诸魔。得诸菩萨善净诸业。能过一切诸恶道因故。言降伏一切怨敌。又能善护所治等法诸魔怨敌。是故名为降伏一切诸魔怨敌。如经中佛说。龙王。菩萨摩诃萨成就八法故。能降伏诸魔怨敌。何等为八。所谓一者知五阴法如幻化故。二者离身见等一切烦恼。如实知空故。三者如实知一切有为行不生而生诸世间故。四者常教化众生。常不舍离菩提心故。五者心常坚固修行精进。而常怖畏三界故。

六者入不应入者而常求上智为众生故。七者常修集功德。而信无常相故。八者常修集智慧功德。而不求声闻辟支佛智故。

问曰。应说菩萨行。云何菩萨行。答曰。菩萨行者。菩萨深见世间过患涅槃利益。发起智慧方便所摄大慈悲心。常为利益众生修行。是故名为行菩萨行。

如实知一切法自体相者。知一切法如彼法相如实知故。又自体相名为相。如彼一切法自体相相。如是如实知。

问曰。应如是说知一切法相。不应说知一切法自体相。答曰。为明可见能见法不二故。是故说如实知一切法自体相。此义云何。为明诸法自体相不离诸法更有相故。问曰。若尔应如是说知诸法体。不应说知相。答曰不然。若如是说。不离向所说过。此明何义。如诸法相离诸法更有体。恐如是取。为护彼过故二种说。此明何义。即自体相离体更无相。自体与相名异义一。是故说如实知一切法自体相。不如向难所说。

问曰。何故名为自体相。答曰。若如实知一切诸法因缘。而有无实体相。此明何义。以诸菩萨随顺出世间智慧。能如实知彼诸法体。能如实知诸法体者。以见一切有为诸行依他因缘不常不断。以是义故。不着断常虚妄执着。有无不二成就中道。如实知见诸有为行虚妄不实。以得清净心知有为行虚妄分别故。远离破戒等垢因。清净戒具足。乃至未成佛来修集善根。与一切众生乐因。令得一切种智。

弥勒菩萨所问经论卷第三

问曰。何故名他。答曰。非自命故。问曰。以何义故自断命者不得罪报。答曰。以无可杀杀者故。此明何义。若有他人是可杀者。能杀生人得杀生罪。以自杀者无可杀境即更无杀者。以无杀者故。自断命不得恶报。又过去阴不续杀生等阴。是故自杀不得杀罪。问曰。自杀身者。起于杀心断人命根。破坏五阴舍离人趣杀业成就。何故不得杀生罪报。答曰。若尔阿罗汉人应得杀罪。此明何义。以死相罗汉自害其身断己命故。彼阿罗汉亦应获得断命之罪。而彼无罪。何以故。以离嗔心等故。是故自杀不得杀罪。

又定不定众生相者。定众生相不定众生相。彼众生相名为定不定众生相。又定众生相者。有百千人作心于中定杀某人。是名为定。若杀彼人得成杀罪。若杀余人不得杀罪。不定者。以舍一切故随杀得罪。以彼处不离众生相故。疑者。疑心杀生亦得杀罪。以彼是众生既舍众生。其心虽疑以舍慈悲心杀众生故得杀生罪。起舍命方便者。此

明何义。若杀者于彼事中起不善心。必欲断彼众生命根。非慈悲心无护罪心。舍众生心作杀方便是名为起。

又作不作相无作相者。作者所作事。不作者所不作事。彼作事共起。虽作业灭而善无记法相续不断。问曰。云何不作而名为业。答曰。以能与作事作因与作果事作因。此明何义。处处亦有因中。说果果中说因。如如来经中说。可见可触名无作色。以作不可见不可触而作名为可见可触。以彼不作说名可见可触。如是彼处若身所依身事刀杖等杀生。名为作不作。得名身业。又如自在人口敕令杀仙人。嗔心欲杀众生。受敕使者。依自在人口敕而杀信仙夜叉。依仙嗔心而杀众生。彼自在人及仙人等作杀生因。使人夜叉身业成时。彼自在人及以仙人。俱得成就不作身业。又如受戒人。临受戒时身动口说。及受戒时默然而住。身口不动。师羯磨已。彼人成就无作身业。此亦如是又如口业事。而口不言但动头眴目奋眉举手如是等相表前事者。亦得成就不作口业。又应身作业。而身不动口说种种身业方便。彼事成时亦得成就不作身业。有人言。口意亦得成就杀生。此杀生业是口意业非是身业。虽有此言是义不然。何以故。若即口说心念之时成杀生者。可是口业可是意业。此明何义。若口与意是杀业体。自在人敕杀某众生。仙人心念杀某众生。即敕念时彼命应断。而此事不然。以彼使人信仙夜叉身业成时成杀生事。若不如是。彼自在人口言杀时。及彼仙人起嗔心时。应即成杀而实不成。又复有过。彼自在人口敕杀生使人未杀。彼自在人得证见道。受敕使者后方杀生。若口敕杀已成杀者。证见道已然后杀生。而此义不然。以得远离彼杀生因破戒等恶心。是故不以口意二业为杀生体。何以故。以业无差别故。此明何义。以善不善无记等业相各异故。以无差别相。如是身口意业则无差别。而远近方便身口意等成杀生业。此则不遮。

问曰。口言杀者。为毕竟成为不成耶。答曰。不成。何以故。以过时等故。此明何义。以何等时以何等方便以何等处。彼人杀时过自在人说时处等。杀者得罪教者无罪。身业者依身作业名为身业。此明何义。依身作业随身所作名为身业。

问曰。无命可杀。云何断命得杀生罪。答曰。虽无实命断和合体名为杀生。如断树林灭灯炷等。若有神我神我是常无杀生义。问曰。害何等阴名之为杀。为害过去为害未来为害现在。若害过去过去已灭。若害未来未来未到。若害现在刹那不住。答曰。有人说言。住现在世坏未来世和合阴体。复有人言。坏未来现在。此明何义。以现在阴中刀杖能到能作害事。复有人言。五阴自灭非因缘灭。复有人言。现在阴中唯坏色阴。以刀杖等能割能触。余四阴者不可割触故。复有人言。杀害五阴。自余四阴虽不可触而依色阴住。色阴坏故彼亦随

坏。如破瓶故水乳亦失。复有人言。唯害无记阴。以无记阴中刀杖能触。以无触阴有其二种一切业有三种。如向所说应知。问曰。如来修多罗中说有二种业。一者起业。二者作业。此二种业广说有三。谓身口意业。此三种业云何差别。为从依说。为从体说。为从起说。若从依说即是一业。以一切业依止身故。若从体说即是一业。以一切业唯口业故。若从起说即是一业。以一切业从心起故。答曰。依三次第有三种业。此明何义。由心思惟即是心业。依彼心业起身口业。以依心故起身口业。如是次第应知。彼作无作应知。彼身口业差别应知。又身业作者依身威仪。依止身作彼彼形相。是名身作业。

问曰。以身去来动转名为身业。不去不来不名为业。答曰。若言去来是身业者。此事不然。何以故。一切有为法刹那不住故。刹那不住者随何处灭。不去不来云何而言去来动转。名为身业。问曰。此义不然。何以故。若一切法刹那不住。可如是说。亦见有法刹那间住非是不住。云何而言无去无来。答曰。此义不然。何以故。以有为法毕竟不住。此明何义。以彼一切有为诸法。无因无缘自然而灭故。此复何义。以可作法是有因缘而灭。法者即是无物。若无物者彼法不作。以有为法无因无缘自然灭故。若法即生时不灭后亦不应灭。若不灭者应是定实。若是定实不应变异。若如是者。不应从彼灭因缘灭。问曰。我见有法从因缘灭。如薪等法从彼火等因缘而灭。一切量中现见量胜。以是义故。一切法灭从于因缘。答曰。云何知薪等法依于火等因缘而灭。我言无因自然而灭。此义应思。为因火等薪等法灭故不见耶。为无因缘自然而灭故不见耶。此义云何。本相续因缘灭余更不生。是故不见。非因缘灭。如风灭灯手灭铃声。如是等知是比智知。答曰。已说非可作事故。此明何义。若有一法从因缘灭。应一切法皆因缘灭。不应有法非因缘灭。犹如生法一切皆悉从因缘生。无有法生不从因缘。如心声焰非因缘灭。以彼不待因缘灭故。问曰。此义不然。何以故。以后心生前心灭。后声生前声灭。以彼先法待后法故。是故得知从因缘灭。答曰。此义不然。何以故。以彼心声不相待故。此明何义。以有疑知决定知故。二法不俱苦乐贪恚等皆亦如是。又以前心声疾后心声迟。云何不疾心声而能害彼疾心疾声。是故法灭不从因缘。问曰。虽灯与焰念念不住。以无因住而有灭法及灭非法。依彼灭法灭于灯焰。是故应依因缘而灭。答曰。此义不然。何以故。以无物法云何能作灭因。又生因灭法非法刹那不住。刹那心刹那心中终不能作生因灭因。如是一切有为诸法不从因灭应知。又。答若依火等能作薪等灭因。如是生因即是灭因。此明何义。依何等火焰生何等色。即彼火焰能作熟胜熟胜灭因。以是故即生因是灭因。更无异因。而此义不如是。云何此一法能令法生能令法灭。又异异火焰中如是因差别虚妄分别。如因灰汁苦酒雪日地水谷米能生熟异熟异等色彼处云何分别。问曰。不然。何以故。以火煎水水由火尽火为灭因。答曰。如向

解释。云何得知水因火灭非自然灭。问曰。若尔火何所作。答曰。火界增上依彼火力水力渐微。乃至后时水相续体断绝不起。是火所作非火所灭。是故一切有为之法自然而灭。无因缘灭。以彼灭法刹那不住是故即灭。如是成就诸法刹那不住刹那不住。是故此法不彼处去。问曰。我于余处犹见此法。若法不去。云何而得于余处见于余处识。答曰。如草火焰是故不去。是故身威仪名身作法。此义已成非谓异身别有实法。如一方生色名为长色。依彼长色更见余色名为短色。依四方故见四方色。依圆物故名为圆色。如是长短方圆高下诸色。譬如挑火。一厢直去不断不绝。相续而见名为长火。周匝四厢不断不绝名为圆火。随种种转见种种火。如是离火更无别有实形相法。若离火外有形相法。应为二根所伺。眼根见长身根触短。以一色入非二根见。如触法长短等。如是色中应知。触法唯心非是现根可捉可知。如见火色触中生念知。如嗅华香色中生念。此法应如是。依余法念余法而无一触法。于威仪中实有依触法得余法。是故无实身威仪法。问曰。此义不然。何以故。若于闇夜远见土墙等色。或长或短此应是实。答曰。但见色不了虚妄分别长短等色。如不异蚁子等见行见围。此亦如是。异身威仪更无实法。唯身威仪名为作法。不离身外别有作法。向说心思惟者。心中分别我如是如是作。能生身口业名为心业。若身所作名为身业。若口所作名为口业。不异三业别有实法。

问曰。异身口业实有别法。何以故。以有三种无垢色。增长不作业道等故。此明何义。以如来修多罗中说色摄三种。何者为三。一者有色可见可碍。二者有色不可见可碍。三者有色不可见不可碍。无垢色者。谓无漏色。何者无漏色。无漏色者。谓无漏法。何者无漏法。谓于过去未来现在色中不生嗔爱。乃至识中不生嗔爱。以是义故名无漏法。若如是者。离无作法何处有色不可见不可碍。是无漏故。知应有无作法离身口意业增长者。如来修多罗中说。有信者。善男子善女人修行七种功德。行住睡寤等日夜常生功德增长功德。若离身口业更无无作。云何异心法而得增长。是故当知。离身口业有无作法。又自不作业使他作业。若无无作此云何成。又复非但使人作业即得名为成就业道。以彼业未成。复更有过。虽作业未有实体成就。以如来经中说。诸比丘外入十一入不摄不可见不可碍。而不说非色。此为何义故如是说。以如来见法入中摄无作色故如是说。又复作难。若无无作法亦应无八圣道。以定中无正语正业及以正命。当知决定有无作法。又复有难。若无无作法。离波罗提木叉亦应无无作戒。以受戒竟后即无故。以在睡眠及颠狂等诸失心者。亦名比丘比丘尼故。当知决定有无作法。复有修多罗中如来说言离破戒桥梁。若无无作法。云何说言离破戒桥梁。是故当知有无作法。

答曰。此难极繁。虽有种种众多言说而义皆不然。何以故。汝向

虽引如来修多罗中说色三种。而汝不解如来经意。此义云何。一切圣人禅定力。见三昧境界色。依三昧力而生彼色。彼色非是眼根境界故不可见。余一切物所不能障故不可碍。问曰。若言非是眼根境界不可障碍。云何名色。答曰。汝离心意有无作色。云何得名为无作色。又答。此色乃是无漏境界圣智三昧色。不同世间有漏之色。又言无漏色者。即是依彼三昧禅定力色名为无垢。圣人于无漏三昧中说无漏法。又有人言。阿罗汉色及以外色名为无漏。以离有漏法故。我不受此义。又增长功德者。此义云何。法如是故。如是如是施主施物数数受用。如是如是数数受用者。依受用人功德力故。虽施主异心而依本心念。修相续体细细转胜。以转胜故。于未来世而得成就多福德果。依此义故。如来说言多生功德增长功德。非离心离色有无作法。问曰。云何异身心依异身心。异身心中相续转细增长福德。答曰。云何异身心依异身心。异身心中有无作法。又答。而此义不然。我依于心身业口业有善恶功德。依本心作不失本心有相续体癫狂睡等。常得增长不作者已自不作使他人作。云何而得成于业道。此明何义。以依使者于他众生起于害法。是故使者细相续体转转生粗。以是义故未来世中能生多过。亦复不但使人作恶。自作恶者作恶事竟。未来世中亦生多过。是故于彼未来身体相续转生名为业道。以于因中明果义故。离破戒桥梁者。汝今为有狂癫病耶。而作是说。若狂癫者速觅陈酥服令除愈。不应种种非法言说。

问曰。何故增我有无作法。而汝自立从心起于细相续体有增长法。答曰。我不增汝有无作法。而汝所说法无如是义。此明何义。以依心故身口行事。行事讫竟成就业道。汝所有法离心身口。于佛法中无如是义。是尼干子微尘世性时方等法离心而有。无心善恶如是等法智者不受。是故不立离于色心。身心之外有无作法。

远离偷盗者。偷盗有九种。一者他护。二者彼想。三者疑心四者知不随。五者欲夺。六者知他物起我心。七者作。八者不作相。九者无作相。是等名为偷盗身业。他护者。此明取他护物。彼想者。若不生自想。不言是我物。名为彼想。疑心者。若心有疑。为是我物为是他物。而彼物他物。知不随者。知他物生心他随我想。欲夺者。起损害心。知他物起我心者。若不异见若闇地取。若疾疾取若取余物。若取他物取自物想。作不作相无作相者。如前杀生中说。成业道不成业道。随义相应解释应知。远离邪淫者。邪淫有八种。一者护女人。二者彼想。三者疑心。四者道非道。五者不护。六者非时。七者作。八者无作相。是等名为邪淫身业。护女人者。所谓父护母护如是等。彼想者。若知彼女是父母等所护女想。非不护想。疑心者。若生疑心为自女为他女。为父母护为不护为我女为他女。而彼女人为父母护。于彼父母所护等女一一邪淫。道非道者。道者所有道。非道者谓非道。

彼护女非道非时者亦名邪淫。又非护者。自护女不护女彼非道邪淫。又非护女者。一切不护女等邪淫。作无作相者。如前杀生中说应知。不作相者。邪淫中无如是不作法。以要自作成故。如病人服药。因服药故远离于病生于无病。病者得差。药师病不差。远离妄语者。妄语有七种。一者见等事。二者颠倒非颠倒事。三者疑心。四者起覆藏想。五者作。六者不作相。七者无作相。是等名为妄语口业。见等事者。谓见闻觉知于颠倒非颠倒事中。又颠倒事者。如闻如彼事。非颠倒者。谓如彼事。疑心者生疑。为如是为不如是。为一向如是为一向不如是。起覆藏想者。覆藏实事。异相事中住异相说。作不作相无作相者。如前杀生中说。有人言。身相及布萨中默然而住。皆有妄语不作相。成身意业以为妄语。虽有此言而义不如是。何以故。以业异相故。异相者以身口意业异相故。是故口业非身意业体。而依本口业世间用事。而口业事身业示现。名为不作口业而口业得名。若布萨中比丘不说而成口业。何以故。以依口业立制故。以先受是语。我于佛法中不作如是法作如是法。而彼人先有要心而后时不说。默然而住。彼人退本要心所受。是故得成妄语口业。

远离两舌者。两舌有七种。一者起不善意。二者实虚妄。三者破坏心。四者先破不和合意。五者作。六者不作相。七者无作相。是等名为两舌口业。不善意者。不善业烦恼心相应。实虚妄者。知他他心坏若实若妄语坏他心破他心。以先破者无和合心。以起恶意起自身不善法。是名两舌。作不作相无作相者。如前杀生中说。有一人言。破坏无作业两舌中。无如为破僧两舌。而说于如来边不能破坏。是则不成破僧恶业。如是不破坏不两舌业远离恶口者。恶口有七种。一者依不善意。二者起恼乱心。三者依乱心。四者恶言说他。五者作。六者不作相。七者无作相。是等名为恶口口业。依不善意者。口说恶言令他闻者能生苦恼。起恼乱心者。但起恼乱心不起安隐心。若为安隐心。虽恶口说无恼乱罪。依乱心者。起如是心随他闻时乱。以不乱作恶心说。作不作相无作相者。如前杀生中说。

远离绮语者。绮语有七种。一者依不善意。二者无义。三者非时。四者恶法相应。五者作。六者不作相。七者无作相。遍一切恶口。是等名为绮语口业。依不善意者。依欲界修道烦恼心相应。说名为绮语。无义者。离实义故。非时者。语虽有义而非时说。亦成绮语。又有时说。于大众中为自在人说亦成绮语。恶法相应者。谓一切戏话非法歌舞等。一切不与善法相应者皆是绮语。作不作相无作相者。如前杀生中说。

贪者为爱心所缠。欲得他人钱财。为爱心贪心之所坚缚求他人自在。是名贪相应知。嗔者于他众生起于恶心。欲打害等。大慈悲心相

违是名为嗔。众生者离非众生事故。他者离自身事故。言他众生嗔者。于他众生起于恶心。害者无慈心。打者无悲心。以欲断命故。又打者。以鞭杖土石等能生苦恼皆名为打。慈悲相违者。欲断他命慈心相违。打者悲心相违。如是等是名嗔相。应知。

邪见者。于施等中见无施等。此明何义。于施中见无施。于与中见无与。于舍中见无舍。如是等见名为邪见。问曰。云何如是名为邪见。又施与舍三句有何差别。答曰。施者正心施与福田非福田。与者亦正心施与福田非福田。舍者但正心施与福田。又言。见无施者。见所施不清净故。又言见无与者。谤无施主功德故。又言见无舍者。谤无受者功德故。如是不正见皆悭人相。以见富人悭惜贫者能舍。此人起如是心。若实有施者。悭人不应富。何以故。以其先世习悭来久故。复生疑心。此能施主不应贫穷。何以故。以其先世习施来久故。彼人虽生如是邪见。而义不如是。问曰。若尔此义云何。答曰。彼人过去虽久习悭。而忽值遇清净福田。于彼田中少行布施。是故获得今身富报。以习成性悭犹不舍。贫能施者。此复云何。彼人过去于非福田无信心故。不至心故。为名称故。为求事故。求尊重故。彼人能施。以是义故不得富报。习施来故今犹能舍。无善行恶行者。此依自身见常无常起于过相。无善恶行业果报者。彼人见有行善者受苦。行恶者受乐。是故彼人生如是心。苦乐果报自然而有非从因缘。无此世他世者。彼人心见即此世灭。以不见更生故。此人起心言无后世。彼人复生是心。实无有我。若有我者。世间则无化生众生。以不观察十二因缘故。复生疑心。一切男女为自乐故而行淫欲。不为生我。我依自业于此中生。如湿生众生依湿地生。湿地非是众生父母我亦如是。又见罗汉求冷求热求饮食等。便谓世间无阿罗汉。何以故。以阿罗汉有爱心故。彼人自无修行等力。是故不能断诸烦恼。便谓世间无阿罗汉。

问曰。应说离杀生义。以何义故得名为离。为有可杀事故得名为离。为无可杀事故而名为离。若有可杀事故名为离者。离义不成。何以故。以作习果成故。云何而言离于杀生。若无可杀事故名为离者。则无离杀生福。如无兔角可以割截。则亦无有离割截义。又言离杀生者。名为不杀生事。不舍摄众生事。答曰。以受不杀生法。依本受心有力故。不作彼杀生恶事。以受离杀生法。以起善法是故离杀生。不离摄取众生。

问曰。为于可杀众生边离杀生。为于不可杀众生边离杀生。为于可杀不可杀众生边离杀生。答曰。于可杀不可杀众生边离杀生。何以故。以起恶心不休息故。是故名为离于杀生。此明何义。若于可杀众生边离杀生。不可杀众生边不离杀生者。离义不成。此复何义。以离

可杀众生边罪。成不可杀众生边福。以是义故。于可杀众生边于不可杀众生边成离杀生福。若不如是不得言离杀生事。不成舍杀生事。不受杀生事。应得离杀生事。若不如是。不受应是离。受应是不离。问曰。要依现在阴界入边得离杀生。非过去未来。答曰。若如向问答者。不成离杀生义。

问曰。应说离杀生等有几种离。答曰。有三种离。一者成二者依三者起。依者成者。杀生恶口依众生以嗔心成。偷盗邪淫依资生以贪心成。妄语两舌绮语依名字以贪心成。邪见依色以痴心成。

起者十不善业道一切皆从贪嗔痴起。依贪心故起杀生者。贪心杀生或为皮肉筋骨齿角钱财等故。断众生命。或为自身为所爱者。一一具足三事。依嗔心故起杀生者。以嗔心故杀害怨家及杀怨所爱人。是名依嗔心故起于杀生。依痴心故起杀生者。如有人言杀蛇蝎等虽杀无罪。何以故。以生众生诸苦恼故。又有人言。若杀獐鹿水牛羊等。无有罪报。何以故。以是众生业所感故。又波罗斯等言。杀老父母及重病者则无罪报。如是等名依痴心故起于杀生。依贪心故起偷盗者。以须如是如是物故。取如是如是物。或为自身或为他身或为饮食。是名依贪心故起于偷盗。依嗔心故起偷盗者。于嗔人边及嗔人所爱偷盗彼物。是名依嗔心故起于偷盗。依痴心故起偷盗者。如婆罗门言。一切大地诸所有物唯是我有。何以故。以彼国王先施我故。以我无力故为余姓夺我受用。是故我取即是自物不名偷盗。而彼痴人生是心故有是偷盗。是名依痴心故起于偷盗。依贪心故起邪淫者。谓于众生起贪染心不如实修行。是名依贪心故起于邪淫。依嗔心故起邪淫者。于他守护若自护若他护资生。依嗔心故起不如实修行。如怨家妻边及怨所爱人妻边。是名依嗔心故起于邪淫。依痴心故起邪淫者。如有人言。譬如碓臼熟华熟果饮食河水及道路等女人。如是邪淫无罪。又如波罗斯等邪淫母等。是名依痴心故起于邪淫。妄语贪心生者。依贪心起嗔心生者。依嗔心起痴心生者。依痴心起如是两舌恶口绮语皆亦如是。应知贪依贪心起者。依贪结生次第二心。现前。如是名为依贪心起。依嗔结生名为依嗔心起。依痴结生名为依痴心起。如贪嗔与邪见。皆亦如是应知。

弥勒菩萨所问经论卷第四

问曰。云何于诸世间心不疲惓。答曰。于见道时离身见等疲惓因故。此明何义。以诸凡夫取我相故。为生死等种种诸苦之所逼恼。于世间中生疲惓心。诸菩萨等见法体时。皆悉远离着我相等。是故菩萨于诸世间心不疲惓。又复所以于诸世间心不疲惓。以得远离五怖畏故。此明何义。以世间众生未离不活等五怖畏故。于诸世间生疲惓

心。菩萨离不活等五种怖畏。以离我相等故。具足修集功德智慧。是故菩萨于诸世间心不疲惓。又得一味利他心故心不疲惓。此明何义。以诸菩萨依慈悲心起利他行。深心善修。犹如大海同一碱味。菩萨亦尔。为利益他一味心故。以诸菩萨利益他行即是自利。为利众生修集诸行。是故菩萨于诸世间心不疲惓。又以菩萨得安住心故。于诸世间心不疲惓。此明何义。以诸菩萨乃至恶道。所谓活地狱。黑绳地狱。合地狱。叫唤地狱。多波那地狱。波多波那地狱。阿鼻地狱。究究罗地狱。死尸地狱。刀林地狱。剑林地狱。劈裂地狱。安浮陀地狱。阿波波地狱。阿吒吒地狱。忧钵罗地狱。拘勿头地狱。香地狱。分陀利地狱。波头摩地狱。种种寒热受诸苦恼。及泥犁中畜生饿鬼修罗人天互相杀害。共相食啖牵挽追求。或生或退。起于我慢嫉妒嗔恨。恩爱别离怨憎合会。老病死等忧悲苦恼。如是种种诸苦恼相。见闻爱离利益众生。其心一向不退不转。毕竟安住大菩提心。是名菩萨于诸世间心不疲惓。又不疲惓者。以愿坚固故。此明何义。以诸菩萨依大慈悲等起利益众生行。毕竟得深心根本诸行。善知坚固心故。随顺诸愿作利益行。是故菩萨于诸世间心不疲惓。问曰。何者名为菩萨摩诃萨坚固之愿。答曰。有五种法。名为菩萨坚固之愿。何等为五。一者声闻乘不能动转。二者辟支佛乘不能动转。三者诸外道论不能动转。四者一切诸魔不能动转。五者不以无因无缘自然动转。是故菩萨于诸世间心不疲惓。复有五法。于诸世间心不疲惓。何等为五。一者若见衰损利益。心无忧喜。二者所作已办如实知道故。三者如实知道果故。四者自身得寂静故。五者拔诸众生苦恼心故。是故菩萨于诸世间心不疲惓。又不疲惓者。以得大慈大悲心故。此明何义。以诸菩萨得大悲心。见诸众生没溺生等极苦淤泥。无明所盲贪爱所缚无所归依。菩萨以得慈悲心力。智慧为首勤行精进。拔众生苦。为诸众生于世间中受苦恼业。是故菩萨于诸世间心不疲惓。复有五法。知菩萨有大慈悲心。何等为五。一者为与众生安隐乐故。不惜一切资生之物。二者不惜自身。三者不护惜命。四者修一切行不待多时。五者怨亲等悲。是故菩萨于诸世间心不疲惓。又不疲惓者。能忍一切诸苦恼故。此明何义。以诸菩萨得依缘力。其心勇猛过无数劫能受苦恼。以能忍受一切苦恼。是故菩萨于诸世间心不疲惓。有五种法。于诸世间能受苦恼。何等为五。一者信诸法无我。二者信诸法空。三者观世间法。四者观诸业报。五者观察诸业已尽。为诸众生于无量劫而受苦恼。又不疲惓者。深心常求佛菩提故。此明何义。以诸菩萨常以深心乐于涅槃求佛菩提。以坚固增长为一切众生种菩提因缘善根种子行世间行。是故菩萨于诸世间心不疲惓。复有五法。菩萨常求无上菩提。何等为五。一者不同余乘智胜余乘故。二者世间最上首故。三者自度身故。四者度他人故。五者具足一切功德藏故。又不疲惓者。以为教化诸众生故。此明何义。菩萨长夜为诸世间可化众生随顺教化。为断众生世间苦恼。虽为种种苦箭所射。而于世间心不疲惓。又教化众生者。观众生

心随诸众生于五乘法应受化者。而授与之。何等为五。一者应正遍知乘。二者辟支佛乘。三者声闻乘。四者天乘。五者人乘。又不疲惓者。勇健无畏故。此明何义。以诸菩萨依大智慧力故。依勇猛无畏力故。虽为世间苦箭所射。而于世间不生疲惓。有五种法。得知菩萨勇猛无畏。何等为五。一者衰损败坏其心不忧。二者成就一切诸利益法其心不喜。三者受诸苦恼其心不戚。四者得诸胜乐其心不欣。五者嗔喜二相不可测知。是名菩萨勇健无畏。应知。又不疲惓者。不着身命故。此明何义。以世间人着身命故。常为生死苦箭所射。厌背世间生疲惓心。是故菩萨乐作利益诸众生事。如实知身命故。弃而不着。为欲利益一切众生。是故菩萨于诸世间心不疲惓。菩萨能知五种法故。不着自身。何等为五。一者知身不从过去世来。二者知身不向未来世去。三者知身非坚固法。四者知身无实神我。五者知身无实我所。是故菩萨不着自身。菩萨能知五种法故。不贪着命。何等为五。一者依智慧活不依邪命。二者怖畏一切诸不善法。三者观无始世来未曾不死。四者等共一切诸众生有。五者不可常保。

又不疲惓者。不着自乐故。此明何义。以诸众生着自身乐。受种种苦生疲惓心。菩萨舍自身乐拔众生苦。是故菩萨于诸世间心不疲惓。菩萨如实知五种法不求自乐。何等为五。一者知乐如水泡。二者知乐败坏时苦。三者得世间方便。以诸菩萨依善知识听闻正法。系念思惟以为根本。得身及众生出世方便。四者不依他智。五者依自智力。

又不疲惓者。现见一切诸白法故。此明何义。以诸菩萨依丈夫力得果报故。以诸白法依丈夫力故。无量劫事现见如梦。于未来世不依他力。依自丈夫力修集诸白法。作是思惟。一切种智非他能与。依自力得。是故菩萨知不依他。自发精进修集诸行。速得阿耨多罗三藐三菩提。如佛告阿难。唯精进波罗蜜能得大菩提。是故菩萨于诸世间心不疲惓。又不疲惓者。以证自然智故。此明何义。以诸菩萨过疲惓因。是故成就不疲惓心。善知一切诸因缘法。依法生法次第增长犹如梯橙依般若根本成就精进。是故速证阿耨多罗三藐三菩提。

又不退不转等诸句。余一切修多罗中广说应知。又复有义。言不退者。以得成就深心法故。又不退者。以得成就行心舍心故。言不转者。以得成就深心法故。降伏一切诸魔怨敌者。以得成就善知回向方便心故。如实知一切法自体相者。以得成就善知方便故。于诸世间心不疲惓者。以得成就大慈大悲心故。以心不疲惓故不依他智速疾成就阿耨多罗三藐三菩提者。以得成就般若波罗蜜故。是故佛告弥勒菩萨摩诃萨言。菩萨摩诃萨毕竟成就八法。不退阿耨多罗三藐三菩提。如是等。

问曰。何故如来唯说八法不多不少答曰。此非正问。何以故。若多若少俱致问故。然佛世尊非无因缘说此八法。以此八法具足成就菩提因故。此明何义。成就深心乃至般若波罗蜜。毕竟成就此八种法。具足菩萨功德智慧。速疾成就一切种智。以此八法具足成就佛菩提因。是故如来唯说八法不多不少。又复所以唯说八法。以摄菩萨道故。此明何义。略说菩萨有二种道。一者方便差别道。二者慧道。成就深心乃至方便等诸句。示现方便差别道。成就般若波罗蜜者。示现慧道。是故文殊师利问菩提经中。圣者文殊师利言。诸天子。菩萨摩诃萨略道有二。以是略道速得阿耨多罗三藐三菩提。何等为二。一者方便道。二者慧道。方便道者。知摄善法。智慧道者。如实知诸法智。又方便者观诸众生。智慧者离诸法智。又方便者知诸法相应。智慧者知诸法不相应智。又方便者观因道。智慧者灭因道智。又方便者知诸法差别。智慧者知诸法无差别智。又方便者庄严佛土。智慧者庄严佛土平等无差别智。又方便者入众生诸根行。智慧者不见众生智。又方便者得至道场。智慧者能证一切佛菩提法智。以是义故。但说八法不多不少。又复所以但说八法。以摄助道断道故。此明何义。即彼修多罗中说。复次天子。诸菩萨摩诃萨复有二种略道。诸菩萨摩诃萨以是二道疾得阿耨多罗三藐三菩提。何等为二。一者助道。二者断道。助道者五波罗蜜。断道者般若波罗蜜。又从深心乃至方便。以为助道摄五波罗蜜。成就舍心摄檀波罗蜜。成就行心摄尸波罗蜜。成就深心摄羼提波罗蜜。成就善知回向方便心成就善知方便。摄毗离耶波罗蜜。成就大慈心成就大悲心。摄禅波罗蜜。成就般若波罗蜜摄断道。如是有碍道无碍道有漏无漏等。皆可类解应知。又摄有量无量道故。如彼经中说。复有二种略道。何等为二。一者有量道。二者无量道。有量道者取相分别。无量道者不取相分别。又从深心乃至方便等七句。取相分别摄有量道。应知。如是成就般若波罗蜜。不取相分别摄无量道。应知。如是四家四摄四无量三十七品。诸菩萨摩诃萨一切功德随义相应八法皆摄应知。

问曰。应说深心义。云何深心义。答曰。深心义者。心实不住非心相应。慢使异相五阴相应起业修行增长因果深心因相违涅槃果相违修行善根非心相应。行属阴聚体随顺涅槃果。如因闻慧生余慧等。是名深心。又深心者。心少时住离心相应。善根行体依行起行。犹如流水次第生法是名深心。又深心者。依种子生。犹如乳等一切白法随顺因缘修行善法是名深心。又深心者。如久卷物虽暂牵舒放还依本。深心亦尔。随本因作法还续如本。不可说一不可说异。是名深心。又深心者。修学白法名为深心。又深心者。修行一切诸善根法。成就不失不增不减大涅槃法名为深心。

问曰。如毗摩罗吉利致所说经说。菩萨摩诃萨修无量行有无量

心。此深心者。为起何行。答曰。此深心者。悉能发起求佛菩提。一切诸行是名深心。何以故。以此深心发生一切菩提因故。悉能增长诸功德力。譬如尸罗。此明何义。如持戒人得善根尸罗。一切善法无量差别悉名尸罗。而身口意三业成就名为尸罗。何以故。身口意业与诸善法为根本故。深心亦尔。与佛菩提因一切善行以为根本故。是故伽耶山顶经中。月净光德天子问文殊师利言。诸菩萨摩诃萨深净心。以何为本。文殊师利答言。天子。诸菩萨摩诃萨深净心。以阿耨多罗三藐三菩提心为本。以是义故。此修多罗中所说深心。菩提心为本。如金刚密迹经中说。诸菩萨摩诃萨深心功德不诳世间。以是故说为菩提因。应知。

问曰。以何义故。得言菩萨成就深心。答曰。以一切所治法不能动转故。此明何义。以种种苦恼不能动转。一切菩萨求菩提心。彼时菩萨名为成就深心。应知。又诸菩萨他身乐心有力降伏自身乐心故。此明何义。以彼菩萨自求乐心。为与他乐深心降伏。彼时菩萨名为成就。深心。应知。又成就深心者。以至究竟故。此明何义。以依深心下中上法次第增长。乃至毕竟坚固名为成就深心应知。又成就深心者。以起难舍能舍心故。此明何义。若诸菩萨修行檀等难行布施。深心发起修行等心。彼时菩萨名为成就深心应知。如圣者无尽意经中说。以头施等难舍能舍。名为成就深心应知。又成就深心者。以能降伏悭嫉等心故。此明何义。以诸菩萨得毕竟成就深心。能降伏悭嫉等菩提道相违法。彼时菩萨名为成就深心应知。如圣者无尽意经中说。大德舍利弗。诸菩萨深心者。降伏嫉妒教化悭嫉众生故。如是等名为成就深心应知。又成就深心者。以因果不尽故。此明何义。以诸菩萨深心因果无尽。彼时名为柔软菩萨应知。因不尽者。修行广大无量无边故。果不尽者。一切佛法无量无边。以不断绝三宝因故。又无尽意经中说。菩萨深心修行施等。以其能舍一切物故。是名菩萨成就修行。如是等。又言。大德舍利弗。诸佛如来十力四无所畏十八不共法。略说乃至一切佛法皆不可尽。是故深心亦不可尽。以修行果不可尽故。故言菩萨成就深心。又成就深心者。依此经说应知。以此经中说。弥勒。若菩萨摩诃萨闻赞叹佛及毁呰佛。其心毕竟于阿耨多罗三藐三菩提坚固不动。如是若闻赞叹法僧毁呰法僧亦复如是。菩萨如是如实见知十二因缘。即知诸佛如来法身。于三宝中成坚固心。以得无漏智毕竟深心故。一切外道诸魔怨敌不能退转。是故菩萨成就深心。

问曰。以何义故。先说深心次说修行。答曰。以彼修行是证智因故。此明何义。以修行心能与深心作证因故。以起大慈大悲心故。此心即是护持佛果。应知。而彼深心不可得见。以依深心故。眼耳等识于境界中不能发起损害等心。为利益他离杀等行。示现彼心。以是义故说深心后次说修行。应知。又复示现次第义故。此明何义。一切诸

法应当如是次第生故。先说深心后说修行。

问曰。云何修行义。答曰。为利益他起不损害深心身口意业。摄自利行及利他行。是名修行。问曰。云何菩萨成就修行。答曰。以不共外道声闻辟支佛故。此明何义。以诸外道求世间乐修善业道。贪着世间乐果报故。所修诸行成世间果。以其成就世间果故。彼不能得成就修行。又以声闻辟支佛等求涅槃乐。修善业道离大悲心。成就小乘涅槃果故。彼声闻人于菩萨果不得名为成就修行。菩萨过于一切世间。见诸世间种种过失。乃至不着转轮圣王乐果报等。虽复能证小乘涅槃。依大慈悲勇猛心故。舍涅槃乐求佛菩提。修行十善业。为救一切诸众生故。摄大胜愿。其心唯以一切种智以为究竟。是故菩萨不同一切外道声闻辟支佛等修行十善业道。是故名为成就修行。

又成就修行者。受持增上十善业道故。此明何义。以菩萨修行过于声闻辟支佛等十善业道。是故名为成就修行。诸菩萨摩诃萨有五种法。胜于声闻十善业道。何等为五。一者专心修行故。二者常修行故。三者为安隐自身故。四者为安隐他身故五者善清净。故专心修行者。毕竟不离一味心故。常修行者不断不绝。不休息故。为安隐自身者。为自身取人天安隐及大菩提故。为安隐他身者。为与一切众生安隐。毕竟回向大菩提故。以救过于无数众生故。善清净者。不破故。不点故。不污故。无所属故。善究竟故。不食故。智者赞叹故。破者。少分修治少分不修治故名为破。是故菩萨具足修治名为不破。点者。自不修行教他修行故名为点。是故菩萨自身修行教他修行名为不点。污者。自不修行不教他修。见他修行而心随喜故名为污。是故菩萨具足修行名为不污。属者。要依他智而能修行故。名为属。是故菩萨不依他智而能修行名无所属。善究竟者。专念毕竟欲心。专念毕竟爱心。专念毕竟恭敬心。专念毕竟信心。专念毕竟畏心。专念毕竟无常心。以是义故名善究竟。食者回向于有取。有资生故名为食。是故菩萨不取于有名为不食。智者不赞叹者。声闻辟支佛乘中回向世间。大乘中回向声闻辟支佛乘故。名智者所不赞叹。是故菩萨声闻辟支佛乘中不回向世间。大乘中不回向声闻辟支佛乘。是故名为智者赞叹。又成就修行者。出过一切诸世间故。此明何义。以诸菩萨修行十善业道胜诸世间。是故名为成就修行。应知。菩萨有五种法。修行十善业道。能过一切世间。何等为五。一者愿二者安隐三者深心四者善清净五者方便。愿者菩萨摩诃萨凡所发愿。一切凡夫声闻辟支佛无如是愿。是故菩萨依愿修行十善业道。则能出过一切世间。如摩诃衍修多罗中。无垢德女所说经言。尊者目连诸菩萨摩诃萨。从初发心乃至道场。常为一切世间天人而作福田。胜诸声闻辟支佛故。安隐者。以诸菩萨虽为一切世间极深重苦之所逼恼不能回转。取阿耨多罗三藐三菩提心。为阿耨多罗三藐三菩提故。专心修行十善业道。是故菩萨依安

隐心。修行十善业道。则能出过一切世间。深心者。以最胜修行故。以诸菩萨最深爱心。修行十善业道。是故菩萨依深心故。修行十善业道。则能出过一切世间。清净者。除二地已上清净菩萨。何以故。以诸菩萨摩诃萨等。有三种清净修行十善业道。是故菩萨依清净修行十善业道。则能出过一切世间。方便者。菩萨于何等法中。以何等方便修行十善业道。余世间众生无如是方便。是故菩萨依方便力修行十善业道。则能出过一切世间。又成就修行者。以时等无量故。此明何义。以诸菩萨于无量世修行十善业道无量行等。是故菩萨成就修行。又诸菩萨得五种法故。修行无量十善业道。何等为五。一者无量世。二者无量善法。三者无量观。四者无量尽。五者无量回向。无量世者。以诸菩萨过无量世修行十善业道。是故菩萨于无量时修行十善业道。无量善法者。以诸菩萨修行无量善法。以彼善法无量。是故菩萨起无量善业道修行。如如来清净毗尼大乘修多罗中说。迦葉如四大海满中生酥。一切众生之所受用。菩萨摩诃萨修集一切有为善根亦复如是。以诸菩萨回向取彼无漏智故。能与一切众生受用。无量观者。以为无量众生观故。以诸菩萨非为有量众生修行十善业道。不作是念。我为若干众生修集善根。不为若干众生修集善根。以诸菩萨观一切众生修集善根。是故菩萨。善业无量。无尽者。如如来清净毗尼修多罗中说。诸天子。譬如长者财富无量。是大舍者。行大慈者。行大悲者。大商主者。怜愍一切诸众生故而修行者不退心者起如是心。我能与彼一切众生无量无边安隐之乐。诸天子菩萨摩诃萨亦复如是。以住深心为诸众生住安隐心起大精进心。作是思惟。我当教化无量无边苦恼众生。皆悉安置涅槃乐中。是故菩萨修行无尽。无量回向者。如初地中起无量愿行十尽句等。菩萨以彼十尽无量修行善业道亦复无量。以依先回向无量故。菩萨摩诃萨修行一切善业道。果亦复无量。是名无量回向。

又成就修行者。以真实故。此明何义。以诸菩萨摩诃萨真实希有修行十善业道。是故菩萨成就修行。菩萨有五种法成就希有。何等为五。一者起大勇猛心。二者精进。三者坚固。四者慧。五者果。起大勇猛心者。发心能取阿耨多罗三藐三菩提。假使有人。若以指钳或一指节。能举三千大千世界无量劫住。此事非难。发心能取阿耨多罗三藐三菩提是事为难。是故菩萨修行善业道成就希有。精进者。菩萨作是思惟。众生能发大勇猛心。无量无边勤精进者少不足言。若能精进求菩提者是最希有。是故菩萨若欲求于第一希有无量功德。依大精进修善业道。是故菩萨修行善业道成就希有。坚固者。以诸菩萨发大精进修行善业道。住第一希有坚固力中故。能进趣究竟精进。是故菩萨修行善业道成就希有。慧者。菩萨作是思惟。勇猛精进坚固等法。皆依般若根本而有。是故般若希有之法。何以故。以依般若得有勇猛精进坚固。是故菩萨作是思惟。依于般若希有之法修行善业道。是故菩

萨成就般若。果者。以依修行善业道等故能生果。证得无量无边一切佛法。是故成就希有之法。

又成就修行者。方便摄取故。此明何义。以诸菩萨依方便力摄取。修行善业道故。不同声闻辟支佛等。是故菩萨成就修行。菩萨有五种法摄取方便应知。何等为五。一者时处智。二者回转入智。三者合智。四者得意智。五者次第智。时处智者。以何等时应说如是法。以何等处应说如是法。随何等时应如是化众生。随何等处应如是化众生。彼一切如实知。以依如是如是时处智。如是如是教化众生。是名时处智。回转入智者。菩萨如实知诸众生。于外道法中应如是回转。如实知于佛法中应如是入。如实知如是回转。如实知置安乐中。如实知如是置佛法中不复回转。取外道法。彼处非十二因缘观。是回转观是名回转入智。合智者。随诸众生以何等何等门相合善。知彼彼门依彼彼门合彼彼众生。如信如力如分教化是名合智。得意智者。知众生意。知众生信。知众生求。如是知菩萨入彼修行入信入求入于言语。随顺彼故起可化事。如是起不回转。是名合智。次第智者。知众生业次第觉展转觉。所谓声闻乘中说布施持戒人天果报。说诸欲过。说在家染过。说出家利益。又说苦集灭道。次说须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。次说不可坏解脱。次说无碍。于辟支佛乘中。说贮积过散用利益。说在家过出家利益。说戏论过静默利益。说聚落过阿兰若利益。说多欲不知足过少欲知足利益。说护诸根门于食知量。初夜后夜精勤修行。说观中念想过乐空闲处。说戒重三昧重般若重。不被讥呵赞叹自利益。赞叹深法非他知。如是等于大乘中次第忧波提舍布施持戒忍辱精进禅定智慧。次说实舍灭慧。是名次第智。又成就修行者。发菩提心。十句愿十句尽。十句远离退转法。修行不退转法。赞叹坚固精进。赞叹坚固心。赞叹安住智。是名菩萨成就修行。又成就修行者。赞叹住地法。赞叹一向毕竟地法。说染退地法。赞叹清净地法。赞叹能进趣地法。赞叹住地中间可得法。说地退法赞叹地果法。赞叹地习气果法。是名菩萨成就修行。又成就修行者说诸地所谓欢喜地离垢地明地焰地难胜地现前地远行地不动地善慧地法云地。是名菩萨成就修行。

又成就修行者。以诸菩萨深心摄取胜妙法故。此明何义。菩萨深心摄取妙法。为不断绝三宝。为教化众生行菩提行。为一切种智修善业道。是故菩萨成就修行善业道。菩萨有五种法摄取妙法。何等为五。一者为欲报诸佛恩。二者为自身故令妙法常住。三者供养佛故。四者为欲利益无量众生。五者难得妙法故。彼法复有五种法故。名为摄取妙法。何等为五。一者自如实修行。二者教他如实修行。三者降伏诸魔恶刺。四者舍黑阿波提舍。五者摄取大阿波提舍。诸比丘是名菩萨成就修行。

又成就修行者。以所作业无可讥呵故。此明何义。以诸菩萨一切所作住持修行善业道等。皆不可讥呵。是名菩萨成就修行。有五种法。诸业成就不可讥呵。何等为五。一者有所为作一切能成。二者能得大果。三者不违善法。四者随顺清净法。五者德称名闻。是名菩萨成就修行。

又成就修行者。以起一切种修行清净故。此明何义。以诸菩萨起一切种清净十善业道。是名菩萨成就修行。如十地修多罗中说。是菩萨复深思惟。行十不善业道集因缘故。则堕地狱畜生饿鬼。行十善业道集因缘故。则生人中乃至生有顶处。又是上十善业道与智慧观和合修行其心狭劣故。心厌畏三界故。远离大悲故。从他闻声而通达故。闻声意解成声闻乘。又是上十善清净业道不从他闻故。自正觉故。不能具足大悲方便故。而能通达深因缘法。成辟支佛乘。又是上上十善业道清净具足。其心广大无量故。为诸众生起悲愍故。方便所摄故。善起大愿故。不舍一切众生故。观佛智广大故。菩萨地清净波罗蜜清净入深广行成。又是上上十善业道。一切种清净十力。力故集一切佛法令成就故。是故我应等行十善业道。修行一切种令清净具足故。是名菩萨成就修行。

又成就修行者。以为利益一切众生。修行十善业道故。此明何义。以诸菩萨不着自乐。修行十善业道。为利益众生见我能利益众生。以慈悲心非直自利能自利已。复能令他住十善业道。是故菩萨成就修行。以是义故。十地修多罗中说。是故我当先住善法。亦令他人住于善法。是故成就修行。又如十地修多罗中说。是菩萨复于一切众生中。生安隐心柔软心慈心悲心怜愍心利益心守护心我心平等心师心世尊心。又菩萨复作此念。是诸众生堕于邪见。恶意恶心行恶道稠林。我应令彼众生行真实道住正见道如实法中如是。等是故名为成就修行。

又成就修行者。修行善业道毕竟无尽故。此明何义。以诸菩萨为不断绝三宝。修行不断绝。常修行善业道无尽。是故名为成就修行。如无尽意修多罗中说。大德舍利弗。诸菩萨摩诃萨尸波罗蜜无尽。以常修行故。何以故。凡夫戒者。在所受生是故有尽。人中十善尽故有尽。欲界诸天福报功德尽故有尽色界诸天以禅无量尽故有尽。无色界天取入诸定尽故有尽。外道仙人所有诸戒退失神通尽故有尽。一切声闻学无学戒入涅槃际尽故有尽。辟支佛戒无大悲心尽故有尽舍利弗。菩萨净戒皆无有尽。何以故于是戒中出一切戒。如种无尽果亦无尽。是菩提种不可尽故。如来戒禁亦无有尽。

又成就修行者。远离身见烦恼垢故。此明何义。以诸菩萨十善业道离我见等垢。彼时名为清净业道。是故菩萨成就修行。即彼修多罗

中说。清净戒者。所谓不着我相戏论。如是等是故名为成就修行。

又成就修行者。以成就一切种清净故。此明何义。以诸菩萨修行善业道一切种一切眷属清净。彼时菩萨名善业道成就修行应知。如彼修多罗中说。无尽意言。唯舍利弗菩萨戒众六十六事清净。修治亦不可尽。何等名为六十六事。一者于他众生不起恼苦。二者于他财物不生窃盗。三者于他妇女终不邪视。四者于诸众生无有欺诳。五者初不两舌于自眷属知止足故。六者无有恶口忍粗犷故。七者无有绮语常善说故。八者于他乐事不贪嫉故。九者初无嗔恚忍恶言故。十者正见不邪贱余道故。十一者深信于佛心不浊故。十二者信顺于法善法法故。十三者信敬于僧尊重圣众故。十四者五体投地志念佛故。十五者五体投地思惟法故。十六者五体投地宗敬僧故。十七者坚持禁戒一切无犯。乃至小禁不放舍故。十八者持不缺戒不依余乘故。十九者持不穿戒离恶处生故。二十者持不荒戒不杂诸结故。二十一者持不污戒专长白法故。二十二者持是深戒随意回向得自在故。二十三者持赞叹戒智者不呵故。二十四者持纯善戒正念知故。二十五者持不呵戒一切戒不散故。二十六者持善坚戒防护诸根故。二十七者持名闻戒诸佛所念故。二十八者持知足戒无不厌故。二十九者持少欲戒断贪惜故。三十者持性净戒身心寂灭故。三十一者持阿兰若戒离愦闹故。三十二者持圣种戒不求他意故。三十三者持威仪戒一切善根得自在故。三十四者持如说戒人无不欢喜故。三十五者持慈心戒护众生故。三十六者持悲心戒能忍诸苦故。三十七者持喜心戒不懈怠故。三十八者持舍心戒离爱恚故。三十九者持自省戒心善分别故。四十者持不求短缺戒护他心故。四十一者持善摄戒善守护故。四十二者持慧施戒教化众生故。四十三者持忍辱戒心无恚碍故。四十四者持精进戒不退还故。四十五者持禅定戒长诸禅支故。四十六者持智慧戒多闻善根无厌足故。四十七者持多闻戒博学坚牢故。四十八者持亲近善知识戒助成菩提故。四十九者持远离恶知识戒舍远离恶道故。五十者持不惜身戒观无常相故。五十一者持不惜命戒勤行善根故。五十二者持不悔戒心清净故。五十三者持不邪命戒心行清净故。五十四者持不焦戒毕竟清净故。五十五者持不烧戒修善行业故。五十六者持无慢戒心下不憍故。五十七者持不掉戒远离诸欲故。五十八者持不高戒心平直故。五十九者持柔和戒心无抵突故。六十者持调伏戒无恼害故。六十一者持寂灭戒心无垢秽故。六十二者持顺语戒如说行故。六十三者持化众生戒不离摄法故。六十四者持护正法戒不违如实故。六十五者持如颂成就戒于诸众生心平等故。六十六者持亲近佛戒。入佛三昧具足一切诸佛法故。是故名为成就修行。

又成就修行者。以成不共果故。此明何义。以诸菩萨成就修行十善业道摄取菩提心。以是义故得菩提时成不共果。是故名为成就修行

应知。如圣者娑伽罗龙王经中说。龙王。离杀生人得十种清净法。远离杀生。一切善根回向阿耨多罗三藐三菩提。彼人得菩提时心自在故。寿命无量如是等。

问曰。应说业道义。云何业道义。答曰次说。云何说。以造作故名为业相。即业名道能趣地狱故名业道。又身口七业即自体相名为业道。余三者意相应心。又即彼业能作道故名业道。此明何义。唯心是业彼心七业共起名道。余三共相应名为业道。问曰。若即业名道。皆悉能趣地狱等者。何故余三非是业道。答曰。如彼七业此三能作彼根本故。以相应故。不能如彼业故。不名业道。问曰。一切美味饮酒食肉卷手掴打一切戏笑。如是等恶行。一切礼拜供养恭敬远离饮酒等。如是等善行。何故不说以为业道。答曰。远离饮酒等。唯是心业能起七业。非身口业。是故非业道。若作与心相应亦是业道。

问曰。若即彼业能作道名为业道。如是相解业道者。一切法于心皆应名业道。若尔何故但说十种业道。不说无量业道。答曰。以胜重故。此明何义。以诸恶行及善行中十业道重。余非重故不说无量。问曰。此义不然。何以故。以业不定故。此明何义。或有近远方便为重正业为轻。是故不应但说十业以为业道。不说无量。答曰不然。何以故。十业多重近远方便多轻。又世间众生多畏十业。不畏近远方便。又十业道能作深重逼恼。余者不能。是故汝说业不定者是义已答。又汝向言。一切法于心皆应名业道者。此义不然。何以故。七业一向极重。意三亦轻亦重。饮酒等不尔。以是义故。但说彼十名为业道。不说余者名为业道。问曰。远离杀生者。杀生等相应说。答曰。杀生有八种。一者故心二者他三者定不定众生相四者疑心五者起舍命方便六者作七者不作相八者无作相。是等名为杀生身业。身口意业名为杀生。故心者。问曰。有人言不作心杀成杀生罪。譬如触火。此明何义。如火能烧。若故心触不故心触皆能烧人。杀生亦尔。若故心杀不故心杀。悉皆应得杀生罪报。答曰不然。何以故。若无心杀得罪报者。则阿罗汉不得涅槃。此明何义。以阿罗汉断世间因。有不作心而杀众生。如是亦应还生世间。而实不然。以是义故。不故心杀不得罪报。又言如火者。此义不然。何以故。以恶业中无恶心隔故。所明何义。犹如彼火。薪炭等隔触而不烧。如是彼恶业中无恶心隔。虽复杀生不能与报。是故火喻义不相应。问曰。云何死者受苦。而杀生者不得罪报。答曰。以心不坏故。又此义不然。何以故。离逼恼众生有罪离利益众生有福。如断善根慈悲无诤灭尽定等。得罪得福。

弥勒菩萨所问经论卷第五

问曰。何故不说作不作相无作相。决定何业中有何业中无。答

曰。唯除邪淫。余六业道中悉皆不定。此义云何。若自作者成就作业及无作业。若使他作唯有不作不得有作。于邪淫中决定有作。不得有不作何以故。以此邪淫毕竟自作。无使他作。是故经言。颇有非身作业。而得成就杀生罪不。答言。有口使人作成就杀罪。又问颇有非口业作。而得成就妄语罪不。答言有。以身业作。成就口业妄语之罪。又问。颇有非身业作非口业作。而得成就身口业不。答言有。以依仙人嗔心故。以唯欲界色身善业道中毕竟有作及以无作。禅无漏戒无无。作戒。何以故。以依心故。中间禅不定。若深厚心毕竟恭敬心作身口业。成就作业及无作业。若深厚结使心起身口业亦成就作业及无作业。若非深厚心。非毕竟恭敬心造身口业。唯有作业无无作业。若非深厚结使心发身口业。亦唯有作业无无作业。而方便作业心还悔者。唯有作业无无作业。问曰。于业道中何者是前眷属。何者。是后眷属答曰。若起杀生方便。如屠儿捉羊。或以物买将诣屠所。始下一刀或二三刀。羊命未断所有恶业名前眷属。随下何刀断其命根。即彼念时所有作业及无作业。是等皆名根本业道。次后所作身行作业。是名杀生后眷属业。乃至绮语皆亦如是应知。自余贪嗔邪见等中无前眷属。以初起心即时成就根本业道故。又身口意十不善业道。一切皆有前后眷属。此义云何。如人起心欲断此众生命因。复更断余众生命。如欲祭天杀害众生。即夺他物欲杀彼人复淫其妻。生如是心还使彼妻自杀夫主。复以种种斗乱言说破彼亲属。无时非实于彼物中生于贪心。即于彼人复生嗔心。为杀彼人故生如是邪见。增长邪见以断彼命。复欲杀其妻男女等。如是次第具足十种不善业道。如是等业名前眷属。一切十不善业道皆亦如是应知。又离善业道。非方便修行善业道。是方便以远离根本故。及远离方便故。言方便者。如彼沙弥欲受大戒。将诣戒场礼众僧足。即请和上受持三衣。始作一白作第二白。如是悉皆名前眷属。从第三白至羯磨竟所起作业。及彼念时起无作业。是等皆名根本业道。次说四依乃至不舍所受善行。身口作业及无作业。如是悉皆名后眷属。

问曰。应说不善业道。于五道中何道具足何道不具足。何道中多何道中少。答曰。地狱有五不善业道。两舌绮语贪嗔邪见。此义云何。不杀害他故无杀生。无他护心是故无盗。无护女人故无邪淫。以无正心故无妄语。以常无有正念相故。无破坏心故无恶口。以常破坏故。依苦恼逼故。有两舌。有非时说故有绮语。贪嗔邪见以毕竟有故名为有。非是现有。以是义故。一处说有一处说无。如北郁单越无前六种有后四种。以命定故无有杀生。以无守护故无偷盗。无护女人故无邪淫。彼人欲受淫。欲乐时即捉女人将至树下。若树曲枝覆彼人者则行淫。欲受淫欲乐若树不覆彼人。惭愧即放而去。无诳他心故无妄语。以常定心故无两舌。常柔软语故无恶口。以有歌舞故有绮语。余意业者以毕竟有非是现有。又除郁单越余三天下受十业道。北郁单越

亦离不善业道。畜生饿鬼欲界天中亦离受十业道。欲界中天离无受戒不善业道。虽天不杀天而天亦杀余道众生。又有人言。天中亦有截手足等即时还生。若断其头若中间断绝即死不生。亦有杀他盗他物等不善业道。色无色天中无不善业道。

问曰。不善业道于诸道中各有几种。答曰。地狱北郁单越无贪无嗔亦无邪见。以毕竟有非是现有。余三天下及欲界天离受法有受法。又欲界天有善无漏受法应知。畜生饿鬼亦无受法。色界天中有受法。现前受善法摄取故。又彼处所有圣人生者。有依无漏善业道。无色界中唯有心业道。以成就业非是现有。色界天中虽复成就非是现有。彼处所有圣人生者一切现有。以依无漏持戒力故。

问曰。应说十不善业道果及随顺因。答曰。有三种果。一果报果。二习气果。三增上果。一一业道皆有三种。此义云何。具足十不善业道下中上生地狱中。是名果报果。习气果者。从地狱退生于人中。依杀生故有断命果。依偷盗故无资生果。依邪淫故不能护妻。依妄语故有他谤果。依两舌故眷属破坏。依恶口故不闻好声。依绮语故为人不信。依本贪故贪心增上。依本嗔故嗔心增上。依邪见故痴心增上。如是一切名习气果。增上果者。依彼十种不善业道。一切外物无有气势。所谓土地高下雀鼠雹棘尘土臭气多有蛇蝎。少谷细谷少果细果及以苦果。如是一切名增上果。复有相似果。杀者故与所害众生种种诸苦。因彼苦故生地狱中受种种苦。以断他命后生人中。得短命报断他暖触。是故一切外物资生无有气量。如是一切十业道中。随义相应解释应知。劫夺他物邪淫他妻。虽不生他重逼恼苦而破坏心。是故受罪。虽不破坏不嗔不恶口。而由恶心是故得罪。

问曰。故心起作一切恶行为决定成就不善恶业。决定受彼恶道苦果。为不决定成就恶业。不决定受恶道苦果。若诸恶业决定受者。恶道罪业不可得过。此明何义。以毕竟成就恶道罪业堕恶道等。除五逆业。从无始世来所习作业取恶道罪。毕竟定者一切恶道不可得过。又空修梵行。又与修多罗相违。如如来修多罗中说。有人修习不善业道。所得罪报应地狱受。彼人即于现身中受。如是等若彼五逆罪等果报。毕竟在于地狱中受。何故说言恶道罪业可得回转。云何而言恶道等罪现身中受。又复有过。若地狱等恶道罪业现身中受。若如是者因果杂乱。何以故。以时果轻重悉不定故。

答曰。有人言。现身中受地狱罪者。此人见实谛故。于现身中受少罪果。而此义不然。何以故。以业无自在故。此明何义。一切所作罪业福业无自在力。而随何等因缘和合。依彼因缘应现身中受果罪业后身中受。应后身受果报罪业现在身受。而有胜义。若业应受乐果报者则受乐果。应受苦果则受苦果。是以依不定业故。如是说。又依不

定相似业故。作如是说。亦非依定果。何以故。以无得解脱果故。以阿罗汉受波罗提木叉戒禅定戒无漏戒业。乃至命未尽来常有不断波罗提木叉戒等。若有果报则不得解脱。是故现受不定业果。

问曰。若如是者诸业不定。亦与修多罗相违。何以故。以如来修多罗中说故。作习业不受果报无有是处。而彼习业若现身中若后身中毕竟定受。答曰。此义不然。何以故。以诸因缘未和合故未受果报。此义云何习作诸业虽实能受现身果报。而现不受。何以故。以诸因缘未和合故犹如种子。此明何义。犹如种子依于地等因缘和合能生芽等。此亦如是。依于识住因缘和合业不净识种子能生名色芽等。此明何义。若依如实修行随顺如实般若。如实知有为行断诸烦恼时。依圣道力故。修集诸功德能生善根芽。彼时虽有受后生业以其无有烦恼伴侣。是故不能受后生果。以断烦恼故。虽复不受后身果报。而犹依彼不善业道。于现身中少受习果故。不毕竟。恶道中受。如修多罗中如来说言。应如是受。应如是受者。此明何义。虽少受喜乐虽少受忧恼。而善不善业即时受尽乃至少受头痛等苦。此受少罪彼相似果。向言修多罗相违者。此义不然。何以故。以依不定果报依未治所治业。修多罗中作如是说。若毕竟定心作业不受果报无有是处。此明何义。阿罗汉人断生后报罪福等业。于现身中受报因缘不复和合。若如是者。彼阿罗汉依此业道可不入涅槃。以是义故知。汝不解如来所说修多罗意。

问曰。应说清净不清净戒。云何清净戒。云何不清净戒。答曰。有同戒清净。声闻辟支佛菩萨同修五种清净戒法应知。何等为五。一者根本清净。二者眷属清净。三者觉观不乱。四者摄取念。五者回向涅槃。根本清净者。远离根本业道罪故。眷属清净者。远离杀生等方便行故。觉观不乱者。远离欲害嗔恚等觉所有恶行故。摄取念者。摄取念佛念法念僧等诸念故。回向涅槃者。为涅槃护戒不为世间资生故。此是少分同戒。诸菩萨摩诃萨胜戒者。依初发菩提不损害心。所起戒聚乃至八地无量时修一切戒聚。以利益他心回向萨婆若智。离一切习气得大涅槃。是诸菩萨摩诃萨一切戒善清净应知。自余依师教持戒等皆不清净。

问曰。持戒有几种。答曰。略说则有一种持戒。依不损害心不颠倒心起身口业。又有二种。一者受戒二者法戒。又有三种。谓学无学非学非无学。又有四种。一者受波罗提木叉戒。二者禅定戒。三者无漏戒。四者远离烦恼戒。波罗提木叉戒者。所谓受世教戒。如七众所受戒。禅定戒者。谓有漏所转戒。无漏所转戒。无漏戒者。谓学无学戒。远离烦恼戒者。所谓依厌欲事中间道所转。彼戒破戒及彼能起破戒因缘烦恼对治。又言有漏者。依禅定戒说。言无漏者。依无漏定戒

说。又有五种。欲界色界无色界作不作无漏不作。复有六种不贪等。作戒三种差别。无作三种差别。复有七种。谓离杀生乃至绮语即此七种依作无作差别。有十四种。即此七种依不贪等起有二十一种。即此七种依作无作差别有四十种。依刹那展转差别有无量种。

问曰。何者是戒果。答曰。有漏定戒无漏定戒。彼属界依属界。即是相应果应知。无漏戒者。以离烦恼有二种果。诸菩萨摩诃萨为萨婆若持戒。取佛菩提果。离杀生等十善业道胜果。诸修多罗中如来广说。如彼一切修多罗中应知。如娑伽罗龙王所问经中。如来说言。龙王离杀善男子善女人。获得十种离烦恼热清凉之法。何等为十。所谓一者施与。一切众生无畏二者安住大慈念中。三者断诸烦恼过患习气。四者取无病果。五者种长寿种子。六者诸非人等常所守护。七者睡寤安隐。八者不见恶梦离怨恨心。九者不畏一切外道。十者退生天中。是名十种离烦恼热清凉之法。龙王若不杀善根回向阿耨多罗三藐三菩提者。彼人得菩提时心得自在。是故寿命无量。乃至正见道中皆应广说。如一切修多罗中应知。

成就舍心者。问曰。以何义故。说持戒后次说成就舍心。答曰。以见作他利益力故。此明何义。以菩萨持戒依持戒故得生善道。虽成就舍心而无具足资生。若尔不能作他利益。又复不能成就诸余一切功德。何以故。为他利益摄取世间。而彼菩萨利益他时离舍财物。不能成就。以是义故。依他利益说持戒。后次说成就舍心。又复有义。持戒舍心迭共相依互为利益。以彼持戒能益舍心。舍心亦能利益持戒。以是义故。次持戒后说成就舍心。又离持戒故生恶道中。舍心不能受于果报。如相应果则不能得具足现前。而持戒人生善道中。舍心则能受于果报。如相应果具足现前。以是义故。持戒于舍能作利益。舍心亦能利益持戒。以持戒人生善道处。无资生故。则为贫穷苦恼所逼。虽生善道即名恶道。成就舍心生善道处。于作自利及他利因。是故施能利益持戒。又以修行次第义故。此明何义。菩萨为欲利益众生修行义故。如是次第欲自取勘等口言功德先住持戒。次后依于不损害心起大慈悲心。为他作利益法施资生施。如彼众生可化摄取。又施等法能庄严戒故。此明何义。菩萨摩诃萨以施等法庄严持戒故。能成就种种胜果。如如来娑伽罗龙王所问经中说。龙王。菩萨摩诃萨离杀生故。能起布施则得成就大富资生不可破坏得长寿命。行菩萨行过诸世间所恼恶事。如是等龙王。十善业道亦复如是。布施庄严十善业道。成就大利益。持戒庄严十善业道。成就一切佛法愿。忍辱庄严十善业道。成就三十二相八十种好佛妙音声。精进庄严十善业道。成就佛法降伏一切诸魔怨敌。思惟庄严十善业道。成就闻慧思慧修慧坚固清净。般若庄严十善业道。成就离诸邪见。慈心庄严十善业道。成就不害一切众生心。悲心庄严十善业道。成就不舍一切众生心。喜心庄严十善业

道。成就修行佛法不怯弱心。舍心庄严十善业道。成就远离爱心憎心。四摄庄严十善业道。成就教化一切众生心。问曰。舍义云何。答曰。对治贪着五阴及以资生。起慈悲心为摄受彼利益他行。不着因果等法。住持修行名为舍义。问曰。应说舍成就义。云何菩萨舍成就。答曰。菩萨远离自取乐行名舍成就。此义云何。又外道人求自取乐行于布施。彼外道人为自身舍虽广行施而爱境界心之所缠故。果报微薄。又声闻辟支佛人虽不求世间乐果报事。而心毕竟取于涅槃。舍利众生但取涅槃乐。是故施等业道功德。虽少为他而毕竟自为。毕竟专念成就自身利益果报。又菩萨摩诃萨出过一切世间。大士为利益他发起坚固大力之心。起大悲柔软所施最胜毕竟成就。

又成就舍者。有六种因。何等为六。一者舍自身乐。二者观无众生。三者求无量佛法。四者摄取无量世住。五者修集无量种种善根。六者不断三宝以能成就无量果报。是名菩萨舍成就义应知。又为他利益一味心故。此明何义。世间众生多为自身弃舍利益一切众生。为求自乐为现受报为未来果施与他物。若诸菩萨摩诃萨等。为利益他专心一味见诸众生。贫无资财般若等法。以是义故。不着因果依法施财施。于现在世及未来世能与众生大利益事。是故菩萨摩诃萨舍成就。又复以舍随顺义故。此明何义。布施等事随顺摄取众生行故。则能摄取一切众生。作大利益事。虽为利益他事。而外道声闻辟支佛等。弃舍利益一切众生。唯为成就自身利益。菩萨摩诃萨依大慈悲心起乐利益他众生行。如菩萨所求如是成就。以是义故。名舍成就。又以依于取佛菩提起心义故。此明何义。以菩萨摩诃萨为与一切众生乐故。自求佛菩提起于舍心。见诸众生堕坠恶趣。我于现在及未来世。令诸众生离苦恼事。是故菩萨其心日夜转转为欲利益众生名舍成就。又以能摄取种种果故。此明何义。以诸菩萨为欲利益一切众生种种布施。于现在世及未来世。为欲摄取一切众生取种种果。是名菩萨舍成就。如无尽意修多罗中说。求饮食者施与饮食。为命为乐为辩为色。及以为力如是等。皆悉施与又为远离邪命自活求资生故。此明何义。以诸菩萨布施波罗蜜相违之法贪求资生。邪命自活等皆悉远离。如无尽意修多罗中说。菩萨摩诃萨无颠倒邪命追求资生等布施。

问曰。应说清净不清净舍。云何清净云何不清净。答曰。菩萨摩诃萨依自心清净布施清净。如如来修多罗中说。有四种清净布施。何等为四。谓有布施从施主清净非是受者。如是等于彼四种清净施中。所谓施主清净非是受者。是名菩萨摩诃萨清净施。又从施者受者清净。亦名菩萨清净之施。何以故。以诸菩萨施与他物不求果报。即能施与一切众生。又求布施果报者。彼人于受者边求清净。而菩萨离果报故。一切时自身心清净。以心清净故施清净。又以远离忽然施等。此明何义。以如来修多罗中说有九种施。一者植施。二者畏惧施。三

者报恩施。四者求恩施。五者学父母施。六者为生天施。七者为名称施。八者为庄严心施。九者眷属法施。为修行功德为得上义施。植布施者。谓得植福田求多果报故。又植施者。谓近眷属名植布施。畏惧施者。见一切物无常败坏宁用布施故。报恩施者。谓报恩相施。彼先施我我应还施。求报恩施者。谓求后时报恩故。施学父母施者。谓着过去修行起如是心。我父母精进常行布施。我亦如是行于布施故。为生天施者。谓求天中五欲境界故。为名称施者。为令四方沙门婆罗门等知而施故。如是七种施为智者所呵。以不清净故。又声闻辟支佛人。离世间乐求涅槃乐。如是布施亦非清净。又菩萨摩诃萨不着自乐。唯求诸佛菩提心施于诸施中最胜清净。是名菩萨施清净。又以如实知有为行体故此明何义。以诸凡夫取着虚妄戏论我相心颠倒故。唯求五欲乐境界事。以离慧眼以为爱等烦恼诸垢之所染污舍不清净。菩萨摩诃萨如实知见有为行体虚妄不实。是故远离我见等相。及能远离五怖畏故。无有内外可施之物。不能舍者以为求他利益所缚。及能远离自求乐等垢污之法。以是义故名舍清净。又以空观观所起故。此明何义。以诸菩萨空观等观观施等法。以是义故名舍清净。如无尽意修多罗中如来说言。以观空观观起布施。以是义故。施不可尽如是等。

问曰。应说布施差别之相。答曰。略说则有一种布施。谓不贪心。相应心施。复有二种。一见受者。二不见受者。不见受者者如置物火中及恒河中。又见施主者有施有布施。彼亦有二种。谓染不染。染者谓家法余食及淫女人庄严具施。是名染施。不染施者。谓施贫穷孤独人等是不染施。复有二种施。谓法施资生施。法施者。谓离供养恭敬等心。于法中法想远离爱心及颠倒心。说修多罗等是名法施。复有三种施。即此二种加无畏施。无畏施者。作如是言。汝莫怖畏汝莫怖畏。又无畏施者。见诸众生种种怖畏施与无畏。此义云何。谓见他畏起。与现世及未来世无怖畏心。而口说言。汝莫怖畏汝莫怖畏。我为汝作如是如是方便。随何等方便与汝毕竟无畏之处。名无畏施。彼怖畏者如贫穷人受于苦恼。此怖畏者亦复如是。以与无畏对治法故。复有四种施。即向三种。复有大施。言大施者。谓受持五戒。此是如来所说大施。以能摄取无量众生故。成就无量众生乐故。资生饮食用布施者。不能广作利益众生。受持五戒能作利益。以能尽形受持五戒。念念增长种种功德。以依止彼根本心故。诸功德聚乃至命根不断绝住。复有四种施。此四种施略有二种。一者不净。二者净。不净中有二种差别。何等为二。一者怖畏施。二者求报恩施。以何义故。名为不净。如世间田以为荆棘恶草等覆故名不净。此亦如是。以怖畏故求报恩故名不净施。净中亦有二种差别。何等为二。一者敬重心施。二者慈悲心施。除此四种更有上上胜施。如偈言。

下求有资生　　下下怖畏施

智者敬重施　　胜智慈悲施

复有四种施。何等为四。一者自利益施非他利益。二者他利益施非自利益。三者俱利益施。四者俱无利益施。自利益施非他利益者。谓凡夫圣人伏离烦恼。或有非是伏离烦恼。或时施与诸佛如来。或时施与形像塔庙。是名自利益施非他利益。他利益施非自利益者。谓阿罗汉阿那含等。除为现果施与众生。是名他利益施非自利益。俱利益施者。谓施伏离烦恼凡夫。或未伏离烦恼凡夫。是名俱利益施。俱无利益施者。除为现果。谓阿罗汉阿那含等为塔庙施。是名俱无利益施。又复略说。诸菩萨摩诃萨有四种施。悉能摄取一切善根。何等为四。一者平等心施。二者对治施。三者回向大菩提施。四者依寂灭施。如是诸菩萨摩诃萨为满足檀波罗蜜故。如是布施应知。问曰。应说布施果。云何布施果。答曰。略说布施。有一种果。所谓受用。复有二种果。所谓现在受果未来受果。复有三种果。即此二种复加般若。复有四种果。何谓四种。一者有果而无用。二者有用而无果。三者有果亦有用。四者无果亦无用。有果而无用者。谓不至心施不自手施轻心布施。彼如是施虽得无量种种果报而不能受用。如舍卫天主。虽得无量种种珍宝。而不能受用。有用而无果者。谓自不施见他行施起随喜心。以是义故。虽得受用而自无果。如天子物一切沙门婆罗门等。虽得衣食及以受用而自无果。又如转轮圣王四兵。虽得衣食而不得果。有果亦有用者。谓至心施不轻心施。如树提伽诸长者等。无果亦无用者。谓布施已因即灭尽。或为出世圣道障故。犹如远离烦恼圣人。复有五种果。谓得命色力乐辩等。如如来修多罗中说。因食得命是故施食即是施命。以是因缘后得长命。如是施色施力施乐施辩才等。皆亦如是。复有五种胜果。所谓施与父母病人法师菩萨。得胜果报。父母恩养生长身命。是故施者得胜果报。又病人者。孤独可愍。以是义故。起慈悲心施病人者得胜果报。又说法者。能生法身增长法身。示导善恶平正非平正颠倒非颠倒。是故施者得胜果报。又诸菩萨等悉能摄取利益众生故。以快心故。以无因缘而能发起慈悲心故。以摄取三宝不断绝因故。以是义故。施菩萨者。得胜果报。

复有五种果。即现身得。何等为五。一者入慈三昧。二者入无诤三昧。三者入灭尽定。四者见道。五者阿罗汉果。若布施者即得果报。入大慈定者。能发心与无量众生安隐之乐。以与无量众生乐故名为慈心。以是慈心熏修自体。是故初起慈心三昧。即布施者得现果报。又入无诤三昧者。悉能防护一切众生诸烦恼心。以广摄取利益众生熏修自体。是故初起无诤三昧。即布施者得现果报。又入灭尽定者。则能摄取无量功德。以取无量功德熏修自体。以此三昧似于涅槃。是故初起灭尽三昧即布施者得现果报。又见道者离见道烦恼。以圣道力熏修自体。以是义故。初起见道即布施者得现果报。又阿罗汉

果者。远离修道一切烦恼心得自在。是故初起阿罗汉果。即布施者得现果报。又菩萨摩诃萨布施果者。如无尽意修多罗中。及余一切修多罗中广说应知。而诸菩萨摩诃萨等。修行布施胜余人施。离自取乐为欲利益他众生故。而行布施。又复略说。菩萨求于二种法故。而行布施。一者求于大富资生故。二者求得成就波罗蜜故。

又复菩萨起如是心。我若无有多资生者。虽有施心而无财物可以布施。是故起心为欲成就资生大富施与众生。依此施故怨亲平等摄取利益。是故菩萨见依布施故。得成就无量福德。一者能摄取怨。二者恒常给济一切众生衣食等物。三者心不怯弱。四者余亲不欺。五者常为众人敬信尊重。六者一切眷属信受其语。七者入大众时心无怖畏。八者一切怨敌不能伤害。九者亲属欢喜。十者现果资生常有不空。十一者常为他求。十二者所作已办。十三者情所爱敬常自围绕。十四者所不爱敬皆悉远离。十五者所有成就世间出世间利益胜事。常为一切亲属所庆。十六者若无利益一切诸亲则怀忧恼。十七者护一切恶。十八者自令安住诸善法中。十九者见他神通心不欣尚。二十者恒常赞叹一切功德。二十一者覆藏诸过。二十二者弃舍一切非丈夫相。二十三者成就一切大丈夫相。二十四者无有贫穷下贱乞人看施主眼。二十五者一切求心称事满足。是故菩萨摩诃萨。深见布施有如是等无量功德为欲利益一切众生。自能成办如是力故。信喜布施以依信喜行布施故。则能满足檀波罗蜜。

问曰。为从胜心成就清净布施果报。从胜福田成就清净布施果报。答曰。有人言。从胜心故。成就清净布施果报。何以故。现见施事是一而果报差别。犹如种子。此义云何。犹如种子地等是一。而依种子见有胜果。如是施物是一。而依胜心乃至施畜生等。以心力故得人天果。转轮圣王声闻辟支佛佛菩提果。以是义故。依于胜心得胜果报。是故得知胜心为重。此复何义。若施事是重。依施事故成就清净施果报者。离重施事以慈悲心施与畜生施与福田如布施佛不应成就清净施果。又若离快胜尊重心等布施如来。应得成就清净施果而实不成。以是义故。成就清净布施果报。心为胜因。而施事福田能生胜心。依此义故。如来经中赞叹福田。复有人言。依胜福田依重施事成清净果。何以故。以闻布施不知福田得胜果报。此明何义。不识佛等功德福田布施佛等得胜果报。如有猕猴施如来蜜。及婆私咤加尸迦等。又如女人爱念心故。以诸幡盖及华鬘等本心实欲供养儿塔。而实供养辟支佛塔。谓是儿塔。从辟支佛得无量福。不从本心儿边得福。如是等以是义故。从胜福田及以重事得胜果报。不从心得。故知福田施事为重。又有人言。不知福田无福田事。不得成就清净施果。如有一人施尼干子生罗汉想。而不成就清净果报。又有人言。心以福田及施事等三种和合。此明何义。若布施者。从所尊重起布施心。知福田

等无量功德。值遇诸佛如来福田。或时值遇如来弟子。从尊重心起布施心。所可施物是难舍事能舍布施。三种和合方得成就清净果报而心为重。以是义故。此三种中唯心一种为重为胜。是能舍主能施主者。问舍主施主有何差别答曰。有乞求者持他物施是能施主。持自物施是能舍主。又有人来乞。持自物施是能施主若人发心求贵重物。而口不言。知心即施是能舍主。又布施物时悭心数数中间隔起是能施主。若无悭心数数起者。是能舍主。又虽施他物以悭心故自求果报。是能施主。若施他物不以悭心专求自果。是能舍主。又离喜等心而行布施。是能施主。共欢喜心于三时中不悔心施。是能舍主。又若求未来胜果报者。是能施主。离世间报求涅槃果是能舍主。又若施求于现在未来及涅槃果。是能施主。若发心求大菩提果。唯大悲心施与众生是能舍主。成就善知回向方便者。问曰。何故说戒施后次说善知回向方便。答曰。为欲示现异道功德故。此义云何。外道人等求自乐故。修戒施等回向三有。又声闻人辟支佛等。亦自为身求涅槃乐。修戒施等回向涅槃。诸菩萨摩诃萨为利益他求大涅槃。以慈悲心一味等。心与众生。乐修戒施等回向无上大菩提果。以戒施等同彼外道声闻辟支佛。是故如来示现回向胜道功德说戒施后。次说善知回向方便。又修戒施等贪着世间乐果报心难可防护。是故如来说施戒后次说善知回向方便。此明何义。以戒施等非三昧行。唯取欲界天人之中净妙色等境界果报。而彼净妙色等境界。虽作心护贪等烦恼不可得离。何以故。以于过去无始世来习贪爱等染着境界以心取彼色等境界难防护故。而诸菩萨彼时修行地方便法。即于彼时虽复未离贪等烦恼。而修戒施贪等烦恼不能染心。又为断疑。是故如来说戒施后。次说善知回向方便。此示现何义。世间有人。疑于菩萨不离烦恼修戒施等。以利根故观有为法。一切皆悉苦空无常。修戒施时贪等烦恼为染菩萨不染菩萨。为断彼疑。菩萨尔时为欲利益一切众生。舍自利益乃至不求转轮王处乐果报事。唯为一切众生乐故。求佛菩提。所有善根回向涅槃。以是义故。菩萨虽复未离世间。一切世间所有过患不染菩萨。又依清净戒回向清净故。此明何义。以依清净持戒之力。是故能舍以舍力故。诸所求法皆悉成就。是故如来说戒施后。次说回向方便。是故如来修多罗中说。持戒人所愿所作皆悉成就。何以故。戒清净故。

弥勒菩萨所问经论卷第六

问曰。应说回向义及说方便义。云何回向义。云何方便义。答曰。若回余处善根功德向佛菩提。是名回向。又依佛菩提起修行心。无量种门于一切时于一切处集诸善根。为欲证得一切种智。依于世谛境界般若。回向方便普令转来故。此明何义。以诸菩萨依于世谛境界般若知因似果。修有量因深心成就菩萨不共道功德等。增长胜法置于无量果报之中。是故名为回向方便。

又以同胜回向故。此明何义。以略说菩萨摩诃萨有二种回向。何等为二。一者同回向。二者胜回向。同回向者。一切善根皆悉回向萨婆若智。胜回向者。如无尽意修多罗布施果中说。须食与食具足命辩色力乐故。须饮与饮离渴爱故。如是施衣得色施乘得乐施灯得眼。施音乐者得净天耳。如是乃至施髓脑者得金刚身坚固不坏如是等。又同回向者。为与一切众生乐故。胜回向者。未生信心者令生信心故。若有破戒者。令得持戒故。若无闻慧者令得闻慧故。若有懈怠者令得精进故。若有喜忘者令得忆持故。若心散乱者令得禅定故。若无智慧者令得智慧故。若有悭惜者令成就舍故。如是等。又同回向者。为满六波罗蜜故。胜回向者谓舍外事故。为令一切众生具足大富资生故。舍手脚等一切肢节。及以诸根为令一切众生具足诸根手足等故。如是等回向一切修多罗中广说。应知。又为欲清净诸佛国土。是故回向。此义云何。菩萨为欲清净四种义故。檀等诸白法回向佛菩提。何谓四种。一者为欲清净诸佛国土。二者为欲清净菩提之心。三者为欲教化淳熟清净众生之心。四者为欲清净一切佛法。而菩萨不为得世间位故回向。不为求于自身乐故回向。不为取声闻辟支佛地故回向。又施等布施远离尽因回向。以诸菩萨取一切种智因。是故菩萨善知回向方便。又菩萨有四种事施等功德尽。何等为四。一者不回向阿耨多罗三藐三菩提。二者求于世间人天生处。三者无回向方便。四者亲近恶知识。如是菩萨一切施等善根尽灭。若菩萨行布施等。若三种法常现前者。菩萨尔时施等功德远离尽因能成一切种智。何等为三。一者正遍知菩提心。二者怜愍众生。三者不违如来言教。

又以摄受方便故。此明何义。以诸菩萨乃至摄取微少善根能成就广果。以即彼布施等世间众生取天人果报。即彼布施等诸菩萨摩诃萨取佛菩提。是故菩萨成就回向方便。如如来方便修多罗中说。又善男子。菩萨摩诃萨以方便智乃至舍一口食施与一人。则能遍满一切众生。何以故。以菩萨有方便智慧故。以一口食乃至施与畜生。而心常共一切众生。以彼善根皆愿回向一切种智。菩萨布施为二种事。是故施与一切众生。一者求一切智地。二者回向大菩提。复次善男子。菩萨摩诃萨以方便力施布施时六波罗蜜皆悉满足。何以故。以诸菩萨摩诃萨见乞索人时。摄伏悭嫉心增长大舍心故。即得成就檀波罗蜜。又诸菩萨以自身持戒布施持戒人所有破戒人令成就持戒。是名菩萨摩诃萨尸波罗蜜。

又诸菩萨慈心不嗔心定心布施。是名菩萨摩诃萨羼提波罗蜜。又诸菩萨布施佉陀尼蒲阇尼等。种种饮食身口意业去来进止。是名菩萨摩诃萨毗离耶波罗蜜。又诸菩萨施布施时。专心一念欢喜不散乱不求余事。是名菩萨摩诃萨禅波罗蜜。又诸菩萨施布施时。观察法相。谁是能舍谁是能受。谁受果报。是菩萨如是观察不见一法。以不见一法

谁是能舍谁是能受谁能受果。是名菩萨摩诃萨般若波罗蜜。如是等方便修多罗中所明回向方便。应知。

问曰。应说净不净回向。如布施中有净不净。此回向中亦应如是有净不净。云何净云何不净。答曰。因修行果如余一切修多罗中广说。应知。成就慈心者。问曰。何故如来说善知回向方便后。次说成就慈心。答曰。持戒布施是散乱心。修道功德决定感于欲界果报。菩萨以回向方便摄取决定欲界果报。转求大菩提示现彼果。不定示现善能修习菩萨道故。又持戒布施是三昧心修道功德。决定感于禅地果报。菩萨以回向方便摄取决定禅地果报。转求大菩提示现彼果。不定示现善能修习菩萨道故。是故如来说回向方便。复次说成就慈心。此明何义。以诸凡夫不如实知真实法界。无始世来修习无智。以无智故不能远离我我所法。以其妄执我我所故。为色境界。爱心所缠。是故心常求世间果作极恶行。自然成就世间果报。修行戒施决定成就同界果报。而菩萨心见诸世间所有一切种种过患。见于涅槃安乐利益。善能觉知真实法界。善知因缘有为诸行。其心唯为无上菩提修戒施等。为欲救度世间所有堕坠崄难放逸众生。持戒布施虽不取彼世间果报。而为众生修一切行。不为自身取于果报。增长所修大功德力。心能摄受回向方便。随顺成就求处果报。

问曰。应说四无量。云何菩萨成就四无量。云何行云何世辩云何体云何相云何地差别。依止何处观何境界观何法。云何相应云何得云何成就义。答曰。云何菩萨成就四无量者。以其不同外道等故。此明何义。诸外道辈虽复修行四无量行。以为爱心之所润着。是故成就色界果报。又声闻人辟支佛等。一切善根皆为自身。其心常为自身乐故取于涅槃。畏烦恼热为伏诸结。修行无量非为众生。若诸菩萨摩诃萨等。其心常为一切众生修行诸行。皆悉转施一切众生。以慈悲心起戒施等。为欲利益一切众生虽为世间极恶过患之所逼恼。以为不舍诸众生故。为灭一一众生苦恼。毕竟寂灭一切苦恼。观察无量诸众生身。一一身有无量种种苦恼差别。复如实知一一方便。救彼无量苦恼众生。以无量时虽见涅槃界观无量众生。能得成就无量佛法。以是义故。名为菩萨成就无量。

又以遍取果故。此明何义。以诸菩萨摩诃萨等修行无量无边行故。慈等无量。是故菩萨成就无量如无尽意修多罗中。圣者无尽意告舍利弗言。大德舍利弗。菩萨修慈亦不可尽。何以故。菩萨之慈无量无边。是修慈者无有限齐等众生界。菩萨修慈发心普覆。舍利弗。譬如虚空无不普覆。是菩萨慈亦复如是。一切众生无不普覆。舍利弗。如众生界无量无边不可穷尽。菩萨修慈亦复如是。无量无边不可穷尽。虚空无尽故众生界无尽。众生无尽故菩萨修慈亦不可尽。如是

等。又为安隐他与功德故。起心修行。此明何义。菩萨摩诃萨修四无量不为自身。为一切众生。为毕竟安隐一切众生。与功德心是故成就。如无尽意修多罗中。无尽意菩萨告舍利弗言。大德舍利弗。是慈能自拥护己身。是慈亦能利益他人。是慈无诤。是慈能断一切嗔恚嫌恨如是等。

云何行者谓有所厌。此明何义。依厌所得四无量者。彼初禅地所有无量厌欲界得。如是乃至第四禅中所有无量厌三禅得。而后时作方便后时现前。问曰。何等名为无量故修行方便。答曰。慈依亲起。此明何义。菩萨若欲修四无量。彼时心于一切众生三种分别。一者亲分。二者怨分。三者非亲非怨分。于亲分中复为三分。作三分已。彼三分中于上亲所起与上亲安隐乐心。所谓父母及余尊重诸师僧。等以无始来习极恶。心难可平等。是故如是分别报恩。于亲分中不能平等转转修习。

又乃平等。若心如彼增上亲中。若怨分中心住平等。如与父母乐心无异。尔时名为成就慈心。悲喜舍心亦复如是。应知。而舍无量从于非怨非亲分中起乃成就。

又诸菩萨摩诃萨等。不离烦恼修集禅地方便无量。若断烦恼摄取初禅无量。如是四无量次第成就。应知。

又四无量说有三种。一者众生观。二者法观。三者无观。初发菩提心菩萨未知众生相。同于外道声闻辟支佛观无量。是名众生观无量。

又诸菩萨即彼众生观无量。次第渐渐增长胜上。如实知众生相修菩萨行。未知一切有为法相。依假名众生有为诸行起众生相戏论。即取此有为行以为众生。名为法观无量。

又诸菩萨能如实知有为行相。得无生法忍。从慈心后次生平等观般若。说名慈心。名为无观无量。如共慈心相应觉分。此明何义。如慈心后次生择法觉分而说名慈。如是慈无量后次得平等观般若。说名慈无量。是名无观无量。

又诸菩萨摩诃萨等。为与他乐从慈心故起一切行。此明何义。以诸菩萨摩诃萨等所起诸行。一切皆从慈心而生。以为利益他众生故。以为安隐他众生故。以得无生法忍。菩萨摩诃萨般若从慈心起。与一切众生安隐之乐。似于慈心说名为慈。

又世谛境界法。第一义谛境界法。迭共相依增长有力。能广修行

成就无观。说名善清净说名慈心。云何名为世谛境界为般若因。以诸菩萨见诸法体。依慈悲心观察众生。所作之事不堕声闻辟支佛地。以是义故。不舍众生所作之事。是则名为世谛境界。慈悲等法为般若因。云何名为第一义谛境界。般若为世谛境界慈悲等因。以诸菩萨欲清净世谛慈悲等法。以知依止众生行相起诸烦恼观察烦恼深众生行相。以如实知烦恼从众生行相起。是故菩萨远离慈等不清净因一切烦恼。是名般若能为世谛境界法因。诸菩萨等。如是修行般若方便广修诸行。是故成就无生法忍。彼时无观不舍众生所作事因。清净究竟慈心名字慈心。说名慈心是名无观。云何世辩者。释彼无量名以能观察无边众生。故名无量。云何体者。慈悲心体者不嗔善根是。何以故。以对治嗔法故。又对治可嗔处是名为慈。对治不可嗔处是名为悲。又对治起舍众生心是名为慈。对治打众生心是名为悲。是以求功德故能生无量。非求过故能生无量。何以故。以诸菩萨乃至断善根人。若求功德见净业果乃至阿罗汉边若觅过失见恶业果。何以故。以见罗汉现身中受不善业果。不见过去余业不尽。谓阿罗汉今身造恶。以是义故。于阿罗汉不能发起慈悲无量。喜心体者。谓喜根是。舍心体者不贪善根是。问曰。若如是者。则非贪欲及害根等对治之法。答曰。不然。以不嗔善根相应法故。故如是说。问曰。若舍心能对治贪法。不净观亦对治贪法。答曰。汝知何等贪法舍能对治。何等贪法不净对治。问曰。不知。答曰。汝听色贪不净能断淫贪舍心能断。此四无量共心展转五阴为体。

云何相者。与众生乐相安隐众生。是名慈相。拔众生苦相灭相寂静相怜愍众生。是名悲相。离不乐心相嫉妒对治法是名喜相。舍爱不爱相利益一切众生事因相违之法。自然纵任是名舍相。

云何地差别者。除喜无量余三无量在六地中。应知。何等为六。谓未来禅及中间禅四根本禅是名六地。初禅二禅有喜无量。余三无量遍四禅中。以喜无量喜根为体故。

依止何处者。依止欲界。以欲界中现起四无量。非是余处何以故。以欲界众生多苦恼故。见众生苦起与乐心。见众生苦起拔苦心。以色无色界无苦恼故。又是恼害等对治法故。此明何义。以四无量对治害等法故。以是义故。经中说言。修行慈心下中上成就离害心。修行悲心下中上成就离嗔心。修行喜心下中上成就离不乐心。修行舍心下中上成就离贪欲害等心。色无色界贪欲害等皆悉无有。以是义故。在欲界中非色无色。虽在欲界唯三天下。非郁单越。

观何境界者。谓慈观乐悲观拔苦喜观喜境界舍观舍境界。

观何法者。谓观欲界众生五阴之身。或观二阴。又若共心同类彼

则五阴。不共心同类彼则二阴。或观无心众生。或观一阴众生。或观二阴众生。

问曰。有经中说。慈悲喜舍普遍一方虚空法界。如是乃至遍覆十方世界。此中唯说观于众生。其义云何。答曰。遍十方者。谓观一切依世界住所有众生故。言遍覆十方世界。非谓遍覆彼器世间。言普遍者。示现依彼器世界住所有众生。

又初禅地无量观欲界众生。二禅地无量观欲界及初禅。如是乃至四禅地无量。观欲界乃至第三禅。又初禅地无量观欲界及初禅。如是乃至四禅地无量。观欲界乃至第四禅。又慈观欲界乃至三禅何以故。以慈心观乐境界故。又乐根从欲界乃至第三禅故。悲观欲界至初禅。何以故。以悲心观苦境界故。以欲界众生多苦恼故。又苦根从欲界至初禅故。喜观欲界乃至第二禅。何以故。以彼喜心勇悦相故。又喜根从欲界乃至第二禅故。舍观欲界乃至四禅。何以故。以舍舍相观故。又舍根从欲界乃至第四禅故。又有人言。一切无量唯观欲界众生。云何相应者初禅二禅地喜根舍根相应。第三禅地乐根舍根相应。未来禅中间禅第四禅地舍根相应。云何得者。若生第三第四禅者。得三无量除喜无量。何以故。三禅已上无喜根故。又欲界生离烦恼者。及在初禅二禅生者得四无量。如如来修多罗中说。慈无量者至遍净处以为边畔。悲无量者至虚空处以为边畔。喜无量者上至识处以为边畔。舍无量者。无所有处以为边畔。何以故。以根本初禅所摄故。此明何义。以无量从无边虚空处以为边畔。故如是说。又有人言。彼处圣道以无量名说。何以故。以可化众生有如是根。闻无量名来入圣道故。复有人言。依彼对治觉分菩提分说。此明何义。以第三禅对治觉分。即彼觉分以慈名说。如是乃至无所有处依彼对治以舍名说。复有人言。彼相似法。此明何义。以慈观乐而乐受。乃至第三禅中以悲观苦。而无边虚空处共色相违。以喜观无乐而无边识处。识喜住故。以舍观舍而无所有处。舍无所舍说名为舍。复有余修多罗中说。大德舍利弗。初发心菩萨以四无量观于众生。名众生观。菩萨摩诃萨行菩萨行。观己行故名为法观。菩萨摩诃萨得甚深无生法忍。名为无观。

问曰。四无量者观于众生。云何复言观法观无。答曰。为他利益一切行等。以慈相似法故。此明何义。菩萨摩诃萨为诸众生修一切行。皆以般若为本。是故般若以慈名说。以彼慈能乐他相故。如是菩萨舍自身乐。般若波罗蜜与他乐相。是故般若以慈名说。是故观法观无皆是慈悲般若。复有人言。无观慈心以慈名说。此明何义。以诸菩萨观察众生。复为自身推求远离烦恼方便观有为行。得甚深无量心时。即得毕竟般若力。作是思惟。此诸众生无智所覆不能如实知见法界。我当令彼诸众生等。渐渐次第得入正道。

复有余修多罗中。佛告诸比丘过去七年修行慈心。世界成坏经由七返不来生此。乃至无量百千万劫作转轮王等。问曰。若四无量所得果报非欲界者。云何如来经中说言。修行无量所得果报。乃至无量百千万劫作转轮王。答曰。彼经中依三地无量作是说。此义云何。有欲界地果报无量作转轮王。有初禅地果报无量作梵天王。有二禅地果报无量生少光天。又欲界起心三摩跋提。所有果报作帝释王及转轮王。根本地禅所有果报。作梵天王生少光天。

复有余修多罗中。佛告比丘。过去世时有外道师名善眼。世尊彼外道师善眼。世尊获得神通离欲界烦恼。诸比丘彼外道师善眼。世尊多有无量声闻弟子。有无量百有无量千有无量万有无量百千万。诸比丘彼外道师善眼。世尊所有声闻。具足持戒。彼外道人修四梵行。离欲界烦恼修四梵行生梵世间。诸比丘。彼外道师善眼。世尊所有弟子。不能具足修四梵行。彼弟子中或生他化自在天者。乃至人中如是等。尔时外道师善眼世尊生如是心。我今不是云何乃与弟子一处去一处生。作是思惟。我依慈心修第二禅生少光天。诸比丘彼时外道师善眼。世尊修上大慈入第二禅生第二禅如是等。

问曰。若诸菩萨摩诃萨等。为利益他于诸众生起平等心。何故自生胜心慈心。修第二禅生少光天。而不为弟子说生少光天法。又复有难。彼外道师善眼。世尊有所说法胜于佛法。何以故。以彼皆生上善道故。而如来声闻亦有入恶道者。答曰。此无过失。何以故。菩萨观机而说法故。此明何义。以彼外道婆罗门等长夜思惟。初梵天处是究竟处。随顺乐心而生彼处。不能修行生第二禅四无量行。以是义故。菩萨善知彼弟子心故。不为说生第二禅四无量行。又以无力故。此明何义。有人说言。除佛出世。无有外道能具修行二禅无量生第二禅。唯除大力诸菩萨等。又言外道法胜佛法者。此义不然。何以故。以外道取世间果故。

又以时节故。此明何义。有如是时。多有众生生善道处。何况复有无量众生修行无量。又言。如来弟子入恶道者非如来过。

复有余修多罗中说。有三种行。梵行天行圣行。梵行者。谓四无量。天行者所谓四禅。圣行者谓三十七菩提分法。以何义故。说四无量名为梵行。答曰。以四无量梵天因故。又以修行者身中可得故。又以对治非梵行故。

问曰。何故色界诸善根中。唯说无量以为福事。答曰。以为起他利益行故。此明何义。世人多于他利益中生功德相。余利益中不多生故。

问曰。复有余修多罗中说。有四种人能生梵功德。何等为四。一者器世间地未有塔处于中立塔。二者种植园林施。四方僧。三者和合先破坏僧。四者能生四无量心。问曰。若修四无量得梵天果。得言成就梵天果者。立塔等三得梵天果。此义云何。答曰。依梵行说是故无过。此明何义。非立塔等成就梵果。若有人依梵如来立舍利塔。彼人能生梵行功德。又依修梵行者施与园林。如是施者得成就梵福。又依圣道修习梵行和合破僧得梵天果。又以彼相似故。此明何义。立塔等三成就梵天果报。功德非一向同。四无量果而彼少分相似义故。如人成就四无量心。彼人则为摄受众生成就无量利益功德。此亦如是。若人于彼器世间中。未有塔处立舍利塔。施僧园林和合破僧。彼能成就无量福德。以是故言修四无量立塔等三有相似义。

问曰。梵行功德其量几何。答曰。有人说言。随何等业得转轮王。王四天下势力自在。梵行功德其量如是。复有人言。随何等业得帝释王势力自在。梵行功德其量如是。复有人言。随何等业得作魔王。于欲界中势力自在。梵行功德其量如是。复有人言。随何等业得生梵天。梵行功德其量如是。复有人言。梵天请佛转于法轮随所得福。梵行功德其量如是。

问曰。复有其余修多罗中如来说言。若有人能成就慈心。彼人功德火不能烧。水不能漂刀不能割。毒不能害命不中夭。为何义故作如是说。答曰。诸佛如来所有境界不可思议。一切禅定不可思议。一切诸业不可思议如是等。复有人言。若人能与无量众生无量安隐。以是故说。彼外因缘不能伤害。

又彼人忆念色界四大。此明何义。以彼修习慈心之人。入慈心故依于色界成就色界四大之身。以是义故。外诸因缘不能伤害。

问曰。以何义故。此修多罗中唯说修行慈心悲心得多功德。不言喜舍。答曰。以利益他多修行故。此明何义。修慈悲心与乐拔苦。依慈悲故起心修行。舍布施等得无量福。而喜舍等不能如是。此义云何。以彼喜心见他众生。自修善业自得受乐。彼人生喜。以是故喜舍亦如是。以他众生自心分别嗔心爱心及无害心。故名为舍。以是义故。喜舍福少慈悲福多。以慈悲心成就与他无量利乐。非是喜心舍心成就。以对治嗔名为慈心。不嗔善根以为体故。以最胜义对治于嗔。何以故。以嗔心故舍诸众生。与一切众生利益事相违。是故菩萨为欲利益一切众生。对不利益众生事。因此经中说修行对治慈悲心等。

又发菩提心修诸善行。皆慈悲心以为根本。此明何义。即此修多罗中说不退转心。成就发菩提心因。彼发菩提心初始欲生。依慈悲心以为根本。则能修集无量功德非喜舍等。以是义故。此修多罗中唯说

慈悲多生功德。不言喜舍。是故十地修多罗中说。彼菩萨发菩提心。是心以大悲为本。如是等以毕竟成就大慈大悲身口意业故。

又是三昧身口意业依慈悲心起。与乐相应说名慈心。以见世间因中说果。譬如世间木作画作因中说果。成就无害身口意业。以悲对害心不生他恼乱身口意业故。

成就善知方便。问曰。以何义故。说无量后次说成就善知方便。答曰。为欲示现以方便力摄取所修四无量行。随顺自心受果报故。如说四大随顺。此明何义。略说菩萨二种善巧利益方便。以外道等一切无有第一义谛巧方便故。修行无量为爱所润成色界果。又诸声闻辟支佛人。为取涅槃心取以为究竟。善根弃舍利益一切众生。弃舍世谛所作诸业。其心专为利益自身。不能如实修四无量。不能究竟断诸烦恼。唯能折伏一切烦恼。若诸菩萨摩诃萨等。能如实知二种之法有为无为。观察众生不舍有为。虽如实知寂静无为。以为成就一切佛法不堕有为。以诸所修为利益他。以如实知自相同相。以不能得随心自在定得色界清净果报。四无量行以彼爱心所不能润。而随顺心成就果报。如随顺四大。此明何义。如四大相非是成就第一义谛。如禅定人随顺心力而能舍离四大自相。此亦如是。虽复成就有为法相。以诸菩萨清净持戒诸功德众。修四无量随顺心力成就果报。而不随顺四无量心。以是义故。圣者思益梵天所问修多罗中。如来说言。若诸菩萨摩诃萨等。成就四法修行四禅生于欲界。何等四法。一者得心自在。二者具足诸善根力。三者观察一切众生。四者修行方便般若。是故示现方便摄取无量修行随心受果。说无量后次说方便。

问曰。应说方便义。云何方便义。答曰。次说方便义。有二种。一者求异义。二者不舍二义。心修诸行智慧观察名为方便。此明何义。求异义者。诸菩萨等非为现前证圣道果。亦非为厌世间苦恼舍于世间心。为利益一切众生。及为自身取大菩提。方便为教众生菩提方便。及欲清净大悲等行取菩提法。出过声闻辟支佛等所证之位。道功德等所对治法。菩萨所证圣道现前。名求异义。不舍二义者。谓菩萨心不舍世谛第一义谛故。此明何义。以诸菩萨实见一切有为诸法皆悉无常。观察众生不舍一切有为诸法。不离有为法。不舍无为法。如是菩萨摩诃萨般若行不退转因。说名方便。如圣者文殊师利于经中说。天子。菩萨摩诃萨般若智。知菩萨摩诃萨非行有为智不堕无为智。如是菩萨摩诃萨。名为无畏菩萨。复次天子。若诸菩萨观察众生不舍有为行。观察诸佛法不堕无为行。如是菩萨摩诃萨名为无畏菩萨。如是等又随顺心所求之义。称心所求能成就行。名为方便。又以毕竟具足智故。名为方便。问曰。善知世谛者。如是等句说何等义。答曰。善知世谛者。善知自相故。善知第一义谛者。善知同相故。善知二义

者。善知自相同相故。问曰。但说善知世谛善知第一义谛便足。何故复说善知二义。答曰。为欲示现菩萨胜义知方便故。是故复说善知二义。此明何义。外道远离如实般若智。唯有世智无出世智。声闻辟支佛舍世间智。但有涅槃智无世间智。菩萨摩诃萨为欲利益一切众生求妙法故。于世谛中及第一义谛中。修行方便智如来为欲示现菩萨胜方便智。是故复说善知二义。

成就般若波罗蜜。问曰。何故如来说方便后。次说成就般若波罗蜜。答曰。示现方便摄取般若故。又以示现诸菩萨等所证位义。是故如来说方便后。次说成就般若波罗蜜。此明何义。以观能成菩提分法清净善根。菩萨欲见真如法体。而未能见真如实智。于先观察出过声闻辟支佛位所对治法。观察大慈悲等。成就根本大慈悲等。然后得见彼真如法。以是义故。见真如法不堕声闻辟支佛地。是故如来示现修行次第义故。先说方便次说成就般若波罗蜜。

问曰。成就般若波罗蜜者。应说般若义。如实知见名为般若。能观所观境界名为般若。如实知深浅数量名为般若。是义应说。答曰。到彼岸故名波罗蜜义。又诸佛如来已到彼岸名波罗蜜。初地菩萨以其毕竟到彼岸故名波罗蜜。以诸菩萨毕竟得彼岸行名波罗蜜。是故如来经中说言。随顺彼行名波罗蜜。以彼处未决定彼岸义故。是故如来于无尽意所问经中说。满足行菩萨行名波罗蜜义。快深智满足名波罗蜜义。如是等。

问曰。应说般若波罗蜜义。云何般若波罗蜜义。答曰。求佛菩提大慈悲心。摄取所起方便智慧。能如实知一切诸法同相别相胜义。名为般若波罗蜜义。

问曰。应说成就义。云何成就义。答曰。究竟义成就义。远离一切凡夫名为般若波罗蜜究竟义。依般若波罗蜜远离世间得究竟义。名为般若波罗蜜成就。此明何义。依般若波罗蜜。得究竟无畏处。问曰。若如是者。证初地时即得名为究竟。成就般若波罗蜜。答曰。彼依如分次第应知。此明何义。从初地来得佛菩提。以得对治法现前。以得对治法故。又初地方便摄取方便般若。离一切恶道及离声闻辟支佛地。如是余地随分相应分处。应知。菩萨若能如是知者。随顺如实智般若观有为行。他力相依无有自体。

问曰。依此法有此法。依此法生此法。而重说者有何胜义。答曰。为欲示现二种因义故二种说。此明何义。有为行生因有二种。何者为二。一者先生因。二者共生因。先生因者。如眼识等欲生之时先生意识。相似随顺前心不灭不容后心。要前心灭后心得生。前心虽灭与后为因。名先生因。共生因者。诸识相应谓受等法及心不相应法。

共彼法生。眼等诸法能作因缘。依止彼法能生彼法。彼法生时能与作因。名共生因。又依此法者说先生因。生此法者说共生因。问曰。说依此法生此法者。此义不然。何以故。共生之法无定因故。无因果差别故。此明何义。共生之法此法是因此法是果。无有如是定因差别。以不可说此法是因此法是果故。无定因因果差别。答曰。以见故说。此明何义。亦见世间共生之法。一法是因一法非因。犹如灯炷共照俱生。而此灯炷能作照因。照不能与灯炷作因。何以故。以此照法随顺灯炷。此明何义。以见照法随顺灯炷。而非灯炷随顺于照。以见灯炷有增有减。照亦如是有增有减。以灯炷灭照亦随灭。又以灯炷异处去时照亦随去。如是共生眼识等法。依眼身等因身眼等生眼识等。非因眼识等生眼身等。又依此法者。诸菩萨等如是观察。先时生法无有作者。唯共因缘和合而生。以有此法生此法故。又诸菩萨生如是心。因既无常云何而得生于此法。是故菩萨生如是心。依此法故而生此法。非先有法于后时生法。若先有后时生者即是常法。以是义故。即法生时因缘和合。无有一法是定实者。无有定实眼识境界照了等法。以是义故。此法生时决定不从彼处而来。又以即共因缘而灭。若法即共因缘灭者。离诸因缘念时不住。以是义故。此法灭时不离此处而余处去。又依此法生此法者。谓依彼彼因缘和合。生彼彼法见彼彼法。示现彼法因缘而生非无因缘。又依此法生此法者。因观念故。又依此法生此法者。示现过去无明行分。此明何义。以依过去无明等二。得有现在识等八分。示现现在有分故。又依此法生此法者。示现现在有分。此明何义。依现在有分示现速有生老死分。又依此法生此法者。以无明爱取示现烦恼道。依此烦恼道生行有业道。又依此法生此法者。依于业道生余有支。谓苦道等。又依此法生此法者。依无明行及爱取有集谛因故。生余七分名为苦谛。又依此法生此法者。即依七分苦谛法故。生无明等五分集谛。又依此法生此法者。如来修多罗中说。依无明行而生识等。复有修多罗中说。依行因缘生于无明。此明何义。以生相时无明等法共心相应。及心不相应法身业口业皆悉共生。非后时生。又依此法生此法者。即生念时无明闇智共同时生。非先时生。

弥勒菩萨所问经论卷第七

问曰。说无明因缘以为初因缘。若如是者。十二因缘则为有始。何以故。以无明前更不说有余因缘故。于诸世间有为法中。以彼无明为最初故。答曰。以生烦恼业迭共因缘故。此义云何。从生生烦恼。从烦恼生业。从业生生。如是无始轮生以是义故。世间无始。问曰。自在天等所作。此明何义。从自在天及微尘等而生世间。以是义故。世间有始。答曰。此义不然。何以故。常法不能生世间故。不见一法从自在天微尘等生。见从无常因缘中生。以不见从常法中生。见从无

常因缘中生。而汝法中自在天等皆悉是常。以是义故。自在天等不能生法。又以现见异异因中生种种果。何以故。以见象马牛羊驴驼至人天等。有差别故。以是故。非自在等作。问曰。非从因缘生一切法。何以故。以见棘刺及孔雀等异异不同故。知不从无明因缘有世间生。此明何义。以无因缘有世间生。何以故。我见棘刺及孔雀等。非从因缘而有差别。如是世间非无明生。答曰。此义不然。何以故。我以现见果从因生非无因生。犹如种子地水时熟和合生芽。非离此等种种因缘而有芽生。若离于因无因而有万物生者。此义不然。何以故。见异异法于异异法。以比智知世间亦尔。未曾见有离因无因而有法生。以是义故。从因生果。是故世间一切诸法非无因生。又有过咎。若尔不应生种种果。从种种因生种种果。不离种种因生种种果。而汝说果无因而有。若如是者。万物应等世间不应生种种果。以我现见从。种种因生种种果以是义故。非无因生。又复有答。若一切物无因生者。应一物中一切法生。不尔便应一切物中一一各有一切物生。而此义不然。以是义故。非无因果。又复有答应无变异。此义云何。若一切物不从因生应不变异犹如虚空。而此义不然何以故。以变异故。云何变异。先无后有已有还无异生异灭。无因法中不见如是果法转变。是故诸法从因而生。非无因生。又复有过一切所作诸业空故。此明何义。若无因生一切物者。诸所作业空无利益。而实不见有如此事。以是故非无因有果。

问曰。我见从智生智。此明何义。现见外物有为法中种子为因非过去因。如是现见内有为法。因赤白等和合而生。非过去因。答曰。此义不然。何以故。以现在智从过去智而得生故。此明何义。以见智生从于过去智因而有。非无智生。若智不从前智生者。应从土块木石等生。亦非从于异相续生。何以故。若异相续生于智者。父母亦应能生儿智。以是故。我知彼胎等诸众生智从相续生。此明何义。以胎等智前更有智。彼胎等智不离先智相续而生。是故知有过去世因问曰。此义不然。何以故。如从攒燧人功牛粪众缘和合。先无有火而能生火。智亦如是。先无有智因缘和合而能生智。答曰。此义不然。何以故。以见余法比智知故。此明何义。以见何等法中生法彼法相似。能生于法。非无相似异生中见。如见从稻生稻。虽不见稻而见从稻还生于稻。是故种稻。火亦如是。以见从于攒燧牛粪等中生火。虽不见火而从攒燧等中求火。如是以见从智生智。虽不见智而知智从过去智生。是以汝说如先无火而能生火。先无有智而能生智。说一切物唯从现在因生。不从过去因生者。是义不然。以是义故。从烦恼业生世间法。此云何知。以圣人论世间人说此义云何以离烦恼一切圣人诸佛如来。及佛弟子声闻人等。彼如是说从烦恼业因而生世间。作如是言。若人着贪身作恶行口作恶行意作恶行。彼人依于恶行因缘。此身坏已生恶道中。一切诸论亦如是。说从业有生。是故经言。从明入明从闇

入闇。世间之人亦如是说。从业有生作如是言。以畏一切不乐生处。远离一切种种恶行。以求一切可乐生处。修行一切种种善行。以是义故。依诸圣人依一切论依世间人。我如是知从业因故而生世间。非无因生。

问曰。因念不住何能生果。此以何义。诸烦恼业刹那不住。以烦恼业刹那即灭。是故非从诸业烦恼而生世间。答曰。我见因灭而能生果。此以何义。以见因灭依彼灭因而能生果。如于摩多隆伽果中见有酢味。而于彼子芽茎枝叶及华等中悉皆不见。而依彼子芽茎枝等相续。后时于果中见。而彼摩多隆伽果中所有酢味非即彼因亦非异因。如是见外因果和合生。如是法如是比智知。因灭已依彼灭因有世间生。非无因生亦非异因。问曰。若非无因非颠倒因生于世间。而依业烦恼有世间者。此云何知。答曰。不知生过为作业行。此明何义。诸世间人不知生过。彼人则着五欲境界一切种种无利益事。为生世间一切种种无利益事。是故修行为得世间果报。作业非为除断烦恼作业。此以何义。一切世间愚痴凡夫无智慧故。不能观察。以无明闇智于无量百千种种苦恼中见有功德生。求未来世受乐果故。行功德行修戒施等诸功德行。又复有人心颠倒故。着现在世五欲境界见未来世无有福德。是故修行无福德行杀生等业。又复有人。着三昧乐爱禅见禅慢禅疑禅增上禅等。修行一切诸通等行。是故于彼三界中生不断不绝从生复起一切烦恼。从烦恼故起一切业。如是世间无始以来不断不绝。

问曰。若从一切烦恼而生世间行者。如来于此修多罗中何故唯说从于无明而生世间。答曰。虽说无明摄得贪等一切烦恼。此明何义。虽说无明而摄贪等一切诸过。此云何知。以愚痴人起于贪等。以无智故起于贪等一切烦恼非无过起。如经中说。无明因缘起于贪过起于嗔过起于闇过。是故说彼无明根本摄得其余烦恼诸过。犹如世间王来王去诸臣兵众亦来亦去。

问曰。以何义故。过去分中唯说无明而不说爱。未来分中而但说爱不说无明。答曰。大境界故。此明何义。以无明遍一切境界爱不如是。此以何义。以彼无明遍一切处爱不遍故。又以缘于有为无为。此以何义。以彼无明缘有为法及无为法。爱不如是唯缘有为。又以缘于同不同地。此以何义。以无明缘同不同地。爱不如是唯缘同地。又以一切烦恼相应。此以何义。以彼无明一切烦恼皆共相应。爱不如是。唯愚人起非智者起。又一切苦不断绝因。此以何义。以无明于一切苦聚以为根本。以是义故。于初分中唯说无明。依彼第二烦恼门中唯示现爱。是故于彼未来分中唯说于爱不说无明。

问曰。以何义故。过去世中所摄诸业随何烦恼能与作因。彼诸烦恼以无明名说。现在世中所摄诸业随何烦恼能与作因。彼诸烦恼以爱

取名说。答曰。以非现见以现见故。此以何义。过去世中所有烦恼。以是远故不可现见。是故彼中烦恼差别不可示现。以彼闇相不可得说。是故皆以无明名说。现在世生所摄烦恼可现见故。彼诸烦恼差别可说。可得示现此是爱取此是欲取此是见取如是等。是故现在所有烦恼以爱取名说。

问曰。此说是妙说。以因烦恼业有世间生死。非自在天微尘等故。而无明等十二有支其义云何。答曰。不如实知三世中事名为无明。无明转起取后有因。福业罪业不动业等是名为行。依行因有生分染意是名为识。为彼识住名为名色。彼清净识之所依止名为六入。根识境界三事和合。对意地法是名为触。依触而生爱不爱。二颠倒念受是名为受。见着受等集乐名爱。依止于爱求有断有。取我依止乐诸烦恼随顺烦恼是名为取。取能转起取后生因身口意业。是名为有。依止行有取后世身是名为生。依止生身增长熟变是名为老。先得身坏是名为死。远离不离爱不爱事求供养等从意地生。焚烧自心是名为忧。依怀忧心说爱功德。内心愁缚种种悲言名为啼哭。依色识身共意相应。非爱乐受是名为苦。唯意识身意地相应是名为愁。于爱不爱二种境界。或有求有或不求有求资生故受种种苦。其心逼恼是名为极。

问曰。无明缘行云何名行。答曰。依止容受伴侣观起随顺共生名为行义。问曰。应释因缘名云何名因缘。答曰。能成就果是名为因。依此法故能显彼法。因此法故能生彼法。是名为缘。问曰。何故但说无明缘行。而不说言无明因行。答曰。为摄一切诸因缘故。若说无明因于行者。但摄因因缘不摄因缘。是故不说无明因行。以四因缘无明等共能因缘行。是故唯依因缘名说。以能摄取四因缘故。问曰。行亦能作无明因缘。若如是者。何故但说无明缘行。而不说言行缘无明。答曰。以有二义定不定故。此以何义。以无明因定缘于行。而非业行定缘无明。何以知之。以阿罗汉虽复有业而无无明。是故非业定缘无明。是故不说行缘无明。又依无明因缘有业。以是义故依彼无明因缘有业。若如是者。唯依无明因缘有业。不应远离无明有业。而实远离无明有业。是故说依无明缘行。不说依行缘于无明。问曰。以何义故已受果业。以行名说。未受果业以有名说。答曰。未受果业但有有为分。是故说有。以毕竟有故。以未来世毕竟得果。业体虽灭而毕竟有。以必能与未来世果。是故名有。以有名说。已受果业已受有为分。是故说行以得受果。是故名有以有名说。又复有义。何故名有。以依此法能生名有。此以何义。随何等业能毕竟生未来世果。以有名说。随何等业非是毕竟未来世有。如鸯瞿离魔罗等业未曾有故以行名说。是故经中行缘业果以识名说非生名说。何以故。以彼行业非是毕竟生有支故。此以何义。以现身中受果报业。彼业行缘能生识支而不能生彼生支故。又以见有力无力故此以何义。何故名行能办事故。过

去世生所作诸业见彼有力以能成果。是故彼业以行名说。现在世生所作诸业未见彼力以未成果彼业果报在未来故。是故彼业不得名行以有名说。

问曰。以何义故名为不动。答曰。异地不能与果报故。名为不动。此以何义。如欲界业于异地中能与果报。随以何等善根业道应生人中。即彼善业依愿求心。乃至生于他化自在。如如来依功德生修多罗说。又随何等恶不善业应生地狱。受果报者即依彼业人中受苦。如如来依盐喻经说。色无色业不得如是。此以何义。初禅地业不生二禅。二禅地业不生初禅。如是余地皆亦如是。应知。是故佛说色无色业名为不动。又诸盖障所不能动故名不动如密室灯。

问曰。行以名色二因缘识而重说者。此有何胜。答曰。初托胎识行为因缘以彼能作种子义故。已种种子名色为因缘以能和合成就事故。以二因缘住持成就依止。能取境界观故。又行因缘而业得名。是故经中说诸业因为能生因。名色因缘而爱得名。是故经中说彼爱缘为能生缘。以二因缘于境界中依境界住。又行因缘初生心得名。名色因缘已生。六入未成就六入得名。又行因缘依一门行。此以何义。彼行因缘唯意门行。名色因缘依二门行。此以何义。名色依于身根意根二门而行。以二因缘依六门行。又行因缘唯恶道中以依罪业能摄住故。如经中说。彼诸众生于恶道中乃至恶业未尽不死。业尽乃死。如是等名色因缘人及天道欲色界中以彼处有名色二事。无色界中无二因缘。

问曰。如来于彼城喻经中。大因缘等修多罗中说。依名色因缘于识。何故于此修多罗中而说依识因缘名色。答曰。名色因缘依识而有。此以何义。以实有识。名色与识迭共相因。而依识有有名色有如依所依。是故有依。此以何义。如王及臣迭共相依而王为胜。以王去时臣亦随去。此亦如是。识与名色迭共相依。而识为胜。是故依识而有名色。若识因缘不托母胎。诸心数法则不得有。以识托胎诸心数法皆亦随从。又因根本心成歌罗逻。以赤白等和合则能成歌罗逻。为成众生。彼处识心为根本因。如大因缘法门中说。佛告阿难若彼识心不托母胎。彼歌罗逻及名色等亦不成就。是故识为诸苦种子。为欲示现根本义故。是故唯说识缘名色。不说名色因缘于识。

问曰。有人说言。十二因缘有于时节。彼人依识因缘名色义则不成。何以故。无因缘故。此以何义。为识灭已然后能作名色因缘。为识不灭能作因缘。若识灭已作名色因缘。此义不成。何以故。以灭种子不能与芽作生因缘故。

又复有过。中间断绝众生体故。若识不灭能与名色作因缘者。一众生身于一念中。并有二识。以是义故。识不能作名色因缘。答曰。

相续不断不绝。因缘如灯焰体相续不断。此以何义。如焰相续不断不绝。而能有用。非先焰灭而后焰生。若先焰灭从焰生者。是则灭已后时更生。又复有过。后焰生时无因而生又复有过。若无因生则应常生。又亦非是先生焰住后余焰生。若先焰住后焰生者。先焰便应第二念住。而佛法中无如是义。又复有过。先生之焰无因而生。又复有过。焰应增长。又复有过。应多焰生。又亦非即先焰住时更生余焰。何以故。不容受故。此以何义。随先生焰。以何等处何等因缘。即彼生处即彼因缘即先生焰即时俱谢。是故得容余焰余因缘。又复有过。前灯焰灭后灯焰生。不从无火因缘而生。此义不然。何以灯炷焰。前后次第不断不绝相续而生。如是识名色等。次第生灭能成因果应知。以是义故。依识因缘能生名色。因果义成。问曰。名色因缘有六入者。以何等因。答曰。以彼因故。何以故。以色清净因缘五入。以名清净因缘意入故。说名色因缘六入。

问曰。若以名色缘六入者。此义不成。何以故。以虽有彼而无彼故。此以何义。歌罗逻等时虽有名色无六入等。以是义故。此义不成。又复所以此义不成。以众生有盲聋等故。此以何义。若名色能作六入因者。则不应有盲聋众生。一切悉应具足诸根。答曰。此义不然。何以故。不离彼有成犹如云雨。此以何义。如汝天雨若先有云后时雨者。非离云雨亦有。有云而无有雨。如是六入若有名色有六入者。非离名色复有名色而无六入。

问曰。以何义故。有彼名色而无六入。答曰。以诸因缘不具足故。此以何义。犹如眼识如实有眼。以诸因缘不具足故不成眼识。又复犹如实有种子。以诸因缘不和合故不能成芽。此亦如是。歌罗逻等时中因缘不具足故。眼等诸入亦不具足。

问曰。彼诸因缘云何具足。答曰。以烦恼业名色和合淳熟故成。

问曰。云何得知烦恼亦是六入因缘。答曰。以阿罗汉不复生故。此以何义。以阿罗汉虽复有业而无烦恼。是故不生。以不生故无有六入。是故得知。烦恼亦是六入远因业。亦是彼六入因缘。何以故。以成盲等故。是故虽复实有烦恼随种类生。具六种业有盲聋等。是故知业亦六入因。又以十二入有种种故。此以何义。以入种种迭共不同。但一众生一身体中种种不同。何况种种众生身中诸业不同。家力色命皆悉不同。如是等以诸众生家力色等一切差别此皆依业。以是义故。彼业亦是六入因缘。名色亦是六入因缘。以彼六入依种子故。此以何义。以虽复有烦恼业等。名色种子生于六入。不离名色能生六入。如不离子而能生芽。是故得知近因名色生于六入。亦依彼业生于六入。何以故。以虽有彼而无彼故。此以何义。以虽复有烦恼业等。而彼名色不具成就。如歌罗逻等时中。无眼等入而依彼故。成就六入。如始

结子终能成果。是故得知烦恼业等名色淳熟而能作彼六入因缘。

问曰。汝说因缘犹不具足。何以故。是中不说外因缘故。此以何义。唯除声入名色等缘共六入生。若如是者。但说六入因缘不具足说名色因缘。此是过失。答曰。彼不须说。何以故。以二处见故。此以何义。以彼外入二处见故。以依众生摄依非众生摄。此以何义。此中但依众生次第说。彼十二因缘而不依彼非众生说十二因缘。是故但依众生所摄入说。不依非众生说。以是义故。此中但依众生所摄内因缘说。而非依彼外因缘说。

问曰。若尔不应说于名色。此以何义。若如是者。名色有支中不应说名色。以色二处见故。答曰。实如所难。虽然若于彼处不说名色。但言以名缘六入者。如是不说五种色入。彼六入中色亦清净。非但名色入清净。此以何义。应说可见色等入缘。是故彼处亦说色名。以是故。说识因缘名名缘意入如是等。如是三时无有分别。是故如来于此中说。是名正说。

问曰。何故不说外入因缘。答曰。说眼等者。是即成说。此以何义。此修多罗中具足成就说众生体。此复何义。随何等处眼等诸入彼处必有色等外入。何以故。以不远离色等境界有眼识等。以是义故。说眼等入则已摄得外色等入。是故不别说外入等。又以依内入得名字故。此以何义。依内入故得众生名非依外入。以是义故。唯说内入不说外入。

问曰。何故名触。答曰。对到名触。问曰。此以何义。答曰。于念境界中识相对法故。以眼识等于彼色等诸境界中彼此相对。是名为触。复有触者近对和合到一处等名异义。一又和合生意地法故名为触。

问曰。说触因缘犹不满足。以三种法和合因缘而生触故。此以何义。以有三法和合生触。佛如是说。此中唯说六入因缘而生于触。是故此中不具足说生触因缘。此是过咎。答曰。以说内因缘摄得外故如彼鼓声。此以何义。如人鼓桴和合生声唯说鼓声。如是三法和合生触。虽依内说而摄得外。是故无过。又不同义如种子芽。此以何义。如虽有时及地水等和合能作生芽因缘而说种子名为胜因。子能生芽是芽胜因。此是稻芽此是麦芽不说共因。触亦如是有不同义虽有三法和合故。生唯说内入不说共因。又以胜因故。此以何义。虽有三事和合生触。以依根能生而说内因。以彼胜故以依根故诸识能生。以盲聋等无识等故。以色等法识境界故。是故依根三法和合能生彼法。虽三法生而根是胜是故如来唯说胜法如说六入。又虽说六入而摄得三法和合成触。以说入名即说六识。以彼相随以说眼等入即摄色等入。何以

故。不离色等入有眼等入。以是义故。如说六入此亦如是。

问曰。六入缘触此是何因。答曰。以盲等人无眼等触余者有故。此以何义。以有眼等根有眼等触。离眼等根无眼等触。如盲等人唯有意识。此亦如是六入缘触。

问曰。依触缘受此是何因。答曰。以乐受等境界和合有乐受等。此以何义。如人患热依热逼恼。求于雪冷摩尼珠等及以荫凉。又如有人依寒逼恼。求火求衣求温水等一切暖触。

问曰。触缘受者。此义不然。何以故。共触生故。此以何义。触共受生。以是义故触缘受者此义不成。如两角共生右角不作左角因缘。左角不作右角因缘此亦如是。是故应依余因缘生非触因缘。又若共生而触能作受因缘者。以何义故。受不能与触为因缘。以受触生相应因故。答曰。虽复共生而一是因一非是因。此以何义。有二种法。虽复共生而有一法能作彼因。非第二法作彼法因。如明与焰虽复共生。焰是明因明非焰因。又如日与光二法共生。而日能与光明作因。光明不能与日作因。又如芽共生芽作影因影非芽因触亦如是。虽共受生触为受因受非触因。是疑已断。复有异义我此法中非触共生次第因缘。此以何义。我此法中非受与触一时俱生云何而生。依过去时即与后时受法作因次第缘生。此云何知以说一因。此以何义。以说依触因缘生受。不说依受因缘生触。此以何义。若此二法共俱生者。应说迭因。以是义故。说次第缘不说一时。

问曰。依受缘爱此是何因。答曰。以受为因欲取乐故。而生于爱。

问曰。若如是者苦不应生。答曰。以求离故。问曰。求乐受者见乐故求。不应求苦以不用故。答曰。虽不求苦而亦有爱。以不欲得彼苦受故。求欲离苦彼即是爱。是故苦受亦爱因缘。又乐受者欲爱因缘。苦受远离有爱因缘。此以何义。如人有苦依苦逼恼。不知无力为杀害身。以不求苦以不求乐而爱因缘。又依无明盲故取苦。如彼渴人闇夜饮于粪和合水。此亦如是。问曰。色等境界皆是爱缘。何故但说受为爱缘。答曰。为乐受故求彼色等。此以何义。乐受之生必有伴侣。以是义故。于色等法皆生爱心。受为胜因非色香等。是故但说受为爱因不说色等。

问曰。取有何义。答曰。取近染着皆名为取。求于有支及资生等一切染着。以得染着不相舍离名之为取。此有四种。何者为四。欲取见取戒取我取。又欲取者贪于五欲境界功德。戒取触者。谓以持戒取三种见。见取身见及以我见。又执着我名为我取。彼人着我为我求

乐。是故求彼五欲境界求诸天乐。或取欲见诸天苦行如是等法是名见取。若已求得五欲境界贪着彼法是名欲取。着未来世欲境界因不能远离五欲境界。如是持戒是名戒取。又着己身随顺二边是名见取。此义云何。若堕断边即便坚着五欲境界是名欲取。若堕常边贪着五欲为胜生处。如是持戒是名戒取。问曰。爱缘取者此是何因。答曰。不足爱故更求增长。如饮碱水转增长渴。又依爱故有四种取。此以何义。依爱缘故求于现在五欲境界。如经中说依爱因缘求于诸欲是名欲取。又依爱故求未来世五欲境界。为彼爱故起于持戒是名戒取。以彼但求五欲境界。若以求得五欲境界。不欲舍离求诸天故。好日祭祀是我所欲。如是着我名为我取。是名依爱因缘于取。问曰。以何等爱缘何等取。答曰。欲爱欲取有爱能取戒取我取离有支。爱能取见取。又复众生我爱见取生爱戒取受爱欲取。于一切取贪着见取。又四取中欲取戒取二取是爱余二以为无明根本。

问曰。有义云何。答曰。此能生故。依此能生此能勤修依此法故能生余法。是故名有。

问曰。依有缘生此是何因。答曰。依业有生如向前说。依行有识此中亦尔应具足说。

问曰。烦恼亦是生支因缘。如经中说爱因能生。何故唯说有因缘生不说取缘。答曰。依胜生因故如是说。此以何义。此中唯说生法胜因。云何为胜。此是地狱此是人此是天。如是等此种种身业为近因而非烦恼。彼种种因复有已生。同类生中各有差别。谓家力色长寿短寿有病无病受用资生一切差别。此中亦尔业种种。故知是近因非烦恼也。是以说有因缘有生非取因缘。

问曰。若有能作生因缘者。何以故。说有因缘生。而不说生因缘于有。答曰。以有定不定故。此以何义。以有有支必有生支。有生支者不必有有。犹如依彼第二谛故必有初谛。而不必因有初谛故有第二谛。若不尔者毕竟无有解脱因缘。是故说依有支因缘必有生支非生缘有。

问曰。老者何义。答曰。消皱力减名之为老。有人说言。所谓老者以变异故。此义不成。何以故。以不住故。以有为行刹那不住。若有为行念念不住者。云何而言变异名老。又复有过。法若变者便应第二刹那中住。法若第二刹那住者非佛法义。又复有过。言变异者舍于实体。若即前法有变异者。彼法便应即舍本体。又若彼法不变异者。则不得言有变有异。若法不舍彼本体者。亦不得言变异名老。是故不得言有转变名为老也。先说老相彼是老义。

问曰。心心数法云何知老。答曰。以见心法依止法异。所谓诸根四大损减思惟念薄忘失。所有诸法门等闻声不了见境界难见。如是等知心有老。问曰。死有何义。答曰。死者舍命终亡谢灭。异世去等是名为死。如是此死及先说老此二合故名老死支。又复有言。根四大等后时损减微细难别。是名为老破坏名死如柯渐尽。又四大破坏是名为老散尽名死。如朽故车破坏散尽。又于五阴随顺灭故是名为老灭名为死如故舍坏。

问曰。生缘老死此有何义。答曰。坏彼法故得有此法。若无彼法亦无此法。此以何义。如初作瓶后时朽故。又先作瓶后时破坏。此亦如是有众生生后有老死。非是不生是故说依生缘老死。问曰。若生念中即时死者。彼中云何生缘老死。答曰。命灭。此以何义。彼处有命损现前命五阴灭故是名为老。犹如彼雨有云故雨。无云无雨。亦有有云而无有雨彼处亦尔。

问曰。何故有为三相法中一处唯说生为生支。一处说老以为老支。答曰。随顺义故法欲生时生能随顺。法欲灭时老支随顺。又老死支随顺坏法。生支与彼老死相违。老死二法迭共随顺。言随顺者随顺破坏故名为老。死亦如是。是故老死合为一支。生者别支。

问曰。何故不说忧等为支。答曰。不遍一切诸众生故。此以何义。忧等诸法不遍三界。以是义故不说为支。

问曰。无明灭则行灭者有何次第。答曰。如来次第说。无明等十二因缘能生于有。以诸众生不能识知十二因缘堕断见故。如来次第说无明灭余亦皆灭。以诸众生不能见知无明因缘堕常见故。又如先说云何世间有以不见知十二因缘堕于无边。以是义故如来说。云何世间灭。以不见知何等法故堕于有边。以是义故。如来次说。如如来迦旃延经中说。又已说身见集谛道谛。未说身见苦谛灭谛是故欲说。又已说染谛未说净谛。又已说缚谛未说解脱谛。今欲说故是故说言无明灭行亦灭如是等。

问曰。此诸因缘有于几种。答曰。略说四种。何者为四。一者有时十二因缘。二者刹那。三者次第。四者不断绝。时者到时名因缘时。此以何义。无明时者。谓过去时。生烦恼者是无明时。言行时者。过去时业是名行时。言识时者。谓托生心共眷属生是名识时。名色时者。未和合成即歌罗逻安浮陀枇尼坚支等。如是时中未生眼等五情诸根。六入未满彼时生体是名名色时。六入时者。以生眼等诸根满足。六入诸根未能有力。作彼心心数法依止。是名六入时。言触时者。随何等时诸根于彼心心数法能作依止。而不能作分别苦乐。亦不能作好恶诸事。未有胜行是名触时。言受时者。谓受苦乐分别苦乐。

摄好恶事爱食非爱欲。资生等未有取力是名受时。言爱时者。爱欲资生行非分别有无是名爱时。言取时者。知有无分别求如是起是名取时。言有时者。求于此世未来世中五欲境界。追求推觅为未来生起种种业是名有时。言生时者。此生已退即次后生所托生处是名生时。老死时者。自此以后破坏诸根名老死时。言刹那者。名色等支名为刹那。以一念中具足一切十二有支。此义云何如人依止贪心杀生。彼处所有迷愚痴等名为无明。彼处所有相应思心是名为行。彼处所有相应意法是名为识。彼处所有共识生法相等。四大及依四大所生四尘如是等法名为名色。彼处所有依入作业而非离入名为六入。彼处所有相应对法是名为触。彼处所有相应觉者是名为受。彼处所有相应贪心是名为爱。彼处所有不舍爱心是名为取。彼处所有身口意业是名为有。彼处所有如是等法所起之法是名为生。彼处所有诸法变异是名为老。彼处所有诸法散灭是名为死。有次第者无始义故。此以何义。以彼因果不断绝故。以是义故不知其始。不断绝者。以彼因因不断绝故。此以何义远来义故。又复非但十二有支能生因缘。以彼一切有为诸法名为因缘。

问曰。深心等法有何次第。答曰。以成就一切胜功德故。以一切法中不失菩提心以为根本故。此以何义。于诸菩萨摩诃萨修行功德中。说彼深心以为根本。以诸菩萨成就深心。以为不失菩提心因。如深心诸行亦尔。自然为欲利益一切众生修行。是以如来为欲示现如实修行次第义故。说深心后次说行心。

又以菩萨成就深心成就行心。然后于他利益修行。为欲示现如是胜义。说修行后次说成就舍心。又以菩萨持戒布施等如实修行相回向胜法。依如是义示现修行助菩萨道。是故次说成就回向。又从持戒乃至回向非定善根。次欲示现胜三昧法。欲令众生住慈悲等诸善根中。以是义故。说回向后次说成就大慈悲等。已置定法妙乐善根为欲离彼贪着心故。说慈悲后次说方便。以有方便故有智慧明见诸法。以是义故不堕声闻辟支佛地入菩萨位。是故如来说方便后次说成就般若波罗蜜。

又复略说成就深心乃至方便。示现成就助道功德。究竟成就般若波罗蜜者。示现成就助道智慧。

又成就深心乃至方便示现成就菩提功德道。究竟成就般若波罗蜜示现成就菩提智慧道。

又成就深心乃至回向。示现成就戒身。慈悲二法示现成就定身。方便般若示现成就慧身。

又成就深心即是示现成就直心。自余七句示现成就修行。

又成就深心成就行心示现戒家。成就舍心成就回向。示现施家。成就大慈成就大悲。示现灭家。成就方便成就般若波罗蜜。示现智家。如是有碍无碍等一切诸法。诸余一切修多罗中广说应知。此修多罗依诸菩萨摩诃萨学戒义说。如是诸菩萨摩诃萨八万四千无量无边诸法门等。皆应类知。

此经旧为六卷。开元录作五卷。子注或七卷。或十卷。据此今开初卷为二总为七卷。即释大宝积经第四十一会是也。

无量寿经优波提舍

无量寿经优波提舍愿生偈

世尊我一心　　归命尽十方
无碍光如来　　愿生安乐国
我依修多罗　　真实功德相
说愿偈总持　　与佛教相应
观彼世界相　　胜过三界道
究竟如虚空　　广大无边际
正道大慈悲　　出世善根生
净光明满足　　如镜日月轮
备诸珍宝性　　具足妙庄严
无垢光焰炽　　明净曜世间
宝性功德草　　柔软左右旋
触者生胜乐　　过迦旃邻陀
宝华千万种　　弥覆池流泉
微风动华叶　　交错光乱转
宫殿诸楼阁　　观十方无碍
杂树异光色　　宝栏遍围绕
无量宝交络　　罗网遍虚空
种种铃发响　　宣吐妙法音
雨华衣庄严　　无量香普熏
佛慧明净日　　除世痴闇冥
梵声语深远　　微妙闻十方
正觉阿弥陀　　法王善住持
如来净华众　　正觉华化生
爱乐佛法味　　禅三昧为食
永离身心恼　　受乐常无间
大乘善根界　　等无讥嫌名
女人及根缺　　二乘种不生
众生所愿乐　　一切能满足
故我愿往生　　阿弥陀佛国
无量大宝王　　微妙净花台
相好光一寻　　色像超群生
如来微妙声　　梵响闻十方

同地水火风　　虚空无分别
天人不动众　　清净智海生
如须弥山王　　胜妙无过者
天人丈夫众　　恭敬绕瞻仰
观佛本愿力　　遇无空过者
能令速满足　　功德大宝海
安乐国清净　　常转无垢轮
化佛菩萨日　　如须弥住持
无垢庄严光　　一念及一时
普照诸佛会　　利益诸群生
雨天乐花衣　　妙香等供养
赞佛诸功德　　无有分别心
何等世界无　　佛法功德宝
我皆愿往生　　示佛法如佛
我作论说偈　　愿见弥陀佛
普共诸众生　　往生安乐国

无量寿修多罗章句我以偈总说竟。

论曰。此愿偈明何义。观安乐世界。见阿弥陀佛。愿生彼国土故。云何观。云何生信心。若善男子善女人。修五念门成就者。毕竟得生安乐国土。见彼阿弥陀佛。何等五念门。一者礼拜门。二者赞叹门。三者作愿门。四者观察门。五者回向门。云何礼拜。身业礼拜阿弥陀如来应正遍知。为生彼国意故。云何赞叹。口业赞叹。称彼如来名。如彼如来光明智相。如彼名义。欲如实修行相应故。云何作愿。心常作愿。一心专念毕竟往生安乐国土。欲如实修行奢摩他故。云何观察。智慧观察。正念观彼。欲如实修行毗婆舍那故。彼观察有三种。何等三种。一者观察彼佛国土功德庄严。二者观察阿弥陀佛功德庄严。三者观察彼诸菩萨功德庄严。云何回向。不舍一切苦恼众生。心常作愿回向为首成就大悲心故。云何观察彼佛国土功德庄严。彼佛国土功德庄严者成就不可思议力故。如彼摩尼如意宝性。相似相对法故。观察彼佛国土功德庄严者。有十七种事应知。何者十七。一者清净功德成就。二者量功德成就。三者性功德成就。四者形相功德成就。五者种种事功德成就。六者妙色功德成就。七者触功德成就。八者庄严功德成就。九者雨功德成就。十者光明功德成就。十一者声功德成就。十二者主功德成就。十三者眷属功德成就。十四者受用功德成就。十五者无诸难功德成就。十六者大义门功德成就。十七者一切所求功德成就。清净功德成就者。偈言观彼世界相胜过三界道故。量功德成就者。偈言究竟如虚空广大无边际故。性功德成就者。偈言正道大慈悲出世善根生故。形相功德成就者。偈言净光明满足如镜日月

轮故。种种事功德成就者。偈言备诸珍宝性具足妙庄严故。妙色功德成就者。偈言无垢光焰炽明净曜世间故。触功德成就者。偈言宝性功德草柔软左右旋触者生胜乐过迦旃邻陀故。庄严功德成就者。有三种应知。何等三。一者水。二者地。三者虚空。庄严水者。偈言宝华千万种弥覆池流泉微风动华叶交错光乱转故。庄严地者。偈言宫殿诸楼阁观十方无碍杂树异光色宝栏遍围绕故。庄严虚空者。偈言无量宝交络罗网遍虚空种种铃发响宣吐妙法音故。雨功德成就者。偈言雨华衣庄严无量香普熏故。光明功德成就者。偈言佛慧明净日除世痴闇冥故。妙声功德成就者。偈言梵声语深远微妙闻十方故。主功德成就者。偈言正觉阿弥陀法王善住持故。眷属功德成就者。偈言如来净华众正觉华化生故。受用功德成就者。偈言爱乐佛法味禅三昧为食故。无诸难功德成就者。偈言永离身心恼受乐常无间故。大义门功德成就者。偈言大乘善根界等无讥嫌名女人及根缺二乘种不生故。净土果报离二种讥嫌过应知。一者体。二者名。体有三种。一者二乘人。二者女人。三者诸根不具人。无此三过故。名离体讥嫌。名亦三种。非但无三体。乃至不闻二乘女人诸根不具三种名故。名离名讥嫌。等者。平等一相故。一切所求功德满足成就者。偈言众生所愿乐一切能满足故。略说彼阿弥陀佛国土庄严十七种功德。示现如来自身利益大功德力成就利益他功德成就故。彼无量寿佛土庄严。第一义谛妙境界。十六句及一句次第说。应知。

云何观佛功德庄严成就。观佛功德庄严成就者。有八种应知。何等八种。一者座庄严。二者身庄严。三者口庄严。四者心庄严。五者众庄严。六者上首庄严。七者主庄严。八者不虚作住持庄严。

何者座庄严。偈言无量大宝王微妙净华台故。何者身庄严。偈言相好光一寻色像超群生故。何者口庄严。偈言如来微妙声梵响闻十方故。何者心庄严。偈言同地水火风虚空无分别故。无分别者。无分别心故。何者众庄严。偈言天人不动众清净智海生故。何者上首庄严。偈言如须弥山王胜妙无过者故。何者主庄严。偈言天人丈夫众恭敬绕瞻仰故。何者不虚作住持庄严。偈言观佛本愿力遇无空过者能令速满足功德大宝海故。即见彼佛未证净心菩萨。毕竟得平等法身。与净心菩萨无异。净心菩萨与上地诸菩萨。毕竟同得寂灭平等故。略说八句。示现如来自利利他功德庄严次第成就应知。

云何观菩萨功德庄严成就。观菩萨功德庄严成就者。观彼菩萨。有四种正修行功德成就应知。何等为四。一者于一佛土身不动摇。而遍十方种种应化。如实修行常作佛事。偈言安乐国清净常转无垢轮化佛菩萨日如须弥住持故。开诸众生淤泥华故。二者彼应化身。一切时不前不后。一心一念放大光明。悉能遍至十方世界。教化众生。种种

方便修行所作。灭除一切众生苦故。偈言无垢庄严光一念及一时普照诸佛会利益诸群生故。三者彼于一切世界无余。照诸佛会大众无余。广大无量供养恭敬赞叹诸佛如来。偈言雨天乐华衣妙香等供养赞佛诸功德无有分别心故。四者彼于十方一切世界无三宝处。住持庄严佛法僧宝功德大海。遍示令解如实修行。偈言何等世界无佛法功德宝我皆愿往生示佛法如佛故。

又向说佛国土功德庄严成就。佛功德庄严成就。菩萨功德成就。此三种成就愿心庄严。略说入一法句故。一法句者。谓清净句。清净句者。谓真实智慧无为法身故。此清净有二种应知。何等二种。一者器世间清净。二者众生世间清净。器世间清净者。向说十七种佛国土功德庄严成就。是名器世间清净。众生世间清净者。如向说八种佛功德庄严成就。四种菩萨功德庄严成就。是名众生世间清净。如是一法句。摄二种清净应知。

如是菩萨奢摩他毗婆舍那广略修行。成就柔软心。如实知广略诸法。如是成就巧方便回向。何者菩萨巧方便回向。菩萨巧方便回向者。谓说礼拜等五种修行所集一切功德善根。不求自身住持之乐。欲拔一切众生苦故。作愿摄取一切众生。共同生彼安乐佛国。是名菩萨巧方便回向成就。菩萨如是善知回向成就。远离三种菩提门相违法。何等三种。一者依智慧门不求自乐。远离我心贪着自身故。二者依慈悲门。拔一切众生苦。远离无安众生心故。三者依方便门。怜愍一切众生心。远离供养恭敬自身心故。是名远离三种菩提门相违法故。菩萨远离如是三种菩提门相违法。得三种随顺菩提门法满足故。何等三种。一者无染清净心。不以为自身求诸乐故。二者安清净心。以拔一切众生苦故。三者乐清净心。以令一切众生得大菩提故。以摄取众生生彼国土故。是名三种随顺菩提门法满足应知。

向说智慧慈悲方便三种门。摄取般若。般若摄取方便应知。

向说远离我心不贪着自身。远离无安众生心。远离供养恭敬自身心。此三种法远离障菩提心应知。

向说无染清净心。安清净心。乐清净心。此三种心略一处。成就妙乐胜真心应知。

如是菩萨智慧心方便心无障心胜真心。能生清净佛国土应知。是名菩萨摩诃萨随顺五种法门所作随意自在成就。如向所说。身业口业意业智业方便智业。随顺法门故。复有五种门渐次成就五种功德应知。何者五门。一者近门。二者大会众门。三者宅门。四者屋门。五者园林游戏地门。此五种门。初四种门。成就入功德。第五门成就出

功德。入第一门者。以礼拜阿弥陀佛为生彼国故。得生安乐世界。是名入第一门。

入第二门者。以赞叹阿弥陀佛随顺名义称如来名依如来光明想修行故。得入大会众数。是名入第二门。

入第三门者。以一心专念作愿生彼。修奢摩他寂静三昧行故。得入莲华藏世界。是名入第三门。

入第四门者。以专念观察彼妙庄严修毗婆舍那故。得到彼处受用种种法味乐。是名入第四门。出第五门。以大慈悲观察一切苦恼众生。亦应化身回入生死园烦恼林中。游戏神通至教化地。以本愿力回向故。是名出第五门。菩萨入四种门。自利行成就应知。菩萨出第五门。利益他回向行成就应知。菩萨如是修五门行自利利他。速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。

转法轮经忧波提舍翻译之记

转法轮经。如来初说。忧波提舍义门之名。天亲菩萨之所开示。佛说为谁。憍陈如等。义行此方。必主其人。魏骠骑大将军开府仪同三司御史中尉勃海高仲密。善求义方。选真简伪。故请法师毗目智仙。并其弟子瞿昙流支。于邺城内在金华寺。出此义门忧波提舍。兴和三年岁次大梁建酉之月朔次庚子十一日译。三千九百四十二言。沙门昙林对译录记。

转法轮经忧波提舍

如是我闻。一时婆伽婆。住王舍城耆阇崛山中。与大比丘僧大菩萨众俱。尔时世尊告智员大海乐说辩才菩萨言。智员大海乐说辩才。有二种住持如来转法轮。何等为二。一者众生住持。二者法住持。智员大海乐说辩才。此二种住持如来转法轮。乃至尽此修多罗说。

此正法轮胜修多罗。以何义故。彼牟尼王不可思议不可称不可说不可量不可喻如虚空不断不常顺入因缘。寂静胜寂静最胜寂静第一寂静如实谛不虚妄。如来转无上法轮。说此修多罗。如来弟子声闻之人声闻弟子诸仙人等之所赞叹。此因缘故我今解释。云何解释。无量功德大牟尼王。何故转此不可思议不可称量第一寂静善无垢轮。一以何义故。名胜修多罗。二以何义故名为世尊(本元少第三法)。四如来何故。在王舍城耆阇崛山。二种住持转此法轮不在余处。五以何义故名为如来。六以何义故名为法轮。七又复世尊几转几行而转法轮。八又复世尊此中说转。何故如来不生法门说一切法不转不回。应如是知毕竟不起。若此转者。云何得避彼修多罗。彼修多罗则不须避。九又若此说众生住持法。住持者云何。般若波罗蜜中。如来告彼须菩提言。如来设复经劫说言众生。众生颇有众生生灭不耶。须菩提言。不也世尊。一切众生无始来净。如来复于无垢名称修多罗说。若住法想。此则大病。若众生法皆不可得。然则世尊何所住持而转法轮。此须解释。十又复世尊以何义故。舍彼宽博种种胜妙华树庄严无量胜人多众集处。于波罗奈少人众处。在波吒离树影荫下鹿苑之中。而转法轮。此之因缘亦须解释。十一又复世尊何处初坐而转法轮。十二又复世尊转法轮时。几许众生舍恶行善。十三以要言之示现云何众生住持及法住持。十四此皆是难。

自下解释。彼法今说。以何义故。彼最第一无垢广博不可称量不

可思议不可破坏。甚深不动正觉。世尊已说此经。又复今说胜无垢广博。不可称誉三界众生所赞。世尊何故说此不可称量离一切过胜修多罗。此义今释。世尊恐彼会中有天阿修罗人龙及夜叉鸠槃茶等。闻转法轮心生疑惑。不知世尊几种住持而转法轮。世尊观察众生疑心。为断彼疑。是故为说二种住持。而转法轮。此义云何。偈言。

世间人及天　　疑心观法主
为断疑义故　　说此修多罗

又复世尊有大悲力饶益众生故说此经。云何世尊大悲力说此义。今说世尊如是于诸众生知无众生。诸法皆如乾闼婆城。如是知已众生住持及法住持。已转法轮。此义云何。偈言。

知世间无我　　如幻乾闼婆
众生法住持　　如来大悲说

示现自力故能说义。世间更无能住持者。唯佛能作二种住持。更无有人能转法轮。如我转者又复有义。偈言。

非是天宫殿　　非阿修罗舍
非人处龙宫　　有如是众生
第一不可称　　离过灭三苦
天人恭敬礼　　善转第一轮

又无量苦无量具足。然后乃得阿耨多罗三藐三菩提故。始行菩萨若闻是已心生怯弱。如来为欲除彼怯弱。示现此义无垢净觉。若无量苦无量具足。得阿耨多罗三藐三菩提。无量功德示此法轮。偈言。

金珠真珠等　　妻子国城施
头分眼骨髓　　手足等施胜
种种苦持戒　　希有得佛身
功德不可称　　为疑怯者示

佛增上意观众生心。无量功德而转法轮。又复未发菩提心人。声闻缘觉乘。欲入涅槃舍。大乘住。持此义示现。又复胜意。若有声闻缘觉等乘入涅槃舍。则不复转无上法轮。偈言。

小心离悲等　　欲入二涅槃
牟尼说此经　　令住第一乘

又此福人欢喜饶益。此义示现。一切世间最胜无比转法轮师无如我师。偈言。

若已归依佛　　今归当复归
牟尼喜彼人　　说此修多罗

若余依止外道之人将引饶益。此义示现。无垢功德庄严妙身而转法轮。汝师非比。汝师不能令汝获得无漏善法。偈言。

依止恶智识　　如来见世间
为引彼人故　　为说此经宝

一切智慢寂静饶益。示现此义。我一切智。今者新转无上法轮。云何汝是一切智人。偈言。

佛初转法轮　　能除断常倒
不能转净轮　　彼非一切智

求广胜果无上福田饶益。示现不可思议果报能与。若有能转无上法轮。布施彼者得大果报。偈言。

若有人能转　　无上正法轮
少施如是人　　得无比果报

又菩萨行得果饶益。示现此义。世尊说言。我此法轮能大饶益。已行无量亿那由他百千苦行。能舍难舍。譬如抒海心不休息。又言本生。作摩那婆身。及妻子我皆舍施。又言本生。作梵得王。所爱二子我舍布施。心不生悔。又言本生。作善牙王最端正。女人中胜妙。名孙陀利。施婆罗门。又言本生。作德藏王得陀罗尼。我七千年未一胁卧。又言本生。作不思议功德宝德王之太子。童子之身。一切论义我皆已得。为众生说。又言本生。作身汁仙。割身手足不生嗔恨。为说忍法。又言本生。作月光王。舍头布施不生嗔恨。又言本作。一切众生所喜见王童子之身。我十二年食香烧身供养佛法。心不生悔。又言本作。疗病王身。已疗一切阎浮提人一切病苦。如是种种无量苦恼皆悉已作有大饶益。我已证得如是菩萨种种苦行得果示现示现饶益。世尊已说此修多罗。偈言。

若如是初因　　苦行广舍身
贫穷乞丐者　　随所应施与
离一切诸过　　第一寂静轮
说不毁第一　　是故我今转

以何义故名世尊者。堪受供养故名世尊。更有余义。如菩提心忧波提舍。彼中示现。

如来何故在王舍城耆阇崛山。二种住持转于法轮。不余处者难不相应。随在何处此难无穷。世尊若在余处游行。亦有此难。是则无穷。更有余义。如菩提心忧波提舍。彼处示现。以何义故名如来者。彼义今说。如实而来故名如来。何法名如涅槃名如。众生与法彼二不如。如世尊说。诸比丘。第一圣谛不虚妄法名为涅槃。知故名来。异声论界知字论界。如世人说。此人来生。此明何义。此明智慧具足。来义如是。涅槃名如。知解名来。正觉涅槃故名如来。又空无相无愿名如。如彼一切行故名如来。又四圣谛此名为如。非余人见彼一切行故名如来。又复一切如是佛法此名为如。彼来此人故名如来。又复如名六波罗蜜。布施持戒忍辱精进禅定般若。正觉彼来故名如来。实舍寂慧安住是如。如彼无上正遍知来故名如来。一切如是菩萨诸地。欢喜离垢明焰难胜现前远行不动善慧法云等十。此名为如。如彼无上正遍知来故名如来。如八道来故名如来。以有般若波罗蜜足方便足来故名如来。或名如去。言如去者。或以如说故名如去。又如去者。去不复来故名如去。以何义故名法轮者。彼义今说法体是轮故名法轮。譬如世间铜体是瓶故名铜瓶。木体为轮故名木轮。此亦如是。法体为轮故名法轮。如是示现。何者是法。谓三十七菩提分法。此法是轮故名法轮。又一切法自体觉义是法轮义。又一切法胜庄严义。又取舍义。如是等义名为法轮。舍何等物谓舍有为。取何者物谓取涅槃。又能破坏一切烦恼。是故名轮。如时运轮法王治轮如轮王轮。一切世间光明照轮如星宿轮。又说法轮。不断常轮。二边不定。又不生轮。如因缘生。又不二轮。如眼与色。乃至意法不二应知。不可得轮。以三世法不可得故。又复空轮。离诸见故。又无相轮。观一切相离诸相故。又无愿轮。离三界故。一切分别不别异轮。以一切法不分别故。

世尊复于阿那婆达多龙王修多罗中告龙王言。贤面龙王。又法轮者。实不坏行如是名轮。三世等故。无自体轮。以离有无二种见故。又复离轮。身无染故。又不着轮。以离心意意识等故。无处所轮。以舍一切有行生故。又复实轮。大实见故。又复谛轮。正修不坏故。又不尽轮。示不尽故。又法界轮以一切法皆悉行故。又实际轮以前后际非际轮故。又如如轮诸法自体无自体故。已无为轮一切疑虑观察定故。又复常轮圣性集故。又复空轮不见内外一切物故。又无相轮以一切相不分别故。又无愿轮以一切法不攀缘故。又无为轮一切言语所说。皆空不可说故。如是世尊所说法轮。此等皆是法论之义。

又复世尊几转几行。转法轮者。彼义今说。法轮三转有十二行。此苦圣谛。此集圣谛。此灭圣谛。此苦灭道圣谛。此第一转。此苦圣谛应知。此苦集应断。此苦灭应证。此苦灭道应修。此第二转。此苦圣谛已知。此苦集已断。此苦灭已证。此苦灭道已修。此第三转。此说三转如是。苦智集智灭智道智如是。苦谛有三转智如是。集谛如是

灭谛如是。道谛有三转智。彼如是说有十二行。何以故。如是异行于苦谛中有三转智。异行集谛异行灭谛异行道谛。皆三转智。此如是说有十二行。

所言苦者谓之五阴。五阴苦相是名为苦。彼苦相空通达此空。是名苦智圣谛。彼五阴因爱使见因是名为集。若不分别不分别不取不触爱因见因是名集智圣谛。若彼五阴毕竟尽灭。前际不来后际不去中际不得。是名为灭。彼如是知是名灭智圣谛。若道得已攀缘苦智集智灭智。彼平等相彼不二智。是名苦灭道智圣谛。又复何故非少非多。说彼圣谛如是。分别此则无穷。又复如是知四圣谛则得解脱。所谓知苦苦因苦灭后得方便。如是四圣谛。此如是义次第而说。又平等相何者。名圣谛不虚妄法。以不虚妄故名为谛。各各自相皆不虚妄。如是不虚妄法是平等相。又复胜相何者。胜相苦逼迮相集能生相灭寂静。相道者出相。又十二行若逆若顺。有十二分因缘生转。又复广普修多罗说正分别能分别。不善观察生于无明。非有生法如是乃至大苦聚集。彼有及灭如是。法轮十二行转居邻。若知三宝具足。

又复世尊此中说转。何故如来不生法门说一切法。不转不回应如是知。毕竟不起如是次第。彼义今释。彼真谛说此世谛说。又此时说。又此为治信受故说此义。已说是故今说。又复此为初业菩萨故如是说。得大地人如是不诤。

若众生法皆不可得。然则世尊何所住持而转法轮。彼义今释。佛以大悲不取众生亦不取法。而常住持众生及法已转法轮。又复世尊于龙王问修多罗说。如虚空转名法轮转。又复此是世尊方便。诸法无名以名字说。是故偈言。

一切法无名　　设名以名法

世尊法尔不取众生。而治众生为之说法。虽不取法而常广说一切诸法。又复般若波罗蜜经。无垢名称修多罗说。为知真谛故说世谛。如是无过。又复世尊以何义故。舍彼宽博种种胜妙华树庄严无量胜人多众集处。于波罗奈少人众处。在波吒离树影荫下鹿苑之中而转法轮。彼义今释。世尊往昔已于彼处。六十千亿那由他会广行布施。又于彼处已曾供养六十千亿那由他佛。又于彼处已有九十一亿千佛转于法轮。彼处常饶寂静仙人。有如是等诸大功德。是故世尊在于彼处而转法轮。此义已释今复更说。又广普经有偈说言。

我六十千亿　　那由他会施
供六十千亿　　那由他诸佛
波罗奈处胜　　有胜旧仙人

第一天龙等　　常赞说法处
九十一亿前　　我忆无上胜
于此妙林中　　转无上法轮
此有那由他　　寂静胜仙人
常在鹿苑中　　故名仙人处
如是胜林中　　转无上法轮

如是已转又为法人如是已转。

又复世尊。何处初坐而转法轮。彼义今释。世尊坐彼大圆殿处无量清净妙色珍宝。

庄严师子座上而转法轮。此何处说。广普经中如是说言。诸比丘有诸地天。知波罗奈欲转法轮有大饶益。置大圆殿种种庄严广博严丽。其殿纵广七百由旬。虚空诸天以盖幢幡而为庄严。于上空中欲界天子。八十四千师子之座奉施如来。施如来已一一请言。唯愿如来坐我此座而转法轮。一一天子各见世尊坐其所施师子座上而转法轮。世尊如是满足一切诸天子意。

又复世尊转法轮时。几许众生舍恶行善。彼义今释。憍陈如等有五比丘。复有诸天六十亿数。复色界天八十亿数。复有八十四千亿人。此何处说。彼广普经有偈说言。

阿若居邻等　　如是五比丘
六十亿诸天　　皆得法眼净
八十亿色天　　净无上法眼
净胜法眼人　　八万四千亿

以要言之。众生住持示说众生法。住持者示现说法。又复有义。众生住持示现。令知众生心行八万四千法。住持者示现令知八万四千法聚光明多所饶益。又复有义。众生住持此为示现。众生平等法住持者。示法平等。又复此二世谛示现。

大般涅槃经论

顶礼净觉海　　住持甘露门
亦礼不思议　　自性清净藏
救世诸度门　　正趣实谛道
及如学而学　　如法证实义
愍长迷苍生　　含悲传世间

从初如是至流血洒地。名不思议神通反示分。纯陀哀叹二品。名成就种性遣执分。从三告以下讫大众问品。名正法实义分。五行十功德。名方便修成分。师子吼品。名离诸放逸入证分。迦葉品名慈光善巧住持分。憍陈如品。名显相分。云何得长寿金刚不坏身。迦葉欲共众生同闻故问。答意我修三业故得长寿。云何金刚不坏身。问一切众生皆败坏。云何得不坏。如前所行得不坏。云何坚固力。心无分别故得坚固。无来无去故长寿。不可说故不坏。无流动故坚固。云何得长寿。金刚不坏身故得长寿。云何不坏。得坚固力故不坏。迦葉为众生非一问可了答法相不尽故问。

愿佛开微密广为众生说。云何微密。身外有佛亦不密。身内有佛亦非密。非有非无亦非密。众生是佛故微密。云何众生是佛。众生非有非无非非有非非无。是故众生是佛。

云何得广大。为众作依止。何以故名广大。无有识相无不是佛。行无不净德无不满。故言为众作依止。见释迦依止者。不名依止。小乘解义。慈故令众生依止。实非阿罗汉。如与罗汉等者。昔教王宫生得阿罗汉。今说王宫非生双林非灭。云何非罗汉。如与罗汉等。迦葉未蒙佛教。不问四依止。问如来若王宫非生。双林非灭。自然得戒。不由四果。实非阿罗汉。云何如来。与罗汉等。解云。若如来实是阿罗汉。四依可与罗汉等。佛实非罗汉。那得言如与罗汉等。释迦身有二名。一名应来二名菩萨实行。言应者。从莲华藏世界。是大庄严佛。作太子现王宫生双林灭此是菩萨游戏法。第二真者无所从来。云何与罗汉等。佛有二种名。一真佛化同声闻。阿罗汉佛。非实声闻。云何与四声闻等。解向前实有罗汉。可言我与罗汉等。前不曾有罗汉。言罗汉者我身自作。云何与等。又解释迦身名阿罗汉。性地菩萨云何与罗汉等。第二实行菩萨。应来亦能化作佛。释迦实是阿罗汉可言等。释迦不曾是罗汉。云何等。是故正性地菩萨是阿罗汉。阿罗汉此菩萨。实非佛。罗汉云何与佛等。释迦实是阿罗汉可言等。释迦不

曾是罗汉。云何等。是故正实行菩萨。是阿罗汉。是故王宫生双林灭皆是游戏。菩萨现作。前实无阿罗汉。由我化故众生得阿罗汉。是故我作阿罗汉。第二莲华藏世界菩萨化与我无异。是故实非阿罗汉。如与罗汉等。若我实是罗汉。菩萨可与我等。执我为罗汉者。此非菩萨法相化通。皆是不实解。四依。欢喜地为初依。六地为二依。八地为三依。法云地为四依。化声闻声闻虚断。不曾是阿罗汉。云何与等。菩萨名为法佛。亦名缘佛。云何法佛。从法中生行法故。得见故。名法佛。云何缘佛。有缘故。见名为缘佛。问迦葉意。若自解不须如此问。若不曾闻不曾见。云何作如此问。答迦葉是十二童子。如来威神力加教故能问。迦葉所问正是涅槃更无异外。

云何知天魔为众作留难。解此迦葉正问如来身。不问未来何以得知。众生身自不信。云何有外魔来作留难。如来今在道树下始成佛。正法将兴。魔畏失其徒众故作留难。

云何诸调御心喜说真谛。云何名调御。凡夫众生无所知。闻大乘是大乘。闻小乘是小乘。闻苦是苦。闻乐是乐。何以名调御。非苦说苦。非乐说乐。非常说常。昔日说小今说大。亦不名心喜说真谛。不名为调御。今说无常非无常。苦乐非苦乐。无来无去。是名说真谛。

正善具成就。演说四颠倒。正善具成就者。菩萨行四无量心十波罗蜜无不平等。是名相中正善。菩萨行无不正善。声闻有彼此故。不名为正善。菩萨无彼此故。名为正善。第二正善者。昔教不正。声闻不具成就。今者涅槃理正。无来无去无生无灭。名为正善具成就。第二从欢喜已上至法云地。是名具成就。演说四颠倒。声闻人言我常乐我净。佛苦空无常是倒。声闻苦空无常。佛常乐我净亦颠倒。佛常乐我净。众生苦空无常亦是倒。云何如来说四颠倒。为声闻说。正说四颠倒是不颠倒更无外法是颠倒不颠倒。是名心喜说真谛。经云说法不有亦不无。是名真谛。

云何诸菩萨能见难见性。迦葉有二种意。一欲使一切众生知有佛性。二不欲使见佛性。何以不欲使知见。欲令如来深解佛性。何以故名深。佛性非是可作可造可修可得故。名深。声闻狭小不究竟。不能见。菩萨行慈悲广济。不求见。为众生故。被缚故。名难见。第二解。佛性非是可见法能见所见能知所知能修所修故。名能见难见性。

云何解满字及与半字义。半字者渐教。满字者涅槃。满足教故名满字。摄佛教果功德尽名满字。声闻缘觉教不满足故。名半字。涅槃名顿亦名渐。今论涅槃二谛相对中满。就行有满不满故名渐教。就理无满不满。是故涅槃名渐教。形半字。涅槃名顿教。第二复次言满半者。是众生妄想。理不是满不满。是故言涅槃渐教。云何诸菩萨能见

难见性。是或但见法。又言云何解满字及与半字义。今更无见不见。

云何共圣行。如娑罗娑鸟。如来在王宫。取妇有儿。或出家与声闻同。譬如娑罗娑鸟共为一群不可分别。圣者如来与一切众生。同修同行故。言云何共圣行如娑罗娑鸟第二解。色为圣人。声闻色心为圣人。菩萨圣人非心色。言有心色者故非圣人。声闻圣人形色为共。菩萨圣人无青黄赤白心识。理共有心识凡夫。无心识圣人故言圣人。言娑罗娑鸟者总名。譬如来共一切众生不可分别。迦邻提者。譬涅槃别一切众生。还去声闻意。菩萨知如来与一切众生无差别故名共。解有相舍离。如来未出世。有凡有圣相舍离。如来出世一切众生不相舍离。声闻意。菩萨不相舍离者。如来不出世不相舍离。如来出世不相离。解世谛无苦空无常。第一义谛无常乐我净。有人言。无世谛有常乐我净。浅解义理。又有人言。有是世谛。无是第一义谛。亦有亦无是世谛。非有非无是第一义谛。非有非无更无外法故。名共圣行。

迦邻提。日月太白与岁星。云何名日月。此日月者。譬喻凡夫见日月有出没。圣人不曾见出没。第二声闻人。见佛王宫生双林灭。菩萨不曾见王宫生双林入涅槃。第三日月没故。太白岁星出。世人生怪。如来入涅槃。声闻缘觉出。法与如来异故言星出。众生妄见日月岁星有出没。而实无出没。众生见如来有生灭。而如来实无生灭。

云何未发心而名为菩萨。声闻有发不发。缘觉亦有发不发。菩萨亦有发不发。此三种菩萨名发心。云何发心者。果异可得名发心。如来从初教。众生有发不发。昔教有发不名为发。云何不名发。见有佛异可得可求差别不名发。何者名发。今说无相涅槃理薰故。令一切发名为发。无有声闻缘觉菩萨。有发不发故。言未发心而名为菩萨。涅槃平等照一切故。一切未发心。皆名为菩萨。迦葉何故问云何未发心而名为菩萨。发心者。见日月。不发心不见日月。二发心者。见常住。不发心者不见。向者如来出世有发不发。发者见不发不见。今者涅槃平等照。发亦是发亦是不发。

云何于大众而得无所畏。菩萨出世慈悲平等。不坏众生相故。言无所畏。菩萨无畏众生亦无畏。云何众生不畏。菩萨出世不坏众生相。是故众生亦不畏。如来出世。以慈悲喜舍四无量心。平等无有差别。无有天魔外道乃至一阐提。如一子想无所畏。何以众生无所畏。一切众生视如来。如父母故无所畏。何以名阐提。不识佛不识内外道名一阐提。问一阐提不识内外。与菩萨何异。解言菩萨不识内外不杀。一阐提不识故行杀。犹如阎浮金无能说其过。解此是和众义。阎浮檀金有四种。其四者何。一青二黄三赤四紫磨。青者喻外道。黄者喻声闻缘觉。赤喻六波罗蜜菩萨。紫磨喻如来。阎浮金亦有青黄赤白。有四种诸色。二者世间好物。虽复端正犹有阙少。阎浮金者不如

此物。不可说其过。喻如来得涅槃。亦种种声闻外道六波罗蜜菩萨。犹如阎浮金不可说其过。紫磨金具有众色。喻涅槃具有天魔外道声闻缘觉六波罗蜜菩萨。何以如此。此外更无异法。紫磨金一切具足。诸色不可说。声闻缘觉六波罗蜜外道种种有故不可说。涅槃理非青黄赤白法。亦青黄赤白故。言不可说。若有青黄赤白可说其过。此青黄赤白不曾有故不可说。云何处浊世不污如莲华。浊世者五浊。云何五浊。劫浊烦恼浊。释迦出于五浊。王宫生有妻子。金银七珍种种财物。皆名为浊不为所染故。名处浊世不污如莲华。第二第三乘法。名之为浊。金者涅槃不为三乘所染故名不污。

云何处烦恼。烦恼不能染。如医疗众病。不为病所污。迦葉问意据如来。三界烦恼九十八使。如来出世不为所污。一切众生。三界烦恼九十八使所污。第二声闻缘觉六波罗蜜。计有烦恼可断佛果可得。是故为烦恼所污。十地菩萨。行通达大智故。不为烦恼所污。第四大菩萨望果。亦为烦恼所污。今者涅槃非是因果所得。是故不为所污。第五四谛教乃至般若波罗蜜法华。亦名烦恼所污。今者涅槃理。无流动无得失无起灭。是故不为所污。如医疗众病不为病所污。如来出世始从三归五戒。乃至菩萨戒弹指低头。以渐教化治众生病。知烦恼故不为病所污。众生不知烦恼故。恒为病所污。第二次第教。亦名治众生病。第三名力教神通变化身一切降伏。亦名治众生病。第四今时说涅槃治前别教患。亦名疗众病。云何名患。一切众生未发心名患。见丈六发心。又解非丈六使发心。涅槃平等照令使发心故。名疗众病。

生死大海中。云何作船师。三界名生死。如来出世亦名生死。何以名生死如来法能度众生。令不生死故言生死大海中作船师。第二丈六说次第法。乃至法华。亦名生死法。今说涅槃无来无去无生无灭。度前生死教故名船师。初解丈六不生死。及教不生灭。第二丈六及教亦生死。涅槃无生灭。第三佛灭度后。谁能度生死。唯大菩萨能度生死。第四菩萨亦不能度。大涅槃理能度生死。喻世间船师善解方便能知海难。烦恼大海三界为船。如来种种方便。说三乘法为船师。世间船师指因指果众生上船。如来方便说三乘法。说因说果。言出三界者犹是生死。是故以三界为船。初次第教者。以生死度众生故。名为船师。法华以万行为船师。今涅槃以无生死为船。何以示病所污。复有生死大海中。云何作船师。前去烦恼。又烦恼大海中作船师。度令到彼岸。云何舍生死。如蛇脱故皮。迦葉问。如来出世生死。今说入涅槃道。我不生不死。如蛇脱故皮不生灭。次第丈六所说是生死法。今者说涅槃不灭。前次第教此教无理。如蛇脱故皮。无利无功德。今者涅槃无生无灭亦不破教。第二一切众生。乃至言说不言说。有形类悉有空名。唯涅槃是真实理。

云何观三宝。犹如天意树。三宝名轨则。如来出世示现有三宝。由有三宝故。受三归得五戒。亦得弹指。亦得随意所修随意所得。如来亦名如意三宝。亦名如来如意众生如意。云何众生如意。随意受三归五戒。乃至菩萨悉得果报故。名众生如意。如来如意者。随众生根感故名如意。今言涅槃如意者。一切苦乐善恶。无不是理故名如意。故言观三宝犹如天意树。喻他化自在天有一树。能随诸天意所得故。名如意树。诸天行行久故感得此树。三宝亦如是。众生行行久故。感得丈六故名三宝犹如天意树。

三乘若无性。云何而得说三乘者。非如来说一法。三乘者众生根故。言一音说随类解。如来说三乘不名说。逐众生根故。有小有大。如来虽说三乘。非如来本意。何者如来本意。涅槃是。迦葉问意三乘若无性。云何而得说。如来答意。一切诸佛不为众生说三乘。今者涅槃实相小非小大非大。当知三乘教是一相无有大小。第三说涅槃理处。不道大不道小。众生智差别故教差别。理无差别大小故。得说大小。向者差别者。正是无差别更无异外。

犹如乐未生。云何名受乐迦葉问言众生不知乐。云何说受乐。凡夫有苦无乐。菩萨有乐无苦。何以有乐。菩萨智通达到果故知乐。众生不知故苦。菩萨知果。言菩萨乐不是乐。众生苦不是苦。等是妄故。涅槃无苦无乐。名为大乐故乐未生。云何名受乐。问如来娑罗林说法。何以不纯戒持得福戒不得福戒外道是佛戒非。佛答意。向者杂教是涅槃。更无外道涅槃。云何诸菩萨而得不坏众。一解声闻缘觉六波罗蜜菩萨。乃至外道。有彼此有得证。故名为坏众。第二菩萨密行密教。知众生根性。不坏众生相故名坏。菩萨所不坏者能坏。不能坏非菩萨。能作法如此不乖法相故。名不坏众。第三菩萨知涅槃无青黄赤白无彼此故。名不坏众。第四不坏者。涅槃理非得非证非造非作故。得不坏众。第五真理不坏众生。众生亦不坏理。何以如此。众生是理。理外更无众生故。不坏众。

云何为生盲而作眼目导。迦葉问。云何作眼目导。一解前教声闻缘觉六波罗蜜。随其相解名生盲。如来解声闻缘觉六波罗蜜。若曾有所得。是不可开。此法曾有故开。譬如盲人不知青黄赤白。若有人语青黄赤白转迷。若道无青黄赤白称所解。名作开喻。三乘人明有因有果。差别有得不得。今语涅槃。若有长有短有得有不得转迷。言涅槃无青黄赤白。无得无证无长无短故。名为开因。丈六修道持戒布施。不是因。因佛性无得无修。是名为因。一切众生视三乘人以为法。三乘者名青盲。非但三乘人。一切众生亦青盲。法非可见不可见。可开不可开。可至不可至。以教故道青盲理不道青盲无青盲。是故道青盲不青盲不乖法相。若有此二种可道不曾有不曾无。何以说。是有不有

无不无开不开。都不乖故言开。

云何示多头。唯愿大仙说迦葉问意。如来初教种种多头。今涅槃。何以唯一无二。如来答非我多头。众生昔行多根故。是故说多头。故言示多头。第二法多。何以名多。法相如此所以示多头。第三所由说多。此法若有。可名多说。此法不曾有。是故不多说。第四涅槃理相如此。非是多不多。第五真理。本末非是有无法。是故说不说无所妨碍。

涅槃经本有今无偈论一卷

涅槃经本有今无偈论

涅槃经三世义。

解纯陀疑问。论曰。多弟子已成熟。纯陀未成熟。佛为纯陀未成熟故。显示大般涅槃。讲说大经。受大功德。为成熟故来拘尸那城。云何纯陀而有疑心。有二因缘。一见同相未见别相生疑心。二见别相不见同相故。起疑心者。如遥见杌疑为是人为是杌。若见乌鸟集上鹿从其下过。知是杌非人。若见举手挑衣者。知人非杌。别相不见同相生疑心者。如空不共相是常住。如见地不共相是无常。声闻者不共相。于声闻不共相生疑。为同空是常住。为同地是无常。凡夫为同相故起疑心。声闻缘觉为别相故起疑心。凡夫为有生法故起疑心。声闻缘觉为无生法故起疑心。纯陀不为此二种故起疑心。为欲利益众生故生此疑。如此大菩萨。那得于佛生疑。于此大会大有外道聚集有外道说佛死而更生。复有说。如灯尽火灭。复有说。佛灭后有尽有不尽。为释此疑故。佛说偈。

本有今无　　本无今有　　三世有法
无有是处

佛为二乘故说偈。烦恼生得圣修得。凡夫性生得。圣性修得。烦恼缚生得。解缚修得。生死生得涅槃修得。本生今修。本是生今是修。为二乘作此解说不谤大乘。为大乘作此解说是谤大乘。此是不相应大乘。谁能令相应大乘。是故我等依义选择。思惟义不依语言。不选择思惟语言。为修行大乘者说。过三种义显了别义。言本有今无。本无今有。三时有。是三种义无有。无有是处。何故三种义不成就。若本有今无者。一切如来等则无解脱。何以故。性不定住故。以前有后无故。一切真有亦无。真有俗有亦无。何以故。真有前后无异故。俗有无本故。是故真俗二义不成就。于此二义不明了。僧佉外道亦如是说。因中有果。譬如乳有酪生酥等。是增益僧佉等义。若本无碍。现在时中谁能为障。若汝思惟妨碍。因缘和合为障者。是义不然。何以故。前后无异故。若今不障本时何故不障。有何道理。本不依因缘生。后依那因缘灭。所言本者。以何法为本。为初起为当相续为本。若初起为本。初不为因缘所生。后如初。亦不为因缘所生。若如是说十二因缘法如如义。皆悉已破。则同外道说无因义。若相续为本者。相续亦不定。何以故。分分不定故。云何相续为本。是故一切有生之法。说本无因。如此说者则无道理。本无今有者。若前是无本而今

有。有者则无得解脱者。前烦恼未起。则是离解脱。而后生烦恼则无解脱。若前无今有者。最极无生当应得生。如空生花。若汝思惟一则无因。是义不然。何以故。如屋与花二同是未有。何故因缘生屋。不因缘生花。等是无故。是义无道理。若本无生。而今得生。则破本义。是义不然。何以故。初生是本故。若汝思惟因缘。是初生则非初。是故生非是本。是亦不然。何以故。汝意欲破本有故。欲立因缘本者。是故不过本故。前未有法因云何生。若其生者为具足生。为分分生。若具足生者。为一时生。为前后生。若一时生。则因果同时不可分别。若果后生。因在前灭。谁生后果。如煮熟鸡而复作声还生。若具足者。何用观因。若分分生者。亦同前失。是故本无今有。欲安立因。是义不然。

三时有者。无有是义。若有是三世者。为一义遍三世。为一一义各各三世。如此二义并皆不然。何以故。若一义遍三世者。不得一世有三。何以故。相妨碍故。若义依时。则过去未来分分无穷。若时依义。义一故则无三世。离义故则无别时。是故三时皆不成就。若一物遍三世者。是物则不可说名。何以故。一物二成就故。若尔生死涅槃则是一。若各各世有者。三世各自有如现世能生果。过去未来何意不能生。若具能生。则无一人得解脱者。若不能生过去未来。谁断果报。言过去未来是有者。为体故说有。为用故说有。若为体说有。云何可破而为三分。若为用说有者。过去灭未来未生。云何起用。若汝思惟三世是有为能说。三世不为能说。三世不为体说。若同有体。一则有能。二则无能。是义不然。若汝思惟为时节有能。不说能。知芭蕉一生果不能重生。义亦不然。何以故。义不定故。此三时谁之所有。若有因生难则无穷。若无因生则时节义不成就。若汝思惟未来是前。现在是中。过去是后。作三世者。何以故。未来力逼出故现在。现在力逼出过去。如恒河水。未来水逼现在水。现在水逼过去水。若一世成就。则三世成就。是义不然。何以故。水是同时。处所别故。故说三时三世有义。是故不然。无无是处者。如小乘说无是处。如外道说无是处。破小乘外道如是。偈义一破邪义。二立正义。破邪义者。依语言说。立正义者。依于义说。所言正义者。本有今有。过于三世。是名正义。本有今有者。从初发心至得涅槃。一味无异。不依生因。不依灭因。有则清净。凡夫法不能染。圣人法不能清净。若起四重五逆不能令减。若修慧断恶不能令增。若有见得清净眼。若有见得毒恶眼。依方便则过语言道及一切思惟。不可说不可思惟摄受。因果非因非果。是地非数量一时能分别。是诸佛如来境界。生死涅槃是地逆顺故。若逆是生死。若顺是涅槃地。是前际是后际。是发心地是金刚后心地。破一切见。清净一切见。一切众生应当受用。如来一体最归依处。摄受一切宝是大涅槃。过三世者。为用说涅槃功德。何者过三世。为生故分别三世。涅槃无生故。不可分别。三世者。未生得

生。已生即灭。涅槃无灭故常住。是故自在。以自在故。是故最乐。为体故说清净。为用故说常乐我。自体故清净。对生死故常乐我。复次有二种义。若本有今有。则是常见。若过三世。则是断见。若二义待来离断常。是中道。如是俗谛真谛相待故。有如是十二因缘真实。何以故。离二边是真十二因缘。若能善解。即见如来现在于世。是故如来说十二因缘是如来身。于真俗二谛。以不二故。是十二缘真佛道。如是偈有二义。一则对因义。断于邪道。二理得义显示实。如是二义。是如来事。依大智依。大慈悲。五常义。

一无穷常。二无起常。三恒在常。四湛然常。五无变常。无穷常者有十。一因无边故常。二众生无边故常。三大悲无边故常。四四如意足无边故常。五慧无边故常。六恒在定故常。七安乐清凉故常。八行于世间八法不能染故常。九甘露寂静远离四魔故常。十性无生故常。因无边者。无量劫来舍身命财。为摄持正法。正法既无边际无穷尽。此即以无穷之因。得无穷之果。果即三身也。

二无起常者。依前际非本无今有。不为意生身所生故。三恒在常者。依后际离不可思议死坏故。四湛然常者。依中际不为无明烦恼病所破坏故。五无变常者。过三际不为无漏业果报所变异故。第三恒在离死。第四湛然离病。第五无变者。初地至如来地通名无穷。从八地至如来名无起。从九地至如来。亦分得名为无变常者。正论五义并在佛地。

诸行无常　　是生灭法　　生灭灭已
寂灭为乐

三藏阇梨解旨云。诸行无常者。诸行即是色心诸行。行于三世中也。无常自有五义。一失灭无常。二相离无常。三变异无常。亦名回转无常。四有分无常。五自性无常。所言失灭者。如百年报尽寿命失灭也。二相离无常者。即是骨肉离散也。三变异者。如骨色初白后变为鸽色也。回转者。即转白为鸽色。四有分无常。如根尘识三事未和合时。名为本无无常。已有还无名为灭坏。即是已有还无。无常根尘识共聚。总名为有分也。五自性者。为有前四义故。名为自性无常也。是生者。是未来世生也。灭法者。是过去世已灭法也。生灭者是现在世也。而现在摄生灭者。生而即灭故。云生灭居现在也。言寂灭为乐者。若言灭法为乐。此义不然。何以故。为有现在灭是过去。已灭法为残。以有残故非乐也。若灭现在生灭为乐者。此事不然。何以故。为有未来生是现在世残故。有残故非乐也。若言未来生是常者。此义不然。生必有灭。故非常也。若能令未来应生法而不得生。乃可为乐耳。寂灭为乐。即其义也。上三句明生死有为法故无常。后一句辨涅槃。是无为法故常住。

能断金刚般若波罗蜜多经论颂

胜利益应知　于身并属者
得未得不退　谓最胜付嘱
于心广最胜　至极无颠倒
利益意乐处　此乘功德满
六度皆名施　由财无畏法
此中一二三　名修行不住
为自身报恩　果报皆不着
为离于不起　及离为余行
摄伏在三轮　于相心除遣
后后诸疑惑　随生皆悉除
若将为集造　妙相非胜相
三相迁异故　无此谓如来
因与果甚深　于彼恶时说
此非无利益　由三菩萨殊
由于先佛所　奉持于戒学
并植善根故　名具戒具德
能断于我想　及以法想故
此名为具慧　二四殊成八
别体相续起　至寿尽而住
更求于余趣　我想有四种
皆无故非有　有故不可说
是言说因故　法想有四种
由彼信解力　信故生实想
不如言取故　取为正说故
佛了果非比　由愿智故知
为求利敬者　遮其自说故
证不住于法　为是随顺故
犹如舍其筏　是密意应知
化体非真佛　亦非说法者
说法非二取　所说离言诠
自受为他说　非无益集福
福不持菩提　彼二能持故
得自性因故　此余者是生
唯是佛法故　能成最胜福
不取自果故　非可取可说

解脱二障故　　说妙生无诤
在燃灯佛所　　言不取证法
由斯证法成　　非所取所说
智流唯识性　　国土非所执
无形故胜故　　非严许严性
譬如妙高山　　于受用无取
非有漏性故　　亦非是因造
为显多差别　　及以成殊胜
前后福不同　　更陈其喻说
两成尊重故　　由等流殊胜
烦恼因性故　　由劣亦胜故
彼果胜苦故　　难逢胜事故
境岸非知故　　于余不共故
是甚深性故　　胜余略诠故
胄族高胜故　　望福福殊胜
彼行堪忍时　　虽苦行善故
彼德难量故　　由斯名胜事
由无恚怒情　　不名为苦性
有安乐大悲　　行时非苦果
生心因不舍　　是故应坚求
谓是得忍边　　及此心方便
应知正行者　　是利生因故
于有情事相　　应知遍除遣
彼事谓名聚　　最胜除其想
诸世尊无比　　由真见相应
果不住因位　　是得彼果因
世尊实语故　　应知有四种
立要说下乘　　及说大乘义
由诸授记事　　皆无有差别
不得彼顺故　　是非实非妄
如言而执者　　对彼故宣说
常时诸处有　　于真性不获
由无知有住　　智无住得真
无智犹如闇　　当闲智若明
能对及所治　　得失现前故
由如是正行　　获如是福量
于法正行者　　业用今当说
于人有三种　　受持闻广说
义得由从他　　及已闻思故
此谓熟内已　　余成他有情

由事时大性　　望福福殊胜
非境性独性　　能依是大人
及难可得闻　　无上因增长
若但持正法　　所依处成器
蠲除诸业障　　速获智通性
世妙事圆满　　异熟极尊贵
于此法修行　　应知获斯业
由自身行时　　将已为菩萨
说名为心障　　违于无住心
授后时记故　　然灯行非胜
菩萨彼行同　　非实由因造
无彼相为相　　故显非是妄
由法是佛法　　皆非有为相
谓以法身佛　　应知喻丈夫
无障圆具身　　是遍满性故
及德体大故　　亦名为大身
非有身是有　　说彼作非身
不了于法界　　作度有情心
及清净土田　　此名为诳妄
于菩萨众生　　诸法无自性
若解虽非圣　　名圣慧应知
虽不见诸法　　此非无有眼
佛能具五种　　由境虚妄故
种种心流转　　离于念处故
彼无持常转　　故说为虚妄
应知是智持　　福乃非虚妄
显此福因故　　重陈共喻言
谓于真法身　　无随好圆满
亦非是具相　　非身性应知
于法身无别　　非如来无二
重言其具相　　由二体皆无
如佛说亦无　　说二是所执
由不离法界　　说亦无自性
能说所说虽甚深　　然亦非无敬信者
由非众生非非生　　非圣圣性相应故
少法无有故　　无上觉应知
由法界不增　　清净平等性
及方便无上　　由漏性非法
是故非善法　　由此名为善
说法虽无记　　非不得应知

由斯一法宝　　胜彼宝无量
于诸算势类　　因亦有差殊
寻思于世间　　喻所不能及
法界平等故　　佛不度众生
于诸名共聚　　不在法界外
若起于法执　　与我执过同
定执脱有情　　是无执妄执
不应以色体　　唯如来法身
勿彼转轮王　　与如来齐等
即具相果报　　圆满福不许
能招于法身　　由方便异性
唯见色闻声　　是人不知佛
此真如法身　　非是识境界
其福不失亡　　果报不断绝
得忍亦不断　　以获无垢故
更论于福因　　为此陈其喻
彼福无报故　　正取非越取
彼福招化果　　作利有情事
彼事由任运　　成佛现诸方
去来等是化　　正觉常不动
彼于法界处　　非一异应知
微尘将作墨　　喻显于法界
此论造墨事　　为彰烦恼尽
非聚非集性　　显是非一性
于彼总集性　　明其非异性
不了但俗言　　诸凡愚妄执
断我法二种　　非证觉无故
是故见无见　　无境虚妄执
由此是细障　　如是知故断
由得二种智　　及定彼方除
陈福明化身　　非无无尽福
诸佛说法时　　不言身是化
由不自言故　　是其真实说
如来涅槃证　　非造亦不殊
此集造有九　　以正智观故
见相及与识　　居处身受用
过去并现存　　未至详观察
由观察相故　　受用及迁流
于有为事中　　获无垢自在

遗教经论

顶礼三世尊　　无上功德海
哀愍度众生　　是故我归命
清净深法藏　　增长修行者
世及出世间　　我等皆南无
我所建立论　　解释佛经义
为彼诸菩萨　　令知方便道
以知彼道故　　佛法得久住
灭除凡圣过　　成就自他利

此修多罗中。建立菩萨所修行法有七分。一序分。二修集世间功德分。三成就出世间大人功德分。四显示毕竟甚深功德分。五显示入证决定分。六分别未入上上证为断疑分。七离种种自性清净无我分。

释迦牟尼佛。初转法轮度阿若憍陈如。最后说法度须跋陀罗。所应度者皆已度讫。于娑罗双树间将入涅槃。是时中夜寂然无声。为诸弟子略说法要。

论曰。初序分。修多罗显示利益成就毕竟故。是中成就毕竟有六种功德。一法师成就毕竟功德。二开法门成就毕竟功德。三弟子成就毕竟功德。四大总相成就毕竟功德。五因果自相成就毕竟功德。六分别总相成就毕竟功德。

初成就毕竟有三种相。一总相。二别相。三总别相。总相者。如经牟尼故。别相者。如经释迦故。总别相者。佛故。是中释迦者。示现化众生巧便故。复家姓尊贵故。牟尼者。一切诸佛功德故。复示自体清净故。开法门成就毕竟功德者。有二白净法句。一道场白净法句。二涅槃白净法句。此二白净法前后二句。说示转说义应知。道场白净法者。如经初转法轮故。涅槃白净法句者。如经最后说法故。弟子成就毕竟功德者。示能受持二种白净法门故。成就自利益行故。显现如来快说法门功德故。如经度阿若憍陈如故。度须跋陀罗故。此二句修多罗示八种成就故。

云何为八。谓二种受持成就故。二种白净法门成就故。二种自利益行成就故。二种快说法门功德成就故。大总相成就毕竟功德者。二八成就总故。如经所应度者皆已度讫故。因果自相成就毕竟功德者。有四种自相。一因自相。如经娑罗双树间故。二因共果自相。如经将

入涅槃故。三总自相。如经是时中夜故。四果自相。如经寂然无声故。于中总自相者。远离二边故。成就二种中道故。一者正觉中道。二者离正觉中道。是中离正觉中道者。即果自相应知。此果有二种。一者自性无说离念涅槃果。二者远离觉观涅槃果故。分别总相成就毕竟功德者。分别人法二位差别故。人位差别者。上首眷属差别故。如经为诸弟子故。法位差别者。世间出世间法等故。如经略说法要故。已说序分。次说修集世间功德分。此功德有三。一者修集对治邪业功德。二者修集对治止苦功德。三者。修集对治灭烦恼功德。

对治邪业功德者。

经曰。汝等比丘。于我灭后。当尊重珍敬波罗提木叉。如闇遇明贫人得宝。当知此则是汝太师。若我住世。无异此也。

论曰。此修多罗中。每说比丘者。示现远离相故。复示摩诃衍方便道。与二乘共故。又于四众亦同远离行故。于我灭后者。此言示现遗教义故。不尽灭法故。以不尽法清净法身。常为世间作究竟度故。如经当尊重珍敬波罗提木叉故。此木叉亦是毗尼相顺法故。复是诸行调伏义故。如来不灭法身自体解脱说波罗提木叉。依此法身。得度二种障故。一者有烦恼暗障。二者空无善根障。得度烦恼暗障者。如盲得眼。相似法故。如经如暗遇明故。得度空无善根障者。满足财宝相似法故。如经贫人得宝故。余者示现波罗提木叉。是修行大师故。如经当知此则是汝大师故。又示住持利益人法相似故。如经若我住世无异此也故。依根本清净戒已说。次说方便远离清净戒。

经曰。持净戒者。不得贩卖贸易安置田宅畜养人民奴婢畜生一切种殖及诸财宝。皆当远离如避火坑。不得斩伐草木垦土掘地。合和汤药占相吉凶仰观星宿推步盈虚历数算计皆所不应。节身时食清净自活。不得参豫世事通致使命。咒术仙药结好贵人。亲厚媟慢皆不应作。当自端心正念求度。不得包藏瑕疵显异惑众。于四供养知量知足。趣得供事不应蓄积。

论曰。此中方便远离净者。护根本净戒故。如经持净戒者故。云何护根本。何者是根本。护根本者。今说二种。何等为二。一者不同凡夫增过护。二者不同外道损智护。不同凡夫增过护者。有十一事。一者方便求利增过。如经不得贩故。二者现前求利增过。如经不得卖故。三者交易求利增过。如经不得贸易故。若依世价无求利心。不犯卖买。法式如毗尼中广说。四者所居业处。求多安隐增过。如经不得安置田宅故。五者眷属增过。如经不得畜养人民故。此示外眷属非同意者。何故不但言人。而复说民者。以其同在人中。于善法不了畜生之属故。六者难生卑下心增过。如经不得畜奴婢故。七者养生求利增

过。如经不得畜生故。八者多事增过。如经不得一切种植故。九者积聚增过。如经及诸财宝故。十者不觉增过。如经皆当远离如避火坑。十一者不顺威仪及损众生增过。如经不得斩伐草木垦土掘地故。此十一种增过事。修行菩萨宜速远离不应亲近。避大火聚相似法故。如经皆当远离如避火坑故。不同外道损智护者。谓世间分别见故。此分别见有五句十种分别。如经合和汤药乃至皆所不应故。遮异见故。何者是根本者。此示根本有二种。一者行法根本故。二者行处根本故。行法根本者。波罗提木叉故。行处根本者。身口意故。于身口意行处。行波罗提木叉故。节身时食等。示现身口意行处。波罗提木叉故。修行菩萨当知三处波罗提木叉。无复有余解脱故。身处波罗提木叉。有五种解脱三种障对治二种不应作不作故。一者他求放逸障。此障对治。如经节身故。二者内资无厌足障此障对治。如经时食故。三者共相追求障。此障对治。如经清净自活故。四者自性止多事。如经不得参豫世事故。五者自性尊重。不作轻贱事。如经不得通致使命故。后二句示现不应作不作。云何五种身解脱。一者外缘身解脱。二者内缘身解脱。三者自相缘身解脱。四者众事缘身解脱。五者远离异方便缘身解脱。五种解脱中。初句总余句别应知。口处波罗提木叉者。有二种邪语不应作不作。一者依邪法语。有二种不应作。一邪术恼众生语。二依邪药作世辩不正语。如经咒术仙药故。二者依邪人语。亦二种不应作。一者与族姓同好。多作鄙呓语。二者亲近族姓。多作我慢语。如经结好贵人亲厚媟慢皆不应作故。意处波罗提木叉者。有六句说三种障。对治三种不应作不作。一者多见他过障。犯自净心故。此对治。如经当自端心故。二者邪思惟障。不能自度下地故。此对治。如经正念求度故。三者于受用众具中无限无厌足障。此对治。第五句于四供养知量知足故。此供养有二种。一者于身分中供养。谓饮食衣服卧具汤药供养身分故。二者于心分中供养。谓不共心供养。无厌足心供养。二事相违心供养。等分心供养。此四种心供养。痴乱众生常受用故。不知节量故。若入三昧分者知量故。若入道分者知足故。三种不应作不作者。一不污净戒不受持心垢故。如经不得包藏瑕疵故。二者远离。无缘显己胜行。令他不正解故。如经显异惑众故。三者远离贪覆心贮积众具故。如经趣得供事不应蓄积故。已说从根本戒。次说根本戒与从戒俱解脱。能生诸功德故。

经曰。此则略说持戒之相。戒是正顺解脱之本故。名波罗提木叉依。因此戒。得生诸禅定及灭苦智慧。

论曰。从戒是戒相故。不可广说显示略说应知。如经此则略说持戒之相故。戒是正顺者。此言示现从戒义故。于此彼处说从有二种。一者从根本戒。二者从根本所起成就戒。从根本戒者。示现顺根本无作。波罗提木叉如向已说故。从根本所起成就戒者。示现后际解脱

因。中际从戒生故。如经解脱之本故。戒是解脱体能正度故。如经故名波罗提木叉故。此言示现能度身口意恶。彼岸成就三业解脱故。能生诸功德者。示现有色解脱功德无色解脱功德。彼二相顺相违解脱功德。皆从彼生故。如经依因此戒得生诸禅定及灭苦智慧故。次说劝修戒利益故。

经曰。是故比丘。当持净戒。勿令毁缺。若人能持净戒。是则能有善法。若无净戒。诸善功德皆不得生。是以当知戒为第一安隐功德住处。

论曰。云何劝修戒利益。于中有五种劝。一者劝不失自体。如经当持净戒故。二者劝不舍方便。如经勿令毁缺故。三者劝远离诸过身口意业。常集功德故。如经若人能持净戒是则能有善法故。四者劝知多过恶于身口意中。一切时不能生功德故。如经若无净戒诸善功德皆不得生故。五者显示持戒菩萨。于所修行三种戒中。有如是得失者。我当住安隐处。不住不安隐处故。如经是以当知戒为第一安隐功德住处故。此言正示现劝修利益胜义故。已说修集对治邪业功德。次说对治修集止苦功德。是中苦有三种。一者根欲放逸苦。二者多食苦。三者懈怠睡眠苦。是三种苦三昧乐门对治应知。云何根欲放逸苦对治。

经曰。汝等比丘。已能住戒。当制五根。勿令放逸入于五欲。譬如牧牛之人执杖视之。不令纵逸犯人苗稼。若纵五根非唯五欲。将无崖畔不可制也。亦如恶马不以辔制。将当牵人坠于坑陷。如被劫害苦止。一世。五根贼祸殃及累世。为害甚重不可不慎。是故智者制而不随。持之如贼不令纵逸。假令纵之。皆亦不久见其磨灭。

论曰。根放逸苦者。是苦因苦果故。依戒净三昧方便。摄念对治故。如经已能住戒当制五根故。何故但说五根。示现色非色别故。复示意根中有五根。二种对治故。云何二种。一者动念对治故。二者不动对治故。戒念护根利益相似法故。如经勿令放逸乃至犯人苗稼故。身戒清净故。种种色不放逸。牧牛相似法故。正念成就故。种种心不行执杖相似法故。以戒念成就故。三昧方便及正受功德无减无失故。不犯苗稼相似法故。复示无戒念失上上损心故。气分成就难对治故。如经若纵五根非唯五欲。将无崖畔不可制也故。次说无对难对治。恶马相似法故。如经亦如恶马不以辔制将当牵人坠于坑陷故。复示过重相似不相似。又因果深苦无量世故。示现先际中慎故。如经如被劫害苦止一世五根贼祸殃及累世为害甚重不可不慎故。向说戒念护。今说智护故。智者三昧观故。彼是三昧重障故。如经是故智者制而不随故。护彼如害命者。相似法故。如经持之如贼不令纵逸故。重者既如是。轻者云何制。是中轻者。谓细相习障故。于此处有时则有。无时则无故。不作意起故。如经假令纵之故。势无自立故。如经皆亦不久

故。性是无对不相见故。如经见其磨灭故。是中云何立见示现依见时说故。彼无见故灭见故。次说欲放逸苦对治。

经曰。此五根者心为其主是故汝等当好制心。心之可畏甚于毒蛇恶兽怨贼。大火越逸。未足喻也。动转轻躁但观于蜜不见深坑。譬如狂象无钩猿猴得树腾跃踔踯难可禁制。当急挫之无令放逸。纵此心者丧人善事。制之一处无事不办。是故比丘。当勤精进折伏汝心。

论曰。是中欲苦者。心性差别故。亦是苦因苦果故。示现种种色苦。依彼而有故。如经此五根者心为其主故应知。自他生过故。勤遮故。如经是故汝等当好制心故。何故勤遮。示现此心三昧障法故。何者是三昧相。云何障法相。三昧相者有三种。一者无二念三昧相。二者调柔不动三昧相。三者起多功德三昧相故。障法相者亦有三种。一者心性差别障。二者轻动不调障。三者失诸功德障。心性差别障者。如经心之可畏甚于毒蛇恶兽怨贼大火越逸未足喻也故。是中差别者。贪等四种差别故。修无二念三昧者。于此差别处可畏应知。四种譬喻相似法故。复示不相似法大可畏故。轻动不调障者。如经动转轻躁如是等故。于中动转者。示现诸根中转识动故。复速疾故。猿猴相似法故。但观于蜜者。示现有翳不见未来故。深坑者。障碍义故。是障碍有二种。一者生处障碍。二者修一切行时困苦不能成就障碍。狂象相似法故。急挫者。示现抑入无动处故。无令放逸者。显示摄入调伏聚故。失诸功德障者。如经纵此心者丧人善事故。无二念三昧相者。如经制之一处故。起多功德三昧相者。如经无事不办故。调柔不动三昧相者。如经当勤精进折伏汝心故。已说根欲苦对治。次说多食苦对治。

经曰。汝等比丘。受诸饮食当如服药。于好于恶勿生增减。趣得支身以除饥渴。如蜂采花但取其味不损色香。比丘亦尔。受人供养趣自除恼。无得多求坏其善心。譬如智者筹量牛力所堪多少。不令过分以竭其力。

论曰。多食者三昧障故。食有二种。何等为二。一者身食。二者心心数法食。若多段食难止息故。去禅定远故。是心心数法食者。欲界相违法中。方便对治故。复有第一义心三昧中尽故。成就无食三昧故。如是二种三昧。有六种功德成就。何等为六。一者受用对治功德成就。二者平等观功德成就。三者究竟对治功德成就。四者显示平等观功德相似成就。五者不虚受功德成就。六者知时功德成就。此六种功德显示成就二种三昧。第一第五第六功德成就。显示少食三昧故。余者三种功德成就。显示无食三昧故。受用对治功德成就者。如经汝等比丘受诸饮食当如服药故。平等观功德成就者。如经于好于恶勿生增减故。究竟对治功德成就者。如经趣得支身以除饥渴故。此示平等

法身摄平等观。究竟无饥渴故。显示平等观功德相似成就者。如经如蜂采花但取其味不损色香比丘亦尔故。是中不损者。示现非坏法观故。不虚受功德成就者。如经受人供养趣自除恼故。知时功德成就者。如经无得多求坏其善心故。多求者。示现心心数法多三昧功德不现前故。筹量牛力等。示知时相似法故。示现知时有二种。一者方便时计挍故。二者成就时相应故。示多食过故。已说多食苦对治。次说懈怠睡眠苦对治。

经曰。汝等比丘。昼则勤心修集善法无令失时。初夜后夜亦勿有废。中夜诵经以自消息。无以睡眠因缘令一生空过无所得也。当念无常之火烧诸世间。早求自度勿睡眠也。诸烦恼贼常伺杀人甚于怨家。安可睡眠不自惊悟。烦恼毒蛇睡在汝心。譬如黑蚖在汝室睡。当以持戒之钩早摒除之。睡蛇既出乃可安眠。不出而睡。是无惭人。惭耻之服于诸庄严最为第一。惭如铁钩。能制人非法。是故比丘。常当惭耻勿得暂替。若离惭耻。则失诸功德。有愧之人。则有善法。若无愧者。与诸禽兽无相异也。

论曰。懈怠睡眠苦对治者。不疲惓思惟对治故。是中何故懈怠睡眠共说障法。示现懈怠者。谓心懒堕故。睡眠者身闷重故。此二相顺共成一苦故。五种定障中共说故。于中起睡眠有三种。一从食起。二从时节起。三从心起。若从食及时节起者。是阿罗汉眠。以彼不从心生故。无所盖故是三种睡眠中。初二种以精进对治。无有时节故。无始来未曾断故。复示圣道难得故。如经汝等比丘昼则勤心修习善法无令失时。初夜后夜亦勿有废。中夜诵经以自消息。无以睡眠因缘令一生空过无所得也故自余修多罗。示现第三从心起睡眠对治故。是中对治有二种。一者思惟观察对治。观诸生灭坏五阴故。如经当念无常之火烧诸世间故。复示求禅定智慧度所度故。如经早求自度勿睡眠也故。复次观察阴界入等常害故。是中可畏求自正觉故。如经诸烦恼贼常伺杀人甚于怨家。安可睡眠不自惊悟故。二者净戒对治。谓禅定相应心戒故。六种境界心安住自心故。可畏如蛇相似法故。如经烦恼毒蛇睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡故。净心戒对治故。如经当以持戒之钩早摒除之故。复示远离故。安隐故。如经睡蛇既出乃可安眠故。次说下地相似安隐无对治故。如经不出而眠是无惭人故。又示治法胜能令自地清净庄严。亦令他地无过故。如经惭耻之服于诸庄严最为第一惭如铁钩能制人非法故。是中最为第一者。示现胜余戒庄严故。是故比丘等为明何义。示现劝修胜庄严故。常修故。复示远离者。损自地故。如经若离惭耻则失诸功德故。复示有无得失故。如经应知。已说修集对治止苦功德。次说修集对治灭烦恼功德。于中有三种障对治。示道义应知。

经曰。汝等比丘。若有人来节节肢解。当自摄心不令嗔恨。亦当护口勿出恶言。若纵恚心则自妨道失功德利。忍之为德持戒苦行所不能及。能行忍者。乃可名为有力大人。若其不能欢喜忍受恶骂之毒如饮甘露者。不名入道智慧人也。所以者何。嗔恚之害破诸善法坏好名闻。今世后世人不喜见。当知嗔心甚于猛火。常当防护无令得入。劫功德贼无过嗔恚。白衣受欲非行道人。无法自制嗔犹可恕。出家行道无欲之人。而怀嗔恚甚不可也。譬如清冷云中而霹雳起火非所应也。

论曰。是中初障对治者。嗔恚烦恼障对治故。示现堪忍道故。修行菩萨住堪忍地中。能忍种种诸苦恼故。无轻重对治故。如经汝等比丘若有人来节节肢解当自摄心无令嗔恨故。此示幻化法身成就故。又复口行清净常作软语故。如经亦当护口勿出恶言故。复说自他利道德障法故。如经若纵恚心则自妨道失功德利故。显示功德智慧二种心行净故。挍量胜诸眷属行故。如经忍之为德持戒苦行所不能及故。于中行者三昧功德苦对治故。三种业清净。及挍量胜相示行安苦道应知。次说真如观清净。显示安乐道故。成就观智大人力故。如经能行忍者乃可名为有力大人故。又显示不入丈夫力成就者。无智慧观故。依相违显胜应知。如经若其不能欢喜忍受乃至智慧人也故。是中不欢喜者。无信入观故。恶骂之毒者。示无生法门相中不如法受故。甘露者。示无生法自体相相似法故。于中道者。示智慧自体故。复说过患事常护故。如经所以者何如是等故。于中诸善法者。自利智慧相故。好名闻者。利他善法名称功德故。人不喜见者。自他世无可乐果报故。于中防护有二种。何等为二。一者护自善法如防火。相似法故。二者护利他功德防护贼。相似法故。复示世间功德违顺法中有受用故。未毕竟相违故。如经白衣受欲非行道人无法自制嗔犹可恕故。于中无法者。无白净法对治故。次示出世间道。于世间受用二法中。一向相违故。如经出家行道无欲之人而怀嗔恚甚不可也故。余者显示道分中不应有。相似法故。如经譬如清冷云中霹雳起火非所应也故。次说第二烦恼障对治道。

经曰。汝等比丘当自摩头。已舍饰好着坏色衣执持应器。以乞自活自见如是。若起憍慢当疾灭之。增长憍慢尚非世俗白衣所宜。何况出家入道之人为解脱故。自降其身而行乞也。

论曰。第二烦恼障对治道者。示现自无尊胜心成就。轻贱身心行故。远离贡高烦恼故。于中有七句行远离。一者于上上尊胜处。最先折伏故。常应自知故。如经汝等比丘当自摩头故。二者于余处庄严不受用故。如经已舍饰好故。三者于衣服处对治为好故。如经着坏色衣故。四者自己受用具常自持故。如经执持应器故。五者于内外受用事。不作余生过方便故。及自调伏故。如经以乞自活故。六者智慧成

就常自观察故。如经自见如是故。七者对治成就远离微起故。如经若起憍慢当疾灭之故。余者明何义故。示现挍量。自降伏者。不应起憍慢故。障碍先后际功德故。如经增长憍慢尚非世俗如是等故。次说第三障对治。

经曰。汝等比丘谄曲之心与道相违。是故宜应质直其心。当知谄曲但为欺诳。入道之人则无是处。是故汝等宜当端心以质直为本。

论曰。第三障对治者。示现根本直心。远离谄曲烦恼障故。于口意中自违违彼故。如经汝等比丘谄曲之心与道相违故。复示违道障对治故。如经是故宜应质直其心故。又复相违法。道分时中不应有故。如经当知谄曲但为欺诳入道之人则无是处故。是中欺诳者。心口俱时不实用故。余者示现直心。是道心本故。如经是故汝等宜当端心以质直为本故。已说修集世间功德分。次说修集出世间大人功德分。大人功德分有八种。一切大人常用此以自觉察故。长养成就方便毕竟故。

经曰。汝等比丘当知多欲之人。多求利故苦恼亦多。少欲之人无求无欲则无此患。直尔少欲尚应修集。何况少欲能生诸功德。少欲之人则无谄曲以求人意。亦复不为诸根所牵。行少欲者心则坦然无所忧畏。触事有余常无不足。有少欲者则有涅槃。是名少欲。

论曰。是中第一大人。成就无求功德。知觉多欲过故。于中说所知觉有五种相。一者知觉障相。谓烦恼业苦三种障故。如经汝等比丘当知多欲之人多求利故苦恼亦多故。此示回转不息故。二者知觉治相成就。远离三种妄想故。如经少欲之人无求无欲则无此患故。三者知觉因果集起相。成就无量行故。如经直尔少欲尚应修集何况少欲能生诸功德故。四者知觉无诸障毕竟相三障毕竟故。如经少欲之人则无谄曲以求人意。亦复不为诸根所牵故。五者知觉果成就相。般若等三种功德果成就故。如经行少欲者心则坦然无所忧畏触事有余常无不足有少欲者则有涅槃是名少欲故。复次说第二大人知觉功德。

经曰。汝等比丘。若欲脱诸苦恼当观知足。知足之法即是富乐安隐之处。知足之人。虽卧地上。犹为安乐。不知足者。虽处天堂亦不称意。不知足者虽富而贫。知足之人虽贫而富。不知足者常为五欲所牵。为知足者之所怜愍。是名知足。

论曰。第二大人知觉功德者。成就知足行故。对治苦因果故。如经汝等比丘若欲脱诸苦恼当观知足故。是中恼者。示现烦恼过从苦生故。复说清净因果成就治法故。如经知足之法即是富乐安隐之处故。若如是者二种知觉云何差别。此中示现初知觉者。远离他境界事故。知足者。于自事中远离故。复次有三种差别。示现知足不知足故。一

者于何等何等处。受用差别故。二者于何等何等事。受用差别故。三者于何等何等法中。无自利有自他利差别故。如经知足之人虽卧地上如是等。如经应知。次说第三大人远离功德。

经曰。汝等比丘。欲求寂静无为安乐。当离愦闹独处闲居。静处之人帝释诸天所共敬重。是故当舍己众他众。空闲独处思灭苦本。若乐众者则受众恼。譬如大树众鸟集之则有枯折之患。世间缚着没于众苦。如老象溺泥不能自出。是为远离。

论曰。第三大人远离功德。于中三门摄义应知。一者自性远离门。体出故。二者修习远离门。方便出故。三者受用诸见门。常缚故。自性远离门者。示现四种对治。一者我相执着障。此障对治。如经汝等比丘若求寂静无为安乐故。于中寂静者。示法无我空故。无为者。无相空故。安乐者。无取舍愿空故。二者我所障五众乱起无次第故。此障对治。如经当离愦闹故。三者彼二无相障。此障对治。如经独处闲居故。四者无为首功德障。以其天可重法故。此障对治。如经静处之人帝释诸天。所共敬重故。修习远离门者。远离我我所不复集生故。如经是故当舍己众他众故。方便慧成就。如法如住故。如经空闲独处故。善择智成就远离起因故。如经思灭苦本故。受用诸见门者。乐集我我所生起自他心境相恼故。如经若乐众者则受众恼故。诸见集生生已自害大树相似法故。如经譬如大树众鸟集之则有枯折之患故。复示无出离相烦恼业染生故。老象溺泥相似法故。如经世间缚着没于众苦如老象溺泥不能自出是为远离故。次说第四大人不疲惓功德。

经曰。汝等比丘。若勤精进则事无难者。是故汝等当勤精进。譬如小水常流则能穿石。若行者之心数数懈废。譬如钻火未热而息。虽欲得火火难可得。是名精进。

论曰。是中不疲惓者。示现不同外道精进故。于一切法一切行善趣故。成就不退转故。如经汝等比丘若勤精进则事无难者故。以能成就不退。须修习长养故。如经是故汝等当勤精进故。复以譬喻显示不休息。精进成就有力故。如经譬如小水常流则能穿石故。次说懈怠过。不能常精进念处退失。不成就心慧故。依譬喻显示应知。如经若行者之心数数懈废如是等故。次说第五大人不忘念功德。

经曰。汝等比丘。求善知识求善护助。无如不忘念者。若有不忘念者。诸烦恼贼则不能入。是故汝等常当摄念在心。若失念者则失诸功德。若念力坚强。虽入五欲贼中不为所害。譬如着铠入阵则无所畏。是名不忘念。

论曰。第五大人不忘念功德者。示现是一切行上首故。能破无始重怨故。于中一切行者。略说三种。一者求闻法行。如经汝等比丘求善知识故。二者内善思惟行。如经求善护故。三者求如法修行。如经求善助故。复示此等行中为首为胜故。如经无如不忘念者故。能遮无始重怨。不害三种善根故。如经若有不忘念者诸烦恼贼则不能入故。烦恼者。示心相中惑乱故。贼者从外集生过故。复示劝修令初后念成就。示现遮无始终心故。如经是故汝等常当摄念在心故。无始终故失念成就多过故。如经若失念者则失诸功德故。又成就多功德随顺世间门集诸行故。如经若念力坚强虽入五欲贼中不为所害故。念力强故。勇健无畏入阵。相似法故。如经譬如着铠入阵则无所畏是名不忘念故。次说第六大人禅定功德。

经曰。汝等比丘。若摄心者心则在定。心在定故能知世间生灭法相。是故汝等常当精勤修集诸定。若得定者心则不散。譬如惜水之家善治提塘。行者为智慧水故。善修禅定令不漏失。是名为定。

论曰。大人禅定功德者。谓八种禅定等。因摄念生故。如经汝等比丘若摄心者心则在定故。云何摄心能生禅定。示现摄遍所行处。心行对治缘故。次及中软取事。心行对治缘故。此三种缘处对治成时。则近禅定故。禅定成就。有方便果用故。如经心在定故能知世间生灭法相故。又懈怠无修集。方便障故。如经是故汝等常当精勤修集诸定故。是中懈怠有三种。一者不安隐懈怠。二者无味懈怠。三者不知恐怖懈怠。云何修集一一对治。示现精进修集节量食卧。及调阿那波那故。精勤修集觉知诸定。有通慧功德及尽苦原故。大希有事故。精进修集观察生老病死苦及四恶趣苦。我未能离故。是三障对治故。复修习功德成就。无所对治故。如经若得定者心则不散故。又以譬喻示善修功德。上上增长故。如经应知。次说第七大人智慧功德。

经曰。汝等比丘。若有智慧则无贪着。常自省察不令有失。是则于我法中能得解脱。若不尔者既非道人。又非白衣无所名也。实智慧者。则是度老病死海坚牢船也。亦是无明黑暗大明灯也。一切病者之良药也。伐烦恼树之利斧也。是故汝等。当以闻思修慧而自增益。若人有智慧之照。虽是肉眼而是明见之人也。是为智慧。

论曰。是中智慧功德者。于真实义处障及世间事处障能远离故。如经汝等比丘若有智慧则无贪着故。于一切时常修心慧故。以其难得故。如经常自省察不令有失故。复示难得能得于第一义处远离故。如经是则于我法中能得解脱故。复示非自性慧不入出世及世间中故。非施设故。如经若不尔者既非道人又非白衣无所名也故。又以四种譬喻。显示四种功德。闻思修证故。如经应知。言实智慧者示实能对治故。于四种功德中。第四功德自利益最胜义故。又四种修学功德。于

分内处而有觉照故。如经若人有智慧之照虽是肉眼而是明见人也是为智慧故。已说长养方便功德。次说大人成就毕竟功德。

经曰。汝等比丘。若种种戏论其心则乱。虽复出家犹未得脱。是故比丘当急舍离乱心戏论。若汝欲得寂灭乐者。唯当速灭戏论之患。是名不戏论。

论曰。大人成就毕竟功德者。示现自性远离。非对治法故。四种差别智障法分别可分别故。如经汝等比丘若种种戏论其心则乱故。修道智非自性故。如经虽复出家犹未得脱故。余者二句劝修远离。成就无戏论故。一者有对相远离。有彼彼功德相故。如经是故比丘当急舍离乱心戏论故。二者无对相远离。无彼彼功德相故。如经若汝欲得寂灭乐者唯当速灭戏论之患故。示现行成就体性异故。如经是名不戏论故。已说成就出世间大人功德分。次说显示毕竟甚深功德分。

经曰。汝等比丘。于诸功德常当一心舍诸放逸如离怨贼。大悲世尊所欲利益皆已究竟。汝等但当勤而行之。若于山间若空泽中。若在树下闲处静室。念所受法勿令忘失。常当自勉精进修之。无为空死后致有悔。我如良医知病说药。服与不服非医咎也。又如善导导人善道。闻之不行非导过也。

论曰。显示毕竟甚深功德者。有二种毕竟。显示二种甚深功德故。一者如来分别说法毕竟功德。显示非分别说法甚深功德常说故。二者修行菩萨。修世间功德毕竟。显示余者甚深功德常修故。此二种修行功德如上。一一种中各修二种功德应知。是中常修功德者。第一义心修故。如经汝等比丘于诸功德常当一心故。远离一心相似相违行如怨故。如经舍诸放逸如离怨贼故。无限齐大悲常利益限齐毕竟故。如经大悲世尊所欲利益皆已究竟故。次复广说常修功德。有七种修相。一者云何修。示现常勤行故。如经汝等但当勤而行之故。二者于何处修。示无事处故。如经若于山间若空泽中若在树下闲处静室故。三者何所修。示修真实无二念法故。如经念所受法故。四者何故修。修令现前故。如经勿令忘失故。五者以何方便修。如经常当自勉精进修之故。六者于相似法处苏息。远离上上心故。如经无为空死故。七者于晚时自知有余悔不及事故。如经后致有悔故。次广说如来分别说法功德毕竟。示现二种毕竟相。一者说化法毕竟。相应无余故。如经我如良医知病说药服与不服非医咎也故。二者与念毕竟。度法相应无余故。如经又如善导导人善道。闻之不行非导过也故。是中服与不服等。示现如来于二种毕竟中无过失故。不负众生世间法故。次说显示入证决定分。

经曰。汝等。若于苦等四谛。有所疑者可疾问之。无得怀疑不求

决也。尔时世尊如是三唱人无问者。所以者何。众无疑故。时阿□楼驮观察众心。而白佛言。世尊。月可令热日可令冷。佛说四谛不可令异。佛说苦谛实苦不可令乐。集真是因更无异因。苦若灭者即是因灭。因灭故果灭。灭苦之道实是真道更无余道。世尊。是诸比丘于四谛中决定无疑。

论曰。入证决定者。示现于所证法中成就决定无所疑故。是中有三门摄义。示现决定无疑。一者方便显发门。二者满足成就门。三者分别说门。方便显发门者。示现于诸实法处显发故。以彼法是修行者当观察及依之起行故。如经汝等若于苦等四谛故。于四谛中有作无作法。示现有疑无疑分齐故。如经有所疑者可疾问之无得怀疑不求决也故。疾问者示二种将毕竟故。如向已说二种毕竟事故。无得怀疑者。于见无作谛处及修行有作谛处。彼二相违处皆不得疑故。满足成就门者。有三种示现。一者示现法轮满足成就三转实法故。如经尔时世尊如是三唱故。二者示现证法满足成就。如经人无问者故。三者示现断功德满足成就。如经所以者何众无疑故。分别说门者。示现彼众上首。知大众心行成就决定。复了知所证实义故。分别说彼彼事答如来故。如经时阿□楼驮观察众心如是等故。日月冷热者。示于四谛中违顺观行不可异故。实苦不可令乐者。以佛说故苦乐各实不变异故。更无异因者。示苦灭各自因故。复示灭道同是自性观故。决定者。苦乐因果入行决定故。无疑者。无异无余义故。已说显示入证决定分。次说分别未入上上证为断疑分。

经曰。于此众中所作未办者。见佛灭度当有悲感。若有初入法者。闻佛所说即皆得度。譬如夜见电光即得见道。若所作已办已度苦海者但作是念。世尊灭度一何疾哉。

论曰。分别未入上上证者。有三种分别。显示未入上上法故。一者于有作谛修分时中。未入上上法故。如经于此众中所作未办者见佛灭度当有悲感故。二者于无作谛见道时中速决定故。示现不同修分法故。去上上法转远故。如经若有初入法者闻佛所说即皆得度故。复以譬喻示现见道速决定义应知。如经譬如夜见电光即得见道故。三者于彼二相违无功用无学道中。于上上法界。有微细疑故。复有异义。于自地中见佛速灭故。如经若所作已办已度苦海者但作是念世尊灭度一何疾哉故。次说为断彼彼疑故。

经曰。阿□楼驮。虽说众中皆悉了达四圣谛义。世尊欲令此诸大众皆得坚固。以大悲心复为众说。汝等比丘勿怀悲恼。若我住世一劫会亦当灭。会而不离终不可得。自利利人法皆具足。若我久住更无所益。应可度者若天上人间皆悉已度。其未度者皆亦已作得度因缘。自今已后我诸弟子展转行之。则是如来法身常在而不灭也。

论曰。是中断疑者。断彼胜分疑故。于自地中先所成就故。如经阿[illegible]楼驮虽说众中皆悉了达四圣谛义故。复令上上成就。于彼所得究竟不退故。是如来悲心淳至故。不护上上法故。如经世尊欲令此诸大众皆得坚固以大悲心复为众说故。云何说。说有为功德。自他俱灭故。自他者说听差别故。如经汝等比丘勿怀悲恼若我住世一劫会亦当灭会而不离终不可得故。复说法门常住不灭故。如经自利利人法皆具足故。又说他利事。毕竟无复所作故。如经若我久住更无所益故。又说于彼彼众中自利事。毕竟无复所作故。如经应可度者若天上人间皆悉已度故。又说未修集者。依不灭法门。能作得度因缘故。如经其未度者皆亦已作得度因缘故。复有异义于上上法中未得度者。依常住法门度故。又说住持不坏功德于中有二。一者于因分中住持。不坏常修故。不断修故。如经自今已后我诸弟子展转行之故。二者于果分中住持。不坏常显故。如经则是如来法身常在而不灭也故。此二种住持不坏功德。示现上上法能断疑应知。次重说有为功德无常相故。

经曰。是故当知世皆无常。会必有离勿怀忧也。世相如是。当勤精进早求解脱。以智慧明灭诸痴暗。世实危脆无牢强者。我今得灭如除恶病。此是应舍罪恶之物。假名为身。没在老病生死大海。何有智者得除灭之。如杀怨贼而不欢喜。

论曰。是中何故重说有为功德无常相者。示现于此处劝修世间生厌离行故。于有为相中得脱故。如经是故当知世皆无常乃至早求解脱故。又示无我如实观成就。能灭我我所见根本故。如经以智慧明灭诸痴暗故。阴等诸法实不实故。如经世实危脆无牢强者故。又示如来是度世大师为成可患故。如经我今得灭如除恶病故。又说异可厌患相唯智能灭故。示现劝修智灭对故。得无对法现前故。如经此是罪恶之物如是等故。次说离种种自性清净无我分。

经曰。汝等比丘。常当一心勤求出道。一切世间动不动法。皆是败坏不安之相。汝等且止勿得复语。时将欲过我欲灭度。是我最后之所教诲。

论曰。是中种种自性者。于五阴法中。作种种见患故。妄想自性障故。此障对治。如经汝等比丘常当一心故。复以一心如实慧难可得故。如经勤求出道故。又示除如实慧所有相对法悉无常故。示现名相等法应知。如经一切世间动不动法皆是败坏不安之相故。于中动不动者。谓三界相静乱差别故。清净无我者。示现于甚深寂灭法中寂灭故。如经汝等且止如是等故。且止勿语者。劝示三业无动故。是寂灭无我相应器故。最后教诲者。正显遗教义故。是遗教义于住持法中胜。以其遗教故。

成唯识宝生论五卷

成唯识宝生论卷第一(一名二十唯识顺释论)

有情恒为众苦逼　　炽燃猛火烧内心
善士意乐起慈悲　　譬如自身皆自受
敬礼善慧诸佛种　　于众烦恼皆除灭
与无依者作归依　　能令极怖心安隐
微笑降伏大魔军　　明智觉了除众欲
于此大乘能善住　　深识爱源唯自心

论曰。谓依大乘成立三界但唯是识。

释曰。此复何意。辄名大乘。本契弘心。坚持禁戒。遍诸生品。拔济有情。普令出离。获得难胜。无罪之行。极妙吉祥。是诸善逝。去而随去。无边大路。并所获果。圆满尊极。余不能知。由此义故。名为大乘。如经所说。言大乘者。谓是菩提萨埵所行之路。及佛胜果。为得此故。修唯识观。是无过失。方便正路。为此类故。显彼方便。于诸经中。种种行相。而广宣说。如地水火风并所持物品类难悉方处无边。由此审知自心相现。遂于诸处。舍其外相。远离欣戚。复观有海。諠静无差。弃彼小途。绝大乘望。及于诸有。耽着之类。观若险崖。深生怖畏。正趣中道。若知但是自心所作。无边资粮易为积集。不待多时。如少用功。能成大事。善逝行处。犹若掌中。由斯理故。所有愿求。当能圆满。随意而转。纵如所许有其外事。然由内心意乐殷重弘誓力故。能到无边六度之岸。若异此者。所舍之物尽持行施。及所遗生。何能总遍令其欢喜。惬顺求心。此即便成无边际境。所为施事。无有竟期。又复所有广为利益有情戒等。于诸无障有情之类。随彼乐欲悉能称意。赴彼希望正行施等。速便收集正觉资粮。由斯但自心。复何须外境。若许外事。复与正理义有相违。故知境无斯成胜妙。如仗自心妄生分别。作色等解。起身见等。无实不待外诸有情。而作所缘因生离染然于施等。各随其事。而能获果。实不假藉识外境事。

若其识外有别境者。遂便依彼起诸烦恼。既被执取随转而住。见此过已心舍离生。深怀厌弃不悕大觉。既舍有情界如何欲弘益。由非摄取诸有生类。小心自度大行难成。然诸觉情依斯而转。方能长养菩提资粮。谓于客尘有为之事厌背心故证无为法。由无为法体不生长故。希余小寂偏证一边。无上觉山遂便沦退。若无外境爱厌俱亡。正觉之处斯成易得。岂非大悲常存于念。菩提萨埵极果方成。唯识之

言。便为违害。然而大悲要托他身为缘性故。既除外境。但缘自识。此则便成怜自身故。利他为意大行方竖。唯顾己身寔乖弘度。虽陈雅责因斯无过。藉外相续为增上缘。于自识中现有情相。缘此为境起大悲心。于有情处而作弘益。此无相违。决定如是。应起信心。假令于彼色声等处一一推求彼无其我。设使和集我亦不成。然而本性不可舍故。既同所许无我为宗。当于何处欲兴悲念。于世共许当情妄执为所缘相以为有情。亦不应言。情所执事即是外境。由此应知。假令不乐理必许然。但于自识现有情相。依仗斯事色相生焉。是故定知无其外境。若离于识必不可得。是颠倒故。何谓颠倒本无外境见为实物。非妄执故。终能获得无上之处。可为应理唯识之见。是真实故。为彼方便深成称理。

如何得知斯为实见。三界唯心是诠说故。凡有诤事欲求决定。须藉二门。一顺阿笈摩。二符正理。谓欲为彼信证圣人无倒宣说。所有传教引阿笈摩。若为此余不信之者。应申正理。或可为彼二人俱陈两事。如所信事令安住故。陈其正理。又为显其所论正理。有依仗处说阿笈摩。由其正理不依传教。未见真者所有言说。无非谬故名强思构。是故应知。阿笈摩者便成正理所托之处。或于自部有力用故。为此先陈阿笈摩教。尔来据义依大乘说。即第七声目其所为。谓欲证得彼大乘理说唯识观。是真实故。此不虚性。以阿笈摩善成立故。又若唯据言说大乘。犹如于义。假名乘者。依第七声所说声也。谓即依托大乘言教聚集之处。真实句义而成立之。但唯是识为欲明其所立宗义。于大乘教而引一隅。显所立宗。不于自教有相违背。

此复何故名阿笈摩。辄自引证说斯言耶。谓从能说如理教者。假彼相续为增上缘。此教方生。于其听者识之差别。体有功能现前而住。或是亲闻或复传说。于所诠事当情相状。次第而生犹如笔画。章句形段昉然明现。从他来故名阿笈摩。若复有时自生忆念随顺本相识方生者。从彼生故得阿笈摩名。犹如自说名为佛语。德者义相。为智因故名智资粮岂非一切但唯有识。此违所许故。及自语相违。理固不然。非由于色有别异故。依识差别而为建立。如无色界所有差别。如无色界实无其色。但依于识分为四种立空处等。余界亦然。设复说三。于识何妨。犹若有情虽无差异然而安立欲色界殊。据其所系色差别故。色虽无异别立无过。

岂不诠教言唯有心。今此立宗言唯有识。说违本教谅在凭虚义有所归。诚无斯过由其先许心意识了。是名差别。由同体事名不俱陈。故以异名而宣其义。即此唯了之言非众共许。欲令解义取共知声。更陈余号。复更显与经不相违。重说意识二声。况彼二义知体不别。即是其果。若欲要明不违经者。心了二声同其一义。明不违教。释妨已

周。何须更说意与识耶。若说了声心异名者。心望心所是别有体犹如于境同生之类。念昔睡等便成是无。此则前后理相违背。实无此过。有所由故。此中心言许有相应。即是了言兼摄于彼。若如是者。识外之境心意诠故。于其心处更置唯声。意有取遮以为其果。境若无者遂成无用。唯声不遮。可如来责。现遮所缘境。如何言无用。若如斯解。由同生法及所缘境俱是离心别有其体。一便遮止。一乃见留。岂得事无由绪而空谈。自爱若无别意。诚如所诘。然由于境心聚共缘决断等事同类性故。于心所处假说心声。复为遮其非所许事。故于心处更置唯声。纵有所谈此还非理便成。亦是不取心言非一处显真假二事俱能彰显有力用故。如牛等声于心所处置此心言说心声时真事便舍。如于边鄙假说为牛。垂胡等事理定应弃。有言本意二事俱说。亦应更作一种异声。用表斯义或可摄声。撮略而显依俗论法。犹如欲声而为辩释。非唯自意能为巧释。元其绪系生决定耶。亦复不由有染等言。苏呾啰中有染等说。于其遮遣无有力用。于彼亦有有境言故。境亦不遮所说唯声。便成无用。若言外境非理须遮。无阿笈摩摩呾啰声。二处同故。随遮一事无决定因。是故须依异宗之见。心心所法体不相离。但位有别。即此唯声能遮外事。同生之法。无不遮故。凡总相声所有诠名。于其自事必不差别。非为决定而并现前。由其不遮理便总摄。为欲述晓如斯道理。故说心言许有相应。若离心所独心非有。故不应难。亦遣同遮。作是释时。唯遮外境。实有功能。述已义成。故说唯言以理准余但遮境事岂非所引有此中言。明知于余有除心所。复是容有如六识身。名为识聚若言此中说识蕴时兼摄心所。理定不然。想受及思。诸心所法。余蕴无故。若言犹如于色蕴者。由如取其仳喏那分立为色蕴。想等同然非相似故。若言许取由色差别。便以识声说其识蕴。非色等法是心位差。犹如于想。若以位差简有差时。随其色类为简别已。以色等声于识而立。此亦非理。斯乃便成。拨其识聚。由彼被斯色受等声割其分故。非位差外别可得故。离仳喏那位差之外。别有色位。犹如乐等所现相状。忧愁苦恼。于斯相处安置识声。随牛[爿*賣]理。若如是者。识六识身为其识蕴。义乃相违眼等诸识色等相现。故由其并是色聚所收。复更有余杂乱之过。若其青等相现之时。或违或顺。色行二蕴便成杂乱。如是复成于乐等位。受等相杂准斯道理。亦是破其总别之义。有说识能遍故是总相。声犹如初相。此之别相。谓是色等彼乃是其现相位差之因性故。此亦如前受等。便有杂乱之过。是故除其心所性言。犹如成立所有色聚。唯心之声表唯识耳。此亦不能于其心所及以所缘令疑断绝。言唯字者。有何所遮。虽言心所不离于心。此成虚言。由其相状体各别故所言识者。唯观现境杂染等性。但是爱着体非照察。如何能见。此即于彼体成殊别。及以更互。上来所述道理既多。然于本宗未为的要。且息傍论应辩正宗。心及心所设令体别。以其心字亦得相收。应知此义共成已久。若于其处诸心所法。不以自名而显说者。应知此中即是总目。所有心聚如调

心等。但道其心。此谓共成。故知唯声但遮其境。若无境者。如何于青及甜味等。而了别之。由理不能拨现见故。谁言拨其现见之境。但于自识境相生焉。由自识相领受之时。遂即计执所有青等。如外而住。但为是其邪妄之解。犹如眩目见发蝇等。斯乃但是识之相别。现其蝇相即便妄执为有蝇耶。然而在外曾无蝇等自性可得。如何作境令识别生。此若无境。如何得之识似于彼相状生耶。要有本相似彼相生。可于此时得言似彼。如斯之事世皆共许。如于阳炎谓言似水。非无其境。亦能见故。如于萨埵有觉相生。而非离于色等体外有别萨埵实事可得。亦非色等或总或别。有其自性变坏等性而简别故。于心实事亦复不能舍其本性。或可萨埵是覆俗有。如斯道理。我亦同然。于色等处谓从于识。生差别性是覆俗故。如依色处执为车等。然而但由情所计执。于其色等覆障实性。于众缘处作自相状。而安置之。如在于外。即于是处见车等故。未审覆俗是何义耶。是覆障义。顺俗情故。由彼于其车乘等处计执自性。是覆俗有。覆其实体。生余执故。故彼妄情施设其相。先于斯事而执取之。虽无实相妄生境想。又如常等情所现相。何有本相而随顺之。是故虽无识外实境。识所现相。其理善成。或可此中言似相者。乃是随顺颠倒事义。如阳炎处翻作水解。便作水想。识亦于其色等相处生起倒情。故言现相。此不相违。有说其颠倒境亦依实事方始生心。此亦同前。悉皆征责。

复有外律。作斯异执。离色等外别有我体。此复依何而生于倒。经云。依内。此亦无违。谓于俱生所起身见密而说故。故云于我正可用心。当见现见。如其亲近恶友等人。即云于我故作是说。然彼凡小妄生其识。遂起颠倒为外境相。或可随顺他共成事。而为言说。即如世间所共许事将为境者。即于其事唯识生起。是故由斯似境相故。缘色等识不取外境。如眩翳人见发蝇等。此外境空但唯有识。是其宗义。即由此义而为难曰。此喻不成。于光明分妄生发想。斯由其眼根亏力故。有说有别大种生而可见。遂令情执为其发等。若如是立似境相现。但唯识者处时等定便成非理。如其所有色等诸境离识别有。即于色等定其方所所现形量分局之处。其识于彼形量决断。方隅决定似彼相生。斯成应理。若如所许不由外境。但唯内识起妄所执色相生者。于余无处。如何不随形量决定处时现识相耶。随于方处见其处定。如随处有非一切处。境既无定。即于余处亦应可见。或不可见。然彼所立定不取其外境生识。于非有境所生之觉。曾无决定处时可得。有其实事。说境空故。决定时处所现之相。便成非有。然不如是。此既无定见色等心与彼乃是不相离性。是故不应执境空无。既无重执有有分者。此显立宗有相违过。若言其喻有成理者。身不定属理有相违。相应时处。和会共观。不偏属一。由觌斯境。此不应理。许境无故。此既境无。或复异类。言异类者。见异相时。此是根坏为其缘故。如眩翳人。亦不应有诸能观者咸皆患翳。然于时处现相应者。

于诸身处不定而生。并于色等能见识生。准此应知。外境无故。于所量事在不定身不见生故。此则同前难斥宗过。又诸事用亦不应理。诸实发等现见。能为磨镜等用。何不用此识之发相。虽无真实事。而作用转生。此亦非理。无功能故。若其识分有功能者。眩目所觌何无发用。此之同有似发相故。斯亦同前。所量之境作用功能。不可见故。出其宗过。三喻为依。三事不同。于不实境而作三喻。由依根境功能差别。应知根有二种。一是色根。二非色根。即此初根由闇损故妄见其事。故为初喻。次第二根。于彼梦中见有差别。述第二喻。由其彼境有功力故。能生倒见引第三喻。此则是其一家异释。有余复言。处时决定。故缘色等心心是依托。非内现事而为其境。犹如缘彼章句之心。然于心内据最初起。随现有事而执取故。又且诸觉容有定时。然而于心如何定处。非无方处物有方处定及不定。故此据境上所有之法。于其心处而假说之。斯亦无过。此处能作现相事故。说为定处。凡由彼事心得生者。即名为境。此谓成立别有外境。取共许者将以为喻。于其相应时处住者。咸共生其无异相故。缘色等心以外一事而为其因。如同学类依教者。心依增上识。此得生起随其自相作用生故。故知离识别有色等。此不应有更应成立无发等用彼相之觉。犹如梦觉是觉性故。上来所述众多成立相违道理。意欲障他不定之过。有余复言。谓即于斯时处二种有其实义。即于此处时处决定应成非有。仁既不许有其境事。依彼差别亦不许故。何劳为他作便成过。此若非有便即相符。如贼被捉唱疮痛言。强作前宗诚为粗浅。不应理故。若言于识所现相状为所许者不应道理。虽呈雅思不异前释。或复随于时处差别所有之事。即于此处见其时处许为决定。纵于所许有实外境。然而色等永为定者。此亦非理异时异处有时见故。设令于此常时见有。然他不许如何于他不共许境。此之能别决定道理可遣许耶。故但于识而现其相。复有别作相违因难而为诘责。犹如成立境是空无我。还成立时处决定令非有故。若其时处是共许者。便成共许而遮遣之。由其无违方可得作相违之言。若言不是众所共许。斯乃全无我所不爱。由斯理故成无力难。

复有自许。但用遮遣。于无境处。缘空之识无定时处故。彼之决定于色等处共见有故。成立外境是其实有。此亦应知离彼随成。但有遮遣不应理故。但用此一不能令他生其正解。斯非真实。且如前宗所立之义。由底蜜攞之所损故。于眼睛上有其疏膜。如罗网目外观白色。于彼隙中明相斯显。便生妄解将为发等。即此之喻于其所立。随成理阙。今应问彼。若光明相发等形状。此不应理。此光明相有见为黄。或见为赤。然于发等见为纯黑。或见众彩。如铄羯罗弓等。然其明目总能见者。于彼光边不观异相。如事见之。能作斯语。在隙光处倒为发解。此即便成。见发等心境空无性。光明支分非发相性故。及此似发等相现故。非但为因能为生者。遂令作其所缘性故。勿令缘其

色等诸识便成缘彼眼等诸根因义同故。或可更有如斯别意。托实事因方生颠倒。余则不尔。斯言是实此亦便依。在内安布种子成就。不待外境。凡论境者。要须自相安布在心。然后方得成所缘性。其光明分起不关心。如何得作所缘之性。此亦未堪发生欢悦。次有计云。其患目人大种失度。睛生翳眩损其眼分。由彼损力便生异相。令于外境别大种生。依损根识便能见彼。是故定知羝蜜梨迦。所有觉慧缘实外境。如斯计者有大过失。凡邪倒事所起觉心。皆来设难。于乐等倒托谁为缘。而生是相作其境耶。虽无外境然有妄见。此则颠倒。便成非有。若言世俗不共许事。我即将此以为邪倒。还有大过。苦空等见缘萨帝时。是彼类故。此则不劳功力能见非倒。诸具缚者咸是悟真。如来出世宣扬正法。此即便成空无果利。何处得有如是定判。偏令翳目独受邪迷。又复于彼情有相状。见其有情飞行往还。令诸觉者观其摇扬。此诸萨埵许大种生。何不计命。设复百千群翳同聚。遂于一处各观别形。此时如何有对碍物。而不更相共为排摈。若言此亦由其翳力。则底蜜攞多用其功。于所学门善修幻术。能令诸法自性迁移。或应见许彼非质碍。非质碍故。如无贪等。便非色性。斯乃何殊唯识论者。

又复何劳非处呈力。彼许大种。于其一一非青等性。但由种合因缘力故。眼等诸识缘彼相生。此本宗义凡是聚合非实物有。即此之识缘非实物。不劳深构。无违诤故。讵烦辛苦而为成立。

成唯识宝生论卷第一

大唐景龙四年岁次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法师大德沙门义净宣释梵本并缀文正字。

翻经沙门吐火罗大德达秣磨证梵义。

翻经沙门中天竺国大德拔努证梵义。

翻经沙门罽宾国大德达摩难陀证梵文。

翻经沙门淄州大云寺大德惠沼证义。

翻经沙门洛州崇光寺大德律师道[田*林]证义。

翻经沙门福寿寺寺主大德利明证义。

翻经沙门洛州太平寺大德律师道恪证义。

翻经沙门大荐福寺大德大胜庄证义。

翻经沙门相州禅河寺大德玄伞证义笔受。

翻经沙门大荐福寺大德律师智积证义正字。

翻经沙门德州大云寺寺主惠伞证义。

翻经沙门西凉州伯塔寺大德惠积读梵本。

翻经婆罗门右骁卫翊府中郎将员外置宿卫臣李释迦读梵本。

翻经婆罗门东天竺国左卫翊府中郎将员外置同正员臣瞿金刚证译。

翻经婆罗门东天竺国大首领臣伊舍罗证梵本。

翻经婆罗门左领军卫中郎将迦湿弥罗国王子臣阿顺证译。

翻经婆罗门东天竺国左执戟直中书省臣度颇具读梵本。

翻经婆罗门龙播国大达官准五品臣李输罗证译。

金紫光禄大夫守尚书左仆射同中书门下三品上柱国史馆国公臣匡臣源等及修文馆学士三十三人同监。

判官朝散大夫行著作佐郎臣刘令植。

使金紫光禄大夫行秘书监检校殿中监兼知内外闲厩陇右三使上柱国嗣号王臣邑

成唯识宝生论卷第二

论曰。复言处时定如梦者。谓如诸觉虽无其境共许有定。若时决定而有方处。见村园等复有定时。现前可得。然非彼有。斯言为显虽有决定时处之觉而无境故。彼于他成因无用故。即彼因云诸无境者。便成时处不决定故。由斯道理既有其定。故知所言彼之决定。非显有言。欲令成彼境无非有。不应道理。此即全无宗之过也。又成立时能有功能。有功能说。所立既无能立非有。能遍无故所遍亦无。方能与他出其宗过。犹如于秤无其重故。无别有分。此既共许。说无重故便舍别物。然非于此翻彼便成。时处定故能得成立。令境是有无随成故。犹如耳识所听闻性。不能成立声是其常。虽无不闻性。然不遮无常。他所成立外境是有。今欲显其是不定因。纵非外事于情亦复见其时处有决定义。有说由心惑乱。遂乃便生时处定解。然于梦中无其实

境决定可得。故世共许。如何将此比余定事。为作过耶。若此梦想欲同觉者。理应梦心便是错解。斯则但是判在自应。而为嚼咽实不能知他之本意。非是他不许事。于此更令置其差别而难于他。成正理故。此已于前善为通讫。由此所有时处定心外境非有。不应致难。心带相生。何不合理。又向所说。应言惑乱为定解者。许离识外无定时处曾无非假遂令简彼。安能别言望所余事。斯为应理。然许如斯色类咸非外境。何须非处令安能别为出其过。尔者于彼梦中。实亦无其处时决定。相状在心由何得知。如有颂言。

若眠于夜裹　　见日北方生
参差梦时处　　如何有定心

此但不委前后所述。朋党旨趣空爱巧词。由于时处不许。但言唯于此处。故不应诘处时决定。于他所许不相应故。如前已述。复有立言。梦心有境。是其念故。准知处等是其决定。此即缘彼曾境起故。于其梦中多有所见。设在空中见其流水。或于宏海都大火然。此亦是其昔时曾见。若水若空。或炎或海。各于别处观断事物。梦中起念为一处解执为空河。若不尔者。应许生盲忆青等故。若不许此。于其梦中是忆念者。生盲之人应忆青茜。凡为忆念是曾受故。此辈于青不能生想。应成道理。又复梦中自观斩首。此亦是念合其余事而有功能如向陈说。或中有位亲见自身被他斫截。观彼前身作自心解。曾受而舍今时尚忆。此固无违。岂不如先所经之物名为忆念。彼便梦中生其异见。非同昔时所观之物。非不定故。非唯一向曾所领事生忆念耶。即如多年曾所学业所有书疏。后起忆时。或倒次第。或复增言。或于其文而有忘失。若尔此之忆念便成非有。忆念之境遂是空无。非余实物别事相属。于其决定实事想心而为施设。如于马首曾不观角。然于忆时见其境事。如曾领受为自解相。于其念处生其异解。不缘外境。然于梦中见马有角如牛角者。准此应知。于寤所见。遂在梦中起颠倒想。成立空河生其忆念。此亦如是。纵有非倒之见。于彼梦内相续识中而生其执。所见之相固非识外。是故当知。梦中忆念有真实境。道理不成。然复梦者所见之事。如在目前睹江山等。然非寤时所有忆念能得如斯分明显著。既无异相何意不。同于其梦内被睡乱心所生忆。念于境分明见在目前。然非于梦觉寤之后。平善心中得有斯见。由如是故。而于梦中分明显现。彼此决断犹如觉时见境明白准彼梦心所见之物非关忆念。先于梦中曾见有物。后时梦内忆前梦事。然斯梦忆如彼觉人。虽念其境状似障隔。处遥远时不能显著观其色等。又如所言。生盲之类于其梦中无所睹见。虽有巧词。理应不成。此亦随其自种功能。至成就位。遂于心上梦观青等。然此未曾而作计会。如余流类虽梦青等遂令言说启发无由。又梦所见多是今生不曾经事而现在前。是故梦心不关忆念。纵令是念缘过境故。此则成立念境空无。过

去未来非现在故。犹如非有。据实事故此中意言。其能缘觉境虽非有。然而时处决定可得。故知所许以境为先。方能见者。未能于我作无利事有余复言。由梦障心有力用故。于其别事暂时生起。识体清净无碍现前。犹如定者三摩地力。清净光明观无碍故。如于小室梦觌象群。及睹诸余广大之物。又梦见自身于别界趣等。在彼托生。然不能言于彼余体。非执受身为我身解。如非梦时受用之体。然非不舍此趣之身更执余处。得有斯理。复非此时。有其生死。便成见有亡尸之过。

又复纵许有其生死。然于重生有其违害。后时觉寤其旧体。曾无毫厘亏损处。又于卧时。傍人不曾见身有异。然此渐顿于受生时有相违失。由此应知。但唯是识于彼熏习功能。现时即便观见种种相貌分明在心。斯为应理。又复纵于平田广石藤蔓虚悬。寝卧于斯观大境此亦非色。无质碍故。犹如受等。又此所许。于地水等是其色性体应质碍。若不许者。失对碍性复非无表。有不定过。由斯与彼道理同故。此之梦心有何奇异。营大功业不假外形。而能巧利构兹壮丽。或见崇墉九仞飞甍十丈。碧条藿靡红花璀璨。匠人极思亦未能雕。若言于他同斯难者。彼无此过。不假外色功力起故。但由种熟仗识为缘。即于此时意识便现。又未曾见有经论说于彼梦中生其别色。是故定知畏难巧说于己所宗。盖其穴隙纵为方便。终亦不能令其梦中有别色起。是故理善成。处时定如梦。

身不定如鬼者。实是清河无外异境。然诸饿鬼悉皆同见脓满而流。非唯一睹。然于此处实无片许脓血可得。何容得有溢岸而流。虽无实境决定属一。理定不成。此即应知。观色等心虽无外境不决定性。于身非有遮却境无。即彼成立有境之因。有不定过。于无境处亦有多身。共观不定。如何实无脓流之事。而诸饿鬼不别观之。由其同业咸于此位。俱见脓流悭吝业熟同见此苦。由昔同业各熏自体。此时异熟皆并现前。彼多有情同见斯事。实无外境为恩益故。准其道理仁亦于斯共同造作。所有熏习成熟之时。便无别相色等相分从识而生。是故定知不由外境识方得起。岂非许此同一趣生。然非决定彼情同业。由现见有良家贱室贫富等异。如是便成见其色等。应有差别。同彼异类见成非等。故知斯类与彼不同。彼亦不由外境力故。生色等境然诸饿鬼虽同一趣。见亦差别。由业异相所见亦然。彼或有见大热铁团融煮迸濆。或时见有屎尿横流非相似故。虽同人趣。薄福之人。金带现时见为铁锁赫热难近。或见是蛇吐其毒火。是故定知虽在人趣。亦非同见。若如是类无别见性。由其皆有同类之业。然由彼类有同分业生同分趣。复有别业各别而见。此二功能随其力故。令彼诸人有同异见。彼以此义亦答余言。有说别趣有情鬼傍生等。应非一处有不别见。由别作业异熟性故。此虽成趣业有差别。同观之业还有不异即诸

有情自相续中有其别异。业种随故。彼任其缘各得生起。

有余复言。诸饿鬼等同见事时。非无外境。由此器界是诸有情共增上业之所生故。要假现有河水澄流。方于此处见脓流等。由其薄福悭贪垢故。遂见如此不可爱事。若其彼类不见水者。即诸有情同增上力感得共果。理便阙失故。知此类有其实境。脓血等识要假其事此方有故。如于相续身邪倒执。执为我解由。无别事同见脓等。是故不定属一身生者。此由不能善了所缘故有斯见要待心心所了前境相故。说为所缘。然非饿鬼见其流水。如何不见得作所缘。若以别相即于水处睹脓流者。何处得有如斯定判观其本水。然于水相曾无片许为所观察。但睹其相而为境界。有说由似相状识许。此名为境。脓血之识无彼相故。方知不缘水等为境犹如军觉亦非为因成所缘性有大过失。前已申述。然此外境。于所缘心曾无恩益。若但为因亦大过失。前已说故。又如所言。由共相业之所感故必须见者。此亦不然。未生失眼及以远方不能观故。生无色者亦应得见。若言非彼业力生者。转向余生亦应不见。若言后时是所须者。我亦同然如无色界趣余生时。非无益故。然于饿鬼理亦同然。又复缘我所生邪见。即如次前所引道理。不缘色等有为之事。不缘彼相故如无为觉。是故定知自不晓了。必不令他能为解悟。然诸论文极分明故。如有颂云。

纵使河流鬼不见　　设有所见别为形
明知彼皆由故业　　业障瞳人坏明睛

境虽非有。由业过故而令眼见体。是现有。而不能见斯即自许。故所见物便有别形。由此应知。实无脓血便有妄见。有余复言。然诸饿鬼由其非爱恶业力故。遂令其眼见如是相。虽同一时。余有福类所不见物。此遂谛观可厌之境。由此故知。诸饿鬼心缘其实境。今应问彼。为由眼根作斯妄见。虽无前境见非爱事。为当前境实有斯事。眼识依此生了别耶初且非理。许不爱境无妄心成故。若言此见由想差别实不相违前境空无。是所许故。其第二计如何彼境能现此形。若言由其恶业生者。如何一处众多同类得共居耶。不许碍物此得共余同一处故。如石与瓦许有同居。故知脓水体是别。方令同处见。是其应理。质碍性故。犹如乐等成非碍性。若言脓等是质碍性。不应一处可见如石。由此故知。一处见者。与理相违。若言聚物多有间隙。于彼空处共相涉入多者映余。设令相似不可别见。犹如水乳遍皆合故。又极坚硬金刚石等。火分入中是相违故。又复定者业力眼药所发眼根。决定能观前境之事远近粗细。不论可意及不可意。随其力用悉能见之。应有诚说。由此不能作如是说。于彼隙中更相涉入。虽在一处除可念水见非爱脓。此则许有外境实事。余人所观曾无缘碍及其睹水应见余形。鬼亦同然。俱瞻于水。如煮香油。咸皆共嗅。若言虽彼无别因缘

但由其业不能于境水脓俱见。斯固是其暂违共许。非理爱脓。然仗自识一类同业自种熟时随缘现前起诸相貌。斯之妙理何不信耶。又复更有诸防护者。容像可畏。摄胆摧心。拔利刀执罥索。见便驱逐不令得近。纵使此时遭其巨难。亦不能得强作分疏言。此生类由彼恶业为胜缘故虽复先无忽然而有。此即便成扶助。唯识共立真宗。由此道理识所现相固无违害。如是应知不定属身虽无外境在识成就。

如梦有损用。虽无外境。理亦得成。由于梦内男女两交。各以自根更互相触。虽无外境触而有作用成现流不净。但是识相自与合会为其动作。此既如是。于余亦然。恶毒刀兵霜雹伤害。虽无外境但依其识有毒刀等。何理不成此作用事。既无外境成共许故。宁容得有宗之过耶。彼定不能成作用者。此亦于其相离之处差别之触。于识分上现斯相状。便于自宗有不定过。然唯于识精流事成。复有说云。忆如斯位诸有生类。于一切时不见有故。然此所述不能成因。有不定过。觉情于事作用亦成。流泄之因于识转故。又复彼定不成作用之因。为当但据总相之识。言不能成。为识差别。此之初见即无同喻。由此所云识能为用。其增上识亦能生故。若第二计。其识能为所有作用。便与不能成事之因。有不定过。若尔何处得有如斯定事同无有境。或时有缘能为事用。非一切耶。功能别故。由彼诸缘功能各异。随其功能而为作用。又复与汝执外境师。其理相似境既同有。何不诸事一切时成。是故应许。于别别事各有功能作用之时呈其异相。此即便同唯识者见。

有余复言。理实不由触着女形能生不净。觉时亦尔。然由极重染爱现前。便致如斯流溢之相。由于梦有等无间缘差别力故。遂便引起非理作意。以此为因便见流泄。如于梦中虽无实境。能流不净服毒严食触女形等。身体烦疼根充足力生男女等。于其梦中事应成有。是故定知。如于梦泄无境有用。觉之如是虽用无境非为应理。虽无其境识用成者。若于觉时纵境非有。许是唯识作用得成。此即岂非善符唯识。无境论者有何不爱。若言别有如斯意趣。诸有触等咸仗外事方成作用。但唯有识理不能成。如栴檀木磨作香泥用涂身体能除热闷使得清凉。然此流泄但依识生。此还于理未为的当。依触等境而有作用。非所许故。由非不许有外触者。而欲令他依斯触事作用起故。由此不应与他作用。便成非有之过也。由其成立唯有识者。但是事物所有作用差别。皆从识处生故。于此乍可作如斯难。既无外境。如何离识能有作用而成事耶。既有此征。便申雅喻。由如梦内损害事成。此于唯识能有作用。并已如前颇具申述。若尔梦餐毒等。应成身病。此亦由其唯识有用。犹如于境而有定属。还将后答用杜先疑。或复有时见其毒等。虽无实境而有作用。由见不被蛇之所螫。然有疑毒能令闷绝流汗心迷。若遭蛇螫亦于梦中由咒天等增上力故。遂令饱食气力充强。

又复闻乎。为求子息事隐床人。梦见有人共为交集便得其子。如何得知于彼梦内被毒等伤。是为非有。睡觉之后不睹见故。今此所论还同彼类。于现觉时将为实事。见毒药等执为非谬。真智觉时便不见故。同彼梦中体非是实。然于梦中许实色者。彼亦获斯非所爱事。毒等果用便成实有。若言无者。但有毒相毒等用无。此云毒状便成违害。许毒相等固成无益。于其识上药体无故。是故定知。实无外境。但于觉心生其作用。犹如于梦觉亦同然。斯乃真成称契道理。上来且随如所说事。将别梦喻及别鬼等。如彼所陈四种之难。各为喻讫。今更复以奈洛迦喻。答彼诸难。其事善成。由极恶情极恶卒等有定处时不定皆见。咸不离识而有别形。并狗乌等所生墋害猛利之苦。随捶栲事至受罪终。可将斯喻随言难诘。凡诸释答。如上应思。

复次理实无有极恶卒等。如所说事。有定不定。因何得生。然亦于彼起作用心。生此之因当时有用。获得生故。即此所观众多相异。假藉功能。并由内心相续随转业力差别。而为正因。复更假于取等顺缘。共相助故。随事而起见等转成。异熟等果悉皆显现。由此虽无实有狱卒。然于彼中要藉相似自造恶业增上力故。共于此中见处定等。亦复于彼生作用心。此等即是于彼色等非外实有显从识生。为明此义作斯成立。然由不待离识之境。是能遍故。出相违过。若触等境是色自性。即是所立。若言但是实事定执谓立已成。由将出彼过失之言为方便故。应知即是显己自宗成立之相。于中所立随顺之因。以梦等识为其喻故。即此执言。显如斯义决定处时所有事体。当情显现诸相貌故。如于梦内遍味其心。既梦觉后分明之想睹色等时。实亦不缘非识之色。未必要须色等境现。然由同业异熟所感共受用时。于自相续不定属一而生起故。犹如饥渴诸饿鬼辈。有同恶业见脓河等。或复如于极恶之处。皆见猛卒。于此宜应两皆成立。如现见境有其作用而显现故。如于梦中但唯识相。见与女人为交涉事。如狱卒等。皆共睹其苦害之事。并可述之。岂非要须极恶卒等成非有已方可将为能立之事。此既不成。便成无有。同喻之过。固无如是便成之失。由斯等物亦复将为有情。犹如无说。离于执受非受事故。然此亦非是执受事。犹如瓦木。亦如蚁封。由其不是有情数故。有何意故不许狱卒及狗乌等是有情数。然此同见有情形势及有动摇。亦不假藉外缘力故。如余萨埵。若尔斯乃便为诸因不成。此难非理。诸那洛迦所有动作不待外缘。彼那洛迦先罪恶业为任持者作摇动故。如木影舞同众生相。

复由彼定不是有情。于五趣中所不摄故。犹如木石。由此故知。彼定不应同恶生类。如余恶生生于此处。同受于此所有共苦。然彼不受此之苦故。彼趣有情所有共苦不同受故。如持鬘等非那洛迦。而诸恶生同受斯苦。由彼共业俱生此处。若异此者。生尚难得。况受害耶。虽有斯理。其狱卒等不受彼苦。不是共成。此非正说。彼生不受

同害苦故。由非能害者还如彼害生。一种焦然同受于苦。若也转计道为更互。共相害恼。故许彼生有时受苦。此亦非理。由其展转相害之时。此是那洛迦。此是波罗者。此之行伍便为亡失。以其能害可有作用为缘由故。说为狱卒。如一既尔。余亦应然。此则两皆成狱卒性。即那洛迦体性不离。遂成乖失。由此非是狱卒性故。如三十三天。意欲显说其那洛迦非被害者。若许更互。为害理齐。彼此相陵知己有力形量壮等更互相欺。不应生怖。设令见彼极大形躯。忖己骁勇便生胜想。如是知已宁容有怖。岂如那洛迦见于狱卒等。何况形量气力不殊。见彼之时令兴怯念。又复俱为狱典。形量是同。身力既齐。此无强弱。理应别有形量不等勇健墋列见便生怖。如是计时。那落迦类正受苦时。见彼卒来便生大怖。忧火内发胸臆全烧。相续苦生形骸战越。恶业生类受如斯恼。纵令善巧明智之徒。亦复未能总知其事。此之阶位理固相违。由于世间亦见斯事。有生恶意怀鸩毒心。欲害于他令生怯畏。虽即在于极重可畏怖惧之处。被拘顿时。不同怯者。生其怖畏。然而彼类怀坚硬心多见有故。彼那洛迦受苦之类。多怀恐怖身若镕锁。故此那洛迦非为能害者。由如屠所系柱之兽。然此是彼生怖因故。非受彼苦。

成唯识宝生论卷第三

论曰。奈洛迦波罗如猎鹿者。如是应知。非但不受相害之苦。然于器处共相之苦。亦复不受此之狱卒能害彼故。若异此者。彼在热铁融沸地上受烧然苦不能忍时。如何此际能逼害他。于此热地身动转时。那洛迦类自身支节。尚不能持。岂况更能有所为作。然而但可于热铁中洋沸腾涌。身由他制无片自在。然彼狱卒勇健害他。是故定知不受彼苦。犹若厨人遥执铁铲于热油内转彼煎鱼。或将狱卒为那洛迦。以其相害无功能故。尔者便成违狱卒义。然由那洛迦类受烧害时不能相害。若尔便成不是狱卒。言那洛迦奈洛迦波罗立为宗者。有违宗过。又复若言。受彼热铁极苦触故。诸那洛迦不能害彼。如以生命置炎炭中。或可斯类不沾此苦。如睹史天。此显狱卒。非那洛迦。即于此见外人别释。引经为证。极成乖失。然而暂为少慧之辈。显其僻见略举疏条。彼便难曰。于地狱处。狱卒之流不受苦者。我不许故。如经说云。汝等苾刍。有奈洛迦名六触处。若诸有情生在彼中。彼若以眼视诸色时。咸悉了见不可爱事。实彼有情有如斯事。狱卒非情何所观见。对执不许有情论者。便是共聚咀嚼虚空。彼设难云。诸那洛迦受彼苦时。有其差别得异身故。如一无间多无间罪。此亦未能闲他意趣。如前所云。生奈洛迦有情之类受苦切时。简于余趣所有苦毒。然彼狱中所有共苦咸悉同受。然于彼处由重业风惊飙猛烈。身遭极苦一无间者。则不受之。望彼多种无间猛苦。不同受故便成不定。为显斯事除彼狱卒。诸那洛迦无斯差别。彼趣同苦咸悉受故。即所立宗无

异宗处。转生道理何成不定。然一无间受同苦故。有外难云。由其狱卒不受苦者。斯非正答。有不定故。然且不应作斯定判。见一受苦。令余亦然。现见世间共睹斯事。如羊骆驼被蝎蜇时。遂便致死。鸟之一分将以为食。且据傍生有斯差异。于人趣中亦复见有一不受苦。如患块者。医人遂便蹈热铁上。即以热脚蹋于病处。病人虽受极苦。医足曾无痛处。然而有情实无差别。此亦由其奈洛迦趣俱生苦法以不见故。遂不名此为那洛迦。见蜇毒等能断命根。此亦但是呈其广见。巧识俗途非关所论。契理之事。若云但据趣之相似。是彼趣收于斯宗处。即彼趣中见有不受彼趣之苦。显他宗有不定过者。此亦未解我成立义。当趣所有决定之苦。彼不共受是前作用能立义故。然非人畜在彼趣生。准彼法式须定受者。而不受之。所云羊等遭蝎毒时。有断命苦。或被热足所生之痛。若全不受彼趣苦故。非彼趣性可有斯愆。有异执云。然而狱卒由自他业增上所生不被害故。互相苦刻。他不许也。我今谓汝。而于自见乐着昏心。设在虚空步步颠蹶。奈洛迦波罗非他所害故。他逼所生所有苦痛必定不受。是其所许。然而执云不受彼处形害苦者。与谁助力。此转难曰。虽复有斯更互相害。由作用别致使位殊。犹如所缚能缚之异。尔者还将自语返破己宗。由匪同时能缚所缚。更互容为系绊之事。若言彼二次第而为。此亦非理。由非受系名为被缚。及其缚彼为能缚者。然而此二纵令苦次。于那洛迦亦不能立。若受﨟毒极苦之时非那洛迦。若被他害。遭彼恼时是那洛迦。是不应许。一相续形有生有死。成大过故。同在一时更互相害。不容成故。由非一念是卒还非能为此计。若救转计虽同一趣。由作用别名号便异。一名那洛迦。一号狱卒。犹如人趣非典狱者有被枷者。此亦非理。不托彼故。由非仗托作用差别说那洛迦如被缚者。然此但由趣为因故。斯乃如何舍其狱卒。是故定知位有差别。由非趣同作斯缘绪。能所缚殊由作用别之所为故。理应随彼而作分位。诚无有违。若时许乐阶位别者。应须共许诸那洛迦非狱卒也。于我所宗唯尔是要。由此与前能立之义。善符顺故。若许实有那洛迦性。由作用别。有时名作掌狱者故。斯之执见所有阶位便。成无失然。则许有阶级殊途如。有颂云。

多嗔为﨟业　　好行罪恶事
见苦心欢悦　　当生琰摩卒

由非此相那洛迦有。若此伽他是实义者。如何辄尔作如是言。其狱卒等非有情数。随那洛迦所见之相。作如斯说。理复何违。诸近见者。由睹于他举动差别。为所量故测度彼心。然本在识种子熟时。随有如是相状差别。而起分别。随彼所见佛作斯说。欲令波跛恶业有情断除罪见。于奈洛迦极恶之处。彰显恶业所生苦报。随彼情见。于其识外说非爱事。確论实理咸是内缘似相而现。固无违也。

有异执云。虽复更相俱为苦害。此等阶级不越常途。由非此时有其定位。被害之者名那洛迦。能害之人号波罗矣。是故定知。诸那洛迦正被害时。无有便成狱卒之过。

执此计时于我所成狱卒事用。曾无片许令爱乐耶。有说此由业力有斯异状。随逐有情还非一准。由此先曾更相恼害。复于狱处共为刑戮。彼此逼害遭诸痛苦。若有生命自无身力。能害于他但知忍苦。更无余暇。由彼有情先共为怨。故使今时更相苦害。彼皆是此那洛迦者。而彼展转共相害事。非他所许。随其自业识相生故。而云非是狱卒性故。彼非能害此出过言。全无意况。若被害者许是那洛迦。然能害者即不受。斯苦有说于同一趣诸狱卒类未必要须同形量等然与彼卒墋毒可畏。见便生怖。高大形躯非常威壮。设有形量可容相似。然彼身形含毒可畏。如篾戾车。见便悚惧。是能害者。设使此类躯貌矬[坐*委]。由其禀性是猛利故。纵令敌者形状伟大。情不比数事同草芥。陵篾彼徒力有容裕。此亦未能闲他意趣幽邃深义。然彼疏失。我且恕之。诸那洛迦更互相害事亦不殊。形量力等必须相似。有时虽复作如斯说。乘兹语势遂即难言。未必要须形量相似。此欲共谁而为击难。诸有忖度自身勇力。于他决胜便无怖心。如是许时。由其墋害或复威严者。斯乃诚为无义言也。由切逼迫生极怖故。非能害者。作成立时道其极怖。作便成过。方便显斯差别之相。仁今更复成立墋害。及以威严。此则便成大为恩造。能为善伴增我光辉。如上所言。得差别体。地狱器苦不同受之。或诸猛火由业力故便无烧苦。斯则自非。善友谁能辄作斯说。凡是密友性善之人。不论夷险常为恩益。为欲显其不受烧苦故致斯言。然于此时助成立义。即是显出善友之意。由其不受彼之苦故。意欲成立非那洛迦。今复更云。由其业力说有大火。言不烧者。斯则真成立唯识义。由无实火但唯业力能坏自性。既定不受如斯苦故。便成此火自性元无。然有实性。是宗所许。若也许其是识现相事体元无。此由业力故无实火。斯成应理。由其先业为限齐故。若异此者。彼增上业所招之果既现在。彼如何不见。如无智者欲求火灭更复浇酥。令唯识宗转益光炽。由斯众理。证此非成那洛迦类。

设尔不成。那洛迦类是鬼是畜。理亦何伤。尔者既非那洛迦。如何生恶处。由非得余趣生于奈洛迦。若尔既生彼处已应同那洛迦。又复如何而许彼处得有生理。若生于彼当趣同分。彼初生时必应非有。有情数性非所许故。复由于彼同趣有情。无不定故。若执此见名为生者。诸大威神亦有于兹奈洛迦处为救有情应济之苦。此则虽非那洛迦类。亦见有故便成不定。非即据斯恒决定见作斯说故。此意欲论。唯于恶趣奈洛迦中而见有故。当尔之时诸琰摩王侍从使者。王若出行此必随逐。是时彼王并及侍从不出于界。若其彼界无差别类。云何天上

亦有傍生。如天象等虽非天趣而生彼故。如是琰摩王界诸狱卒类。及狗乌等然非彼类亦生其中。由此道理同那洛迦。诸狱卒等生地狱时。即彼趣摄。何以故。同处生故。即由斯理能成决定。应受彼苦。此救不然。虽生地狱非那洛迦。何以故。不同受故。如天上傍生地狱中不尔者。诸有傍生及诸天等处不差别。如那洛迦等自业能感差别不同。彼所作业随自业力而受彼苦。是故定知天上傍生必有能感天上乐业。方乃生天同受彼乐。由顺乐业之所生故。

所执傍生鬼不受彼苦故者。诸有傍生及饿鬼等。彼所生趣受种种苦。不尔云何诸狱卒等不受彼苦。由是故知。那洛迦苦非生报。业趣所受故。由如那剌陀等。若尔非无业者而生彼故。此亦如前已广分别。如彼业力之所感者。而于中现。此非同喻。然彼所立决定不成。非我所许。然于此中如铁山等乍离乍合。有所作故。有余师说。彼狱卒等亦受彼苦。然则所说因喻不同。前后相违故。应更说所依别故。或由增上火异业力而不受苦。何以故。如不受时。斯言有失。有余复说。犹如无色界苦受乐受亦有受处。然彼受者有所受故。此亦如是。斯见非理。然无色界有情生者。非是器故。彼界无处受等及行。云何方界摄取彼等。方分为因。有方分者。以为因故。如是应知实无方分。但唯有生欲色二界有情生者。有因积集。是故彼生应有方分。犹如色界有方分故。欲界亦然。彼界因故。不尔以无色故无住处故。犹如不和合者。此不如理。若尔应许彼那洛迦业增上力生异大种。非是有情之所摄故。地等大种于地狱中起别形显量力差别。如有情像颜色等异手。足身分量力差别。长短大小。于彼作用方名卒等。若尔非有情者云何卒等不待外缘手足身分种种作用。欲令彼等生大怖畏。变现种种增胜威力动手足等。此由风界令动手足。种种作用别别示现。彼之风力如人意乐。随念所作诸那洛迦。亦复如是。才见此时便生怖畏。彼地狱中那洛迦等。由业力故生大怖畏。犹如木人能有所作。种种示现大种和合。虽无思觉。业力因缘。遂见如是动手足等相状有异示现所作。诸无情等道理许成。彼之地处诸那洛迦业增上力。便令自见羝羊山等乍来乍去。斯非有情而亦见有。此则住处地等差别及狱卒等非是有情。理得成立。无劳致惑。尔者非无所缘。是狱卒等意乐生故。彼诸卒等及以地等处所不同形相表示那洛迦等。许由业力于地狱中地等大种生是形色差别变异手足动等处及大种。或有无斯诸系缚等。以业力故。理应不成。何缘不许。识由业力如是转变。如梦所见色等和合。外有影生种种相现。理应共许。转变作用。识由业力如是转变。与处相违。若许由业力何用异大种者。诸狱卒等由四大种种种转变动手足等作用别故。如梦所见色等处故。彼等形状无体用故。或非地等差别相故。如前所说羝羊山等。他不许成色相变故。变化亦然。形状等异由他力故。此由识变种种异相转转形仪差别不同。离识之外更无一物而有可见。此中外难。若但由识转变别异种种形仪狱卒

等想。自识变故。同苦因故。诸那洛迦非狱卒等。此四大种由增上果同业生故。于受苦时不同受故。是故方须说四大种。如是所说不善他宗。云何不善。但说有情自识变现见狱卒等能为逡毒。由自识现各见卒等。诸苦害具互不相违。然如自识见苦害等同类影现。彼因同故。苦受用俱。师与弟子所作事业有同不同。于不同事而强说同。及孤地狱互不相见。苦不同故。所立大种。理谓不成。

业熏习余处者。谓有执那洛迦由自业力差别因生。彼业熏习。理应许在识相续中。彼由业力不在余处积集力故。唯地等处业所作时。合因果故。此乃是为彼习果处卒等影像识缘差别和合得生。种种色类如应分别。不尔是诸大种和合积集因业力故。由业相续差别果成。如是应知。自身相续得定果故。习之忆念缘于种子。亦无殊异有情相续。如是知已。所以取少分一人等。显示所取相续内熏心及心所相差异果五趣所摄。自业熏习之所成故。如无色界熏习之果。离心心所无别不相应行。此中唯说名言差别体事无异。故是密意。或不离心心所体事不同及以生处。未离欲者。色之熏习。如如自力生处得生。行安立故。如无色界熏习之业。或心心所不离色处。大种所生业力和合。方能生故。或识相续住熏习果。故如念爱。憎等亦复如是。大所造色影像识变亦不离识。彼之形状差别所说执余处有果所熏识有果者。彼所习果此为因故。有余师说。唯自体力变为果也。欲色界生。业力熏习识依止故。如无色界。积集生业所熏习故。彼说无记识所依止熏习及余识聚俱相应果此不应有。是故说依止者。遍于一切有情所摄。或不用力便应得之。复有余说。自身业果于一身上而有因果。故如异熟识所安置。业是差别。故说身大种别别安布。果不应有。彼若如是。余人身识能依所依。同一作业亦无差别。有情施设。故同一流注俱异熟识。尔者非卒等想差别大种和合建立。地狱有情。是故相续有其差别。尔者若时相续无间之识。增上因故能生别识种种异类。此时应有相续别异因果转生。不尔云何此即欲说因差别故。如心相续和合种子是安立因。此中所说唯因能立。不说识增上缘是依止故。从斯种子无间相续识之差别。然由种子自体相续方得转生。言增上者。如彼地等唯能为缘。能造四大亦应如是。此亦不然。从自种子生时。说此唯缘。不尔从识相续别有四大种子。犹如无色界没生色界时。彼增上果。是异熟业之所感。得受用资具犹如异熟果。此可爱乐自业相续所感。此之正理顺阿笈摩识所变果。

何因不许者。此由自见非理僻执。强思构画谁能辄说。谁识之果违阿笈摩。因何尔许。阿笈摩经不立唯识。离唯识外更无色等。不应别说有十二处。虽尔不离其识并十二处立善等法。如是应知有色等处。是佛说故。若离色等所立不成。违佛语故。或色等处体实有故。犹如意处。是佛说故。识与色等亦非别有。犹如法处。斯理不应。此

中所说不遮唯识。何以故。

依彼所化生。世尊密意趣。说有色等处。如化生有情者。如佛世尊说有化生有情。但唯依心相续不断能往后世。是其密意。不说实有化生有情。此言密意。谓欲调伏一类有情。是故佛言有化生有情。是密意说也。谓彼断见所害有情。随自乐为者。无后世者。无善恶因果者。为欲洗除此之恶见。是故说心相续不断。心相续言显当生故。此死彼生犹斯理故。相续不断说有化生。是为密意。离识之外更无别我。云何知然。如契经说。无我无众生。但有法因故。契经不尔。彼经不说有情亦有亦无。是故契经不相违故。心相续言显其不断能往后世。如是应知如色等处。此为成熟一类有情。说斯密意。是故所立亦无自教相违之过。如斯所立。因亦不定。何以故。依世。俗谛。佛说别有化生有情。元亦不说离识蕴已有善不善及彼果等。别有有情。是因不定。是故佛说。为除断见无后世者。如来世心相续不断。于其识蕴假立有情。于略诠中而说有故。离心无境。有其四意。何谓为四。一者密意。二者境界。三者显果。四者密意义。分别所缚如是因缘说十二处。此之一切当应建立。次第发起如理问答。云何密意说十二处。而有众生如心相续。相续不断。说有情能诠所诠于心安立执形像事。此中如是色等声境当应分别。

识从自种生似境相。而转为成内外处。佛说彼为十者。从彼眼等处生彼色等处。如理应知。于彼二处说斯种子相及彼识。如世尊说。为成处等说共许声眼等差别此欲成立。说其青等分明显现。彼同类色从彼识。起未离欲者识之种子殊胜安立故得出生彼等种子。虽且安立果未现受。乃至未得相应缘力无间生灭。刹那刹那相续等中。获得微细体性巧妙差别转变得殊胜者。如谷麦等地等为缘和合增长。体性不同转转安立芽等出现。如斯法性外之种子。内亦如是。此之内心相续现前相对无间刹那之顷能生青等体性差别。然此种子说为眼界。如次现为彼彼果性。心及心所安立此色为其眼处。彼亦如是。若如是色差别显现。识体和合。警觉青等种子在阿赖耶识。由未显现识能警觉。影像变异自体差别。如颇胝迦琉璃云母等。以薄物裹随其本色影现识生。此乃世尊如理分析。说为色处。然自教中说彼意识形状不同。住利益故。所以此色说为色处。如是乃至坚湿暖等识之影像。所依所缘力用最胜。是异熟识之所生事。种子相状出生影现。声及名等变异差别之所取故。如是应成色之分段功能不同之所安立阿赖耶识。诸有智者分分觉了。而分别之说内外处。安布差别。是密意也。如安立界。此立识界依止意界依六出生。如是意界自性差异。然亦说彼十八界耶。如异熟识与眼等识次第为种名眼等处别别显现。何故名种。由能出生芽等众物。别异体性。如能造大及所造色。共许出生自类芽等。生差别故。犹如稻麦等诸种子。世间共许。彼之体性异类非一。乃能

出生眼及眼识。并与第二刹那相应。从此二界生得彼缘随顺所立警觉之性。非为一事一时能生。如一心所别别能生无量色性故。此亦如是。异熟之识于眼等处或同或异。识所生时自体别故。异熟之识为眼等处。彼色微细。眼等诸根识。生种种功能。不同极难见故。亦不如此。有别眼等。或缘色等清净四大。尔者别阿笈摩。佛说肉眼等处清净四大所造色有见有对如是。乃至身等亦复如是。此不如理识之影像。密意说故。由是四大不离识之相分。斯亦不取缘青等识而为种子。以熏习识执着相故。识之种子由彼熏习。是异熟识之所持故。此亦不然。有清净色有见有对。不尔若有对等识之显现。非眼等识所熏习故。然烂坏种依止所缘。安立表示此亦不了。阿笈摩中安布分析。由是阿赖耶识。无始时来因果展转无量功力能含藏故。别别发起体色相待。彼彼界处生等别现。非一切时一时总生。如是广说眼等差别。乃至身相亦复如是。彼识种子欲示现力体性殊胜。此契经中。佛说安立阿陀那识。即如地等影像所现缘等相应。彼所安立种种芽性。体无损坏。然彼形状芽等显现和合力故。坚等体性随缘现生。以阿赖耶识所有因果色处和合。或由地等影现变异不同。能造四大。在于色处。然此假立语业所诠。于无色界语业虽转言诠不及。于彼界中色不现故。或色断故。不作是说。虽有色之种子。非眼境故。此之色种影缘力故。建立果色故。由此因故。质碍不成。诸有眼根映所损者。非此所取种之清净。方堪所用。如是乃至身不杂乱。所依所缘他所安立。如彼断坏及烂性等。彼之所立理应合有。是故此中若随色类。一一分别转转无穷。

有余复言。说十二处。为欲成熟一类有情此说无力。亦无义故。人无性理。极妙甚深难解难入。亦令悟入。由是佛说立唯识义。复令如是无力之人。亦令易入于其色处。无量过失。是故此门执我之者。令舍离故。如说苦谛身之苦故。如是说处色等狂乱增上爱着所住种子之密意者。因立果名。

成唯识宝生论卷第四

论曰。识从自种生者。以因性同故。非有质碍。所依所缘五识身境识之相故。犹如意识。或不离心心所体性。彼眼等识同共作业。能生因故。犹如意处法处。此说表示苏呾罗意。经但说意。不立宗故。彼所破者亦不成立斯之所立。唯少分义若立此义。不应更说广造众论。此云何知。犹密意等说成立果及以境界。入人无性说十二处亦复如是。若离眼等色自性已。即能趣入人无我性。何以故。此从二六内外差别。谓即眼等色等六境。如是转生。亦不从彼差别见者。乃至眼触眼等作用。离此自性不应别更有其作者。若依眼等而作事业。自在受用斯说为我我执所缚。今于此中唯内外处和合自在。眼等作用有生

灭故。斯亦非我眼等为因。无触对故。常与有情不相舍离但说为因。然能作者。于眼等处义亦如前。是故从彼别类不生。由是能悟人无性理。若人无性能调伏者。趣寂之人此亦能入。何以故。由于生死见众苦逼。以苦无常。于生死中心生厌离。无我见力顿能弃舍。怖我断者。次第因尽故。犹如薪尽火即灭故。是故佛言。为斯等类说十二处。有说是中不为人无性理说十二处。此之二相等无差别。有物性故。我见颠倒。以对治故。此说如理。如以颠倒对治颠倒。此非所许亦不善了。我之所立此之处等。宁无差别。心及心所体相差别。若此志乐心心所时。然彼眼处非耳等处。由是此说相差别故。此亦如是同时非一识生于彼。是眼等处自性乐欲。然而色等住金性时。非银等性。相无差别。此之金等离色等已。不能异说有其别物。如是道理。此无差别。不于体性说有色等。若如所说相颠倒故。不能对治。此与前执有情性同。如彼有情于无我处而见我者。是颠倒性。斯见颠倒。此能除遣如色等处。除我倒故。若心相续不断无颠倒者。此亦非理。是中自性乐欲相似不颠倒者。斯亦不善了前后故。若有说云。方便悟入人无自性。说色等处有其体性。犹如意处法处。若心心所我之自性。彼爱乐者。便无诤论。若离心心所别有我体实无有喻。此之言论如所分别。总相类故。非第一义。若说方便趣我无性。是亦不然。如应观察。安立此之巧妙方便。说色等处。然佛所说。但有如斯所应作事。谓欲令入我无自性。何烦更别说唯有心。此既非有。如何得云说十二处是密意耶。此亦非理。由其更说法无自性。是极重事欲令悟入。世尊遂说色等诸法而无自性。欲使诸余诸大菩萨得彼如来殊胜妙位。周遍生界为大胜益。此如何作。谓色等诸法相似现前。但唯是心。除识已外曾无片物为色等性。是可见事。由是故知。色等诸法无有自性。斯言意显诸事自性由自识力变现生起。理成决定。随其所知所有诸事。并皆离识无别可取。但唯是此而现相状。是以故知。实无自性。便能悟入法无性理。

有说若为悟入法无性者。此据能胜作是说耶。所见之境唯是错乱。据胜义理本性空无。作此宣扬善符中观。所见境无识非有故。斯固未闲。作何意趣。且说如是心心所法所见之境不称其事。妄为领纳取不实相。名为错乱。岂非但说而唯有识。若言诸法一亦无者。尔复如何有所宣说。境既是无。识非有故。将梦等喻善为晓之。如上所陈。无劳致惑。不得外境。但唯识现。此复云何。识义非理。若是具义。由于业边亲益果故。即以此言便成答难。亦复不由体有别故。能成方异有说能持自体。此中复云是自性义。此亦同前已分析讫。此义不然。离其作具要有别事。方为作用。犹如自己。还持自身。故不应也。为欲令生悟法无性。说唯有识。将为契当。若言总无一切诸法。皆无有我。由此名为我无自性。斯即共许我之自性。悉皆非有。如是便成法无自性。诸法非有。由是故知。识亦同尔。性既非有。如何于

此欲为安立为彼诸法并非有者。犹如假我更连趣性。无自体者。此是所许。更连趣体全无性也。此则便成法无性者。谓一切法皆无性故。是故应知。识亦同尔。此既非有。如何依此欲使迷人入法无性。由无有我遂令证入诸法无性。共许如斯为善方便。尔者如何欲为建立。成彼方便说十二处。证人无性。实非全无一切诸法。方始名为法无自性。是故应知。法无性声非诠。诸法皆无自体。更连趣言。亦同于此。不欲总诠一切非有。然而意说。诸缘生法无有我性。彼即是有。此我无性。其相云何。谓唤我作无自性故。是故名为人无自性。非是全无诸法自性。色等诸法随据一分。说无自性非谓全无。是故应知。言法无性非全无体。若言诸法事皆无者。即不应名法无自性。理应云说诸法总无。尔者但由所执法无自性缘有功能获得差别。离他自性简别彼之实我自体。恒时不有所诠之相。此谓诸法无自性义非是豁脱总拨为空。然所执者是何言耶。所谓无明倒见迷执。从其自心种子成熟。由他而转现相不同。执于外境有别自性。由如倒见作外相解。于自所见生定执时此则名为所执之事。

此复云何。谓无一物。如何无物名所执耶。由此故然。

若于此执有片实物体不虚者。即不应名是情所执。然由于此义有相应。由其计执实事自体不相忓故。若有实物不名计执。由此分齐近见之境。此则悉皆说为所执。假使用识以为斯境。作所量时。此亦还成所执之义。是故应知所执之识。亦是无性。即唯识性。是能悟入所有诸法。皆无自体微妙方便。但是本识随处现相。然无外境少许可得。从色至识悉皆如是。非是能现相分之识。体亦无也。若言异此。但遣遮色。说此唯声唯识之言。便不成就缘识之识。有其境故。复更便成缘色之识。是为有境。何者是其体离于彼不可说事。诸佛世尊方能了察。云何了察此义。后时我当宣释。此即是其心心生法有真实事。越言诠道是有性故。亦不便成一切诸法悉皆非有同豁脱空。是故应知证悟真理。善入方便说唯识教。斯为称理。由其次第渐能劚烈诸分别网所有正缘。为生因性故。尔者若许安立。离言诠处。是实有事。此即还成。于彼色等亦同荷负。有真自性。犹如于识。若尔还应问彼何处得有如斯道理。见他许有非所诠识。亦令色等同遣如斯未曾见有如是之事。以由爱蜜酪亦令贪。若复转计。言彼有斯不相离性事同芽者。能有随生果之因用。彼若言有不相离性。幸示方隅。以理推征定无共许。若言如识将为境时。由所执体名为所执。实事相貌作彼生因。色亦同斯。是执性故。亦应合有缘生之事。与作因缘犹如识者。此乃便成无片非爱。于彼五聚皆依他起。是所许故。遍计分别法性之义。可由于此理同于彼。现有如斯正教言故。若言其色亦有离识。实依他起。犹如受等。如斯意趣有不定[億-音+(夫*夫)]所执之分亦有识故。即此受等缘生之分。斯则是为四聚体性。然此现其影相

之分。即是依于心心生聚而施设故。由斯道理其喻必成。而于所立无随合义。亦复更有立已成过。缘起之色亦是受等自性性故。因此遂令而于因处置差别言。冀蠲其过而云于识。现所执相差别生故。此即除其不定之过。仍在相中然共所许。受等自体是自证性。境无有故。既有斯理。实可依凭。然色别有无别因由。以义推寻。固非齐致。若尔一切诸识皆悉无有所知境者。此如何知。又云若有余识得与余识而为境耶。亦如有云。诸佛境界其法是有并余识境。若于佛境不以自心取为境者。斯即无容能有宣说。如此说者。并成妄设。如有思度发言诠故。由其言义所表之相。即是唯识现多种相。虽无外境似触其事而识得生。此即是为言论因也。如云生已即灭之声。假令息教博士绝声应听其响。固非于彼情有所得。然即于中共申言论。但可许业能为造作。领纳是受。彼即便成。许有实我。岂复当时别有真我而可得耶。不许同时二识生者。余识无间体是灭坏。如斯切难亦不相应。余识领此不相应故。亦以此言兼遮后难。如彼说云。如知境有。何以得知。此亦于其共相之境而为构画。说之为知。复亦与彼同招诘责。如彼所说。诠表如来有诸胜德。汝亦应成证知胜德。由此便非是佛之境。固亦不同如食米斋。此之共相是实有物。是故定知。不由外境现前力故。方能了察。此中但由心聚构画而便生起。既有斯理。于佛境界为难不成。此则因论生论傍义且周。然密意果其因应说。此之密意有其二因。一谓余教相违。二于正理有害。说唯识教即是相违。此阿笈摩不言成故。又复于彼幻网经中。如佛为于色。等境处生分别者。作如是说。即此眼识所知之色。不见实有及以定住。但于妄情起邪分别。作决定解而生言论。唯斯是实。余义成非。如是广陈。乃至于法次第说云。多闻圣弟子应如是学。我观过去未来现在眼识观彼所有诸色。然于彼处无有常定。无妄无异实事可得。或如所有。或无倒性。悉皆非有。唯除圣者。出过世间斯成真实。世尊。说此皆虚妄等。违阿笈摩。正理相违。宜且为说方兴问绪发起疑情。如何复知如是说者。此非是实。犹如说识。是如言义。说十二处。由其一性及非一性。思察之时。将以为境。无堪能故。是故定知。不如所说。即是其义故于今者试作商量。此色声等所应生处。各随自体。由于其识作生相貌。色等事相是识之境。色识名色。声识名声。余皆准此。此色声等应无支分。体是其一。如有分色。由此便于自所依处无支分性故。然此色等是有事物。体是质碍。有所断割。于其同类多处性故。能生识等不同处故。(此中阙极微义)由量力故。决断有无。于诸量中现量为胜。若无外境如何能起如是觉情。此事是我别根之所知也。

别根如梦等。虽无外境。然亦得有。此已如前。细为分别。

此若后缘时所见境已亡。如何许现量。于诸量为最者。若其当时生现量觉。此是我之别根所了。尔时于境遂无所见。唯是意识所刊定

故眼识当时已谢灭故。义既如是。如何彼境许成现量耶。况复是为殊异论者。许一切法刹那不住。此觉起时。色等诸境亦皆已灭。现量之理。斯何得成。虽复如前善开释已。仍为于斯甚深法义不能窥测。更设难言。由量力故断为有者。或复此由违比量故。于色等处遮使成无。纵实由量。刊定有无。然由于彼别根比知及正教等诸量之中别根最胜。由亲证境是果性故。要于此处无违害已。方于余量而成立之。此即别根于色等处既亲证会。岂能令彼比量相违。辄欲遮其色等有性。如何外色成别根境。由若无境不能于此生如是觉。此事是我别根知也。此言意道。各别自证领受相生。重起心缘而宣说故。犹如曾领苦乐染等。此固不然。于余亦尔。别根如梦等见有如斯前已具说。于梦等位。亦有现见色等诸境。即如所言。覆察之心是有故者。显此立因有不定过。然由梦翳及罪逆心之所损故。如似别根现前明见。虽无实境而有见事。复亦不越识之体性。于所领事现前纳受。为断割故。由斯道理意欲成立色等实境是离识者。有相违过。徒事慢心。此复更有因不成过。此觉后缘时。所见境已亡。如何许现量。眼等诸识见色等时。彼实不能生斯断割。此但由其各别内证相分性故。因此为先意识随后取其定相。总集思构方能决断。又复当时识不俱起。设尔有其色等诸境眼等识灭后何能见。能见非有。所鉴岂成。正于此时何所悕望。从其灭识宁能有见。况于色等共识同亡。是故应知。此不能见色等诸境。藉彼见力重审之心。观于色等。如何许成别根量性。复于彼时意识断割。不共许为现量性故。由无能见及俱谢故。有余师云。于此最初领受其境。非分别垢之所染故。彼定缘于外色实境。此亦非理。是不成故。由非他许离于言诠。色等外境是识所知。然由内有自证之事。当尔之时不起思构。便缘诸境相貌差别。彼但许有如斯内缘。此亦随其相貌现时。但依于识。犹如共成。苦乐染等。然由将彼色等外境为别根量。此但是为虚妄情执。犹如彼此数量业等。还将此难用拓余疑。于梦见事。从梦觉已后覆缘想。虽复当时无境。然有上心之知。现量亦尔。由因此故。后时意识决了非无。彼亦尤无拨别根量。于自内证心心所生。不离自证而有现量。是所许故。然于外境将为现量斯妄增益。即是所遮。如前为出不成之过。未见解词。但事空言。寔无的当。彼全不许有外色等。更欲仗之明有现量。然所成立。不能远离所斥之过。故若也不曾领受前境意识。不能生忆念也。决定应许。于彼外境曾领受之。由斯能见于色等境许别根性。斯乃不成。曾领受境方能忆者。所以云何。由有理故。

　　已说如相识者。虽无外境如境相现。眼等诸识遂得生起。如前已说。次复云何从此生忆念者。从此识后与念相应。即于此相分别意识而生起也。由领其境念方起故。其义不成。若尔于色等处。以现量性决定了知。所有相貌生忆念性故。犹如乐等。于忆念上安置形像而领取之。决断前相内自证解。然非不领。犹如石等。有其焰等。生意识

时。亦不能生此之忆念。由斯决定依比量力于色等境。应必定有亲领受之。若异此者。所许忆念便成非有。复由于此受领之境成现量故。世间言论。名之为见。若于色等是忆念性。如共成者。可有斯过。即由于此外色等处领受忆念。理不许成。由有理故。如离于境得有其见。忆念同然。为其能立。不共成故。宗及于喻欲晓悟他。于境领受全无力用。

成唯识宝生论卷第五

论曰。如何不与色等诸境而相关涉名作见耶。若遣斯难。此不劳言。由斯识体自现形相。虽无色等而境得成。此前已说。梦狱翳等为能喻事。随其所应广陈比量。

从此生忆念者。不待外境而现前故。见之自性方始得生。虽无实义。念与意俱由现见识所有功能安置力故。随其次第假藉余缘为能牵引觉想方生。当尔之时名为忆念。如何复知见之与忆两体差殊。若此见忆俱并不藉外境有故能生自体。由似境者。为性邪疑。说分别识见之为用。不生计度前境相状。但有自证体性生起念之相也。取其言相安布之差了相不明分别生也。以见为先熏习所遣。即此自性由他故生。见不然也。见之与念条然别故。为此定须许如斯理。假令虽复有其外境。二皆有境。缘相不殊。见之与忆自体不同。如有异途幸应为说。彼设虽缘现在之境。名之为见。如缘过去。说之为念。由无境者。彼虽境异有无之相。所缘别故。斯之异相。缘亦不能而于见念为片思也。宜应说为自体别故。斯成异相。尔者此境是其识所现相。若为决定知如是耶。由于前境决知见已与彼相似所起之识分明不忘。取彼事时。即名斯事而为似相。犹如决了丈夫相貌。方名此作似丈夫耶。似相了知非不曾见。然非曾见能有如斯决断之理。为由不许有外境故。斯亦非理。由彼自证心心所生解相不同是所许故。斯固于他全不成难。汝既分别于事善巧。我聊致问。理复如何同时自证。既不许有如何此见能决定耶。非过去事能有忆念。由彼非是自证性故。又非自证。如所说事违道理故。先当援己后乃击他。所有陈谋方能获胜。斯即念托境生。不共成也。复于梦处领纳外境。令共成托后时自可道彼元无成非理故。犹如乐等领受乐事。若其外境元有可领。但有似相错乱现前。当尔之时外境非有。自然决断。犹如梦者。觉乃知非。

梦者见非有。觉已乃至非。若也觉时亦不领境。犹如梦中。彼是非有。世人自知。然不如是。是故定知于正觉时。然色等境有真领受不同梦中识无力用。此亦不能而为晓喻。令于色等领受义成。由作梦者处梦中时不能了境。是为非有。若由远离于睡闇时得分明慧。随其所有别别曾缘熏成念种。然于梦位所领之境。忆令上心方生决断。此

事非有。彼既如是。此亦还然。虽非外色可为领受。便即翻作见外色心。起妄分别。重重现前数数缘虑。生此类性所有功能熏习成种令其上心。即此熏习。更欲彰其不实事故。后起余缘彰见真义。由有睡眠相似法故。虽于觉位亦曰睡也。为此熏习恒随逐故。世间睡眠犹如余睡。但有妄情离识别见。色声等境。而被缠缚极受艰辛。漂泊生津沦回欲海。由未正得熏习断故。犹如梦中不能觉了色等境无。未能称事于非起故。不了是无。为境所诳。纵有闻思所生之智。为由分别熏习随故。未现证真不能正起。亦名诳妄。当尔之时。名为不觉。及由于彼熏习种子对治已生。毕竟拔除深有力用。于创起时非世先有。由此名为出世间智。正断一切分别性故。无分别智获得现行。能除熏习无知睡故。证悟真觉于时藉此。无分别智以为因故。由此之力方便起故。决能截除色等诸义。固执熏习。名为清净。由涉计度诸境相故。号曰世间。彼智现已。但唯是识随其色类缘会力故。生起之时。唯于自识现其相分。妄执诸境而作生因。然非离识有自性故。色声等境而生了知。其所立量。若据总相不知彼境。是为无者。许能立因有不成过。若言差别觉时不知。还有不成与前相似。觉悟之位了境元无。宗所许故。既有斯过。理固不能以斯能立成其前境有可领纳。或有于此不成之过。申述解词犹若元来。不为境解此无之智。理不应成。要先知境方于此事能生此心。说为非有若尔的知前境是有。如何能得更复言无观相是有。复乃云无现是相违。若为通释。彼诸宗等拨为非有。固不相违。如诸外论。谓为常等。生前灭后悉并非无。或于方所或此非余。有境无余。何过之有。若时于我将为无者。由非不了可拨为无。于无起知非所许故。此不如文于兹色等说我为无。然于色等造作之处。无真实我非据我也。若尔于色等聚乍可无[億-音＋(夫*夫)]。说识我无。如何免难。由不许有第二之识。于余识处了我为无。亦非不领于前而能忆念于后。设令生念境已亡故。是故应许但唯有识。而现于相。即如所许。然于识处知我是无。拨无其我。识若生时。此智尔时知无我体。然由离境了唯有识。随此相貌。缘若生时解境为无。岂非齐致。然于色等了无我时。于色等处是为共相。非是自相。由此各依以为定性。自体异故。然非相似所有相貌是实事有。欲令于余而作简别。有其异相附识而生。犹如实事有集心分。于识自体转起现前。世俗言论因斯生起。了知外境。但是自心所生领受。本非居外。斯乃是为最胜修习。所获性故。此由无明盖覆于慧。如在外转观斯共相。即如所见时俗言成。随世俗情于言说路令得明解。于诸论处似事而转。别以形相而宣说之。于所余事作其遮遣。于此事中应有形段。若总相是实即是总相。应如色等自体各异。而于别事体不相应。此则色等成非异体。如色似声。又复如彼一异非言所许共相。此但覆俗当情显现无所诤也。此既不许将为实事。斯乃便成于色声等成非异体。又复色等一一便成有多体故。共相之状体无边故。此则合有多种体性。便成诸事皆为一体。如随自缘所带相像。断割前境此之体相。亦

是假立众多相貌。为俗言论而分别之。由此便成于色声等。无我之智亦是共相。断割性故。取其无境更成光显唯识之宗。然于色等无我解时。有别相分。复由前后分段本无故。斯乃是为先取别相分明决断。于异决了随而摄取。事境性故。若青莲也简去其白。识缘莲体。决断是青。言无我者。理亦同然凡起决断。谓即于他所执我相仗此思构。方生决断无别我体。纵虽无境而智得生。理既齐衡何有乖诤。

若诸有情由自相续者。若言于此自相体中。各有无量功能不同。于自识中变现别故。至成熟时。由自种力识现在前。不由外境而得兴起。非离自识从外境生。然由亲近善恶友故。为益及损。此不得成。由于真妄损益之中但以言声说为境故。既缘声义两种皆无。于斯断割便成非有。由彼有其理非理行。可令善恶逐彼而行。彼行既无可取随学。宁容有故。此则曾不依托外境。而识得生。违所许过。必定依托。外色等境。缘色等心。犹如有事。无事声心复如观他所有行迹。是能于境决断性故。亦复由如色等诸识定缘外境。如圣量言。但是于内似相现故。此固无力。破唯识义。由展转增上识互决定成者。由其展转识相假故。即此二识更互相依。本不待声及于色等。由所立喻不顺于宗。亦复全无违教之失。有他相续为别识故。他识为因自识生故。善恶二友作用理成。外境引梦拨使成无。目击友人。何不同睡而遣为非。有何劳强立展转相。因梦闻善恶。非由别识生。如何现在随他识行。复如何知但由余识分别得生。于他言事随顺情起。此识生时。更有余识功能差别。为因现故。且闻者识。如结契时。唯声现相有差别体。识乃得生。不依外境。方能了事仗自功能。所有差别托己内缘为声相解。即于前境而有了知。此时但是自识熟位功能转起。但有声相共识俱生。详观斯理。又复圣者威神至极。无其文字离取声相。为间隙时成说方便。然则但由胜差别故。能作斯事。遂令余识殊别相生。是共许故。斯即是为唯识功力。然则曾无声之自相能至余识。是他共许。以将为喻。纵许如是。但依他识声觉得生。斯乃便成恒常听响。此之声觉总被生津。虽住远方及耳根坏。并应闻说。无有废时。若其许觉由外声起。有时闻听耳识方行。分别因起。仍须处在相应。耳根复无损坏。方能于境觉察是非。由此全无便成并见。总听之过非独如此。识待有能差别性故。事判于声。犹如于声自性各异。能生此觉。非余相心。亦如于声非闻一切。缘此声相但返缘斯。唯生此觉。于觉有时。但生如此差别之缘。有力用故。为因非余。即如于声在相应处于自相续生其相像。且如此事种子现前。随自用果方能生起如是便成无相似过。复次诸字咸有支分。分析至穷非根取性。犹若极微非同时生。不合聚故。既不和聚有其决断计一常声。处虚空者。不应是理。缘此声心不可得故。又彼许其所有细分。体相似故。及是非根所行性故。然非功能有其差别及以造作容有安置。势力道理。复如外声。随所依缘差别之响。有其自相为缘之因。识亦如是。何有非

爱。岂非所云。由展转增上者。即是许其取余识故。此识便成有于外境如不取境。喻分便违。斯难非理。此识由其余识现相为所缘故。喻乃共成。如余宗立。犹如于彼非现在声随以一相而为成立。但有彼相识生而已。其宗许成。我喻亦然何成有过。何故如来之识差别。于余分别之境并除。不异相续而转。无边差别所化有情。在彼多心相若为起。如彼一声体无差异。随自乐相识从生起。但由如来威神之力。极修所致令彼得生于别功能非一之境。不同色类多而无杂。一时兴用分别事成犹如灯宝镜等现相。复以如来诸化用事。难思威力超寻思境。是共学故。强为斯难。非成妙说。若言梦觉两位不差。由并许其无实境性。随其差别咸引于果。梦中所见或善或恶。是总标也。及于觉位心亦无境。此亦便应俱时获果。或应如梦亦皆无果。无境性故。或复翻此斯难不然。由有理故。

心由睡眠坏梦觉果不同者。然则梦心由睡坏故。性不分明。即此善恶能招劣果。如于觉时。或缘别事。不为恭敬。或时余思乱心。于彼惠施虽行果不增。大识虽无境果亦同。然随种差别。能招当果爱非爱事。由斯梦觉体有差殊。得果不同。非乖道理。复非由境善等体殊。所作业用招胜劣果。然由自性及相应等自体增故。及以相违。此即梦等有其差别。以此为缘非关有境。或时生已。便于斯境能起害心造于极恶。复于此处能招胜报。种下中上善不善业。以此而言实不藉其外境有故。植果差殊。或时有缘。过去罗汉身福等事。实无其境。犹如梦获果不同。有不定过。后于梦中翘诚庆悦。如来出世虽无实境。大果当招。此喻便成。于宗不顺。有余师云。虽被梦损情断前境而不闇昧如睡初觉。尚有余昏。未足眠时强起情翳。身体沉重见不分明。即此之损于彼梦中相应之识诚固难有。由于梦内心心生法。当尔之时明白观境。忧愁恐怖极思惟心。纵使觉时未能同此。由此要须是有情数。于共见境取相分故。然于梦中七色之业。不立业道由其梦色非见无对。是不共境不堪为世。言论事故。所云色业非业道者。斯乃便成。不察由绪。然此所论。于彼梦识见不分明获果微劣。醒觉之位亦应如此。既有斯过。而便答曰。由梦损故获其少果。如若不损与觉何殊。即如所云。梦识于境了事分明。便招胜果。此若为通由于梦中心明断割。许其招得上妙果报七色业道不建立者。本为评章招果差别。遂论业道。由绪何从。由非招果要须假斯业道方就。于方便位被极重缠害斯意乐。遂令招得最恶之果。轻薄烦恼纵造根本。亦未能同极清净心。于修善位方便根本。类此应知。

唯识论者。亦由于他相续兴害。随心所生成其业道。有余师说。由他知故方成罪者。此非正答。何意要须待于共境方建立斯。非由他力始成业道。然藉堪为世言论事。由如苾刍断青流稃。犯斯等罪岂在情边。及由共境假他知故。若于梦中实有青等为所了事。由大师制便

成有罪。惑可翻余。非由其事。是有是无。此成应理。若也生界但唯识者。便成无有语身业耶。然由大种及从种生名为身也。语业即是从种生色。此二营为成杀妄等。两种若无事便非有。诸屠猎者。但唯自识转变显现便招杀罪。岂不相违由非前生命根自断。遂令他得杀生罪耶。此违所许身语二业。不尔云何。

死由他识别者。屠脍等识犹如屠者。既兴方便彼遂分离。此亦如是。但由自识能有作用。差别现时。便与彼命为杀害因。尔乃但由自识功力妄现身相藉此势故。立为业道。自余业道准此应知。由斯道理。复有共许识之差别。遂与他身作坏因性。即如鬼神及健达缚等。其所嫌处恶念便生。由鬼等识变现为因。遂令前生得失念等。复由圣者专心念时。由他识力为胜缘故。遂于梦中屏除睡昧。便观彼彼差异形仪。识于众像而领纳之。言命根者。谓是随应。顺彼趣业力所招引。异熟识流注时限齐如所摄引事。便转变令彼一业所招连续同分之报。断绝相违。非谓一切流皆断绝。如他所许。于其六处据同分断。说名为绝。识与命离假言其断。但由自他两识为缘。所有作用命根断灭。

犹如于隐者获得胜上定。及由作用力差别功能成者令生变异。但是内心差别性故。如是虽无身语二业。杀盗等事理得善成。于彼经中定说隐者。意发嗔火缘斯力故。随便杀彼无量有情。此亦由心令彼断故。必如前理。应可推征。决定须许成就隐者。意乐害力令无量生咸致命断。若异此者。乐欲是其意害大罪。事乃不成。故知引证成意罪大。若也非人知彼意趣。当时为作杀害事者。此亦便成。明显身业罪中最大。有时不假余相续识。便遭石坠烟炭雨等。损害有情。谁增上力令躯命断。固非此识现如是相。还为杀害。便有自缚相违过故。此难非理。即由斯识相续无能与斯命断随顺性故。犹如疑毒令心闷乱。但是随顺自内相续。识无力用更为连住。由此名为寿命断也。然而许有石等相现。亦匪成违。但由增上识故令他命终者。邻次之后。何不寿终。及其死时彼便非有。既不现前。如何成罪。及于断命为因性耶。虽呈雅难应返问之。彼行杀时所招业道。若于当时结业道者。何不于时遂便卒命。若于缘时彼死方结。如何此得杀生过耶。若言相合得杀罪者。此二别时有无体异。如何能作共合事耶。然则此事作论尊者。已详定断于能害者。自相续中有其差别。业性流注。然我于斯有如是见。由能杀者增上识故。断彼相续更互相因。决定由此不假别事。后致终亡。当被伤时。成其杀业。由断他命此有功能。决定由斯取亡没故。然能害者但有此力。于断彼命与作亲因。或时即死。或复后终。由增上识能与他识展转为害。令他后识刹那为障。更不相续。亦非害者。但唯以意便成杀业。由此有其退转之义。于彼行害事乖离故。以理言之。他更不藉余缘致死。由斯必定而取命终。乘此为因命

乃断故。由斯即立杀生业道。此成无过。如是贼等随事应知。若异此途彼能害者。于彼后时有何力用。他死之时方招杀罪。更复容成越理之失。不假能害。自身之中。有其差别。而但据彼被害者身有殊异故。后死之时方成罪者。由此加功彼命断故。此即已言。当尔之时。何不死等。合以当时方便杀业。当时即得杀生之罪。死由彼故。然于后时更无异相。是可得故。还将此理用遣余疑。尔者犹如梦中能害所害。身等无故。斯乃便成无业道过。此由梦内识亦不能害他相续。是故于斯不成业道。翻此觉时便成于业。已广成立但唯是心中无间事能成害业。

且纵如斯。广陈异见。仍须执理更诘殊端。如唯有识。彼他心智。为知他心。为不了耶。若言不知者何谓了他心。此名由智了他心故。如其不了。便成诳妄。即此能诠于焉有失。如其知者。于离识境而领受故。所成唯识理致便乖。二事相违如何遣难。所以云何。有深义故。他心智云何知境。不如实者。意取极深所证会处。彼曰他心。若有许识便伤他智。如无诚违自教。若他心智缘于外境。如观心外有境为缘。斯难避咎。了境非实。固无[億-音+(夫*夫)]尤。如何知境。不称其实而得名作他心智耶。此中意言。如所证事前境不虚。由此方名是他心智。尔者知于前境既不如实。于此岂得名曰他心。理不如是。未闲本意。虽于他心不缘为境。似彼相状识上现耶。是故离心无境可得生似彼相。然不如境斯成本意。立作他心。此中但是领彼似相。由此名为不如实性。虽不同彼似彼相生。离心无境。已共成故。能知之者。随境相生。如知自心智者。二心同时不共聚故。固非现在。决定应许已灭未生。但可得一而为其境。体复是无。但唯自识还缘过现诸心聚法为彰显相领纳自心。于此事中世咸共许。了他心事理亦应知。尔者若于自心亲能了别。如何复说不如实知。为由于境不实知故。名为不实。为是无事。将以为有。而得名为称实知也。若尔如何得说不如。其境所有领纳皆是其无。由彼不能了实境故。此亦不然。不知如佛境者。此他心智。他缘青等了彼所缘。即是称实。何以便将佛知心体自性清净而云不知凡云了他心。以他心为缘。了自心相。假说知他。即彼他心自性真体是何境界。此亦不然。不尔云何佛知他心。自性即是离心知有。设有离心之色佛了。何伤此即心是实有。两共许成。离心实色与理违背故不同也。若尔佛了他心。应不知境。由境妄故。佛依妄知。亦复何损。如人观幻。岂不知虚。佛同虚知。何过之有。若尔诸佛境界有何相状。诸佛境界非余所知。若佛不知心。何名一切智。即彼无倒所有自性。无知睡尽而得明觉。正晓了时。诸有觉了自他心者。彼之真性不能了故。故言彼智不称境知。复云何通睡尽之智。能正了斯。由此觉知无言境性。超过语路。但自证知。是故不能以言诠及。然于此识所有自性。非是余识之所能知。既非所知。非言能及。彼但总相为其境故。然斯唯有妄构画性。即此构

画于自证性。识之实相极辽远故。唯于识处了不实相。此二皆成。不称实境。所以者何。于非实事作实事解。而为决断。由于彼识现虚妄相故。

十二因缘论一卷

十二因缘论

归命牟尼尊　　妙法比丘僧
略作因缘论　　为义显现故
牟尼所演说　　十二胜上分
因缘所生法　　彼为三所摄
烦恼业及苦　　次说应当知
烦恼初八九　　业二及以十
余七说为苦　　三摄十二法
从三故生二　　从二故生七
从七复生三　　是故如轮转
一切世间法　　唯因果无人
但从诸空法　　唯生于空法
诵灯印镜响　　日珠种子水
诸阴转不转　　智者善思量

有弟子成就。随所闻法堪能受持。令不忘失于如来法。谓事非事及性相等。如是义中心怀疑惑。为得知故问言。尊者。

牟尼所演说　　十二胜上分
因缘所生法　　彼为三所摄
如是等诸事　　今为知请问
愿为我解释　　除断我疑网
师见弟子意　　于法生渴仰
恭敬请示故　　即答言汝听
十二胜上分　　彼为三所摄
烦恼业及苦　　次说应当知
是中十及二　　故曰为十二
以彼不异分　　故名为胜分
如车舆分故　　说胜分应知

言牟尼者。名为寂灭。亦名无分别。亦名为定。亦名无言说。彼牟尼所演。宣畅辩说。是名假名。然彼非是大人丈夫。自在定时。性相所生。但唯因缘所生成故。彼十二分。于烦恼业及以苦处。三法迭互共作因缘。如拒瓶案。如是三处所摄应知。

问曰。何者为烦恼。何者为业。何者为苦。而得有此诸因缘法胜

分摄成。

答曰。于此十二胜上分中。初为无明。第八为爱。第九为取。此三胜分是烦恼所摄。第二为行。第十为有。此二胜分是业所摄。余七胜分是苦所摄。此是烦恼业苦等三。摄十二分应知。言余七者。谓识名色六入触受及生老死。恩爱别离。怨憎合会。所求不得。如是等法生一切苦。如是诸分。于向所说。烦恼业苦。以为根本。应知。摄十二分。唯有三事。更无余法。一切经中但有此分。更无有余。

问曰。已知此等诸胜分义。为我解释烦恼业苦在于何处。复云何成一切诸事。答曰。从三生二。三是烦恼。二是业。谓从烦恼而生于业。从二生七。七者是苦。谓从于业而生于苦。从七生三者。谓从于苦而生烦恼。此说烦恼业苦三种迭互相生。是故生有轮转不定。所言有者。所谓欲色无色界等。彼中不住。喻如轮转。以彼有故。一切世间凡夫众生。次第上下犹如轮转。有中不定。以不定故。说有三处。

问曰。彼造一切身。自在众生。何者是彼作事云何。

答曰。偈言。一切世间法。唯因果无人。除假说故有。此是正思量。彼非说性。是故见作众生不成。

问曰。若如是者。云何得从现在世间而取未来世间。

答曰。乃至无有一毫等法从现在世间而取未来世间。是故偈言。但从诸空法。唯生于空法。此明自我我所空。谓烦恼业处。此五法行性离无我。应如是取。

问曰。若性无我法中。而行性无我者。今说何为证。

答曰。偈言。诵灯印镜响。日珠种子水。如是等诸喻。为证可取。信无自体。性假名故。有言。现在世未来世者。如师所诵。实不从师转至弟子。虽不从师转至弟子。岂可不成授弟子义。可言弟子无因而得。遮护妄计无因患故。如是临命终时。心识不至未来世间。防常患故。非未来身从余处来。遮护妄计无因患故。如师诵为因。令弟子得。彼不可说。以为即是亦不可说。为一向异。如是临命终时。心识为因。是故得生后身心识。而彼心识。不可说一不可说异。亦不离彼。亦不即彼。如是从灯生灯。从印生印。从镜生像。从声有响。从日从珠出生于火。从子生芽。如安石榴庵罗果等。口生涎水。如是等法。不名即彼。不名异彼。如是一切诸因缘法。转不转事。诸有智者。善思量应知。是中阴者。所谓说色受想行识。彼托生者。此诸阴灭。因彼灭阴。后相似生。然实无有一毫等法从此至彼。此是世间渐

次之义。以是义故。一切世间。无常不净苦无我等。以能观察如是事故。于诸法中不生疑惑。不疑惑故则不生染。不生染故则不生着。不生着故则不虚渴。不虚渴故则不造业。以无业故则不取事。不取事故不造有为行。无有为行。故则不复生。以不生故无有一切身心等苦。如是不造五种因故。则于彼处无七种果。以无果故名为解脱。如是作故。则是释成不生不灭不常不断。有边无边如是等句。于中有偈。

不见无缘生　　决定是正义
于诸最妙事　　是故不成断
于中无所减　　亦复无所增
应见如谛实　　随状及如彼

壹输卢迦论

体自体无常　　如是体无体
自体性无体　　故说空无常

问曰。以何义故造此一偈论。说何等义破何等人。答曰。为读诵者于广大部生懈倦心。又为聪睿先已广习无量诸论于如来法海义中思惟而生懈倦。于无常自体空不异义中。生异相疑。为断此疑故造斯论。说何义者。今当说。谓一切法无常自体空。自体空不离无常。一切法自性自体空。是故无有常。一切诸佛缘觉声闻。于空法中而得出离。非于诸行断常法中而得解脱。偈言。

灭空住有体　　则成于常见
若谓后时灭　　则成于断见

以此义故。说一切法自体空。诸佛缘觉声闻罗汉。于此义中得利益故。破何等人者。今当说。若有所得人离于诸行。说有无常则非正见。若无常离有为。无常则常犹如虚空。若如是者。则有为无为体无差别。若有为与无为合。无为合故则瓶不可破。若无为与有为合。有为合故则涅槃可坏。若不异者。则一切法不可破坏。如涅槃常非缘生故。若诸行非因缘生。不异虚空涅槃者。则有为法不名无常。若诸行非因缘生。是无常者。则虚空涅槃不名为常。若如是者。则有为无为无有胜法。若无常离有为。犹名无常者。则有为离常。应名为常。但是事不然。若如是者。何等修多罗中作如是说。以何义说。汝今所说以何义说。汝今所说义不相应。非汝邪思之所能量。是故汝说非为正见。若人有所得。谓过去未来现在法自体成者。当知是人则非正见。何以故。无因生见故。若言未来体非因缘生自体成者。则现在法亦非因缘生自性体成。以未来现在自性平等无差别故。若性平等者。现在有法皆从缘生。未来法何故非缘生。汝今此义为以修多罗说为依义说。说不相应则无理趣。若无理趣则不可信。若未来法无因缘生自性成者。未来之法犹如虚空无有因缘。离因缘故非因缘生。则无实未来体。无未来故现在过去亦无。现在过去无故三世无体。若有体者则是常见无因生故。若佛弟子有所得见。则与外道迦毗罗等无差别。此论非为迦毗罗忧楼迦诸外道等。为汝等辈同见之人故造斯论。向说破何等人。为令汝等有所得人断除邪见故作斯论。一输卢迦偈句义今当释。偈言自体性无常者。自体名有生。有法故名为体。有所得人于此法中心取为体。此法于阴界入中有声缘转。如说一体二体多体。如彼

此人一二众多各有自体故名自体。如地水火风坚湿热动各有自性。如是各各自相自体故言自体。有所得人谓生住灭同相者。是义不然。自体性无常故。彼体名有所得人分别故生。是故离诸法无无常体。以自相无常故。如佛告比丘。一切诸行皆悉无常。以此说故。离法有无常自相者。是事不然。若汝不了云何无常。我今当说。偈言如是体无体故。体无体者。汝所分别无常者。彼无常无体。是故体无体。自性无体故言无体。偈言自体性无体者。离无体更无别体故。言自体无体。若汝意谓离无体而有体者。是义不然。以汝此法非修多罗说故。若谓无体是自体者。是亦不然。以修多罗所不说故。世尊。于何等修多罗中说如此法。于佛世尊修多罗中。都无此义。以非经说故不成就。非大圣修多罗所说之义则不应信。是故非唯言说而得取证。偈言故说空无常者。如调伏三蜜提经中说。佛告三蜜提。眼空无常无不动。无不坏无不变。何以故。性如是故。耳鼻舌身意亦复如是。世尊。于此修多罗中说空说无常。以是义故。知诸法空无常。无常无体。是故诸法性自无体则无体义成。若能如是入修多罗义。其义则成。若不入修多罗。其义则坏。以我所说入修多罗。其义则成。是故性自无体其义成就。一输卢迦论一卷。凡诸法体性法物事有名异义同。是故或言体。或言性。或言法。或言有。或言物。莫不皆是有之差别。正音云私婆婆。或译为自体体。或译为无法有法。或译为无自性性。

大乘百法明门论一卷

大乘百法明门论(本事分中略录名数)

如世尊言。一切法无我。何等一切法。云何为无我。一切法者。略有五种。一者心法。二者心所有法。三者色法。四者心不相应行法。五者无为法。一切最胜故。与此相应故。二所现影故。三分位差别故。四所显示故。如是次第。第一心法略有八种。一眼识。二耳识。三鼻识。四舌识。五身识。六意识。七末那识。八阿赖耶识。

第二心所有法。略有五十一种。分为六位。一遍行有五。二别境有五。三善有十一。四烦恼有六。五随烦恼有二十。六不定有四。一遍行五者。一作意二触三受四想五思。二别境五者。一欲二胜解三念四定五慧。三善十一者。一信二精进。三惭四愧。五无贪六无嗔七无痴。八轻安九不放逸十行舍十一不害。四烦恼六者。一贪二嗔。三慢四无明。五疑六不正见。五随烦恼二十者。一忿二恨。三恼四覆。五诳六谄。七憍八害。九嫉十悭。十一无惭十二无愧。十三不信十四懈怠。十五放逸十六惛沈。十七掉举十八失念。十九不正知二十散乱。六不定四者。一睡眠二恶作。三寻四伺。

第三色法。略有十一种。一眼二耳三鼻四舌五身。六色七声八香九味十触。十一法处所摄色。

第四心不相应行法。略有二十四种。一得二命根。三众同分。四异生性。五无想定。六灭尽定。七无想报。八名身九句身十文身。十一生十二老。十三住十四无常。十五流转。十六定异。十七相应。十八势速。十九次第。二十方。二十一时。二十二数。二十三和合性。二十四不和合性。

第五无为法者。略有六种。一虚空无为。二择灭无为。三非择灭无为。四不动灭无为。五想受灭无为。六真如无为。

言无我者。略有二种。一补特伽罗无我。二法无我。

转识论一卷

转识论

识转有二种。一转为众生。二转为法。一切所缘不出此二。此二实无。但是识转作二相貌也。次明能缘有三种。一果报识。即是阿梨耶识。二执识。即阿陀那识。三尘识。即是六识。果报识者为烦恼业所引故名果报。亦名本识。一切有为法种子所依止。亦名宅识。一切种子之所栖处。亦名藏识。一切种子隐伏之处。问此识何相何境。答相及境不可分别一体无异。问若尔云何知有。答由事故知有此识此识能生一切烦恼业果报事。譬如无明。当起此无明。相境可分别不若可分别非谓无明。若不可分别则应非有。而是有非无亦由有欲嗔等事知有无明。本识亦尔相境无差别。但由事故知其有也就此识中。具有八种异。谓依止处等。具如九识义品说。又与五种心法相应。一触。二作意。三受。四思惟。五想。以根尘识三事和合生触。心恒动行名为作意。受但是舍受。思惟筹量可行不可行。令心成邪成正。名为思惟。作意如马行。思惟如骑者。马但直行不能避就是非。由骑者故令其离非就是。思惟亦尔。能令作意离漫行也。此识及心法。但是自性无记。念念恒流如水流浪。本识如流五法如浪。乃至得罗汉果。此流浪法亦犹未灭。是名第一识。依缘此识有第二执识。此识以执着为体与四惑相应。一无明。二我见。三我慢。四我爱。此识名有覆无记。亦有五种心法相应名字同前。而前细此粗。此识及相应法。至罗汉位究竟灭尽。及入无心定亦皆灭尽。若见谛害烦恼识及心法。得出世道十六行。究竟灭尽。余残未尽但属思惟。是名第二识。第三尘识者。识转似尘。更成六种识转似尘。已如前说。体通三性。与十种心法相应。及十善恶。并大小惑具三种受。十种心法者。触等五种如前。但此为最粗也。后五者。一欲。二了。三念。四定。五慧。此中言了者。即旧所明解脱数也。十善者。一信。二羞。三惭。四无贪。五无嗔。六精进。七猗。八无放逸。九无逼恼。十舍。此十遍一切三界。心及无流心数名大地。此是自性善翻此十为自性恶。大惑有十种者。一欲。二嗔。三痴。四慢。五五见。十疑。小惑者。有二十四种。一忿恨。二结怨。三覆藏。四不舍恶。五嫉妒。六吝惜。七欺诳。八谄曲。九极醉。十逼恼。十一无羞。十二无惭。十三不猗。十四掉戏。十五不信。十六懈怠。十七放逸。十八忘念。十九散乱。二十不了。二十一忧悔。二十二睡眠。二十三觉。二十四观。此小惑中有二种。一作意遍行。二不遍行。五识于第六意识及本识执识。于此三根中随因缘。或时俱起。或次第起。以作意为因外尘为缘。故识得起。若先作意欲取色声二尘。后则眼耳二识一时俱起。而得二尘。若作意欲至某处看色听声取香。后亦一时三识俱起得三尘。乃至一时具五识俱起

亦尔。或前后次第而起唯起一识。但得一尘。皆随因缘。是故不同也。如是七识。于阿梨耶识中尽相应起。如众像影俱现镜中。亦如众浪同集一水。问此意识于何处不起。答离无想定及无想天。熟眠不梦醉闷绝心暂死。离此六处余处恒有。如此识转不离两义。一能分别。二所分别。所分别既无。能分别亦无。无境可取识不得生。以是义故唯识义得成何者立唯识义。意本为遣境遣心。今境界既无唯识又泯。即是说唯识义成也。此即净品烦恼及境界并皆无故。又说唯识义得成者。谓是一切法种子识。如此如此造作回转。或于自于他。互相随逐。起种种分别及所分别。由此义故离识之外诸事不成。此即不净品。但遣前境未无识故。

释曰。谓是一切种子识者。是阿梨耶识。为诸法种子及所余七识种子及所余七识种子。并能生自类无量诸法故。通名一切法种子识也。如此如此者。由此等识能回转造作无量识法。或转作根。或转作尘。或转作我。或转作识。如此种种不同唯识所作。云如此造作回转也。或于自于他互相随逐者。于自则转为五阴。或为色阴乃至识阴。于他则转为怨亲中人。种种不同。望自五阴故称为他。如是自他互相转作前后不同。故云互相随逐也。种种所作并皆是识无别境界。起种种分别等者。一一识中皆具能所。能分别即是识。所分别即是境。能即依他性。所即分别性。故云起种种分别及所分别也由如此义。离识之外无别境。但唯有识义成。既未明遣识。惑乱未除。故名不净品也。问遣境在识。乃可称唯识义。既境识俱遣。何识可成答立唯识乃一往遣境。留心卒终为论。遣境为欲空心。是其正意。是故境识俱泯。是其义成。此境识俱泯即是实性。实性即是阿摩罗识。亦可卒终为论是摩罗识也。记曰。由二种宿业熏习及二种习气。能为集谛。成立生死。二种宿业熏习者。即是诸业种子。一宿业熏习。二宿业熏习执。宿业熏习即是所分别。为分别性。宿业熏习执即是能分别。为依他性。所即为境能即为识。此二种业名相似集谛。能得五阴生。二种习气者。即诸烦恼。一相习气。二粗重习气。相即烦恼体。是依他性。能摄前相貌。粗重即烦恼境。是分别性。境界粗显故也。此二烦恼名真谛。能集令未来五阴由此似真两种集谛。若宿业已尽更受别报。能安立生死。释曰。二种宿业熏习者。一一种子备有两义。所分别即是宿业熏习。能分别即是宿业熏习执。所即分别性。能作生起种子法门故。说此法门名为宿业熏习。有名而无体也。能即依他性。正是起业种子。名宿业熏习执。有体而不真实也。二种习气亦尔。一一烦恼皆有两义。所分别即粗重习气作起烦恼法门。有名而无体。能分别正是烦恼体。亦有而不真实。是依他性。然此中所明分别依他。与三无性中名字不同。三无性中说分别名相类。依他性名粗重。以分别性当体有其相类能作烦恼法门。说名烦恼也。依他性正是烦恼体。能得生死报故名粗重。今此中为明分别性相类粗显故名粗重。依他性能

执前相类故名为相各自有意。若欲转此中自三无性中名亦好也。记曰。如是如是分别。若分别如是如是类。此类类名分别性。此但唯有名。名所显体实无。此所显体实无。此分别者因他故起。立名依他性。此前后两性未曾相离。即是实实性。若相离者唯识义不成。有境识异故。由不相离故唯识无境界。无境界故识亦成无。由境无识无故立唯识义。是乃成立。是故前性于后性不一不异。若定一异则有过失何耶。分别与依他定一者。分别性决定永无不为五法藏所摄。依他性亦应永无。若尔便无生死解脱善恶律戒法。此为不可。既不如此故。分别性与依他性不得定一。若定异者。则分别性便不能遣依他性。既由观分别性是无所有。方见依他性亦无所有故。不得定异。又若分别性定异依他性者。分别性体应定是有。非谓永无。有可异无。何所论异。是故但说不一不异。不可定说一异也。如无常与有为法。亦不得定说一异。前无后无是无常义。五阴是有为法。若无常与有为法定一者。无常是无。一切诸法并皆是无。既不并无故不得定一。若定异者。观无常时。不应通有为法。以其通故不得定异。此亦是不一不异也。如是一切诸法皆尔。如色等与瓶亦不一不异。若色与瓶定一。香等不成瓶。瓶则真实。若色定异瓶。见色不应通瓶。是故不定一异也。两说亦尔。若不见分别性。则不见依他性。是故不一不异。然一切诸法但有三性。摄法皆尽。如来为众生说诸法无性。亦有三种。三性如前说。前二是俗谛。后一是真谛真俗二谛摄一切法皆尽。三无性者。即不离前三性。分别性名无相性。无体相故。依他性名无生性。体及因果无所有。体似尘相。尘即分别性。分别既无体亦是无也。因亦无者。本由分别性为境。能发生识果。境界既无云何生果。如种子能生芽。种子既无芽从何出。是故无生也。真实性名无性性。无有性无无性。约人法故无有性。约二空故无无性。即是非有性非无性故。重称无性性也。此三无性。是一切法真实。以其离有故名常。欲显此三无性故。明唯识义也。若人修道智慧未住此唯识义者。二执随眠所生众惑不得灭离。根本不灭故。由此义故立一乘皆令学菩萨道。若谓但唯有识现前起此执者。若未离此执。不得入唯识中。若智者不更缘此境二不显现。是时行者名入唯识。何以故。由修观熟乱执尽。是名无所得非心非境。是智名出世无分别智。即是境智无差别。名如如智。亦名转依。舍生死依但依如理故。粗重及执二俱尽故。粗重即分别性。执即依他性。二种俱尽也。是名无流界。是名不可思惟。是名真实善。是名常住果。是名出世乐。是名解脱身。于三身中即法身。释曰。二执随眠所生果。或不得灭离者。即是见思二执随眠烦恼能作种子。生无量上心。或皆以本识为其根本。根本未灭支未尽。如胜鬘经说。无明住地不断不究竟。无边四住地不断不究竟也。若智者不更缘此境二不显现故者。此境即此唯识境。唯识散乱由无境故识无。此识既无。能缘唯识之心亦无。故云二不显现。此二但谈二识所现前境。前境先已无故。是名识转品究竟也。

唯识三十论一卷

唯识三十论

护法等菩萨。约此三十颂造成唯识。今略标所以。谓此三十颂中。初二十四行颂明唯识相。次一行颂明唯识性。后五行颂明唯识行位。就二十四行颂中。初一行半略辩唯识相。次二十二行半广辩唯识相。谓外问言。若唯有识。云何世间及诸圣教说有我法。举颂詶答颂曰。

由假说我法　　有种种相转
彼依识所变　　此能变唯三
谓异熟思量　　及了别境识

次二十二行半广辩唯识相者。由前颂文略标三能变。今广明三变相。且初能变其相云何。颂曰。

初阿赖耶识　　异熟一切种
不可知执受　　处了常与触
作意受想思　　相应唯舍受
是无覆无记　　触等亦如是
恒转如瀑流　　阿罗汉位舍

已说初能变。第二能变其相云何。颂曰。

次第二能变　　是识名末那
依彼转缘彼　　思量为性相
四烦恼常俱　　谓我痴我见
并我慢我爱　　及余触等俱
有覆无记摄　　随所生所系
阿罗汉灭定　　出世道无有

如是已说第二能变。第三能变其相云何。颂曰。

次第三能变　　差别有六种
了境为性相　　善不善俱非
此心所遍行　　别境善烦恼
随烦恼不定　　皆三受相应
初遍行触等　　次别境谓欲
胜解念定慧　　所缘事不同

善谓信惭愧　　无贪等三根
勤安不放逸　　行舍及不害
烦恼谓贪嗔　　痴慢疑恶见
随烦恼谓忿　　恨覆恼嫉悭
诳谄与害憍　　无惭及无愧
掉举与惛沈　　不信并懈怠
放逸及失念　　散乱不正知
不定谓悔眠　　寻伺二各二

已说六识心所相应。云何应知现起分位。颂曰。

依止根本识　　五识随缘现
或俱或不俱　　如涛波依水
意识常现起　　除生无想天
及无心二定　　睡眠与闷绝

已广分别三能变相为自所变。二分所依云何应知依识所变假说我法非别实有。由斯一切唯有识耶。颂曰。

是诸识转变　　分别所分别
由此彼皆无　　故一切唯识

若唯有识都无外缘。由何而生。种种分别。颂曰。

由一切种识　　如是如是变
以展转力故　　彼彼分别生

虽有内识而无外缘。由何有情生死相续。颂曰。

由诸业习气　　二取习气俱
前异熟既尽　　复生余异熟

若唯有识。何故世尊处处经中说有三性。应知三性亦不离识。所以者何。颂曰。

由彼彼遍计　　遍计种种物
此遍计所执　　自性无所有
依他起自性　　分别缘所生
圆成实于彼　　常远离前性
故此与依他　　非异非不异
如无常等性　　非不见此彼

若有三性。如何世尊说一切法皆无自性。颂曰。

即依此三性　　立彼三无性
故佛密意说　　一切法无性
初即相无性　　次无自然性
后由远离前　　所执我法性
此诸法胜义　　亦即是真如
常如其性故　　即唯识实性

后五行颂明唯识行位者。论曰。如是所成唯识性相。谁依几位如何悟入。谓具大乘二种种性。一本性种性。谓无始来依附本识法尔。所得无漏法因。二谓习所成种性。谓闻法界等流法已。闻所成等熏习所成。具此二性方能悟入。何谓五位。一资粮位。谓修大乘顺解脱分。依识性相能深信解。其相云何。颂曰。

乃至未起识　　求住唯识性
于二取随眠　　犹未能伏灭

二加行位。谓修大乘顺决择分。在加行位能渐伏除所取能取。其相云何。

现前立少物　　谓是唯识性
以有所得故　　非实住唯识

三通达位。谓诸菩萨所住见道。在通达位如实通达。其相云何。

若时于所缘　　智都无所得
尔时住唯识　　离二取相故

四修习位。谓诸菩萨所住修道。修习位中如实见理数数修习。其相云何。

无得不思议　　是出世间智
舍二粗重故　　便证得转依

五究竟位。谓住无上正等菩提。出障圆明能尽未来化有情类。其相云何。

此即无漏界　　不思议善常
安乐解脱身　　大牟尼名法

因明入正理论一卷

因明入正理论

能立与能破　　及似唯悟他
现量与比量　　及似唯自悟

如是总摄诸论要义。此中宗等多言名为能立。由宗因喻多言。开示诸有问者未了义故。此中宗者。谓极成有法极成能别差别为性。随自乐为所成立性。是名为宗。如有成立声是无常。

因有三相。何等为三。谓遍是宗法性。同品定有性。异品遍无性。云何名为同品异品。谓所立法均等义品。说名同品。如立无常瓶等无常。是名同品。异品者。谓于是处无其所立。若有是常见非所作。如虚空等。此中所作性或勤勇无间所发性遍是宗法性。同品定有性。异品遍无性。是无常等因。

喻有二种。一者同法。二者异法。同法者若于是处显因同品决定有性。谓若所作见彼无常。譬如瓶等。异法者若于是处说所立无。因遍非有。谓若是常见。非所作如虚空等。此中常言表非无常。非所作言表无所作。如有非有说名非有。

已说宗等如是多言。开悟他时。说名能立。如说声无常者是立宗言。所作性故者是宗法言。若是所作见彼无常。如瓶等者是随同品言。若是其常见非所作。如虚空者是远离言。唯此三分说名能立。

虽乐成立由与现量等相违故。名似立宗。谓现量相违。比量相违。自教相违。世间相违。自语相违。能别不极成。所别不极成。俱不极成。相符极成。此中现量相违者。如说声非所闻。比量相违者。如说瓶等是常。自教相违者。如胜论师立声为常。世间相违者。如说怀兔非月有故。又如说言人顶骨净。众生分故。犹如螺贝。自语相违者。如言我母是其石女。能别不极成者。如佛弟子对数论师立声灭坏。所别不极成者。如数论师对佛弟子说我是思。俱不极成者。如胜论师对佛弟子立我以为和合因缘。相符极成者。如说声是所闻。如是多言。是遣诸法自相门故。不容成故。立无果故。名似立宗过已说似宗。当说似因。不成不定及与相违。是名似因。

不成有四。一两俱不成。二随一不成。三犹豫不成。四所依不成。如成立声为无常等若言是眼所见性故。两俱不成。所作性故对声显论。随一不成。于雾等性起疑惑时。为成大种和合火有而有所说。

犹豫不成。虚空实有。德所依故。对无空论所依不成。

不定有六。一共。二不共。三同品一分转异品遍转。四异品一分转同品遍转。五俱品一分转。六相违决定。此中共者。如言声常所量性故。常无常品皆共此因。是故不定。为如瓶等所量性故声是无常。为如空等所量性故声是其常。言不共者。如说声常。所闻性故。常无常品皆离此因。常无常外余非有故。是犹豫因。此所闻性其犹何等。同品一分转异品遍转者。如说声非勤勇无间所发无常性故。此中非勤勇无间所发宗。以电空等为其同品。此无常性于电等有。于空等无。非勤勇无间所发宗。以瓶等为异品。于彼遍有。此因以电瓶等为同法故。亦是不定。为如瓶等无常性故。彼是勤勇无间所发。为如电等无常性故。彼非勤勇无间所发。异品一分转同品遍转者。如立宗言声是勤勇无间所发。无常性故。勤勇无间所发宗。以瓶等为同品。其无常性于此遍有。以电空等为异品。于彼一分电等是有。空等是无。是故如前亦为不定。俱品一分转者。如说声常。无质碍故。此中常宗。以虚空极微等为同品。无质碍性于虚空等有。于极微等无。以瓶乐等为异品。于乐等有。于瓶等无。是故此因以乐以空为同法故。亦名不定。相违决定者。如立宗言声是无常。所作性故。譬如瓶等。有立声常。所闻性故。譬如声性。此二皆是犹豫因。故俱名不定。

相违有四。谓法自性相违因。法差别相违因。有法自相相违因。有法差别相违因等。此中。法自相相违因者。如说声常。所作性故。或勤勇无间所发性故。此因唯于异品中有。是故相违。法差别相违因者。如说眼等必为他用。积聚性故。如卧具等。此因如能成立眼等必为他用。如是亦能成立所立法差别相违积聚他用。诸卧具等为积聚他所受用故。有法自相相违因者。如说有性非实非德非业。有一实故。有德业故。如同异性。此因如能成遮实等。如是亦能成遮有性。俱决定故。有法差别相违因者。如即此因即于前宗有法差别作有缘性。亦能成立与此相违作非有缘性。如遮实等。俱决定故。已说似因。当说似喻。

似同法喻有其五种。一能立法不成。二所立法不成。三俱不成。四无合。五倒合。似异法喻亦有五种。一所立不遣。二能立不遣。三俱不遣。四不离。五倒离。能立法不成者。如说声常。无质碍故。诸无质碍见。彼是常犹如极微。然彼极微所成立法常性是有。能成立法无质碍无。以诸极微质碍性故。所立法不成者。谓说如觉。然一切觉能成立法无质碍有。所成立法常住性无。以一切觉皆无常故。俱不成者。复有二种。有及非有。若言如瓶。有俱不成。若说如空。对无空论。无俱不成。无合者。谓于是处无有配合。但于瓶等。双现能立所立二法。如言于瓶见所作性及无常性。倒合者。谓应说言诸所作者皆

是无常。而倒说言诸无常者皆是所作。如是名似同法喻品。

似异法中。所立不遣者。且如有言诸无常者见彼质碍。譬如极微。由于极微所成立法常性不遣。彼立极微是常性故。能成立法无质碍无。能立不遣者。谓说如业。但遣所立。不遣能立。彼说诸业无质碍故。俱不遣者。对彼有论。说如虚空。由彼虚空不遣常性无质碍性。以说虚空是常性故。无质碍故。不离者。谓说如瓶见无常性。有质碍性。倒离者。谓如说言诸质碍者皆是无常。如是等似宗因喻言。非正能立。

复次为自开悟。当知唯有现比二量。此中。现量谓无分别。若有正智于色等义离名种等所有分别。现现别转。故名现量。言比量者。谓藉众相而观于义。相有三种。如前已说。由彼为因。于所比义有正智生。了知有火或无常等。是名比量。于二量中即智名果。是证相故。如有作用而显现故。亦名为量。

有分别智。于义异转。名似现量。谓诸有智了瓶衣等分别而生。由彼于义不以自相为境界故。名似现量。若似因智为先所起诸似义智。名似比量。似因多种。如先已说。用彼为因。于似所比诸有智生。不能正解名似比量。

复次若正显示能立过失。说名能破。谓初能立缺减过性。立宗过性。不成立性。不定因性。相违因性及喻过性。显示此言开晓问者。故名能破。若不实显能立过言名似能破。谓于圆满能立显示缺减性言。于无过宗有过宗言。于成就因不成因言。于决定因不定因言。于不相违因相违因言。于无过喻有过喻言。如是言说名似能破。以不能显他宗过失。彼无过故。且止斯事。

已宣少句义　　为始立方隅
其间理非理　　妙辩于余处

因明入正理论后序

因明入正理论者盖乃抗辩标宗摧邪显正之闳阈也因谈照实。明彰显理入言趣本。正以离邪。论之者。较言旨归。审明要会也。昔应符道树兹义备焉。登庸鹿林斯风扇矣。六师稽颡而卷舌。十仙请命以知归。非天灵曜寝光邪津鼓浪。同恶孔炽。寔繁有徒。所以世亲弘盛烈于前。陈那纂遗芳于后。扬真殄谬夷难解纷。至矣。神功备详余论。粤有天主菩萨亚圣挺生。博综研详。聿修前绪。撰略精秘。逗适时机。启以八门通其二益。芟夷五分取定三支。其义简而彰。其文约而显。西方时彦钻仰弥深。自非履此通规。未足预其高论。大唐皇帝乘

时启圣。阐金镜而运金轮。纳录嗣明。振玉鼓而调玉烛。洞敷玄化。载缉彝章。爇慧炬而鉴昏城。觗智舟而济苦海。我三藏法师玄奘。神悟爽[打-丁＋(改-己)]峻节冠群。行四勤如不及。瞻三宗而好问。汉地先达各擅专门。寓目必察其微。纳心并殚其妙。嗟乎圣迹緜远。像教陵夷。未尝不临讹文以喟然。抚疑义而太息。望葱山而高视。期鹫峰而远游。既而冒险乘危。询师访道。行达北印度迦湿弥罗国。属大论师僧伽耶舍。稽疑八藏考决五乘。论师以大义磐根嘉其素蓄。唯因明妙术诲其未喻。梵音觏止冰释于怀。后于中印度摩竭陀国。遇尸罗跋陀罗菩萨。更广其例。触类而长。优而柔之。于是遍谒遗灵备讯余烈。虽遇鍱腹纵辩无前。风偃邪徒抑兼兹论。旋弘周化景福会昌。粤以贞观二十一年秋八月六日。于弘福寺。承诏译讫。弘福寺沙门明濬笔受证文。弘福寺沙门玄谟证梵语。大总持寺沙门玄应正字。大总持寺沙门道洪。实际寺沙门明琰。罗汉寺沙门慧贵。宝昌寺沙门法祥。弘福寺沙门文备。廓州法讲寺沙门道深。蒲州栖岩寺沙门神泰。详证大义。银青光禄大夫行左庶子高阳县开国男臣许敬宗奉诏监译。三藏法师以虚已应物辟此幽关。义海淼其无源。词峰峻而难仰。异方秀杰同禀亲承笔记玄章并行于世。余以不敏妄忝吹嘘。受旨证文偶兹嘉会。敢录时事贻诸后毗。胜范鸿因无泯来际。

显识论一卷

显识论(从无相论出)

显识品

一切三界但唯有识。何者是耶。三界有二种识。一者显识。二者分别识。显识者。即是本识。此本识转作五尘四大等。何者分别识。即是意识。于显识中分别作人天长短大小男女树藤诸物等。分别一切法。此识聚分别法尘。名分别识。譬如依镜色影色得起。如是缘显识。分别识得起。是分别若起。安立熏习力于阿梨耶识。由此熏力本识未来得生。缘此未来显识。未来分别识得起。以此因义。是故生死无有前后。为显此义。佛于解节经中。说偈言。

显识起分别　　分别起熏习
熏习起显识　　故生死轮转

所言熏习者。一执着分别性。二观习真实性。以此二义故名熏习。第一熏习者。增长阿梨耶识。阿梨耶识被增长。具足诸能。能生六道受生诸识。以是义故生死圆满。第二熏习者。名观习真实性。此熏习能除执着分别性。是第一熏习被损坏故。阿梨耶识亦被损。阿梨耶识既被损。受生识亦被损。以阿梨耶识能生三界。由被损故得三界转。依此转依义具五种。如灭差别相中解说。显识者有九种。一身识。二尘识。三用识。四世识。五器识。六数识。七四种言说识。八自他异识。九善恶生死识。其次分别识有二种。一有身者识。二受者识前九识中。

第一身识者。谓转作似身。是故识名身识。所言似者。如所执身相貌似身而非真实故名似身。此识能作相似身。名为身识。即是五根。余尘等八种识亦如是。即是唯识义也。所言身识者有五种。即眼根界等。是名身识通是五根。

第二尘识有六种。色界等乃至识尘。通名应受识。

第三用识者。六种眼识界等即是六识。大论名为正受识。

第四世识者有三种即三世。过去未来现在也。又生死相续不断故名世。

第五器识者。大论名处识也略即器世界。谓外四大五尘。广即十

方三界等。

第六数识者。算计量度。

第七四种言说识者。谓见闻觉知四种。一切言说不出此四。若不说见即说闻。觉知亦尔。

第八自他异识者。谓依处各异六趣不同。依处者身也。六趣身谓自他异识。

第九善恶趣生死识者。一切生死不离两道。善者人天。恶者四趣。此善恶道不离生死。即生即灭无停住故。

又有身者。识者我见所覆。此识为我见贪爱所覆故受六趣生。此识为生死身。若有此识即有身识。此识若尽则生死身尽。我见生一切肉惑。贪爱生一切皮惑。故有生死身。若离爱我见即无皮肉烦恼。若无皮肉烦恼即无三界身故。身识受生死也。二受者识。意界名受者。识即三种意识。一谓阿梨耶识。是细品意识。恒受果报。不通善恶但是无覆无记。二陀那识。是中品意识。但受凡夫身果报。三者谓常所明意识。是粗品意识。通受善恶无记三性果。

五识亦尔。此三品意识。通能受用果报。但今据兴废为言故。呼梨耶识为受者识。又梨耶识是凡夫所计我处。由陀那执梨耶识作我境。能执正是陀那故。七识是我见体故。分别识有二种。一有身识。二身者识。合名意根。大本染污根即陀那识。二次第缘意根体。即缘本识作我境。自出彼缘相彰。显识有九种。如上显识唯是梨耶。若是分别识则是陀那及意识。陀那分别我。意识分别万法。意识有三种分别。五识但有自性分别。熏习有四种方便。一忍二名三相四世第一法。一忍有二。一广二略。一切众生皆迷真实性。今修习先作广观次作略观。得入真实。所言广者即观四谛。苦集即是凡夫俗谛。灭道即圣人真谛。各有九种。观苦九分。即三界各有三世成九。又欲界一有。色界四有。无色界四有。故为九种。集谛九分。即是九结分者。灭此九结为九灭谛。道谛九分者。九次第三摩提即九次第定。次略观先观苦谛为八种者。观四大四名四大。即色阴四名即四阴。以为八种苦集有八者。即八邪乖八圣道。灭谛八种者。灭八邪即名八种灭。道谛八者。修八圣道以为道谛。次复略观苦为七。六趣及中阴。集七者。即是七使。七使者贪嗔痴慢疑见欲界。欲名欲使。色无色界名为有使。合为七种使。灭七使名七种灭。道谛七者。即七觉分。次略观苦为六种。谓六种内入。集六种。谓六种贪爱即六尘生六种贪。灭六贪为六灭。道六者。六种出离界。一出离杀。他嗔修慈界。二出离逼恼嗔修悲界。三出离嫉妒嗔修喜界。四出离贪欲修舍界。五出离觉观

熏修念出入息界。六出离无明惑修无我界。修此六种名出离界。

次略观苦为五即五阴。集为五即五盖。灭此五盖为五种灭。道五者。即五根五即五力等。次略观苦四种即四念处。谓身受心法。集四者。即四取亦即四流。四取者。取只是贪。有四种贪。即是取有四种。一欲取二见取三戒取四我语取。我语取者。是内取缘内五阴。贪色无色八禅定内法。名我语取。于中取名我语取。若贪欲界尘名外法名为欲取。欲取者是断见众生。我语取是常见众生。此两法缘事起见取戒取。取常见缘理起此四取。是受资粮。明受爱有三种。一远离贪爱。即一切三涂众生。二求得贪爱。即人天至三空三安住贪爱。即非想非非想。谓为涅槃。如四种取名集谛。灭四取名四灭谛。道谛四者谓四念处。即是四种般若。观身通达苦谛。观受通达集谛。观心通达灭谛。观法通达道谛。观身为粗。观三界身粗为苦。观欲界身寒热等为苦。观色界身四威仪为苦。观无色界心念念不住苦。观受通达集谛者。众生一切贪爱缘受故起。若无受贪不生故。观受通达集谛。若观心通达灭谛者。一切众生安立我见于心中。是故众生执我见则不信有灭。只由陀那识执梨耶是一是常故。我体非灭。观心非我故信有灭。以舍我见。观人法二无我故。观心通达灭谛。观法通达道谛者。法有二。一净品二不净品。观不净品为苦集。净法为灭道。又不净品即一切诸惑。净品者一切治道故。应须通达道谛。次略观苦三种。即观三界为苦。观欲界为苦苦。观色界为坏苦。生住不停乐坏时即苦故坏苦。观无色界为行苦。生住坏三时皆苦。但众生有二道。恶道为苦善道为乐。舍此二边谓为涅槃。此心有行有动。是故无常故苦也。集有三者即三毒。又三种身见戒取疑。身见者。众生着身见。执有常乐我净故住生死。不修出世道。戒取者。不肯修正道。疑者疑不决了灭谛灭。此三种烦恼即为三灭道。三者谓戒定慧。

次略观苦为二。谓身心又名色亦是。集二者。十二因缘中谓无明贪爱。灭此二种为二种灭。道谛二者即定慧。次略观苦为一。谓无常为苦。集者谓不正思惟。灭此思惟为灭。道谓身念处。即总观四念处名为身念处。又义若自思惟为道谛。不正思惟为集谛。欲令实慧分明故。作广略二种观观苦。一切法作九分乃至一分。余三谛亦然。语言及分别熏习有四种方便处。语言熏习者。从忍名。乃至自性法处。所言处者即名为所。及境界为处。分别熏习从相至第一一切修得法。一切修得法处者。从下品至上品相第一一切为处。若人依名为思择。是名语言熏习。若人离名句等直思择义。是名分别熏习。是显识显后两识。两识者。一四种言说识。二自他差别识。显此两识。余七种识及分别识。此八种识。缘语言熏习得起。又两识。一身识。二受者识。及自他异识。此三识缘身见熏习得生。又善恶生死识。缘有分熏习得起。如是诸识。是名一切三界唯有识也(义疏九识第三合简文义有两

一明识体二明识用一识体者出唯识论)

论曰。一切三界唯有识。

问曰。一切法只是三界。何用二言。答两义。一者分段是三界变易是界外。四种生死是一切也。二者广言一切是。何谓十方。十方非三界故。云一切三界也。今唯有识者。上七种死唯识所显现。离识无别体故。言三界唯有识也。界者自性义。自性有两。一者不杂义。欲性异色。色非无色也。二者性是不改不转为义。欲为欲色为色无色为无色。善恶亦尔。三性不改为义。唯有识者。离识无有别境也。由识见有似尘。离识尘无体也。

论曰。何者为识。所谓三界。

释曰。前明离识无三界。此明离三界无识。又前明二识用。

论曰。识有二种。一显识。二分别识。

释曰。初一是本识。本识显六尘也。次一是六识。六识分别此异彼也。又前一明所缘。后一明能缘。就显识有二种回转。一回转作六尘。二回转作五根。次分别识回转作似我。如是意执二识计我也。即陀那与意识共作我见。陀那执本识起我体相。意识分别计我有种种差别用故。一切法不有不无。由六尘有六识不可定无也。离六识无六尘不可定有。又一切法不可定说有。亦不可定说无也。人法二我不实故不可说有有。人法二空真实故不可言无。又义一切法决定有决定无。人法决定无。此人法二空是决定有。此三悉共显俗是有。显真是无。二明识用。

论曰。此分别识若起。安立熏习力于阿梨耶识中。

释曰。熏习力者。譬如烧香熏习衣。香体灭而香气犹在衣中名为熏衣。此香不可言有。香体灭故。不可言无。香气在故。故名为熏。如六识起善恶。留在熏力于本识中。能得未来报。名为种子。若小乘义正量部名为无失。譬如券约。故佛说偈。

诸业不失　　无数劫中　　至聚集时
与众生报

摩诃僧祇柯部。名为摄识。即是不相应行。譬如诵经。初一遍未得。第二遍诵摄前第一。如是乃至第十遍诵通利时。即通摄前九。如是初识能变异在第一。如是乃至第九变异在第十中。第十能摄前九。即此第十变异之用。名为摄识。有前九用故不失前九也萨婆多部。名

同随得。同者与数处时等相应长。随者与三性不相妨。而得者不失义。同亦不失。随亦不失。譬如摩斗楼。此言榆华。取洛柯汁谓赤色汁。点摩斗楼华须。华须与赤色俱。后结实成熟。则有赤色出。是名同时修得。赤色至果不失故名同同前有赤色出。是名同修得。赤色至果不失故名同。前来至后不失名随。随最后显故名得也。若是他毗梨部。名有分识有者三有。即三界也。亦有七有。一中有二生有。三业有。四死有。通前三有为七有也。欲色二界具四有。若无色界无中有。中有者。正辩名为向生处。处者。有因缘名处也。如十二因缘有支。是事有故是事有。是事生故是事生。有者是因。因有二。一前因。二同时因。如橘子生芽。是前时因。芽生则有并橘。同时因。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触受等。是同时。所以言。是事有故是事有者。为破外道生有义。外义云。一切众生从自在天我有故生死是有。言内义同。今破由前因生故得生。汝自在天无有。非生生死。有是生故。不得是有。故不得是有故是有也。故佛立义是事有即有生。汝自在天是有。非是生生不同内义。乃至从世性微尘等生亦尔。又外道立无因有果。果自然生故破外道。此物有是因有故果事是也。所以明二义者。为明因缘具故得生。若此物有故此物有是缘。若此物生故此物生。是明因义。有分者。生处即是生因生缘。此有分识体。是果报法决。是自性无记也。

四有者。从识支至六岁是生有。从七岁已上能分别生熟起贪至未舍命是业有。死有者。唯一念中有即中阴。就业有中。六识起三种业。善不善不动等三业。有为有为有分识。所摄持六识自谢灭。由有分识摄持力用在。问曰。何故立有分识。一期生中常缘一境。若生人天。此识见楼观。等事报。若起六识用粗覆障。则不觉此识用。若生恶道。此识但缘火车等。若报起六识用强则不觉此识缘也。若欲界六识缘欲境。凡夫不能觉。乃至无色亦然。若无色诸识灭。此有分识用则显。如梨耶及意识也。

言种子者。此相续变异。能感未来果报。是名种子。相续无变异亦非种子。若但变异无相续亦非种子。相续变异不相离故成种子。如螺白色非一非异。若白色是螺。螺则无三尘。若白色异螺。则见白色不得螺故。不可言定异以不异故名白螺也。相续变异亦尔。故成种子。缘此熏习力。本识未来得生者。

释曰。缘熏习力。种子若成。本识得生。缘未来显识。未来分别六识得生也。是故生死无前后者。若离烦恼业则不得生。若生死有前分。则别有前分众生处起烦恼业感前分处。既无前分众生起业。则无有前分生死故。知生死无始无初。四义明无。初一非本。若众生初无后有者。此无不作有本。有二种过失。一者若无不能生后。若能生有

则非无。二者平等过失。若虚空花生有事者。可得从无生有。二者不见离欲众生生故。生死无初也。若生死初无贪欲等。后方有贪欲等者。离欲阿罗汉等无欲。亦应生欲。以是罗汉更不生欲故。知生死无初。三者修行梵行无用故。故生死无初。一切圣人修八圣行。为灭令不生修梵行。离欲人更不生灭故。故知生死无初。四者生死有二种。一恶报二善道。是善恶由善恶二因。不得无因。是生死初为善道为恶道。若善道者未有善因。若恶道者未有恶因。离善恶二道更无第三道故。知无初也。难曰。初者自然不用因缘。后者须因缘。若尔者。是义不然。有二过。一即理不平等故二因果不相似。若汝说生死不由因后由因者。则不平等。初后皆是生死。何故一由因一不由因。二不相似者。果亦有因因亦有因。因果皆有因故得相似。若相似能生同类。汝若前无因故。后亦应无因。若前无因后有因者。则不能生。若能生者。豆应生麦麦亦应生豆。而不然者。故知汝前为后果作因前因不成因也。佛说偈初句显识。即是梨耶。梨耶则果报识。分别识即是烦恼识。是从果报识起烦恼识。烦恼识即陀那等。次句明从烦恼起识识起熏习。熏习即是业功能。能转变本识成种子识也。次句从。业起果报。次句总结生死轮转。轮转者以不定故。或因转作果。或果转作因也。

所言熏习有二种者。下为显二义。一显生死方便名为邪。亦名违逆。二显涅槃方便名正。亦名随顺执着。分别性者。一切诸法有三种性。一分别性。二依他性。三真实性。分别性者。名言所显诸法。依他性者。一切诸法因果道理所显真实性者。一切诸法如如性。分别者无相为其性。依他者。无生是其性。所言性者。自有五义。一者自性种类义。一切瓶衣等不离四大种类义。同是四大性。是自性义。二者因性义。一切四念处圣法所缘道理缘此道理能生圣法。亦是因义。三者生义。若物无生则性不可见。生义可见故性训生。五分法身是生性义。如来正说众生信乐生三种信。一信有真实道理。二信得五分法身功德。三自利利他德备修五分身。五分身生则显至得性故。故五分法身生以此为性义。四不坏义。此性在凡夫不染在圣不净。故名不坏。五秘密藏义。亲近则行净。乖违则远离。此法难得幽隐故名秘密。即名藏义。生有四种。一触生。如男女交会有子。二嗅生。如牛羊等类。雌雄有欲心。雄以鼻嗅雌等根则便有子。三沙生。如鸡雀等。雌雀起欲心。以身坌尘沙之中。而有卵等生子。四声生。如鹤孔雀等类。有欲心闻雄鸣声。亦生卵生子。一切出卵不可食。皆有子也。分别性是无有空。分别无法可得故。依他性是不如空。如是破所执。真实性是自性空。无人法二我。是自性空也。复次分别性如空花是极无。依他性异空花。似幻化非空有无。观依他性不有不无故。能得道成圣空无是断观。空无不能得道成圣。一切烦恼别执着分别性。一切诸法欲乐观习真实性。执着观习此二属依他性。此二种法是名熏习。

一烦恼种子熏习。二道种子熏习也。第二熏习增长本识者。以同类故。本识缘如如起四谤。是虚妄熏习种子烦恼同是虚妄。是故熏习能增长本识。譬如甜物能增长淡。淡亦是甜性。同性故能增长。具足诸能者。明业有四种。一被作不被长。如利智人遇恶知识起不善业是作。复即追悔故不被长。二被长不被作。如羞惭人随人修行。此善被增转广。不能自起若心故不作。三亦作亦长者。如人作善业。复恒数习。此善业转广大也。四不作不长者。即无漏善业若转增长生死报。名为作者。无漏能除生死作者故不长。前三是业后一分非。就前三中。取第三句亦作亦长。故云具足诸法。能生六趣者。即能得六趣生死果报。生阿梨耶识因。此生死圆满身因熏习方便故生死得成。故云此因义生死圆满。第二观习真实性。观三种无性。是名观习真实性。观有四用。一者除观。二灭观。三证观。四修观。观如如是苦谛性性。三谛亦然。观四谛如如具四用。观如如灭苦灭集。观如如即证灭。会如如即修道也能除执着分别性者。分别于无中作有。真实观者。显有无与自性相违故云除。分别性是第一熏习被损坏者。现在被损。未来被坏。若损集谛。苦亦被损。阿梨耶识被损者。本有七重苦谛。三界即为三重。三重被损竟。阿梨耶识是受果报本。虽无惑业所引。不复入三界生。而在无流界中四种生死内受生。如是乃至无有生死位也。梨耶被损故受生亦被损何以故。显识是分别识。因显识被损故。知分别识亦被损。此分别人我及六尘等识。又已灭尽何止被损耶。今言被损者。据净品为语。此与本识俱尽也。是阿梨耶能下者可灭除也。

发菩提心论二卷

发菩提心论卷上

劝发品第一

敬礼无边际　　去来现在佛
等空不动智　　救世大悲尊

有大方等最上妙法。摩得勒伽藏菩萨摩诃萨之所修行。所谓劝乐修集无上菩提。能令众生发深广心。建立誓愿毕定庄严。舍身命财摄伏贪吝。修五聚戒化导犯禁。行毕竟忍调伏嗔碍发勇精进安止众生。集诸禅定为知众心。修行智慧灭除无明。入如实门离诸执着。宣示甚深空无相行。称赞功德使佛种不断。有如是等无量方便助菩提法清净之门。当为一切上上善欲分别显示。悉令究竟阿耨多罗三藐三菩提。诸佛子。若佛子受持佛语。能为众生演说法者。应先称扬佛之功德。众生闻已乃能发心求佛智慧。以发心故佛种不断。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。念佛念法又念如来。行菩萨道时为求法故。阿僧祇劫受诸勤苦。以如是念。为菩萨说法乃至一偈。菩萨得闻是法示教利喜。当种善根修习佛法。得阿耨多罗三藐三菩提。为断无量众生无始生死诸苦恼故。菩萨摩诃萨欲成无量身心。勤修精进深发大愿。行大方便起大慈悲。求大智慧无见顶相。求如是等诸佛大法。当知是法无量无边。法无量故福德果报亦复无量。如来说言如诸菩萨最初发心下劣一念福德果报。百千万劫说不能尽。况复一日一月一岁乃至百岁。所习诸心福德果报岂可说尽。何以故。菩萨所行无尽。欲令一切众生皆住无生法忍。得阿耨多罗三藐三菩提故。诸佛子。菩萨初始发菩提心。譬如大海初渐起时。当知皆为下中上价乃至无价如意宝珠作所住处。此宝皆从大海生故。菩萨发心亦复如是。初渐起时。当知便为人天声闻缘觉诸佛菩萨一切善法禅定智慧之所生处。复次又如三千大千世界初渐起时。当知便为二十五有。其中所有一切众生。悉皆荷负作依止处。菩萨发菩提心亦复如是。初渐起时。普为一切无量众生。所谓六趣四生。正见邪见修善习恶。护持净戒犯四重禁。尊奉三宝谤毁正法。诸魔外道沙门梵志。刹利婆罗门毗舍首陀。一切荷负作依止处。复次菩萨发心。慈悲为首。菩萨之慈无边无量。是故发心无有齐限等众生界。譬如虚空无不普覆。菩萨发心亦复如是。一切众生无不覆者。如众生界无量无边不可穷尽。菩萨发心亦复如是。无量无边无有穷尽。虚空无尽故众生无尽。众生无尽故菩萨发心等众生界。众生界者无有齐限。我今当承圣旨说其少分。东方尽千亿恒河沙阿僧祇诸佛世界。南西北方四维上下各千亿恒河沙阿僧祇诸佛世界。尽末为尘。

此诸微尘皆不与肉眼作对。百万亿恒河沙阿僧祇三千大千世界所有众生。悉共聚集共取一尘。二百万亿恒河沙阿僧祇三千大千世界所有众生。共取二尘。如是展转取十方各千亿恒河沙阿僧祇诸佛世界所有地种。微尘都尽。是众生界犹不可尽。譬如有人析破一毛以为百分。以一分毛渧大海水。我今所说众生少分亦复如是。其不说者如大海水。假使诸佛于无量无边阿僧祇劫。广演譬喻说亦不尽。菩萨发心悉能遍覆如是众生。云何诸佛子。是菩提心岂可尽也。若有菩萨闻如是说。不惊不怖不退不没。当知是人决定能发菩提之心。假令无量一切诸佛于无量阿僧祇劫。赞其功德亦不可尽。何以故。是菩提心无有齐限不可尽故。有如是等无量利益。是故宣说为令众生普得受行。发菩提心。

发心品第二

　　菩萨云何发菩提心。以何因缘修集菩提。若菩萨亲近善知识供养诸佛。修集善根志求胜法。心常柔和遭苦能忍。慈悲淳厚深心平等。信乐大乘求佛智慧。若人能具如是十法。乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。复有四缘。发心修集无上菩提。何谓为四。一者思惟诸佛发菩提心。二者观身过患发菩提心。三者慈愍众生发菩提心。四者求最胜果发菩提心。思惟诸佛复有五事。一者思惟十方过去未来现在诸佛初始发心具烦恼性亦如我今。终成正觉为无上尊。以此缘故发菩提心。二者思惟一切三世诸佛发大勇猛。各各能得无上菩提。若此菩提是可得法我亦应得。缘此事故发菩提心。三者思惟一切三世诸佛发大明慧。于无明[穀-禾＋卵]中建立胜心积集苦行。皆能自拔超出三界。我亦如是当自拔济。缘此事故发菩提心。四者思惟一切三世诸佛为人中雄。皆度生死烦恼大海。我亦丈夫亦当能度。缘此事故发菩提心。五者思惟一切三世诸佛发大精进。舍身命财求一切智。我今亦当随学诸佛。缘此事故发菩提心。观身过患发菩提心。复有五事。一者自观我身。五阴四大俱能兴造无量恶业。欲舍离故。二者自观我身。九孔常流臭秽不净。生厌离故。三者自观我身。有贪嗔痴无量烦恼烧然善心。欲除灭故。四者自观我身。如泡如沫念念生灭。是可舍法欲弃捐故。五者自观我身。无明所覆常造恶业。轮回六趣无利益故。求最胜果发菩提心。复有五事。一者见诸如来。相好庄严光明清彻遇者除恼。为修集故。二者见诸如来。法身常住清净无染。为修集故。三者见诸如来。有戒定慧解脱解脱知见清净法聚。为修集故。四者见诸如来。有十力四无所畏大悲三念处。为修集故。五者见诸如来。有一切智。怜愍众生慈悲普覆。能为一切愚迷正道。为修集故慈愍众生发菩提心。复有五事。一者见诸众生为无明所缚。二者见诸众生为众苦所缠。三者见诸众生集不善业。四者见诸众生造极重恶。五者见诸众生不修正法。无明所缚复有四事。一者见诸众生为痴爱所惑受大剧苦。二者见

诸众生不信因果造作恶业。三者见诸众生舍离正法信受邪道。四者见诸众生。没烦恼河四流所漂。众苦所缠复有四事。一者见诸众生。畏生老病死不求解脱而复造业。二者见诸众生忧悲恼苦而常造作无有休息。三者见诸众生爱别离苦而不觉悟方便染着。四者见诸众生怨憎会苦常起嫌嫉更复造怨。集不善业复有四事。一者见诸众生为爱欲故造作诸恶。二者见诸众生知欲生苦而不舍欲。三者见诸众生虽欲求乐不具戒足。四者见诸众生虽不乐苦造苦不息。造极重恶复有四事。一者见诸众生毁犯重戒虽复忧惧而犹放逸。二者见诸众生兴造极恶五无间业。凶顽自蔽不生惭愧。三者见诸众生谤毁大乘方等正法。专愚自执方起憍慢。四者见诸众生虽怀聪哲而具断善根。反自贡高永无改悔。不修正法复有四事。一者见诸众生生于八难不闻正法不知修善。二者见诸众生值佛出世闻说正法不能受持。三者见诸众生染习外道苦身修业永离出要。四者见诸众生修得非想非非想定谓是涅槃。善报既尽还堕三涂。菩萨见诸众生无明造业长夜受苦。舍离正法迷于出路。为是等故发大慈悲。志求阿耨多罗三藐三菩提。如救头燃。一切众生有苦恼者。我当拔济令无有余。诸佛子。我今略说初行菩萨缘事发心。若广说者无量无边。

愿誓品第三

菩萨云何发趣菩提。以何业行成就菩提。发心菩萨住干慧地。先当坚固发于正愿。摄受一切无量众生。我求无上菩提。救护度脱令无有余。皆令究竟无余涅槃。是故初始发心大悲为首。以悲心故能发转胜十大正愿。何谓为十。愿我先世及以今身所种善根。以此善根施与一切无边众生。悉共回向无上菩提。令我此愿念念增长。世世所生常系在心终不忘失。为陀罗尼之所守护。愿我回向大菩提已。以此善根。于一切生处常得供养一切诸佛。永必不生无佛国土。愿我得生诸佛国已。常得亲近随侍左右如影随形。无刹那顷远离诸佛。愿我得亲近佛已。随我所应为我说法。即得成就菩萨五通。愿我成就菩萨五通已。即能通达世谛假名流布。解了第一义谛如真实性。得正法智。愿我得正法智已。以无厌心为众生说。示教利喜皆令开解。愿我能开解诸众生已。以佛神力遍至十方无余世界。供养诸佛听受正法广摄众生。愿我于诸佛所受正法已。即能随转清净法轮。十方世界一切众生听我法者闻我名者。即得舍离一切烦恼发菩提心。愿我能令一切众生发菩提心已。常随将护除无利益与无量乐。舍身命财摄受众生荷负正法。愿我能负荷正法已。虽行正法心无所行。如诸菩萨行于正法。而无所行亦无不行。为化众生不舍正愿。是名发心菩萨十大正愿。此十大愿遍众生界。摄受一切恒沙诸愿。若众生尽我愿乃尽。而众生实不可尽。我此大愿亦无有尽。复次布施是菩提因。摄取一切诸众生故。持戒是菩提因。具足众善满本愿故。忍辱是菩提因。成就三十二相八

十随形好故。精进是菩提因。增长善行于诸众生勤教化故。禅定是菩提因。菩萨善自调伏能知众生诸心行故。智慧是菩提因。具足能知诸法性相故。取要言之。六波罗蜜是菩提正因。四无量心三十七品诸万善行共相助成。若菩萨修集六波罗蜜。随其所行。渐渐得近阿耨多罗三藐三菩提。诸佛子。求菩提者应不放逸。放逸之行能坏善根。若菩萨制伏六根不放逸者。是人能修六波罗蜜。菩萨发心先建至诚立决定誓。立誓之人终不放逸懈怠慢缓。何以故。立决定誓。有五事持故。一者能坚固其心。二者能制伏烦恼。三者能遮放逸。四者能破五盖。五者能勤修行六波罗蜜。如佛所赞。

如来大智尊　　显说功德证
忍慧福业力　　誓愿力最胜

云何立誓。若有人来种种求索。我于尔时随有施与。乃至不生一念悭吝之心。若生恶心如弹指顷。以施因缘求净报者。我即欺十方世界无量无边阿僧祇现在诸佛。于未来世亦当必定不成阿耨多罗三藐三菩提。若我持戒。乃至失命。建立净心誓无改悔。若我修忍。为他侵害乃至割截。常生慈爱誓无恚碍。若我修精进。遭逢寒暑王贼水火师子虎狼无水谷处。要必坚强其心誓不退没。若我修禅。为外事所娆不得摄心。要系念在境。誓不暂起非法乱想。若我修集智慧。观一切法如实性。随顺受持。于善不善有为无为生死涅槃。不起二见。若我心悔恚碍退没乱想。起于二见如弹指顷而。以戒忍精进禅智求净报者。我即欺十方世界无量无边阿僧祇现在诸佛。于未来世。亦当必定不成阿耨多罗三藐三菩提。菩萨以十大愿持正法行。以六大誓制放逸心。必能精勤修集六波罗蜜。成阿耨多罗三藐三菩提。

檀那波罗蜜品第四

云何菩萨修行布施布施若为自利他利及二俱利。如是布施。则能庄严菩提之道。菩萨为欲调伏众生令离苦恼。是故行施。修行施者于己财物常生舍心于来求者。起尊重心如。父母师长善知识想。于贫穷下贱起怜愍心如一子想。随所须与心喜恭敬。是名菩萨初修施心。修布施故善名流布。随所生处财宝丰盈。是名自利。能令众生心得满足。教化调伏使无悭吝。是名利他。以已所修无相大施。化诸众生令同己利。是名俱利。因修布施获得转轮王位。摄受一切无量众生。乃至得佛无尽法藏。是名庄严菩提之道。施有三种。一以法施。二无畏施。三财物施。以法施者。劝人受戒修出家心。为坏邪见说断常四倒众恶过患。分别开示真谛之义。赞精进功德。说放逸过恶。是名法施。若有众生怖畏王者师子虎狼水火盗贼。菩萨见已能为救护。名无畏施。自于财物施而不吝。上至珍宝象马车乘缯帛谷麦衣服饮食。下

至麨抟一缕之綖若多若少称求者意随所须与。是名财施。财施复有五种。一者至心施。二者信心施。三者随时施。四者自手施。五者如法施。所不应施复有五事。非理求财不以施人。物不净故酒及毒药不以施人。乱众生故。罝罗机网不以施人。恼众生故。刀杖弓箭不以施人。害众生故。音乐女色不以施人。坏净心故。取要言之。不如法物恼乱众生。不以施人。自余一切能令众生得安乐者。名如法施。乐施之人。复获五种名闻善利。一者常得亲近一切贤圣。二者一切众生之所乐见。三者入大众时人所宗敬。四者好名善誉流闻十方。五者能为菩提作上妙因。菩萨之人名一切施。一切施者非谓多财。谓施心也。如法求财持以布施。名一切施。以清净心无谄曲施。名一切施。见贫穷者怜愍心施。名一切施。见厄苦者慈悲心施。名一切施。居贫少财而能用施。名一切施。爱重宝物开意能施。名一切施。不观持戒毁戒田非田施。名一切施。不求人天妙善乐施。名一切施。志求无上大菩提施。名一切施。欲施施时施已不悔。名一切施。若以华施。具陀罗尼七觉华故。若以香施。具戒定慧熏涂身故若以果施。具足成就无漏果故。若以食施。具足命辩色力乐故。以衣服施。具清净色除无惭愧故。以灯明施。具足佛眼照了一切诸法性故以象马车乘施。得无上乘具足神通故以缨络施。具足八十随形好故。以珍宝施。具足大人三十二相故。以筋力仆使施。具佛十力四无畏故。取要言之。乃至国城妻子头目手足。举身施与心无吝惜。为得无上菩提度众生故。菩萨摩诃萨修行布施。不见财物施者受者。以无相故。是则具足檀波罗蜜。

尸罗波罗蜜品第五

　　云何菩萨修行持戒。持戒若为自利他利及二俱利。如是持戒。则能庄严菩提之道。菩萨为欲调伏众生令离苦恼。是故持戒。修持戒者。悉净一切身口意业。于不善行心能舍远。善能呵啧恶行毁禁。于小罪中心常恐怖。是名菩萨初持戒心。修持戒故。远离一切诸恶过患。常生善处。是名自利。教化众生令不犯恶。是名利他。以己所修向菩提戒。化诸众生令同己利。是名俱利。因修持戒。获得离欲乃至漏尽成最正觉。是名庄严菩提之道。戒有三种。一者身。二者口。三者心。持身戒者。永离一切杀盗淫行。不夺物命不侵他财不犯外色。又亦不为杀等因缘及其方便。不以杖木瓦石伤害众生。若物属他他所受用。一草一叶不与不取。又亦未尝眄睐细色。于四威仪恭谨详审。是名身戒。持口戒者。断除一切妄语两舌恶口绮语。常不欺诳离间和合。诽谤毁呰文饰言辞。及造方便恼触于人。言则至诚柔软忠信。言常饶益劝化修善。是名口戒。持心戒者。除灭贪欲嗔恚邪见。常修软心不作过罪。信是罪业得恶果报。思惟力故不造诸恶。于轻罪中生极重想。设误作者恐怖忧悔。于众生所不起嗔恼。见众生已生爱念心。知恩报恩心无悭吝。乐作福德常以化人。常修慈心怜愍一切。是名心

戒。是十善业戒。有五事利益。一者能制恶行。二者能作善心。三者能遮烦恼。四者成就净心。五者能增长戒。若人善修不放逸行。具足正念分别善恶。当知是人决定能修十善业戒。八万四千无量戒品。悉皆摄在十善戒中。是十善戒能为一切善戒根本。断身口意恶。能制一切不善之法。故名为戒。戒有五种。一者波罗提木叉戒。二者定共戒。三者无漏戒。四者摄根戒。五者无作戒。白四羯磨从师而受。名波罗提木叉戒。根本四禅四未到禅。是名定共戒。根本四禅初禅未到。名无漏戒收摄诸根修正念心。见闻觉知色声香味触不生放逸。名摄根戒。舍身后世更不作恶。名无作戒。菩萨修戒不与声闻辟支佛共。以不共故名善持戒。善持戒故则能利益一切众生。持慈心戒。救护众生令安乐故。持悲心戒。忍受诸苦拔危难故。持喜心戒。欢乐修善不懈怠故。持舍心戒。怨亲平等离爱恚故。持惠施戒。教化调伏诸众生故持忍辱戒。心常柔软无恚碍故。持精进戒。善业日增不退还故。持禅定戒。离欲不善长禅支故。持智慧戒。多闻善根无厌足故。持亲近善知识戒。助成菩提无上道故。持远离恶知识戒。舍离三恶八难处故。菩萨之人持净戒者。不依欲界不近色界不住无色界是清净戒。舍离欲尘除嗔恚碍灭无明障是清净戒。离断常二边不逆因缘是清净戒。不着色受想行识假名之相是清净戒。不系于因不起诸见不住疑悔是清净戒。不住贪嗔痴三不善根是清净戒。不住我慢憍慢增上慢慢慢大慢。柔和善顺是清净戒。利衰毁誉称讥苦乐不以倾动是清净戒。不染世谛虚妄假名。顺于真谛是清净戒。不恼不热寂灭。离相是清净戒。取要言之。乃至不惜身命观无常想生于厌离。勤行善根勇猛精进是清净戒。菩萨摩诃萨修行持戒不见净心。以离想故。是则具足尸罗波罗蜜。

羼提波罗蜜品第六

　　云何菩萨修行忍辱。忍辱若为自利他利及二俱利。如是忍辱。则能庄严菩提之道。菩萨为欲调伏众生令离苦恼故修忍辱。修忍辱者。心常谦下一切众生。刚强憍慢舍而不行。见粗恶者起怜愍心。言常柔濡劝化修善。能分别说嗔恚和忍果报差别。是名菩萨初忍辱心。修忍辱故。远离众恶身心安乐。是名自利。化导众生皆令和顺。是名利他。以己所修无上大忍化诸众生令同己利。是名俱利。因修忍辱获得端政。人所宗敬。乃至得佛上妙相好。是名庄严菩提之道。忍辱有三。谓身口意。云何身忍。若他加恶侵毁挞打。乃至伤害悉能忍受。见诸众生危逼恐惧。以身代之而无疲怠。是名身忍。云何口忍。若见骂者默受不报。若见非理来呵啧者。当濡语附顺。若有加诬横生诽谤皆当忍受。是名口忍。云何意忍。见有嗔者心不怀恨。若有触恼其心不乱。若有讥毁心亦无怨。是名意忍。世间打者有二种。一者实。二者横。若有罪过若人慊疑为彼所打。自应忍受如服甘露。于彼人所应

生恭敬。所以者何。善能教诫调伏于我。令我得离诸过罪故。若横加恶伤害于我。当自思惟我今无罪。当是过去宿业所招。是亦应忍。复应思念。四大假合五众缘会谁受打者。又观前人如痴如狂。我当愍之。云何不忍。又骂者亦有二种。一实二虚。若说实者我应生惭。若说虚者无豫我事。犹如响声亦如风过无损于我。是故应忍。又嗔者亦尔。他来嗔我我当忍受。若嗔彼者。于未来世当堕恶道受大苦恼。以是因缘。我身若被斫截分离。不应生嗔。应当深观往业因缘。当修慈悲怜愍一切。如是小苦不能忍者。我即不能自调伏心。云何当能调伏众生。令得解脱一切恶法成无上果。若有智人乐修忍辱。是人常得颜貌端正多饶财宝。人见欢喜敬仰伏从。复当观察。若人形残颜色丑恶。诸根不具乏于财物。当知皆是嗔因缘得。以是因缘。智者应当深修忍辱。生忍因缘有十事。一者不观于我及我所相。二者不念种姓。三者破除憍慢。四者恶来不报。五者观无常想。六者修于慈悲。七者心不放逸。八者舍于饥渴苦乐等事。九者断除嗔恚。十者修习智慧。若人能成如是十事。当知是人能修于忍。菩萨摩诃萨修于清净毕竟忍时。若入空无相无愿无作。不与见觉愿作和合。不猗着空无相无愿无作。是诸见觉愿作皆空。如是忍者是无二相。是名清净毕竟忍也。若入尽结若入寂灭。不与结生死合。不猗尽结寂灭诸结生死皆空。如是忍者是无二相。是名清净毕竟忍也。若性不自生。不从他生。不和合生。亦无有出不可破坏。不可坏者是不可尽。如是忍者是无二相。是名清净毕竟忍也。无作非作无所猗着。无分别无庄严。无修治无发进。终不造生。如是忍者是无生忍。如是菩萨修行是忍。得受记忍。菩萨摩诃萨修行忍辱性相尽空。无众生故。是则具足羼提波罗蜜。

发菩提心经论卷下

毗梨耶波罗蜜品第七

云何菩萨修行精进。精进若为自利他利及二俱利。如是精进。则能庄严菩提之道。菩萨为欲调伏众生令离苦恼故修精进。修精进者于一切时常勤修集清净梵行。舍离怠慢心不放逸。于诸艰难不饶益事。心常精勤终不退没。是名菩萨初精进心。修精进故。能得世间出世间上妙善法。是名自利。教化众生令勤修善。是名利他。以己所修菩提正因。化诸众生令同己利。是名俱利。因修精进。获得转胜清净妙果。超越诸地乃至速成正觉。是名庄严菩提之道。精进有二种。一者为求无上道故。二者广欲拔济众苦而起精进。菩萨成就十念。乃能发心勤行精进。云何十念。一者念佛无量功德。二者念法不思议解脱。三者念僧清净无染。四者念行大慈安立众生。五者念行大悲拔济众苦。六者念正定聚劝乐修善。七者念邪定聚拔令反本。八者念诸饿鬼饥渴热恼。九者念诸畜生长受众苦。十者念诸地狱备受烧煮。菩萨如

是思惟十念。三宝功德我当修集。慈悲正定我当劝励。邪定众生三恶道苦我当拔济。如是思惟专念不乱。日夜勤修无有休废。是名能起正念精进。菩萨精进复有四事。所谓修行四正勤道。未生恶法遮令不起。已生恶法速令除断。未生善法方便令生。已生善法修满增广。菩萨如是修四正勤道而无休息。是名精进。是勤精进能坏一切诸烦恼界。增长无上菩提正因。菩萨若能受于一切身心大苦。为欲安立诸众生故而不疲惓。是名精进。菩萨远离恶时谄曲邪精进已修正精进。所谓修信施戒忍定慧慈悲喜舍。欲作已作当作。至心常行精进无悔。于诸善法及拔济众苦。如救头然心不退没。是名精进。菩萨虽复不惜身命。然为拔济众苦救护正法。当应爱惜。不舍威仪常修善法。修善法时心无懈怠。失身命时不舍如法。是名菩萨修菩提道勤行精进。懈怠之人不能一时一切布施。不能持戒忍于众苦勤行精进摄心念定分别善恶。是故说言六波罗蜜。因于精进而得增长。若菩萨摩诃萨精进增上。则能疾得阿耨多罗三藐三菩提。菩萨发大庄严而起精进。复有四事。一者发大庄严。二者积集勇健。三者修诸善根。四者教化众生。云何菩萨发大庄严。于诸生死心能堪忍不计劫数。于无量无边百千万亿那由他恒河沙阿僧祇劫。当成佛道心不疲倦。是名不懈庄严精进。菩萨积集勇健而起精进。若三千大千世界满中盛火。为见佛故为闻法故。为安止众生于善法故。要当从是火中而过。为调伏众生。心善安止于大悲中。是名勇健精进。菩萨修习善根而起精进。如所发起一切善根。悉以回向阿耨多罗三藐三菩提。为欲成就一切智故。是名修习善根精进。菩萨教化众生而起精进。众生之性不可称计。无量无边同虚空界。菩萨立誓我当度之无有遗余。为欲化度勤行精进。是名教化精进。取要言之。菩萨修助道功德助无上智慧。修集佛法而起精进。诸佛功德无量无边。菩萨摩诃萨发大庄严所行精进亦复如是无量无边。菩萨摩诃萨修行精进无离欲心。拔众苦故。是则具足毗梨耶波罗蜜。

禅波罗蜜品第八

云何菩萨修习禅定。禅定若为自利他利及二俱利。如是禅定。则能庄严菩提之道。菩萨为欲调伏众生令离苦恼故修禅定。修禅定者。善摄其心。一切乱想不令妄干。行住坐卧系念在前。逆顺观察髑髅顶脊臂肘胸胁髋髀。胫踝安般数息。是名菩萨初修定心。修禅定故。不受众恶心常悦乐。是名自利。教化众生令修正念。是名利他。以己所修清净三昧离恶觉观。化诸众生令同己利。是名俱利。因修禅定。获得八解乃至首楞严金刚三昧。是名庄严菩提之道。禅定由三法生。云何为三。一从闻慧。二从思慧。三从修慧。从是三法渐渐而生一切三昧。云何闻慧。如所闻法心常爱乐。复作是念。无碍解脱等诸佛法。要因多闻而得成就。作是念已。于一切求法时转加精勤。日夜常乐听

法无有厌足。是名闻慧。云何思慧。思念观察一切有为法如实相。所谓无常苦空无我不净。念念生灭不久败坏。而诸众生忧悲苦恼憎爱所系。但为贪恚痴火所然。增长后世苦恼大聚。无有实性犹如幻化。见如是已。于一切有为法即生厌离。转加精勤趣佛智慧。思惟如来智慧不可思议不可称量。有大势力无能胜者。能至无畏安隐大城不复转还。能救无量苦恼众生。如是知见佛无量智。见有为法无量苦恼。志愿进求无上大乘。是名思慧。云何修慧。从初骨观乃至阿耨多罗三藐三菩提。皆名修慧。离欲不善法。有觉有观离生喜乐入初禅。灭觉观内清净心一处。无觉无观定生喜乐入二禅。离喜故行舍。心念安慧身受乐。诸贤圣能说能舍。常念受乐入三禅。断苦断乐故。先灭忧喜故。不苦不乐行舍念净入四禅。过一切色相。灭一切有对相。不念一切别异相故。知无边虚空。即入虚空无色定处。过一切虚空相。知无边识。即入无色识定处。过一切识相。知无所有。即入无所有无色定处。过一切无所有处。知非有想非无想。安隐即入无色非有想非无想处。但随顺诸法行故而不乐着。求无上乘成最正觉是名修慧。菩萨从是闻思修慧。精勤摄心。则能成就通明三昧禅那波罗蜜。

复次。菩萨修定。复有十法行。不与声闻辟支佛共。何等十。一者修定无有吾我。具足如来诸禅定故。二者修定不味不着。舍离染心不求己乐故。三者修定具诸通业。为知众生诸心行故。四者修定为知众心。度脱一切诸众生故。五者修定行于大悲。断诸众生烦恼结故。六者修定诸禅三昧。善知入出过于三界故。七者修定常得自在。具足一切诸善法故。八者修定其心寂灭。胜于二乘诸禅三昧故。九者修定常入智慧过诸世间到彼岸故。十者修定能兴正法。绍隆三宝使不断绝故。如是定者。不与声闻辟支佛共。复次。为知一切众生烦恼心故。是故修集诸禅定法助成住心。令此禅定住平等心。是名为定。如是等定。则等于空无相无愿无作。空无相无愿无作等者则众生等。众生等者则诸法等。入如是等是名为定。复次。菩萨虽随世行不杂于世。舍世八法灭一切结。远离愦闹乐于独处。菩萨如是修行禅定。心安止住离世所作。复次。菩萨修定。具诸通智方便慧故。云何为通。云何为智。若见色相若闻音声。若知他心若念过去。若能遍至诸佛世界。是名为通。若知色即法性。解了音声心行。性相寂灭三世平等。知诸佛界同虚空相而不证灭尽。是名为智。云何方便。云何为慧。入禅定时生大慈悲不舍誓愿。心如金刚。观诸佛世界。庄严菩提道场。是名方便。其心永寂无我无众生。思惟诸法本性不乱。见诸佛界同于虚空。观所庄严同于寂灭。是名为慧。是名菩萨修行禅定通智方便慧故差别。四事俱行。得近阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨修行禅定。无余恶心。以不动法故。是则具足禅那波罗蜜。

般若波罗蜜品第九

云何菩萨修习智慧。智慧若为自利他利及二俱利。如是智慧。则能庄严菩提之道。菩萨为欲调伏众生令离苦恼故修智慧。修智慧者。悉学一切世间之事。舍贪嗔痴建立慈心。怜愍饶益一切众生。常念拔济为作将导。能分别说正道邪道及善恶报。是名菩萨初智慧心。修智慧故远离无明。除烦恼障及智慧障。是名自利。教化众生令得调伏。是名利他。以己所修无上菩提。化诸众生令同己利。是名俱利。因修智慧获得初地乃至萨婆若智。是名庄严菩提之道。菩萨修行智慧。有二十心能渐建立。何谓二十。当发善欲亲近善友心。舍离憍慢不放逸心。随顺教诲乐听法心。闻法无厌善思惟心。行四梵行修正智心。观不净行生厌离心。观四真谛十六圣心。观十二因缘修明慧心。闻诸波罗蜜念欲修集心。观无常苦无我寂灭心。观空无相无愿无作心。观阴界入多过患心。降伏烦恼非伴侣心。护诸善法自伴侣心。抑制恶法令除断心。修习正法令增广心。虽修二乘常舍离心。闻菩萨藏乐奉行心。自利利他随顺增进诸善业心。持真实行求一切佛法心。复次。菩萨修行智慧。复有十法善思惟心。不与声闻辟支佛共。何谓为十。思惟分别定慧根本。思惟不舍断常二边。思惟因缘生起诸法。思惟无众生我人寿命。思惟无三世去来住法。思惟无发行而不断因果。思惟法空而殖善不懈。思惟无相而度众生不废。思惟无愿而求菩提不离。思惟无作而现受身不舍。复次。菩萨复有十二善入法门。何谓十二。善入空等三昧而不取证。善入诸禅三昧而不随禅生。善入诸通智而不证无漏法。善入内观法而不证决定。善入观一切众生空寂而不舍大慈。善入观一切众生无我而不舍大悲。善入生诸恶趣而非业故生。善入离欲而不证离欲法。善入舍所欲乐而不舍法乐。善入舍一切戏论诸觉而不舍方便诸观。善入思量有为法多过患而不舍有为。善入无为法清净远离而不住无为。菩萨能修一切善入法门。即能善解三世空无所有。若作是观。观三世空智慧力故。若于三世诸佛所种无量功德。悉以回向无上菩提。是名菩萨善观三世方便。复次。虽见过去尽法不至未来。而常修善精进不懈。观未来法虽无生出。不舍精进愿向菩提。观现在法虽念念灭。其心不忘发趣菩提。是名菩萨观三世方便。过去已灭未来未至现在不住。虽如是观心心数法生灭散坏。而常不舍聚集善根助菩提法。是名菩萨观三世方便。复次。菩萨观一切善不善我无。我实不实空不空。世谛真谛正定邪定。有为无为有漏无漏。黑法白法生死涅槃。如法界性一相无相此中无法可名无相。亦无有法以为无相。是则名为一切法印不可坏印。于是印中亦无印相。是名真实智慧方便般若波罗蜜。发菩提心菩萨摩诃萨。应如是学。应如是行。如是行者即近阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨修行智慧心无所行。法性净故。是则具足般若波罗蜜。

如实法门品第十

若善男子善女人。修习六波罗蜜。求阿耨多罗三藐三菩提者。应离七法。何等为七。一者离恶知识。恶知识者。所谓教人舍离上信上欲上精进集众杂行。二者离于女色。贪着嗜欲。狎习世人而与执事。三者离于恶觉。自观形容贪惜爱重。染着守护谓可久保。四者离于嗔恚暴慢嫉忌。兴起诤讼坏乱善心。五者离于放逸憍慢懈怠。自恃小善轻蔑于人。六者离于外道书论及世俗文颂绮饰言辞。非佛所说不应赞诵。七者不应亲近邪见恶见。如是七法所应远离。如来说言。不见更有余法深障佛道。如此七法是故菩萨应当远离。若欲疾得无上菩提。当修七法。何谓为七。一者菩萨当亲近善知识。善知识者。所谓诸佛及诸菩萨若声闻人。能令菩萨住深法藏诸波罗蜜。亦是菩萨善知识也。二者菩萨应当亲近出家。亦当亲近阿兰若法。离于女色及诸嗜欲。不与世人而共从事。三者菩萨应当自观。形如粪土但盛臭秽。风寒热血无可贪着。日当就死宜思厌离精勤修道。四者菩萨应当常行和忍恭敬柔顺。亦劝化他人令住忍中。五者菩萨应当修集精进常生惭愧。敬奉师长怜愍穷下。见厄苦者以身代之。六者菩萨应当修习方等大乘诸菩萨藏。佛所赞法受持读诵。七者菩萨应当亲近修习第一义谛。所谓实相一相无相。若诸菩萨欲疾逮得无上菩提。应当亲近如是七法。复次。若人发菩提心。以有所得故于无量阿僧祇劫。修集慈悲喜舍布施持戒忍辱精进禅定智慧。当知是人不离生死不向菩提。何以故。有所得心及诸得见。阴界入见我见人见众生见寿命见。慈悲喜舍施戒忍进定智等见。取要言之。佛法僧见及涅槃见。如是有所得见即是执着心。执著者。是名邪见。所以者何。邪见之人轮转三界永离出要。是执著者亦复如是。永离出要。终不能得阿耨多罗三藐三菩提。若人发菩提心。应当观察是心空相。何等是心。云何空相。心名意识。即是识阴意入意界。心空相者。心无心相亦无作者。何以故。是心相空无有作者。无使作者。若无作者则无作相。若菩萨解了如是法者。于一切法即无执着。无执着故于诸善恶解无果报。于所习慈了无有我。于所习悲了无众生。于所习喜了无有命。于所习舍了无有人。虽行布施不见施物。虽行持戒不见净心。虽行忍辱不见众生。虽行精进无离欲心。虽行禅学无除恶心。虽行智慧心无所行。于一切缘皆是智慧。而不着智慧。不得智慧。不见智慧。行者如是修行智慧。而无所修亦无不修。为化众生现行六度而内清净。行者如是善修其心。于一念顷所种善根。福德果报无量无边。百千万亿阿僧祇劫不可穷尽。自然得近阿耨多罗三藐三菩提。

空无相品第十一

往昔一时佛在迦兰陀竹林。与诸大众无量集会。尔时世尊斑宣正法。告诸大众。如来所说诸法无性空无所有。一切世间所难信解。何以故。色无缚无解。受想行识无缚无解。色无相离诸相。受想行识无

相离诸相。色无念离诸念。受想行识无念离诸念。眼色耳声鼻香舌味身触意法亦复如是。无取无舍无垢无净。无去无来无向无背。无闇无明无痴无慧。非此岸非彼岸非中流。是名无缚。无缚故空。空名无相。无相亦空。是名为空。空名无念。无念亦空。是名为空。空念亦空。是名为空。空中无善无恶。乃至亦无空相。是故名空。菩萨若如是知阴界入性。即不取着。是名法忍。菩萨如是忍故。得授记忍。诸佛子。譬如菩萨仰书虚空。悉写如来十二部经。经无量劫佛法已灭。求法之人无所见闻。众生颠倒造恶无边复有他方净智慧人。怜愍众生广求佛法。行到于此见空中字。文画分明即便识之。读诵受持如所说行。广演分别利益众生。此书空者识空字人可思议不。而得宣传修习受持。引导众生令离系缚。诸佛子。如来说言。过去世时求菩提道。得值三十三亿九万八千诸佛。尔时皆为转轮圣王。以一切乐具。供养诸佛及弟子众。以有所得故不得授记。于后复值八万四千亿九万辟支佛。亦以四事尽形供养。过是以后。复值六百二十万一千二百六十一佛。尔时皆为转轮圣王。以一切乐具尽形供养。诸佛灭后起七宝塔供养舍利。后佛出世奉迎劝请转正法轮。供养如是百千万亿诸佛。是诸如来皆于空法中说诸法相。以有所得故亦不得授记。如是展转乃至得值燃灯佛兴。见佛闻法即得一切无生法忍。得是忍已乃得授记。然灯如来于空法中说诸法相。度脱无量百千众生。而无所说亦无所度。牟尼世尊兴出于世。于空法中说有文字。示教利喜普得受行。而无所示亦无受行。当如是法性相尽空。书者亦空识者亦空。说者亦空解者亦空。从本来空未来亦空现在亦空。而诸菩萨积集万善方便力故。精勤不懈功德成满。得阿耨多罗三藐三菩提。此实甚难不可思议。于无法中说诸法相。于无得中说有得法。如此之事诸佛境界。以无量智乃可得解。非是思量所能得知。新发意菩萨诚心敬仰爱乐菩提。信佛语故渐能得入。云何为信。信观四谛。除诸烦恼妄见结缚得阿罗汉。信观十二因缘。灭除无明生起诸行得辟支佛。信修四无量心六波罗蜜得阿耨多罗三藐三菩提。是名信忍。众生于无始生死取相执着不见法性。当先观察自身五阴假名众生。是中无我无有众生。何以故。若有我者我应自在。而诸众生常为生老病死之所侵害不得自在。当知无我。无我即无作者。无作者亦无受者。法性清净如实常住。如是观察未能究竟。是名顺忍。菩萨修信顺忍已。不久当成最上法忍。

功德持品第十二

　　菩萨具足修无相心。而心未曾住于作业。是菩萨于诸业相知而故作。为修善根求菩提故不舍有为。为诸众生修大悲故不住无为。为一切佛真妙智故不舍生死。为度无边众生令无余故不住涅槃。是名菩萨摩诃萨深心求阿耨多罗三藐三菩提。诸佛子。菩萨成就十法。终不退失无上菩提。何谓为十。一者菩萨深发无上菩提之心。教化众生亦令

发心。二者常乐见佛以己所珍奉施供养深种善根。三者为求法故以尊敬心供养法师听法无厌。四者若见比丘僧坏为二部。互起诤讼共相过恶。勤求方便令其和合。五者若见国土邪恶增上佛法欲坏。能读诵说乃至一偈令法不绝。专心护法不惜身命。六者见诸众生恐畏苦恼。为作救护施以无畏。七者发勤修行求如是等方等大乘甚深经法诸菩萨藏。八者得是法已受持读诵。如所说行如所说住。九者自住于法。亦能劝导令多众生入是法中。十者入法中已能为解说。示教利喜开悟众生。菩萨成就如是十法。于无上菩提终不退失。菩萨应当如是修行此经。如是经典不可思议。所谓能生一切大慈悲种。是经能开悟引导具缚众生令其发心。是经能为向菩提者而作生因。是经能成一切菩萨无动之行。是经能为过去未来现在诸佛之所护念。若有善男子善女人。欲勤修集无上菩提。当广宣流布如是经典。于阎浮提使不断绝。令无量无边众生得闻是经。若有善男子善女人闻是经者。是诸人等悉得猛利不可思议大智慧聚。不可称量福德果报。所以者何。是经能开无量清净慧眼。能令佛种相续不断。能救无量苦恼众生。能照一切无明痴闇。能破四魔及诸魔业。能坏一切外道邪见。能灭一切烦恼大火。能消因缘生起诸行。能断悭贪破戒嗔恚懈怠乱意愚痴六极重病能除业障报障法障烦恼障诸见障无明障智障习障。取要言之。此经能令一切恶法消灭无余。能令一切善法炽然增长。若有善男子善女人。闻是经已。欢喜爱乐生希有心。当知是人已曾供养无量诸佛深种善根。所以者何。此经是三世诸佛之所履行。是故行者得闻是经。当自庆幸获大善利。若有书写读诵此经。当知此人所获福报无量无边。所以者何。此经所缘无边故。兴发无量大誓愿故。摄受一切诸众生故。庄严无上大菩提故。所获福报亦复如是无有限量。若能解其义趣如说修行。一切诸佛于阿僧祇劫。以无尽智说其福报。亦不能尽。若有法师说是经处。当知是中便应起塔。何以故。是真实正法所出生处故。是经随在国土城邑聚落寺庙精舍。当知是中即有法身。若人供养香花伎乐悬缯幡盖歌呗赞叹合掌恭敬。当知是人已绍佛种。况复具足受持经者。是诸人等成就功德智慧庄严。于未来世当得授记。决定当成阿耨多罗三藐三菩提。

三无性论二卷

三无性论卷上(出无相论)

论曰。立空品中。人空已成未立法空。为显法空故。说诸法无自性品释曰。前说空品。后说无性品。欲何所为。答曰。前说空品为显人空。但除烦恼障。是别道故。后说无性品为显法空。通除一切智障及烦恼障。是通道故。复有别用。为除世间三虚妄论。一斗诤为胜论。如露伽耶鞮迦及僧佉等论。二多闻为胜论。如四韦陀及伊鞮诃婆等论。三正行为胜论。如二乘教等。今说二空除此三论。先说人空。为除前外道两论。次说法空。为除后一二乘偏执乃至外道邪执论。显真实正行。依因此行得究竟无比故。复次说人空为破邪法。说法空为立正法。若广明论用如十八部。为显此用故说斯论。此即第一明用分也。

论曰。外问于何法中立此无性。应先安立是法。若说如是则无相理有所相应。实虚两境即便可见。

答曰。一切诸法不出三性。一分别性。二依他性。三真实性。分别性者。谓名言所显诸法自性即似尘识分。依他性者。谓依因依缘显法自性即乱识分依因内根缘内尘起故。真实性者。谓法如如。法者即是分别依他两性。如如者即是两性无所有。分别性以无体相故无所有。依他性以无生故无所有。此二无所有皆无变异故言如如。故呼此如如为真实性。此即第二相应分。即是立名。次约此三性。说三无性。由三无性应知是一无性理。约分别者。由相无性说名无性。何以故。如所显现是相实无。是故分别性以无相为性。约依他性者。由生无性说名无性。何以故。此生由缘力成。不由自成。缘力即是分别性。分别性体既无。以无缘力故生不得立。是故依他性。以无生为性。约真实性者。由真实无性故说无性。何以故。此理是真实故。一切诸法由此理故同一无性。是故真实性。以无性为性。

释曰。约真实性。由真实无性故。说无性者。此真实性更无别法。还即前两性之无。是真实性。真实是无相无生故。一切有为法。不出此分别依他两性。此二性既真实无相无生。由此理故一切诸法同一无性。此一无性。真实是无真实是有。真实无。此分别依他二有。真实有。此分别依他二无故。不可说有亦不可说无。不可说有如五尘。不可说无如免角。即是非有性非无性故名无性性。亦以无性为性名无性性。即是非安立谛。若是三性并是安立。前两性是安立世谛。体实是无安立为有故。真实性即是安立真谛。对遣二有安立二无。名

为真谛。还寻此性离有离无故非安立。三无性皆非安立也。此即第三相分。明三种体相也。

论曰。此三种性如是无性已说其相。今须说成立道理。分别性者无有体相。何以故。此性非五藏所摄故。若法是有不出五藏。五藏者。一相。二名。三分别。四如如。五无分别智。一相者。谓诸法品类为名句味所依止。名者。即是诸法品类中名句味也。分别者。谓三界心及心法。如如者。谓法空所显圣智境界。无分别智者。由此智故一切圣人能通达如如。此五法中前三是世谛。后二是真如。一切诸法不出此五。若分别性体是有法则应为此五摄。以不摄故故知体无也。

外曰。此法若无体相。云何分别。答曰。但有名无义。何以故。如世间于义中立名。凡夫执名分别义性。谓名即义性。此为颠倒。是故但有分别无有实体。外曰。云何知此分别是虚妄执。答曰。此名及义皆是客故。所以然者。名于义中是客非义类故。义于名中亦客非名类故。外曰。云何得知两互为客。答曰。由三义故此理可知。一者先于名智不生。如世所立名。若此名即是义体性者。未闻名时则不应得义既见。未得名时先已得义。又若名即是义。得义之时即应得名。无此义故故知是客。二者一义有多名故。若名即是义性。或有一物有多种名。随多名故应有多体。若随多名即有多体。则相违法一处得立。此义证量所违。无此义故故知是客。三者名不定故。若名即是义性。名既不定义体亦应不定。何以故。或此物名目于彼物故。知名则不定物。不如此故知但是客。复次汝言。此名在于义中。在义云何。为在有义为在无义。若在有义。前三难还成。若在无义则名义俱客。此定成立。外曰。义及名非分别所作。何以故。实名能显实义故。如实有灯照实瓶等。是故名义俱非分别。答曰。是义不然。何以故。照了不平等故。若如汝言。义实有者用名显义。如灯照色。是义不成。何以故。要先得义后立名故。未得义时不得立名。既由先取义后方立名取尚不能了义。何况其名而能了耶。以灯照物。义则不尔。要因于灯故能了物。无先了物然后须灯。是故照义不平等也。

释曰。言取尚不能了义者。如识先得义。次取青黄。或是非等。从取后方立名。若取能了义。则不应未取之时识已得义。是故不因于取能得了义。名在取后岂能了也。又若名能了义。余人未识名时。则不应闻名。不得其义。譬如由灯照色。此人因灯能显了色。而余人因此不能见色。无有此义。决定因照能显色故。由名显义则不如是。是故照义不平等也。

论曰。外曰。若汝谓由名分别义。实无所分别义。是故名中无义。义中无名。二俱客者。是义不然。何以故。若人执名异于义义异于名。此人既无颠倒。则于义中应无僻执。不应闻说好恶生忧喜心。

名义不相关故。闻好恶名即生忧喜心故。知名义相应不得是客。当知客义是汝颠倒。

答曰。是义不然。何以故。由久时数习颠倒故有此僻执。不关名义相应。若人已执名异义异由名。于义亦未免僻执。何以故。由长时数习名言熏习故。必由此法门生分别心起虚妄僻执。如凡夫正见人。亦知此身但唯色等行聚。由其数习我执坚固故。于自他相续中不免人我僻执。如此名义分别是法僻执。即是颠倒增益无物故。如人我僻执故。知名义僻执。是法颠倒。既是颠倒云何生此颠倒而非系缚。是故由僻执熏习本识成于种子。能生起依他性。为未来果。此僻执即是分别性。能为未来依他因也。又因此未来依他性果。更生未来法执颠倒。即是由依他性为因。能生未来分别性为果。如此更互相因故。生死恒起相续不断。此即第四成立三性分说。分别性成立义已。

别有六种差别。次说此性品类差别。然此分别性差别有六种。一者自性分别。谓分别色等诸阴体相。但以证量所取。五识但能直取五尘。乃至意识直能取法。不于一中种种分别故。名自性分别。直取体性故。二者差别分别。谓有色可见不可见等。色则可见。香味五尘非眼所见。如是随于一自性中。更种种分别不同故。称差别分别也三者觉知分别。谓见前法即识其名字能为他说。既自识名字。复能令他得识故。称觉知分别。四者随眠分别。谓见前物不识名字。不能宣说故。称随眠分别。五者加行分别。又有五种。一随爱分别。二憎忆分别。三和合分别。四远离分别。五随舍分别。由此五分别生三毒烦恼故称加行。合此五就前四。并是约义分别。六名分别又有二种。一有名字。二无名字。有名字。谓此物实如是。或色乃至及识。或有为无为有常无常善恶无记。如是等执皆有名字分别。无名字者。谓此何物为。此云何。何所以。云何如此。此四句分别。初一觅体性。次一求因。谓何因缘故有如此。三觅体差别。四求因差别。此四皆是无名字分别。此依名分别义自性五种。又有五种所分别自性。一依名分别义自性。二依义分别名自性。三依名分别名自性。四依义分别义自性。五依名义分别名义自性。一依名分别义自性者。谓此类是色。由色体性而得成就。乃至此类是受想行识等。由识体性。而得成就也。

释曰。谓此人先未得义。前得色名闻说色相。如此有形碍可捉持有坏灭。如此等相名之为色。此人后见色体品类相貌。如昔所闻知其是色。即是由名字能分别色体性。乃至识阴亦尔。先得其名未见其体。后时得体。如昔所闻。即知是受乃至识也。

论曰。二依义分别名自性者。谓此类可名为色。彼类不可名色。乃至此类可名为识。彼类不可名识。由先得义。然后分别立其名也。三依名分别名自性者。谓此色名。如人虽得其名未识此名品类。更复

思量学其训释。是名依名分别名乃至识名求其所训品类亦尔。四依义分别义自性者。谓未得色名。因不定名分别色类。如人未识物名。但见物体。而分别此体异于余物。不知定是何物。不得其定名故。但名依义分别义。亦如小儿所见。未识名字。及无分别识位。所得境界如五识等。并缘义不缘名也。五依名义分别名义者。谓此类以色为体。此色即是名。如人先已识名识义后重分别。前所识名义。谓此为色体此即色名。乃至此类以识为体。此识即是名。如是等皆名依名义分别名义也。此五分别即是广前六中最初自性分别。前略明故但云自性分别。后广明故分别五种自性也。如是前六后五。皆名分别性品类差别。已说分别性品类差别竟。次说分别性功用。此分别性能分别前六后五。今为显此六五分别性功用差别。有八种分别。能作三种事类。三事类者。一戏论类。二我见我慢类。三欲等惑类。八种分别者。一自性分别。谓色等类色即色。阴等即余四阴类。即是前依名分别义等五种分别自性。及前六中最初自性。如是等皆名自性分别也。二差别分别。谓于色等类可见不可见碍无碍。如是等无量差别分别。皆依止自性分别。是名差别分别也。三聚中执一分别。谓于色所阴。执我众生命者受者。如是等名共期所立执此而起分别又于多法聚中执聚为因谓屋军车衣食饮等。如是等名。皆是共期所立。执此而起分别。是名聚中执一分别也。此两即是内外分别。前执有人后执有法。

释曰。共期者。世流布所立名字。皆共期契所作。欲令同作一解也。

论曰。四我分别。谓此类是有流有取。长时我执数依串习。从此僻执串习。缘身见所依止类。起虚妄分别。是名我分别也。

释曰。此类是有流有取者。类即是阿梨耶识为诸惑本。有流即是无明。有取即是贪爱。过去烦恼十使以灭。不可分别为诸惑名。但总称无明能障智明故。此无明能为诸惑因。能流转生死故称有流。如数人说。流注生死故。心漏连注故。非人所持故。故说有流。取者即是有流家果。因谢过去故名有流果。来在现相续中故名为取。即是现相续中随眠贪欲种子也。若诸烦恼并在现相续中说流说取者。流即四流。取即四取。如此别说此流取等。皆不离本识故。言此类是有流取也。长时我执数依串习者。通说无始来有此流取等惑故。说长时也。我执有三种。一随眠。二上心三习气。言数者。即明随眠。我执数数执止本识。言串者。即上心。我执数数串起。言习者。即明习气。我执数数而起。随眠。上心是内烦恼。得见谛道此惑便灭。习气为久习所成。非正烦恼故。得罗汉时此犹未灭。得法如如方能稍遣。此三我执皆依本识也缘身见所依止类起虚妄分别者。明本识有二义。是三种身见所依止。一能作种子生于身见。二作身见所缘境界。令起虚妄我

执正谈。缘此本识作境界起。故称我分别也。

论曰。五我所分别。谓此类是有流取。长时我所执数依串习。从此僻执串习。缘我所见所依止类。起虚妄分别。是名我所分别也。所执境界义不异第四。但能分别有我执及我所执为异耳。六爱分别。谓缘可爱净类。虚妄分别。名爱分别也。七憎忆分别。谓缘可憎不净类。虚妄分别。名憎忆分别也。八非爱非憎分别。谓缘非可爱憎类。翻前二分别。名非爱非憎分别也。若略说分别。唯有两种。一分别依止。二分别境界。于八种分别中。自性及差别并辨聚中一执。此三分别能作戏论分别依止。及作戏论分别境界。何以故。依止此类。名想言所起分别。名想言所熏习分别。名戏论分别。于三类中由缘三名故。数数起行种种相貌。如是分别名为戏论。以三类为依止。三名为境界。戏论为分别体。依止境界即是分别性。戏论分别即依他性。

释曰。八分别中。前三分别名为戏论。分别此三各各即为依止。即为境界。即为戏论体。何以故。于三分别中。各有能所故。能即是戏论体所中则有二谓类。及名类。即是三种义类名。即是三类种种名。是故以义为依止。以名为境界。缘此名字为法门。取于义类故。正以所取为依止。所缘为境界故。云依止此类缘名想言所起分别。云想言者。谓心想此名言说此名。故云想言。此则分别为想言所依止。今此中立想言者。并是名字。欲显名字有粗细。名则为细。想则小。粗言为最粗。是故用此三名目三分别。初自性分别。直明色等法体。此义为细故立名名。次差别分别。明体差别则小为粗故立想名。彼聚中一执分别。谓瓶屋等此最为粗故从言名也。名想言所熏习分别名戏论分别者。由缘此三名为境界起于分别。所分别即有熏习能分别义。能分别即是戏论分别。于三类中缘三名数数起行种种相貌者。明依止三类缘三名为法门。而数数生起种种相貌。分别依止境界戏论。体唯是一有三义用。

论曰。次我及我所。此二分别能作身见及诸见本。能作我慢及诸慢本。

释曰。此两分别例前亦应明。即为依止境界及分别体。前既已明例。自可解故。不须辨故。但明能生。后我见及作诸见本。由执有我故生诸见。我所执能作我慢本及诸慢。

论曰。后爱憎对二此三分别能生欲嗔及无明等。

释曰。此三分别即是三毒。是故能生一切三毒也。

论曰。如是八种分别。能作三种事用品类。前三即作戏论类。次

两即作我见我慢类。后三即作欲等惑类。初六种分别显摄法义。一切分别。不出此六。凡摄三义。自性及差别此二是分别依止。觉知随眠加行此三是分别体。后一名字是分别境界。是故六种摄法皆尽。觉知随眠通三性。加行唯不善。是上心惑离有五种。随爱生贪。随憎起嗔。随舍生无明。此三是烦恼体。和合远离是烦恼用。由贪故和合。由嗔故远离。由无明故通成此两。不立别能。贪是引境故和合。嗔是弃境故远离。由有无明故有引弃。是故通成二用。次依名分别义等。五种分别。为显分别依止及境界。差别依止及境界。但分别性摄后八种分别。为显三种障事。谓自性差别聚中一执。此三分别能生心烦恼。为一切智障。我及我所。此两分别能生肉烦恼。为解脱障。可爱可憎及翻前二。此三分别能生皮烦恼。为禅定障。此三烦恼即三事类。心烦恼即戏论事类。肉烦恼即我慢事类。皮烦恼即是欲等惑事类。此三事类是依他性。若略说分别。不出三种。一分别依止。二分别体。三分别境界。若说分别体。谓三界心及心法。依止及境界更无别体。以似尘义类为依止。以似尘义类之名为境界耳。次辨相惑粗重惑。若分别性起能为二惑。系缚众生。一者相惑。二者粗重惑。相惑即分别性。粗重惑即依他性。此二惑所以得立者。于依他性中。执为分别性故得立。

释曰。呼分别性为相惑者。相谓相貌。说相貌为惑。能为惑缘故说为惑。但依他性是正惑。而说轻重者。分别性但是惑缘说惑故说为轻。依他性正是惑体故说粗重。由相惑故能障无分别智。不合无分别境。分别相貌故。由粗重惑正感后生得诸苦等。两必相由而有故。言二惑系缚众生也。

论曰。若人不得不见此二性。从此二惑即得解脱。言不得者。谓不得分别性。此性永无有体故无所得。言不见者。谓不见依他性。依他性虽有体以心不缘相故。此性亦不。有故云不见。此性所以不得不见。由二种道。一见道二除道。由见道故分别即无。故言不得。由除道故依他性即灭。故言不见。

释曰。昔由未见理故起邪分别。非有谓有呼曰邪见。由此邪见能障治道。今既见理即达昔所见非有故。云分别性。即无由此正道能除昔邪见故。云依他性。即灭昔分别依他。更无两体。今见除二道。亦一而无两也。

论曰。是名分别性功用成立。分别性有四义毕。此次明成立依他性。此性体相已如前说今为成就此性故说成立道理。此性不但以言说为体。何以故。言说必有所依故。若不依乱识品类名言得立。无有是处。若不尔所依品类既无有。所说名言则不得立。若尔则无二性。无二性故则无惑品。无惑品故则有二过。一不由功用自然解脱。二则生

死涅槃不可显现。由无此二过失故。是故应知决有依他性。

释曰。此中言名言决有所依止。以依他性为所依。由有依他性故得立名。言若无此性则无能立。是故此中明所依品类异前。前则以分别性品类。为名言所依也。

论曰。此性体相云何。答曰。唯是相类及粗重惑类。问曰。此类云何说为依他也。

答曰。互为因缘共相成故。所以然者。由缘相故粗重得成。由缘粗重相类得成故。说此两类名依他性。何以故。无异体故。并名依他性约义终不同也。

问曰。若尔云何此性由无生故名无生性。答曰。所以得名无生者。由他力故生。他既无体。自无能生。以无因无体。是故无生也。问曰。此性云何不知为有为无耶。

答曰。此性如所分别。不如是有故不可言有。不一向是无亦不可说无。不如是有故非有。不一向无故非无。若解意者。则一切种名并皆可说。亦可说有亦可说无。亦可说亦有亦无。亦可说非有非无。皆不相违。

问曰。此言有者为是物有。为假名有。

答曰。具有两义故可说有。不如是有名假名有。非一向无故名物有。谓有物也。

问曰。既说为有。为是俗有为是真有。答曰。皆是俗有。何以故。非无分别境界故。

问曰。俗谛何相。

答曰。俗谛有三相谓我说法说事说。我说者。谓我众生寿者行者人天男女等。法说者。谓色受想行识等。事说者。谓见闻生灭等。此等名为俗。俗成立此依他性类。前分别性亦有四种。一成立有。二成立体相。三成立事用。四成立差别。广明体相已如前说。具明事用。后别更说。今此中在先明有依他性。为欲显有此性故。举惑品等事用。所以事用在体相。前略举也。

论曰。此性体云何。下更略说体相。

问俗谛何相。下明此性差别也。七种如如甚多义生。如如中明分

别依他用。因果生灭无前后义。真谛者谓七种如如。一生二相三识四依止五邪行六清净七正行。一生如如者。谓有为法无前无后。有为法者但两性摄。谓分别依他。此法无前无后。凡有三种。一约二性辨无前后。若说依他性在前无有分别性。依他不成。若说分别性在前无有依他性。分别性不成。是故二性递互相须无有前后以相生故。分别性既无依他性不有。一俱无故即是如如也。二约因果辨无前后。若因定在前。更无所因。则不成因。若无因缘。自然有因者。因则无量。若果定在前。既无有因则不成果。若无因缘。自然有果。果则无穷。是故因果无定。前后转转相望。望前则为果。望后则为因故。生死无初。如是因果体即分别依他。分别既无依他不有。即是如如也。三约生灭辨无前后。若生在前灭在后者。有二过失。一则未有老死已便得生。二则未舍此生便得彼生。若尔又有两失。一者生则无用。此既已生何用彼生。未舍报故。二者生则无穷。已生复生转转而讨。岂得有穷也。若尔复有两失。一者但生不灭。则应是常。二者若有多生是多众生。若尔则因果无有相发生义。又若恒生则无涅槃也。若灭在前生在后者。既未有生灭。何所灭。又应先涅槃后受生死。先有灭故是则解脱已还受系缚。是故生灭无有前后。亦不离分别依他故。曰如如也。二相如如者。谓人法二空。此二空相所以名如如有三义。一离戏论。戏论者。谓执真与俗或一或异等。四谤通称戏论。若执真与俗定一。则不劳修道并皆解脱。悉见真故皆是圣人。又若真俗定是一。则真不能遣俗。义既不能遣俗。俗惑不除无解脱义。但唯凡夫无有圣人也。若执真定异俗。则依俗不能通真。真即不可会无方便故。是故二空离此戏论。故名如如。二是无分别智境界。此智无颠倒。无有俗谛堪为境者。是故此智所会即是如如。三是真实性。若违此性则成生死。若顺此性则得涅槃。此性为一切法真性。故名如如。是故二。名相如如。非言相空。乃以相空为相也。三识如如者。谓一切诸行但唯是识。此识二义故称如如。一摄无倒。二无变异。摄无倒者。谓十二入等一切诸法但唯是识。离乱识外无别余法故。一切诸法皆为识摄。此义决定故称摄无倒无倒故如如。无倒如如。未是无相如如也。无变异者。明此乱识即是分别依他似尘识所显。由分别性永无故。依他性亦不有。此二无所有。即是阿摩罗识。唯有此识独无变异故称如如。前称如如。但遣十二入。小乘所辨一切诸法。唯十二入非是颠倒。今大乘义破诸入。并皆是无。唯是乱识所作故。十二入则为颠倒。唯一乱识则非颠倒故称如如。此识体犹变异。次以分别依他。遣此乱识。唯阿摩罗识是无颠倒。是无变异。是真如如也。前唯识义中亦应作此识说。先以唯一乱识遣于外境。次阿摩罗识遣于乱识故。究竟唯一净识也。四依止如如者。所谓苦谛。若谛有三。一苦类。二苦谛。三苦圣谛。苦类者。谓五取阴。依止此五说名众生。苦所依止不出此五故称苦类。苦谛者。谓不颠倒明此苦类决定违逆圣意。此义是实故名苦谛。圣人缘此决生舍离不起染着。苦圣谛者。谓苦一味。明此苦谛以

无体性故空。空故无相。无相故无愿。无一法可愿求者。此约通相。辨三解脱体唯是一。一切诸法不离于此。故称一味。圣是正义。此一味无倒无变。故名圣谛。初苦类即是俗谛。次苦谛即真谛。以无颠倒是安立真谛。后一即是第一义谛。无倒无变异是非安立谛。后去三谛亦尔。五邪行如如者。所谓集谛。例苦亦三。一集类。谓六种贪爱。依六尘所起。能令生死相续不出此类。二集谛者。谓不颠倒知。此六贪爱决定能令诸有相续。真实无倒名为集谛。三集圣谛者。谓集一味不异于前四谛。同以三解脱门为一味故。六清净如如者。所谓灭谛亦有三种。一灭类者。谓四沙门果。即是见思两惑灭尽不生。是其类也。二灭谛者。谓不颠倒。此灭类决定寂静。是其谛义。三灭圣谛者。谓灭一味亦不异前。七正行如如者所谓道谛。亦有三种。一道类者。谓八圣道分。是其类也。二道谛者。谓不颠倒。此八决定能出离集。是其谛义。三道圣谛者。谓道一味亦不异前也。复次依止如如者所谓苦谛。苦谛者。所谓行苦。以无常故。无常有三义。一无有无常。谓苦分别性永无所有。此无所有是无常义。真实有此无所有名真如如。若以前无后无为无常者。此乃俗谛。不颠倒名为如如。非真如如也。二生灭无常。谓苦依他性。此依他性既非实有亦非实无。异真实性故非实有。异分别性故非实无。非实有故是灭。非实无故是生。如此生灭是无常义。而生非实生灭非实灭。是真如如。三离不离无常。谓苦真实性。此性道前未离垢。道后则离垢。约位不定故说无常。体不变异名为如如。复次邪行如如者。所谓集谛。集谛者。谓真似两集。真集者。谓诸烦恼能令五阴相续是有。似集者。谓诸业能得诸道差别。集有三种。一熏习集。谓分别性类惑能熏起集。何以故。由分别类惑能作集家因。二发起集。谓烦恼及业。何以故。由此生起成故。

释曰。此发起集即是依他性。依他性体即是烦恼及业。由此性能生起未来五阴自体。又为分别性。所生即是自生。生他故名发起集也。

论曰。三不相离集。谓集如如。此如如体未离障说名集。何以故。此如如是集家性故。集所障故。说集如如。此三即三无性故名如如。复次清净如如者所谓灭谛。亦有三义。一体相无生灭。谓分别类惑本无体相故名为灭。二能执无生灭。谓但乱识类惑由因由缘本无有生故名为灭。三垢净二灭。谓本来清净无垢清净。约分别性说本来无垢。约依他性说无垢清净。何以故。此性有体则能染污。由道除垢故得清净。本来清净即是道前道中。无垢清净即是道后。此二清净亦名二种涅槃。前即非择灭自性本有非智慧所得。后即择灭修道所得。约前故说本有。约后故说始有。始显名始有。故名清净如如。复次正行如如者所谓道谛。亦有三义。一知道。谓约分别性。此性无体。但应

须知无有可灭。故名知道。二除道。约依他性。此性有体。是故应知是烦恼。类所以须灭。故名除道。三证得道。约真实性。此性是二空故。应知除灭故应得。故名正行如如也。此七种真谛体。即三无性故通名如如。于此七中。前三种是非安立谛。何以故。此三但有别名无别体故。生如如所以在先者。为可除灭故。相如如所以居次者同。是生家灭故。识如如所以在后者。是灭家方便故。后四如如是安立谛。何以故。此四约用立名用有四故。不约体立名体唯一味故。依止所以最先者应知见故。二义应知一所知境多。二但应须知无更余义。所知境多者。于苦谛中有无常苦空无我四种义故。所余集等三谛但有四名无四义异。何以故。集谛但因义为实。灭谛但以寂静为实。道谛但以出离为实。所余有缘等九义皆是假名。二但应须知无更余义者。苦是业果报非烦恼故不可除。非胜德故不须证。非正行故不须修。但为厌离所以须知。是故更无断证修等义也。若知此即能灭除诸惑。是故邪行在第二。由惑灭故证得清净。故清净在第三。由证得清净具足故正行圆满。何以故。道有三用。一见真实义。二除恶法。三能至寂静。此三若具足则道用圆满。故说正行在第四也。此七如如即是真实性。

三无性论卷下

问曰。此七云何入真实性摄。

答曰。此七如如是可赞最极二智境界故。二智者。即是如量如理智。此智是无流过凡夫故。可赞出二乘故。最极又是菩萨智故。可赞是佛智故。最极此显无倒义。是无倒智境界故。复次无戏论故名为真实。无戏论者于相等离一异虚妄故。相等者谓相名分别。正智等四摄。即是五法藏中四法藏也。云何不可说一异。皆有过失故。若真如异相等有三过失。一者此真如。则非相等实体。二者修观行人。则不依相等为方便得通达真如。三者觉真如已。则应未达相等诸法。不相关故也。

若真如与相等是一。亦有三过。一者真如既无差别。相等亦应无有差别。二者若见相等即见真如。三者若见真如不能清净。如见相等则无有圣人无得解脱。无有涅槃世出世异。是故由离一异等或戏论故无变异。无变异故即是真实性也。

问曰。此性若离一异者。为有为无。

答曰。此性不可说无。若无此性者。一切种清净不可得。何以故。相结成真实故。是故不得无此性也。一切种即如理如量智。相结即是分别性依他性也。复次此性实有。由清净境界故。何以故。若心缘此境。即得清净故。复次此性实有故名常住。清净境界故名为善。

常住故名为乐。真实无性故说无性。何以故。此性是一切戏论法真实体性故。离有离无故名无真性。此真实性是极智境故。离戏论故。是故应知真实性也。次于依他中。约别道理。分别真实无性。若于真实性中。则具得说真实及无性两义何以故。体是真实是无性故。若于依他分别两性中。则但得说无性。不得说真实。何以故。分别依他非真实故两体是无性。若不无性则分别依他成真实有。若说分别依他是真实。则无无性义。是故不得具说真实无性两义也。若说无性真实性义可然。若说依他分别真实无性。此即不可。真实之名滥分别依他故。

问曰。经中说有五相一名言相。二所言相。三名义相。四执着相。五非执着相。

又说三相。谓分别相依他相真实相。此二处相摄云何为五摄三。为三摄五。

答曰。今约三相分别五相。应知五相中前二相。通为三相所摄。第三相偏为分别相摄。第四相但为依他相摄。第五相唯为真实相摄。

释曰。初二相所以通为三相所摄者。初名言相。即是诸法名字及说。此名言是识所作。识似名言相起即是分别性。能分别识即依他性。所分别名言既无所有。能分别识亦无所有。即是真实性。是故初相即三性摄。第二相亦三性摄者。所言相即是名言所目义。谓一切诸物亦是识所作。但识有似物相起即是分别性。能分别识即是依他性。亦二俱无所有。即是真实性。第三相但为分别性所摄者。此名义相应相。谓为物立名。令与物相应。因名得显物。此名义实无所有。无相义故。但是分别性。第四相但为依他性摄者。此执著名义二相。辨其能执故但是依他性。不明所执故非分别。前但出所分别不出能分别故非依他。第五相唯为真性所摄者。此不执著名义二相。即是境智无差别阿摩罗识故。第四第三亦不离真实性。但其所立正为偏显一义耳。

论曰。分别各有五种事用。复次此三性应知一一性中皆有五事分别性具。五事用者。一能生依他性。二于依他性中能立名言。三能起人法两执。四能成立二执粗重。五能作入真实性依止事。

释曰。初即能生义体。次能生义上名言。第三即能生起人法二相。第四即能生烦恼。第五即能解脱。前三明能作起惑得解方便。第四正明起惑。第五明得解。有此次第者。必有体故立名言由有名言故所以起人法两执。由人法两执故增长起诸烦恼。前唯起人法两执。此则轻微。由此后起无量惑。由此以后久久轮转方能依止。此分别依他得入真实性故得解脱也。

论曰。依他性五事者。一生成烦恼体。二能为分别真实两性依止。三能起人法两执名言依止。四能为人法两执粗重依止。五能为入真实性依止。

释曰。一生成烦恼体者。谓依他性有体。异于分别性无体故。能为烦恼体也。二能为分别真实二性依止者。谓依他性执为人法我者。即为分别性作依止。若知依他性由分别起。分别既无性相故。依他性不生。不生故即为真实性依止也。三能起人法两执名言依止者。谓名言必有所依。依他性起故言能起人法两执名言依止也。四能为人法两执粗重依止者谓能生上。心粗重人法两执也。五能为入真实性依止者。谓依他性不生。即知分别无相。为入真实性方便也。亦得言前解分别性无相。即达依他无生。为入真实性依止也。夫入真实性。初在闻思慧中。必须具解分别性无相依他性无生。然后见真实性。

论曰。约前分别依他有五事。合成十种。所以然者。能为二性五事对治依止缘缘。三乘圣道是能对治。能除前二性五事故。能除前分别性五事者。一由观分别性无相故。依他性不生。二由依他不生故名言则无依。三由名不起故。人法两执则不得生。四由两执不生。相类及粗重二惑则不起。五由二惑不起故即是见真。不劳更修方便。入真实性也。由得圣道故分别性五事永不复起也。除依他五事者。一由圣道故。依他烦恼体除灭。二由体灭故。不作分别及真实两性依止。三由体无故。不能为人法两执名言依止。四由体无故。不能为两执粗重上心依止。五已见真如故。不劳更觅。入分别性依止也。

释曰。依止处缘缘者。于无分别境智中。说智为依止。说境为缘缘。即是佛菩萨转依义故。名依止缘缘。

论曰。问曰。立空品中破人我执。此品中破法我。此两执并从何因生。

答曰。人我执从法我执生。何以故。此人我执要由上心。人我执灭后方能觉了诸法故。

释曰。身见人未能见诸阴故于诸阴上横计人我及我所。若得人我及所空时。始不见我及所。方能觉了但是诸阴法。由觉了诸法故法我即灭。觉了法者。谓见分别无相依他无生真实无性也。以法执灭故随眠我见悉灭。故知人我执从法我执生。

论曰。问曰。云何未灭人法两执立不净品。两执灭已方立净品。

答曰。于依他性中执我。是分别性之所熏习。名不净品。若于依

他中。修真实性之所熏习。名为净品。若说不净品谓有流界。若说净品谓无流界。此无流界以转依为体也。此转依不可思惟。复有二种。言转依者。约位有五种。一者一分转依。谓二乘人依我见我爱灭故。无流相续异于凡夫。所以名转回转。异前凡夫所依有流也。二者具分转依。谓初地菩萨具得人法两空也。三者有动转依。谓七地已还有出入观故名之为动。四者有用转依。谓十地已还事未办故。不舍功用故名有用。五者究竟转依。谓如来地至得圆满故名究竟。是名转依也。言不可思惟者。自有四种。一者成就不可思惟。谓一切惑一切苦不能违害。一向清净常住无变故。名成就也。二者自性不可思惟。谓此转依即色为自性。离色为自性。皆不可思惟。如是乃至识及六入四大三界六道十方等。若即若离皆不可思惟。如佛性中广解。三者寂静不可思惟。谓此转依于乐住中不可思惟。于静住中不可思惟。如是乃至有心住无心住圣住天住梵住佛住等皆不可思惟也。四者功德不可思惟。谓此转依略说如来功德有六种。一圆满。二无垢。三无动。四无等。五利他为事。六胜能。

释曰。八住中。一乐住者。谓三禅以还也。二静住者。四禅以上也。三有心住者。谓有心定也。四无心住者。谓无想定及灭尽定也。五圣住者。谓一切无流观也。六天住者。谓初禅至非想也。七梵住者。梵言无量。谓四无量定也。八佛住者。谓佛不住生死不住涅槃。住无住处涅槃也。

论曰。有四种道。能得转依。何等为四。一四圣行。二四种寻思。三四种如实知。四四种境界。初四圣行者。一波罗蜜。谓十波罗蜜。总说为一波罗蜜行。趣向大乘故。此明利他因亦名缘因缘。波罗蜜义如中边论障品释也二道行。谓三十七品。总说为助道行。能觉了境界真实义故。此名自利因。亦名缘广明道品。如中边论修对治品说也。三神通行。谓六神通。总说为一神通行。能令受化众生归向尊重入真理故。此六通即是三轮。一身通。即身通轮。能轻举远至转变隐显。令众生起归向心。二记心轮谓天眼天耳他心能见彼。思惟觉观如实记说令起尊重。三正教轮。即流尽通。令离苦断集证灭修道。宿命一通通有后两轮也。四成熟众生行。谓四摄法。总说为一成熟众生行。此明为已入理众生。更以财法两施摄令成熟。财摄者是利益方便为令成熟。法摄者觉悟起行随顺方便为令成熟。

释曰。布施摄令其成熟。成熟者逐位浅深也。爱语摄令其觉悟。利行摄令其起行。同利摄令其随顺。

论曰。复次此四摄约五种摄。名为摄类。五者。一摄成自家。谓以财施摄怨中人。令舍憎恚成己亲属。故名一家。二令受教摄。谓以爱语摄自家人令受正教。三起正勤摄。谓以利行摄受教人。未起正行

令如理勤行。四成熟善摄。谓重以利行摄正行者。令未舍令舍。未得令得。五解脱善摄。谓以同利摄第四人。令解脱惑障及一切智障。

释曰。解脱惑障即二乘人。脱一切智障即大乘佛菩萨也。

论曰。第二四种寻思者。一寻思名言。二寻思义类。三寻思自性假。四寻思差别假。一寻思名言者。诸菩萨于名中寻思。但见名言不见名体。何以故。名本能显色等诸义。此色等义约相约生。既不成就。此名则无所显。名既不能显义。与不名何异。故名不成名。而此名与色等类。为同为异。若同者。色等既无。名亦同无。若异者。世界则无如兔角等。何以故。有物不出分别依他二性故。是菩萨寻思。闻名言不见名体。此言体者。即指名为体也。二寻思义类者。谓菩萨寻思义类。但见唯类不见余义。何以故。菩萨寻思于义。此义如所显不如是有。但有乱识无名无相。名为见类。此类所缘既无。能缘不起故。菩萨寻思义类。但见无相无生真实义类也。

释曰。寻思义类者。所言义者如五阴中各有别义。为名所显名之为义。如色以对眼为义也。所言类者。若指色等气类亦得名类。今则不尔。菩萨观此五阴是分别所作。但是乱识即名识类。若始终作语。正取此乱识家无名无相。名之为类。此类是所缘既无。能缘不起。故云菩萨寻思此类但见无相无生真实义类也。

论曰。三寻思自性假者。谓菩萨寻思自性。但见唯假不见余物。何以故。此色等自性假名。于乱识中不可安立。无相无名故。于真实性亦不可安立。离相离生故。此假名者。但加增所作法。体无增无减故。菩萨寻思但见自性假。不见自性也。

释曰。寻思自性假者。安立五阴名为自性。菩萨寻思惟见自性家假。不见自性。故言不见余物。余物即是自性也。何以故下。释此色阴等假名。于乱识中不可安立。即是不可安立分别故。言离相离生。离相者离分别性。离生者离依他性也。此假名但增一加所作者。若究寻阴体。唯一如如体无增减。若立为乱识。已是一重增加。就乱识中更复分别立为五阴。复是两重增加。菩萨寻思。惟见自性家假。不见假家自性也。

论曰。四寻思差别假者。谓菩萨寻思。但见差别假不见余物。何以故。此假无名无相故。无相无生故。菩萨观名类相貌异亦见不异见异者谓名义俱客。不异者如十无倒中。解名句味有义无义。无倒中释也。

释曰。差别假者。于五阴中更复分别立诸法名。如于色阴中开为

根大等。菩萨寻思。唯见差别家假。不见假家差别。故言不见物。何以故下。释此差别。若指乱识为差别。即无名无相。若以真实性为差别。则体是无相也。菩萨观名类相貌异亦见不异。言名类者。名是能显。类是所显义类也。若名类互不相是。是名为客。此则为异。亦见不异者。如十无倒中解。若名与义相应。说依次第数数修习。此名即能显类。名为不异也。又菩萨寻思。名类若异者。一切世间法不出此名类。菩萨已各寻思。名不成名。类不成类。此二根本既不成就。合为自性亦不成就。就二自性中离为差别亦不成就。

论曰。故论云。菩萨见名类异亦见不异。见异者约离名类不同。见不异者约自性及差别合。名类所成故。此四种是菩萨所寻思境界也。

释曰。境界不出四种。一名二类三自性四差别。名但分别性。类及自性差别。寄通二性也。名本名类。类既不成名亦不立。合此名类以为自性。自性亦不立。离此自性以为差别。差别亦不成。依他不立也。

论曰。第三四种如实智者。一寻思名得如实智。二寻思类得如实智。三寻思自性得如实智。四寻思差别得如实智。一寻思名得如实智者。菩萨寻思名。但得名不得名体。菩萨如实知此名世间于类中安立。此名凡为三义。一为想。二为见。三为说。于色等类中。世间若不立色等名者。则无人能想此物名色。若不能想则不能起增益见执。若无见无执则不能宣说。以是义故世间立名菩萨如实知此名。是名寻思名得如实智也。

释曰。如实知此名者。有两种如实知。一约世间如实知。为三义故立名。二约出世如实观。此名约类故起。类不可得故名亦不可得也。

论曰。二寻思类得如实智者。菩萨寻思义类。离一切言说。不可言说。见色等类离一切言说者。菩萨观依他类。但乱识不见分别性故。云离一切言说也。不可言说者。寻此乱识由分别起。分别既无乱识亦灭。即是真如绝于言语。故云不可言说。是名菩萨寻思义类得如实智也。三寻思自性得如实智者。菩萨于色等类。寻思自性假。此类无有自性。由自性假似有自性。菩萨如实见此自性。如幻化影响水月像等。体实非有而似有显现。如此等寻思自性得如实智。以甚深义为境。何以故。俱遣名类一时空故。

释曰。前一寻思但遣于名此则为浅。第二寻思次遣于类可得居中。今第三寻思能名类俱遣。故言甚深义为境也。

论曰。四寻思差别得如实智者。菩萨寻思差别假。于色等类中见差别假无二。何以故。此色等类非有非无故。如所言体不成就故非有。由不可言为体决成就故非无。由真谛故无色。由俗谛故非无色。于中假说色故。如有非有如色非色。如是可见不可见有碍无碍。诸余差别道理应知。菩萨若知此假离有离无二性。是名寻思义差别得如实智也。是名寻思得四种如实智在闻思慧中也。第四四种境界者。一遍满境界。二治行境界。三胜智境界。四净惑境界。遍满境界者。复有四种。一有分别相。二无分别相。三种类究竟。四正事成就。有分别相及无分别相者。谓境界类。亦名等分。是静定位。境即毗钵舍那缘缘也。境界类者。所谓唯识。何以故。一切世出世境不过唯识。是如量境界故。由此如量是故遍满。亦名等分者。此唯识由外境成。外境既无唯识亦无。境无相识无生。是一切诸法平等通以如理故。故名等分。称为遍满也。是静定境界者。过凡夫二乘所得定故名为静。非散心所缘境故名为定。若菩萨入甚深观方见此理。故言静定位境也。此中若毗钵舍那胜立名分别。若奢摩他胜立名无分别。此言分别者。非分别性但说无分别智名分别。第三种类究竟者。于前分别无分别境。如量如理二种品类。摄一切真俗究竟皆尽。故名遍满。第四正事成就者。谓菩萨诸佛转依无分别智所缘名为正事。不可更治故名成就。摄境智皆尽故名遍满境界也。第二治行境界者。自有五种。一不净观。二无量心。三因缘观。四分别界。五出入息念。初不净观者。除四种欲。谓色相貌威仪触欲也。无量心者即四无量观。除四种嗔。谓杀害逼恼嫉妒不安也。因缘观者即十二因缘观。除三世无明也。分别界者即界入观。除我我所也。出入息念者除觉观也。广解如诸义科释也。第三胜智境界者。自有五种。一阴胜智。为除聚中执一我见。阴有三义。一多谓三世不一。二异谓色等差别。三和合谓聚集一处。是故若多若异和合为一世间。说名为集。外道执我有三义。一执我常故以三世义破。二执我一以差别义破。三执我实有以和合义破。若人见此三义则于聚中不起一我执也。二者界胜智。为除执我为因。界有十八。所立界者显种子义。眼等六界是能执种子。于自类中为似分因故。如前眼等根生后眼等根也。色等六界是所执种子。于自类中生似分因故。如前色等生后色等也。眼识等六界是执种子。于自类中生似分因故。如前眼识等生后眼识等也。为除三种无明故。于身中显三种种子。三无明者。一除作者故说能执种子。二除业无明故说所执种子。何以故。但是色等为所作业。离色等无别业故三为除事无明故说执种子。何以故。但以眼等六识为作业事。离此识等无有别事。若人如是了别于界。则不执我为诸法生因故。界胜智能除执我为因也。三者入胜智。为除受者我执。入有十二种。所言入者。为受用入门义。何以故。眼等六根能为受用苦乐舍三受入门。色等六尘能为受用怨亲中人三想入门。所言受用者是因义。入门者是根尘。是故六根能为受用受门。六尘能为受用想门者也。此根尘更无别法名之为门。若人了达此

入。则不执我为受者也。

问曰。外道执我为受者何相。答曰。执别有一我能受用根尘觉知苦乐等故。佛破此受者。明藉内根外尘能作因缘。受用于受觉知苦乐也。四者缘生胜智。为除执我为作者见。缘生有十二种。谓无明乃至老死。缘生有两义。亦有三义。两者一不增二不减。谓于因果及事三种。不增不减也。三义者。谓无常无事有能。此三为因缘相。增因者。谓执常住法为行等因。乃至一切不平等因。谓微尘自性自在天等。能生于行乃至老死。是名增因。言不平等者。彼执因常果无常因不从他生但能生果。因果不相似故不平等也。减因者。谓执诸行自然而有不从因生是名减因。通名增减者。若论因用。决须无常无事有能三种不可增减。若外道执别有常等法乃至微尘能为行因。长此三义故名为增。又外道执行等自然而有不从因生。则三义顿阙。是名减因增果者。谓执行等本来有体缘无明等生。是名增果。减果者。谓执无有行等从无明等生。是名减果。增事者。谓执无明等由别有功用异于无明亦异于行别有此用故。无明方能生行等。是名增事。减事者。谓执无明等无有功能能生行等。何以故。但由无明在故说名行因不由功能。是名减事若离此三处增减是名无增无减十二缘生也。问曰。何故但据行由因生不由因生。不说无明由因等耶。

答曰。行既有因故偏言此行义至无明也。无常无事有能为因缘相者。无常者。谓法未有有已有灭。若以此为因。能破不平等因及无因执。何以故。未有有者破无因执。已有灭者破常因执。故此无常名为有因及平等因也。无事者。谓一切有法同类因聚集。从此聚集先未有果而今得生。此同类因唯有聚集。能生后果无别功用。是名无事。以此为因。破别有事执。所言同类者。谓因果相似。因无常故果亦无常也。有能者。由此有故彼有。由此生故彼生。然彼有彼生。彼由此不由自不由他。决定由此故故此于彼决有功能。是名有能。如此无明生彼行等。行不自生。由无明生故。言彼由此不由自也。不由自在等生故。言不由他也。由此有故彼有。破无因执。由此生故彼生。破常因执。常法无生故。由此有故彼有。此生故彼生。故知此于彼不作别事。即破有别事执。离此彼不成故。此于彼不无。任运功能即破无功能执。若人得此胜智。即除作者我执也。五处非处胜智者。为除我自在执。所言处非处者。谓系属他不自在为义。是所系属说名为处非所系属。说名非处。处非处有七种。一非爱。二爱。三清净。四同生。五增上。六至得。七行众生系属。此七处不得自在也。一非爱者。谓众生系属恶道。二爱者。谓众生系属善业。虽不属生善道而必生善道。三清净者。谓众生未修七觉不除五盖。则不能得尽于苦边系属烦恼。于清净法不得自在也。四同生者。谓二如来与转轮王。决不得一时同一处生。于同生不得自在系属。无等生故。五增上者。谓女人不

得作转轮王。系属自在故。六至得者。谓女人不得作缘觉及佛。是所至得系属大丈夫。故七行者。谓具正见人不作杀等恶行。但凡夫能作。何以故。系属见谛故。此七略说有三系属。谓业惑生。初两系属业。次一系属惑。后四系属生。若人了达此七处非处者。即能除我自在执。故名处非处胜智。此五名为胜智境界也。胜智者。即是人空智也。此五法门。为显五种人我空义也。

第四净惑境界者有二种。一世间道境界。二出世道境界。世间道境界复有二种。一者下地有三相。谓粗动忧逼厚障。二者上地亦有三相。谓寂静微妙远离也。二出世道境界亦有二种。一为离烦恼障修四谛观。二为离一切智障修非安立谛观。此二境界能除三障。前观世间道境界。除凡夫障即皮烦恼。次观四谛。除二乘障即肉烦恼。后观非安立谛。除菩萨障即心烦恼。故名净惑境界也。如此所明圣行。四寻思。四如实智。四境界。由此四道能得转依也。复有三种转依者。三乘转依。二乘者。且约声闻自有二种。一一向寂静。二回向菩提。

问曰。尽后生人。云何受得无上菩提。答曰。住于化身修菩提道。非住报身也。声闻转依。背于生死修无流道。独觉亦尔。并修习所得。菩萨转依者。由修正方便。及依止无二智。正方便何。自有五种。一通达无上法界。即般若以如如为境。二遍满法界。即大悲缘一切众生为境。三正勤功用。自有二种。一伏惑摄惑。二修智伏智。伏惑者。为异凡夫。若惑多不能自利。何况利他。故勤伏惑。摄惑者。为异二乘。若无惑人一向涅槃。则不能成熟佛法教化众生。是故菩萨勤摄留惑。修智者。为异凡夫。若无智人。则被染污入于生死。故勤修智。伏智者。为异二乘。若修偏智。则舍生死不能自利利他。故起正勤伏二乘智。是名正勤差别功用也。四由观众生事灭除生死者。若菩萨但观自利灭除生死。则同二乘。若菩萨但观众生不灭除生死。则同世间凡夫父母等。若翻此两行。则通能自他俱利。是名观众生事也。五为求无比无上智。无比者谓如来智。此智非有为以真如为体故。非无为以知见为体故。

释曰。非无为知见为体故者。异于小乘教佛入涅槃后无复知见无所为作也。无上智者。于信比证至四智中最究竟故。故菩萨方便异于二乘。此五方便即有五意。第一方便真谛为体。第二方便俗谛为体。此二并据境能生智取。能生之境为方便体也。第三方便正行为体。第四方便共利为体。第五方便依止为体。虽有五意亦不出四义。前两是方便缘缘。次一是正方便。第四是方便果。由此方便得自他两利故。第五是方便依止。亦名为因因。依此智方便得成故。依止无二智者。在因位中于生死涅槃二处无碍。何以故。由爱众生不爱生死故。在果位中入涅槃有更起心。如小乘说佛入无心定还更起心也。此智于因果

两位。无著不着。无在不在无著不著者。异凡夫二乘故。不着生死涅槃。无在不在者。据于果地。二乘所在有余无余涅槃涅槃故不在有更起心故非不在是故应知佛智无等。何以故。余人智者或着生死或着涅槃。佛则不尔。此智能利益一切众生。何以故。能成就自利利他故。余人智者或但自利或不两利。以是义故。佛智不可思惟。二处不着故。为利益自他功能。为解脱涅槃不般涅槃故三无性品。究竟。

佛性论四卷

佛性论卷第一

一缘起分

问曰。佛何因缘说于佛性。答曰。如来为除五种过失。生五功德故。说一切众生悉有佛性。除五种过失者。一为令众生离下劣心故。二为离慢下品人故。三为离虚妄执故。四为离诽谤真实法故五为离我执故。一为令众生离下劣心者。有诸众生未闻佛说有佛性理。不知自身必当有得佛义故。于此身起下劣想。不能发菩提心。今欲令其发心。舍下劣意故。说众生悉有佛性。二为离高慢心者。若有人曾闻佛说众生有佛性故。因此发心。既发心已。便谓我有佛性故能发心。作轻慢意。谓他不能。为破此执故。佛说一切众生皆有佛性。三为离虚妄执者。若人有此慢心。则于如理如量。正智不得生显故起虚妄。虚妄者。是众生过失。过失有二。一本无。二是客。一本无者。如如理中。本无人我。作人我执。此执无本。由无本执故。起无明等。由无明起业。由业起果报。如此三种。无实根本。所执是无故知能执皆成虚妄故。由于此执所起无明诸业果报。并是虚妄故。无受者作者。而于中执有。是虚妄故言本无。二是客者。有为诸法皆念念灭。无停住义。则能骂所骂二无所有。但初刹那为旧。次刹那为客。能骂所骂起而即谢。是则初刹那是怨。次则非怨。以于客中作于旧执此执不实故名虚妄。若起此执。正智不生。为除此执故说佛性。佛性者。即是人法二空所显真如。由真如故。无能骂所骂。通达此理。离虚妄执。四为除诽谤真实法者一切众生过失之事。并是二空。由解此空故。所起清净智慧功德。是名真实。言诽谤者。若不说佛性则不了空。便执实有。违谤真如。净智功德。皆不成就。五离我执者。若不见虚妄过失。真实功德。于众生中。不起大悲。由闻佛说佛性故。知虚妄过失。真实功德。则于众生中。起大悲心。无有彼此故除我执。为此五义因缘。佛说佛性生五种功德。五功德者。一起正勤心。二生恭敬事。三生般若。四生阇那。五生大悲。由五功德。能翻五失。由正勤故。翻下劣心。由恭敬故。翻轻慢意。由般若故。翻妄想执。由生阇那俗智。能显实智。及诸功德故。翻谤真法。由大悲心。慈念平等故翻我执。翻我执者。由佛性故。观一切众生。二无所有。息自爱念。观诸众生。二空所摄。一切功德。而得成就。是故于他而生爱念。由般若故。灭自爱念。由大悲故。生他爱念。由般若故。舍凡夫执。由大悲故。舍二乘执由般若故。不舍涅槃。由大悲故。不舍生死。由般若故。成就佛法。由大悲故。成熟众生。由二方便。住无住处。无有

退转。速证菩提。灭五过失。生五功德。是故佛说一切众生皆有佛性。

二破执分破小乘执品第一

复次佛性有无。成破立义应知。破有三种。一破小乘执。二破外道执。三破菩萨执。初破小乘执者。佛为小乘人说有众生不住于性。永不般涅槃故。于此生疑。起不信心。

释曰。所以生疑者。由佛说故。小乘诸部。解执不同。若依分别部说。一切凡圣众生。并以空为其本。所以凡圣众生。皆从空出故。空是佛性。佛性者即大涅槃。若依毗昙萨婆多等诸部说者。则一切众生。无有性得佛性。但有修得佛性。分别众生。凡有三种。一定无佛性。永不得涅槃。是一阐提犯重禁者。二不定有无。若修时即得。不修不得。是贤善共位以上人故。三定有佛性。即三乘人。一声闻从苦忍以上即得佛性。二独觉从世法以上即得佛性。三者菩萨十回向以上是不退位时得于佛性。所以然者。如经说有众生不住于性。永无般涅槃故。又阿鋡说。佛十力中。性力所照。众生境界。有种种性。乃至粗妙等界不同故称性力。所以者何。一切众生有性无性异故。有佛性者则修种种妙行。无佛性者。则起种种粗恶。是故学小乘人。见此二说皆有道理。未知何者为定故起疑心。复次生不信心者。于二说中。各偏一执故不相信。何者。若从分别部说。则不信有无性众生。若萨婆多等部说。则不信皆有佛性故。明有佛性者。问执无性曰。汝云何有无性众生。永不般涅槃。答曰。众生既有种种粗妙不同故知理有有性无性。汝若不信有无性众生永不涅槃。而信有众生有种种粗妙等界者。是义不然。何以故。执不平等故。问曰。汝信有众生种种粗妙等界。即令信有无性众生者。亦应信有无根众生耶。何以故。众生由有根无根故。有种种粗妙等界。汝若不信有无根众生者。云何信有粗妙等界。若谓有粗妙等界。不关有根无根者。我亦信有粗妙等界。不关有性无性之义。有何过失。若汝言无有无根众生者。我亦说无有无性众生。答曰。汝以有根无根。例我有性无性。是义不然。何以故。汝谓无根者。为是众生。为非众生。若是众生。有二过失。一者泰过过失。若无六根。而是众生者。则一切无情草木石等。皆是众生。同无根故。二者不及过失。本说六根以为众生。既无六根。更说何物。为众生耶。而汝说无根众生。是义不然。故知不为有根无根。说粗妙等界。正为有性无性说粗妙耳。难曰。若汝谓我立无根众生。有二过失者。汝立犯重一阐提人无有佛性。永不得涅槃。亦有二失。一者泰过过失。众生本以我见无明为凡夫法。寻此无明。由违人空故起。既起无明故有业报。若不违人空。则无无明业报。既无无明业报等三轮。若尔应是圣人作于凡夫。若谓众生无佛性者。但圣为凡。无凡得圣。

此成泰过。二者不及过失。若汝谓有众生无佛性者。既无空性。则无无明。若无无明。则无业报。既无业报。众生岂有。故成不及。而汝谓有众生无佛性者。是义不然。何以故。汝既不信有无根众生。那忽信有无性众生。以二失同故。问曰。汝说有众生无佛性者。如刹底利种。为具有四性。及地狱人天等性。为不具有。若言不具有者。人应常人。永无作诸道义。若具足有者。则违经。如经中说。如来性力能了种种粗妙等界。此众生性。既其平等。经不证故。又若汝谓有众生永不般涅槃者。义亦不然。如人先为刹底利。后作婆罗门。或人或天。无决定相故。若汝说不具足者。则与立譬相违。何以故。俱不具故。汝说无佛性众生永不得佛。如人无天性。则应永无天报。若无天性。而得天报者。亦应有无佛性众生而得涅槃。复次若具足性与譬相似者。则无佛性众生应具有佛性。若有有无二性。为相违不。若相违者。则应一有一无。是义不可。若无涅槃性众生。则不应有涅槃性。汝言具二性者。义亦不然。何以故。如刹底利无婆罗门性。二性相违。决定无故。后则不得为婆罗门。乖世道故。又若俱有性义者。后时决得。若不具性义者。后决不得。若一人具此二义。定何所属。又问。汝立无佛性众生。始终定无。为不定无。譬如大地。初无金性。后时或有。有已更无。汝立无佛性。亦如是不。若如此者。则应得二乘性竟。后更不得。得大乘性竟后应更失。得定性已。后更不定。虽修得通达解脱等功德后还更失。则修道无用。决定立性。并成无用故。又问。汝立无定性众生如地。或时转为金宝等物。无佛性众生住于下性。是人性不定故。能转为涅槃者。为今生转。为未来转。若汝谓今生转者。云何得转。为值三宝得解脱三善根故转。为不值而能得转。若言修功德分故现在转者。何谓无佛性众生永住下性。是义自坏。若汝谓今世虽修善根终不得转。未来方转故名住下性者。此性于未来中。为修善故转。不修故转。若修故转。今修何故不转。若言未来不修善自然转者。现在未修。何故不转。又若汝谓无佛性。是定无者。如火定热性。不可转为水冷性。佛性亦尔。有无应定皆不可转。若不可转者。汝立此定。为由因故定。不由因故定。若由因故定。此定不成定。何以故。本时未是定。由因方定故。若说不由因而定者。则无穷过失。是故我说此性亦复不定。不由因故。是义应成。如汝说定等共无因。若尔非理之事并应得成。二者不平等过失。如人谓石女生两儿。一白一黑。亦如兔有两角。一利一钝。若人不由因说。此不平等义。亦应得成。如汝所说。此若不成。汝亦不立。三者失同外道。有本定有。无本定无。有不可灭。无不可生。此等过失。由汝邪执。无性义生故。问曰。若尔云何佛说众生不住于性。永无般涅槃耶。答曰。若憎背大乘者。此法是一阐提因。为令众生舍此法故。若随一阐提因。于长时中。轮转不灭。以是义故。经作是说。若依道理。一切众生。皆悉本有清净佛性。若永不得般涅槃者。无有是处。是故佛性决定本有。离有离无故。

破执分中破外道品第二

复次为外道不识佛性故。彼立义应知。有外道说。一切诸法。皆有自性。等有不空。性各异故。若诸法悉空。无自性者。则水火色心。生死涅槃。并无自性。自性既无。应可转火为水。转于涅槃更作生死。何以故。等无自性故。现见火性定热。不可为水。水性定湿。不可为火。涅槃生死。亦复如是。不可互相转作。如此二法。并有自性故。若互可转。则修道无用。故知诸法各有自性。是故不空。复次为破外道自性义应知。难曰。汝说诸法各有自性不空。性定异者。是义不然。何以故。自性决定不可得故。决定者。离此泰近泰远八种不可见因外。若物定有。则应可见。若物定无。则不可见。譬如兔角及蛇耳等。以决定智。依道理觅。决不可得。定永无故。诸法自性。亦复如是。故知诸法无自性故空。若汝说瓶等诸物更互各异。如瓶异衣等者。是义不然。何以故。瓶与色等。为即自性。为离自性。若定即离者。义皆不可。若是一者。则不应有八。瓶与数相违故。一义不立若定异者。缘色则不应得瓶。如人缘牛曾不见马。故瓶等即离自性。皆不可得。若汝说有性有故诸法有。自性不空者。是义不然。何以故。有性无自性故。有性若是自性有者。则不离空有二处。若有中有者。则二有相并无能所用。法既以有。何劳复须自性有耶。若无中有者。那不能令兔角龟毛等有。故知二处不立。复次问曰。汝说自性与瓶等。为一为异。若一者。则不应有八性。若有八者。一数即乖。若言异者。则不通有便无言智。何以故。汝言由自性有故有言说。及生智慧。今既是异故。知无言说。无言说故。智慧不生。有无即离。皆不可得故。自性定无。又若汝说。汝言亦空。是故一切诸法不空者。此义不然。何以故。如是语言入诸法摄故。语言亦空。故知诸法皆空。若汝说语言可闻故不空者。是义不然。何以故。语言自性不可得故。语言因缘种种异故。异相者有八事。一觉。二观。三功用。四风气。五八处。八处者。脐胸喉舌根项齿鼻唇。六音声。七名字。八开闭。具此八义故。言声得生。分别语言。并入一切诸法摄。故知同皆是空。又汝言。若汝说空平等者。云何于八种因缘。但生语言。不生余法。是义不然。何以故。汝不识他义本故。若有人立不从因缘。能出语言。汝对此人。可施此难。我今说因果决定。不无因缘。因果定者。如从因生果。若果不从因生。则应本来有果。若因不生果。果何缘有。若因果俱无性者。则自他同无。云何自生不生于他。为自果生。他果不生故。不得无性。由因生故。不可说有。从他生故。不可说无。以是义故。我说因果决定。汝难不成。如中论偈言。

一切处诸法　　从自不得生
从他二亦尔　　从无因亦然

初言一切处诸法者。明处有三。一约四生处。谓三界生处。及无流界生处。此四摄一切内外处尽。四中所有一切诸法摄法亦尽。二约内道外道。摄一切所有法。处通世出世皆尽。三约有情无情。摄一切法皆尽。处通三世摄有皆尽故言一切处诸法。次三句以四种因缘觅诸法实生。皆不可得。一从自。二从他。三俱从自他。四不从自他。寻此四句。皆无生义故知诸法悉非性有一。不从自生者。若从自生。生则无用。自既以有。何劳复生。故文言从自不得生。二若从他生。何不生于异果。同皆是无故。故言从他不得生。三若俱从自他生者。亦复不然。前约异体相续。立自他义。如两物相望故。互为自他。以张望王。张即为自。王即为他。以王望张。王自张他。义亦如是。此二他性为一为异。若两他性是一者。则无自他义。非两相望故若彼他义。异此他义者。彼即不成他。以异他性故。彼他既非他。此他亦复失本。由他望我故。我有他义。他既非他。我他亦失。本由他故。有自他义。既空自性理失。竟何俱从自他生耶。故言二亦然。次约同类因果相望。论自他者。本由种子为因。能生芽果。芽必由因故名为果。种必生果故得名因。因之与果。为一为异。若定一者。则无生义。本已是有复何用生。若定异者。则应生异果。既俱是异因。何故但生自果。不生余果。既自他一异。俱不可得。故知不俱从自他生。所以文言二亦尔。故四不从自他生者。是无因义。若汝谓诸法不从因缘。而自有者。则一切诸法互能相生。火应生水。水能生火。等无因缘故。若不尔者。无因生义。即不得成故。文言从无因亦然。于四句中。求觅生相。并不可得。是故当知。决定无生。复次若汝难即与证量相违。若诸法无实性者。则能所皆不可得。声不至耳。耳不得声。我现见声耳相对。所以得闻。故知不空者。是义不然。何以故。是能所及证量自性。皆不可得故。汝言由自性得成故不空者。是义不然。何以故。此自性于根尘证量中。一异有无等。皆不可得故。自性不成。若汝说云何不可得。由多因成故。若法有自性。即不由因得成。已成物者。更生无用故。若汝言多因各生声自性。譬如鼓声。必由手桴等因缘。随此手等各自分。有得声义者。是义不然。何以故。前自他等四句中。觅生不可得。由性空以显故。若一性不成者。多性云何成。若汝立自性者。是因不劳立。何以故。自性自是有。何复用因为。若汝说一果由一因得成。果以因为体故。若尔但应一人得闻。何以故。由一人击鼓。但一人应闻。余人那并得闻。若多人共闻。则知因果不得一体。若汝说有多果。即从多因生。随至而取。如人散种田中。人田是一。而种子众多。所生芽等。亦复不少。亦如一人打鼓。鼓声众多。故人闻亦多者。是义不然。何以故。本不可取故。若本已有自性。何得称言现见。因打鼓已。后方闻声。若汝说声自性本有。由八种不了故未得者。是义不然。何以故。虽近远等。亦不得闻故知本无自性。若汝说一声转作多声者。是义不然。何以故。一多数相违故。倒义应成。汝义本坏。一多数相违者。汝所立义。声有三种。一

但与果相违。二双与因果相违。三但与因相违。初刹那声。但与第二刹那声相违。最后刹那声。但与因相违。无更有别果。中间无数声。前后相望。有无量因果。自俱相违。以是义故。一声生无量声者。是义不可。何以故。一时俱闻故。若前后生多声者。则应前后而闻。不前后闻。一时俱闻者故知非一声生无量声。复次倒义得成故者。若汝谓一能生多。我亦言多能生一。汝若不信多能生一。我亦不信一能生多。复次汝义本坏故者。汝义云。有物德事等三种。唯于物中。可说有德有事。不于德中更复立德。而汝今于声德中。分别有数量德。宁不自乖本执耶。若汝说是数量。但依名句味。不依于声。譬如劫来烧屋。实是火烧。以火与劫相应故。非是劫烧。由火依劫故。故云劫烧。数量亦尔。实是名句味家德。此名句味。与声相应故。数量德依声而说故。我义本不失者。是义不然。何以故。名句味耳根所得故。此名句味为是声。非声耶。若是声者。不应有德。诸德无体故。若非声者。闻声之时。则不应得。于名句味。若一时得。云何复言名句味等有于数量。而声无耶。故知汝义自乖于本。此前破鞞世师。

复次破僧佉义应知。内曰。汝义云。声有自性。与自性不异故者。是义不然。何以故。若声有自性。则声应为耳本故。若说声是耳。耳即是声。可说自性即声。声即自性。若不许耳即是声者。亦不许汝声即自性。若汝说声是所闻。耳不尔者。是义不然。何以故。汝声与耳。为一为异。若汝说声是所闻与耳异者。已所闻故与自性亦异。若说声与耳不异者。何故不说声能闻耳。若汝说德如耳者。是亦不然。何以故。若声灭时。耳应俱灭。声耳是一故。如耳声一物不成例。余成不成亦尔。故知诸法决无自性。悉皆是空。若汝说证量。云何成者。是义不然。何以故。今我立证量。显了二空。诸法空故。自性不可得。如见幻事。幻物者证量。所见不如实有诸法亦尔。不如所见而有所见。由体不实故。不有由证量故。不无由体无故。空义得成。以证量故。假有不失。复次一切诸法。无有自性。何以故依因缘生故。譬如火依他而生。离樵即不可见。亦如萤火若火有自性。则应离樵空中自燃。若自燃有。则应离于燃具为更生事。则无有用火成无事。一切诸水所不能灭。若汝说有自性故。是故可灭。若无自性。如幻化火无有实性。无对治故。水不能灭者。是义不然。何以故。责汝此火为本有性。为是无性。若本有性者。末亦是有。本末既有。则应是常。不应可灭。复次自性各各自不同。可相坏故。譬如作事。后作事成。前事则坏。如火为水所灭。若一切法各有自性。何能相灭。若汝说若无自性。则火与樵不得异者。是义不然。何以故。多有过失。能所不异故。若一不异者。有何能所火樵二物。亦可说言。樵为能照。火为所照。若不尔者。则汝义本立一不成。外曰。若汝说火离一异者。云何说火从因缘生耶。内曰。如樵中色等五尘。是时不成樵。即于一时并成热性故。四大四微等八物。皆不一不异。若言冷热等八

物一异者。是义不然。何以故。若是一者。冷应至热。即堕常见。若言异者。简空而生。即是断见。缘冷生热。故若异者应有八火。火若有八。一火不生。并如前说。是故诸法悉依缘生。何以故。相续不度故相续故不断。不度故不常。以是义故。断常见灭。不一不异。随世间故。亦说一异。复次若汝说能量所量二法成就。所以诸法各有自性故不空者。是义不然。何以故。量从自生故。不缘所量境而能量智自成者。无有是处。既无所量。能量之名。对何而立。则量何所量耶。若汝说由观所量故。得成能量者。是义不然。何以故。若前境未有。即量何所缘。所量者。是所缘境。能量者。是能缘智。若所量已成。能量何用。所本由能故得所名。若能量未有。已成所量。则能量无用。若所量不关能量。自得成者。有何能所。若汝说能量所量。更互相成。是二各有自性。而更互相合故。一名能量一名所量者。是义不然。何以故。若未相对时。两法已成。而后时得名者。有四过失。一者相对无用。何以故。一切诸法未被缘时。已成所量。智亦如是。未能缘时。已成能量。既自性已成。何用相对。二者为何事未足。复须相对。若为立名。须相对者。体既已立。何故无名。若汝谓体本自性是有。但未相对故。未有名者。是义不可。既未有名。云何有体。三者所量前成。能量后成者。若所量已成故得所量。能量未成。复何所对。而名所量。四者若能所俱时成者。则能所义坏。如牛角并生。则无能所。既前后俱时。求觅自性。皆不可得。故知诸法悉空。复次若汝说。譬如灯为能照。瓶为所照。灯瓶二物本性是有。但相对时名能所照。故量义得成者。是义不然。何以故。灯譬未成故。与量不相似。岂得为譬耶。若汝说云何未成者。灯中无暗故。故不照自体。若照自体体是所照。如瓶等譬。瓶既须别。灯来照灯。亦应更有别灯照之。此则照照无穷过故。而不然者。汝谓证量相似故取灯为譬者。我明不相似故不得为譬。何以故。灯但照他。决不照自。若体有暗。可须自他来照。体既无暗。何劳自他照耶。不如瓶等物体暗不自显故须灯照。若灯复须照。则应更有别灯来照。而不尔者。定知灯但为能照。非是所照。量即不尔。是能是所。能缘前境。名为能量。即自智缘。及为他智缘。故名所量。即自缘者。如眼识为证量。直对前色。不能分别作是青意。若作是青意。解即是意识。是则二心俱起。眼识取色不能自取。意识分别青黄。即是取。眼识不能取自见色境故。但分别眼识所得者。即是所量分别。眼识即是能量。是故证量由他分别故得成立。灯则不尔。但是能照。非是所照不由他照故得成立。以是因缘。不得举此譬于证量。若灯能自照。不更须别灯照者。瓶等亦应自照。不更须别灯来照。若灯体暗故。应照自体。而不须别灯照者。瓶亦应尔。瓶体有暗。则应自照自体。亦不劳别灯来照。瓶应自照故。是则瓶灯一种俱应自照。并不由他。则瓶与灯。复有何异。若灯不应照者。云何能照自体。若体无暗不须照者。复何劳照。若照自体者则有二失。一者体应有暗故须照者。此则与瓶为一。瓶有暗故。既

不能自照灯亦有暗。云何能照。二者能所照一。既是一体。竟谁为能所照耶。汝灯譬既不成。证量义亦坏。又不但用一色为瓶。而合八物为瓶者。唯见一色。云何得瓶若见一色。即是瓶者。唯色是瓶。故知证色不证于瓶。又色亦不可证何以故。邻虚色不成就故。汝谓邻虚微尘常不可空故。聚众多成尘。色义则尔者。为当就一尘中有六方不。若有六方。即成六分。若无六方。非谓为色。既有六分。即可分析。若有方无分。是则六尘共入一尘。无量诸尘并应如是。则无成大义。又如一尘。日光照时。为照一边。为东西俱达。若唯照一边则有六分。若东西俱达。色则非有。故知方分不实。悉并是空有何证见。既无有证量。比等诸量。理当自失。又如自性离色等诸尘不可得比。瓶亦如是。若汝云先须证见。后则比知。如先曾证见火与烟相应。有火比烟。后时见烟。虽不见火。而由于前曾见火故。比度前时。知有火者。是义不然。何以故。汝谓由色等尘能比知自性。先来未见。云何由色等而得比知。瓶亦如是。知先来未曾证见。云何见色能比知瓶。是则由证量故有比量。此义不成。证既不成。比譬圣言等量皆失。又有过失。因果无差别故。比智不成。若汝谓自性生五唯等自性为因。五唯为果。因中已有果。果时亦有因。至五唯时。自性终不失。五唯自性即并本有故。自性五唯其体则一。若尔因果无差。云何说五唯能比知自性。此即自体以比自体。义何谓乎。复次破鞞世师义。应知。若汝谓瓶等与色等异者。云何得证若离色等诸德。是物可证者。应知石女有儿用炎水浴。被龟毛衣着兔角屣。戴空华鬘。入闼婆城。共化女戏。是等亦应可证。若此不可证者。瓶等亦尔。色等既无。瓶云何有。如瓶一切诸量亦皆不成。如是自性悉不可得。故知诸法一切皆空。复次为破僧佉执应知。若汝说因中有果故。诸量不成。如诸法有自性者。是义不然。何以故。因果一体故。汝谓自性因中即有果。诸法中即有自性故得比知。若尔因果为一为异。若一者。一体无有异故。不可相比。若汝说因果不一者则自违汝义。若因中定有于果。即成二失。一者以因即果。则失于因。自性一故。只得是果。云何有因。二者若已有果。因则何用。本由因生。果既已有。何复用因。若汝说是因有故自性不失者。是义不然。何以故。自性处所无故。若汝说由密空处故。云何无处所者。是义不然。何以故。密空处并未有故。密者谓四大四尘八物。空者谓空大声尘二物。如此五大五尘二处。并未有者。自性云何得立。自性未变异时。五唯五大。并未有故。空大是空处。四大是密处。二处昔未有时。汝立自性。为在何处。若汝说先自性未有空密者。是义不然。何以故。生因违本故。若变异前未有空密。则无因用。当变异时。始有空密。方有因用者。是则变异。应能生自性。若汝说是时此二未有者。是义不然。何以故。因不成就故。何物为先耶。若汝谓无物先自性者。是义不然。自性无住处故。若无处所。则违汝圣言故。迦毗罗仙为阿修利婆罗门说。昔初唯有一暗冥。此中但有智由处所。既无法。引圣言即自相违。自性

及我并不成就。复以何譬得立自性。若汝说第三是其譬喻者。亦复不然。何以故。有二过失故。一者自失本义。二者因性不成。若汝说无异即是譬者。是义不然。第三不成故。若汝说由无异故。第三得成者。是亦不然。但有数故。若汝说数有。即乖义本。若汝所说义本若有数。数即义者。是亦不然。何以故。数灭时义亦坏故。变异与自性。则为无异。如不如并皆不立。自性及变异。无差别故。则因与果为一。并亦不成。若汝说若因果一者。则无言语故。汝难亦无。若因果异者。一义不然。何以故。有三过失故。一自违汝义。二成自颠倒。三言语无因。一自违义本者云何。如此今我取汝义还难汝。汝为信为不信。汝若信我难。汝义即坏。若不信我难者。汝难亦非难。何以知然。由我难故。汝语义得成者。我义亦立。汝所立义。是何时中。为在我难前。为后。为俱时。若在前者。我未有难汝对破谁。若在我难后。我义已成。汝义那立。若俱时者。则无能所。如江海水一时和合。云何辩异。汝我二义便无差别。即成我义。二自颠倒者。汝取生义。难我显义。此非难处。若我立生义。汝可以三时为难。难我生者。不离三时故。若三时不立。是生不成可尔。显义者。由道理故立。若有道理。则三时无异。若无道理。则不能显义。是故不成。不由三时故。是故难生。须依三时。今所难者。须依道理。汝将时节。难道理义故。自成颠倒。三言语无因者。言语由义得成。若无义者。语言不立。因果一体。异义不成。故无语言。若汝说是因是果者。是义不然。何以故。有无常过故。果既无常。因亦应尔。若因无常。则违汝义本。汝因是常。果是无常。果色等变异不可得故。若汝说由色所比故。非不可得者。义亦不然所比无有故。并如前破。证量不成故。比量亦不成。未有空密处故。因无住所。故不得成。若汝说若无可比。比量亦得成。如比有四句。一有比无。二无比有。三有比有。四无比无者。是义不然石女儿兔角等。并应可比。色等可证。非可证。此义何用。是因无道理故。不可得成。若汝说如邻虚空尘。以果比因。自性亦尔者。是义不然。以邻虚不成故。因果异故。离色等尘。不可得故。故譬不得成立。若汝说取非证。比非所证。如地下水。不可知见。比自性我亦如是者。是义不然。何以故。若汝能因石女儿。比龟毛者。我则信汝。因邻虚尘得比自性。若汝说如灯自成。比量亦尔者。是义不然。何以故。离色等八物。灯不可见故。如邻虚尘。离色等亦不可得。所比自性亦不可得故知无自性。若汝说忆知有故。故证量比量并成。若无证比。复何所忆者。是义不然。若离三种知。外方有忆知。证比不成故。三种知者。一异境知。二能别知。三一知。异境知者如人见瓶。后时忆衣。此非谓忆。汝义亦尔。色即异物。已见色时。便忆于瓶。故义不可。二能别知者。譬如张即见瓶。王即后忆者。无有是处。汝义亦尔。觉能取境。我能忆知此两别类不同。是觉前见。我后忆知。无是义故。三一知者。如人正看瓶时。不得生忆。若有忆知。则二过失。一者两知一时不得俱起。以心是一

故。心取色时。不得取声。二者根正对境未舍。那复得忆余境。汝觉亦尔。唯是一知。无念念灭。从变异初。至解脱前际。恒是一故。是忆知中。无有忆知。若翻此三知。忆知得成。谓境界同类。能知同类。知念念灭。不得一时。备此三义。忆知得成。汝忆知不成。故证比等量亦不得成。以是缘故。自性义坏。若汝说忆知由自性。所以得成一异。有无等造。初念取境。则备三义。一境二人三智。并一时俱有。至第二念时。前三已灭。后三续起。前后同类。是为一义。前后各一。亦是一义。前无后有。是为异义。前能生后。是其有义。前灭后生。是其无义。备此诸义。故有忆知。由自性故。忆知得成者。内曰。若尔我大欢喜。翻成我义。有何损失。我今由此义故。说无自性。譬如前种能生后谷。此前后谷。不一不二。不有不无。若一者。则无前后。若异者。则前谷后豆。故无一异。自性不有不无者。因灭果生故。因灭故不有。果生故不无。因时未有果故。不可说有。果生时必由因故。不可说无。以是义故。因果忆知并得成就。故说无自性。如谷前后。不一不异。能作种种诸事。忆知亦尔。前后不一不异。故能忆知种种诸境。若汝闻忆知。若是无常。云何修习者。答曰。已无常故。则有修习。譬如劫波婆种子。种植于地。以佉陀罗汁。而溉灌之。后时出生芽茎枝叶。是其自相无有异色。唯果熟时。即成佉陀罗色。为相红赤异。劫波婆自相本色。如是心者。作法非法。是法次第前心熏习后心。如是方便熏习不失故不一异。至果熟时。苦乐等果。即各显现。是故从无自性心诸业得生。如劫波种子。后同佉陀罗色。若作此执。有自性心。是名忆知。或有人说寿者。亦是忆知。若作此执。即无忆知心及寿者。有自性故。则无忘失。若汝说有忘失者。有二过失。一者忆知。若有自性。则无忘失。若有忘失。则无忆知。如此忘失。为有自性。为无自性。若有自性。与忆知性为相违不。若不相违。于一物中。便应一时俱有忆忘两心并起。若相违者。但有自性忘失。则无忆知。忆知既无。何所忘失。若汝说是知先生后灭故说忘失。若尔者自性则不成。若有忆知。自性作具无用。忆知恒有故。若汝说由作具故得成者。则无自性。有过失故。若作者与具一体。则无忆知。知恒有故。若知无者。心或时无。则无自性。心或时有。则无忆知。若无忆知。心则应灭。若汝说有别物故。心得是常者。证知之时。应不忆知。即以证知。当忆知处。是故不失忆知体者。是义不然。何以故。若物常住。则无数习。同类相似。乃可数习。若无自性。似义可成。若有自性。即应恒守一物一事故无相似。无相似故。则无数习。无数习故。则无忆知。若汝立自性忆知者。比量等并不成就。以一体故。一切疑心应是决智。欲即离欲。偷即是施即妇是母是觉。若与自性不异。为当先有。为当后有。若先有者。所觉既无。觉何所觉。若后有者。则因中果义即自坏。若汝说本有者。所觉何物。若言我是所觉者。是义不然。以证比二量我不可得故物若是有不离二量所得。譬如五尘五根。五尘者智不重生故。是名

证量。比量者智重生故。先见识生。后比知有根。以识不离根故。如先见烟。后知有火。我者则不尔不如色等可证。过根境故。不如诸根可比。无有相应事故故我非所觉。是故觉若在前。则不成觉。故知一切法如实无自性。唯真实空。是其体性。

破执分中破大乘见品第三

复次为破大乘中学有偏执者应知。若汝说一切有皆由俗谛。一切无。皆由真谛应作此问。善友何者是真实。何者是俗谛。答曰。一切诸法无有自性。是为真实。于无自性法中。说有自性。是名俗谛。以于无中假说有故。问曰。是执无有自性。为当依世俗言故有。为当唯是语言。若依世俗言。有此执者。此执则不可说。何以故。执是无故。若此执唯是语言。则无所诠世俗语言不成就故。若不成就。是世俗者。是义不然。又若汝谓于无自性中。执有自性。是名为俗。若执有者。云何是无。答曰。为颠倒品类故。故无中说有。乃至于无常乐。我等诸法说言皆有。常等诸德。其体实无。但假说有。如此执者。为四倒摄。是故虽执是有。而得是无。问曰。如此颠倒为有为无。若是有者。一切诸法无有自性。是义不然。若是无者。此执颠倒亦不得成。若无性中。执有自性为俗谛者。是义不然。何以故。二谛不可说有。不可说无。非有非无故。真谛不可说有。不可说无者。无人法故。不可说有。显二空故。不可说无。俗谛亦尔。分别性故。不可说有。依他性故。不可说无。复次真谛不定。有无人法。无不无二。空有不有。俗谛亦尔。分别性故。非决定无。依他性故。非决定有。

佛性论卷第二

三显体分三因如品第一

复次佛性体有三种。三性所摄义应知。三种者。所谓三因三种佛性。三因者。一应得因。二加行因。三圆满因。应得因者。二空所现真如。由此空故。应得菩提心。及加行等。乃至道后法身。故称应得。加行因者。谓菩提心。由此心故。能得三十七品。十地十波罗蜜。助道之法。乃至道后法身。是名加行因。圆满因者。即是加行。由加行故。得因圆满。及果圆满。因圆满者。谓福慧行。果圆满者。谓智断恩德。此三因前一则以无为如理为体。后二则以有为愿行为体。三种佛性者。应得因中具有三性。一住自性性。二引出性。三至得性。记曰。住自性者。谓道前凡夫位。引出性者。从发心以上。穷有学圣位。至得性者。无学圣位。

显体分中三性品第二

复次三性所摄者。所谓三无性。及三自性。三无性者。一无相性。二无生性。三无真性。此三性摄如来性尽。何以故。以此三性通为体故。无相性者。一切诸法但名言所显。自性无相貌故。名无相性。无生性者。一切诸法由因缘生故。不由自能生。自他并不成就故。名无生性。无真性者。一切诸法离真相故。无更别有实性可得故。名无真实性。复次三种性者。一分别。二依他。三真实。别有十种义。应知。何等为十。一分别名。二缘成。三摄持。四体相。五应知。六因事说。七依境。八通达。九若无等。十依止。一分别名者。为随名言假说故。立分别性。若无此名言。则分别性不成。故知。此性但是名言所显。实无体相。是名分别性。依他性者。是十二因缘所显道理。为分别性。作依止故。故立依他性。真实性者。一切诸法真如。圣人无分别智境。为清净二性。为解脱三。或为引出一切诸德故。立真实性。是名分别名。二缘成者。

问曰。分别性。缘何因故。而得显现。

答曰。由缘相名相应故得显现。

问曰。依他性。缘何因故得成耶。

答曰。缘执分别性故得显现。

问曰。真实性。缘何因得成。

答曰。由分别依他二性极无所有故得显现。故名缘成。三摄持者。性有三种。法有五分。言三性者。所谓分别。依他。真实。五法者。一相。二名。三分别思惟。四圣智。五如如。前三是世间智。圣智是出世智。如如是无为境。为明此五法摄前三性故。

问曰。于五法中。几法摄第一性。答曰。五法并不可摄。何以故。为无体故。问曰。第二性几法能摄。答曰。有四法摄。问曰。第三性几法能摄。答曰。唯如如一法能摄。问曰。若依他性为圣智所摄者。云何说依他性缘分别性得成。答曰。依他有二种。一染浊依他。二清净依他。染浊依他。缘分别得成清净依他。缘如如得成故。四体相者有二。一通二别。通者。由此三性通能成就一切诸余真谛。或二三四七谛等法。故诸真谛不出三性。是以三性为诸真谛通体。二别体者。于三性中。各有实义。何者实义。一者分别性体。恒无所有。而此义于分别性中。非不为实。何以故。名言无倒故。二者依他性体。有而不实。由乱识根境故是有。以非真如故不实。何以故。因缘义无

倒故。是以对分别性故名为有。对后真性故非实有。是名有不真实。三者真实性体。有无皆真如如之体。非有非无故。

问曰。是三性实相云何。

答曰。分别性实相者。人法增益及损减。由解此性故。此执不生。是分别相人法者。是分别所作。若依真谛观。此人法为有名增益执。若依俗谛观。此人法是无名损减执。若通达此分别性。则增益减损二执不生。是名分别实性相。复次依他实性相者。能执所执增益及损减。由解此性故。故此执不生。是名依他性相。此能执所执。若见真为有。则是增益。名为常见。若见俗定无。则是损减。名为断见。若通此二性。断常二执并不得生。是名依他实性相。唯有似尘识故。则无能所。无能所故。无增益执。由有似尘识故。无损减执。复次真实性相者。有无及增益损减执。由解此性故。执不得生。所以者何。若执空为有。名增益谤。若执空为无。名损减谤。若通达此性。则二执不生是名真实性相。五应知等者。

问曰。是三性几应知。几不应知。

答曰。一切应知何以故。由知三性。能通达三解脱门能除三障故。知分别性。能通达空解脱门。能除肉烦恼。知依他性。通达无愿解脱门。能除皮烦恼。知真实性。能通达无相解脱门。能除心烦恼。又初解脱障。次禅定障。后一切智障故。问曰。三性中。几性不可灭。几性可灭耶。答曰。二性不可灭。一性可得灭。何以故。分别性本来是无故不可灭。真实性本来是真故不可灭。依他性虽有不真实。是故可灭。以是义故。说应知等。六因事说。诸佛说法有二种。一了义经。二不了义经。不了义经者。由此三性。是故佛说不了义经。如缘有灯故。知物在暗中。后时因灯能得了现暗中之物如来亦尔。由有着三性者故。说不了义经。达三性者。自然显了。名了义经。如经中说。若人已得无生法忍。则不退堕。问曰。此言云何成立。答曰。由有三性故。则得成立。如来约分别性故说本来无生忍。约依他性故。说自性无生忍。约真实性故。说惑垢苦本性无生忍。

问曰。如来约何性。说如此义。言一切诸法无生无灭。本来寂静。自性涅槃耶。答曰。约无相性。说如是言。问曰。如来约何法。说一切诸法譬如幻化耶。答曰。约无生性说。问曰。如来约何法说如是言。一切诸法譬如虚空。答曰约真实性说。是故佛因三性说故。有了不了义经。七依境者。问曰。此三性为何智境。答曰。分别性者。唯是凡惑境。非圣智境。何以故。无体相故。依他性者。为圣凡俗智境。是俗有故。真实性者。唯为无分别圣智境。如量如理故。如量则摄一切。如理则无颠倒。是名依境。八通达者。

问曰。修观行人。若通达分别性者。为当可说行执相中。为不可说行执相中耶。答曰。若由世俗智分别。可说行执相中。若由出世无分别智通达者。可说不行于执相中。是故依他与分别同一无相。如分别依他。真实亦如是。问曰。修观行人。能如真实理。入分别性。照了何性耶。答曰了真实性。

问曰。修观行人如真实理。入真实性。照了何性。答曰。了依他性故。然后得真实性。是名通达。九若无等者。问曰。若分别性无。有何过失。答曰。若无分别性。则名言不立。名言不立故则依他性不得成就。乃至净不净品。并皆不立。问曰。若无依他性。有何过失。答曰若无依他性。一切烦恼不由功用。应自能灭。若尔净品亦不得成。问曰。若真实性无。有何过失。答曰若无真实性。则一切一切种清净境不得成故。一切者。别摄真俗尽。一切种者。通摄真俗故。问曰。是真实性者。为可立净为立不净。答曰。不可得说定净不净。若定净者则一切众生不劳修行。自得解脱故。若定不净者。一切众生修道即无果报。若定净者。则无凡夫法。若定不净者。则无圣人法。何以故。净不净品皆以如为本故。若其定净。不即无明。若其不净。不即般若。此两处如性不异故此真如非净。非不净何以故。欲显真如异眼等诸根。异禅定心等故。异眼等诸根者诸根既不被染亦应得同如理清净。而不然者。以有漏业为因故。从本不净。真如不尔。在于佛地本性清净。无有从本。是不净义故异诸根。异定心等者。定体本性自净。可得同真。而为四惑所啖故。转成不净。真如之理。本来清净则不如是。虽复在无明[穀-禾＋卵]中。终不为彼所污问曰。此三性几性无体。能生有体。答曰。唯分别一性无体能生依他性体。问曰此几性有体。能生有体。答曰唯是依他一性有不实体。还能生依他体。犹如无明生诸行等。问曰。此三性几性有体。能生无体。答曰真实一性能灭依他。令其无体故。是名若无等。十依止者。问曰分别性依何法得成。答曰。依三法故成。何者三。一相。二名。三思惟。依此三故。分别性立。问曰。依他性依何得成。答曰。依四法成。四法者。谓相名分别圣智等。依此四法故。依他性成。问曰。真实性依何法得成。答曰。此性无住无著无有依处。境无分别。

显体分中如来藏品第三

复次如来藏义有三种应知。何者为三。一所摄藏。二隐覆藏。三能摄藏。一所摄名藏者。佛说约住自性如如。一切众生是如来藏。言如者。有二义。一如如智。二如如境。并不倒故名如如。言来者。约从自性来。来至至得。是名如来。故如来性虽因名。应得果名。至得其体不二。但由清浊有异。在因时为违二空故起无明。而为烦恼所杂故名染浊。虽未即显。必当可现故名应得。若至果时。与二空合。无

复惑累。烦恼不染。说名为清。果已显现故名至得。譬如水性。体非清浊。但由秽不秽故。有清浊名。若泥滓浊乱故不澄清。虽不澄清。而水清性不失。若方便澄渟。即得清净。故知净不净名。由有秽无秽故得。非关水性自有净秽。应得至是二种佛性亦复如是。同一真如。无有异体。但违空理故起惑着。烦恼染乱故名为浊。若不违二空。与如一相。则不起无明。烦惑不染。所以假号为清。所言藏者。一切众生悉在如来智内故名为藏。以如如智称如如境故。一切众生决无有出。如如境者。并为如来之所摄持故名所藏。众生为如来藏。复次藏有三种。一显正境无比。离如如境。无别一境出此境故。二显正行无比。离此智外。无别胜智过此智故。三为现正果无比。无别一果过此果故。故曰无比。由此果能摄藏一切众生故。说众生为如来藏。二隐覆为藏者。如来自隐不现。故名为藏。言如来者。有二义。一者现如不颠倒义。由妄想故。名为颠倒。不妄想故。名之为如。二者现常住义。此如性从住自性性来至至得。如体不变异故是常义。如来性住道前时。为烦恼隐覆。众生不见故名为藏。三能摄为藏者。谓果地一切过恒沙数功德。住如来应得性时。摄之已尽故。若至果时方言得性者。此性便是无常。何以故。非始得故。故知本有。是故言常。

四辩相分中自体相品第一

复次佛性一切种相有十义应知。言十相者。一自体相。二因相。三果相。四事能相。五总摄相。六分别相。七阶位相。八遍满相。九无变异相。十无差别相。一自体相者。有二种。一者别相。二者通相。别相有三种。何者为三。一者如意功德性。二者无异性。三者润滑性。所言如意功德相者。谓如来藏有五种。何等为五。一如来藏。自性是其藏义。一切诸法不出如来自性。无我为相故。故说一切诸法为如来藏。二者正法藏。因是其藏义。以一切圣人四念处等正法。皆取此性作境。未生得生。已生得满。是故说名。为正法藏。三者法身藏。至得是其藏义。此一切圣人信乐正性。信乐愿闻。由此信乐心故。令诸圣人得于四德。及过恒沙数等一切如来功德。故说此性名法身藏。四者出世藏。真实是其藏义。世有三失。一者对治。可灭尽故名为世。此法则无对治故名出世。二不静住故名为世。由虚妄心果报。念念灭不住故。此法不尔故名出世。三由有倒见故。心在世间。则恒倒见。如人在三界。心中决不得见苦法忍等。以其虚妄故名为世。此法能出世间故名真实。为出世藏。五者自性清净藏。以秘密是其藏义。若一切法随顺此性。则名为内。是正非邪。则为清净。若诸法违逆此理。则名为外。是邪非正。名为染浊。故言自性清净藏。故胜鬘经言。世尊佛性者。是如来藏。是正法藏。是法身藏。是出世藏。是自性清净藏。由说此五藏义故。如意功德而得显现。佛为显此义故。说如意宝。譬如人以宿业故。感得如意宝珠。得此珠已。随其

意所乐事。自然得成。佛性亦尔。由伏事善知识。修诸福慧。感得此性。便随修行者意。各各自得三乘之果故。如意功德是其别相。二无别异性者。凡夫圣人。及诸佛无分别。心性过失。功德究竟清净。处平等遍满。譬如虚空。又如土银金器。此三虽异。而其性等皆是空。空处不别故。名无别异性。

　　释曰。言过失者。谓凡夫。功德者。即有学圣人。究竟清净者。即诸佛。此三处虽殊。而其性不异。此即以土喻凡夫。银喻学者。金喻诸佛。虽复三器有异。而其空性一种故。又是有清净遍满等三义。有者显无为义。清净显无染义。遍满显无碍义故。佛告舍利弗。众生界不异法身。法身不异众生界。由此义故。无二无别。唯有名字。如是佛性。于三位中。平等遍满。由净不净品。无变异故。故说如虚空性。三润滑性者。辩如来性。于众生中。现因果义。由大悲于众生软滑为相故。大悲者。有三义。一体。二大。三别异。一体义者。以般若为体。般若有二。一无分别真智。二有分别俗智。今取有分别智。为大悲体。以大悲缘众生起故。二大义者。有五。一为资粮。二为相。三为行处。四为平等。五为最极。一资粮者。能作大福德智慧。二行资粮故。二为相者。能观三苦众生悉济拔故。三为行处者。通三界众生为境界故。四为平等者。为于一切众生处。起平等心故。五最极者。过此修外无更胜行故。三别异义者。有八种。一为自性差别。悲无量者。以无嗔为性。大悲者以无痴为性。二为相差别。悲者以苦苦为相。大悲者以三苦为相。三为行处差别。悲者以欲界为境界。大悲者通三界为境界。四为地差别。悲者以第四禅为其地。大悲者以无流如来果为其地。五境界差别。悲者以凡夫及二乘为境界。大悲者唯菩萨与佛为境界。六为德差别。悲者以离欲欲界德。大悲者离欲三界德。七为救济有差别。悲者但有拔苦之心。无拔苦事。大悲者有心有事。八为究竟不究竟差别。悲者能小暂救济。不能真实救。大悲者能永救济。恒不舍离故。润滑者。润以显其能摄义。滑者显其背失向德义。譬如水界。亦有二能。一则能摄散物唯滑不涩故。由润故。能摄由滑故。不涩故。以润者为因。以滑者为果。故曰现因果义。复次自性清净是其通相义者。如前实空水界等譬并自性清净是其通相故。如来性在烦恼中无所染污故。此四相为四惑障故。为非四人所得故。为四德作本故。为离四倒故为灭生死对治故。故说四相通一别三。一通相者。唯有自性清净相。三别相者一不可思惟。二应得。三无量功德。是名自体相。

辩相分中明因品第二

　　复次有四种因。能除四障。得如来性义应知。四因者。一信乐大乘。二无分别般若。三破虚空三昧。四菩萨大悲。四障者。一憎背大

乘。二身见计执。三怖畏生死。四不乐观利益他事。初障阐提。二障外道。三障声闻。四障独觉。由此四惑。能令四人不能得见自性清净法身。若略说世间有三种众生。一乐生死恒有。二乐灭生死有。三两俱不乐。有灭并忘。一乐生死有者。复有二种。一憎背解脱道。无涅槃性。决乐生死。不乐涅槃。二已堕定位。定位者非圣非凡。进退无取。而是佛法内人。背大乘法。因此人故。佛说是言。我非是其师。其非我弟子。舍利弗。此人从轻暗入重暗。复从重暗。入于盲暗。取暗为友。复取阐提为友。是故我说此人如是二乐。灭生死有者。有二种。一堕非方便。二堕方便中。就堕非方便。复有二。一外道。谓九十六种。二是佛法内人。与外道同执。约正法起邪执我见故。于正教义不能了达。因此人故。佛说是言。若不信乐真空。则与外道无异。复次有增上慢人。取空为见。是真空实解脱门。约此空解脱门。起于空执。谓一切有无。并皆是空。此空执者。即无所有。无所有故。因果二谛道理并失。执此空过故即堕邪无。是等执者。由空而起。故成邪执。一切邪执。莫不由空。故能灭除。此执既依空起故不可治。因此人故。故佛语迦葉。若人起我见。执如须弥山大。我亦许之。何以故。以可灭故。若此增上慢人所起空执。犹如发端四分之一。我急呵责。决定不许。二堕方便中有二。一声闻人。自利修行。但为自度。不为利他。二独觉人。于利他心。无乐无事。但起舍心。无乐者。不乐利他。无事者。了无度人之事。唯为自觉自利故。但起舍心者。舍是平等住心。不愿利人。亦无所损。独自觉悟故言独觉。堕方便声闻亦尔。如末田地及阿斯那二比丘。佛涅槃时。其皆不往。后至迦葉集法藏时。被召方出。迦葉呵责之言。汝为从佛得圣道不。答云实尔。又呵责言。汝大过失。今去。当以佛法付。汝任持。若不如法。罪失属汝。其人甘失忏悔。受旨奉行。三俱不乐者。谓修行大乘最利根人。既不同阐提乐生死有。亦不堕非方便中。同外道执。亦不堕方便中。如二乘人。是故此人具行生死涅槃平等之道。住无住处。虽行生死而不染。虽行涅槃亦非净。但为大悲故。不舍生死。为般若故。不舍涅槃。不离涅槃者。异声闻执永住无为。不舍生死者。异一阐提乐于生死。若乐着生死者。名一阐提。佛法内人。堕定位者。亦同阐提。如是二人。堕在邪定聚中。若乐灭生死有者。是人堕非方便中。则在不定聚。若人乐灭生死有。是人堕方便中。及俱不乐。得前二者。修平等道。是人在正定聚中。离发行大乘修习无障道人之外。所余阐提外道声闻独觉等四人有四种障故。不见佛性。何者四障。一憎背大乘。是阐提障。为对治此故。佛说菩萨修习信乐大乘之法。二于诸法中。起我见执。是外道障。为对治此故。佛说菩萨修习般若波罗蜜。三于生死中。定执苦想。及厌怖心。是声闻障。为对治此故。佛说菩萨修习破空三昧。空三昧者。从初地以上能得此三昧。则破虚空等执。入观之时。不即有无。不离有无。喻如八地真俗双观。而异八地者。八地以上无出入观。初地入时则同。出时则异。四背众生利益

事。作舍众生意。是独觉障。为对治此故。佛说修习菩萨大悲。菩萨大悲利他为事。明独觉人但自观因缘。无度他意故无大悲。声闻亦尔为灭此四障故。以信乐等四种为因。令诸菩萨修习此因。得至无上法身清净波罗蜜。是名佛性清净因。如是之人。得名佛子。是故佛子有于四义。一因。二缘。三依止。四成就。初言因者。有二。一佛性。二信乐。此两法佛性。是无为信乐。是有为信乐约性得佛性为了因。能显了正因性故。信乐约加行为生因。能生起众行故。二缘者。谓般若波罗蜜。能生菩萨身。是无为功德家缘故。三依止者。破空定等。乐有之人执断。无处有乐净等故。菩萨修破空三昧。能除彼执。由此定力。是故菩萨法身坚固。则不羸弱。四成就者。菩萨大悲利益他事无尽故。由真如不尽。众生无数故。利益事亦复无尽。是佛性为应得家因故。一因如父身分。二缘如母。三依止如胞胎。四成就如乳母故。诸菩萨由此四义。名为佛子。

辩相分中显果品第三

复次果相义应知。果相者。有二处。一者地前凡圣二位。不得四德。二者十地诸位。地前有如是信乐等四德。为清净佛性因。为对治四倒。如来法身四相功德波罗蜜是其果。应知。四倒者。于色等五阴实是无常。起于常见。实苦起乐见。实无我起我见。实不净起净见。是名四倒。倒者有三义。一见所灭。二修所灭。三非二所灭。见真谛时。能除见倒。定破思惑。能除想倒。非二所灭。能除心倒。为对治此四。说四无倒。何者为四。于色等五阴未有有已有应灭故实无常。如实起无常解。苦时苦故乐灭时苦故舍三时苦故。故实是苦。于中生苦解。无常为因。无常为果。由因果得成。以依他执故。果不自在。因亦如是。未有有已有还无既由前因。是故依他亦不自在。离因果外无别余法为我。是故无我为实。生无我解。不净有二种。一色。二非色。色不净有三。谓初中后。初者。始入胎和合。种子不净。中者。出胎已后。饮食资养。多诸不净。后者。舍身已后。身体坏时。种种不净故。非色者。或喜。或忧。或恶。或无记。或不离欲诸系缚等故非色。由此等法故不净。是以圣人通观三界。皆是不净。如是五阴。如实不净。生不净解。此四皆实。是故非倒。若约佛性。常等四德。此四无倒还成颠倒。为对此倒。是故安立如来法身四德。四德者。一常波罗蜜。二乐波罗蜜。三我波罗蜜。四净波罗蜜。如胜鬘经说。世尊。是诸众生生颠倒心。于内五取阴。无常见常。苦中见乐。无我见我。不净见净。世尊。一切声闻独觉由空解未曾见一切智智境。如来法身应修不修故。若大乘人。由信世尊故。于如来法身。便作常乐我净等解。是人则不名倒。名得正见。云何如此世尊如来法身是常乐我净诸波罗蜜。若人作是见者。名为正见。是如来胸子。胸子者。恒在佛心胸故。复次如来四德波罗蜜。由因次第渐深。应知逆说。翻后为

前。谓净我乐常。由一阐提憎背大乘。为翻彼乐住生死不净故。修习菩萨信乐大乘法。得净波罗蜜。是其果应知。由一切外道色等五阴无我性类计执为我。而是色等法。与汝执我相相违故。恒常无我。诸佛菩萨由真如智至得一切法无我波罗蜜。是无我波罗蜜。与汝所见无我相。不相违故。如来说是相恒常无我。是一切法真体性故。故说无我波罗蜜是我。如经偈说。

二空已清净　　得无我胜我
佛得净性故　　无我转成我

诸外道等。于五取阴中。执见有我。为翻其我执虚妄故。修习般若波罗蜜。至得最胜无我。即我波罗蜜。是其果。应知。由诸声闻人。怖畏生死苦乐。住生死苦灭静中。为翻此乐意故。修习破虚空三昧。一切相世出世法。乐波罗蜜。是其果。应知。由独觉圣人者。不观众生利益等事。但乐独处静住。为翻此意故。修习菩萨大悲为利益众生事。乃至穷于生死。常所持护。常波罗蜜是其果。应知。如是信乐大乘般若波罗蜜。破虚空三昧。菩萨大悲等四因。能成就如来法身四功德波罗蜜。是故佛说由此四德一切如来唯法界为胜。由如虚空。取虚空为边际极后际之后。如是四句现何等义。由修习信乐大乘法故。诸佛至得最极清净波罗蜜故。佛说唯法界为胜为上。由修习般若波罗蜜故。至得众生世界器世界极无我波罗蜜。五阴名众生世间即人空。国土四大名器世界。即是法空。是二空所显故。故说由如虚空。为修习破空三昧等故一切处诸法自在如意应得故。取虚空为边际。由修习菩萨大悲故。于诸众生。常起悲心。护持无有边际故。说极后际之后。后际之后者。假令后际有后。菩萨大悲亦能过之。是故通辩地前圣凡二位。不得四德。复次十地由四障故。未得极果四德。金刚后心。方乃得之应知。何以故。以出三界外有三种圣人。谓声闻。独觉。大力菩萨。住无流界。有四种怨障。由此四怨障故。不得如来法身四种功德波罗蜜。四怨障者。一方便生死。二因缘生死。三有有生死。四无有生死。一方便生死者。是无明住地。能生新无漏业。譬如无明生行。或因烦恼方便。生同类果。名为因缘。如无明生不善行。若生不同类果。但名方便。如无明生善行。不动行故今无明住地生新无漏业亦尔。或生同类。或不同类生福行。名为同类。以同缘俗故。生智慧行。名不同类。以智是真慧故。是名方便生死。二因缘生死者。是无明住地所生无漏业。是业名为因缘生死。譬如无明所生行是业。但感同类不生不同类果。善行但生乐果。不善但招苦报。故名因缘生死。方便生死。譬凡夫位。因缘生死。譬须陀洹以上但用故业不生新业。三有有生死者。是无明住地为方便。无漏业为因。三种圣人是意所生身。譬如四取为缘。有漏业为因三界内生身。有有者。未来生有。更有一生。名为有有。如上流阿那含人于第二生中般涅槃者余

有一生故。故名有有。四无有生死者。是三圣意生最后身为缘。是不可思惟退堕。譬如生为缘。老死等为过失。是故无明住地为一切烦恼所依止处。而一切烦恼通名无明者。以无明为众惑根本。根本既未灭尽。由为一切烦恼垢臭秽熏习故。阿罗汉。辟支佛。及自在菩萨。不能至得无所染污大净波罗蜜。复次依此缘。此无明住地微细妄想相游行未息。故极不能至得无行无想大我波罗蜜。因此无明住地为缘。及微细妄想所起无漏业为因。得起三种意生身故。不能至得极离因果苦大乐波罗蜜。若未证得业难生难灭尽无余如来甘露界。及未证得不可思惟退堕界。未灭谢故。不能至得极无别异老死等大常波罗蜜。复次应知。无明住地如烦恼难。无漏业如业难。三种意生身如果报难。不可思惟退堕如过失难。若在三种意生身中。则无常乐我净波罗蜜。故如来法身是常等四波罗蜜。以如来法身一切烦恼习气皆灭尽故。是名极净。一切我无我虚妄执灭息故。故名大我。意所生身因果究竟尽故。故名大乐。生死涅槃平等通达故。故名大常。复次四德各有二缘义。应知。初有二因缘故。说如来法身有大净波罗蜜。一者本性清净名为通相。二者无垢清净故名别相。本性清净通圣凡有故名为通。无垢清净但佛果有。所以名别。复有二种因缘。说如来法身有大我波罗蜜。一由远离外道边见执故无有我执。二由远离二乘所执无我边故。则无无我妄执两执灭息故说大我波罗蜜。复有二种因缘。说如来法身有大乐波罗蜜。一由一切苦集相灭尽无余故。拔除习气相续尽故。二由一切苦灭相证得故。三种意生身灭不更生故。苦灭无余是名大乐波罗蜜。复有二种因缘。说如来法身有大常波罗蜜。一无常生死不损减者。远离断边。二常住涅槃无增益者。远离常边。由离此断常二执故。名大常波罗蜜。故胜鬘经说。若见诸行无常。是名断见。不名正见。若见涅槃常住。是名常见。非是正见。是故如来法身离于二见。名为大常波罗蜜。由此如实法界道理门故。即是涅槃。即是生死。不可分别。即是得入不二法门。亦不一不二。住无住处故由灭诸惑不住生死。由本愿故。不住涅槃。由般若故。诸惑得灭。由大悲故。本愿得成。故不可思量经偈中说。

诸惑成觉分　　生死成涅槃
修习大方便　　诸佛叵思议

辩相分中事能品第四

复次事能相义应知。此清净性事能有二。一于生死苦中。能生厌离。二于涅槃。欲求乐愿。若无清净之性。如是二事。则不得成。故经中说。世尊。若无如来藏。于生死苦。无厌离意。亦无欲求乐愿之心。故不定聚众生。起此二事为用。一于生死苦。观于过失。为依止处。生不定聚众生厌离心故。二于涅槃乐。观于功德。为依止处生不

定聚。众生欲求乐愿。欲求愿乐。是四种心云何为异。初欲者名信。信有四种。一信有。二信不可思议。三信应可得。四信有无量功德。具是四义故名为欲。二求者。为至得此法。心恒勤求。无有退悔。名之为求。三乐者。思择如不如方便。如方便者。谓涅槃。不如方便。谓生死。思择涅槃。不求速证。思择生死。不求舍离。故名为乐。四愿者。从今发愿。穷未来际。恒以愿摄一切众生未曾舍离。随所行道。并入菩提愿海所摄。以自利故。不舍涅槃。为利他故。不舍生死。故有二观。一于生死观苦过失。二于涅槃观乐功德。故净分人。由清净性。此观得成。言净分者。一福德分。二解脱分。三通达分。福德分者。宿世善根能感此身。具足诸根。为受法器。解脱分者。已下功德种子。能感未来世中解脱果报。通达分者。由圣道故。能通达真如。是名净分。是人由净分为缘。净性为因故成此观。非无因缘。若不由于此二事成观无因缘。如阐提人无涅槃性应得此观。而一阐提既无此观。故知定须因缘观。方可现是清净性。不为客尘之所染污。随三乘中未起一乘信乐。又复未能亲事善知识等。乃至四种圣轮亦未相应。言四轮者。一住如法国土。二依善知识。三调伏自身。四宿植善根。轮有三义。一者未得令得。得令不失。二者能度。从此至彼。从他相续至自相续从自相续复至于他。三者能载。为能从生死得至涅槃。一住善处者。即是能修正行善人所住之处。若于中住恒见此人故得觉意。觉者觉悟。意者善心。因此受持善法等事。故佛说偈言。

无知无善识　　恶友损正行
蜘蛛落乳中　　是乳转成毒

是名应住如法国土。二近善友善友者。有七分。如偈言。

能施重可信　　能说能忍受
说深为善友　　安弟子善处

七分者。一能施。由能施故令地怜爱。爱故尊重。重故可信。可信故能说。由能说故能忍受外难。能忍受故能说深理。利于善友。由说深法故。能安善友置于善处。若有能备此七德者。可堪依止为善知识。若总论此七。不出三义。一乐怜愍。二聪明。三堪忍。三义若少一种。则非善友。若但怜愍不能聪明。譬如父母虽念子病不能救治。若但聪明无慈愍者。如怨家师不治他疾。若不能堪忍。则自行不足。怜愍聪明亦不成就故。离虽七种合不出三。能施尊重可信。此三属怜愍摄。能说及说深理。此二属聪明摄。能忍属堪忍摄。安善处并通三种。其聪明者。表离愚痴。能堪忍者。表异凡夫。三怜愍者。表异二乘。唯佛世尊备此三德。故堪为众生真善知识。三调伏自身心者。如正教行。闻时无散乱心。思时无轻慢心。修时无颠倒心。若不自调伏身心者。善处善友。则无所用。四宿植善根者。以为解脱分故。修善

根。善根者。谓信戒闻舍智。信者不离三宝正念。戒者为不离善道。闻者自闻令他闻。不令他倒闻。不障他闻。因四闻故。今世得闻及思修等。可为法器。三慧具足。舍者有二。一由昔舍物施他。今则损于贪爱。二由昔舍法施人。今则轻灭无明。由此舍故贪爱无明并稍轻薄。以是因缘得解脱果。智者是人先世已曾思择三宝四谛故。于此生得世正见。乃至尽智及无生智。如是之人。虽具三轮。若无宿善。今生五根。则不具足。便是生于八难等处。故知若无宿世善根。则前三轮无所复用。总此四义。譬之为轮四若少一轮。则不成解脱之名。无由得立。由此四法和合故能得解脱道者。如轮能运能转。至解脱时无复此能如圣王轮。备有四物。所谓毂辋辐轴。若无此四轮则不成。以是义故。若未与四轮相应者。是时厌离生死观及涅槃功德观并不得成。故经中说。一阐提人堕邪定聚。有二种身。一本性法身。二随意身。佛日慧光照此二身。法身者。即真如理。随意身者。即从如理起佛光明为怜愍阐提二身者。一为令法身得生。二为令加行得长修菩提行。故观得成。复有经说。阐提众生决无般涅槃性。若尔二经便自相违。会此二说。一了一不了。故不相违。言有性者。是名了说。言无性者。是不了说。故佛说若不信乐大乘名一阐提。欲令舍离一阐提心故。说作阐提时决无解脱。若有众生有自性清净净永不得解脱者。无有是处。故佛观一切众生有自性故。后时决得清净法身。故经偈言。

聪明人次第　　数数细细修
除灭自身垢　　如金师炼金

聪明人次第者。明此人有解不倒修能如次学。数数者。时无暂舍。恒自研求。细细者。从微至着。如闻思修慧细细而习。除灭自垢者。稍除无明重轻诸惑。令清净本性。永得显现故。说犹如金师能炼于金。除诸滓璞金。得净光明。

佛性论卷第三

辩相分中总摄品第五

复次总摄义应知。摄有二种。一者由因。二者由果。由因摄者。是如来性清净。有四种因。三种法与三譬。相似故取海为喻。三法者。一法身清净因。二佛智德生因。三佛恩德因。法身清净因者。修习信乐大乘。应知。佛智德生因者。修习般若及禅定。应知。恩德因者。修习菩萨大悲。应知。修习信乐大乘者。与器相似。此中有无量定慧。大宝所遍满故。故说与器相似。修习般若禅定与宝相似者。般若无分别故。禅定不可思惟。功德所依止故。般若如净宝。禅定如如意宝。修习菩萨大悲如清净水。于一切世间众生。润滑一味故。譬如

大海唯一碱味。菩萨大悲润诸众生亦复如是。故此三法于因地中。为所依能依。故说总摄。名如来法海。是名因摄。次由果摄者。明如来法身有三种法与三譬。相似故能总摄三譬。相似者。如日有三。一体。二光。三明。此与三身相似故。三法者。一神通。二流灭。三显净。一神通者。譬日有明能除障自境界无明之暗。以为事用故。与日明相似。二流灭者。谓尽无生智能烧除业烦恼。令无余以为事用故。与日光相似。所言灭者。即是真智正能除惑故。与灭名尽者。即惑无时名为解脱故与尽称。三显净者。谓尽无生境名转依。极清净故。无垢故。澄静故。与日轮相似。清净者。解脱障灭故。无垢者。一切智障灭故。澄静者。客尘所不能染。以本性清净故。转依者。胜声闻独觉菩萨三人所依止法故。又有四种相。应知。一者为生依。二灭依。三善熟思量果。四法界清净相。一生依者。佛无分别道相续依止。若不缘此法。无分别道即不得生。以依缘此故。名此法为道生依。二灭依者。一切诸惑及习气究竟灭不生。无所依止故。若不依此转依法究竟灭惑者。则声闻独觉与佛灭惑不异。由不同故。故知。此法为究竟灭惑依止。三善熟思量果者。善正通达。长时恭敬。无间无余等修习所知真如。是转依果。若在道中。转依为因。若在道后。即名为果。若转依非是善熟思量果者。则诸佛自性应更熟思量。更灭更净。而不然者。故知转依为善熟思量之果。四法界清净相者。一切妄想于中灭尽故。此法界过思量过言说所显现故。故以法界清净为相。此即心行处灭。言语道断。不可诠詺。方是得无所得真如理故。复次如来转依有八种法摄持。应知。八法者。一不可思量。二无二。三无分别。四清净。五照了因。六对治。七离欲。八离欲因。此八合有二意。一离欲。是灭谛。二离欲因。即是道谛。前不可思量等三句属灭谛摄。次清净等三句属道谛摄。初离欲有三句。一者云何不可思量。于有无等四句。觉观思量。不能通达故。一切众生言语名句味等。不能诠辩故。唯圣人无分别智所证知故。故名不可思量。二无二者。如经中说。舍利弗。诸佛法身无二法。无分别法。所言二者。烦恼及业。是名为二。如来法身无此二法。故名无二。三无分别。分别者。烦恼业家习不正思惟。由不正思惟故起二。由通达自性故灭二。是二及分别。不应不行。不应者。上心烦恼不相应共行。不行者。随眠烦恼不共随行。即不应不行。此二处故。故说如来法身苦灭究竟永无生起。云何如此。非为除灭一法故名为灭。以本来不生故名为灭。如无上依经中说。阿难。于无生无灭法中。心意及识。决定不生故。

释曰。心者即六识心。意者阿陀那识。识者阿梨耶识。于此三中。不得生故。此中若无三识。则无分别。分别既无。亦无不正思惟等。既无三识。则不得起无明。是以如来法身离不正思惟故。则不起无明。若不起无明。十二有分不为生缘故名不生。又胜鬘经说。是苦灭者。非灭坏法。名为苦灭。坏者破三界见谛。得有余涅槃。灭者除

四种生死思惟烦恼。得无余涅槃故言灭。坏由苦灭名。无始时节。非作非生。无灭离尽。常住恒寂。湛然自性清净解脱。一切烦恼[轂-禾＋卵]功德。过恒沙数。相摄非相离。不舍离智不可思惟。与如来法相应。如来法身诸佛所说。是如来法身说名离欲。二离欲因者。为得此法身见谛道修道所摄。由境界故说无分别智。有三义。与日相似。无流清净故。与日轮相似。能照了一切境界故。与日明相似。能对治一切真见暗障故。与日光相似。

释曰。真见暗障者。谓具足想。烦恼难。业难。果报难。具足想者。以随眠烦恼为因。五尘欲为缘。不正思惟为俱起因。具此三故。名为具足想。是暗障如实不见不知。离欲法身一界故。即得生起。如此应见应知。如来法身离欲。云何见知。谓如实思量不见想。及不见境。境者名分别性。想名依他。不见分别依他二性故。名为真实见知一界。又想者人。境者法。不见此人法想境故名二空。如是一切诸法。如来悉见悉知。由平等平等已通达如真实故。境智等无增减是名平等观。此观能除真实见暗障。是如来法身至得家因。见修二道所摄故。以是义故。此离欲因。不离二修。而得成就。二修者。一如理修。二如量修。故世间所知。唯有二种。一人二法。若能通达此二空者。则为永得应如实际。是故名为如理。如量际者。穷源达性。究法界源故名为际。如理修者。不坏人法。何以故。如此人法本来妙极寂静为性故。无增无减。离有离无。寂静相者。自性清净诸惑本来无生。见此二空名寂静相。自性清净心名为道谛。惑本无生净心不执名为灭谛是心有自性清净。及有烦恼惑障。如此两法。无流界中。善心恶心独自行故。于一念中。两心不相应故。此两法难可通达。如胜鬘经说。世尊。善心念念灭不住。诸惑不能染恶心念念灭。诸惑亦不染。世尊。烦恼不触心。心不触烦恼。云何无触法。而能得染心。如此而知名如理智。如量智者。究竟穷知一切境名如量智。若见一切众生乖如境智。则成生死若扶从境智。则得涅槃。一切如来法。以是义故。名为如量。至初地菩萨得此二智。以通达遍满法界理故。生死涅槃二法俱知。又此两智是自证智见。由自得解不从他得。但自得证知。不令他知故。名自证知见。又此二智有二种相。一者无著。二者无碍。言无著者。见众生界自性清净。名为无著。是如理智相。无碍者。能通达观无量无边界故。是名无碍。是如量智相。又此二智有二义。如理智为因。如量智为果。言如理为因者。能作生死及涅槃因。如量为果者。由此理故。知于如来真俗等法具足成就。又如理智者。是清净因。如量智者。是圆满因。清净因者。由如理。智三惑灭尽。圆满因者。由如量智三德圆满故。前不可思量无二无分别等。三名为离欲。以清净照了对治等。三名离欲因。是名如来转依摄持八种功德。

复次转依法身有七种名。应知。一沉没。沉没取阴故。二寂静。诸行无生故。三弃舍。弃舍诸余伴故。四过度。出二苦故。五拔除。拔除本识故。六济度。济度五怖畏故。七断。断于六道果报故。

释曰。言沉没取阴者。取名贪爱有四种一欲取。二见取。三戒取。四我语取。取有二义。一受取。二受资粮。受取者。如因受生爱。受资粮者。为贪此受故。取四种资粮。四资粮者。即四取也。一欲取者。贪欲界六尘。二见取者。于欲界中。唯除戒取与常见二种。所余四见。名之为见。贪爱此见。名为见取。三戒取者。于三界中。取世间邪正二道。为离苦得乐。是名为戒。贪着此戒故名为取。四我语取。我语者缘内身故。一切内法为我语。贪着内法名我语取。色无色界定缘内法成故名我语。贪着此定。名之为取。此四取前二属断见。但执现在。谓无未来。后二属常见。执有未来故。又前二是在家人起。后二是出家人执。又前二在家出家斗诤因。后二为在家出家修行因。又前二欲取为所成。见取为能成。后二我语为能成。戒取为所成。复次阴者。有众多义。如别释。今略明有二义。一能生取凡夫五阴能为取因缘故。二从取生。即此五阴。是取家果故。故言取阴。而言沉没者。于法身中。因果俱无故称沉没。取为对治故沈。阴为报尽称没。故说法身约取阴永无。是名沉没。二寂静诸行者。一切有为法名行。与四相相应故。四相者。一生二异。三住四灭。一切有为法。约前际与生相相应。约后际与灭相相应。约中与异住相相应。行役不息故名为行。如来法身则不如是。约前无生。约后无灭。中无病老。湛然常住。无生故说寂。无灭故说静。约前不更生。离意生身故。约后不更死。已过不可思惟退堕故。约前后际不被损污。过无明住地烦恼病故。三弃舍诸余。诸余者。二乘人有三种余。一烦恼余。谓无明住地。二业余。即无漏业。三果报余。谓意生身。一烦恼余应灭。二道余应修。三虚妄余应除。如来已离虚妄。说名无余。二乘未离故名为余。如来转依法身。已度四种生死故。一切烦恼虚妄已灭尽故。一切道已修故。弃生死舍道谛故。此二无四德故。唯法身独住四德圆满故。是名弃舍诸余。四过度二苦者。苦违逆为义。逆有二。一违圣人意。是圣人怨。能恼圣故。二圣意违逆。以圣能除之故。二苦者。一凡夫苦乐二受。二圣人行苦即舍受。又二者。一身苦。二心苦。又二者。一名苦。二色苦。又二者。一二乘界内苦。二菩萨界外苦。故法身地中无二乘粗苦。故名为过。无菩萨四种生死细苦。故名为度。是名过度二苦。五拔除阿梨耶。阿梨耶者。依隐为义。是生死本。能生四种末故。四末者。烦恼有二。业一。果报一。初烦恼本二者。一者一切诸见。以无明为本。无相解脱门为治道。二者离诸见外一切烦恼。以贪爱为本。无愿解脱为对治道。次业本一者。以凡夫性为本。凡夫性者。即是身见故。次果报本一者。一切生死果报。依阿梨耶识为本故。以未离此识果报不断。于法身中。由两道故。二世灭尽故说

拔除。言两道者。一无分别智。能除拔现在虚妄。能清净法身。即名尽智。二无分别后智。能令未来虚妄永不得起。圆满法身。即无生智。拔者清净。灭现在惑。除者圆满。断未来惑。故名拔除。六济五怖畏。五怖畏者。一自责畏。二畏他责。三畏治罚。四畏恶道。五畏众集。一自责畏者。如人作诸罪恶。昼夜怖畏。二他责畏者。既自作恶。恒恐他及冥中天神见之。而怀怖畏。三治罚畏者。身所作恶恒惧王治。四恶道畏者。既有罪自随畏生恶道。五众集畏者。三业不净。兼知解不深。恒怖畏德众。若人已证见法身。则离此五畏故。说法身为济五怖畏。七断六道果报者。道义众多。略说二种。一行处故名为道。五阴为所行处。三世为能行。又以生老病死四苦所游处故名为道。二者六种同异故名为道。如人同人异于五道余亦如是。是同异类。云何名道。有二。一众生所轮转处。二业所行处故。以此二义立名为道。如来法身无复此道。若有余涅槃业尽。众生轮转果未尽。无余涅槃因果二种俱尽。故名断灭六道。若有处说如来法身。当知与此七名相应。是说名竟。复次说法身相者。诸苦静息。是法身相。为静苦缘故。复次说法身味。味者有二。一不退堕故名为味。二安乐故名为味。众生在生死中。乃至梦中并未曾见。若修正行人。求见此法。得见之时。即得不退安乐故。以安乐为味。复次说法身事。事者以无相为事。五阴相于中尽无余故。又以无戏论为事。戏论有三。一贪爱二我慢。三诸见。是三戏论如来灭之已尽故。以无戏论为事。戏论者。有三义。一能违碍实理。二名虚诳世间。三障隔解脱。初违正境。次违正行。后违正得。合此三义。名为戏论。又戏论有九种。一通计我。二的计是我。三计我应生。四计我不更生。五计我有色应生。六计我无色应生。七计我有想应生。八计我无想应生。九计我非想非非想应生。一通计我者。于五阴中。通执有我。而不能分别即离。但漫执故。二是我者。于现世五阴中。随取一阴为我。而言是者。是的别义。定是二处。一定在现世有。二定在一阴上执。故名为是。三计我应生者。一切诸见不出有无二种。由有见故。所以执常。于无见中。复有二种。一邪见者。谓一切无因无果。并拨三世故。二断见者。谓唯有现在。不信未来故。四计我不更生者。此计因断见起。五计我有色应生者。于欲色二界中。以色为我。此执则因常见故起。六计我无色应生者。于无色界中。计受心法为我。观色坏灭。此三法不灭。因常见故起。七计我有想应生者。于三界中。除无想及非想天。所余诸处。并计有想为我。因常见起。八计我无想应生者。计无想天及草木等为我。以同无想心故由因常见起。九计我非想非非想应生者。此计有顶处为我。以观想为系缚。计涅槃为坑堑。若不除想。无由解脱。有系缚故。若并除想复恐失我堕涅槃堑。何以故。想与于我不得相离故。不得弃及与不弃。为系缚故。欲除于想故名非想。恐失我故。不敢并除故。名非非想。由此散乱心。不得涅槃故。说此等名为戏论。若能观证法身。一切戏论并不复生。外曰。于法身

中。何用立此相等诸义。如汝所立。法身应决定是无。不可执故。若物非六识所得。决定是无。如兔角。兔角者。非六识所得。定是无故。法身亦尔。是故法身决定是无。何用诸义。答曰。汝言非六识所见故法身无者。是义不然。何以故。以由方便能证涅槃故。想称正行是名方便。由此方便。是故法身可知可见。譬如由他心通故。则能得见出世圣心。

释曰。他心通者。有三种因缘所得两是方便。一是正道方便。二者一因天耳。二由天眼。因天耳故。闻觉观声。由此声故。得知他心。依天眼能见他肉心孔中有水水相。若黑则知痴。生黄则知贪。赤则知嗔。青白则知善。见缥色时知是无记。因于耳目方便故。比知他心。次正道者。若欲得他心通。须缘自心。先修观行。不用现在心观现世心自体不得一时见故。以现在心能观过去心。何以故。可追缘故。从远至近。次第向后。初则观无量念。如是渐渐至一刹那。乃至灭一刹那。于自心观中而得自在。然后取前人心作自境界。以修观行。初入观时。须作愿心。起要期意。先须假想观前人身身相具足。如是遣析除皮肉骨三相都尽。唯余心在。细细修习。缘前人心。随其利钝。远近奢促。自能彻见。如彼所缘。我皆能见种种诸心故。如他圣心。虽过六根境。亦能得见。如来法身亦复如是。虽非六识所见由方便正行。所以能见。故知是有。不得同无。复次更有别义知法身不无。何以故。若法身无者。则诸正行皆应空失。以正见为先行。摄戒定慧等善法故。所修正行不空无果。由此正行能得果故。故知法身非无。若汝说法身定无。而正行能令至五阴入等灭尽故。当知正行不无果者。是义不然。何以故。涅槃不有故。若五阴等无是涅槃者。则去来二世阴等并无应是涅槃。而此二世阴等无处。既非涅槃故知不取。阴无之处名为涅槃。又若汝取此为涅槃者。狂醉等人应有涅槃。而其无者。故知阴等无处非涅槃也。又若汝言现世五阴无为涅槃者。是义不然何以故。无是无故。若法现在。则非是无。更互相违故。若法已灭。则非现在。若现在则不灭。以有无不得并故。复次依现在阴。修圣道时。不应得涅槃故。八圣道者。依现在五阴得成。是时现世五阴实有未无。此中永无得涅槃义。云何如此。汝立计言。现世五阴无处名为涅槃。依现五阴。修八圣道。得于涅槃。是故汝执现世五阴无名涅槃者。是义不然。若汝言是时烦恼非现在故。无过失者。是亦不然。若汝言修八圣道时。五阴现在者。则诸烦恼非是现世。是时烦恼不得生故。由八圣道得证得见。是故现世得涅槃者。是义不然。何以故。烦恼先非现世故。修道则无用。修圣道时。是诸烦恼未除灭故。汝见非相应。便言非现世。若随逆流。初修行时。烦恼已不相应。此不相应。则非现世。此即是汝所计涅槃。若汝执此是涅槃者。圣道未起时。已应灭惑。已得涅槃故。后修圣道。则无复用。是八圣道能灭诸惑。及得涅槃者。是义不可。故知烦恼灭处不名涅槃。若汝说由圣

言故。欲等灭尽名为涅槃。如吉祥经偈说。

灭尽及离欲　　无死堕微妙
若人见此经　　成佛得寂灭
无法与此等　　若证则无忧
是真妙法宝　　由是义吉祥

若汝言欲等诸惑非现世非有是尽。由此三义名灭谛者。是义不然。何以故。第四果同此义故。佛经中说。何者名阿罗汉果。以三界惑尽名罗汉果。但以欲等灭为果。此果实不如此正以出世果报四阴戒等五身为罗汉果但由此惑灭罗汉果得成故。于果中说此因名。涅槃亦尔。由涅槃故诸惑得灭。是故因中说于果名。是故汝说由八圣道能得涅槃道不空者。是义不然。复次法身住时短促。有为法相。非功用得。是三过失。于汝义则坏。若汝所说欲等惑灭。说名法身。汝所立义中。则有三失。一是住时短促。短促者。诸法念念不住。是名灭尽。以灭尽故。不得暂住。汝云何立此灭尽义。为法身耶。以短促时故。失法身常义。二有为法相过失者。若此灭尽是法身。法身则是有为法相。法身若是有为相者。无有是处。三有非功用过失者。此一切诸法依因缘灭则是自性。何以故。灭为本故。若灭非功用得。法身亦不因功用而得。既无功而得者。睡眠狂醉等亦应皆得涅槃。以此三失故。汝义不成。复次若灭尽为涅槃者。则与有为诸法相应。以灭有同动苦二法故。夫有为法皆为欲等惑火所燃。故恒散动不住。则为生老死等所坏。是故恒苦。如佛说言。比丘。生老死等。是有为法。故一切有为。恒燃恒苦。是死者。即是灭尽。此灭尽即有为。若是有为。故知。汝立法身。不得是常。既非常者。汝义宁立何以故。则汝义计最静为动。最乐为苦。是故不然。若汝说从此一灭永无复生为涅槃者。是义不然。何以故。不离前诸过失故。汝言永灭者。生与死灭不异故。是义不可。若汝说永灭为涅槃者。道亦应成涅槃。何以故。无有一灭永不复生。无有此法。我今随汝意说我愿有此灭。若有此灭。终不能离前诸失故。又道灭后烦恼亦复不生。若谓永灭是涅槃者。是道用灭应是涅槃。又若汝说能灭为涅槃者。无别涅槃以为能灭。唯以道用正为能灭。故知。道体应能为灭。若汝说烦恼不生为涅槃者。是义不然。何以故。不免二种失故。若烦恼不生。即与灭尽同体如前死灭等五难过失故。是不生者。为在道前。为在道后。若在道前。未修道时。已应得之。修道无用。若在道后。则属未来。过三世义。则不成立。又汝立无生。其义云何。为是有惑故无生。为是无惑故无生。若烦恼有则无无生。何以故。有无二法不得一时同处故。譬如一人行时不住住时不行。以二法相违行住不得俱故。故知。烦恼在时。则不得立。以无生故。若无烦恼。立无生者。是时烦恼既无约。谁而辩无生耶。譬如人说石女之女不能生儿。复次汝立烦恼无生者。为是物

有。为非物有。是物有者。如四大等。有实法。有假名。此等是有物。非物有者。如空花兔角等。了自无故。故言非物有。若言是有物者。则由四缘所成。四缘所成故。无生义则不立。以是义故。有为无为则无差别。若汝说是物有。不为四缘成者。即同邪见外道所执自性邻虚我时方等故。若非有物是涅槃者。但有名字。便如人说兔角尖利。若尔即同前破。则修道无用。外曰。若不取无生为涅槃者。云何佛说无生灭尽为涅槃耶。答曰。道依涅槃能使烦恼未来不生现在者。灭因中说果故。名涅槃为无生灭尽。外曰。何故果说因名。而不直取果体自名。答曰。极微细故。一切法中无有能细涅槃之者。是故若得此法。一切欲等诸惑灭。不更生故。假此粗名。显以细理。理相可知。故此经中作此说也。问曰。云何知此涅槃极微细耶。答曰。大仙不乐说法故。无分别圣智所知故。大师观涅槃。极微细故。观众生根性。不相称故。是故佛心回向寂静。入于涅槃。不欲说法。故经言。我宁不说法。疾入于涅槃故。无分别圣智所知者。如摩健持经说。世尊。若涅槃是有。我今自有聪明利智。云何不见。佛言。涅槃实有。汝今未得无分别圣智故不得见。以微细故。非闻慧所得。以真实故。非思慧所得。思慧双能通达真俗谛故。不得周于妙理无思之界。以甚深故。非世间修慧所得。修慧但得浅理。未能通达甚深之理。以此微细非言语能说故。借粗名显于妙理。由无分别圣智所见故。故言微细得成。外曰。若涅槃是修道所得者。与未能修道之人不得相应。既不相应。是故不共。若不共则是无常。答曰。若从此向前是无。向后是有者。可说无常。无此义故。前际无有故说无生。若汝说未修道时不能得故。无无生者。是义不然。何以故。非道所生故。此法必须因道得至非道能生。是故未修时不得言无。是故无生义立。无后际故。是故无灭中际。无业烦恼等故无变异。以无生异灭等三失故说常住。不同外道以无因故一名常住也。正义者不取因为常住法。如涅槃不由因故有。汝谓邻虚等亦不由因故有。无如是义。何以故。涅槃离有离无。四谤不及。以不由因故得是常。汝计邻虚既有有故不得无因是有因即无常故。若汝说涅槃无三失故常住邻虚等亦无三失故。常住者。是义不然。何以故。汝证义相不成就故。涅槃常住不与邻虚同相异相。邻虚等是有分别故。无有证义。得成涅槃。是无分别故。涅槃常住。邻虚等常住则不得立。复次邻虚等亦不成就。何以故。以独聚不成故独者义不成。以四大不相离故。若聚者亦不成就。以相粗故。并非邻虚尘故。若离涅槃。无有一法。是常住故。以涅槃实有常住依方便得解脱故。修道不空过故。故有涅槃前际等无故。故知。常住过色等相故。故说非色不离清凉等色相故。故说非非色大功用。无分别智所得故。故说真有因出世大精进所成就道佛所得故。故知实有。如经中说。比丘。是法实有。不生不起。不作无为。故知涅槃实常住。此法是如来转依。是故名总摄竟。亦云相应。

辩相分中分别品第六

复次分别相义应知。分别者。是如来性。明一切法。如如清净。是其通相。如般若等经中所说。一切法者。即三性法。如如者。俗如即真如。真如即俗如。真俗二如。无别异故。清净者。有二种。一者因中如如。未得无垢果地如如。无复垢秽故。二者因果俱净。因中是无染清净。至果无垢清净故。如此等义。是佛性通相。为显此义故。佛说般若波罗蜜等诸经。是佛性中。分别众生。自有三种。一者不证见佛性。名为凡夫。二者能证见佛性。名为圣人。三者证至此理究竟清净。说名如来。复次约此佛性。众生事用有三。一者颠倒为事。二者无颠倒为事。三者无颠倒无散乱有别法为正事。颠倒者。一切凡夫。无倒者。一切有学圣人。无倒散者。道后法身。有别法为正事者。是应化二身。为度众生。皆由大悲本愿力故。言颠倒者。一切凡夫有三倒。谓想见心。即皮肉心等三烦恼故。二无颠倒者。无惑无行二种倒故。即一切菩萨有学圣人。惑倒者。违逆真如故。起一切烦恼。名为惑倒。行倒者。二乘人应修常等四德。翻四颠倒。行菩提道。而今不修。但修无常苦等。为解脱因故名行倒。此明是无小乘偏修之行。离此两倒故。说大乘有学圣人三无倒散有别法为正事者。是灭除禅定解脱一切智等三障故。法界澄净澄故。静寂净故。无垢不舍正事大悲本愿恒化众生名为如来。故约此性分别众生。是名分别相。

辩相分中阶位品第七

复次阶位相义应知。阶位义者。于种种法门中。若有分别广说无流法界不出六种。一自性。二因。三果。四事。五总摄。六分别。为显无流界自体故。先说自性。依止此性故。起信乐等四种胜因。由此因故。得常住等四德之果。由佛性故。起厌恶生死乐求涅槃事用得成。由此自性故。得离欲。得离欲因名为总摄。约佛性故。故得分别三种众生。如来所说八万四千法门。为六种所摄。次第在三位中。三位者。一不净位。谓众生界。二者净位。谓菩萨地。三者最清净位。即是佛地。故无上依经说。阿难。是如来法界。无量无边诸烦恼[糓-禾+卵]之所隐蔽。随生死流。漂没六道。无始轮转。我说名众生界。阿难。是众生界。于生死苦而起厌离。除六尘欲。依八万四千法门诸波罗蜜所摄。修菩提道。我说名菩萨。阿难。是众生界。已得出离诸烦恼[糓-禾+卵]。过一切苦。洗除垢秽。究竟法然清净澄洁。为诸众生之所愿见。微妙上地。一切智地。一切无碍。入此中住。至无比能。已得法王大自在力。我说名如来。

辩相分中遍满品第八

复次遍满相应知。遍满者。凡夫圣人。及诸如来。无分别性。次第三位中。一颠倒虚妄。二无倒圣道。三四德究竟清净。此三处平等通达相。并随道理遍满故。譬如土银金等器中虚空遍满平等无差别。如来法界遍满三位中亦复如是。是故从位次第说此遍满。如无上依经说。阿难。是如来界。于三位中一切处等。悉无挂碍。本来寂静。譬如虚空一切色种不能覆不能塞。若土银金器虚空处等。悉无挂碍。是名遍满。

佛性论卷第四

辩相分中无变异品第九

复次无变异义应知。离有六义。合则成三。离有六种者。一无前后际变异。二无染净异。三无生异。四无转异。五无依住异。六无灭异。言无前后际变异者。如佛为海智菩萨说。解节经偈言。

客尘相应故　　有自性德故
如前后亦尔　　是无变异相

复次释不净位中。有九种客尘。非所染污故不净。净位中。常乐我净四德。及如来恒沙功德。恒相应故。故说如来性前后无变异。若略说一切烦恼客尘。凡有九种。一者随眠贪欲烦恼。二随眠嗔。三随眠痴。四贪嗔痴等极重上心惑。五无明住地。六见谛所灭。七修习所灭。八不净地。九净地惑。若烦恼在世间离欲众生相续中。为不动业增长家因。能生色无色界。为出世无分别智所灭。是名随眠欲嗔痴等三毒。

释曰。言烦恼在者有二。一有体说在。二无体。约因在故说在。言体在者。即见谛。随眠未得治道故言在。约因在者。即思惟随眠。已得治道故。以思惟用见谛为因。思惟虽灭。由有见谛。为思惟因故言因在。思惟必由见谛而生。若除思惟因。有根本见谛惑在。后更能生思惟之惑故。言思惟因在。不动业增长家因者。一思惟能成业。二见谛能得果。何以故。断思惟尽。业不成故。断见谛尽。不感果故。故说不动业。为增长家因。能生色无色界故。为出世无分别智所灭者。有二种灭。一者性灭。二治道灭。一性灭者有二。谓念念灭。及相违灭。相违灭又有二种。一等类相违。如贪违嗔等。二不等类相违。如正思惟违欲嗔等。是名性灭。二治道灭者。有二种。一通二别。通道者。谓观真如。灭三界烦恼。二别道者。如不净观等。能灭贪嗔等烦恼。如苦谛观。灭苦谛惑。不灭集谛惑故。名随眠欲嗔痴等。四三毒极重上心惑者。有诸烦恼在欲行众生相续中。为罪福两行

增长家因。但生欲界修不净观等所破。是名贪嗔痴极重上心烦恼。五无明住地惑者。在阿罗汉相续中。为无流业生家因。能生意所生身。为如来菩提所破。是名无明住地惑故。阿罗汉约安立谛观能破诸烦恼。此无明住地。非安立谛观所能破故。犹在罗汉相续中。为无流业生家因。无流业生家因者。流有三义。一者流入三界生死。二者退失。如失欲界流往色界。或失色界流下欲界。则随生死不定一处故名为流。三者流脱功德善根失戒定慧。譬如破塘水则不住。无此三流故名无流。业者作意为义。此意业能生四种生死。如来菩提破者。如来菩提非安立谛观。是名如来菩提。因此道故。能灭此惑故。名无明住地。六见谛所灭惑者。有二种学人。一凡夫。二圣人。此惑在学道凡夫相续中。无始已来未曾见理。因初出世圣道所破名为见谛。

释曰。学道凡夫相续中者。若小乘则从暖顶忍世法。此四是学道凡夫位。见谛随眠其未能灭故言在中。无始时节未见者。从无始以来迄至此道所未曾见安立圣谛故言未曾得见。初出世圣道所破者。始自苦法忍初念之道。能破烦恼名为见谛。自此后去并属思惟。平等观者。有利有钝。若利根人。于一念中则等观四谛。八十八惑一时俱断。皆名见谛。若钝根人。于次第观者。则初念观苦。不见余三谛。但断苦下四谛。名为见谛。余未断者。皆属思惟。是名见谛所灭惑。若大乘则十信等诸位。圣人者。初地以上。七修道所灭惑者。在学道圣人相续中。昔已曾见出世圣道所破。是名由修道所灭惑。八不净地。惑者。在未究竟行菩萨相续中。对障菩萨七地为无相无功用道所破对障故。

释曰。七地者即前七地已还故无相无功用道者。即八地以上无相者。即真如境。无功用者。即自然升进道。是名不净地惑。九净地惑者。在究竟行菩萨相续中。能障八地以上三地。譬金刚定慧所破。言究竟者。八地以上见境皆周。无更别境所未见者故名究竟。但方便由有浅深故。诸地为别故。分别烦恼有此九种。约此烦恼立众生有四种。一凡夫。二罗汉。三有学。四菩萨。此四种众生。依无流界。由四烦恼故不净。第一众生由四烦恼故不净。第二众生由一烦恼故不净。第三众生由两烦恼故不净。第四众生由两烦恼故不净。第一凡夫由四惑者。前三是随眠贪嗔痴等。后一即上心烦恼。由此四故不净。二由一惑者。即罗汉由无明住地故不净。三由二惑者。谓见谛思惟。即有学圣凡夫学道。凡夫由见谛烦恼故不净。有学圣人由思惟烦恼故不净。是名由二惑。四由二惑者。谓净不净。即是从初地已上至七地菩萨。由不净地惑故不净。若从八地已上三地。由净地惑故不净。是名由二惑故言不净。

复次为现此九种烦恼故。立九譬者。一为显贪欲烦恼故。立莲花

化佛譬。譬如莲花初开之时。甚可爱乐。后时萎悴。人厌恶之。贪欲亦尔。初依尘成。后依尘坏。故以华譬贪。而华坏时。化佛出世。如贪覆法身。二为嗔烦恼故以蜂为譬者。如蜂若为他所触。放毒螫人。嗔亦如是。若心起嗔。即能自害。复能害他。而有甘蜜。即譬法身。为嗔所覆故。三为无明惑故。立谷中粳粮譬。譬如白米。为糠所覆。不得受用。法身亦尔。为无明[穀-禾＋卵]所隐覆故不得现。四为上心三种烦恼。立金堕不净譬。譬如净洁金宝为粪所涂。违逆人心。离欲之人亦复如是。为上心烦恼违逆其意。故说此譬。法身本净为上心惑所覆故言不净。五为显无明住地故。立贫女宝藏譬。譬如贫女宅中地下有金宝藏。为地覆故。受贫穷苦。二乘亦尔。为无明所覆不见佛果故。受四种生死之苦。六为显见谛惑。立庵罗树子譬。譬如庵罗子生芽之时。必破其皮。然后得出。皮譬见谛。芽譬法身。见谛亦尔。初见真理。即破此惑。法身显现故。七为显思惟惑故。立弊帛裹金宝譬。譬如败衣不堪服用。身见真实先来已破。圣道对治数数习故。思惟烦恼无复势力。譬彼败衣金如法身。为思惑所障。八为显不净地惑。立贫女怀王子譬。譬如转轮王子在贫女腹中。胎不能污。七地以还。烦恼亦尔。虽名烦恼。而有三德。一者无染浊智慧慈悲所含养故。二者无过失以不损自他故。三者无量功德能成熟佛法及众生故。若长烦恼即成凡夫不能成熟佛法。若断烦恼。即成二乘不能成熟众生。九为显净地惑故。立摸中金像譬。譬如铸金像未开摸时像已成熟。水等诸物不能破唯斧等乃能破故。八地以上惑亦如是。唯金刚心能破究竟故。因三种自性为显心清净界。名如来藏。故说九种如莲花等譬。三种自性者。一者法身。二如如。三佛性。合此九譬为三。初三譬法身。次一譬如如。后五譬佛性。云何如此明。诸佛法身有二种。一正得。二正说。言正得法身者。最清净法界。是无分别智境。诸佛当体。是自所得法。二正说法身者。为得此法身清净法界正流从如所化众生识生。名为正说法身。正说法身又有二种。一深妙。二粗浅。为安立此二道理。一深妙者。为安大乘道理。二粗浅。为二乘人说此道理。复次第一义谛为安立菩萨甚深法藏。约真俗二谛。安立二乘十二部等种种法藏。

释曰。一正得法身者。体是真如。世间无物可为譬者。故还取花中佛像为譬。二正说深妙法身者。以真如一味故。故取蜂家蜜为譬。三粗浅正说法身者。以显真俗种种义味故。故取糠中米为譬。由此三譬显诸佛正得法身正说法身。是三法身遍满摄藏一切众生界无余故。故经说无一众生出如来法身外者。如无一色出虚空外者故。次金堕不净一譬。譬如如者如如有三义故。取金为譬。一者性无变异。二者功德无穷。三者清净无二。自性亦如。无变异故。功德亦如。无增减故。清净亦如。无染污故。故曰如如是真如。如在一切邪定聚及一阐提诸众生中本无差别。若至客尘灭后说名如来藏。故说一切众生为如

来藏。能藏如来不得显现。为显此清净无二故。佛说此经。文殊师利诸佛已出离于我取根本。由此自性清净。应一切众生清净。是自性清净与众生清净无有二故。为显此如故说金宝譬。后五譬佛性者。佛性有二种。一者住自性性。二者引出性。诸佛三身。因此二性故得成就。为显住自性故。说地中宝藏譬。此住自性佛性者。有六种德故如宝藏。一者最难得。佛性亦尔。于无数时节。起正勤心。因福德智慧满足庄严。方始显现故。譬如意宝藏。由胜因乃感。二者清净无垢。由佛性与烦恼不相染故。是故譬如意宝。不为不净所污。三者威神无穷。明六神通等功德圆满故。如意宝亦尔。随意能办故说宝藏譬。四者能庄严一切世间功德善根。于一切处相称可故。如意宝亦尔。能为世间种种庄严具。五者最胜。于一切法中无与等故。亦如如意宝。物中最胜故。说宝藏为譬。六者八种世法中无有变异。为十种常住因故。真宝亦尔。虽烧打磨不能改其自性故。取宝藏以譬住自性佛性。二者引出佛性。从初发意。至金刚心。此中佛性名为引出。言引出者。凡有五位。一能出阐提位。二能出外道位。三出声闻位。四出独觉位。五出菩萨无明住地位。此法身能破烦恼[穀-禾+卵]。其体显现故。第六说庵罗树芽为譬。如彼树芽。能破皮肉。得出生为大树王故。说引出佛性。如庵罗树芽能生大树王故。为约此两因故。佛说三身果。一者因住自性佛性故说法身。法身有四种功德。是故第七说败帛裹真金譬。四功德者。一自性有。如金本有。非所造作。二清净。如金本净尘垢不能染污。三为一切功德所依处。如金能感种种贵物故。四平等所得。谓一切众生并同应得。如金无的主众人共有。随其功力修者即得。故说法身犹如真金。二者因引出佛性故说应身。应身有四种功德。是故第八说如贫贱女人有转轮王胎。四功德者。一依止。依止者。三十七道品。是所依止。二者正生。谓欲得应得。即是未知欲知根。三者正住。谓正得。即是知根。四正受用。即知已根。合此四义。名为应身。如胎中转轮王子。亦有四义。一以宿业为依止。二未得王位欲得如初生。三正得王位如住。四得已不失如受用。是故应身以胎中转轮王为譬。三者因引出佛性。复出化身。化身者。有三事。一有相。如水中月。以影相为体故。二由功力。以宿愿所作故。三有始有终故。第九立摸中佛像为譬。

释曰。三义者。一有相貌。譬如月影。但似而不真实。化身亦尔。非实体故。二由人工造作者。譬化身宿愿所起。三明有始有终者。譬化身随缘变化故能有始有终。复次以三义故。显此三身。初甚深义。显于法身。甚深者。体微细故。故此法身具足五相五种功德。五相者。一者无为相。离生老等四相过失故。二者无一异相。真与俗谛不一不异。复有二种。一约法辩。二就人论。约法辩不一不异者。为真通故。不可言异。以俗别故。不得言一。如螺白色。螺之与色不一不二。若言异者。见取螺白色时。不应得于螺解。若言一者。不应

有香味触异。但应是色。二约人论真俗不一不异者。若真与俗一。凡人见俗则应通真。若通真者。应是圣人。以不见真故。故知不一。若言异者。圣人见俗不应通真。若不通真。即是凡夫。以圣人见故。不得为异。是故不一不异。三离二边相者。有六种中道故。能出离六种二边。何者为六。一者执可灭灭。二者执可畏畏。三者执可执执。四者执正与邪。五者执有作无作。六者执不生同生一。执可灭与灭者。有人谓言。一切诸法毕竟可灭。是名一边。毕竟灭尽。是名为空。复是一边。因此二边偏执。而生怖畏。为离此二边偏执故。佛说诸法不有故。非可灭。不无故非不灭。非灭非不灭。是名中道。故佛立虚空譬。所以宝顶经云。迦葉。譬如有人怖畏虚空。椎胸叫呼。作如是言。善友。汝等为我除此虚空。除此虚空。迦葉。于汝意云何。此空为可除不。迦葉言。不可世尊。佛言。迦葉。若有如是沙门婆罗门怖畏性空。我说是人失心狂乱。所以者何。迦葉。一切诸法并是说空方便。若畏此空。云何不畏一切诸法。若惜诸法。云何不惜此空。问曰。此经为显何义。答曰。为示一切诸法本性非有故说法空非关法灭。然后得空。故于空性不应生怖。是名离可灭灭。二边显非能灭所灭中道二执可畏畏。二边者。以分别性所起色等六尘执为实苦。是为一边生怖畏心。复为一边此是因依他性执分别性于中计有实苦。而生怖畏。为离此二边偏执欲显中道故。佛以画师为譬。迦葉。譬如画师作罗刹像。像甚可畏。画师见像。自生怖畏。覆面不敢看。失心颠狂。迦葉。如是凡夫由自所作色等诸尘。流转生死。于如是法不能通达如实道理。此譬为显何义。为明色等诸尘非是实有但以妄想分别所作。如彼画师自分别作罗刹恶像。见还生怖。是人亦尔。自于空中。而生怖畏。

释曰。初一譬约声闻小乘说。此第二譬约大乘说。云何如此以小乘人。于真如中不数习故。故生怖畏。大乘人能数数习空故不生畏。如师子子。闻师子吼。不生怖畏。若不了分别。依他二性执为实有。故被染污。三可执执二边者。分别可执与能执以为实有。为离此二边故。经中佛以幻师为譬。迦葉。譬如幻师作诸幻像。所作虎等还食幻师。迦葉。如是观行比丘。随观一境。显现唯空故。实无所有。虚无真实。云何能得离此二边由依意识生唯识智。唯识智者。即无尘体智。是唯识智若成。则能还灭自本意识。何以故。以尘无体故。意识不生。意识不生故。唯识自灭故。意识如幻师。唯识智如幻虎。以意识能生唯识故。唯识观成。还能灭于意识。何以故。由尘等无故。意识不生。譬如幻虎还食幻师。如提婆法师说偈言。

意识三有本　　诸尘是其因
若见尘无体　　有种自然灭

四邪正二边者。正者通达位中真实观行分别为正。未通达前分别为邪。为离此二边故。以两木生火为譬如经中说。迦葉。譬如二木相揩即能生火。火生之时。还自烧木。如是正相真实观行。与邪相治生圣智根。智根若成还除邪正二分别故。譬如火生还烧两木。两木若尽。火亦无依。邪正不二故言中道。五有作无作二边者。有作者。有人执言。欲修智慧。必先作意。然后事成。无作者。有人执言。智慧无事无能。何以故。由解惑相对由解生故。惑自然灭。非解能除故。说智慧无事无能。为离此二。是故立于油灯为譬。如经迦葉。譬如燃灯。灯光既起。黑暗即灭。而彼灯光虽不作意。言能灭暗。暗由我灭。而必因于光起。暗方得灭。是故灯光虽不作意。不无事能。智慧亦尔。不作是意我能灭惑。而亦非不由智慧生。惑便除灭。故知智慧不无事能。若说作意。我能灭惑。是名增益。即有作边。若说智慧起时。无明自灭。不由智慧。是名损减。即无作边。为离此二边故。说智慧生不作意。作不作意。非作故不增。非不作故不减。是名中道。六不生同生。二边者。一不生执者。譬如凡夫相续中。烦恼恒起。未曾生道。由惑碍故。未来亦尔。故知永不解脱。即是一边。二同生者。明诸惑于无始长时本有。若对治道与惑同时起者。可能灭惑。若道始生。此道力弱。不能灭惑。故知永不解脱。为离此二边。是故佛说第二灯譬。迦葉。如崄暗山岩及庙堂房舍。无数千年暗在其中。未曾有人燃灯照了。设有人能于中燃灯得成以不。答言。得成。迦葉。此中诸暗得作念言。我住此已久。我今不去是暗能作此意以不。不可世尊。何以故。灯光既成不得不去。迦葉。如是烦恼及业。从无数劫来。在众生相续中。若能生一念正思惟者。则久劫烦恼悉皆自灭。迦葉。是灯光者。即譬圣无分别智。黑暗者。即譬众生烦恼业。由此灯譬。破道不生执。何以故。以道依因缘生故。若因缘未合。道不得生。因缘具者。道即得生。由如燃灯后方暗灭。暗灭譬者。破同生执。以暗分羸弱故可灭。是无颠倒境界故。以白净最强有真实境无颠倒故。是名离六种二边。显六种中道。四离障相者。障有三种。一烦恼障。能离此障。得慧解脱阿罗汉。二禅定障。由离此障故得俱解脱阿罗汉。及独觉等。三一切智障。是菩萨道所破。离此障故。得成正觉。如来法身在三位中。虽有三障。非所染污。五法身界清净相者。凡有四譬譬各四义。初四义者。法身不改如金。如如清净如水。第一义谛无相如空。大般涅槃显了如觉。二四义者。神通转变如金。慈悲润泽如水。自性不舍众生如空。般若解净如觉。三四义者。因本清净无染如金。胜道洗浣如水。解脱无累如空。果体显现如觉。四四义者。乐性利益如金。净体清洁如水。常德无坏如空。我义无著如觉。

问曰此五相各显何义。答曰。初无为相者为显种类义。何以故。如来法身以无为为种类相故。二无别异者。为显相义。明如来相者应知。不一不二为相故。三离二边相者。为显足趺义。足者即菩萨一切

圣道。趺者圣道所依止处。舍离二边。能依中道之理。得至法身故。四离一切障相者。为显法身功德无诸染污智障永度故。五清净法身相者。显法身果无垢澄寂故。复次五相次第义应知。初无为相者。显常住。二无别异相者。显真实义。三离二边相者。显对治义。四离一切障相者。显解脱义五法界清净者。显自性清净义。如是相生亦得从前向后。从后向前故。复次五义次第者。一自性故说无为。二无分别故。说不一不二。三圣智境界故。说离二边。四自性清净故。说离一切障。五究竟成就故。说法界清净。是名五相。复次五德者。一不可量。二不可数。三不可思。四无与等。二究竟清净。一不可量者。有四义。一由时节久故不可量。二功用大故不可量。三无余不足故不可量。四无中间故不可量。如佛问舍利弗。汝能如量通达如来功德不。舍利弗言。不能世尊。又问。汝云何得信如来功德。舍利弗言。我今依声闻能观见如来戒等功德。无处不生希有。譬如有人行天园。路见宝庄严树生希有心。我今亦尔。世尊。譬如有人在大城外。见彼诸人出入。无不可怜。作如是计。此城中人。皆应可怜。我亦如是。依声闻故。能观如来戒等功德。无非希有。以信知故。二不可数者。是不可量功德。为一为多。其数无穷。过恒沙数。如马先行经中说偈。

若人有千头　　头头有百口
口口百言舌　　舌舌百言声
十力等一分　　穷劫说不尽

三不可思者。非觉观境界故。四无与等者。不与声闻独觉菩萨三乘等共得故。五究竟清净者。无明住地永灭无余故。是名法身五德。复次应身者。势用广大故。此身本有三德。一大般若。二大禅定。三大慈悲。大般若者。无分别圣智是其体相。大禅定者。无作意是其体相。已离出入意故。大慈悲者。能拔能救。是其体相。如众生意令得圆满故须此三。一为法乐。二为六通。三为拔济。是故大悲为拔三恶道苦。安置人天大定。能显六通。令生信乐。般若为受法乐。能成熟解脱。是名应身。复次化身者。大悲为本。禅定为变现。般若能令有五种能。一令生厌怖。二令入圣道。三令舍昔执。四令信乐大法。五令受大菩提记。此三大法在因地中。熏修如如。安立本愿。由此本愿。至道后时。随于三身。能作利益众生之事。是故出现五浊世中。事有十四。一现本生事。二现生兜率天。三从天下处中阴。四入胎。五出胎。六学技能。七童子游戏。八出家。九苦行。十诣菩提树。十一破魔军。十二成佛。十三转法轮。十四般涅槃。此十四事。现五浊世。至众生尽。此十四事为五因缘。一为说无常苦无我空涅槃寂静。由此正说音声。能令众生于三有中而生怖畏。二生怖畏已。令入二乘圣道。三入圣道已。生究竟涅槃心。为破如此增上慢心故。说大乘法花等真实法教。令诸众生舍本所执。摄取慈悲般若方便。四摄已。于

无上乘中而成熟之。五成熟已。授其无上菩提道记。是名化身事。复次依此三身随一。一身各有一德。法身微细故。甚深是其德。应身威神具足故。广大是其德。化身能济度凡夫等诸众生故。和善是其德。复次此三身者。恒能生起世间利益等事故说常住。常住者。依十种因缘。十者。一因缘无边。二众生界无边。三大悲无边。四如意足无边。五无分别智无边。六恒在禅定无散。七安乐清凉。八行于世间八法不染。九甘露寂静远离死魔。十本性法然无生无灭。一因缘无边故常者。无量劫来。舍身命财。为摄正法。正法既无边际无穷无尽。还以无穷之因感无穷果。果即三身故得是常。二众生无边故常者。初发心时。结四弘誓。起十无尽大愿。若众生不可尽。我愿无尽。众生若尽。我愿乃尽。众生既其无尽。是故化身常在世间。教导众生无有穷尽。三大悲无边故常者。若诸菩萨分有大悲。尚能恒救众生。心无齐限。久住生死。不入涅槃。何况如来众德圆满。常在大悲。救拔恒恩。岂有边际。是故言常。四四如意无边故常者。世间有得四神足者。尚能住寿四十小劫。何况如来为大神足师而当不能住寿自在亿百千劫广化众生。是故名常五无分别慧无边故常者。远离生死涅槃二执。一向与第一义谛相应。不动不出故知是常。六恒在禅定故常者。世间有人得禅定者。尚能不为水火烬溺刀箭所伤。何况如来。常在禅定。而应可坏。是故名常。七安乐清凉故常者。安乐即是金刚心。能除无明住地最后念无常苦。以无苦故。故名安乐。佛果显成故名清凉。是解脱道故名为常。八行于世间八法不染故常者。佛身虽复在于道前。生死相应而不为彼烦恼所染无妄想缘。故是常住。九甘露寂静远离死魔故常者。甘露令人长仙不死。金刚之心。能除无明最后念惑故。得佛果常乐。常乐故寂静。寂静故远离死魔。离死魔故是常住法。十性无生灭故是常者。法身非本无今有。本有今无。虽行三世。非三世法。何以故此是本有非始今有。过三世法。是故名常。

问曰。佛说大乘诸经。一向皆言显诸法空如云梦幻。烦恼能障故以云为譬。一切诸业不真实故。以梦为譬。一切五阴果报烦恼业所起故。故以幻为譬。前说此经。显于此义。云何更说一切众生皆有佛性。答曰。已如初说五种功德。除五过失。明有佛性。是故言有。复次此九种譬为显佛性有五义应知。五义者。一真实有。二依方便则可得见。三得见已功德无穷。四无初不应相应[穀-禾＋卵]。

释曰。无初者。谓烦恼业报并皆无始。故言无初。不应者。由此三故违逆法身。故言不应。相应者。由依法身得起此三。故说相应。[穀-禾＋卵]者。此三能藏法身。故名为[穀-禾＋卵]。五无初相应善性为法者。

释曰。无初者。以性得般若大悲禅定法身并本有故。故言无初体

用未曾相离。故言相应。是名无初。相应善性为法者。法身自性无改。由般若故性有威德。由禅定故性能润滑。由大悲故。故称善性为法。如是九譬。释无前后际变异义竟。二无染净变异者。法身不为生死阴界入等所污故言无染。非智数所作故言无净。三无生变异者。法身无生故非起成。非起成故。非是始有。不论变异。四无老变异者。法身无动转故。无所改异故言无老。五无依住变异者。若法有依有住。即有变异。法身不由他故。无依无所的在故言无住。六无灭变异者。法身常住。不可破坏故。言无灭变异。是名无变异。六种别义究竟。复次合六为三者。一前后寂静。谓无前后际异。二无流即无染净异。三无为谓无四相生住灭等故。无有变异。是故一切妄想诸法有三变异。一果报尽故变异。二对治所破故变异。三刹那念念灭故变异。法身不尔。离三过失故一前后寂静故。无果报尽变异。二无流故。无对治破变异三非有为法故。无念念坏变异故。名无变异。

辩相分中无差别品第十

复次无差别义应知。无差别者。此如来性已至极清净位。若略说。是无流界中。约如来性有四义。因此四义故立四名。约于四人。显以四德。四义者。一者一切佛法前后不相离。二者一切处皆如。三者非妄想倒法。四者本性寂静。

释曰。一切佛法前后不相离者。如胜鬘经说。世尊。如来藏不空过恒沙数等不相离不舍智不可思惟诸佛功德故。知如来藏由如来功德故不空。不空者。即明佛具足一切功德故。此性一切处皆如者一切诸法无自性故。如无上依经说。一切众生有阴界入。胜负种类内外所现。无始时节相续流转。法然所得至明妙善。以是义故。故知一切处皆如。非妄想颠倒法者。如解节经中说。佛告无尽意菩萨。善男子。如来性者。是真实谛。若如来出世。及不出世。性相常然。非虚妄法。由此经故。知无妄想倒法名真实谛。本性寂静者。如文殊师利遍行经说。佛言。文殊师利诸佛如来本性。自般涅槃不生不灭。以是义故。故知本来自性寂静。复次立四名者。一由佛法不相离故。说名法身。二由性一切处如。故名如来。三由无虚妄颠倒故。名真实谛。四由本来寂静故。名般涅槃。是四义四名。于如来性。无有差别故。说无差别相。复次约四人者。一者非身见众生境界。由此真性是邪执对治故。为身见人。说名法身。

问曰。云何对此人以真如名法身。

答曰。是诸凡夫色等诸阴无有此性。强横执有我及有我所。由此人法二执染污其心。身见灭处是甘露界。不能信乐。何能通达如来法

界。若见此界身见执灭虽复身见已除未除此界恒尔。是故此界乃名真身。凡夫所执既非真实故。不俱在不得名身。为对如是身见凡夫立名为身。二者对颠倒人。说名如来。颠倒人者。谓二乘人。如来常住应修应行而翻倒修无常想等。何以故。此修依于虚妄境起。故名倒修。乐我净等亦复如是。由倒行故。一切二乘不能进修得与如来道果相称。是故常等真如非其境界。此真如者。不如无常等。世间对治故。此真如非如中有如无非如。亦如二乘如者。是非如中如。无非如中非如。云何如此二乘之人。约虚妄观无常等相以为真如。此虚妄观唯因中有。果地则无。是故此如或成或坏。因中则成。果地则坏。菩萨如者离于虚妄。约真性以观真故。如此如于因果中二处无异故。唯成不坏。是故二乘人如逐其定灭去而不来。菩萨如者。因果恒有。去来不异。舍因到果。故称如去。从果出用。故曰如来。是故如来非二乘境界。故对二乘立如来名。三者对散动心人说名真谛。真如者。是无增减法。散动心人者。始行大乘菩萨。迷如来藏有二种人。一者唯信。灭除诸法。名之为空。一切诸法。未分析时。是名为有。若分析竟。乃名为空。二者谓有实法。名之为空。我今应修应得。此二人者迷如来藏。前则执无故迷。后人执有故迷。如来藏者。道理何相。如偈说言。

无一法可损　　无一法可增
应见实如实　　见实得解脱
由客尘故空　　与法界相离
无上法不空　　与法界相随

如来性者。自清净故。能染客尘者。自性空故。故言无一法可损。真如者。与清净因不相离。过恒沙数等不舍智不可思惟。诸佛功德恒相应故。故言无一法可增。若法无因此无法观真如空。以余法有故。观如不空。故言真如。亦空不空。何以故。以离增减二边故。无一法可损故是空。无一法可增故非空。若作是观名真实观。故得远离增减二边为始行菩萨。不能得见此藏理故。为对此人说真实谛。从初地至十地是其境界观于此理。行十地行。是故非关始行境界。四者对十地菩萨。说名涅槃。唯佛一人能得涅槃。余诸菩萨不能至故。如胜鬘经说。世尊。由得涅槃故。世尊。成就如来阿罗诃三藐三佛陀。得一切无量不可思惟究竟清净诸佛功德。是故涅槃四种功德无差别相。复次四功德者。一一切功德。二无量功德。三不可思惟功德。四究竟清净功德。由得涅槃故成如来。是故如来与于涅槃。无有差别。何以故。若离佛者。无得涅槃。若离涅槃。无得佛故。

释曰。功德者。初一切功德。即是第八不动地位。无分别。无穿漏。无中间。自然成。菩萨圣道恒相应故。诸佛如来无流界中一切功

德皆得成就。二无量功德者。是第九善慧地位。无数禅定陀罗尼门海。能摄无量功德智所依止故。无量功德皆得成就。三不可思惟功德。是第十法云地位。一切如来秘密法藏证见明了智慧所依故。故不可思惟皆得成就。四究竟清净者。一切惑及习气一切智障已灭尽故。由灭尽智障故究竟清净。功德圆满。成就涅槃。与此四功德相摄不相离故。唯佛得涅槃。余人未得。是故如来性于此四义四名四人四德无有差别。故言无差别德。以是因缘。此自性等十相。为显三义。一显本有不可思议竟界。二显依道理修修行可得。三显得已能令无量功德圆满究竟。故造斯论。

大乘成业论一卷

大乘成业论

如处处经中世尊说。三业谓身业语业意业。此中有说身所造业故名身业。语即是业故名语业。此二皆用表与无表为其自性。意相应业故名意业。此业但以思为自性。今于此中何法名表。且身表业形色为性。缘此为境心等所生。谁之形色谓身形色。若身形色。何故前言身所造业故名身业。谓总名身一分摄故名身形色。依身大种而发生故名身所造。以总身言于别亦转。如世间说居邑住林。何缘复说缘此为境心等所生。为欲简彼唇等形色。彼非缘彼心等所生。以缘言音心等生故。又为简彼宿愿心等所引形色。彼非缘彼心等所生。余异熟因心等生故。何故名表。此能表示自发业心令他知故。为显此义故。说颂言。

由外发身语　　表内心所思
譬彼潜渊鱼　　鼓波而自表

形色者何。谓长等性。何者长等。谓于彼生长等名想。此摄在何处。谓色处所摄。今应思择。长等为是极微差别犹如显色。为是极微差别积聚。为别一物遍色等聚。设尔何失。长等若是极微差别应如显色。诸色聚中一一细分。长等可取。若是极微差别积聚。此与显色极微积聚。有何差别。即诸显色积聚差别。应成长等。若别一物遍色等聚。一故遍故。一一分中应全可取。于一切分皆具有故。或应非一。于诸分中各别住故。又坏自宗十处皆是极微积集。又应朋助食米齐宗执实有分遍诸分故。即于和合诸聚色中。见一面多便起长觉。见一面少便起短觉。见四面等便起方觉。见诸面满便起圆觉。见中凸出便起高觉见中坳凹便起下觉。见面齐平起于正觉。见面参差起不正觉。如旋转轮观锦绣时。便生种种异形类觉。不应实有异类形色同在一处如诸显色。若许尔者。应于一一处起一切形觉。然无是事。是故形色无别有体。即诸显色于诸方面安布不同起长等觉。如树蚁等行列无过。若尔云何。于远闇处不了显色了形色耶。如何不了树等形色。而能了彼行列形耶。然离树等无别行列。或于远闇诸聚色中。若显若形俱不能了。虽复能取而不分明。疑是何物此何所见。由是应知但取显色。由远闇故见不分明。故表是形理不成立。

有说。身表行动为性。缘此为境心等所生。何缘复说。缘此为境心等所生。为欲简彼唇等摇动。彼非缘彼心等所生。以缘言音心等生故云何名行动。谓转至余方。此摄在何处。谓色处所摄。何缘知此转

至余方。谓差别相不可知故。此理不然。如熟变物虽才触火。光雪。酢等诸熟变缘即有差别。而不可知彼差别相。然彼前后非无有异。此亦应然。如长薪草众分相似。各别生焰虽有差别。而不可知彼差别相。然彼众分非无有异。此亦应然。若熟变物才触缘时。诸熟变相不即生者。彼于后时亦应不生。缘无异故。若长薪草众分相似。非分分中别生焰者。彼焰应无由彼别故。形量照明焰热差别。是故不应以差别相不可知故。便谓即此转至余方。应审了知彼差别相。若谓灭因不可得故知即此法转至余方。此亦非理。如心心所声灯焰等。有何灭因而念念灭。余亦应尔。灭不待因若言心等亦有灭因。谓唯各别自无常相。若尔何故余不许然。余既不然。此云何尔。故知心等灭不待因。心等既然余亦应尔。若余法灭不待因者。薪等未与火等合前。彼色等性应不可取。如合后位后亦应如前位。可取如何。风手未触未执灯铃已前。灯焰铃声分明可取。非于后位然焰声灭不待风手。薪等亦然不应为难。又若薪等由火等灭。彼色等性不可取者。才触无间应不可取。彼才触时有差别故。又彼外缘无差别故。诸熟变物下中上品。诸熟变相差别生时。由彼为因。后后生起前前灭坏。谁复为因。不应此法由彼故生。即此复由彼法故灭。二相违法非共一因。世极成立故有为法不待灭因。任运自灭如前可取。不可取者。应知相续随转灭坏差别之相。有微增故。又若灭法亦有因者。是则应无无因灭法。心心所等如待因生。灭亦应尔。非离心等别有无常世共成立。又因异故灭应差别。如火光雪酢等异故熟变差别。又已灭法应更可灭许有因故。犹如色等。是故灭法决定无因。灭无因故才生即灭。故知无有转至余方。若谓生因不可得故。知即此法转至余方。此亦非理有生因故。谓前与后而作生因。如前念心与后念心。前念熟变与后熟变。乳与其酪。葡萄汁与酒。酒复与酢等故。无少法转至余方。转相既无何有行动。又若有住则无行动。既无行动彼应常住。法若无住亦无行动。才生即灭无动义故。若尔现见行动者何。余方所见非即本物何缘知彼非本物耶。由彼彼方新新生故。如草火焰及如影行。非此方影余方可见形质不动。日等光明远近回转便见彼影或长或短或移转故。又障光明少分生故。有反诘言。何缘征难。至余方义且如何知。余方所见非即本物。此亦应引前理为证。谓若有住则无动等。又外火等缘无差别。而于后时差别可取。由此证知念念各别。又若以证异因无故。谓余所见还是本物。既无有因证即本物。何缘不谓非本物耶。由此二义应俱不定。故至余方义不成立。

日出论者作如是言。诸行实无至余方义。有为法性念念灭故。然别有法心差别为因。依手足等起此法。能作手足等物。异方生因是名行动。亦名身表。此摄在何处。谓色处所摄。若尔何缘不许眼见如诸显色。既非所见不表示他。如何名表。复云何知此法实有。云何此法能令自身转趣余方别异而起。若言由心差别。所生风界即应如是。风

界其性是动。足能为彼异方生因。何乃离风执有动法。又草叶等离外风界无别动法。云何移转。然诸风界摇触等生其性能动。即应许彼能令手等转余方生何劳别执。若体若用俱不极成能动法生。

若不尔者即心差别。所生风界能为手等异方生因应是身表。如是风界无所表示。云何名表。又许触处是善不善便非释子。

若不尔者即心差别。能令自身余方生起。即身生起应是身表。是则身表应假非实。自身多法合为体故。又无表示云何名表。香等不能表示他故。又许香等是善不善便非释子。若不尔者即心差别。所生显色应是身表。显色非心差别所起。自种子风差别生故。又许显色是善不善便非释子。若此显色体非身表。此余方生应是身表。天爱任汝于此表业尽力所能勤加转计。然此非用功力能成。何乃于中徒生劳倦。谁能成立生别有体。此所执生非如色等。是所现见非如眼等。是能现见何缘知有。又不可见云何名表。前说不能表示他故。又若显色是善不善。可说此生为身表业。然诸显色非善不善。前已说故。生亦应然。是故定无身实表业。若尔身业应唯无表。此无表名为目何法。谓法处摄律仪色等。云何欲界有善无表离表而发。若欲界中有此无表复有何过。应随心转。如在色界是则余心及无心位。应无律仪不律仪等。若谓受时要期发语。所引发故无斯过者。说戒经时默无所说亦无要期。如何获得虚诳语罪。又应无有无记身业。以无表业唯二种故。又亦应无一刹那顷善恶身业。以诸无表定相续故。谓若轻心不发无表。重心所发决定相续。虽彼随情计度实有身语业色。而不应成善不善性。所以者何。彼说色业于命终位必皆舍故。如何由此能得当来爱非爱果。有作是言此何非理。谓过去业其体实有。能得当来所感果故。此于痈上更复生痈。谓执过去业体实有。先有后无名为过去。如何可执其体实有。若尔世尊何故自说。

业虽经百劫　　而终无失坏
遇众缘合时　　要当酬彼果

无失坏言。为显何义。显所作业非无果义由后半颂证此义成。谁不信受善不善业。虽经久远而能得果。但应思择。如何得果。为由相续转变差别。如稻种等而得果耶。为由自相经久远时安住不坏而得果耶。若由相续转变差别而得果者。义且可然。若由自相经久远时安住不坏而得果者。应言此业经久远时体不谢灭而能得果。若谓此业非自相。无名为谢灭。然由此业无复作用名谢灭者。如何此业无复作用。由更不能引当果故。何缘不能更引当果。此于彼果已曾引故。不可于果引而复引。如法已生不重生故。何缘不引余等流果。以等流果无分限故。岂不此果亦现在时。已曾引故不须重引。业体不灭常应现在。何不常引所得果耶。岂不前言不可于果引而复引。如法已生不重生

故。如何复难前虽有言而未释难。业体恒有应如中际。常名现在常能引果。应如初际恒复可生。若谓过去业体虽有。而无作用故非现在。非现在故不能引果。此亦不然。既恒有体应如现在恒有作用。又汝所宗过去诸法有与果用何非现在。若谓现在。唯依诸法取果用说。理亦不然。用义同故。应俱现在过去诸法。无取果用名过去者。有与果用应名现在。此用尽时应名谢灭。是则诸法灭而复灭。如是亦应生而复生。故彼宗义理不成立。又法如何名能引果。谓安立彼令当生故。诸漏尽者。最后刹那应不引果后不生故。是则此念应非现在。不应更灭入于过去。初现在时已无作用。如何后时说名谢灭。若虽无用而更灭者。是则过去复应须灭。若灭已复灭。应生已更生。便有自违前所说过。若谓此念虽有能生后果作用。而缘阙故后果不生。此亦非理。果必不生。如何知有能生作用。应言此念违顺二缘有非有故。虽从因生而无作用能生后果。是故彼宗如是种类能引果义理必不成。由此但应于果种子能长养故。名能引果。又彼宗说过去未来体皆实有未来。何故非如现在能引果耶。若一切时一切物有何时何物体非有故。而经言遇众缘合时当酬彼果。又彼应说谁于何位于谁有能言安立彼令当生故。名能引果。以一切时一切有故。是故所言谓过去业其体实有能得当来。所感果者。理定不成。

若尔应许由善不善身语二业。蕴相续中引别法起。其体实有心不相应行蕴所摄。有说此法名为增长。有说此法名不失坏。由此法故能得当来爱非爱果。意业亦应许有此法。若不尔者余心起时此便断灭。心相续中若不引起如是别法。云何能得当来世果。是故定应许有此法。若于先时诵习文义。后经久远复生忆念。又于先时于诸境界数见闻等。后经久远于彼境中还生忆念。于何刹那引起何法。由此后时还生忆念。

又先趣入灭定等心引起何法。由此后时还从定起生出定心。又紫矿汁染拘橼花。彼二俱灭引起何法。后结果时瓤生赤色。故离彼计身语二业所引别法。但应由思差别作用熏心相续令起功能。由此功能转变差别当来世果差别而生。如紫矿汁染拘橼花相续转变至结果时其瓤色赤。内法熏习应知亦尔。又何不许身语二业熏心相续。以身语业由心引成善不善故。不应由心成善不善。于异相续能与当来爱非爱果。非余造业余受果故。若所作业体虽谢灭。由所熏心相续功能转变差别。能得当来爱等果者。处无心定及无想天心相续断。如何先业能得当来爱非爱果。有作是说。于此生中先所熏心必还相续故。得当来爱非爱果。既已间断何因能续。入定心作等无间缘故能令续。彼久谢灭云何能作等无间缘。如破过去业能得果。此亦同彼应如理破。故出定心不应续起。

有作是说。依附色根种子力故后心还起。以能生心心所种子依二相续。谓心相续色根相续。随其所应岂不经说。意法为缘生于意识。云何离意而意识生。应知意种或时名意以于因中立果名故。如于所触立饥渴名。如何一一心心所法。从二种子相续而生。不见芽等从种生法。有如是事。可藉多缘生于一果。无从二种有一果生。若尔还应不免前过。谓无心定及无想天心相续断。如何先业能得当来爱非爱果。是彼宗过何谓彼宗。谓执此位全无心者。若说此位是有心者。即无斯过。如尊者世友所造问论中言。若执灭定全无有心。可有此过。我说灭定犹有细心故无此失。彼复引经证成此义。如契经言。处灭定者身行皆灭。广说乃至根无变坏识不离身。今此位中许有何识。

有说。此有第六意识。岂不经说。意法为缘生于意识。三和合触与触俱起有受想思。云何此位得有意识而无三和。或有三和而无有触。或复有触而无受想。由是说名灭受想定。有作是释。如何世尊说。受缘爱而一切受非皆爱缘。触亦应尔。非一切触皆受等缘。世尊余经自简此义。谓无明触所生诸受为缘生爱曾无有处。简触生受。无简别故非为善释。有别释言。三和触者。三事有力合故。触生于此位中。三事无力可能生触及生受想。由入定心所厌坏故。正在定位尚无有触。况有受想。故此位中唯余意识无诸心所。若尔此位意识。是何为善为染为无记性。设尔何失。若善性者如何善性。非无贪等善根相应。设无贪等善根相应。如何无触。若谓由善等无间缘所引发故此识善者。理不应然。善心无间生三心故。又善根力所引善心。无因能遮无贪等故。又无善根应不成善。然此灭定如灭是善。若染性者如何染性。不与贪等烦恼相应。设与贪等烦恼相应。如何无触。如佛于彼十问经中自作是说。所有受蕴想蕴行蕴皆触为缘。又无想定尚不许染。况灭尽定。若是无覆无记性者。为异熟生。为威仪路。为工巧处。为能变化。设尔何失。若异熟生。如何有顶定心无间。此下八地中间悬隔。而起欲界异熟生心。如何复从此心无间。而得现起不动等心。如摩诃俱瑟祉罗契经中作如是问。出灭定时当触几触。答言具寿。当触三触。谓不动触。无所有触。及无相触。又异熟心宿业所引。有何道理。由灭定前要期势力。令彼出定时限不过。复有何缘。要于有顶缘灭为境定心边际。欲界宿业习气所引。异熟果心方得现起。非于前位。又以何缘。于此所起异熟生色断已不续。异熟生心断而更续。若威仪路或工巧处。或能变化。如何此心缘威仪等。无触而能有所造作。又许所修九次第定及八解脱体皆是善。不应此位现起染污或无记心。又用有顶缘灭为境寂静思惟定为依止。方能现入灭受想定。如摩诃俱瑟祉罗契经中依灭尽定作如是问。几因几缘为依能入无相界定。答言具寿。二因二缘为依能入无相界定。谓不思惟一切相。及正思惟无相界。若灭定中有意识者。此缘何境。作何行相。若缘灭境作静行相。如何非善。设是善者。如何不许与无贪等善根相应。设许相应。

如何不许触为缘起。若缘余境作余行相。如何入灭定心无间起散乱心而不违理。设自计度有余无记由此二因亦不应理。是故汝等不如实知阿笈摩义。纵情妄计第六意识灭定等有。由是而执此位有心。

若尔云何许灭定等诸无心位亦有心耶。应如一类经为量者。所许细心彼位犹有。谓异熟果识具一切种子。从初结生乃至终没。展转相续曾无间断。彼彼生处由异熟因。品类差别相续流转。乃至涅槃方毕竟灭。即由此识无间断故。于无心位亦说有心。余六识身于此诸位皆不转故说为无心。由灭定等加行入心增上力故。令六识种暂时损伏不得现起故名无心。非无一切。心有二种。一集起心。无量种子集起处故。二种种心。所缘行相差别转故。灭定等位第二心阙故名无心。如一足床阙余足故亦名无足。彼诸识种被损伏位。异熟果识刹那刹那转变差别。能损伏力渐劣渐微乃至都尽如水热箭引烧发力。渐劣渐微至都尽位。识种尔时得生果。便初从识种意识还生。后位随缘余识渐起。即前所说异熟果识。摄藏种种诸法种子。彼彼余识及俱有法善不善性数熏发时。随其所应种力增盛。由此相续转变差别。随种力熟随遇助缘。便感当来爱非爱果依如是义有说颂言。

心与无边种　　俱相续恒流
遇各别熏缘　　心种便增盛
种力渐次熟　　缘合时与果
如染拘橼花　　果时瓤色赤

世尊依此。于解深密大乘经中。说如是颂。

阿陀那识甚深细　　一切种子如暴流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

能续后有能执持身故。说此名阿陀那识。摄藏一切诸法种子故。复说名阿赖耶识。前生所引业异熟故。即此亦名异熟果识。若不许有此异熟识。复有何识能执持身。非有余识能遍持身。乃至命终恒不舍故。又何处蕴烦恼随眠对治生时可名能断。若言蕴在能对治心。此不应理。如何随眠烦恼随逐可为能治。又诸有情生无色界。染善无漏心正起时。有何趣摄异熟法在。或应许趣通非异熟及不系法。便与理违。又不还果生有顶处。为尽余漏修对治道。无所有处无漏起时。于有顶处有何别物。自体犹存而不名死非众同分。或复命根离色心等别有实物。此二唯于异熟诸蕴。相似势分而假建立。相似势分无别实体。如稻稗等相似势分。故定应许异六识身。有如上说持种识体。

即依此识。赤铜鍱部经中建立有分识名。大众部经名根本识。化地部说穷生死蕴。云何此识缘境行相。此境行相不可了知。云何名识

而得如是。如执灭定等位有余。识者境界行相难知。此亦应尔。此识摄在何取蕴中。理实应言识取蕴摄。若尔经句当云何通。如说云何名识取蕴谓六识身。又说云何识缘名色识谓六识。应知此经别有密意。如契经说。云何行蕴谓六思身。非行蕴中更无余法。此亦应尔。说六非余有何密意。且如世尊解深密说。我于凡愚不开演者。恐彼分别执为我故。何缘愚夫执此为我。此无始来穷生死际。行相微细无改变故。又以六识所依所缘行相品类粗易了故。与诸烦恼及对治道有相应故。建立杂染清净品故。体是果识由此比知有种识故。诸契经中随所宣说不说因识。与上所说皆相违故。是名说六非余密意。由此已释。余部经中唯说六识身为有分识等。随其所应皆无违害。又于今时一一部内无量契经皆已隐没。如释轨论广辩应知。故不应计阿赖耶识定非经说。理必有故。若尔一身应有二识俱时而转。谓异熟识及余转识。如是何过。若一身中二识俱转。应俱时立二有情身。如余身中二识俱转。此无有失。因果二识展转为依不相离故。又异熟识是余转识所熏习故。非异身中二识俱转。有如是事故无此失。颇有现见种与种果相续异耶。现见世间青莲花等。根与茎等相续各异而为种果。此亦应然。又纵世间见与不见。若不许有阿赖耶识。便有如前所说过难。故应定许阿赖耶识离六识身其体实有。

何缘不许我体实有与六识身为所依止。汝所执我其相云何。而说能为六识依止。若许我如阿赖耶识生灭相续随缘转变。与识何殊。而执为我。若执我体是一是常毕竟无变。如何可说受识等熏为所依止。夫熏习者。令彼所熏相续变成功能差别。如紫矿汁熏拘橼花。令彼相续功能转变。若无熏习则无转变差别功能。如何先时领智贪等数习异故。后经久时念智贪等生起差别。又无心位与彼后时我体无别。今既无识。后意识等从何而生。又于识等我有何能。而执我为识等依止。若言识等因我故生。我体恒时既无差别。如何识等渐次而生。非于一时一切顿起。若谓更待余因缘助方能生者。离余因缘。如何知有我能生用。若言识等依我而转。诸法才生无间即灭。既无住义何容有转。故不应执我体实有与六识身为所依止。又执有我。违阿笈摩说一切法皆无有我故。汝所执一常实我都无正理。但率妄情。

由此证成。但思差别熏习同时阿赖耶识令其相续转变差别。能引当来爱非爱果。非如彼说身语业相。

若不许有身语二业。岂能遣谤三业契经。不能遣谤。然能如理解释此经令无过失。如何无失解释此经。应除执毒当为广说。何为契经说有三业。何者是身何者是业。何义名身何义名业。复以何义名为身业语业意业。问亦如是。复以何缘契经唯说身等三业。非眼等耶。何为契经说三业者。为显三业摄十业道。劝励怖多所作者故。如略说三

学授佛栗氏子。有执诸业唯身所造非语非意。为显彼二亦有所造故说三业。身谓诸根大造和合差别为体。业即是思差别为性。积集所成。是为身义。大造极微积集成故。有说种种秽恶集成。是为身义。身是种种诸不净物所依处故。若尔天趣应无有身。随作者意有所造作。是为业义。能动身思说名身业。思有三种。一审虑思。二决定思。三动发思。若思能动身即说为身业。此思能引令身相续异方生因风界起故。具足应言动身之业。除动之言但名身业。如益力之油但名力油。如动尘之风但名尘风。此亦如是十业道中。初三业道许身业摄。谓杀生不与取欲邪行。如何思业而得彼名。由此思业能动其身。令行杀盗及邪行故。思力动身令有所作即名思作。如世间说狂贼烧村薪草熟饭。思复云何得名业道。思有造作故名为业。复与善趣恶趣为道。通生彼故得业道名。或所动身是思业道三种思业依彼转故。又杀盗淫由思业起依身而生。随世俗故亦名身业。然此实非善不善性。亦随世俗假立其名。为令世间依此门故。于善恶思勤修止作。是故假说善不善名。若唯思业是善不善。何故业道契经中言。由身三种故思造业。作及增长是不善故。能生苦果及苦异熟。此经意说。能动于身。以身为门。身为依处。缘杀盗淫为境。思业为因能感苦果异熟名身三种故思造业。除此余思名为意业。意相应故不能动发身及语故。若尔何缘经说。二业所谓思业及思已业。即前所说三种思中。初二种思名为思业。第三一思名思已业。无违经过。语谓语言音声为性。此能表了所欲说义故名为语。能发语思说名语业。或复语者字等所依。由带字等能诠表义故名为语。具足应言发语之业。除发之言但名语业。喻说如前。意者谓识能思量故。趣向余生及境界故。说名为意。作动意思说名意业。令意造作善不善等种种事故。具足应言作意之业。除作之言但名意业。或意相应业名意业。除相应言但名意业。喻说如前。若三种业但思为体。于散乱心及无心位。尔时无思如何得有名具律仪不律仪者。由思差别所熏成种不损坏故。名具律仪不律仪者。故无有过。思差别者。简取胜思能发律仪不律仪表。由此思故熏成二种殊胜种子。依二种子未损坏位。假立善恶律仪无表。齐何当言损坏如是由思差别所熏成种。谓从此后不作因生遮不遮思。如先所受谁能损坏如是种子。谓若有思能发于表。因此弃舍善恶律仪。及余舍因亦能损坏。所以不说眼等业者。由此经中。但说有情加行之业。不说诸法作用之业。何谓有情加行之业。谓随作者意所造作。何谓诸法作用之业。谓眼耳等各别功能。

佛说三业义深细　　我依理教妙辩成
愿乘此福济群生　　咸使速证清净觉

业成就论一卷

业成就论翻译记

无量寿优波提舍论

　　大国将宁。必感灵瑞以为嘉兆邺隍方盛。圣降神宝以为祥征。天亲菩萨造业成就论。出于今世以示太平。此乃大魏都邺安固之兆也。

　　法行有时。寄必得人。兴和三年岁次大梁。七月辛未朔二十五日。骠骑大将军开府仪同三司御史中尉。渤海高仲密。众圣加持。法力资发。诚心敬请三藏法师乌苌国人毗目智仙。共天竺国婆罗门人瞿昙流支释昙林等。在邺城内金华寺译。四千八百七十二字。

业成就论

　　业有三种。所谓身业口业意业。此是修多罗。有人说言。身所作业是名身业。口言说业是名口业。此二皆有作与无作。意相应业是名意业。此业是思。彼今思量。意是何法。所有身意皆有形相彼缘身生。是何形相。是身形相若身形相何用说名身所作业。是身总分为身摄故。缘身大生名身作业。别中之语于总中说。譬如人言于城中住于林中住。

　　彼攀缘生。何故言彼遮唇等动及形相故。彼心非缘唇等动生。非缘形生缘语生故。

　　不取前愿。彼心不缘前愿而生。异报因缘是故心生。何故言意起业心转他人知故。

　　何者形相所谓长等。何者长等谓见长等。是何入摄色入所摄。

　　长等为是微尘色耶。为如微尘共聚集耶。为是一物遍色等耶。长等若是微尘色者。则彼长等可分分取。如色分取。若如微尘共聚集者。彼色微尘与彼聚集为有何异。彼微尘集无异长者。若是一物遍色等者。则彼一物遍在长等。若一物遍于分分中。皆应可取。以一切处皆具有故。若非一者应分分取。阿含十入微尘和集佛法则坏。又迦那陀异法则成微尘取集。一面见长则生长知。局见短知。正见方知。周见圆知。中出而见则生高知。卑见下知。齐见正知。种种面见则参差知。见[毯-炎＋瞿][毯-炎＋叟]锦如如而见。则生彼彼形相等知。彼异

异物不得一见如色差别。

若复意谓一切方处一切形相。是义不然。如是形相无有异物。色亦如是。于方处住见长短等。如树鸟蚁义成无过。

若如是者。云何闇远而不见色见集形相。云何皆见未见形相如树行等。见彼行聚不见形相彼无异物。

于聚集中若闇若远不见二种。虽见不了为是何物彼见何物。虽见彼色。而不明了。应如是知此意形相义不成就。

复有人言。心缘彼生。往故名意。攀缘彼生。为是何义。遮唇等动。何故名往。谓向彼方。是何入摄谓色入摄。

云何知此往彼方去。以不异见。如彼火雪苦酒日等变熟因缘入已即出。未见变异然非不异。如然可然佣草木等不见异焰焰非不异。初入之时若不变者后亦不变。以彼因缘不别异故。若薪草等粗细不均。焰量明热皆异不同。以不同见。向彼方义则不相应。

若无灭因何故不得心心数法。声灯等灭有何因缘。余亦如是。彼灭因缘自因缘坏。余法因缘何故不尔。又如彼法无有因缘。余亦如是。若初入火草木等色如本不异。后亦如是。不应有异。云何灯明铃等音声。风手初触即灭即止。非此能灭非此能止。若如火等木等烧等色等灭等。初入出时何故不异。以外因缘不别异故。熟物不应有微中上。初变熟物何因得变。因缘唯一能生能灭。此非道理。非以一因能成二法。如是中间更有灭因。如前取舍异相续转。应如是知。若灭有因无法无因如心等生。

灭法不成。以一切法皆有因故。灭则无因。如彼火雪苦酒日等熟变因缘。若灭有因。灭如色。如是无法有因缘灭。生亦无因。见彼异法谓是此法生实有因。前心后心如心中间熟变。熟变如乳为酪蒲萄汁酒酒为苦酒。如是无有少法住相。住物无行无行则住。若如是见彼见何物。见此处物岂非见彼处方新彼处方新。而见如草然影。非彼方影于此处见。如日所住。如是日者近远回转。如影增减回转而见。日在方处映障不见。

若复有人。如是难言。此何处物。是彼前物转向此方。答彼人曰。此何处物。向义今说。如是住物则无有行。若不行物则是住等外因缘坏。后则异见念念异知。若不异知彼物不别知非彼物何不言异。如是二种俱不可见。如是行往义则不成。

实无行往。有为法体念念自坏。方中生因起心为因。手足等动得言行意。日出弟子作如是说。是何入摄色入所摄。彼何以故。眼所不见如青等色。若他人见可得言意。他人不见云何言意。云何知有。云何身中异处动行心风界生。此风界动所谓异方因缘而生。云何草叶随风界倾。行亦如是。异方处生。行力不成何用分别。

彼如是身方生因者。心生风界如是名意。云何非意而得言意。释迦子法触入非善亦非不善。彼如是心异方身生。此生名意。若如是者意唯相貌无有实物。身则多分。意亦非意味等他人。释迦子法则不如是。味等非善亦非不善。心生色故彼得言意。非彼心生自风种生。释迦子法则不如是。色入非善亦非不善。

色彼方生意不可得。若有彼物供养天得若彼物无天不能与则不可得。生物无异谁能成异。彼不可得如是色等。如眼能见生则不尔。既不可见云何言意。是先已说。如生不尔色亦已说。

唯有无作是身之业。何名无作。法入所摄。怖畏等色。云何无作得言无作。若是欲界与心合转则知色界。是则异心及无心时。怖与不怖共心俱失。若受时势力后常不失。戒经中说。比丘默然。云何妄语。又无记业则不可成。无作二种谓善不善。彼刹那间无作合转。如彼分别身口业色。若善不善二俱不成。何以故。舍身则断于未来世爱不爱果则不可得。复有人言。过去业有何故不成。若过去业于未来世得爱不爱二种果报。此则痈上复生疖子。过去业有过去者。名前有后无。若如来说。

虽复经百劫　　而业常不失
得因缘和合　　尔时果报熟

此偈云何。能与果报。是不失义。如是已释初半偈竟。何人不信久远得果。得果何义。若相续转如稻种子。若住自相应如是知。若住自相能与果者则不失坏。应常与果彼无自相故名失坏。又不如是作已不作。云何不作。果不重与。何故不与。以与竟故。不可与已复更重与。如物生已不复更生。彼同类果何不更与。云何果报皆悉与竟生法因缘无如是力。尽漏之人后念尽漏不与果报。云何后时而得言灭。非如是力能成果报。若种子因于果有力。得言因力能与果报。若何等人有过去者则有未来。何故未来不与果报一切时有有何等物于何时无。彼如是说。若得和合果报则熟。此则不然。若何人力于何时力是何物力。此人此果究竟不成有过去业。于未来世得果报者如是不成。

复有人言。彼善不善身口等业。阴相续中离心法熏。若说名集。若名不失。后世则得爱不爱果。若意业异心生灭转。若不熏心。云何

后世而得果报。若人读诵久时忆念彼见等物。如是习者。以何法熏。若念何物。彼见诵等后时何处忆念心生灭尽三昧。初心既灭后时何处有心生起。以紫矿汁涂彼摩登隆伽树华。彼二共灭。如是中间何物染果后赤瓤生。法中闻思亦复如是。心相续力熏力转变后世得果。应如是知。如紫矿汁染彼摩登隆伽树华果中赤瓤。

身业如是相续熏心故。故不得如是彼心与善不善而共相对。若其此人作善不善。彼人如是爱不爱果与力相应非异相应。若复业灭心相续故后世得果。云何无心灭尽三昧。及无想心相续心断。前业果报即彼身上于后时生。

复有人言。彼熏于心相续而得。彼灭三昧何处相续。三摩跋提初心因缘。云何久灭云何因缘。我先已说。过去得果何处如是心中间生。复有人言。色根种子。彼种上得心心数种二处依止。谓心身中色根身中。如是次第如心缘法而生意识。中间无心彼云何生。复有种子得言意相。应如是知。说因为果。如饥渴触。心心数法云何皆有二种种子。一种子中无二种芽。不见如是一因缘中不见多生。彼过亦尔。无心三昧无想心断。云何业果于后时得。此一箱过。是何物箱。随何等人无心三昧。复有人言。有心三昧。若毗婆沙五百罗汉和合众中。婆修蜜多大德说言。若何等人灭定无心。彼得此过。我灭三昧是有心故。引修多罗以为证言。身行则灭诸根不转识不离身。又复彼人。信受何识。有人意识。如来说。意因缘法而生意识。三种和合故名为触。触共受想思等俱生。云何有意识非三事和合。或有和合而非是触。或复有触而非受想。若想受灭得言灭尽。云何如来修多罗说。受皆缘爱。非一切受皆因缘爱。触亦应尔。非一切触皆因缘受。如来亦于修多罗中。别说彼义。无明生触。触生于受。受因缘爱。无处说触离于受想。如是不说。彼过则成而不可遮三事具足得言和合。无彼三事想受不生。若不如是三摩提中尚无彼触何处受想。复有人言唯一意识。彼何者识。为善为染秽污无记。此义今说。若是善者则无贪等善根相应。善无贪等云何无触。若善即时因缘势力。若是善者与善等心则不相离。三种心生善等势力心回无因。若是染者云何不与烦恼相应。若染烦恼云何无触。又复如来于彼十难修多罗说。若有受阴想阴行阴。彼一切阴皆触因缘。无想三昧犹尚无染。况灭三昧。

如其彼是不秽污无记。彼复云何。为是报生。为是威仪。为是工巧。为是变化。今当问彼。若是报生。云何有顶三摩提心。下至八地中间悬绝。欲界报识与心相续。如是复有不动心起。云何相续。如摩诃拘絺罗修多罗中问如来言。起灭三昧几触所触。如来答言。慧命拘絺罗。三触所触。所谓无动。无相。无所有。前要期力入灭三昧。前心要期不过时起。此义云何。云何皆缘灭尽三昧有顶心终前欲界业熏

心得报。何故非是前心得报。何以故。若前报色于彼断绝。不相续者。云何后心而复相续。若威仪等彼处无触。云何以心缘威仪等。彼有为善九次第定及八解脱则不相应。彼无染心及无记心则不相续。有顶三昧依止灭定忆念攀缘入想受灭。若入灭定有心识者何所攀缘。若缘灭定云何非善。若善则与不贪相应。若相应者云何不得是触因缘。若异攀缘入灭三昧。云何中间乱心相应。自心分别谓是无记。如是二种皆不相应。如是不知阿含实义。彼论师者踊跃而言。灭三昧中犹有意识如是分别。

云何彼是有心三昧。如修多罗法师信说。修多罗师云何信说。说彼报识一切种子密系缚业行不断绝。彼彼处生报识坏相相续而行。乃至涅槃而不断绝。彼若如是得言有心异六识身。是故不转。初入灭定。心增上力彼时种子皆悉隐闭故名无心。有二种心。一者聚集诸种子心。二者种种攀缘坏心。离第二心故名无心。如一脚床以无余脚名无脚床。彼种子闭报识念转有濡中上如水如热放箭等势从此到彼。彼种子识期至复生。随何因缘后时别异种种种子。报识是藏。彼彼异识对法共生善不善熏。如彼次第种子力熏若相续转。如彼力熏于未来身。则得彼彼爱不爱果。此识因缘故如是说。

此心识种子　　无边相续行
自心中因缘　　彼彼种力生
彼次第不失　　时至则得果
如摩登隆伽　　涂花瓢时现

如是之义。如来于彼深密解脱大乘经中。有偈说言。

阿陀那种子　　深细稠雨行
不为愚夫说　　畏分别我故

此偈明何义。彼复有中密缚取身。是故名为阿陀那识。是一切法种子依处。是故名为阿梨耶识。前生业报故名报识。若无彼识。身以何觉。身未尽来。遍身不离。更无异识。若更无对。何物对治烦恼根本。烦恼根合云何对治。无二法故。

染行善行无漏心行。如是相续无色界生。彼何者行依何物报。若尔无报亦应得行彼不相应。

如彼修集有顶漏尽阿那含人。无所有处无漏现前。有何我所有顶不退。众分和合名为命根。更无异物。彼法唯有报阴相似势力。转行非有异物。相似势力犹如稻秆相似势力。应如是知。更有异识。如说有识。

彼何所缘不决定缘。云何识缘言不决定。复说异识如灭三昧。如彼大德铜色弟子。说有分识。复有人言是根本识。何取阴摄。如是之义识取阴摄。此修多罗文字章句云何而说。何识取阴谓六识身。如行缘识是何者识六识身故。忆此法说。如彼行阴。何者行阴六思身故。不摄异法。复何所忆。深密解脱修多罗等如来皆说。愚凡夫我不为说。畏分别我。

复何因缘如是分别。彼有为行处处流转恐人不知。若说如是依止攀缘种种了知增上胜心。若彼烦恼对治相应。染净等说彼种子识。若以果比说如是识不说因识。彼颠倒说。如是意故此有身识。复有身识如次第说。此义相应。非见一切修多罗说义相应故。如是非诸修多罗说。莫以一切修多罗中皆不说故。便谓无有阿梨耶识。

如是二种心识。并流一处皆有。所谓报识及以异识。若如是者有何等过。若有二种识身相续。如是则应有二众生如身中识。

不得如是彼种子果共相应转报识流故。能熏异识。身识中间不如是法。若如是者此则无过。复有种子种子所生异异坏见。如奢卢迦优钵罗等根根所生。若见不见如是不尔。若如是说彼则无过。如是实有阿梨耶识。六识何故不依止我得何者识。若如阿梨耶识相续因缘而转。彼有何异。彼若是一毕竟不动。云何识等而得成熏。如紫矿汁熏彼摩登隆伽树华。若无熏者无转胜法。云何先知如习欲等。久时忆知欲等生长。我中无心而于何处后时心生。若无我者心有何力而于彼我依止分别。若有我者彼心云何次第而生。若共因缘彼异生力。云何可知。若是彼力生住念转。为是何法。若如是者不相似物而共依止。则违阿含说一切法皆无我义。如是非理自意分别思量计我。是故思熏阿梨耶识相续不断后身得果义则成就。非如说相身口之业。

又复如是身口业。无违修多罗有三业说。此义云何。此义不违如来所说。如是无过。如是能说云何无过。此义今说。以何义故说三种业。何者为身。何者为业。何义名身。何义名业。何者身业。如是口业亦如是说。

以何义故说身等业。不说眼业。以何义故说如是义。十善业道三业摄示。多说恐人如毗离支子。学三种戒为说三种。是身所作非口非意唯分别一复为余人说。身业相身复摄根大大所成集故。名身业者是思集义。名身大大所成微尘聚集。

复有人言。不净名身。以不净物和合集故。彼天人身不得言身。

意所作行是名意业。身动集业是名身业。思有三种。所谓思量决

定进趣。若以身动彼身相续方中生因风界所吹是名身业。除中间句。如娑罗油。或如风尘。说三业道杀盗邪行。彼云何思。彼身数摄。彼身业动杀盗邪行。彼身动转身相续作。彼得言作如贼烧村薪草熟饭。

思复云何得言业道。行恶道业故言业道。或身动转故名业道。三种思业得说为业。彼思住持则得杀生窃盗邪行。复依世谛而说身业有善不善。复说彼门以彼思故世间往返相应之义。若思如是善不善业。修多罗中云何说言。身三种作。思业集。作不善生苦。得苦报故。彼门住持彼攀缘者佛如是意。

彼思异故说思意业。唯意相应身口不转。何故如来说思思业。如前所说。思有三种。彼二种思。第三进趣。

彼思是业。语言是响。响若可解。彼业趣思名字相说故名言语。忆念义说故名言语。业如前说。言语起业故名口业。除中间语。识意名意。意处处生。境界亦心。余如前说。

若身业中要有思者异心无心。尔时无思云何而得有怖不怖。思熏不坏得怖不怖思议最胜。若怖不怖意起分别。

彼意所熏云何破坏。如自证知遮与不遮。思复无因。彼何者坏。若舍怖畏舍不怖畏。思是其因。意起分别。复有舍因眼语等业。

已说觉业非造作业。何者觉业。谓作意行。何者造作。眼等何处。次第力转。

如来说三业　　依法义成就
我解业成福　　愿众生成佛

因明正理门论

论曰。为欲简持能立能破义中真实故造斯论。颂曰。

宗等多言说能立　　是中唯随自意乐
为所成立说名宗　　非彼相违义能遣

论曰。能立过义印真实义。此论今作宗等多言说能立。如是等此言为显由绪所诠所为。言由绪者。为由利益诸有情等。为缘绪故。言所诠者。谓所诠义即宗等也。所为事者。为欲印定实义故也。若其为显由绪等果。于此论初置斯言者。由于余处已显此义故。犹如现量。何谓余显解论后时由此于初不应说故。若尔非论分故。犹若余言由于余处已显此义。此因不成。解论后时方晓义者。觉慧先闻于由绪等。若不了知初便不转。由斯解故方契后时非论分故。此亦不成。设如斯意既非经故复非其释必非支分。谁释此经谁经此释。是故当知。如天授语非其支分。诸论由绪亦成分故。此因有故远离非成。余复难言勿造斯论无由绪等故。如狂人言为显此因不成。答曰。所谓能立能过义等。若言如是勿造斯论。述已显义故。如第二理门恶叉波拖已说宗等相。此因彼言显不成故。岂非能立等有印实义。然此论等不印实义故不成过。上来已辩论主标宗。自下本文随次当释。宗等多言说能立者。由宗因喻多言辩说。他未了义为开示故。此之多言于论式等说名能立。又以一言说能立者。为显总成一能立性。由此应知。随有所阙名能立过。言是中者起论端义或简持义。是宗等中故名是中。所言唯者。是简别义。随自意显。不顾论宗随自意立。乐为所立。谓不乐为能成立性。若异此者。说所成立。似因似喻应亦名宗。为显离余立宗过失故。言非彼相违义能遣。若非违义言声所遣。如立一切言皆是妄。或先所立宗义相违。如獯狐子立声为常。又若于中由不共故无有比量为极成言相违义遣。如说怀兔非月有故。又于有法即彼所立为此极成现量比量相违义遣。如有成立声非所闻瓶是常等。诸有说言。宗因相违名宗违者。此非宗过。以于此中立声为常。一切皆是无常故者。是喻方便恶立异法由合喻显非一切故。此因非有。以声摄在一切中故。或是所立一分义故。此义不成。名因过失。喻亦有过。由异法喻先显宗无后说因无。应如是言无常一切。是谓非非一切故义。然此倒说一切无常。是故此中喻亦有过。如是已说宗及似宗因与似因多是宗法。此差别相今当显示。颂曰。

宗法于同品　　谓有非有俱

于异品各三　　有非有及二

论曰。岂不总以乐所成立合说为宗。云何此中乃言宗者唯取有法。此无有失。以其总声于别亦转。如言烧衣。或有宗声唯诠于法。此中宗法。唯取立论及敌论者决定同许。于同品中有非有等亦复如是。何以故。今此唯依证了因故。但由智力了所说义。非如生因由能起用。若尔既取智为了因。是言便失能成立义。此亦不然。令彼忆念本极成故。是故此中唯取彼此俱定许义。即为善说。由是若有彼此不同许。定非宗法。如有成立声是无常眼所见故。又若敌论不同许者。如对显论所作性故。又若犹豫。如依烟等起疑惑时。成立大种和合火有。以现烟故。或于是处有法不成。如成立我其体周遍于一切处。生乐等故。如是所说。一切品类所有言词皆非能立。于其同品有非有等。亦随所应当如是说。于当所说因与相违及不定中。唯有共许决定言词。说名能立。或名能破。非互不成。犹豫言词复待成故。夫立宗法。理应更以余法为因成立此法。若即成立有法为有。或立为无。如有成立最胜为有。现见别物有总类故。或立为无。不可得故。其义云何。此中但立别物定有。一因为宗不立最胜。故无此失。若立为无。亦假安立不可得法。是故亦无有有法过。若以有法立余有法。或立其法。如以烟立火。或以火立触。其义云何。今于此中非以成立火触为宗。但为成立此相应物。若不尔者。依烟立火依火立触。应成宗义一分为因。又于此中非欲成立。火触有性共知有故。又于此中观所成故。立法有法非德有德故无有过。重说颂言。

有法非成于有法　　及法此非成有法
但由法故成其法　　如是成立于有法

论曰。若有成立声非是常。业等应常故。常应可得故如是云何名为宗法。此说彼过由因宗门。以有所立说应言故。以先立常无形碍故。后但立宗斥彼因过。若如是立声是无常。所作非常故。常非所作故。此复云何。是喻方便同法异法如其次第宣说其因。宗定随逐及宗无处定无因故。以于此中由合显示所作性因。如是此声定是所作。非非所作。此所作性定是宗法。重说颂言。

说因宗所随　　宗无因不有
依第五显喻　　由合故知因

论曰。由此已释反破方便以所作性于无常见故。于常不见故。如是成立声非是常。应非作故。是故顺成反破方便非别解因。如破数论我已广辩。故应且止广诤傍论。

如是宗法三种差别谓同品。有非有及俱先除及字此中若品与所立

法邻近均等说名同品以一切义皆名品故若所立无说立异品。非与同品相违。或异若相违者。应唯简别。若别异者应无有因。由此道理所作性故能成无常及无我等不相违故。若法能成相违所立。是相违过即名似因。如无违法相违亦尔。所成法无定无有故。非如瓶等因成犹豫于彼展转无中有故。以所作性现见离瓶于衣等有非离无常于无我等此因有故。云何别法于别处转。由彼相似不说异名言即是此故无有失。若不说异云何此因说名宗法。此中但说定是宗法。不欲说言唯是宗法。若尔同品应亦名宗。不然别处说所成故因必无异方成比量故不相似。又此一一各有三种。谓于一切同品有中。于其异品或有非有及有非有。于其同品非有及俱。各有如是三种差别。若无常宗全无异品对不立有虚空等论。云何得说彼处此无。若彼无有于彼不转全无有疑故无此过。如是合成九种宗法。随其次第略辩其相。谓立声常所量性故。或立无常所作性故。或立勤勇无间所发无常性故。或立为常所作性故。或立为常所闻性故。或立为常勤勇无间所发性故。或非勤勇无间所发无常性故。或立无常勤勇无间所发性故。或立为常无触对故。如是九种二颂所摄。颂曰。

常无常勤勇　　恒住坚牢性
非勤迁不变　　由所量等九
所量作无常　　作性闻勇发
无常勇无触　　依常性等九

论曰。如是分别。说名为因。相违不定。故本颂言。

于同有及二　　在异无是因
翻此名相违　　所余皆不定

此中唯有二种名因。谓于同品一切遍有异品遍无。及于同品通有非有。异品遍无。于初后三各取中一。复唯二种说名相违。能倒立故。谓于异品有及二种。于其同品一切遍无。第二三中取初后二。所余五种因及相违皆不决定。是疑因义。又于一切因等相中。皆说所说一数同类勿说二相。更互相违共集一处犹为因等。或于一相同作事故成不遍因。理应四种。名不定因二俱有故。所闻云何由不共故。以若不共所成立法。所有差别遍摄一切。皆是疑因。唯彼有性彼所摄故。一向离故。诸有皆共无简别因。此唯于彼俱不相违是疑因性。若于其中俱分是有亦是定因。简别余故。是名差别。若对许有声性是常此应成因。若于尔时无有显示。所作性等是无常因。容有此义。然俱可得一义相违不容有故是犹豫因。又于此中现教力胜故。应依此思求决定摄上。颂言。

若法是不共　　共决定相违

遍一切于彼　　皆是疑因性
邪证法有法　　自性或差别
此成相违因　　若无所违害
观宗法审察　　若所乐违害
成踌躇颠倒　　异此无似因

谕曰。如是已辩因及似因。喻及似喻我今当说。颂曰。

说因宗所随　　宗无因不有
此二名譬喻　　余皆此相似

论曰。喻有二种。同法异法。同法者。谓立声无常勤勇无间所发性故。以诸勤勇无间所发皆见无常犹如瓶等。异法者。谓诸有常住见。非勤勇无间所发。如虚空等。前是遮诠后唯止滥。由合及离比度义故。由是虽对不立实有。太虚空等而得显示。无有宗处无因义成。复以何缘第一说因宗所随逐。第二说宗无因不有。不说因无宗不有耶。由如是说。能显示因同品定有异品遍无非颠倒说。又说颂言。

应以非作证其常　　或以无常成所作
若尔应成非所说　　不遍非乐等合离

论曰。如是已说。二法合离顺反两喻。余此相似是似喻义。何谓此余。谓于是处所立能立及不同品虽有合离而颠倒说。或于是处不作合离。唯现所立能立俱有异品俱无。如是二法。或有随一不成不遣。或有二俱不成不遣。如立声常无触对故。同法喻言。诸无触对见彼皆常。如业如极微如瓶等。异法喻言。谓诸无常见有触对。如极微如业如虚空等。由此已说同法喻中有法不成。谓对不许常虚空等为要具二。譬喻言词方成能立。为如其因但随说一。若就正理应具说二。由是具足显示所立不离其因。以具显示同品定有异品遍无。能正对治相违不定。若有于此一分已成。随说一分亦成能立。若如其声两义同许俱不须说。或由义准一能显二。又比量中唯见此理。若所比处此相审定。于余同类念此定有。于彼无处念此遍无。是故由此生决定解。故本颂言。

如自决定已　　悕他决定生
说宗法相应　　所立余远离

论曰。为于所比显宗法性故说因言。为显于此不相离性故说喻言。为显所比故说宗言。于所比中除此更无其余支分。由是遮遣余审察等及与合结。若尔喻言应非异分。显因义故。事虽实尔。然此因言唯为显了是宗法性。非为显了同品异品有性无性。故须别说同异喻

言。若唯因言所诠表义说名为因。斯有何失。复有何得。别说喻分是名为得。应如世间所说方便。与其因义都不相应。若尔何失。此说但应类所立义无有功能非能立义。由彼但说所作性故。所类同法不说能立所成立义。又因喻别此有所立。同法异法终不能显。因与所立不相离性。是故但有类所立义然无功能。何故无能。以同喻中不必宗法宗义相类。此复余譬所成立故。应成无穷。又不必定有诸品类。非异品中不显无性。有所简别能为譬喻。故说颂言。

若因唯所立　　或差别相类
譬喻应无穷　　及遮遣异品

论曰。世间但显宗因异品。同处有性为异法喻。非宗无处因不有性故定无能。若唯宗法是因性者。其有不定应亦成因。云何具有所立能立及异品法二种譬喻而有此失。若于尔时所立异品非一种类便有此失。如初后三各最后喻故定三相唯为显因。由是道理虽一切分皆能为因显了所立。然唯一分且说为因。如是略说宗等及似。即此多言说名能立及似能立。随其所应为开悟他。说此能立及似能立。为自开悟唯有现量及与比量。彼声喻等摄在此中故唯二量由此能了自共相故。非离此二别有所量为了知彼更立余量。故本颂言。

现量除分别　　余所说因生

论曰。此中现量除分别者。谓若有智于色等境。远离一切种类名言。假立无异诸门分别。由不共缘现现别转故名现量。故说颂言。

有法非一相　　根非一切行
唯内证离言　　是色根境界

论曰。意地亦有离诸分别唯证行转。又于贪等诸自证分。诸修定者离教分别。皆是现量。又于此中无别量果。以即此体似义生故。似有用故。假说为量。若于贪等诸自证分亦是现量。何故此中除分别智。不遮此中自证现量。无分别故。但于此中了余境分不名现量。由此即说忆念比度悕求疑智惑乱智等。于鹿爱等皆非现量。随先所受分别转故。如是一切世俗有中瓶等数等举等有性瓶性等智。皆似现量。于实有中作余行相。假合余义分别转故。

已说现量。当说比量。余所说因生者。谓智是前智。余从如所说能立因生。是缘彼义。此有二种。谓于所比审观察智。从现量生或比量生。及忆此因与所立宗不相离念。由是成前举所说力念因同品定有等故。是近及远比度因故俱名比量。此依作具作者而说。如是应知。悟他比量亦不离此得成能立。故说颂言。

一事有多法　　相非一切行
唯由简别余　　表定能随逐
如是能相者　　亦有众多法
唯不越所相　　能表示非余

论曰。何故此中与前现量。别异建立为现二门。此处亦应于其比果说为比量。彼处亦应于其现因说为现量。俱不遮止。已说能立及似能立。当说能破及似能破。颂曰。

能破阙等言　　似破谓诸类

论曰。此中能破阙等言者。谓前所说阙等言词诸分过失。彼一一言皆名能破。由彼一一能显前宗非善说故。所言似破谓诸类者。诸同法等相似过类名似能破。由彼多分于善比量。为迷惑他而施设故。不能显示前宗不善。由彼非理而破斥故。及能破处而施设故。是彼类故说名过类。若于非理立比量中如是施设。或不了知比量过失。或即为显彼过失门。不名过类。颂曰。

示现异品故　　由同法异立
同法相似余　　由异法分别
差别名分别　　应一成无异
显所立余因　　名可得相似
难义别疑因　　故说名犹豫
说异品义故　　非爱名义准

论曰。此中示现异品故由同法异立同法相似者。颠倒成立故名异立。此依作具作者而说。同法即是相似故名同法相似。一切摄立中相似过类故。言相似者是不男声。能破相应故。或随结颂故。云何同法相似。能破于所作中说能作故。传生起故。作如是说。后随所应亦如是说。今于此中由同法喻颠倒成立。是故说名同法相似。如有成立声是无常勤勇无间所发性故。此以虚空为异法喻。有显虚空为同法喻。无质等故立声为常。如是即此所说因中瓶应为同法。而异品虚空说为同法。由是说为同法相似。余由异法者。谓异法相似。是前同法相似之余。示现异品由异法喻颠倒而立。二种喻中如前安立瓶为异法。是故说为异法相似。分别差别名分别者。前说示现等故。今说分别差别故。应知分别同法差别。谓如前说瓶为同法。于彼同法有可烧等差别义故。是则瓶应无常非声。声应是常不可烧等有差别故。由此分别颠倒所立。是故说名分别相似所言应一成无异者。示现同法前已说故。由此与彼应成一故。彼者是谁。以更不闻异方便故。相邻近故。应知是宗成无异者成无异过。即由此言义可知故不说其名。是谁与谁共成无异不别说故。即此一切与彼一切。如有说言。若见瓶等有同法故。

即合余法亦无别异。一切瓶法声应皆有。是则一切更互法同应成一性。彼中抑成无别异过。亦为显示瓶声差别。不甚异前分别相似故应别说。若以勤勇无间所发成立无常。欲显俱是非毕竟性。则成宗因无别异过。抑此令成无别异性。是故说名无异。相似有说此因如能成立。所成立法亦能成立。此相违法由无别异。是故说名无异相似。显所立余因名可得相似者。谓若显示所立宗法余因可得。是则说名可得相似。谓有说言。如前成立声是无常。此非正因。于电光等由现见等余因可得无常成故。以若离此而得有彼此非彼因。有余于此别作方便。谓此非彼无常正因由不遍故。如说丛林。皆有思虑有睡眠故。难义别疑因故说名犹豫者。过类相应故女声说。此中分别宗义别异因成不定。是故说名犹豫相似。或复分别因义别异故。名犹豫相似过类。谓有说言。如前成立声是无常。勤勇无间所发性故。现见勤勇无间所发。或显或生故成犹豫。今所成立为显为生。是故不应以如是因证无常义。说异品义故非爱名义准者。谓有说言。若以勤勇无间所发说无常者。义准则应若非勤勇无间所发。诸电光等皆应是常。如是名为义准相似。应知此中略去后句是故但名犹豫义准。复由何义。此同法等相似过类。异因明师所说次第。似破同故。颂曰。

由此同法等　　多疑故似彼

论曰。多言为显或有异难。及为显似不成因过。此中前四与我所说譬喻方便都不相应。且随世间譬喻方便。虽不显因是决定性。然摄其体故作是说。由用不定同法等因。成立自宗方便说他。亦有此法。由是便成似共不定。或复成似相违决定。若言唯为成立自宗。云何不定得名能破。非即说此以为能破。难不定言说名不定。于能诠中说所诠故。无有此过。余处亦应如是安立。若所立量有不定过。或复决定同法等因有所成立。即名能破。是等难故。若现见力比量不能遮遣其性。如有成立声非所闻犹如瓶等。以现见声是所闻故。不应以其是所闻性遮遣无常。非唯不见能遮遣故若不尔者亦应遣常。第二无异相似。是似不成因过。彼以本无而生增益所立。为作宗因成一过故。此以本无而生极成因法证灭后无。若即立彼可成能破。第三无异相似。成立违害所立难故。成似由可烧等不决定故。若是决定可成相违可得相似。所立不定故成其似。若所立因于常亦有可成能破第二可得。虽是不遍余类无故似不成过。若所立无可名能破。非于此中欲立一切皆是无常。犹豫相似。谓以勤勇无间所发。得成立灭坏。若以生起增益所立。作不定过。此似不定。若于所立不起分别。但简别因生起为难。此似不成。由于此中不欲唯生。成立灭坏。若生若显悉皆灭坏。非不定故。义准相似。谓以颠倒不定为难故似不定。若非勤勇无间所发立常无常。或唯勤勇无间所发无常。非余可成能破。颂曰。

若因至不至　　三时非爱言
至非至无因　　是名似因阙

论曰。若因至不至三时非爱言至非至无因者。于至不至作非爱言。若能立因至所立宗而成立者。无差别故应非所立。如池海水相合无异。又若不成应非相至。所立若成此是谁因。若能立因不至所立不至非因。无差别故应不成因。是名为至非至相似。又于三时作非爱言。若能立因在所立前未有所立。此是谁因。若言在后。所立已成复何须因。若俱时者。因与有因皆不成就。如牛两角。如是名为无因相似。此中如前次第异者。由俱说名似因阙故。所以者何。非理诽拨一切因故。此中何理唯不至同。故虽因相相应亦不名因。如是何理唯在所立前不得因名故即非能立。又于此中有自害过。遮遣同故。如是且于言因及慧所成立中有似因阙。于义因中有似不成。非理诽拨诸法因故。如前二因。于义所立俱非所作。能作性故。不应正理。若以正理而诽拨时。可名能破。颂曰。

说前无因故　　应无有所立
名无说相似　　生无生亦然
所作异少分　　显所立不成
名所作相似　　多如似宗说

论曰。说前因无故应无有所立名无说相似者。谓有说言。如前所立若由此因证无常性此未说前都无所有。因无有故。应非无常。如是名为无说相似。生无生亦然者。生前无因故无所立。亦即说名无生相似。言亦然者。类例声前因无有故应无所立。今于此中如无所立。应知亦有所立相违。谓有说言。如前所立若如是声未生已前。无有勤勇无间所发。应非无常。又非勤勇无间所发故应是常。如是名为无生相似。所作异少分显所立不成名所作相似者。谓所成立所作性故犹如瓶等。声无常者若瓶有异所作性故可是无常何豫声事。如是名为所作相似。多如似宗说者。如是无说相似等多分如似所立说。谓如不成因过多言为显。或如似余。今于此中无说相似增益比量。谓于论者所说言词立无常性。难未说前因无有故。此似不成。或似因阙。谓未说前益能立故。若于此中显义无有。又立量时若无言说可成能破。无生相似。声未生前。增益所立难因无故。即名似破。若成立时显此是无可成能破。若未生前以非勤勇无间所发。难令是常义准分故。亦似不定所作相似乃有三种。若难瓶等所作性于声上无。此似不成。若难声所作性于瓶等无。此似相违。若难即此常上亦无是不共故。便似不定。或似喻过引同法故。何以故。唯取总法建立比量。不取别故。若取别义决定异故。比量应无。颂曰。

俱许而求因　　名生过相似

此于喻设难　　名如似喻说

论曰。俱许而求因名生过相似者。谓有难言。如前所立瓶等无常。复何因证。此于喻设难名如似喻说者。谓瓶等无常俱许成就。而言不成似喻难故。如似喻说颂曰。

无常性恒随　　名常住相似
此成常性过　　名如宗过说

论曰。谓有难言。如前所立声是无常。此应常与无常性合。诸法自性恒不舍故。亦应是常。此即名为常住相似。是似宗过。增益所立无常住故。以于此中都无有别。实无常性依此常转。即此自性本无今有暂有还无。故名无常。即此分位由自性缘名无常性。如果性等如是过类足目所说多分说为似能破。性最极成故。余论所说亦应如是分别成立。即此过类但由少分方便异故。建立无边差别过类。是故不说。如即此中诸有所说。增益损减有显无显。生理别喻品类相似等。由此方隅皆应谛察。及应遮遣诸有不善。比量方便作如是说展转流漫。此于余论所说无穷故不更说。又于负处。旧因明师诸有所说。或有堕在能破中摄。或有极粗。或有非理。如诡语类故此不录。余师宗等所有句义。亦应如是分别建立。如是遍计所执分等皆不应理。违所说相皆名无智。理极远故。又复此类过失言词。我自朋属论式等中多已制伏。又此方隅。我于破古因明论中已具分别。故应且止颂曰。

为开智人慧毒药　　启斯妙义正理门
诸有外量所迷者　　令越邪途契真义

因明正理门论本一卷

因明正理门论本

为欲简持能立能破义中真实故造斯论。

宗等多言说能立　　是中唯随自意乐
为所成立说名宗　　非彼相违义能遣

宗等多言说能立者。由宗因喻多言辩说他未了义故。此多言于论式等说名能立。又以一言说能立者为显总成一能立性。由此应知。随有所阙名能立过。言是中者。起论端义。或简持义。是宗等中故名是中。所言唯者。是简别义。随自意显不顾论宗随自意立。乐为所立。谓不乐为能成立性。若异此者。说所成立。似因似喻应亦名宗。为显离余立宗过失故。言非彼相违义能遣。若非违义言声所遣。如立一切言皆是妄。或先所立宗义相违。如獯狐子立声为常。又若于中由不共故无有比量为极成言相违义遣。如说怀兔非月有故。又于有法即彼所立为此极成现量比量相违义遣。如有成立声非所闻瓶是常等。诸有说言。宗因相违名宗违者。此非宗过。以于此中立声为常。一切皆是无常故者。是喻方便恶立异法。由合喻显非一切故。此因非有。以声摄在一切中故。或是所立一分义故。此义不成名因过失。喻亦有过。由异法喻先显宗无后说因无。应如是言。无常一切。是谓非非一切义故。然此倒说一切无常。是故此中喻亦有过。

如是已说宗及似宗。因与似因多是宗法。此差别相今当显示。

宗法于同品　　谓有非有俱
于异品各三　　有非有及二

岂不总以乐所成立合说为宗。云何此中乃言宗者唯取有法。此无有失。以其总声于别亦转。如言烧衣。或有宗声唯诠于法。此中宗法唯取立论及敌论者决定同许。于同品中有非有等亦复如是。何以故。今此唯依证了因故。但由智力了所说义。非如生因由能起用。若尔既取智为了因。是言便失能成立义。此亦不然。令彼忆念本极成故。是故此中唯取彼此俱定许义。即为善说。由是。若有彼此不同许。定非宗法。如有成立声是无常。眼所见故。又若敌论不同许者。如对显论所作性故。又若犹豫如依烟等起疑惑时。成立大种和合火有。以现烟故。或于是处有法不成。如成立我其体周遍于一切处。生乐等故。如是所说一切品类所有言词皆非能立。于其同品有非有等。亦随所应当如是说。于当所说因与相违及不定中。唯有共许决定言词。说名能

立。或名能破。非互不成犹豫言词复待成故。夫立宗法理应更以余法为因成立此法。若即成立有法为有。或立为无。如有成立最胜为有。现见别物有总类故。或立为无。不可得故。其义云何。此中但立别物定有一因为宗。不立最胜故。无此失。若立为无。亦假安立不可得法。是故亦无有有法过。若以有法立余有法。或立其法。如以烟立火。或以火立触。其义云何。今于此中非以成立火触为宗。但为成立此相应物。若不尔者。依烟立火依火立触。应成宗义一分为因。又于此中非欲成立火触有性。共知有故。又于此中观所成故。立法有法。非德有德故。无有过。重说颂言。

有法非成于有法　　及法此非成有法
但由法故成其法　　如是成立于有法

若有成立声非是常。业等应常故。常应可得故。如是云何名为宗法。此说彼过由宗因门以有所立说应言故。以先立常无形碍故。后但立宗斥彼因过。若如是立声是无常。所作非常故。常非所作故。此复云何。是喻方便同法异法如其次第宣说其因宗定随逐及宗无处定无因故。以于此中由合显示所作性因。如是此声定是所作非非所作。此所作性定是宗法。重说颂言。

说因宗所随　　宗无因不有
依第五显喻　　由合故知因

由此已释反破方便。以所作性于无常见故。于常不见故。如是成立声非是常。应非作故。是故顺成反破方便非别解因。如破数论我已广辩故。应且止广诤傍论。

如是宗法三种差别。谓同品有。非有。及俱。先除及字。此中。若品与所立法邻近均等。说名同品。以一切义皆名品故。若所立无。说名异品。非与同品相违。或异。若相违者。应唯简别。若别异者。应无有因。由此道理。所作性故能成无常及无我等不相违故。若法能成相违所立。是相违过。即名似因。如无违法。相违亦尔。所成法无。定无有故。非如瓶等因成犹豫于彼展转无中有故。以所作性现见离瓶于衣等有。非离无常于无我等此因有故。云何别法于别处转。由彼相似。不说异名。言即是此故。无有失若不说异。云何此因说名宗法。此中但说定是宗法不欲说言唯是宗法。若尔。同品应亦名宗。不然。别处说所成故。因必无异。方成比量故。不相似。又此一一各有三种。谓于一切同品有中。于其异品。或有。非有。及有非有。于其同品非有及俱。各有如是三种差别。若无常宗。全无异品。对不立有虚空等论。云何得说彼处此无。若彼无有。于彼不转。全无有疑故。无此过。如是合成九种宗法。随其次第略辨其相。谓立声常所量性

故。或立无常。所作性故。或立勤勇无间所发。无常性故。或立为常。所作性故。或立为常。所闻性故。或立为常。勤勇无间所发性故。或非勤勇无间所发。无常性故。或立无常。勤勇无间所发性故。或立为常。无触对故。如是九种二颂所摄。

常无常勤勇　恒住坚牢性
非勤迁不变　由所量等九
所量作无常　作性闻勇发
无常勇无触　依常性等九

如是分别。说名为因相违不定。故本颂言。

于同有及二　在异无是因
翻此名相违　所余皆不定

此中。唯有二种名因。谓于同品一切遍有。异品遍无。及于同品通有非有。异品遍无。于初后三各取中一。复唯二种说名相违。能倒立故。谓于异品有及二种。于其同品一切遍无。第二三中取初后二。所余五种因。及相违。皆不决定。是疑因义。又于一切因等相中皆说所说一数同类。勿说二相更互相违共集一处犹为因等。或于一相同作事故。成不遍因。理应四种名不定因。二俱有故。所闻云何。由不共故。以若不共所成立法所有差别遍摄一切皆是疑因。唯彼有性彼所摄故。一向离故。诸有皆共无简别因。此唯于彼俱不相违。是疑因性。若于其中俱分是有亦是定因简别余故。是名差别。若对许有声性是常此应成因。若于尔时无有显示所作性等是无常因。容有此义。然俱可得一义相违。不容有故。是犹豫因。又于此中现教力胜故。应依此思求决定。摄上颂言。

若法是不共　共决定相违
遍一切于彼　皆是疑因性
邪证法有法　自性或差别
此成相违因　若无所违害
观宗法审察　若所乐违害
成踌躇颠倒　异此无似因

如是已辨因及似因。喻及似喻今我当说。

说因宗所随　宗无因不有
此二名譬喻　余皆此相似

喻有二种。同法异法。同法者谓立声无常。勤勇无间所发性故。

以诸勤勇无间所发皆见无常。犹如瓶等。异法者谓诸有常住见非勤勇无间所发。如虚空等。前是遮诠。后唯止滥。由合及离比度义故。由是虽对不立实有太虚空等而得显示无有宗处无因义成。复以何缘第一说因宗所随逐。第二说宗无因不有。不说因无宗不有耶。由如是说。能显示因同品定有。异品遍无非颠倒说。又说颂言。

应以非作证其常　　或以无常成所作
若尔应成非所说　　不遍非乐等合离

如是已说二法合离顺反两喻。余此相似。是似喻义。何谓此余。谓于是处所立能立及不同品虽有合离而颠倒说。或于是处不作合离。唯现所立能立俱有。异品俱无。如是二法。或有随一不成不遣。或有二俱不成不遣。如立声常无触对故。同法喻言诸无触对见彼皆常。如业。如极微。如瓶等。异法喻言。谓诸无常见有触对。如极微。如业。如虚空等。由此已说同法喻中有法不成。谓对不许常虚空等为要具二譬喻言词方成能立。为如其因但随说一。若就正理应具说二。由是具足显示所立不离其因。以具显示同品定有异品遍无。能正对治相违不定。若有于此一分已成。随说一分亦成能立。若如其声两义同许。俱不须说。或由义准一能显二。

又比量中唯见此理。若所比处此相审定于余同类。念此定有。于彼无处念此遍无。是故由此生决定解。故本颂言。

如自决定已　　悕他决定生
说宗法相应　　所立余远离

为于所比显宗法性故。说因言。为显于此不相离性故。说喻言。为显所比故。说宗言。于所比中除此更无其余支分。由是遮遣余审察等及与合结。若尔喻言应非异分。显因义故。事虽实尔。然此因言唯为显了是宗法性。非为显了同品异品有性无性故。须别说同异喻言。若唯因言所诠表义。说名为因。斯有何失。复有何德。别说喻分。是名为德。应如世间所说方便与其因义都不相应。若尔何失。此说但应类所立义无有功能非能立义。由彼但说所作性故所类同法。不说能立所成立义。又因喻别此有所立同法异法。终不能显因与所立不相离性。是故但有类所立义。然无功能。何故无能。以同喻中不必宗法。宗义相类。此复余譬所成立故。应成无穷。又不必定有诸品类。非异品中不显无性。有所简别能为譬喻。故说颂言。

若因唯所立　　或差别相类
譬喻应无穷　　及遮遣异品

世间但显宗因异品同处有性为异法喻。非宗无处因不有性。故定无能。若唯宗法是因性者。其有不定。应亦成因。云何具有所立能立及异品法二种譬喻而有此失。若于尔时所立异品非一种类。便有此失。如初后三各最后喻。故定三相唯为显因。由是道理虽一切分皆能为因显了所立。然唯一分且说为因。如是略说宗等及似。即此多言说名能立及似能立。随其所应为开悟他说此能立及似能立。

为自开悟唯有现量及与比量。彼声喻等摄在此中。故唯二量。由此能了自共相故。非离此二别有所量为了知彼更立余量。故本颂言。

现量除分别　　余所说因生

此中现量除分别者。谓若有智于色等境远离一切种类名言。假立无异诸门分别。由不共缘现现别转。故名现量。故说颂言。

有法非一相　　根非一切行
唯内证离言　　是色根境界

意地亦有离诸分别唯证行转。又于贪等诸自证分。诸修定者离教分别皆是现量。又于此中无别量果。以即此体似义生故。似有用故假说为量。若于贪等诸自证分亦是现量。何故此中除分别智。不遮此中自证。现量无分别故。但于此中了余境分不名现量。由此即说。忆念比度悕求疑智惑乱智等于粗爱等皆非现量。随先所受分别转故。如是一切世俗有中瓶等数等举等有性瓶性等智。皆似现量。于实有中作余行相假合余义分别转故。

已说现量当说比量。余所说因生者谓智是前智。余从如所说能立因生是缘彼义。此有二种。谓于所比审观察智。从现量生。或比量生。及忆此因与所立宗不相离念。由是成前举所说力念因同品定有等故。是近及远比度因故。俱名比量。此依作具作者而说。如是应知。悟他比量亦不离此得成能立。故说颂言。

一事有多法　　相非一切行
唯由简别余　　表定能随逐
如是能相者　　亦有众多法
唯不越所相　　能表示非余

何故此中与前现量。别异建立。为现二门。此处亦应于其比果说为比量。彼处亦应于其现因说为现量。俱不遮止。已说能立及似能立。当说能破及似能破。颂曰。

能破阙等言　似破谓诸类

此中能破阙等言者谓前所说阙等言词。诸分过失。彼一一言皆名能破。由彼一一能显前宗非善说故。

所言似破谓诸类者。谓同法等相似过类名似能破。由彼多分于善比量。为迷惑他而施设故。不能显示前宗不善。由彼非理而破斥故。及能破处而施设故。是彼类故。说名过类。若于非理立比量中如是施设。或不了知比量过失。或即为显彼过失门。不名过类。

示现异品故　由同法异立
同法相似余　由异法分别
差别名分别　应一成无异
显所立余因　名可得相似
难义别疑因　故说名犹豫
说异品义故　非爱名义准

此中示现异品故。由同法异立。同法相似者颠倒成立故名异立。此依作具作者而说同法。即是相似故名同法相似。一切摄立中相似过类故。言相似者是不男声。能破相应故。或随结颂故。云何同法相似能破。于所作中说能作故。转生起故。作如是说后随所应亦如是说。今于此中由同法喻颠倒成立。是故说名同法相似。如有成立声是无常。勤勇无间所发性故。此以虚空为异法喻。有显虚空为同法喻。无质等故。立声为常。如是即此所说因中瓶应为同法。而异品虚空说为同法。由是说为同法相似。

余由异法者谓异法相似。是前同法相似之余示现异品由异法喻颠倒而立二种喻中如前安立。瓶为异法。是故说为异法相似。

分别差别名分别者前说示现等故。今说分别差别故。应知。分别同法差别。谓如前说瓶为同法。于彼同法有可烧等差别义故。是则瓶应无常非声。声应是常不可烧等。有差别故。由此分别颠倒所立。是故说名分别相似。所言应一成无异者示现同法前已说故。由此与彼应成一故。彼者是谁。以更不闻异方便故。相邻近故。应知。是宗成无异者成无异过。即由此言义可知。故不说其名。是谁与谁共成无异。不别说。故即此一切与彼一切。如有说言。若见瓶等有同法故。即令余法亦无别异。一切瓶法声应皆有。是则一切更互法同应成一性。此中抑成无别异过。亦为显示瓶声差别。不甚异前分别相似故。应别说。若以勤勇无间所发。成立无常。欲显俱是非毕竟性。则成宗因无别异过。抑此令成无别异性。是故说名无异相似。有说。此因如能成立所成立法亦能成立此相违法。由无别异。是故说名无异相似。

显所立余因名可得相似者。谓若显示所立宗法余因可得。是则说名可得相似。谓有说言。如前成立声是无常。此非正因。于电光等由现见等余因可得无常成故。以若离此而得有彼。此非彼因。有余于此别作方便。谓此非彼无常正因由不遍故。如说丛林皆有思虑有睡眠故。

难义别疑因故说名犹豫者过类相应故。女声说。此中分别宗义别异因成不定。是故说名犹豫相似。或复分别因义别异故。名犹豫相似过类。谓有说言。如前成立声是无常。勤勇无间所发性故。现见勤勇无间所发或显或生故。成犹豫。今所成立为显为生。是故不应以如是因证无常义。

说异品义故。非爱名义准者。谓有说言。若以勤勇无间所发说无常者。义准则应若非勤勇无间所发。诸电光等皆应是常。如是名为义准相似应知。此中略去后句。是故但名犹豫义准。复由何义此同法等相似过类异因明师所说次第。似破同故。

由此同法等　　多疑故似彼

多言为显或有异难。及为显似不成因过。此中前四与我所说譬喻方便都不相应。且随世间譬喻方便。虽不显因是决定性然摄其体故。作是说。由用不定同法等因成立自宗。方便说他亦有此法。由是便成似共不定。或复成似相违决定。若言唯为成立自宗。云何不定得名能破。非即说此以为能破。难不定言说名不定。于能诠中说所诠故。无有此过。余处亦应如是安立。若所立量有不定过。或复决定同法等因有所成立。即名能破。是等难故。若现见力比量不能遮遣其性。如有成立声非所闻。犹如瓶等。以现见声是所闻故。不应以其是所闻性遮遣无常。非唯不见能遮遣故。若不尔者。亦应遣常。第二无异相似是似不成因过。彼以本无而生。增益所立。为作宗因成一过故。此以本无而生极成因法证灭后无。若即立彼可成能破。第三无异相似成立违害所立难故。成似由可烧等不决定故。若是决定可成相违。可得相似所立不定故。成其似。若所立因于常亦有可成能破。第二可得虽是不遍。余类无故。似不成过。若所立无可名能破。非于此中欲立一切皆是无常。犹豫相似。谓以勤勇无间所发得成立灭坏。若以生起增益所立。作不定过。此似不定。若于所立不起分别。但简别因生起为难。此似不成。由于此中不欲唯生成立灭坏。若生若显悉皆灭坏。非不定故。义准相似。谓以颠倒不定为难故。似不定。若非勤勇无间所发立常无常。或唯勤勇无间所发无常非余可成能破。

若因至不至　　三时非爱言
至非至无因　　是名似因阙

若因至不至三时非爱言至非至无因者。于至不至作非爱言。若能立因至所立宗而成立者。无差别故。应非所立。如池海水相合无异。又若不成应非相至。所立若成此是谁因。若能立因不至所立。不至非因。无差别故。应不成因。是名为至非至相似。又于三时作非爱言。若能立因在所立前。未有所立。此是谁因。若言在后。所立已成。复何须因。若俱时者。因与有因皆不成就。如牛两角。如是名为无因相似。此中如前次第异者由俱说名似因阙故。所以者何。非理诽拨一切因故。此中何理唯不至同故虽因相相应。亦不名因。如是何理唯在所立前不得因名故。即非能立。又于此中有自害过。遮遣同故。如是且于言因及慧所成立中有似因阙。于义因中有似不成。非理诽拨诸法因故。如前二因于义所立俱非所作能作性故。不应正理。若以正理而诽拨时。可名能破。

说前无因故　　应无有所立
名无说相似　　生无生亦然
所作异少分　　显所立不成
名所作相似　　多如似宗说

说前因无故应无有所立名无说相似者。谓有说言。如前所立。若由此因证无常性。此未说前都无所有。因无有故。应非无常。如是名为无说相似。

生无生亦然者生前无因故。无所立。亦即说名无生相似。言亦然者类例声。前因无有故。应无所立。今于此中如无所立。应知。亦有所立相违。谓有说言。如前所立。若如是声未生已前无有勤勇无间所发。应非无常。又非勤勇无间所发故。应是常。如是名为无生相似。所作异少分显所立不成名所作相似者。谓所成立所作性故。犹如瓶等。声无常者若瓶有异所作性故。可是无常。何豫声事。如是名为所作相似。

多如似宗说者如是无说相似等多分如似所立说。谓如不成因过。多言为显或如似余。今于此中无说相似增益比量。谓于论者所说言词立无常性。难未说前因无有故。此似不成。或似因阙。谓未说前益能立故。若于此中显义无有。又立量时。若无言说可成能破。无生相似声未生前增益所立难因无故。即名似破。若成立时显此是无。可成能破。若未生前以非勤勇无间所发。难令是常。义准分故。亦似不定。所作相似乃有三种。若难瓶等所作性于声上无此似不成。若难声所作性于瓶等无此似相违。若难即此常上亦无是不共故。便似不定。或似喻过。引同法故。何以故。唯取总法建立比量。不取别故。若取别义。决定异故。比量应无。

俱许而求因　　名生过相似
此于喻设难　　名如似喻说

俱许而求因名生过相似者。谓有难言。如前所立。瓶等无常。复何因证。此于喻设难名如似喻说者谓瓶等无常俱许成就而言不成。似喻难故。如似喻说。

无常性恒随　　名常住相似
此成常性过　　名如宗过说

谓有难言如前所立。声是无常。此应常与无常性合。诸法自性恒不舍故。亦应是常。此即名为常住相似。是似宗过。增益所立无常性故。以于此中都无有别实无常性依此常转。即此自性本无今有暂有还无故。名无常。即此分位由自性缘。名无常性。如果性等。

如是过类足目所说多分说为似能破。性最极成故。余论所说亦应如是分别成立。即此过类但由少分方便异故。建立无边差别过类。是故不说。如即此中诸有所说增益。损减。有显。无显。生理。别喻。品类相似等由此方隅皆应谛察。及应遮遣诸有不善比量方便。作如是说展转流漫。此于余论所说无穷故。不更说。又于负处旧因明师诸有所说。或有堕在能破中摄。或有极粗。或有非理。如诡语类故。此不录。余师宗等所有句义亦应如是分别建立。如是遍计所执分等皆不应理。违所说相。皆名无智。理极远故。又此类过失言词我自朋属论式等中多已制伏。又此方隅我于破古因明论中已具分别。故应且止。

为开智人慧毒药　　启斯妙义正理门
诸有外量所迷者　　令越邪途契真义

止观门论颂一卷

止观门论颂

若见女形相　　及以艳娇姿
愚人不了知　　妄生淫染意
佛说膖胀等　　蠲除淫欲念
能随世尊教　　得胜果非余
戒净有闻思　　策励常修习
系念观诸境　　斯为解脱因
若人有嗔染　　及昏沉睡眠
掉恶作并疑　　此五遮修定
少闻与众居　　鄙事情欣乐
爱身并受用　　亦能遮定心
心乱有五缘　　情随众境散
味着并沉掉　　我慢重名闻
苾刍依圣教　　有过应说除
善取住心缘　　是为最初行
次依寂静处　　妨难并皆无
然后息邪思　　是苾刍初业
应可住尸林　　着粪扫衣服
常求静息事　　断除淫染心
乞食见女人　　应观为不净
摄眼除邪意　　正心当取食
多言多事务　　此皆须远离
恼乱缘来逼　　慧力应须忍
树下草[卄/積]中　　或居崖窟内
观时应住此　　寂静可修心
习定缘境时　　不太高太下
不应极近远　　于境使相应
善取所缘境　　子细善观察
闭目住心时　　犹如开眼见
根门皆摄敛　　住念凝内心
缘境现前观　　念念令相续
于前所取相　　形貌用心观
膖胀女根边　　可畏可嫌贱
犹如浊池水　　风吹令动摇
观诸树影时　　不善分明住
心垢烦恼水　　乱情风所吹

澄念观察时　闇昧不能住
心沈应策举　可观胜妙事
如蛭饮血困　水浇令使苏
还应速收敛　于旧境安心
令意有堪能　调善皆随念
若其心掉举　应思厌恶事
令心寂静住　如钩斸象头
远离于沉掉　应平等运心
随情住舍中　此时无过咎
从此渐得住　取相影心安
明了中道行　正念灯持照
此时用寻伺　次第应观察
定影即便生　分明现前住
不动摇明净　如大丈夫形
此影望前观　是为差别相
此相既生已　欲爱等便除
即是系心人　初定方便相
次知嗔恚体　本由贪染发
欲爱既已除　得离于嗔恚
次以勤策念　遣除昏睡心
既观差别相　疑情即便息
次当除恶作　善行安隐路
寂静无障碍　能防于掉举
应知用粗寻　观其所取相
即于心影内　以伺细推求
见差别心喜　由此得轻安
次证于乐定　定支次如是
即是根本定　善安于念心
犹如欲至村　及至村中者
既获根本定　更复作余修
得他心宿住　神通天眼耳
于此有伺时　心未能静住
犹如河有浪　非上地应知
既得初定已　仍于所缘住
次依二静虑　寻伺皆止息
虽得住此位　尚有喜水漂
入第三定时　其心便静住
由其心有乐　未能令住念
既证四静虑　众过并皆除
退分胜进分　住分决择分

静虑有四种　修定者初知
若定顺烦恼　此名为退分
后胜为胜分　自住住应知
由先善分别　是决择道因
此定能招彼　名为决择分
于无常等相　作苦等行解
若得此定者　是暖等道分
于青膖等相　观事有多途
如圣教修行　差别宜应识
死尸风鼓腹　穴处有脓流
连跨并皆粗　说名为膖胀
不爱身粗分　唯贪细滑身
对此染心人　令修如是观
若于死尸分　少有白脓流
余肉并多青　说此为青膖
睹色而生爱　斯名爱色人
对治以青膖　日亲之所说
死尸脓遍出　是谓脓流相
对彼爱香人　令观染心息
死尸腰烂断　名为断坏相
对彼爱全身　大仙尊为说
尸骸狐貉啖　鸟啄有残筋
对治爱肌肤　为说食残相
手足诸支骨　随处皆分散
对贪支分人　说骨邪乱相
即于骨乱相　刀杖斫分离
亦为爱全身　令观打乱相
尸骸被刀斫　或由鉾箭伤
流血遍残躯　名为血涂相
净洁香涂体　新庄着彩衣
于此起贪人　用斯为妙药
于境唯独爱　不许外人看
多虫唼死尸　令观除恶念
骸肉皆销散　但唯牙骨存
于齿生贪者　令观齿骨相
若见新死者　识去有残形
乐着众生贪　令除娇态欲
屎尿及洟唾　合聚共成身
三十二种物　皮囊唤作人
发毛并爪齿　肝肚等相因

内扶三百骨　　横缠九百筋
九孔流不净　　垢污秽难陈
审观真可恶　　智者不应亲
既观他女体　　亦复察己形
于斯贪染因　　理应常系念
不出三界狱　　咸由欲染心
是故明智者　　极善思其事
经多地狱苦　　幸会得人身
岂得纵狂心　　不修殊胜行
淫贪有多种　　随生爱不同
一观并能除　　谓是白骨观
色触形娇态　　衣缨生染着
何药能除此　　无过白骨观
先于足大指　　定心缘作疮
破坏既脓流　　肉皆随堕落
即观指骨形　　由如白鸽色
其疮既渐大　　肤肉尽皆除
作如是次第　　身肉皆除尽
正念胜解成　　但观其骨锁
若有片肉在　　即名为乱意
况复纵心猿　　驰求趣诸境
于多时系想　　自知能善住
次渐及余人　　总观为骨锁
渐宽至海际　　满中皆白骨
此定既成已　　舍广复令狭
略时从外舍　　乃至唯身骨
还观足指端　　是定心次第
或时片片舍　　极至于顶骨
应知最后心　　眉间摄令住
若作此修习　　常生胜梵宫
不落堕三涂　　得生于五净
人间散心善　　还流生死河
智人修定心　　如救身衣火
即可舍诸缘　　宜居静林处
勿使无常逼　　虚死散心中
以般若净心　　终获可爱果
如不愿后有　　于胜道应修
剃发着袈裟　　宜应修圣道
自余諠杂事　　咸为生死因

手杖论

世间一类有情为无慧解便生邪执。由彼沉沦生怜愍故。今造斯论。颂曰。

设于平坦道　　有步步颠蹶
为此等愚蒙　　谈兹手杖论

论曰。一一世尊出现于世。而便寂灭阿僧企耶诸有情类。然诸有情无有终际。犹若虚空。无边性故。此是世亲菩萨之所述理边。谓断割尔许数量。是一义故。为遮此故。故曰无边。所言终者。是尽了义。为此便无所立能立不相离过。宗言无终。因云无边。是宗一分过也。有异论者作如是说。许未曾有新生有情。犹如神村。如彼计云。如林薄等虽有众多斫伐等费见摧残已而更新生。因无穷尽。由斯定许别有未曾新起有情。略诠述故。如略诠中作如是说。因问致答。命药军曰。有旧有情。有新众生。如是广说。是故决定应如是许。若异此者。如油麻等聚无新添数而损减必定见其有终尽故。尔者如若许有未曾有情今始新起。此即便成许其生死有最初也。若许有始彼即便有无因之过。既许无因一切皆应无因而有。此是阿遮利耶之本意也。彼复于此而为答曰。由有于子造相属业。善不善二法等种子。阿陀那识羯剌罗等事。此谓最初。而得生起。既属着已。由近善恶自造诸业而入流转。或出涅槃。斯乃善顺缘生道理。即是僧塞迦罗八底也。毗若南婆薄八底也。社底既有斯义。如何强逼许有新生有情。论者便成生死有最初失。有别论者曰。此非雅答。何为也。若容有新生。彼便有增剩。由增待其减。初者是无因。若云此新有情曾不了知生死意趣。但由他业为缘力故忽尔得生。若如是者。彼诸有情今受流转。一一刹那展转相生。便成增剩。由斯道理彼新生论。便应许有。初一有情。由许增者。待其减故。一切时中许有新生众多有情。是诸情数定有其增。前前刹那待其减故。若如此者能减转少。乃至将终成唯独一。然此最初不待余业。便成最初。是无因有斯固不能辨无因过。若言必定有增剩者。可招此过。有加无费是增剩因。如悭人物。然诸有情有其减理。何者一一佛图嗢波柁。而令无算众多有情入于圆寂。亦不如是。颂曰。

佛出难遭故　　信教亦难逢
生因既易得　　脱理相不同

论曰。由佛出世实是难逢。如论中说。于初无数劫中已曾承事五个七十千佛。第二六个七十千佛。第三七个七十千佛。成佛资粮极难得故。如有颂云。

无数百苦行　　无数善根生
进无数长时　　断无数烦障
得一切种智　　净除诸障恼
成无上世尊　　如开箧观宝

纵许或时逢如知出世。彼之所演清净法律。敬信之者诚复难得。由彼信心于八暇处方能具足。然彼最是难得性故。然生起因是极易得。谓惑及业。此之因缘随在何时多现前故。此之烦恼有三种缘。一随眠未断。二缠境现前。三于彼起不如理思。此为凡愚多所乐着。然而诸业但由能造属着。因者亦非难得。或可有时而得解脱。欲将少费答彼新增固亦未能免便成过。理不相应。颂曰。

器界无增数　　容成有减时
生死既无初　　此应成大迮

论曰。若容有新生应流至。此由非器世界。如有情世界而有增理。横竖世界安布定数容有减时。如劫坏时。有界空故。如有说云。犹如天雨注。若伊沙无间无缺从空注堕。如是东方无间无缺。有诸世界或成或坏。如是等然非有情新生新长。有其限齐。然而萨埵增多数无穷极。理不相容。更互逼迫受迮苦耶。今更设问。新生论者。所许未曾有情忽起。藉余业力识乃得生。为是熏耶为不熏耶若言熏者。从其属着新生识熏便成体。是一多过起。凡论熏习须共杂染及清净法同生同灭。依止此已作彼生因。非彼有情先有生因。令彼二法可共生灭。依止此已作彼生因耶。然而能为属著者。识与前二法同生同灭。为彼生因。颇无违失。若尔最初识许熏习。其属著者如前刹那。是此因故。次后刹那亦应如是。若异此者熏习之法理不成故。由斯道理。其父用功而得解脱。或复多闻。子不施劳应同其父。或时如子父亦应然如斯等类过失转多。悉皆招得。

若言不由熏多种功能自起。若转救云。为无染净。同生灭故。依彼作因。有如前过。而今但取能属著者。因缘合故。为增上缘。为无根源彼得生起。此义固无不生果失。若尔功能与果灭。犹若业功能。彼诸贪等所有功能。既酬果已并皆息灭。如异熟业自有功能。既生果已随即沦丧。若异此者。便成无尽之愆。此亦如是。纵尔何失以不许投余种解脱不劳勤故。贪等功能既其灭已。离此所有贪等功能。望自自果更不许其投新种子。由种断故。纵不修习圣道便成圆寂。此便符顺。善见天言。苟出私怀赞扬非法。如彼言曰。

我观群众类　　佛心并佛身
离诸欢乐欲　　别求除苦因
但须耽妙乐　　何劳作余见
即将贪染心　　便招涅槃理

转复生过业无用故。如略诠云。有三种福业事。所谓施性戒性修性。于此发起勤劳修习。诚无用耶。何故如是。以和合功能果自起故。若诸福事将欲灭时。于阿赖耶识置异熟熏。后时此熏随其自用得助生因。和合当生未来异熟。尔者所用劬劳营彼福事果不虚也。若也于先不修善业。藉彼属者为其缘故。异熟功能忽然生起。从此能生现法。生后所有异熟苦身勤修同前无用。

又二种业思及思作善不善及以无记。如斯等类并成虚设。若言已后熏。及除阿陀那识最初刹那。乃至违缘未生已来。于自相续熏其贪等。如是便无所征诸过。若如是者。先时熏亦尔将其自熏习此并尽成陈。若不尔者如何与彼作生因耶。出世之智虽不曾得。但以堕在自相续中。所有似说二无性智。共许从此熏习之处而作生因。此闻之熏是极清净。法界等流之体性故。法界即是如来法身。我法二无性解。是法界所流果。法谓法身。界即因也。是出世间诸法之界。谓能持彼熏习性故。及断烦恼所知二障所有余习。名极清净。其闻熏习。是似彼果。彼为增上缘而得生起故。同彼体性故。如有说云。诸初发心菩提萨埵所有正闻熏习种子。虽曰世间。应知即是法身所摄。室罗缚迦钵羝迦佛陀应知即是解脱身摄。是故定知。虽是世间而能亲作出世间心之种子也。说法之义似相分识。虽现是无。而从其章依其句义。显彼所有相属道理。示以一篇类诸余颂咸亦同耳。于此断章虽无支分为令解了。若尔何过此并成陈。如于其后先亦同然。但是堕在自相续中。以其贪等而熏着之。若如是者即从先生种子而得生起。彼复从先。彼更由先。斯乃萨婆石揭。尽从陈种而生。所执新生便成无氏。据此便能立有先世。

天授初眼识　　定从余识来
识性故应知　　犹如于后识
假令灭定起　　心彼亦摄居
宗内以理性　　同无不定过
诸心心起法　　共许四缘生
尔立最初心　　何谓等无间

心心起法从四缘生。阿毗达磨理成决定。尔者汝之所许最初起心。何者是其同无间缘。亦非在他相续之中。所有心聚与自心聚。为缘应理。少多不同故。更有定理。诸生有染论自地烦恼。今汝所许生有染心。便非自地烦恼。纵于三世境生理不能成。且非过去。不曾经

故。亦非未来。由想曾经起愿求故。复非现在。由其意识自在而起。便成无有聋盲等故。复为五根及诸趣命根皆是异熟。汝便非异熟。奇异善谈经。然而说云。内五有熟养。故知眼等五根异熟性成五趣。亦是异熟体性。略诠为量故。有说。具寿诸那洛迦。由其漏恼现前力故。遂便造作生捺洛迦业。令数增长。具寿谓身语意曲秽浊业。命终便于可恶贱处令其异熟色受想行识被极煎煮。异熟生已名那洛迦具寿。此中离彼法外。无别那洛迦而可得也。言彼法者。即是异熟生塞建陀义。此处聚言。非无差别。此义即是遮其实。我能驰诸趣义准应知。意但摄取别异聚也。所云异熟生者。有情名体。虽不差殊为明有异熟者。谓五聚内善恶无记不是趣性。非是熟报。若彼亦是趣体者。即应现造生捺洛迦。诸不善业或数增长。此即应名那洛迦。为此诸识趣之体性。但是无覆无记。名为有情。于对法中亦如是说。又云。命根是毗播迦。思择命根必定但唯是其异熟。然瑜伽论要立诸法皆异熟识。曾无一法越异熟性故。然汝新起有情论者。便成根等不是异熟。彼新有情生受后受所有诸业。先非有故。现法受业。当尔之时弗容有故。由殊胜等因乃无故。亦复便成余所作业令他招报故。奇异善谈经者。将斯戏调意欲道渠。不善经论呈自胸臆。违阿笈摩故。

缘生论一卷

缘生论序

原是一心。积为三界。痴流漫远。苦树郁高。欲讨其际。难测其本。理极实相之门。筌穷假名之域。五因七果。十有二分缘生之法。总备于此。凡则迷而起妄。圣则悟以通真。下似免浮。上如象度。大哉妙觉。渊乎洞尽。十地与双林俱畅。闻城共稻芋咸敷。至若此经独苞彼例。彼所未说。此乃具演。攀缘为首。对治为末。总则一十一门。别则百二十问。其旨微而密。其词约而隐。经之纲目。摄在兹焉。并有圣者郁楞迦。附此经旨作论。显发其论也。遍取三乘之意。不执一部之筌。先立偈章。后兴论释。偈有三十。故亦名三十论也。大业二年十月。南贤豆国(旧名天竺者讹也)三藏法师达磨笈多。与故翻经法师彦琮。在东都上林园。依林邑所获贤豆梵本。译为隋言。三年九月其功乃竟。经二卷。论一卷。三藏师。究论闲明。义解沉密。琮法师。博通经论。兼善梵文。共对叶本。更相扣击。一言靡遗。三覆逾审。辞颇简质。意存允正。比之昔人。差无尤失。真曰法灯。足称智藏。愿穷后际。常益世间。云尔。

缘生论

从一生于三　　从三转生六
六二二更六　　从六亦生六
从六有于三　　此三复有三
三复生于四　　四复生于三
从三生于一　　彼一复生七
于中所有苦　　牟尼说皆摄
十二种差别　　善净说为空
缘生分力故　　应知十二法
无智与业识　　名色根三和
知渴及以取　　集出熟后边
初八九烦恼　　第二第十业
余七皆是苦　　三摄十二法
初二是过去　　后二未来时
余八是现在　　此谓三时法
恼起业感报　　报还生烦恼
烦恼复生业　　亦由业有报
离恼何有业　　业坏亦无报
无报则离恼　　此三各自灭

五分因生果　　名为烦恼业
七分以为果　　七种苦应念
因中空无果　　因中亦无因
果中空无因　　果中亦无果
因果二俱空　　智者与相应

(梵本一偈今为一偈半)

世中四种分　　因果合故有
烦恼业果合　　念欲为六分
有节所摄故　　二节及三略
因果杂为节　　三四节总略
二二三三二　　苦时有五法
作者胎境界　　发转生流行
迷惑发起果　　报流果为二
相应根分中　　一一三二分
热恼贫乏果　　转出津流果
相应他分中　　二一一一法
此有十二种　　等力缘自生
无众生无命　　无动以慧知
无我无我所　　无我无我因
四种无智空　　余分亦如是
断常二边离　　此即是中道
若觉已成就　　觉体是诸佛
觉已于众中　　仙圣说无我
曾于城喻经　　导师说此义
迦栴延经说　　正见及空见
破逻具腻经(张宿名也)
亦说殊胜空　　缘生若正知
彼知空相应　　缘生若不知
亦不知彼空　　于空若起慢
则不厌受众　　若有彼无见
则迷缘生义　　缘生不迷故
离慢彼知空　　及厌受众故
不迷业果合　　业作缘续生
亦非不缘此　　空缘当有此
业报受用具　　十二分差别
前已说缘生　　彼烦恼业苦
三中如法摄　　三中生于二
二中生于七　　七中复生三

有轮如是转　　因果诸生世
无别有众生　　唯是于空法
还自生空法　　藉缘生烦恼
藉缘亦生业　　藉缘亦生报
无一不有缘　　诵灯印镜音
日光种子酢　　众续不超到
智应观彼二

缘生三十论本竟缘生三十论我当随顺次第解释。

从一生于三　　从三转生六
六二二更六　　从六亦生六

从一生于三者。一谓无智。此无智者说名无明。于苦集灭道中。不觉知故。名为无智。由无智故。则有福非福不动。说名三行。及身行口行心行等从其转生。从三转生六者。从彼三行生六识身。所谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。六二者。彼六识身转生二种。所谓名色。二更六者。名色二种转生六入。所谓眼入耳入鼻入舌入身入意入。从六亦生六者。从彼六入转生六触。所谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。

从六有于三　　此三复有三
三复生于四　　四复生于三

从六有于三者。从彼六触转生三受。所谓乐受苦受不苦不乐受。此三复有三者。还从彼等三受。转生三种渴爱。所谓欲渴爱有渴爱无有渴爱。三复生于四者。从彼三种渴爱转生四取。所谓欲取见取戒苦行取我语取。四复生于三者。从彼四取转生三有。所谓欲有色有无色有。

从三生于一　　彼一复生七
于中所有苦　　牟尼说皆摄

从三生于一者。还以彼等三有作缘。生当来一种生。彼一复生七者还从彼一。当有老死忧悲苦恼困等七种。于中所有苦牟尼说皆摄者。于中无明为始困为终。无量种苦。世尊略说。皆此所摄。

十二种差别　　善净说为空
缘生分力故　　应知十二法

十二种差别善净说为空者。此无智等各别不杂有十二分。又彼皆自性空应当正见。如此所说唯是空法。自生空法。缘生分力故应知十

二法者。若以次第生分力故。彼十二法如是应知。彼中迷惑相者是无明。彼行句处。积集当有相者是行。彼识句处。次受生分转出相者是识。彼名色句处。名身色身和合相者是名色。彼六入句处。相安置相者是六入。彼触句处。眼色识。共聚相者是触。彼受句处。爱不爱受用相者是受。彼渴爱句处。无厌足相者是渴爱。彼取句处。执持摄取相者是取。彼有句处。名身色身相者是有。彼生句处。五众出生相者是生。彼老句处。成熟相者是老。彼死句处。命根断者是死。彼忧句处。高举相者是忧。彼悲句处。哭声者是悲。彼苦句处。身烧热相者是苦。彼恼句处。心逼恼相者是恼。彼困句处。极疲乏相者是困。

无智与业识　　名色根三和
知渴及以取　　集出熟后边

于中无智者是无明。业者是行。识者是解。名色者是五众总聚。根者是入。三和者是触。知者是受。渴者是渴爱。取者是执持。集者是有。出者是生。熟者是老。后边者是死。

又此等差别相摄。我当次第说之。于中业烦恼报差别。

初八九烦恼　　第二第十业
余七皆是苦　　三摄十二法

三烦恼者。无明渴爱取。二业者。行有。七报者。识名色六入触受生老死等。此十二法三种所摄。

又时差别。

初二是过去　　后二未来时
余八是现在　　此谓三时法

无明行初二种过去时中。生老死后二种未来时中。识名色六入触受渴爱取有八种。现在时中。

又此等各各次第相生。

恼起业感报　　报还生烦恼
烦恼复生业　　亦由业有报

烦恼业报三种如前所说。由彼烦恼故有业。由业故有报。还由报故有烦恼。由烦恼故有业。由业故有报。

问曰。由烦恼尽各各寂灭。其义云何。答曰。

离恼何有业　　业坏亦无报
无报则离恼　　此三各自灭

若其此心无烦恼染则不集业。若不作业则不受报。若灭报者亦不生烦恼。如是此三各各自灭。

又此等有因果分。

五分因生果　　名为烦恼业
七分以为果　　七种苦应念

五种因名为烦恼业者。如前所说。无明行渴爱取有是也。七种果转生者。亦如前所说。七种苦所谓识名色六入触受生老死是也。又此因果二种空。

因中空无果　　因中亦无因
果中空无因　　果中亦无果
因果二俱空　　智者与相应(梵本本一偈今为一偈半)

若此所说因果二种。于中若因空果果亦空因。如是因亦空因果亦空果。于此四际当与相应。

又此更有别分。

世中四种分　　因果合故有
烦恼业果合　　念欲为六分

世中四种分因果合故有者。

道中五种因。及七种果。和合故总略为四种。次第有四种分。于中无明行过去时中。二法为第一分。识名色六入触受现在时中。为第二分。渴爱取有亦是现在时中。为第三分。生老死未来时中。二法为第四分。此谓四种分也。烦恼业果合念欲为六分者。烦恼业报三种和合。以次第故。于二根本有六种分。于中无明所摄。乃至受以无明为根。渴爱所摄。乃至老死以渴爱为根。无明根中无明是烦恼分。行是业分。识名色六入触受是报分。渴爱根中渴爱取是烦恼分。有是业分。生老死是报分。

又节分总略。

有节所摄故　　二节及三略
因果杂为节　　三四节总略

有节为本发起二节。所谓有生两间。为第一节。行识两间。是第二节。此二并为业果节。受渴爱中因果共杂。是第三节。此之三节复为四种总略。无明行二种。是第一总略。识名色六入触受五种。是第二总略。渴爱取有三种。是第三总略。生老死二种。是第四总略。此谓三节及四总略。

又此等法中住时差别。

二二三三二　　苦时有五法
作者胎境界　　发转生流行

二二法者。无明行说为二种。识名色说为二种。三三者。六入触受说为三种。渴爱取有说为三种。又二者。生老死说为二种。此等五法。是苦时中作者胎藏境界发转出生。于中流行。如数当知。于中无明行二种。说为苦时中作者。应如是见。识名色二种。说为苦时中胎藏。应如是见。六入触受三种。说为苦时中境界。渴爱取有三种。说为苦时中发转。生老死二种说。为苦时中出生。

又果差别。

迷惑发起果　　报流果为二
相应根分中　　一一三二分

如前所说。此无明根及渴爱根。于无明根第一分中。迷惑发起报流。名四种果。一一三二数分之中。随其次第当与相应。于中无明是迷惑果。行是发起果。识名色六入是报果。触受是津流果。复有余残果。

热恼贫乏果　　转出津流果
相应他分中　　二一一一法

如前所说。第二渴爱根分中。热恼贫乏转生津流果等。随其数分二一一一。于此法中当与相应。于中渴爱取是热恼果。有是贫乏果。生是转出果。老死是津流果。如是此等。则有八果。

此有十二种　　等力缘自生
无众生无命　　无动以慧知

如是无明为初。老死为边。有十二分。平等胜故。各各缘生。而无众生无寿命无动作。以慧应知。于中无众生者。以不牢固故。无寿命者。以无我故。无动作者。以无作者故。

无我无我所　　无我无我因
四种无智空　　余分亦如是

于无我中无智。无我所中无智。无我中无智。无我因中无智。此中以无我故。四种无智空。如四种次第无智空。如是行等余分。亦皆是空。应当知之。

断常二边离　　此即是中道
若觉已成就　　觉体是诸佛

有是常摄。无是断摄。如此二边彼作缘彼处。彼处诸有转生。离此二边即是中道。若无智诸外道则堕于边。若已觉悟诸佛世尊。则为觉体。于此世间独能成就。余人悉无此义。

觉已于众中　　仙圣说无我
曾于城喻经　　导师说此义

彼亦是此中道觉已。于诸众中佛说无我。所谓比丘。有我我所。小儿凡夫无闻之类。顺堕假名。于中无复我及我所。比丘。生时但苦生。灭时但苦灭。如城喻经中。导师已说此义。又。

迦栴延经说　　正见及空见
破逻具膩经(张宿名也)　　亦说殊胜空

此等三经。及以余处。如是之相。世尊已说。彼亦是此。

缘生若正知　　彼知空相应
缘生若不知　　亦不知彼空

于前所说缘生。若有正知彼知无异。彼复何知。谓知于空。缘生若不知亦不知彼空者。于此缘生若其不知。亦于彼空不能解入。应当知之。

于空若起慢　　则不厌受众
若有彼无见　　则迷缘生义

于空若起慢则不厌受众者。若起空慢。则于五受众中。不生厌离。若有彼无见则迷缘生义者。若复由于无见迷此缘生义故。则于四种见中。随取何见。一者断见。二者常见。三者自在化语。四者唯依宿世所作。

缘生不迷故　　离慢彼知空

及厌受众故　　不迷业果合

缘生不迷故离慢彼知空者。于前所说各各缘生中若无迷心。及于摄取我我所中。若得离慢。彼则如法能入于空。及厌受众故不迷业果合者。五受众中摄取我我所故。则遍世间轮转不息。于彼受众起厌离故。于此业果相续。则无颠倒。亦不迷惑。

又问。此义云何。

业作缘续生　　亦非不缘此
空缘当有此　　业报受用具

业作缘续生亦非不缘此者。烦恼业染如前所说。彼以如是净不净业。推遣众生。傍及上下相续而生。若非此业则不作缘。若不然者。则未作竟而来。及已作竟而失(来谓业未作竟其果即来失谓业已作竟其果便失)。空缘当有此业报受用具者。若由此等净不净业。有报受用。则自性是空。本无有我作缘发生。彼自性空亦应当知。彼义今更略说。

十二分差别　　前已说缘生
彼烦恼业苦　　三中如法摄

无明为初。老死为边。是十二分缘生差别。如前所说。彼中三是烦恼。二是业。七是苦。皆已摄入。

三中生于二　　二中生于七
七中复生三　　有轮如是转

无明渴爱取三种所生。行有二种。彼二所生。识名色六入触受生老死七分。彼七分中如前所说。还生三种。彼三复二。其二更七。是故二种次第不断。此之有轮如是普转。

因果诸生世　　无别有众生
唯是于空法　　还自生空法

因果诸生世无别有众生者。无明行渴爱取有五种名因。识名色六入触受生老死七种名果。此等所有普遍世间。若我若众生若寿若生者。若丈夫若人若作者。是等为首。次第分别其唯虚诳。应当知之。彼云何生。唯是于空法还自生空法。谓自性空中假名烦恼业果。唯有别空假名。烦恼业果法生。此是其义。

藉缘生烦恼　　藉缘亦生业

藉缘亦生报　　无一不有缘

若有烦恼。则有种种无量种业。及种种业所生果报。彼皆共因共缘。应当知之。无有一处无因缘者。

又为明彼义。今更说譬喻。

诵灯印镜音　　日光种子酢
众续不超到　　智应观彼二

如诵。有教诵者受诵者。所有教诵不到受诵。何以故。教诵者仍安住故。其教诵者亦不相续。何以故。自不生故。如灯次第生非是初灯。超到亦非第二。无因而生。如是印与像二种。面与镜二种。音与响二种。日与火二种。种子与芽二种。酢与舌涎二种。此等所有皆不超到。亦非不生。亦非无因。而生彼二种。五受众相续到时。非是初受众。超到而第二受众。亦非不生。亦非无因。而生智者。于此受众相续不超。而次第到。应当正观。

又外内受用。俱有十种。皆应当见。于中外十种者。一者非常故。二者非断故。三者不超到故。四者无中间故。五者非彼体故。六者非别异故。七者无作者故。八者非无因故。九者念念空故。十者同类果相系故。彼外所有种子灭无余故。非常芽出生故。非断种子灭无余已。其芽本无今有生故不超到。彼所相续无有断绝。因果相系故无中间。种子芽差别故非彼体。从彼出生故非别异。因缘和合故无作者。种子为因故非无因。种子芽茎枝叶花果等传传相生故念念空。甜酢碱苦辛涩随因差别果转出故。同类果相系于中。内十种者一者死边受众灭无余故非常。二者得次生分受众故非断。三者死边受众灭无余已。次生分受众。本无今有生故不超到。四者受众相续无有断绝。因果相系故无中间。五者死边次生分受众差别故非彼体。六者从彼出生故非别异。七者因缘和合故无作者。八者烦恼业为因故非无因。九者迦罗逻。頞浮陀箄尸。伽那奢佉。出胎。婴孩。童子。少年。长宿等。传传相生。故念念空。十者善不善熏。随因差别果转出故。同类果相系。

又有三偈。

如灯炎转生　　识身亦如是
先际与后际　　亦无有聚集
无生亦有生　　破坏无相着
生已亦无住　　而此作业转
若于彼缘生　　而能观知空

为其施设教　　彼亦是中道

于中无明行渴爱取有。是为集谛。识名色六入触受生老死。是为苦谛。彼等十二分灭。是为灭谛。若于缘生如实能知。是为道谛。

取因假设论一卷

取因假设论

论曰。为遮一性异性非有边故。大师但依假施设事。而宣法要。欲令有情方便趣入。如理作意。远离邪宗。永断烦恼。如是三边。皆有过故。我当开释。此中取因假设。略有三种。一者总聚。二者相续。三者分位差别。言总聚者。谓于一时有多法聚。随顺世间。以一性说。如身林等。言相续者。谓于异时因果不绝。以一性说。如羯罗罗等位。名之为人。芽等转异。名之为谷。言分位差别者。谓于一事有其多性。异不异时。而为建立。如色生位异无常性。有见有对。业具性故等。由此三义。密意说有补嗢揭罗。及证圆寂。然此三义。但是假设。不可说为一性异性。及总无性。有过失故。此中且辨总聚有聚。无异性言。事唯二种。为当许有。此二自性。遮其性别。谓于有聚。总聚不别。名无异耶。为但无余。说名无异。此有何过。颂曰。

若无异性体无别　　有聚更互成无异
或于总聚别事殊　　此复便成多种体

论曰。若许手等自性与身是一名无异者。此即于身无别性故。手等更互成无差别。手便成足。违世间故。或复说彼别别支分非身自性。于聚集时说为身者。此即全无总聚自体少分可得。为异前义故置或言。若于别事非是总聚自性者。即是自性差别由别性故。于聚集时云何与彼无别自性得成应理。不由总聚舍自性故。此复便成多种体性。总聚于多无异性故。若别若总是无异性。由非总别舍自性故。若顿若渐皆成多性。望彼诸事无异性故。如是且辨二计过失。颂曰。

若言唯遮余有性　　二种非有汝成过
若一有性是所遮　　非无别故两相似

论曰。若言唯遮余有性。二种非有汝成过者。若于有聚无别总聚名无异者。此即更互相待成无异性。若于一处有无异义。第二亦尔。云何汝得免斯过失。如无总聚。有聚亦无。若异此者。无异之言便成无用。若一有性是所遮者。纵许如是于他所执有分实事。唯遮于此名无异者。此亦不然。事无别故。两处相似由无异言。一处既尔于余亦然。如初无异言故。汝不应但遮一处若言意许唯遮彼者。应可但言无其有分。勿言无异。彼之有性是不乐故。若其许彼体性是有不许异者。说无异言方成应理。又有异义。非无别故。两相似者。如离手等更无别身。是有分故。如是手等亦待指等成。其有分手等。如身亦

成。非有如是。乃至极微待于声等。声等复待萨埵等。萨埵等复待喜等。待异功能。此即分与有分同有分性故。汝所执便成非有。如是且辨许无异性。有二种过。颂曰。

异性亦尔以一边　　于支分处别别转
一边便有无穷过　　或非是一及全无

论曰。异性亦尔者有二过。言流至于此由彼于自支分转时。或别别转。或复遍转。此中且辨别别转义。若以一边。于手等处。有分转时。彼亦一边。犹如手等。复更应有一边随起。如是展转。有无穷过。或非是一者。异无穷过故置或言。若言身分一边更不转者。此即应无一有分义便成有分唯有一边。若尔应许唯有手等。何烦党执于己支分。有分转耶。及全无者。一边无穷。及更有过故置及言。以此一边。于分转时。此即全无有分可得。由非有分如手足等。有其一边。若言有分离手等时。无别支分。有分体一故若如是者。便成于彼别支分处各各遍转。唯此二计更无第三分别执故。颂曰。

若遍彼成多种性　　及于手等互无差
或此非彼故便成　　诸事皆同一微性

论曰。若言遍者。所许有分与支分量同。于一一处皆周遍故。彼即便成多种体性。更有异义故置及言。由于一处遍皆有故。由不许彼别处性故。及余支分更互无差。由彼和合。同一处时。事无别故。此则手处应许有足。便违世间共许道理。或此非彼者。更有异计故置或言。为避前过云有分体。于足转时非于手等有分别转此则无有。于余支分同处过者。此同捺瘿反出眼睛。若如是者。一切有分成一实事。是故诸事成一极微。由彼有分。于自支分。展转起时。乃至唯有一实极微。住处可得。此一支分。便与有分。同一极微。此有分执理成无用。及违自宗。若言离于色等。别有极微。即无如前所说之过。由彼不于色等处转故无此失。理亦不然。于此亦有二执过故。故应许此。有别方分。或无方分。若尔何过。颂曰。

有方分性非极微　　为遮一性异性故
或无方分多不聚　　或复众同于一微

论曰。由非如是所执极微。理得成就。有方分故。由此方分。更成转细。又复彼遮一异性故。由此于彼自支分处。或同或异。唯此二种。无第三计。已斥其过。非诸极微。有方分故。既无方分。假令共聚。亦不和杂。设许同处。皆同一微。然此极微。不得和聚。一与诸微。相障碍故即诸微体。共成于一。由同处故。如是已说总聚有聚一异之过。颂曰。

相续若一舍婴孩　　渐次乃至童年位
应失自身非不异　　若言不失便相杂

论曰。若许相续。于有续事。无异性者应许自性。有其二种。由此说为相续自性。或但遮余。此之二种同前总聚。已斥其过。于中别者。今更决择。若别别位领受之时。为舍前位。而领于后。为当不舍。斯有何过。若舍婴孩。至童年位。应失自身。汝若许此。于婴儿位。是不异者。彼移易时。自体应失。于此位中。无异性故。故汝宗云。凡诸实事。有别法起。有别法生。为转变者。无如是理。然非不异。移转位别。安危异故。言不异者。此即是彼如是且论转舍之过若不失者。法相和杂。不舍婴孩。领童年位。孩童等位。体相和杂。应成无别。然不见有如斯之事。已说不异性过。颂曰。

若是异性身不安　　为欲求安劳妄设
转不相应及生灭　　若言体别成实事

论曰。相续有续。体若异者。诸有先病。后时求差。所有劬劳。皆成妄设。流转之理。不相应故。曾不见有别体之物。如牛马等。得相续故。若言不可说事亦不见者。此难非理。是所成立故。由离二边。于世间事。因果之处。见有斯事非于余处。又如酸酒。欲转成美。心散乱人。修令寂定。所设劬劳。并应无益。由体异故。若异性者。生灭之理。亦不相应。诸有生灭。相续起者。应于现在。支分处转过未现在。云何转耶。一分全遍。并如前破。又性异者。相续体殊。不应生灭。此复何过。若言别者。有为相异。所许相续成实事有。此不应理。次后当说相续一异。已彰其过。复次分位差别。于果性等。其事云何。颂曰。

于果性等分位处　　取彼事已施言说
若异彼者事无体　　不异二过辨如前

论曰。于果性等。分位之处。取彼事已。而兴言说。异彼无体。谓于色等。说为因果。一异性。自他性。有见有对性等。若言彼事异于此者。此即便成非因果等。亦无自体由无一事。不待于德。于自体处可成言说。此不异性。有二种失。如前总聚已彰其过。于随有处。应可思之。若于有法。说无异性。舍不舍性。亦如前辨。或此于身相续转时。有差别性。譬如牛味。于热病者。能为止息。复能于此。为发动因。已说三种假设之事。异不异性所有过失。总拨无者。次当辨释。颂曰。

若不许身是实有　　无倒说法应无益
又复应无邪见人　　亦无差别作用事

论曰。如于身处。颠倒说为常乐我净。无倒为说四念住法。若无身者。应成无用。又若不许有相续者。能治所治便成差别。如于余身执以为常为对治彼。便于余身为说无常。此成无用。复次若无分位差别者。说无常等法。亦为无用。又邪见人。说无施无受等。及诸总聚所有福事。应非邪见。然衣食等所有施物。皆是总聚。如有说言。风不能吹。河不流等。言无相续。亦非邪见。然非佛教。许彼风等有实业用。虽有风吹等用。然而不许彼能向余方相续生起。若无相续。皆无如是邪见之事。若无分位差别者。于一色处苦集二相拨无之时邪见差别应成非有色无别故。亦无差别作业之事。又若不许有总聚者。于毗诃罗窣堵波等。福德差殊。应皆非有。又相续别故。其福亦殊。如世尊告勇健长者曰。若有苾刍。受食食已。入无量意定。正念而住。于如是等福德差别。应成非有。若不许有分位差别者。此差别故。业用差别亦成非有。事虽不殊势力有异。其用亦别。是共许故。犹如毒药。和余物时。便为害命。疗病用故。如是等类。拨无其事。皆有过失。若有如是众过失者。何不许彼是实物有。此不应理。有过失故。何者是耶。颂曰。

由遮一性异性故　　非是展转藉因成
自体亦是可说故　　似境唯从于识起

论曰。由于色等。是实有故。更互相望一异之性。是可说故。其总聚等。是不可说。若如是者。身望余身。云何名异。此由非是更互相因。凡诸事物。若舍于彼。而心取此者。斯则不名取因假设。由不取彼以为因故。然于身等。更互相待。若舍彼时。意不取此。此乃方名取因假设。若舍色等。无其总聚。是故应知。但于自事一异之性。是不可说。非于一切然分位差别。于异性等。更互名异。说之为假。若如是者。于色等处。亦不取故。说为异性。应非实有。理不应尔。由彼自体。是可说故。亦是可得体相别故。非于余事不弃舍故。然此似境。亦从识起。于彼所有一切境相。若离识者。即不能知所有自性。亦是假设。故无有过。如有颂言。

鬼傍生人天　　各随其所应
同处心异故　　许境非实有

又总聚等非实物有。非是有为无为性故。一切诸法。皆是有为无为性摄。此且非是有为之相。颂曰。

相不相应非有为　　若言有说是密意
于数取趣亦见说　　若是无为应不坏

论曰。若是有为。应如识等。有生住等有为之相。此不如是。于

总聚等。二微聚时。相乃无边。有无穷过。亦非假事。有如是相。一事便有。无边相故。然于现有假施设事。聚集等时。便有生灭。可了知故。若言有说者。实有此言。说总聚等有为之相。如有颂曰。

积聚皆消散　　崇高必堕落
合会终别离　　有命皆归死

此谓三谟诃等。说有灭相。于毗诃罗等。说有生相。虽有此说。皆是密意。非于胜义有如是相。此生等相。世人皆知。于假处有。即如其事。而为说法。此由随顺离欲事故。虽非胜义。顺清净故。为欲利益诸有情故。作如是说。佛告诸苾刍。若见女人。与母状同者。应为母想。如是等言。皆是假说。宁知生等。是密意说。非胜义耶。于补嗢揭罗。说有生等故。如有一人出现世间能多利益等。又说一切有情皆依食住。又说吾今衰老。须供侍人。一切有情皆归死等。然非于人有生等事。如是且辨。于总聚等。非有为性。若尔应许是无为性。若是无为。应不灭坏。由无为法无灭坏故。诸总聚等。应是常住。如虚空等。非总聚等。可成实事。有为无为。皆不应理。岂复世间于现事处一异性等有不可说耶。有如是说。现见世人。于衣等处。于丝缕等。不曾思量一异性等。而皆共为卖买等事。世尊为欲利益世间。方便宣说。亦不言其一性异性。颂曰。

世尊欲令断烦恼　　同彼世间可思事
不言一性及异性　　方便说法化众生

论曰。诸佛世尊。不坏世间。如其所有。离难思事。于诸众生。随其意乐差别之性。于被缠迫随眠位中。为欲断彼诸烦恼故。宣说法要。佛告诸苾刍。汝等勿同世人作无益思虑。我说能知能见尽诸有漏。非不知见。乃至如理作意。非不如理。如是应知。如理作意是断烦恼之正因也。不如理思。能生众苦。当遣邪思。宜顺正念。颂曰。

一切义成由此本　　易为方便极难遇
色命须臾不暂停　　智者宜应速修习

观总相论颂一卷

观总相论颂

诸有乐略者　彼已显方隅
若有爱烦文　为彼说总相
由声及义智　俗言为本者
是观总相言　此颂声及义
谓声并义二　此中二种智
名声兼义智　彼为根本者
谓即于因义　由诸世间说
以声义智本　是故勒为颂
声义及智义　故略造斯论
问名义连属　是俗说为本
何以故今云　但唯办声义
答曰不如此　纵有连属声
唯名与义二　诸有许共相
所诠及能诠　此中理印持
咸摄入于此　谓不相离性
方许相连属　故今不别说
由能诠名等　唯局连属门
了彼所诠义　故以总相性
方得解了者　后当以广说
故唯声义智　连属道理成
有余复意乐　此中名义二
有三种差别　谓声并义二

六门教授习定论

今欲利益一切有情令习世定及出世定速能舍离诸烦恼故。述此方便。颂曰。

求脱者积集　　于住勤修习
得三圆满已　　有依修定人

释曰。此初一颂总标六门。言求脱者。谓是求解脱人。积集者。谓能积集胜行资粮。于住勤修习者。于所缘处令心善住。名之为定。由不散乱不动摇故。问云何修习。谓得三圆满已有依修定人。圆满有三。一师资圆满。二所缘圆满。三作意圆满。有依谓是三定。一有寻有伺定。二无寻唯伺定。三无寻无伺定。修定人者。谓能修习奢摩他毗钵舍那。若人能于解脱起愿乐心。复曾积集解脱资粮心依于定有师资等三而为依止有依修习。由习定故能获世间诸福及以殊胜圆满之果先作如是安立次第。故名总标。颂曰。

于三乘乐脱　　名求解脱人
二种障全除　　斯名为解脱
应知执受识　　是二障体性
惑种一切种　　由能缚二人
已除烦恼障　　习气未蠲除
此谓声闻乘　　余唯佛能断
若彼惑虽无　　作仪如有惑
是习气前生　　若除便异此

释曰。此之四颂释求解脱者。谓于声闻乘等有差别故。于三乘中心乐解脱。名求解脱。云何解脱。二种障全除。斯名为解脱。何者是二障。除之名脱。应知执受识是二障体性。识者即是阿赖耶识。执受者是依止义。谓是烦恼所知二障体性。此复云何。惑种即是烦恼障自性。一切种即是所知障自性。又一切种者。即是二障种子能缚二人。烦恼障种子能缚声闻。一切种子能缚菩萨。由与声闻菩萨为系缚故。云何此二解脱差别。谓声闻人。习气未除。断烦恼障而证解脱唯佛世尊能总除故。云何习气。彼惑虽无所作形仪如有惑者是名习气。此中应言。若惑虽无令彼作相如有惑者。此言作仪如有惑者。即是于因说果名故。彼谓声闻独觉未知。此是谁之习气。谓是前生所有串习之事。尚有余气。今虽惑尽所为相状似染形仪。名为习气。若能除断与

此不同。应云若彼习皆无不作仪如惑。颂曰。

种植诸善根　　无疑除热恼
于法流清净　　是名为积集
能持乐听法　　善除其二见
但闻心喜足　　是四事应知

释曰。此之二颂释积集义。如经中说。此人先应修习多闻复听正法。诸见热恼已正蠲除。心之盖缠能正降伏。依此文义故说初颂。云何积集所有善根。谓能持正法故。以此为先。令其信等善法增故。云何无疑。谓乐听法故。由知法故已生未生所有疑惑悉能除灭。云何除热恼。谓除二见故。二见云何。一者欲令他识知见。二者自起高举见。谓作是念。如何令他得知。我是具德之人。是则名为令他识见。依此见故自欲高举。名自高见。此二能令心焦热故。名为热恼。云何法流清净。谓能除遣但闻法时心生喜足故。上之除字流入于此。于法流清净者。谓听法时心无散乱相续而流。心清净故盖缠止息。若听法无厌。更能进思勤修不息。方得名为法流清净。当知此据闻思修位。如次应知。

次有十六颂。释于住勤修习。初一总标余是别释。颂曰。

所缘及自体　　差别并作意
心乱住资粮　　修定出离果

言所缘者。有其三种。

外上及以内　　此三所缘生
应知住有三　　自体心无乱

释曰。言三种者。一外缘。二上缘。三内缘。外缘谓白骨等观所现影像。是初学境界。上缘谓未至定缘静等相。内缘谓从其意言所现之相为所缘境。自体谓是心无乱相。名之为住。心无乱者。于外等处三种缘时。随其所缘心无动乱。颂曰。

第一住相应　　定心者能见
于境无移念　　相续是明人
第二住相应　　厌离心寂静
专意无移念　　相续是明人
第三住相应　　于前境凝住
定意无移念　　相续是明人

释曰。此之三颂如其次第配外上内。言于境无移念者。谓于余境心无散乱。故名无移。相续者。坚守持心令不断绝。言明人者。或因自思。或从他教。于静虑法而起加行。是谓明人。应知如次是随法行及随信行种性。言厌离心寂静专意无移念者。谓于其境生厌离心。前唯观境未能生厌。今时专注心生厌离而不散动。于前境凝住者。谓于意言所现之境缘此境时其心凝定。故云定意无移念相续是明人。颂曰。

坚执及正流　　并覆审其意
转得心欢喜　　对治品生时
惑生能息除　　加行常无间
能行任运道　　不散九应知

释曰。于彼住中。差别有九。谓最初住。正念住。覆审住。后别住。调柔住。寂静住。降伏住。功用住。任运住。

此等并依阿笈摩经。随句次第而为修习。若于最初学缘境时。其心坚执名最初住。次于后时令其正念流注不断。名正念住。若依托此有乱心生。更覆审察缘境而住。名为覆审住。次于后时转得差别。名后别住。次于后时对治生起心得自在生欢喜时。名调柔住。于此喜爱以无爱心对治生时。无所爱乐其心安静。名寂静住。次于后时所有已生未生重障烦恼为降伏故。名降伏住。次于后时以加行心于所缘境无间随转一缘而住。名为功用住。次于后时于所缘境心无加行任运随流无间入定缘串习道。名任运住。此之九种心不流散。名之为住。应知以此不散之言。与坚执等皆相配属。颂曰。

励力并有隙　　有用及无用
此中一六二　　四作意应知
谓外内邪缘　　粗重并作意
此乱心有五　　与定者相违
于彼住心缘　　不静外散乱
掉沉心味着　　内散乱应知
应识邪缘相　　谓思亲族等
生二种我执　　是名粗重乱
见前境分明　　分别观其相
是作意散乱　　异斯唯念心
于作意乱中　　复有其乱相
于乘及静虑　　初二应除遣

释曰。应知作意。有其四种。一励力荷负作意。二有间荷负作意。三有功用荷负作意。四无功用荷负作意。此中坚执不散。是励力

荷负作意。初用功力而荷负故。次正流等六种不散。是有间荷负作意。中间数有乱心起故。无间加行。是有功用行荷负作意。入串习道。是无功用行荷负作意。如是摄已谓一六二。应知即是四种作意。又心散乱。有其五种。一外心散乱。二内心散乱。三邪缘心散乱。四粗重心散乱。五作意心散乱。外心散乱者。于住心境起缘之时。遂缘余事心流散故。内心散乱者。谓掉举等三于所缘境中间乱起故。邪缘散乱者。于修定时诸有寻求。亲识等事而生顾恋。粗重心散乱者。有二我执令其心乱。于修定时有此二事。谓益及损。若身安隐名之为益。身体羸弱即是其损。或云我今得乐。或云我今有苦。或云是我之乐。或云是我之苦。此中我者。是执取义。言作意心散乱者。有其三种。于所缘相分明而住。是思察性。或从此乘更趣余乘。或从此定更趣余定。谓极分别思察定时。遂使心乱名心散乱。异斯唯念心者。此能对治初作意散乱。由不分别而缘于境。但有念心。此明成就心不忘念。此三散乱。初二应舍。第三由是从定趣定。希胜上故亦非是过。颂曰。

住戒戒清净　　是资粮住处
善护诸根等　　四净因应知
正行于境界　　与所依相扶
于善事勤修　　能除诸过失
最初得作意　　次得世间净
更增出世住　　三定招三界

释曰。住资粮者。谓戒即是无边功德所依止处。必先住戒。戒行清净无有缺犯。若求戒净有四种因。一善护诸根。二饮食知量。三初夜后夜能自警觉与定相应。四于四威仪中正念而住。何故善护诸根等令戒清净。由正行于境与所依相扶。善事勤修能除于过。初因即是于所行境行清净故。二于所依身共相扶顺。于受饮食离多少故。三于善事发起精勤故。四能除过失。进止威仪善用心故。由此四因戒得清净。如是应知。由三种定得三出离。缘外境时得作意住。缘上境时得世清净。缘内心时得出世净。住者即是永得出离。必趣涅槃更不退转。已释于住勤修习。颂曰。

多闻及见谛　　善说有慈悲
常生欢喜心　　此人堪教定
尽其所有事　　如所有而说
善解所知境　　斯名善教人
由闻生意言　　说为寂灭因
名寂因作意　　是谓善圆满

释曰。圆满有三。一师资圆满。二所缘圆满。三作意圆满。此中

初颂说师资圆满。意显其人善教圆满。证悟圆满。善语圆满。无染心圆满。相续说法加行圆满。此显教授师众德圆满。由此师故得闻正法有所证悟。次明所缘圆满说第二颂。尽所有事如事而说。善所知境名为善说。此明师资能说诸事穷尽无吝。故名所缘圆满。次明作意圆满说第三颂。此显以闻为因所起意言能与圣道涅槃为正因故。缘此意言所有作意皆得圆满。此中因言显闻。即是意言之因。言寂灭者。即是涅槃及以道谛。自体寂灭及能趣灭故。总言之寂因作意者。明此作意缘寂灭因。何谓所缘了法无性。如是缘时即是其因亦是寂灭故。此作意名为寂因。是一体释。又缘此作意亦名寂因。此别句释。颂曰(准如是释应云寂因作意旧云如理作意者非正翻也)

谓寻求意言　　此后应细察
意言无即定　　静虑相有三
无异缘无相　　心缘字而住
此是心寂处　　说名奢摩他
观彼种种境　　名毗钵舍那
复是一瑜伽　　名一二分定
粗重障见障　　应知二种定
能为此对治　　作长善方便

释曰。次明有依诸修定者。必有依托。谓依三定说寻求等。言寻求者。显是有寻。既言有寻。准知有伺。言细察者。显无寻唯伺意言无者。欲显无寻无伺。寻伺皆以意言为性。此据奢摩他法明其定义。说无异缘等。此明无差异义。但缘其字而心得住。名无异缘。亦名无相。但缘其字于观义相所有作意非彼相故。此住名奢摩他。奢摩是寂止义。他是处义。非独奢摩得尽于事。谓据其心寂止之处。心得凝住依止于定。此定即是凝心住处。故名奢摩他。异此便无。次据毗钵舍那法明其定义说次一颂。谓依多境名为众观。所言彼者。谓与彼二俱相属着。即奢摩他及所缘字。是依奢摩他得毗钵舍那依于字处。所有诸义起诸观故。于寂止处所有众义依仗于字。谓缘众义。而起观察名为众观。名一二分定者。或时但有寂处而无众观。或有众观而非寂处。或时俱有应知即是止观双运。又奢摩他毗钵舍那有二种障。谓粗重障及见障。应知二定是此对治。如次应配。何故此二名长善方便。能长善法之方便故。云何令方便法得善清净耶。颂曰。

此清净应知　　谓修三种相
寂止策举舍　　随次第应知
若心沈恐没　　于妙事起缘
若掉恐举生　　厌背令除灭
远离于沉掉　　其心住于舍

无功任运流　　恒修三种相
定者修三相　　不独偏修一
为遮沈等失　　复为净其心

释曰。为答前问。求净定者修三种相。云何为三。谓止举舍。复云何修。随次第应知。随其惑障生起之时。应次修习。在于何时复修何相。且辩策举相。若心沈恐没定者修三相。如下当知。若心沉没可修策举相。何者是耶。于妙事起缘令心喜为相。又寂止相者。若心掉举。或恐掉举。应修寂处。此云何修厌背令除灭。于所缘境极生厌恶。于自内心令过止息。舍相者。谓离沉掉。于何心中。谓心住舍。此舍相者。即是无功任运流恒修三种相。如是次第修三相时。诸习定者得清净相。又奢摩他等即是定者。于此三相不独修一。何以故。为遮沈等失。复为净其心。若但修止内心沉没。既沉没时便应策举。若因策举心掉散者。观不净境令生厌离。于此舍相正修习时。名为正定能尽有漏。由此遂令心极清净。应知此中皆是随顺正经文句。如理应思。颂曰。

出离并爱乐　　正住有堪能
此障惑皆除　　定者心清净

释曰。此明清净之益。依去尘经说。佛告诸苾刍。若人欲求内心净。时有惑障现前不能除灭。欲断除者。先于不善业道。勿造大过息罪恶见。而求出家希求出离。若处中烦恼欲嗔害意。起恶寻思障胜爱乐。能除此障说爱乐言。若有微细眷属寻思世间寻思不死寻思障其正住。对治此故说正住言。若有功用方入定者。此定即非堪任之性。若能除此显有堪任。能除于惑说堪能言。此显净定之人得四种胜益。云何修定人果。颂曰。

于此定门中　　所说正修习
俗定皆明了　　亦知出世定

此颂意显修习奢摩他毗钵舍那者获现果故。若人能依所说定相修习之时。得诸世间胜果圆满及出世果。如前已说。

问曰。如上所说欲明何事。答曰。

显意乐依处　　本依及正依
世间定圆满　　并了于出世

释曰。略说义周。为会前事故说斯颂。如最初云。求脱者为显意乐圆满。积集者依处圆满。此明有心修定必须依托积集资粮故。于住

勤修习者。显本依圆满。如经中说。佛告诸苾刍。汝等先当依定能尽有漏。是我所说。若欲求出生死海者。离于正定无别方便。得三圆满者。显正依圆满。明师资承禀决定可依。有依修定人者。此显修习圆满。诸有智者如前所说。远离放逸正修行时。世间诸定悉皆圆满。及出世间咸能证悟。显得果圆满。

能断金刚般若波罗蜜多经论释卷上

此经文句义次第　　世无明慧不能解
稽首于此教我等　　无边功德所生身
具如斯德应礼敬　　彼之足迹顶戴持
觉辕难驾彼能乘　　要心普利诸含识

经云。能以最胜利益者。此据成熟菩萨。能以最胜付嘱者。此据未成熟菩萨。云何于诸菩萨最胜利益。复何者是最胜付嘱。为答此问颂曰。

胜利益应知　　于身并属者
得未得不退　　谓最胜付嘱

谓于菩萨身中为其利益。亦能令彼菩萨益其所有相属伴类。名最胜利益。于彼身中令其佛法成熟摄聚故。即是利益彼身。亦令化余有情所有堪能。皆成就故。是于属者能为利益。如是应知。于得未得所有功德。能为彼作不退之因。由于善友而亲委寄。是名以胜付嘱而相付嘱。此中得而不退者。欲令不舍大乘。未得不退者。令于大乘更趣殊胜。诸有发趣菩萨乘者。应云何住。为答此问。颂曰。

于心广最胜　　至极无颠倒
利益意乐处　　此乘功德满

此明何义。若菩萨作此四种利益意乐。始是发心住。于大乘具此意乐。方可名为功德圆满。云何为四。利益意乐。一广大。二最胜。三至极。四无颠倒。经云诸有发趣菩萨乘者。当生如是心。广说乃至如是一切。此明广大利益意乐。我皆令入无余涅槃而灭度之者。此明最胜利益意乐。虽度如是无量众生。乃至不名菩萨。此明至极利益意乐。此何意耶。欲明所有一切众生悉皆摄同菩萨。己身由斯但是寂灭。己身无别有情也。若作别有众生。不为己想者。此即不名菩萨。若摄为己体。即是至极不舍。是故名为至极意乐。若菩萨有我想众生想寿者想。更求趣想者。则不名菩萨。此明无颠倒利益意乐。此即由依有身见故我等想生。为令正断是不颠倒。次下当显诸有发趣菩萨乘者。应如是修行。经云。菩萨不住于事应行布施。如是广说。此中何意。以一施声而总收尽六到彼岸耶。答曰。

六度皆名施　　由财无畏法

此中一二三　　名修行不住

为明此六咸有施相。此之施性由财无畏法。财施由一谓是初施无畏。由二谓是戒忍。于无怨仇(戒也)及怨仇处(忍也)不为怖惧故。法施由三谓是勤等。由其亡倦(勤也)了彼情已(定也)宣如实法(慧也)此是大菩萨修行之处。即是以一施声。收尽六度。经云菩萨不住于事应行布施如是等者。此中何谓不住性耶。颂曰。

为自身报恩　　果报皆不着

言不住于事者。此显不着自身。不住随处。应行布施者。此显不着报恩于利养恭敬等。求恩望益之处事有多途故。云不应随处生着而行布施。不住于色等者。谓不着果报。问何须如是行不住施耶。颂曰。

为离于不起　　及离为余行

由顾自身不行其施为欲离其不起心故。莫着自身速应行施。由望恩心及悕果故遂舍正觉菩提果性。为于余事而行惠施。是故当舍求余行施。次下当说摄伏心。其事云何。

摄伏在三轮　　于相心除遣
后后诸疑惑　　随生皆悉除

经云。菩萨如是应行布施。乃至相想亦不应着。此显所舍之物。及所施众生并能施者。于此三处除着想心。次明布施利益。或有难云。既于施等离其相状。如何当获福德利益。为答此故。说生福甚多。问何故宣说于修行后不彰福利于摄伏下方始言之。答为显若人不着相想。方能行彼不着施也。从此已后所有经文。皆为除遣后后疑惑。于此便有如是疑生。问若不着于法而行施者。如何为求正觉胜果行惠施耶。为答此疑。经云于汝意云何。可以胜相观如来不。如是广说。颂曰。

若将为集造　　妙相非胜相
三相迁异故　　无此谓如来

若谓如来是由施等因缘所造。于有为相中得最胜性者。便见如来有其胜相。若望如来真如之性。即无此胜相。是故不应以胜妙相观于如来。由彼法身是非集造之所显故。次云。何以故。如来说彼胜相三相迁异故。由此胜相即非胜相。此中意说三相之体。是迁流故。妙生所有胜相皆是虚妄。是故应以胜相非相观于如来。此意欲明从因生法

是虚假故无。此谓如来由彼全无三种相故。由离此相即以无相为相。若于是处无生住灭变异之性可了知者。此显如来不是有为造作之性因缘所成。如是明解如来性已。虽为佛果而行布施非着法施。即是除去疑情。次下妙生重生疑念。若由如是行无住施者。即因极甚深。复说如来是无为性。即是果极甚深。如何末代得有信者。令彼果报不虚弃耶。为断此疑。颂曰。

因与果甚深　　于彼恶时说
此非无利益　　由三菩萨殊

纵于末代而有菩萨具戒具德具慧。由此说法果利不虚颂曰。

由于先佛所　　奉持于戒学
并植善根故　　名具戒具德

经云。然彼菩萨非于一佛而行恭事。非于一佛植诸善根。此显于先佛所为持戒故。而行恭敬承事。及为种诸善根。如其次第即是具戒具德次明具慧人。颂曰。

能断于我想　　及以法想故
此名为具慧　　二四殊成八

此明我想有四。法想亦四。故成八想。颂曰。

别体相续起　　至寿尽而住
更求于余趣　　我想有四种

我想四者。谓是我想有情想寿者想更求趣想。四种不同。此于别别五蕴有情自生。断割为我想故。见相续起作有情想。(萨埵是相续义)乃至寿存作寿者想。命根既谢转求后有。作更求趣想。法想四者。颂曰。

皆无故非有　　有故不可说
是言说因故　　法想有四种

法想四者。一法想。二无法想。三想。四无想。此谓能取所取诸法皆无故。法想不生。即无法想。彼之非有法无自性。空性有故非无法想。即彼非有有非有性。非言所诠故非是想。是言说因故非是无想。由想力故。虽非言显而以言说故。有八义不同。由我及法八想断故。名具慧人。何意此义。但于具慧而说。非具戒具德者何。答为显实想有差异故何者是。颂曰。

由彼信解力　　信故生实想
不如言取故　　取为正说故

由此义故说。彼之后而云是人乃能闻此经典生一信心。由具慧者不如言而取。及由随顺胜义智故。取为正说故。名为实想。为斯理故说彼之后便云不应取为法。不应取为非法。不应如言所说将以为法。亦复不即执为非法。由此是能随顺胜义智。取为正说故。即是经云闻说是经生实信不。经云妙生如来悉已知见是人等者。为显何义。颂曰。

佛了果非比　　由愿智故知

彼具戒等人所有果报。佛非比知。然由愿智现量而了。若不言见或谓比知。若不言知恐是肉眼等见。是故知见并言。何故世尊作如是语。颂曰。

为求利敬者　　遮其自说故

彼具戒等。为求利养恭敬。自说己德便生念曰。如来既遥鉴我。为此无宜自说。

经云。妙生彼诸有情当生当摄无量福聚者。此目何义。谓是令其福聚当生。又是彼福当能相续熏习不断。言有我执等者。意说有随眠性非有现行执。

经云。是故如来密意宣说筏喻法门。诸有智者法尚应舍。何况非法。此中有何密意。颂曰。

证不住于法　　为是随顺故
犹如舍其筏　　是密意应知

谓于经等法非增上证所住处故。即得证已应舍彼法。如到彼岸舍弃其筏。于增上证是随顺故。应须收取。如未达岸必凭其筏。是名密意。一筏之上有其取舍故名为密。若是自余非顺证法理须舍故。次后更为除疑。何者是上。文云不应以胜相观于如来。彼从无为所显性故。若如是者。复如何说。释迦牟尼如来证于无上正等菩提。乃能宣扬所有法教。由斯道理彼非正觉亦不说法。答此疑故。颂曰。

化体非真佛　　亦非说法者

由有三佛。一法身佛。二受用身佛。三化身佛。言释迦牟尼佛者。即是化身。此乃元非证觉。亦不说法度生。文云。何以故。佛所

说法等者。为遮总拨一切说法之事故。云化体非真佛亦非说法者。然非总无。颂曰。

说法非二取　　所说离言诠

如是二种。谓法性非法性。非耳能听非言能说。是故应知。非法非非法。此据真如道理而说。彼非是法。谓是法无为其性故。复非非法。由彼无自性体是有故。何故但言所说之法。不言能证之人。答但言所说能证义显。由非不觉得有所说。

经云以诸圣者皆从无为之所显故者。为明说此法因。由诸圣人并从真如清净之法所显现。故名无为所显是故彼还说无为法。凡所有事言不能宣者。此即岂能取也。彼之自性非是言说所行处故。明此即是非言说性。何故此中无有简别。总说圣者不唯言佛。答为明圣人皆从真如清净所显。由有全净一分净故。随其所应故无有过。又说福差殊欲何所显。答法虽实是不可取性及不可说。然而有益。颂曰。

自受为他说　　非无益集福

何故经云。世尊此福聚者则非是聚。是故如来说为福聚福聚。颂曰。

福不持菩提　　彼二能持故

言福于菩提不能持负故。二于菩提是能持故。颂意如是何谓为二。谓自受为他说。经云既自受已。于他演说。未了此言将述何义。由其聚声(梵云塞建陀有其多义或是聚义或是肩义或是分段义若依此方译之为聚但得积聚义遂无余义此中且据二种此为昔人不解梵音又译之为趣深成辽落又复须知此聚义肩义解时极难也)有二种义。一是聚积义。二是肩荷义。犹如在肩能持于担。为此名肩为聚。由斯理故。彼福积聚说为福聚。由其不能持荷菩提说为非聚。即非肩义是积聚义。此二是菩提因福乃甚多。问何故此二能持菩提。为显斯义故。经云何以故妙生由诸如来无上菩提从此经出等。何故菩提言出。诸佛言生。颂曰。

得自性因故　　此余者是生

言菩提者即是法身。此是无为性故。名为自性。是故此二是得彼之因。非是生因。若望此余受用化身。是生因故。由此亲能持菩提故。生福甚多。为显此义。经云何以故等。何故此是能成立因。颂曰。

唯是佛法故　　能成最胜福

言如来说为非佛法者。此显所觉之法唯佛能证由不共性。是故最胜。此是最胜福因性故。招福极多。意明此是能成胜福之亲因。上经云。圣人皆是非集造之所显示。为此诸圣于彼证法不可取不可说者。诸预流等圣人。并悉取其自果。如何此成非所取性。于其所取而宣说者。非不可说性。为遣疑故生起后文。即彰非所取所证理善成就。颂曰。

不取自果故　　非可取可说

由是无为所显性故。彼于六境无有少法可得。既无可预名为预流。乃至阿罗汉亦无有法理皆同此无为之法体。无可取为此圣人。于自果不取不说。若圣人作如是念。我得果者即是有其我等执者。意说有随眠惑非是现行。由非彼证现观之时。有我等执而云我得。何意妙生自说得阿罗汉。为令一分有情知已亲证故。又复自说得无诤住者。为显身与胜德相应。为欲令他生胜敬信故。为何意趣而云。妙生都无所住。而说我得无诤住得无诤住。颂曰。

解脱二障故　　说妙生无诤

障有二种。一是烦恼障。二是定障。于斯脱故不住二障。为此再言。此言二无诤性即是诤之非有。次复起疑言。世尊昔于燃灯佛所有法可取。彼亦为他说其法要。以此而言如何得成无取无说。为答斯难故。云实无有法是如来所取。此有何意。颂曰。

在燃灯佛所　　言不取证法

此言世尊在燃灯佛所。亦不以言取其证法。颂曰。

由斯证法成　　非所取所说

若言诸圣皆是无为所显。彼法不是所取。亦非所说者。如何诸菩萨取严胜佛国土耶。又受用身如何自己取为法王。世间于彼将为法王。为遣疑故方生下文此中意者。颂曰。

智流唯识性　　国土非所执

由彼实无佛土严胜是可取事。除从诸佛净智所流唯识所现。此即不能有所执取。若言实有形质是可取性。我当成就国土严胜者。斯诚妄语。如来说彼不是严胜。由此说为国土严胜。此有何意。颂曰。

无形故胜故　　非严许严性

言庄严者此有二义。一是形相。二是胜相。此最胜者。是第一义。此由无形质故。佛土庄严非是庄严。以彼不是真庄严故。是故说此以为最胜。胜法集此故名最胜。若执有佛土形胜庄严。云我当成就彼。即便于色等境界有住着心。为遮此见故有不住文生所云受用身佛如何自己取为法王。他亦尔者为答此难故。将受用身同妙高山。此文欲显何义。颂曰。

譬如妙高山　　于受用无取

如妙高山王。获得胜大尊主性故。名为妙高。而不自取为山王性。以山无分别性故。受用身佛亦复如是。具法王性由获胜大尊主性故。名为胜大。而不自取其法王性。我是法王以无分别故。如何得是无分别耶。为显斯义。文云如来说为非身。由彼非有说名有身。此有何意。颂曰。

非有漏性故　　亦非是因造

然受用身非有漏性故。由此非有说为有身。皎然纯净自体有故。亦非是因造。由此有身非是仗他因缘生故。何故于先显福德性已说其喻。今何更说。颂曰。

为显多差别　　及以成殊胜
前后福不同　　更陈其喻说

前明三千世界喻显福多。今说无数三千彰其更广。何故于前不言斯喻。为受化者所乐不同。先少后多意在于此。前福差别不明成立之因。为于菩提无有荷持之用。今欲显其能立因相。更将别喻随事而言。

能断金刚般若波罗蜜多经论释卷中

何谓能立因相。

两成尊重故　　由等流殊胜
烦恼因性故　　由劣亦胜故

言两成尊重者。由所托处成制底塔故。谓是说法之地。其所依身成如大师尊重性故。即是持经之人施宝之地。及能施者无如是事故。次下经文显此法门。乃是诸佛亲所证会等流之性。颇曾有法是如来说

不者。此明何意。言无有法是如来独说。皆是诸佛共宣扬故。

又此施珍宝福是苦恼事生起之因。法门功德乃是烦惑断除之要。优劣悬隔。是故下文将地尘为喻。如来说作非尘。由此说为地尘。所言世界如来说为非界。由此说为世界者。此有何意。言此地尘不是染等性尘。是故名作地尘。又彼世界非是烦恼之因名界。为此说为世界。界是因义。即是世之因也。斯言意显彼福乃是烦惑尘坌之因由其外尘。虽是无记彼福纵善方之极卑。况并成佛福因。而不更为微劣。又彼能成大丈夫相所有福业。媲此成菩提因。持说法门之福亦为是劣。由彼众相非是正觉之体性故。为此名为大丈夫相。是彼标相故。由持说福能得大觉性。为此名劣。亦胜过施宝之福。况法身因而不超越。是故劣亦胜也。即是宝福极卑为能成立因。此既成立施宝之福与此福因有差别已。次下诸文更复成立。欲何所明。颂曰。

彼果胜苦故　难逢胜事故
境岸非知故　于余不共故
是甚深性故　胜余略诠故
胄族高胜故　望福福殊胜

此述何义。答施宝之福获得自身所受用果。彼身是胜。以能舍彼无边之身。此福胜前。由彼自身是苦性故。何况为彼而行其施。

尔时具寿妙生。了彼自身是苦事故。由法势力遂便堕泪。此之法门复是难逢。妙生自从生智已来。亦未曾闻。复是胜事。此言欲显般若之名。此下意欲成立是胜妙事。即经云如来说为般若波罗蜜多者。彼即非波罗蜜多。为何意趣作如是说。答境岸非知故。由其所知境岸除佛于余无能知者。复是于余不共故。此之法门所有实想。即实想者。除佛教已余处无故。言实想者唯此处有。言非实者是于余不生义。是故文云若能生如是想者。彼当成就第一希有。又此法门亦是甚深。由于此经或少受或遍持。于我等想不复生起。于我等想不生故者。明于所取义无有颠倒。于我等想即是非想者。明于能取无有颠倒。此二如其次第明我法二无性智。佛于此义随印妙生所说之事。言不惊不怖不畏者。此三皆名为惧。即是惊惧怖惧畏惧。然随事不同。故有三别。言惊者谓于非处生惧(若正译梵音应云越怖今言惊等者此为不能移旧若准论释惊义未甚相当下二准此应可思之也)违越正理如越正道可厌恶故。言怖者。(应云续怖)相续生惧怖。既生已不能除断故。言畏者。(应云定怖)生决定心一向畏惧。此等若无便成心离惶惑(若不见本音本意于文即未闲释义为此注出本音斯乃可亡疑惑余家释别义非此论)又此法门胜余略诠故者。由经说此是最胜波罗蜜多如来所说。(经是略诠)又此法门族胄高胜故。言胜族者。谓由诸佛所共说故。然彼宝施无有如斯众德圆备。即是成立此福望前福聚升况理别

也。所云于身是其苦性。彼施即是苦果性故。其福卑劣者。然此法门若有持说。彼之大士行诸苦行。此亦岂非是招苦报。如何不是得苦果耶。为除此难故有下文。欲显何义。颂曰。

彼行堪忍时　　虽苦行善故
彼德难量故　　由斯名胜事
由无恚怒情　　不名为苦性
有安乐大悲　　行时非苦果

此述何义。答纵令彼人行苦行时有苦恼果。然于彼时由有堪忍性故。此名胜事。有其二因。一是善性故。由诸波罗蜜多皆以善为体性故。二是彼德难量故。如经云此即是其非波罗蜜多。由彼德岸曾无知者。为此名为不知其岸。由与胜法相应故。即此难行之苦。望前苦恼自有殊别。何况我想嗔想悉皆无故。必无其苦。非但无苦更生悲乐。如经云我无是想亦非无想。言非无想者。此显有想与悲心相应。准斯语理。若诸有情于我想等不除遣者。苦行之时见有苦恼。即便欲舍菩提之心。是故应离诸想。乃至广说。此何所显。若人不发胜菩提心。便有如斯过失生嗔恨心。颂曰。

生心因不舍　　是故应坚求

问于何处心是此心生因。而遣坚固勤求。复于何处是不舍菩提心因令进求也。颂曰。

谓是得忍边　　及此心方便

此谓入初地胜义之心。得忍边际行。无住心即是。文云应离诸想发起无上正等觉心。何以故者。此谓显其无住着心生起之因。若于色等处有住着心者。此必不能进求佛果故。诸菩萨应无所住而行布施者。文意欲明施摄六到彼岸。即是生起无住着心方便。谓得忍已。虽复遭苦而不弃舍大菩提心。问如何起行为利有情。复遣不住利有情事。此则取舍同。问疑情遂发。答曰。菩萨如是应行布施为利诸众生等。此显何意。颂曰。

应知正行者　　是利生因故
于有情事相　　应知遍除遣

此述何义。言此正行者。是利益众生因。应知即是利益有情。而不取有情所有相貌。何谓有情相貌事耶。颂曰。

彼事谓名聚

彼众生者。即是名字施设。唤为众生及所依事。何者是其正行。谓于众生事相皆除遣故。由彼名字想者即是非想。以彼自体本非有故。即彼众生不是众生。谓于五蕴名为众生。由彼众生自体无故。此我法无性。何以故。由佛世尊并除诸想。此明我法二想皆无。如何能成最胜妙事。颂曰。

最胜除其想　　诸世尊无此
由真见相应

此述何义。由非彼二是实有性。而诸大师强除彼想。然诸如来与真见相应故。果不住因位。如何得见彼果之因。既有此疑。答如经云妙生如来是实语者。有其四句。颂曰。

果不住因位　　是得彼果因
世尊实语故　　应知有四种

此实语性有其四种。何谓为四。颂曰。

立要说下乘　　及说大乘义
由诸授记事　　皆无有差舛

由佛自立要期。元求佛果无有妄谬。于下劣乘及以大乘并诸授记。并无谬故。于此随其次第。实语如语不诳语不异语。而相配属。言如来者。由于声闻乘说苦等四谛。是实不虚。于其大乘说法无性。所显真如称实知故。如来是知义。于一切时过去未来现在。所有授记如其事故。皆无妄谬故曰如来。经云如来所证法及所说法。此即非实非妄者。此有何意。答曰。

不得彼顺故　　是非实非妄
如言而执者　　对彼故宣说

言诸如来所有说法。此说不得彼故。而是随顺于彼。由彼说法不能亲获内证法故。于其言下无有体故。故非是实。由顺彼故。故非是妄言。我现证无上觉者。此据文句道理而有此说。问何故世尊自立要言。我是真实语者。而所说法非实非虚。一说两兼理成难信。由此答云。如言而执者。对彼故宣说。言诸圣人是无为所显者。然真如性常时遍有。如何佛果以无住心方能证得。非有住心。又复如何常时遍有实体真如。或有得者或不得者。为除此疑。说入闇喻。此明何义。颂曰。

常时诸处有　　于真性不获

由无知有住　　智无住得真

此中意道真如之性。虽是常时遍有。由其无智有住心故。即不能得。是不清净义。由其有智无住心故。即便得见是清净义。然佛世尊是真如所显。由斯理故。以有住心不能证得。由此颂曰。

无智由如闇　　当闇智若明
能对及所治　　得失现前故

犹如闇者。是与闇相似义。由斯以闇比其无识。以其日光譬同有智有眼。如文具述。故云能对及所治得失现前故。随其所应由其有眼者显得能对。夜分晓已显破所治冥闇谢故。日明既出者。显能对现前。日光既照见众色像。次后之文欲说何事。颂曰。

由如是正行　　获如是福量
于法正行者　　业用今当说

由如是正行者。此明文正行。颂曰。

于文有三种　　受持读演说

文有三者。一受持。二读诵。三演说。言受持者。谓持法人。读诵者依多闻说。虽不能持由能读故亦多闻摄。义正行者。谓是周遍得其义故。颂曰。

义得由从他　　及己闻思故

义之得因从他及己。何谓从他。云何由己。为闻思故。如其次第从他及己而得者。据遍得义。此谓文义正行。颂曰。

此谓熟内己　　余成他有情
由事时大性　　望福福殊胜

此受持等。但为成熟内己。余成他有情。即是于他广为正说。获如是福量者。显其福量差别。由事时大性望福福殊胜。此舍身福望前舍身福。由事大故有其差别。及由时大。由一日中尚以极多自身而行布施。复经多时于法正行者。业用今当说。何谓彼行业用耶。颂曰。

非境性独性　　能依是大人
及难可得闻　　无上因增长
若但持正法　　所依处成器
蠲除诸业障　　速获智通性

世妙事圆满　　异熟极尊贵
于此法修行　　应知获斯业

经云不可思者。此显不是凡情。比度所行境界。言不可称者。此显独性所获之福。于声闻等是不共性故。言为益发趣极上最胜乘有情故说者。显此法门是大人所依大乘教。名极上乘大乘行。名最胜乘。乐下劣者不欲闻故。此显难闻性。听者难得故。由能成就不可思量等福聚故。此显增长无上之因。福种增长故。此中文云不可思不可称者。谓以非量非度。如次应知。当知是人则为以肩荷负等者。此即显其能持法者。由彼持法即是持菩提也。所在之处香花供养者。此显所依之处成胜妙器。由被轻辱故。所有应生恶趣之业。皆当消尽故。此显净除业障。言此为善事者。谓遭轻辱时。显被辱之人有福德性故。言此为善事。(自古翻译皆无此语由梵本中字隐密故)于燃灯佛先供事诸佛。所得之福比于末代。于此法门能受持等。获多福故。此显得成智通性。多福资粮悉圆满故。乃至当知。是经不可思议。此显果报不可思也。即是世妙事圆满。果报极尊贵。谓于护世帝释婆罗门等所有圆满皆当摄取。言狂乱者。应知此是狂心因。言不可思果报者。此之多性胜性二种。皆非凡情所测。斯谓于法正行。便能安住如是众德。是故名此为正行业果报功用。又复如前三种问答。此中重问。义有何殊。答曰。

由自身行时　　将己为菩萨
说名为心障　　违于无住心

妙生实无有法可名菩萨者。若无菩萨。云何如来于燃灯佛所。行菩萨行耶。答此疑曰。实无有法如来于然灯佛所如是等。此显何义。颂曰。

授后时记故　　然灯行非胜
菩提彼行同　　非实由因造

此中意言。我昔于燃灯佛所。非是胜上行菩萨行。而我昔行时实无有法可于彼边证得正觉。若证觉者即不记我后时成佛。此中意者。言彼行时自云我当成佛。若言菩提非有者。佛亦是无。即总拨无。佛为除此难。文云妙生。言如来者。即是实性真如异名。谓无颠倒义。名为实性。无改变义是曰真如。妙生若有说云如来证得无上正等觉者。是为妄语者。此显何义。答曰。菩提彼行同非实由因造。由昔菩萨修行之时实无可行。诸佛亦尔。无法可证正等菩提。此还总拨实无无上正等菩提。答斯难曰。妙生如来所有正觉之法。此即非实非妄者。此有何意。然真如理是佛所证。彼即非实由从因生。诸有为相是聚相义。彼即无其色等相故。颂曰。

无彼相为相　　故显非是妄
由法是佛法　　皆非有为相

谓此无彼色声等相。色等相无是其自相。由此故云无彼相为相故。显非是妄。是故如来说。一切法即是佛法。此显何义。由如来证此法故。由法是佛法皆非有为相者。此显以无为体此何所陈。由一切法。以真如为自性。此乃但是佛所觉悟。是故一切法。名为佛法。由此色等不能持其自体相故。所有彼诸色声等法。皆不是法。由不是法。是故此成其法。即是毕竟能持非有之相。丈夫之喻何所显耶。颂曰。

谓以法身佛　　应知喻丈夫
无障圆具身　　是遍满性故
及得体大故　　亦名为大身
非有身是有　　说彼作非身

烦恼所知二障无故。名圆具身。言遍满者是遍行义。遍诸处故名为具身。及得体大故。亦名为大身。此遍行者。应知即是真如之性。在诸法中无有异性故。云非有身。是有说彼作非身如来说为非身。由此名为具身。大身者。斯何所陈。以非有为身故。名彼为非身。即真如性故。由其无身故。是故名此为具身大身。若言无有菩萨者。正觉亦无。所觉亦无。亦无众生令入涅槃。亦不严净诸佛国土。有何所为。诸菩萨等。令诸众生入于圆寂。又复作意净佛土耶。为答斯难故有下文。此显何义。颂曰。

不了于法界　　作度有情心
及清净土田　　此名为诳妄

若言此心是其诳妄。为此不名菩萨者。若尔由何得名。答妙生若有信解一切法无性。一切法无性者。如是等此文欲显何义。答曰。

于菩萨众生　　诸法无自性
若解虽非圣　　名圣慧应知

此明何义。言法无性。法无性者。此据众生及菩萨所有之法。于彼若能信解。或世出世。谓是异生及圣。皆名菩萨。由此便成决定。许有覆俗胜义二种菩萨。此即显其顺彼。再说菩萨菩萨。经文前云。如来是无得所显者义成明白。若如是者。岂彼圣人全无所见。为答斯难许有五眼。为显其义。颂曰。

虽不见诸法　　此非无有眼

佛能具五种　　由境虚妄故

此乃如何不是妄耶。为答此难先为喻已。彼诸众生种种性其心流转。我悉知之。如是广说。此显何义。言彼非是妄见。由境虚妄故。何者是虚妄境。谓种种妄识。颂曰。

种种心流转　　离于念处故
彼无持常转　　故说为虚妄

即是种种识有六识殊故。复是其妄。何因名识为心流转。经云如来说为无陀罗者。此显离于念处性故。由彼念处是此持处。彼若无者。即是无持。陀罗喃阿罗痾陀罗。此之三名。共目二义。皆得名持。亦有流注义。由无持故心即流散。言无持者。为显常转之缘。既无持故显其常转。是虚妄性(问何故本经初留梵语陀罗。不译为汉字者。有何意趣。答梵本三处皆是陀罗。而义有差别。今时译者若也全为梵字。即响滞于东土。如其总作唐音。顿理乖于西域。是故初题梵字。可谓义诠流转所由。于内道持。便是正述执持之事。作斯译者。方称颂本无著菩萨之意。符释者世亲菩萨之情。如其不作斯传。定贻伤手之患。若总译为流。持理便成不现。咸为持字。流义固乃全无。作此双兼。方为惬当。若译为流。于理亦得。然含多义。不及陀罗。一处既尔。余皆类知。诸存梵本者咸有异意。此波若已经四译五译。寻者当须善观。不是好异。重译意存鞠理。西国声明。自有一名目多事。一事有多名。为此陀罗一言。遂含众义。有流有持。理应体方俗之殊致。不得恃昔而胶柱。若勘旧译全成疏漏。无暇言其藏否)何以故者。由有过去等心不可得言故。所云过去未来心者。由是过去未来性故。是不可得。其现在者即是遍计所执。自性非有故。此显流转之心。是妄识性所缘。无有三世性故。复有何意说福聚喻耶。答曰。

应知是智持　　福乃非虚妄
显此福因故　　重陈其喻说

此述何义。心既流转是诳妄性故。所有福聚亦并成虚。此既是妄何成于善。既有深疑理须明决。答流转之心可是其妄。所言福聚体不是虚。由是正觉智之持故。如何显此是其持性。如云妙生若此福聚者。如来即不说为福聚。此何意趣。由五取蕴体是虚妄。若此福聚是取蕴者。如来即不说此福聚为福聚性。是不说为智之持处义。若言如来是非集造所显。如何如来说有诸好及众相耶。为除此难故云。不应色身圆满及相具足观于如来。言色身者。是堕好义故。

能断金刚般若波罗蜜多经论释卷下

如来说彼为具相者。此非具相。由此说为具相。此有何意。颂曰。

谓于真法身　　无随好圆满
亦非是具相　　非身性应知
于法身无别　　非如来无二
重言其具相　　由二体皆无

言法身实不圆满随好色身。应知亦不具足众相。彼无身性故。是谓法身无具相义。亦非如来无斯二种。所谓色身圆满及以具相。由斯二种不离法身。是故如来有其相好。为此重言。色身圆满及以具相。由二皆无故。是故此二亦说为无。言此非圆满此亦非具相。亦说为有。以说色身圆满及具相言故。斯有何意。由其法身无此相好。是故名此为如来。色身圆满及以具相。由与彼身不相离故。法身之性即不如是。然法身非彼自性故。若言不应以色身圆满及具相身观如来者。如何如来有所说法耶。为答斯难。此即以其恶取而谤于我。由不能解我所说义故。颂曰。

如来说亦无　　说二是所执

何意重言。说法说法者。颂云说二是所执。云何为二。一乃是文。二便是义。由何所以。文云无法可说是名说法耶。答曰。

由不离法界　　说亦无自性

由不离法界外有说法自性可得。若言无有世尊是能说者。所说之法亦复不离法身。故成非有。如是甚深之法。如何当有敬信之人。为除此难。答曰。

能说所说虽甚深　　然亦非无敬信者

经云。妙生彼非众生非非众生者。此有何意。颂曰。

由非众生非非生　　非圣圣性相应故

诸有当能生敬信者。彼非众生。由余众生不与圣性相应。即与凡夫性相应故。非非众生者。由与圣性相应故。此中义者。由彼望其凡夫性故。不是众生。由望圣人性故。非非众生。何以故。众生众生者。如来说彼为非众生。此据愚小异生性。由此说为众生者。此据圣人性。若言如来曾无有法。是所觉知者。云何离其后后正知次第。而名无上正等觉耶。为答此难。非是有法可觉方名无上正觉。然由颂曰。

少法无有故　　无上觉应知
由法界不增　　清净平等性
及方便无上

于此乃至无有少法能过故名无上。又复法界无有增故。其法平等故。名无上上。上性无故。又复如来法身清净平等故。其法无不齐等。无有少增故名无上。又复其法是无我自相。此即高。高性无故名无上。又复于诸方便亦是无上。所有善法皆圆满故。名为无上。此余菩提于诸善法不圆满故。即此方便实为有上。此乃如来说为非法。由此说为善法者。此有何意。颂曰。

由漏性非法　　是故非善法
由此名为善

由有漏性彼不是持有漏之相。不能持故。由此说为善法。由无漏性决定能持是善性故。若要以善法获大菩提者。所有说法亦应不获菩提。是无记性故。为遮此难更言差别之福答所说法。纵令无记终有所得。颂曰。

说法虽无记　　非不得应知

由非离此能得菩提故。知籍斯菩提方契。颂曰。

由斯一法宝　　胜彼宝无量

故此宣说法宝。望前无数妙高无边之宝。显福差别。假为第百分亦不能及一者。乃至广说。将显何义。颂曰。

于诸算势类　　因亦有差殊
寻思于世间　　喻所不能及

此言何义。谓以此福望前福聚。谓是算势类。因四种差别。于此世间遍寻思已。无有其喻能比况者。言由算差别者。始从假为第百分。乃至或为算分不显差殊。但言算者。此即应知总摄。其余所有算数。或为势分者。由其势力有差殊故。如强弱人事不相并。或为比数者。由品类别。言此福类元不比数前之福类。如贵贱人不相比数。因者明其因。果亦不相干涉故。言彼亦不可与此为因(邬波尼杀昙译为因字如芥子种将比松柏)于此世间竟无其喻可况于福。由斯前福望于此福。实为减少皆不足言。故云乃至譬喻亦不能及。若言彼法性相平等故。无不平者即无能度所度。云何如来说脱有情耶。为除此难故起后文。将显何义。颂曰。

法界平等故　　佛不度众生
于诸名共聚　　不在法界外

凡名有情者。于彼蕴处由名共蕴。不在法界之外。即此法界其性平等。是故曾无有一众生可是如来之所度脱。此即如何当有我执者。此有何意。若言但唯脱其五蕴而已。此即是有所许众生。由如是故。颂曰。

若起于法执　　与我执过同
定执脱有情　　是无执妄执

如云妙生言我执者如来说为非执。妄执如来说为非生者。是不能生圣法之义。若言不应以其具相观于如来。非彼自性故。由是法身自性故。然彼如来自性法身。可以具相而比知之。有作斯难。为除疑意生起后文。将显何义。颂曰。

不应以色体　　准如来法身
勿彼转轮王　　与如来齐等

此则报相之福。亦名具相。由彼成此故。藉其福力得菩提故。有作是说。此则如来以其具相。现证无上正觉。为除此意。不应以具相如是等。将显何义。颂曰。

即具相果报　　圆满福不许
能招于法身　　由方便异性

由真法身是智自性故。与彼福体性不同。此二伽他要显何义。颂曰。

若以色见我　　以音声求我
彼人起邪勤　　不能当见我
应观佛法性　　即导师法身
法性识难知　　故彼不能了

此二颂中。所说之义。颂曰。

唯见色闻声　　是人不知佛
此真如法身　　非是识境故

此文意显不应以色声二种观于如来。由是异生不能见者。此何为也。彼人起邪勤。言彼异生妄起邪勤。不依正道求见于我。此云法性者即是真如。若言福不证菩提者。此即菩萨福业其果应断。为释此疑

故有下文。言此福性虽复不能亲招觉处。颂曰。

其福不失亡　　果报不断绝
得忍亦不断　　以获无垢故
更论于福因　　为此陈其喻
彼福无报故　　正取非越取

由此是彼智资粮性故。又复何为。更于其福而陈喻耶。故云得忍亦不断。以获无垢故。更论其福因。为此陈其喻。又有疑云。既得无生法忍智乃不生。菩萨诸福皆应断绝。为显福不断绝至极清净。获福既多果报亦胜。于不生法得无性者。有二种无性。由其二性体不生故。经云妙生应正取不应越取者。云何是正取不应越取。答彼福无报故。正取非越取。凡所有福招果报者。是可厌故。当知彼取即是越取。如越正路而行崄道。而彼福不招报。是故彼是正取非为越取。问菩萨福津既不感报。所获之果如何可知。答曰。

彼福招化果　　作利有情事
彼事由任运　　成佛现诸方
去来等是化　　正觉常不动
彼于法界处　　非一异应知

诸佛世尊现众变化。非彼如来若来若去等故。云彼事由任运成佛现诸方去来等是化正觉常不动。为显斯义生起下文。曾无有去亦不有来。由此故名为如来。此有何意。若如来有去来等异者。彼即不是。如其常性无有变易。微尘作墨喻者。是谁之喻显何事耶。答曰。

彼于法界处　　非一异应知

言彼如来于法界处。非一非异性。意显斯事故彰其喻。颂曰。

微尘将作墨　　喻显于法界

又世界为墨。喻显何义。颂曰。

此论造墨事　　为彰烦恼尽
非聚非集性　　显是非一性
于彼总集性　　明其非异性

譬如造墨。所有尘埃众多极微性非一处。其聚集物非一事故。亦非异性。由总集故。此由无有别别断割之理。如是应知。诸佛世尊于法界中烦恼障尽。非一处性。亦非异性。此即兼述三千大千世界。不是聚性。及是聚性其喻亦同。如来说为非是聚性。是故说为极微聚

者。此显何义。若其聚物是其一者。不应名此为极微聚。又复若是一界者。亦不应言三千大千世界。由此故云。此即是其有聚执也。此即如来说为非执。不为聚执故。由其妄执是故说为聚执。欲明异此余悉应无无上正智。复有何因。诸凡愚类于实无聚而执耶。为除斯难。而云其聚执者。但俗论说有如是等。此何所明。颂曰。

　　不了但俗言　　诸凡愚妄执

　　妙生诸有说云。如来宣说我见等者。此明何义。颂曰。

　　断我法二种　　非证觉无故

　　言我法二种体是无故。此两虽言得断。而亦不证菩提。是谁之断而能获耶。答由二见之断。彼二之见是所除故。颂曰。

　　是故见无见　　无境虚妄执

　　由此故知我体是无。诸有我见如来说为非见。以无境故。意道所有我境元来是无。文云故名我见者。明虚妄分别有也。如是于无我理显见无见性已。亦是显其于法见无见性。是故文云。于一切法应如是知等。然其法想亦是非相性故。犹如我见。复有何意。此之我法二见说为非见性耶。答曰。

　　由此是细障　　如是知故断

　　是所显义。此之我法二见。是其见取。此谓细障。由于二事如是正知非见性故。方能除断。经云应如是知。应如是见。应如是解者。此文说颂曰。

　　由得二种智　　及定彼方除

　　谓以覆俗胜义智。及以此二所依之定。方除彼障。又论差别之福何所显耶。答颂曰。

　　陈福明化身　　非无无尽福

　　如来虽复任运广为化用。然彼化身宣说正法。即是无漏之福。便成无有尽期。云何正说等者。此意为显如来不自言我是化身。颂曰。

　　诸佛说法时　　不言身是化
　　由不自言故　　是其真实说

此何所陈。欲明如来虽为众生宣扬法化。而不自说我是化身。由作如是不正说故。为此名彼以为正说。意道若异此者。于彼所化诸众生辈不生极敬。斯乃为利多众生事。复是无法可说故。若言如来为多化身无尽说法。如何彼复说有涅槃耶。为释此疑说伽他曰。

如来涅槃证　　非造亦不殊

非诸如来所证圆寂是其造作。有为自性望其造作复不是异。虽现涅槃而是其化。示同生死利益有情。欲显如来无住涅槃。生死涅槃两皆不住故。复有何因。示同生死而不住于生死因缘事耶。答颂曰。

一切有为法　　如星翳灯幻
露泡梦电云　　应作如是观
此集造有九　　以正智观故

由以星等九事为同法喻。喻九种正智而观于境。何谓九观。应知即是九种所观之事。何谓所观。颂曰。

见相及与识　　居处身受用
过去并现存　　未至详观察

此中应观见如星宿。谓是心法正智日明。亦既出已光全灭故。应观所缘境相。如翳目人睹发团等。是妄现故。应观其识犹若于灯。此能依见由爱腻力而得生故。应观居处犹如于幻。即器世间有多奇质。性不实故。应观其身譬如露渧。暂时住故。观所受用犹若水泡。其受用性是三事合所生性故。应观过去所有集造同于梦境。但唯念性故。应观现在事同于电。疾灭性故。应观未至体若重云。阿赖耶识在种子位。体能摄藏诸种子故。

作斯九种观察之时。有何利益。获何胜智。颂曰。

由观察相故　　受用及迁流
于有为事中　　获无垢自在

此义云何。观有为法有其三种。一由观见境识故。即是观察集造有为之相。二由观器界身及所用故。即是观其受用。于此由彼所受用也。三由观三世差别转故。即是观其迁流不住。由此观故便能于诸有为法中。获无障碍随意自在。为此纵居生死尘劳不染。其智设证圆寂灰烬。宁味其悲。颂曰。

由斯诸佛希有法　　陀罗尼句义深邃
从尊决已义广开　　获福令生速清净

略明般若末后一颂赞述

义净因译无著菩萨般若颂释讫。详夫大士判其九喻。可谓文致幽深。理义玄简。自非地邻极喜。谁能发此明慧。而西域相承云。无著菩萨昔于睹史多天慈氏尊处。亲受此八十颂。开般若要门。顺瑜伽宗理。明唯识之义。遂令教流印度。若金乌之焰赫扶桑。义阐神州。等玉兔之光浮雪岭。然而能断金刚。西方乃有多释。考其始也此颂最先。即世亲大士躬为其释此。虽神州译讫。而义有阙如。故复亲核谈筵。重详其妙。雅符释意。更译本经。世亲菩萨复为般若七门义释。而那烂陀寺盛传其论。但为义府幽冲寻者莫测。有师子月法师造此论释。复有东印度多闻俗士其名月官。遍检诸家亦为义释。斯等莫不意符三性。不同中观矣。更有别释。而但顺龙猛。不会瑜伽。瑜伽则真有俗无。以三性为本。中观乃真无俗有。寔二谛为先。般若大宗。含斯两意。致使东夏则道分南北。西方乃义隔有空。既识介纲。理无和杂。各准　圣旨诚难乖竞。然而末后一颂云。一切有为法如星翳灯幻。露泡梦电云。应作如是观者。而释文既隐。恐寻者尚昧。辄因二九事喻。聊题十八之作。冀使朝览遂闲。庶罔销神之滞。夜光亲授。长无按剑之惑。然而见等九事。即生死之区寰。大士了如星等。是故处而不着。智不住生津。媲红莲之在潋。悲不居圆寂。若白玉之沉溺。因答无住涅槃。申其九喻云尔。

论见　观见如星长夜妄执。

见心长夜景　　妄执久冥舒
三心才已发　　两分尽皆除

喻星　以星喻见夜有明无。

榆星通夜景　　柳色彻明舒
千条光若发　　一旦尽皆除

论境　道境如翳妄睹空花。

境色无非障　　妄有见尘瑕
但由真智力　　不复睹狂花

喻翳　以翳喻境元无妄执。

太虚本无障　　净境性亡瑕
但由翳眼力　　遂使见空花

论识　言识如灯生生不绝。

见起起不已　　妄生生未极
留滞死宫中　　良由依识力

喻灯　以灯喻识焰焰无穷。

发焰焰不已　　舒光光未极
照灼炳宵中　　良为膏油力

论界　说界如幻藉业生而会尽。

业功庄处巧　　由惑生众相
所执定非真　　界体全虚妄

喻幻　以幻喻界假匠起而终无。

幻师方便巧　　假作众形相
鞠体固非真　　所见皆虚妄

论身　序身如露体不久停。

投躯生巇际　　寄命死河中
镇处飘飖夜　　还如橐籥风

喻露　以露喻身逢风必落。

圆珠停草际　　渧泪处华中
凄凄动林夜　　索索尽随风

论受用　陈用如泡待根境识。

寰中根色积　　托此复心行
寔由三触合　　遂令三受生

喻泡　以泡喻用假渧水风。

池中平水积　　渧坠有风行
但由三事合　　乘使万泡生

论过　述过如梦由思而起。

过去虽无境　　寻思意尚通
遂令方寸内　　还见九城容

喻梦　以梦喻过因忆乃生。

处昼多缘境　　良宵记念通
遂令于睡内　　重忆本时容

论现　谈现如电暂时而有。

万像如电野　　四相等流光
讵知唯一念　　妄计有三常

喻电　以电喻现[忿-寸+(夊/火)]忽便亡。

震雷鸣四野　　击电动千光
刹那存有念　　即体自无常

论未　论未如云本识能持其种。

藏识无初结　　波情浪后飞
良由有贪爱　　带种定何疑

喻云　以云喻未自体必含于润。

叆叇屯云结　　焕烂景风飞
光华如可爱　　含润理无疑

更以一句收事收喻撮其要义而为一述。

见心智灭如星殄　　惑境真亡若翳除
想起由识如灯焰　　界有藉思同幻车
一身暂显同朝露　　三受忽现等泡虚
忆念过时空梦发　　计执现存奔电舒
既知雨润云中住　　未种常依识藏居

次下别据三性三身真俗般若。以明观行九喻解九事云。

熟观生界咸如此　　智者应可务真常
真常实不玄　　圆成在目前

觉二体空蛇索尽　　了一非无镜月悬
镜月悬时实无虑　　但作他缘生福处
唯识初心乍有依　　真如后念还无据
无据即般若　　胜俗亡真假
福津如筏捐不捐　　悲智随生舍不舍

妙法莲华经忧波提舍二卷

妙法莲华经忧波提舍卷上

顶礼正觉海　净法无为僧
为深利智者　开示毗伽典
只虔牟尼尊　及菩萨声闻
令法自他利　略出勒伽辩
归命过未世　现在佛菩萨
弘慈降神力　愿施我无畏
大悲止四魔　护菩提增长

序品第一

如是我闻一时佛住王舍城耆阇崛山中。与大比丘众万二千人俱。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在善得心解脱善得慧解脱。心善调伏。人中大龙。应作者作。所作已办。离诸重担。逮得己利。尽诸有结。善得正智心解脱。一切心得自在到第一彼岸。菩萨摩诃萨八万人。皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转。皆得陀罗尼大辩才乐说。转不退转法轮。供养无量百千诸佛。于诸佛所种诸善根。常为诸佛之所称叹。以大慈悲而修身心。善入佛慧通达大智到于彼岸。名称普闻无量世界。能度无数百千众生。

释曰。此经法门。初第一品示现七种功德成就。此义应知。何等为七。一者序分成就。二者众成就。三者如来欲说法时至成就。四者依所说法威仪随顺住成就。五者依止说因成就。六者大众现前欲闻法成就。七者文殊师利菩萨答成就。

序分成就者。此法门中示现二种胜义成就。此义应知。何等为二。一者示现诸法门中最胜义成就。二者示现自在功德义成就。如王舍城。胜于一切诸余城舍。耆阇崛山胜余诸山。显此法门最胜义故。如经婆伽婆住王舍城耆阇崛山中故。

众成就者。有四种义故。成就示现应知。何等为四。一者数成就。二者行成就。三者摄功德成就。四者威仪如法住成就。

数成就者。诸大众无数故。行成就者有四种。一者谓诸声闻修小乘行。二者谓诸菩萨修大乘行。三者谓诸菩萨神通自在随时示现。能修行大乘。如飏陀波罗菩萨等十六大贤士。具足菩萨不可思议事。而

常示现种种形相。谓优婆塞优婆夷比丘比丘尼等。四者谓出家声闻威仪一定不同菩萨故。

皆是阿罗汉等有十六句。示现声闻功德成就。

皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转等有十三句。示现菩萨功德成就。

声闻功德成就者。彼十六句三门摄义示现应知。何等三门。一者上上起门。二者总别相门。三者摄取事门。

上上起门者。谓诸漏已尽故名为阿罗汉。以心得自在故名为诸漏已尽。以无复烦恼故名为心得自在。以善得心解脱善得慧解脱故名为心得自在。以远离能见所见故名为无复烦恼。以善得心解脱善得慧解脱故名为心善调伏。人中大龙者。行诸恶道如平坦路无所拘碍。应行者已行。应到处已到故。应作者作。人中大龙已得对治降伏烦恼之怨敌故。所作已办者。更不后生如相应事已成就故。离诸重担者。以应作者作所作已办后生重担已舍离故。

逮得己利者。已舍重担证涅槃故。尽诸有结者。以逮得己利断诸烦恼因故。善得正智心解脱者。诸漏已尽故。一切心得自在者。善知见道修道智故。到第一彼岸者。善得正智心解脱善得神通无诤三昧等诸功德故。大阿罗汉等者。心得自在到彼岸故。众所知识者。诸王王子大臣人民帝释天王梵天王等皆识知故。又复声闻菩萨佛等是胜智者。彼胜智者皆悉善知。是故名为众所知识。

总别相门者。皆是阿罗汉等十六句。初句是总。余句别故。彼阿罗汉名之为应。有十五种应义应知。何等十五。一者应受饮食卧具供养恭敬等故。二者应将大众教化一切故。三者应入聚落城邑等故。四者应降伏诸外道等故。五者应以智慧速观察法故。六者应不疾不迟说法如法相应不疲惓故。七者应静坐空闲处。饮食衣服一切资生不积不聚少欲知足故。八者应一向行善行不着诸禅故。九者应行空圣行故。十者应行无相圣行故。十一者应行无愿圣行故。十二者应降伏世间禅净心故。十三者应起诸通胜功德故。十四者应证第一义胜功德故。十五者应如实知同生诸众得诸功德为利益一切诸众生故。摄取事门者。此十五句。摄取十种功德。应知。示现可说果不可说果故。何等为十。一者摄取德功德二句示现。如经诸漏已尽无复烦恼故。二者三句摄取诸功德。一句降伏世间功德。如经心得自在故。二句降伏出世间学人功德。如经善得心解脱善得慧解脱故。三者摄取不违功德。随顺如来教作故。如经心善调伏故。四者摄取胜功德。如经人中大龙故。五者摄取所应作胜功德。所应作者。谓能依法供养恭敬尊重如来。如

经应作者作故。六者摄取满足功德。满足学地故。如经所作已办故。七者三句摄取过功德。一者过爱。二者过求命供养恭敬。三者过上下界。已过学地故。如经离诸重担故。逮得己利故。尽诸有结故。八者摄取上上功德。如经善得正智心解脱故。九者摄取应作利益众生功德。如经一切心得自在故。十者摄取上首功德。如经到第一彼岸故。

菩萨功德成就者。彼十三句二门摄义示现应知。何等二门。一者上支下支门。二者摄取事门。

上支下支门者。所谓总相别相此义应知。皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是总相。余者是别相。彼不退转十种示现此义应知。何等为十。一者住闻法不退转。如经皆得陀罗尼故。二者乐说不退转。如经大辩才乐说故。三者说不退转。如经转不退转法轮故。四者依止善知识不退转。以身心业依色身摄取故。如经供养无量百千诸佛故。于诸佛所种诸善根故。五者断一切疑不退转。如经常为诸佛之所称叹故。六者为何等何等事说法入彼彼法不退转。如经以大慈悲而修身心故。七者入一切智如实境界不退转。如经善入佛慧故。八者依我空法空不退转。如经通达大智故。九者入如实境界不退转。如经到于彼岸故。十者作所应作不退转。如经能度无数百千众生故。

摄取事门者。示现诸菩萨住何等清净地中。以何等方便。于何等境界中。作所应作故。地清净者。八地已上三地无相行寂静清净故。方便者有四种。一者摄取妙法方便。住持妙法以乐说力为人说故。二者摄取善知识方便。以依善知识作所应作故。三者摄取众生方便。以不舍众生故。四者摄取智方便。以教化众生令入彼智故。

又复更有摄取事门示现诸地摄取胜功德不同二乘诸功德故。谓第八地中无功用智不同下上故。不同下者。下功用行不能动故。不同上者。上无相行不能动自然而行故。第九地中得胜进陀罗尼门具足四无碍自在智故。第十地中不退转法轮得受佛位如转轮王之太子故。以得同摄功德义故。

摄功德成就者。示现依何处依何心依何智依何等境界行依何等能办故。依何处者。依善知识故。依何心者。依教化众生心毕竟利益一切众生故。依何智者。依三种智。一者授记密智。二者诸通智。三者真实智。依何等境界行依何等能办者。即三种智所摄应知。威仪如法住成就者。四种示现。何等为四。一者众围绕。二者前后。三者供养恭敬。四者尊重赞叹。如经尔时世尊四众围绕供养恭敬尊重赞叹故。

如来欲说法时至成就者。为诸菩萨说大乘经故。此大乘修多罗有十七种名。显示甚深功德应知。何等十七。云何显示。一名无量义经

者。成就字义故。以此法门说彼甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者。诸佛如来最胜境界故。二名最胜修多罗者。于三藏中最胜妙藏。此法门中善成就故。三名大方广经者。无量大乘门中善成就故。随顺众生根住持成就故。四名教菩萨法者。以为教化根熟菩萨随顺法器善成就故。五名佛所护念者。以依如来有此法故。六名一切诸佛秘密法者。此法甚深唯佛知故。七名一切诸佛之藏者。如来功德三昧之藏在此经故。八名一切诸佛秘密处者。以根未熟众生等非受法器不授与故。九名能生一切诸佛经者。闻此法门能成诸佛大菩提故。十名一切诸佛之道场者。以此法门能成诸佛阿耨多罗三藐三菩提非余修多罗故。十一名一切诸佛所转法轮者。以此法门能破一切诸障碍故。十二名一切诸佛坚固舍利者。谓如来真实法身于此修多罗不败坏故。十三名一切诸佛大巧方便经者。依此法门成大菩提已为众生说天人声闻辟支佛等诸善法故。十四名说一乘经者。以此法门显示如来阿耨多罗三藐三菩提究竟之体。彼二乘道非究竟故。十五名第一义住者。以此法门即是诸佛如来法身究竟住处故。十六名妙法莲华经者。有二种义。何等二种。一者出水义。以不可尽出离小乘泥浊水故。又复有义。如彼莲华出于泥水喻。诸声闻得入如来大众中坐。如诸菩萨坐莲华上。闻说如来无上智慧清净境界。得证如来深密藏故。二华开义。以诸众生于大乘中其心怯弱不能生信。是故开示诸佛如来净妙法身令生信心故。十七名最上法门者。摄成就故。摄成就者。摄取无量名句字身。有频婆罗阿閦婆等舒卢迦故。此十七句法门是总。余句是别。如经为诸菩萨说大乘经。名无量义如是等故。

依所说法威仪随顺住成就者。示现依何等何等法说法。依三种法故。一者依三昧成就。三昧成就二种示现。一者成就自在力。身心不动故。二者离一切障。随自在力故。此自在力复有二种。一为随顺众生不见对治摄取觉菩提分法故。二为对治无量世来坚执烦恼故。如经佛说此经已结加趺坐。入于无量义处三昧身心不动。如是等故。二者依器世间。三者依众生世间。震动世界及知过去无量劫事。如是等故。如经是时天雨曼陀罗花次第乃至欢喜合掌一心观佛故。

依止说因成就者。为诸大众示现异相不思议事。大众见已生希有心。渴仰欲闻生如是念。如来今者应为我说。故名依止说因成就。是故如来放大光明。示现他方诸世界中种种诸事故。先为大众示现外事六种震动等。次为示现此法门中内证甚深微密之法。又依器世间众生世间数种种量种种具足烦恼差别具足清净差别佛法弟子差别。示现三宝故。复乘差别。有世界有佛。有世界无佛。令众生见修行者未得果得道者已得果。如经诸修行得道者故。数种种者示现种种观故。略说四种观。一者食。二者闻法。三者修行。四者乐。如经尔时佛放眉间白毫相光。次第乃至以佛舍利起七宝塔故。行菩萨道者。教化众生依

四摄法方便摄取。此义应知。如经所说当自推取。

自此以下。示现大众欲闻现前成就。问一人者多人欲闻生希有心。是故唯问文殊师利。如是示现世尊弟子随顺于法不相违故。今佛世尊现神变相者为何等义。为说大法故。现大相以为说因。现大相者。为说妙法莲华经故现大瑞相。为说如来所得妙法不可思议等文字章句故。有二种义。是故仰推文殊师利。何等为二。一者现见诸法故。二者离诸因缘唯自内心成就彼法故。示现种种诸瑞相者。以为示现彼彼事故。如彼事相现没住灭应当善知。以文殊师利能记彼事故。以文殊师利所作成就因果成就现见彼法故。所作成就者。此有二种。一者功德成就。二者智慧成就。因成就者。一切智成就故。又复有因谓缘因故。缘因成就者。众相具足故。果成就者。说大法故。种种异异佛国土者。为此示现彼国土中种种异异差别应知。净妙国土者。谓无烦恼众生住处。如经照于东方万八千世界次第乃至悉见彼佛国界庄严故。如来为上首者。诸菩萨等依如来住故。以彼如来于彼国土诸大众中得自在故。如经又见彼土现在诸佛如是等故。

自此以下次明圣者。文殊师利以宿命智现见过去因相果相成就十事如现在前。是故能答弥勒菩萨。云何现见过去因相。谓文殊师利自见己身。曾于彼彼诸国土中处处。修行种种行事故。云何现见过去果相。谓文殊师利自见己身。是过去世妙光菩萨于彼佛所闻此法门。为众生说故。何等名为成就十事。一者现见大义因成就。二者现见世间文字章句意甚深因成就。三者现见希有因成就。四者现见胜妙因成就。五者现见受用大因成就。六者现见摄取一切诸佛转法轮因成就。七者现见善坚实如来法轮因成就。八者现见能进入因成就。九者现见忆念因成就。十者现见自身所经事因成就。

大义因成就者。八句示现此义应知。何等为八。一者欲论大法。二者欲雨大法雨。三者欲击大法鼓。四者欲建大法幢。五者欲然大法灯。六者欲吹大法蠡。七者欲不断大法鼓。八者欲说大法。此八句欲示现如来欲论大法等故。

何等名为八种大义。谓有疑者为断疑故。已断疑者。增长淳熟彼智身故。根淳熟者。为说二种微密境界。一者声闻微密境界。二者菩萨微密境界。大法鼓者二句示现以远闻故。入密境界者。令彼进取上上清净义故。进取上上清净义者。令彼进取一切种智得现见故。令彼进取一切种智得现见者。为一切法建立名字章句义故。建立名字章句义者。令入不可说证智转法轮故。

现见世间名字章句意甚深因成就者。如经我于过去诸佛曾见此瑞次第乃至故现斯瑞故。

现见希有因成就者。以无量时不可得故。不可思议不可称不可量者。示现过彼阿僧祇劫不可得故。又复示现五种劫故。所谓一夜二昼三月四时五年。示现无量无边诸法故。如经如过去无量无边不可思议阿僧祇劫尔时有佛号日月灯明次第乃至令得阿耨多罗三藐三菩提成一切种智故。

现见胜妙因成就者。示现诸佛及诸菩萨自受用故。如经次复有佛亦名日月灯明次第乃至所可说法初中后善故。

现见受用大因成就者。是时王子受胜妙乐各舍出家。复彼大众于尔许时心不疲倦故。如经其最后佛未出家时次第乃至佛授记已便于中夜入无余涅槃故。

现见摄取一切诸佛转法轮因成就者。法轮不断故。如经佛灭度后妙光菩萨持妙法莲华经满八十小劫为人演说故。

现见善坚实如来法轮因成就者。佛灭度后无量时说故。如经日月灯明佛八子皆师妙光次第乃至皆令坚固阿耨多罗三藐三菩提心故。

现见能进入因成就者。彼诸王子得大菩提故。如经是诸王子次第乃至皆成佛道故。

现见忆念因成就者。为他说法利益他故。如经其最后成佛者名曰然灯次第乃至尊重赞叹故。

现见自身所经事因成就者。以自身受胜妙乐故。如经弥勒当知次第乃至佛所护念故。汝号求名者示现知彼过去事故。又复示现今得彼法皆具足故又依义摄三故一与说故。如经今佛世尊欲说大法等故。二成如实说故。如经我于过去曾见等故。三令待说故。如经诸人今当知等故。自此已下示现所说法因果相应知。

方便品第二

经曰。尔时世尊入甚深三昧正念不动。以如实智观。从三昧安详而起。起已即告尊者舍利弗言。舍利弗。诸佛智慧甚深无量。其智慧门难见难觉难知难解难入。如来所证一切声闻辟支佛等所不能知。何以故。舍利弗。如来应正遍知已曾亲近供养无量百千万亿无数诸佛。于百千亿那由他佛所。尽行诸佛所修阿耨多罗三藐三菩提法。舍利弗。如来已于无量百千亿那由他劫勇猛精进所作成就名称普闻。舍利弗。如来毕竟成就希有之法。舍利弗。难解之法如来能知。舍利弗难解法者。诸佛如来随宜所说意趣难解。一切声闻辟支佛等所不能知。

何以故。舍利弗。诸佛如来自在说因成就故。舍利弗。如来成就种种方便种种知见种种念观种种言辞。舍利弗。吾从成佛已来。于彼彼处广演言教。无数方便引导众生。于诸着处令得解脱。舍利弗。如来知见方便到于彼岸。舍利弗。如来知见广大深远。无障无碍力无所畏。不共法根力。菩提分禅定解脱三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗。诸佛如来深入无际成就一切未曾有法。舍利弗。如来能种种分别巧说诸法言辞柔软悦可众心。止舍利弗不须复说。舍利弗。佛所成就第一希有难解之法。舍利弗。唯佛与佛说法。诸佛如来能知彼法究竟实相。舍利弗。唯佛如来知一切法。舍利弗。唯佛如来能说一切法。何等法云何法何似法何相法何体法何等云何何似何相何体。如是等一切法如来现见非不现见。

释曰。尔时世尊入甚深三昧正念不动以如实智观从三昧安详而起起已即告舍利弗者。示现如来得自在力故。如来入定无能惊寤故。何故唯告尊者舍利弗不告其余声闻等者。随深智慧与如来相应故。何故不告诸菩萨者。有五种义。一者为诸声闻所应事故。二者为诸声闻回心趣向大菩提故。三者护诸声闻恐怯弱故。四者为令余人善思念故。五者为诸声闻不起所作已办心故。

诸佛智慧甚深无量者。为诸大众生尊重心。毕竟欲闻如来说故。言甚深者。显示二种甚深之义应如是知。何等为二。一者证甚深。谓诸佛智慧甚深无量故。二者阿含甚深。谓智慧门甚深无量故。言甚深者此是总相。余别相。证甚深者五种示现。一者义甚深。谓依何等义甚深故。二者实体甚深。三者内证甚深。四者依止甚深。五者无上甚深。何者甚深。谓大菩提。大菩提者。如来所证阿耨多罗三藐三菩提故。云何甚深。一切声闻辟支佛等所不能知故名甚深。言智慧者。谓一切种一切智义故。如经诸佛智慧甚深无量其智慧门难见难觉难知难解难入一切声闻辟支佛等所不能知故。阿含甚深者八种示现。一者受持读诵甚深。如经已曾亲近供养无量百千万亿无数诸佛故。二者修行甚深。如经于百千万亿那由他佛所尽行诸佛所修阿耨多罗三藐三菩提法故。三者果行甚深。如经舍利弗如来已于无量百千亿那由他劫勇猛精进所作成就故。四者增长功德心甚深。如经名称普闻故。五者快妙事心甚深。如经舍利弗如来毕竟成就希有之法故。六者无上甚深。如经舍利弗难解之法如来能知故。七者入甚深。入甚深者。名字章句意难得故。自以住持不同外道说因缘法名为甚深。如经舍利弗难解法者诸佛如来随宜说法意趣难解故。八者不共声闻辟支佛所作住持甚深。如经一切声闻辟支佛等所不能知故。

妙法莲华经忧波提舍卷下

方便品之余

如是已说妙法功德具足。次说如来法师功德成就应知。如经何以故舍利弗诸佛如来自在说因成就故。如来成就四种功德故能度众生。何等为四。一者住成就。如经舍利弗如来成就种种方便故。种种方便者。谓从兜率天中退没乃至示现入涅槃故。二者教化成就。如经种种知见故。种种知见者。示现染净诸因故。三者功德毕竟成就。如经种种念观故。种种念观者。以说彼法成就因缘。如法相应故。四者说成就。如经种种言辞故。种种言辞者。以四无碍智依何等何等名字章句随何等何等众生能受而为说故。

又复有义。种种方便者。种种方便示现外道所有邪法。如是如是种种过失故。种种方便示现诸佛所有正法。如是如是种种功德故。如经舍利弗吾从成佛已来广演言教无数方便引导众生于诸着处令得解脱故。又无数方便者。方便令入诸善法故。又方便者断诸疑故。又方便者令入增上胜智中故。又方便者依四摄法摄取众生令得解脱故。诸着处者。彼处处着。或着诸界或着诸地或着诸分或着诸乘着诸界者。谓着欲色无色界故。着诸地者谓着界故。依于三昧取禅定地。谓初禅地乃至非想非非想地。及取灭尽定地等故。着诸分者。谓着在家出家分故。着在家分者。着己同类作种种业邪见等故。着出家分者。著名闻利养种种觉烦恼等故。着诸乘者。着声闻乘菩萨乘故。着声闻乘者。乐持小乘戒。求须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉等故。着大乘者。谓着利养供养恭敬等故。着分别观种种法相乃至佛地故。

又复种种知见者。自身成就不可思议胜妙境界。与诸声闻菩萨等故。如经舍利弗如来知见方便到于彼岸故。到彼岸者。胜余一切诸菩萨故。

又复种种念观者。如经舍利弗如来知见广大深远无障无碍力无所畏不共法根力菩提分禅定解脱三昧三摩跋提皆已具足故。又第一成就可化众生。依善知识而成就故。第二成就根熟众生令得解脱故。第三成就力家自在净降伏故。第四成就复有七种。一者种种成就。如经舍利弗诸佛如来深入无际。成就一切未曾有法故。二者言语成就。谓得五种美妙音声言语说法。如经如来能种种分别巧说诸法言辞柔软悦可众心故。三者相成就。如经止舍利弗不须复说故。有法器众生心已满足故。四者堪成就。所有一切可化众生。皆知如来成就希有胜功德能说法故。如经舍利弗佛所成就第一希有难解之法故。五者无量种成就说不可尽。如经舍利弗唯佛与佛说法诸佛如来能知彼法究竟实相故。言实相者。谓如来藏法身之体不变义故。六者觉体成就。如来所说一切诸法唯佛如来自证得故。如经舍利弗唯佛如来知一切法故。七者随

顺众生意。为说修行法成就。彼法何等如是等故。如经舍利弗唯佛如来能说一切法故。第一种种法门摄取众生故。第二令不散乱住故。第三令取故。第四令得解脱故。第五令彼修行成就得对治法故。第六令彼修行进趣成就故。第七令得修行不退失故。此七种法为诸众生自身所作善成就故。又与教化令成就者。与二种法令彼成就。何等为二。一与证法。二与说法。一与证法令成就者。谓依证法而授与故。二与说法令成就者。谓依说法而说与故。此二种法如向前说。依此二法有何次第而得修行。即彼前文重说应知。

又依证法复有五种。一者何等法。二者云何法。三者何似法。四者何相法。五者何体法故。何等法者。谓声闻法辟支佛法诸佛法故。云何法者。谓起种种诸事说故。何似法者。依三种门得清净故。何相法者。谓三种义一相法故。何体法者无二体故。无二体者。谓无量乘唯一佛乘无二乘故。

又复有义。何等法者。所谓有为无为法等。云何法者。谓因缘法非因缘法等。何似法者。所谓常法无常法等。何相法者谓生等三相法不生等三相法。何体法者。谓五阴体非五阴体故。又何似法者。谓无常法有为法因缘法。又何相法者。谓可见相等法。又何体法者。所谓五阴能取可取。以五阴是苦集体故。又五阴者。是道谛体故。复有异义依说法说。何等法者。所谓名句字身等故。云何法者。谓依如来所说法故。何似法者。谓能教化可化者故。何相法者依音声取。以依音声取彼法故。何体法者。谓假名体法相义故。

自此已下次依示现三种义说。一者决定义。二者疑义。三者依何事疑义应当善知。

决定义者。有声闻方便得证深法作决定心。于声闻道中得方便涅槃证故。如是二种证法。示现有为无为法故。如经尔时大众中有诸声闻漏尽阿罗汉次第乃至亦得此法到于涅槃故。言疑义者。谓诸声闻辟支佛等不能得知。是故生疑。如经而今不知是义所趣故。依何事疑义者。闻如来说声闻解脱与我解脱不异不别是故生疑。谓生疑者生因中疑。此事云何此事云何。此以如来数数为说甚深境界。前说甚深后说甚深不同声闻。以如是故生疑。如经尔时舍利弗知四众心疑次第乃至而说偈言。

自此以下次依示现四种事说。一者决定心。二者因授记。三者取授记。四者与授记应当善知。云何决定心。已生惊怖者令断惊怖。以为利益二种人故。是故如来有决定心。此惊怖者五种应知。

一者损惊怖。谓小乘众生如所闻声取以为实。谤无大乘起如是

心。如来说言阿罗汉果究竟涅槃。我毕竟取如是涅槃。是故罗汉不入涅槃如是惊怖。

二者多事惊怖。谓大乘众生闻菩萨道劫数长远种种苦行起如是心。佛道长远。我于无量无边劫中行菩萨行久受勤苦。如是念故生惊怖心。以是故起取异乘心如是惊怖。

三者颠倒惊怖。谓心分别有我我所种种身。见诸不善法如是惊怖。

四者心悔惊怖。谓大德舍利弗等起如是心言。我不应修证如是小乘之法。如是悔已心即自止。即此心悔名为惊怖。此义应知。

五者诳惊怖。谓增上慢声闻之人起如是心。云何如来诳于我等如是惊怖。

因授记者。如经止止舍利弗不须复说。若说是事一切世间诸天人等皆生惊怖故。此因授记皆生惊怖者有三种义。一者欲令彼诸大众推求甚深妙境界故。二者欲令彼诸大众生尊重心。毕竟欲闻如来说故。三者欲令诸增上慢声闻之人舍离法座而起去故。第二请者。示现过去无量诸佛教化众生。如经是会无数次第乃至闻佛所说则生敬信故。第三请者。示现今佛教化众生。如经今此会中如我等比次第乃至长夜安隐多所饶益故。取授记者。以舍利弗等欲得授记。如经佛告舍利弗汝已三请岂得不说汝今谛听如是等故。

与授记者六种应知。一者未闻令闻。二者说。三者依何等义。四者令住。五者依法。六者遮。未闻者令闻。如经舍利弗如是妙法诸佛如来时乃说之如优昙钵华如是等故。

说者。如经舍利弗我以无数方便种种因缘譬喻言辞演说诸法如是等故。种种因缘者。所谓三乘。彼三乘者唯有名字章句言说非有实义。以彼实义不可说故。

依何等义者。如经舍利弗诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世如是等故。一大事者。依四种义应当善知。何等为四。一者无上义。唯除如来一切智。知更无余事。如经欲开佛知见令众生知得清净故出现于世故。佛知见者。如来能证以如实知彼深义故。二者同义谓诸声闻辟支佛佛法身平等。如经欲示众生佛知见故出现于世故。法身平等者。佛性法身无差别故。三者不知义。谓诸声闻辟支佛等不能知彼真实处故。此言不知真实处者。不知究竟唯一佛乘故。如经欲令众生悟佛知见故出现于世故。四者令证不退转地。示现欲与无量智业故。如

经欲令众生入佛知见故出现于世故。又复示者。为诸菩萨有疑心者。令知如实修行故。又悟入者。未发心者令发心故已发心者令入法故。又复悟者。令外道众生生觉悟故。又复入者。令得声闻小乘果者入菩提故。

令住者。如经舍利弗但以一佛乘故为众生说法故。

依法者。如经舍利弗过去诸佛以无量无数方便种种譬喻因缘念观方便说法是法皆为一佛乘故如是等故。言譬喻者如依牛故。得有乳酪生酥熟酥及以醍醐。此五味中醍醐第一。小乘不如其犹如乳。大乘为最犹如醍醐。此喻所明大乘无上。诸声闻等亦同大乘无上义故。声闻同者。此中示现诸佛如来法身之性同。诸凡夫声闻之人辟支佛等。法身平等无差别故。此义皆是譬喻示现因缘之义如前所说。言念观者。小乘谛中人无我等。大乘谛中真如实际法界法性。及人无我法无我等种种观故。言方便者。于小乘中观阴界入。厌苦离苦得解脱故。于大乘中诸波罗蜜。以四摄法摄取自身他身。利益对治法故。遮者如经舍利弗十方世界中尚无二乘何况有三如是等故。无二乘者。谓无二乘所得涅槃。唯有如来证大菩提。究竟满足一切智慧名大涅槃。非诸声闻辟支佛等有涅槃法。唯一佛乘故。一佛乘者。依四种义说应当善知。如来依此六种授记。是故前说何等法云何法何似法何相法何体法如是示现。何等法者。谓未曾闻故。云何法者。谓种种言辞譬喻显说故。何似法者。所谓唯为一大事故。何相法者。为随众生器说诸佛法故。何体法者。所谓唯有一乘体故。一乘体者。所谓诸佛如来平等法身。彼诸声闻辟支佛乘非彼平等法身之体。以因果行观不同故。

自此以下如来说法。为断四种疑心应知。何等四疑。一疑何时说。二疑云何知是增上慢人。三疑云何堪说。四疑云何如来不成妄语。何时说者。诸佛如来于何等时起种种方便说法为断此疑。如经舍利弗诸佛出于五浊恶世所谓劫浊如是等故。云何知是增上慢人者。如来不为增上慢人而说诸法。云何知彼是增上慢为断此疑。如经若有比丘实得阿罗汉者若不信是法无有是处如是等故。云何堪说者。从佛闻法而起谤心。如来应是不堪说人云何不成不堪说人为断此疑。如经除佛灭度后现前无佛如是等故。云何如来不成妄语者。此以如来先说法异今说法异。云何如来不成妄语为断此疑。如经舍利弗汝等应当一心信解受持佛语诸佛如来言无虚妄无有余乘唯一佛乘故。

乃至童子戏聚沙为佛塔。如是诸人等皆已成佛道者。谓发菩提心行菩萨行者。所作善根能证菩提。非诸凡夫及决定声闻本来未发菩提心者之所能得。如是乃至小低头等皆亦如是。

譬喻品第三

尊者舍利弗所说偈言。

金色三十二　　十力诸解脱
同共一法中　　而不得此事
八十种妙好　　十八不共法
如是等功德　　而我皆已失

释曰。此偈示现何义。尊者舍利弗自呵责身言。我不见诸佛不往诸佛所及闻佛说法。不供养恭敬诸佛。无利益众生事。于未得法退。尊者舍利弗作如是等呵责自身。不见佛者。示现不见诸佛如来大人之相。不生恭敬供养心故。往佛所者。示现教化众生力故。放金色光明者。示现见佛自身异身获得无量诸功德故。闻说法者。示现能作一切众生之利益故。力者。示现众生有疑依十种力断彼疑故。供养者。示现能教化众生力故。十八不共法者。示现远离诸障碍故。恭敬者。示现出生无量福德。依如来教得解脱故。以人无我及法无我。一切诸法悉皆平等。是故尊者舍利弗自呵责身言。我未得如是法故。于未得中退故。

自此以下。次为七种具足烦恼染性众生。说七种喻。对治七种增上慢心。此义应知。

又复次为三种染慢无烦恼人三昧解脱身等染慢。对治此故说三种平等。此义应知。(身下丹本有见字)

何者七种具足烦恼染性众生。一者求势力人。二者求声闻解脱人。三者大乘人。四者有定人。五者无定人。六者集功德人。七者不集功德人。

何等七种增上慢心。云何七种譬喻对治。一者颠倒求诸功德增上慢心。谓世间中诸烦恼染炽然增上。而求天人胜妙境界有漏果报。对治此故为说火宅譬喻应知。

二者声闻一向决定增上慢心。自言我乘与如来乘等无差别。如是倒取。对治此故为说穷子譬喻应知。

三者大乘一向决定增上慢心。起如是意无别声闻辟支佛乘。如是倒取。对治此故为说云雨譬喻应知。

四者实无谓有增上慢心。以有世间三昧三摩跋提。实无涅槃生涅槃想。如是倒取。对治此故为说化城譬喻应知。

五者散乱增上慢心。实无有定。过去虽有大乘善根而不觉知。不

觉知故不求大乘。狭劣心中生虚妄解。谓第一乘。如是倒取。对治此故为说系宝珠譬喻应知。

六者实有功德增上慢心。闻大乘法取非大乘。如是倒取。对治此故为说轮王解自髻中明珠与之譬喻应知。

七者实无功德增上慢心。于第一乘不曾修集诸善根本闻第一乘心中不取以为第一。如是倒取。对治此故为说医师譬喻应知。第一人者。示世间中种种善根三昧功德方便令喜。然后令入大涅槃故。第二人者。以三为一令入大乘故。第三人者。令知种种乘诸佛如来平等说法。随诸众生善根种子而生芽故。第四人者。方便令入涅槃城故。涅槃城者。所谓诸禅三昧城故。过彼城已。然后令入大涅槃城故。第五人者。示其过去所有善根。令忆念已。然后教令入三昧故。第六人者。说大乘法。以此法门同十地行满。诸佛如来密与授记故。第七人者。根未淳熟为令熟故。如是示现得涅槃量。为是义故。如来说七种譬喻。何者三种无烦恼人三种染慢。所谓三种颠倒信故。何等为三。一者信种种乘异。二者信世间涅槃异。三者信彼此身异。为对治此三种染慢故。说三种平等应知。

何者名为三种平等。云何对治。一者乘平等。谓与声闻授菩提记。唯一大乘无二乘故。是乘平等无差别故。二者世间涅槃平等。以多宝如来入于涅槃。世间涅槃彼此平等无差别故。三者身平等。多宝如来已入涅槃。复示现身自身他身法身平等无差别故。如是三种无烦恼人染慢之心见彼此身所作差别。不知彼此佛性法身悉平等故。谓即此人我证此法故。彼人不得此对治故。与诸声闻授记应知。

问曰。彼声闻等。为实成佛故与授记。为不成佛与授记耶。若实成佛。菩萨何故于无量劫修集无量种种功德。若不成佛云何与之虚妄授记。答曰。彼声闻等得授记者。得决定心非谓声闻。成就法性如来。依彼三种平等说一乘法。以佛法身声闻法身平等无异故与授记。非即具足修行功德。是故菩萨功德具足。诸声闻人功德未足。

言授记者六处示现。五是佛记一菩萨记。如来记者。谓舍利弗大迦葉等众所知识。名号不同故别与记。富楼那等五百人千二百等同一名故。俱时与记。学无学等皆同一号。又复非是众所知识故同与记。如来与彼提婆达多授别记者。示现如来无怨恶故。与比丘尼及诸天女授佛记者。示现女人在家出家修菩萨行皆证佛果故与授记。菩萨记者。如下不轻菩萨品中示现应知。礼拜赞叹作如是言。我不轻汝。汝等皆当得作佛者。示现众生皆有佛性故。

言声闻人得授记者。声闻有四种。一者决定声闻。二者增上慢声

闻。三者退菩提心声闻。四者应化声闻。二种声闻如来授记。谓应化者。退已还发菩提心者。若决定者增上慢者二种声闻。根未熟故不与授记。菩萨与授记者。方便令发菩提心故。

又依何义。佛说三乘名为一乘。依同义故。授诸声闻大菩提记。言同义者。以佛法身声闻法身彼此平等无差别故。以诸声闻辟支佛等乘不同故有差别。以彼二乘非大乘故。如来说言不离我身是无上义。一切声闻辟支佛等二乘法中不说此义。以其不能如实解故。以是义故。诸菩萨等行菩萨行非为虚妄。无上义者。自余经文明无上义。无上义者。略有十种此义应知。何等为十。一者示现种子无上故说雨譬喻。汝等所行是菩萨道者。谓发菩提心退已还发者。前所修行善根不灭同后得果故。二者示现行无上故说大通智胜如来本事等。三者示现增长力无上故说商主譬喻。四者示现令解无上故说系宝珠譬喻。五者示现清净国土无上故示现多宝如来塔。六者示现说无上故说解髻中明珠譬喻。七者示现教化众生无上故地中踊出无量菩萨摩诃萨等。八者示现成大菩提无上故。示现三种佛菩提故。一者示现应佛菩提。随所应见而为示现。如经皆谓如来出释氏宫去伽耶城不远坐于道场得成阿耨多罗三藐三菩提故。二者示现报佛菩提。十地行满足得常涅槃证故。如经善男子我实成佛已来无量无边百千万亿那由他劫故。三者示现法佛菩提。谓如来藏性净涅槃常恒清凉不变等义。如经如来如实知见三界之相次第乃至不如三界见于三界故。三界相者。谓众生界即涅槃界。不离众生界有如来藏故。无有生死若退若出者。谓常恒清凉不变义故。亦无在世及灭度者。谓如来藏真如之体。不即众生界。不离众生界故。非实非虚非如非异者。谓离四种相。有四种相者。是无常故。不如三界见于三界者。谓佛如来能见能证真如法身。凡夫不见故。是故经言如来明见无有错谬故。我本行菩萨道今犹未满者。以本愿故。众生界未尽愿非究竟故。言未满非谓菩提不满足也。所成寿命复倍上数者。此文示现如来命常善巧方便显多数故。过上数量不可数知。我净土不毁而众见烧尽者。报佛如来真实净土。第一义谛之所摄故。九者示现涅槃无上故说医师譬喻。十者示现胜妙力无上故。自余经文示现应知。多宝如来塔示现一切佛土清净者。示现诸佛实相境界中种种诸宝间错庄严故。示现有八。一者塔二者量三者略四者住持五者示现无量佛六者离秽七者多宝八者同一塔坐。塔者。示现如来舍利住持故。量者。方便示现一切佛土清净庄严。是出世间清净。无漏善根所生。非是世间有漏善根之所生也。略者。示现多宝佛身一体摄取一切诸佛真法身故。住持者。示现诸佛如来法身自在力故。示现无量佛者。示现彼此所作诸业无差别故。远离秽者。示现一切诸佛国土平等清净故。多宝者。示现一切诸佛国土同实性故。同一塔坐者。示现化佛非化佛法佛报佛等皆为成大事故。

自此已下示现法力持力修行力应知。

法力者。五门示现。一者证门。二者信门。三者供养门。四者闻法门。五者读诵持说门。

弥勒菩萨品中示现四门。常精进菩萨品中示现一门。弥勒菩萨品中四法门者。一是证门。如经我说是如来寿命长远时六百八十万亿那由他恒河沙等众生得无生法忍故。此言无生法忍者。所谓初地证智应知。八生乃至一生得阿耨多罗三藐三菩提者谓证初地菩提法故。八生一生者。谓诸凡夫决定能证初地故。随力随分。八生乃至一生皆证初地故。此言阿耨多罗三藐三菩提者。以离三界分段生死。随分能见真如法性名得菩提。非谓究竟满足如来方便涅槃也。

二是信门。如经复有八世界微尘数众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心故。三供养门。如经是诸菩萨摩诃萨得大法利时于虚空中雨曼陀罗华如是等故。四闻法门。如随喜品所说应知。

常精进菩萨品中。一法门者。谓读诵解说书写等。得六根清净。如经若善男子善女人受持法华经若读若诵若解说若书写。是人当得八百眼功德次第乃至得千二百意功德故。此得六根清净者。谓诸凡夫以经力故得胜根用。未入初地菩萨正位此义应知。如经以父母所生清净肉眼见于三千大千世界如是等故。又六根清净者。于一一根中悉能具足。见色闻声辨香别味觉触知法。诸根互用此义应知。眼所见者闻香能知。如经释提桓因在胜殿上五欲娱乐乃至说法故。闻香知者。此是知境以鼻根知故。持力者。有三法门示现持力如法师品安乐行品等广说。法力如经应知。其心决定知水必近者受持此经得佛性水成阿耨多罗三藐三菩提故。修行力者。五门示现。一者说力。二者行苦行力。三者护众生诸难力。四者功德胜力。五者护法力。说力者。有三法门。神力品示现。一者出广长舌令忆念故。二者谓謦欬声说偈令闻故。令闻声已如实修行不放逸故。三者弹指觉悟众生。令修行者得觉悟故。行苦行力者。药王菩萨品示现。

又行苦行力者。妙音菩萨品示现教化众生故。护众生诸难力者。观世自在菩萨品陀罗尼品示现。功德胜力者。妙庄严王品示现。二童子依过去世功德善根。有如是力故。护法力者。普贤菩萨品及后品示现。

又言受持观世自在菩萨名号。若人受持六十二亿恒河沙等诸佛名号福德等者。有二种义。一者信力故。二者毕竟知故。信力者有二种。一者我身如彼观世自在无异毕竟信故。二者谓于彼生恭敬心。如彼功德我亦如是毕竟得故。毕竟知者。谓能决定知法界故。言法界者

名为法性。彼法性者。名为一切诸佛菩萨平等法身。平等身者真如法身。初地菩萨乃能证入。是故受持六十二亿恒河沙等诸佛名号。有能受持观世自在菩萨名号。所得功德无差别。

第一序品示现七种功德成就。第二方便品有五分示现破二明一。余品如向处分易解。

妙法莲华经论优婆提舍二卷

妙法莲华经论优波提舍卷上

顶礼正觉海　净法无为僧　为深利智者
开示毗伽典　祇处牟尼尊　及菩萨声闻
令法自他利　略出勒伽辩
归命过去未来世　现在一切佛菩萨
弘慈降神力　愿施我无畏　大悲止四魔
护菩提增长

序品第一

如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中。与大比丘众万二千人俱。皆是阿罗汉。诸漏已尽无复烦恼。心得自在善得心解脱善得慧解脱。心善调伏人中大龙。应作者作所作已办离诸重担。逮得己利尽诸有结。善得正智心解脱一切。心得自在到第一彼岸。菩萨摩诃萨八万人。皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转。皆得陀罗尼大辩才乐说。转不退法轮。供养无量百千诸佛。于诸佛所种诸善根。常为诸佛之所称叹。以大慈悲而修身心。善入佛慧通达大智到于彼岸。名称普闻无量世界。能度无数百千众生。此法门中初第一品明七种功德成就。何等为七。一者序分成就。二者众成就。三者如来欲说法时至成就。四者所依说法随顺威仪住成就。五者依止说因成就。六者大众现前欲闻法成就七者文殊师利答成就。又序分成就者。此法门示现二种义成就。何等为二。一者示现一切诸法门中最胜成就故。二者示现自在功德成就故。如王舍城。胜余一切城舍故。耆阇崛山胜余诸山故。如经如是我闻一时佛住王舍城耆阇崛山中故。众成就者。有四种义成就。何等为四。一者数成就。二者行成就。三者摄功德成就。四者威仪如法住成就。数成就者。谓大众无数故。行成就者有四种。一者诸声闻修小乘行。二者诸菩萨修大乘行。三者诸菩萨随时示现能行大乘。如飏陀婆罗等十六人。具足菩萨不可思议事。而能示现种种形相。优婆塞优婆夷比丘比丘尼等故。四者出家人威仪一定。不同菩萨故。皆是阿罗汉等者十六句。示现声闻功德成就故。皆不退转阿耨多罗三藐三菩提等者十三句。示现菩萨功德成就故。阿罗汉功德成就者。彼十六句示现三种门摄义应知。何等三门。一者上上起门。二者总别相门。三者摄取事门。上上起门者。谓诸漏已尽故名为罗汉。以心得自在故名诸漏已尽。诸漏已尽故名为阿罗汉。以心无烦恼故。名心得自在。以善得心解脱善得慧解脱故。名心得自在。以远离能见所见故。名无复烦

恼。已善得心解脱慧解脱故。名心善调伏。人中大龙者。行诸恶道如平坦路无所拘碍。应行者已行。应到处已到故。应作者已作。人中大龙已尽对治。降伏烦恼怨敌故。所作已办者。更不后生。如相应事已成故。离诸重担者已应作者作。所作已办。后生重担已舍故。逮得己利者。已舍重担证涅槃故。尽诸有结者。已逮得己利断诸烦恼因故。善得正智心解脱者。诸漏已尽故。一切心得自在者。善知见道修道智故。到第一彼岸者。善得正智心得解脱善得神通无诤三昧等诸功德故。大罗汉等者。心得自在。到彼岸故。众所知识者。诸王王子大臣帝释梵天王等皆识知故。复声闻菩萨佛等。是胜智。彼胜智者。皆善知故。名众所知识。总别门者。皆是罗汉等十六句。初句总余句别故。皆是罗汉者。彼罗汉名有十五种义应知。一者应受饮食卧具供养恭敬等故。二者应将大众教化一切故。三者应入聚落城邑等故。四者应降伏诸外道等故。五者应以智慧速观察法故。六者应不疾不迟说法。如法相应不疲惓故。七者应静坐空闲处。饮食衣服一切资生。不积不聚少欲知足故。八者应一向行善行不着诸禅故。九者应行空圣行故。十者应行无相圣行故。十一者应行无愿圣行故。十二者应降伏世间禅净心故。十三者应起诸通胜功德故。十四者应证第一义功德故。十五者应如实知同生众得诸功德。为利益一切众生故。摄取事门者。此十五句。摄取十种功德。示现可说果不可说果故。一者摄取得功德二句示现。如经诸漏已尽无复烦恼故。二者三句摄取诸功德。一句降伏世间功德。如经心得自在故。二句降伏出世间学人功德。如经善得心解脱善得慧解脱故。三者摄取不违功德。随顺如来教行故。如经心善调伏故。四者摄取胜功德。如经人中大龙故。五者摄取所应作胜功德。所应作者。依法供养恭敬尊重如来故。如经应作者作故。六者摄取满足功德满足学地故。如经所作已办故。七者三句摄取过功德。一者过受故。二者过求命供养恭敬故。三者过上下界已过学地故。如经离诸重担。逮得己利尽诸有结故。八者摄取上上功德。如经善得正智心解脱故。九者摄取应作利益众生功德。如经一切心得自在故。十者摄取上首功德。如经到第一彼岸故彼诸菩萨十三句功德二门摄应知。一者上支下支门。二者摄取事门。上支下支门者。所谓总相别相应知。皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者。是总相。余者是别相。彼不退转有十种示现。一者住闻法不退转。如经皆得陀罗尼故。二者乐说不退转。如经大辩才乐说故。三者说不退转。如经转不退法轮故。四者依止善知识不退转。以身心业依色身摄取故。如经供养无量百千诸佛故。于诸佛所种诸善根故。五者断一切疑不退转。如经常为诸佛之所称叹故。六者为何等何等事说法。入彼彼法不退转。如经以大慈悲而修身心故。七者入一切智如实境界不退转。如经善入佛慧故。八者依我空法空不退转。如经通达大智故。九者入如实境界不退转。如经到于彼岸故。十者应作所作住持不退转。如经能度无量百千众生故。

摄取事门者。示现诸菩萨住。何等清净地中。因何等方便何等境界中。应作所作故。地清净者。八地已上三地无相行寂静清净故。方便者有四种。一者摄取妙法方便住持妙法。以乐说力为人说故。二者摄取善知识方便。以依善知识所作应作故。三者摄取众生方便。以不舍众生故。四者摄取智方便。以教化众生令入彼智故。境界者易解。复有摄取事门。示现诸地。摄取胜功德。不同二乘功德故。八地者。无功用智不同下上故。不同下者。下功用行不能动故。不同上者。上无相行不能动自然而行故。于九地中。得胜进陀罗尼门具足四无碍自在故。于第十地中不退转法轮得佛受位。如转轮王子故。以得同摄功德故。摄功德成就者。示现依何处依何心依何智依何境界行依何等能办故。依何处者。依善知识故。依何心者。我依众生心教化。毕竟利益一切众生故。依何智者。依三种智。一者授记密智。二者诸通智。三者真实智。依何等境界行依何等能办者。即三种智摄应知。威仪如法住成就者。有四种示现。何等为四。一者四众围绕。二者前后。三者供养恭敬。四者尊重赞叹。如经尔时世尊四众围绕供养恭敬尊重赞叹故。如来欲说法时至成就者。为诸菩萨说大乘经故。此大乘修多罗有十七种名。显示甚深功德应知。一名无量义经者。成就字义故。以此法门说彼甚深妙境界法故。甚深妙境界者。诸佛如来最胜境界故。二名最胜修多罗者。三藏中最妙胜藏成就故。三名大方广者。无量大乘门随众生根住持成就故。四名教菩萨法者。为教化根熟菩萨。随器法成就故。五名佛所护念者。依佛如来有此法故。六名一切诸佛秘密法者。此法甚深如来知故。七名一切佛藏者。如来功德三昧之藏在此经故。八名一切诸佛密处者。根未熟众生非法器不与故。九名能生一切诸佛者。闻此法门能成佛菩提故。十名一切诸佛道场者。闻此法门能成阿耨多罗三藐三菩提。非余修多罗故。十一名一切诸佛所转法轮者。此法门能破一切诸障故。十二名一切诸佛。坚固舍利者。谓如来真如法身。于此修多罗不坏故。十三名一切诸佛大巧方便经者。依此法门成大菩提。已为众生说天人声闻辟支佛等法故。十四名说一乘经者。此法门显示如来阿耨多罗三藐三菩提究竟之体。二乘非究竟故。十五名第一义住者。此法门即是如来法身究竟住处故。十六名妙法莲华者。有二种义。何等二种。一者出水义。不可尽出离。小乘泥浊水故。复有义。莲华出泥水。喻诸声闻入如来大众中坐。如诸菩萨坐莲华上。闻说无上智慧清净境界。证如来密藏故。二华开者。众于大乘中心怯弱不能生信故。开示如来净妙法身。令生信心故。十七名法门者。摄成就故。摄成就者。摄取无量。名句字身。频婆罗阿閦婆等偈故。此十七句法门者是总。余句是别故。如经为诸菩萨说大乘经名无量义。如是等所依说法随顺威仪住成就者。示现依何等法说法。依三种法故。一依三昧成就故。以三昧成就二种示现。何等为二。一者成就自在力身心不动故。二者离一切诸障。随自在力故。此自在力有二种。一者为随顺众生示现对治摄取觉菩提分法故。二者为对治无量世

来坚执烦恼故。如经说此经已结跏趺坐入于无量义处三昧等。二依器世间。三依众生世间。震动世界及知过去无量劫事等故。如经是时天雨曼陀罗华乃至欢喜合掌一心观佛故。

依止说因成就者。彼诸大众现见异相不可思议事。如来应为我说。渴仰欲闻生希有心。名依止说因成就。是故放大光明。示现诸世界中种种事故。先示现外事六种震动等。次示现此法门内证深密法故。又依器世间众生世间数种种量种种具足烦恼差别具足清净差别佛法弟子差别。示现三宝故。复乘差别。有世界有佛有世界无佛。令众生见修行者。未得果得道者已得果。如经诸修行得道者故。数种种者。示现种种观故。略说四种观。一者食。二者闻法。三者明修行。四者乐。如经尔时佛放眉间白毫相光乃至以佛舍利起七宝塔故。行菩萨道者。教化众生依四摄法方便摄取应知。如经中说当推取。

自此以下示现大众。现前欲闻法成就问一人多人欲闻生希有心。是故唯问文殊师利。如是示现世尊弟子随顺法不相违故。今佛世尊现神变相者。为何等义。为现大相因故。为大相者。为说妙法莲华经故现大瑞相。为说所得妙法不可思议等文句故。有二种法故推文殊师利。一者现见诸法。二者离诸因缘。自心成就彼法故。示现种种瑞相者。示现彼彼事如彼事现没住灭应知。以文殊师利能记彼事故。以文殊师利所作成就因果成就。现见彼法故。所作成就者有二种。一者功德成就。二者智慧成就。因成就者一切智成就。因缘者相也。果者说大法。种种佛国土者。示现彼国土中种种差别应知。净妙国土者。无烦恼众生住处故。如经照于东方万八千世界乃至悉见彼佛国界庄严故。如来为上首者。诸菩萨等。依如来住故。以如来于彼国土一切大众中得自在故。如经又见彼土现在诸佛如是等故。

自此以下明圣者。文殊师利菩萨。以宿命智现见过去因果相。成就十种事如现在前。是故能答弥勒。现见过去因相者。自见己身于彼诸佛国土中修种种行事故。现见过去果相者。文殊师利自见己身。是过去妙光菩萨。于彼佛所闻此法门为众生说故。成就十种事者。何等为十。一者现见大义因成就。二者现见世间文字章句甚深意因成就。三者现见希有因成就。四者现见胜妙因成就。五者现见受用大因成就。六者现见摄取一切诸佛法轮因成就。七者现见善坚实如来法轮因成就。八者现见能进入因成就。九者现见忆念因成就。十者现见自身所经事因成就。大义因成就者。八句示现应知。一者欲转大法轮。二者欲雨大法雨。三者欲击大法鼓。四者欲建大法幢。五者欲然大法灯。六者欲吹大法蠡。七者欲不断大法鼓。八者欲说大法。此八句示现如来欲说大法等故。何等为八种大义。谓疑者断疑故。已断疑者增长淳熟智身故。根熟者为说二种密境界。谓声闻密境界。菩萨密境

界。大法鼓二句示现以远闻故。入密境界者。令进取上上清净义故。取上上清净义者。进取一切智现见故。取一切智现见者。为一切法建立名字章句义故。建立名字章句义者。令入不可说证智转法轮故。现见世间名字章句意甚深因成就故。如经我于过去诸佛曾见此瑞乃至故。现斯瑞故。现见希有因成就者。无量时不可得故不可思议不可称不可量者。示现过彼阿僧祇劫不可得故。复示现五种劫。一者夜。二者昼。三者月。四者时。五者年。示现彼无量无边劫故。如经如过去无量无边不可思议阿僧祇劫。尔时有佛号日月灯明。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。成一切种智故现见胜妙因成就者。以诸佛菩萨自受用示现故。如经次复有佛亦名日月灯明。乃至所可说法初中后善故。现见受用大因成就者。是时王子受胜妙乐各舍出家。复彼大众于尔许时。不生疲惓心故。如经其最后佛未出家时乃至佛授记已便于中夜入无余涅槃故。现见摄取一切诸佛转法轮因成就者。法轮不断故。如经佛灭度后妙光菩萨持妙法莲华经。满八十小劫为人演说故。现见坚实如来法轮因成就者。佛灭度后无量时说法故。如经日月灯明佛八子皆师妙光乃至皆令其坚固阿耨多罗三藐三菩提故。现见进入因成就者。彼诸王子得大菩提故。如经是诸王子乃至皆成佛道故。现见忆念因成就者。为他说法利益他故。如经其最后成佛者名曰然灯。乃至尊重赞叹故。现见自身所经事因成就者。以自身受胜妙乐故。如经弥勒当知。乃至佛所护念故。汝号求名者示现。知过去事故。复示现得彼法具足故。

方便品第二

经曰。尔时世尊入甚深三昧正念不动。以如实智观。从三昧安详而起。起已告舍利弗。诸佛智慧甚深无量。其智慧门难见难觉难知难解难入如来所证一切声闻辟支佛所不能知。何以故。舍利弗。如来应正遍知。已曾亲近供养无量百千万亿那由他佛。于诸佛所。尽行诸佛所修阿耨多罗三藐三菩提法。舍利弗。如来已于无量百千亿那由他劫。勇猛精进所作成就名称普闻。舍利弗。如来毕竟成就希有之法。舍利弗。难解之法如来能知。舍利弗。难解法者。诸佛如来随宜所说意趣难解。一切声闻辟支佛所不能知。何以故。舍利弗。诸佛如来。自在说因成就故。舍利弗。如来成就种种方便种种知见种种念观种种言辞。舍利弗。吾从成佛已来。于彼彼处广演言教。无数方便引导众生。于诸着处令得解脱。舍利弗。如来知见方便到于彼岸。舍利弗。如来知见广大深远。无障无碍力无畏。不共法根力菩提分禅定解脱三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗。诸佛如来深入无际。成就一切未曾有法。舍利弗。如来能种种分别巧说诸法言辞柔软悦可众心。止舍利弗。不须复说舍利弗。佛所成就第一希有难解之法。舍利弗。唯佛与佛说法。诸佛如来能知彼法究竟实相。舍利弗。唯佛如来知一切法。

舍利弗。唯佛如来能说一切法。何等法云何法何似法何相法何体法。何等云何何似何相何体。如是等一切法。如来现见非不现见。

论曰。自此已下。示现所说法因果相应知。如经尔时世尊入甚深三昧正念不动以如实智观从三昧安详而起。起已告舍利弗者。示现如来得自在力故。如来入定无能惊寤故。何故告舍利弗。不告余声闻等。随深智慧与如来相应故。何故不告诸菩萨。有五种义。一者为诸声闻所作事故。二者为令声闻回趣大菩提故。三者护诸声闻恐怯弱故。四者为令余人善思念故。五者为诸声闻不起所作已办心故。诸佛智慧甚深无量者。为诸大众生尊重心。毕竟欲闻如来说故。甚深者显示二种甚深义应知。何等为二。一者证甚深。谓诸佛智慧甚深无量故。二者阿含甚深。谓智慧门故。甚深者是总余者是别。证甚深者有五种一者义甚深依何等义甚深故。二者实体甚深。三者内证甚深。四者依止甚深。五者无上甚深。甚深者。谓大菩提故。大菩提者。如来所证阿耨多罗三藐三菩提故。又甚深者。一切声闻辟支佛所不能知故。智慧者。谓一切种一切智智义故。如经诸佛智慧甚深无量其智慧门难见难觉难知难解难入一切声闻辟支佛所不能知故。智慧门者。谓说。

阿含义甚深者。示现有八种。一者受持读诵甚深。如经舍利弗如来应正遍知已曾亲近供养无量百千万亿那由他佛故。二者修行甚深。如经于诸佛所。尽行诸佛所修阿耨多罗三藐三菩提法故。三者果行甚深。如经舍利弗如来已于无量百千亿劫勇猛精进所作成就故。四者增长功德心甚深。如经名称普闻故。五者快妙事甚深。如经成就希有法故。六者无上甚深。如经舍利弗难解之法如来能知故。七者入甚深。入甚深者。名字章句意难得。自在住持不同外道。说因缘法名为甚深。如经舍利弗难解法者。诸佛如来随宜所说意趣难解故。八者不共声闻辟支佛所作住持甚深。如经一切声闻辟支佛所不能知故。

妙法莲华经论优波提舍卷下

方便品之余

如是说妙法功德已。次说如来法师功德成就应知。如经何以故。诸佛如来自在说因成就故。如来成就四种功德故能度众生。何等为四。一者住成就。如经。如来成就种种方便故。种种方便者。从兜率天退乃至示现入涅槃故。二者教化成就。如经种种知见故。种种知见者。示现染净诸因故。三者功德毕竟成就。如经种种念观故。种种念观者。以说彼法成就因缘如法相应故。四者说成就。如经种种言辞故。种种言辞者。以四无碍。依何等何等名字章句。随何等何等众

生。能受为说故。复有义种种方便者。示现外道邪法。如是如是种种过失故。示现诸佛正法。如是如是种种功德故。如经吾从成佛已来广演言教无数方便引导众生于诸着处令得解脱故。复无数方便者。方便令入诸善法故。复方便者断诸疑故。复方便者。令入增上胜智故。复方便者。依四摄法摄取众生令得解脱故。诸著者彼处处着。或着界或着诸地或着分或着乘故。着界者。着欲色无色界故。着地者。着戒取三昧初禅定地乃至非非想及灭尽定地故。着分者。着在家出家分故。着在家分者。着已同类作种种业邪见等故。着出家分者。著名闻利养种种诸觉烦恼等故。着乘者。着声闻乘菩萨乘故。着声闻乘者。乐持小乘戒。求须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉等故。着大乘者。着利养供养恭敬等。着分别观种种法相乃至佛地故复种种知见者。自身成就不可思议境界。与声闻菩萨故。如经舍利弗如来知见方便到于彼岸故。到彼岸者。胜余一切诸菩萨故。复种种念观者。如经舍利弗如来知见广大深远无障无碍力无畏不共法根力菩提分禅定解脱三昧三摩跋提皆已具足故。又第一成就可化众生。依止善知识成就故。第二成就根熟众生。令得解脱故。第三成就力家得自在净降伏故。第四说成就者有七种。一者种种成就。如经舍利弗诸佛如来深入无际成就一切未曾有法故。二者言成就。得五种美妙音声说法。如经如来能种种分别巧说诸法言辞柔软悦可众心故。三者相成就。如经止舍利弗不须复说故。有法器众生心已满足故。四者堪成就。一切可化众生。知如来成就第一希有功德能说法故。如经舍利弗佛所成就第一希有难解之法故。五者无量种成就说不可尽。如经舍利弗唯佛与佛说法诸佛如来能知彼法究竟实相故。实相者。谓如来藏法身之体不变故。六者觉体成就。如来所说一切诸法。如来自证得故。如经舍利弗唯佛如来知一切法故。七者随顺众生意。为说修行法成就彼法何等如是等。如经舍利弗唯佛如来能说一切法故。第一种种法门摄取众生故。第二令不散乱住故。第三令取故。第四令得解脱故。第五令彼修行成就得对治法故。第六能令修行进趣成就故。第七令得修行不失故。此七种法为诸众生。自身所作成就故。又与教化成就者。依证法故。又说成就者。依说法故。此二种法如向前说。依此二种法有何次第而得修行。即彼前文句再说应知。

又依证法有五种。一者何等法。二者云何法。三者何似法。四者何相法。五者何体法故。何等法者。声闻法辟支佛法佛法故。云何法者。起种种事说故。何似法者。依三种门得清净故。何相法者。三种义一相法故。何体法者。无二体故。无二体者。无量乘唯一佛乘无二乘故。复有义。何等法者。谓有为法无为法。云何法者。谓因缘法非因缘法等。何似法者。谓常法无常法如是等。何相法者。生等三相法不生等三相法。何体法者。谓五阴体非五阴体。又何似法者。谓无常法有为法因缘法。又何相法者。谓可见相等法。又何体法者。谓五阴

能取可取。五阴是苦集体故。五阴者是道谛体。复有依说法。何等法者。谓名句字身故。云何法者。依如来所说法故。何似法者。能教化可化众生故。何相法者。依音声取故。以依音声取彼法故。何体法者假名体法相故。

自此以下依三种义示现。一者决定义。二者疑义。三者依何事疑义。决定义者。有声闻方便证得深法作决定心。于声闻道中。得方便涅槃证故。如是三种证法示现有为无为法故。如经尔时大众中有诸声闻漏尽阿罗汉乃至亦得此法到于涅槃故。疑义者。谓声闻辟支佛不能知故。是故生疑。如经而今不知是义所趣故。依何事疑者。如来说声闻解脱与我解脱不异。是故生疑。生疑者生因中疑。此云何云何如来数数说甚深境界。前说甚深后说甚深不同声闻。如是等是故生疑。如经尔时舍利弗知四众心疑乃至而说偈言故。自此已下依四种事说。一者决定心。二者因受记。三者取受记。四者与授记应知。云何决定心。已生惊怖者令断惊怖。为利益二种人故。如来有决定心。此惊怖有五种应知。一者损惊怖。如所闻声取以为实。谤无大乘而作是言。如来说言阿罗汉究竟涅槃。我毕竟取如是涅槃。是故罗汉不入涅槃故。二者多事惊怖。以大乘众生生如是心。我无量无边劫行菩萨行。生惊怖心起取异乘心故。三者颠倒惊怖。分别我我所身见不善法故。四者悔惊怖。悔惊怖者。谓大德舍利弗等我不应证如是小乘法自止。即此悔心名为惊怖应知。五者诳惊怖。谓增上慢声闻作如是心。云何如来诳于我等故。因授记者。如经止止舍利弗不须复说若说是事一切世间诸天人等皆生惊怖故。因授记生惊怖者。有三种义。一者欲令彼大众推觅甚深境界故。二者欲令大众生尊重心。毕竟欲闻故。三者为令增上慢声闻离法座而去故。第二请示现过去无量佛教化众生。如经是会无数乃至闻佛所说则能敬信故。第三请示现现在佛教化众生。如经今此会中如我等比乃至长夜安隐多所饶益故。取授记者。以舍利弗等欲得授记。如经告舍利弗汝以三请岂得不说汝今谛听如是等故。与授记者。有六种应知。一者未闻令闻。二者说。三者依何等义。四者令住。五者依法。六者遮未闻令闻者。如经舍利弗如是妙法诸佛如来时乃说之如优昙华如是等。说者。如经舍利弗我以无数方便种种因缘譬喻言辞演说诸法如是等。种种因缘者。谓三乘。彼三乘者。唯名字章句说非有实义故。以彼实义不可说故。

依何等义者。如经舍利弗诸佛世尊唯以一大事因缘故出现于世如是等故。彼一大事者。依四种义应知。何者为四。一者无上义。除一切智智更无余事。如经欲开佛知见令众生知得清净故出现于世。佛知见者如来能证如实知彼义故。二者同义。以声闻辟支佛佛法身平等故。如经欲示众生佛知见故出现于世故。法身平等者。佛性法身更无差别故。三者不知义。以一切声闻辟支佛不知彼真实处故。不知真实

处者。不知究竟唯一佛乘故。如经欲令众生悟佛。知见故出现于世。四者为令证不退转地示现与无量智业故。如经欲令众生入佛知见道故出现于世。又示者。为诸菩萨有疑者。令知如实修行故。又悟入者。未发菩提心者令发心故。已发心者令入法故。复悟者令外道众生生觉悟故。复入者。令得声闻果者入大菩提故。令住者。如经舍利弗如来但以一佛乘故。为众生说法。依法者。如经舍利弗过去诸佛以无量无数方便种种譬喻因缘念观方便说法是法皆为一佛乘故。如是等譬喻者。如依牛有乳酪生酥熟酥醍醐。醍醐为第一。小乘如乳。大乘如醍醐故。此譬唯明大乘无上。诸声闻等亦同大乘无上故。声闻同者。示诸佛如来法身之性同。诸凡夫声闻辟支佛等。法身平等无差别故。此譬喻示现因缘如向说。念观者。于小乘谛中人无我等。于大乘谛中真如法界实际。人无我法无我等观故。方便者。小乘中观阴界入。厌苦离苦得解脱故。于大乘中修诸波罗蜜。四摄法摄取自身他身利益对治法故。遮者。如经舍利弗十方世界中尚无二乘何况有三如是等故。无二乘者。无二乘涅槃。唯佛如来证大菩提。究竟满足一切智慧。名大涅槃。非诸声闻辟支佛等有涅槃法。唯一佛乘故。一佛乘者。依四种义说应知。如来依此六种授记。是故前说何等法云何法何似法何相法何体法如是示现何等法者。谓未曾闻故。云何法者。谓种种言语譬喻说故。何似法者。唯为一大事故。何相法者。为随众生器说佛法故。何体法者。唯一乘体故。一乘体者。谓诸佛如来平等法身。声闻辟支佛乘。非彼平等法身之体。以因果行观不同故。

自此已下说法为断四种疑应知。何等四种。一者何时说。二者云何知增上慢。三者云何堪说。四者云何不成妄语。何时说者。诸佛如来于何等时。起种种方便说法为断彼疑。如经佛告舍利弗诸佛出于五浊恶世所谓劫浊等故。云何知增上慢者。如来不为增上慢人说法。云何知彼是增上慢为断彼疑。如经若有比丘实得阿罗汉者若不信是法无有是处等故。云何堪说者。从佛闻法而起谤心。云何如来不成不堪说法人为断此疑。如经除佛灭度后现前无佛如是等故。云何不成妄语者。如来先说法异今说法异。云何如来不成妄语为断此疑故。如经舍利弗汝等当一心信解受持佛语诸佛如来言无虚妄无有余乘唯一佛乘故。乃至童子戏聚沙为佛塔如是诸人等皆已成佛道者。谓发菩提心行菩萨行者。所作善根能证菩提。非诸凡夫及决定声闻未发菩提心者之所能得故。如是乃至小低头等。亦如是。

譬喻品第三

舍利弗说偈。

金色三十二　　十力诸解脱

同共一法中　　而不得此事
八十种妙好　　十八不共法
如是等功德　　而我皆已失

此偈示现何义。舍利弗自呵责身。我不见诸佛不往佛所。闻法不供养恭敬诸佛。无利益众生事。未得法退。是故舍利弗呵责自身。不见者。不见诸佛如来大人相生恭敬供养心故。往者。示现教化众生力故。放金色光明者。见佛自身异身得无量功德故。闻者。能作利益一切众生故。力者。众生有疑。依十力断疑故。供养者。示现教化众生力故。十八不共法者。远离诸障碍故。恭敬者。生无量福德。依如来教得解脱故。人无我法无我。一切法平等故。是故舍利弗自呵责身。我未得如是法。于未得中退故。自此已下。为七种具足烦恼性众生。说七譬喻。对治七种增上慢应知。又三种染无烦恼人三昧解脱见等染慢。对治此故说三平等应知。何者七种具足烦恼性人。一者求势力人。二者求声闻解脱人。三者求大乘人。四者有定人。五者无定人。六者集功德人。七者不集功德人。七种增上慢者。颠倒求功德增上慢。以世间诸烦恼炽然。而求天人妙境果报。对治此故。说火宅譬喻应知。声闻人一向增上慢。我乘与如来乘无差别。如是颠倒取。对治此故说穷子譬喻应知。大乘人一向增上慢。无别声闻辟支佛乘。颠倒取。对治此故说雨譬喻应知。实无而有。增上慢人。以有世间三昧三摩跋提。实无涅槃而生涅槃想。对治此故说化城譬喻应知。散乱心实无有定过去。有大乘善根而不觉知。彼不求大乘。于狭劣心中生虚妄解。以为第一乘。对治此故说系宝珠譬喻应知。有功德人说大乘法而取非大乘。对治此故说王解髻中明珠与之譬喻应知。无功德人于第一乘不集诸善根。说第一乘不取为第一。对治此故说医师譬喻应知。第一人者。以世间种种善根三昧功德方便令戏后令入涅槃故。第二人者。以三为一令入大乘故。第三人者。令知种种乘诸佛如来平等说法。随众生善根种子生芽故。第四人者。方便令入涅槃城故。涅槃城者。诸禅三昧城。过彼城已令入大涅槃城故。第五人者。示过去善根令忆念。教入三昧故。第六人者。说大乘法。以此法门。同十地行满。诸佛如来密与授记故。第七人者。根未熟为令熟故。示现涅槃量。为是义故。如来说此七种譬喻。何者三种无烦恼人。染慢颠倒信故。一者信种种乘异。二者信世间涅槃异。三者信彼此身异。为对治此三种染。说三种平等应知。一者乘平等与声闻授记。唯有大乘无二乘故。二者世间涅槃平等。以多宝如来入涅槃。世间涅槃平等故。三者身平等。多宝如来已入涅槃。复示现身自身他身法身平等无差别故。是无烦恼人。染慢见彼此身所作差别。以不知彼此佛性法身平等故。即彼人我证此法彼人不得。对治此故。与诸声闻授记应知。彼声闻等为实成佛故与授记。为不成佛与授记也。若实成佛者。菩萨何故于无量劫。修集无量功德。若不成佛者。云何虚妄授记。彼声闻授记

者。得决定心非成就法性故。如来依三平等。说一乘法故。以如来法身与彼声闻法身无异故与授记。非即具足修行功德故。是故菩萨功德具足。诸声闻人功未具足。言授记者有六处示现。五者如来记。一者菩萨记。如来记者。舍利弗摩诃迦葉等众所知识故。名号不同故与别记。富楼那等五百人千二百人等。同一名故俱时与记。学无学等俱同一号。非众所知识故一时与记。与提婆达多记者。示现如来无怨故。与比丘尼及诸天女记者。示现女人在家出家修菩萨行者皆证佛果故。菩萨授记者。如不轻菩萨品示现。礼拜赞叹言。我不轻汝。汝等皆当作佛者。示诸众生皆有佛性故。言声闻授记者。声闻有四种。一者决定声闻。二者增上慢声闻。三者退菩提心声闻。四者应化声闻。二种声闻如来与授记。谓应化声闻。退已还发菩提心者。决定增上慢二种声闻根未熟故。如来不与授记。菩萨与授记。菩萨授记者。方便令发心故。

又依何义故。如来说三乘名为一乘。依同义故与诸声闻授记。同义者。以如来法身声闻法身平等无差别故。以声闻辟支佛异乘故。有差别。以彼非大乘故。如来说言不离我身是无上义。一切声闻辟支佛法中不说此义。以不能解故。是故诸菩萨行菩萨行非为虚妄。无上义者。余残修多罗明无上义。无上义有十种应知。一者示现种子无上故。说雨譬喻。汝等所行是菩萨道者。谓发菩提心退已还发者。前所修行善根不灭。同后得果故。二者示现行无上故。说大通智胜如来本事等故。三者示现增长力无上故。说商主譬喻。四者示现令解无上故。说系宝珠譬喻。五者示现清净国土无上故。示现多宝如来塔。六者示现说无上故。说髻中明珠譬喻。七者示现教化众生无上故。地中踊出无量菩萨摩诃萨等故。八者示现成大菩提无上者。示现三种佛菩提。一者应化佛菩提。随所应见而为示现故。如经皆谓如来出释氏宫去伽耶城不远坐于道场得阿耨多罗三藐三菩提故。二者报佛菩提。十地行满足得常涅槃证故。如经善男子我实成佛已来无量无边百千万亿那由他劫故。三者法佛菩提。谓如来藏性净涅槃常恒清凉不变故。如经如来如实知见三界之相乃至不如三界见于三界故。三界相者。谓众生界即涅槃界。不离众生界有如来藏故。无有生死若退若出者。谓常恒清凉不变故。亦无在世及灭度者。谓如来藏真如之体。不即众生界不离众生界故。非实非虚非如非异者。谓离四种相故。有四种相者是无常故。不如三界见三界者。如来能见能证真如法身。凡夫不见故。是故经言如来明见无有错谬故。我本行菩萨道今犹未满者。以本愿故。众生界未尽愿非究竟故。言未满者。非谓菩提不满足故。所成寿命复倍上数者。示现如来常命方便显多数过上数量不可数知故。我净土不毁而众见烧尽者。报佛如来真实净土第一义谛摄故。九者示现涅槃无上故。说医师譬喻。十者示现胜妙力无上故。说余残修多罗应知。多宝如来塔。显示一切佛土清净者。示现诸佛实相境界中种种间

错庄严故。塔者。示现如来舍利住持故。量者。方便示现一切佛国土清净。出世间无漏善根所生。非是世间有漏。善所生故。略者。多宝如来身一体。示现摄取一切佛法身故。住持者。示现诸佛如来法身自在身力故。示现无量佛者。示现彼此所作业无差别故。远离秽不净者。示现一切佛国土平等清净故。言多宝者。示现一切佛土同宝性故。同一塔坐者。示现化佛非化佛法佛报佛等皆为成大事故。自此已下示现法力持力修行力应知。法力者。五种门示现。一者证。二者信。三者供养。四者闻法。五者读诵持说。四种门弥勒品中示现。一法门常精进菩萨品示现。弥勒品中四种门者。一者证。如经我说是如来寿命长远时六百八十万亿那由他恒河沙众生得无生法忍故。此言无生法忍者。谓初地证智应知。八生乃至一生得阿耨多罗三藐三菩提者。谓证初地菩提故。八生乃至一生者。谓诸凡夫决定能证初地。随力随分。八生乃至一生证初地故。言阿耨多罗三藐三菩提者。以离三界中分段生死。随分能见真如佛性。名得菩提。非谓究竟满足。如来方便涅槃故。信者。如经复有八世界微尘众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心故。供养者。如经是诸菩萨摩诃萨得大法利时于虚空中雨曼陀罗华如是等故。闻法者。如随喜品说应知。一法门。常精进菩萨品示现者。谓读诵解说书写等。得六根清净故。如经若善男子善女人受持法华经若读若诵若解说若书写是人当得八百眼功德乃至千二百意功德故。此得六根清净者。谓凡夫人以经力故。得胜根用。未入初地菩萨位应知。如经以父母所生清净肉眼见于三千大千世界如是等。又六根清净者。于一一根中。悉能具足见色闻声知香味触法等用应知。眼见者闻香能知。如经释提桓因在胜殿上五欲娱乐乃至说法闻香知者。此是智境鼻根知故。持力者。有三种法门示现。如法师品安乐行品劝持品等。广说法力应知。其心决定知水必近者。受持此经得佛性水。成阿耨多罗三藐三菩提故。修行力者五门示现。一者说力。二者行苦行力。三者护众生诸难力。四者功德胜力。五者护法力。说力者有三种法门。神力品中示现。一出广长舌者忆念故。二[口*磬]咳声者。说偈令闻故。闻声已如实修行不放逸故。三弹指令觉悟者。令修行者觉悟故。行苦行力者。药王菩萨品示现教化众生。行苦行者妙音菩萨品示现教化众生。护众生难。观世音品陀罗尼品示现。功德胜力者。妙庄严王品示现。依过去功德。彼童子有如是力故。护法力者。普贤品及后品中示现。又说言受持观世音菩萨名及受持六十二恒河沙诸佛名彼福德平等者。有二种义。一者信力故。二者毕竟知故。信力者有二种。一者求我身如观世音毕竟信故。二者生恭敬心。如彼功德我亦毕竟得故。毕竟知者。决定知法界故。法界者名法性。彼法性入初地菩萨。能证入一切诸佛菩萨平等身故。平等身者。谓真如法身。是故受持六十二恒河沙佛名。受持观世音菩萨名。功德无差别。

第一序品示现七种功德成就。

第二方便品有五分示现破二明一。余品如向处分易解。

大宝积经论四卷

大宝积经论卷第一

归命世间救　　苦海度彼岸
大悲降魔怨　　我释宝积经
庄严十六种　　真实微妙义
欲令法久住　　自利利他故

问曰。汝欲释宝积经。应先释此法。问以何义故。名为宝积。答曰。大乘法宝中。一切诸法差别义摄取故。所有大乘法宝中。诸法差别相者。彼尽摄取义故。名曰宝积。一聚。二积。三阴。四合和。义一名异。是中一切大乘法中。如来为诸菩萨。十六种相差别说法。何者十六种相。一法邪行相。如是菩萨行邪行已。名为行邪行相。二正行相。如是菩萨行正行已。名为行正行相。三行正行利益相。菩萨住正行已。名法行等行善行。四行法行诸相差别。五于诸菩萨所生慈心相。为令生敬重心行说相故。六菩萨住正行学戒相故。七声闻戒与菩萨戒中。说优劣胜如相故。八菩萨善学菩萨戒已。能与世间智等。饶益他行。差别相故。九受彼菩萨藏时。教修声闻戒相差别。十不善学沙门相差别故。十一不学沙门相差别故。十二住假名行相差别故。十三住真实行相差别故。十四如来方便化度众生相差别故。十五说微密语相差别故。十六于菩萨藏中得教诲已。善信有益相差别故。大乘经中。如来为诸菩萨说如是等十六种相差别法故。彼法门中。此一切诸相现所说故。彼大乘法宝中。所有诸相尽摄取故。此妙法门名为宝积。问曰。云何彼大乘正法宝中所有诸相。而此法门中所摄取成。答曰。迦葉有四法退失智慧。如是等黑朋所摄八种四句。摄邪行相差别故。迦葉菩萨有得四大伏藏。如是等六种四句所摄。正行利益相差别。如是此诸二十二四句。具说染净退益之事。迦葉。名菩萨者。非但名字名为菩萨。如是等有三十二种相差别。应知。迦葉。菩萨功德无量无边。我当以譬喻演说如是十九喻。所明诸相差别。应知迦葉。菩萨欲学此大宝积经。乃至其灯明者圣慧根是。其黑闇者诸结业是。是名住正行中摄诸戒相差别。应知。迦葉。譬如种在空中而能生长者。从本以来无有是处。乃至能出无量百千声闻辟支佛报。如是等明声闻戒喻。菩萨戒中。胜劣相差别摄故。应知。尔时世尊复告大迦葉言。乃至从本以来毕竟净故。如是等摄取世间出世间智。饶益他行事差别相。应知。迦葉。汝等观内莫外逃走。乃至出家人有二种病。何等为二。一者怀增上慢而自伏心。二者坏他发大乘心。如是等摄取受彼菩萨藏时。教修声闻戒相差别。应知。迦葉。沙门沙门者。以何义故名为沙门。复云何沙门。迦葉。有四种沙门。乃至如是普明。是名

菩萨速疾法通。如是等摄前三种沙门不善学沙门相差别应知。尔时尊者摩诃迦葉白佛言。世尊。希有希有。此大宝积经。行大乘者而能作利益。乃至读诵受持书写此大宝积经。彼人即供养一切诸佛。如是等于菩萨得教授已。善信有益相差别摄故。应知。如是大乘中所说。十六种诸法相差别摄取故。此法门名为宝积。应知耳。佛住王舍大城。问曰。何故初明住处。答曰。佛住此处者。欲令敬重彼处故。重福众生敬此处故。增长善根。是故先明住处。问曰。何故此法唯王舍城说。非余城郭。答曰。释此法门法王住处故。喻如王舍王所止住。故明王舍。此大法门亦复如是。法王住处。释成此义故。说住王舍城。问曰。何故唯在耆阇崛山非余方中。答曰。说此大乘法。比于声闻缘觉乘中增上义故。增上自利利他行故。与大比丘众八千人俱。菩萨万六千人俱。问曰。既因菩萨明此法门。以是义故。应说菩萨大名称众。说声闻众有何义也。答曰。说声闻众。若有声闻于大乘中所有疑心。为除彼疑故。若有不定助成正信。若有自谓得清净者。为欲舍离彼净心故。复有声闻。谓尽诸结于佛法中无复所修。所谓灭诸烦恼等障。心生逮得己利。为欲舍离彼慢心故。此法门中。为诸菩萨说烦恼障灭。因彼烦恼障及灭智障。亦非余所说。胜于声闻缘觉中得上果报。问曰。声闻众数。此诸菩萨从何而至。答曰。未来世中有疑惑者。为令除彼疑惑故。经家所说。从他方诸佛国土而来集会。问曰。何故说言皆得不退转也。答曰。皆得不退转者。已得具足四忍故。一生得者。闻说此法堪为器故。问曰。是诸菩萨从他方诸佛国土而来。此土成有何益。彼世界中是诸如来各自说法。答曰。为益众生故。此世界中亦有众生。彼诸菩萨本所化受。既见本同修诸行故。是则乐见。及本所化诸菩萨法。以复受是行。余方亦有无量诸佛。为令生渴仰敬重咨请亲近之心。说无量佛故。令诸众生生堪得心起勇猛精进不生疲惓。复是释迦如来本所化故。忆本化度。修诸愿行事。从他方来亲近如来。问曰。何故明菩萨多说声闻少。答曰。说菩萨众多者。此法门中所辩诸行。彼尽因为诸菩萨说。问曰。何故先说声闻众。答曰。因彼加持所说法故。问曰。何故说言从他方来集会。皆得一生者。说懈怠我慢故令不生。往求于正法。对治此患故。言自乐法故。从他方来集会。不为顺他心故。释成远来诸佛世界中。此诸菩萨已得佛位。尚为法来。况于余者云何不来。问曰。如来何故。但对迦葉说此法门。不对菩萨。答曰。如来告大迦葉时。知堪能说故。唯未知觉复未正信。以释成堪知觉信大乘义故。是中邪行所摄。八种四句。上上相释渐次应知。第一四句。说退失智慧邪行相事。第二四句。退失智慧已忘于正念。第三四句。灭正念已令灭白法。第四四句。灭白法已。似非菩萨行恶心相。第五四句。行恶心相已难调伏故。第六四句。难调伏已行于邪盗。第七四句。行邪盗已。不应亲近而能亲近。第八四句。不应亲近而能亲近已。令不助菩萨行成于邪行。对治此故。正行所摄亦有八四句。上上相释渐次应知。第一四句。说为满足

助道智已令不忘正念。第二四句。令不忘正念助道智增长故。第三四句。不忘正念已增长白法。第四四句。增长白法已。行似菩萨心想行故。第五四句。行不恶心事善调伏故。第六四句。善调伏已行于正道。第七四句。既行正道已。应亲近者而能亲近。第八四句。应亲近而能亲近已。令随菩萨所行诸行成于正行。先所说正行利益。有六种四句。上下相释渐次应知。第一四句。菩萨如是多行正行已。习成福德智慧。第二四句。依功德智慧习成已。令得障净。第三四句。依障净已。令一切法门助习通达一法门故。第四四句。依习一切白法门已。一切相一切种。利益一切众生故。复修行无量功德。第五四句。既修行无量功德已。令过无明住地。第六四句。依过无明住地已。令得无障碍地。是名此诸二十二四句之中所说渐次。自此已后。还彼前四句次第解释说。应知。经言。迦葉。菩萨有四法退失智慧。问曰。以何义故发此说。答曰。修大乘者。为得无上菩提方便故。愚痴者为令示现故。放逸者令正劝故。怯弱小心者。令助慰喻使发大意故。已行正行者。为令赞叹故。问曰。明四法者。此数无义而说自体明故。答曰。四算数者说摄取义故。广不可尽。伏防听者不乐多闻故。以数摄故。令忆持则易。如绳穿华不使零落故。问曰。何以故。唯定四。不多亦不少。答曰。遮无穷及无义问故。复有喻者。退失三种助智摄取故。明四数。复有余者。略说有三种智慧。闻思修等。是中前三法。多示尽失助闻慧智。故第四法者。多明尽失思修慧等。是故说四法。次者是诸法中示相近渐次差别解释义。佛告迦葉时。劝令听众。听众之徒。一心不念余缘听故。法者舍于人故言听法。若不言法者。容有生疑。为欲说法为欲说人。问曰。先言菩萨者。以何义故名为菩萨。答曰。行大乘者。此菩萨名为摄取多义。然今略说三义说。应知。一者信。二者修行。三者证。云何信。觉知甚深智慧而能令觉故。云何修行。为自利利他因故。往行无上菩提。云何得证。以智慧力故。令得证无上菩提。退失智慧者。明二时有二种失。一已得失。二当得失。何者退云何失。于无漏中失当得。余者世间故。二时俱失。不甄说退失智慧故。问曰。无漏亦失。答曰。解释不尔。说退失智慧者。欲明不放逸因。于所作事中令作法故。言退失智慧。何以故。有漏智者。与无漏智助道因故。是有漏智得已。未得二故便失。无漏智失者。以不得故。既证无漏智则无有退失。问曰。云何不尊重等法。令能退失智慧。答曰。嗔恨故不敬。不敬故不闻。不闻故不生解。以不生解故。即现退失智慧。吝惜诸法。所受诸法秘不尽说。故不闻。不闻故于未来世中众缘不具。缘不具故退失智慧。有乐法者为作留难。说诸因缘沮坏其心。说有余言。所犯覆藏不能悔过等故。得闻障报已。闻障报故得愚痴因。是故未来必得愚痴。以愚痴故退智慧。其心憍慢自高赞己。卑下他人故令恨他。以恨他故即为倒说。已颠倒说故。于未来世中招倒。以招倒故退失智慧。问曰。何时退失。答曰。二时中现及未来。问曰。若布施等诸法亦是退失。因有吝等诸

法者。何故但说唯退失智慧因。不说布施等退失因也。答曰。易失故先说。菩提是智性故。诸余波罗蜜者。从彼智所生。智依止故。菩萨于智中邪行已。即于菩提及助菩提法中。不名正行。是故但说退失智慧因。不说布施等退失因。如是不敬等法。退失智慧因。四句显说不乐闻等四法。是中不敬重故。显说不乐闻吝惜法故。不闻障他法故。得不闻障报。我慢故。姤心倒说。如是不能助闻等智退失意。此四法已以复有余智相。谓生于四悔法。现及未来。何者四法。一不能生解。二众缘不具。三助愚痴福报。四及已颠倒故。依不闻故。于现法中不生正解。依不闻故。于未来世中众缘不具。依闻障故。亦于未来世中得愚痴报。依姤心倒说故。未来世得颠倒报。问曰。不尊重敬法及不敬法师者。此二句重说有何义。答曰。此二句重说中。显示具足不乐闻意。设有人嗔谤不敬法故。不闻其法。敬重法师故乐听闻法。复有嗔恨。不敬重法师故。不听闻法。复有嗔敬重法故。能乐听闻法。若二俱嗔恨谤不敬重者。彼众无方而能听闻。是故此二句重说。示现具足不乐听闻法意。吝惜诸法所受诸法秘不尽说者。此二句有何义。吝惜诸法。见既于他所知解中胜故。即于法中秘不尽说。护得后不敬防畏胜故。或复有义。若请不请一向不说故。吝法者。或有向说。或复不说。或复吝法故弃舍正法。已舍法故即坏其心。所受诸法秘不尽说。起吝惜心行故。说言坏行。有乐法者为作留难。说诸因缘沮坏其心。说有余言。所犯覆藏不能悔过。如是等句有何异义。是中有乐法而作留难者。此是说有余言。云何乐法者而作留难。说诸因缘沮坏其心。呵责说有余言。所犯覆藏不能悔过。云何沮坏人法并说诸恶。所有法从人所欲乐听闻者。彼法及彼人。已无实言及无义者。而言能种种说。既说已即令不复乐闻。云何说诸因缘呵责等。所说不正复言无限。或复乐闻者。为助种种难访无限等言说。闻难访等。即便不听亦不乐闻。云何不能为说教故。复请而不受。有他乐法者来请问说法。已吝惜法故即不为说。复不请余法师等。若欲请闻不为许可。云何覆藏。说其听者及呵听众。亦说彼法。汝等无智此法甚深不能通达知故。已说听众故覆藏正法。如是障法因缘。令得难处果报。其心憍慢自高赞己卑下他人。如是等句有何义。憍慢者说初句。云何憍慢。若赞己为胜毁谤于他。云何赞己为胜。自所说不善修行不正。见他所说皆善修行亦正。于中起慢妒心。云何毁谤于他。若他善说善修行中。生不善说不善修憍慢妒心想。已憍慢患故。令不能得证正觉智慧。诸法尽证所摄。此要略而说。一唯所退失。二如何退失。三以何时失。四所有既法退失。彼尽显示。何处退失者。于智慧中如何退失。以何想退失者。失已解释。何时退失者。现在及未来。所有既法而退失者。明不敬重等四法。已有此不恭敬等四法。能令退失智慧等。法障故。说四对治法。复次迦葉。菩萨有四法成大智慧。何等为四。所谓尊敬重法。及敬法师等。菩萨顺行此敬等法因故。得与大智因故。生四种智慧。何等为四。一者起。二者成熟。三者满足助道。

四者能为成菩提。然彼恭敬故。乐听闻法。既闻法已便得起发智慧。随所闻读诵受持诸法。以清净心广为人说。而不求一切名闻利养恭敬等事故。令得化他成熟心智。善知智慧从多闻生。精进不懈怠。如救头燃。闻法诵持乐如说行。不随言说常求多闻。闻则忆持不忘故。令得满足助道智行其实行。行不随言语及已音声。为实行故。令能得成菩提智慧。是中尊敬重法。及敬法师者以不敬重故对治说敬重。应知。随所闻诸法读诵受持。是中闻者以耳识故。诵持者以意识故。或复闻者以闻慧故。诵持者以思慧故。经言以清净心广为人说者。以离悭妒嫉心故。不求一切名闻利养恭敬等事者。是则吝法因故。利养者衣服等。恭敬者礼拜等。名闻者称扬诸功德。以多闻故堪得闻慧等智。已如救头燃修求闻慧。为求闻慧故。劝转明修慧。譬如有人或燃头或燃衣。彼人舍一切诸事。先救头及衣服。菩萨亦如是。知闻慧是智因。智者乃至亦能得一切智因故。转勤求闻。为自利利他故。随所闻法而能诵持。及如说行者。若随闻而能取义者。彼已顺行故。

则能生如顺智。非如但有音声语言者。非如但求闻。非但口说。或复无义故。或复所说皆无出世之益。顺次解释不尊敬重法及行顺法已。成吝惜诸法。吝惜法已。于乐求法者起诸障碍。秘不为说。彼灭此三种智因。已无智故则起我慢。自法对治尊敬法者。已顺行法及次法故离悭吝惜心已。随所闻法广为人说。好乐法故求多闻记。具多闻已。即能行自利利他之行。随说修行不着语言。语言音声等事。菩提心者。唯智根本。一切智者。唯菩提心为本。是以不忘菩提心故。忘菩提心及已不忘诸法因故。佛告迦葉。菩萨有四法忘失菩提心。何等为四。欺诳阿阇梨等。问曰。何故但说有四法能忘失菩提心因。不多不少。答曰。忘失有四种故。略说有四种。一不正信忘失。二信颠倒忘失。于菩提心中见有过故。三所受诸法。皆是假名心故忘失。四得法体心忘失。此四种忘失中。对有四种因。如是次第。应知。是中欺诳阿阇梨师长等者。于师长前不能如实语。既犯罪不发露故。妄语心诳故。即成欺诳师长。是中阿阇梨者。能谏及劝指授。随彼所犯为令发露。此不应作。先所犯罪为欲忏灭故。说诸方便。汝应如是作。师长者若能助益。长秀圣者。虽非师长已有诸功德故。怜愍与乐劝止恶修善。为既犯故。令彼以妄语忘失。以是义故。助得增上业报。已助得增上业报故。成不正信忘失菩提心。应知。若彼不能令忘失者。如是彼已习妄语。及得戒障故。忘失菩提心。是名初因。无疑悔者令生疑悔。同修梵行中无疑。能令生颠倒疑故。同梵行中正修戒行者。于戒中令起疑惑故。彼如是同梵行中。不至心恭敬。及行谄曲心。能于戒中生疑惑故。生深重业障。彼以是故。于菩提心中颠倒。不正信见过故。忘菩提心。彼若不能令生疑惑者。如是彼已谤说故。令忘菩提心。是名第二因。修大乘人。呵骂诽谤广彰恶名。乐修法者。随所有法利。彼能令远离背故。若有信乐修大乘者。为欲坏彼故。呵骂诽谤

广彰恶名。说不善言破坏。说无利益。无利益语。是中不善语者。说恶名响彰其诸过。所谓破戒。发言说谓恶。广彰人短谓非梵行。分别说者不称功德。随彰其说恶。有如是等事。彼如是向诸菩萨说无利语。分别广彰恶名等。若欲修大乘者。如是等令退迷惑。彼如是向诸菩萨心不恭敬已。所有功德则便覆藏。已覆藏故令恶深重业障。以彼障故。本所修戒心即便灭坏。若使不能覆藏菩萨真实功德者。彼如是以得戒障故。退灭其心。是名第三因。以谄曲心与他从事。非真实心者。欲为诸法师开彰诸秘密之事令生迷惑故。是中谄者。以虚伪无有实心而与从事故。曲者以心谄诳非真实心。与人随顺。为欲诸法师开彰说行诸秘密之事。从诸法师所。闻深密微妙法已。若有修行大乘者。为彼能起诽谤意。作如是意已。令助无量恶业。以有彼业障故。应得顺法心而成远离退失。若不能诽谤远离者。彼以如是故。于戒障中心得退失。略说以何退失。所谓心何时退失。现法中及已未来行中。如何等行。于师尊长中不正恭敬等故。有何等相。具四法故。彼以显说对治彼故。说四善法。应知。经言菩萨乃至失命因缘不故妄语者。护治实语故。以不惜身命故。何况戏笑者。菩萨于微轻罪中生大怖畏故。常以真心与人从事者。以离无我谄曲心故。是中真心者。实心随顺亲近故。离无我患者。菩萨如实亲近。不示假名行离谄曲。远离不调伏恶心故。于一切菩萨生世尊想。能为诸菩萨。于四方中称扬功德者。随所得法利彼常赞叹故。自不爱乐诸小乘法。随所化众生。令彼一切住阿耨多罗三藐三菩提者。不乐狭小乘。己劣弱故。既得上义行所摄取化意欲故。此诸句渐次重释。欺诳阿阇梨等。复不供养恭敬阿阇梨师长等故。于戒法中不生殷重速疾之意。自无惭愧悔过。见他有惭愧悔过者。为令恼故。助不安乐心忧恼彼。己无惭愧开令悔故。于修大乘人中说诸恶事。以谤菩提心所起。诸利益他心无故。以谄曲心与他从事非实真心。复有不失诸句渐次重释以实语不忘菩提心集因故。不失菩提心。所起众生饶益故。自身中所有无量希有诸法。知已敬菩提心。及一切智因故。于菩提心并一切菩萨所。起世尊想已。敬菩提心故。所化众生彼一切劝令向阿耨多罗三藐三菩提。不喜乐求行狭劣小乘之法。菩提心者。是菩提应义。问曰。若是菩萨初发心者。我当成于正觉。彼心有何等性。复有何相。有何等念。有何功德。有何胜事。以何所摄。为谁根本。是谁现气因。谁所依止。答曰。初正愿性。岂欲求相菩提。为念及念众生。以一切智因无量功德一切世间声闻缘觉愿中上故。为胜信地所摄无上菩提根本。慈悲现气因。菩萨戒所依止。然是发菩提心。略有二种。一者出世因。二者不出世因。是中出世因者。若发心已永遂不忘。是名出世因。不出世因者。若心不永遂中忘彼心。退亦有二种。一者永退。二者不永退。是中永退者。若有数退而复能生。不永退者。若退已即生。然彼心以四种缘四种因及四种力而能生。何等四种缘。一者见闻如来希有变化故。发菩提心。二者因于无上菩提。以闻法为怜愍利益众生故。发菩

提心。三者菩萨为欲正法久住故。发菩提心。四者见末世众生受诸重苦故。发菩提心。何者四种因。一者具性故。二者具善知识故。三者慈悲为首故。四者不惊怖世间长夜。种种深重有闻等因故。何等四力。一者自力。二者他力。三者因力。四者修行力。是中自力者。以自力故。堪乐欲发阿耨多罗三藐三菩提心。是名自力。他力者。以他所劝令发心。是名他力。前所习大乘善法者。是名因力。现在法中亲近知识。长夜之中闻思等正法习行善不息者。是名修行力。是中若广略。此四缘及四因借故。若使内自力及以因力。具此二因生彼心者。如是故名为有益。名坚不动而生。他力修行力生彼心者。名为不应动失。应知。彼心退转相。亦有四种。无性故恶知识所摄。于诸众生不起悲愍心。及恐怖世间故。不忘菩提心。菩萨还忆持彼菩提心故。能修行功德智明。助道所摄善根法中。彼如是修诸行已。善法灭不增长因故说诸法。经曰。佛语迦葉。菩萨成就四法。所生善法灭不增长。何等为四。但以憍慢心读诵世间经典咒术。如是等。问曰。何故唯有四法明因能灭善法不能增长。不多亦不少。答曰。善法有四种。灭不增长故。此略有四种善法灭不增长事。一者不生灭不增长。二者不能增长灭不增长故。三者除拔根本灭不增长。四者作及远离灭不增长。是中不生诸白法灭因者。以我慢心故。读诵世间经典求诸咒术。不能通达菩萨六波罗蜜。及菩萨法藏。菩萨以我慢心降伏故。悕望名闻利养。妒胜憎他常诳故。求于世间咒术。不能求善白等法。已不生诸白法灭尽故。能令尽灭及先所得者。以缘事故闻习转弱故。是不增长灭。何以故。贪着利养名闻故。亲近诸檀越。是中利养者衣服等。供养者礼拜等。着于利养名闻故。说着利养名闻耳。以着利养名闻故。受于邪命资养等显说应知。以亲近檀越家故。多有亲近中诸患。若彼有如是二疑助成者故。说以如法得财利养。以为不灭因。以依谄曲等意故。不住圣处。彼如是著名闻利养。亲近诸白衣家故。以多缘亲故。闻等善法不能增长。闻等不增长。已闻等诸善法悉不增长故。令尽义便灭根本因故。及增谤菩萨。已恶见还增。及谤菩萨法藏。已嗔故于诸菩萨觅诸错谬等患。令为诸菩萨以虚实等罪谤故。令得大罪。以此罪业因缘故。所有善法从根本拔除远离灭尽。远离灭因故。未闻未曾受持诸修多罗法。而能诽谤。未闻者未至耳识道故。未曾受持者。虽至耳识道不诵持。诸顿说教及诸修多罗法谤。以是义故。如来说此修多罗。大阿波提舍中亦说此义。若有邪师。能测量如来意者。彼人得大毁谤正法之事。是故彼远离诸尽法故。诸白等法令灭。颠倒对治故。明此白等法句。应知。是故如来告迦葉言。迦葉。菩萨成就四法。所生善法转胜增长。不令有失转复倍胜。何等为四。舍离邪法唯求正法。如是等。是中唯求正法者。六波罗蜜菩萨法藏所说。正闻非不正闻。所明世间咒术等。不定闻现事故。言非不定闻。复是随如劝心者。柔软善心故。显示何意。求世间语言咒术等。求因故。着我慢者。成世间咒术等事。求世间咒术。语言者。成舍利养恭敬名闻之

心。令舍故言求六波罗蜜及菩萨法藏耳。以法财利养为足。舍离一切诸邪命等。及安住知足圣主性中者。以法利为足。如法所得利养心足故。舍离一切诸邪命等者。远离诸谄曲等心故。安住知足圣主性中者。不生疲倦心故。得失不以心故。彼如是行之。正行已。为成自利利他行故。防护他心。若有失事不谏向人罪过虚实。何况觅人长短诸过。是菩萨修行六波罗蜜菩萨法藏。以于诸佛法中心不通达。是中唯佛为现作证故。不生谤心。何以故。佛菩提无边及所信根非一故。演说诸法亦治诸法。总略而明。以何退失不能增长。如何退失。以何时失。及何等法。彼以显说。以何退失不能增长者。谓诸善法。如何退失者。以我慢心求世间语言咒术等。渐次说。以何时失者。现法中及未来。何等法者。具足四法。白朋中亦尔。所有善法生及如何生以何时生。及何等法生。以何对治说。复此诸法。渐次以何我慢所摄。诸利养等。希望求世间语言咒术等。求以随所。家中见利养者则能亲近此家。身为利养名闻被缚。妒吝心故。因彼家所有余菩萨亲近者。为令起嗔。及以恶谤。因嗔谤彼人故。则谤正法。白朋法中。渐次明离慢等诸患故。六波罗蜜所摄。菩萨修学正闻故。能行顺法。行顺法已如法得施以为知量。舍离一切诸邪命等。安住知足圣主性中。以着利养名闻谤因缘故。不说他人罪过。实以不实不求人短。离谤菩萨心故。能行利益如法等事。行如法行故。不谤正法。舍离灭诸白法因诸法故。修行不灭诸白法因。已舍离似非菩萨随一一相习行恶心等。修行似菩萨直心修相。习诸行故。为令劝故。明显生灭苦。不行诸恼等行故。佛语迦葉。菩萨有四种谄曲心。菩萨常应舍离。何等为四。于佛法中心生疑悔不决了。如是等。问曰。何故唯说四法。答曰。为因四种谄曲等法故。以有此四种谄曲心故。说四谄曲应知。何等四。一者于乘谄曲。二者化受谄曲。三者助功德谄曲。四者助智谄曲。是中乘谄曲者。于佛法中心生疑惑不决了等。及不敬尊。复不敬诸戒等法。于佛法中生疑惑等故。诸大乘中生不信默然行。是中于诸佛法中。以有故生疑。以有大意德故生惑。以其不可得故。生不决了等事。化受谄曲因者。于诸众生起憍慢嗔恨妄想等。以慢等心故。化诸众生中恨默故。不能化导憍慢嗔恨妄想等。于诸尊及弟子并劝谏。有益无益等中应知。助功德谄曲因者。于他利养中生妒吝等心。是中见他得利养。心起忿恼嗔意妒。若见彼求而起惜心。是名吝。彼如是既起妒吝心炽盛故。于助功德智中恨不修行故。诸功德智即便退失。助智谄曲因者。于诸菩萨广彰诸恶。恶名恶称恶行等。说恶名等事前已解说。为诸菩萨说诸恶等句。为说大乘经应知。以谤大乘故。菩萨于助道智中。默住懈怠不修行故。修道智中成于退失。以为此故说朋应知。谄曲对治故。佛语迦葉。菩萨有四质直之相。何等为四。所谓所犯诸罪终不覆藏。如是等。是中所犯诸罪终不覆藏者。是总向他发露者。发露事故说者。有犯能忏悔故。彼如是忏悔。是以后时不生悔恨等情。发起善故。或失国土或财者。以真求实故。示现不惜诸施等

故。身命难者。以舍离身命。不依止余种种不举余事。舍彼事已令惑人故。忆余事故。一切恶事中。骂詈诽谤挝打系缚种种伤害。受此苦时。但求自责自忆业报。不嗔恨他。此诸句有何异义。是中骂者说虚妄故。嗔者虚实俱说故。于他苦者已说种生姓等。说诸恶事故。诽谤者。以因实见彰恶故。挝打责数者。于身中具诸缘故。责数者。具三业故。复挝打者。以手足等诸身分故。杀者依身手等及刀杖等故。系缚者。以绳索锁等。如是等事中。唯责己之业报。善恶业报因故。不嗔恨他。心不怀嗔恨等。及无诸结使。不怀嗔恨结使。彼善坚住信欲之中。设使有不可信诸佛法者彼能信。以心清净故。显说于大乘中身心成就。此诸句渐次说。于诸佛法中以疑心故。不修戒行故。令诸众生中行诸邪行。行邪行已。彼利养中即生悭吝妒心。以不能制妒心故。见闻有功德利养诸菩萨。中起诽谤广彰恶名。白朋法中。渐次亦作依持戒故。善持戒者。善护谛语。护谛语者能顺忍法。以具忍故得身心清净。以清净身心故。能信诸佛正法。略说谄曲者。是名心愧。恒事何处谄曲。于诸佛法中及以众生。以何时谄曲者。现法中习不舍故。亦至未来随所有法。及随所说二种四句。随所有真直之相。以何义中复以何时。有记等法对治明于白法。应知。于诸谄曲心中。诸菩萨谏及以诸真直心。菩萨说真直心已。为真直心菩萨。说诸调伏义故。防谄曲法故。劝彼调顺。现示调顺及不调顺等法故。佛语迦葉。菩萨有四种不调顺散坏之相。何等为四。读诵经典而生戏论。法及顺法不随而行。于诸教诲中不调散坏。如是等四法。何故但说四法。有四法。有四种不调散坏因故。何者不调散坏四法。一者处不调散坏。二者发行中不调散坏。三者受用中不调散坏。四者共住不调散坏。是中不调散坏者。名为不善调伏故。喻如恶马。此诸不调散四法。能障修彼菩萨行故。名为不调散法。是中闻诸法及修行处而生戏论者。是名处不调散坏因。喻如不调散恶马。以不调故。还安本处已。尔时不能善住。复不能调伏。不能散坏。菩萨亦尔。如法义中多闻已。多闻故心不调伏。被诸善知识正劝。令行修诸法及次法。不能正住。于教诲中不能正受法行。是名发行不调散坏因。譬如不调伏恶马。安置正道处中。以不调伏故向于恶道。不调伏菩萨亦复如是。为诸善知识所劝修行法及次法。诸悔之中。现以心颠倒分别念故。即便倒取。损他信施供养恭敬者。是名受用中不调散坏因。喻如不调伏恶马。共诸调伏马同其一处。而与诸调伏马行异故。说不调伏也。不调伏菩萨亦复如是。虽在调伏菩萨同其一处。已漏戒行故。受诸信施供养恭敬。以成其悔恨。于善调伏菩萨所行。行不相似。不乐知见。善调伏菩萨中起心诽谤不生恭敬。是名处不调伏散坏因。譬如不调恶马。共诸调伏马同其一处。以不调伏故心不悦乐。善调伏者共不调伏同其一处亦尔。不调伏菩萨亦复如是。以自有见取义故。共诸善调伏菩萨。同在一处故。心不悦乐。善调伏菩萨亦复如是。是中调者。根调胜故。伏者。一心灭恶得胜行故。转一切黑法对治。说白朋法应知。经言。善

说所闻闻便信受。如所说行。依止于法不依言说者。非妒心诤胜故。但听闻正法唯求利益。不求觅见人诸短。菩萨如是行诸行已。常得值不离法善知识。随顺师教能知依止。以余言语所作皆善不失师意。不退戒定者。此诸句有异义。是中于教诲处随顺师教者。是总能令善。以喻言语者。闻善恶等忍故。所作皆善者。一切时不犯戒故。不失师意者。于教诲中心敬重故。菩萨如是行诸行已。常得值不离阿练善知识故。不退戒定。以调顺心而受供养者。所说不退戒定者。重明戒以定名说故。应知。菩萨如是行行已。诸常得不离行诸功德善知识。见诸善调顺菩萨已。恭敬爱乐随顺善人。劝受等行顺向顺意顺诸功德。为令得利。此诸句有何异义。是中善调及顺等诸句。前已解释。恭敬爱乐者。示现喜敬重心故。顺向者。乐见故。顺意者。正亲近意故。顺诸功德者乐闻意故。为令得彼利者。顺行此法意故。菩萨如是行诸行已。成不离得众首善知识。略说以何故。调顺不调顺边坏事。及云何而有。唯以闻等诸相故。以何时。现法中及未来。习学不止故。以何等相。具足四法。行闻等法对治故。说白朋等法应知。起次说者。行闻等法慢心故。顺行正法次法等行已。于正教授处不如法行。既正教授处不如法行已。所用受信施中诸事。彼令能堕不饶益处。彼如是杂垢染心故。见诸善调伏心菩萨已。即不生恭敬对治。渐次说白朋等法应知。不调伏诸法中谏已。劝修调伏等法故。防护住调伏法菩萨错谬等法。劝修不错谬等法。故说错谬不错谬等法。佛语迦葉。菩萨有四错谬法。何等为四。未与所化信受众生。而共同意。是菩萨错谬。乃至摄取破戒恶人等。是菩萨错谬。问曰。何故但说四法。答曰。依四种错谬法故。说菩萨有四种错谬。何等四种。一者不作错谬。二者过量错谬。三者不正作错谬。四者恶作错谬。是中不作错谬者。未受化众生而与同意。依化众生劝令到究竟故。信心敬众生中。所说法中断绝。是菩萨错谬。过量错谬者。非器众生中。说深妙上法故。于小乘众生希求大乘。而不随根说。是菩萨错谬。不正作错谬者。为诸上根众生说小乘法。于大乘众生求小乘。不随根说法。是名错谬。恶作错谬者。住正行众生如法持戒者。持罚不敬摄取破戒等。于持戒破戒中。偏心倒说法故。是中持戒者有三义应知。住正行者。不犯诸业故。持戒者。不缺漏诸戒故。真法者。敬戒法故。有二种相。释成破戒者。破戒缺漏戒故。恶法者。不敬重诸戒。错谬者。取不正道及示不正道故应知。此四错谬句现说四法。一者不说。二者不相似说。三者不称根说。四者恶说。不说者。对前后说法疲倦。已生恶心故。不相似说者。所说无方便故。不称根说者。喜乐小乘法故。恶说者。以利养心训诲行行故。是中恶心者以不说故。于诸善根中而便退失不能满足。以不满足故调诳众生。已说法中无方便善巧故。及不能摄取诸上善根。以乐小乘故。及远离上善根。复常悕求利养心训诲行行故。不集功德。及助诸恶故。调诳众生。对治彼故。白朋所说应知。经言。于诸众生其心平等。乃至普令众生等住正行。于诸众生其心平等

者。自己及他心平等故。于不深信众生。化未成熟者而为说法。防护不作错谬。心知于一切众生平等说法者。法等故名为等法。于非器众生乐小乘等。悕求大乘者。随力说法防护过量错谬应知。随器说故。普化一切众生令入佛慧者。信乐大乘上根众生。而意求小乘法。劝令入佛慧。防护不正作错谬应知。普令众生等住正行者。舍诸利养名闻破戒持戒等心。以等同说法。护恶作错谬事应知。谏菩萨不正取因及不应亲近已。示现可亲近不可亲近因故。佛语迦葉。菩萨有四非善知识非善等侣。菩萨常应舍彼何等为四。求小乘者但欲自利。乃至亲近。以成世间利而无法利。问曰。何故定说四法。答曰。因非善知识故。说四种非善知识非善等侣应知。何等四种。一者于乘中非善知识。二者于行中非善知识。三者于佛法中非善知识。四者于正法中非善知识。是中小乘人者。但求己利不求他益。性行狭劣相似故。劝菩萨令远离大乘法中故。是名于乘中非善知识应知。求缘觉者。少欲少作。背众生益及修行处。令劝菩萨远离众生益及诸行等。以远离益故成失行因。是名于行中非善知识应知。卢伽耶陀者。说种种异言故。劝令远离于佛法中。以远离故成失行因。是名于正法中非善知识。应知。彼亲近已。唯有世间利而无法利。于善法中勤修故。得成退失因。以退失善法因故。名为于正法非善知识应知。对治非故说四种善知识。经言。诸来求者。是菩萨善知识。佛道因缘者。对不断绝大乘法故。说诸来求者是菩萨善知识。差别应知。菩萨作是念。我依来求善知识因故。修无量功德回向无上菩提。修行不虚故。不悕求小乘。所修布施助成菩提。作善根故。令不失大乘行。说法者。是菩萨善知识。生智慧纯志者。不失行对治。以多闻故能令为他说法。是故不求少欲之事。闻慧多纯志故。虽得世间苦。而不疲倦。教化人令得出家者。是菩萨善知识。纯志增长一切善法者。不断正法理对治劝出家故。于诸邪法而成远离。以一切善根纯志故。作利益而不生懈怠疲倦退失。诸佛世尊。是菩萨善知识纯志一切佛法增长者。对治不失佛法故。示现得诸佛挍量胜不退故。释成不着利养名闻等。既着利养名闻故。令远离退失诸佛法。修习纯志诸佛法。及以积善根力故。不能退失。以是义故。从非善知识中谏己劝修如是实行。行菩萨事故。明不如实及如实诸菩萨相故。佛语迦葉。菩萨有四非菩萨而似菩萨。何等为四。一者贪求利养而不求法。乃至乐聚徒众不乐远离。问曰。何故唯有四法。答曰。因四种非菩萨相故说四种非。岂菩萨相事而似菩萨应知。一者多闻相似。二者阿兰若相似。三者造作功德行相似。四者将诸徒众相似。贪求利养而不求法者。菩萨于诸信心中悕求利养者。虽复持法。是名不如实非如实。贪求名闻称己之德。不求出世功德者。乐名闻菩萨者。虽为阿兰若。是名不如实非如实。贪求自乐。不能救拔众生诸苦者。以利养悕求心缚故。菩萨虽作功德行。而名不如实非如实。乐求聚徒众不乐远离者。以供养恭敬心缚故。菩萨虽是众首。而名不如实行非如实行。菩萨如是行行已。令失持法。阿兰若作

诸功德及众首之事。对治彼故。说诸真实功德应知。经言。能信解空亦信业报。以信解空故。不乐利养等事。及信业报故。喜乐诸法因。乐法故闻修无量功德忍。一切无我我所者。以忍无我故。不喜乐著名闻称等事。于一切众生起大悲心者。以大悲故悕求菩萨功德。入涅槃意者。以涅槃意不乐自乐。不舍世间行者。以不舍世间故。拔众生苦。为化众生者。心不舍众生故。而行布施者。以行施故。善知众生功德。虽修行施而不望报者。以乐寂静故。行施而不求报耳。问曰。白朋中演信乐等法说空等法何用。答曰。布施等助道诸行者。意谓与声闻缘觉等共诸行。而欲闻菩萨胜行故。及生犹豫心。为欲现说声闻缘觉不共助成正觉诸菩萨法故。

大宝积经论卷第二

尔时佛语迦葉。菩萨有四种得大伏藏。何等为四。能持诸佛能闻六波罗蜜。乃至乐着山林心无懈怠。问曰。何故但定四法。不多不少。答曰。为遮无穷故。亦是非问故。复为显示未曾有因故说四种。于长夜中善修空故。得一切智。犹修空因故。无明闇弊世间者。为灭无明故。说法以能亲近向涅槃心者。寂静甚深以不修故。不调伏净故。世间者说上妙法。谁能亲近。故财法二施。是妒吝心相违。久修习故。世间乐阿梨耶。为着阿梨耶故。说法时能亲近。或复摄取一切菩萨行故。略说四法。诸菩萨有二种助菩萨道行。一者助智道行。二者助功德道行。是中信空无我及不舍。涅槃等。是助智道行。信业报等三句助成功德智。广修六波罗蜜。摄取行故。助四种行。是中不舍化众生意故。财法二施而不望报。是名助檀波罗蜜行。不舍涅槃意故。助戒波罗蜜行。向涅槃心菩萨者。常恐怖世间。常防伏破戒等诸烦恼因故。得性持戒法体。菩萨成就无我忍。及以伏众生相所依故。设使众生有逼过及恼时。而心不可动。能信业报故。及意不舍世间故。助成精进波罗蜜行。助成功德智慧行果。信萨婆若事菩萨者。虽照世间重苦。己心不舍众生。及丈夫志故。不舍世间诸苦。唯在世间。为增长善根故。起大精进。以大悲故助成禅定波罗蜜。大悲者。依止根本禅定故。信空者。助成智慧波罗蜜行。菩萨不舍菩提心者。是名持谛语。不欺诳故。彼菩萨有大悲及信业报心。常向世间伴故。作众生处中而不助说颠倒。是故大悲及信业报心。不舍世间行。不舍菩提心因故。此诸法如是示现持谛语。菩萨谛语者。不舍菩提心。是即取发心处不望报财法等施。是名持势。菩萨施心者。于财法二施中破悭吝妒事。成向涅槃心者。是持寂静事。菩萨寂静者。灭除不寂静事故。能成善因信空无我等。是名持智慧。菩萨智慧者。伏灭诸烦恼。对治令得净菩提。善根及能增长。乃至得菩提不望报。及财法二施等慈。令利益他故。大悲者是名大悲。以大悲为首。及信业报故。行世间时唯作众生益等成就事中所生心喜悦等是名喜。或复心向涅槃

故。能伏诸烦恼以无烦恼故。心喜事者名喜。或观诸行无我等。诸法离爱敬。或忆念如来。无量诸功德故。生喜者是名喜。或复自观知我堪能出世。或见世间诸众生堕没烦恼尘中已。我堪能于此大世间尘中拔诸无明闇弊众生已。令致寂灭涅槃界中。所有此济拔尘众生心。或我能作他利益。及见他益不相离。或见众生受诸乐故。心生喜事者是名喜。观诸行无我故。除怨亲等事。得真如平等作众生益。相违法中自然舍。菩提分法。是名舍财法等施。及不望施报。布施爱语及悲。不舍作众生益。利益余句常益持众生行故。明同事耳。是故摄取一切菩萨助道行故。释成此四句。问曰。今须说空义。以何为空。答曰。以智慧善释诸行性相。而不得者是名空。问曰。为智能灭诸行也。答曰。不也。然是识相境界故。真实中无虚妄耶。而施识境界是不实事。于有作地中同识生智慧。从发行下忍乃至性。法时。上中下渐次别分前中后。了别已能与无漏智作缘。已还灭无漏智故。真实中无故。虚妄而识故。识境界是不实事。于作地中同识生智。从发行忍乃至性法时。渐次分别前中后。了别已与无漏智作缘。已还灭无漏智。亦与真实见中障因相识境界中不能缘故。退还己真实境界故。见无相境界见法界故。过烦恼地。非自相见故。自相境界唯行识在故。彼法事等耳。唯识作世间者。修道行成向智是相者。不能自取相故。若作如是依智。非性相分别智。是自相本无常等智慧。非正事有记相是识。是故非识劣胜。是义不成。何故不能取自相故。若智非相者。智是同相境界。彼不虚自取相。若能取自相者。舍自相故。唯有记事相释成识。是不异识。随顺报者是不相违若作如是依智。共识同生是缘。然是事境界如是相累智亦取自相。无上等者。是事不然。何故。相违故。况自同相相违。已色事亦无常。若以色事成无常者。智即能取然是不成。是故智无自取相义。智随顺识故。彼性是故不灭。作真实境界相故。成舍自相义。是故智无自相境界。或识是真实相境界。问曰。以何为信空业报事能随顺。以是义故说言能信诸业报耳。答曰。以有生故说。是故无患。此亦有以智分别。观诸行众生不可见故。智知诸行生无相无分别缘此故。不善不能住事及无分别事有故。诸行谁作是谁果。而能相顺故生疑惑。生疑惑故不信业报。以是义故。佛语迦葉。宁起众生见积如须弥。不以我慢者起于我慢心。如论中说偈。

空除一切见　　见诸佛所说
若有空见者　　是则不可治
不正观诸空　　能坏无智明
喻若恶捉蛇　　及行咒无方
是中回向故　　如来说是偈
知法及次法　　钝根难测量

菩萨善巧世谛第一义谛。虽善观分别诸行。故通达诸因缘集。甚深智已久长习故。乃识知因缘事。是故不生疑惑。成彼随所如是因。他已不成就性故。诸行无分别。以是义故。有如是种种分别。念佛方便善巧所摄作行。而作所成。如应化处故。渐次得萨婆若果。菩萨以信心故。发上勇猛精进忍无我等故。问曰。应说忍无我事。答曰。以观众生想识境界。以有世谛故。诸法同唯知善择分别。已求觅无众生故。作是念。此但有法。亦如幻无分别。不能自由迭相缘力。业烦恼柴火因生故。如灯焰体。以本法缘相似义故。而相续不断。然彼生时无所从来。灭亦无迹。及无所至。于中所有尚希用求者。是名无我忍。问曰。若无我忍能作无众生分别。及令菩萨皆众生益者。何故为说无我忍事。答曰。于诸众生所。能作利益义故。说菩萨无我忍者。唯为利益众生故。以彼无我忍故。菩萨伏诸烦恼。及观修众生相故。知诸行缘假无分别事已。设使有众生患。及世间行还来恼菩萨者。以善知众生故。不舍菩提心。还持彼心成就智慧慈悲故。不舍众生及修习种种善根。为得萨婆若故。不舍诸行为乃得菩提耳。问曰。信空及忍无我。有何异义。答曰。信空无我事者。能顺分别观一切诸行故。证法界根本处。无我忍者。自相境界彼能顺分别观众生物。唯见法处本根故。信空者。除取法性慢。无我忍者。除众生性慢。问曰。菩萨有众生相故起大悲。何故为说信无我法。是菩萨大悲相违法。答曰。是大悲因故菩萨证知一切法无我已。唯念众生界。此诸众生是无明闇弊故。但有习于无我法中。横计作众生相。已作执此是我我所。已爱缘故造复有业。以此故还不断世间生死。是故作是念。我令众生信乐此诸法。是故菩萨生深重怜愍悲心。问曰。向涅槃心者。今须释涅槃义。答曰。无业烦恼亲缘果故。无缘故阴流灭故。名为涅槃。如缘无故火灭。或智慧火暖。彼识种无缘灭。有未来缘。虽有所有有芽生如种。火熬灭有芽生。灭烦恼火是真涅槃。如树拔根。然彼涅槃有二种。一者有余。二者无余。是中有余者。唯灭烦恼。无余者缘无故。不从集苦灭故名涅槃。至涅槃故名到涅槃。亦名住涅槃。问曰。何者向涅槃心。答曰。见世间诸患生如是心。我云何如是灭烦恼已。得彼寂灭甘露处耳。向涅槃等意同识生诸白法心集。是名向涅槃意。问曰。意不舍世间者。何者是世间义。答曰。业烦恼事中迭相缘假。无始以来相续不断世间。至世间等故。名倒世间。寂灭世间有学是义。菩萨虽见诸患而心发。以世间意不舍众生故。唯修发行世间行。问曰。若随心相似发诸行时。应修白得白修黑得黑者。云何菩萨意向涅槃。与世间不相似发诸业行。答曰。菩萨心利益他故。久修习行菩萨。向涅槃意者。以利益他心能违退。善知世间多有诸患故。菩萨虽厌世间向涅槃意。以心不舍众生故。发世间行菩萨作如是念。诸菩萨非无漏法体中。增长生菩萨法。然唯有漏体中增长生诸佛法。是故菩萨不舍菩萨法。虽见世间诸患。而愿取世间。如佛所说。迦葉。譬如种在空中而能生长者。乃至有诸使杂世间法故。能长佛法。菩萨为化

众生故。而行布施。问曰。今须释化众生事。答曰。以烦恼水所润作自相。诸众生心戒闻思等修。造暖相为初。乃至攒成出世善根烧暖故。随心令安无漏善根种中。随众生心戒普化故。名教化菩萨。以善修慈悲及方便善巧。为化众生心戒故。以财法二施摄取众生。摄已观众生心所乐。随于力化三乘法中。问曰。说布施者。何故名布施。答曰。不贪等同生心念。及同起一果施法持行布施及不望报心。是名布施。是中种种化受故。报种种果差别义故。不望报者。舍己之乐不求果报。是义。问曰。说不舍众生意而行布施者。岂不名为求报也。何故复说所行布施心不求报。答曰。虽不求报。行布施化众生。自然有故无患。或作如是念。此是果报处。广博方便。所谓发菩提心已。念一切众生。及不舍众生。为化众生故。行布施。行布施已世间得无量果报。后乃至得萨婆若事中相违。虽现向众生行施。为遮彼故。劝令修菩萨真实功德故。说言所行布施不望其报。而示现此义故。说菩萨成就深心直心故。不为希求己之乐故行诸布施等法而求果报。然于因及果中。心不着不希求。唯为利益众生。令他众生得佛菩提故。而发诸愿修诸善根时。作如是愿。菩萨复作是念。若有如是法者。我修萨婆若已。舍与一切众生。然诸法各自有体。修诸行者。自身得报。虽尔我此萨婆若唯为利益他。以此方便义故。菩萨从静心已来。所有行令发一切智。及布施等诸法因。所有依缘。一切智等诸果法。彼一切法皆是菩萨为益他故。起心现向成利益。以是义故。菩萨功德不与声闻缘觉同。故名为菩萨真实功德。是诸声闻辟支佛行者。是世间布施。为化自身故而行布施。诸外道为求外事果报。行邪行故。对治说住正行意故。明四种利益。四四句说应知。何等四种利益事。一者得大伏藏。自在事故。二者超过魔道故。令无诸怨家故。三者离谄曲心。在空闲处等故。于诸受用中无诸讥嫌事故。四者助无量福德庄严故。得助无边功德事。此诸益等次第相释。于中初句得大伏藏者。助成功德智慧行。是中能值诸佛者。助成功德行。余三句助成智慧行。依集功德智慧行故。第二四句超过魔道故。令净诸障。依净障故。第三四句。摄一切善根法。集一切诸白法门。依集一切诸白法门故。第四四句。助集成无量功德。能作一切众生益事相。及得无边功德应知。四种得大伏藏者。亲近善人能闻正法。寂静思惟顺行法及以次法应知。能值佛故。亲近善人。能闻六波罗蜜故。能闻正法。以无我心亲侍说法者故。寂静思惟心不放逸。乐住山林心无懈怠故。能行顺法及以次法。是中能值诸佛者。供养诸佛故。助成功德行。余三句者。闻思修等慧净故。助成智慧行。依世间势事相似法故。说此四种得大伏藏等法应知。世间四种事。一者见事相乐种种戏等。二者听受用事伎乐等。三者念受用等事库藏诸财等。四者触受用事余食等。如是见佛者闻思修等。应知。菩萨有四种超过魔道法者。依四种魔故。说超过魔道法。应知。四种魔者。于行大乘法中作障舍菩提心。教化众生中作障。于一切众生所不生恶心。于不异行中作障。能善觉知一切见

故。于行满足中作障。及一切众生起慉心对治说不动乘自舍众生诸非行因。舍诸邪行因。及舍不满足正行因超过魔道。应知。菩萨有四法摄一切善根。依四种善根故。说四种法。摄一切善故。应知。一者一心地修相。二者不一心地相。是三种化众生相。修苦行相。及闻思相离谄曲心。在空闲处者。示现修相善根。于诸众生行四摄法。而不求报者。为化众生故行行。是化众生故行行。是化众生相。为一切众生故。不惜身命为求正法是难。有苦行相闻无厌足。及义无厌足故。为集一切善根及行精进。是名闻思相。菩萨有四无量福德庄严事。依欲起发众生令舍故说四处。何等四处疑惑犹豫等。为防堕恶道故。乐小乘故。及于佛法中起恶心谤等。是中心不求报而行布施者。回彼疑惑犹豫等心故。于破戒人。而生大悲者。回彼堕恶道众生故。称扬赞叹劝化一切众生菩提心者。回彼乐小乘之心故。于诸下劣修习忍者。回彼于佛法中起恶心谤等。若不护狭劣者。于正法中起恶故。说菩萨有四种超过无明烦恼地法。何等为四。以持禁戒摄取正法。及施光明世世资用乃至同意。是名四法超过无明烦恼地。菩萨有四无障碍。令得具足无障碍智。一者法施。二者摄护正法。三者不起妒心。四者不轻谤他耳。非但名字名为菩萨者。示现正行差别故。发意至渐次说法行等方便示现。依胜如等行故。菩萨法行者。示现声闻等行中胜故。等行者。自身及他身与己等故。菩萨行行示现。不以一切众生故。善行者于菩萨行中。示现胜义尽至善净。方便善巧依菩提故。行正法行者。菩萨行中示现彼方便故。是中菩萨行正法行。于声闻缘觉行中。示现有五种胜事故。常为一切众生深益求乐。令得住一切智。善能称量己之功德者。以深心胜故。菩萨深心胜故。自身常为一切众生深益与乐。非诸声闻缘觉等。能以四种胜行。劝令信入一切智人知诸菩萨者。劝众生令入一切智慧中。非诸声闻缘觉等。善能称量己之功德。不坏他智者。菩萨善能知己之所得。亦知二乘等行。非二乘等能达菩萨功德故。无谄曲心者。菩萨无执着慢心。以证知法无我故修彼。第二句声闻等。有说此是福田处胜故。深入坚意者。菩萨为化利益众生故。起深入坚意。非诸声闻缘觉等舍众生益而入涅槃故。菩萨等行中。示现有八种等故。爱敬等者。有三种差别故。心行时差别故。不虚爱敬者。示现无所悕求心故。于怨亲中其心同等者。示现于作利益不作利益中等同行行故。永能作善知识。乃至涅槃者。示现一切时爱敬故。常筹量至意念具爱敬先意问讯者。示现慰喻问讯中等同心故。有限量诸成熟心等化喜乐故。所许之事终不患息者。示现佐助同等事。随所许重担乃至未下故。普为一切众生。不断行大悲心。无疲倦者。示现悲心同等无偏心。许诸重担故。复心无疲惓者。示现不被缚。等同不喜恼心而将诸重担故。永求正法名闻无厌足者。示现方便善巧等同。文义善巧等故。随化者方便化故。但见自过。见他过者以不嗔心。令彼人说。示现于诸说中等同故。若不见自过乃以嗔心说者。是名不等同说。以菩提心行一切依仪者。示现发愿等等同一切善

故。所作皆等回向大菩提。作愿善根行者示现。谓六波罗蜜所行布施而不求报。如是等一一波罗蜜。说有障对治。显说无碍。布施等诸波罗蜜事。容有身口能忍。一切众生而不能不坏心忍故。经言不坏一切众生忍故。为修集一切诸善根者。示现修习三乘善根故。勤行精进。虽生无色而起禅定行者。以有生故。色界中善劣应知。非三摩拔提中菩萨生色界中者。成熟己身佛法故。至余世界亲近诸佛故。欲界中利益众生胜故。非色界处方便所摄慧行四摄法所摄。方便者。彼方便者以四摄法所摄。示现何等四法。一者法行事。二者修行事。三者性行事。四者果修行事。有三种相行者。于持戒破戒众生中。生慈悲心。无二之心及作分别心。此教授者。是持戒是不持戒。所有教授者。诸功德及诸患等。彼即舍诸分别悕求教授。及亲近教授故。至心听法者。至心勇猛受诸教诲故。常乐山林者。依寂静治诸欲贪等故。此三句示现修行事。何等三句示现性事。心不乐着世间众事者。示现心相不散。以不乱故不着小乘。于大乘中常见大利者。过舍小乘心成就顺大乘心故。离恶知识成亲近善友者。于寂静勇猛无暂息。众生亲近忍亲近。寂静勇猛无暂息化众生。故所说法行者。奢摩他毗婆舍那不乱想所摄。随有念及随所同侣而有此法行事。性果有二种相心净故。及教化众生。是中心净者以智慧净故。世间出世间应知。成四梵行庄严游戏五通者。依净世间智慧受大功德。助集依力修果故。净世间智慧应知。常依止智慧者。修世间智慧而为知足。舍彼心而净求出世间智慧故。是名出世间智慧。应知。教化众生事四句示现。于诸众生住邪行正行。而意不舍者。住不能忍恼等诸患故。越堪忍恼而不报故。言常决定者。所说之言常定。及敬前后相覆非前说已后不喜说贵真实语者爱敬及护实语随说而行故。一切威仪所作之中。唯菩提心为首者。依为得菩提故。不喜求利养名闻故。如是分别住正行。菩萨已为显示诸胜功德故。说诸喻应知。迦葉譬如大地皆能容受者。初喻中示现菩萨依众生。令增长发种种爱果种子故。然心无分别。不求其报者。作恶不能报。作好不悕报。于利益及恶中心不足故。以第二第三第四喻。示现发依义故。为教化众生。令增长善根因尽至事。譬如月初生时。月轮光明形色。日日转明满足增长。第五喻。依众生益故。示现菩萨增长自成菩提助道行。譬如师子兽王。随所至处不惊不怖。安详而行。第七喻。示现不恐怖世间涅槃。及不着彼二。譬如善调象王。能持一切重担。不生疲惓。第八喻。示现荷负世间重担。而不住疲惓。譬如莲华生于水中。水不能着。第九喻。示现世间烦恼不能染故。譬如有人伐树根在还生。第十喻。示现虽不烦恼染而不证涅槃。譬如一切诸方一切诸河水皆入大海。入海已皆成一味。第十一喻。虽有善根及以烦恼。回向发愿摄取故。示菩提因。譬如须弥山王。忉利诸天及四天王等皆依止住。第十二喻。防声闻同涅槃。彼声闻舍自愿及诸善根而取涅槃。诸菩萨者。虽示涅槃而不舍自愿。示现于诸善根得大自在。譬如国王以臣力故。能办一切国继等事。第十三喻。示现

释成云何入涅槃。而能作众生益。譬如天起大云。必能降雨。皆能增长一切果实。第十四喻。随转轮王所出之处。彼处则有具足七宝。第十五喻。何故不恒说及生示现待时。第十六喻。譬如随摩尼珠所在之处。彼处则有无量百千万金银等宝。第十六喻。示现同声闻等。涅槃中有过患故。彼声闻等则无。譬如忉利诸天入同等园。所有用物皆悉同等。第十七喻。示现彼声闻等无力。不堪证入胜法故。菩萨于己及他。等行利益一切众生。譬如咒术药力。持毒不能害人。诸大城中所有粪秽。彼若致甘蔗蒲桃田中则有利益。第十八。第十九喻。说菩萨虽未断诸烦恼。示现胜声闻等。以不能作患及作大利益功德之事。此诸喻前句显分别说。后句渐次应知。彼复云何。答曰。菩萨从初发心。前中后依助成一切众生善根心不悕报。于一切好恶中心如大地。复非如无分别地。诸众生依己。自假力而能受用。菩萨不尔。然菩萨为欲生善根因故。起敬爱等。心如水。复非如水。于正受增长中而相违。菩萨不尔。然菩萨为欲成熟诸善根故。说厌离等法。心如火。复非如火。化诸佛世界相违成。菩萨不尔。然菩萨为欲教化成熟者。示现解脱现气应化故。助正教授。心如风。复非如风。见相假力故。而能受用。菩萨不尔。然菩萨自能增长诸白法。心如月。复非如月。唯能照白月不照黑月。菩萨不尔。然菩萨于诸黑白法中。等心以智慧照明一切法故。心如日。复非如日。畏罗睺障而转行。菩萨不尔。然菩萨于一切道。生处不畏诸烦恼而行。心如师子。复非如师子。将诸重担而生退还。菩萨不尔。然菩萨能忍一切重担诸苦等。心如调伏龙王。复非如龙王得利或失利。柔软语苦乐防护益失中有染心。菩萨不尔。然菩萨于一切世间法中。增益之中心不生染。心如莲华。复非如莲华。断茎已不复能生。菩萨不尔。然菩萨虽复灭诸烦恼。以善根力故。即能世间生心。如不伐树根。复不如树根伐之唯有正根。菩萨不尔。然菩萨诸善根回向发愿。大菩提及涅槃故。心如入海水。复非如入海水。唯名顺如海水。菩萨不尔。然菩萨依修集大成就大菩提涅槃等诸善根故。而能游戏。心如须弥山王所住诸天。复非如须弥山王所住者。唯乐着自乐心多放逸。菩萨不尔。然菩萨以不共方便智慧力故。能办一切诸佛所作之事。心如国王以臣力故能办国继等事。复非如国王以臣力故唯为自利故。防护己之国。菩萨不尔。然菩萨舍己之乐。将护润益众生。心如天起大云。复非如天起大云。不能常与以时善熟。菩萨不尔。然菩萨永能增长生诸菩提分等法。心如转轮王所出之处。复非如转轮王所出之处。唯一无二大人共生。菩萨不尔。然菩萨解脱心等共同一时生故。心如摩尼珠。复非如摩尼珠。永不离库藏迦离沙波那等。菩萨不尔。然菩萨已入无漏戒中。同有所作同受诸乐。心如忉利诸天入同等园。复非如忉利诸天入同等林。已唯能增长诸烦恼业。舍身堕恶道中。菩萨不尔。然菩萨灭诸烦恼。不能令堕恶处故。如伏灭烦恼毒故。复非如持毒己。不能害物及无利益。菩萨不尔。然菩萨以自己烦恼。能利益一切众生。心如诸大城中所有粪秽烦

恼。菩萨亦尔。如世间赞叹等事功德。过胜彼功德故。名无比功德。以是义故。诸菩萨者名为无比功德。应知正行差别中。已说诸胜功德。未说正行体性相。是故彼体性相。以中道义示。现舍二边。是中道义。应知。何者二边。一者外道边所有我见。彼则于阴界入中横而执。是则常见。是后时总而说言。常是一边。我是一边。二者声闻缘觉边。若于诸阴等中。执无常及执无我。是则后时总而说言。无常是二边无我是二边。所有此二边中间。是名无分别智。彼无分别义故。名无色。不可演说义故。名不可见。非识事住故。名不住。离可取所取义故。故名无相。离能取唯记识等义故名无记。不住世间及涅槃义故。名无著。应知于中是诸外道横执有我故。说对治若不观我人众生众生寿命养育丈夫富伽罗。及不观摩那婆等。所说应知。声闻缘觉于诸阴中横执无常。及以无我对治彼故。说若观色非常亦非无常。观受想行识非常亦非无常。乃至我是一边无我是二边。所有此二中间。彼一切无色无行无命无智无觉无著。迦葉。是名中道诸法真实正观。说执无常执无我为因者。无破阴无常执时亦阴无我执事应知。示现分别所取之事无量故。分别说能取之事。亦复无量。迦葉。若心有实是名一边。若心无实是名二边。是中真实心者。若本所说顺执分别无常无我真实者。若分别常我等。若无心数者。业行所依故。无心数者。唯造业行故。无意者。若非思量所说故。无识者是报。善不善法者。顺愚痴非愚痴故。彼即是不爱果对治彼故。说有罪无罪者。无诸恶世间出世间故。有漏无漏。无漏者。有漏心不能取故。有漏者。彼复黑朋所说染等法故。白朋等法者。诸净等法故。是中若心有实若心无实者。此是二乃彼所顺诸法中。有善不善乃至有垢无垢。所有此二边不可得。不可说不可办。是名诸法中道真实正观。是中不可得者。以彼见故。不可说者。唯说彼故。体不可说。他来问者。不能为正说。复有余傍义。善不善者。是本余上上句是正释。应知外道声闻等对治。说中道义已对治说。菩萨边对治说。是中有诸外道等常我执倒。从何而起。说言如盲者倒地。诸声闻缘觉等修行见人无我。已唯觉知行故。生诸行无常无我。及本见法无我。依诸行从无常无我而生。菩萨见修行法无我已。本习法无我。后生横执有边依为三种横执有边故。示现对治等自相横执。于有无事中说迦葉。有是一边无是二边。乃至无命无知无觉无著。是名中道诸法真实正观。如说应知依有障对治故。所执无明为明说。经言。迦葉。我为汝等所说十二因缘。所谓无明缘行。乃至无明灭已忧悲苦恼妄想等灭。执有为无为及灭余道故。行及灭行如是等诸句。此诸执等对治。是名不二妄想分别执性离。是平等性故。说不二相故。非明令能生非无明能灭。非行等能灭除非灭令可得者。虽有分别性相成就。如是此所有智彼能防谤边。非明非无明如是等。若不以空故令诸法空。但法性自空不以无相故。令诸法无相但法自无相。乃至但法自无起无取无性。如是等。示现何义。已得明空等相因缘生法妄想分别性。或成就性不能令空。何以故。是诸法

体尔。若妄想分别性。或复成就性故。诸法亦空。如是乃至无性。此说有明及有彼障。示现离妄想成就性。已防遮护谤边。是中有七种障对治故。说明为空。乃至无性。七种障。一者见对治彼故说空。贪嗔痴相因对治彼故。说无相。复于有中取愿。对治彼故说无愿。复造有诸业行对治彼故说无作。因彼有果故有生。对治彼故说无生。生已必起苦乐。对治彼故说无起。见空故生我慢。对治彼故说诸法亦无性耳。是中作无我观。遮人执取相。余者乃至不二等相者。诸法执取相故言迦葉非无人故。名曰为空。但空自空者。遮人及法横执取相。非灭众生执取相。非灭众生执取相故而修空。然空自空。示现灭法中执相故。以妄执分别性故。空是空。何况一切法妄者分别中所执取者。故如是以空则非事。依妄执分别性中无故。复非无事。以成就性中有故。如空者。一切诸法亦尔者。诸法中执取故。示现法无我。然彼者成就示现故日月经言前际空中际空。后际亦空。示现一切时。凡夫有学无学体中示现有故。汝等当依于空者。依了义故。于空示现防方便。莫依其人者依了义故。遮依彼已。名住依了义事。所有人分别及随事因。彼二富伽罗故。言若以得空便依空。此示现何义。非妄分别空性觉故。应依空义。如是依已。本以执人我见故。怀有取执故。我法亦失令转失疾。以作彼及知疾失事。释成故言迦葉宁起我见。积如须弥不以空见。乃至一切诸见唯空能灭。以分别觉空故。识知空我慢真实义。令不能得为得而起谤。是则转难除人见故。汝药动病在内而不出者。是名有病。经言。迦葉若起空见者。我说彼人则不可治。或以妄执分别性。一切诸物一切非事。但横执是义。虚空喻者。防护转变不正执取。若有空见彼以空故。色等法中求非事故。于事中作非事分别。是名彼者转变中横执取。是诸色等法性自无喻。若起求除空诸众生者喻行。空法体中幻畏彼体已事妄分别故。若色等诸法无者。徒修诸行护此患故说画师喻。喻若实无鬼画师自分别思量已。迷没躄地。如是亦无色等事。诸凡夫横。自分别行念故。世间转轮而行可除彼无智故。修行而不虚。先者已释妄分别行。今说发行中不虚事。若此但是迷心者。云何彼心能识知。是彼心遮防护难。故言先防妄分别发取。今须遮说发行事故。说幻师喻。是中如幻师处者。如系心念智如幻师幻作者。观无事智如食者唯观无念想智观如空等故。本从圣慧根如实观见故。无彼云何不如实观。而得出世间智。遮难故。说二木相磨处寂静思惟缘故。火处生圣慧根。生已舍彼寂静观示现应知。为已生智与无智对治为当未生遮故说灯明喻。智无分别相示现智慧生时即对治无智。云何无始烦恼染有始对治。能灭遮防难故。说着内灯明喻。此喻喻中道义。略而释说。广分别者。菩萨住正行戒中故。差别应知。法行菩萨者。说世谛实语理。及分别实语。现渐教不如闻音声取。以如是相故。不依声闻乘。遇彼已说是中曾供养及修善根者。顺向大乘诸甚深法及顺空。于分别不分别。实谛理所摄故。世谛及真实谛所说。唯一法界了义中说。以是义故。顺向所依名为行寂静。行寂

静故名曰顺向中道义。如是彼法指斥。释说十三种中道之事。释众生空是众生无我及法空。是法无我横分别。如边及谤边。证法并彼发愿向大菩提。如是行已。于烦苦中心无厌足。及胜信二无我。前无我中后无我为最尽至诸空。彼者亦如是释说神力云何释众生空。以一相故。言若不自观者。示现不自觉知。是中有此不分别。有三种不分别事。于众生事中。明阴事及彼种种事。转明诸界中彼受用事中诸入等。内及外并二中间。如凡夫横执。

大宝积经论卷第三

不见我。云何释成人无我。示现以一相觉故。是中有此觉事故。说不常观知还彼三种事中。凡夫计执所生常不见凡夫所计自异相见故。阴等无常事云何。释法空。示现亦以一相不觉故。说非无常观故。知是中有此不觉事。还彼事中无常趣故。内外及二中间。是凡夫计执假说相体性不可觉知。得无常者若计执已。于不可说事中横安云何释说法无我。示现以一相觉故。是中有此觉觉事故。还彼事中所觉见圣智境界。唯彼自内证知。余人不能说。彼有六种相。如凡夫所计执假见说性不相似。何者六种。非色者自测指斥不可得说。是此此是不可见者。是以彼不可得。示他不住者。过色根境界故。彼处色等根不能住故。无相者离念性相故。无记者离意识境界故。无著者无烦恼事故。云何释成横计执有边。示现有二种胜相正说故。及示现彼体性相正说故。是中何者胜正说性相。彼上上有八种应知。还彼事中常正执无常正执。及依常正执故。有我取正执。及依无常执有无我执。及依无我取执故。有取实心大执依有我执故。说不取实心执彼所依者。亦求彼复求者。依执故及依执共顺依取不实心所执取不善。等执着乃至取染执相有五种障患。于染法中有颠倒患谤患发起患粗恶患无常患。依执取实心。彼对治于净法中善等所安乃至净得所安。此是成八种诸胜安。是诸八种胜安。菩萨不觉念顺不执着故。不说顺不劝他故。不悟顺不动他故。是中真实执安者。上明依此八种胜安事中。凡夫系念假用性执安言有如是安云何释谤边。亦以一相故。示现有谤事故。是中有谤事者。如彼信邪法无我一切时执故。言无一切法相。以是义故。略说此横执谤边。离六种相。显说中道义。云何释成诸法证事。如经迦葉明与无明无异无别。如是知者。是名中道真实正观。乃至老死灭。是无二无别等。有三种相释说证法事。还彼本说三种事中。及第四因缘事。中有障有对治。住有为无为示现性相不可得。故示现胜事不可得故。及习彼已证得如实智。是中性相不可得者。如凡夫计执。明与无明性相不可得。是中胜事不可得者。所有彼凡夫横计执性相灭生聚集不见二相故。是中证得智者。所说彼智及依所依念相行不念故。及行不障故。以内智知证法无我故云何释菩萨证法。回发愿向大菩提故。亦是一相故。言若不以空故。令诸法空。如是等七句

说。菩萨为利益众生故。以空故。不令诸法空不舍烦恼。是义如是。不以无愿故。令诸法无愿。不以无相故。令诸法无相。不现起复业生流及念生流。一切诸行无性。以涅槃灭世间流。云何如是行已。释成未离烦恼苦心事。亦以一相义故。言如诸法有性无性。如是等七句说。未灭诸怨障等法。如实观证。是中如实证者。还彼障等诸法以体性行法无我见不染及苦。云何胜释四种相故。示现见胜相故。示现还彼远相离胜故。示现失禅乱胜故示现心乱胜故。是中见胜者。经言迦葉非无人故。名曰为空。乃至中际亦空故。非但不见人故说空。是义何以故。住众生空者。不见法空。惟法自体空。未来于涅槃中。作断慢心善观所取乃至行能取无我智。离假名性空所摄。不善观三时过去未来现在。故名不正观真如智尔焰。空假名妄取法慢故。言依空不依法无我真实空。彼以不灭本所取众生空及有取生法故。名相退失。于此法中菩萨不如是。以是义故。显胜说菩萨行示法无我故。佛语迦葉。汝等当依于空。乃至于佛法中则为退失。是中有此远离胜住众生无我故。自我见是以于凡夫最下中转复最下有二种相故。一不免苦。二行苦。此是二相故。言迦葉宁起众生见积如须弥不以空见起增上慢。所以者何。迦葉一切诸见以空得脱。若起空见者。彼则不可治。此文显示彼义。宁起我见积如须弥者。以我见是可对治。可令得灭。不以空见起增上慢。以不见法无我故。起增上慢。应知我以空故。见诸行空。妄相执性空亦是空。彼不可得。体空横执分别性空。横安颠倒处故。以横安执见故。成于空见。若起空见者。彼不得与对治故不可持。应知以不可持故。不免生等诸苦。一切时不离烦恼热故。不能乐行。喻如不可治病人。灭二种执取故。为前者说有二种相。譬如病人。良医授药。乃至若起空见者。我说彼人则不可治。此喻示现。譬如病人不正将息令动诸患。顺动病因顺不动病因前后故。受二种苦受。如是人无我见不灭同我见。及生空法无我执不离。自顺烦恼病故。前后取二种灭故名为灭。菩萨不如是。是中灭善胜者。如经譬如有人怖畏虚空如是等。如人空中自念分别横执计作物怖畏。彼已作如是言。除此空除此空。如是等如是住人无我中。不住法无我。我慢故生怖畏。于虚空处不可说事中。横执虚横安执已。安执故色等故色等想求彼断事。菩萨不尔。是中有此心乱胜事故。言迦葉譬如画师自画作恐怖。夜叉鬼像如是等。如是失行乱者。住人无我故。自分别念实有境界。彼以想等倒故。令成颠倒。菩萨不尔。云何释说因以二种喻。一者幻师喻。二者二木相磨喻。初喻示现观能取者。人无我智唯取诸行。彼以法无我智观。是法无我智名为能取及观。然彼人无我智与法无我智为因。以有彼故有此喻。若幻师与幻人为因。喻若幻人食。彼师如是行者。以法无我智众生无我智离假名性故空。离彼分别故寂。可舍相故无有坚固。空无物故。不牢观者如食。第二喻示现。譬如二实证得。是中如实证得所有观。彼能取所取寂静思惟念因不舍离。永得彼内知决定智生。是中观所取者。谓众生无我智观。能取者

行法无我智。彼二如上下二木顺故。寂静思惟以寂静因故。内所证知生决定知。名为真实证。此之二木喻。显示有因可得。喻如因磨二木故生火。生已还烧彼二木。如是人无我法无我智行因。生是法无我智。以缘内智决定生智。彼行智所有妄念计执性。彼如实观而能烧。云何说遍至空。亦以一相义故。还彼法无我智中如实见故。言譬如然灯时。一切黑闇皆悉自灭。此喻解释说。是中如实见故。无智等离假名性故。空者。如是不执故。不可取寂灭者不觉故。云何如是释彼空。一者业灭烦恼灭。是现对治故。言迦葉譬如宅内。若室若房若屋中过千岁以来。乃至其黑闇者。诸结业是。此喻说。是中显示灭。至失者。寻即所生智慧光明能灭无始以来诸业烦恼。若能如是速。灭诸烦恼者。何故菩萨久长行世间。二喻示现得胜果故。言迦葉譬如种在空中。乃至诸使杂世间法。能长佛法者。杂秽良田中能生长种子。如是等喻。示现此事菩萨向涅槃心故。不舍众生为得佛法故。愿取世间。已回向发愿诸善根故。长夜中行行。是中涅槃是无为。喻如虚空。彼依故不长诸佛法。世间如烦恼杂秽田。菩萨大悲亦如烦恼杂秽地处。持彼地故。能增长菩萨佛法。

问曰。云何依下劣有为法中。能增长菩萨无上佛法。以莲华喻显释。故言迦葉譬如卑湿淤泥乃生莲华。菩萨亦尔。于生死泥邪定众生中。菩萨乃生佛法。问曰。若如是者。诸声闻于菩萨中。无此十二种胜事。何等十二种。所谓修习现诸杂善根胜事。修智行胜事。解脱果所摄尽无生智解脱同至胜事。灭降伏诸魔怨等胜事。无学胜事。阿罗汉胜事。应供义故说众。上胜事。依四双八人故。明诸说者上胜事。现法中得涅槃说法故。明众生中上胜事。乃至众生乃至九众生处。如是中得最寂灭胜事。于心得自在胜事。及难伏生胜事为防难故。说诸喻应知。为防初胜难故。说二种大海生酥喻。无量众生不受受用相似法故。第二防难菩萨智有二。自及他无量众生身中障对治故。第三护难彼有二种。丈夫人喻。如上夫人处解脱应知。如贫人处诸声闻乘及愿。是婢使处者。不舍众生故。王处者诸大乘愿以防护诸怨故。初转轮王喻与如来真子故。防护无学胜事。第二转轮王喻。不断佛种事故。防护阿罗汉胜事。堪应供故。说第三转轮王喻。授萨婆若因故。防护说众上胜事。以毗琉璃喻。初摄得菩提心故。防护说法者。上胜事故。说药树王喻能与众生除烦恼病故。防护明众生中上胜事喻者。无能舍月轮。如是能作一切众生智慧光明故。防护得最寂灭胜事。作月初喻集功德智因助得菩提故。防护心得自在胜事喻琉璃珠。菩萨得萨婆若果故。防护难复生胜事。喻如治毗琉璃珠故。心自在胜利养等诸声闻功德者。依菩萨故如是此诸喻略说。菩萨于声闻中示胜功德故。自此已后广说诸功德。有几种声闻声闻戒中菩萨戒有何胜事。有四种声闻。复有十三种相。诸声闻戒中菩萨戒有胜事应知。是中有四种声闻者。谓应声闻我慢声闻作菩提愿声闻。及定灭性声闻。是中应

声闻者。若为度众生故。诸佛菩萨所化。是名应声闻。我慢声闻者。若唯众生无我智故。及邪法无我慢执智故。以为净。是名我慢声闻。作菩提愿声闻者。若从本来怜愍心微少。以亲近如来及以习故。于上妙佛法中。身心信作功德相熏成。虽彼尽至住无漏戒中。而诸佛为劝说诸方便。彼以此因令。得修大菩提。虽如是修菩提。然后行中而是钝根故。及乐净故。非如初发心而有佛性者。是故名菩提愿声闻。定灭性声闻者。若从本来愍心微薄性故。一向背众生及怖畏世间苦心故。唯住向涅槃故。不堪得修大菩提。譬如二王子。形貌无异等同受王诸乐。于中一善达王法技艺等事。第二不如是。此二王子有技艺中胜故。非受用乐处。如是菩萨住无漏戒中及灭定性声闻。应知彼复有胜事。身中应知及习诸白法处。智集处相似处性处。家持处行处。神力处修行处。福田处上胜处。因果处。及依生处。应知譬如种在空中而能生长者。无有是处。种在杂秽良田中。则能生长。高原陆地不生莲华。如是等喻。示现定灭性声闻。及说菩萨至心信胜事。定灭性声闻如杂秽地。诸杂行于杂泥烦恼染还恕诸众生中背故。一向涅槃界如地处炽然于净众生界中同心及住心反质菩萨向涅槃心。及住净众生。心不舍有烦恼众生度故。取杂染世间及摄取众生。虽迭互等喻集诸白法处。示现作胜事。声闻有诸白法微薄。唯益自己。菩萨法无量。利益增长一切众生如子。譬如父以生酥长养诸子。菩萨亦尔。自善根无量如生酥。养育增长新学菩萨如子男子。虚空唯等示现智集胜事。声闻以无漏智故。唯见自身空寂。诸烦恼中菩萨者。怜愍故。同证智。令回与十方一切众生发愿向无上菩提故。最大夫人及婢使喻。示现相似胜处。声闻念胜解脱。最大夫人母处狭劣小意如父贫穷心增长不成佛子。诸菩萨者舍下劣凡夫众生性念婢使母处以上念心如灌顶大王成就故。名为佛子。初转轮王喻。示现性处胜事。如转轮圣王子成就诸力。成就势力成就至威。以无转轮王相故。不堪作转轮圣王。声闻亦尔以勤精进故。成就诸力谛善巧故。成就势力不舍心故。成就至威无佛性相故。诸佛如来不与拥护摄取。菩萨以第二转轮王喻。示现持家胜事。声闻虽尽至故未来不能持佛家。初发心菩萨堪能故。第三转轮圣王喻。示现行胜处。声闻虽得尽至。诸天圣人不如是恭敬赞叹。如新行菩萨毗琉璃宝珠喻。示现神力胜事尽至。菩萨从初地。以智慧神力故。退一切声闻缘觉。雪山药树喻示现修行胜事。声闻虽成就智能灭烦恼病。智药灭众生烦恼病。反质菩萨者。唯常行益他故。星宿喻示现福田胜事。虽尽至声闻不能以智慧光照众生故。不作福田度一切人天。如不灭烦恼菩萨一切人天而作福田。月初月喻。示现于胜中示现胜事。一切时声闻中。诸佛如来常胜彼胜中诸菩萨。复转胜彼从菩萨而成故。诸菩萨有二种相故。转胜应知。如是彼亦教化众生。及成熟佛法。是故有菩提及得果。随所化众生令得解脱。譬如营作影者成奇异怖心不于食者。此亦如是应知。譬如诸天及人。一切世间善持琉璃。此喻示现因果胜事。声闻虽一向修集净法胜因。复值亲近无量善

知识。不能令得大菩提果。反质故。说诸菩萨者。能令得大菩提果故。譬如治毗琉璃宝。喻示现依生胜事。诸声闻者。依菩萨故。而出现世间。非菩萨依声闻而出世间。为灭恶持住义故。语尊者摩诃迦葉言。迦葉。若有国中有骆驼咽黑头仰明者。乃至彼国无有恐怖畏等事。是故迦葉。菩萨常应救护利益众生者。有何渐次说。自此已后。示现得彼果益。胜事。前所说言杂染烦恼泥中。能长菩萨佛法。若尔非彼身中增长者。亦非诸菩萨。令助彼身中者。云何彼身中而能增长菩萨。为众生故修诸行。示现此说。若增长彼者亦增道自己。经言。菩萨常应救护如是等。示现至于四方一切世界。一切菩萨愿利益众生事真实毕竟治者。所有离良医疗治身患。乃至离外道治烦恼。是名非真实治假名故。及颠倒故。是中菩萨者喻良医。应知一切众生如病者。诸病者如贪等。药者如不净等观。如有三种相故。诸大动而生诸病。或以积诸恶故。或不应食而食故。或以舍诸病故。如是此三种因恶心相故生心病。或以积诸贪等恶故。于长夜中诸贪等习故。或以见不应行而行。复现有行诸见等事故。或行颠倒事舍故。是中初烦恼病。不净等对治。应知以不净对治诸贪。慈心对治嗔恚。四因缘观对治愚痴。如是等说有病。故为说对治诸空等。依四种众生故说。一者执见。二者乐着三摩拔提。三者喜乐诸生。四者于非解脱处而作解脱想。是中依执着诸见众生故。言一切诸见唯空能治。若起空见。如是等说。应知乐着三摩拔提故说无相。一切有无诸念分别相中无相故。示现一切有无。示令乐着三昧。依喜乐诸生故说无愿。灭一切欲色无色界等故。说言无愿。依非解脱处。而作解脱相。说非四倒。为灭一切倒故说四倒。见常等故。于非解脱处而生解脱相。舍习颠倒故。依有者故。广略说四颠倒对治。应知有凡夫复有六种。依着身者。对治彼故说诸念处。烦恼散者。对治彼故说四正勤。迭互我慢所缚者故。对治说诸如意足。离修诸善故。对治彼说诸根及力。不达诸谛故。对治说诸觉道分。及喜好吉凶等。见对治故说诸道分。云何不顺观身堕身见若我所见。不分别背善治法不信等。应知彼对治故。说诸根及力。迦葉。所有阎浮提内。诸医师及医师弟子中。耆婆医王最为第一。迦葉假使三千大千世界中所有众生。彼一切皆如耆婆医王。如是等耆婆相似诸众生。示现诸论医方多闻善巧胜故。有辨取见教悔见疑悔等难治故。是中方便定心故。诸见等能作障。如尊者阐陀说。诸大德我作如是念。色是无常。乃至然复我行舍摩陀空无分别。灭爱离欲灭及涅槃中。心不安不喜不住不解。我意回转生厌懈怠心。然何者是我所。作如是说。彼尔时以智慧心念忆涅槃。不灭我身见故。言我当无故。于涅槃中心退转生恼。然何者是我我所。不作如是念。此唯是行。以何谁彼无。然此时世间道行不能治故。名为不可治。欲摄未入定心故。缚作疑悔。能散疑悔因故。除教诲者。唯诸佛如来并诸菩萨。无有诸毒患。有大力。是故唯说见疑悔无力能觉知。意不能测。及不能说。不能诵。不能正说。不能以言。求此助道行已。求出世间

行。有余中心求。然后有余。依众生无我故有二种。应知依法无我。有一缘入智等。因欲信本智信智。唯心是中谏断无缘觉及无我。因缘习中求觅。示现证人无我。于内外入中。及依彼念识处中。妄想横念性故。心不可得。及成就无色等相。见性故示现证法无我。然是成就性故。作心事有护。不正取故。言迦葉心一切诸佛不见故。言非自然故。不见示现住法体故。一切诸佛说三时见故。如是先说无横念分别性。彼横念相。示现他性相说故。有依止故。言彼以何为性耳。于中明心及心数法。若以意堕唯是相。此云何世间成生死释成如幻。唯是一心行者如河流。如是行厌离中心。何故不得解脱。释成就如风。是中远至者。一切事中以彼性故。应知如是难知。云何得解脱。释成如灯焰。以无明缘力故行。示现彼尽故不行。若心烦恼力故染成。不者顺如。彼烦恼不净故。不见觉解脱。防护此患故。示现如虚空。防护诸患故。如虚空无分别故。示现如雷电念念灭。贪等诸中不住故示现。无常相。相故示现防作异相患。虽净心念念灭故。示现如猕猴。彼非悕求种种境界故散。是以顺贪等各不能降。成有散故。何故不一切等共生释成。如画师事。何故不一切时。如是等。造业释成不住故。何故退现在业。或以木现气力故生。释成如王事。所有业修力最上。彼熏心故。得增上成显说。若如王者。何故自己能生诸苦。释成如怨家故。何故自己如怨家。释成如疾。聚家示现故。身等示现有四倒。顺等行故防护患。有如是。以何故生乐处而取生事。示现如怨家故。有三苦故。示现彼处亦生苦故。如是苦。何故不取苦对治。示现如夺人力夜叉鬼等。防护乐着三昧故。如次。复何故不乐对治中示现如贼作事。不防护不将彼。助道行善根故。若以苦中作功德乐意乐住者。如是以何患示现如具有势无势憎爱事。何故痴狂故。着色等故。释成如蛾灭灯故。佛语迦葉。求是心相而不可得。若不可得则不可见。乃至如是圣性众。非身作业。非口非意。彼性中亦无上中下差别。求是心相而不可得者。有何渐次。示现他性相行已。如彼他性相求故。亦求横妄念。及求成就性时彼示现。然彼横妄想分别性。心理中求不可得。是故性相不可得。彼亦是以不可得。所显成就性相心。彼则无为。后时当说。示彼三世生事。非如入灭尽定。当时心不等三世生。如是彼生事。应知示现过三世故。彼不过三世。起已复更生心故。若过三世者。彼亦不名有防护横执取故。傍名示现亦有亦无。妄想念他想性等故。显说成就性故有。彼则不生者。以观身因故彼则无。性者于地狱等定性因故。彼无趣者。作生因故则无。灭者已灭故。彼则无离者以灭故。不离者未灭故。彼则无行业者。谓阴故。彼是无为者。为显彼故说此一切彼无为。今欲分别释安。是一切圣性本者。以此念故得彼圣处。诸圣以此为显。然彼性以有余无余涅槃所显及菩萨涅槃所显。是中依有余涅槃故。言无有持戒亦无破戒。以善学戒故。无行有余灭故。非行有余灭有余故。非不行诸烦恼。无心无心数法者。离染故。是中业者。复有烦恼因业故。亦无业报者。依无余

涅槃故。言以是义故作如是说。若无苦及无乐者。则是圣性。如前说言。彼则无业者。三修多罗句者。说彼业差别。第四句说众生差别。依菩萨涅槃故。言是性平等如虚空。乃至是性真净。从本已来毕竟净故。是性平等如虚空者。示现等同行自益他益故。是性无胜。一切诸法等味者。示现诸净菩萨中彼不异故。一切菩提分法中不异胜故。是性寂静远离身心寂静者。示现彼体不异故。是性随顺向涅槃者。示现他身中有彼身业胜故。是性寂静远离一切烦恼垢者。示现虽同解脱灭习有胜故。是性无我离我我所者。示现净世界永灭定故。是性无恶若虚若实。从平等生者。示现彼行中世间涅槃无失无得不生分别。以平等故。实义故。涅槃是实虚义故。世间不实应知。是性真实第一义谛者。示现离彼谤及非外道共故。是性无可尽毕竟不生者。示现虽得无余涅槃不断作众生益故。复是性毕竟不生者。示现彼非烦恼业生。以得胜自在力生故。是性常住一切诸真如常者。示现住世及涅槃者。彼不是故说彼性是安乐清净无我等应知。是性真净从本以来毕竟净者。示现尔焰障净故。随所应净。显示如是净故。是故乃至世间出世间对治差别大义事应知。此是以渐次及超次释应知。迦葉菩萨至于四方应利益众生者。示现以世间出世间智等利益他故。至四方者。何等四方。谓为教化众生故。从世界至余世界。以神力故。从一世界至余世界。中间如从国至余国故。还彼世界中来生故。及彼处处取生故。令净他故。随有众生。彼诸菩萨所教化者。为彼净故。作真实毕竟治者。菩萨治烦恼以烦恼。大颠狂众生。菩萨治故。得成无上大医。教授三种清净戒行故。非耆婆等诸大医王能治诸见。及治除疑悔者。或复治大者。真实治故名治大。大者谓真实不以是义。然后真实毕竟治。以出世间道行灭烦恼使故。成是中间世智有二种。一粗二中。粗灭烦恼对治故。中者以伏对治故。所谓多贪欲者。不净观对治。乃至灭一切诸倒。有四倒如是灭。粗烦恼对治。四念处乃至八正道。中者伏对治。是中粗烦恼于现境界中贪欲等行故。转成中应知。是中行者。以世间智自境界相防染等烦恼。贪伏已令净性行。是中性行。是中性行差别。在家之者多贪嗔痴等行。出家者多依诸见。以依彼故。及依不正念性念。性念分别广略四种倒。非解脱处生解脱执慢。是中贪欲等。观不净对治令清净。嗔者慈悲观对治。痴者因缘观对治。诸见者空对治。不正念所摄分别。及性胜分别中无相对治。复有悕愿者无愿对治。非解脱处生解脱者。非不倒对治。譬如此处是常。是中烦恼。何者防粗烦恼。依自对治。依染境界。贪嗔痴事。于现境界中贪等行患。集是行义。灭彼故修念处等诸菩提分法。以修念处法正念中系故。于未系念心令得系念故修行。不以此念自心起取言我。修念处诸念中系心。已修行正勤。如意足取住。以取住故。身心从男女相。以内知观故。伏中烦恼。于有无漏智行道故。出世间法对治。灭不欲等。依欲等对治。非与根力而令作见。于有因缘集痴。及人无我痴。以菩提分法伏。于有不正道及正道行中决定成。如是所有此处相粗中

烦恼正防及伏对治。事智者。是名世界智。何者出世间智。如是伏贪嗔痴烦恼染处。及所有微细使烦恼。对治事智。彼复何者。于彼伏对治中。善巧三处。所谓缘智善巧因缘。无我无众生无命无养育无富伽罗法中生信智。可信人无我故。于空无分别法中不生怖故。信法无我故。求心生精进。所有尽度过诸烦恼。对治教四种。无智不取故观内心用意于智。同相自相染相及净相。于无智是中有三种想。同想义应知。彼如是求心。何者心可乐可染可耻。为过去未来现在所有。过去者是名尽。未来者未至。现在者念念不住。是中过去未来缘成心皆无觉观。现在者念念无觉故。及诸贪等自缘所生。非心所作等。诸相心自相应知。迦葉。是心不在内不在外不在中间。觉故如是心求不可得。如本说假名说性。不可得故。是心无色无形无住无相无记无著。如是如前六种相。知真如故。一切言诸佛不已见不今见不当见故。一切诸圣不以知见觉故。种相故心有染相应知。不顺不顺故。及行行故。故心如幻。以虚妄忆想分别起。种种业行生。受种种身心。诸道中受种种身生。不顺染故。心如流水。生灭不住者。还彼生以自顺念念流故。心如风远行去不可捉者。一切念中难治。顺行故心如灯焰。众因缘有行者。受润自在。顺行染故。随所行而能行故。此是行染。何处行心如电。或向作善处行。或如电生善心时心如虚空。或向不善。知如虚客尘烦恼染故。心如猕猴。一向贪诸境界故。心如画师。一向起作诸业行故。迦葉。心不一定。能逐种种烦恼者。或一向烦恼中。复能行贪欲嗔痴。不住而行故。心如独行无侣者。非彼本有染贪已而有成离已离。离欲已而复有欲。如是等释。说心如王。得一切法自在故。于乐法中得自在世力而行故。心如怨家。能生一切苦故。舍己乐能生苦故心如灰家。如鱼钩。如梦。如青蝇。以执无我故。自能生苦。然以颠倒如怨家。助自己苦不厌足故。心如夺人力夜叉鬼令修善舍。彼觅便故。心如怨家。行不善觅诸过故。常高下有势无势。爱憎等解故。心如贼至放逸故。所作不作。一切善根能灭故。心乐诸色等。色等境界乐着故。于永可得甘露界中忆念。忆念已令难安故。以三种相故。心得清净应知。不得得相故。非有为相故。二无相故。三性相故。迦葉是心求。不可得。若不可得故不可觉知。名性求觅不可得。是不得故彼不可觉知。心有如是。相观是心净因已故。有异思惟行。求心净不能得。如是思惟已令能得。是名不得得相。如是修行法。无我修行。行已以慧。是真如相。心以智见。然后真如相。心以九种相说。对有为相法故说九无为应知。过三世者。非三世行故。复非如入灭尽定。起已复能生故。彼非有非无者。假名性不可分别测故。以真如性可测知彼非二相故。彼不生者。无生相故。彼无性者。过生性因相故。彼则无起者。未来中过诸生故。彼则无灭者。过分段死故。彼无所离者。过离念念故。无所离者。则无来无去。无退无生者。过转诸道故。是中无行业者。过业烦恼故。若无为者则是圣种性。是中性相者。谓无为界相应知。以见彼故。显诸圣事。然彼现法

中过五事。若圣性。彼无有持戒者。过作事故。亦无破戒者。过无作故。无行者。过作行故。非无行者。过作非行故。及非行者。过不作行故。及未来过有事故。是则无心无心数法者。过诸复有生。发起行故。无发者。过彼行故。无业报者。过彼生家故。彼无有苦亦复无乐者。过彼所依有势无势故。是中无业无起业行。然彼性中非身作业非口非心者。依苦乐一切有记动转故。无业者。过诸学戒故。无起业行者。过诸愿故。然彼性中非身等作业者。过不受报故。彼性中亦无上下差别者。过依彼种种身故。然彼有四时九种相差别性相应知。不净时净时证时及尽时。是性平等如虚空者。不净时等至一切诸相。如空如虚空遍。一切色一切相中真如亦尔。现者净时见等至。此是不净时。一相是性无分别。一切诸法等味故。是性寂静远离身心寂静者净时。一味及身心寂静故。净时有二种相应知。是相寂静随顺向涅槃故。是性清净远离一切烦恼垢者。永证故。是故随顺及以清净。是故顺向尽至证得时。是名证时。初相是性不等离我我所者。过身见证时中第二相故。是性。无恶若虚若实从平等生者。过彼根本恶见故。还彼第三相。是性真谛第一义谛者。此说永尽时。彼尽中住者。常故及成就诸乐。过三种转变故。是中三种转变事。一者生死等转。二者倒处转。三者退净转。是性无尽毕竟不生者。过生死等转变故。是名成就尽时中初相。是性常乐净无我者。过颠倒处转变故。还彼后尽至中第二相。是性真净从本以来毕竟净者。过退净转变故。还彼尽至中时第三相。是故乃至世间出世间道行示现益他。故言。迦葉。汝当自观内莫外逃走。乃至迦葉。行道比丘随心所缚应当求解。迦葉。汝当自观内者。有何渐次。如彼性所显净诸圣。彼已示现。如今随如圣所生。彼答显说。

大宝积经论卷第四

迦葉。有当来比丘如犬逐块者。是中向外道如犬者。色等五种境界如块。掷者如畏色声香味触示现畏诸境界。彼畏境界。不证知畏因故。示现有四种相故。唯逐境界。住空闲处者。为欲转得胜境界。取空闲处。彼住独无等侣。除彼杂染。永住无二。以身离五欲而心不舍。是人有时或念好声香味触。贪心微着而不观内。不知不觉故。忆念诸境界。忍故彼不知。云何当得离色声香味触。彼以不知不觉故。后时来入城邑聚落王都等在人众中。还复为好色声香味触五欲所缚。故还复退。若空闲处死者。持俗戒故。便得生天有。为上天五欲所爱缚。复彼从天上灭。亦不离四恶道。何等为四所谓地狱饿鬼畜生阿修罗道。天中生堕。尽依贪欲行故黑朋应知。依见行故说白朋应知。以见人无我故彼对治释成二种黑白朋等应知。如是修诸行已。有散心令使摄取。已摄者令得解脱。是中修多罗句喻。以不入定心。为得解脱故。说诸方便舍摩他取舍诸烦恼舍摩他等相错心治。故显说咽喉喻及

缚人喻。等以一心定心中说解脱方便。示现见修相烦恼中说方便令灭故。彼障身见爱乐三昧故。如咽喉及缚喻等识故。证谛时以出世间智。作令难故。身见如咽喉处病应知。如是行行已防有防等法故。说二种空喻不净心。一者读诵世间外道经书诸论等。二者多畜好衣钵依业及依身故。此诸二法能令得二种缚。如次。一见缚。二利养名闻等缚。然此二种能缚。以未生善法为令不生作障当得二种法。一者圣种朋。二者亲近诸檀越。已生善法。能灭及作污染故。令得二种垢。一者忍诸烦恼垢。二者贪诸檀越知识等。永断拔诸善根法故。令助得二种雨雹坏法。一者毁谤正法。二者破戒受人信施。现法中彼不可治故。令得二种痈疮。一者求见他过。二者自覆诸罪。现法中苦恶行故。令得二种烧法。一者有垢身心受着袈裟。二者受他持戒有功德人所礼拜供养等。未来喻者。为得不得不能生故。令得二种不可治病。一者怀增上慢而自伏心。二者坏他发大乘心。谤菩萨故。依声闻戒未来更有渐次应知。迦葉。当自观内者。如是乃至中有谁黠慧。调伏贪恼等故。说增上戒行多闻喻。生厌悔意故。明增上心戒行咽喉喻。及系缚人喻者。以人无我及法无我故。增上智戒行。若以调伏贪恼等增上心戒行。经所说者。何故此中说增上戒行。答曰。能发起贪恼行故。罪多因贪嗔痴等。相发起。是故说调伏贪恼等是增上戒行。问曰。云何贪恼等令能发起罪。答曰。有二种相故。如彼不能忏悔。如彼忏悔。而不成忏悔喻。若有诸沙门及婆罗门。不知烦恼因故。怖畏色等境界。住闲空处。自心发起。不善思惟故。亦起贪恼我慢境界。或余处念见贪等。随逐如犬逐土块。以块打故唯逐块。如是不除贪等故。若以聚落等所有亲近事作现念。是名未除。顺义故名除及以除竟。何故黑朋中说贪调伏。不说于恼。白朋中说恼调伏不说于贪。答曰。二俱欲界中故。示现有余调有余不调。示现有余调有余不调者。若在空闲处而命终。如是未调故。住戒者亦坏。成增上戒故。况复不住戒者。如马下道或错。如是行者行增上戒。以错诸念亦名乱。如咽喉病能断命根。如是依人无我行增上智。以身见能断法命根。如有人随所缚处而求解脱。如是依法无我行增上智。随所性脱。妄念中令计心。此三修戒中。有八种戒相违法。有八种随顺不净心。读诵世间外道经书诸论等。多好衣钵等无所用故。如空横染。横染是缚因故。渐次说二种缚一者见缚。二者名闻利养缚。于缚作因故说此渐次。以见缚故。憎谤圣种朋。以利养名闻故。亲近白衣。如垢障因故。渐次说二种垢。一憎怨谤圣朋。忍受诸烦恼。二亲近白衣故。贪诸檀越知识等。是垢如雨雹因故。次说雨雹。忍受诸烦恼故。毁谤正法。贪诸檀越。以亲近破戒缘故。说破戒受人信施。于雨雹因故。次有痈疮。以毁谤正法及破戒受人信施故。自覆诸罪故。烧煮痈疮因故。次说烧法。求见他过。说有垢身心受着袈裟。以自覆罪故。受他持戒有功德人所礼拜供养等。于烧成病因故。次说不可治病故。言有垢身心受着袈裟。而怀增上慢。而集戒心故。受他持戒有功德人所作礼拜供养等

故。坏他住发大乘心。对此故说白朋应知。此二人中初是见行人。第二贪爱行人应知。有四种沙门者。以何渐次示现。如彼违戒法患。或亲近。或舍得人患。或得人功德已所有于念中成障。或非障者。彼示现是中人患有三种依三种人故说应知。形服相沙门者。心行俱坏。依喜恶故说依义。诳诈沙门。及名闻沙门。行成就而坏心。依二种喜欲大及有喜欲。是中喜欲恶者。若言沙门而非沙门。怖大者。若有诸德。而自意过有自德。恒作是念。有喜欲者。若有德而与德等生心。初者有二种坏行。一者有余。二者无余。有余者。依四沙门故说应知。依于受戒有漏。乃至行不净意业。就此三不善调伏等。如次示现。依乞食故。说不净命。依受用故。说悭事受用畜聚[廾/積]宿等。依修业故。说不净命。依受用故。说悭事受用畜[廾/積]宿等。依修业故。说懈怠。无余者。以破戒故。教犯根本戒故。坏心者。以恶法故。及覆藏彼故。第二成就行故。依行命戒受用。及修道应知。是中成就行者。依行故。成就境界者。依命故。成就威仪者。以染心四行故。依戒者受用粗。涩食故少欲四。圣种性者。依受用故。言不亲近诸道俗等故。依修道故。少言少语故。乐寂静依论说慰喻等应知。虽行如是等法皆为诳诈不为善净心者。以坏心故。依修行行故。诳诈应知。常有我见者。依人无我不灭我见行行故。于空法中而生怖畏难。如临深坑。依法无我不分别空。及彼说者生怨家等想。第三者成就行顺住念。依止及依行。随顺诸法应知。是中住者持戒。念者多闻。念彼故得顺诸事。依止者。空闲处坐。以空闲坐故。顺诸功德。随顺诸法者。少知足少欲等。违心于亲亲中应知。是中不灭诸念者。示现有厌离欲。彼对治故。灭炽然等欲。三菩提故。灭三菩提。以道行果故。第四人二俱成就。以九种成就势应知。一常行势二多闻势。三欲势。四寂静思惟势。五正见势。六证势。七灭势。八修势。九正证势。不求身命者。以不惜身命故。是名常行势应知。乐闻空等法意喜者。明第二多闻势。亦不喜空见等。复不喜涅槃修诸梵行。何况悕求三界。不悕求诸见法。亦应灭法故。彼果彼道得涅槃意故。说第三欲势。常依止于法不依止文字章句者。诸烦恼求内解脱。不向外逃走。以依止法故。求禅解脱思心世间智等。第四寂静思惟势。于一切烦恼常求解脱不向外求见一法本来性无垢毕竟清净而自依止亦不依他者。性不染故。有学出世间法自内知见。第五正见势。以正法身尚不见佛。何况色身者。以不见三宝故。真实三宝。亦以出世间智分别念故。第六证势。以空患离上不见法。何况贪着音声言说。以灭除所应除者故。第七灭势。无所修应修者。以修故。第八修势。不生生死不着涅槃。知一切法本来寂灭。不见有缚不求解脱。是故不舍世间不证涅槃者。以灭世间因故。及以得涅槃故。不生世间不求涅槃。不悕求死及寿命。不求解不求缚。已灭故。及有余分故。不行亦不灭。是中性灭尽无生智等所摄诸无学法应知。是名第九正证势。所有彼三种沙门立沙门名。彼名无义。及不相似示现。以名所伐故。说贫穷喻。云

何以名所伐。异沙门名形服故。妄受信施利养。自此已后非真实行。沙门及识知起我慢。真实行沙门故。并持戒识知。颠倒说似如持戒故。闻思修等智。依彼慢故说二喻譬。如有人漂没大水渴乏而死。此喻示现以有闻慧故生我慢。药师喻以有思慧故。乐着三摩拔提。凡夫离欲者。乐着利养恭敬故。有学者。起悔修三摩拔提者。修慧邪行故。示现行正行中起我慢故。说余三喻。初名病人喻。第二者宝喻。第三者死人喻。依戒起彼慢故。示现有四种破戒比丘。自善持戒等喻。是中初者假受戒。第二者说不善持律明了懈怠。三者以行似彼故。于破戒障坏故。说坏障戒。第四者说具受十二头陀功德。是假名持戒。是中初者见患灭破戒对治障故。名为破戒应知。有者以破戒故。不可持彼中一。于涅槃中生恐怖。不能灭破戒障故。修行对治。第二以我慢故。生得解脱相。对治彼故。说诸真实持戒功德。然破戒恶所显及修道行所显。是中初持戒者。说内入非外入故。第二说作染业无作。善无作非是身等作。染业亦无非作。是能作善无行无非行。依杂染不杂染。依乞食无所行亦无不行依。杂染不杂染受用故无名无色无余涅槃。无想无非想无相行中。离念一切想故。及念无想戒无灭无非灭。无学行于涅槃有余故。烦恼无余故。无取无舍。常行离喜忧故。及舍念同生有故。无可取无可舍。还彼初境界不取忧喜及取舍念同生故。无众生无众生名。乃至无心。无心名依解释喻既灭随所能记。及随所记随所者。无世间无非世间依器世间杂不杂行人行故。言无依止无非依止。依杂染及不杂染。依六识村田境界故。言不以戒自高不谤下他戒。依亲近家故。亦不忆想分别。彼戒不分别。我是持戒。我有如是持戒。不分别彼性故。无漏亦有世间共可灭。寻即显故说不共。然彼若三界非果。非求三界因。是二句示现是名以渐次。依于戒有顺不顺诸法故。说善学不善学沙门差别事。何者不善学沙门。是中有三种应知。形服相似沙门。不惜沙门戒。唯形服同。不同者。形命受用与命戒见心不相似等。是中形处及服处故。名形服处相似。是中服处者。以彼僧伽梨等故名服同。形处者。以剃须发执持钵故名为形同。以不净身等业行故。名行不相似。不净命故。命不相似。悭故。于受用中不相似。懈怠故。用行不相似。破戒故。于持戒中不相似。以恶法故。于见不相似。不调不伏不隐诸根故。于心不相似。二威仪诳诈沙门者。乞资用精进用等应知。增上心增上慧同。彼行及心不相似。成就用意等故。增上戒同。一心安详故。乃至不乐杂乱故。增上心行同。少言少语故。增上智行同。诳诈等彼行心不同故。三名闻沙门者。唯求名闻应知。舍摩他分同。毗婆舍那分同。彼二分修同。还彼二助行同心性不同。是中以戒故。有戒分故。舍摩他分同。戒是三昧因故。以多闻故。于毗婆舍那分同。闻能领得无漏智故。以住空闲阿兰若故。彼二修分相似同。于空闲处住修因故。少欲等彼二助道行同。彼少欲等。是助习行等故。亲近他故。心不相似应知。何者善学沙门。有四种相应知。行故心故证故及尽至故。以不惜身命

故。于现法中得厌悔行故。空等沙门意喜故。未来生教化身行故。是名行势应知。以依真如行故。信法无我意故。不喜涅槃故。及不喜空故。所应得及所能得。彼亦离假名性相。不正执故。常依了义不依文字者。悕求所须义故。于烦恼中而求解脱。不向外逃走。不如随声性故。是名心势应知。见一切法体永清净不染。以真如法故。作助己形及他。不缘他智性。不染证故。是中诸报等尽见解脱。不见假名性相故。是名证势应知。一切众生自性灭故。不行善修一切烦恼染等对治故。不取灭度。真如不断故。及不观非事。是名尽至势应知。是中贫人喻。与不善学沙门。以三种相故。于名不如义应知。坏心成就行。成就心而坏行。亦坏心及坏行。是中坏心成就行有三种应知。能闻及所闻心为知足。能说彼中而为知足。得世间三昧故。及得彼功德以为乐着。是中漂堕河喻。说坏心成就行。唯有闻等事应知。医师喻还彼唯有说事应知。幻喻得彼世间三昧。唯乐着彼事应知。摩尼宝喻成就心而坏行应知。死喻说坏心及坏行应知。长者子喻成就心及成就行应知。以一相义故。善学沙门应知。说有四种。破戒比丘似善持戒。有何渐次。以真实沙门。示受真实行。以示现如戒相似住假名戒。示现假名戒。示现假名戒何者。住假名戒行有四种应知。彼复以我慢等坏身故。名为住假名戒行。初者成就六种戒。以二种障坏戒。何者六种行。分戒持成。依波罗提木叉所说而行成就。行成就坏境界成就。于微罪中而见怖畏。受而修行。于诸戒中有二种障。何者二种。身见炽盛令戒中起。及命知。第二舍彼二患。离身见炽然处故。以律师故。于诸犯戒善能发起。然以等世间净故。诸利养不能动。同生身见。第三此同法得世间净戒。复同生身见。不解法无我。闻生恐怖懈怠。第四离一切与患。然以信邪法无我故。坏我慢戒。住四种不正戒。觉知谤等法戒。彼相彼无漏应知。何者谤等法。初住假名戒者。亦见有我。亦言有我所。对治彼故。言无我无我所故。所作犯戒者是名不作。对治彼故。言无作无非作故。作行彼亦非行。对治彼故。言无有所作亦无作者故。安详行亦名非行。对治彼故。言无行无非行故。妄念行者是名非行。对治彼故。言无有所行。亦无不行故。第二住假名戒行。身见朋烦恼随顺。亦见名及见色。对治彼故。言无名无色故。未来生想定有及彼想。对治彼故。言无想无非想故。彼炽然灭使者亦名不灭。对治彼故。言无灭无非灭故。执人无我及舍取人。对治彼故。言无取无舍故。还彼众生无我执中。亦可取亦不可取。对治彼故。言无可取无可舍故。不以色等执众生相。彼说取善哉。对治彼故。言无众生无众生名。语亦说彼取善哉分别。对治彼故。言无身无身名。无口无口名故。彼分别是心。及彼取分别善哉。对治彼故。言无心无心分别名。第三住戒行者。上生世间亦向舍下故非世间。对治彼故。言无世间无非世间。依三昧亦依不贪欲。对治彼故。言无依止无非依止。摄取自戒不毁他戒。对治彼故。言不以戒自高不毁下他戒。第四住假名戒。言我是能持戒。生分别念。对治彼故。言亦不分

别戒故。胜性念等戒分别念。对治彼故。言不分别戒及不念此戒故。是名谤法。无漏戒中尽能灭尽。是名诸圣持戒无漏足句。无所著者。出世间故。不至三界。理不顺一切烦恼故。离一切依止。对治离三界故。是故于有还净示现胜。彼持戒故。说诸偈应知。

具足持戒者　　无垢无所有

初偈第一句。离垢故说性清净。贪欲等有余离已。彼因净故得戒性净。示现同因等净。余三句者。还彼持戒。示现同伴等因净。是中破戒同伴。及诸同因对治故。于戒同伴及诸同因者。有三种差别应知。是中破戒同伴有三种。慢同色等。依止因故。迷惑意故。见如愚痴。同乐三摩拔提。屈复同伴取念。同事念者。如鹿处同身乐爱喜伴。是名第一偈义。还彼持戒中一切相。明依清净戒故。说第二偈应知。寂灭常毕竟如是等。是中有四种性同患对治故。说波罗提木叉戒清净应知。以不阙故。于受戒禅净。余者。无漏戒净。还依彼持戒。无诸患净。故说第三偈。

不贪惜身命

如是等有五种患。何者彼五患。一者利养恭敬患。以惜身故。二者懈怠患。继念莫死起乐命故。三者起愿持梵行患。希求一切有生故。四者唯戒为足患。不正至故。五者不出至患。如诸外道说成不正理故。远离此五种患故。释成清净无诸患应知。依无烦恼净故。说第四偈。

持戒不染世

世法不能染故。依集谛所摄染。同至炽染起欲处。二识着诸爱染故。言不依世法耳。不依世者。灭前复有爱故灭。

速得智慧明　　以得光明故
于见谛道中

无碍无所有。无碍无所有事。以修道无明等及余对治彼故言。

无我无彼相。离我他相故。依无学道离我慢清净故。说第五偈。

无此无彼岸　　亦无有中间

无相行中不着内外入故。

无著缚无漏。灭烦恼及使炽然灭故。无谄及无漏。无我慢差别。

明依永净故。说第六偈。

心不著名色

于有不起愿故。不离寂灭法。彼者以持戒不足故。诸根调伏故。于三昧中不足故。

不生我我所乃至有顶世间。知足故。住持戒故。说于戒中永示现依世间净故。说第七偈应知。

虽行持诸戒　　其心不自高

示现以持戒故。心不生高下。无厌足故。

亦不以为上　　过是求圣道

净持戒者。此相以三昧不足故。求出世间道。依出世间净故。说第八偈。

不以戒为最

不以戒为足故。

亦不贵
三昧

不乐着三昧故。

过此二事已　　修
习上智慧

无分别是圣性。无分别是修摄取增上智。诸佛所称叹。是故知余者胜叹事故。依有学无学非有学非无学净故。说第九偈。

心解脱身见

灭有分别身见。示现学戒净故。

灭除我我所

以灭同生身见故。示现无学戒净。

信空佛境界

以信空故。示现非学非无学净事。依吝着净故。说第十偈。

依戒得三昧　　三昧能修慧

示现未得八圣道戒故。说不持戒净。

依因所修慧　　速得于净智
以得净智故　　具足清净戒

示现以得圣智故。后得戒清净。说此偈。

时八百比丘。不受诸漏心得解脱。三万二千人远尘离垢得法眼净。示现此教诲中有如是等大利益。亦复示现现即得大果。于化者有学无学等得故。及五百比丘得禅定者。闻此深法。心不信解不能通达。从座而起去者。示现彼难调伏能调伏已。不能信解不能通达入深法故。有二种相。不能通达诸法。以不信故。以信不乐故。智慧不能通达诸义故。是偈甚深者。难知故。诸佛如来菩提甚深者。意难测量故。彼若不淳种诸善根。恶知识所摄。自信力少难得信受。以恶知识所摄故。不淳修诸善根。以不信多故应知。尔时世尊。语尊者须菩提。显菩提时诸声闻是如来作。堪能化度胜义故。是故乃至假名真实差别应知。尔时世尊。即时化作二比丘者。示现如来方便应度故。示现化者有二种相故。示现信于同服及见同法事故。彼诸比丘摄取。为已说正教诲故。彼以妄执取涅槃。生我慢故。生怖畏。为信故。说如实涅槃无有众生。若入涅槃者。非诸贪欲等有故。而有尽灭。彼者如不生故。示现涅槃者。唯灭不生故。言汝等莫作忆想莫作分别者。于内外入中是我我所。如次。即于诸法无著者。以贪嗔本来无生故。无离者。未来不离故。是名寂灭者。防护此执。本非寂灭而有寂灭。所有戒等品。彼亦不住不来。复不灭尽者。以众生名永寂灭故。不住不来者。以不染故。复不灭尽者。性自灭尽故。彼者亦无余。若本不寂灭已于后成寂灭。汝等可舍离是相。所谓涅槃无彼事故。言勿我入涅槃以相向涅槃故作涅槃相。勿以贪欲等相故识为涅槃相。非贪欲等无故。名为涅槃。是名彼者相。复无相行中方便。设无漏已。次后说现法乐行方便入灭尽定行起故。或复此是异义。经言。彼若不淳种诸善根者。智慧功德助道行乏少故。增上烦恼尘是义非恶知识所摄者。以善知识所不摄故。坏是义不能信解者。离智助道行故。能信甚深处是义不能信解者。是故总不能通达者。不能测量知法体智住故。复不能信解。已不能正决真智故。如来化度方便事有二种应知。化者以我慢共体故。示现同共事故。所说能顺行教故。及得教诲有出世因故。说正净教方便教授故。彼复有四种相应知。染净中恐怖故。依顺说故。离授烦恼因。于净法中教授。舍恐怖因故。及教授现法。见最乐行方便故。此身复有我见。以我正证故。依于净染中顺空教授故。言我当

无辜生怖染。以染故。世间行是名初相。汝等莫作忆想莫作分别者。烦恼因示现有二种假名性。慢执烦恼分别性故。及执彼功德患胜分别故。是名第二相。净略有二种应知。一者净道行。二者涅槃净。是中有二种相故。净道行是怖畏因应知。汝等比丘。所有戒品彼不往来复不灭尽者。计是真如中永净故。前者释有烦恼分别。及离烦恼分别亦不成。彼净道行中烦恼及离烦恼。彼分别已。于净道行中而生恐怖。有二种相故。于净涅槃因中生恐怖应知。汝等可舍离是想。所谓涅槃不异假名性想执故。莫随于想莫随非想者。是名涅槃异想。忆作心想故。莫异想识想。莫异想观名。是名寂灭内心之想。复莫以想观想者。此二无因故。于涅槃中不生恐怖。是名第三想应知。舍彼二因故。教授最上行诸方便等应知。舍彼二因事。及舍烦恼因。于净法中舍恐怖因。是名第四相应知。于中乃至如来化度方便应知。自此已后说正智作大益应知。依六事故说。一者为因事。二者依事。三者响音事。四者寂静思惟事。五者训诲事。六者证法及顺法事故。言尔时尊者须菩提。问彼比丘言。汝等比丘。去至何所今何从来。诸比丘言。须菩提。佛所说法无所从来去无所至。有何义故。作如是说。初依乐因故。以何义故。彼处无有来往。喻若世间。复问谁为汝师。答言。我等师者。若先来不生亦无有灭。有何义故。作如是说。依第二因事。依非色身。世尊故。彼无生亦无灭。是涅槃性故。复问。汝等云何。从谁闻法。答言。不为缚不为解。有何义故。作如是说。第三依响音因事为说法彼不为缚。依上等生爱对治故不为解。彼已得脱故。复问。汝等习行何法。答曰。不为灭无明不为生明者。有何义故作如是说。第四依寂静思惟事故。不为灭无明故。不为依杂无明。诸圣闻有彼行故。不为生明者。已生故。复问。汝等师是谁。答言。若无得无知者是。彼弟子若未得及未证者。以何义故作如是说。依第五训诲事故。所有化比丘身劝彼。故第六证法及顺法行事。依十事故说应知。依有余涅槃无余涅槃。灭见谛行烦恼。灭修道行烦恼。灭苦。供养尊者。行布施行过凡夫地。入住圣人地。及同得至解脱故。复问。汝等是谁同习梵行。答言。若于三界不行亦非不行者。有何义故作如是说。无余涅槃有余事故。尔时共诸同法者住故。复问。汝等几何当得涅槃也。答言。如若如来所化人入涅槃者。我等亦当得入。有何义故作如是说。依有余涅槃。彼本起灭故。他力相似法本业应故。尔时共余者住故。复问。汝等烦恼尽耶。答言。一切诸法毕竟尽相者。有何义故作如是说。以灭见谛惑故。一切法永灭者。诸趣恶处故。复问。汝等已得己利耶。答言。知断无我无我所者。有何义故作如是说。依灭修想烦恼故。及灭同生身见故。复问。汝等破于魔耶。答言。阴魔不可得者。有何义故作如是说。灭苦故。及阴魔不可得故。未来生彼不可见故。是故于中降伏一切魔怨应知。以阴无故余魔不行。复问。汝等奉如来耶。答言。不以身口心者。有何义故作如是说。恭敬尊者不以身等。得涅槃中得亲敬故。复问。汝等作福田耶。

答言。无取无有作者。何等故作如是说。檀越作敬不可取及不可作。离见动恶等故。如次复问。汝等断于生死往来也。答言。无常无断者。何义故作如是说。过非圣人地故。不断世间令作少方便非上者。以有涅槃故。此示现不断等事故。复问。汝等随顺圣人地行耶。答言离一切取有得无碍解脱者。有何义故作如是说。住圣人地故。离一切取解脱故。不横执离不正取故。复问。汝等究竟当依止何所。答言。随于如来化人。所至者。有何义故作如是说。解脱同至。于如来无异胜相似法故。示现解脱同至。或复以心得自在诸善男子。是能随时以能受于正记。为如是尊者故。为次说正记。能作大利益应知。何者密语。不二相智。及一切密语。入相不二相。何者是所说句处事。然是彼性无故。所说性熏一相。境界性相有故。不二。彼不二中生执。二相是染。不执二故名净。虽说所有说一切句处有事者。彼亦假名言熏相。境界性无故。彼二熏相。境界性有故。彼二。于彼不二执二相故。有染不执尽故净。如是一切诸佛入彼密语。是不二相应知。是中五种相者。于尊处及彼教授中有五种果事。及有五种果益事。成就持故说诸密事应知。有五种相。何者五种尊。若有想说彼成就故。成就尊事应知。复有何义。谓涅槃永证彼故。佛所说法无所从来去无所至。离六种入灭故。彼界中诸有等。谤不能谤故。及无分别觉故。一切诸法何者是彼尊。而能说法。彼有何相。先来未生亦无有灭。依法身无生灭故。说何等法。若不为缚不为解。缚解者。性相无故。为令觉知诸行故。以几种性相说。不断灭无明不生明故。明与无明假名性不可得见觉故。为谁说若未得及未正觉。正觉不已彼无故。何者成就果胜事。谓无余涅槃界故。若于三界不行。依无余涅槃界处。唯净真如住处故。作如是说。有余涅槃界。若如来化者。而入涅槃真实处。唯有性涅槃。一切诸法依世谛涅槃故。作如是说。能满圣道行。所作已办故。言我作已办。于有我无我。我所。依证法无我故。作如是说。伐内怨以内力故。诸烦恼怨以证法无我故。永灭说故。作如是言。伐外怨不觉见阴魔故。所有外阴所摄。阴者。外怨声说应知。胜彼者。离分别念。阴性不觉故应知。是中成就果利益事者。已恭敬于尊。非身等耳。以顺行法故。善净受信施所施故。以了福田不取一切法故。度世间苦海。度世间者。以法无我。不断及常故。不退于福田处故。行福田地。舍取法慢故。及法化者名成佛子。依如来故。言汝等何行去无所至者。如如来所化者来故。须菩提如是问答诸比丘。时有八百比丘。不受诸法心得解脱。三万二千人远尘离垢得法眼净者。此正授记中有此大利益事。若有学者得无学。成熟凡夫得有学地。世尊此宝积法门是希有。能与住大乘善男子善女人作大利益者。自此已后显此法门说大利益事。以有益故。于诸菩萨成佛法。及化众生故。以中道义训诲等如次。彼善男子善女人得几功德者。示现闻菩萨藏中有教诲信益事。迦葉。若有善男子善女人。如是等示现有五种相现利益信事。一世界持时大德。二自在成就退因故。三转身故。四彼处

故。成就说堪作器故。五听者作器故。及舍身时得见净业故。是中世界。大者。佛及彼声闻并诸塔等。持者。诸宝满诸世界衣服等。是时无量阿僧祇劫故。是中有五种相。得大自在因退事应知。以有量悕无量果因故。以有尽无尽法故。以非上得上乐故。助知道彼行性故。及以彼引取故。复有五种相。令得成就大自在退因事应知。一微恶乐因故。二不定一向乐因故。三不永乐因故。四颠倒意受乐因故。五依苦身受乐因故。是名彼者。最后受女身转身故。及彼地处所敬如圣塔故。彼处所以为作器故。随彼法法所读诵受持等者。明说者。为作器故。彼人命终时得见如来。得身口意业清净。舍身时得见净故。及得净业故。无有诸患。而令命终离诸苦受故。及以离忧恼因故。忧恼心不能降伏故。不动眴诸目识。谛知诸意有故。不动摇手足。成就威仪故。不失大小便胸分无汗。以无畏故。不作卷不摸空。无诸恶相故。随坐而舍受命者。以身调伏故。善正言音者。以离诸畏难故。滑利言音者。以离涩恶言故。上妙言音者。以上妙言说诸佛如来妙法语故。爱乐言音者。赞叹说诸如来故。天人所乐拥护言音。及柔软言音者。同法者以理施答对故。不背说言音者。以无诸妄故。快说言音者。前后言不相违故。可取言音者。不违顺理语故。天拥护言音者。信佛法诸天拥护故。诸佛所拥护言音者。诸佛摄取故。不嗔现得恶能忍故。不恨者。能忍过去恶故。不忿恼者。不覆诸恶故。不怀报者。忧悔等热不能烧故。不计过患者。不悕求贪欲等故。不怀者。以不悕求保故。无有异相不怯弱心于戒法中者。不取异见故。常不放逸勤心精进者。不乱寂静心故。以不怯弱心取佛世界清净者。以不喜自身诸佛菩萨所持而取上妙佛世界故。离慢及增上慢者。得一切佛法现气故。离慢及增上慢者。世间三昧三摩拔提。微细深心分别以不求。以用一切佛法现气因。得不以胜。一切诸佛三昧为菩萨藏。得教诲中正信利益事。如是无量阿僧祇。彼分别从本差别。信益转无量无边阿僧祇应知耳。

作此宝积论　　我所得功德
以勇意净故　　愿世得究竟
妙法宝积经　　无垢大智明
此论除翳障　　造写所得福
所有着诸见　　及堕无智网
无障碍佛眼　　愿世速令得

决定藏论三卷

决定藏论卷上

心地品之一

智慧靡不通　　于净更无治
济世论世尽　　顶礼最胜尊
法如所说者　　静地道为道
未解此三法　　世转如轮转
圣僧住于法　　过缚过余众
十分八分八　　果道道果故

若诸大士夫。欲造论益无知人倒见疑者。所言利益。从正智生。言正智者。出决定藏论曰。本已说。地今广分别解此地义。善答问难。五识地心地经言。阿罗耶识普为种本。云何知有。此是如来藏说。故解节经偈云。

盛识普种本　　深细流如溢
不为凡人说　　恐生我见故

郁陀南(梁言持散)

执持本分明　　种本非是事
身受无识定　　亦非气绝者

以此八种因缘知有阿罗耶识。若离此识根有执持。实无此理。执持有五。一者阿罗耶识持先世业。复从现因后诸识生。如佛阿毗昙说。因根尘心业诸识得生。二者善不善等六识得生。三者于六识中若有一无记识。而独是执所摄持者。无有是处。四者诸识各依根生随生一识根有执持。余根应无。五者诸根数执持。义则不然。以此五义。因阿罗耶识是故诸根名有。执持本者从初诸识不得俱生。亦无是处。若人问言。有阿罗耶识诸识俱生。答曰。如是。汝言无者则为过失。何以故。有实义故。如阿含故。二识俱生。何以知之。如有一人欲得见闻。乃至于知诸识各各自根尘。心欲无异根尘无异。一识得生余者何妨。此为实义。阿含后说分明者。诸识不俱取境不了。若以心识与眼识等为伴取境。是则分明。何以故。曾行诸尘。然后追思多不明了。识识不俱意独缘故。不如缘现则易明了。识识俱故。故知俱生种本者。若离阿罗耶识眼等六识互为本者。则无是处。云何知耶。善识

灭时不善心生。不善识灭善心复生。善不善灭无记心生。下界心灭中界识生。中界心灭上识即生。上识亦灭下心还生。有漏识灭无漏心生。无漏心灭有漏还生。故知六识不互为本。如次第心灭。于无数劫还更得生。故知阿罗耶识以为种本非是事者。诸识不俱则无此事。何以故。此有四事。一者器事。二者捉身事。三者言是我事。四者于尘事。如此四事念念俱生。若言一识于一念中知四事者。无有是处。言身受者。若离阿罗耶识有身受者。则无此义。云何知耶。犹如有人若实心作不实心作。要先思惟。若定心不定心诸受于身种种多生诸受得生。故知有阿罗耶识有无识定亦无此义。何以知之。若入无想定入无识定者。六识皆灭。此人应死。如佛所说。入无心定而识不灭。言非气绝者。若离阿罗耶识有气绝者。无有是处。云何知耶。如善恶二人临命终时。善人足冷暖上至顶。顶若冷时人命即灭。恶人死时从顶冷至足暖气灭时此人命终。意识常在身。阿罗耶识持身故。阿罗耶识灭而身即冷。便不觉触。此冷暖二事不由意识故。知有阿罗耶识。

郁陀南。

境界相赖起　　更互为因缘
得共相应生　　与烦恼俱灭

略说四义。知有阿罗耶识事。一种现有灭境界者。阿罗耶识因二境生。一者在内持事故。二者在外持器。不能分别诸相貌故。此内持者。执着邪我见习势力。与根色俱时而执持者即为境界。此欲色界有。无色界中唯有执着邪我见习势力。二者在外持器不分像貌者。在内为阿罗耶识所持即持外界。譬灯持炷油在于内而有外照。阿罗耶识事内外亦尔。此境界者甚深妙细。若以世中多闻智人。亦不能了此境。是恒而有异。云何无异。从初一念来被持境。乃至于死生一味事。阿罗耶识于境界中念念生灭。在欲界中取境微小。于色界中取境广大。于无色界无量空处无量识处取无量境。于无所有处取微细境。于非有想非无想取境甚深微妙。此两境故。微妙故。一味故。念念灭故。微小境故。广大境故。无量境故。微细境故。甚深微妙境故。知有阿罗耶识事。相赖起者。阿罗耶识与五心数法相赖得生。思触受想及于作意。此五大地。是报所摄五法微细。世中智人所不能了。同缘一境无有别异。共不苦不乐无记受俱。余四亦尔。大地心数法相赖故。同报相赖故。微细相赖故。同缘一境故。非苦非乐相赖故。无记相赖故。知有阿罗耶识相赖而起。更互为因缘者。阿罗耶识与余诸识互为因缘。此义有二。一者种本。二者依托。云何种本。诸善不善无记等识。皆因阿罗耶识以为种本。依托者。阿罗耶识持诸色根五识得生。不持不生。有阿罗耶识时意识得生六识。二事为阿罗耶识更互因缘。一者现转增长种本。二者未来欲生之时令受报故。增长种本者。

诸识生善不善无记念念熏修。阿罗耶识亦复如是。所以者何。后生诸识渐增长善恶转胜。令受报者。有识于善不善有力者。未来世令阿罗耶识受果报。种本故。依托故。能增长故。令受报故。知有阿罗耶识与诸识互为作因缘。得共相应生者。阿罗耶识或共一识相应得生。如说于心心有我见憍慢为相。于有意识于无意识阿罗耶识恒相应生。此我慢心取阿罗耶识为境。言是我言有我为相。或二识俱生。谓于意识。或三识共生。谓于意意识。于五识中随取一识。或四识相应生。于五识取二识。乃至于五六七识共生。六尘现在前故。此意识依心得立。因心未灭之时意识不解缚故。因心若灭意识则解。意识有二境界。他尘境界。自尘境界。他尘者。谓取五识尘为境。自境界者。谓取于法。而此意识于余七识有异义故。阿罗耶识与六识三受相应共生。谓苦乐不苦不乐。于欲界人天畜生饿鬼少分有三受。与自不苦不乐受共生地狱道。苦受不离。托阿罗耶受共生。三禅地。唯有乐受托阿罗耶识受共生。四禅乃至非想非非想地。唯有不苦不乐受托阿罗耶识受共生。如是六识中善不善无记法与阿罗耶识相应共生。又阿罗耶识与诸识相应共生。与客三受客善不善无记诸识相应得生。不得相杂。何以故。不同境界生故。犹如眼识俱生不与眼杂。阿罗耶识与诸识俱生不得相杂亦复如是。如诸心数同是心法。有种种相相应俱生。无有妨碍阿罗耶识而与七识相应俱生。亦复如是譬如流水与波俱生。无有妨碍。又如明镜诸像俱生不相妨碍。于阿罗耶识而与诸识相应得生。无有妨碍亦复如是。复如眼识。或取一色一种一相。或取多色多种多相。耳识于声。鼻识于香。舌识于味。身识于触。亦复如是。意识遍取种种诸相无有妨碍。分别六识其义如此。心界于前已说至于灭时与四烦恼共相杂生。我见憍慢我欲无明。此四烦恼于定不定地。于善不善无记法中。无有妨碍。即是秽污无记之法。是故阿罗耶识而与诸识相应生故。复与三受相应生故。亦与善等相应生故。以是义故。是故知有阿罗耶识相应共生。与烦恼俱灭者。阿罗耶识即是一切烦恼根本。云何知耶。能起众生世间根本。能生五根及于六识。亦起国土世界根本一切业起诸因缘故。亦是交互牵报根本。云何知耶。无有见他众生不生三受。是故佛说众生递互为增上缘。是以阿罗耶识为一切本。现在世中是苦谛体。未来世中能生集谛。是为一切烦恼根本。问曰。若言阿罗耶识为一切法而作根本。解脱分善通达分善。是诸善根以此与集谛应有妨碍。答曰。阿罗耶识不为达分诸善根本。世间诸善得增长。达分善根转更明胜。达分善根转明胜故。世间诸善得报亦胜。世尊依阿罗耶识为一切种本。故说此言。谓眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界。阿罗耶识中有种种性故。故说种本积聚譬喻。如是阿罗耶识而是一切烦恼根本。修善法故此识则灭。言修善者。诸凡夫人起善思惟。而取诸识以为境界。进行安心初观诸谛。若证四谛得眼智明慧。则能破坏阿罗耶识。未见四谛则不能破。何时能见阿罗耶识。如是进行。若诸声闻入不退地。又诸菩萨入不退地。得通达法界

则能得见。于此识中即见一切诸烦恼聚。于内于外即见己身为烦恼缚。于内见身而为三界粗恶烦恼诸苦所缚。一切行种烦恼摄者。聚在阿罗耶识中得真如境智。增上行故。修习行故。断阿罗耶识即转凡夫性。舍凡夫法阿罗耶识灭。此识灭故一切烦恼灭。阿罗耶识对治故。证阿摩罗识。阿罗耶识是无常。是有漏法。阿摩罗识是常。是无漏法。得真如境道故证阿摩罗识。阿罗耶识为粗恶苦果之所追逐。阿摩罗识无有一切粗恶苦果。阿罗耶识而是一切烦恼根本。不为圣道而作根本。阿摩罗识亦复不为烦恼根本。但为圣道得道得作根本。阿摩罗识作圣道依因。不作生因。阿罗耶识于善无记不得自在。阿罗耶识灭时有异相貌。谓来世烦恼不善因灭。以因灭故则于来世五盛阴苦不复得生。现在世中一切烦恼恶因灭故。则凡夫阴灭。此身自在即便如化。舍离一切粗恶果报。得阿摩罗识之因缘故。此身寿命便得自在。寿命因缘能灭于身。亦能断命。尽灭无余。一切诸受皆得清净。乃至如经广说。一切烦恼相故。入通达分故。修善思惟故。证阿摩罗识。故知阿罗耶识与烦恼俱灭。如是分别真实解释心意识义。因此解释心意识故。于三界中得知一切烦恼之法诸清净法。余处所说心意识者。为欲教化诸众生故。为诸众生未有深智易生信解。但说六识。问曰。有人有阿罗耶识有六识不。有人有六识无阿罗耶识不。答曰。此有四句。一者如人无心眠时。迷闷心时。入无想定。生无想天。阿那含人入灭尽定。此五种人。有阿罗耶识则无六识。二者阿罗汉。及辟支佛。不退菩萨。如来世尊。此四种人。以有心处有于六识无阿罗耶识。三者凡夫之人。须陀洹。斯陀含。阿那含。以有心处有六识有阿罗耶识。四者诸阿罗汉。及辟支佛。菩萨。世尊。入灭尽定。又世尊入无余涅槃。无阿罗耶亦无六识。一切内外法各有定性。于相不动。何故从十八界唯说六识。有定性故。所余诸界是根是尘是伴侣故。此诸识等日夜牟诟罗罗婆刹那过故。种种因缘眼等诸根色等诸尘。心数为伴种种缘生。随所生处得名不同。如火烧物随所烧处得种种名。谓草火木火粪火。因眼因色随识得生。皆名眼识。乃至心识亦复如是。眼等诸界从始至终。皆是果报无记。有异相识则不尔。是故分别识界不明余界。若有比丘欲知识聚修习此行令心清净多种相貌能了心者。略说有三。乐着烦恼故。染心为过故。断惑方便故。云何比丘知于烦恼。作是思惟。此心久来乐着烦恼。乐烦恼故纵复拔心。置无欲处为欲所牵。不乐暂住速疾退还。更入欲处。如是贪欲处。嗔恚处。愚痴处。睡眠处。乃至放逸之处。纵复拔心置无放逸处。速疾退还入放逸处。亦复如是。如是比丘知于烦恼。云何当知染心为过。此心有染。其既自损亦复损他。现世起恶。来世亦尔。从其所作忧悲苦恼诸恶因缘乃至放逸有过患故。受种种苦亦复如是。知于自心有诸过患。云何当知断惑方便。知于自心有如是过忧悲苦恼。我今不应随如是心受诸苦恼。应制自心随逐于我我不逐心。如是思量知心有欲。拔有欲心置无欲处。即令自心见于福利。乃至拔放逸心亦复如是。如是修行积习

善根。是时此心无更余缘。于诸善法修习增长而得安住。憎恶烦恼见先过患。是故比丘修心清净。已知乐着烦恼故。已知染心过患故。已知断惑方便故。即得速证无上清净无漏之心。又别知心亦说转心。谓为假名。又别知心亦说转心。谓为他因。所治心善有二功德。得功德得果之时。心则快乐。修习善法自在无碍。有三种失染浊于心。一者不正思惟。二者结使未断。三者现起烦恼。比丘有三处住。因于六行能受佛教。云何三处。一者住于解脱。二者住解脱门。三者住解脱至。因缘法因于六行。一者无有异行。二者摄心一处。三者善根得生。四者思度见谛不尝余味。五者无增上慢。六者正用信施。施有二种。一受者施。二施者施。施果亦二。一大富果报。二庆悦果报。为应来就故。何者为应来就为未来法。无以未有故。如是应生行相。云何得住。若未来法有行相生。若度故生。从未来已度于现在。终此生彼从未来世终者现世受生。因未来法现世法生。如是住者无有变异。因未来法余现法生。于未来世现世诸法。而未来世现世诸法而未有业。于现世中即有事生。已生具相。于未来世未有具相。于现世中具相而生。若异相生。于未来世因未来性故。因因性故。此两性故。已生异相于现世中现世性故。以果性故。异相而生。以此六种未来世法无义得生。何以故。其未有处从于此处度于彼处。无有是义。既自未生岂容有没。诸现世法若因未来法。现世法生未来诸法。不应未生一切诸法。无有动相。离自相故。无有别业。未来现在若同有相。现世中法独偏有业。无有是处。唯业未生而今得生。诸行不尔。如佛正说诸行无常是说则破。今演业无常。若如汝说诸行应常。僧佉所云。是法未有无义得生。已生诸法无义得灭。此说应是。如佛所说。是法未生应即受生。生已应灭。若如汝说。此义应非。以此诸法若同一相。云何分别。若可分别。是则无穷未生得生。岂有于相未来法性从色等相应。无别异果。未来者以即未有。现世法者言即是果。无有此义。为应成就故。有此实说可为证信。未来诸法未有行相。言未有者而即得生。如未来法过去亦然。何者过去行法。是灭相者从生已过。何者现在行法。是未灭相。从生未过唯生时住。何者未来行法。乃现有因。未生自相未受己身。问曰。未来诸法既本无有能得受生。虚空华等石女兔角云何不生。答曰。此无生因未来行法有正生因。问曰。若未来法有正生因。何故不得一时俱生。答曰。乃有生因待缘不同。是诸行法有近缘者因即能生。是故不俱。何者因缘。佛说有四。一者因缘。二者次第。三者缘缘。四者增上。初一亦因亦缘。余三但缘非因。何者因缘。根有色者。有依者是。以是识者此二种法为一切种一切色根种一切色法种一切心心法种。悉依色根亦依于识。除四大色。此四大色有二种依。一四大种。二十一种。是种相续依于诸法所说者即是因缘。若有色根心心法种而不依耶。若入灭定入无想定生无想天。未来世识不应更生会当有生。是故色根心心法因。若有此识不随色种。诸凡夫人生无色界。寿命尽故。以业尽故。从彼没已来生下

界。此色无种不应更生。会应更生。是故诸识是色根本。从世俗道入初禅定生初禅地。欲界不净及诸净法已破。种本未悉断除。何以故。从初禅定后更退还起不净法。从初禅处退生欲界。断有四种。一者避断。二者坏断。三者定断。四者本永拔断。何者避断。如有一人着于欲乐。为断欲故受离欲戒。坚持不犯令得增长。以增长故不复着欲。欲因烦恼不更得生。是名避断。何者坏断。犹如一人有过失想及不净想青瘀等想。及善思惟即坏贪欲。未尽欲者不随于欲。于尘境界心不贪着。是名坏断。何者定断。犹如一人随世俗道离于欲染。及离色染得证寂定持心相续。于欲及色不复更着。是名定断。何者本永拔断。犹如圣人修出世道。离三界染而即得证。于三界中诸烦恼本不复得生。何以故。于现世中已证无欲毕竟不退。已生上界决不更退还生下界。譬如稻麦及诸种子。种虚空中及干燥地。永不得生非不是种。若火焚之皆悉燋灭。失于种相诸烦恼本。于断于灭亦复如是。圣人若入无余涅槃。是善无记种本悉伏。问曰。若言是伏而不都灭何不生报答曰。已断不善种本。于未来世不能生报亦不自生。是名本永拔断。具缚人者。是心有生有苦有乐不苦不乐。此一切心为三种本。善与不善无记等法。亦为种本。诸学人者有世善心及染污无记修道断惑以为种本。世善心等复为余法而作根本。无学人者。断惑已尽有世善心。若属世间若出世间及无记者。以一切诸烦恼惑不作根本。一切善法及无记法即为根本。如是分别诸法根本。是处不说阿罗耶识。有处说者诸世俗法阿罗耶识悉为根本。一切诸法出世间者无断道法阿摩罗识以为种本。如佛所说。比丘。诸阿罗汉为学心法依于四禅现安乐住亦从此心。我说退堕还一一处。问曰。若如此者。诸阿罗汉永断烦恼。云何下地烦恼更生。若不更生。云何退堕。答曰。退有二种一者失退。二者住退。失退者是凡夫人。住退者通于凡圣。依世俗道烦恼已离。后复更起名退失退亦住退退。依出世道烦恼已断。心著作务不作心故。以此中间不能更起现安乐住。如前后亦如是。亦不更起下地诸惑。此住处退非退失退。诸阿罗汉一切惑尽。若不善法未断种本。云何罗汉心善解脱诸漏已尽。若不善法种本已断。云何罗汉于心相续不正思惟。岂复更生云何诸惑而得生耶。是故依出世道已断惑。尽知无退失。已说因缘复有二种。一者生因。二方便因。次第缘者。诸心数法以从次第余法得生。此心数法为生者缘。一是识为识作次第缘。亦名为意。亦名意入。亦名心界。是次第缘复有二种。一者已灭。二者移处。缘缘者此五种识色等诸尘是其缘缘。复于心识内外诸入即是缘缘。是说缘缘。亦有二种。一者猗证。二不猗证。增上缘者。眼等内入俱时生者。与眼识等为增上缘。能使心作。于境界中若俱时生。心心数法更互为缘。过去所造善不善业。于未来世如意不如意所生果报为增上缘。田水粪等为诸种子作增上缘。世间工巧及诸杂业。此等诸智为增上缘。是增上缘复有二种。一者不离。二者有空。此因缘者。能生者是。所余缘者唯能增长。以是行缘俱时同至。是行种本能生诸

行。是故诸行不俱时生。以依四缘了知十因。如菩萨地。如佛所说。缘过去行而心得生。缘未来行亦生于心。若过去行及未来无。何法为心而作境界。言因此境佛说生心。以是此心即无为境。问曰。若心境无。是佛所说。正分明者。因双双对诸识得生。双双对者。眼色耳声乃至心法。此正佛说。云何不妨。答曰。此是法尘不为五识而作境界。佛说。是尘即名为法缘心缘法。夫言心识以方便生。佛说此义复何所为。以此心识不取过去识以为境界。亦不取未来诸识为境。去来诸识法尘不摄。若有法者有法相聚。若无法者无法相聚。以此心识随有法者有法义取。随无义者无义法取。以是义故。信知诸识无者为境。若以此识不取有无二种境界。即不能取一切法义。若有说言。心识不取有无为境。是人即妨悉檀多义。问曰。此识若取无法为境。识亦应无。答曰。去来故无识。现在故有。问曰。眼识不得取无为境。心识云何能取无耶。答曰。三世境故。复应广说有五种义。以现心识取无为境。如佛所说。离内外入无有我义。是我无者非有为法非无为法。以是诸识是取无我为境界者。于有智人知总相法则无不信。此是一义。色香味触。离此四尘了不能得。殿堂辇舆饮食衣服及余众具殿堂等法。是其所无。非有为法非无为法。以是诸识取无殿等为境界者。于有智人知总相法则无不信。此是二义。是诸邪见诽谤一切。无因无果无缚无解。是诸法无。若随义理有此诸法。则非邪见。此实都无。于邪见人取无为境无不生识。此是三义。复于诸行无有常住。此无常住亦非有为亦非无为。而此诸识亦非不取无常为境。于有智人知总相法非不生识常无境识。若不得生于一切行不见于常无有义者。依正智慧则不生厌。无染亦尔。亦无解脱不得涅槃。若以此义一切众生诸烦恼惑永缚不脱。此是四义。诸未来行未有生义岂容言灭。然诸圣人于未来行亦无不观生灭之义。此是五义。以是义故。定知诸识取无为境。如佛所说。若过去业了无有者。则无有苦受乐受。此义何谓。于过去生已作已灭善不善业。为未来世受爱不爱果。是行相续业种所生。为此义故。如佛所说。有过去业复有二义。是诸人说不正因者。遮其执故。其有说言。有自在天梵释诸天自性神我时节微尘。言因此法众生苦乐皆悉得生。复为诸人说无因者。为遮其执故。有众多人。说言无因亦说无缘。为诸众生有净不净。不从因缘木石等物。或有尊重或有轻慢。现此事故。是故佛说有过去行。诸贤圣人不着此处。安乐而住此说何义。过去诸行生果故有。未来诸行为因故有。云何信知现在诸行三相显现。过去果故。未来因故。自相相续不断绝故。复依两义现此二法。谓于过去及未来行除实执故。若去来行其相实有则非去来。诸无见人谓去来无现在亦无。如是见等断此执故。如佛所说有去来界有现在界此义何谓。种子相续已生于果故说此义。是名过去。欲生之者种子相续。是名未来。现在诸种果未断者。是现在界。故说此意比丘。知于种子相续。是无量法非一种界。是名知界。何以故。从色等阴生老住灭。无更别法亦非实有。诸未来行遮实有故。无有生

者断于实义。云何知耶。于未来生既自未生。云何能生生于他法。现世诸生亦不能生生于现法。此言生相。是诸行成。是诸行生。是诸行起。诸行现在。此明一义而有多名。离此多名复有生相。诸有智人不说此名以为生相。于此诸法各定种因何用别生。此生羸劣而是假名。云何知耶。夫有生者。即行生耶。能生行耶。若生自行能生行法。于有生者行法得起。是义不然。若能起者。是名行生。于一行中应有二生。谓能生者。诸行自生。此亦不然。如说生义余三亦尔。于现在因先所未有诸行起相。是名为生。不以先者是行异相。即名为老。起而未灭。即名为住是刹那生。诸行坏相。是名为灭。若此四法是有为相。何故佛说唯有三相。谓生灭住异。一切行法三世所现。从未来世未生得生。是故依未来世。是生起者是有为相。此未生故不可着处。已生之者于过去世悉皆已灭。依过去世。此言灭者。是有为相亦不可着。已过去故。现世所现是住之者。依于现世是有为相是可着处。以此住者亦复有异。多有过失。此是生者谁敢求之。如于吉祥不吉相随。是故住异合为一相。以是义故三世所现有为法相。若此三相是诸圣人之所思量。何故佛于诸阴中观起灭相依法而住。复更不观于住异相。生及住异。此两种相是起所现。是故生及住异。此二种相合而为一说。于起边故言观起而住。所余一相于第二分安置一边故。说此言观灭相住。复有别义。依此相故便证无染。为厌患故得证解脱。唯观二相是所思惟。以见无常于诸。行法故生厌患。所云无常。未生者生是名为生。生而即坏是名为灭。是名无常。生复多种。谓刹那生。谓受生生。谓起生生。谓别心生。谓不如意生。谓如意生。谓下中上生。有上生无上生。刹那起者。刹那刹那诸行生起。是名刹那生。受生生者。具缚及不具缚从处处堕。于处处中诸阴生起。名受生生。起生生者。从于婴儿乃至壮老。名起生生别心生者。依种种缘与种种受种种善等及种种道。若证解脱及未解脱。无量种心。名别心生。不如意生者。地狱畜生饿鬼于三恶趣受诸苦恼。是名不如意生。如意生者。于人天道受快乐报。下生者。生于欲界。中生者。生于色界。上生者。生无色界。又第一受胎是名下生。第二第三是名中生。第四受胎是名上生。又受诸恶果是名下生。诸无记法除起善果。是名中生。一切善法一切善果。是名上生。有上生者。从欲界处乃至无不用处。无上生者。非想非非想处。又有上生者。谓阿罗汉从于入胎未至最后。一刹那阴最后一念。名无上生。分别老义复有多种。何者身老心老寿老变异老阴老。身老者。发白齿落皮缓面皱乃至如经。身有诸相。心老者。与乐受应。变异生者。若以善心转为不善。于所乐物生爱着处复生变异。是处无果。是名心老。寿老者。日夜刹那罗婆牟诟罗过故寿转减少。乃至次第一切转促。是名寿老。变异老者。一切自在富贵荣华无病色力转减少失故。阴异老者。以生人天阴转增长。从此处没生于恶道下贱之处。名阴异老。又别一老缘。此一老前所说老而便得生。何者诸行刹那刹那所生异异。名别一老。分别住义亦复多

种。刹那住相续住依缘住一心住如制法住。刹那住者。唯生时住。相续住者。随处已生诸阴衣食乃至寿尽。复外世器乃至劫尽。名相续住。依缘住者。苦乐等受善恶等法。各各缘现随是持住。名依缘住。一心住者。正定心人住现前定。名一心住。如制法住者。随处境界王领治化国邑聚落。于四种姓依先制事而立住止。名如制法住。无常义者复不一种。何者坏无常变异无常别离无常当生无常来至无常。坏无常者。诸有已生即便失灭。名坏无常。变异无常者。可爱行生不似前者。名变异无常。别离无常者。于可爱物分散别离。此三无常。于未来世是名当生。起于现世是名来至无常。受五欲乐不能自持。脱有零落爱别离至。思惟是事忧悲苦恼。乃至如经不肯厌患。于行法中诸外道辈。多所思惟是等无常。亦生厌离唯离欲界。于诸行法分生厌离。若诸声闻具足思惟是等无常。究竟厌离得证无染乃至解脱。

决定藏论卷中

心地品之二

　　略说生缘所摄。自因具足。是名为至。何者为至。似因略故因缘具足。是以得生。故名为至。如是选择知假名有。至若实有则有二种。谓生因有不离因有。若生因有。如未得法从前以来无至为因。岂义得生。若如是者。永不得生不离法因有。以是善法不善无记一时得至。复故碍法亦应共生。是故两因皆悉不然。复法生因各现诸缘所摄。自种如之因。即此种子故名为至。余别因缘在现前故。名离余缘。在此牵缘以此自在假名为至。此自在以诸人者诸法被生被灭。更乐现前速牵生缘。是故名至。略有三义。一者种子成就。二者自在成就。三者现前成就种子成就者。一切恶法诸无记法及生得善无功用生。此诸种子未有定破。圣道拔断诸善种子。未为邪见之所破坏。是名种子成就。云何知耶。诸法种子乃至未坏与不善法若现不现。如此等人悉名成就。以诸善法功力所造。有诸无记生缘所摄诸因具足。是名自在成就。诸现在法在于现前。自相故生。是名现前成就。何者命根依过去业。处处受身为业所牵。有量时住以此牵命。即名命根。又复命根分别有二。谓定不定。有随不随。有少有多。有后无后。有得自在有不自在。阎浮提人离其寿命。余有决定数。阎浮提中或寿无量或复短促。乃至十岁。郁单越人定寿千年。是处随命无余缘死余处不随于阎浮提寿十岁人。是名短促。有诸畜生。于一日中七死七生。乃至一日一夜非想非非想诸天寿命八万大劫。罗汉寿命亦复有后。若诸学人于现在世定入涅槃。诸凡夫人最后生身寿命有后。其余诸人无复有后。自在命根诸阿罗汉菩萨及佛能延寿命。其余寿命不得自在。何者众生种类似分。略说处处受生诸众生类。同界同道同生同类同年同姓。长短等行。以依此分是诸相似。是名众生种类似分。有诸众生依

是界分各有似分。于一界中众生受生。以依五道各有似分。一一道中诸众生有诸众生依生分生。一一生生依类分生。一一姓生。有诸众生色声高广事业似分。有诸众生善恶似分各有似分。如杀生人共诸杀生。乃至邪见共邪见人。如离杀人共诸离杀。乃至正见共正见人。须陀洹人共须陀洹。乃至辟支佛其辟支佛。菩萨共菩萨。佛共佛。名相似分。一切众生皆是假名。云何众生似分而是实法。凡夫性者。三界见苦所断烦恼种子未断名凡夫性。又凡夫性复有四种。一者无涅槃性。二者声闻性摄三者辟支佛性摄。四者佛性所摄。离十烦恼无有别性。名凡夫性。何者和合性。因缘具足诸法得生。种种因缘种种法生。名共作因。和合性者。复有六种。受和合。入生和合。六入住和合。工巧智和合。净和合。相从和合。受和合者。因内外入及思惟等诸识得生。三种和合故触得生。因触和合故得生受。入生和合者。无明缘行乃至老死。六入住和合者。依于四食及以命根。工巧智相应业作具人力。是名工巧和合。净和合者。十二难得自他功力。相从和合者。如有一人为大国主如法治化。众生荷赖四海安宁。离如是分无别和合。字和合者。依法性相而立假名。依如是义是名为字。句和合者。已说依自相法善法恶法净法不净法选择分别以名合为句。是句和合。味和合者。名与句合。字义具足。是味和合。于诸略义悉皆是名。于处中义是名为句。于广说义称之为味。唯依于名唯得知名。不知于义。若依于句知诸法性。亦知于鸣不得知广选诸法。依于味身知诸法义。以此名身句味身为五学处得知假名。随方俗语立名不同。若于鸣中无处不同。耳相闻故。何者五学处。一者内学。二者因学。三者声学。四者医方学。五者世工巧学。何者起生诸行因果相续未断。是名起生。复次起生有种子生。犹如诸法有种现起。复有起生种子果生。如有种子未灭种本现前起生。如菩萨地有名流生四非色阴有色流生。如内外十入。于法入中无作色生。有逐流生如次第法。十二因缘有逆。次第十二因缘以此起生即是相续无别有法。何者齐法依无始时各各分齐种子因果法不相杂。诸佛出世及不出世。法常然故有灭分齐犹如逆顺十二因缘有正法齐。谓如五阴及十二入十八界等无有增减有受分齐。如三受法亦无增减有住分齐。谓一切身乃至寿命诸外法。住至一大劫有变分齐。如诸众生已生色界退生欲界有限量齐。如诸众生生有色处身有限量。外法世界亦有限量。何者应尔为说诸法为安诸法为正知法。此中方便即名为应。分别有四。一者见应。二者因应。三者论义应。四者法尔应。如声闻地后当广说。何者迅疾诸行。生灭迅疾不住有行迅疾即是生灭。有力势迅疾。谓地行象马及以人等。又空行天鸟诸夜叉等。有鸣迅疾如声出时。有水迅疾如江河流。有火迅疾如大猛焰焚烧干草。射迅疾者。如人善射箭去迅速。智迅疾者。谓诸圣人简择修行速知诸义。通迅疾者。谓大神通运身速疾。意速疾者。依心速疾神通迅速。何者次第各相对。诸行相续依次第生。是名次第。有生次第如十二因缘。有灭次第如逆因缘。无明灭故乃至老死

灭。老死灭故忧悲苦恼一切皆灭。又有道俗法用次第。于晨朝起料理身体。着衣营务嬉戏试艺。洗浴涂香着华严身。食诸饮食眠卧消息。是俗次第。何者道法次第。亦晨朝起次第如前。乃至着衣持钵次第乞食。得饭便还安坐而食。洗手拭钵净足坐禅。讲说读诵作善思惟。于昼日中经行立坐。此二种事治心障治法。于夜半时眠卧消息。于后夜分速疾而起着衣等事。于大众中随其大小。恭敬问讯依次第坐。如法行筹并受卧具。有生次第从少至老则有八时。又有见谛次第。先观苦谛次集灭道。又九定次第。又学次第。以依戒学生于心学次生慧学。何者名时。依日出入识时分齐。依诸行法有生灭故。立三世名以名为时。如年时节一月半月日夜刹那罗婆牟忽多过去现在未来等法。此名时者。离诸行法无有别时。何者名数。数诸异法令知多少。是名为数。复次数者。从一二法乃至多数。复至数后名阿僧祇。以从此后无复数名。何者种子。离诸行法无别种子。以此行法如是起生如是进入。是名种子。亦名为果子果别异不可杂观。何故不杂。依现在果知过去因。依现在因知未来果。以此因亦名为果。因果不杂如谷麦等芽叶枝节未开已开。离此诸法无别种子。如是观察一切行法是种子相。已说断坏恶法种子。何者断坏善法种子。一者恒事恶法与善相违断坏善根。二者着邪见故。邪见重故。亦断善根如诸外道。三者以邪见故诽谤一切作五逆罪亦断善根。四者已断不善恶法种子善根即断。如阿那含登地菩萨。复次一切诸法种子以为一聚。与果已竟而至于果。谓软中上。复更略说诸种子相而得在于阿罗耶识中。一切诸法着妄想习。以此习气亦名实法亦名假名。从此诸法无别有相无不别相如真如法。复次习气遍一切处诸恶罪法。若依此习而摄一切诸法种子诸出世法。何者为本而得生耶。诸恶法种不为其因。此出世法真如境界作缘得生。若不取习为缘得生。何故演说三涅槃性。复说有人无涅槃性。有如此义一切众生有真如境而为缘生障无障。故解脱各异。有诸众生永障种本不能通达真如境界。说此众生无涅槃性。有诸众生不依此义说涅槃性。诸智慧障永依于本亦非解脱为障种本。明于此义有声闻性辟支佛性不如前义。是名佛性。是故无失说出世法所生相续。依阿摩罗识而能得住。以此相续与阿罗耶识而为对治。自无住处是无漏界。无恶作务离诸烦恼。何者为作略说有三。一不净法。二者善法。三无记法。不净作者。是则十不善业道身口意生受行不离为增上缘。此身口业使他令知。是名不净。作善法者。离此十恶而不修习此身口业使他令知。是名善作。无记者。以此威仪如诸工巧此身口业。是无记作。复有诸业不令他知唯自发心。以是心中觉言语依善不净无记等法。是名心作。唯身生起此无异法。是名身作。非是动转。何以故。一切行法刹那灭故。故无至处。唯是言语是谓口业。如是心行此思惟法。即是心作。何以故。刹那灭故。从此至彼。是义不然。离行生起更无余业。眼耳心等亦不能取。是故作者亦假名有。若有诸人随恶眷属。彼处得生渐以长大。其自思惟。依此事业我得寿命。如是业行乐

忍而行。是时得知其无覆护。依不善根无诸覆护。所摄勇猛甚深不正思惟。势力摄故。是人即得大不善根。此人未得杀生不善。余不善道所生不善亦未得证乃至未作。从作之时随其有犯。逐业随时复生不善。犹如前人生恶友处。各随其类增长恶业亦复如是。乃至不离无护思事则无覆护。以日日中思增长故。作是业故。诸不善根皆得增长。以安邪思不信懒堕喜忘攀缘恶智共行。使习是业使作是业。从此向后有种本故。以习作故。于相续中是现世者名不覆护。以依舍因乃至未舍诸不信智。此中恶业不信后世有恶果报。即名不信。懒堕者。此恶法中随意而住不能舍离。是名懒堕。喜忘者。诸有过失智人所谤如实不现。是名喜忘。攀缘者。心恼散乱此心相续恒生不住。是名挛缘。恶智者。以此颠倒谓恶为善谓善为恶。是名恶智。以作恶戒为增上缘。此不善等诸不善法。恶思为伴而生不住。是恶戒不依前者如实道理。则名善法。如此分别若有诸人堪受戒者以授善戒。如有诸人从他得戒亦从自得。有得自戒。不从他得。唯比丘戒。何以故。诸比丘戒皆不可得一切人受。若比丘戒不从他受。堪受戒者不堪受者。以此一切若自能得出家戒者。如来法制便不得住。法律制戒正说难知。是故比丘戒法非自受得。若有诸戒离比丘戒自能得者。何故从他而受此戒。守护禁戒有二种分。自羞羞他。欲自犯戒则羞于他。如此禁戒从他而得。自羞者。我自护持无有缺犯。是名得戒。有自羞者。则有他羞。有羞他者未必自羞。是故自羞于法力胜。是自受者若善护持。所生功德无有差别。若从他受有此别异。应先发心亲觐请师。作礼等事威仪如法。思惟言说令知所作。名身口意业作前方便。若自受得唯是心作。是思离者则非覆护。信等五根以取思离为增上缘则名覆护。复受持戒有百种相。以从十种不善道法依受远离。不杀生中唯受一分。乃至邪见亦受片分。是名十种。不杀戒中所受多分乃至邪见。此别十种。复别十种。不杀生戒而具足受乃至邪见。此更十种。若依少时一日一夜。若半月日乃至一年。受离杀戒乃至邪见。是名十种。若依多时过度不至。寿尽受不杀戒乃至邪见。复是十种。乃至寿尽受不杀戒乃至邪见。更别十种。已受不杀。见生不杀乃至邪见。是名十种。自受善戒更劝他受。此更十种。以善言辞赞叹禁戒。此复十种。已受不杀乃至邪见自生欢喜。是名十种。此十十种受戒相貌合成一百。所生功德随戒多少。以此覆护复有八种。一者能生覆护。二者摄受覆护。三者守持覆护。四者治犯覆护。五者软覆护。六者中覆护。七者上覆护。八者清净覆护。未受先思我今欲受离恶禁戒。是名能生正受之时。是名摄受。已受戒竟思离诸恶乃增上缘五根所摄。时共种本间间善持。如所受戒守护思惟。近恶友故若烦恼故生起恶作。即自羞惭则不缺犯。莫令有失应堕恶趣。是名守持。若喜忘失造作诸恶速疾生念。以此过失发露忏悔惭愧自改。后不更犯名治犯相。若复善道少分之中少时受持。唯自守护不劝于他。善说言辞不为赞叹。见同善行不生随喜亦不喜乐。是名为下。若复多分善持禁戒不至寿尽。己自持戒

又劝于他。巧说言辞不为赞叹。见同行善不生爱乐。是中覆护。若复具足受持禁戒。乃至小罪皆悉不犯。是名为上。若以依此清净禁戒无恨心故。乃至初禅破戒根本即永断除依舍摩他故。是定覆护。如初禅中第二第三乃至第四亦复如是。复别有异此破戒本远离对治所摄定道甚深断除。此是第一清净持戒。依此净戒依定覆护。得见真谛即证阿那含果。于是时中诸破戒本悉永断除。依未来禅若得初果。于是时中恶道生本皆悉断除。此又有戒皆悉清净圣人所乐。以此第二清净禁戒。是名无漏持戒覆护。此无漏戒得罗汉时。对治净异于灭惑果。此八种戒已合为一。更分为三。一者受行覆护。二者总持覆护。三者清净覆护。前三种戒是受行覆护。次有二种是总持覆护。下中上戒是方便行。是禅定戒及无漏戒。是名清净覆护。此三覆护次第转胜。何故如来说此三戒。谓比丘戒优婆塞戒及以八戒。三因缘故诸受化人能离恶行复离贪欲。此中佛说是比丘戒。有诸受化唯离恶行不离贪欲。此中佛说优婆塞戒。何以故。在家迫迮生烦恼处恒被系锁。具足戒品难可受持。有诸受化恶行贪欲皆不能离。是故如来为说八戒。何以故。此受化人二不能故。为前二戒而作因缘。其自思惟不堪重禁。此前三分现离恶行。后有四分现离贪欲不淫。一分现。二处离。比丘戒者四分义摄。一者受具足分。二者随具足戒受制戒律。三者护他心戒。四者具足守戒。受具足分者。白四羯磨如受大制从初依此。比丘禁戒是名比丘受具足分。从此向后随比丘戒于波罗提木叉谓正命等。此一切处恒持覆护。是名随具足戒受制戒律。有此二分威仪具足。是名护他心戒。威仪行处如声闻地。后自当说。于小罪中见畏不犯同于重戒。若有犯者皆悉发露。是则名为具足守戒。依于五力得生四分。为有信力解脱戒满。依精进力具正命分。依于念力守护诸根。依于慧力因缘分满。依于定力四分具足。何以故。若无五力则无四分。有三分摄优婆塞戒。何者为三。一者他所贵重离破坏分。二者有犯过失改悔清净。三者受持不破不夺他命。不盗他财不得邪淫。是名初分。远离妄语是第二分。远离饮酒是第三分。又五分摄于八戒。何者为五。一者离破坏他。二者离坏自他。三者有犯改悔。四者为不失戒忆念护持。五者念分不散。离于夺命及离偷盗。是名初分。离于淫欲是第二分。何以故。远离淫欲不坏自身。自妻妾故不坏他身。离淫他故离于妄语名第三分。次离三处是第四分。何以故。当习歌舞华香严身高广床座饮食非时。渐渐习知观身空无我。受此戒忆念不犯离于饮酒。是第五分。何以故。恒自忆念我今有戒。以依此分醉酒狂逸都不得发。比丘尼戒式叉摩尼沙弥沙弥尼戒。此等悉属出家戒故。依比丘戒而得此戒。优婆夷戒者属在家故。戒相似故。如优婆塞禁戒无异。何故佛制诸比丘戒亦沙弥戒说此二部。比丘尼戒又说三部谓比丘尼式叉摩尼沙弥尼戒。以诸女人多烦恼故。次第应受比丘尼戒。是故佛制比丘尼戒说为三部。若沙弥尼住于小戒。依次更受式叉摩尼戒。若能得住式叉摩戒。戒品转多不得速为受具足戒。决须二岁学行六法。若乐住此便

授具戒。如是多时渐持小戒。次第转久能持具戒。何故沙弥戒中制捉金宝八戒不遮。以此沙弥住出家戒。出家之人而此二品极不相应。谓五欲乐严身嬉戏。随意放逸二者用举陈宿遮前品故说离三种。谓歌舞作乐香华严身高广床座及非时食遮第二品离捉金宝。以此金宝一切陈宿为作根本。从一切物以此为胜。何故沙弥歌舞严身分为二戒。于八戒中合而为一。于出家人不相应故重制为二。于在家人非不相应轻故作一。脱若有犯唯一忏悔。若出家人犯此二戒应二种忏。何故黄门及不能男。不得出家受具足戒。此黄门等若作比丘能作女罪。作比丘尼摩触身故能作男罪。此二种处不堪住故。不得出家受具足戒。以此黄门及不能男。多烦恼故烦恼障故。不能发此正思惟力。依于此力数数思惟。精勤修习清净梵行。何况能得过人圣法。是故不得出家受戒。何以故。难得善人生于是处不可分别。何故黄门及不能男。乃受三归及于五戒。亦不得名称优婆塞优婆夷者。亲近比丘及比丘尼。名优婆塞及优婆夷。此黄门等善摄诸根。若比丘比丘尼等亦不可得常相亲近。比丘比丘尼独处屏覆不得亲近。及按摩等皆不得。如优婆塞等亲近比丘故不得称名优婆塞。此黄门等若善持戒得福皆同。何者非戒非戒离前所说戒及非戒。随所造作善不善业。从身口意以此一切可知非戒及非非戒。以是禁戒自可受所从他受。此两种戒所生功德有差别。不受戒之时若心意同亦同护持生福无异。几种因缘不得具足比丘禁。欲得不得略说有六。一者心破坏故。二者身根不具。三者人根不具。四者断善根故。五者系属他故。六者护他心故。若王缚录怖畏贼难。负他财物畏不得活。作是思惟。我今苦恼难得活命。为我在家有是等苦。诸出家人安乐得活。是故我今出家入众。现同行道得活不难。依此思惟便即出家。为怖畏故受持禁戒有处律制。莫令比丘知我犯禁。众僧和合驱逐出众。其心坏故。故非比丘具足禁戒是名心破坏故。复更思惟在家难活。若其出家资身为易求生不难。及至尽寿得修梵行。亦如他人修行不异。如是思惟即便出家。如此出家非破坏心。虽得具戒而非清净。若瘿癞瘘狂痟等病。如遮法说。是名第二身根不具。是破坏身若得出家。不能敬重供养师长。如是不能供养于他。便复受他清净梵行师友信施衣食卧具。受此重施不易可销。复亦不能增长善法。先所修善并皆退失。是故身根不具不得出家受具足戒。若是黄门及不能男。人根坏故不得出家受具足戒。如前所说诸因缘等。不能男人有三种异。一者具足不能。二者有时非时。三者毁伤损害出生以来本无男根。是名具足不能人。又半月能男。谓前十四日不能。唯第十五日能。又使他摩触则能。不触不能。又见他行欲则能不见不能。是名有时非时。又复刀杖伤损病坏堕落值毒触火咒术所断。先有男根后则失坏悉不能男。是名毁伤损害不能男人。一者本是黄门而不能男。二者本非黄门而不能男。三者本是黄门非不能男。使他触身则能生乐。是名人根不具。断善根者。作诸逆罪污比丘尼破内外道。贼住种种不共住无住。坏善根故而不得受具足禁戒。何以故。是人不羞于自

他故。不净染故。无惭愧故。善法损减。系属他者。谓是王人阴谋王家王所识将负他债息。及他人奴他家使人。荷任他债自身质债。父母不听。系属他。故不得出家受具足戒。护他心者。谓诸化人护他心故不得授戒。何以故。诸龙化身以为人形。求欲出家欲闻正法求受具戒。若得具戒。眠卧之时还复龙身。睡眠逼故。已成比丘言是比丘。诸阿监弥诸优婆塞参承修讯便见龙身。于诸比丘皆生疑心。谓诸比丘并非实人。谁敢供养诸龙诸鬼。护他心故不受具戒。此六因缘不得出家受具足戒。若离诸师及以和上。戒不具足僧数不满界不清净。亦不得戒。几种因缘优婆塞戒而不得受。略说有二。一者心破坏故。二者人根不具故。心破坏者。永不得受一切禁戒。不能男者。得受五戒而不得名为优婆塞。如前所说诸因缘事。复次八戒者。心破坏而不得受。随从他故。为利养故。心不清净口说受戒如前所说。有诸因缘不得受戒。离此诸缘得三种戒。复几种因失比丘戒。一者舍戒。二者犯重。三者失根及二根生。四者断于善根。五者命终。若已善受诸比丘戒。五缘则失佛法灭尽。未受戒者欲受不得已受不失。何以故。于是时中末世已至。无有一人心不破坏而求受戒。何况能得四种道果。优婆塞戒生悔心故。善根灭故。寿命尽故。佛法灭故。如比丘戒五戒亦尔。复次八戒。至明晨朝又心破坏。是日命终则失八戒。何者无想定离遍净欲。未离上欲。作心思惟。谓是解脱唯断于心及心数法。如是寂静名无想定。此是假名非别有法。略说有三。下中上修。以下修故。于现世退。不能速疾还更修习生无想天。身光狭劣不同诸天。寿命不具中间得退。中修者。若退失时。还习速得生无想天。光明转胜寿命未尽。亦得中退。上修者。勤修习故不得退失。若得生彼光明寿命悉皆具足不得中死。所以者何。生得心灭数亦灭名无想生。何者灭尽离不用处欲。未离非想非非想欲。作心思惟求寂静处无受无想。于受想中而见过患。即生厌离。受体四禅想体四空。于八禅定悉皆厌离。正灭于心及心数法。即入灭定。灭六识故是名灭定。非灭阿罗耶识故。此亦假名非实有法。亦有三种。下中上修亦如前说。唯不说生。以诸学人得入灭定。谓阿那含名身证者。无学人得入灭定二分解脱。于无想定学无学人并不修。何以故。以诸圣人有所生处不见解脱。圣人知见不生彼处。离于此处别有胜处。以生此处永不能得修习善法。是障难处。何者虚空唯无色处显现虚空。何故空处。无一切色说名虚空。是故假名说空非是实法。何者非数灭以因缘自得现前故生诸法。离此生因余法不生。究竟寂灭名非数灭。是时诸法即不得生。过此生时不复更生。未来未起不得言有。若未来法因缘应生。和合则生为谁所遮而令不生。名之为常。是故无别一法名非数灭。是诸学人已见真谛卵生湿生郁单越生无想天生。女人黄门及不能男无根二根。复有爱愿不更得生。名非数灭同一种相。何以故。是诸学人复生爱染能作生业。无有是处。未拔种本故业受生。何以故。是诸色心不相应法。从于生相至非数灭。于心法中非是心数。若于色中非是可见非不

可见。以是义故。名不相应色。及不如意及有舍处名色分别。声分别者。众生数因非众生因众生非众生因。事分别者。是口所作。住分别者。如前说。香分别者。谓根茎皮心叶华果是香分别。香味触中无事分别。住分别者。如前色说。味相分别者。谓甜苦等住亦如前。触有多种分别如前。第三境者。于十方中即可得知。第四境者。三世分别。第五境者。实不实取分别可知。第六境者。于一边处得取具足。如是自分诸有色尘明了分别。何者思惟。能生识者于共于诸根。不破坏者。与明了尘同兴发心。如此思惟能生诸识。是名色阴境分思惟。杂思惟者。于欲界阴入住是处色界色生于此身。云何上界诸色与下界共别处而住不别处耶。答曰。不别处住犹如沙水。是名色阴杂分思惟色阴分别思惟究竟。

决定藏论卷下

心地品之三

如经中说。六种胜智。谓阴入界四谛因缘二十二根。如是胜智云何分别。

郁陀南。

相义及分别　　次第摄受依
依此六种法　　了知阴入等

何者色相。谓十一种。眼等及触。法入中色有。依四大有是四大。皆是碍相。何者受相。谓有六种眼等触生。又三种受有二种依。谓色及心依色身受。何以故。五根色故。若根有色依眼等受。是名身受。何故五根不名为身。答曰。根自相故用各异故。若异相故不同身相。是故根受不名身受。答曰。不离身故。有眼等根。依根生受故。名身受。此说无过。若说不离言无过者心不离身。是故心受亦名身受。凡一切受皆名身受。答曰。身与诸根不得相离。心不如是。如有众生生无色处离身有心。是故根受得名身受。心得离身故名心受。是一切受得有二名。谓一切受皆是用相三种因缘。一者是尘胜力。二者思惟胜力。三者自在胜力。

何者想相六种如前。又六种生有相想无相想小想大想无量想无用想。此一切想得二种异。一者世间。二出世间。缘于欲界是名小想。缘于色界是名大想。缘空识处名无量想。缘无所用处是无用想。此欲界等是名有相想。非想非非想是无相想。出世间想。谓诸学人及无学人。是一切相分别想相。何者行相。如前六种复五种事。一者为与诸

尘。二者得共俱故。三者有为远离。四者起烦恼业。五者心得自在。略说三种善不善无记。一切牵果。是名行相。

何者识相。亦有六种所谓眼识乃至意识。是识相分复有三种。一者用分。二者缘多分境。三者住诸异分。用分有三。境分有六。住分亦三。如此等分。分别十八取尘为相。是五阴相。

何者阴义。色者过去未来现在。乃至近远一切诸色。总名阴义。如是等色乃至于识如是总摄一切和合皆名阴义。何故佛说和合阴义。以此诸阴唯是和合无有实我。是故佛说名为阴义。何者色阴。分别有六。一者随类。二者随相。三者识依不依。四者离识不离识。五者想尘。六者色究竟处。此一切色所谓四大及依四大。是名随类。色相三种。一者净色。二者净尘。三者心尘。共相者皆是质碍。一切诸色皆是共相。何者识。依不依是众生数。名之为依。复有色处。识初入乃至生受。是名识依。离如是色名为不依。何者离识不离识。色不离说名自分。共识。同用故。又复离识名不自分。相似相续能生于触名为自分。虽相似相续不生于触名不自分。有三种想名为色尘。一者色想。二者碍想。三者种种想。色想者三相。一者显现色。二者碍色。三者聚色。此三相尘如次第故取青黑等名为色想。妨人游行名为碍想。取于男女田宅等相名种种想。尘色色究竟者。略说有二。下界堕欲界色界业增上缘。若四空处。依于作业则无有色。依自在定有妙光色。何故一切色种得自在智。修现定故是妙定色。何者受阴。分别有五。一者受类。二者自相。三者生处。四者思惟分别。五者灭处。何者受类用处法。何者自相苦乐不苦不乐。乐受者生乐住乐坏苦爱着因缘。苦受者生苦住苦坏乐离爱因缘。不苦不乐者行苦故苦解脱爱缘。此一切受皆悉是苦名受共相。何者生处。从十六触受阴得生。何者十六。谓六根触碍触依言触苦触乐触不苦不乐触欲触嗔触无明触明触非明无明触。依根取尘名六根触。依尘思惟生于碍触。依心出言名依言触。三种受触依缚依解。欲嗔痴触则依于缚。明非明无明触依于解脱。何者思惟分别。一切诸佛八种分别几种受。何者受集。何者受灭。何者受集行道。何者受灭行道。何者受味。何者受过。何者受灭处。生相分别有三种受。有触集故则有受集。广说如经。是八种相分别受阴。一者自相分别。二者现因分别。三者因灭分别。四者现在未来分别。五者受灭道分别。六者浊用分别。七者清净分别。八者受灭处分别。名分别。何者灭处。初禅灭忧根。二禅灭苦根。三禅灭喜根。四禅灭乐根灭尽定灭舍根是名受灭。处分别。

何者想阴。分别有五。一者随类。二者随相。三者颠倒。四者不颠倒。五者决定。取境别相能生想法是名随类。随相有六。已如前释。取境虽异皆想共相名为随相。凡夫无智无明覆心。起邪思惟。依

二见半出四颠倒。依于无常谓以为常。是修常想。为依见取出二颠倒。谓苦中计乐。不净计净。依于身见出我颠倒。于无我中取法我相。复有在家名心颠倒。如出家人名见颠倒。分别又有异想颠倒。于四种类生邪修想名想颠倒。于四种类生决定智起信分别名见颠倒。何者不颠倒想。诸有智人无有无明。起正思惟。于无常境见于无常。于苦见苦。于不净境见于不净。于无我境见于无我。起正修想名不颠倒想。于此四种能起信乐是名心不颠倒。于此四种正见正知名见不颠倒。是名想不颠倒。何者决定。分别有五。一尘决定。二用决定。三者假名决定。四者不实决定。五者实义决定。取尘自相取似相是尘决定。于尘生受取别异相名用决定。依于自他是名是生是姓等相。随世俗语作想境界是名假名决定。颠倒取尘名不实决定。如实取尘是名实义决定。

何者行阴。分别有五。一者谓尘。二者别住。三者不净。四者清净。五者事。六种思聚胜力牵果是名行尘。生老住等不相应行和合积聚名别住行。何以故。各各异故名别住行。三毒等行名为不净。信等善根名为净行。如前五种。知与尘等是名为事。

何者识阴。分别亦五。一者入处。二者不净。三者依故。四者住故。五者多种。欲界中识依外色入名为入处。色界净天依于自阴是为名色。识入处则有二入。四空处识依自四阴说名入处。是入处分别。此凡夫识依二种乐生于不净。依现尘用乐故不净。依于未来生老等苦乐故不净。名不净。识依有六种。是生识依。眼等六入识依得生故得六名。譬如依糠火牛粪等火。亦复如是。是名依故。分别四识住处。如经中说。阴依境界为心住处。有色中识住。广说如经。乃至我说识不至东。余方亦尔。于现世中不乐涅槃。自至寂静清凉得梵自在。我说如是此如来说经中所摄。四识住处后当广说。复略说三有缘住处究竟有缘住静。佛说此三显四识住。烦恼境类烦恼依住。是说名为烦恼执着。以此二种名执着境。一者是境。二者取。境者烦恼缘爱言是我物即是执境。我见烦恼思惟是我。又有四种贪等身结。是业因缘即是取境。如上所执是心住处。何以故诸烦恼境依心得住。犹如湿衣诸尘易住。如肥田中种子增长。诸凡夫人未得厌离。爱欲对治受所牵识。未来世中即得受生悉令具足。乃至未舍凡夫之性。此所受生令具足者是名能住。此相续生是名生死所。余如前说于住缘。如此一切名有缘住处。有色界中诸识来去。无色界中说心没生。此三处住乃至寿遣。如前二处得生增长及于壮大。如是量故得知诸识住处究竟。若有说言异于此义。唯文字殊理则无别。何以故。文字义别无分别故。若有问者则不能答。即便思惟。我云何对脱。若有答。后更思惟我实愚痴。自不知解而答他问。是故智人从一切色乃至行阴爱等诸结暂伏故无能生业结。有智慧故根本永尽。何以知之。诸在家人依贪嗔结则能作业

尘味因缘恐憎因缘。于出家人戒取实结而能生业。戒取烦恼与贪同相愿求生天。实结烦恼与嗔同相故谤涅槃。如此诸结依于心地从思惟生。此诸烦恼对治灭故。欲取色等以为境者即得永灭。以此灭故。诸识有惑于四住处则不复住。诸对治识实清净故。如是得知住处寂静。以缘灭故。于未来世当生具足应得相续不复更生。是名有缘住。静阿摩罗识对治世识甚深清净说名不住。复次此识不为缘生。空解脱门善修习故不能生业。无愿解脱门善修习故则能知足。无相解脱门善修习故住于不动如前四义得正解脱。观行于尘于我我所无所取着。是故色等诸尘灭坏心无渴爱。如此诸相心极清净。识清净故不自灭坏。亦复不为他缘所灭。无相续故。于十方处不更入生。于命于死无贪欲故。说无求欲。心譬如树受喻如影。于时二无。是故无树。是故无影。世心灭故。说现尽灭。是无漏心学解脱故。前次第说得寂静。无学解脱故得清净。四余灭故得梵自在。问何故不说识识住处。答曰。言不自相故识得不净。何以故。如来说心自相清净。四处不尔。一切烦恼极不净故。知贪欲等微细难见。色等不尔非烦恼因。不如色等无有众生于一识处而起爱着。如于色等。是故佛说识非住处是名识阴住处分别。多种分别者此说有三。一者有欲心无欲心有嗔无嗔。广说如经。乃至未得解脱及正解脱。此如来说则名第一。是离分别界分别故。于欲界中心有四种。有善不善染污不染污。于色界中心有三种除去不善。无色亦尔。无漏有二。谓学无学。欲界善心分别有二。生得学得。不染污四果报威仪工巧变化。欲界变化一种生得。如天龙鬼无修慧果。于色界中无有工巧。无色界中但有果报。善心如下登高是名第二依界分别。又有异心多种分别烦恼种故。欲界中五。苦集灭道修道破故。色无色界五种亦尔则有十五。及无漏心复有十六。是名第三灭故分别第一是离。复更分别三品助分为三摩提。一者使动。二不使动。一不得定。二者得定。一不正净。二者正净。于第一品。有染心人欲等障心。又于一时有善心人无记心人欲等不起。如是分别有欲等心无欲等心。于第二品。或复有时依内于定安心一处。境念灭故而于五尘心生散乱。极令没故懒堕。覆障。为灭懒堕。于喜乐境不正安故一时浮动。正取境故心不浮动。沉没浮动为烦恼障心不寂静。沈等灭故即得寂静。正思惟故得根本禅。是名心定离前定相。是不定心。至究竟道是故正修。至灭究竟故正解脱。离前二相不正修习不正解脱。取诸定相知第三品。是名识阴分别。何者说阴。次第有八种阴。一者生作。二者治道。三者染因所作。四者住作。五者分别作。六者如处作。七者如粗作。八者如器等作。何者生作。依根依色生于眼识。依意依法亦皆如是。如次第经。前说色阴心数所依后说识阴受等心数在于中。说是名生作次第。何者治道次第。除四颠倒说四念处。于色不净横计为净说身念处。于受计乐说受念处。依于想行无我计我说法念处。依心无常横计为常说心念处。何者染因所作次第。男见女色起于爱染。何故受味爱故。受味爱者依想颠倒。想颠倒者依行烦恼。行烦

恼者依于识阴依于根尘。尘用生受取多种尘。是名为想。现世尘用生诸烦恼。名之为行。依诸烦恼生不净识善不善业于未来处生等苦故。更得不净说识在后。何者住作次第。识住四处。一者色。二者受。三者想。四者行。何以故。欲界中色是色住处。于欲界中具足色故。于色界中说为受住。何以故。受显现故。于三无色说想住处。何以故。想显现故。于第四空说行住处。何以故。大思现故八万大劫。是思果故说住四处。是名住作次第。分别作次第者。以色阴故见色听声则知他人。以受阴故心有高下生于苦乐。以想阴故知名生姓。以行阴故分别愚智。以识阴故阴中计我。是名分别作次第。如处作次第者。如在家人色受因缘起于斗诤。若出家人想行因缘亦生斗诤。识于二处并为因缘。如粗作次第者。色最为粗。六识境故。次明受阴。有三受故。男女等相相可知故。贪嗔痴等自可知故。离受想行识难知故。如器等作次第者。色譬如器。盛三受故。受譬饮食。损益身故。想譬鲑[鮥-口＋虫]。取异受故。行喻食至。与苦乐故。识譬食者。用受等故。何者摄受。几阴几入几界几因缘分几处非处几根摄受。如色阴等乃至识阴。色阴一阴十入十界法入法界说于少分。六缘少分。于处非处亦说少分。根则有七。受阴摄受者。一阴法入法界。各说少分。一因缘分三缘少分处非处分根中有五。想阴摄受者。一阴法入法界各说少分三缘少分处非处分根则不摄。行阴摄受者。一阴法入法界亦说少分四因缘分五缘少分处非处。分根中具六三根少分。识阴摄受者。一阴一入七界二因缘分三缘少分处非处。分根中说一三根少分。如是阴入乃至于根。交互相摄。又异摄有十阴等诸法摄自种子。是名异摄。阴等诸法自共相摄。是名相摄。阴等诸法遍一切处是名生摄。阴等诸法乐受等住。名别住摄。如阴等一时俱起。名不离摄。诸阴等法在于三世。名为时摄。诸阴等法依处得生。名为处摄。诸阴等法五种等故。名具足摄。诸阴等法分分不具。名少分摄。阴等诸法如如相故。是名真摄。如阴至根合十六摄。又有三种摄一切法。色阴法界意入。

何者阴。依几种色色阴得生。依几种处名摄阴生。依于六处色阴得生。一者依处。二者住处。三者卧具处。四者根处。五者根依处。六者如行能故诸定地处。识依七处名摄阴生。一者欲。二者色。三者尘。四者觉。五者观察。六者净行方便。七者清净。欲等四处说在家人。观察之处则是出家精勤持戒。净行方便者。得未来禅。七者清净得根本禅。为四种人说七为四。色阴分别后当广说依色分别。

郁陀南。

物种及邻虚　　生形与相续
业等刹那独　　境杂说有十

复有几物色阴摄眼摄根一物眼识所依。是色清净不离摄故。则有

七物。谓眼身地色香味触。三界摄故说有十物。七种如前。及水火风。如眼物等耳鼻及舌亦复如是。离四种根身根九物。何以故。离四根故身得独生。复有声界。不久住故。是故别说有处有声。则有十一色等尘物分别。如细滑等至健皆是触入。依四大地制于别名。依四大净说于滑触。依坚生重不净。不坚生于粗轻为净。不合生于软触。依风水杂则生冷触。持因不具生于饥渴亦生羸劣。持因具足依大平等力饱触生依大不适。饮食难消生诸病触。依身转变四大不调。生于老触。命根转变四大不调。生于死触。依血不等生过患故。食饮毒恶有暂死触。地水相杂则生浊触。去来动转心起烦恼生疲惓触。离上因缘生消息触。四大调和身色不减。生休健触和合诸触。四大别住说有六种。谓净四大共不净。大坚共不坚。不摄及杂。不等平等。一切诸尘色等至触。以二识知自识心识。或同时知或不同时。于色界中现无香味。非无种本。无有抟食。离食欲故。香味二尘抟食摄故。鼻舌二识无现用故。亦有种本。色阴摄色则有九物。四大依大五尘。一切他色假名说阴。法入中色得有二种。物有假有依定自在。定中观色名为物有。是定果化定共识尘。戒非戒色皆是假名。又定尘色处果。定处色相应故。依于定大得生世法。依有漏定及无漏定色。是世法非出世法。何以故。有相思惟定因缘故。一切定人有能生色不能生色。犹如化生。若不思惟依前自在无有闇障。得净光明自然而至现在世。生是名物有思惟。思惟解脱力故得见诸色。色未现前是假名有。非出世定境界之尘出世定色。不可思惟欲色界色。云何为异色界中色。极大清净出光明故。极妙微细非下根尘。无有苦受过苦受故。不可思惟。住邻虚尘无妨碍故。随于心想得有粗细。是五种异。略说色阴有六种相。自相共相依依者相关相用相业相妙相。地水等大坚润热动四大自相。眼等诸根净是自相。是名自相。皆有障碍是色共相。四大是依依者五尘。是相关相。内入有色用增上故外尘得生多种。有一色聚得名坚触。有润有热有动有杂为内入用。是名用相。地等四大依摄熟牵。是事业相。复有别业后当广说。邻虚细色是名妙相。妙相三种。分破极细有生极细。自在极细分破故。邻虚极微生极细故。风等诸微至中阴色。色界中色无色界色自在细故得名极微。如佛经说。人生中住得平等心。修学自心庄严自心作自在心。共一处住不相妨碍。亦无恼害。若于此后生色究竟大梵自在。是其生处下阎浮提。为听法故。破一毛头作十六分。地如一分众天共住无相妨碍。名自在极微。如是色阴物种思惟邻虚色相几种分别。略说有五。后当广说。如经本地智分破故。种分别故。独自分故。共伴分故。无方分故。折色究竟智决定故。是邻虚分非身量故。是故邻虚不生不灭。是故色聚非邻虚生。分别邻虚有十五种。眼等五根色等五尘四大法色。自相分别是名独分。和合邻虚是共伴分。何以故。地等邻虚不相离故。何故有障碍法不离一处。共伴住故。不无障碍。如心大地合根相似故。诸事用生为相似业。增上缘故诸色和合。共为根用故得生起。若不如是非诸和合。眼

识等尘根尘无用。是故共伴不得相离。有一种色或碍不碍。如中阴等乃至梵色。名共伴分。色究竟故。诸邻虚色无有方分。不和合故。和合诸色邻虚方分离一方处无邻虚色。如前所说五种邻虚。有五种眼。肉天圣慧法眼似佛眼。五种邻虚几眼境界。肉天二眼所不能见。余三眼见。何以故。唯色和合天眼得见内外上下前后明闇。不见邻虚。智分别故。邻虚色相非体别故。何故邻虚不生不灭可知可说。答具足和合前得生故。未至后时未得别体。于中灭故。譬如水渧。五种相故。邻虚思惟得知不正。于色和合以自体故邻虚得住。是为第一。不正思惟邻虚生灭。是为第二。邻虚色住共伴离伴。是名第三。唯邻虚中色和合住。是名第四。邻虚和合能生他色。他色得生异于邻虚。如是邻虚不正思惟。如正心人又取诸相。离前五种不正思惟。邻虚思惟正故。得起五种功德。和合色处邻虚分故。用行修道。于诸境界无疑惑因所作自在。是一功德。身见灭道渐渐增胜。是二功德。我慢灭道方便得生。是三功德。诸烦恼起起而暂止心得清净。是四功德。为空无相二解脱门便得修慧。是五功德。

生者略说色物有五种生。依生种生牵生长生坏生。何者依生。于四大依造色得生。是故四大不名造色。是四大虚造色得生。此色和合是四大依。知色自相。于和合中得知有色。复更有虚不见自相。知无别色。略说得知有相非有相。若虚不见而言有者。譬喻得知。若有共依为得同物。为不同物义有二种。量故力故。若不同量应得小知。小知不得则无是义。若有力故依物不同。离自相故则无别力。此力不同亦无是义。是名依生。何者种生。从自种生譬如谷子。至多因缘芽肉等界地灰等生。遇诸因缘坚物得软。软物得坚。不热得热。热得不热。不动得动动得不动。如是好色及不好色有自相故。为自种子多种得生。是名种生。何者牵生。内入业增不动外物而能得生。譬如世器。宿业牵故内入得生。譬如为业五道入生外诸色物。三种业牵。一者如郁单越依报自生。四天王天至第四天。二者现业自牵外色得生如第五天。三者依他念业外色得生如第六天。是名牵生。何者增长生。具足因缘多种得生。谓色增长渐渐具足。水雨溉灌芽等增长。是名长生。离增长生是名坏生。造色生者。如多种物石磨和合不可分别。知别相故。不如麻豆麦等诸物一处积聚种别可知。何以故。犹如生相能生事用。为因增上造色得生。若一切行从自种本后便得生。何故依四大色说造色生。答四大增减。造色随大亦有损益。犹如眼识离于四大。不别生故。譬如大地。四大持故。如綖持衣。三因缘故。大地增减。方便能令造色增减。工用因故。业因缘故。定自在故。地大能造色增减。三种力故。何者三种。能破增力。能受器力。能生因力。水大者能润力故。火能熟故。风能燥故。是功用故。四大增减能令造色增减。前业相似诸四大生而得相似。是故造色似于四大。是名业因缘故。定自在者前至大地。后时能令造色增减。如能转变四大造色。以

地为水以水为地。是定自在。又复略说五种因缘。异相四大使生异果。四大力故。功用力故。咒术力故。神通力故。业行力故。从于此后未至生处。于中阴中诸色和合。何因何缘自种子因能牵生业。是增上缘。以何义故有中阴生。云何可信。于后无依心心数法更生他处。不可至故。若如思惟喻于声响。是义不然。根乱故有如见二月。若如思惟无中阴者譬镜中影。是亦不然。面不减故。影譬不然。若复思惟如心取境无中间识。汝喻不然。心不去故。若是等譬破无中阴。是义不然。是故中阴实有可信是名色阴。生分思惟已生色阴。何者前去取于生处他色处生。答四大在前向受生处。四大依故。于处造色与大共生。四大处生处障故生。又复造色自相遍故。不离大故。能障生处。地等四大粗细可知。如次第说。地界持故能作事业得说有果。水火风界流烧吹等。是三大业。一切诸声唯生灭。于色和合不久相续。于内外二处得知依。一时生处处得闻悉皆遍满。如焰光至无前后无迟疾故。此风二种。谓动不动。轮者不动。空行则动。行于物者恒为随顺持于幻化。持幻化者则是不动。异此皆动。虚空界者。明闇所摄皆是造色。是名空界。离明闇等空界别相不可知故。亦是不动。于众生处有恒光明。有恒闇冥。此中不动。若异此处则名为动。依色和合清净虚朗光明所摄。不清朗者亦是色摄。形者。谓长短等。为是实法为假名耶。答此是假名。何以故。以聚集故。言此是处。言此是形。唯言语故。唯度量故。于八相中无别义故。若以看视于可视者。体性杂故。犹如车等。慧有异故。故说假名。复于法入禅定果色唯得有色。何以故。余香味触生因无故。无复用故。如是于空行风诸香等尘无共生者。以相近故风中有香。复于光中出轮外者。若诸大法及香等尘不复得现。禅定果色于法入中依禅定生。非四大生。似本色故亦说造色。不依四大。从色阴中有几种法。是可见者有障碍者。答一者二种眼识行处离法入色。所余诸色皆不可见。亦有障碍如是分者于色阴中是形。思惟相续者。于色阴中有几种流。答有三种。一者依。二者报生。三者长养。依者有四。报依长养依不等依体性依。报依者二种。一者前品。二者相续前品。是报等所牵故。次报后生是名相续。长养有二。满处长养相增长养。满处者。有色增长。饮食眠卧梵行禅定依此增长。复相增者。从依饮食依满处故恒受乐故。依时熟故。而得增长。诸有色法依此二种而得增长。于无色法唯相增故而得增长。欲界诸色四食长养。何者为四。思识抟触。前二种食未牵牵故是生因缘。后二种食是住因缘。触食是受阴等住缘。所余眠等亦能增长于色界色。不依抟食。不依眠卧。不依梵行。而得增长。诸有色根而随二流。离此二种无别依流。果报相续增长壮大有时得见。何故是报所摄不名长养。答此果报色如安置处。不增不减而得住故。养相续者。依报相续有违从故。有增有减。非根色者。皆有三流。心心数法依于依流依于报流。若依相增而有增长。于法入色无有报生。所余诸法如心心数而可得知。于欲界中诸内外色得果报生。于色界中离于香味。余

者是报。复欲界中诸根不具亦是果报。于色界中诸根具足皆是果报。是声界者亦是果报。非是声故是名色阴。相续思惟。

业者。色阴中摄。持界几业乃至风界。一切四大有五种业。于此地界开发转业。处所持业。为作依业。互相违业。平等增业。水界业者。流摄湿润违及增长。是为五种。火界业者。光熟破坏违及增长。亦有五种。风界业者。轻动令惨违及增长。是名风业。又有四大于造色生。亦有五业。何者为五。一者能生。二者与依。三者住处。四者胜持。五者增长。何以故。于开发生前得至故。是名能生。已得生者不离处故。是名与依。于增坏等相似性故。是名住处。如量不减能胜持故。是名胜持。令增长故。是名增长。何故眼耳尘色有善不善余尘不尔。答略说有三。软中上思。何者为软。思惟时思。决定时思。作业时思。为善不善身口业生。依极上思二色生故。是故业色有善不善。是故余尘不得如此。从色和合动摇异相为不异相。答说不异相。何以故。于此物处已生未生已坏未坏。动义不然。若动已生而后得动。无有自相。若未生者则无有动。若已坏者不能得动。未生同故。若不坏者则无行相分明别体。至彼因缘是义不然。是故动摇无别实有。是名色阴业分思惟刹那者此具足故。色阴刹那刹那灭故。何以故。行法得生灭无障故。此时生因即是灭因是义不然。何以故。一因异果不得生故。已生住因别相不现故。是故行法自灭不缘于地。行念灭无有障碍。如火等物为破坏因。若是思惟此义不然。共行火等同生灭故。不似前生。唯因能造。是火等事灭者灭因。是义不然。何以故。灭者与行不共俱故。灭若已有于行灭中。诸行相续已断灭故。以是义故不得共俱。灭者灭无为体能作灭因。是故不然。若灭为灭因。不得一时灭。作灭因前后无异故。诸相续法永应不生。若灭异体从灭异义。别有灭相即不可得。是故不然。复次若与火等灭伴能灭。作是思惟。是故心心数等诸灯焰等。有自体灭即应不有。是故不然。复次若力更互相成二能灭故。此是所灭。此是能灭。则无分别。是故不然。复次若二种法各有能分共灭具足。而此二种各有半能各有半不能。是故不然。如是等分于色阴中刹那思惟自体灭故。诸大等法遮灭因故。遮二种灭因故。何以知之。一切诸行心为果故。如心可知皆有刹那。

独者。从诸四大造色别相为当不别。答曰。有别。何以故。见别相故。如此别相。谓异根境。余根大境。余造色境度不度故。从诸花香度于麻中等不度变不变故。如苏等中煎煮和合色味等变。坚等不然。是故知有别相造色。四大造色有于别相而体是一。譬如见株起于二智。取相有异而体是一。一者疑智境故。二者决智境故。是喻不然。虽有别相而作一体。于四大中亦应如是。何以知之。是诸四大各自别相。若定如是四大一体不应有四。此义不然。是故造色与大别

体。是名独不独义。思惟境者。一切诸法色。所摄者几根几尘。答五色是根。六色是尘。云何根者诸尘成境。根不破者广说如经。于初地中几种因缘。诸根破坏不破坏者。答有二种。一者羸劣。二者皆失。不如此义皆是成根。略说有四变异因缘。一者从外缘生。云何知之。用诸外尘有逆从故。他损伤故。治损伤故。是名外缘。二者从于内缘。如在于内不善思惟。所生欲等诸根损减。从正思惟三摩提等诸根增益。三者业缘得生。如昔业缘有强弱故。诸可爱及不可爱。四者从自体生。一切诸根依自相故时损时益。复次心根破坏有几。答曰。有四。一者从盖所作。于五盖中随一覆心。乱心所作。乱心作者。如着鬼等。所求未得。如四空定及六神通。未得之时自谓言得。起邪心故。名求未得。未了所作。如未多闻及诸工巧依是四义心得破坏。复次云何色等诸尘于根明了。色不至眼于眼明了。不极微细见亦明了。及可见色无覆障者。有光明处又不过远。对眼前尘于眼明了。有诸众生于闇室中亦得了色。唯一种不可见色。如前诸尘肉眼不见。皆天眼见。声者不至无障。若有至者若光闇中不过微细。住于境处即得明了。香味及触至于自根住境处者。是诸天眼可见色者。虽复微细有障及远至住境处皆得明了。不住境处不能得见。复诸圣人圣慧眼者。一切种色皆悉明了。如初地说六种境界。云何解释。第一境者。诸色皆得入众生世及于世器。二者依三种性皆有分别。一者相分别。二者事分别。三者住分别。如是分别青赤白等。乃至广说。事分别者。作无作色。戒非戒色。非戒非非戒色。住分别者。是如意色及不如意及有舍处名色分别。声分别者。众生数因。非众生因。众生非众生因。事分别者。是口所作。住分别者。如前说。香分别者。谓根茎皮心叶华果。是香分别。香味触中无事分别。住分别者。如前色说。味相分别者。谓甜苦等。住亦如前。触有多种分别如前。第三境者。于十方中即可得知。第四境者。三世分别。第五者。实不实取分别可知。第六境者。于一边处得取具足。如是自分诸有色尘明了分别。何者思惟能生识者。于共于诸根不破坏者。与明了尘同兴发心。如此思惟能生诸识。是名色阴境分思惟。

杂思惟者。于欲界阴入住是处色界色生于此身。云何上界诸色与下界共别处而住不别处也。答曰。不别处住犹如沙水。是名色阴杂分思。非色阴分别思惟究竟。

究竟一乘宝性论五卷

究竟一乘宝性论卷第一

本教化品第一

我今悉归命　　一切无上尊
为开法王藏　　广利诸群生
诸佛胜妙法　　谤以为非法
愚痴无智慧　　迷于邪正故
具足智慧人　　善分别邪正
如是作论者　　不违于正法
顺三乘菩提　　对三界烦恼
虽是弟子造　　正取邪则舍
善说名句义　　初中后功德
智者闻是义　　不取于余法
如我知佛意　　坚住深正义
如实修行者　　取同于佛语
虽无善巧言　　但有真实义
彼法应受持　　如取金舍石
妙义如真金　　巧语如瓦石
依名不依义　　彼人无明盲
依自罪业障　　谤诸佛妙法
如是诸人等　　则为诸佛呵
或有取他心　　谤诸佛妙法
如是诸人等　　则为诸佛呵
为种种供养　　谤诸佛妙法
如是诸人等　　则为诸佛呵
愚痴及我慢　　乐行于小法
谤法及法师　　则为诸佛呵
外现威仪相　　不识如来教
谤法及法师　　则为诸佛呵
为求名闻故　　起种种异说
谤法及法师　　则为诸佛呵
说乖修多罗　　言是真实义
谤法及法师　　则为诸佛呵
求利养摄众　　诳惑无智者
谤法及法师　　则为诸佛呵

佛观如是等　　极恶罪众生
慈悲心自在　　为说法除苦
深智大慈悲　　能如是利益
我说不求利　　为正法久住

本佛宝品第二

佛体无前际　　及无中间际
亦复无后际　　寂静自觉知
既自觉知已　　为欲令他知
是故为彼说　　无畏常恒道
佛能执持彼　　智慧慈悲刀
及妙金刚杵　　割截诸苦芽
摧碎诸见山　　覆藏颠倒意
及一切稠林　　故我今敬礼

本法宝品第三

非有亦非无　　亦复非有无
亦非即于彼　　亦复不离彼
不可得思量　　非闻慧境界
出离言语道　　内心知清凉
彼真妙法日　　清净无尘垢
大智慧光明　　普照诸世间
能破诸曀障　　觉观贪瞋痴
一切烦恼等　　故我今敬礼

本僧宝品第四

正觉正知者　　见一切众生
清净无有我　　寂静真实际
以能知于彼　　自性清净心
见烦恼无实　　故离诸烦恼
无障净智者　　如实见众生
自性清净性　　佛法僧境界
无阂净智者　　见诸众生性
遍无量境界　　故我今敬礼

问曰。依何等法有此三宝。答曰。偈言。

真如有杂垢　　及远离诸垢
佛无量功德　　及佛所作业
如是妙境界　　是诸佛所知
依此妙法身　　出生于三宝

一切众生有如来藏品第五。

问曰。云何得知一切众生有如来藏。答曰。偈言。

一切众生界　　不离诸佛智
以彼净无垢　　性体不二故
依一切诸佛　　平等法性身
知一切众生　　皆有如来藏

又复略说偈言。

体及因果业　　相应及以行
时差别遍处　　不变无差别
彼妙义次第　　第一真法性
我如是略说　　汝今应善知

此偈明何义。偈曰。

自性常不染　　如宝空净水
信法及般若　　三昧大悲等
净我乐常等　　彼岸功德果
厌苦求涅槃　　欲愿等诸业
大海器宝水　　无量不可尽
如灯明触色　　性功德如是
见实者说言　　凡夫圣人佛
众生如来藏　　真如无差别
有不净杂净　　及以善净等
如是次第说　　众生菩萨佛
如空遍一切　　而空无分别
自性无垢心　　亦遍无分别
如虚空遍至　　体细尘不染
佛性遍众生　　诸烦恼不染
如一切世间　　依虚空生灭
依于无漏界　　有诸根生灭
火不烧虚空　　若烧无是处
如是老病死　　不能烧佛性

地依于水住　　水复依于风
风依于虚空　　空不依地等
如是阴界根　　住烦恼业中
诸烦恼业等　　依不善思惟
不善思惟行　　住清净心中
自性清净心　　不住彼诸法
阴入界如地　　烦恼业如水
不正念如风　　净心界如空
依性起邪念　　念起烦恼业
依因烦恼业　　能起阴界入
依止于五阴　　界入等诸法
有诸根生灭　　如世界成坏
净心如虚空　　无因复无缘
及无和合义　　亦无生住灭
如虚空净心　　常明无转变
为虚妄分别　　客尘烦恼染
菩萨摩诃萨　　如实知佛性
不生亦不灭　　又无老病等
菩萨如是知　　得离于生死
怜愍众生故　　示现有生灭
佛身不变异　　以得无尽法
众生所归依　　以无边际故
常住不二法　　以离妄分别
恒不执不作　　清净心力故
法身及如来　　圣谛与涅槃
功德不相离　　如光不离日

本无量烦恼所缠品第六

萎花中诸佛　　众蜂中美蜜
皮糩等中实　　粪秽中真金
地中珍宝藏　　诸果子中芽
朽故弊坏衣　　缠裹真金像
贫贱丑陋女　　怀转轮圣王
焦黑泥模中　　有上妙宝像
众生贪瞋痴　　妄想烦恼等
尘劳诸垢中　　皆有如来藏
花蜂糩粪秽　　地果故弊衣
贫贱女泥模　　烦恼垢相似
佛蜜实真金　　宝牙金像王

上妙宝像等　　如来藏相似

问曰。华佛譬喻为明何义。答曰。言萎华者喻诸烦恼。言诸佛者喻如来藏。偈曰。

功德庄严佛　　住于萎华中
净天眼者见　　去花显诸佛
佛眼观自法　　遍一切众生
下至阿鼻狱　　具足如来藏
自处常住际　　以慈悲方便
令一切众生　　远离诸障碍
如朽故华中　　有诸佛如来
天眼者见知　　除去萎华叶
如来亦如是　　见贪烦恼垢
不净众生中　　具足如来藏
以大慈悲心　　怜愍世间故
为一切众生　　除烦恼花叶

问曰。蜂蜜譬喻为明何义。答曰。言群蜂者喻诸烦恼。言美蜜者喻如来藏。偈言。

上妙美味蜜　　为群蜂围绕
须者设方便　　散蜂而取蜜
如来亦如是　　以一切智眼
见诸烦恼蜂　　围绕佛性蜜
以大方便力　　散彼烦恼蜂
显出如来藏　　如取蜜受用
犹如百千亿　　那由他诸虫
遮障微妙蜜　　无有能近者
有智者须蜜　　杀害彼诸虫
取上味美蜜　　随意而受用
无漏智如蜜　　在众生身中
烦恼如毒虫　　如来所杀害

问曰。糩实譬喻为明何义。答曰。言皮糩者喻诸烦恼。言内实者喻如来藏偈言。

谷实在糩中　　无人能受用
时有须用者　　方便除皮糩
佛见诸众生　　身有如来性
烦恼皮糩缠　　不能作佛事

以善方便力　　令三界众生
除烦恼皮糩　　随意作佛事
如稻谷麦等　　不离诸皮糩
内实未净治　　不任美食用
如是如来藏　　不离烦恼糩
令一切众生　　烦恼所饥渴
佛自在法王　　在众生身中
能示以爱味　　除彼饥渴苦

问曰。粪金譬喻为明何义。答曰。粪秽譬喻者诸烦恼相似。真金譬喻者如来藏相似偈言。

如人行远路　　遗金粪秽中
经百千岁住　　如本不变异
净天眼见已　　遍告众人言
此中有真金　　汝可取受用
佛观众生性　　没烦恼粪中
为欲拔济彼　　雨微妙法雨
如于不净地　　漏失真金宝
诸天眼了见　　众生不能知
诸天既见已　　语众悉令知
教除垢方便　　得净真金用
佛性金亦尔　　堕烦恼秽中
如来观察已　　为说清净法

问曰。地宝譬喻为明何义。答曰。地譬喻者诸烦恼相似。宝藏譬喻者如来藏相似。偈言。

譬如贫人舍　　地有珍宝藏
彼人不能知　　宝又不能言
众生亦如是　　于自心舍中
有不可思议　　无尽法宝藏
虽有此宝藏　　不能自觉知
以不觉知故　　受生死贫苦
譬如珍宝藏　　在彼贫人宅
人不言我贫　　宝不言我此
如是法宝藏　　在众生心中
众生如贫人　　佛性如宝藏
为欲令众生　　得此珍宝故
彼诸佛如来　　出现于世间

问曰。果芽譬喻为明何义。答曰。果皮譬喻者诸烦恼相似。子芽譬喻者如来藏相似。偈言。

如种种果树　　子芽不朽坏
种地中水灌　　生长成大树
一切诸众生　　种种烦恼中
皆有如来性　　无明皮所缠
种诸善根地　　生彼菩提芽
次第渐增长　　成如来树王
依地水火风　　空时日月缘
多罗等种内　　出生大树王
一切诸众生　　皆亦复如是
烦恼果皮内　　有正觉子牙
依白净等法　　种种诸缘故
次第渐增长　　成佛大法王

问曰。衣像譬喻为明何义。答曰。弊衣譬喻者诸烦恼相似。金像譬喻者如来藏相似。偈言。

弊衣缠金像　　在于道路中
诸天为人说　　此中有金像
种种烦恼垢　　缠裹如来藏
佛无障眼见　　下至阿鼻狱
皆有如来身　　为令彼得故
广设诸方便　　说种种妙法
金像弊衣缠　　堕在旷野路
有天眼者见　　为净示众人
众生如来藏　　烦恼烂衣缠
在世间险道　　而不自觉知
佛眼观众生　　皆有如来藏
为说种种法　　令彼得解脱

问曰。女王譬喻为明何义。答曰。贱女譬喻者诸烦恼相似。歌罗逻四大中有转轮王身喻者。生死歌罗逻藏中有如来藏转轮王相似。偈言。

譬如孤独女　　住在贫穷舍
身怀转轮王　　而不自觉知
如彼贫穷舍　　三有亦如是
怀胎女人者　　喻不净众生
如彼藏中胎　　众生性亦尔

内有无垢性　　名为不孤独
贫女垢衣缠　　极丑陋受苦
处于孤独舍　　怀妊王重担
如是诸烦恼　　染污众生性
受无量苦恼　　无有归依处
实有归依处　　而无归依心
不觉自身中　　有如来藏故

问曰。摸像譬喻为明何义。答曰。泥摸譬喻者诸烦恼相似。宝像譬喻者如来藏相似。偈言。

如人融真金　　铸在泥摸中
外有焦黑泥　　内有真宝像
彼人量已冷　　除去外泥障
开摸令显现　　取内真宝像
佛性常明净　　客垢所染污
诸佛善观察　　除障令显现
离垢明净像　　在于秽泥中
铸师知无热　　然后去泥障
如来亦如是　　见众生佛性
俨然处烦恼　　如像在摸中
能以巧方便　　善用说法椎
打破烦恼摸　　显发如来藏

本为何义说品第七

问曰。余修多罗中皆说一切空。此中何故说有真如佛性。偈言。

处处经中说　　内外一切空
有为法如云　　及如梦幻等
此中何故说　　一切诸众生
皆有真如性　　而不说空寂

答曰偈言。

以有怯弱心　　轻慢诸众生
执着虚妄法　　谤真如实性
计身有神我　　为令如是等
远离五种过　　故说有佛性

本身转清净成菩提品第八

净得及远离　　自他利相应
依止深快大　　如彼所为义

初说佛菩提及得菩提方便。偈言。

向说佛法身　　自性清净体
为诸烦恼垢　　客尘所染污
譬如虚空中　　离垢净日月
为彼厚密云　　罗网之所覆
佛功德无垢　　常恒及不变
不分别诸法　　得无漏真智

次说无垢清净体。偈言。

如清净池水　　无有诸尘浊
种种杂花树　　周匝常围绕
如月离罗睺　　日无云翳等
无垢功德具　　显现即彼体
蜂王美味蜜　　坚实净真金
宝藏大果树　　无垢真金像
转轮圣王身　　妙宝如来像
如是等诸法　　即是如来身

次说成就自利利他。偈言。

无漏及遍至　　不灭法与恒
清凉不变异　　不退寂静处
诸佛如来身　　如虚空无相
为诸胜智者　　作六根境界
示现微妙色　　出乎妙音声
令嗅佛戒香　　与佛妙法味
使觉三昧触　　令知深妙法
细思惟稠林　　佛离虚空相

次说第一义相应。偈言。

如空不思议　　常恒及清凉
不变与寂静　　遍离诸分别
一切处不着　　离阂粗涩触

亦不可见取　　佛净心无垢

次说佛法身。偈言。

非初非中后　　不破坏不二
远离于三界　　无垢无分别
此甚深境界　　非二乘所知
具胜三昧慧　　如是人能见
出过于恒沙　　不思议功德
唯如来成就　　不与余人共
如来妙色身　　清净无垢体
远离诸烦恼　　及一切习气
种种胜妙法　　光明以为体
令众生解脱　　常无有休息
所作不思议　　如摩尼宝王
能现种种形　　而彼体非实
为世间说法　　示现寂静处
教化使淳熟　　授记令入道
如来镜像身　　而不离本体
犹如一切色　　不离于虚空

次说如来常住身。偈言。

世尊体常住　　以修无量因
众生界不尽　　慈悲心如意
智成就相应　　法中得自在
降伏诸魔怨　　体寂静故常

次说不可思议体。偈言。

非言语所说　　第一义谛摄
离诸觉观地　　无譬喻可说
最上胜妙法　　不取有涅槃
非三乘所知　　唯是佛境界

本如来功德品第九

自利亦利他　　第一义谛身
依彼真谛身　　有此世谛体
果远离淳熟　　此中具足有
六十四种法　　诸功德差别

略说偈言。

佛力金刚杵　　破无智者障
如来无所畏　　处众如师子
如来不共法　　清净如虚空
如彼水中月　　众生二种见

初说十力。偈言。

处非处果报　　业及于诸根
性信至处道　　离垢诸禅定
忆念过去世　　天眼寂静智
如是等诸句　　说名十种力

如金刚杵者。偈言。

处非处业性　　众生诸信根
种种随修地　　过宿命差别
天眼漏尽等　　佛力金刚杵
能刺摧散破　　痴铠山墙树

次说四无畏。偈言。

如实觉诸法　　遮诸阂道障
说道得无漏　　是四种无畏
于所知境界　　毕竟知自他
自知教他知　　此非遮障道
能证胜妙果　　自得令他得
说自他利谛　　是诸处无畏

如师子王者。偈言。

譬如师子王　　诸兽中自在
常在于山林　　不怖畏诸兽
佛人王亦尔　　处于诸群众
不畏及善住　　坚固奋迅等

次说佛十八不共法。偈言。

佛无过无诤　　无妄念等失
无不定散心　　无种种诸想
无作意护心　　欲精进不退

念慧及解脱　　知见等不退
诸业智为本　　知三世无障
佛十八功德　　及余不说者
佛身口无失　　若他来破坏
内心无动相　　非作心舍心
世尊欲精进　　念净智解脱
知见常不失　　示现可知境
一切诸业等　　智为本展转
三世无障碍　　广大智行常
是名如来体　　大智慧相应
觉彼大菩提　　最上胜妙法
为一切众生　　转于大法轮
无畏胜妙法　　令彼得解脱

次说虚空不相应义。偈言。

地水火风等　　彼法空中无
诸色中亦无　　虚空无阂法
诸佛无阂障　　犹如虚空相
如来在世间　　如地水火风
而诸佛如来　　所有诸功德
乃至无一法　　共余世间有

次说三十二大人相。偈言。

足下相平满　　具足千辐轮
跟佣趺上隆　　伊尼鹿王踹
手足悉柔软　　诸指皆纤长
鹅王网缦指　　臂肘上下佣
两肩前后平　　左右俱圆满
立能手过膝　　马王阴藏相
身佣相洪雅　　如尼拘树王
体相七处满　　上半如师子
威德势坚固　　犹如那罗延
身色新净妙　　柔软金色皮
净软细平密　　一孔一毛生
毛柔软上靡　　微细轮右旋
身净光圆匝　　顶上相高显
项如孔雀王　　颐方若师子
发净金精色　　喻如因陀罗
额上白毫相　　通面净光明

口含四十齿　　二牙白踰雪
深密内外明　　上下齿平齐
迦陵频伽声　　妙音深远声
所食无完过　　得味中上味
细薄广长舌　　二目淳绀色
眼睫若牛王　　功德如莲华
如是说人尊　　妙相三十二
一一不杂乱　　普身不可嫌

次说如水中月偈言。

秋空无云翳　　月在天及水
一切世间人　　皆见月势力
清净佛轮中　　具功德势力
佛子见如来　　功德身亦尔

本自然不休息佛业品第十

于可化众生　　以教化方便
起化众生业　　教化众生界
诸佛自在人　　于可化众生
常待时待处　　自然作佛事
遍觉知大乘　　最妙功德聚
如大海水宝　　如来智亦尔
菩提广无边　　犹如虚空界
放无量功德　　大智慧日光
遍照诸众生　　有佛妙法身
无垢功德藏　　如我身无异
烦恼障智障　　云雾罗网覆
诸佛慈悲风　　吹令散灭尽

次说大乘业喻。略说偈言。

帝释妙鼓云　　梵天日摩尼
响及虚空地　　如来身亦尔

初说帝释镜像譬喻。偈言。

如彼毗琉璃　　清净大地中
天主帝释身　　于中镜像现
如是众生心　　清净大地中

诸佛如来身　　于中镜像现
帝释现不现　　依地净不净
如是诸世间　　镜像现不现
如来有起灭　　依浊不浊心
如是诸众生　　镜像现不现
天主帝释身　　镜像有生灭
不可得说有　　不可得说无
如来身亦尔　　镜像有生灭
不可得说有　　不可得说无
如地普周遍　　远离高下秽
大琉璃明净　　离垢功德平
以彼毗琉璃　　清净无垢故
天主镜像现　　及庄严具生
若男若女等　　于中见天主
及妙庄严具　　作生彼处愿
众生为生彼　　修行诸善行
持戒及布施　　散花舍珍宝
后时功德尽　　地灭彼亦灭
心琉璃地净　　诸佛镜像现
诸佛子菩萨　　见佛心欢喜
为求菩提故　　起愿修诸行

不生不灭者。即是如来。偈言。

如毗琉璃灭　　彼镜像亦灭
无可化众生　　如来不出世
琉璃宝地净　　示现佛妙像
彼净心不坏　　信根芽增长
白净法生灭　　佛像亦生灭
如来不生灭　　犹如帝释王
此业自然有　　见是等现前
法身不生灭　　尽诸际常住

次说天中妙鼓譬喻。偈言。

天妙法鼓声　　依自业而有
诸佛说法音　　众生自业闻
如妙声远离　　功用处身心
令一切诸天　　离怖得寂静
佛声亦如是　　离功用身心
令一切众生　　得证寂灭道

于彼战斗时　　为破修罗力
因鼓出畏声　　令修罗退散
如来为众生　　灭诸烦恼苦
为世间说法　　示胜禅定道

一切世间人。不觉自过失。偈言。

聋不闻细声　　天耳闻不遍
唯智者境界　　以闻心不染

次说云雨譬喻偈言。

知有起悲心　　遍满世间处
定持无垢藏　　佛雨净谷因
世间依善业　　依风生云雨
依悲等增长　　佛妙法云雨

依止器世间。雨水味变坏偈言。

譬如虚空中　　雨八功德水
到醎等住处　　生种种异味
如来慈悲云　　雨八圣道水
到众生心处　　生种种解味

无差别心。偈言。

信于妙大乘　　及中谤法者
人遮多鸟鬼　　此三聚相似
正定聚众生　　习气不定聚
身见邪定聚　　邪见流生死
秋天无云雨　　人空鸟受苦
夏天多雨水　　烧鬼令受苦
佛现世不现　　悲云雨法雨
信法器能得　　谤法有不闻

不护众生。偈言。

天雨如车轴　　澍下冲大地
雹及霹雳石　　金刚爆火等
不护微细虫　　山林诸果树
草谷稻粮等　　行人故不雨
如来亦如是　　于粗细众生

相应诸方便　　般若悲云雨
诸烦恼习气　　我邪见众生
如是种类等　　一切智不护

为灭苦火。偈言。

知病离病因　　取无病修药
苦因彼灭道　　知离触修等
无始世生死　　波流转五道
五道中受乐　　犹如臭烂粪
寒热恼等触　　诸苦毕竟有
为令彼除灭　　降大妙法雨
知天中退苦　　人中追求苦
有智者不求　　人天自在乐
慧者信佛语　　已信者知苦
亦复知苦因　　观灭及知道

次说梵天譬喻。偈言。

梵天过去愿　　依诸天净业
梵天自然现　　化佛身亦尔
梵宫中不动　　常现于欲界
诸天见妙色　　失五欲境界
佛法身不动　　而常现世间
众生见欢喜　　不乐诸有乐

有现不现。偈言。

从天退入胎　　现生有父母
在家示婴儿　　习学诸伎艺
戏乐及游行　　出家行苦行
现就外道学　　降伏于天魔
成佛转法轮　　示道入涅槃
诸薄福众生　　不能见如来

次说日譬喻。偈言。

如日光初出　　普照诸莲华
有同一时开　　亦有一时合
佛日亦如是　　照一切众生
有智如华开　　有罪如华合

如日照水华　　而日无分别
佛日亦如是　　照而无分别

次第偈言。

日初出世间　　千光次第照
先照高大山　　后照中下山
佛日亦如是　　次第照世间
先照诸菩萨　　后及余众生

光明轮不同。偈言。

色智身二法　　大悲身如空
遍照诸世间　　故佛不同日
日不能遍照　　诸国土虚空
不破无明闇　　不示何知境
放种种诸色　　光明云罗网
示大慈悲体　　真如妙境界
佛入城聚落　　无眼者得眼
见佛得大利　　亦灭诸恶法
无明没诸有　　邪见黑闇障
如来日光照　　见慧未见处

次说摩尼珠譬喻。偈言。

一时同处住　　满足所求意
摩尼宝无心　　而满众生愿
自在大法王　　同住于悲心
众生种种闻　　佛心无分别

次说响譬喻。偈言。

譬如诸响声　　依他而得起
自然无分别　　非内非外住
如来声亦尔　　依他心而起
自然无分别　　非内非外住

次说虚空譬喻。偈言。

无物不可见　　无观无依止
过眼识境界　　无色不可见
空中见高下　　而空不如是

佛中见一切　　其义亦如是

次说地譬喻。偈言。

一切诸草木　　依止大地生
地无分别心　　而增长成就
众生心善根　　依止佛地生
佛无分别心　　而增广成就
佛声犹如响　　以无名字说
佛身如虚空　　遍不可见常
如依地诸法　　一切诸妙药
遍为诸众生　　不限于一人
依佛地诸法　　白净妙法药
遍为诸众生　　不限于一人

本校量信功德品第十一

佛性佛菩提　　佛法及佛业
诸出世净人　　所不能思议
此诸佛境界　　若有能信者
得无量功德　　胜一切众生
以求佛菩提　　不思议果报
得无量功德　　故胜诸世间
若有人能舍　　魔尼诸珍宝
遍布十方界　　无量佛国土
为求佛菩提　　施与诸法王
是人如是施　　无量恒沙劫
若复有人闻　　妙境界一句
闻已复能信　　过施福无量
若有智慧人　　奉持无上戒
身口意业净　　自然常护持
为求佛菩提　　如是无量劫
是人所得福　　不可得思议
若复有人闻　　妙境界一句
闻已复能言　　过戒福无量
若人入禅定　　焚三界烦恼
过天行彼岸　　无菩提方便
若复有人闻　　妙境界一句
闻已复能信　　过禅福无量
无慧人能舍　　唯得富贵报

修持禁戒者　　得生人天中
修行断诸障　　悲慧不能除
慧除烦恼障　　亦能除智障
闻法为慧因　　是故闻法胜
何况闻法已　　复能生信心
我此所说法　　为自心清净
依诸如来教　　修多罗相应
若有智慧人　　闻能信受者
我此所说法　　亦为摄彼人
依灯电摩尼　　日月等诸明
一切有眼者　　皆能见境界
依佛法光明　　慧眼者能见
以法有是利　　故我说此法
若一切所说　　有义有法句
能令修行者　　远离于三界
及示寂静法　　最胜无上道
佛说是正经　　余者颠倒说
虽说法句义　　断三界烦恼
无明覆慧眼　　贪等垢所缚
又于佛法中　　取少分说者
世典善言说　　彼三尚可受
何况诸如来　　远离烦恼垢
无漏智慧人　　所说修多罗
以离于诸佛　　一切世间中
更无胜智慧　　如实知法者
如来说了义　　彼不可思议
思者是谤法　　不识佛意故
谤圣及坏法　　此诸邪思惟
烦恼愚痴人　　妄见所计故
故不应执着　　邪见诸垢法
以净衣受色　　垢腻不可染

问曰。以何因缘有此谤法。答曰。偈言。

愚不信白法　　邪见及憍慢
过去谤法障　　执着不了义
着供养恭敬　　唯见于邪法
远离善知识　　亲近谤法者
乐着小乘法　　如是等众生
不信于大乘　　故谤诸佛法

智者不应畏　　怨家蛇火毒
因陀罗霹雳　　刀杖诸恶兽
虎狼师子等　　彼但能断命
不能令人入　　可畏阿鼻狱
应畏谤深法　　及谤法知识
决定令人入　　可畏阿鼻狱
虽近恶知识　　恶心出佛血
及杀害父母　　断诸圣人命
破坏和合僧　　及断诸善根
以系念正法　　能解脱彼处
若复有余人　　诽谤甚深法
彼人无量劫　　不可得解脱
若人令众生　　觉信如是法
彼是我父母　　亦是善知识
彼人是智者　　以如来灭后
回邪见颠倒　　令入正道故
三宝清净性　　菩提功德业
我略说七种　　与佛经相应
依此诸功德　　愿于命终时
见无量寿佛　　无边功德身
我及余信者　　既见彼佛已
愿得离垢眼　　成无上菩提

究竟一乘宝性论卷第二

论曰。第一教化品。如向偈中已说。应知此论。广门有十一品。中则七品。略唯一品。初释一品。具摄此论法义体相。应知偈言。

佛法及众僧　　性道功德业
略说此论体　　七种金刚句

此偈明何义。言金刚者。犹如金刚难可沮坏。所证之义亦复如是。故言金刚。所言句者。以此论句。能与证义为根本故。此明何义。内身证法无言之体。以闻思智难可证得。犹如金刚。名字章句以能诠彼理中证智。随顺正道。能作根本故。名为句。此复何义。有二义故。何谓二义。一难证义。二者因义。是名为义。金刚字句应如是知。

又何谓为义。何谓为字。义者。则有七种证义。何谓七义。一者佛义。二者法义。三者僧义。四者众生义五者菩提义。六者功德义。

七者业义。是名为义。是故经言。又第一义谛者。所谓心缘尚不能知。何况名字章句故。所言字者。随以何等名字。章句。言语。风声。能表。能说。能明。能示。此七种义。是名为字。是故经言。又世谛者。谓世间中所用之事。名字章句言语所说故。又此七种金刚句义。如诸经中广说应知。应云何知依佛义故。如来经中告阿难言。阿难。所言如来者。非可见法。是故眼识不能得见故。依法义故。如来经中告阿难言。阿难。所言法者。非可说事。以是故非耳识所闻故。依僧义故。如来经中告阿难言。阿难。所言僧者。名为无为。是故不可身心供养礼拜赞叹故。依众生义故。如来经中告舍利弗言。舍利弗。言众生者。乃是诸佛如来境界。一切声闻辟支佛等。以正智慧不能观察众生之义。何况能证毛道凡夫。于此义中唯信如来。是故舍利弗。随如来信此众生义。舍利弗。言众生者。即是第一义谛。舍利弗言。第一义谛者。即是众生界。舍利弗言。众生界者。即是如来藏。舍利弗言。如来藏者。即是法身故。依菩提义故。经中说言。世尊言阿耨多罗三藐三菩提者。名涅槃界。世尊言。涅槃界者。即是法身故。依功德义故。如来经中告舍利弗言。舍利弗。如来所说法身义者。过于恒沙不离不脱不思议佛法如来智慧功德。舍利弗。如世间灯。明色及触不离不脱。又如摩尼宝珠。明色形相不离不脱。舍利弗。法身之义亦复如是。过于恒沙不离不脱不思议佛法如来智慧功德故。依业义故。如来经中告文殊师利言。文殊师利。如来不分别。不分别无分别。而自然无分别。如所作业自然行故。如是等名略说七种金刚字句。总摄此论体相应知。是故偈言。

七种相次第　　总持自在王
菩萨修多罗　　序分有三句
余残四句者　　在菩萨如来
智慧差别分　　应当如是知

此偈明何义。以是七种金刚字句。总摄此论。一切佛法广说其相。如陀罗尼自在王经序分中三句。余四句在彼修多罗菩萨如来法差别分。应知云何序分有初三句。彼修多罗序分中言。婆伽婆平等证一切法。善转法轮。善能教化调伏无量诸弟子众。如是三种根本字句。次第示现佛法僧宝。说彼三宝次第生起成就。应知余四句者。说随顺三宝因。成就三宝因。应知此明何义。以诸菩萨于八地中。十自在为首。具足得一切自在。是故菩萨坐于道场胜妙之处。于一切法中。皆得自在是故经言。婆伽婆平等证一切法故。以诸菩萨住九地时。于一切法中。得为无上最大法师。善知一切诸众生心。到一切众生根机第一彼岸。能断一切众生烦恼习气。是故菩萨成大菩提。是故经言。善转法轮故。以诸菩萨于第十地中。得住无上法王位。后能于一切佛所作业。自然而行。常不休息。是故经言。善能教化调伏无量诸弟子众

故。彼善能教化调伏无量诸弟子众。即彼经中次后示现。是故经言。与大比丘众俱。如是乃至复有无量菩萨众俱。如是次第。善能教化声闻位地及佛菩提。善能调伏一切烦恼。如是毕竟有无量功德。又说声闻菩萨诸功德已。次说诸佛如来不可思议三昧境界。又说诸佛如来三昧境界已。次说无垢大宝庄严宝殿成就。又说大宝庄严宝殿成就已。次说大众云集种种供养赞叹如来。雨种种衣。雨种种华。雨种种香。如是等。示现佛宝不思议事。应知又复次说妙法庄严法座。又说妙法庄严法座已。次说法门名字及示现功德。此明法宝功德差别。应如又复次说诸菩萨摩诃萨迭共三昧行境界。示现种种功德。此明僧宝功德差别。应知又复次说如来放大光明授诸菩萨摩诃萨太子法王位职。又复次说与大无畏不怯弱辩才。又复赞叹诸佛如来第一功德。又复次说最上第一大乘之法。示现如实修行彼大乘故。于法中证果即彼三宝无上功德次第差别。序分中义大都已竟。应如是知。已说自在王菩萨修多罗序分中三宝。次说佛性义。有六十种法。清净彼功德。何以故。以有彼清净无量功德性。为清净彼性。修六十种法。为此义故。十地经中。数数说金。以为譬喻。为清净彼佛性义故。又复即于此陀罗尼自在王经中。说如来业已。次说不清净大毗琉璃摩尼宝喻。是故经言。善男子。譬如善巧摩尼宝师。善知清净大摩尼宝。向大摩尼宝性山中。取未清净诸摩尼宝。既取彼宝。以严灰洗。严灰洗已。然后复持黑头发衣。以用揩磨。不以为足。勤未休息。次以辛味饮食汁洗。食汁洗已。然后复持衣缠裹木以用揩磨。不以为足。勤未休息。次后复以大药汁洗。药汁洗已。次后复更持细软衣。以用揩磨。以细软衣。用揩磨已。然后远离铜铁等矿毗琉璃垢。方得说言大琉璃宝。善男子。诸佛如来亦复如是。善知不净诸众生性。知已乃为说无常苦无我不净。为惊怖彼乐世众生。令厌世间。入声闻法中。而佛如来不以为足。勤未休息。次为说空无相无愿。令彼众生少解如来所说法轮。而佛如来不以为足。勤未休息。次复为说不退法轮。次说清净波罗蜜行。谓不见三事。令众生入如来境界。如是依种种因。依种种性。入佛法中。入法中已故。名无上最大福田。又复依此自性清净如来性故。经中偈言。

　　譬如石矿中　　真金不可见
　　能清净者见　　见佛亦如是

　　向说佛性有六十种净业功德。何谓六十。所谓四种菩萨庄严。八种菩萨光明。十六种菩萨摩诃萨大悲。三十二种诸菩萨业。

　　已说佛性义。次说佛菩提。有十六种无上菩提大慈悲心。

　　已说佛菩提。次说诸佛如来功德。所谓十力。四无所畏。十八不共法。

已说功德。次说如来三十二种无上大业。如是七种金刚句义。彼修多罗广说体相。如是应知。问曰。此七种句有何次第。答曰偈言。

从佛次有法　　次法复有僧
僧次无碍性　　从性次有智
十力等功德　　为一切众生
而作利益业　　有如是次第

已说一品具摄此论法义体相。次说七品具摄此论法义体相。解释偈义应知归敬三宝者。此明何义。所有如来教化众生。彼诸众生归依于佛。尊敬如来。归依于法。尊敬如来。归依于僧。依于三宝。说十二偈。初明佛宝。故说四偈。

佛宝品第二

佛体无前际　　及无中间际
亦复无后际　　寂静自觉知
既自觉知已　　为欲令他知
是故为彼说　　无畏常恒道
佛能执持彼　　智慧慈悲刀
及妙金刚杵　　割截诸苦芽
摧碎诸见山　　覆藏颠倒意
及一切稠林　　故我今敬礼

此偈示现何义。偈言。

无为体自然　　不依他而知
智悲及以力　　自他利具足

此偈略明佛宝所摄八种功德。何等为八。一者无为体。二者自然。三者不依他知。四者智。五者悲。六者力。七者自利益。八者他利益。偈言。

非初非中后　　自性无为体
及法体寂静　　故自然应知
唯内身自证　　故不依他知
如是三觉知　　慈心为说道
智悲及力等　　拔苦烦恼刺
初三句自利　　后三句利他

此偈明何义。远离有为。名为无为。应知又有为者。生住灭法。

无彼有为。是故佛体。非初中后。故得名为无为法身。应知偈言。佛体无前际。及无中间际。亦复无后际故。又复远离一切戏论虚妄分别。寂静体故。名为自然。应知偈言寂静。故不依他知者。不依他因缘证知故。不依他因缘证知者。不依他因缘生故。不依他因缘生者。自觉不依他觉故。如是依于如来无为法身相故。一切佛事无始世来。自然而行常不休息。如是希有不可思议诸佛境界。不从他闻。不从他闻者。不从师闻。自自在智无言之体而自觉知偈言自觉知故既自觉知已。然后为他生盲众生。令得觉知。为彼证得无为法身。说无上道。是故名为无上智悲。应知偈言既自觉知已。为欲令他知。是故为彼说无畏常恒道故无畏常恒道者。明道无畏是常是恒。以出世间不退转法。如是次第又拔他苦烦恼根本。如来智慧慈悲及神力如是三句刀金刚杵譬喻示现。又以何者。为苦根本。略说言之。谓三有中生名色是。又何者为烦恼根本。谓身见等。虚妄邪见疑戒取等。又名色者。是彼所摄所生苦芽。应知如来智慧慈悲心等。能割彼芽。以是义故。说刀譬喻。偈言佛能执持彼智慧慈悲刀故。割截诸苦芽故。又邪见疑所摄烦恼。见道远离。以世间智所不能知。稠林烦恼不能破坏。如世间中树林墙等。彼相似法以如来力能破坏。彼以是故。说金刚杵喻。偈言及妙金刚杵故。摧碎诸见山覆藏颠倒意及一切稠林故。此六种句如来庄严智慧光明入一切佛境界经中次第显说应知。应云何知。彼经中言。文殊师利。如来应正遍知不生不灭者。此明如来无为之相。又复次说无垢清净琉璃地中帝释王身镜像现等。如是乃至九种譬喻。皆明如来不生不灭。又言。文殊师利。如来应正遍知。清净法身亦复如是。不动不生。心不戏论。不分别不分别无分别。不思无思不思议。无念寂灭寂静。不生不灭。不可见不可闻。不可嗅不可尝。不可触无诸相。不可觉不可知。如是等句。皆说寂静差别之相。此明何义。明佛一切所作事中。远离一切戏论分别。寂静自然。次说余残修多罗。彼中说言。如实觉知一切法门者。此明如来不依他故证大菩提。又复次说如来菩提有十六种。是故经言。文殊师利。如来如是如实觉知一切诸法。观察一切众生法性不净有垢有点奋迅。于诸众生大悲现前。此明如来无上智悲。应知文殊师利。如来如是如实觉知一切法者。如向前说。无体为体。如实觉知者。如实无分别佛智知故。观察一切众生法性者。乃至邪聚众生。如我身中法性法体法界如来藏等。彼诸众生亦复如是无有差别。如来智眼了了知故。不净者以诸凡夫烦恼障故。有垢者以诸声闻辟支佛等有智障故。有点者以诸菩萨摩诃萨等依彼二种习气障故。奋迅者能如实知种种众生可化方便。入彼众生可化方便种种门故。大悲者成大菩提得于一切众生平等大慈悲心。为欲令彼一切众生如佛证智。如是觉知证大菩提故。次于一切众生平等转大法轮常不休息。如是三句能作他利益故名为力。应知又此六句次第。初三种句谓无为等功德。如来法身相应示现自利益。余三种句所谓智等示现他利益。又复有义。以有智慧故证得第一寂静法身。是故名为

自利益。又依慈悲力等二句转大法轮示现他利益。已说佛宝。次明法宝。

法宝品第三

论曰。依彼佛宝有真法宝。以是义故次佛宝后示现法宝。依彼法宝故说四偈。

非有亦非无　　亦复非有无
亦非即于彼　　亦复不离彼
不可得思量　　非闻慧境界
出离言语道　　内心知清凉
彼真妙法日　　清净无尘垢
大智慧光明　　普照诸世间
能破诸曀障　　觉观贪瞋痴
一切烦恼等　　故我今敬礼

此偈示现何义。偈言。

不思议不二　　无分净现对
依何得何法　　离法二谛相

此偈略明法宝所摄八种功德。何等为八。一者不可思议。二者不二。三者无分别。四者净。五者显现。六者对治。七者离果。八者离因。离者偈言。

灭谛道谛等　　二谛摄取离
彼各三功德　　次第说应知

此偈明何义。前六功德中初三种功德不思议不二及无分别等。示现彼灭谛摄取离烦恼。应知余残有三句。净显现对治。示现彼道谛摄取断烦恼因。应知又证法所有离名为灭谛。以何等法修行断烦恼名为道谛。以此二谛合为净法。以二谛相名为离法。应知偈言。

不思量无言　　智者内智知
以如是义故　　不可得思议
清凉不二法　　及无分别法
净显现对治　　三句犹如日

此偈明何义。略明灭谛有三种法。以是义故不可思议。应知以何义故不可思议。有四义故。何等为四。一者为无。二者为有。三者为

有无。四者为二。偈言非有亦非无。亦复非有无。亦非即于彼。亦复不离彼故。灭谛有三种法。应知者。此明何义。灭谛非可知。有三种法。何等为三。一者非思量境界故。偈言不可得思量。非闻慧境界故。二者远离一切声响名字章句言语相貌故。偈言出离言语道故。三者圣人内证法故。偈言内心知故。又灭谛云何不二法者。及云何无分别者。如不增不减经中如来说言。舍利弗如来法身清凉。以不二法故。以无分别法故。偈言清凉故。何者是二而说不二所言二者。谓业烦恼。言分别者。所谓集起业烦恼因及邪念等。以知彼自性本来寂灭不二无二行。知苦本来不生。是名苦灭谛。非灭法故名苦灭谛。是故经言。文殊师利。何等法中无心意意识行。彼法中无分别。以无分别故不起邪念。以有正念故不起无明。以不起无明故。即不起十二有支。以不起十二有支故。即名无生。是故圣者胜鬘经言。世尊。非灭法故名苦灭谛。世尊。所言苦灭者。名无始无作无起无尽离尽。常恒清凉不变自性清净。离一切烦恼藏所缠。世尊过于恒沙。不离不脱不异不思议佛法毕竟成就。说如来法身。世尊。如是如来法身不离烦恼藏所缠。名如来藏。如是等胜鬘经中广说灭谛应知。又以何因得此灭谛如来法身。谓于见道及修道中无分别智三种日。相似相对法应知。偈言。彼真妙法日故。何等为三。一者日轮清净相似相对法。以远离一切烦恼垢故。偈言清净无尘垢故。二者显现一切色像相似相对法。以一切种一切智能照知故。偈言大智慧光明故。三者对治闇相似相对法。以起一切种智对治法故。偈言普照诸世间故。又以何者是所治法。所谓依取不实事相。虚妄分别念。生贪瞋痴结使烦恼。此明何义。愚痴凡夫依结使烦恼。取不实事相。念故起于贪心。依瞋恚故起于瞋心。依于无明虚妄念故起于痴心。又复依彼贪瞋痴等虚妄分别。取不实事相。念起邪念心。依邪念心起于结使。依于结使起贪瞋痴。以是义故。身口意等造作贪业瞋业痴业。依此业故。复有生生不断不绝。如是一切愚痴凡夫。依结使烦恼集起邪念。依邪念故起诸烦恼。依烦恼故起一切业。依业起生。如是此一切种诸烦恼染业染生染。愚痴凡夫不如实知。不如实见一实性界。如彼如实性。观察如实性而不取相。以不取相故。能见实性。如是实性诸佛如来平等证知。又不见如是虚妄法相。如实知见。如实有法真如法界。以见第一义谛故。如是二法不增不减。是故名为平等证智。是名一切种智。所治障法应如是知。以起真如智对治法故。彼所治法毕竟不复生起现前。偈言能破诸曀障觉观贪瞋痴一切烦恼等故。又此得灭谛如来法身。因于见道中及修道中无分别智。广说如摩诃般若波罗蜜等。修多罗中言。须菩提。真如如来真如平等无差别。如是等应知。已说法宝。次说僧宝。

僧宝品第四

论曰。依大乘法宝。有不退转菩萨僧宝。以是义故。次法宝后示

现僧宝。依彼僧宝故。说四偈。

正觉正知者　见一切众生
清净无有我　寂静真实际
以能知于彼　自性清净心
见烦恼无实　故离诸烦恼
无障净智者　如实见众生
自性清净性　佛法僧境界
无阂净智眼　见诸众生性
遍无量境界　故我今敬礼

此偈示现何义。偈言。

如实知内身　以智见清净
故名无上僧　诸佛如来说

此偈明何义。偈言。

如实见众生　寂静真法身
以见性本净　烦恼本来无

此偈明何义。以如实见本际。以来我空法空应知。偈言正觉正知者。见一切众生清净无有我。寂静真实际故。又彼如实知无始世来本际寂静无我无法。非灭烦恼证时始有。此明何义。此见自性清净法身。略说有二种法。何等为二。一者见性本来自性清净。二者见诸烦恼本来寂灭。偈言以能知于彼自性清净心见烦恼无实故离诸烦恼故。又自性清净心本来清净。又本来常为烦恼所染。此二种法于彼无漏真如。法界中善心不善心俱。更无第三心。如是义者难可觉知。是故圣者胜鬘经言。世尊。刹尼迦善心。非烦恼所染刹尼迦不善心。亦非烦恼所染。烦恼不触心。心不触烦恼。云何不触法而能得染心。世尊。然有烦恼有烦恼染心。自性清净心而有染者。难可了知。如是等圣者胜鬘经中广说。自性清净心及烦恼所染应知。又有二种修行。谓如实修行。及遍修行。难证知义。如实修行者。谓见众生自性清净佛性境界故。偈言无障净智者如实见众生自性清净性佛法身境界故。遍修行者。谓遍十地一切境界故。见一切众生有一切智故。又遍一切境界者。以遍一切境界。依出世间慧。见一切众生乃至畜生有如来藏应知。彼见一切众生有真如佛性。初地菩萨摩诃萨以遍证一切真如法界故。偈言无阂净智眼见诸众生性遍无量境界故。如是内身自觉知。彼无漏法界无障无阂。依于二法。一者如实修行。二者遍修行。此明何义。谓出世间如实内证真如法智。不共二乘凡夫人等应知。此明何义。菩萨摩诃萨出世间清净证智。略说有二种。胜声闻辟支佛证智。

何等为二。一者无障。二者无碍。无障者。谓如实修行。见诸众生自性清净境界。故名无障。无阂者。谓遍修行。以如实知无边境界。故名无阂。此明何义。偈言。

　　如实知见道　　见清净佛智
　　故不退圣人　　能作众生依

　　此偈明何义。又依初地菩萨摩诃萨证智。清净见道不退地乘。能作见彼无上菩提清净胜因应知。偈言如实知见道见清净佛智故。此初地证智。胜余菩萨摩诃萨布施持戒等波罗蜜功德。以是义故。菩萨摩诃萨依如实见真如证智。是故能与一切众生天龙八部声闻辟支佛等作归依处。偈言不退圣人能作众生依故。

　　问曰。以何义故。不明归依声闻僧宝。答曰。菩萨僧宝功德无量。是故应供。以应供故。合应礼拜赞叹供养。声闻之人无如是义。以是义故。不明归依声闻僧宝。此明何义。偈言。

　　境界诸功德　　证智及涅槃
　　诸地净无垢　　满足大慈悲
　　生于如来家　　具足自在通
　　果胜最无上　　是胜归依义

　　此偈明何义。略说菩萨十种胜义。过诸声闻辟支佛故。何等为十。一者观胜。二者功德胜。三者证智胜。四者涅槃胜。五者地胜。六者清净胜。七者平等心胜。八者生胜。九者神力胜。十者果胜。观胜者谓观真如境界。是名观胜偈言境界故。功德胜者。菩萨修行无厌足不同二乘少欲等。是名功德胜。偈言功德故。证智胜者。证二种无我。是名证智胜。偈言证智故。涅槃胜者。教化众生故。是名涅槃胜。偈言涅槃故。地胜者。所谓十地等。是名地胜。偈言诸地故。清净胜者。菩萨远离智障。是名清净胜。偈言净无垢故。平等心胜者。菩萨大悲遍覆。是名平等心胜。偈言满足大慈悲故。生胜者。诸菩萨生无生故。是名生胜。偈言生于如来家故。神力胜者。谓三昧自在神通等力胜。是名神力胜。偈言具足三昧自在通故。果胜者。究竟无上菩提故。是名果胜。偈言果胜最无上故。此明何义。有黠慧人。知诸菩萨功德无量修习菩提。无量无边广大功德。有大智慧慈悲圆满。为照知彼无量众生性行稠林。犹如初月。唯除诸佛如来满月。菩萨摩诃萨。知诸声闻乃至证得阿罗汉道。少智慧人无大悲心。为照自身。犹如星宿。既如是知。欲取如来大满月身。修菩提道。而当弃舍初月。菩萨起心礼拜供养。其余星宿声闻辟支佛者。无有是处。此复何义。明为利益一切众生初始发起菩提之心。诸菩萨等已能降伏不为利益他众生身为自利益修持无漏清净禁戒乃至证得阿罗汉果声闻之人。何况

其余。得十自在等。无量无边功德菩萨摩诃萨。而同声闻辟支佛等少功德人。无有是处。以是义故。经中偈言。

若为自身故　　修行于禁戒
远离大慈心　　舍破戒众生
以为自身故　　护持禁戒财
如是持戒者　　佛说非清净
若为他人故　　修行于禁戒
能利益众生　　如地水火风
以为他众生　　起第一悲心
是名净持戒　　余似非清净

问曰。依何等义为何等人。诸佛如来说此三宝。答曰。偈言。

依能调所证　　弟子为三乘
信三供养等　　是故说三宝

此偈明何义。略说依三种义。为六种人故说三宝。何等为三。一者调御师。二者调御师法。三者调御师弟子。偈言依能调所证弟子故。六种人者。何等为六。一者大乘。二者中乘。三者小乘。四者信佛。五者信法。六者信僧。偈言为三乘信三供养等故。初释第一义。第一第四人归依两足中最胜第一尊佛。示现调御师大丈夫义故。偈言依能调故。为取佛菩提诸菩萨人故。偈言为大乘故。为信供养诸佛如来福田人故。偈言信佛供养故。以是义故。说立佛宝。偈言是故说佛宝故。已释第一义第一第四人。次释第二义。第二第五人归依离烦恼中最胜第一法。示现调御师所证功德法故。偈言依所证故。为自然知不依他知深因缘法辟支佛人故。偈言为中乘故。为信供养第一妙法福田人故。偈言信法供养故。以是义故。说立法宝。偈言是故说法宝故。已释第二义第二第五人。次释第三义。第三第六人归依诸众中最胜第一诸菩萨僧。示现调御师弟子于诸佛如来所说法中如实修行不相违义故。偈言依弟子故。为从他闻声闻人故偈言为小乘故。为信供养第一圣众福田人故。偈言信僧供养故。以是义故。说立僧宝。偈言是故说僧宝故。是名略说依三种义。为六种人故。诸佛如来说此三宝。偈言依能调所证弟子为三乘信三供养等是故说三宝故。又为可化众生令次第入。以是义故。依于世谛示现明说立三归依。此明何义。偈言。

可舍及虚妄　　无物及怖畏
二种法及僧　　非究竟归依

此偈明何义。法有二种。何等为二。一所说法。二所证法。所说

法者。谓如来说修多罗等名字章句身所摄故。彼所说法证道时灭如舍船筏。偈言可舍故。所证法者。复有二种。谓依因果二种差别。以依何法证何法故。此明何义。所谓有道有为相摄。若为有为相所摄者。彼法虚妄。偈言及虚妄故。若虚妄者彼法非实。若非实者彼非真谛。非真谛者即是无常。若无常者非可归依。又复若依彼声闻道所得灭谛。彼亦无物犹如灯灭。唯断少分诸烦恼苦。若如是者则是无物。若无物者云何为他之所归依。偈言无物故。僧者凡有三乘之人。三乘人中依声闻僧常有怖畏。常求归依诸佛如来求离世间。此是学人所应作者。未究竟故。犹进趣向阿耨多罗三藐三菩提故。所言怖畏者。云何怖畏。以阿罗汉虽尽有漏而不断一切烦恼习气。彼于一切有为行相。极怖畏心常现在前。是故圣者胜鬘经言。阿罗汉有恐怖。何以故。阿罗汉于一切无行怖畏想住。如人执剑欲来害己。是故阿罗汉无究竟乐。何以故。世尊依不求依如众生无依彼彼恐怖。以恐怖故则求归依。如是阿罗汉有怖畏。以恐怖故归依如来。故彼若如是有怖畏者。彼人毕竟为欲远离彼怖畏处求无畏处。以是义故依远离彼怖畏之处。名为学者当有所作欲得阿耨多罗三藐三菩提无畏之处。是故声闻法僧二宝是少分归依。非究竟归依。偈言二种法及僧非究竟归依故。此明何义。偈言。

众生归一处　　佛法身彼岸
依佛身有法　　依法究竟僧

此偈明何义。如向所说。诸佛如来不生不灭寂静不二。离垢法身故。以唯一法身究竟清净处故。又三乘之人无有救者。无归依者。以唯有彼岸无始本际毕竟无尽。是可归依恒可归依。所谓唯是诸佛如来故。如是常恒清凉不变故可归依。圣者胜鬘经中广说应知。问曰。以何义故佛法众僧说名为宝。答曰。偈言。

真宝世希有　　明净及势力
能庄严世间　　最上不变等

此偈明何义。所言宝者有六种相似。依彼六种相似相对法故。佛法众僧说名为宝。何等为六。一者世间难得相似相对法。以无善根诸众生等百千万劫不能得故。偈言真宝世希有故。二者无垢相似相对法。以离一切有漏法故。偈言明净故。三者威德相似相对法。以具足六通不可思议威德自在故。偈言势力故。四者庄严世间相似相对法。以能庄严出世间故。偈言能庄严世间故。五者胜妙相似相对法。以出世间法故。偈言最上故。六者不可改异相似相对法。以得无漏法世间八法不能动故。偈言不变故。问曰。依何等法有此三宝。而依此法得有世间。及出世间清净生起三宝。答曰。为彼义故说两行偈。

真如有杂垢　　及远离诸垢
佛无量功德　　及佛所作业
如是妙境界　　是诸佛所知
依此妙法身　　出生于三宝

此偈示现何义。偈言。

如是三宝性　　唯诸佛境界
以四法次第　　不可思议故

此偈明何义。真如有杂垢者。谓真如佛性未离诸烦恼所缠。如来藏故。及远离诸垢者。即彼如来藏转身到佛地得证法身。名如来法身故。佛无量功德者。即彼转身如来法身相中。所有出世间十力无畏等。一切诸功德无量无边故。及佛所作业者。即彼十力等。一切诸佛法自然常作无上佛业。常不休息常不舍离。常授诸菩萨记。彼处次第有四种法不可思议。是故名为如来境界。何等四处偈言。

染净相应处　　不染而清净
不相舍离法　　自然无分别

此偈明何义。真如有杂垢者。同一时中有净有染。此处不可思议。不可思议者。信深因缘法声闻辟支佛于彼非境界故。

是故圣者胜鬘经中。佛告胜鬘言。天女。自性清净心而有染污难可了知。有二法难可了知。谓自性清净心难可了知。彼心为烦恼所染亦难了知。天女。如此二法。汝及成就大法菩萨摩诃萨乃能听受。诸余声闻辟支佛等。唯依佛语信此二法故。偈言染净相应处故。及远离诸垢者。真如非本有染后时言清净。此处不可思议。是故经言心自性清净。自性清净心本来清净。如彼心本体。如来如是知。是故经言。如来一念心相应慧。得阿耨多罗三藐三菩提故。偈言不染而清净故。佛无量功德者。谓前际后际于一向染凡夫地中。常不舍离真如法身。一切诸佛法无异无差别。此处不可思议。是故经言。复次佛子。如来智慧无处不至。何以故。以于一切众生界中终无有一众生身中而不具足如来功德及智慧者。但众生颠倒。不知如来智远离颠倒起一切智无师智无碍智。佛子。譬如有一极大经卷。如一三千大千世界。大千世界一切所有无不记录。若与二千世界等者。悉记二千世界中事。若与小千世界等者。悉记小千世界中事。四天下等者。悉记一切四天下事。须弥山王等者。悉记须弥山王等事。地天宫等者。悉记地天宫殿中事。欲天宫等者。悉记欲天宫殿中事。色天宫等者。悉记色天宫殿中事。若与无色天宫等者。悉记一切无色界天宫殿中事。彼等三千大千世界极大经卷。在一极细小微尘内。一切微尘皆亦如是。时有一人

出兴于世。智慧聪达具足成就清净天眼。见此经卷在微尘内。作如是念。云何如此广大经卷在微尘内而不饶益诸众生耶。我今应当勤作方便破彼微尘出此经卷饶益众生。作是念已。

尔时彼人即作方便。破坏微尘出此经卷饶益众生。佛子。如来智慧。无相智慧。无阂智慧。具足在于众生身中。但愚痴众生颠倒想覆。不知不见不生信心。尔时如来以无障阂清净天眼。观察一切诸众生身。既观察已作如是言。奇哉奇哉。云何如来具足智慧。在于身中而不知见。我当方便教彼众生觉悟圣道。悉令永离一切妄想颠倒垢缚。令具足见如来智慧在其身内与佛无异。如来即时教彼众生修八圣道。舍离一切虚妄颠倒。离颠倒已见如来智。与如来等饶益众生故。偈言不相舍离法故。及佛所作业者。同一时一切处一切时。自然无分别。随顺众生心。随顺可化众生根性。不错不谬随顺作佛业。此处不可思议。是故经言。善男子。如来为令一切众生入佛法中故。无量如来业作有量说。善男子。如来所有实作业者。于彼一切世间众生。不可量不可数。不可思议不可知。不可以名字说。何以故。以难可得与前众生故。以于一切诸佛国土不休息故。以一切诸佛悉平等故。以过一切诸世间心所作事故。以无分别犹如虚空悉平等故。以无异无差别法性体故。如是等广说已。又说不净大毗琉璃摩尼宝珠譬喻言。善男子。汝依此譬喻。应知如来业不可思议故。平等遍至故。一切处不可呵故。三世平等故。不断绝三宝种故诸佛如来虽如是住不可思议业中。而不舍离虚空法身。虽不舍离虚空法身。而于众生随所应闻名字章句为之说法。虽为众生如是说法。而常远离一切众生心所念观。何以故。以如实知一切众生诸心行故。偈言自然无分别故。依此妙法身出生于三宝者。偈言。

所觉菩提法　　依菩提分知
菩提分教化　　众生觉菩提
初句为正因　　余三为净缘
前二自利益　　后二利益他

此偈明何义。此四种句。总摄一切所知境界。此明何义。初一句者。谓所证法应知。以彼证法名为菩提。偈言所觉菩提法故。第二句。菩提依菩提分知者。以诸佛菩提功德能作佛菩提因故。偈言依菩提分知故。第三句菩提分教化者。以菩提分令他觉故。第四句众生觉菩提者。所化众生觉菩提故。此四种句次第不取相。依此行故。清净菩提出生三宝应知。偈言所觉菩提法依菩提。分知菩提分教化众生觉菩提故。以一句因三句缘故。如来得阿耨多罗三藐三菩提。以得菩提者。十力等诸佛如来法。三十二种诸佛如来作业。依如来业众生闻声。依彼法故。得清净因缘出生三宝应知。是故偈言初句为正因余三

为净缘故。

究竟一乘宝性论卷第三

一切众生有如来藏品第五之一

论曰。自此已后余残论偈。次第依彼四句广差别说应知。此以何义。向前偈言。

真如有杂垢　　及远离诸垢
佛无量功德　　及佛所作业
如是妙境界　　是诸佛所知
依此妙法身　　出生于三宝

此偈示现何义。如向所说。一切众生有如来藏。彼依何义故。如是说偈言。

佛法身遍满　　真如无差别
皆实有佛性　　是故说常有

此偈明何义。有三种义。是故如来说一切时一切众生有如来藏。何等为三。一者如来法身遍在一切诸众生身。偈言佛法身遍满故。二者如来真如无差别。偈言真如无差别故。三者一切众生皆悉实有真如佛性。偈言皆实有佛性故。此三句义。自此下论依如来藏修多罗。我后时说应知。如偈本言。

一切众生界　　不离诸佛智
以彼净无垢　　性体不二故
依一切诸佛　　平等法性身
知一切众生　　皆有如来藏
体及因果业　　相应及以行
时差别遍处　　不变无差别
彼妙义次第　　第一真法性
我如是略说　　汝今应善知

此偈示现何义。略说此偈有十种义。依此十种说第一义实智境界佛性差别应知。何等为十。一者体。二者因。三者果。四者业。五者相应。六者行。七者时差别。八者遍一切处。九者不变。十者无差别。初依体因故。说一偈。

自性常不染　　如宝空净水

信法及般若　　三昧大悲等

此初半偈示现何义。偈言。

自在力不变　　思实体柔软
宝空水功德　　相似相对法

此偈明何义。向说三种义。彼三种义。次第依于自相同相。如来法身三种清净功德。如如意宝珠虚空净水。相似相对法应知。此明何义。思者依如来法身。所思所修皆悉成就故。后半偈者示现何义。偈言。

有四种障碍　　谤法及着我
怖畏世间苦　　舍离诸众生

此偈明何义。偈言。

阐提及外道　　声闻及自觉
信等四种法　　清净因应知

此偈明何义。略说一切众生界中有三种众生。何等为三。一者求有。二者远离求有。三者不求彼二。求有有二种何等为二。一者谤解脱道无涅槃性。常求住世间不求证涅槃。二者于佛法中阐提同位。以谤大乘故。是故不增不减经言。舍利弗。若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷。若起一见若起二见。诸佛如来非彼世尊。如是等人非我弟子。舍利弗。是人以起二见因缘。从闇入闇从冥入冥。我说是等名一阐提故。偈言谤法故。阐提故。远离求有者。亦有二种。何等为二。一者无求道方便。二者有求道方便。无求道方便者。亦有二种。何等为二。一者多种外道种种邪计。谓僧佉卫世师尼揵陀若提子等。无求道方便。二者于佛法中同外道行。虽信佛法而颠倒取。彼何者是。谓犊子等。见身中有我等。不信第一义谛。不信真如法空。佛说彼人无异外道。复有计空为有。以我相憍慢故。何以故。以如来为说空解脱门令得觉知。而彼人计唯空无实。为彼人故。宝积经中佛告迦葉。宁见计我如须弥山。而不用见憍慢众生计空为有。迦葉一切邪见解空得离。若见空为有。彼不可化令离世间故。偈言及着我故。及外道故。有方便求道者。亦有二种。何等为二。一者声闻。偈言怖畏世间苦故。声闻故。二者辟支佛。偈言舍离诸众生故。及自觉故。不求彼二者。所谓第一利根众生诸菩萨摩诃萨。何以故。以诸菩萨不求彼有如一阐提故。又亦不同无方便求道种种外道等故。又亦不同有方便求道声闻辟支佛等故。何以故。以诸菩萨见世间涅槃道平等故。以不住涅槃心故。以世间法不能染故。而修行世间行坚固慈悲涅槃心故。以善

住根本清净法中故。又彼求有众生一阐提人。及佛法中同阐提位。名为邪定聚众生。又远离求有众生中。堕无方便求道众生。名为不定聚众生。又远离求有众生中。求离世间方便求道声闻辟支佛。及不求彼二。平等道智菩萨摩诃萨。名为正定聚众生。又除求于无障碍道大乘众生。余有四种众生。何等为四。一者阐提。二者外道。三者声闻。四者辟支佛。彼四众生有四种障故。不能证故。不能会故。不能见如来之性。何等为四。一者谤大乘法一阐提障。此障对治。谓诸菩萨摩诃萨信大乘故。偈言信法故。二者横计身中有我诸外道障。此障对治。谓诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜故。偈言及般若故。三者怖畏世间诸苦声闻人障。此障对治。谓诸菩萨摩诃萨修行虚空藏首楞严等诸三昧故。偈言三昧故。四者背舍利益一切众生舍大悲心辟支佛障。此障对治。谓诸菩萨摩诃萨修行大悲。为利益众生故。偈言大悲故。是名四种障。障四种众生。为对治彼四种障故。诸菩萨摩诃萨信修行大乘等四种对治法。得无上清净法身。到第一彼岸。何以故。依此四种清净法界修习善法。此是诸佛随顺法子于佛家生。是故偈言。

大乘信为子　　般若以为母
禅胎大悲乳　　诸佛如实子

偈言信等四种法清净因应知故。又依果业故。说一偈。

净我乐常等　　彼岸功德果
厌苦求涅槃　　欲愿等诸业

此初半偈示现何义。偈言。

略说四句义　　四种颠倒法
于法身中倒　　修行对治法

此偈明何义。彼信等四法。如来法身因此能清净。彼向说四种法。彼次第略说对治四颠倒。如来法身四种功德波罗蜜果应知。偈言略说四句义故。此明何义。谓于色等无常事中起于常想。于苦法中起于乐想。于无我中起于我想。于不净中起于净想。是等名为四种颠倒应知。偈言四种颠倒法故。为对治此四种颠倒故。有四种非颠倒法应知。何等为四。谓于色等无常事中生无常想苦想无我想不净想等。是名四种不颠倒对治应知。偈言修行对治法故。如是四种颠倒对治。依如来法身。复是颠倒应知。偈言于法身中倒故。对治此倒说有四种如来法身功德波罗蜜果。何等为四。所谓常波罗蜜乐波罗蜜我波罗蜜净波罗蜜应知。偈言修行对治法故。是故圣者胜鬘经言。世尊。凡夫众生于五阴法起颠倒想。谓无常常想。苦有乐想。无我我想。不净净想。世尊。一切阿罗汉辟支佛空智者。于一切智境界及如来法身本所

不见。若有众生。信佛语故。于如来法身起常想乐想我想净想。世尊。彼诸众生非颠倒见。是名正见。何以故。唯如来法身。是常波罗蜜乐波罗蜜我波罗蜜净波罗蜜。世尊。若有众生于佛法身作是见者。是名正见。世尊。正见者是佛真子。从佛口生从正法生。从法化生得法余财。如是等故。又此四种如来法身功德波罗蜜从因向果。次第而说净我乐常应知。云何次第从因向果。谓诽谤大乘一阐提障。实无有净而心乐着取世间净。此障对治。谓诸菩萨摩诃萨信大乘修行证得第一净波罗蜜果应知。于五阴中见有神我诸外道障。实无神我而乐着取我。此障对治。谓诸菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜。证得第一我波罗蜜果应知。此明何义。一切外道执着色等非真实事。以为有我。而彼外道取着我相。无如是我相虚妄颠倒。一切时无我。以是义故。说言如来如实智知一切法无我到第一彼岸。而如来无彼我无我相。何以故。以一切时如实见知不虚妄故。非颠倒故。此以何义。以即无我名为有我。即无我者。无彼外道虚妄神我。名有我者。如来有彼得自在我。是故偈言。

如清净真空　　得第一无我
诸佛得净体　　是名得大身

此偈明何义。得大身者。谓如来得第一清净真如法身。彼是诸佛如来实我。以得自在体。以得第一清净身。偈言诸佛得净体故。以是义故。诸佛名得清净自在。偈言是名得大身故。以是义故。依于此义诸佛如来于无漏界中得为第一最自在我。又复即依如是义故。如来法身不名为有。以无我相无法相故。以是义故。不得言有。以如彼相如是无故。又复即依如是义故。如来法身不名为无。以唯有彼真如我体。是故不得言无法身。以如彼相如是有故。依此义故。诸外道问。如来死后为有身耶。为无身耶。有如是等。是故如来不记不答。诸声闻人畏世间苦。为对治彼畏世间苦。诸菩萨摩诃萨修行一切世间出世间诸三昧故。证得第一乐波罗蜜果应知。辟支佛人弃舍利益一切众生乐住寂静。为对治彼弃舍众生。诸菩萨摩诃萨修行大悲。住无限齐世间。常利益众生。证得第一常波罗蜜果应知。是名诸菩萨摩诃萨信及般若三昧大悲四种修行。如是次第得如来身净我乐常四种功德波罗蜜果应知。又复有义。依此四种如来法身名为广大。如法界究竟。如虚空尽未来际。此明何义。信修行大乘。是故诸佛如来常得清净法界到第一彼岸。是故说言广大如法界修行般若波罗蜜。是故诸佛如来成就虚空法身。以器世间究竟无我。以修行虚空藏等无量三昧。以是义故。于一切处一切法中皆得自在。是故说言。究竟如虚空。以修行大悲。于一切众生无限齐时。得慈悲心平等。是故说言尽未来际。又此四种波罗蜜等住无漏界中。声闻辟支佛得大力自在。菩萨为证如来功德法身第一彼岸有四种障。何等为四。一者缘相。二者因相。三者生

相。四者坏相。缘相者。谓无明住地。即此无明住地与行作缘。如无明缘行。无明住地缘亦如是故。因相者。谓无明住地缘行。即此无明住地缘行为因。如行缘识。无漏业缘亦如是故。生相者。谓无明住地缘依无漏业因生三种意生身。如四种取。缘依有漏业因而生三界。三种意生身生亦如是故。坏相者谓三种意生身缘不可思议变易死如依生缘故有老死。三种意生身缘不可思议变易死亦如是故。又一切烦恼染皆依无明住地根本。以不离无明住地。声闻辟支佛大力菩萨。未得远离无明住地垢。是故未得究竟无为净波罗蜜。又即依彼无明住地缘。以细相戏论习未得永灭。是故未得究竟无为我波罗蜜。又即缘彼无明住地。有细相戏论集。因无漏业生于意阴未得永灭。是故未得究竟无为乐波罗蜜。以诸烦恼染业染生染未得永灭。是故未证究竟甘露如来法身。以未远离不可思议变易生死常未究竟。是故未得不变异体。是故未得究竟无为常波罗蜜。又如烦恼染。无明住地亦如是。如业染。无漏业行亦如是。如生染。三种意生身及不可思议变易死亦如是。如圣者胜鬘经言。世尊。譬如取缘有漏业因而生三有。如是世尊。依无明住地缘无漏业因。生阿罗汉辟支佛大力菩萨三种意生身。世尊。此三乘地三种意生身生。及无漏业生。依无明住地有缘非无缘。如是等胜鬘经中广说应知。

一切众生有如来藏品第五之二

复次支佛大力菩萨三种意生身中无净我乐常波罗蜜彼岸功德身。是故圣者胜鬘经言。唯如来法身是常波罗蜜乐波罗蜜我波罗蜜净波罗蜜。如是等故。此明何义。以如来法身自性清净离一切烦恼障智障习气故名为净。是故说言。唯如来法身是净波罗蜜。以得寂静第一自在我故。离无我戏论究竟寂静故名为我。是故说言。唯如来法身是我波罗蜜。以得远离意生阴身因故名为乐。是故说言。唯如来法身是乐波罗蜜。以世间涅槃平等证故。故名为常。是故说言。唯如来法身是常波罗蜜。又复略说有二种法。依此二法如来法身有净波罗蜜应知。何等为二。一者本来自性清净。以因相故。二者离垢清净。以胜相故。有二种法。依此二法如来法身有我波罗蜜应知。何等为二。一者远离诸外道边。以离虚妄我戏论故。二者远离诸声闻边。以离无我戏论故。有二种法。依此二法如来法身有乐波罗蜜应知。何等为二。一者远离一切苦。二者远离一切烦恼习气。此以何义。云何远离一切苦。以灭一切种苦故。以灭一切意生身故。云何远离烦恼习气。以证一切法故。有二种法。依此二法如来法身有常波罗蜜应知。何等为二。一者不灭一切诸有为行。以离断见边故。二者不取无为涅槃。以离常见边故。以是义故。圣者胜鬘经中说言。世尊。见诸行无常。是断见非正见见涅槃常。是常见非正见。妄想见故。作如是见故。以是义故。依如是向说法界法门第一义谛。说即世间法名为涅槃。以此二法不分

别故。以证不住世间涅槃故。是故偈言。

无分别之人　　不分别世间
不分别涅槃　　涅槃有平等

后半偈者示现何义偈言。

若无佛性者　　不得厌诸苦
不求涅槃乐　　亦不欲不愿

以是义故。圣者胜鬘经言。世尊。若无如来藏者。不得厌苦乐求涅槃。亦无欲涅槃亦不愿求。如是等此明何义。略说佛性清净正因于不定聚众生能作二种业。何等为二。一者依见世间种种苦恼。厌诸苦故。生心欲离诸世间中一切苦恼。偈言若无佛性者不得厌诸苦故。二者依见涅槃乐悕寂乐故。生求心欲心愿心。偈言若无佛性者不求涅槃乐亦不欲不愿故。又欲者。求涅槃故。求者。悕涅槃故。悕者。于悕求法中不怯弱故。欲得者。于所求法中方便追求故。及咨问故愿者。所期法中。所期法者。心心相行。是故偈言。

见苦果乐果　　此依性而有
若无佛性者　　不起如是心

此偈明何义。凡所有见世间苦果者。凡所有见涅槃乐果者。此二种法。善根众生。有一切依因真如佛性。非离佛性无因缘故起如是心。偈言见苦果乐果。此依性而有故。若无因缘生如是心者。一阐提等无涅槃性。应发菩提心。偈言若无佛性者不起如是心故。以性未离一切客尘烦恼诸垢。于三乘中未曾修习一乘信心。又未亲近善知识等。亦未修习亲近善知识因缘。是故华严性起中言。次有乃至邪见聚等。众生身中皆有如来日轮光照。作彼众生利益。作未来因善根。增长诸白法故。向说一阐提常不入涅槃。无涅槃性者。此义云何。为欲示现谤大乘因故。此明何义。为欲回转诽谤大乘心不求大乘心故。依无量时故。如是说。以彼实有清净性故。不得说言彼常毕竟无清净性。又依相应义故。说一偈。

大海器宝水　　无量不可尽
如灯明触色　　性功德如是

此初半偈示现何义。偈言。

佛法身慧定　　悲摄众生性
海珍宝水等　　相似相对法

此偈明何义。以有三处故。次第有三种大海相似相对法。于如来性中依因毕竟成就相应义应知。何等三处。一者法身清净因。二者集佛智因。三者得如来大悲因。法身清净因者。信修行大乘器相似相对法。以彼无量不可尽故。偈言佛法身故。海相似相对法故。集佛智因者。般若三昧珍宝相似相对法。偈言慧定故。珍宝相似相对法故。得如来大悲因者。大慈悲心水相似相对法。偈言悲摄众生性故。水相似相对法故。又修行智慧三昧门宝相似相对法。以彼无分别不可思议有大势力功德相应故。又修行菩萨大悲水相似相对法。以于一切众生柔软大悲得一味等味相行故。如是彼三种法。此三种因和合。毕竟不相舍离。故名相应。后半偈者。示现何义。偈言。

通智及无垢　　不离于真如
如灯明暖色　　无垢界相似

此偈明何义。有三处次第三种灯相似相对法。于如来法界中依果相应义应知。何等三处。一者通。二者知漏尽智。三者漏尽。此以何义。通者。有五通光明相似相对法。以受用事能散灭。彼与智相违。所治闇法能治相似相对法故。偈言通故。明故。知漏尽智者。无漏智暖相似相对法。以能烧业烦恼无有余残。能烧相似相对法故。偈言智故暖故。漏尽者。转身漏尽色相似相对法。以常无垢清净光明具足相无垢相似相对法故。偈言无垢故色故。又无垢者。以离烦恼障故。清净者。以离智障故。光明者。如自性清净体。彼二是客尘烦恼。如是略说六种无漏智。离烦恼无学身所摄法。于无漏法界中彼此迭共不相舍离。不差别法界平等毕竟。名相应义应知。又依行义故。说一偈。

见实者说言　　凡夫圣人佛
众生如来藏　　真如无差别

此偈示现何义。偈言。

凡夫心颠倒　　见实异于彼
如实不颠倒　　诸佛离戏论

此偈明何义。向明如来法界中一切法。真如清净明同相。依般若波罗蜜无分别智法门等。为诸菩萨摩诃萨说。此以何义。略明依三种人。何等为三。一者不实见凡夫。二者实见圣人。三者毕竟成就如来法身。是名三种行应知。应云何知。谓取颠倒。离颠倒。离戏论。如是次第。此以何义。取颠倒者。谓诸凡夫三种虚妄想心见故。偈言凡夫心颠倒故。离颠倒者。以圣人远离虚妄想心见故。偈言见实异于彼故。离戏论者。正离颠倒及诸戏论。以烦恼障智障及烦恼习气诸佛如来根本永尽故。偈言如实不颠倒诸佛离戏论故。自此以下即依此行。

余四种义广差别说应知。又复即依彼三种人依时差别故。说一偈。

有不净有净　　及以善净等
如是次第说　　众生菩萨佛

此偈示现何义。偈言。

体等六句义　　略明法性体
次第三时中　　说三种名字

此偈明何义。谓向所明无漏法性。如来广说种种法门。彼诸法门略说依于六种句义。所谓摄聚体因果业相应及行偈言体等六句义略明法性体故。于三时中次第依彼三种名字毕竟应知。偈言次第三时中说三种名字故。此以何义。谓不净时名为众生。偈言有不净故。不净净时名为菩萨。偈言有净故。于善净时名为如来。偈言及以善净故以是义故。不增不减经言。舍利弗。即此法身过于恒沙。无量烦恼所缠。从无始来随顺世间生死涛波去来生退名为众生。舍利弗。即此法身厌离世间生死苦恼。舍一切欲。行十波罗蜜摄八万四千法门。修菩提行。名为菩萨。舍利弗。即此法身得离一切烦恼使缠。过一切苦。离一切烦恼垢得净得清净。得住彼岸清净法中。到一切众生所观之地。于一切境界中更无胜者。离一切障离一切碍。于一切法中得自在力。名为如来应正遍知故。偈言如是次第说众生菩萨佛故。自此以下即依彼三时。明如来法性遍一切处故。说一偈。

如空遍一切　　而空无分别
自性无垢心　　亦遍无分别

此偈示现何义。偈言。

过功德毕竟　　遍至及同相
下中胜众生　　如虚空中色

此偈明何义。所有凡夫圣人诸佛如来。自性清净心平等无分别。彼清净心于三时中次第于过失时。于功德时。于功德清净毕竟时。同相无差别。犹如虚空在瓦银金三种器中平等无异无差别一切时有。以是义故。经中说有三时次第。如不增不减经言。舍利弗。不离众生界有法身。不离法身有众生界。众生界即法身。法身即众生界。舍利弗。此二法者义一名异故。自此已下。即依此三时。明如来法性遍至一切处。依染净时不变不异。有十五偈。此等诸偈略说要义应知偈言。

诸过客尘来　　性功德相应
真法体不变　　如本后亦尔

此偈明何义。偈言。

十一偈及二　　次第不净时
烦恼客尘过　　第十四十五
于善净时中　　过恒沙佛法
不离脱思议　　佛自性功德
本际中间际　　及以后际等
如来真如性　　体不变不异

初依不净时不变不异。十一偈者。

如虚空遍至　　体细尘不染
佛性遍众生　　诸烦恼不染
如一切世间　　依虚空生灭
依于无漏界　　有诸根生灭
火不烧虚空　　若烧无是处
如是老病死　　不能烧佛性
地依于水住　　水复依于风
风依于虚空　　空不依地等
如是阴界根　　住烦恼业中
诸烦恼业等　　住不善思惟
不善思惟行　　住清净心中
自性清净心　　不住彼诸法
阴入界如地　　烦恼业如水
不正念如风　　净心界如空
依性起邪念　　念起烦恼业
依因烦恼业　　能起阴入界
依止于五阴　　界入等诸法
有诸根生灭　　如世界成坏
净心如虚空　　无因复无缘
及无和合义　　亦无生住灭
如虚空净心　　常明元转变
为虚妄分别　　客尘烦恼染

此虚空譬喻偈示现何义。明如来性。依不净时法体不变。偈言。

不正思惟风　　诸业烦恼水
自性心虚空　　不为彼二生

自性清净心　　其相如虚空
邪念思惟风　　所不能散坏
诸业烦恼水　　所不能湿烂
老病死炽火　　所不能烧燃

此偈明何义。如依邪念风轮起业烦恼水聚。依业烦恼水聚。生阴界入世间。而自性心虚空不生不起。偈言不正思惟风诸业烦恼水自性心虚空不为彼二生故。如是依邪念风灾。业行烦恼水灾。老病死等火灾。吹浸烧坏阴入界世间。而自性清净心虚空常住不坏。如是于不净时中器世间相似相对法。诸烦恼染业染生染有集有灭。诸佛如来无为之性。犹如虚空不生不灭。常不变易示现法体。此自性清净法门虚空譬喻。如陀罗尼自在王菩萨修多罗中广说。应知彼经中言。诸善男子。烦恼本无体。真性本明净。一切烦恼羸薄。毗婆舍那有大势力。一切烦恼客尘。自性清净心根本。一切诸烦恼虚妄分别。自性清净心如实不分别。诸佛子。譬如大地依水而住。水依风住风依空住。而彼虚空无依住处。诸善男子。如是四大地大水大风大空大。此四大中唯虚空大以为最胜。以为大力。以为坚固。以为不动。以为不作。以为不散。不生不灭自然而住。诸善男子。彼三种大生灭相应。无实体性刹那不住。诸佛子。此三种大变异无常。诸佛子。而虚空界常不变异。诸佛子。如是阴界入依业烦恼住。诸烦恼业依不正思惟住。不正思惟依于佛性自性清净心住。以是义故。经中说言。自性清净心客尘烦恼染。诸善男子。所有邪念。所有烦恼业。所有阴界入。如是诸法从于因缘和合而生。以诸因缘坏散而灭。诸善男子。彼自性清净心无因无缘故。无和合不生不灭。诸善男子。如虚空界。自性清净心亦复如是。如风大界。不正思惟亦复如是。如水大海。诸业烦恼亦复如是。如地大界。阴界入等亦复如是。是故说言。一切诸法皆无根本。皆无坚实。无住无住本。根本清净。无根本故。已说不净时中依无分别相。自性清净心虚空界相似相对法。已说依彼起不正念风界相似相对法。已说依不正念诸业烦恼因相水界相似相对法。已说依彼生阴界入果相转变地相似相对法。未说彼焚烧死病老等诸过患相火相似相对法。是故次说偈言。

有三火次第　　劫烧人地狱
能作种种苦　　能熟诸行根

此偈明何义明此三法。老病死火。于不净时中不能变异彼如来藏。是故圣者胜鬘经言。世尊。生死者。依世谛故说有生死。世尊。死者诸根坏。世尊。生者新诸根起。世尊而如来藏不生不死不老不变。何以故。世尊。如来藏者。离有为相境界。世尊如来藏者。常恒清凉不变故。已说依不净时不变不异。

究竟一乘宝性论卷第四

一切众生有如来藏品第五之三

次说依净不净时不变不异故。说二偈。

菩萨摩诃萨　　如实知佛性
不生亦不灭　　复无老病等
菩萨如是知　　得离于生死
怜愍众生故　　示现有生灭

此偈示现何义。偈言。

老病死诸苦　　圣人永灭尽
依业烦恼生　　诸菩萨无彼

此偈明何义。明此老病死等苦火于不净时依业烦恼本生。如世间火依薪本生。以诸菩萨得生意生身。于净不净时毕竟永灭尽。以是义故。诸业烦恼等常不能烧燃。而依慈悲力故。示现生老病死。而远离生等。以见如实故。以是义故。诸菩萨摩诃萨依善根结使生。非依业烦恼结使生。以依心自在力生。依大悲力现于三界。示现生示现老示现病示现死。而彼无有生老病死诸苦等法。以如实见真如佛性不生不灭。是名不净净时。如修多罗中依爱无漏业根本烦恼广说应知。如如来于大海慧菩萨经中说言。大海慧。何者能住世间善根相应烦恼。所谓集诸善根无有厌足故。以心愿生摄取诸有故。求见一切诸佛如来故。教化一切众生心不疲惓故。摄取一切诸佛妙法故。于诸众生常作利益故。常不舍离乐贪诸法结使故。常不舍离诸波罗蜜结使故。大海慧。是名诸菩萨摩诃萨世间善根相应烦恼。依此烦恼诸菩萨摩诃萨生于三界受种种苦。不为三界烦恼过患之所染污。大海慧菩萨白佛言。世尊。此诸善根以何义故说名烦恼。佛告大海慧菩萨言。大海慧。如是烦恼。诸菩萨摩诃萨能生三界受种种苦。依此烦恼故。有三界。非染烦恼三界中生。大海慧。菩萨以方便智力。依善根力故。心生三界。是故名为善根相应烦恼而生三界非染心生。大海慧。譬如长者若居士等唯有一子。甚爱甚念见者欢喜。而彼一子依愚痴心因戏乐故。堕在极深粪厕井中。时彼父母及诸亲属。见彼一子堕在大厕深坑粪中。见已歔欷悲泣啼哭。而不能入彼极深厕粪屎器中而出其子。

尔时彼处众中更有一长者子。或一居士子。见彼小儿堕在深厕粪屎井中。见已疾疾生一子想。生爱念心不起恶心。即入深厕粪屎井中出彼一子。大海慧。为显彼义说此譬喻。大海慧。何者彼义。大海

慧。言极深井粪屎坑者。名为三界。大海慧。言一子者。一切众生。诸菩萨等于一切众生生一子想。大海慧。尔时父母及诸亲者。名为声闻辟支佛人。以二乘人见诸众生堕在世间极大深坑粪屎井中。既见彼已悲泣啼哭。而不能拔彼诸众生。大海慧。彼时更有一长者子一居士子者。名为菩萨摩诃萨。离诸烦恼清净无垢。以离垢心现见无为真如法界。以自在心现生三界。为教化彼诸众生故。大海慧。是名菩萨摩诃萨大悲。毕竟远离诸有。毕竟远离诸缚。而回生于三界有中。以依方便般若力故。诸烦恼火不能焚烧。欲令一切诸众生等远离诸缚。而为说法。大海慧。我今说此修多罗句。依诸菩萨心。为利益一切众生。得自在力而生三有。依诸善根慈悲心力。依于方便般若力故。是名示现净不净时。又菩萨摩诃萨以如实智知如来法身不生不灭故。得如是菩萨摩诃萨功德法体。此修多罗句向前已说。自下次说大毗琉璃摩尼宝喻。佛言。大海慧。譬如无价大毗琉璃摩尼宝珠。善治善净善光明。堕在泥中住一千年。彼摩尼宝经千年后乃出彼泥。出已水洗。洗已极净。极净洗已。然后极明。即不失本清净无垢摩尼宝体。大海慧。菩萨摩诃萨亦复如是。如实知见一切众生自性清净光明净心而为客尘烦恼所染。大海慧。诸菩萨等生如是心。彼诸烦恼不染众生自性净心。是诸烦恼客尘虚妄分别心起而彼诸菩萨复生是心。我今毕竟令诸众生远离客尘诸烦恼垢。为之说法。如是菩萨不生怯弱心。转于一切众生生增上力。我要毕竟令得解脱。菩萨尔时复生是心。此诸烦恼无有少体。菩萨尔时复生是心。诸烦恼无体。诸烦恼羸薄。是诸烦恼无有住处。如是菩萨如实知诸烦恼虚妄分别而有。依邪见念而有。以正见者。诸烦恼垢不能得起。菩萨尔时复生是心。我应如实观诸烦恼更不复生。以不生烦恼故。生诸善法。菩萨尔时复生是心。我若自起诸烦恼者。云何而得为诸烦恼所缚众生说法令离诸烦恼缚。菩萨尔时复生是心。以我不着诸烦恼故。是故得为诸烦恼缚众生说法。我应修行诸波罗蜜。结使烦恼相应善根。为欲教化诸众生故。又复云何名为世间。以三界相似镜像法故。此明何义。依无漏法界中有三种意生身应知。彼因无漏善根所作名为世间。以离有漏诸业烦恼所作世间法故。亦名涅槃。依此义故。圣者胜鬘经言。世尊。有有为世间。有无为世间。世尊。有有为涅槃。有无为涅槃故。又有为无为心心数法相应法故。故说名为净不净时。此义于第六菩萨现前地说。彼诸漏尽无障碍般若波罗蜜解脱现前修行大悲。以为救护一切众生故。不取证。如宝鬘经中依漏尽故说入城喻。彼经中言。善男子。譬如有城。纵广正等各一由旬。多有诸门路崄黑闇甚可怖畏。有人入者多受安乐。复有一人。唯有一子爱念甚重。遥闻彼城如是快乐。即便舍子欲往入城。是人方便得过崄道到彼城门。一足已入一足未举。即念其子寻作是念。我唯一子。来时云何竟不与俱。谁能养护令离众苦。即舍乐城还至子所。善男子。菩萨摩诃萨亦复如是。为怜愍故修集五通。既修集已垂得尽漏而不取证。何以故。愍众生故舍漏尽通。乃至行于凡夫

地中。善男子。城者喻于大般涅槃。多诸门者。喻于八万诸三昧门。路崄难者。喻诸魔业。到城门者。喻于五通。一足入者。喻于智慧。一足未入者。喻诸菩萨未证解脱。言一子者。喻于五道一切众生。顾念子者。喻大悲心。还子所者。喻调众生。能得解脱而不证者。即是方便。善男子。菩萨摩诃萨大慈大悲不可思议。如是善男子。菩萨摩诃萨。大方便力。发大精进起坚固心。修行禅定得证五通。如是菩萨依禅通业善修心净无漏灭尽定现前。如是菩萨即得生于大悲之心。为救一切诸众生故。现前无漏智通。而回转不取寂灭涅槃。以为教化诸众生故。回取世间。乃至示现凡夫人地。于第四菩萨焰地中。为自利益善起精进。为利益他。善起坚固心漏尽现前。于第五菩萨难胜地中。依止五通自利利他。善熟心行无漏灭尽定现前。是故于第六菩萨地中。无障碍般若波罗蜜起漏尽现前。是故于第六菩萨现前地中。得漏尽自在。说名清净。是菩萨如是自身正修行。教化众生令置彼处。得大慈悲心。于颠倒众生生救护心。不着寂灭涅槃。善作彼方便现前世间门。为众生故现前涅槃门。为菩提分满足故。修行四禅回生欲界。以为利益地狱畜生饿鬼凡夫种种众生。示现诸身。以得自在故。已说依不净净时不变不异。次说依善净时不变不异故。说二偈。

佛身不变异　　以得无尽法
众生所归依　　以无边际故
常住不二法　　以离妄分别
恒不热不作　　清净心力故

此偈示现何义。偈言。

不生及不死　　不病亦不老
以常恒清凉　　及不变等故

此偈明何义。偈言。

以常故不生　　离意生身故
以恒故不死　　离不思议退
清凉故不病　　无烦恼习故
不变故不老　　无无漏行故

此偈明何义。明如来性于佛地时无垢清净光明常住自性清净。以本际来常故不生。以离意生身故。以未来际恒故不死。以离不可思议变易死故。以本后际来清凉故不病。以离无明住地所摄故。若如是者。不堕三世。彼则不变。是故不老。以离无漏业回转故。又复偈言。

有二复有二　　复有二二句
次第如常等　　无漏境界中

此偈明何义。常恒清凉及不变等。此四种句。于无漏法界中次第一一句二二本二二释义差别。如不增不减修多罗中说言。舍利弗。如来法身常。以不异法故。以不尽法故。舍利弗。如来法身恒。以常可归依故。以未来际平等故。舍利弗。如来法身清凉。以不二法故。以无分别法故。舍利弗。如来法身不变。以非灭法故。以非作法故。

已说不变异。次说无差别。无差别者。即依此善净时本际以来毕竟究竟自体相善净如来藏无差别故。说一偈。

法身及如来　　圣谛与涅槃
功德不相离　　如光不离日

此初半偈示现何义。偈言。

略明法身等　　义一而名异
依无漏界中　　四种义差别

此偈明何义。略说于无漏法界中依如来藏有四种义。依四种义有四种名应知。何等四义。偈言。

佛法不相离　　及彼真如性
法体不虚妄　　自性本来净

此偈明何义。佛法不相离者。依此义故。圣者胜鬘经言。世尊。不空如来藏。过于恒沙不离不脱。不思议佛法故。及彼真如性者。依此义故。六根聚经言。世尊。六根如是。从无始来毕竟究竟诸法体故。法体不虚妄者。依此义故。经中说言。世尊。又第一义谛者。谓不虚妄涅槃是也。何以故。世尊。彼性本际来常以法体不变故。自性本来净者。依此义故。经中佛告文殊师利。如来应正遍知本际以来入涅槃故。又复依此四义。次第有四种名。何等为四。一者法身。二者如来。三者第一义谛。四者涅槃。以是义故。不增不减经言。舍利弗言。如来藏者。即是法身故。又复圣者胜鬘经言。世尊。不离法身有如来藏。世尊。不离如来藏有法身。世尊。依一苦灭谛说名如来藏。世尊。如是说如来法身无量无边功德。世尊言。涅槃者。即是如来法身故。后半偈者。示现何义。偈言。

觉一切种智　　离一切习气
佛及涅槃体　　不离第一义

此四种名。于如来法身无漏界中一味一义不相舍离。是故虽复有四种名。而彼四义不离一法门。不离一法体。此以何义所证一切法。觉一切智。及离一切智障烦恼障习气。此二种法于无漏法界中不异不差别不断不相离。以是义故。大般涅槃经中偈言。

无量种功德　　一切不思议
不差别解脱　　解脱即如来

以是义故。圣者胜鬘经言。世尊。言声闻辟支佛得涅槃者。是佛方便故。此明何义。言声闻辟支佛有涅槃者。此是诸佛如来方便。见诸众生于长道旷野远行疲惓。恐有退转。为止息故造作化城。如来如是于一切法中得大自在大方便故。故明如是义。世尊如来应正遍知证平等涅槃。一切功德无量无边不可思议清净毕竟究竟。此明何义。依四种义。毕竟功德诸佛如来无差别。涅槃相无上果中佛及涅槃。一切功德不相舍离。若离佛地果中证智。更无余人有涅槃法。示现如是义。依一切种智。于诸佛如来无漏法界中譬喻示现。此明何义。宝鬘经中画师譬喻。示现具足一切功德应知偈言。

如种种画师　　所知各差别
彼一人知分　　第二人不知
有自在国王　　敕诸画师言
于彼摽画处　　具足作我身
国中诸画师　　一切皆下手
若不阙一人　　乃成国王像
画师受敕已　　画作国王像
彼诸画师中　　一人行不在
由无彼一人　　国王像不成
以其不满足　　一切身分故
所言画师者　　喻檀戒等行
言国王像者　　示一切种智
一人不在者　　示现少一行
王像不成者　　空智不具足

此偈明何义。以是义故。宝鬘经言。善男子。谛听谛听。我今为汝说此譬喻。善男子。譬如三千大千世界所有众生悉善知画。其中或有善能泥涂。或能磨彩。或晓画身不晓手足。或晓手足不晓面目。时有国王。以一张叠与是诸人而告之言。凡能画者皆悉聚集。于此叠上画吾身像。尔时诸人悉来集聚。随其所能而共作之。有一画师。以缘事故竟不得来。诸人画已持共上王。善男子。可言诸人悉集作不。不也。世尊。善男子。我说此喻其义未显。善男子。一人不来。故不得言一切集作。亦不得言像已成就。佛法行者亦复如是。若有一行不成

就者。则不名具足如来正法。是故要当具足诸行名为成就无上菩提故。又此檀等诸波罗蜜一一差别。唯是如来所知境界。如来知彼种种差别无量无边应知。以彼算数自在力等不能思议故。以对治彼悭等诸垢。是故得成清净檀等诸波罗蜜。又以修行一切种一切空智及种种三昧门。于第八菩萨不动地中不分别一切菩萨地。无间无隔自然依止道智。修行得无生法忍。成就具足如来无漏戒。成就一切功德。于第九菩萨善慧地中依阿僧祇三昧陀罗尼海门。摄取无量无边诸佛之法依止。解一切众生根智。成就无量无边功德空智。得无生法忍。于第十菩萨法云地中依止一切如来现前蜜智智。成就无量无边功德聚。得无生空法忍。次后得诸三昧。断一切烦恼障智障。依止诸解脱门智。成就清净彼岸功德。具足得一切种一切空智。以如是等四种地智中非声闻辟支佛地。以彼声闻辟支佛等去之甚远。以是义故。说彼四种成就不差别涅槃界。是故偈言。

慧智及解脱　　不离法界体
无差涅槃界　　日相似相对

此偈明何义。以何等慧以何等智。以何等解脱。彼三不离法界实体。明彼四种功德成就无差别涅槃界。偈言无差别涅槃界故。为彼四种义次第故。有四种相似相对法应知。何等为四。一者佛法身中依出世间无分别慧。能破第一无明黑闇。彼光明照相似相对法应知。偈言慧故。日相似相对故。二者依智故。得一切智智知一切种。照一切事放光明罗网。相似相对法应知。偈言智故。日相似相对故。三者依止彼二自性清净心解脱。无垢离垢光明轮清净。相似相对法应知。偈言解脱故。日相似相对法故。四者即此三种不离法界。不离实体。不相舍离。相似相对法应知。偈言不离法界体故。日相似相对故。是故偈言。

不证诸佛身　　涅槃不可得
如弃舍光明　　日不可得见

此偈明何义。以如向说无漏法界中无始世界来诸佛法身中无漏诸法一切功德不相舍离。以是义故。远离如来无障无碍。法身智慧离一切障。涅槃体相不可得见。不可得证。如离日光明无日轮可见。以是义故。圣者胜鬘经言。法无优劣故得涅槃。知诸法平等智故得涅槃。平等智故得涅槃。平等解脱故得涅槃。平等解脱知见故得涅槃。是故世尊说。涅槃界一味等味。谓明解脱一味故。

无量烦恼所缠品第六

论曰。偈言。

向说如来藏　　十种义示现
次说烦恼缠　　以九种譬喻

此偈明何义。向依如来藏说无始世界来彼法恒常住法体不转变。明如来藏有十种义。自此以下依无始世界来烦恼藏所缠。说无始世界来自性清净心具足法身。以九种譬喻明如来藏。过于恒沙烦恼藏所缠。如修多罗说应知。九种譬喻者。如偈说言。

萎华中诸佛　　众蜂中美蜜
皮糩等中实　　粪秽中真金
地中珍宝藏　　诸果子中芽
朽故弊坏衣　　缠裹真金像
贫贱丑陋女　　怀转轮圣王
焦黑泥模中　　有上妙宝像
众生贪瞋痴　　妄想烦恼等
尘劳诸垢中　　皆有如来藏

此偈示现何义。自此以下依此略说四偈句义。余残譬喻五十四偈广说应知。此四行偈总略说。彼广偈中义应知。又依彼义。略说二偈。

华蜂糩粪秽　　地果故坏衣
贫贱女泥模　　烦恼垢相似
佛蜜实真金　　宝牙金像王
上妙宝像等　　如来藏相似

此偈示现何义。偈言。

华蜂等诸喻　　明众生身中
无始世界来　　有诸烦恼垢
佛蜜等诸喻　　明众生身中
无始来具足　　自性无垢体

又复略说此如来藏。修多罗中明一切众生界从无始世界来客尘烦恼染心。从无始世界来净妙法身如来藏不相舍离。是故经言。依自虚妄染心众生染。依自性清净心众生净。云何自心染。依自心染有九种喻。谓萎华等应知。偈言。

贪瞋痴相续　　及结使熏集

见修道不净　　及净地有垢
萎华等诸喻　　说九种相对
无边烦恼缠　　故说差别相

此偈明何义。略说有九种烦恼。于自性清净如来法身界中。如萎华等九种譬喻。于诸佛等常外客相诸烦恼垢亦复如是。于真如佛性常客尘相。何等以为九种烦恼。一者贪使烦恼。二者瞋使烦恼。三者痴使烦恼。四者增上贪瞋痴结使烦恼。五者无明住地所摄烦恼。六者见道所断烦恼。七者修道所断烦恼。八者不净地所摄烦恼。九者净地所摄烦恼。此如是等九种烦恼。以彼九种譬喻示现应知。此明何义。世间贪等众生身中所摄烦恼。能作不动地业所缘。成就色界无色界果报。出世间智能断。名为贪瞋痴使烦恼。偈言贪瞋痴相续故。又增上贪瞋痴众生身中所摄烦恼。能作福业罪业行缘。但能成就欲界果报。唯有不净观智能断。名为增上贪瞋痴等结使烦恼。偈言及结使故。又阿罗汉身中所摄烦恼。能作无漏诸业行缘。能生无垢意生身果报。唯如来菩提智能断。名为无明住地所摄烦恼。偈言熏集故。又有二种学人。何等为二。一者凡夫。二者圣人。凡夫身中所摄烦恼。初出世间心见出世间法智能断。名为见道所断烦恼。偈言见道故。圣人身中所摄烦恼。如先见出世间法修道智能断。名为修道所断烦恼。偈言修道故。又不究竟菩萨。谓从初地乃至七地所摄烦恼。七住地中所对治法。八地已上三住地中。修道智能断。名为不净地所摄烦恼。偈言不净故。又毕竟究竟菩萨身中所摄烦恼。八地已上三地修道智所对治法。金刚三昧智能断。名为净地所摄烦恼。偈言及净地有垢故。是名略说九种烦恼次第。萎华等九种譬喻。我已广说应知。又复即此九种烦恼。依八万四千众生行故。有八万四千烦恼差别。如如来智无量无边故。有如是无量无边烦恼缠如来藏故。言无量烦恼藏所缠如来藏。是故偈言。

愚痴及罗汉　　诸学及大智
次第四种垢　　及一二复二
如是次第说　　四凡一圣人
二学二大智　　名为不净地

此偈明何义。此九种譬喻。于无漏界中如是次第四种譬喻。及第五譬喻。后时二二烦恼诸垢依。烦恼垢染故。言不清净。又复云何知此九种贪等烦恼。于萎华等九种譬喻相似相对。又云何知如来藏于诸佛等九种譬喻相似相对。偈言。

依佛神力故　　有彼众妙华
初荣时则爱　　后萎变不爱
如华依荣悴　　有爱有不爱

贪烦恼亦尔　　初乐后不乐
群蜂为成蜜　　瞋心啮诸花
瞋恚心起时　　生种种苦恼
稻等内坚实　　外为皮糩覆
如是痴心缠　　不见内坚实
犹如臭秽粪　　智观贪亦尔
起欲心诸相　　结使如秽粪
譬如彼地中　　种种珍宝藏
众生无天眼　　是故不能见
如是自在智　　为无明地覆
众生无智眼　　是故不能见
如子离皮糩　　次第生芽等
见道断烦恼　　次第生诸地
以害身见等　　摄取妙圣道
修道断烦恼　　故说弊坏衣
七地中诸垢　　犹如胎所缠
远离胎藏智　　无分别淳熟
三地知诸垢　　如泥模所泥
大智诸菩萨　　金刚定智断
萎华至泥模　　如是九种喻
示贪瞋痴等　　九种烦恼垢
垢中如来藏　　佛等相对法
如是九种义　　以三种体摄

此偈明何义。谓依法身自性清净心如来藏等三种实体。有诸佛等九种譬喻相似相对法应知。三种实体者偈言。

法身及真如　　如来性实体
三种及一种　　五种喻示现

此偈明何义。初三种喻示现如来法身应知。三种譬喻者。所谓诸佛美蜜坚固。示现法身。偈言法身故。一种譬喻者。所谓真金示现真如。偈言真如故。又何等为五种譬喻。一者地藏。二者树。三者金像。四者转轮圣王五者宝像。能生三种佛身。示现如来性。偈言如来性故。又法身者。偈言。

法身有二种　　清净真法界
及依彼习气　　以深浅义说

此偈明何义。诸佛如来有二种法身。何等为二。一者寂静法界身。以无分别智境界故。如是诸佛如来法身。唯自内身法界能证应

知。偈言清净真法界故。二者为得彼因。谓彼寂静法界说法。依可化众生说。彼说法应知。以依真如法身有彼说法。名为习气。偈言及依彼习气故。彼说法者。复有二种。一细二粗。细者。所谓为诸菩萨摩诃萨演说甚深秘密法藏。以依第一义谛说故。粗者。所谓种种修多罗祇夜和伽罗那伽陀忧陀那尼陀那等。名字章句种种差别。以依世谛说故。是故偈言。

以出世间法　　世中无譬喻
是故依彼性　　还说性譬喻
如美蜜一味　　微细法亦尔
修多罗等说　　如种种异味

此偈明何义。诸佛美蜜及坚固等三种譬喻。此明如来真如法身有二种义。一者遍覆一切众生。二者遍身中有无有余残。示现一切众生有如来藏。此以何义。于众生界中无有一众生离如来法身在于法身外。离于如来智在如来智外。如种种色像不离虚空中。是故偈言。

譬如诸色像　　不离于虚空
如是众生身　　不离诸佛智
以如是义故　　说一切众生
皆有如来藏　　如虚空中色
以性不改变　　体本来清净
如真金不变　　故说真如喻

此偈明何义。明彼真如如来之性。乃至邪聚众生身中自性清净心。无异无差别。光明明了。以离客尘诸烦恼故。后时说言。如来法身如是以一真金譬喻。依真如无差别。不离佛法身故。说诸众生皆有如来藏。以自性清净心虽言清净而本来无二法故。是故经中佛告文殊师利言。文殊师利。如来如实知见自身根本清净智。以依自身根本智故。知诸众生有清净身。文殊师利。所谓如来自性清净身。乃至一切众生自性清净身。此二法者。无二无差别。是故偈言。

一切诸众生　　平等如来藏
真如清净法　　名为如来体
依如是义故　　说一切众生
皆有如来藏　　应当如是知

又复偈言。

佛性有二种　　一者如地藏
二者如树果　　无始世界来

自性清净心　　修行无上道
依二种佛性　　得出三种身
依初譬喻故　　知有初法身
依第二譬喻　　知有二佛身
真佛法身净　　犹如真金像
以性不改变　　摄功德实体
证大法王位　　如转轮圣王
依止镜像体　　有化佛像现

此偈明何义。余五种譬喻。所谓藏树金像转轮圣王宝像譬喻。示现生彼三佛法身。以依自体性如来之性诸众生藏。是故说言。一切众生有如来藏。此示何义。以诸佛如来有三种身得名义故。此五种喻能作三种佛法身因。以是义故说如来性因。此以何义。此中明性义以为因义以是义故。经中偈言。

无始世来性　　作诸法依止
依性有诸道　　及证涅槃果

此偈明何义。无始世界性者。如经说言。诸佛如来依如来藏。说诸众生无始本际不可得知故。所言性者。如圣者胜鬘经言。世尊。如来说如来藏者。是法界藏。出世间法身藏。出世间上上藏。自性清净法身藏。自性清净如来藏故。作诸法依止者。如圣者胜鬘经言。世尊。是故如来藏是依是持是住持是建立。世尊。不离不离智。不断不脱。不异无为。不思议佛法。世尊。亦有断脱异外离离智有为法。亦依亦持亦住持亦建立。依如来藏故。依性有诸道者。如圣者胜鬘经言。世尊。生死者依如来藏。世尊。有如来藏故。说生死。是名善说故。及证涅槃果者。如圣者胜鬘经言。世尊。依如来藏故有生死。依如来藏故证涅槃。世尊。若无如来藏者。不得厌苦乐求涅槃。不欲涅槃不愿涅槃故。此明何义。明如来藏究竟如来法身不差别。真如体相毕竟定佛性体。于一切时一切众生身中皆无余尽应知。此云何知依法相知。是故经言。善男子。此法性法体性自性常住。如来出世若不出世。自性清净本来常住。一切众生有如来藏。此明何义。依法性依法体。依法相应依法方便。此法为如是为不如是。不可思议。一切处依法依法量依法信。得心净得心定。彼不可分别。为实为不实。唯依如来信。是故偈言。

唯依如来信　　信于第一义
如无眼目者　　不能见日轮

此偈明何义。略说一切众生界中有四种众生。不识如来藏如生盲人。何等为四。一者凡夫。二者声闻。三者辟支佛。四者初发菩提心

菩萨。如圣者胜鬘经中说言。世尊。如来藏者。于身见众生非其境界。世尊。如来藏者。于取四颠倒众生非其境界。世尊。如来藏者。于散乱心失空众生非其境界故。此明何义。身见众生者。谓诸凡夫。以彼凡夫实无色等五阴诸法而取以为有我我所。虚妄执着我我所慢。于离身见等灭谛无漏性甘露之法。信亦不能。何况出世间一切智境界如来藏能证能解。无有是处。又取四颠倒诸众生者。所谓声闻辟支佛人。以彼声闻辟支佛等应修行如来藏常。而不修行如来藏以为常。以颠倒取一切法无常。修行如来藏无常。乐无常修行。以不知不觉故。应修行如来藏乐。而不修行如来藏以为乐。以颠倒取一切法皆苦。修行如来藏苦。乐苦修行。以不知不觉故。应修行如来藏我。而不修行如来藏以为我。以颠倒取一切法无我。修行如来藏无我。乐无我修行。以不知不觉故。应修行如来藏净。而不修行如来藏以为净。以颠倒取一切法不净。修行如来藏不净。乐不净修行。以不知不觉故。如是声闻辟支佛等。一切不能如实随顺法身修行。以是义故。第一彼岸常乐我净法。非彼声闻辟支佛等所知境界。如是乐颠倒无常苦无我不净相等。彼如来藏非其境界。如是之义大般涅槃修多罗中。池水譬喻广明此义应知。彼经中言。迦葉。譬如春时有诸人等在大池浴乘船游戏。失琉璃宝没深水中。是时诸人悉共入水求觅是宝。竞捉瓦石草木沙砾。各各自谓得琉璃珠。欢喜持出乃知非真。是时宝珠犹在水中。以珠力故水皆澄清。于是大众乃见宝珠故在水下。犹如仰观虚空月形。是时众中有一智人。以方便力安徐入水即便得珠。汝等比丘。不应如是修集无常苦无我想不净想等以为真实。如彼诸人各以瓦石草木沙砾而为宝珠。汝等应当善学方便在在处处常修我想常乐净想。复应当知。先所修集四法相貌悉是颠倒。欲得真实修诸想者。如彼智人巧出宝珠。所谓我想常乐净想故。又散乱心失空众生者。谓初发心菩萨。离空如来藏义。以失变坏物修行。名为空解脱门。此以何义。初发心菩萨起如是心。实有法断灭后时得涅槃。如是菩萨失空如来藏修行。又复有人以空为有物。我应得空。又生如是心。离色等法别更有空。我应修行令得彼空。彼人不知空以何等法是如来藏。偈言。

不空如来藏　　谓无上佛法
不相舍离相　　不增减一法
如来无为身　　自性本来净
客尘虚妄染　　本来自性空

此偈明何义。不减一法者。不减烦恼。不增一法者。真如性中不增一法。以不舍离清净体故偈言不相舍离相不增减一法故。是故圣者胜鬘经言。世尊。有二种如来藏空智。世尊。空如来藏。若离若脱若异一切烦恼藏。世尊。不空如来藏。过于恒沙不离不脱不异。不思议佛法故。如是以何等烦恼以何等处无。如是如实见知名为空智。又何

等诸佛法。何处具足有。如是如实见知名不空智。如是明离有无二边如实知空相。此二偈中明如是义。又众生若离如是空智。彼人则是佛境界外名不相应。不得定不得一心。以是义故。名散乱心失空众生。何以故。以离第一义空智门无分别境界不可得证不可得见是故圣者胜鬘经言。世尊。如来藏智名为空智。世尊。如来藏空智者。一切声闻辟支佛等。本所不见。本所不得。本所不证。本所不会。世尊。一切苦灭唯佛得证。坏一切烦恼藏。修一切灭苦道故。如是此如来藏。以法界藏故。身见等众生不能得见。已说以身见相对治真实法界未现前故。又如是出世间法身如来藏。非颠倒众生境界。已说以无常等世间法对治出世间法界未现前故。又如是自性清净法界如来空藏。非散乱心失空众生境界。已说以烦恼垢客尘染。空自性清净功德法不相舍离。出世间法身得名故。此明何义。又依一味等味法界无差别智门观察出世间自性清净法身。是名如实知见真如。是故经说。十住菩萨唯能少分见如来藏。何况凡夫二乘人等。是故偈言。

譬如薄云中　　见虚空有日
净慧诸圣人　　见佛亦如是
声闻辟支佛　　如无眼目者
不能观如来　　如盲不见日
所知一切法　　有无量无边
遍虚空法界　　无量智能见
诸如来法身　　充满一切处
佛智慧能见　　以无量智故

究竟一乘宝性论卷第五

为何义说品第七

问曰。真如佛性如来藏义住无障阂究竟菩萨地。菩萨第一圣人亦非境界。以是一切智者境界故。若如是者。何故乃为愚痴颠倒凡夫人说。答曰。以是义故。略说四偈。

处处经中说　　内外一切空
有为法如云　　及如梦幻等
此中何故说　　一切诸众生
皆有如来性　　而不说空寂
以有怯弱心　　轻慢诸众生
执着虚妄法　　谤真如佛性
计身有神我　　为令如是等
远离五种过　　故说有佛性

此四行偈以十一偈略释应知。偈言。

诸修多罗中　　说有为诸法
谓烦恼业等　　如云等虚妄
烦恼犹如云　　所作业如梦
如幻阴亦尔　　烦恼业生故
先已如是说　　此究竟论中
为离五种过　　说有真如性
以众生不闻　　不发菩提心
或有怯弱心　　欺自身诸过
未发菩提心　　生起欺慢意
见发菩提心　　我胜彼菩萨
如是憍慢人　　不起正智心
是故虚妄取　　不知如实法
妄取众生过　　不知客染心
实无彼诸过　　自性净功德
以取虚妄过　　不知实功德
是故不得生　　自他平等慈
闻彼真如性　　起大勇猛力
及恭敬世尊　　智慧及大悲
生增长五法　　不退转平等
无一切诸过　　唯有诸功德
取一切众生　　如我身无异
速疾得成就　　无上佛菩提

身转清净成菩提品第八

论曰。已说有垢如。自此以下说无垢如应知。无垢如者。谓诸佛如来。于无漏法界中远离一切种种诸垢。转杂秽身得净妙身。依八句义略差别说彼真如性无漏法身应知。何等为八偈言。

净得及远离　　自他利相应
依止深快大　　时数如彼法

是名八种句义。次第一偈示现八种义者。何谓八种。一者实体。二者因。三者果。四者业。五者相应。六者行。七者常。八者不可思议。实体者。向说如来藏不离烦恼藏所缠。以远离诸烦恼转身得清净。是名为实体应知。偈言净故。是故圣者胜鬘经言。世尊。若于无量烦恼藏所缠如来藏不疑惑者。于出无量烦恼藏法身亦无疑惑故。因者。有二种无分别智。一者出世间无分别智。二者依出世间智。得世

间出世间依止行智是名为因。偈言得故。果者。即依此得得证智果。是名为果。偈言远离故。业者。有二种远离。一者远离烦恼障。二者远离智障。如是次第故名远离。如是远离自利利他成就。是名为业。偈言自他利故。相应者。自利利他得无量功德。常毕竟住持。是名相应。偈言相应故。行常不思议者。谓三种佛法身。无始世界来作众生利益常不休息。不可思议。偈言依止深快大故。以是义故。略说偈言。

实体因果业　　及以相应行
常不可思议　　名佛地应知

又依实体依因。于佛地中及得彼方便因故。说三偈。

向说佛法身　　自性清净体
为诸烦恼垢　　客尘所染污
譬如虚空中　　离垢净日月
为彼厚密云　　罗网之所覆
佛功德无垢　　常恒及不变
不分别诸法　　得无漏真智

此三行偈以四行偈略释应知。偈言。

佛身不舍离　　清净真妙法
如虚空日月　　智离染不二
过恒沙佛法　　明净诸功德
非作法相应　　不离彼实体
烦恼及智障　　彼法实无体
常为客尘染　　是故说云喻
远离彼二因　　向二无分别
无分别真智　　及依彼所得

此偈明何义。向说转身实体清净。又清净者略有二种。何等为二。一者自性清净。二者离垢清净。自性清净者。谓性解脱无所舍离。以彼自性清净心体不舍一切客尘烦恼。以彼本来不相应故。离垢清净者。谓得解脱。又彼解脱不离一切法。如水不离诸尘垢等而言清净。以自性清净心远离客尘诸烦恼垢更无余故。又依彼果离垢清净故。说四偈。

如清净池水　　无有诸尘浊
种种杂花树　　周匝常围绕
如月离罗睺　　日无云翳等

无垢功德具　　显现即彼体
蜂王美味蜜　　坚实净真金
宝藏大果树　　无垢真金像
转轮圣王身　　妙宝如来像
如是等诸法　　即是如来身

此四行偈以八行偈略释应知。偈言。

贪等客烦恼　　犹如浊水尘
无分别上智　　果法如池水
示现佛法身　　一切诸功德
依彼证智果　　是故如是说
贪如浊水尘　　净法杂垢染
可化诸众生　　如绕池藕花
禅定习气润　　远离瞋罗睺
以大慈悲水　　遍益诸众生
如十五日月　　远离云罗网
光明照众生　　能除诸幽闇
佛无垢日月　　离痴云罗网
智光照众生　　除灭诸黑闇
得无等等法　　能与妙法味
诸佛如蜜坚　　远离蜂穡障
真实妙功德　　除断诸贫穷
能与解脱势　　故说金树喻
法宝真实身　　增上两足尊
胜色毕竟成　　故说后三喻

又向说以二种智依自利利他业。何者为二。一者出世间无分别智。二者依出世间无分别智。转身得身行因远离烦恼。得证智果故。又何者是成就自利。谓得解脱远离烦恼障远离智障。得无障碍清净法身。是名成就自身利益。又何者是成就他利益。既得成就自身利已。无始世来自然依彼二种佛身。示现世间自在力行。是名成就他身利益。又依自利利他。成就业义故。说四偈。

无漏及遍至　　不灭法与恒
清凉不变异　　不退寂净处
诸佛如来身　　如虚空无相
为诸胜智者　　作六根境界
示现微妙色　　出于妙音声
令嗅佛戒香　　与佛妙法味
使觉三昧触　　令知深妙法

细思惟稠林　　佛离虚空相

此四行偈以八行偈略释应知。偈言。

略说二种法　　业智应当知
满足解脱身　　清净真法身
解脱身法身　　二及一应知
谓无漏遍至　　及究竟无为
烦恼尽无漏　　及习气灭故
无阂及无障　　智遍至应知
无为以不灭　　实体不失故
不失名为本　　恒等句解释
对于恒等句　　有四失应知
死无常及转　　不可思议退
以无死故恒　　以常故清凉
不转故不变　　寂静故不退
彼究竟足迹　　净智白法体
具足色声等　　示现于诸根
如虚空无相　　而现色等相
法身亦如是　　具六根境界

此偈明何义。经中说言。如虚空相诸佛亦尔者。此依第一义。诸佛如来清净法身自体相不共法故。作如是说。以是义故。金刚般若波罗蜜经言。须菩提。于意云何。可以三十二大人相成就得见如来不。须菩提言。如我解佛所说义者。不以相成就得见如来。佛言。如是如是。须菩提。不以相成就得见如来。须菩提。若以相成就观如来者。转轮圣王应是如来。是故非以相成就得见如来故。此明何义。以依如来第一义谛清净法身明如是义。又依相应义故。说二偈。

如空不思议　　常恒及清凉
不变与寂静　　遍离诸分别
一切处不着　　离阂粗涩触
亦不可见取　　佛净心无垢

此二行偈以八行偈略释应知。偈言。

解脱身法身　　示自利利他
依自利利他　　彼处相应义
一切诸功德　　不思议应知
以非三慧境　　一切种智知
诸众生佛体　　细故非闻境

第一非思思　　以出世深密
世修慧不知　　诸愚痴凡夫
本来未曾见　　如盲不瞩色
二乘如婴儿　　不见日月轮
以不生故常　　以不灭故恒
离二故清凉　　法性住不变
证灭故寂静　　一切觉故遍
不住不分别　　离烦恼不着
无智障离阂　　柔软离粗涩
无色不可见　　离相不可取
以自性故净　　离染故无垢

此偈明何义。虚空譬喻者。明诸佛如来无为诸功德不离佛法身。于所有诸有得不可思议胜大方便业胜大悲业胜大智业。为与一切众生乐相无垢清净三种佛身。所谓实佛受法乐佛及化身佛。常不休息常不断绝。自然修行。以为利益一切众生应知。以不共余人唯诸佛如来法身相应故。此明何义。以依此身相应诸行差别故。说八偈。

非初非中后　　不破坏不二
远离于三界　　无垢无分别
此甚深境界　　非二乘所知
具胜三昧慧　　如是人能见
出过于恒沙　　不思议功德
唯如来成就　　不与余人共
如来妙色身　　清净无垢体
远离诸烦恼　　及一切习气
种种胜妙法　　光明以为体
令众生解脱　　常无有休息
所作不思议　　如摩尼宝王
能现种种形　　而彼体非实
为世间说法　　示现寂静处
教化使淳熟　　授记令入道
如来镜像身　　而不离本体
犹如一切色　　不离于虚空

此八行偈以二十五偈略释应知。偈言。

向说佛法身　　及一切种智
自在与涅槃　　及第一义谛
不可思议法　　应供等功德
唯自身内证　　应当如是知

彼三身差别　　实法报化等
所谓深快大　　无量功德身
明实体身者　　谓诸佛法身
略说五种相　　五功德应知
无为无差别　　远离于二边
出离烦恼障　　智障三昧障
以离一切垢　　故圣人境界
清净光明照　　以法性如是
无量阿僧祇　　不可数思议
无等诸功德　　到第一彼岸
实法身相应　　以快不可数
非思量境界　　及远离习气
无边等佛法　　次第不离报
受种种法味　　示现诸妙色
净慈悲习气　　无虚妄分别
利益诸众生　　自然无休息
如如意宝珠　　满足众生心
受乐佛如是　　神通力自在
此神力自在　　略说有五种
说法及可见　　诸业不休息
及休息隐没　　示现不实体
是名要略说　　有五种自在
如摩尼宝珠　　依种种诸色
异本生诸相　　一切皆不实
如来亦如是　　方便力示现
从兜率陀退　　次第入胎生
习学诸伎艺　　婴儿入王宫
厌离诸欲相　　出家行苦行
推问诸外道　　往诣于道场
降伏诸魔众　　成大妙觉尊
转无上法轮　　入无余涅槃
于不清净国　　现如是等事
世间无休息　　宣说无常苦
无我寂静名　　方便智慧力
令彼诸众生　　厌离三界苦
后入于涅槃　　以入寂静道
诸声闻人等　　有是虚妄相
言我得涅槃　　法华等诸经
皆说如实法　　般若方便摄
回先虚妄心　　令淳熟上乘

授妙菩提记　　微细大势力
令愚痴众生　　过崄难恶道
深快及以大　　次第说应知
初法身如来　　第二色身佛
譬如虚空中　　有一切色身
于初佛身中　　最后身亦尔

自此以下。即依如是三种佛身。为乐众生利益众生。略说二偈。

世尊体常住　　以修无量因
众生界不尽　　慈悲心如意
智成就相应　　法中得自在
降伏诸魔怨　　体寂静故常

此二行偈以六行偈略释应知。偈言。

弃舍身命财　　摄取诸佛法
为利益众生　　究竟满本愿
得清净佛身　　起大慈悲心
修行四如意　　依彼力住世
以成就妙智　　离有涅槃心
常得心三昧　　成就乐相应
常在于世间　　不为世法染
得净甘露处　　故离一切魔
诸佛本不生　　本来寂静故
以常可归依　　故言归依我
初七种譬喻　　如来色身常
后三种譬喻　　善逝法身常

此偈明何义。诸佛如来依法身转得无上身。不可思议应知。依不可思议故。说二偈。

非言语所说　　第一义谛摄
离诸觉观地　　无譬喻可说
最上胜妙法　　不取有涅槃
非三乘所知　　唯是佛境界

此二行偈以五行偈略释应知。偈言。

不可得思议　　以离言语相
离言语相者　　以第一义摄

第一义摄者　　非思量境界
非思量境者　　以无譬喻知
无譬喻知者　　以最胜无上
最胜无上者　　不取有涅槃
不取是二者　　不取功德过
前五种譬喻　　微细不思议
如来法身常　　第六譬喻者
以得自在故　　如来色身常

如来功德品第九

论曰。已说无垢真如法身。次说依彼无垢真如法身一切功德。如摩尼宝不离光明形色诸相。如来法身无量无边自性清净无垢功德。亦复如是。以是义故依佛功德。次说二偈。

自利亦利他　　第一义谛身
依彼真谛身　　有此世谛体
果远离淳熟　　此中具足有
六十四种法　　诸功德差别

此偈示现何义。偈言。

于自身成就　　住持诸佛法
故摄第一身　　为他身住持
诸如来世尊　　故有世谛体
佛无量功德　　初身摄应知
十力四无畏　　大丈夫相等
彼受乐报体　　第二佛身摄

此偈明何义。明十力等六十四种佛身功德。此云何知。依彼义故。略说二偈。

佛力金刚杵　　破无智者障
如来无所畏　　处众如师子
如来不共法　　清净如虚空
如彼水中月　　众生二种见

自此已下功德品中余残论偈。依此二偈次第示现彼十力等六十四种如来功德。如陀罗尼自在王经广说应知。初依十力故。说二偈。

处非处果报　　业及于诸根

性信至处道　　离垢诸禅定
忆念过去世　　天眼寂静智
如是等诸句　　说十种力名

又依四无畏故。说三偈。

如实觉诸法　　遮诸阂道障
说道得无漏　　是四种无畏
于所知境界　　毕竟知自他
自知教他知　　此非遮障道
能证胜妙果　　自得令他得
说自他利谛　　是诸处无畏

又依十八不共佛法故说八偈。

佛无过无诤　　无妄念等失
无不定散心　　无种种诸想
无作意护心　　欲精进不退
念慧及解脱　　知见等不退
诸业智为本　　知三世无障
佛十八功德　　及余不说者
佛身口无失　　若他来破坏
内心无动相　　非作心舍心
世尊欲精进　　念净智解脱
知见常不失　　示现可知境
一切诸业等　　智为本展转
三世无障阂　　广大智行常
是名如来体　　大智慧相应
觉彼大菩提　　最上胜妙法
为一切众生　　转于大法轮
无畏胜妙法　　令彼得解脱

又依三十二大人相故。说十一偈。

足下相平满　　具足千辐轮
跟佣趺上隆　　伊尼鹿王[跳-兆＋專]
手足悉柔软　　诸指皆纤长
鹅王网缦指　　臂肘上下佣
两肩前后平　　左右俱圆满
立能手过膝　　马王阴藏相
身佣相洪雅　　如尼拘树王

体相七处满　　上半如师子
威德势坚固　　犹如那罗延
身色新净妙　　柔软金色皮
净软细平密　　一孔一毛生
毛柔软上靡　　微细轮右旋
身净光圆匝　　顶上相高显
项如孔雀王　　颐方若师子
发净金精色　　喻如因陀罗
额上白毫相　　通面净光明
口含四十齿　　二牙白踰雪
深密内外明　　上下齿平齐
迦陵频伽声　　妙音深远声
所食至喉现　　得味中上味
细薄广长舌　　二目淳绀色
瞬眼若牛王　　功德如莲华
如是说人尊　　妙相三十二
一一不杂乱　　普身不可嫌

此佛十力四无所畏十八不共法。三十二大人相。略集一处。是名六十四种功德应知。偈言。

六十四功德　　修因及果报
一一各差别　　宝经次第说

此偈明何义。向说诸佛如来六十四种功德因果差别。依此次第宝女经中广说应知。又复依此四处。次第有四种喻。谓金刚杵及师子王。虚空譬喻水中月等。有九行偈。依彼九偈。略说偈言。

冲过无慈心　　不共他无心
故说杵师子　　空水中月喻

又依十力金刚杵喻故。说二偈。

处非处果性　　众生诸信根
种种道修地　　过宿命差别
天眼漏尽等　　佛力金刚杵
能刺碎散斫　　痴铠山墙树

此偈示现何义。略说偈言。

诸如来六力　　次第三及一

所知境界中　　离三昧诸障
及离余垢障　　譬如破散截
铠墙及树等　　亦重亦坚固
亦不可破坏　　如来十种力
犹如彼金刚　　故说金刚杵

又依四无畏师子王喻故。说二偈。

譬如师子王　　诸兽中自在
常处于山林　　不怖畏诸兽
佛人王亦尔　　处于诸群众
不畏及善住　　坚固奋迅等

此偈示现何义。略说偈言。

知病苦知因　　远离彼苦因
说圣道妙药　　为离病证灭
远离诸怖畏　　善住奋迅城
佛王在大众　　无畏如师子
以知一切法　　是故能善住
一切处不畏　　离愚痴凡夫
二乘及清净　　以见我无等
于一切法中　　心常定坚固
何故名奋迅　　过无明住地
自在无阂处　　是故名奋迅

又依十八不共法虚空譬喻故。说三偈。

地水火风等　　彼法空中无
诸色中亦无　　虚空无阂法
诸佛无障碍　　犹如虚空相
如来在世间　　如地水火风
而诸佛如来　　所有诸功德
乃至无一法　　共余世间有

此偈示现何义。略说偈言。

声闻及空行　　智者及自在
上上微细法　　故示现五大
诸众生受用　　如地水火风
离世离出世　　故说虚空大

三十二功德　　依止法身有
如世间灯炷　　明暖及色相
相应无差别　　诸如来法身
一切诸功德　　无差别亦尔

又依三十二大丈夫相水中月喻故。说二偈。

秋空无云曀　　月在天及水
一切世间人　　皆见月势力
清净佛轮中　　具功德势力
佛子见如来　　功德身亦尔

此偈示现何义。略说偈言。

三十二功德　　见者生欢喜
依法报化身　　三种佛而有
法身净无垢　　远离于世间
在如来轮中　　众生见二处
如清净水中　　见于月影像
是三十二相　　依色身得名
如摩尼宝珠　　不离光色相
色身亦如是　　不离三十二

自然不休息佛业品第十

论曰。已说无垢诸佛功德。次说诸佛如来作业。彼诸佛业自然而行常不休息。教化众生应知。此依略说。有二种法自然而行。以是义故。依诸佛业自然而行。常不休息常作佛事故。说六偈。

于可化众生　　以教化方便
起化众生业　　教化众生界
诸佛自在人　　于可化众生
常待处待时　　自然作佛事
遍觉知大乘　　最妙功德聚
如大海水宝　　如来智亦尔
菩提广无边　　犹如虚空界
于无量功德　　大智慧日光
遍照诸众生　　有佛妙法身
无垢功德藏　　如我身无异
烦恼障智障　　云雾罗网覆
诸佛慈悲风　　吹令散灭尽

此六行偈义以十四偈略释应知。偈言。

以何等性智　　何者何处时
作业无分别　　是故业自然
以何等根性　　诸众生可度
以何等智慧　　能度诸众生
又以何者是　　化众生方便
众生以何处　　何时中可化
进趣及功德　　为果为摄取
彼障及断障　　诸缘不分别
进趣谓十地　　功德因二谛
果谓大菩提　　摄菩提眷属
彼障谓无边　　烦恼及习气
断障谓大慈　　及大悲心等
是名一切时　　常种种因缘
如是等六处　　次第说应知
如大海水宝　　空日地云风
诸地如大海　　智水功德宝
菩提如空界　　广无中后边
为利益众生　　二种业如日
能悉遍照知　　一切众生界
皆有如来性　　如地中伏藏
犹如彼大地　　体安固不动
为利益众生　　见彼我无别
客尘烦恼等　　本自无体性
一切皆虚妄　　如云聚不实
起大慈悲心　　犹如猛风吹
烦恼智障尽　　如彼云聚散
化事未究竟　　故常在世间
从本际以来　　自然不休息

问曰。如向所说诸佛如来不生不灭。若如是者即无为法。无为法者不修行业。云何自然不休息常教化众生事。答曰。为示现彼诸佛大事断诸疑惑。是故依彼不可思议无垢清净诸佛境界。示现大事故。以譬喻说一行偈。

帝释妙鼓云　　梵天日摩尼
响及虚空地　　如来身亦尔

依此一行修多罗摄取义。偈九种譬喻。自此以下广说余残六十六偈应知。又复依彼广说偈义。九种譬喻略说彼义。及以次第广说如来

无上利益一切众生修行究竟。以十九偈解释应知。偈言。

远离一切业　　未曾见有果
为一切疑人　　除诸疑网故
说九种譬喻　　彼修多罗名
广说此诸法　　彼修多罗中
广说九种喻　　彼名智境界
快妙智庄严　　有智者速入
具足佛境界　　说彼天帝释
琉璃镜像等　　九种诸譬喻
应知彼要义　　见说及遍至
以离诸相智　　身口意业密
大慈悲者得　　离诸功用心
无分别寂静　　以智故无垢
如大毗琉璃　　帝释等譬喻
智究竟满足　　故究竟寂静
以有净智慧　　是故无分别
为成种种义　　故说释等喻
为成彼义者　　说九种见等
离生离神通　　诸佛现是事
是名为略说　　种种义譬喻
先喻解异后　　后喻解异前
佛体如镜像　　如彼琉璃地
人非不有声　　如天妙法鼓
非不作法事　　如彼大云雨
非不作利益　　而亦非不生
种种诸种子　　如梵天不动
而非不淳熟　　如彼大日轮
非不破诸闇　　如彼如意宝
而非不希有　　犹如彼声响
非不因缘成　　犹如彼虚空
非不为一切　　众生作依止
犹如彼大地　　而非不住持
一切种种物　　以依彼大地
荷负诸世间　　种种诸物故
依诸佛菩提　　出世间妙法
成就诸白业　　诸禅四无量
及以四空定　　诸如来自然
常住诸世间　　有如是诸业
一时非前后　　作如是妙业

挍量信功德品第十一

论曰。向说四种法。自此已下明有慧人于彼法中能生信心。依彼信者所得功德。说十四偈。

佛性佛菩提　　佛法及佛业
诸出世净人　　所不能思议
此诸佛境界　　若有能信者
得无量功德　　胜一切众生
以求佛菩提　　不思议果报
得无量功德　　故胜诸世间
若有人能舍　　摩尼珠珍宝
遍布十方界　　无量佛国土
为求佛菩提　　施与诸法王
是人如是施　　无量恒沙劫
若复有人闻　　妙境界一句
闻已复能信　　过施福无量
若有智慧人　　奉持无上戒
身口意业净　　自然常护持
为求佛菩提　　如是无量劫
是人所得福　　不可得思议
若复有人闻　　妙境界一句
闻已复能信　　过戒福无量
若人入禅定　　焚三界烦恼
过天行彼岸　　无菩提方便
若复有人闻　　妙境界一句
闻已复能信　　过禅福无量
无慧人能舍　　唯得富贵报
修持禁戒者　　得生人天中
修行断诸障　　非慧不能除
慧除烦恼障　　亦能除智障
闻法为慧因　　是故闻法胜
何况闻法已　　复能生信心

此十四偈以十一偈略释应知。偈言。

身及彼所转　　功德及成义
示此四种法　　唯如来境界
智者信为有　　及信毕竟得
以信诸功德　　速证无上道

究竟到彼岸　　如来所住处
信有彼境界　　彼非可思议
我等可得彼　　彼功德如是
唯深信胜智　　欲精进念定
修智等功德　　无上菩提心
一切常现前　　以常现前故
名不退佛子　　彼岸净功德
毕竟能成就　　五度是功德
以不分别三　　毕竟及清净
以离对治法　　施唯施功德
持戒唯持戒　　余二度修行
谓忍辱禅定　　精进遍诸处
悭等所治法　　名为烦恼障
虚分别三法　　是名为智障
远离彼诸障　　更无余胜因
唯真妙智慧　　是故般若胜
彼智慧根本　　所谓闻慧是
以闻慧生智　　是故闻为胜

又自此已下明向所说义。依何等法说。依何等义说。依何等相说。初依彼法故。说二偈。

我此所说法　　为自心清净
依诸如来教　　修多罗相应
若有智慧人　　闻能信受者
我此所说法　　亦为摄彼人

自此已下次依彼义故。说二偈。

依灯电摩尼　　日月等诸明
一切有眼者　　皆能见境界
依佛法光明　　慧眼者能见
以法有是利　　故我说此法

自此已下次依彼相故。说二偈。

若一切所说　　有义有法句
能令修行者　　远离于三界
及示寂静法　　最胜无上道
佛说是正经　　余者颠倒说

自此已下依护法方便故。说七偈。

虽说法句义　　断三界烦恼
无明覆慧眼　　贪等垢所缠
又于佛法中　　取少分说者
世典善言说　　彼三尚可受
何况诸如来　　远离烦恼垢
无漏智慧人　　所说修多罗
以离于诸佛　　一切世间中
更无胜智慧　　如实知法者
如来说了义　　彼不可思议
思者是谤法　　不识佛意故
谤圣及坏法　　此诸邪思惟
烦恼愚痴人　　妄见所计故
故不应执着　　邪见诸垢法
以净衣受色　　垢腻不可染

自此已下依谤正法故。说三偈。

愚不信白法　　邪见及憍慢
过去谤法障　　执着不了义
着供养恭敬　　唯见于邪法
远离善知识　　亲近谤法者
乐着小乘法　　如是等众生
不信于大乘　　故谤诸佛法

自此已下依谤正法得恶果报故。说六偈。

智者不应畏　　怨家蛇火毒
因陀罗霹雳　　刀杖诸恶兽
师子虎狼等　　彼但能断命
不能令人入　　可畏阿鼻狱
应畏谤深法　　及谤法知识
决定令人入　　可畏阿鼻狱
虽近恶知识　　恶心出佛血
及杀害父母　　断诸圣人命
破坏和合僧　　及断诸善根
以系念正法　　能解脱彼处
若复有余人　　诽谤甚深法
彼人无量劫　　不可得解脱

自此已下依于说法法师生敬重心故。说二偈。

若人令众生　　学信如是法
彼是我父母　　亦是善知识
彼人是智者　　以如来灭后
回邪见颠倒　　令入正道故

自此已下依彼说法所得功德。以用回向故。说三偈。

三宝清净性　　菩提功德业
我略说七种　　与佛经相应
依此诸功德　　愿于命终时
见无量寿佛　　无边功德身
我及余信者　　既见彼佛已
愿得离垢眼　　成无上菩提

自此已下略说句义。偈言。

依何等法说　　依何等义说
依何等相说　　如彼法而说
如彼义而说　　如彼相而说
彼一切诸法　　六行偈示现
护自身方便　　以七行偈说
明诽谤正法　　故有三行偈
六偈示彼因　　以二偈示现
于彼说法人　　深生敬重心
大众闻忍受　　得彼大菩提
略说三种法　　示现彼果报

大乘掌珍论二卷

大乘掌珍论卷上

普为饶益一切有情。正发无上菩提大愿。等观世间。常为种种不正寻伺。纷扰暴风乱心相续。邪见罥网之所罥网。生死樊笼之所樊笼。无量忧苦毒箭所射。诸有所行皆离明慧。故我依止如净虚空。绝诸戏论寂静安乐。胜义谛理悲愿缠心。不忍见彼众苦所集。为欲解脱自他相续烦恼固缚住无退坏。踰于金刚坚固轮围。增上意乐誓处无边。生死大海不惮其中。所受无量众苦灾横。发金刚喻不坏精进。为正开觉如是观察。要证出世无分别智。方能正知先所未了。一切有情聚根胜解界行差别。及能破裂自他相续所起一切有习无习众苦根本烦恼罗网。亦能为他起真誓愿。坚固受持大士戒行。然证出世无分别智。要须积习能坏一切邪见眼瞙无倒观空安膳那药。如是积习无倒观空安膳那药。要藉能遣一切所缘自性闻慧。由是或有依广文义正决择门。已入法性数复勤修胜进加行。于广文义决择现前。甚大劬劳心生懈倦。或有虽复未入法性而是利根。为欲令彼易证真空速入法性故。略制此掌珍论。

真性有为空　　如幻缘生故
无为无有实　　不起似空华

于自他宗计度差别虽有众多遍计所执。然所知境略有二种。一者有为。二者无为。以诸愚夫不正觉了胜义谛理有为无为无颠倒性。妄执诸法自性差别。增益种种邪见罥网。如世有一无智画师画作可畏药叉鬼像。或女人像。眩目乱意谓为实有。执实有故自起惊怖。或生贪染。于彼境界众多计度。增长分别诸见罥网。若正觉知胜义谛理有为无为无颠倒性。尔时如世有智画师。不执彼有真实自性。非如前说。有为无为境界差别邪见罥网。以自缠裹如蚕处茧。彼非有故。无分别慧趣入行成。

为显斯义先辩有为。以诸世间于此境上多起分别故说是言。真性有为空如幻缘生故。此中世间同许有者。自亦许为世俗有故。世俗现量生起因缘亦许有故。眼等有为世俗谛摄。牧牛人等皆共了知。眼等有为是实有故。勿违如是自宗所许。现量共知。故以真性简别立宗。真义自体说名真性。即胜义谛。就胜义谛立有为空。非就世俗众缘合成。有所造作故名有为。即十二处。唯除法处一分虚空。择非择灭及真如性。此中复除他宗所许虚妄显现。幻等有为若立彼为空立已成过故。若他遍计所执有为。就胜义谛实有自性。今立为空。且如眼处。

一种有为就胜义谛辩其体空。空与无性虚妄显现门之差别。是名立宗。众缘所起男女羊鹿诸幻事等。自性实无显现似有。所立能立法皆通有。为同法喻故说如幻。随其所应假说所立能立法同。假说同故。不可一切同喻上法皆难令有。如说女面端严如月。不可难令一切月法皆面上有。随结颂法说此同喻。如是次第由此半颂。是略本处故无有失。所立有法皆从缘生。为立此因说缘生故。因等众缘共所生故。说名缘生。即缘所起缘所现义。为遮异品立异法喻。异品无故遮义已成。是故不说于辩释时。假说异品建立比量亦无有过。

云何此中建立比量。谓就真性眼处性空。众缘生故。诸缘生者。皆就真性其自性空。牧牛女等尚所共了。如有威神咒术药力。加彼草木块塼等物。众缘所现男女象马宫殿园林水火等相。诳惑愚夫种种幻事。若彼自性少有实者应非颠倒。

故世尊言。一切法性非眼所见。诸缘生法皆无自性。诸有智者。若知缘生即知法性。若知法性即知空性。若知空性即见智者。又作是言。诸缘生者皆是无生。由彼都无生自性故。若说缘生即说空性。知空性者即无放逸。此中一切不空论者。皆设难言。若立一切有为皆空。便无色等如缘兔角。现量智生理不成就。似色等缘诸现量觉亦应不生。然彼实有各别内证。是故汝宗憎背法性。便有违害现量过失。及有违害共知过失。拨无一切牧牛人等同所了知眼等体故。诸有智者。今当遣除朋党执毒。住处中慧应共思议。我所立宗。为当违害自相续中所生现量。为当违害他相续中所生现量。若言违害自相续中所生现量。诸现量觉就胜义谛自性皆空。众缘生故。如睡梦中诸现量觉非实现量。是故我宗且不违害自相续中所生现量。若言违害他相续中所生现量。非净眼者显彼众多。眼翳眩者所见不实。发蝇月等是虚妄现。违害现量应正道理。是故我宗亦不违害他相续中所生现量。若总相说如愚夫等一切世俗所生现量。今此不遮世俗有故无容违害。言有违害共知过失。此亦不然。若言违害自论共知不应道理。自论许故。设违自论是违自宗。非是违害共知过失。若言违害他论共知亦不应理。一切论兴皆为破遣他共知故。若言违害牧牛人等共所了知亦不应理。诸佛弟子立一切行皆刹那灭。诸法无我亦无有情。诸胜论者。实异色等有异实等。诸数论者。觉体非思已灭未生皆是实有。如是等类广显自宗所有道理。皆应说名违害共知然不应许。以于此中就胜义谛观察诸法非关牧牛人等共知。又立宗中以胜义谛简别所立故定无容。如说违害由此亦无违自宗过。

有余复言。性空论者。就胜义谛眼等处空。便有有法不成宗过。亦有所依不成因过。此不应理。牧牛人等共所了知。极成眼等总为宗故。即说彼法以为因故。此似有法不成宗过。亦似所依不成因过。

有诸不善正理论者。作是难言。若就真性眼等皆空。众缘生故。眼等既空云何缘生。若缘生者云何体空。如是宗因更相违故。便成与宗相违过失。此若矫举立宗过失。方便显因无同法喻。或不成过。如说声是常一切无常故。此方便显非一切故。不明了因有不成过。以声摄在一切中故亦无同喻。如何是常而非一切。此不应理。缘生故。因及如幻喻皆共知故因喻并成。是故汝难终不能令智者意悦。有性论者复作是言。汝应信受眼根有性有所作故。诸无性者非有所作。如石女儿。眼有所作谓生眼识。如所说因有势用故。眼定有性。此若就彼非学所成。牧牛等慧所知自性。依世俗说。成立眼等有为有性。便立已成。若就胜义无同法喻。唯遮异品。所爱义成。不应道理。如计音声常住论者。说声是常所闻性故。瓶等无常非所闻性。声既所闻是故性常。又依世间共知同喻有所作故成相违因。能立眼等皆是世俗言说所摄。自性有故。

余复难言。有为空者。若因若喻皆摄在中。种类同故阙比量过。今此颂中总说量果。于观察时及立量时。眼等一一别立为宗。故无此过。总立一切有为为宗亦无此过。缘生故因二宗皆许。非不成故。若说眼空其性空故。此所说因可有是过。亦非无喻幻等有故。若立所说喻中幻等以为宗者。便有重立。已成过故。有少智者作是难言。若立一切有为性空。因有为故其性亦空。是则此因有不成过。此似不成非真不成。如佛弟子立一切行皆无有我。由有因故。有难此因诸行中摄。亦无我故有不成过。又数论者立诸显事以苦乐痴为其自性。与思别故。有难此因显事中摄。亦以乐等为其性故有不成过。又胜论者立声无常。所作性故。有难此因用声为体亦无常故有不成过。如是等类诸敌论者。虽广勤求立论者过。如所说理毕竟无能破坏他论。若有此理。何处谁能建立比量。坏我所乐所说道理。

复有难言。缘生故因终不能立。所应立义以性空故。如石女儿所发音声。此因于自有不成过。若说他宗所许为因亦不应理。以就他宗说性空故。其义未了。若非有义。是因义者。此因不成非非有故。若是虚妄显现有义。是因义者。石女儿声毕竟无故。此喻则无能立之法。又由化声有不定过。彼能成办无量有情。利乐事故。又非他宗独不许因。能立所立一不成故。犹如他宗所不成因。相违比量所损害故。有太过失所随逐故。如立慧等非心相应。行蕴摄故。如名身等立虚空等皆非是常。德所依故。犹如地等立我非思。非显事故。犹如最胜。如是等类坏一切宗。过失随逐故。定应信二宗共许。方名为因。由此道理如所说过无容得有。

有余不善正理论者。为显宗过复作是言。若自性空所立能立皆不成就。如石女儿所发音声。能立摄在有为中故同彼所立。其性亦空。

以俱空故。所立能立并不成就。彼遣所立。能立法体。即是遣于有法自相显立宗过。彼因自他互不成故。不决定故。喻有过故。如次前说亦不应理。虽设异端终不能掩自宗过失。有余复设别异方便掩自宗过。作如是言。所说真性有为空者。此立宗言其义未了。若就真性一切有为皆无有实。是立宗义。此所说言亦复摄在有为中故。同诸有为亦应无实。若所说言非无实者。有为亦应皆非无实。此言破自所立义故名违自言立宗过失。如立一切言说皆妄。若就真性一切有为都无所有。是立宗义。即谤一切皆无所有。如是所立便堕邪见。此中如说。我定依于我。谁言他是依。智者我善调。故得升天乐。彼就世俗说心为我。就胜义谛立为非我。无违自言。立宗过失此亦如是。此是就世俗性说有眼等。就胜义谛立彼皆空故无过失。复如有说。一切生法皆归于死。牟尼所言定无虚妄。自身既生亦应归死。不相离故。彼所立宗虽能证自亦归于死。是所许故无违自言。立宗过失此亦如是。说就真性有为皆空。众缘生故。所立宗言既众缘生亦应性空。不相离故。此立宗言虽能证自言说性空是所许故。无有自破所立义失。如梵志言。世尊。一切我皆不忍。佛言。梵志忍此事不。此中梵志固忍此事。而言一切我皆不忍。彼言违自所许事故。可有违害。自所言过。非一切处皆有此失。世尊余处说。一切行皆无有我。又余处说。诸行无常有生灭法。若不尔者。既说诸行无我无常。佛亦应有如所说过。然无彼失。如遮诸行我性常性。此立宗言。亦许同彼无我常故。此亦如是说有为空。所立宗言。亦许性空。此则顺成自所许义。是故汝说。此言破自所立义故。此因不成。又如数论立诸显事乐等为性。虽有难言显事。若以乐等为性。所立宗言。亦应用彼乐等为性。所立宗言。若非彼性显事亦应非彼为性。然所立宗无如是过。如立有为无常无我。亦无如彼所说宗失。此亦如是无所说过。意所许故。又彼论者不救所立。而返难言。若就真性有为无实。所说有为无实之言。亦应无实。此难不能免自宗过。妄说他宗同彼有失。如世痴贼既被推征不能自雪而立道理诬調他言。汝亦是贼此非审察。所出言词又彼所言。若就真性一切有为都无所有。是立宗义。即谤一切皆无所有。如是所立堕邪见者。此中宗义如前广说谓空无性虚妄显现门之差别。非一切种皆谤为无。故汝不应作如是难。

复有余师怀聪睿慢作是难言。若诸有为就胜义谛犹如幻等空无自性。即是非有。执非有故便为无见。彼欲覆障自宗过难。矫设谤言。宁俱有过勿空论者。所立量成。谤胜义谛过失大故。此非有言。是遮诠义。汝执此言表彰为胜。我说此言遮止为胜。此非有言。唯遮有性。功能斯尽无有势力。更诠余义。如世间说。非白绢言。不可即执。此言诠黑。与能说者作立宗过。非白绢言。唯遮白绢。功能斯尽更无余力。诠表黑绢赤绢黄绢。今此论中就胜义谛于有为境避常见边。且遮有性。如是余处避断见边遮于无性双避二边遮有无性。为避

所余妄执过失。乃至一切心之所行悉皆遮止。所行若灭心正随灭。又于余处说阿难陀。若执有性即堕常边。若执无性即堕断边。如是余处说迦葉波。有是一边无是第二。由如是等阿笈摩故。及当所说诸道理故。我所立宗无触如粪无见过失。

有不忍见自宗道理过难所集为欲隐映复作是言。性空论者虽常欣求无分别慧。而恒分别一切有为无为空性。即是成立遍计所执虚妄分别失自乐宗。如是亦遮故无此过。有余复言。所说空因若就世俗。或就胜义。于自于他因义不成。二宗共许。不显差别。总相法门明正理者。许为因故。汝所立难。似不成过非真不成。如胜论者立声无常所作性故。声常论者说彼过言。分别因义咽喉等作。或杖等作。如是分别因义不成。如数论者立能闻等五有情根非所造色。是根性故。犹如意根眼等五根。造色论者说彼过言。根性故因。若大造性。或乐等性。于自于他如是分别因义不成。彼二种说。似不成过非真不成。故不应理。此亦如是。复有余师。以聪明慢贪自宗爱眯乱慧目。不能观察善说珍宝自论鄙秽得失差别。妄显所立譬喻过言。咒术药力加被华果块塼等物。令其种种象马兔等色相显现。我宗不许。彼自性空。同喻便阙。所立无故。若言如幻象马等相。无有他实象马等性。说名为空。眼等亦尔。无他性故。立为空者便有宗过。立已成故。彼难不然。咒术药力加被华果块塼等物。众缘所生象马等相。象等性空。说为喻故。所立义成。若汝复谓。幻术所作象马等事。虽无他实象马等性。然不可说彼性空故此性亦空。岂非如彼相状显现即有如是诸物自性。如汝所许华果等物。若尔即应幻术所作象马等事实有如是象马等性。然实无有。故知一切幻术所作象马等事自性皆空。是故实有。如所说喻。所立义成。亦无成立。已成过失。就自性空成立眼等有为空故。

复有诸余异空慧者。别显喻过。虽诸幻士非实士故说名为空。然彼幻士。自性不空。有虚妄现士相体故。由此道理。如先所立句义不成。喻不成故。今应诘彼。此虚妄现幻士相体从缘生不。彼作是答。此从缘生。若尔何故复名虚妄。以如所显现不如是有故。岂非眼等亦从缘生。如所显现不如是有。同喻成故。性空义成。汝应信受。彼作是言。不应信受。以诸幻士非如实士。堪审观察待彼实士。此虚妄故说名为空。非汝等立离前所说眼等有为别有眼等。堪审观察待彼说此。眼等性空可令信受。虽无离此所说眼等别有眼等。然有如是性空缘生。所立能立二法成就。但由此喻足能证成所喻义故。汝今分别法喻别故。便成分别相似过类。显敌论者自慧轻微。如胜论者说声无常所作性故。譬如瓶等。不应难言。瓶等泥团轮等所成。可烧可见棒所击破。可是无常。声既不尔。应非无常。此亦分别法喻别故。故成分别相似过类故应信受。眼等性空。性空不离缘生因故。又如相现即

有。自性先已破故。此亦应尔。故汝等言。不能解雪自宗过难。

有数论师作如是难。我立大等诸转变聚。是所显性缘生故因。有不成过。一切皆有。一切体故。诸根遍在一切处故。彼幻士中亦有此体。立此性空无同法喻。此中且依色觉观察。谓诸色觉非缘所显。随彼别缘有转异故。如随泥团轮杖陶师心欲乐等差别众缘有瓶盆等。或大或小。如是眼等众缘差别色觉。随彼种种转异。随眼明昧觉利钝故。随青等色境界差别。觉似青等显现异故。世间现见是所显物。不随彼缘差别转变。犹如明灯药珠日等。所显种种环钏等物。色觉不尔。如观色觉眼等亦然。此义成实世间共了。故所说因无不成过。又汝所言一切皆有一切体等为据显事为据隐用。若据显事执一切有一切体者。如于瓶处有瓶显事。于盆等处亦应遍有。此瓶显事遍有体故。如是一瓶即应遍满无量百千踰膳那处。于瓶等处亦应具有。盆等显事非瓶显事。被隐映故。盆等显事。亦被隐映。形量大故。形量大者应为转大形量隐映。瓶等显事盆等显事所隐映故。一切处时应不可得。是故汝宗据其显事一切皆有一切体者不应道理。若据隐用执一切有一切体者。如是所执要广观察。方可正知。是实非实。恐文烦过不广观察。汝宗亦许。幻士显处实士显空。我所立喻无不成过。是故所立性空义成。汝数论师非处投寄。亦非诸根遍一切处。有所因故。如根依处。如是能为乐苦痴觉生因故等。多种证因亦应广说。由破诸根遍一切处故。幻士中无诸根体。非所立空。无同法喻。是故汝成虚妄分别。魍魉所魅作如是计。

相应论师有作是说。汝就真性立有为空缘生故者。若此义言。诸有为法从众缘生非自然有。就生无性立彼为空。是则述成相应师义符会正理。又如是说。由彼故空彼实是无。依此故空此实是有。如是空性是天人师如实所说。此教意言。遍计所执依他起上。自性本无非彼性故。以非如能诠有所诠性。亦非如所诠有能诠性故。依他起自性有上遍计所执自性本无。由彼故空即妄计事。彼自性无。依此故空。即缘生事此自性有。此若无者则为断灭。于何事上说谁为空。此缘生事即说名为依他起性。依此得有色受想等自性差别假立性转。此若无者假法亦无。便成无见。不应与言。不应共住。自堕恶趣亦令他堕。如是成立遍计所执。自性为空。及依他起自性为有。契当正理。若此义言。依他起性亦无所有故立为空。汝便堕落如上所说。过失深坑亦复成就诽谤世尊圣教过失。此中尚与发趣余乘及诸外道。欣求善说离慳嫉者。广兴诤论。何况同趣一乘诸师。论时至故少共决择此事。广如入真甘露已具分别。故不重辩。怖广文者不欣乐故。言有为法从众缘生非自然有。就生无性说彼为空。此有何义。若此义言。眼等有为依他起上不从因生常无灭坏。眼等自性毕竟无故。说名为空。便立已成。同类数论胜论等宗。皆共许故。然说眼等非所作宗。自性空故。

应言无生。无性故空。不应说言就生无性说彼为空。若彼起时就胜义谛有自性生。云何说为生无自性。若实无生此体无故。不应说有唯识实性。若尔则有违自宗过。若依他起自然生性。空无有故说之为空。是则还有立已成过。既许依他众缘而生。实不空故应不名空。我则不尔。云何迷成相应师义。又如所说。由彼故空彼实是无。依此故空此实有等。若因缘力所生眼等一切世间共许实有。是诸愚夫觉慧所行。世俗似有自性显现。以胜义谛觉慧寻求。犹如幻士都无实性。是故说言。由彼故空彼实是无。为欲遮堕常边过故。如为弃舍堕常边过说彼为无。亦为弃舍堕断边过。说此为有。谓因缘力所生眼等世俗谛摄。自性是有。不同空华全无有物。但就真性立之为空。是故说言。依此故空此实是有。如是空性是天人师。如实所说。若就此义说依他起自性是有则为善说。如是自性我亦许故。随顺世间言说所摄。福德智慧二资粮故。世俗假立所依有故。假法亦有。然复说言。此若无者假法亦无。便成无见。不应与语。如是等过皆不成就。又若建立依他起性世俗故有。便立已成。若立此性胜义谛有。无同法喻。如已遮遣执定有性。亦当遮遣执定无性。是故不应谤言增益损减所说依他起性。若言我宗立有幻等离言实性。同喻无故非能立者。离言实性道理不成。故无有过。若尔外道所执离言实性。我等谁能遮破。彼亦说有实性。我等非慧非言之所行故。若众缘力所生一切依他起性就胜义谛有自性者。幻士应有实士自性。若有他性亦不应理。牛上不应有驴性故。作非作性实有实无。有性无性二俱摄受。如此所立无同法喻。或立已成二过所染。故不应理。又从缘生诸有为法。就胜义谛若许有性。所作故因。证彼性空遣彼性有。故所立宗违比量过。诸从缘生皆共了知。世俗有性若有定执。胜义谛有应以此理遮破彼宗。又彼不应摄受此论。就胜义谛二种分别不应理故。又如所说非如能诠有所诠性非如所诠有能诠性。诸敌论者于此无疑。故遮止言。立已成过。又如所说。故依他起自性有上。遍计所执自性本无此亦他论。于是无疑。故遮止言。立已成过。若言由执能诠所诠遍计所执自性有力生诸烦恼故须遮止。此亦不然。诸禽兽等不了能诠所诠相应。亦于境界不如理执生烦恼故。具有种种堪能意乐。亦有种种微妙圣言。遍计所执自性空教。唯益少分不遍一切故。我不独立之为空。且止傍论应辩正论。

如是如前所说道理已具成立眼自性空。复有余师作如是难此能遮破有自性言。若是实有失所立宗。因成不定。若非实有即无自性不成能破。此亦不然。如世尊说。梵志当知。一切所说实非实言。我皆说为非实非妄。由此圣教及诸已说。当说道理。就胜义谛实与不实皆不建立。是故无有如所说过。又如汝意。所说道理所遮无故能遮亦无。非能遮无所遮便有。但由所遮本性无故能遮亦无。能遮唯能辩了所遮。本无自性。非能破坏所遮自性。如说菩萨不能以空空一切法。然一切法本性自空。乃至广说。又如能照照所照时。不应说言。瓶衣等

物所照无故能照亦无。亦不应言所照物性本无今有。又我所立能遮所遮能立能破有倒无倒皆世俗有。若汝遮破所立能立即违自宗。此能遮言应非能立。性非实故。如石女儿所发音声。汝既许有。能立比量。我亦应尔。世俗有故。如前已说。但止广诤诸有厌怖。广文义者难受持故。如是如前所说比量无诸障难故所立宗。谓就真性眼处性空道理成就。又所立因缘生故者。略举名相。为遮所说眼等自性。复有余因。谓可坏故。随缘别故。可生起故。有时能起邪正智故。由此等因如其所应。随所对治应正遮破。复有说言。眼实有性。彼相因果皆现有故。非实性空现有相等现见眼等相等现有。是故眼等非实性空。

此就胜义无同喻故。有性不成。若就世俗共知实性。便立已成。又依同喻因成相违。同喻唯有世俗性故。

如就真性眼处性空。如是耳鼻舌身与意色声香味触处法处性空亦尔。修观行者。亦应如是悟入性空。又应总别就其真性成立蕴界。缘起念住正断神足根力觉支波罗蜜多诸三摩地陀罗尼门诸无碍解十力无畏不共法等一切智智皆自性空。修观行者。亦应如是悟入性空。又诸外道遍计所执大及我执。唯量根大。实德业等有为句义。悉皆摄在十二处中。是彼相故。修观行者。亦应如是悟入性空。

如是虽由思择力故悟入性空阙修习力。譬如众鸟翅羽初生未能作用。故复精勤习修习力。如眩翳者饵能遣除眩翳药故眼得清净。离诸粗大。发蚊蝇等明见境界。如是勤习修习力故除遣执取。有为相垢疑惑邪智。修真观行初现前时。不由他缘受妙喜乐。不取一切有为相故。不取一切施物施者及受者故。不取一切施者受者及施果故。二种三轮皆得清净。乃能正勤摄受无量福智资粮。二种重担终不贪求。现非现果亦不爱乐。现事当果亲近供养。所爱有德种种天神。亦不妄执。德为作者我为作者。大自在天极微性等。常修大舍。如是等事皆由已说当说正理证得一切有为无为所破能破。法性空故。如世尊言。菩萨不应安住诸事行于布施。都无所住应行布施。乃至广说。又世尊言。若诸菩萨有情想转。不应说名真实菩萨。又世尊言。无有少法名能发趣菩萨乘者。是诸菩萨尚不希求般涅槃故勤修梵行。况复欣乐三界生死。如是正修一切有为性空观已。复应正观若自性空即无有生。若无有生即无过去未来现在。于其三世无有挂碍。正观三世皆清净相。依前所说无颠倒理。三轮清净趣大菩提。如有问言。曼殊室利云何菩萨趣大菩提。答言。梵志。应如菩提。复问。云何名为菩提。答曰。梵志。此非过去亦非未来及以现在。是故菩萨应观三世皆清净相。三轮清净趣大菩提。

大乘掌珍论卷下

如是已说修观行者总相悟入。有为性空。而未悟入无为性空。若不开示无由悟入。若不悟入无分别慧。谓趣入行终不得成。为开示故复说是言。无为无有实不起似空花。此中简别立宗言词。即上真性须简别意。如前应知。就真性故立无为空。非就世俗。非有为故说名无为。翻对有为是无为义。即是虚空择非择灭及真如性。谓前所除法处一分先显悟入。虚空性空易开示故。唯就空无有质碍物。世间共立名虚空故。由此为门悟入所余无为空性。即此世间所知虚空。就真性故空无有实。是名立宗。即此所立就真性故无实虚空。二宗皆许为不起故。或假立为不起法故。说名为因。空花无实亦不起故。立为同喻。不说遮止异品立为不同法喻。如前应知。云何此中建立比量。谓就真性虚空无实以不起故。诸不起者愚智同知。其性无实犹如空花。此所立因不起故者。略举名相。复有余因。非所作故。非能作故。无灭坏故。如是等因能遮所说无为空性。是故如应皆得为因。如说汝当守掌此酥勿令乌近。为令所守无损污故。亦应遮彼猫鼠等类。

毗婆沙师咸作是难。若所立宗无为无实。是无有义。空处等至即无所缘。云何得有。然无障碍是虚空相。此若方便立比量言。空处等至实有所缘。或境实有。是等至故。如是等至所缘境故。如余等至。或如彼缘。其余等至及彼所缘。是有为故。已辩性空则无同喻。此就胜义辩虚空相。若就世俗所立虚空亦非实有。以不起故。犹如空花。由此比量彼所建立实有不成。又即由此我所说因。汝言等至所缘境故。因有决定相违过失。是故我先所立义成无障难故。

自部他部有作是言。若就真性虚空无实。以不起故。此言义准。起者皆实。若言起者。亦无有实是则此因。不遍同品因性不成。此是义准。相似过类似不成过。此审定言。诸不起者皆无有实。非审定言。诸无实者悉皆不起。虽复勤勇无间所发。不遍同品亦许为因。故此无过。

有余难言。虚空有性世共知故。花亦有性。嗢钵罗等世现见故。空花二种虽不相应非无自性。故空花喻所立不成。此难不然。此空花喻就第六转依士训释。空之花故说名空花。此既非有故喻非无。

由此道理修观行者应正悟入虚空性空。于择灭等三种无为性空道理亦当悟入。

毗婆沙师不忍遮破择灭无为。复作是难。佛说择灭对治有为故名出离。若谤言无。汝等便有违宗过失。又世尊说。喜贪俱行诸受尽灭。名为涅槃寂静微妙。云何言无。此中世尊欲令所化于有为境勤修厌离于无为境随顺欣乐故。就世俗说有择灭出离涅槃寂静微妙。如佛说有化生有情。说有无为涅槃亦尔。许此有故无违宗过。但就真性遮

破择灭。故世尊言。诸有寻求涅槃有性。我说痴人外道弟子。乃至广说。又言。如来不见生死及以涅槃。言涅槃者如来假立。此中都无涅槃自性。乃至广说。亦无诽谤圣谛过失。以就世俗说有爱苦毕竟不生出离涅槃寂静微妙无颠倒故。非就胜义说有爱苦毕竟不生本性寂灭名为灭谛。由此圣教及所说理。就真性故说无择灭无此过失。

有余不善正理论者作如是难。所立宗言无为无实。无为既无。所立不成。所依不成。空花无故有法不成。立宗因喻皆有过失。此难不然。想施设力于唯无有有质碍物。立为虚空。由慧简择于唯无有烦恼生起。立为择灭。由阙众缘于唯无有诸法生起。立非择灭。于唯无有一切所执。立为真如。想施设力许有假立。虚空等故不显差别。由共许力总立有法。差别遮遣非所共知。立为宗法。彼不起等共所了知。立为因法。是故无有立宗因过。所说空花虽无有事。是不起等法之有法无性性故。由是能成所成立义。故无有法不成过失。

毗婆沙师复作是说。此亦不然。择灭实有。道所缘故。违烦恼故。非无实法可有是事。此言唯有遮异品故。如遮虚空实有性故。前已具破不应重执。

经部诸师咸作是说。立虚空等皆非实有。如是比量立已成过。若此义言。有碍色等无性为体。非立已成辩彼无故。所立宗言。无为无实。此言正遣执实有性。亦复傍遣执实无性。铜鍱部师复作是说。诸间隙色说名虚空。我宗立彼是有为故。汝遣无为立已成过。有为自性如前已遣。故亦不然。毗婆沙师与犊子部。所执多同。应如彼破。

相应论师有作是说。于胜义上更无胜义。真如即是诸法胜义。故就胜义说真如空。此言称理。而言真如非实有者。此不称理。云何出世无分别智及此后得清净世智。缘无为境是应正理。实不应理。如说世智缘无为境。不应正理。如是此智缘有为境亦不应理。非执真如实有应理。此实有性难成立故。缘真如智非真出世无分别智。有所缘故及有为故。如世缘智。是故经言。曼殊室利。慧眼何见。答言。慧眼都无所见。又说。云何名胜义谛。答言。此中智尚不行。况诸名字。又说。梵志。如来菩提非能现观。又契经言。曼殊室利。云何见谛。答言。此中无法可见忆持。此等诸契经者。不应许此无分别智是能现观及缘真如。又彼真如非真胜义。是所缘故。犹如色等。又汝所说于胜义上更无胜义。如是等言。若于此上空无此故说名为空。诸衣绢上更无衣绢。牧羊人等亦共了知。彼亦应名见真理者。又为对治诸恶见故说如是空。于胜义上更有胜义。此类恶见曾未有故。不应遮彼说如是空。又彼真如非实有性。违如前说。比量理故。如说如来不见生死及以涅槃。已正了知。非有颠倒所起烦恼。本性毕竟无生自性。如是正知本性毕竟。非是正知非不正知。由此圣教应知真如唯是一切分别

永灭。非实有性非离非有。实性真如转依为相。法身成就。由得观空真对治道。一切分别遍计所执种子所依异熟识中分别等种无余永断。因缘无故毕竟不生。本性无生本性常住。是名如来转依法身。如契经说。曼殊室利。言如来者即是毕竟本无生句。常无生法是名如来。乃至广说。若言真如虽离言说而是实有。即外道我名想差别说为真如。如彼真如虽是实有。而就胜义有非有等分别不成。我亦如是彼亦计我。虽是实有周遍常住。作者受者而离分别。以非语言所行处故。分别觉慧所不缘故名离分别。彼教中说。言说不行心意不证。故名为我。我相既尔。而复说言。缘真如智能得解脱。非缘我智。此有何别。并无言说。有实性故。唯执朋党。说如是言。故我不能信受如是似我真如实有非有。且止广诤诸有厌怖。广文义者难受持故。入真甘露已具分别。复有同类乘劣乘者。作如是言。十二处摄有为无为定有自性。以有苦等十六圣行观四圣谛。精勤修习见修二道。能灭见修所断一切三界所摄烦恼炽火。及令三界众苦息故。若不开示诸法性空。谁当能舍如是过失。谁复能修如是功德。三乘虽有资粮根性胜解差别。现观圣道应无差别。如是一切我皆信受。为欲断除烦恼障故。依世俗理彼道差别。若离证入法无我性。不能永断所知障故。大师应成少分解脱。为不说言解脱解脱无差别耶。实有此说。皆同解脱烦恼障故。作如是言。非一切种。譬如毛孔与其太虚空性虽同非无差别。若不尔者。应不能发胜果作用如意神通。所证应非真实究竟。且止傍论应辩正论。

修观行者。如已悟入自宗所计虚空等空。亦当悟入他宗所计自性士夫极微自在时方命等诸句义空。

此中自性士夫论者作是难言。我宗三界一切皆似空花转变非无空花。由彼是有同喻不成违所立故。今应诘问。汝言三界一切皆似空花转变。如是三界为是空花为非空花。若言三界皆是空花。违害自宗及共知故不应道理。若言三界非是空花。是则为无同喻成就失汝本宗。若言不失空花无声所说三界有性故者。且应审察。汝为谓我说空花无为同法喻为说空花为同法喻。若汝谓我说空花无为同法喻。是恶审察。我说空花为同法喻故。若说空花为同法喻。即非三界。不应说言。三界有故彼亦是有。此言显汝自慧轻微。又遮诠言。遮止为胜。遮所遮已。功能即尽。无能更表所遮差别。如是难辞前已具释。故非智者心所信受。

诸数论师复作是说。我虽不能亲现成立最胜士夫。然就共知诸变异聚方便成立。彼体实有。谓诸显事。有性为因。有种类故。诸有种类一切皆见。有性为因。如檀片等。显事既是有种类故。有性为因。如是显事有能受者。所受用故。诸所受用一切皆见有能受者。如婆罗

门所受饮食。显事既是所受用故有能受者。前说比量便为敌量之所违害。此就世俗。若以总相立诸显事。有性为因。不辩差别便立已成。若立显事乐等为因。即无同喻因亦不成。乐等种类非共许故。若以比量成立因言。四蕴皆是苦乐痴性。是蕴性故。如受蕴者此所说痴。非受蕴摄。同喻不成。又汝士夫多体相遍有积聚义。即是蕴义。由此士夫因成不定。又汝乐等各别无能一一立宗。是蕴性故因义不成。若就胜义有实檀片。有性为因。非共许故同喻不成。又就世俗。若以总相立诸显事。有能受者。不辩差别。便立已成。世所共知。受者有故。若立显事有实受者常住周遍。思为自性同喻不成。如是体相诸婆罗门非共许故。若就胜义同喻不成。受者饮食皆实有性。非共许故。前说比量。无有敌量能为违害。

诸胜论师复作是说。诸入出息闭目开目。令意行动。根变等相定有所相。是能相故。如见烟等。此就世俗。若以总相立彼诸相定有所相不辩差别便立已成。世俗共知我非无故。若立彼相有所相我常住周遍。乐等所依便无同喻。违所立故。若就胜义亦有如是喻不成过。时方空等由此道理亦应遮破。

诸胜论师复作是难。极微与意我立无为成立空因不起故者。自不成因。若谓此二是有为摄成立空因缘生故者。他不成因。应成少分悟入空性。若意极微世俗亦许是无为者。可有此难。然所立意且非无为智生因故。犹如色等。如是句义同异性故。念生因故。此等余因如应当说。又诸极微亦非无为。能成因故。犹如缕等。如是其余有合离数同异等因。随应当说。或二极微所成粗物。非常为因。是所成故。犹如瓶等。如是其余是所作故。可灭坏故。是有因故。此等诸因。随应当说。由此道理他所妄执。意与极微皆自性空。是故无有如所说过。

如上所说遮破数论胜论句义种种道理。无衣等论所执句义。亦随所应当立为空。

如是遣除诸过难已。修观行者。正比量力悟入自他二宗所执无为性空。虽闻所成智阶梯力已入性空。阙胜修力未能永断所应除障。故复精勤习胜修力。若于此中随有一种为无为相有间无间。复现行时即应如理观彼性空。遣除彼相令不显现悟入诸法。离自性故。其性本空。由性空故相不成实。则是无相。由无相故无所愿求。则是无愿。由离相垢故成远离。又离性故缘彼烦恼毕竟不生。故成寂静。自性无起故成无生。由无生故则无无常。亦无有苦。亦无无我。又无生故则无有相。由无相故能以无相一相之行。观一切法悟入无二。由此行相勤习胜修。增长如是胜修力故。遣除粗相令不显现。由此令无所行行相。谓取有为无为行相。如眩翳者离粗眩翳眼得清净。不见先来所取诸相。虽于此中已得无住。然由空等分别现行。有功用心犹相续住。

未得无动了知空等分别现行。障碍出世无分别慧。为欲弃舍勇猛正勤如是观察。就胜义故空性境上空等分别亦非实有。从缘生故。犹如幻等。如是勤修复能除遣空等分别。除遣彼故空不空等二边远离。不更以其空等行相观察诸法。如说般若波罗蜜多。正现行时于其色上不观为常不为无常不观为乐亦不为苦。不观为我亦非无我。不观寂静非不寂静。不观为空亦非不空。不观为相亦非无相。不观为愿亦非无愿。不观远离非不远离。如是于其受想行识一切色声香味触法所有眼耳鼻舌身意布施持戒忍辱精进静虑般若波罗蜜多念住正断。神足根力觉支道支静虑无色等至神通十力无畏诸无碍解不共佛法诸三摩地陀罗尼门一切智上。不观为常亦非无常。乃至广说。

既能如是远离二边。即能生长处中妙行。此离二边处中道理。由如上说二种比量有为无为色类无故说名无色。由无色故。亦无有等诸分别故。无有少法可相表示。言彼既然此亦如是。故名无示。由无性故所依能依皆不成就。无有住持。故名无住。若有为相或无为相。若所分别非所分别。若能分别非能分别。如是等相觉慧不行。故名无现。远离一切有相无相。此境界识皆不生故。名无了别。由无色故。无形质故。方维幖帜皆无有故。名无幖帜。如世尊告迦葉波言。常为一边无常第二。此二中间无色无示无住无现无所了别无有幖帜。是则名为处中妙行。如实观察一切法性。广说乃至有为一边无为第二。乃至广说。又如佛告迦葉波言。明与无明皆无有二无二差别。此中正智是则名为处中妙行。既能如是远离二边。于能安住无二想上所起分别无二之想。亦能了知障碍出世无分别慧寂静安住。如所说因速能永断。永断彼故即无如是如是分别。语意二言并皆止息。证得无动无现无相。离诸戏论。诸法实性于其所缘无动证入。自相妙智相续安住。虽勤修习无倒空观。而于空性终不作证。如是名为胜义静虑。如世尊言。虽修静虑然不依色而修静虑。如是不依受想行识而修静虑。不依眼耳鼻舌身意而修静虑。不依色声香味触法而修静虑。不依于身分别安住而修静虑。不依于心分别安住而修静虑。不依于地水火与风而修静虑。不依于空日月星宿而修静虑。不依帝释梵王世主而修静虑。不依欲界色无色界而修静虑。不依此世及以他世而修静虑。不高不下证住无动而修静虑。不依我见而修静虑。如是不依有情命者养育士夫补特伽罗及以意生摩纳婆见而修静虑。不依断常有无有见而修静虑。不为漏尽而修静虑。不为趣入正性离生而修静虑。不为证果而修静虑。不为毕竟无所造作而修静虑。虽为修习无倒空观而修静虑。然于空性不为作证而修静虑。

相应论者有定执言。一切所取能取分别悉皆远离是出世间无分别智。即于其中起坚实想精勤修习。有余于此正审察言如是智生。虽无如上所说分别。而随无相境相起故。自性分别所随逐故。是有为故。

如余现量有分别觉。不成出世无分别智。又彼所计离相离言真如胜义。是所缘故。如余所缘不成胜义。即由此因俱非最胜。如契经言。云何此中名胜义谛。谓于其中智亦不行。又如问言曼殊室利。言慧眼者当何所观。答言。若有少所观者即非慧眼。由此慧眼无分别故不观有为。亦复不能观于无为。以诸无为非此慧眼所应行故。由此理教彼亦应断于此定执。复审察言。就胜义谛如是出世无分别智亦非实有。从缘生故。犹如幻士。于有所有妨难过失。如理观见当正遣除。若智能断如是定执。此亦如彼有过失故。不复精勤审察开示。如是等执既灭除已。于所应知无相境性亦无行解。因缘阙故。余智不生由无行解。是故说名真实行解。如世尊言。云何名为真实行解。谓于诸法都无行解。是则名为真实行解。又如经言。如来菩提都无现观。又如问言曼殊室利。诸见谛者当何所见。答言。无有少法可见。所以者何。凡有所见皆是虚妄。若无所见乃名见谛。又如问言。云何精勤应修现观。答言。若知无有少法思惟分别。如是精勤应修现观。复问云何已证现观。答言。若能观一切法皆平等性。复问。有能见一切法平等性耶。答言。无能见平等性。若有所见是则应成不平等见。真实行解见谛现观皆同一义。修观行者。尔时心意识智不行。说名正行无分别慧。若能如是行无所行。则得如来应正等觉真实授记。如契经言。世尊。菩萨云何修行于其无上正等菩提得诸如来应正等觉真实授记。梵志。菩萨若于是时不行于生不行于灭。不行于善不行不善。不行世间不行出世。不行有漏。不行无漏。不行有罪不行无罪。不行有为不行无为。不行相应及不相应。不行于断及以不断。不行生死及以涅槃。不行于见及闻觉知。不行于施及以弃舍。不行于戒及以律仪。不行于忍不行精进。不行静虑不行等持。不行于慧不行于解。不行于智不行于证。菩萨如是行无所行。于其无上正等菩提得诸如来应正等觉真实授记。

　　如是慧行名圣默然。如契经言。于三十七菩提分法。如佛所说如实开示。是名说法。复于是法虽以身证而不观察离身有法。亦不观察离法有身。如是观察。谓观无二亦无不二。如是观时不随观察现量智见。不观察故名圣默然。

　　由是理教审观察时。一切有为无为自性。无有能为若心若慧若有分别若无分别境界自性。如是知已。明慧日光能除一切愚痴黑闇。

　　诸心慧境现　　智者由不取
　　慧行无分别　　无所行而行

　　此中能集诸行种子。或为诸行种子所集。故名为心。能持胜德或由彼持令不流散。故名为慧。心慧所行名心慧境。境地所行是名差别。心境即是有为无为所有诸相。慧境即是有为无为所有空性。如契

经言。无相分别慧终不转。现谓显现。即似心慧。所行境界性相现义。诸谓地等。随其一类或总或别。如是眼等及以色等。随其一类或总或别。如是色受想行与识。随其一类或总或别。如是念住及以正断神足根力觉支道支。波罗蜜多一切神通。十力无畏不共佛法。诸三摩地陀罗尼门。预流一来及以不还。若阿罗汉所有道果。随其一类或总或别。广说乃至一切智智。于一切法能正了知无颠倒性。故名智者。由者谓说舍相因缘。言不取者无执无见。即是觉慧不计度义。由不取因为何所证。慧行无分别。无所行而行慧者即是无分别智。虽复永离一切分别觉慧增益。假名为智。以无影像无相无言境界起相自性分别亦无有故名无分别。虽无住者而就异位假名建立。如言灯灭阿罗汉灭。觉慧增益依俗言。说于此相续名无分别。如分别智名有分别。此中意取智无生行。说名为行。由此智行自他法性一切种相非所见故不名能见。即非能见说名真见。如所证故。非非所见作所见相。或有分别或无分别。真见得成。真如若是所见性者。不应说为非可见性。虽依世俗有平等见说名真见。不应执此不平等见。说名真见。诸可见者皆非真实。起解因故。如阳焰水一切可见皆非真实。真如若是可见性者。可见相取不成真见。若非可见不应说言证见真如。见非可见岂名平等。又智有为真如无为性不平等。若见应成不平等见。又诸法性皆非能见。见亦应尔。俱以无生为自性故。如是非见假名为见。非不平等。又一刹那证一切法。皆无现观名真现观。不应难言。返照自体难成立故。智应不证智之实性。二种俱非可见境性。无差别故同时俱证。若就胜义。似境相智。本性无生。故无现观亦无证得。如契经言。汝不应以现观证得。观于如来体是无为。出过一切眼所行故。如是梵志。如来安坐菩提座时。证一切法皆无所得。永断一切虚妄颠倒所起烦恼。如是等经悉皆随顺。且止傍论应辩正论。游履名行。无游履故名无所行。是无行解无生起义无分别慧。以不行相而为行故。即无所行说名为行。此则略说。如前正勤所成立果。

修观行者。如是慧行无分别故。不行而行行即不行。远离一切所缘作意。于一切法都无所住。犹如虚空。弃舍一切遍计分别。淡泊寂然如入灭定观诸法性。诸佛法身不可思议不可了别。无二无藏无相无见。不可表示。无生无灭无有起尽。淡泊寂然无有差别。无相无影离诸瑕秽。超过一切觉慧语言境界道路。虽如是观而无所见。不见而见见即不见。如是妙见所摄受故。能正增长无量福聚。能感无边微妙乐果。清净一味能灭他苦。如药树王饶益一切正所求愿。如是正观如来法身。不见诸法有无相故名为正见。以息一切遍计分别名正思惟。由证诸法离诸戏论一切语言悉皆静息名为正语。由一切法非所作性不造彼因身语意业名为正业。以一切法皆是无增无减法性所有增减皆永不生名为正命。以一切法皆无发起无有造作勇猛方便名正精进。以于诸法毕竟不证境性有无无有忆念无所思惟名为正念。以一切种不取诸法

无所依住名为正定。如是正观能修如此八支圣道。此义广如菩萨藏中处处宣说。

如是正观非但能修八支圣道。亦能圆满略说六种波罗蜜多。虽无加行而有是事。其义云何。谓能弃舍一切种相。及能弃舍一切烦恼。是名为施波罗蜜多。能息一切所缘作意修无所得。是名为戒波罗蜜多。于诸所缘能不忍受。是名为忍波罗蜜多。无取无舍离一切行。是名精进波罗蜜多。一切作意皆不现行都无所作。是名静虑波罗蜜多。于一切法不起戏论远离二相。是名般若波罗蜜多。此义广如梵问经等处处宣说。

如是妙住有无量门。无量经中世尊广说。有大义利多所饶益。诸有智者。应如实知离诸放逸当勤修学。

大乘楞伽经唯识论(一名破色心论)

唯识无境界　以无尘妄见
如人目有翳　见毛月等事
若但心无尘　离外境妄见
处时定不定　人及所作事
处时等诸事　无色等外法
人梦及饿鬼　依业虚妄见
如梦中无女　动身失不净
狱中种种主　为彼所逼恼
畜生生天中　地狱不如是
以在于天上　不受畜生苦
若依众生业　四大如是变
何故不依业　心如是转变
业熏于异法　果云何异处
善恶熏于心　何故离心说
说色等诸入　为可化众生
依前人受法　说言有化生
依彼本心智　识妄取外境
是故如来说　有内外诸入
观虚妄无实　如是入我空
观于诸异法　入诸法无我
彼一非可见　多亦不可见
和合不可见　是故无尘法
六尘同时合　尘则有六厢
若六唯一处　诸大是一尘
若微尘不合　彼合何所成
言微尘无厢　能成则有厢
有法方所别　彼不得言一
影障若非大　则彼二非彼
若一行不次　取舍亦不同
差别无量处　微细亦应见
现见如梦中　见所见不俱
见时不分别　云何言现见
先说虚妄见　则依彼虚忆
见虚妄梦者　未寤则不知
迭共增上因　彼此心缘合

无明覆于心　　故梦寤果别
死依于他心　　亦有依自心
及种种因缘　　破失自心识
经说檀拏迦　　迦陵摩灯国
仙人嗔故空　　是故心业重
诸法心为本　　诸法心为胜
离心无诸法　　唯心身口名
他心知于境　　不如实觉知
以非离识境　　唯佛如实知
作此唯识论　　非我思量义
诸佛妙境界　　福德施群生

问曰。此初偈者明何等义。答曰。凡作论者皆有三义。何等为三。一者立义。二者引证。三者譬喻。立义者。如偈言。唯识无境界故。引证者。如偈言。以无尘妄见故。譬喻者。如偈言。如人目有翳见毛月等事故。又复有义。如大乘经中说三界唯心。唯是心者。但有内心无色香等外诸境界。此云何知。如十地经说。三界虚妄但是一心作故。心意与识及了别等。如是四法义一名异。此依相应心说。非依不相应心说。心有二种。何等为二。一者相应心。二者不相应心。相应心者。所谓一切烦恼结使受想行等诸心相应。以是故言。心意与识及了别等义一名异故。不相应心者。所谓第一义谛常住不变自性清净心故。言三界虚妄但是一心作。是故偈言。唯识无境界故。已明立义。次辩引证。问曰。以何事验得知色等外境界无。但有内心能虚妄见前境界也。答曰。偈言以无尘妄见故。无尘妄见者。明毕竟无色等境界。但有内心妄生分别。能见色等外诸境界。已明引证。次显譬喻。

问曰。若无色等外境界者。为但有言说。为亦有譬况。答曰。偈言如人目有翳见毛月等事故。此明何义。譬如人目或有肤翳热气病等。是故妄见种种诸事。于虚空中睹见毛炎等见第二月。及以梦幻乾闼婆城。如是等法实无前事。但虚妄见而有受用色香味等。外诸境界皆亦如是。无始世来内心倒惑妄见有用。实无色等外诸境界。问曰。偈言。

若但心无尘　　离外境妄见
处时定不定　　人及所作事

此偈明何义。若离色等外诸境界虚妄见者。以何义故。于有色处眼则见色。余无色处则不见色。又复有难。若无色等外诸境界虚妄见者。以何义故。即彼见处于有色时眼则见色。于无色时则不见色。又复有难。若无色等外诸境界虚妄见者。如是则应一切时见。若不如是

应一切时悉皆不见。是故偈言。若但心无尘离外境妄见处时定不定故。又复有难。若无色等外诸境界虚妄见者。以何义故。多人共集同处同时。于有色处则同见色。于无色处则同不见。又复有难。若无色等外诸境界虚妄见者。以何义故。眼翳之人。妄见日月毛轮蝇等。净眼之人。则不妄见。又复有难。若等无有色香味等外诸境界虚妄见者。以何义故。眼翳之人。所见日月毛轮蝇等皆悉无用。净眼之人。有所见者皆悉有用。又复有难。若等无有色香味等外诸境界虚妄见者。以何义故。梦中所见饮食饥饱刀杖毒药。如是等事皆悉无用。寤时所见饮食饥饱刀杖毒药。如是等事皆悉有用。又复有难。若等无有色香味等外诸境界虚妄见者。以何义故。乾闼婆城实无有城而无城用。自余城者皆实有城而有城用。以是义故。色香味等外诸境界皆悉实有。不同翳梦乾闼婆城等。是故处时人所作业皆是实有。不同梦等。是故偈言。处时定不定人及所作事故。答曰。偈言。

处时等诸事　　无色等外法
人梦及饿鬼　　依业虚妄见

此偈明何义。汝言。以何义故。于有色处眼则见色。余无色处不见色者。此义不然。何以故。以彼梦中于无色处则见有色于有色处不见色故。又汝言。以何义故。即彼见处于有色时眼则见色。若无色时不见色者。汝以何义故。于彼梦中一处见有聚落城邑及男女等。或即彼处聚落城邑及男女等皆悉不见。或时有见。或时不见。非是常见。又汝言。若无色等外诸境界虚妄见者。如是则应。一切时见。若不如是应一切时不见者。此义不然。何以故。有于处时无色香等外诸境界。亦有同处同时同见。亦有同处同时不见。是故偈言。人梦及饿鬼依业虚妄见故。此明何义。以汝向言若无色等外诸境界。云何有时处等见不见者。此义不成。是虚妄说。何以故。以应离色等外诸境界。时处等事皆悉成故。又汝言。以何义故。多人共集同处同时。于有色处则同见色。于无色处则同不见。又汝言。眼翳之人妄见日月毛轮蝇等。净眼之人不妄见者。此义不然。何以故。如饿鬼等离色香等外诸境界。处时人等一切皆成。此义云何。如饿鬼等。或百同业。或千同业。同见河中皆悉是脓。或皆见血。或见小便。或见大便。或见流铁。或见流水。而两岸边多有众人。执持刀杖守掌防护不令得饮。此则远离色声香等外诸境界而虚妄见。是故偈言。人梦及饿鬼依业虚妄见故。又汝言。以何义故。眼翳之人所见日月毛轮蝇等皆悉无用。净眼之人皆悉有用。梦中所见饮食饥饱刀杖毒药。如是等事皆悉无用。寤时所见饮食饥饱刀杖毒药。如是等皆悉有用。又汝言。以何义故。乾闼婆城实无有城而无城用。自余城者皆实有城而有城用者。此义不然。何以故。又偈言。

如梦中无女　　动身失不净
狱中种种主　　为彼所逼恼

此偈明何义。如人梦中实无女人而见女人与身交会漏失不净。众生如是。无始世来。虚妄受用色香味等外诸境界。皆亦如是实无而成。以如是等种种譬喻。离色香等外诸境界。有处时人所作业等四种事成。又复更有一种譬喻。离色香等外诸境界四种事成。皆虚妄不实。是故偈言。狱中种种主为彼所逼恼故。此明何义。彼四种事离色香等外诸境界。一切皆成。云何皆成。如地狱中无地狱主。而地狱众生依自罪业见地狱主。彼地狱主与种种苦。而起心见。此是地狱。此是地狱处此是地狱时。此是夜时此是昼时。此中前时此中后时。彼是地狱主。我是作罪人。以恶业故见狗见乌。或见铁钩或见两羊。或见两山从两边来逼罪人身。或见剑树罪人上时剑刃向下罪人下时刃剑向上周匝而有。何以故。以业同故。同共聚集皆悉同见同受果报。若业不同。则不同集亦不同见不同受苦。以是义故。汝言处时定不定人及所作事。应有色等外诸境界。处时及人所作业等皆是实者。彼亦虚妄。以是义故。处时及身所作业等此四种事。唯以一种地狱譬喻皆成虚妄。应如是知。问曰。地狱中主乌狗羊等。为是众生为非众生。答曰。非是众生。

问曰。以何义故非是众生。答曰以不相应故。此以何义。有五种义。彼地狱主及乌狗等非是众生。何等为五。一者如地狱中罪众生等受种种苦。地狱主等若是众生。亦应如是受种种苦。而彼一向不受如是种种苦恼。以是义故。彼非众生。二者地狱主等若是众生。应迭相杀害。不可分别此是罪人此是主等。而实不共递相杀害。可得分别此是罪人此是狱主。以是义故。彼非众生。三者地狱主等若是众生。形体力等应递相杀害。不应偏为受罪人畏。而实偏为罪人所畏。以是义故。彼非众生。四者彼地狱地常是热铁。地狱主等是众生者。不能忍苦。云何能害彼受罪人。而实能害彼受罪人。以是义故。彼非众生。五者地狱主等若是众生。非受罪人不应于彼地狱中生。而实生于彼地狱中。以是义故。彼非众生此以何义。彼地狱中受苦众生。造五逆等诸恶罪业于彼中生。地狱主等不造恶业云何生彼。以如是等五种义故。名不相应。

问曰。若彼主等非是众生。不作罪业不生彼者。云何天中得有畜生。此以何义。如彼天中有种种鸟诸畜生等生在彼处。于地狱中何故不尔。畜生饿鬼种种杂生令彼为主。答曰偈言。

畜生生天中　　地狱不如是
以在于天上　　不受畜生苦

此偈明何义。彼畜生等生天上者。彼于天上器世间中有少分业。是故于彼器世间中受乐果报。彼地狱主及乌狗等不受诸苦。以是义故。彼地狱中无有实主及乌狗等。除罪众生。

问曰。若如是者。地狱众生依罪业故外四大等种种转变。形色力等胜者名主及乌狗等。云何名为四大转变。彼处四大种种转变。动手脚等及口言说。令受罪人生于惊怖。如有两羊从两边来共杀害彼地狱众生。见有诸山或来或去杀害众生。见铁树林见棘林等。罪人上时树刺向下。罪人下时树刺向上。以是义故。不得说言唯有内心无外境界。答曰。偈言。

若依众生业　　四大如是变
何故不依业　　心如是转变

此偈明何义。汝向言依罪人业。外四大等如是转变。何故不言依彼众生罪业力故内自心识如是转变。而心虚妄分别说言外四大等如是转变。又偈言。

业熏于异法　　果云何异处
善恶熏于心　　何故离心说

此偈明何义。以汝虚妄分别说言。依彼众生罪业力故。外四大等如是转变。生彼罪人种种怖等。以何义故。不如是说。依彼众生罪业力故。内自心识如是转变。是故偈言。业熏于异法果云何异处故。此以何义。彼地狱中。受苦众生所有罪业。依本心作还在心中。不离于心。以是义故。恶业熏心还应心中受苦果报。何以故。以善恶业熏于心识。而不熏彼外四大等。以四大中无所熏事。云何虚妄分别说言四大转变。于四大中受苦果报。是故偈言。

善恶熏于心　　何故离心说

问曰。如汝向说。何故不言依彼众生罪业力故内自心识如是转变。而心虚妄分别说言外四大等如是转变者。此以何义。以有阿含证验知故。言阿含者。谓佛如来所说言教。此以何义。若但心识虚妄分别见外境界。不从色等外境界生眼识等者。以何义故。如来经中说眼色等十二种入。以如来说十二入故明知应有色香味等外境界也。答曰。偈言。

说色等诸入　　为可化众生
依前人受法　　说言有化生

此偈有何义。以汝向言。以有阿含证验知故。色香味等十二入外诸境界皆悉是有。若如是者。彼所引经义则不然。何以故。以复有余修多罗中如来依彼心业相续不断不绝。是故说有化生众生又复有余修多罗中说言。无我无众生无寿者。唯因缘和合有诸法生。是故偈言。依前人受法说言有化生故。如来如是。说色等入。为令前人得受法故。以彼前人未解因缘诸法体空。非谓实有色香味等外诸境界。是故偈言。说色等诸入为可化众生故。

问曰。若实无有色等入者。以何义故。如来经中作如是说。答曰。偈言。

依彼本心智　　识妄取外境
是故如来说　　有内外诸入

此偈明何义。唯是内心虚妄分别。见有色等外诸境界。此依无始心意识等种子转变。虚妄见彼色香味等外诸境界。是故如来依此虚妄二种法故。作如是说。何者为二。一者本识种子。二者虚妄外境界等。依此二法。如来说有眼色等入。如是次第乃至身触。以虚妄心依无始来心意识等种子转变。虚妄见彼色香味等外诸境界。是故如来依此虚妄二种法故。作如是说。何者为二。一者本识种子。二者虚妄外境界等。依此二法。如来说有身触等入。如是次第。是故偈言。依彼本心智识妄取外境。是故如来。说有内外诸入故。

问曰。若依如是义。说有何功德利益。答曰。偈言。

观虚妄无实　　如是入我空
观于诸异法　　入诸法无我

此偈明何义。为令声闻解知因彼六根六尘生六种识。眼识见色。乃至身识觉触。无有一法是实见者。乃至无有一法是实觉者。为令可化诸众生等作是观察入人无我空。是故偈言。观虚妄无实如是入我空故。观于诸异法入诸法无我者。此下半偈复明何义。观于诸异法者。菩萨观察唯有内识。云何观察。谓菩萨观无外六尘唯有内识。虚妄见有内外根尘。而实无有色等外尘一法可见。乃至实无一触可觉。如是观察。得入因缘诸法体空。

问曰。若一切法毕竟无者。何故向言。唯有识等。若尔彼识等。亦应是无。何故说言唯有内识。答曰。我不说言一切诸法皆毕竟无。如是则入诸法无我。

问曰。若尔云何入法无我。答曰。为遮虚妄法故。遮虚妄法者。

以诸外道一切凡夫虚妄分别。实有色等一切法体。为欲遮彼虚妄分别故。说色等一切诸法毕竟空无。非无言处皆悉空无。无言处者。所谓诸佛如来行处。如是唯有真识更无余识。不能如是分别观察入于识空。如是依识说入一切诸法无我。非谓一向谤真识我。说言无有佛性实识。

问曰。如汝向言。唯有内识无外境界。若尔内识为可取为不可取。若可取者。同色香等外诸境界。若不可取者。则是无法。云何说言。唯有内识无外境界。答曰。如来方便渐令众生得入我空及法空故说有内识。而实无有内识可取。若不如是。则不得说我空法空。以是义故虚妄分别。此心知彼心。彼心知此心。

问曰。又复有难。云何得知。诸佛如来依此义故。说有色等一切诸入。而非实有色等诸入。又以识等能取境界。以是义故。不得说言无色等入。答曰。偈言。

彼一非可见　　多亦不可见
和合不可见　　是故无尘法

此偈明何义。汝向说言。色等诸入皆是实有。何以故。以识能取外境界者。此义不然。何以故。有三义故无色等入。何等为三。一者为实有一微尘。如彼外道卫世师等虚妄分别。离于头目身分等外。实有神我。微尘亦尔。离色香等实有不耶。二者为实有多微尘差别。可见不耶。三者为多微尘和合。可见不耶。此明何义。若实有彼一微尘者。则不可见。如彼外道卫世师等虚妄分别。离于头目身分等外。有一神我不可得见。微尘亦尔。离色香等不可得见。是故无一实尘可见。是故偈言。彼一非可见故。若实有多微尘差别者。应一一微尘历然可见。而不可见。以是义故多尘差别亦不可见。是故偈言。多亦不可见故。若多微尘和合可见者。此亦不然。何以故。以一微尘实无有物故。云何和合。是故不成。是故偈言。和合不可见是故无尘法故。问曰。云何不成。答曰。偈言。

六尘同时合　　尘则有六厢
若六唯一处　　诸大是一尘

此偈明何义。若诸微尘从六方来六尘和合。若如是者尘有六方。若有六方则有六厢。又若微尘有六处所者不容余尘。是故偈言。六尘同时合尘则有六厢故。若六微尘唯一处者。一微尘处有六微尘。若如是者。六尘一处。若一处者则六微尘不可得见。何以故。彼此微尘无差别故。若如是者。一切粗物山河等事亦不可见。是故偈言。若六唯一处诸大是一尘故。一尘者无物如向前答。一多和合不可得见故。罽

宾国毗婆沙问曰。我无如是过失。何以故。以我微尘无六方厢。以离色香味触而与粗物和合成四大等一切粗物。答曰。偈言。

若微尘不合　　彼合何所成
言微尘无厢　　能成则有厢

此偈明何义。为微尘和合成四大等。为离微尘别成四大。此明何义。若以微尘成四大者。不得说言微尘无厢不相和合。若离微尘成四大者。彼四大是谁家四大。若如是者。不得说言微尘无六厢。是故偈言。若微尘不合彼合何所成故。此明何义。若彼微尘不相和合成四大者。不得说言尘无六厢与粗物合成四大等。汝言与粗物合成四大者。但有言说都无实事。是故微尘不成一物。若彼微尘不成一物。说言成彼四大等物。悉皆虚妄。是故偈言。微尘无六厢能成则有相故。又偈言。

有法方所别　　彼不得言一
影障若非大　　则彼二非彼

此偈明何义。汝向说言微尘和合。此义不然。何以故。偈言有法方所别彼不得言一故。有法方所别者。东方所有微尘方处。异于西方微尘方处。西方所有微尘方处。异于东方微尘方处。如是乃至上方下方微尘方处皆亦如是。若微尘体如是差别。云何言一。是故偈言。有法方所别彼不得言一故。影障若非大者。此明何义。若一一微尘无方处者。以何义故。东方日出西方有影。日在西方东方有影。若微尘无东西方相。以何义故。日照一厢不照余厢。是故微尘不成诸大。是故偈言。影障若非大故。则彼二非。彼者何者为二。一光照处。二影障处。此明何义。若彼微尘不障此尘。则不得言尘有方所。何以故。以微尘无方所分处十方差别。以彼东方微尘来者。不能障于西方微尘。西方微尘亦不能障于东方微尘。若彼此尘不相障者。则一切尘聚在一处。若一切尘聚在一处者。是则无处。以是义故。一切四大皆是微尘。皆微尘者。则不可见。如向所说。

问曰。何故不说四大影障。乃言微尘有影障耶。答曰。我还问汝。为离微尘别有四大。但说四大有影障耶。问曰。难者释云。不离微尘而有影障。答曰。不离微尘有四大者。则非四大有影障也。以何义故。不言微尘自有影障非四大等有影障耶。

问曰。为是微尘有影障。为是四大有影障耶。且置是事不须分别。而色等入相不全令无。答曰。我还问汝。以何等法是诸入相。

问曰。难者释言。眼等境界青黄赤白。如是等法此是诸入相。答

曰。我意正为思惟此事欲益众生。何故眼等内入取青黄等外诸境界。为是一物为是多物。若是多物向已说多不可得见。若是一物亦不可取。偈言。

若一行不次　　取舍亦不同
差别无量处　　微细亦应见

此偈明何义。若纯一青物不杂黄等。若人分别眼境界者。行于地中不得说言有次第行。是故偈言。若一行不次故。此句明何义。若纯一青是一物者。举一足时即应遍蹑一切青处。以不遍蹑是故非一。取舍亦不同者。此句明何义。若纯一青物者。举足步时。何故唯当足所蹑处足未蹑处及步中间所有空处。以何义故。不一时蹑而有到处。有不到处。又若一物。则不得言足蹑此处不摄彼处。是故偈言。取舍亦不同故。差别无量处者。此句明何义。若纯青一段是一物者。以何义故。有多差别。象马车等不共一处。若是一者。白象住处亦应有马住。若尔不应有象马等住处差别。又若一者以何义故。象所到处马等不到。又若一者。象马中间何故有空。是故偈言。差别无量处故。微细亦应见者。此句明何义。若彼青等是一物者。于彼水等诸青物中。有青色等粗细诸虫。以何义故。但见粗虫不见细虫。是故偈言。微细亦应见故。

问曰。以何义故。意识思惟彼青黄等。答曰。以汝向言虚妄分别诸入等相青等境界以为实有。是故我观微尘差别。而彼微尘不成一物。不成一故色等境界眼等不取。是故成我。唯有内识无外境界。问曰。依信说有。信者有四种。一者现见。二者比知。三者譬喻。四者阿含。此诸信中现信最胜。若无色等外境界者。云何世人言我现见此青等物。答曰。偈言。

现见如梦中　　见所见不俱
见时不分别　　云何言现见

此偈明何义。我已先说梦见虚妄。诸凡夫人烦恼梦中有所见事皆亦如是。是故偈言。现见如梦中故。见所见不俱者。此句明何义。如现见色不知色义。此明何义如彼现见青色等时。作如是念。我虽现见青黄色等。彼时不见青色等义。何以故。以于后时意识分别然后了知。意识分别时无眼等识。以眼等识于先灭故。云何说言。我现见彼青黄色等。于佛法中无如是义。何以故。以一切法念念不住故。以见色时。无彼意识及以境界。意识起时。无彼眼识及以境界。以是义故。不得说言于四信中现信最胜。是故偈言。见所见不俱见时不分别云何言现见故。

问曰。此义不然。何以故。以凡所见外境界者。先眼识见。后时意识忆念了知。是故必有色香味等外诸境界。以是义故。不得言无彼外境界。何以故。以见青等外诸境界。名为现见青等境界。答曰。此义不然。何以故。汝向说言。先眼识见。后时意识忆念了知。此义不成。何以故。我已先说。内自心识虚妄分别有外境界。而无色等外诸境界。向说眼识虚妄分别。如说梦中一切所见。依彼前时虚妄分别。后时意识思惟忆念。此以何义。依彼前时虚妄分别色等境界。虚妄眼识起心相应。虚妄意识虚妄分别。作是思惟。我分别知青等境界故。不得言眼见境界意识分别。以是义故。眼识见色后时忆念。此义不成。

问曰。如梦见色虚妄忆念。寤时亦尔虚妄分别。若如是者以何义故。世人见梦皆知虚妄。寤时所见皆不虚妄。是故寤时所见色等。不同梦时虚妄所见。答曰偈言。

先说虚妄见　　则依彼虚忆
见虚妄梦者　　未寤则不知

此偈明何义。汝向说言。如梦见色皆是虚妄。寤时所见皆不如是。此比决者义不相应。何以故。以梦见者当未寤时皆谓为实。及至寤时方知虚妄。是故偈言。见虚妄梦者未寤则不知故。如是世间诸凡夫人。为无始来虚妄颠倒分别集熏无明睡梦。梦中不实虚妄分别。见外境界谓以为实。以梦寤者见彼境界皆是虚妄。此以何义。以得出世对治实智无有分别。如实觉知一切世间色等外法皆是虚妄。依彼出世清净实智。便得世间及出世间胜智现前。如实知见一切境界皆悉虚妄。如是义者与梦不异。问曰。若但自心如是转变。虚妄分别见外境界。彼无实者。以何义故。遇善知识闻说善法。值恶知识闻说恶法。若无一切外境界者。彼云何说。若不说者云何得闻。若不闻者此云何成。答曰。偈言。

迭共增上因　　彼此心缘合
无明覆于心　　故梦寤果别

此偈明何义。一切众生虚妄分别思惟忆念彼说我闻。依彼前人说者意识。于此听人闻者意识。起如是心。彼说我闻。而实无有彼前境界。是故偈言迭共增上因彼此心缘合故。问曰。若如梦中虚妄心识无实境界。寤亦尔者。以何义故。梦中寤中行善恶法爱与不爱果报不等。

答曰。偈言无明覆于心故梦寤果别故。此明何义我已先说。唯有内心无外境界。以梦寤心差别不同。是故不依外境界等。成就善业不

善业故。问曰。若彼三界唯是内心。无有身口外境界者。以何义故。屠猎师等杀害猪羊及牛马等。若彼非是屠猎师等杀害猪羊牛马等者。以何义故。屠猎师等得杀生罪。是故应有外色香等身口境界。答曰。偈言。

死依于他心　　亦有依自心
依种种因缘　　破失自心识

此偈明何义。如人依鬼毗舍阇等是故失心。或依自心是故失心。或有忆念爱不爱事是故失心。或有梦见鬼着失心。或有圣人神通转变前人失心。如经中说。大迦旃延比丘。令娑罗那王见恶梦等。又毗尼中有一比丘。夜蹈瓜皮谓杀虾蟆死入恶道。是故偈言。依种种因缘破失自心识故。死依于他心亦有依自心者。此云何知。以依仙人嗔心嗔毗摩质多罗阿修罗王故杀余众生。此依他心他众生心。虚妄分别命根谢灭。以彼身命相续断绝。应如是知。又偈言。

经说檀拏迦　　迦陵摩灯国
仙人嗔故空　　是故心业重

此偈明何义。若有死者不依他心不依自心。若如是者。以何义故。如来欲成心业为重。是故经中问优波离长者言。长者。汝颇曾闻。以何因缘檀拏迦国。迦陵迦国。摩灯伽国。旷野空寂无有众生及草木等。优波离长者白佛言。瞿昙。我昔曾闻。依仙人嗔心。杀害如是无量众生。是故得知唯有意业。若不尔者。如来何故于诸经中作如是说。是故偈言。经说檀拏迦迦陵摩灯国仙人嗔故空故。

问曰。依仙人嗔心。信仙人鬼杀害如是三国众生。非依仙人嗔心而死。答曰。如来于汝外道经中。问久学尼干子言。于三业中何业为重。久学尼干子答如来言。身业为重。佛言尼干子。此彼城中所有众生为多为少。久学外道言。无量无边不可数知。佛言。尼干子。若有恶人欲杀害此诸众生者。几日可杀。尼干子言。非是一年二年可杀。佛告久学尼干子言。摩灯伽等三国众生。汝颇曾闻云何而死。为身业杀为意业杀。尼干子言。瞿昙。我昔曾闻。仙人嗔心以意业杀尔数众生。佛言。尼干子。若如是者。云何而言身业为重。尼干子言。如是如是。我不审谛谬闻而说。以是义故证成我义。三界唯心无身口业。此以何义。如世人言。贼烧山林聚落城邑不言火烧。此义亦尔。唯依心故善恶业成。以是义故。经中偈言。

诸法心为本　　诸法心为胜
离心无诸法　　唯心身口名

唯心身口名者。但有心识无身口业。身口业者但有名字。实是意业身口名说。闻曰。若但有心无外境界。此义不然。何以故。他心智者。观察他心他众生心。是外境界。云何说言无外境界。又复有难。他心智者。为实知心为不实知。若不知者。云何说言知于他心。若实知者。云何说言无外境界。答曰。偈言。

他心知于境　　不如实觉知
以非离识境　　唯佛如实知

此偈明何义。他心智者不如实知。何以故。以自内心虚妄分别。以为他心不能了知。何以故。以自心意意识杂故。是故偈言。他心知于境不如实觉知以非离识境故。

问曰。为一切圣人皆不能知他众生心。为有知者。答曰。偈言。唯佛如实知故。此明何义。如彼佛地如实果体无言语处胜妙境界。唯佛能知余人不知。以彼世间他心智者于彼二法不如实知。以彼能取可取境界虚妄分别故。彼世间人虚妄分别此唯是识。无量无边甚深境界。非是心识可测量故。偈言。

作此唯识论　　非我思量义
诸佛妙境界　　福德施群生

此偈明何义。此是诸佛甚深境界。非是我等思量所知。何以故。以彼非是心意意识思量境界故。若如是者。是谁境界。偈言诸佛妙境界故。此明何义。唯诸佛如来。以一切种智。于一切所知境界。皆如实而知故。

大乘唯识论一卷

大乘唯识论

修道不共他　　能说无等义
顶礼大乘理　　当说立及破
无量佛所修　　除障及根本
唯识自性静　　昧劣人不信

于大乘中立三界唯有识。如经言。佛子三界者唯有心。心意识等是总名。应知此心有相应法。唯言者为除色尘等。

实无有外尘　　似尘识生故
犹如翳眼人　　见毛二月等

大乘中立义。外尘实无所有。若尔云何见有外尘。为证此义故言。似尘识生故。由识似尘现故。众生于无尘中见尘。为显此识故立斯譬如眼有病及眼根乱。于无物中识似二月及鹿渴等而现。唯识义亦如是。是故三界实无外尘。识转似尘显。三性二谛同无性性。名非安立。

处时悉无定　　无相续不定
作事悉不成　　若唯识无尘

此偈欲显何义。若离六尘。色等识生不从尘生。何因此识有处得生。非一切处生。于此处中或生不生而不恒生。若众人同在一时一处。是识不定相续生非随一人。如人眼有翳见毛二月等。余人则不见。复有何因翳眼人所见发蝇等尘。不能作发蝇等事。余尘能作。又梦中所得饮食衣服毒药刀杖等。不能作饮食等事余物能作。又乾闼婆城实非有。不能作城事。余城能作。若同无尘。是四种义云何不同。是故离尘。定处定时不定相续及作事。是四义悉不成。非不成。定处等义成如梦。云何梦中离诸尘有处。或见国园男女等非一切处。或是处中有时见有时不见而不恒见。是故离尘。定处定时得成立。如饿鬼续不定。如饿鬼相续不定得成。云何得成。一切同见脓河等。脓遍满河故名脓河。犹如酥瓮。饿鬼同业报位故。一切悉见脓等遍满河中非一。如见脓河。余粪秽等河亦尔。或见有人捉持力杖。遮护不令得近。如此唯识相续不定离尘得成如梦害作事。

如梦离男女交会出不净为相梦害得成作事亦尔。如此喻各各譬处时定等四义得成。

复次如地狱一切由地狱譬四义得成立。云何得成。见狱卒及共受逼害。如地狱中诸受罪人见狱卒等定处定时见狗乌山等来平等见非一。受逼害亦尔。实无狱卒等。由同业报增上缘故。余处亦如是。由此通譬四义得成。何故狱卒狗乌等不许是实众生无道理故是狱卒不成地狱道受罪人故如地狱苦不能受故。若彼地狱人更互相害。云何得分别此是地狱人彼是狱卒。若同形貌力量无更互相怖畏义。于赤铁地火焰恒起。彼自不能忍受烧燃苦。云何于中能逼害他。彼非地狱人。云何得生地狱中。云何畜生得生天上。如是地狱畜生及饿鬼别类等生地狱中名为狱卒。是事不然。

如畜生生天　　地狱无杂道
地狱中苦报　　由彼不能受

若畜生生天由杂业能感起世界乐。生中受天乐报。狱卒等不尔。不受地狱苦报故。是故畜生及饿鬼。无道理得生地狱中。

由罪人业故　　似狱卒等生
若许彼变异　　于识何不许

由地狱人业报故。四大别类生狱卒等种种差别显现色形量异。说名狱卒等。变异亦尔。或显现动摇手足等。生彼怖畏作杀害事。或有两山相似羺羊乍合乍离。铁树林中铁树利刺或低或竖彼言不无此事。何故不许由识起业识有变异。而说是四大有此变异。复次。

业熏习识内　　执果生于外
何因熏习处　　于中不说果

是罪人业于地狱中。能见如此等事四大聚及其变异。此业熏习在地狱人识相续中。不在余处。此熏习处是识变异似狱卒等。是业果报而不许在本处。非熏习处而许业果生。何因作如此执。阿含是因。若但识似色等尘生无色等外尘。佛世尊。不应说实有色等诸入。此阿含非因。以非阿含意故。

色等入有教　　为化执我人
由随别意说　　如说化生生

如佛世尊说有化生众生。由别意故说。幻相续不断乃至来生。复次佛说。

无众生及我　　但法有因果

由此别说知是别教。佛世尊说。色等诸入亦如是。为度宜闻说入

众生。此说依教意。别教意云何。

识自种子生　　显现起似尘
为成内外入　　故佛说此二

此偈欲显何义。似尘识从自种子胜类变异生。是种子及似尘。显现为似色识生方便门故。佛世尊次第说。眼入色入乃至似触识。从自种子至变异差别生。是种子及似触。显现为触识生方便门故佛世尊说。为身入及触入若约此义说入。有何利益。

若他依此教　　得入人无我
由别教能除　　分别入法空

若佛世尊由此义说诸入。受化弟子得入人空。从唯六双但六识生。无一法为见者乃至为触者。若知此义说人空。所化弟子得入人我空。由别说者。由说唯识教。得入法我空。云何得入法空。一切法唯识生似色尘等。无有一法色等为相。若知如此得入法空。若一切法一向无。是唯识亦应无。云何得成立。非一切法一向无。说为法空。非知此义名入法空。若尔云何得入法空。由除分别性相故。得入法空。如凡夫分别所有法相。由此法相一切法空无所有。是名法空。不由不可言体诸佛境界说诸法空。如此唯识由别识所分别体无所有故空。若入此理得成立唯识入法我空。不由拨一切法无。若不如此别识应成别识境。唯识义则不成。识尘实有故。此云何可信由此义。佛世尊说。色等入是有不由实有。色等入为眼识等境界。由如此理是义可信。

外尘与邻虚　　不一亦不异
彼聚亦非尘　　邻虚不成故

此偈欲显何义。是色等入各各是眼识等境。为当与邻虚一如有分色鞞世师所执。为当不一由邻虚各别故。为当是邻虚聚色入与邻虚成一作眼识境。是义不然。是有分色于分中不可见异体故。亦非多邻虚各各不可见故。亦非多邻虚聚集成尘。由邻虚不成一物故。云何不成。

一时六共聚　　邻虚成六方
若六同一处　　聚量如邻虚

有六邻虚从六方来。与一邻虚共聚。是一邻虚不成一物。有六方分故。是一邻虚处他方邻虚不得住故。若一邻虚处即是六处。一切同一处故。则一切聚物量同邻虚。更互不相过故。如邻虚量聚亦不应可见。若汝言邻虚不得聚集无方分故。此过失不得起。是邻虚聚更互相

应。罽宾国毗婆沙师作如此说。则应问之。如汝所说邻虚聚物。此聚不异邻虚。

若邻虚不合　　聚中谁和合
复次无方分　　邻虚聚不成

若邻虚无和合。于聚中此和合属何法。若汝言邻虚更互得和合。此义不然。何以故。邻虚无方分故。若和合不成。何况有假名聚。应如此说。聚有方分。若和合义不可立。无方分邻虚云何和合得成。是故邻虚不成一物。邻虚和合。若可然若不可然。今所不论。

若物有方分　　不应成一物

邻虚东方分异余五方。乃至下方分亦如是。若分有异邻虚取分为体。云何得成一物影障复云何。

若一邻虚无有方分。日正出时云何一边有影。何故作如此问。是邻虚无有别分正为日所照。复次此邻虚与彼邻虚若并无方分。云何相障。何以故。此邻虚无有余分。是处相合他来则障。若无有障一切六方邻虚同一处故。则一切聚同邻虚量。此义已如前说。是影及障。属聚不属邻虚。云何不许此义。汝今许聚是有异邻虚不。故说影障属聚耶不也。若同则无二。若聚不异邻虚。此影及障则不属聚。何以故。但形相分别谓之为聚。何用作此思量。是色等诸尘体相未破。何者为其体。眼等境界及青等类此义即应共思量。此眼等境界及青等类。汝执为尘体。为是多物为。是一物若尔有何失。若多者其失如前。若一者亦有过。如偈言。

若一无次行　　俱无已未得
及别类多事　　亦无细难见

若一切青黄等无有隔别。是眼境界执为一物。于地则无次第行。若一下足应遍行一切。此间已得彼处未得。于一时中此二不成。何以故。一时中一物不应有已得未得。不应有多别类如象马等军。亦不应有多别事。何以故。是一物处多物则在其中。此彼差别云何得成。复次云何为一是二所至中间则空。复次是最细水虫与大同色。无不可见义。若汝由相差别色等诸尘。执有别物不由别义。若尔决定约邻虚别类。应分别尘差别。则邻虚不成一物。色等五尘非眼等境界。是故唯识义得成。诸尘者。谓识及识法为体。离能取所取故无增。立正因果故不减。无无因及不平等因。二空及十二缘生即是其自性。如偈言。是有是无由依诸量可决是非。一切量中证量最胜。若尘实无如此证智。云何得起。所谓我证如此。

证智如梦中

如梦时。离尘见山树等色。无有外尘。证智亦如此。

是时如证智　　是时不见尘
云何尘可证

如汝所说证智起时。谓我如此证。此时中汝不得见尘。但意识分别。眼识已灭故。是尘云何可证若人说刹那灭。此人是时执色乃至触已谢。问若非五识所量。意不能忆持。是故五尘决定是五识所量。量者是名见。是故色等六尘说是所证。答是义不然。谓先已证尘后方忆持。何以故。

如说似尘识。

离色等六尘眼等六识。似六尘起。此义如前说。

从此生忆持。

从此似尘识有。分别意识与忆持相应。似前所起之尘后时得生。是故不可执由忆持起。谓先以识证尘。若如梦中识无尘得起觉时。若尔如世人自知梦识无尘。亦应自知觉识无尘。既无此事。故知觉时所见尘。异梦中所见。复次梦有更起义。觉时则不尔。非一切无尘。答此言非证。

梦见尘非有　　未觉不能知

如是虚妄分别串习惛熟。世人见非实尘如梦所见谓为实有。觉则不尔。如实能解梦尘非有。如是若观行人修出世治道得无分别智。入非安立圣谛见位得觉悟。是时无分别智。后得清净世智。如理见六尘实无所有。此义平等。若由自相续转异胜故。众生六识似六尘起。实不从尘生者。由事善恶友听受正邪二法。众生有正邪二定。云何得成。若所亲近及说实无。

更互增上故　　二识正邪定

一切众生由更互识增上故。有二种识定成。或正定或邪定。更互者。自他共成自他事。是故别识相续胜能故。别识相续胜能生。不从外尘起。若如梦识无境界。觉识亦如此者。云何梦觉二人。行善作恶爱憎两果。未来不同。

梦识由眠坏　　未来果不同

是正因。能令梦心无有果报。谓惛睡所坏故。心弱不能成善恶业。问若一切唯有识。则无身及言。云何牛羊等畜生。非屠儿所害而死。若彼死非屠儿所作。屠儿云何得杀生罪。答曰。

由他识变异　　死事于此成
如他失心等　　因鬼等心力

犹如鬼神等心变异故。令他或失念。或得梦。或着鬼等。诸变异得成。复次有神通人心愿故。有如此事。如娑罗那王等得梦。由大迦旃延心愿故。复次阿兰若仙人嗔心故。毗摩质多罗王见怖畏事。如是由他识变异。能断他命根。因此事故。同类相续断说名为死。此义应知。复次。

云何檀陀林　　空寂由仙嗔

若由他识变异增上不许众生死。世尊。成立心重罚最为大罪。问优婆离长者。长者汝曾闻不。云何檀陀柯林。迦陵伽林。摩登伽林。空寂清净。长者答言。瞿昙。曾闻由仙人嗔心。

心重罚大罪　　若尔云何成

若汝执有诸鬼神爱敬仙人故。杀害此中众生。不由仙人嗔心。若尔云何由此业心重罚大罪。剧于身口重罚。由仙人嗔心故。如是多众生死故。心重罚成大罪。若一切唯识。他心通人为知他心为不知。若尔有何所以。若不知云何得他心通。若知云何言识无境。

他心通人智　　不如境云何
如知自心故　　不知如佛境

是他心智境云何不如由无智故。如不可言体他心则成佛境如此不能知故。此二境界不如非是此显现故。能取所取分别未灭故。此唯识理无穷。简择品类甚深无底。

成就唯识理　　我造随自能
如理及如量　　难思佛等境

我等作一切功用。不能思度此理。此理非觉观所缘故。何人能遍通达此境。是佛境界。何以故。诸佛世尊于一切法知无碍故。如量如理。此境唯佛所见。

婆薮槃豆菩萨造唯识论竟。

菩提留支法师。先于北翻出唯识论。慧恺以陈天嘉四年岁次癸未正月十六日。于广州制旨寺。请三藏法师枸罗那他。重译此论。行翻行讲。至三月五日方竟。此论外国本有义疏。翻得两卷。三藏法师更释本文。慧恺注记。又得两卷。末有僧忍法师。从晋安赍旧本达番禺。恺取新文对仇校旧本。大意虽复略同。偈语有异。长行解释。词繁义阙。论初无归敬。有识君子宜善寻之。今谨别抄偈文。安于论后。庶披阅者为易耳。此论是佛法正义。外国盛弘　沙门慧恺记。

修道不共他　　能说无等义
顶礼大乘理　　当说立及破
无量佛所修　　除障及根本
唯识自性静　　昧劣人不乐
实无有外尘　　似尘识生故
犹如翳眼人　　见毛两月等
处时悉无定　　无相续不定
作事悉不成　　若唯识无尘
定处等义成　　如梦如饿鬼
续不定一切　　同见脓河等
如梦害作事　　复次如地狱
一切见狱卒　　及共受逼害
如畜生生天　　地狱无杂道
地狱中苦报　　由彼不能受
由罪人业故　　似狱卒等生
若许彼变异　　于彼何不许
业熏习识内　　执果生于外
何因熏习处　　于中不说果
色等入有教　　为化执我人
由随别意说　　如说化生生
识自种子生　　显现起似尘
为成内外入　　故佛说此二
若他依此教　　得入人无我
由别教能除　　分别入法空
外尘与邻虚　　不一亦不异
彼聚亦非尘　　邻虚不成故
一时六共聚　　邻虚成六方
若六同一处　　聚量如邻虚
若邻虚不合　　聚中谁和合
复次无方分　　邻虚聚不成
若物有方分　　不应成一物
影障复云何　　若同则无二

若一无次行　俱无已未得
及别类多事　亦无细难见
证智如梦中　是时如证智
是时不见尘　云何尘可证
如说似尘识　从此生忆持
梦见尘非有　未觉不能知
更互增上故　二识正邪定
梦识由眠坏　未来果不同
由他识变异　死事于此成
如他失心等　因鬼等心力
云何檀陀林　空寂由仙嗔
心重罚大罪　若尔云何成
他心通人智　不如境云何
如知自心故　不知如佛境
成就唯识理　我造随自能
如理及如量　难思佛等境

唯识二十论一卷

唯识二十论

安立大乘三界唯识。以契经说三界唯心。心意识了名之差别。此中说心意兼心所。唯遮外境不遣相应。内识生时似外境现。如有眩翳见发蝇等。此中都无少分实义。即于此义有设难言。颂曰。

若识无实境　　则处时决定
相续不决定　　作用不应成

论曰。此说何义。若离识实有色等外法。色等识生不缘色等。何因此识有处得生非一切处。何故此处有时识起非一切时。同一处时有多相续。何不决定随一识生。如眩翳人见发蝇等。非无眩翳有此识生。复有何因。诸眩翳者所见发等无发等用。梦中所得饮食刀杖毒药衣等无饮等用。寻香城等无城等用。余发等物其用非无。若实同无色等外境。唯有内识。似外境生。定处定时不定相续有作用物皆不应成。非皆不成。颂曰。

处时定如梦　　身不定如鬼
同见脓河等　　如梦损有用

论曰。如梦意说如梦所见。谓如梦中虽无实境。而或有处见有村园男女等物非一切处。即于是处或时见有彼村园等非一切时。由此虽无离识实境。而处时定非不得成。说如鬼言。显如饿鬼。河中脓满故名脓河。如说酥瓶其中酥满。谓如饿鬼同业异熟。多身共集皆见脓河。非于此中定唯一见。等言显示或见粪等。及见有情执持刀杖遮捍守护不令得食。由此虽无离识实境。而多相续不定义成。又如梦中境虽无实而有损失精血等用。由此虽无离识实境。而有虚妄作用义成。如是且依别别譬喻。显处定等四义得成。复次颂曰。

一切如地狱　　同见狱卒等
能为逼害事　　故四义皆成

论曰。应知此中一地狱喻。显处定等一切皆成。如地狱言。显在地狱受逼害苦诸有情类。谓地狱中虽无真实。有情数摄狱卒等事。而彼有情同业异熟增上力故。同处同时众多相续。皆共见有狱卒狗乌铁山物等来至其所为逼害事。由此虽无离识实境。而处定等四义皆成。何缘不许狱卒等类是实有情。不应理故。且此不应那落迦摄。不受如彼所受苦故。互相逼害应不可立彼那落迦。此狱卒等。形量力既等。

应不极相怖。应自不能忍受铁地炎热猛焰恒烧然苦。云何于彼能逼害他。非那落迦不应生彼。如何天上现有傍生。地狱亦然。有傍生鬼为狱卒等。此救不然。颂曰。

　　如天上傍生　　地狱中不尔
　　所执傍生鬼　　不受彼苦故

　　论曰。诸有傍生生天上者。必有能感彼器乐业生彼定受器所生乐。非狱卒等受地狱中器所生苦。故不应许傍生鬼趣生那落迦。若尔应许彼那落迦业增上力生异大种。起胜形显量力差别。于彼施设狱卒等名。为生彼怖。变现种种动手足等差别作用。如羝羊山乍离乍合。刚铁林刺或低或昂。非事全无然不应理。颂曰。

　　若许由业力　　有异大种生
　　起如是转变　　于识何不许

　　论曰。何缘不许识由业力如是转变而执大种。复次颂曰。

　　业熏习余处　　执余处有果
　　所熏识有果　　不许有何因

　　论曰。执那落迦由自业力生差别大种起形等转变。彼业熏习理应许在识相续中不在余处。有熏习识汝便不许有果转变。无熏习处翻执有果。此有何因。有教为因。谓若唯识似色等现无别色等。佛不应说有色等处。此教非因有别意故。颂曰。

　　依彼所化生　　世尊密意趣
　　说有色等处　　如化生有情

　　论曰。如佛说有化生有情。彼但依心相续不断能往后世密意趣说。不说实有化生有情。说无有情我但有法因故。说色等处契经亦尔。依所化生宜受彼教。密意趣说非别害有。依何密意说色等十。颂曰。

　　识从自种生　　似境相而转
　　为成内外处　　佛说彼为十

　　论曰。此说何义。似色现识从自种子缘合转变差别而生。佛依彼种及所现色。如次说为眼处色处。如是乃至似触现识从自种子缘合转变差别而生。佛依彼种及所现触。如次说为身处触处。依斯密意说色等十。此密意说有何胜利。颂曰。

依此教能入　　数取趣无我
所执法无我　　复依余教入

论曰。依此所说十二处教受化者能入数取趣无我。谓若了知从六二法有六识转。都无见者乃至知者。应受有情无我教者。便能悟入有情无我。复依此余说唯识教。受化者能入所执法无我。谓若了知唯识现似色等法起。此中都无色等相法。应受诸法无我教者。便能悟入诸法无我。若知诸法一切种无。入法无我。是则唯识亦毕竟无何所安立。非知诸法一切种无乃得名为入法无我。然达愚夫遍计所执自性差别诸法无我。如是乃名入法无我。非诸佛境离言法性亦都无故名法无我。余识所执此唯识性其体亦无。名法无我。不尔余识所执境有。则唯识理应不得成。许诸余识有实境故。由此道理。说立唯识教。普令悟入一切法无我。非一切种拨有性故。复云何知佛依如是密意趣说有色等处。非别实有色等外法为色等识各别境耶。颂曰。

以彼境非一　　亦非多极微
又非和合等　　极微不成故

论曰。此何所说。谓若实有外色等处。与色等识各别为境。如是外境或应是一。如胜论者执有分色。或应是多。如执实有众多极微各别为境。或应多极微和合及和集。如执实有众多极微皆共和合和集为境。且彼外境理应非一。有分色体异诸分色不可取故。理亦非多。极微各别不可取故。又理非和合或和集为境。一实极微理不成故。云何不成。颂曰。

极微与六合　　一应成六分
若与六同处　　聚应如极微

论曰。若一极微六方各与一极微合。应成六分。一处无容有余处故。一极微处若有六微。应诸聚色如极微量。展转相望不过量故。则应聚色亦不可见。加湿弥罗国毗婆沙师言。非诸极微有相合义。无方分故离如前失。但诸聚色有相合理有方分故此亦不然。颂曰。

极微既无合　　聚有合者谁
或相合不成　　不由无方分

论曰。今应诘彼所说理趣。既异极微无别聚色。极微无合聚合者谁。若转救言聚色展转亦无合义。则不应言极微无合无方分故。聚有方分亦不许合故。极微无合不由无方分。是故一实极微不成。又许极微合与不合。其过且尔。若许极微有分无分。俱为大失。所以者何。颂曰。

极微有方分　　理不应成一
无应影障无　　聚不异无二

论曰。以一极微六方分异。多分为体。云何成一。若一极微无异方分。日轮才举光照触时云何余边得有影现。以无余分光所不及。又执极微无方分者。云何此彼展轮相障。以无余分他所不行。可说此彼展转相碍。既不相碍。应诸极微展转处同。则诸色聚同一极微量。过如前说。云何不许影障属聚不属极微。岂异极微许有聚色发影为障。不尔。若尔聚应无二。谓若聚色不异极微。影障应成不属聚色。安布差别立为极微。或立为聚俱非一实。何用思择极微聚为。犹未能遮外色等相。此复何相。谓眼等境亦是青等实色等性。应共审思。此眼等境青等实性。为一为多。设尔何失。二俱有过。多过如前。一亦非理。颂曰。

一应无次行　　俱时至未至
及多有间事　　并难见细物

论曰。若无隔别所有青等。眼所行境执为一物。应无渐次行大地理。若下一足至一切故。又应俱时于此于彼无至未至。一物一时。理不应有得未得故。又一方处。应不得有多象马等有间隙事。若处有一亦即有余。云何此彼可辩差别。或二如何可于一处有至不至中间见空。又亦应无小水虫等难见细物。彼与粗物同一处所量应等故。若谓由相此彼差别即成别物不由余义。则定应许此差别物。展转分析成多极微。已辩极微非一实物。是则离识眼等色等。若根若境皆不得成。由此善成唯有识义。诸法由量刊定有无。一切量中现量为胜。若无外境宁有此觉。我今现证如是境耶。此证不成。颂曰。

现觉如梦等　　已起现觉时
见及境已无　　宁许有现量

论曰。如梦等时虽无外境。而亦得有如是现觉。余时现觉应知亦尔。故彼引此为证不成。又若尔时有此现觉。我今现证如是色等。尔时于境能见已无。要在意识能分别故。时眼等识必已谢故。刹那论者有此觉时。色等现境亦皆已灭。如何此时许有现量。要曾现受意识能忆。是故决定有曾受境。见此境者许为现量。由斯外境实有义成。如是要由先受后忆。证有外境理亦不成。何以故。颂曰。

如说似境识　　从此生忆念

论曰。如前所说虽无外境。而眼识等似外境现。从此后位与念相应。分别意识似前境现。即说此为忆曾所受。故以后忆。证先所见实

有外境。其理不成。若如梦中虽无实境。而识得起觉时亦然。如世自知梦境非有。觉时既尔何不自知。既不自知觉境非有。宁如梦识实境皆无。此亦非证。颂曰。

未觉不能知　　梦所见非有

论曰。如未觉位。不知梦境非外实有。觉时乃知。如是世间虚妄分别串习惛熟如在梦中。诸有所见皆非实有。未得真觉不能自知。若时得彼出世对治无分别智。乃名真觉。此后所得世间净智现在前位。如实了知彼境非实。其义平等。若诸有情。由自相续转变差别。似境识起。不由外境为所缘生。彼诸有情。近善恶友闻正邪法。二识决定。既无友教此云何成。非不得成。颂曰。

展转增上力　　二识成决定

论曰。以诸有情自他相续诸识展转为增上缘。随其所应二识决定。谓余相续识差别故。令余相续差别识生各成决定不由外境。若如梦中境虽无实而识得起。觉识亦然。何缘梦觉造善恶行。爱非爱果当受不同。颂曰。

心由睡眠坏　　梦觉果不同

论曰。在梦位。心由睡眠坏势力羸劣。觉心不尔。故所造行当受异熟。胜劣不同非由外境。若唯有识无身语等。羊等云何为他所杀。若羊等死不由他害。屠者云何得杀生罪。颂曰。

由他识转变　　有杀害事业
如鬼等意力　　令他失念等

论曰。如由鬼等意念势力。令他有情失念得梦。或着魅等变异事成。具神通者意念势力。令他梦中见种种事。如大迦多衍那意愿势力。令娑刺拏王等梦见异事。又如阿练若仙人意愤势力。令吠摩质呾利王梦见异事。如是由他识转变故。令他违害命根事起。应知死者谓众同分。由识变异相续断灭。复次颂曰。

弹咤迦等空　　云何由仙忿
意罚为大罪　　此复云何成

论曰。若不许由他识转变增上力故他有情死。云何世尊为成意罚是大罪故。返问长者邬波离言。汝颇曾闻何因缘故。弹咤迦林。末蹬伽林。羯陵伽林。皆空闲寂。长者白佛言。乔答摩。我闻由仙意愤恚故。若执神鬼敬重仙人。知嫌为杀彼有情类。不但由仙意愤恚者。云

何引彼。成立意罚为大罪性过于身语。由此应知。但由仙忿彼有情死理善成立。若唯有识。诸他心智知他心不。设尔何失。若不能知何谓他心智。若能知者。唯识应不成。虽知他心然不如实。颂曰。

他心智云何　　知境不如实
如知自心智　　不知如佛境

论曰。诸他心智云何于境不如实知。如自心智。此自心智云何于境不如实知。由无知故。二智于境各由无知所覆蔽故。不知如佛净智所行不可言境。此二于境不如实知。由似外境虚妄显现故。所取能取分别未断故。唯识理趣无边决择品类差别难度甚深。非佛谁能具广决择。颂曰。

我已随自能　　略成唯识义
此中一切种　　难思佛所行

论曰。唯识理趣品类无边。我随自能已略成立。余一切种非所思议。超诸寻思所行境故。如是理趣唯佛所行。诸佛世尊于一切境及一切种智无碍故。

宝髻经四法优波提舍翻译记

宝髻经者。是大集中之一集也。其宗四法玄深奥密。天亲菩萨略开其门。是故名为忧波提舍。圣自在力行之。彼古时人处会出于此。今兴和三年岁次辛酉。九月朔旦庚午之日。乌苌国人刹利王种三藏法师毗目智仙。中天竺国婆罗门人。瞿昙流支。护法大士魏骠骑大将军。开府仪同三司。御史中尉。勃海高仲密。爱法之人沙门昙林。道俗相假于邺城内金华寺译四千九百九十九字。

宝髻经四法优波提舍

如是我闻。一时婆伽婆住王舍城耆阇崛山中。与大比丘僧大菩萨众俱。尔时世尊告宝髻菩萨言。善男子。菩萨四种发起精进不离布施。何等为四。一者满足一切众生发起精进。二者满足一切佛法发起精进。三者究竟相随形好发起精进。四者清净佛之世界发起精进。如是四种发起精进。乃至尽此修多罗说。

如是菩萨四种正法。大乘经摄诸菩萨行证明说。此今解释。以何义故彼不可量无垢精勤不动最胜坚固精进大力具足如是。世尊而说此经偈言。

世尊牟尼王　　不可量精进
无垢勤不动　　最胜精进力
说此修多罗　　为何所饶益

又复何义名为世尊。何所饶益在王舍城。以何义故世尊告彼宝髻菩萨。何故菩萨名为宝髻。彼善男子菩萨四种发起精进不离布施。如是菩萨是何种姓。此义须释。何故发起四种精进不多不少。何者布施几种布施。满足众生发起精进。此应解释。何者众生为有为无。众生若有。一切诸法离众生说云何可避。众生若无。而言满足一切众生则不相应。菩萨布施为当满足。一切众生为不满足。若皆满足何因缘故。一切众生不觉不知。如世尊说彼言龙王。若我四法已取众生。彼诸众生一切皆应知我说法。若不满足自违所说修多罗言。

若说满足。一切佛法发起精进。彼说何者名为佛法。又复云何菩萨布施。如是满足一切佛法。何须更说六波罗蜜。若彼布施如是满足。是则无有五波罗蜜。若有六者。自违所说修多罗言。

若说究竟相随形好。发起精进相随形好。此义须说何者相好。又复此义世尊已说。若世尊说究竟相好。发起精进尸波罗蜜。佛如是说。若有菩萨悕望欲得相随形好而布施者。当知彼是取着菩萨。以何义故。此中随说尸波罗蜜。彼处则遮如是因缘。此义须说。

若说清净佛之世界发起精进。诸佛世界几种清净几种不净。此义须说。又此世尊释迦牟尼佛之世界。为是清净为不清净。若皆清净违阿弥陀庄严经说。于彼经中如来说言。

我今出于五浊恶世。阿耨多罗三藐三菩提觉。若不清净。何故此说菩萨四种发起精进不离布施。此义须说。以要言之。何者满足一切众生发起精进如是。乃至何者清净佛之世界发起精进。世尊已说此皆是难。

如是第一无垢清净胜修多罗。如所问难彼义今说。此所说法其义云何。以何义故。彼无障碍不可称量。离垢胜慧不可思议。胜身口意第一天人阿修罗众之所供养。寂静胜行不可思议。无等等光已说。此经偈言。

无碍广无量　　胜慧三界上
身不可思议　　口意亦如是
天人阿修罗　　众等所供养
何义故说此　　无上离垢行
正教佛已说　　寂静第一行
有不可思议　　无等等光明

此义今说为有疑者断疑饶益。于大会中有天有人。有阿修罗若龙夜叉鸠槃荼等闻佛世尊为菩萨说。饮食车乘衣服庄严。种种珍宝。若马若象。修道之处园林戏处。城邑聚落多人住处。或以洲埏妻子头目手足心皮肉血骨髓上身等分以用布施。闻此说已生于疑心。菩萨几许发起精进。如是种种难行布施。如来观知彼生疑心。断彼疑故为说此经言。善男子。菩萨四种发起精进不离布施。一切智人已说此法。非谓菩萨懈怠布施。是故四种发起精进如是饶益。

又复如来何所饶益。而说如是檀波罗蜜施行清净。有人忆念。欲闻佛说檀波罗蜜施行清净。闻已饶益。何人欲闻此。我今说所谓宝髻诸菩萨等。如是大圣菩萨众俱。善应世界而来至此。种种胜妙供养世尊。供养已讫问言。世尊。未知菩萨几种净行。愿世尊说。我今欲闻。世尊说言。善男子。菩萨具有四种净行。何等为四。一者波罗蜜净行。二者菩提分法净行。三者通智究竟净行。四者众生淳熟净行。何者布施波罗蜜净行。彼云何说。彼世尊说菩萨四种发起精进。不离

布施如是等如是饶益。

又复此义何所利益。此我今说为自利益为他利益。不知自他利益因故。如来示彼自他利因。是故为说此修多罗。一切智人何以故示。有人起发菩提心已。四种发起精进布施。彼人自他利益具足。非唯忆念。

究竟相好发起精进。满足佛法发起精进。是故布施得自利益满足。众生发起精进。净佛世界发起精进。是故布施得他利益如是饶益。

又复更有何所饶益。此义今说。若有菩萨不学施智。令彼菩萨学施智故。如是饶益一切智示。若有菩萨不学施智而亦行施。得名为施非波罗蜜。如世尊说檀波罗蜜。彼中说言。若人恒伽河沙等劫修行布施不学施智。如是菩萨得名为施非波罗蜜。

又复更有何所饶益。此义今说。若有菩萨欲少行施多得果报。以何方便。彼不学人一切智人善方便。学彼不学人。饶益彼故为说此经。一切智人四种示现。以此方便少行布施多得果报。如善方便修多罗说。善方便菩萨少施作广。广作无量如是饶益。

又复更有何所饶益。此义今说。若有菩萨离于愿智。令彼菩萨愿智和合。如是饶益。一切智示。菩萨无愿则不布施。又如是愿。我今食等布施满足。愿未来世以无上法布施。满足力无所畏不共法等。如是佛法相随形好皆悉证得。我得善净佛之世界如是饶益。

又复更有何所饶益。此义今说。菩萨求于四种具足不学其因。学因饶益一切智示。若汝欲求四种具足。应行四种发起精进行于布施。何等为四。一者众僧具足。二者智具足。三者身具足。四者佛世界具足。一切智示。若汝欲求四种具足。应行四种发起精进行于布施。若说满足一切众生。发起精进得僧具足。若说满足一切佛法。发起精进得智具足。若说究竟相随形好。发起精进得身具足。若说清净佛之世界。发起精进得佛世界具足。如是饶益自他利益故。说此经。

又复何义名为世尊。何所饶益在王舍城。此之二难如菩提心忧波提舍。彼说应知。

何故菩萨名宝髻者。彼义今说。如是无量无数百千阿僧祇劫。善根究竟得珠宝髻。直十三千大千世界满中七宝。是故彼圣名为宝髻。譬如以手执金刚故名金刚手。如是髻中有宝珠故名为宝髻。三善具足忧波提舍。彼说应知。

何故发起四种精进不多不少。彼义今说。以思念因此之四种发起精进。思念饶益具足究竟。彼有何物思念饶益。此我今说自他利益。彼不须多亦不得少。又复思念饶益究竟不得说少。如是四种。世尊已说。譬如丈夫两脚得行更不用多一不得行。此亦如是。

何者布施。几种布施。此二种难。三善具足忧波提舍。彼说应知。何者众生为有为无。如菩提心优婆提舍。彼说应知。菩萨布施为当满足。一切众生为不满足。彼义今说。菩萨满足云何满足。菩萨普于一切众生。心皆平等舍一切物普施众生。满足一切众生愿故。菩萨云何舍一切物所有一切内外之物。愿令一切众生解脱清净心。舍乞求人来如自己物自物想。取一切众生平等心故。若菩萨施离彼我过。舍衣食等。布施满足一切众生。若不取者非菩萨过。菩萨心施一切乞者。犹如龙王。譬如龙王一切求者皆悉等与。若不受者非龙王过。譬如龙王兴大密云覆于虚空平等降雨。药草丛林树木生长。陂池悉满。高处不受非龙王咎。如是菩萨平等普施一切乞者。若有不受非菩萨过。满足一切众生愿故。菩萨布施作如是愿。我为满足一切众生无上乐故。种种物施一切生处。我常满足一切众生。是故菩萨作愿布施。一切生处得大富乐。以彼愿力布施力熏。生生处处种种布施。无量众生皆悉满足。离杀生等种种不善是无畏施。一切众生皆悉满足。如世尊说。止杀生故是则布施。一切众生不畏不憎。如是等故如为示现毕竟涅槃。无量众生住涅槃乐。为诸菩萨授佛记已。然后菩萨自取涅槃。如是因缘舍苦得乐。如是满足一切众生。

何者佛法。彼义今说。法身依止十力无畏不共法等。此是佛法。彼一切法皆是佛知故名佛法。如彼圣者文殊师利所说偈言。

不思议正觉　　不可量如来
缘觉声闻等　　所不能测量
况一切众生　　能知彼如来
凡夫戏论行　　如来无戏论
唯佛能知佛　　佛法行依止
自然身心智　　除佛无能解

又复云何菩萨布施如是满足一切佛法。何须说六。彼义今说。实有六种。以何意故唯说布施。此义今说。此是菩萨善方便意。如善方便菩萨布施。则能满足六波罗蜜。如善方便修多罗说郁伽罗问修多罗说。在家菩萨布施满足六波罗蜜。云何满足。所谓菩萨异异种物。彼彼求者皆悉施与心不分别。如是名为檀波罗蜜。依菩提心修行布施。如是名为尸波罗蜜。于乞求者不嗔不动。如是名为羼提波罗蜜。若布施他我何所用。无如是心有如是力。如是名为毗梨耶波罗蜜。若有来乞若施施已。不热不悔自心喜乐善意心生。如是名为禅波罗蜜。若布

施已。于一切法心无所得不望果报。如彼黠慧无有少法贪着喜乐如是不着。唯愿阿耨多罗三藐三菩提。如是名为般若波罗蜜。如是满足六波罗蜜。以要言之一切具足。又如世尊大乘经说无量具足。如是一切皆此中摄。又住大地诸菩萨等。有如是意。彼住大地诸菩萨意。布施满足一切佛法。又复对治诸众生故世尊说法。或有众生以布施门。为说满足一切佛法。或有众生乃至慧门。

又复为示菩萨愿故。菩萨满足乞求者意。作如是愿。如我满足彼求者意。以此善根。愿令满足一切佛法。如是说者。则无有过。

何者相好。彼义今说。三十二相。所谓手足皆有轮文善安平住。手网缦指手足柔软。七处平满指长身宽。正直大身。项则如贝身毛上靡。因尼鹿踹髀平臂平。阴马王藏。皮妙金色。一孔一毛。眉间则有白毫显面。师子上身肩前后圆。其背平正味中上味。身体圆满如尼拘陀顶上高圆。修广长舌妙梵音声。师子颐颊齿则鲜白。齐平而密有四十齿。目睫绀青牛王眼。

八十种好。隆赤腻甲圆指锦文。脉深不见。手足踝平骨节坚密。二足趺平足下文长。手足平正文深腻润。舌次第语唇色赤好。如频婆果不高不下。舌赤软少白象王舌。雷吼云声善美音声如文殊响。满足众好两臂平等。身体净洁衣裳亦尔。普身柔软众分皆等。次第善密身分分善。分分宽博善坐圆满。舌正美言语论次第。齐舌皆深行密仙王普皆可喜第一善净。离闇电光普遍光明。师子牛王龙王鹅步右旋转行。舌不长短舌则圆美。腹胁不卓离于恶欲。身无黑黡无有垢恶外圆而利。又不前却高隆而净无有垢秽。笑微而缓。目如青叶居婆罗耶。笑则如法眉面处所次第相应。眉正不邪不少不多。皆悉离过不可毁呰皆不可嫌。诸根善胜额中善满第一可喜。面额相类上身平满。不白不黑有种种香。不坚不浊次第善紧。胜妙文章有难提旋跋陀摩那。应量身形发顺不乱。

佛何以故。此中教示相好究竟尸波罗蜜。彼中便遮此义。今说初业菩萨忆念相好。悕望欲得。饶益彼故。方便教示。彼未久行故。爱相好舍离饶益。悲心布施相应饶益如是故遮。又复若人贪着妙色究竟相好。悕望忆念。为彼人遮。若有众生成熟饶益彼须教示。此有众生见如来身相好庄严。发菩提心故如是说。如转女身修多罗说。又复未发菩提心者饶益教示。又复久发菩提心者。空等相应饶益故遮。又具福德满足饶益。是故教示智具。满足饶益故遮。又求世尊相随形好满足究竟。取着故遮。又复贪着喜乐等过。寂静饶益为彼故遮。如是因缘此经不遮。诸佛世界几种清净几种不净。彼义不说。彼不清净。要有二种。何者为二。一者众生相。二者行相。众生相者。谓众生过言。行相者所谓行过。彼众生过恶行。众生依止种种虚妄诸见。彼行

过者。坑坎堆阜蕀刺等过。如是地多食饮衣服宝等受用皆不具足。如是相对众生功德。行功德故世界清净。彼复菩萨无量种种愿力自在。应如是知。诸佛世界功德无边。菩萨愿力自在无边发起精进是亦无边。如是种种不可尽说。又此诸佛世界清净唯说少分。余者应知。如世尊说。有十二种诸功德场和合聚集彼清净觉得佛世界。何等十二。一者劫场和集故。得以功德场皆究竟故。二者时场和集故。得以法行等不过时故。三者众生场和集故。得以法智故。四者世界场和集故。得以善净故。五者调御众生场和集故。得以无[革*必]故。六者乘场和集故。得以一行故。七者陀罗尼场和集故。得以无余物故。八者佛法场和集故。得以无一切外道法故。九者功德场和集故。得以不谄故。十者直心深心场和集故。得以本性净生净众生处净故。十一者圣场和集故。得以不离福田故。十二者道场和集故。得以乘前佛所乘来故。又此世尊释迦牟尼佛之世界。为是清净为不清净。今说清净。何以知之。以世尊心善清净。故。若得有人心不清净故。见此佛世界不净。依彼意故。世尊说言。我今出。于五浊恶世。阿耨多罗三藐三菩提觉。知无垢称修多罗说。菩萨欲得净佛世界。当净其心。随其心净佛世界净。尔时慧命舍利弗。承佛威神作是疑念。若菩萨心净佛世界净者。今我世尊释迦牟尼。行菩萨时意岂不净而佛世界不净若此。

尔时世尊以知慧命舍利弗念而问之言。舍利弗。于意云何。汝舍利弗勿作是念。日月岂不净耶。而盲者不见。慧命舍利弗言。不也世尊。是盲者过。非日月咎。佛言。舍利弗。众生如是。无智罪故。不见如来世界清净。非如来咎。舍利弗。我此世界常自清净。而汝不见。尔者蠡髻梵王。语慧命舍利弗言。大德舍利弗。仁意莫谓此佛世界为不清净。今此世尊释迦牟尼世界清净。慧命舍利弗问梵王言。此佛世界云何清净蠡髻梵言。大德舍利弗。譬如他化自在天宫庄严殊妙。我见世尊释迦牟尼世界清净功德庄严亦复如是。慧命舍利弗复言梵王。我今唯见此佛世界。丘陵坑坎蕀刺沙砾。土石诸山秽恶充满。螺髻梵言。大德舍利弗。仁者如是心有丘陵坑坎等秽。信不清净故。见此佛世界不净。复次大德舍利弗。若有能于一切众生心皆平等深心清净。则见此佛世界清净。尔时世尊足指按地。即时三千大千世界。无量百千不可计数功德珍宝具足庄严。譬如宝庄严佛无量功德胜妙珍宝庄严世界。时此三千大千世界亦复如是。大众皆见叹未曾有。而皆自见坐宝莲华。尔时世尊告慧命舍利弗言。舍利弗。汝今为见我佛世界无量功德胜庄严不。慧命舍利弗言。我见世尊。本所不见。本所不闻。今见世尊不可思议庄严世界清净悉现。佛言。舍利弗。我佛世界清净如是。下劣众生见不净耳。舍利弗。譬如诸天共宝器食。随其业力饭则不同。如是舍利弗。众生共生一佛世界。若心净者。则见世尊世界清净。我今以此修多罗量故说清净。

以要言之。满足众生发起精进。一切众生等心示现。满足佛法发起精进。自证示现。究竟相好发起精进。此则示现。普贤依止清净世界发起精进。一切众生富乐示现。

又复有义。初如厌病。二如闻药。三如悕药。四如病人所居舍宅。又复示现。初大悲力。二示智力。三身心力。四者直心深心修力。如是示现。

又复有义。初说不舍一切众生。二者得力。四无所畏不共法等一切佛法。三者得身着不可嫌。四者得佛无上法王相应世界。

又复有义。满足众生发起精进。檀波罗蜜毗梨耶波罗蜜为示现故。满足佛法发起精进。般若波罗蜜智波罗蜜故。究竟相好发起精进。羼提波罗蜜方便波罗蜜故。净佛世界发起精进。尸波罗蜜。禅波罗蜜。如是示现。

宝髻经四法忧波提舍一卷。

大丈夫论二卷

大丈夫论卷上

施胜品第一

敬礼等正觉　大悲哀世尊
因彼起正法　三界中真济
众中第一尊　无量功德藏
菩萨本所行　我当说少分
我今哀愍彼　开演妙施门
一切诸贤士　应当欢喜听
菩萨行施时　大地皆震动
巨海涌众宝　慧云雨妙花
无心犹如是　况有情识者
菩萨施广大　犹如虚空界
假使五通仙　充满十方刹
听闻犹尚难　况复分别说
无有地方所　而不以求施
净水浸大地　无有不遍处
无有一切物　菩萨所未施
无有一众生　不曾受施者
论者语大地　一切应礼汝
何故礼大地　菩萨行施处
菩萨一日施　种种众杂物
辟支佛百劫　不能知边际
所以不能知　大悲为施体
能成种智果　施因为最大
此是智者说　施能到彼岸
若一到彼岸　诸度悉具足
波罗蜜义者　名为和集声
譬如多人处　名之为大众
菩提之种子　能成大智果
一切众事具　莫不由施成
施是生天道　出世之胞胎
无相施为妙　平等为最胜
身及物皆施　无有所吝惜
一切处皆施　无有方所者

一切时皆施　　无有不施时
于此四施中　　心智常不动
如是行施者　　名不思议施
若施一众生　　一切尽蒙乐
若不如是施　　是名为欺诳
虽名施一人　　是为施一切
所以名一切　　大悲心普故
大悲所以普　　为求种智故
施佛及罗汉　　世名良福田
不悲平等施　　是为最胜施
无量财宝施　　不如暂止息
悲心施一人　　功德如大地
为己施一切　　得报如芥子
救一厄难人　　胜余一切施
众星虽有光　　不如一月明
众生垢心重　　所施恒为己
菩萨悲心施　　如灰去众秽
救济慈悲施　　普为群生类
如是慈悲施　　功德无穷尽
如此微妙施　　安乐诸众生
贪求佛智慧　　心无有厌足
如是悲心施　　能除无明障
开导愚冥者　　使得智慧眼
能灭诸结使　　消伏老病死
施与悲心俱　　众生之甘露

施胜味品第二

大悲所起施　　意愿成菩提
如是知见人　　能成一切施
如是一切施　　终成一味智
大悲心为体　　能起种种施
种种救众生　　得到于智处
能除诸爱结　　及以无明垢
能令一切众　　悉皆得安乐
如是悲心施　　谁不生爱乐
大悲心所起　　功德之施利
不能生爱乐　　背离于救济
是人为爱系　　菩提甚难得
诸欲求佛者　　爱乐施甘味

智人喜惠施　　甘乐菩提味
深见三有过　　涅槃味甚乐
速疾欲远离　　一念顷不住
又见于施乐　　复过于涅槃
爱乐施自在　　心则忘菩提
心既忘菩提　　谓菩提难得
自观乐施心　　由悲众生故
不觉施味乐　　施有三乐味

一者求报施味。二者求解脱施味。三者求大悲心施味。此三种味者名增长乐味施。

施主体品第三

受者得无量珍宝心大欢喜。施者行少施时心大欢喜。过于受者百千万倍。能如是施者是为第一行。

成就救济者　　饮大悲甘露
菩萨行此行　　永除悭病老

菩萨悲心以施为体。世间众生以结使为体。纯以众苦以为一味。为得乐故行悲心施。日以照明为用。月以清凉为性。菩萨以悲为体。智慧及财施安乐于一切。如从歌罗逻乃至老时十时差别虽至于老不舍婴孩之相。菩萨虚渴施心救济众生亦不舍凡夫。离欲至于非想不离凡夫之相。菩萨不舍施心救济众生亦复如是。欲除施渴当饮大施之水。施渴暂息余渴不已。爱乐施故。一切众生依食而存。大悲亦尔。依施而存。菩萨法身不依饮食而得存济。大悲为食菩萨身存。悲心如火。欲施如饥。施与好食。菩萨乐与无有厌足。悲如大海施如沃焦。救济心为水如沃焦吞流。欲向菩提以众生为伴悲心为体。施无厌足如海吞众流无有止息。

一切众生来　　各各索异物
菩萨皆施与　　心无有疲惓
诸苦恼众生　　尽皆为除灭
设有未除者　　心无有厌足

施主乞者增长品第四

有大悲者能处生死。种种施与灭众生苦。若能如此善住生死。

福德善丈夫　　悲心施惠手
拔贫穷淤泥　　不能自出者

悲心为体能行大施灭众生苦。如盛热时兴大云雨。起大悲云雨于施雹。摧破贫穷如坏山石。拯贫穷者无限齐施。令彼穷者永离贫苦。以大施雨普益一切。众生贫穷永无住处。菩萨为救众生修行施时。魔及眷属皆生嫉妒愁忧苦恼。菩萨修行无量财施法施之时。悭贪嫉妒悉皆惊号莫不愁怖。

慈心端严身　　悲心为千眼
施为金刚杵　　菩萨如帝释
悉皆能摧坏　　贫穷阿修罗
菩萨悲心弓　　种种施为箭
破贫穷怨贼　　永无有住处
悲心坚固根　　爱语以为茎
忍辱为枝条　　布施以为果
求者为鸟鹿　　乞者如大风
能吹施果落　　贫者得满足
菩萨出时夜　　慈心如满月
净施以为光　　求如拘牟头
以净施光明　　令彼得开敷

乞者既得满足欢喜悦豫转相施与亦如菩萨。施乞求者展转相闻亦如菩萨。菩萨布施流闻一切。诸贫穷者皆来归向。如旷野树行人热时皆往归趣。菩萨爱乐名胜得解脱。何以故。能使乞求者来使我得施福故。以施福故名得胜处。一切众生皆来归集。如是大士悉应敬礼。菩萨心喜即觉身轻。以此相故当知必有来乞求者。若有人来语菩萨言。有乞者来。菩萨欢喜即以财物而赏使者。菩萨即以余物而与乞者。见乞者来欢喜爱敬。求者言乞。作此语时怀怜愍心。若有乞者不知菩萨。

体性乐施。菩萨执手欢喜与语。犹如亲友。坏彼不知使生知相。彼乞求者得财欢喜。傍人见之亦复欢喜。愿此救济我者长存于世。此乃乞者真济。菩萨见乞者时身心欢喜。面如满月。使彼乞者欢喜悦豫如甘露涂心。菩萨和颜悦色用慈心眼视于前人如饮甘露。譬如有人盗窃他物至市卖之若得速售心大欢喜。菩萨得施乞者物时。心大欢喜复过于是。如巨富人多饶财宝千子具足随意恣与爱念欢喜。不及菩萨于乞者心大欢喜。菩萨见乞者时心大欢喜。胜于他人见所亲者。若见前人得多财宝。随心恣意而自[矛*合]高。菩萨见之倍生欢喜若见乞者发言时。菩萨施渴心重。耳闻乞言如饮甘露。若闻乞言心生爱重无能坏者。若闻具足则坏其爱心。菩萨于乞求者常生爱念。若闻其足声则坏

其爱味。菩萨观前受施福田。颇有共我等者遂见贪爱。众生则与我等。所以者何。彼贪心无足我施心无厌。彼贪心者爱大施主。菩萨见多乞者亦深生爱敬。贪求者常求施主。欲乞施者常求乞者所欲与之。菩萨常与世人相乞者。皆就施者而乞。菩萨就乞者而施。乞者闻施者财物匮尽生大苦恼。菩萨求乞者不得之时心生忧恼复过于彼百千万倍。于求乞者菩萨思惟。佛言求不得苦真复如是。菩萨于乞求者生难遭想。所以者何。若无乞者檀波罗蜜则不满足。无上菩提则不可得。是故于乞求者深生悲恼。若有乞者无上菩提便为手执不难。菩萨闻乞者言与我与我心生欢喜。此今即便与我无上菩提。世间愚痴众生若闻乞财则生轻慢不生爱敬。菩萨念言所以名为乞者。多是愚痴众生以悭心故与作恶名。如是人者乃可名为施者。虽有财物复无施心。虽有财施心复无受者。若具足三事是大福德人。如有贫人得大宝藏心生恐惧。或王贼水火来见侵夺。遇值亲友而语之言。我今为汝作诸方便令无丧失即大欢喜。菩萨得乞者以为善伴。心大欢喜亦复如是。菩萨悲心遍一切处。于彼乞者特生怜愍。菩萨悲心见乞者和颜悦色。使彼乞者生必得之想。乞者见菩萨颜色和悦之时。即生决定必得之想。菩萨见乞者时。语言。汝来欲须何等随意而取。安慰之言。善来贤者莫生恐怖。我当为汝作依止处。如是种种安慰乞者。常以爱语使彼乞者心得清凉。种种财宝随意而与。诸乞求者贪火炽盛。菩萨常以施乳灭贪求火。若能如是种种施者。名为生人。若不如是名为死人。受施者大得财物。余人见之欢喜赞叹。菩萨尔时菩提之果如在掌中。悲心净则施净。若无悲心施不清净。菩萨作是思惟。善调顺意者敬悲心胜能使施净。菩萨见贫穷者悲心极重。众生极贫得菩萨施便成巨富。譬如有人得如意珠所欲皆得。诸贫穷者得值菩萨一切贫苦悉皆除灭。菩萨先行财施。次舍所亲。又舍手足。复舍身命。如是渐渐次第而舍。菩萨往乞者所与其财宝。唤其乞者与其诸亲。若乞者自来现求索相与其手足。若发言求索便舍身命。若不来者自往施之。有来求者尚舍身命。况复财物而不施与。菩萨成就悲心如自己体未曾舍离。见来求者。于己身所生于他想。菩萨身中生其恼热。云何愚痴乃于我身生于他想。语乞者言。一切财物先皆与汝。都是汝物。汝今但取。云何言乞。诸求者言。何时见与。菩萨报言。我先于三界尊前发弘誓愿。是时与汝。汝今云何方从我乞。菩萨发心愿一切众生于我财物生己有想。如辛头河飞鸟走兽往至其所随意而饮无遮护者。与以不与先以舍离更不言与。亦复不生欢喜之心。何以故。先以与竟。以一切所舍使诸众生皆当得乐。菩萨于一切众生是走使者。一切众生皆是施主。诸贫穷者心充足时。菩萨尔时檀波罗蜜悉得满足。檀波罗蜜满足之时知功德满足。悭贪者见乞者时则背其面。修功德者见乞者时欢喜瞻视亲近。乞者则得。菩萨施时见受施者展转相施便生欢喜。一切众生赞叹欢喜。菩萨闻其赞叹心大欢悦胜得解脱之乐。菩萨悲心施时。见一切众生多得财宝充足快乐。诸众生等得快乐已。而发愿言。我当久处生死修诸

功德不求解脱。菩萨既见众生能久处生死心大欢喜。我今便为得现果报。设当不得菩提亦为具足。

胜解脱品第五

菩萨思惟。常所爱胜解脱者来觉悟我。彼来者不为财宝。为欲成就我大事故来。菩萨或为人王。修诸功德者来而白王言。有乞者来。王即念言。此言乞者乃是胜解脱来。我今得之。王自念言。我今不为贪着王位。为欲利益一切众生。不应空居王位。应修施果满足。而彼使者乃是觉悟我者。凡为乞者甚难为颜。心怀惭耻言色变异。菩萨即知其意而安慰言。若有所须随意而求。乞者既得财物心大欢喜。施者受者二俱欢喜如涅槃乐。三有生死炽然大苦。菩萨处之如涅槃乐。何以故。为欲救济诸众生故。菩萨念言。悲众生者即是我解脱。以大施惠救济众生。众生得乐即是我解脱。虽复大施若无悲心不名为施。若有悲心施即是解脱。菩萨思念。我于往昔三界尊前闻解脱极乐。我今已证。何以故。称意而施即是解脱。若阿罗汉解脱乐与悲心所起施乐相似者。我则爱之。若不相似我则不爱。唯爱施乐以为解脱。悲心起施所得快乐无有比类。无悲心施解脱之乐百千万分不得为喻。悲心起施所得喜乐。若当可以喻为喻。最为极大。是故不可为喻。

施主增长品第六

悲心起施能与众生乐聚。如是施主与众生乐者。胜于解脱名为最胜。施主成他乐。因修悲者于一切众生得平等心。如是者名为檀越。不能如是施者名为乞者。若行施时使闻者悲泣。是名善施。若不如是不名善主。若行布施能使受者子孙恣意受用欢喜赞叹名健施主。若乞而与不名施主。自往而与名善施主。若舍一切财物爱心而与不名施主。有悲心虽不与物名大施主。诸来求欲皆使随意。使称本望名善施主。不能称彼本望虽复大富名贫穷者。富者虽与无悲愍心。名曰与不名施主。悲愍心施是名施主。若不食啖无有果报。施虽与不名为施。无悲心施虽与不名为施。有悲心者虽复不施名之为施。若求报施者名为施者。商贾之人亦可名施。若求报施果报犹尚无量。况有悲心不求报施果报何可称计。若求报施唯可自乐。不能救济徒自疲劳。悲心施者能有救济。后得果时能大利益。贫穷者不如有财者。有财者不如能食。能食者不如能施者。悲心施者善一切众生。富者应施。施者应悲。富者能施富得坚牢。施者能悲施得坚牢。修施者得富。修定者得解脱。修悲心者得无上菩提。果中最胜。

恭敬乞者品第七

菩萨思惟。因彼乞者得证菩提。我当以此菩提回与一切众生。以报恩故。我今因施众生得无比乐。因此乐故得成菩提。如此菩提我当施与乞者。我今因施乞者得于快乐胜解脱乐。因中施乐犹尚如是。况无上菩提。我当舍之施诸乞者。如是乞者其恩甚重无以可报。如此乞者乃能与我作大乐因。若以财宝不足报恩。当以所得无上菩提而施与之。以我福故。愿使乞者于将来世亦如我今成大施主。菩萨内自思惟。因于乞者得施快乐。使乞者得无上菩提为法施檀越。诸乞求者见菩萨大施。而问之言。为求何等而等行大施。菩萨各答言。我今不求人天果报声闻涅槃。愿得无上菩提拔济一切众生。诸悭贪者而作念言。菩萨云何能行大施心不疲厌。菩萨答言。我师三界尊悲念一切众生。我今无以报师恩故施无疲厌。一切之乐无胜解脱乐者。我爱众生胜爱解脱。我以爱念众生欲令得解脱故修种种施。若生死不极苦者。我施终不求菩提。以生死苦故我施求菩提。拔生死苦者谁之所作。烦恼以业之所造作。使一切众生以悲心为体常乐惠施。

施悭品第八

不念恩人无有悲心。若无悲心不能行施。若不施者不能济渡众生生死。无悲心者无复亲友。有悲心者能有亲友。计我者以爱为体。救济者以悲为体。心有重爱无有知者。有重悲心者亦无能知。若不行施覆蔽悲心。如以画石乃知真伪。若见苦厄者能行大施则知有悲心。悭心多者正使所亲从乞则成怨憎。悲心多者假使怨家亦如亲友。悭心多者虽施泥土重于金玉。悲心多者虽施金玉轻于草木。悭心多者丧失财宝心大忧恼。悲心多者虽有财宝无施处时心怀悲苦。复过于彼。舍财物者。凡有二种。一者命终时舍。二者布施时舍。死时舍者。一切都舍无有毫厘至后世。布施舍者。舍于少物得大果报。何有知者见此过患而不行施。若行施时令受者喜悦自亦喜悦。若人不能深生喜悦便自欺诳。若有乞者有所求索。为求有故施与少物心则欢喜。复有施者自往施与。不求果报而行大施。余有少许心中快乐不可为喻。设有美食若不施与而食啖者不以为美。设令恶食得行布施。然后食者心中欢喜以为极美。若行施竟有余自食。善丈夫者心生喜乐如得涅槃。无信心者谁信是语。设有美食有饥者在前不能施与。是人食尚不能施与。况胜解脱能施与人。设令多有财物有来乞者。尚无施心。况施少物。不见是人于生死中有少乐处。适可住于涅槃。若人于大水边不能以少水施与。生死之中苦恼无量。汝莫在中住。适可速入般涅槃。如有大水欲施人不以为难。如有悲心欲取涅槃亦不为难。世间粪土易得于水。悭贪之人闻乞粪土犹怀吝惜。况复财物。

财物施品第九

如有二人。一则大富。一则贫穷。有乞者来。如是二人俱怀苦恼。有财物者惧其求索。无财物者我当云何得少财物与之。如是二人忧苦虽同果报各异。悲恼念者生天人中受无量乐。悭贪者生饿鬼中受无量苦。若菩萨有悲愍心于前众生便为具足。况复与少物。如人大富多有财宝。随意而用心生欢乐。菩萨悲心念施忧恼过于是人百千万倍。有悲心者无有财物。见人乞时不忍言无悲苦堕泪。见苦恼者不能堕泪。何得名为修行悲者。胜者设闻他苦尚不能堪忍。况复眼见他苦恼而不救济者。无有是处。有悲心者见贫苦众生无财可与。悲苦叹息无可为喻。救众生者见众生受苦悲泣堕泪。以堕泪故知其心软。菩萨体净悉皆显现。何以故。知其显现。见苦众生时眼中堕泪。以是故知菩萨其体净软。菩萨悲心犹如雪聚。雪聚见日则皆融消。菩萨悲心见苦众生。悲心雪聚故眼中流泪。菩萨有三时。一者见修功德人。以爱敬故为之堕泪。二者见苦恼众生无功德者。以悲愍故为之堕泪。三者修大施时。悲喜踊跃亦复堕泪。计菩萨堕泪已来多四大海水。世间众生舍于亲属悲泣堕泪。不及菩萨见贫苦众生无财施时悲泣堕泪。菩萨入救众生禅极乐心相应无尽宝藏自然而出。一切乞者自然而至。善丈夫者能以财物大施乞者。乞者得财物已亦行大施。菩萨能以财物施于众生使其富足。以等悲心。闻乞者声为之雨泪。乞者见菩萨雨泪。虽不言与当知必得。菩萨见乞者来时极生悲苦。乞者得财物时心生欢喜得灭悲苦。菩萨闻乞言时悲泣堕泪不能自止。乞者言足尔时方止。菩萨修行种种施已众生满足。便入山林修行禅定。云何灭除诸众生三毒苦患。菩萨财物倍多无乞者可施。我今何为守之而住。今当舍之出家。

舍一切品第十

菩萨大有财物无有乞者。唤之不来菩萨思惟。故当断诸结使无有来者。菩萨悲心。一切众生众苦围绕。发愿度诸众生。菩萨诸有所索一切皆舍无物不与。欲求佛智最上救济一切众生。尊有胜悲心欲行救济何物不舍。有悲心者为他故涅槃尚舍。况复舍身。舍身命财有何难也。舍财物者不如舍身。舍身者不如舍于涅槃。涅槃尚舍。有何不舍。悲心彻髓得自在悲。作救济者大菩萨施都无难也。是一切众生最亲与他作向乐因。悲者一切都舍离诸疲劳。一切众生真济。怨亲平等身命尚与。何物不舍。一切众生极重财利。乐爱命重于财物。一切众生舍财为易舍命为难。菩萨舍一切财物欢喜。不如舍身命时得胜欢喜。种种施味悉知。以施为食。因之得存。与他乐者欲知施身气味故施身。见他乞支体者心中欢喜胜于舍财欢喜。如乐施者得欢喜乐。不如菩萨舍身时得胜欢喜。阎浮提人乞财物者。无我福德故得乞身者来。舍财者财物由他或不称意。舍身者我得自在。随意舍与不由于他。此身不牢不定速朽之物。可爱念者可速疾取。诸食肉者语菩萨

言。汝今以热肉血施我。我当何以报恩。菩萨报言。若欲报恩者更语余人。有悲心者能施身肉可往取之。若能如是便是报恩。语乞者言。汝今为我取不坚身。使我得坚牢身。汝恩极重。何以可报。未来世中舍身之果即用施汝。我为救济一切众生故舍于身命。舍身者得于法身。得法身者得一切种智。使一切众生皆得此果。舍此身者得于法身。法身者能与一切众生利乐。能如此思惟。云何不生喜乐速舍此身。菩萨舍身时作是思惟。我为众生作亲友者。我以度生死。应度一切众生脱于生死。以是故我今舍身。菩萨作是思惟。我此舍身功德不属悲众生数。还以养我功德法身。若心如是决定之时舍身无有难相。菩萨舍身所以不难。以当成法身故。是故欢喜。贪爱重者多得财时欢喜无量。不及菩萨舍身欢喜百千万倍。菩萨以智慧悲心为体。为众生故求于法身。菩萨舍身时乐胜于世人得转轮圣王自在快乐。如刹利种若坏敌阵。能舍身命得生天上。舍身命时欢喜无量。菩萨以智慧悲心舍于身命时欢喜最胜。复过于彼。凡愚众生为财利故在于敌阵舍于身命。成为解脱投岩赴火丧身无数。况复菩萨以智慧悲心为一切而不舍身命。愚痴众生以爱着心为国土故舍于身命。菩萨智慧悲心为物而舍身命。何足为难。菩萨发誓愿时一切皆舍。虽有是语一切众生实未得利。修行布施尔时一切众生得利益受用。菩萨舍身不足为难。知身无常苦空不净。为众生故而不舍离。是则为难。菩萨悲心为众生舍身不足为难。乐舍无有厌足。此则为难。假设使一凡夫令返大地力不能就甚生忧恼。菩萨见苦众生未度脱时。心怀悲恼复过于是。以悲心故。菩萨观身轻于草土。为众生舍身何足为难。若人为己身故一念中受不杀戒。是人命终必生天上。菩萨为众生舍于身命。所有功德生死之中无有受处。唯至菩提乃能容受。菩萨若闻有人来乞身时。即时生念。我已久舍此身而不自取。方从我索必当谓我有悭惜心而试我耳。

舍阴受阴品第十一

　　阿罗汉舍后边身得涅槃乐。不及菩萨为众生舍身时乐。阿罗汉得解脱。不如菩萨为众生故受身时乐。菩萨生念我以不取涅槃为众生故得受是身。是最为妙。菩萨念言。我舍身命用施。复更受身不入解脱。是为最胜。我乐闻如来济度众生功德。我得救众生悲心气味不取涅槃。甚爱乐此事。菩萨为众生舍身施时。虽不证涅槃胜得涅槃者。以不得为众生舍身气味故。菩萨受是阴身极是大苦。如为众生舍身时乐等无有异。世间凡人为贫穷病苦之所缠逼。不能舍离乐欲舍身。众生厌患阴身不能救济者欲速入涅槃。菩萨思惟涅槃甚乐。生死阴身极为大苦。我当代一切众生受此阴身之苦使得解脱。阿罗汉身尽佛亦身尽。身尽虽同不能救济。佛灭身为善。

舍身命品第十二

菩萨为一切种智故。大悲心为众生故。舍身舍命得果报不空。若一切舍身不得果报名空舍身。菩萨舍身为着财众生欲使生羞耻故。菩萨为众生舍身命者。易于悭贪者舍一团饭。菩萨舍于身命为悭贪者生其羞耻。菩萨所以施命为护他命故。何以故。他命即是我命。菩萨虽舍身命不济他者。为观阴身过故。为益众生复更受身。若非大悲何有智者而乐阴身。若无大悲。施味者不能乐处生死。菩萨常乐行施。大悲自在随受生死身如涅槃乐。

现悲品第十三

菩萨悲心极大在于身中无有知者。菩萨舍身命时一切天人所以得知。菩萨悲心极以深大。遍一切众生无有见者。以财施法施无畏施悉得知见。一切众生身者无不是病无有知者。以三事故知其有病。何者为三。饮食衣服汤药即是病相。菩萨悲心以三事得显。何者为三。即是财法无畏施也。菩萨与一切众生作乐。为灭一切众生苦故舍身救之。菩萨不求果报视如刍草。菩萨大悲作种种方便。犹如乳聚以血施人易于世人以水用施。如菩萨昔日五处出血施诸夜叉鬼。踊跃欢喜无可为喻。为欲救济一切诸众生故。有余人问菩萨言。大悲者有何气味。能使舍血易于舍水。大悲心菩萨答言。以不求果报为他得乐故舍身命。何以故。乐无相为首入悲心乐。有人见菩萨大悲疑之为是悲体。以大施故知是悲体。世人生疑。为当悲来入菩萨身中菩萨往入悲中。菩萨舍身者一切所不能共。唯大悲者能。得一切种智时一切众生所不能共。有大悲心为益众生所欲皆得。无有难者决定得空。心欲利益众生大悲常在心者。无上菩提便如在手中无异。得住无生忍者。能显现陀罗尼得住十地。自在当知如佛。

法施品第十四

财施者人道中有百千万。财施果报。能得法施。唯大悲者。能得法施财施果报。后身得无量乐。悲者法施现证涅槃。乐施欢喜甘露满足。菩萨悲一味。以是因缘无一刹那欲趣解脱。种种法施竟请诸听法者。我得法施果时必受我请。菩萨时施名为欲施非根本施。成佛时施名根本法施。

佛智处虚空　　大悲为密云
法施如甘雨　　充满阴界池
四摄为方便　　安乐解脱因
修治八正道　　能得涅槃果

财施除众生身苦。法施除众生心苦。无量劫财施为得法施果。法

施能与众生无畏施。极厌患生死智者求涅槃。悲救众生者求于法施。菩萨受钱财为修施故。修行施时为得法施。见众生有二种贪爱愚痴。贪爱多者施财宝。愚痴多者施与其法。施财者为其作无尽钱财。施法者为得无尽智故。财施者为得身乐。法施者为得心乐。随所化众生所欲得义称意。满足称之无疲惓意。得大功德法施欢喜。增益端正如秋满月。常为众生心眼不离。财施者为众生所爱。法施者常为世间之所敬重。财施者与愚人所爱。法施者为智者所爱。财施坏财贫穷。法施坏功德贫穷者。此二种施谁不敬重。财施者能与现乐。法施者能与天道涅槃之乐。乐爱悲者能爱一切众生。爱一切众生即是爱己。阿罗汉舍于众生入涅槃去。尚不为智者所爱。况苦众生者谁当爱乐。常行惠施远离十恶恭敬父母。若如是者是报我恩。若欲续佛种者。当以悲心为首饶益于他。常能思念成就众生事。

大丈夫论卷下

发菩提心品第十五

　　施事已足为一切众生亲者。未曾一念不与悲心相应。菩萨悲心遍缘一切无不缘者。以悲心遍故。后成佛时得一切种智无有障碍。以悲心故。舍声闻解脱发菩提心。此初一念之心。唯佛知其边量。况菩提行解脱乐。方初一念发菩提心。犹如大地金大地土不相方喻。初发心时以能净诸结使招一切功德。菩提是发心果。为一切众生求乐。菩萨发菩提心竟。未发愿者问。解脱云何。以何因缘故问。以发心者如从解脱中来。是故问言。云何为解脱相为往到解脱故知为解脱来耶。已发愿者答言。发菩提心时欢喜快乐犹如解脱。是故得知。欲供养一切佛者当发菩提之心。欲报佛恩者当发坚牢菩提之心。除发菩提心更无有法能至菩提。若无菩提心则不得佛果。若不得佛果则不能救度众生。欲与一切众生无量大乐当发菩提之心。何以故。菩提心者。是一切众生乐因。一切诸色不离四大。一切乐事不离菩提心。怪哉。云何乃不畏生死之苦乃畏无畏菩提之心。若欲止息一切众生苦者。无过发菩提之心。发菩提心者是初止息因。初止息得无上止息。得财宝利不如得功德利。得功德利不如得智慧利。得智慧利不如得菩提心利。若放逸废忘不念菩提心者。如禽兽无异。汝今云何不发悲心。当知悲心者即是大菩提。欲趣向佛智应发菩提之心。为结使所障者不能发解脱之心。为业报障者不能发菩提之心。云何邪趣。云何正趣。为有爱所牵以四空为解脱者名为邪趣。发菩提心修八正道名为正趣。为得富报者修行于施。为得乐报者修行悲心。为欲救济安乐众生者当坚发菩提之心。不修福者有三事难得。一者不得亲近善友。二者不能悲心厌离。三者不能敬尚佛慧。未发菩提心者应当发心。若发菩提心者得一切种智。

功德胜品第十六

有人等以财物施一福田。心不同故得报有种种。有得三有乐者。有得寂灭乐者。有得利他乐者。思愿胜故得报不同。以爱心作福者受报时愚闇。悲心修福者受果时得于智慧。不败坏菩提心为饶益众生作福者。当知此福为福中最胜。其余修福名相似福非第一福。修一味智慧。当知此福为最第一。饶益世间故三宝种不断。知业知果知归依佛慈悲。计我行福如行恶者甚可惭愧。善丈夫者见人天世间无救。终不为己修福。生死中苦尚不可闻。况复眼见。众生受身极可患厌。云何为我修福作业悲者所不能作。一刹那顷不离悲心为众生亲友。云何为我作福。有尝功德味者得自在修福得他报恩胜气味。梦中尚不为己修福。况复觉时。以智能见过终不求有造福。悲心者终不为解脱修福。智者弃求有业。悲者弃解脱业。所以者何。悲者为利益他故。无胜智慧平等造作。因福一果福无与等者。从十力得智。为己得乐舍利他乐名背恩者。唯我能知。从佛得知故一切众生是我修福之伴。设当得果而独受用名背恩者。极难得乐岂得独受。其如是丈夫为一切所弃。设得千涅槃乐不为饶益。不如救一众生苦胜得千涅槃乐。解脱乐尚不独受。何以故。见世间众生无归无救故。尚不独受解脱乐。况复无上菩提。

胜解脱品第十七

更有余三昧定慧境界众生皆悉作佛。以有此三昧故不欲取于解脱。头陀除一切过恶寂灭如在口中。真济者为众生苦故而不证取。

定慧悲自生　　见世间众苦
世间真济者　　终不越度去

如海潮终不过限。修悲者百劫苦行。若能度于一人终不出生死力。能得解脱。为众生故处于生死。于三种施一切时常如节会。不乐己乐为他作乐。日夜于生死中而不处。欢喜快乐如处涅槃。菩萨常为众生作利益业欢喜乐味智。菩萨乃于梦中得欢喜乐。胜于解脱。菩萨得为他作乐欢喜气味。诸有众生不得气味证于解脱。智人若得解脱知利他乐欢喜气味者。必当还来利益众生。畏于生死为自利益求于解脱以为极乐者。不如菩萨受阴身时欢喜快乐为利他故。若自一已受逼迫苦者乃可入于涅槃。一切众生受逼迫苦。云何舍于众生入于涅槃。见自己苦者入于涅槃。悲者见一切众生苦皆住己心。云何舍于众生入于涅槃。若能为他作乐欢喜即是涅槃。若不如是即是生死。于众生有平等悲者为他作乐欢喜即是涅槃。佛所赞说。若解脱如利益一人欢喜乐者为智者所爱。若与他重乐不计功者即是解脱。悲者为他作乐不望果

报。若能如是即是解脱。若不如是即是生死。若为己求乐者即是苦也。舍于己乐为他求乐即是涅槃。世间众生以破苦故名为解脱。修悲者能破他苦即是胜解脱也。破他苦者二俱得乐。何有智者舍二解脱取一解脱。世间人言。有智者得于解脱。菩萨作是思惟。我不信是语。何有智人舍救他乐取于解脱。自己得乐能与他作乐。三有中乐胜解脱乐。菩萨为众生受苦。胜于他人为己得解脱乐。

饶益他品第十八

世间众生为己乐故。于生死中身心疲劳。菩萨心得休息悲心作饶益。他生死中除对治法更无有乐。菩萨除利益他更无有乐。菩萨得作利他欢喜乐。知利他者即是自利。舍自己利爱利他乐。知利己乐即是利他乐。知利他乐即是利己乐。知利他乐时即自己乐故。人有上中下。愚人者见他得乐心生苦恼。中人者己自苦时知苦。上人者见他乐时心生快乐。见他苦时如自己苦。菩萨四摄法中与他同利。云何同利。他苦则苦他乐则乐。是名同利。悲心平等无有他想。菩萨与众生同苦同乐。菩萨自己身特生苦恼。何以故。不能救众生苦故。不观过去不观未来。随众生意作灭苦对治。菩萨自意亦如他意。世间众生与他利乐还望返报。菩萨与他利乐不望其报。菩萨虽悲心平等爱一切众生。然于怨憎中倍与利乐。于怨憎边与利乐时心中欢喜。如舍身命时欢喜者名为平等。若不如是名不平等。于怨憎中倍与利乐者名称悲心所作。菩萨于一切众生等生悲心。然于恶行众生倍生怜愍。譬如大富长者唯有一子爱念之心彻于骨髓。菩萨爱念一切众生亦复如是。如有恶子不欲父得胜己事者是名背恩。一切怨憎众生于菩萨所同一味恶。菩萨于怨憎人生同一味悲心。世间众生得报恩者生其欢喜。若菩萨于怨憎人所与其利乐。心生欢喜倍过于是。世间众生若骂时他不还报便大欢喜。菩萨得他骂时心大欢喜。有爱心者于三界中悉皆普遍。菩萨悲心亦普遍三界。菩萨悲地狱众生不如悲爱着三界愚痴众生。众生乐于己乐为无量大苦之所系缚。菩萨为利他乐故为无量大苦之所系缚。一切众生皆同一事。皆欲离苦得乐。与他利乐为胜有为。利向己者亦是悲因亦是喜因。为利向他者见之生于悲喜。自为己利所以生悲。见其得乐所以欢喜。四无量心者内心欲修缘。四摄法者为众生利乐名为最胜。修四无量者能与世法及出世法。因世法出世法及四无量心都是同一境界。何以故。同一利益众生。同得一无上菩提果故。悲者能利他。智者能舍。不生希有心。不生高下心。

胜施他苦品第十九

菩萨见他苦时即是菩萨极苦。见他乐时即是菩萨大乐。以是故菩萨恒为利他。凡愚众生见他苦时自己为乐。见他苦不以为苦。贤人者

自苦以乐乐他不以己苦。凡愚众生为己少乐而大苦他。贤人者为与他少乐自受大苦。恶行者修少乐因得大乐时虽生欢喜。不及菩萨以少乐利他人时心大欢喜倍过于是。菩萨见他受苦以身代之。身虽受苦不以为苦。心中快乐生大欢喜。菩萨悲心得自在乐。不为三有诸苦之所逼恼。菩萨饮悲甘露故不为诸苦所苦。不为苦所苦故能为他受苦。凡愚众生见他苦时心中生乐。见他乐时心中生苦。菩萨见他苦时则苦乐时则乐。无悲心者见他苦时如月极冷。有悲心者见他受苦如夏盛日。不问愚智见他苦时。皆生厌离生忧恼因。有悲心者深生怜愍作决定心。一切众生苦即是我苦。菩萨作念。若不能发大精进者。何由能坏此大苦。菩萨与一切众生同利苦乐皆同。须勤劳得成菩提。菩萨作念。我得菩提已舍与一切众生。还于生死之中。从初发心还至菩提。复舍与众生然不可得。菩萨为利他故行四摄法终不疲厌。犹如大地持一切物终不疲厌。为己身者自受其乐尚生疲厌。菩萨为他作乐不生疲厌。菩萨为他作乐。见阿鼻苦如涅槃乐。于余苦边有何疲厌。若为一众生受乐自受无量地狱。常作勇猛与他作乐不生疲厌。以何因缘为他作乐不生疲厌。菩萨观一切众生。不见他想都如自己。众生为结使所著。于一切处皆欲害他。为悲所持者。于一切苦无不欲受。菩萨为他受逼迫苦。如苦者乐解脱乐。菩萨乐代他受逼迫苦时即大悲心净。智慧观他受苦悲心即在中住。悲心住处则苦不得住。虽复悲者为一切众生苦之所缠。如是为他利乐心生欢喜胜解脱乐。菩萨见他受苦如自己苦。自己得乐欲与他人。自觉胜于涅槃。悲者常欲自受其苦与他乐。悲之与苦不得一刹那顷而得共住。行恶者见他苦时欲得远避。见他得乐心不喜悦。菩萨见他苦时不欲远离。无爱者无一切苦业。何以故。除他人苦生大欢喜故。菩萨与他大乐不必欢喜。见他与人少乐心大欢喜。何以故。体性尔故。菩萨见他得乐自己亦乐。菩萨见人与他少乐。云何不生欢喜。

爱悲品第二十

若人不知身心常为极苦所缚。则不能知他心中苦。无悲者无恶不作。若见他衰祸心不调软。此人名为极恶行者。若有重恩者何时能念。临死之人虽有美药以为极苦。为极行恶。无福德者得慈悲甘药作极苦想。若人巨富多饶财宝。但自食啖不与他人为人所呵。虽有智慧多闻若无悲心。亦为人之所讥呵。若见苦恼众生难得悲心者非功德器。犹如破器不任盛水。有悲心者见苦众生虽不能救济。可不能叹言苦哉众生。见众生为贪欲嗔恚愚痴所病。生老病死之苦常为众苦之所恼逼。怪哉众生堕是大苦。世间众生身苦心苦。常为结业之所破坏。呜呼怪哉。世间众生逼迫之苦。何有菩萨而不生悲。身住于驶流没生死无穷可畏大苦海。众生常为苦苦所苦。行苦所苦。坏苦所苦。若见一苦足生悲因。况复具足三苦。愚痴众生常为百千诸苦所苦。若见一

苦应生悲心。况复百千诸苦。应当了知。世间诸苦于一一苦中未生悲心者应当生悲。已生悲心应当增长。况复无量。若闻世间种种无量诸苦。石尚应软。况有心者而不生悲。若闻世间悲呼之声。枯树犹应生华。况有心者而不生悲。世间苦一味心柔软者易生悲心。有悲心者菩提之果便在掌中。

觉悟儜丈夫品第二十一

悲心极丰富　　利他已生乐
贫穷悲心人　　不能贪此乐
婴愚爱自在　　悲心则背去
悲心已背去　　众苦皆来集

爱自在者。处生死中欲分苦与他共回流生死。悲心者。于世间众生分寂灭乐共之而去。有爱心者乐于三有。知爱过者则乐涅槃。作利益他者则乐悲心。爱自在者常乐世间。受身为己乐故。悲自在者常乐受身。为乐他故。爱自在者常乐己乐以为自缚。悲心者恒为欲与他乐而为自缚。爱自在者常为己乐无有疲厌。悲心者为与他乐而无疲厌。愚爱小者不爱自己亦不爱他。菩萨亦爱自己。愚痴众生常为我者。实是为他。

大丈夫品第二十二

菩萨悲心唯有一事之所逼迫。常为他事苦来逼迫。更无余事。是名成就悲聚。弃于涅槃如弃其苦。受于有身如取解脱。与世间利乐者名此为悲。知涅槃功德生死过患然不舍有为。如是一切尽是大悲功德。一切处离欲。以涅槃为体而不取涅槃。名勇健者。大悲因缘故能入生死周旋往返。观诸有尽灭知众生是苦为救为依。心持大悲厌恶己身求十力身大悲之处得处悲处功德。如转轮圣王虽有千子然爱相好具者。佛亦如是。于一切众生爱有悲心者。唯能作福无智无悲名为丈夫。有福有智名善丈夫。若修福修悲修智名大丈夫。应看悲者。有悲者应共语说。敬礼悲者具一切功德。

说悲品第二十三

世间人天阿修罗等。受身有种种苦。唯有菩萨彻髓悲者。知一切善法以悲为首。智人当知。如似一切诸字悉昙为首。一切善法皆入悲中。如似一舍众色皆入。若见虚空净即见大悲净。见虚空无边大悲亦无边。佛说。若欲现前见我当恭敬大悲。若欲见我。当观三界皆悉受

苦。苦无边故大悲亦无边。苦住故大悲亦住。大悲住在。何处住在。一切众生贪欲嗔恚愚痴生老病死种种苦聚与诸眷属在中而住。有大悲心能知他苦。此名与佛共住。有三种施一切功德养身。犹如乳母。是名大悲。

施悲净品第二十四

犹如雪山生一切药。大悲雪山生三种施。一切功德除悲更无有法能与世间作乐。施作悲体能为世间作种种乐。无上果报为三施所成。悲是三施之因。众生祖母能生如来。一切众生无上最胜归依谁不恭敬。能生三施是名大悲。菩萨大悲功德极多在心中住。唯有一事而不远离无有染着。常作利益他事无有疲厌。世间出世间乐及利他乐。皆从悲生。是以我今恭敬于悲能利益世间大悲者。我亦恭敬种种功德。实如所说有二功德最胜。能利益他及自净悲。悲能净于施。是以我今爱敬施能庄严于悲。我亦爱敬悲诸有同悲音者。亦复爱敬悲能净心体施能净业道。能净心体能净业道。即能净涅槃道能净无上菩提道。悲能净舍。无悲者垢污于舍。施能净悲悲能净施。是名世间端正。悲能生信敬。犹如大地为众华庄严。大悲亦复如是。世间众生为烦恼日之所烧逼。得悲心者皆生凉乐。犹如夏热之时得清凉风皆得止息。

爱悲胜品第二十五

施缘取。取缘爱。有爱则有取。无爱则无取。有悲必有舍。无悲亦无舍。爱故取增长。舍故悲增长。爱恩者生爱。是过患怨则增长悲心。爱增长为自己乐则害他。悲增长能与他乐自己则苦。爱增长而害他者则非希有。悲心者舍己身命而与他人。是为希有。爱著者名愚贱人。常在贫穷受诸苦恼。有悲功德者常处富贵。贪爱者可得断绝。有止足时得智慧则能断绝止足。得悲心者无有止足。常施他故。爱心者能招集一切诸苦成大苦聚。悲心者能生一切功德。若悲不舍不净业者我所不欲。设悲不能救济我亦不欲。若悲不乐求菩提亦非我所欲。爱心者能生一切苦。悲心者能生一切乐。从悲起身口业者。名为胜业。悲心者能为一切众生作无尽乐。

智悲解脱品第二十六

智悲二事何者为胜。智者唯能自归依。悲者能使他人归依无上之道。有悲无智非智者所爱。有智无悲亦非智者所爱。能障无上道。智不与悲心相应。能障无上道智。菩萨以为无智。一念不乐生死悲不欲解脱。解脱味如甘露悲者以为无味。如美食无盐以为无味。解脱虽甘

若无悲心菩萨以为无味。若大悲与解脱别解脱皆应敬礼。以大悲是诸佛母故。解脱者名永无余灭一切事。悲心如善咒。能咒死者还活。若受有相续不断身者是常过。若取解脱是断过。离二边故名之为佛救一切众生。若无佛者则无解脱。若无悲者亦无得佛。悲能生解脱。以是事故菩萨取悲。悲体一事能作二事。一能救众生。二能生佛种智。

发愿品第二十七

菩萨思惟。一切众生共有无量种苦。我当发于悲心成一切种智。灭一切众生无量种共有之苦。菩萨见一切众生沉没无量无边生死苦海得平等悲心。婴愚无知乐解脱者生放舍心。世间大苦聚生我胜悲心。菩萨思惟。我有悲心观苦众生未得菩提道。我云何使众生得解脱道。菩萨思惟。一切世间我最少福。我今不能救济众生。菩萨思惟。我于三界众生作大亲友。而众生常为身苦心苦逼恼。我今名为空恶活者。菩萨思惟。我生不能破世间苦。不能利益众生我用受是身为。菩萨思惟。我是一切众生亲友。我当养育于怨家所作大利益。菩萨思惟。一切众生能为我作端严业。不使一众生作不端严意。菩萨作是思惟。言利他者。求他人之相都不可得都如自己。何者为他即是利己。菩萨思惟。若有可愿处使一切众生身心之苦一时俱集我身。常为受之使众生得乐不以为苦。菩萨思惟。我菩提道中住一切所有诸苦。我皆能堪忍。所以者何。众生没溺生死苦海我不能度脱。菩萨思惟。虽有重结使然菩提道难得。如是但有悲智二事为伴心终不疲厌。菩萨思惟。善逝所行道我今从中去。我今于世间悲心施众生。当思惟。我如彼无异。菩萨思惟。我今为世间依救当发弘誓。愿修大庄严智慧为善伴。我今佛慧牙将生。菩萨思惟。我欲灭众生苦。使一切众生得乐。欲作一切事。我常为悲心之所教诏。菩萨思惟。生死之苦闻尚疲厌。悲者能得堪忍世间苦故。为悲心尚向生死门。菩萨思惟。生死苦极可厌恶。欲入涅槃。大悲语言。苦恼众生未度。云何舍弃而去。菩萨思惟。有为苦具足涅槃出世乐。我今知生死有为苦涅槃无为乐。悲心常乐三种施。菩萨思惟。我甚畏诸有。以悲心救众生故乐处诸有。悲心语菩萨言。我使汝处生死终不放汝。何以故。为报恩故。菩萨思惟。解脱乐为度众生尚不欲食。悲心遮我使不得食。况生死不坚牢乐。菩萨思惟。一切乐中第一佛说涅槃。是涅槃虽乐我智不欲去。所以智不欲去者悲和合故。菩萨思惟。我今敬尚涅槃。所以者何。涅槃中无生老病死故。涅槃虽乐悲心所牵。为众生故而不得去。悲心是诸佛之母。是以不舍向于涅槃。若涅槃就我犹尚不证。况弃众生而向涅槃。菩萨思惟。我欲向涅槃。悲是佛母就我与乳。云何舍去无上菩提。设当不与众生利乐我亦不求。况复涅槃。菩萨思惟。不应向涅槃舍无归依众生故。悲心故使我不证涅槃。涅槃是尽生边。若无生者何能救拔众生。菩萨思惟。受生者有二种乐。一者救众生乐。二者解脱乐。我

云何舍二种乐取一种乐。菩萨思惟。一切凡夫尽共有一切种智性。一切种智凡夫易得。以是故我爱凡夫不爱解脱。菩萨思惟。随有苦众生处悲心得生悲得增长。以是故。我爱有中。菩萨语悲心言。汝使我得清净增长。使一切众生尽得清净尽得增长。菩萨语悲心言。众生在苦为百千众苦之所逼迫。今日使众生必得安乐与我成办此事。菩萨语悲心言。众生为爱所缚为死所摄。见世间无归无依为救众生故受种种苦。菩萨思惟。我爱大丈夫。见有众生堕在苦中舍涅槃乐。为安乐众生自勉励此事。菩萨思惟。向救众生得无生忍决定智得授记别。得授记别者我今供养恭敬。菩萨思惟。佛得遍净眼。使我现前合掌请佛。愿授我记。

等同发愿品第二十八

十方诸佛现在前者为救众生事。我今作发菩提愿。一切众生所作事我已堪任为作。诸佛大悲皆称我等。善哉。我所有若智若福。使我一切无归依为作解脱。世尊使我常莫乐小智之心。世尊使我如世尊具足十力。若众生结使炽火烧心。使我以法水灭众生结使炽火。摧破魔怨得贤智得转法轮坏一切众生衰恼。随有一切众生。我皆一时为转法轮。一切所作福皆用为是。以此福德使我得最胜法身。犹如虚空遍一切处。得二种身教化世间。以我此福与诸佛和合。无救众生使得解脱。种种烦恼异相作苦能为苦因。我所有福以智慧力灭众生苦。使我以此福一切众生满虚空界为作一味乐。使我常满所愿阴盖贼众能劫功德世间畏死。使我以此福救藏一切众生。随世间几时而住我善法亦住。以我善故一切世间出世间悉皆离苦得乐。常一时和合一切众生。菩萨思惟。自今已去常从乞者请受教令。从今以往常于我身所深生体信莫生他想。种种所欲随其给使满足。菩萨思惟。使我从今乃至菩提无有一身不见佛时。菩萨思惟。使我从今生死长远设我不见佛时。莫一刹那顷离于悲心。菩萨思惟。使我迫至成佛见外众生所受诸苦极逼恼我身我皆代受。使我身得彻髓悲心。使我身身得使佛智解脱。菩萨思惟。使我悲心犹如虚空。一切山河树木飞鸟走兽皆依空住。一切众生一切时皆入我悲中。我依一切众生得立善根。以我此善回与一切众生得解脱果。一切道路桥船方所皆是众生共有。使我一切诸善亦一切众生共有。菩萨思惟。地水火风一切众生共有。使我所修诸善亦一切众生共有。我因一切众生所得善根。回与一切众生得无碍智。菩萨思惟。我所作诸善使一切众生得离魔界入于佛界。使我得智恒十波罗蜜佛智现前。使一切众生得安隐乐得不动心。一切众生所有衰恼。使互相救济。菩萨语福德言。一切众生为无明所障不知自苦他苦。汝当开解。菩萨布施行净水时。使一切众生除有爱结渴得无上道悲。我施水时愿使一切众生免恩爱僮仆恒得自在得法财富。使我福如河。慈心无垢花。持戒以为底。施如驶流水除众生渴苦。使我悲心恒如大河。菩

萨思惟。我悲心如海。净戒如海潮。忍辱如波浪。智如海虫动。慈心如一味水。凡我所施者使成慈心海。使施福得悲甘露。除众生生老病死。

胜发愿品第二十九

若我于一众生起于悲心与利乐时。愿使大悲坚固。以悲灭众生苦。使一切众生苦皆来逼我。我今以此无畏施福。使一切众生皆得大悲。我今所有忍辱功德。于将来世刀兵劫时。以我悲心灭一切众生嗔。以施食功德饥馑劫时使得饮食充足一切众生。以水施众生功德使成就悲心住一切众生心中。以衣施众生功德使一切众生得惭愧心。以灯明施佛因缘功德。使我将来得于佛日灭一切闇。以施眼功德使我将来世。愿一切众生速得佛眼。以我舍头功德使一切众生向菩提心。以我药施因缘功德。使一切众生除生老病死。以我走使供给众生功德因缘。使一切众生得无上无漏成菩提道。以我华幢盖供养佛塔因缘功德。使一切众生得高胜福。以我旛供养舍利功德因缘。使一切众生除闇得明。以铃声供养因缘。使一切众生得梵音声。以香华璎珞供养因缘功德。使一切众生除诸结使垢烦恼臭秽。以供养三宝因缘功德。使一切众生常值三宝不曾空缺。以我于崄道中为诸商贾除崄道畏功德因缘。使一切众生出生死畏。以我度众生海难功德因缘。使一切众生度生死海。以我所有净善因缘功德。使一切众生摧破四魔得成正觉。我当得三菩提。我于众生虽道是语。为欲安慰众生故说是语。以此功德使一切众生得无上菩提。一切众生菩提即是我菩提。一切众生为痴所障使得无上菩提。以此因缘功德使一切众生于前成佛我最后成。以我于生死中往返因缘功德。使一切众生皆得作佛。以我发善心功德因缘。使一切众生皆得佛智。若有见闻受持读诵者。皆作无上菩提之因。我欲满一切众生欲愿。我愿故未满。若我见苦众生悲吟之声。以此功德使一切众生皆得作佛欢喜瞻睹。设我修诸善行不使一切众生作佛者。我尚不喜闻。况复履行。菩萨语功德言。汝若不能拥护众生作依止者。我亦不欲于汝及以果报。何以故。为众生修福不自为己故。若众生尽我善如虚空。于三时中与众生乐。施以菩提心。胜丈夫悲发愿。此名说悲心。亦名五种说。亦名救众生。总名大丈夫行贤。偈有五百。古书有八百。阿阇梨犊子部提波罗大菩萨生在南方。是所作竟。

入大乘论二卷

入大乘论卷上

义品第一

今欲解入大乘义。问曰。何故说入大乘义。答曰。我为众生欲遮苦因故。汝今当知。或复有人近恶知识。为恶所误偏执己法。专著邪见。颠倒思惟。不解实义。不顺佛智。诽谤圣说。诽谤圣说者。则坏正法。坏正法者。得大罪报如世尊说。谤法之罪。重于五逆。恶道长远。久受苦报。如偈说曰。

诽谤大乘法　　决定趣恶道
此人受业报　　实智之所说
生堕地狱中　　大火炽然身
焚烧甚苦痛　　业报罪信尔
炽然大铁犁　　具满五百数
而耕其舌上　　遍碎身苦恼
若从地狱出　　复受余恶报
诸根常缺漏　　永不闻法音
设使得闻者　　复生于谤法
以谤法因缘　　还堕于地狱

谤法众生闻如是说。于大乘中。便生疑心。如尊者提婆所说偈。

薄福之人　　不生于疑　　能生疑者
必破诸有

若有疑者。皆应听法。闻已意解。便得开悟。得开悟已。即生信心。生信心已。便生喜乐。生喜乐已。如是次第。生闻思修。乃至具足得一切种智。因谤大乘。而堕恶道。亦由大乘。起诸善业。如人因地故倒。还依地而起。又因于智。趣菩提道。亦与众生。共和合有。若离众生。则无有得菩提道者。从众生界。出生一切诸佛菩提。如尊者龙树所说偈。

不从虚空有　　亦非地种生
但从烦恼中　　而证成菩提

问曰。汝说善入摩诃衍论。如是功德云何名为摩诃衍耶。答曰。

菩萨藏处名摩诃衍。问曰。佛不说三乘亦摩诃衍乎。答曰。如是。此大乘中。亦说三乘。即名三藏。如菩萨藏经中说。佛告阿阇世王。族姓子。藏有三种。何等为三。谓声闻藏。辟支佛藏。菩萨藏。族姓子。非以声闻乘故名为三藏。亦非以辟支佛乘故名为三藏。唯诸菩萨所学大乘。得名三藏。何以故。夫说法者。具足三乘。乃名三藏。以菩萨说法能具三乘故。是故我说名三藏耶。族姓子。有三种学人。声闻学。辟支佛学。菩萨学。声闻乘者。不学辟支佛乘。何以故。非所解故。辟支佛乘者。不学菩萨乘。何以故。亦非所解故。族姓子。唯诸菩萨虽学声闻辟支佛乘。而不证于声闻辟支佛道。学菩萨乘。深知菩萨所行之法。常乐随顺。以是义故。菩萨乘者名为三藏。非谓声闻辟支佛乘。于余经中。以具分别。是故我今但略说耳。如汝意谓非三藏者。汝今但以增一阿含。中阿含。长阿含。杂阿含百千等偈。以为一藏。毗尼阿毗昙二百千偈。名为二藏。尽具修习。名为三藏。若如是说。不名三藏。所以者何。诸余经等。则非佛说。有如是过。阿含。毗尼。阿毗昙等。亦是三藏。杂藏。舍头罗经。胎经。谏王本生。辟支佛因缘。如是八万四千法藏。尊者阿难从佛受持者。如是一切皆有非佛语过。若无过者。当知一切尽是佛说。如是所说。若皆是藏。此则便有百千等藏。汝言三藏。是语自坏。复有阿难所不受者。佛成道二十年后。方于僧中自言。我年老大。须供给人。若能为我作给侍者。当自言能。尔时大众和合。即差阿难为佛侍者。阿难便语同梵行人。如来有八万四千法聚。我今悉能受持。唯先二十年中。有二比丘。所受持者。皆悉不了。以是义故。当知阿难所受持者。不名多闻。佛所说法中。阿难实有不任器者。如中阿含说。释提桓因语郁多罗言。尊者。我得他心智。观阎浮提一切众生。无有尽能受持佛法。唯除尊者。余不能了。以是因缘当知阿难非悉能持一切佛法。声闻弟子。及以阿难。不任法器。诸大乘经。已具广说。如首楞严经中。佛为净月藏天子说。阿难所持少不足言。不受持者乃有无量。我所知法。百千亿分。不说其一。阿难于我所说法中。百千亿分。不持其一。善男子。我于一日一夜。十方世界梵释。四天王。天龙。夜叉。乾闼婆。及诸菩萨。一切来集。为说智慧修多罗偈颂章句。众生所行诸波罗蜜。及说声闻辟支佛乘。厌恶生死。赞叹涅槃。满足诸波罗蜜。乃至为诸天子广演说法一日一夜假使满阎浮提如微尘数。多闻智慧皆如阿难。于一日一夜。百千亿分亦不能持具足一分。乃至复满十方微尘世界皆如阿难。不能尽持亦复如是。处处经中亦说。阿难不任法器。以是义故。当知阿难不能尽持一切佛法。问曰。如来世尊不说阿难于多闻中为第一耶。答曰。佛于声闻众中。假说阿难以为第一。非谓菩萨。又复汝等于阿难所持尚不尽闻。况于大乘具足深义。汝意若谓是声闻乘即大乘者。此事不然。何以故。因果异故。若声闻乘因与大乘因。而不异者。果亦应不异。现见果异故。当知因亦异。何以故。声闻学者。但断结障。观无常行。从他闻法。菩萨所断微细诸

习。乃至空竟观一切法。不从他闻得自然智。无师智。以是义故。非以声闻乘同大乘也。问曰。佛不说解脱无异也。答曰。声闻解脱时。颇能令使须弥山等。尽向道场。悉皆曲躬。光明遍照十方世界。八十由旬一切魔众。悉来降不。菩萨解脱。如上所说。悉能为之。以是义故。佛于余经。虽说解脱相等无异。大小实殊。犹如虫啮芥子中空。虽有空名。当与十方世界中空得为一不。空虽不异。大小有别。又如荧火欲等日月。亦如蚊子比金翅鸟。如娑留枝比丘。说佛本行偈。

一切诸光明　　灯焰与掣电
星月照差别　　日光最第一
飞行诸禽兽　　蚊蚁及与蜂
众鸟飞各异　　金翅最不同

以是故。虽少相似。大小有殊。当知因既有异。果岂同耶。汝言解脱无异。如是观察。解脱不同。声闻解脱。名爱尽解脱。非一切解脱。但为钝根少智众生。假分别说。大乘解脱。断烦恼习。一切都尽。为利根菩萨。广分别说。如汝今说。声闻解脱。即大乘解脱者。如来则非一切种智。有如是过。如佛小疾。遣目连诣耆鞠所。当须何药。是时耆鞠已亡七日。生忉利天。目连即便诣彼天所。尔时耆鞠将入后园。即便问言。如来有疾。当须何药。答曰。用酥。如来身者。犹如金刚。诸恶已灭。岂有疾乎。而问耆鞠。如婆拘罗比丘。于九十劫前。以一药果。施同梵行者。于九十劫中。身常无病。于最后身。年至八十。初无微病。正以此一诃梨勒果微施因缘。尚得无病。况复如来亿百千万阿僧祇劫。具足檀波罗蜜。备诸功德。乃至截身手足髓脑血肉。而施病者。以是因缘。岂得疾耶。如经所说。则现如来非一切智。如来又时入城乞食。空钵还归。为度于提婆达多令使出家。如枯树经说见大火聚。尔时诸比丘中便有生退心者。为度马师满宿故。数数骂婆罗门夺赖阇。萨遮尼干。孙陀利等。于九十日中受食马麦。目连。舍利弗。入于陶室。乃有如是等事。汝意若谓有余业者。此则不然。何以故。如来已尽一切诸恶。具满一切无量功德。有余恶业。则有大过。汝曾不闻诸经中说如来永断一切烦恼业结习耶。如摩陀遮离所说偈赞。

一切结习尽　　唯有救世者
一切智所有　　功德悉成满

有三种习。所谓业习。烦恼习。威仪习。此三种习。如来永尽。以是因缘。若有余业。此则大过。汝今若谓是方便者。此亦不然。何以故。汝意先谓。佛身是实。不言方便。及与应化。汝常自言。佛身是一。何得复有方便应化。汝于何经闻说方便。及应化耶汝经中说唯有后边身。不言别有法身。与应化方便身异。而我十住经中所说。别

有法身。不与方便应化身同。是故。大乘经中说。佛是一切智。则无有过。汝小乘中说一切智。则有大失。若谓声闻乘。即是大乘。此事不然。大乘者。与声闻乘。则有差别。以广大故。汝意若谓声闻乘中显示大乘。是亦不然。何以故。理相违故。声闻乘者。从他闻法。大仙之乘。绍三宝种。不断绝故。如毗琉璃宝终不出于水精之中。体差别故。是故大乘微妙甚深。其心广大。菩萨摩诃萨次第修学。始从初地。乃至十地。具足一切功德智业。是故佛说名为摩诃衍乘。若声闻乘从摩诃衍出。则有是理是故菩萨修学十地。具满一切诸波罗蜜故。能出生三乘善法。如十地经说。金刚藏菩萨语解脱月菩萨言。佛子。譬如字章字本为初。一切文字皆出字本。如是佛子一切佛法亦复如是。以地为初。亦从于地。而得究竟。成自然智。是故大乘名曰甚深。出生一切声闻功德。非谓小乘能出大也。佛说十地。犹如金聚具足无失。云何不受。如来以慈悲力。为钝根故。说声闻乘。而汝信受。便自偏执。受行小法。不信大乘平等正教。是故当知佛说大乘。名最吉胜。问曰。世尊昔说。于我灭后。当来世中。多有众生。起诸诤论。此是佛说。此非佛说。是故如来以法印印之。若义入修多罗。随顺毗尼。不违法相。是名佛说。答曰。佛亦不言。声闻乘者。非是我说。乃至菩萨大乘亦复如是。佛说不异。等一相故。以法印印。汝言入者。为是义入修多罗。为文字入耶。若以文字入者。无有是处。何以故。十二部经。一切文偈章句各异。是故当知非文字入。若以义入理不相违。义者若顺修多罗义。与法相相应。其义显现。是故名为顺修多罗耶。若显示声闻法。名声闻乘。随顺入修多罗。若显示辟支佛法。名辟支佛乘。随顺入修多罗。若显示菩萨法。名菩萨乘。随顺入修多罗。若我显示十地功德。明菩萨行。是名真说。随顺入于大乘。但汝意偏党独谓入小乘三藏。大乘三藏中。我已说入。是故三藏即是大乘。何以故。十二部中。说毗佛略。即是大乘。如中阿含说。云何名丘丘。所谓知法以能善解十二部经。修多罗乃至忧婆提舍。毗佛略者。是摩诃衍。何以故。毗佛略经。为诸众生说修对治法故。名毗佛略。亦有众多乘故。名毗佛略。亦以多庄严具故。名毗佛略。亦能出生无量大果报故。名毗佛略。非是称量所能知故。名毗佛略。除断一切诸邪见故。名毗佛略。若汝意谓。我声闻法中。广说修多罗偈颂章句。亦名毗佛略者。无有是处。何以故。汝依阿含说为毗佛略。但有言语。若但言语。此非可信。若阿含经中。必有斯义。何处章句。为声闻说。是毗佛略。若无定文。是故当知毗佛略者。显发大乘。非谓声闻小乘说也。汝声闻经一部所说。终无百千偈赞文句。况复当有亿万广说。如来世尊。教诸声闻。唯示无常。令厌生死。使知苦本。速求涅槃。从初如是。乃至奉行句味鲜少。则无甚深广大之义。大乘经说菩萨所为。其事深广。如大喻经。贤劫三昧经。解脱经。华首经。如是等。悉是摩诃衍。皆名毗佛略。如结解脱经中。善财童子。诣善知识海幢比丘所。十二年中。入大海三昧。白海幢言。

此三昧中。深广无边。更有法门大此三昧不。说是语已。于大海三昧中。见大莲华。佛从中出。即以右手摩海幢顶。赞言。善哉善哉。善男子。更有普眼法门。汝当受持。海幢即受普眼法门章句。次第为他广说。告善财言。善男子。我于一刹那顷。所可受持普眼法门。用大海水尽以磨墨。积大纸聚犹如须弥山。天下草木持以为笔。三千世界水陆众生。悉为书师。于一刹那顷。所受法门。百千分中。犹不能书尽其一分。况复一日一夜。乃至十二年中。所受甚深无量无边大分要义。善财童子于一善知识所从闻法已能如是无量无边过亿千数。况复谘问微尘世界诸佛等边。及善知识所受教法。以是因缘。具足大乘。名毗佛略。无量无边非声闻耶。此义甚深。是故一切声闻所修行法。悉入摩诃衍道。最为大吉。是名随顺修多罗义。今当复说随顺比尼。三乘圣道皆同断贪欲嗔恚愚痴。名为比尼。修多罗者。分别因果。阿毗昙者。分别法相。亦断烦恼。摩诃衍者。亦说断除贪欲嗔恚愚痴烦恼一切恶法。佛教声闻净己三业名为比尼。为菩萨说净己三业。乃至成佛兼及众生满足一切尸波罗蜜。菩萨所持是自性戒。发菩提心。得真实果。是故当知摩诃衍者。随顺比尼不违法相者。三乘经说不违十二因缘。大乘亦不违十二因缘。善观察者。能知大乘即三法印。若不善观察。则无大乘。亦不具三乘。若诽谤摩诃衍者。是大过罪。汝今若言。此是魔说。佛所不说。然诸经中。实无此语。若但口言为大乘者是魔所说。终不可信。汝意若谓是佛说者。犹如师子身中生虫。则还食师子。三乘皆尔。不独大乘。是故当如摩诃衍者。非魔所及。唯佛能说。问曰。汝非魔说。我是魔乎。答曰。我与汝等俱非魔耶。问曰。若谓我与汝。等俱非魔。说言魔说者。此则应遮。答曰。我大乘法利及与众生顺于法相故多魔事。是故如来于大乘中。说言遮魔。汝小乘法。唯能自度。魔不扰恼。何须遮乎。是以如来昔于法华及般若经中说。于当来世。多有众生。喜起嫉妒故遮诽谤。堕于恶趣汝所诵习。于何部经中。言摩诃衍是魔所说。若汝经中。不言摩诃衍魔所说者。自言魔说。此亦叵信。汝意若谓声闻法中。亦有遮断。但事已久灭。难可证据。此亦不然。何以故。非处所故。若假令遮佛以神力则能守护此法。经劫亦不坠没。是故当知汝言久者。但有言语。假令魔说。能除惑障。不违正法。虽曰魔说。即是正法。与佛语不异。何以故。如佛所说。依法不依于人。是以我今但从正理。不取名字。又我等所求。能灭智障。烦恼障者。即是世尊若实魔者。终不能说菩萨之法。何以故。魔不能知菩萨从禅定生闻思修慧。厌离欲恶不善之法。是大乘义。唯佛能说。从于初地。乃至十地。如是次第。四禅。四无量心。四无色定。灭受想定。菩提心。诸波罗蜜。随宜方便成熟摄众生法。十善道戒闻智慧不放逸。离世八法。八圣道。转法轮。坚持头陀具足功德。苦空无常无我寂灭。十二因缘。出入诸禅。三解脱门。诸陀罗尼。三十七品助道之法。诸神通门。实谛四辩。禅智二轮。以自庄严。皆悉和合。游戏诸法。而于生死涅槃等中。不背生死。亦不

向涅槃。心常厌恶。正观诸地。出离诸地。不堕声闻。辟支佛地净佛国土。随顺法忍。无生法忍。不退转地。受正位地。力无畏不共法。相好法身。为众生故住于生死顺转决定转。随顺不转。决定不转。如是等因果次第法。不共法。非觉法。魔不能说。非魔境界故。魔有四种。若言阴魔作是说者。我终不说佛有阴身。又复若言实是魔说。如斯语者。弥勒菩萨亦应遮止。又尊者宾头卢。尊者罗睺罗。如是等十六人诸大声闻。散在诸渚。于余经中亦说有九十九亿大阿罗汉。皆于佛前取筹护法住寿于世界。东方弗婆提渚。麦渚。粟渚。师子渚。阎浮渚。大阎浮渚。跋提梨伽处。罽宾。乃至阿耨大池。诸贤圣等皆住。守护佛法。若言摩诃衍是魔所说者。则为佛法之大患也。诸贤圣等悉应遮断。是故当知言魔说者。皆是妄语。空作斯说。又大菩萨诸贤圣等。皆护大乘。是摩诃衍绍三宝种。不令断绝。问曰。如汝所说。若摩诃衍是三宝种。皆悉拥护菩萨声闻。如今云何于诽谤大乘者。何不遮止。使斯人辈。不堕地狱。不趣恶道。不坏佛法。答曰。业报决定不可除断。业有二种。一者决定增长。二者决定受报。非诸菩萨声闻贤圣所能除灭。造作恶业决定受报。不可救止。如瞿迦离比丘。诽谤摩诃衍经是魔所说。当知是人必堕地狱。无能拔者。问曰。汝言谤摩诃衍。能入恶道。亦是粗语。我未信耶。答曰。汝言佛说摩诃衍是魔语者。即是诽谤三世诸佛。亦是一切众生大怨。所言甚粗犷。当受恶口不善重报。如佛偈说。

人生于世间　　如斧在口中
自斩害其身　　斯皆由恶业

汝谤摩诃衍。如是粗语。非我所说。我今但欲令汝不起诽谤。为利益故。便作是说。犹如病人食不应食。良医瞻病。禁断不听。为怜愍汝。妄作绮语。言摩诃衍是魔所说。过去诸佛已说摩诃衍。未来诸佛当说摩诃衍。现在诸佛今说摩诃衍。是名遮断诽谤摩诃衍论。菩萨为断诽谤大乘。是故演说初入摩诃衍论品。问曰。汝已遮他不令诽谤。今当云何入摩诃衍行。答曰。菩萨当先具种性。随顺善行。所解广大。内心广大。界分广大。种性广大。性既具足。其心调柔。渐损烦恼。少贪嗔痴。好修诸善。精勤诵习。如是众生。六根广大。能发大愿。欲求佛道。种性相貌。如佛所说。下根下性。下发道意。所愿亦下。中根中性。中发道意。所愿亦中。上根上性。上发道意。所愿亦上。是故诸佛。随其根性。则以慈心。分别教授。问曰。若诸众生。各有根性。云何应为随根说法。答曰。上根众生为说菩萨深妙法藏。以知根性堪菩萨行故。说菩萨藏。问曰。为菩萨藏者。当住何地。答曰。有十种行。到解脱地。能听菩萨藏时。得十种法行。离解脱行。便得入于菩萨之行。何等为十。一者修菩萨解脱行。若多若少。皆悉修习。二者菩萨所有之法。若多若少。皆悉书写。三者菩萨

藏法。若多若少。皆悉供养。四者菩萨之法。若多若少。皆悉转读。五者菩萨之法。若多若少。皆悉听受。六者菩萨之法。若多若少。皆悉受持。七者菩萨之法。若多若少。皆悉习诵。渐渐通利。八者菩萨之法。若多若少。皆悉为他分别演说。九者菩萨之法。若多若少。皆悉思惟。善解义趣。十者菩萨之法。若多若少。独处思惟。修集增明。是名菩萨十行。第八者是菩萨闻慧。第九者是菩萨思慧。第十者是菩萨修慧。问曰。菩萨得是闻思修已。当入何行。答曰。为得己地入解脱门。如是次第。闻思修生。为见法界。得于己地修三解脱门。问曰。何等名为三解脱门。答曰。行空无相无愿。问曰。云何为空。答曰。观我人众生。无有自体。性相常寂。问曰。云何解了。答曰。当入十二因缘。问曰。是空解脱异十二因缘法耶。答曰。空与十二因缘。等无异相。空即十二因缘。十二因缘即是空。何以故。因缘假起。无有自体。如尊者龙树所说偈。

十二因缘空　　我今欲解说
假名因缘法　　此即是中道

一切诸法悉皆空寂。何以故。皆属因缘无自性故。问曰。若一切法因缘生者。何故说言无体性耶。答曰。所言因缘世谛故说。第一义谛则无体性。亦无有生。既无有生。亦无有灭。无生无灭。即真寂灭。真寂灭者。即是一切诸法寂灭。是故我说一切诸法无有体性。如老母经中世尊所说。姊譬如因人因桴因鼓。众缘和合便有声出。如此之声。不在三世。亦非内外及在中间。其性空寂。无生无灭。姊今当知一切诸法体性亦然。老母经中佛自说空。是故菩萨于无量劫。修集福德禅定智慧。悉入三解脱法门。善观生灭皆悉空寂。犹如幻炎。乾闼婆城。皆同梦化。如佛说言。

初觉十二缘　　众生皆悉空
刹那顷所得　　幻炎乾闼城

如是次第。入空解脱门。其心快乐。逮得义利。问曰。外道各着我见。云何遮断。答曰。如是外道。于内外色。皆生染着。取我我所。顺生死流。彼着我者。我能施与饮食财利。如是种种依止我见。众生等见。彼我我所者。我之造作。是我瓶物。如是等名依止我所。彼所作业。若一若异。若一异。若不一不异。取着偏执。但以言语。诳惑于世。及以己身。以是义故。流转生死。不解因缘诸法性空。问曰。是诸外道。不解因缘。而起四执。何者为过。答曰。僧佉所说。有计一过。作与作者一。相与相者一。分与有分一。如是等皆名为一。优楼佉计异。尼健陀计一异。若提子计非一非异。一切外道。及摩他罗等异计。皆悉不离如是四种。问曰。僧佉人言作与作者一有何过。答曰。语有二故不名为一。作是因作者名果。是事不同。云何说

一。若实异言一。此则颠倒。何以故。以作者即是作故。作与作者。前后时异。云何为一。问曰。前后一用。如种生芽。时虽前后。但相似相续。故名为一。答曰。此亦有过。若作在先。作者在后。生未生异。云何为一。譬如有瓶终不得并。如牛角不相因生。作以作者亦复如是。复次所以作与作者不得为一。声别义别。因缘别时别。字别体别。若如是者。则有多过。若但一者。不应二名。声义体相先后异故。不得为一。若作与作者一。如取泥团陶师。轮绳酥酪等物皆悉应得。以不得故。当知非一。如我心不得为一。若是一者。心无常故。我亦应无常。以是故作与作者。相与相者。量与量者。分与分者。悉同是破。有一瓶等亦应破遮。如色与瓶一。及白氎青叶。长短方圆。如是等物作悉应遮。问曰。比舍师计异。有何过耶。答曰。若作与作者异亦有大过。问曰。云何为过。唯愿说之。答曰。若瓶与泥异。作瓶时应取缕。作[疊*毛]时应取泥。以作瓶不取缕故。当知不异。复次泥团。因微尘成。瓶因泥团成。若瓶异泥团者。瓶则无体。泥团成瓶故。不得为异。泥团于微尘为作者。于瓶为作。若作与作者异。泥于微尘瓶但名异。不应有二。以是故作与作者。不得为异。因缕成[疊*毛]。因蒲成席。皆亦同是说。复次若有一瓶异则一切法坏。何以故。若有一非瓶。离应有瓶。若有一是瓶。则为多瓶。有一非故。异亦应非。是则无瓶。以是义故。汝计异者。即坏一切法。问曰。如此说者。非坏一切法。何以故。有一依瓶立。是故有一瓶等皆成。答曰。若有一与瓶合。有一应是瓶。若瓶与有一合。瓶亦应名有一。以有一合故。不得为异。复次有一异者。犹如白[疊*毛]。此亦有过。何以故。白则非[疊*毛]。[疊*毛]亦非白。白与[疊*毛]异。余物亦然。如烧[疊*毛]时。白不应烧。若[疊*毛]烧时。白亦烧者不得为异。汝今以言物异相异。此事不然。汝先言。六事各异。此则应遮。问曰。尼健陀先言一异。有何过耶。答曰。汝所谓一异者。或说作以作者一。或说作以作者异。此亦多过。问曰。有何过耶。答曰。若作即是作者。事则不成。若作与作者异。事亦不成。何以故。因果各异。云何为一。以众缘成果故。不得为异。作相作者相。亦皆如是。问曰。如瓶相破。而体不破。以体不破故。亦得为异。以见体在。而相破故。若破瓶时。本成体无。不得为异。答曰。若言一。同僧佉破。若言异。同比舍师破。如叶青[疊*毛]白。亦皆俱破。问曰。若提子计不一不异。有何过耶。答曰。前三计者。各有所执。汝说不一。应当是异。若说不异。即应是一。何所执故。而言不一不异。若无所执。妄有所说。则坏法相。问曰。汝说大乘。亦无所执。汝亦应坏一切法相。答曰。我之所执。世间现见。是因缘法。汝之所说。但是颠倒不顺法相故。问曰。何者是法相。而说我坏法相耶。答曰。无体相者。即是体相。问曰。云何无体相。为体相耶。答曰。空名无体相。问曰。云何名空。以有为空。以无为空耶。答曰。我不以有义故名空。亦不以无义故名空。以离于有无故名为空。如尊者龙树所说偈。

执有名为常　　计无则为断
若离于有无　　是名真实空

复次如龙树中论中说偈。

执有取体相　　执无著无体
不存于有无　　是名真实观

以是故。以离有无名空。离断常故。名为中道。若能觉悟如是法相故名为佛。是故十二因缘义。名之为空。问曰。十二因缘以何为证。而知为空。答曰。譬如瓶泥团轮绳。及以陶师。众缘和合。然后成瓶。非即泥团是瓶。亦非离泥团有瓶。但假名说瓶。属众因缘。无有体相。无体相故无生。无生故体相寂灭。因缘所成。是故无体。若诸法定有自体。不假因缘。则无是处。以无自相故无瓶。瓶无故一切法亦无。如尊者提婆所说偈。

一法若有体　　诸法亦复然
一切法本无　　因缘皆悉空
真实观一法　　诸法不二相
谛了是空已　　则见一切空

问曰。因缘生法。即是体相。答曰是事不然。何以故。若有体相。若无体相。非汝所及。如汝所说。以因缘为体相者。因缘从他生故。云何有体。言体相者。自性而起。不属因缘。若属因缘。则无自性。譬如假借非自有也。是故因缘假他而成。无有自体。如尊者龙树所说偈。

因缘所生法　　是即无自性
若无自性者　　云何有体相

问曰。诸法体相。世间现见。云何无耶。答曰。是事不然。凡愚妄见。此非可信。生灭之法。皆悉是空。生灭流速。无暂停时。相似相续故。妄见为实。犹如灯炎。念念生灭。凡夫愚人。谓为一炎。亦如駃流。影响幻炎。如佛所说。幻及幻者。都无所有。而妄见者。谓之为实。若是实者。饿鬼不应见水为火。沙石脓血。而诸众生。以善恶故。随业所见。若有净心。利根众生。则能见空。夜叉饿鬼。远见其水。近则见火。便生疑惑。若物有实。不应二见。以二见故。则知非实。但妄见故。当知一切诸法皆无体相。以无体相故。都无生灭。问曰。若一切法无生无灭。云何得有来去计断常过。答曰。以见种子故。便计来去。若得法空。则离断常。如因种子有芽茎枝叶花果次第而见芽生故种子灭。是以不断。乃至果生故花灭。亦无常过如尊者提

婆所说偈。

诸法相续有　　则非是断灭
因灭故果生　　不得名为常

以是故。见因缘空。即离断常。问曰。痴因缘行。云何而得离于断常。答曰。因无明故。有善恶行。乃至因生故有老死。凡夫不解因缘相续。妄计为实。无明体空故。行亦体空。乃至生体空故。老死体空。以世间假名有相续故。无断灭过。念念不住。无有常过。以凡夫众生死此生彼。相似相续故。如佛所说。第一义中。无有众生死此生彼。但以世谛假名说故。识为种子。行业为田。以慢土覆。无明为粪。爱水为润。父母精气。众缘和合。生名色芽。是故名色无有自体。犹如床脚。相假而用。初名歌罗罗。二名安浮陀。三名肉段。四名坚实。五名诸炮开张。六名为触。生法次第。相假而有。不名为断。菩萨善解因缘法故。即知其空。以因缘空故。一切法空。解法空故。无断常过如出胎经中佛所说偈。

随假名字　　而得诸法　　名中无法
是则真实

以是故。非言说故。有法。若随名字。有诸法者。法则多体。犹如空法。无一无多。问曰。若一切法无体。汝言有过现见有故。答曰。若法是有。言无则过。法既非有。云何言过。以是故。诸法如初。后亦复然。若诸法定有体相。后涅槃时。应是断灭。若先非是空。后言空者。则是邪见。坏于正法。亦无解脱。如尊者提婆所说偈。

不空而见空　　我应得涅槃
邪见非涅槃　　如来之所说

诸法本空故。恒见是空。如过去佛所见空相。今亦复然。是故我说因缘法空。是则无过。如是先立第一义谛。后分别世谛。我及众生。作与作者。乃至一异。则无过失。如尊者龙树所说偈。

不说分别谛　　不得于实谛
若不得实谛　　则无得涅槃

复次说偈。

诸佛演说法　　常依于二谛
分别于世谛　　及与第一义

若不能分别　　真俗二圣谛
如是则不知　　佛法甚深义

是故因缘法空。名为真如。法性实际。是名修习第一义禅。见因缘空。即是空解脱门。若见空者。则不见诸法相。是名无相解脱门。见无相故。无所愿求。是名无愿解脱门。安住如是三解脱门。识种子于三界内。则更不生名色等芽。识无取着。灭三有苦。三有灭故。得寂灭涅槃。如尊者提婆所说偈。

识是种子义　　游行于六处
若见诸尘空　　有芽则断灭

问曰。菩萨度空。出于生死。云何能得胜于声闻。答曰。菩萨得世间利。出世间利。度尔炎地故。虽出世间。能住世间。教化众生。声闻不然。怖畏生死。求速灭度。以出世间道。见于法界。见法界已。到涅槃岸。菩萨不尔。何以故。菩萨见众生苦。起大悲心。为欲度彼坚住庄严。于阿僧祇劫。修行出世间道。于一念顷。观一切法界。观法界已。众生缘故。不取果证。乃能度脱。如佛阿耨大池经中说。譬如二人欲堕山顶。一人有力。善巧方便。以巧便故。虽堕还起。得升山顶。一人力少。复无方便。即住退堕。不能复起。菩萨于无为法中。不证不着。如善巧人得升山顶。声闻之人。以证着无为故。如少方便者。堕而不起。譬如长者唯有一子。以饥俭故。远至他国。经数十年。长者后时。住一大城。其家巨富。多积珠珍。渐得佣力故。还来本国。菩萨有无量无边阿僧祇功德到尔炎地。向于涅槃。以愍众生故。还入生死。于阿僧祇劫。久受勤苦。菩萨摩诃萨乘大苦乘。求无上果不可思议。出过一切声闻辟支佛上。具足一切功德智慧。是故超度尔炎之地云何菩萨乘大苦乘。譬如有人乘船入海。遇大恶风涛波如山。有如是等无量众难。诸伴心急。生大恐怖。是时船师巧持帆故。能度众难有福德人。得度难已。获大珍宝。菩萨摩诃萨处生死海。亦复如是。为恶知识不信所难。趣向恶道。第一阿僧祇劫。修治净地行。求净解脱。第二阿僧祇劫。修净禅定行。第三阿僧祇劫。修净智慧行。除尔炎地障。是故菩萨名乘苦乘。满足十地。得无疑无障。一切行具足故。得阿耨多罗三藐三菩提。是故以尔炎智。得成大果。

入大乘论卷下

讥论空品第二

问曰。汝先说调顺乘大苦乘。得妙果报。菩萨所得境界。甚难了

知。答曰。菩萨行处。微妙甚难。于三阿僧祇劫。乃可成就。无量百千万亿那由他劫。在凡夫中。无有出世之法。如尊者提婆所说偈。

无量亿劫中　　常在凡夫地
汝今应当知　　未来亦如是

是故菩萨行处甚大。亦复难得。散乱众生。得闻甚难。能说亦难。况复修行。如尊者提婆所说偈。

生得值法难　　听说亦复难
生死虽无际　　听法故有边

问曰。尊者先所说十地。愿时为我分别演说。何等为菩萨十地。答曰。初欢喜地。二离垢地。三名明地。四名焰地。五难胜地。六现前地。七深远地。八不动地。九善慧地。十法云地。云何名欢喜地。出过凡夫。得不思议出世间道。心生欢喜故。名欢喜地。云何名为离垢地。离破戒垢故。名为离垢地。云何名明地。依十二门禅。得明智慧故。名为明地。云何名焰地。得增上觉意分别道品。烧烦恼薪。功德炽然。故名焰地。云何名难胜地。修习十智。虽伏烦恼。未能胜故。名为难胜地。云何名现前地。能逆顺观十二因缘。得法现前故。名为现前地。云何名深远地。爱佛功德智慧次第不间余心深入法相故。名深远地。云何名不动地。离色等相坚固难动故。名为不动地。云何名善慧地。入四辩才。解一切音声。随其所问。于一刹那顷。悉皆能答故。名善慧地。云何名法云地。能受一切佛法。犹如大云。能注法雨故。名法云地。是名菩萨具足十地。如是十地。是菩萨安住行处。亦能满足一切智慧。如十地经中之所广说。若能如是知菩萨十地者。是名善知安住行处。亦名善知菩萨广大功德处所。亦能善知如来无量功德广大处所。若不能如是知者。我今立决定誓。当知是人于菩萨法。及如来法。皆悉不了。菩萨摩诃萨。从初发意。乃至十地。常修四行。如宝顶经中说。善知无明行。诸波罗蜜行。分别道品行。成熟众生行。如是四行。总入二轮。所谓福轮。智轮。菩萨诸地。悉具二种智果福果。问曰。云何成就二果。答曰。初地福果。为阎浮提王。第二地福果。为转轮圣王。主四天下。第三地福果。为天帝释。第四地福果。为焰魔天王。第五地福果。为兜率陀天王。第六地福果。为化乐天王。第七地福果。为他化自在天王。第八地福果。为千世界梵。第九地福果。为二千世界梵。第十地福果。为三千大千世界净居天王。如花严经广说。如来出生果报。及摄受世界。是名菩萨福轮。云何名菩萨智轮。初地菩萨。于一刹那顷。得百三昧。见百诸佛神通。能过百佛国土。能动百佛世界。光明遍照百佛世界。能成就百众生。能知过去百劫未来百劫。能入百法门。能现百身。复为一身。以百菩萨。庄严眷属。若以愿力。复过于此。百千万亿。无量无边。

亦非算数譬喻所知。若身力。若光明力。若神通力。若眼力。若声力。若行力。若庄严力。若住持力。若解脱力。造众善业。是名初住。菩萨于刹那顷。成就如是无量功德。二住菩萨。得千三昧。如是广说。三住菩萨。得十万三昧。余亦如初住广说。四住菩萨。得亿三昧。余亦如初住广说。五住菩萨。得千亿三昧。余亦如初住广说。六住菩萨。得万亿三昧。余亦如初住广说。七住菩萨。得亿百千那由他三昧。余亦如初住广说。八住菩萨。得十三千大千世界微尘数三昧。余亦如初住广说。九住菩萨。得十佛世界百千阿僧祇微尘数三昧。诸余功德。如初住广说。十住菩萨。得十佛世界不可说不可说亿百千那由他微尘数三昧。诸余功德。如初住广说。于一刹那顷。乃至见十佛世界不可说不可说亿百千那由他微尘数诸佛。如初住菩萨。于一刹那顷。见百佛世界。乃至成就百众生。十住菩萨亦复如是。问曰。如佛所说。一世界中无二佛出。云何菩萨见十佛世界不可说不可说亿百千那由他微尘数诸佛。答曰。诸佛说言一世界中无二佛者。为彼钝根小心众生。不为利根大心者说。如汝经中说。一世界无二转轮圣王。无二佛出。然诸四天下实有众多转轮圣王。诸佛出世亦复如是。问曰。释迦牟尼佛。亦能遍一切佛国。何必余佛。答曰。若如汝言。但一佛能遍满一切世界者。不应有过去大释迦牟尼佛。七佛出世。得成正觉。是以我言多佛无过。假使释迦牟尼佛神力能遍一切世界。今无量诸菩萨等广修万行。功德满足皆当成佛。无有一人独成正觉而障诸菩萨使不成佛。无有是处。如阿含枯树法轮及余诸经。说是经时。有六十比丘。漏尽意解。俱得阿罗汉果。菩萨亦尔。功行齐等。同时成佛。当知十方有无量诸佛。又金沙阿含二部经说。有佛始成。有佛现在。有佛灭度。复次说偈。

过去无量佛　　未来亦复然
及今成佛者　　皆灭于愁忧
一切尊重法　　今本皆修行
未来亦复然　　正觉法如是

昙无鞠多亦说是偈。

顶礼一切佛　　漏尽无有上
无量诸佛身　　正觉最胜尊
正觉所生处　　并及得菩提
能转正法轮　　入无漏涅槃
若住若经行　　如来之所坐
卧如师子王　　我今皆悉礼
上下诸世尊　　方面及四维
法身与舍利　　敬礼诸佛塔

东方及北方　　在世两足尊
厥名曰难胜　　彼佛所说偈
若以此偈诵　　常赞于世尊
生死百劫中　　终不堕恶道

如佛为尊者目连说言。非汝退神足。但是舍利弗。以神通力。用其衣带。系难胜坐。如是等佛而汝经中。自作此说。况摩诃衍。辩明诸佛无量无边。等于法界。同虚空界。诸佛世界。悉有诸佛。初地菩萨。身行清净。虽有结使。而不能扰。七住菩萨不名断结。亦不名有结。云何名不有结不断结以不为结使所扰故。名为无结。爱佛功德故。名为有结。第二阿僧祇劫满足得于八地。一切行具足无有所作。一切结使尽故得成菩提。空静住处得灭尽定如阿罗汉。如是得无生法忍。若诸佛不劝请者。即于彼定。入无余涅槃。如经中说。得无生法忍。离烦恼障。如阿罗汉。得寂灭无余。离于生死。得十自在。何等为十。寿命自在。得心自在。众具自在。作业自在。生处自在。解脱自在。神通自在。愿自在。法自在。智自在。得如是自在。善修如意足故。降伏四魔。何等为四阴魔。烦恼魔。死魔。天魔。为众生故皆悉一味得无缘慈。犹如如意药树。随众生所愿。皆使成就。问曰。云何菩萨自身作业能令众生随愿令得。答曰。菩萨以慈心为体。犹如见毒而能杀人众生见菩萨故便得利益。问曰。八住菩萨以尽结使。云何最后身菩萨生罗睺罗。答曰。诚如所言。若最后身菩萨有实欲者。乃至无佛可得。况罗睺罗。问曰。云何无佛。答曰。若毁戒无尸波罗蜜。若无尸波罗蜜。则无诸波罗蜜。如佛所说。若无戒则无施。无施则无忍。无忍则无精进。无精进则无禅定。无禅定则无智慧。无智慧则无一切诸功德。无一切诸功德。则无佛。无佛则无罗睺罗。汝何以疑生罗睺罗有结无结八住菩萨无诸烦恼。如阿罗汉以方便力故。现受五欲。作诸过恶。舍四天下转轮王位。令使众生得厌离心。犹如娑留枝比丘说佛本行偈。

一身为多身　　作已极为胜
非实亦非虚　　各各令喜悦
放恣生欲意　　盛壮狂所乱
现同行于欲　　引令到彼岸
禅智能烧灭　　欲界诸结使
欲结甚狂逸　　能示现其心

菩萨观欲知如幻梦。是故以此令转其意。大悲菩萨作诸幻术。而化其心。问曰。云何作此幻术诳惑众生。答曰。菩萨常以四摄法。方便教化一切众生。同事利益。为破结使故。如翅烧菩萨本事因缘。以欲狂心担负死尸走唤歌舞。菩萨方便亦现同彼。为除彼女炽欲忧患故

现同事。不名妄语。一切菩萨方便同事。皆非妄语世间幻术。少有利益。菩萨得无量解脱如幻三昧门。诸有所为能大利益成就众生故无有过。问曰。罗睺罗为是应化。为真实耶。答曰。二俱无过。菩萨身者。即是天身。如本起经说。佛告阿难。如来为众生故。出现于世。不以天身转于法轮。何以故。欲令众生不懈怠故。佛以天身得成正觉非我凡夫之所能成。以是故天中天为怜愍众生故。示现世间。有其父母妻子眷属。若是幻化现有罗睺罗此亦无过。若是实人。亦无有过。菩萨方便。得不思议解脱。住于大地。成就众生。互为化生父母兄弟妻子。

问曰。罗睺罗是菩萨耶。答曰。不但罗睺罗独是菩萨。住迦毗罗卫城诸释种童子。阿难难陀。提婆达多。阿□楼驮等。皆是大力不退转菩萨。如婆罗楼志于本行经中所说偈。

或是大丈夫　　或是佛所化
提婆达多者　　大仙之同伴
或复为父子　　常作内眷属
菩萨有大力　　权变能为此
共佛及余人　　菩萨诸大仙
阿难难陀等　　那律释摩南
跋陀与桎沙　　忧波桎丽等
作父子眷属　　咸皆共围绕

问曰。提婆达多。于五百身中。常与菩萨。而作大怨。云何复言名菩萨耶。答曰。提婆达多。非佛怨耶。何以故。若提婆达多是佛怨者。菩萨修善。提婆达多恒造诸恶。云何世世得与菩萨共俱相值以是义故。提婆达多非菩萨怨。譬如二人各行。一人趣东。一人向西步步相远。而常违背。云何为伴得相值耶。若提婆达多是菩萨怨者。如来世尊应有大过。问曰。有何过耶。答曰。若尔者佛非一切智。亦无神力。是为愚痴。则不能得拥护众生。非金刚身。如来便应有余业不能断尽。云何知佛非一切智。如来在耆阇崛山。为提婆达多推石所压。而不觉知。是故当知。如来非一切智。云何名为无有神力。提婆达多持杵打害。不能禁制。以是当知。无有神力。云何名为愚痴。现见害至。而不知避。是以当知。为愚痴也。云何名为不能拥护众生。提婆达多作五逆罪。而不救度。以是当知。不能拥护众生。云何名非金刚身。转轮圣王以少福报。而无怨害。何况如来。转法轮王为石所压身血流现。当知如来非金刚身。云何名有余作业不能断尽。为他所打。当知如来余业不尽。若欲令佛无是过者。如来便应悉灭怨敌。但以善巧方便。欲令众生起厌恶心。现作逆害。堕于地狱。欲示业报不可坏故。又复欲为堕地狱者。归依如来请佛救护。又为来世豪贵之人入佛

法中。若有恃其势力。复以鞭杖加打于人。令此众生便作是念。如来之身。犹被毁害。况我凡夫薄福德者。汝言逆罪。但是菩萨善权方便。如是逆罪。名虽有五而实有二。破僧害佛。如是等业。世间所无。提婆达多是大宾伽罗菩萨。为遮众生起逆罪故。现作二业。堕于地狱。菩萨摩诃萨。随所应作。以化众生。乃至现同魔业。令魔波旬以三玉女。显现如来无欲之相又雨刀剑。一切鉾槊显现如来无嗔恚相。亦无贪爱及愚痴相。问曰。天魔来意。欲坏如来正觉之心。汝云何言欲显如来无贪嗔耶。答曰。不为遮断。何以故。若如来出过魔界。犹为魔遮者。大梵天王亦出魔界。云何不遮菩提。是道之妙果。无能夺者。亦无与者。故不可坏。言魔扰乱。凡有二义。何等为二。一者实有恶业。为魔所扰。二者为进新学。令心坚固。为魔逼试。实是菩萨。真善知识。现作魔来增益功德。譬如道路。以恐畏故。疾度崄难。犹如好牛。以少鞭杖。则得调利。问曰。天魔亦有是菩萨耶。答曰。非但此世界魔是菩萨。十方世界魔王者。多是菩萨。如维摩诘经中所说。十方世界作魔王者。多是住不可思议解脱菩萨。能乞手足头目髓脑。如是言者。皆是住不可思议解脱菩萨。何以故。若非菩萨者。未堪斯事。譬如香象蹴踏非驴所及。唯诸菩萨乃能行耳。如彼广说。以是义故当知。菩萨善知众生种种所行。为欲显其功德智慧方便力故。或现作杀杀者。作乞乞者。问曰。若罗睺罗实是菩萨者。云何复言声闻阿罗汉耶。答曰。菩萨亦名声闻。亦名阿罗汉。何以故。令一切众生。闻阿耨多罗三藐三菩提故名声闻。于一切天人阿修罗。应受供故。名为应供。菩萨摩诃萨。为化众生故。现作声闻阿罗汉。问曰。诸余声闻。亦是菩萨耶。答曰。诸余声闻。亦有是菩萨者。如法华经中。舍利弗等五百弟子。悉是菩萨。皆当作佛。一切声闻。皆是阿鞞跋致菩萨。如不退转法轮经中广说。以是故当知。菩萨皆现为声闻。问曰。一切声闻。皆成佛不。答曰。声闻成佛。此亦无过。问曰。云何无过。答曰。先断结障。后断智障。净治诸地。向一切智。是以无过。问曰。烧灭结使。如焦谷芽。云何得佛。答曰。若如汝言。断灭结使。不得成佛者。汝及一切众生。皆具诸烦恼。即应是佛。汝意若谓。具烦恼人。非是佛者。离烦恼者。应当得佛。汝言。烧烦恼结。如焦谷芽。而不成佛。亦无是处。我不欲令具烦恼种。生佛法芽。汝痴无智。颠倒解故。谓烦恼为佛法种。阿罗汉初断烦恼。后除智障。修菩提道。得成正觉。阿罗汉中。有少断智障者。有不断者。有得无诤三昧者。有不得无诤三昧者。有得五神通者。有不得五神通者。有得四辩者。有不得四辩者。有得禅出入自在者。有不得禅出入自在者。何以故。不断一切智障故。问曰。云何名为智障。答曰。出世间无明。名为智障。犹如娑罗留枝本行中说偈。

无明有二种　　世间出世间
世间无明行　　贤圣已远离

愚痴无妙解　　不能如实知
依止此心识　　法界诸崄处
未能及本原　　云何决定出
法身证涅槃　　唯佛能了知

佛婆伽婆。乃能知其体性智慧。及大悲断结。是名声闻所断智障。声闻有二种。一者勤修禅定。是钝根人。二者回向菩提。能断智障。是利根人。乐行禅者。如宝良经说。犹如水精终不能成摩尼宝珠。声闻修禅。亦复如是。终不能成菩提果也。此是诸佛境界。非我所知。一乘多乘。今但略举其义。以明佛教。不相违背。我未能了。譬如长者远行疲极。现作化城。此经中说。但有一乘。实无有三。佛亦自说。唯有一乘。更无二三。问曰。如来以何行得断结使。而成佛耶。答曰。经中说言。佛告阿难。能修四如意足者。若住一劫。若住多劫。乃尽生死。一切诸经皆同是说。若汝言无烦恼者。我亦如是。若有亲爱信归于我。当为汝说。问曰。云何住寿。答曰。阿罗汉无烦恼。与八住菩萨同。善修如意足故。能随意住世。乃至尽于生死。罗睺罗。宾头卢等。尽住于世。为以此身住世。为更有余身住。若以实身而住世者。则无其义。若变化身住寿多劫。斯有是处。亦如僧祇中说青眼如来等。为化菩萨故。在光音天。与诸声闻众无量百千亿那由他劫住。如彼天中声闻住寿多劫。当知此界亦有声闻。能如是住。声闻无结。能如是住者。当知八地菩萨亦能如是。尽生死住。问曰。佛言。弥勒菩萨一生补处。以是因缘当知菩萨有生耶。云何得名无生乎。答曰。言有生者。是戏论法。菩萨摩诃萨。以方便力。示现受生。非是真实。如维摩诘语弥勒菩萨言无生可得。云何如来授仁者记一生当得阿耨多罗三藐三菩提。为过去生。未来生。现在生。若以过去生。过去生已灭。未来生。未来生未至。现在生。亦无住故。如观过去未来现在生。皆不可得。是故我说八住菩萨。于第二阿僧祇劫尽有作行。住无作行。如阿罗汉断结使。而说偈言。

从初发意来　　方便行诸地
得到第八地　　自在尽诸结

顺修诸行品第三

问曰。如向所说。八地菩萨善断烦恼一切结使。云何成佛。得一切智。答曰。菩萨摩诃萨。除身诸恶。寂灭结使。离于生死游戏自在。金刚力士常随护助。获得清净金刚之身。如如来藏经中广说。得四辩智。净治第九地。于二千梵中。得自在力。能善说法。为大法师。能入如来秘密之藏。净治第十地。得无量无边禁咒方术。能令一切自在无碍。作摩醯首罗天子。亦为一切世间依止。问曰。所言摩醯

首罗者。为同世间摩醯更有异耶。答曰。是净居自在。非世间自在。汝言摩醯首罗者。名字虽同。而人非一。有净居摩醯首罗。有毗舍阇摩醯首罗。其净居者。如是菩萨邻于佛地犹如罗縠障。于一刹那顷。十方世界微尘数法悉能了知。能以口吹十方世界皆大震动。又以一身遍一切佛国。亦如皇太子初受职时。以己业力故。大宝莲华自然化出。受一切种智位。坐宝莲华王座。有无量菩萨。亦坐莲花上而自围绕。坐宝莲花已。十方世界诸佛放大光明照。此菩萨受灌顶位。如转轮圣王长子受王位时。受灌顶已。即于彼座。断除智境微细之障。得首楞严三昧。毗楞严三昧。法华三昧。得一切实法决定三昧。不可思议解脱三昧。甚深无畏海水三昧。微妙清净离垢三昧。诸法平等无言说三昧。乃至金刚三昧。得如是诸三昧已。悉无障碍。一切行满足。觉一切智境。成阿耨多罗三藐三菩提。成正觉已。得如来十力。得四辩智十八不共法。能遍至一切佛国。得一切诸佛不坏法身。遍满一切法界。一切身口意业相。皆悉除灭。得无为寂灭处。登如来地。有二因缘。一于一切世间显现色身。悉以本愿无作业力。二以众生分别想异。是故能作种种色像。皆悉应之。是名如来无碍法身。问曰。如经中说。从初出家。能住佛法。名为法身。答曰。此事不然。汝若以是名为法身。唯法无佛。则无三归。若欲令具三归依者。始从初地。乃至十地在净居天。成于正觉。自在应化名为法身。具足三宝。问曰。若以如是名法身者。虚诳无实。何以故。如来具足功德舍兜率天。降阎浮提生于王宫。于后边身。得成菩提。云何而言于净居天。得成佛道名为法身耶。答曰。非阎浮提成佛。十地功德非欲界法。况于阎浮提得成正觉。我先不言。八住菩萨。尽一切结漏。能作千世界梵王。九住菩萨。作二千世界梵王。十住菩萨。作三千大千世界梵王。以誓愿力故。生净居天。斯有是处。于阎浮提。实身成佛者。则非其义。以是义故。当知净居天成佛。非阎浮提乎。问曰。假使生于阎浮提。得成佛者。亦能于三千大千世界。而得自在。答曰。此事不然。何以故。福德果报。决定有处。汝不知故。而作是说。若释迦牟尼佛生阎浮提。于三千大千世界。得自在者。于一切十方世界。亦应自在。问曰。纵令十方皆使自在。复有何过。答曰。若尔者但是一佛世界。十方诸佛。则无依果。复次如诸经说。皆谓释迦如来王领三千大千世界。不言乃至十方世界。若如汝语则无因果。如经中说。诸佛出世。国土众生。皆是依报。各有齐限。是故当知。在净居天。成于正觉。领三千大千世界。非阎浮提。问曰。若佛非阎浮提成正觉者。如来四塔。则无利益。答曰我先不已说耶。若以结使因缘受身则无成道无尸波罗蜜。若无尸波罗蜜。则无诸波罗蜜。若无诸波罗蜜。则无佛。若无佛。则无四塔。问曰汝之所说。皆非义理。何以故。一切诸部论师皆说。一切诸佛皆从阎浮提出。而释迦如来生于林弥尼园。在伽耶城。坐于道场。成等正觉。于波罗奈。而转法轮。拘尸那城。入般涅槃。是故汝言非也。答曰。此事不然。何以故。我意不欲令诸如来。

于此而出在首陀会天。而成正觉。若首陀会成正觉者。则无王宫生。亦无出家亦无成道。何以故。若尔如来便无亲族。亦无生处。亦无有灭。如法华经。智照经。如来出生经。皆广说。如来不生不灭。迦葉亦自说言。我依一切种智出家。当知此义。即是示现如来不生于金棺内。而出其脚。迦葉致礼。则明如来不灭。是故当知。如来法身不生不灭。问曰。如来都无少生灭耶。答曰。我今依理正说如来实无生灭非为虚妄。如来但以方便示现生灭。皆是不可思议。为化众生故。如佛于修赖经中说。我于娑婆世界。若以实身现者。则无一人而受我化。是故此处最为甚深。亦是秘密。亦名显现皆为下根众生智慧微浅。不能得知甚深之法。是故方便为现斯事。以偈颂曰。

大乘甚深广　　显现易可说
钝智心狭劣　　闻则怀惊疑
真是佛子者　　能知其甚深
今乃真实说　　但为求佛者
成就于二乘　　人天诸利根
受福乘此乘　　是名大乘道
大乘能出生　　声闻缘觉道
若遮大乘者　　云何得诸果
犹如诸字本　　离本则无字
若离摩诃衍　　亦无一切乘
钝根少智者　　不信于大乘
以不能信故　　则无一切乘
自利而兼他　　是名无上乘
是故当亲近　　乃至成佛道

是义甚深。难可显现不应处处而为人说。问曰。虽不得一切处说。应为能解者说。若发大心增长智慧。应为是人具足分别如前所说。答曰。有四不思议。所谓佛不思议。禅定不思议。龙神不思议。业报不思议。佛不思议应显现法。唯有利根众生。从卢舍那佛以来。所说诸法悉能堪受。问曰。云何得从彼佛以为次第乃至今耶。答曰。如来法身为化众生有四方便。何等为四。一者多檀多罗波罗比地。二者多檀多罗尼比致。三者阿亶多波罗比致。四者阿亶多罗比致(此四深妙秦言无以译之故存梵本耳)。问曰。若如来法身常是寂灭无相无为。云何而得随顺有相。答曰。以本愿力故。如入灭尽定比丘。虽无心相。以先要心。若打揵捶。声发至耳。随其声发。即得出定。菩萨亦复如是。发菩提心。本誓愿力。若使我得寂灭法身尔时心识虽复无相以无作力故。教化众生。是故如来无相法身。便能普应。随顺有相。如三千大千世界百亿兜率天。百亿炎摩天。皆悉俱时示现色身。现色身已。或复舍寿。或现入胎。或现初生。或作释梵四天王等。接

事左右。或现行七步或现师子吼。或复自言天上人间最尊最上。最后边身断生老病死或现童子。或现入宫。或现出家。或现苦行。或现坐道场。或现降魔。或现初成佛。或现觉悟众生或现久成佛。或现释梵请转法轮。或现成熟不成熟众生。或现度脱已成熟者。或现当入涅槃。或现已入涅槃。或现阎浮提全身舍利分身舍利。或现兜率下来。乃至现度脱成熟众生。随应所见皆为现形。或复数数示现。或复暂时示现。如是说者。名真实义。终不三阿僧祇劫修行诸波罗蜜而成。四十五十年果便灭尽耶。云何当说。因如须弥只罗山等。果如芥子微尘分许。是故汝说即是颠倒。如我法中。乃可令使因如芥子。果如须弥只罗大山。此合斯义。是故三阿僧祇因。得尽一切生死果报。应化众生法身常存。如法花寿量所明。亦如文殊师利授记品中说也。彼云何名为多但多罗尼比致。如佛所说。我作佛事已竟语诸比丘。我涅槃时到。如是十方诸佛。亦复如是。为化众生故。作如是语。其实不灭。一切佛国。神通变化。皆与虚空法界齐等。是故当知。法身是常。色身应化故无常。若以色身观佛者。不名见如来。如佛说偈。

若以色见佛　　音声求如来
是人行邪道　　不名为见佛

以是义故。以法身观佛。名真见如来。如莲花比丘尼。见佛色身。便作是念。我最先见佛。佛言。汝不先见我。唯须菩提识于法身。已先见我。是故当知。位阶十住。名见法身。若礼法身。即礼一切色身。如佛于法华经中说。若人称名供养观世音法身者。胜供养六十二亿诸佛色身。何以故。以其位阶十地。得佛法身。亦名菩萨。亦名为佛。以是故知。法身为本。无量色身。皆依法身。而现化出。是故佛便假说六十二亿恒河沙色身。不如供养一法身乎。如佛于宝积经中所说。

如是迦葉。如世间人。月初出时。恭敬礼拜。至其盛满。而不恭敬。何以故。从初以至满故。如是迦葉。若善男子。欲恭敬我者。先当敬礼菩萨。何以故。以佛从菩萨地得满足故。乃至经历生死变化色像利益众生。以是义故。彼已得佛果。是佛实说。非虚妄也。问曰。若未入菩萨地者。受具戒比丘得为礼不。答曰。得礼。以初发心菩萨胜于一切声闻辟支佛故。如尊者罗睺所说偈。

若发深心　　必生菩提　　故为一切
之所恭敬

问曰。云何受具足戒比丘。而礼不具足戒未入正位菩萨耶。答曰。应礼菩萨。何以故。声闻戒要须受得尽寿便舍。菩萨发心成就自性第一义戒。解脱戒。是故声闻虽受具足戒。犹应礼彼未入正位菩

萨。以菩萨体性不杀。远离刀杖。乃至虫蚁尽无杀心。而有惭愧。如是广说。体性不盗。乃至体性不邪见。如波罗提木叉戒。命终时舍。罢道时舍。菩萨大士性戒成就。乃至道场。终不中舍。以是义故。虽受具戒。应为作礼。问曰。成就体性戒者。乃可供养。不应礼拜。答曰。不然。以有戒功德故。亦应礼拜。岂但供养。汝言。不受戒菩萨。不应向礼。我今复当为汝广说。不但以白四羯磨故。而受具足戒。如比尼毗婆沙中说有十种受具足戒。菩萨有种种受戒。何等为十。如佛自言善来比丘。自然已得受具足戒。如摩诃迦葉。自誓因缘受具足戒。如憍陈如。见谛故受具足戒。如波阇波提比丘尼。以八法受具足戒。如达摩提那比丘尼。遣使受具足戒。如须陀尼耶沙弥。论义受具足戒。如耶舍比丘等。善来受具足戒。如拔陀罗波楞伽。三归受具足戒。如边地第五律师受具足戒。中国白四羯磨受具足戒。是以菩萨常受具足戒未曾舍离。问曰。若被法服菩萨得礼白衣菩萨不。答曰。菩萨方便具足五通。随顺众生一切形相。而同其服。亦随一切众生。入于诸趣。同其状类。大菩萨等。随众生业报。变化受身如尊者拘摩罗陀所说偈言。

诸趣悉变化　　唯除净居天
随业种种转　　无处不受生

以是故知。诸菩萨常同利益。随其受生。而化导之。以方便力。但为众生。不随烦恼业报所系。如尊者提婆所说偈。

或现作师长　　或复为弟子
以种种方便　　为化诸凡愚
自在于诸趣　　常为众恭敬
若不恭敬者　　是大憍慢业

是以菩萨虽形服在俗。应得礼敬。犹如如来。为化众生。作若干种形。亦如化弗迦沙王。作老比丘形。作瓦师形。作力士形。作琴瑟伎术师形。亦现种种在家人形。虽为种种无量形状。一切皆应恭敬礼拜。是故虽同俗服。应加礼敬。如佛所说偈。

严饰诸行而寂灭　　调伏决定修梵行
于诸众生舍刀杖　　是名沙门婆罗门

是以于诸菩萨。不应取其形状相貌。而生分别。菩萨但为三界众生。作大舍宅。或化为佛。或化为天人。乃至化为种种畜生。一切皆应礼彼菩萨功德妙聚。不应作心礼其状貌如彼世人。致礼形像。远敬法身。岂在金石泥团土木而尊事乎。是故菩萨。以诸方便。作内外形。利益众生。礼无咎耶。是以如来非是涅槃。非不涅槃。如罗睺罗

所说偈。

生死苦长远　　应当入涅槃
以大慈悲力　　久住而不舍

是故当知。随生死久远。法身常住。色身应现。犹如灯灭是故菩萨法身。胜于诸佛色身。诸佛色身。于欲界而成正觉。菩萨法身。住于净居。菩萨法身。住于诸佛一切种智。诸佛色身。为化众生。令诸释梵。四天王等。皆悉恭敬。是以佛说。供养六十二亿恒河沙诸佛色身。不如供养菩萨一法身也。如集一切福德三昧经中所说。喜乐正法。终不说佛入于涅槃。如法华经中说偈。

常在灵鹫山　　及余诸住处
凡愚无智者　　虽在而不见

如入一切世界大庄严三昧经中说。告善男子。汝见如来法身不。白言。世尊。唯然已见。于一毛孔。见亿百那由他诸佛世界。身口业等遍满一切诸佛世界。又如来密藏中说持速疾菩萨。观如来顶上。至无量诸佛世界。犹不能见。如目连寻如来说法音声。乃至野马世界。犹不能尽于佛音声。如首楞严经中所说。如来处于宫中。而现无量世界初生转法轮入涅槃。如密藏经中说。如来法身住于一切众生身中。光影外现。犹如净彩裹摩尼珠。无所障蔽亦复如是。是故当知。如来法身遍在一切诸众生中。如佛所说。乃至枯树焦木亦悉皆入不应生害。况复余类。是故不应称量众生。除诸如来。无能知者。如维摩诘所说。一切佛土。皆悉严净。此娑婆世界亦是。大心众生有如来藏故。释迦如来以善方便。令诸声闻大弟子等。现五浊世。诸外道等。虽计一异如是人等。一切身中。亦有法身。悉从菩萨善方便生。皆为显发摩诃衍道。是故当知。菩萨于三千大千世界。教化众生故。种种不同。若利根众生。为赞大乘。而无讥嫌。令心易解。若钝根众生。入邪见林。着愚痴网。得见诸佛菩萨因缘故。灭诸邪见。乃入大乘。是故摩诃衍。于诸乘中。最为根本。若有众生。受持信解此大乘者。当知是人业报烦恼皆悉消除如世尊为阿阇世王解诸疑悔经中所说光相。勿作是言。何以故。汝于余佛世界。十劫修诸禅定。不如于此娑婆世界。能一食顷修行慈心。何以故。于余世界。断除烦恼。亦复不如于此娑婆世界。一食顷中修习善业。如与文殊师利授记中说。及余诸经。皆具分别。若有众生诽谤正法。如般若经及法花中广说。其谤法过逆罪。若能受持信解大乘。乃至五无间等。皆悉消尽。如佛所说偈。

所作重恶业　　能深自悔责
敬信大乘法　　拔除诸罪根

佛说如是。真实法相。信心次第相续连注。皆悉空寂。先所造恶。即能消灭。如世尊解除疑悔经中说也。大王观察汝心。以何心杀父。为过去心未来心现在心耶。若过去心。过去心已灭。若心已灭。则无方所。亦无住处。若未来心。未来心未至。若现在心。现在心不住。譬如幻化。非青黄赤白。紫颇梨色。体性纯净。乃至非相非可见。如是广说。即得胜趣。是故当知。摩诃衍者。是根本乘。如弥勒庄严经中说。发菩提心事。解菩提心。住菩提心。得大利益。不堕恶趣。解菩提心。净菩提心。从地至地。渐渐增益。而得法身。能现神通。如卢舍那佛所作变化。而说偈言。

若得无垢身　　色像则无量
或出于阎浮　　或处于兜率
从于定光佛　　乃尽生死际
知时与非时　　当知定光化
非是形色处　　亦复非无相
悉由于本行　　亦如水中月
身口意皆密　　悉是不共法
一切诸世界　　色身现解脱
持世诸天人　　欲观见佛顶
无边不思议　　过于亿世界
目连诸弟子　　至心求佛声
亦过百千界　　寻声无边际
法身功德业　　一切无能知
不可以形类　　言辞巧宣说
见闻唯佛力　　非我之境界
念报佛恩者　　顶戴信奉行
今我所说法　　回施诸众生
悉灭烦恼结　　得证无上道

辩中边论三卷

辩中边论卷上

辩相品第一

稽首造此论　　善逝体所生
及教我等师　　当勤显斯义

此中最初安立论体。颂曰。

唯相障真实　　及修诸对治
即此修分位　　得果无上乘

论曰。此论唯说如是七义。一相。二障。三真实。四修诸对治。五即此修分位。六得果。七无上乘。今于此中先辩其相。颂曰。

虚妄分别有　　于此二都无
此中唯有空　　于彼亦有此

论曰。虚妄分别有者。谓有所取能取分别。于此二都无者。谓即于此虚妄分别。永无所取能取二性。此中唯有空者。谓虚妄分别中。但有离所取及能取空性。于彼亦有此者。谓即于彼二空性中。亦但有此虚妄分别。若于此非有。由彼观为空。所余非无故。如实知为有。若如是者则能无倒显示空相。复次颂曰。

故说一切法　　非空非不空
有无及有故　　是则契中道

论曰。一切法者。谓诸有为及无为法。虚妄分别名有为。二取空性名无为。依前理故说此一切法非空非不空。由有空性虚妄分别故说非空。由无所取能取性故说非不空。有故者。谓有空性虚妄分别故。无故者。谓无所取能取二性故。及有故者。谓虚妄分别中有空性故。及空性中有虚妄分别故。是则契中道者。谓一切法非一向空。亦非一向不空。如是理趣妙契中道。亦善符顺般若等经说一切法非空非有。如是已显虚妄分别有相无相。此自相今当说。颂曰。

识生变似义　　有情我及了
此境实非有　　境无故识无

论曰。变似义者。谓似色等诸境性现。变似有情者。谓似自他身五根性现。变似我者。谓染末那与我痴等恒相应故。变似了者。谓余六识了相粗故。此境实非有者。谓似义似根无行相故。似我似了非真现故。皆非实有。境无故识无者。谓所取义等四境无故。能取诸识亦非实有。复次颂曰。

虚妄分别性　　由此义得成
非实有全无　　许灭解脱故

论曰。虚妄分别。由此义故成非实有。如所现起非真有故。亦非全无。于中少有乱识生故。如何不许此性全无。以许此灭得解脱故。若异此者。系缚解脱则应皆无。如是便成拨无杂染及清净失。已显虚妄分别自相。此摄相今当说。但有如是虚妄分别。即能具摄三种自性。颂曰。

唯所执依他　　及圆成实性
境故分别故　　及二空故说

论曰。依止虚妄分别境故。说有遍计所执自性。依止虚妄分别性故。说有依他起自性。依止所取能取空故。说有圆成实自性。已显虚妄分别摄相。当说即于虚妄分别入无相方便相。颂曰。

依识有所得　　境无所得生
依境无所得　　识无所得生

论曰。依止唯识有所得故。先有于境无所得生。复依于境无所得故。后有于识无所得生。由是方便得入所取能取无相。复次颂曰。

由识有得性　　亦成无所得
故知二有得　　无得性平等

论曰。唯识生时现似种种虚妄境故。名有所得。以所得境无实性故。能得实性亦不得成。由能得识无所得故。所取能取二有所得。平等俱成无所得性。显入虚妄分别无相方便相已。此差别异门相今次当说。颂曰。

三界心心所　　是虚妄分别
唯了境名心　　亦别名心所

论曰。虚妄分别差别相者。即是欲界色无色界诸心心所。异门相者。唯能了境总相名心。亦了差别名为受等诸心所法。今次当说此生起相。颂曰。

一则名缘识　　第二名受者
此中能受用　　分别推心所

论曰。缘识者。谓藏识。是余识生缘故。藏识为缘所生转识。受用主故名为受者。此诸识中受能受用想能分别。思作意等诸相应行。能推诸识此三助心故名心所。今次当说此杂染相。颂曰。

覆障及安立　　将导摄圆满
三分别受用　　引起并连缚
现前苦果故　　唯此恼世间
三二七杂染　　由虚妄分别

论曰。覆障故者。谓由无明覆如实理障真见故。安立故者。谓由诸行植本识中业熏习故。将导故者。谓有取识引诸有情至生处故。摄故者。谓名色摄有情自体故。圆满故者。谓六内处令诸有情体具足故。三分别故者。谓触能分别根境识三顺三受故。受用故者。谓由受支领纳顺违非二境故。引起故者。谓由爱力令先业所引后有得起故。连缚故者。谓取令识缘顺欲等连缚生故。现前故者。谓由有力令已作业所与后有诸异熟果得现前故。苦果故者。谓生老死性有逼迫酬前因故。唯此所说十二有支。逼恼世间令不安隐。三杂染者。一烦恼杂染。谓无明爱取。二业杂染谓行有。三生杂染。谓余支。二杂染者。一因杂染。谓烦恼业。二果杂染。谓所余支。七杂染者。谓七种因。一颠倒因。谓无明。二牵引因。谓行。三将导因。谓识。四摄受因。谓名色六处。五受用因。谓触受。六引起因。谓爱取有。七厌怖因。谓生老死。此诸杂染无不皆由虚妄分别而得生长。此前总显虚妄分别有九种相。一有相。二无相。三自相。四摄相。五入无相方便相。六差别相。七异门相。八生起相。九杂染相。如是已显虚妄分别。今次当说所知空性。颂曰。

诸相及异门　　义差别成立
应知二空性　　略说唯由此

论曰。应知所取能取空性。略说但由此相等五。所知空性其相云何。颂曰。

无二有无故　　非有亦非无
非异亦非一　　是说为空相

论曰。无二谓无所取能取。有无谓有二取之无。此即显空无性为性。故此空相非有非无。云何非有无。二有故。云何非无有。二无故。此显空相非有非无。此空与彼虚妄分别非异非一。若异应成法性

异法。便违正理。如苦等性。若一则应非净智境。亦非共相。此即显空与妄分别离一异相。所知空性异门云何。颂曰。

略说空异门　　谓真如实际
无相胜义性　　法界等应知

论曰。略说空性有此异门。云何应知此异门义。颂曰。

由无变无倒　　相灭圣智境
及诸圣法因　　异门义如次

论曰。即此中说所知空性。由无变义说为真如。真性常如。无转易故。由无倒义说为实际。非诸颠倒。依缘事故。由相灭义说为无相。此中永绝一切相故。由圣智境义说为胜义性。是最胜智所行义故。由圣法因义说为法界。以一切圣法缘此生故。此中界者。即是因义无我等义如理应知。云何应知空性差别。颂曰。

此杂染清净　　由有垢无垢
如水界全空　　净故许为净

论曰。空性差别略有二种。一杂染。二清净。此成染净由分位别。谓有垢位说为杂染。出离垢时说为清净。虽先杂染后成清净。而非转变成无常失。如水界等出离客尘。空净亦然非性转变。此空差别复有十六。谓内空外空内外空大空空空胜义空有为空无为空毕竟空无际空无散空本性空相空一切法空无性空无性自性空。此等略义云何应知。颂曰。

能食及所食　　此依身所住
能见此如理　　所求二净空
为常益有情　　为不舍生死
为善无穷尽　　故观此为空
为种性清净　　为得诸相好
为净诸佛法　　故菩萨观空

论曰。能食空者。依内处说即是内空。所食空者。依外处说即是外空。此依身者。谓能食所食所依止身此身空故名内外空。诸器世间说为所住。此相宽广故名为大。所住空故名为大空。能见此者。谓智能见内处等空。空智空故说名空空。如理者。谓胜义即如实行。所观真理此即空故名胜义空。菩萨修行为得二净。即诸有为无为善法。此二空故名有为空及无为空。为于有情常作饶益。而观空故名毕竟空。生死长远无初后际。观此空故名无际空。不观为空便速厌舍。为不厌舍

此生死故。观此无际生死为空。为所修善至无余依般涅槃位。亦无散舍而观空故名无散空。诸圣种姓自体本有非习所成说名本性。菩萨为此速得清净。而观空故名本性空。菩萨为得大士相好。而观空故名为相空。菩萨为令力无畏等一切佛法皆得清净。而观此空故名一切法空。是十四空随别安立。此中何者说名为空。颂曰。

补特伽罗法　　实性俱非有
此无性有性　　故别立二空

论曰。补特伽罗及法实性俱非有故名无性空。此无性空非无自性。空以无性为自性故名无性自性空。于前所说能食空等。为显空相别立二空。此为遮止补特伽罗法增益执空损减执。如其次第立后二空。如是已显空性差别。此成立义云何应知。颂曰。

此若无杂染　　一切应自脱
此若无清净　　功用应无果

论曰。若诸法空未生对治无客杂染者。一切有情不由功用应自然解脱。若对治已生亦不清净。则应求解脱勤劳无果既尔。颂曰。

非染非不染　　非净非不净
心性本净故　　由客尘所染

论曰。云何非染非不染。以心性本净故。云何非净非不净。由客尘所染故。是名成立空差别义。此前空义总有二种。谓相安立。相复有二。谓无及有。空性有相。离有离无离异离一以为其。相。应知安立即异门等。

辩障品第二

已辩其相。障今当说。颂曰。

具分及一分　　增盛与平等
于生死取舍　　说障二种性

论曰。具分障者。谓烦恼障及所知障。于诸菩萨种性法中具为障故。一分障者。谓烦恼障。障声闻等种性法故。增盛障者。谓即彼贪等行。平等障者。谓即彼等分行。取舍生死。能障菩萨种性所得无住涅槃。名于生死有取舍障。如是五障随其所应。说障菩萨及声闻等二种种性。复次颂曰。

九种烦恼相　　谓爱等九结
初二障厌舍　　余七障真见
谓能障身见　　彼事灭道宝
利养恭敬等　　远离遍知故

论曰。烦恼障相略有九种。谓爱等九种结爱结障厌。由此于顺境不能厌离故。恚结障舍。由此于违境不能弃舍故。余七结障真见。于七遍知如次障故。谓慢结能障伪身见遍知。修现观时有间无间我慢现起。由此势力彼不断故。无明结能障身见事遍知。由此不知诸取蕴故。见结能障灭谛遍知。由萨迦耶及边执见怖畏灭故。由邪见谤灭故。取结能障道谛遍知。取余法为净故。疑结能障三宝遍知。由此不信受三宝功德故。嫉结能障利养恭敬等遍知。由此不见彼过失故。悭结能障远离遍知。由此贪着资生具故。复有别障能障善等十种净法。其相云何。颂曰。

无加行非处　　不如理不生
不起正思惟　　资粮未圆满
阙种性善友　　心极疲厌性
及阙于正行　　鄙恶者同居
倒粗重三余　　般若未成熟
及本性粗重　　懈怠放逸性
著有着资财　　及心性下劣
不信无胜解　　如言而思义
轻法重名利　　于有情无悲
匮闻及少闻　　不修治妙定

论曰。如是名为善等法障。所障善等其相云何。颂曰。

善菩提摄受　　有慧无乱障
回向不怖悭　　自在名善等

论曰。如是善等十种净法。谁有前说几种障耶。颂曰。

如是善等十　　各有前三障

论曰。善有三障。一无加行。二非处加行。三不如理加行。菩提有三障。一不生善法。二不起正思惟。三资粮未圆满。发菩提心名为摄受。此有三障。一阙种性。二阙善友。三心极疲厌性。有慧者。谓菩萨于了此性有三种障。一阙正行。二鄙者共住。三恶者共住。此中鄙者。谓愚痴类乐毁坏他名为恶者。无乱有三障。一颠倒粗重。二烦恼等三障中随一有余性。三能成熟解脱慧未成熟。性障断灭名无障。

此有三障。一俱生粗重。二懈怠性。三放逸性。回向有三障。令心向余不向无上正等菩提。一贪着诸有。二贪着资财。三心下劣性。不怖有三障。一不信重补特伽罗。二于法无胜解。三如言而思义。不悭有三障。一不尊重正法。二尊重名誉利养恭敬。三于诸有情心无悲愍。自在有三障令不得自在。一匮闻生长能感匮法业故。二少闻。三不修治胜三摩地。

复次如是诸障于善等十。随余义中有十能作。即依彼义应知此名。十能作者。一生起能作。如眼等于眼识等。二安住能作。如四食于有情。三任持能作。谓能任持如器世间于有情世间四照了能作。如光明于诸色。五变坏能作。如火等于所熟等。六分离能作。如镰等于所断等。七转变能作。如金师等转变金等成镮钏等。八信解能作。如烟等于火等。九显了能作。如因于宗。十至得能作。如圣道等于涅槃等。依如是义故。说颂言。

能作有十种　　谓生住持照
变分离转变　　信解显至得
如识因食地　　灯火镰工巧
烟因圣道等　　于识等所作

于善等障应知亦然。一生起障。谓于其善以诸善法应生起故。二安住障。谓于菩提以大菩提不可动故。三任持障。谓于摄受以菩提心能任持故。四照了障。谓于有慧以有慧性应照了故。五变坏障。谓于无乱转灭迷乱名变坏故。六分离障。谓于无障此于障离系故。七转变障。谓于回向以菩提心转变相故。八信解障。谓于不怖无信解者有怖畏故。九现了障。谓于不悭于法无悭者。为他显了故。十至得障。谓于自在此是能得自在相故。所障十法次第义者。谓有欲证无上菩提。于胜善根先应生起。胜善根力所任持故。必得安住无上菩提。为令善根得增长故。次应发起大菩提心。此菩提心与菩萨性为所依止。如是菩萨由已发起大菩提心及胜善根力所持故。断诸乱倒起无乱倒。由见道中无乱倒故。次于修道断一切障。既断障已持诸善根回向无上正等菩提。由回向力所任持故。于深广法便无怖畏。既无怖畏。便于彼法见胜功德。能广为他宣说开示。菩萨如是种种功德力所持故。疾证无上正等菩提。于一切法皆得自在。是名善等十义次第。虽善等法即是觉分波罗蜜多。诸地功德而总别异。今应显彼菩提分等诸障差别。颂曰。

于觉分度地　　有别障应知

论曰。复于觉分波罗蜜多诸地功德各有别障。于菩提分有别障者。颂曰。

于事不善巧　　懈怠定减二
不植羸劣性　　见粗重过失

论曰。于四念住有于诸事不善巧障。于四正断有懈怠障。于四神足有三摩地减二事障。一于圆满欲勤心观随减一故。二于修习八断行中随减一故。于五根有不植圆满顺解脱分胜善根障。于五力有羸劣性障。谓即五根由障所杂有羸劣性。于七等觉支有见过失障。此是见道所显示故。于八圣道支有粗重过失障。此是修道所显示故。于到彼岸有别障者。颂曰。

障富贵善趣　　不舍诸有情
于失德减增　　令趣入解脱
障施等诸善　　无尽亦无间
所作善决定　　受用法成熟

论曰。此说十种波罗蜜多所得果障。以显十种波罗蜜多自性之障。谓于布施波罗蜜多说富贵自在障。于净戒波罗蜜多说善趣障。于安忍波罗蜜多说不舍有情障。于精进波罗蜜多说减过失增功德障。于静虑波罗蜜多说令所化趣入法障。于般若波罗蜜多说解脱障。于方便善巧波罗蜜多说施等善无穷尽障。由此回向无上菩提。令施等善无穷尽故。于愿波罗蜜多说一切生中善无间转障。由大愿力摄受能顺善法生故。于力波罗蜜多说所作善得决定障。由思择力及修习力能伏彼障非彼伏故。于智波罗蜜多说自他受用法成熟障。不如闻言而觉义故。于地功德有别障者。颂曰。

遍行与最胜　　胜流及无摄
相续无差别　　无杂染清净
种种法无别　　及不增不减
并无分别等　　四自在依义
于斯十法界　　有不染无明
障十地功德　　故说为十障

论曰。于遍行等十法界中有不染无知障。十地功德如次建立为十地障。谓初地中所证法界名遍行义。由通达此证得自他平等法性。第二地中所证法界名最胜义。由通达此作是思惟。是故我今于同出离。一切行相应遍修治。是为勤修相应出离。第三地中所证法界名胜流义。由通达此知所闻法是净法界最胜等流。为求此法。设有火坑量等三千大千世界。投身而取不以为难。第四地中所证法界名无摄义。由通达此乃至法爱亦皆转灭。第五地中所证法界名为相续无差别义。由通达此得十意乐平等净心。第六地中所证法界名无杂染无清净义。由通达此知缘起法无染无净。第七地中所证法界名种种法无差别义。由

通达此知法无相。不行契经等种种法相中。第八地中所证法界名不增不减义。由通达此圆满证得无生法忍。于诸清净杂染法中不见一法有增有减。有四自在。一无分别自在。二净土自在。三智自在。四业自在。法界为此四种所依。名四自在所依止义。第八地中唯能通达初二自在所依止义。第九地中亦能通达智自在所依义。圆满证得无碍解故。第十地中复能通达业自在所依义。随欲化作种种利乐有情事故。复略颂曰。

已说诸烦恼　　及诸所知障
许此二尽故　　一切障解脱

论曰。由此二种摄一切障故。许此尽时一切障解脱。前障总义有十一种。一广大障。谓具分障。二狭小障。谓一分障。三加行障。谓增盛障。四至得障。谓平等障。五殊胜障。谓取舍生死障。六正加行障。谓九烦恼障。七因障。谓于善等十能作障。八入真实障。谓觉分障。九无上净障。谓到彼岸障。十此差别趣障。谓十地障。十一摄障。谓略二障。

辩中边论卷中

辩真实品第三

已辩其障。当说真实。颂曰。

真实唯有十　　谓根本与相
无颠倒因果　　及粗细真实
极成净所行　　摄受并差别
十善巧真实　　皆为除我见

论曰。应知真实唯有十种。一根本真实。二相真实。三无颠倒真实。四因果真实。五粗细真实。六极成真实。七净所行真实。八摄受真实。九差别真实。十善巧真实。此复十种。为欲除遣十我见故。十善巧者。一蕴善巧。二界善巧。三处善巧。四缘起善巧。五处非处善巧。六根善巧。七世善巧。八谛善巧。九乘善巧。十有为无为法善巧。此中云何根本真实。谓三自性。一遍计所执自性。二依他起自性。三圆成实自性。依此建立余真实故。于此所说三自性中。许何义为真实。颂曰。

许于三自性　　唯一常非有
一有而不真　　一有无真实

论曰。即于如是三自性中遍计所执相常非有。唯常非有。于此性中许为真实。无颠倒故。依他起相有而不真。唯有非真。于依他起许为真实。有乱性故。圆成实相亦有非有。唯有非有。于此性中许为真实。有空性故。云何相真实。颂曰。

于法数取趣　　及所取能取
有非有性中　　增益损减见
知此故不转　　是名真实相

论曰。于一切法补特伽罗所有增益及损减见。若知此故彼便不转。是遍计所执自性真实相。于诸所取能取法中所有增益及损减见。若知此故彼便不转。是名依他起自性真实相。于有非有所有增益及损减见。若知此故彼便不转。是名圆成实自性真实相。此于根本真实相中无颠倒故。名相真实。无颠倒真实者。谓无常苦空无我性。由此治彼常等四倒。云何应知此无常等依彼根本真实立耶。颂曰。

无性与生灭　　垢净三无常
所取及事相　　和合苦三种
空亦有三种　　谓无异自性
无相及异相　　自相三无我
如次四三种　　依根本真实

论曰。无常三者。一无性无常。谓遍计所执。此常无故。二生灭无常。谓依他起。有起尽故。三垢净无常。谓圆成实。位转变故。苦三种者。一所取苦。谓遍计所执。是补特伽罗法执所取故。二事相苦。谓依他起。三苦相故。三和合苦。谓圆成实。苦相合故。空有三者。一无性空。谓遍计所执。此无理趣可说为有。由此非有说为空故。二异性空。谓依他起。如妄所执不如是有。非一切种性全无故。三自性空。谓圆成实。二空所显为。自性故。无我三者。一无相无我。谓遍计所执。此相本无故名无相。即此无相说为无我。二异相无我。谓依他起。此相虽有而不如彼遍计所执故名异相。即此异相说为无我。三自相无我。谓圆实成。无我所显以为自相。即此自相说为无我。如是所说无常苦空无我四种。如其次第依根本真实各分为三种。四各三种如前应知。因果真实。谓四圣谛。云何此依根本真实。颂曰。

苦三相已说　　集亦有三种
谓习气等起　　及相未离系
自性二不生　　垢寂二三灭
遍知及永断　　证得三道谛

论曰。苦谛有三。谓无常等四各三相。如前已说。集谛三者。一习气集。谓遍计所执自性执习气。二等起集。谓业烦恼。三未离系集。谓未离障真如。灭谛三者。一自性灭。谓自性不生故。二二取灭。谓所取能取二不生故。三本性灭。谓垢寂二。即择灭及真如。道谛三者。一遍知道。二永断道。三证得道。应知此中于遍计所执唯有遍知。于依他起有遍知及永断。于圆成实有遍知及证得。故依此三建立道谛。粗细真实。谓世俗胜义谛。云何此依根本真实。颂曰。

应知世俗谛　　差别有三种
谓假行显了　　如次依本三
胜义谛亦三　　谓义得正行
依本一无变　　无倒二圆实

论曰。世俗谛有三种。一假世俗。二行世俗。三显了世俗。此三世俗如其次第。依三根本真实建立。胜义谛亦三种。一义胜义。谓真如胜智之境名胜义故。二得胜义。谓涅槃。此是胜果亦义利故。三正行胜义。谓圣道。以胜法为义故。此三胜义应知但依三根本中圆成实立此圆成实总有二种。无为有为。有差别故。无为总摄真如涅槃。无变异故名圆成实。有为总摄一切圣道。于境无倒故亦名圆成实。极成真实略有二种。一者世间极成真实。二者道理极成真实。云何此二依彼根本真实立耶。颂曰。

世极成依一　　理极成依三

论曰。若事世间共所安立。串习随入觉慧所取。一切世间同执此事。是地非火色非声等。是名世间极成真实。此于根本三真实中。但依遍计所执而立。若有理义聪睿贤善能寻思者。依止三量证成道理施设建立。是名道理极成真实。此依根本三真实立。净所行真实亦略有二种。一烦恼障净智所行真实。二所知障净智所行真实。云何此二依彼根本真实而立。颂曰。

净所行有二　　依一圆成实

论曰。烦恼所知二障净智所行真实。唯依根本三真实中圆成实立。余二非此净智境故。云何应知相名分别真如正智摄在根本三真实耶。颂曰。

名遍计所执　　相分别依他
真如及正智　　圆成实所摄

论曰。相等五事随其所应。摄在根本三种真实。谓名摄在遍计所

执相。及分别摄在依他。圆成实摄真如正智。差别真实略有七种。一流转真实。二实相真实。三唯识真实。四安立真实。五邪行真实。六清净真实。七正行真实。云何应知此七真实依三根本真实立耶。颂曰。

流转与安立　　邪行依初二
实相唯识净　　正行依后一

论曰。流转等七随其所应。摄在根本三种真实。谓彼流转安立邪行。依根本中遍计所执及依他起。实相唯识清净正行。依根本中圆成实立。善巧真实谓为对治。十我见故。说有十种云何于蕴等起。十我见耶。颂曰。

于蕴等我见　　执一因受者
作者自在转　　增上义及常
杂染清净依　　观缚解者性

论曰。于蕴等十法起十种我见。一执。一性。二执因性。三执受者性。四执作者性。五执自在转性。六执增上义性。七执常性。八执染净所依性。九执观行者性。十执缚解者性。为除此见修十善巧。云何十种善巧真实依三根本真实建立。以蕴等十无不摄在三种根本自性中故。如何摄在三自性中。颂曰。

此所执分别　　法性义在彼

论曰。此蕴等十各有三义。且色蕴中有三义者。一所执义色。谓色之遍计所执性。二分别义色。谓色之依他起性。此中分别以为色故。三法性义色。谓色之圆成实性。如色蕴中有此三义。受等四蕴界等九法各有三义随应当知。如是蕴等由三义别无不摄入彼三性中。是故当知十善巧真实。皆依根本三真实而立。如是虽说为欲对治十种我见故修蕴等善巧。而未说此蕴等别义。且初蕴义云何应知。颂曰。

非一及总略　　分段义名蕴

论曰。应知蕴义略有三种。一非一义。如契经言。诸所有色等。若过去若未来若现在若内若外若粗若细若劣若胜若远若近。二总略义。如契经言。如是一切略为一聚。三分段义。如契经言。说名色蕴等各别安立色等相故。由斯聚义蕴义得成。又见世间聚义名蕴。已说蕴义。界义云何。颂曰。

能所取彼取　　种子义名界

论曰。能取种子义。谓眼等六内界。所取种子义。谓色等六外界。彼取种子义。谓眼识等六识界。已说界义处义云何。颂曰。

能受所了境　　用门义名处

论曰。此中能受受用门义。谓六内处。若所了境受用门义。是六外处。已说处义。缘起义云何。颂曰。

缘起义于因　　果用无增减

论曰。于因果用若无增益及无损减。是缘起义。应知此中增益因者。执行等有不平等因。损减因者。执彼无因。增益果者。执有我行等缘无明等生。损减果者。执无明等无行等果。增益用者。执无明等于生行等有别作用。损减用者。执无明等于生行等全无功能。若无如是三增减执。应知彼于缘起善巧。已说缘起义。处非处义云何。颂曰。

于非爱爱净　　俱生及胜主
得行不自在　　是处非处义

论曰。处非处义略由七种不得自在。应知其相。一于非爱不得自在。谓由恶行虽无爱欲而堕恶趣。二于可爱不得自在。谓由妙行虽无爱欲而升善趣。三于清净不得自在。谓不断五盖不修七觉支。决定不能作苦边际。四于俱生不得自在。谓一世界无二如来二转轮王俱时出现。五于胜主不得自在。谓女不作转轮王等。六于证得不得自在。谓女不证独觉无上正等菩提。七于现行不得自在。谓见谛者必不现行害生等事。诸异生类容可现行。多界经中广说此等。应随决了是处非处。如是已说处非处义。根义云何。颂曰。

根于取住续　　用二净增上

论曰。二十二根依于六事增上义立。谓于取境眼等六根有增上义。命根于住一期相续有增上义。男女二根于续家族有增上义。于能受用善恶业果乐等五根有增上义。于世间净信等五根有增上义。于出世净未知等根有增上义。已说根义。世义云何。颂曰。

因果已未用　　是世义应知

论曰。应知因果已未受用。随其所应三世义别。谓于因果俱已受用。是过去义。若于因果俱未受用。是未来义。若已受用因未已受用果。是现在义。已说世义。谛义云何。颂曰。

受及受资粮　　彼所因诸行
二寂灭对治　　是谛义应知

论曰。应知谛者即四圣谛。一苦圣谛。谓一切受及受资粮。契经中说。诸所有受皆是苦故。受资粮者。谓顺受法。二集圣谛。谓即彼苦所因诸行。三灭圣谛。谓前二种究竟寂灭。四道圣谛。谓即苦集能对治道。已说谛义。乘义云何。颂曰。

由功德过失　　及无分别智
依他自出离　　是乘义应知

论曰。应知乘者。谓即三乘。此中如应显示其义。若从他闻涅槃功德生死过失而起此智。由斯智故得出离者。是声闻乘。不从他闻涅槃功德生死过失自起此智。由斯智故得出离者。是独觉乘。若自然起无分别智。由斯智故得出离者。名无上乘。已说乘义。云何有为无为法义。颂曰。

有为无为义　　谓若假若因
若相若寂静　　若彼所观义

论曰。应知此中假谓名等。因谓种子所摄藏识。相谓器身并受用具。及转识摄意取思惟。意谓恒时思量性识。取谓五识取现境故。思惟即是第六意识。以能分别一切境故。如是若假若因若相。及相应法总名有为。若寂静者。谓所证灭及能证道。能寂静故。彼所观义。谓即真如。是寂静道所缘境故。如是所说若诸寂静若所观义总名无为。应知此中缘蕴等十义所起正知。名蕴等善巧。

真实总义略有二种。谓即能显所显真实。能显真实。谓即最初三种根本。能显余故。所显真实。谓后九种。是初根本。所显示故。所显九者。一离增上慢所显真实。二对治颠倒所显真实。三声闻乘出离所显真实。四无上乘出离所显真实。由粗能成熟细能解脱故。五能伏他论所显真实。依喻导理降伏他故。六显了大乘所显真实。七入一切种所知所显真实。八显不虚妄真如所显真实。九入我执事。一切秘密所显真实。

辩修对治品第四

已辩真实。今次当辩修诸对治。即修一切菩提分法此中先应说修念住。颂曰。

以粗重爱因　　我事无迷故

为入四圣谛　　修念住应知

论曰。粗重由身而得显了。故观察此入苦圣谛。身以有粗重诸行为相故。以诸粗重即行苦性。由此圣观有漏皆苦。诸有漏受说为爱因。故观察此入集圣谛。心是我执所依缘事。故观察此入灭圣谛。怖我断灭由斯离故。观察法故。于染净法远离愚迷入道圣谛。是故为入四圣谛理。最初说修四念住观。已说修念住。当说修正断。颂曰。

已遍知障治　　一切种差别
为远离修集　　勤修四正断

论曰。前修念住。已能遍知一切障治品类差别。今为远离所治障法。及为修集能对治道。于四正断精勤修习。如说已生恶不善法为令断故。乃至广说。已说修正断。当说修神足。颂曰。

依住堪能性　　为一切事成
灭除五过失　　勤修八断行

论曰。依前所修离集精进。心便安住有所堪能。为胜事成修四神足。是诸所欲胜事因故。住谓心住。此即等持故。次正断说四神足。此堪能性。谓能灭除五种过失修八断行。何者名为五种过失。颂曰。

懈怠忘圣言　　及惛沉掉举
不作行作行　　是五失应知

论曰。应知此中惛沉掉举合为一失。若为除灭惛沉掉举不作加行。或已灭除惛沉掉举。复作加行俱为过失。为除此五修八断行。云何安立彼行相耶。颂曰。

为断除懈怠　　修欲勤信安
即所依能依　　及所因能果
为除余四失　　修念智思舍
记言觉沉掉　　伏行灭等流

论曰。为灭懈怠修四断行。一欲二正勤三信四轻安。如次应知。即所依等。所依谓欲勤所依故。能依谓勤依欲起故。所因谓信是所依。欲生起近因。若信受彼便希望故。能果谓安是能依。勤近所生果。勤精进者得胜定故。为欲对治后四过失。如数修余四种断行。一念二正知三思四舍。如次应知。即记言等。记言谓念能不忘境。记圣言故。觉沉掉者谓即正知。由念记言。便能随觉惛沉掉举二过失故。伏行谓思。由能随觉沉掉失已。为欲伏除发起加行。灭等流者。谓彼

沉掉既断灭已。心便住舍平等而流。已说修神足。当说修五根。所修五根云何安立。颂曰。

已种顺解脱　　复修五增上
谓欲行不忘　　不散乱思择

论曰。由四神足心有堪能。顺解脱分善根满已。复应修习五种增上。一欲增上。二加行增上。三不忘境增上。四不散乱增上。五思择增上。此五如次第即信等五根。已说修五根。当说修五力。何者五力次第云何。颂曰。

即损障名力　　因果立次第

论曰。即前所说信等五根。有胜势用复说为力。谓能伏灭不信障等。亦不为彼所陵杂故。此五次第依因果立。以依前因引后果故。谓若决定信有因果。为得此果发勤精进。勤精进已便住正念。住正念已心则得定。心得定已能如实知。既如实知无事不办。故此次第依因果立。如前所说。顺解脱分既圆满已复修五根。何位修习顺决择分。为五根位五力位耶。颂曰。

顺决择二二　　在五根五力

论曰。顺决择分中暖顶二种在五根位。忍世第一法在五力位。已说修五力。当说修觉支。所修觉支云何安立。颂曰。

觉支略有五　　谓所依自性
出离并利益　　及三无染支

论曰。此支助觉故名觉支。由此觉支位在见道。广有七种。略为五支。一觉所依支。谓念。二觉自性支。谓择法。三觉出离支。谓精进。四觉利益支。谓喜。五觉无染支。此复三种。谓安定舍。何故复说无染为三。颂曰。

由因缘所依　　自性义差别
故轻安定舍　　说为无染支

论曰。轻安即是无染因缘。粗重为因生诸杂染。轻安是彼近对治故。所依谓定自性即舍故。此无染义别有三。说修觉支已。当说修道支。所修道支云何安立。颂曰。

分别及诲示　　令他信有三
对治障亦三　　故道支成八

论曰。于修道位建立道支。故此道支广八略四。一分别支。谓正见。此虽是世间而出世后得。由能分别见道位中自所证故。二诲示他支。谓正思惟正语一分等起。发言诲示他故。三令他信支。此有三种。谓正语正业正命。四对治障支。亦有三种。谓正精进正念正定。由此道支略四广八。何缘后二各分为三。颂曰。

表见戒远离　　令他深信受
对治本随惑　　及自在障故

论曰。正语等三如次表已。见戒远离令他信受。谓由正语论议决择令他信知。已有胜慧。由正业故不作邪业令他信知。已有净戒。由正命故。应量应时如法乞求衣钵等物令他信。已有胜远离。正精进等三如次对治本随二烦恼及自在障。此所对治略有三种。一根本烦恼。谓修所断。二随烦恼。谓惛沉掉举。三自在障。谓障所引胜品功德。此中正精进别能对治。初为对治彼勤修道故。正念别能对治。第二系念安住止等相中。远离惛沈及掉举故。正定别能对治。第三依胜静虑。速能引发诸神通等胜功德故。修治差别云何应知。颂曰。

有倒顺无倒　　无倒有倒随
无倒无倒随　　是修治差别

论曰。此修对治略有三种。一有颠倒顺无颠倒。二无颠倒有颠倒随。三无颠倒无颠倒随。如是三种修治差别。如次在异生有学无学位菩萨。二乘所修对治有差别相云何应知。颂曰。

菩萨所修习　　由所缘作意
证得殊胜故　　与二乘差别

论曰。声闻独觉以自相续身等为境而修对治。菩萨通以自他相续身等为境而修对治。声闻独觉于身等境。以无常等行相思惟而修对治。若诸菩萨于身等境。以无所得行相思惟而修对治。声闻独觉修念住等。但为身等速得离系。若诸菩萨修念住等。不为身等速得离系。但为证得无住涅槃。菩萨与二乘所修对治。由此三缘故而有差别。

修对治总义者。谓开觉修损减修莹饰修发上修邻近修。谓邻近见道故。证入修增胜修初位修中位修后位修有上修无上修谓所缘作意至得殊胜。

辩修分位品第五

已说修对治。修分位云何。颂曰。

所说修对治　　分位有十八
谓因入行果　　作无作殊胜
上无上解行　　入出离记说
灌顶及证得　　胜利成所作

论曰。如前所说修诸对治。差别分位有十八种。一因位。谓住种性补特伽罗。二入位。谓已发心。三加行位。谓发心已未得果证。四果位。谓已得果。五有所作位。谓住有学。六无所作位。谓住无学。七殊胜位。谓已成就诸神通等殊胜功德。八有上位。谓超声闻等已入菩萨地。九无上位。谓已成佛。从此以上无胜位故。十胜解行位。谓胜解行地一切菩萨。十一证入位。谓极喜地。十二出离位。谓次六地。十三受记位。谓第八地。十四辩说位。谓第九地。十五灌顶位。谓第十地。十六证得位。谓佛法身。十七胜利位。谓受用身。十八成所作位。谓变化身。此诸分位差别虽多应知。略说但有三种。其三者何颂曰。

应知法界中　　略有三分位
不净净不净　　清净随所应

论曰。于真法界位略有三。随其所应摄前诸位。一不净位。谓从因位乃至加行。二净不净位。谓有学位。三清净位。谓无学位。云何应知依前诸位差别建立补特伽罗。颂曰。

依前诸位中　　所有差别相
随所应建立　　诸补特伽罗

论曰。应知依前诸位别相。如应建立补特伽罗。谓此住种性。此已发心等。

修分位总义者。谓堪能位即种性位。发趣位即入加行位。不净位净不净位。清净位有庄严位遍满位。谓遍满十地故无上位。

辩中边论卷下

辩得果品第六

已辩修位。得果云何。颂曰。

器说为异熟　　力是彼增上
爱乐增长净　　如次即五果

论曰。器谓随顺善法。异熟力。谓由彼器增上力。令诸善法成上品性。爱乐谓先世数修善力。今世于善法深生爱乐。增长谓现在数修善力。令所修善根速得圆满。净谓障断得永离系。此五如次即是五果。一异熟果。二增上果。三等流果。四士用果。五离系果。复次颂曰。

复略说余果　　后后初数习
究竟顺障灭　　离胜上无上

论曰。略说余果差别有十。一后后果。谓因种性得发心果如是等果展转应知。二最初果。谓最初证出世间法。三数习果。谓从此后诸有学位。四究竟果。谓无学法。五随顺果。谓因渐次应知。即是后后果摄。六障灭果。谓能断道即最初果。能灭障故说为障灭。七离系果。谓即数习及究竟果。学无学位如次远离烦恼系故。八殊胜果。谓神通等殊胜功德。九有上果。谓菩萨地。超出余乘未成佛故。十无上果。谓如来地。此上更无余胜法故。此中所说后六种果。即究竟等前四差别。如是诸果但是略说。若广说即无量果总义者。谓摄受故。差别故。宿习故。后后引发故。标故。释故。此中摄受者。谓五果。差别者。谓余果。宿习者。谓异熟果。后后引发者。谓余四果。标者谓后后等四果。释者谓随顺等六果。分别前四果故。

辩无上乘品第七

已辩得果。无上乘今当说。颂曰。

总由三无上　　说为无上乘
谓正行所缘　　及修证无上

论曰。此大乘中总由三种无上义故名无上乘。三无上者。一正行无上。二所缘无上。三修证无上。此中正行无上者。谓十波罗蜜多行。此正行相云何应知。颂曰。

正行有六种　　谓最胜作意
随法离二边　　差别无差别

论曰。即于十种波罗蜜多随修差别有六正行。一最胜正行。二作意正行。三随法正行。四离二边正行。五差别正行。六无差别正行。最胜正行。其相云何。颂曰。

最胜有十二　　谓广大长时
依处及无尽　　无间无难性

自在摄发起　　得等流究竟
由斯说十度　　名波罗蜜多

论曰。最胜正行有十二种。一广大最胜。二长时最胜。三依处最胜。四无尽最胜。五无间最胜。六无难最胜。七自在最胜。八摄受最胜。九发起最胜。十至得最胜。十一等流最胜。十二究竟最胜。此中广大最胜者。终不欣乐一切世间富乐自在。志高远故。长时最胜者。三无数劫熏习成故。依处最胜者。普为利乐一切有情为依处故。无尽最胜者。回向无上正等菩提无穷尽故。无间最胜者。由得自他平等胜解。于诸有情发起施等波罗蜜多。速圆满故。无难最胜者。于他有情所修善法但深随喜。令自施等波罗蜜多速圆满故。自在最胜者。由虚空藏等三摩地力。令所修施等速圆满故。摄受最胜者。无分别智之所摄受。能令施等极清净故。发起最胜者。在胜解行地最上品忍中。至得最胜者。在极喜地。等流最胜者。在次八地。究竟最胜者。在第十地及佛地中。菩萨如来因果满故。由施等十波罗蜜多。皆有如斯十二最胜。是故皆得到彼岸名。何等名为十到彼岸。颂曰。

十波罗蜜多　　谓施戒安忍
精进定般若　　方便愿力智

论曰。此显施等十度别名。施等云何各别作业。颂曰。

饶益不害受　　增德能入脱
无尽常起定　　受用成熟他

论曰。此显施等十到彼岸各别事业。如次应知。谓诸菩萨由布施波罗蜜多故。于诸有情普能饶益。由净戒波罗蜜多故。于诸有情不为损害。由安忍波罗蜜多。故他损害时深能忍。受由精进波罗蜜多故。增长功德。由静虑波罗蜜多故。起神通等能引有情令入正法。由般若波罗蜜多故。能正教授教诫有情令得解脱。由方便善巧波罗蜜多故。回向无上正等菩提。能令施等功德无尽。由愿波罗蜜多故。摄受随顺施等胜生。一切生中恒得值佛。恭敬供养常起施等。由力波罗蜜多故。具足思择修习二力伏灭诸障。能令施等常决定转。由智波罗蜜多故。离如闻言诸法迷谬。受用施等增上法乐。无倒成熟一切有情。如是已说最胜正行。作意正行其相云何。颂曰。

菩萨以三慧　　恒思惟大乘
如所施设法　　名作意正行

论曰。若诸菩萨以闻思修所成妙慧。数数作意思惟大乘。依布施等如所施设契经等法。如是名为作意正行。此诸菩萨以三妙慧思惟大

乘有何功德。颂曰。

此增长善界　　入义及事成

论曰。闻所成慧思惟大乘。能令善根界得增长思所成慧思惟大乘。能正悟入所闻实义。修所成慧思惟大乘。能令所求事业成满。谓能趣入修治地故。作意正行有何助伴。颂曰。

此助伴应知　　即十种法行

论曰。应知如是作意正行。由十法行之所摄受。何等名为十种法行。颂曰。

谓书写供养　　施他听披读
受持正开演　　讽诵及思修

论曰。于此大乘有十法行。一书写。二供养。三施他。四若他诵读专心谛听。五自披读。六受持。七正为他开演文义。八讽诵九思惟。十修习行。十法行。获几所福。颂曰。

行十法行者　　获福聚无量

论曰。修行如是十种法行。所获福聚其量无边。何故但于大乘经等说修法行获最大果。于声闻乘不如是说。颂曰。

胜故无尽故　　由摄他不息

论曰。于此大乘修诸法行。由二缘故获最大果。一最胜故。二无尽故。由能摄益他诸有情。是故大乘说为最胜。由虽证得无余涅槃。利益他事而恒不息。是故大乘说为无尽。如是已说作意正行。随法正行其相云何。颂曰。

随法行二种　　谓诸无散乱
无颠倒转变　　诸菩萨应知

论曰。随法正行略有二种。一无散乱转变。二无颠倒转变。菩萨于此应正了知。此中六种散乱无故。名无散乱。六散乱者。一自性散乱。二外散乱。三内散乱。四相散乱。五粗重散乱。六作意散乱。此六种相云何应知。颂曰。

出定于境流　　味沉掉矫示
我执心下劣　　诸智者应知

论曰。此中出定由五识身。当知即是自性散乱。于境流者。驰散外缘即外散乱。味沉掉者。味着等持惛沉掉举即内散乱。矫示者。即相散乱。矫现相已修定加行故。我执者。即粗重散乱。由粗重力我慢现行故。心下劣者。即作意散乱。依下劣乘起作意故。菩萨于此六散乱相。应遍了知当速除灭。如是已说无散乱转变。无颠倒转变云何应知。颂曰。

智见于文义　　作意及不动
二相染净客　　无怖高无倒

论曰。依十事中如实智见。应知建立十无倒名。此中云何于文无倒。颂曰。

知但由相应　　串习或翻此
有义及非有　　是于文无倒

论曰。若于诸文能无间断次第宣唱说名相应。共许此名唯目此事。展转忆念名为串习。但由此二成有义文。与此相违文成无义。如实知见此二文者。应知是名于文无倒。于义无倒其相云何。颂曰。

似二性显现　　如现实非有
知离有非有　　是于义无倒

论曰。似二性显现者。谓似所取能取性现。乱识似彼行相生故。如现实非有者。谓如所显现实不如是有。离有者。谓此义所取能取性非有故。离非有者。谓彼乱识现似有故。如实知见此中义者。应知是名于义无倒。于作意无倒者。颂曰。

于作意无倒　　知彼言熏习
言作意彼依　　现似二因故

论曰。所取能取言所熏习名言作意。即此作意是所能取分别所依。是能现似二取因故。由此作意是戏论想之所熏习名言作意。如实知见此作意者。应知是于作意无倒。于不动无倒者。颂曰。

于不动无倒　　谓知义非有
非无如幻等　　有无不动故

论曰。前说诸义离有非有。此如幻等非有无故。谓如幻作诸象马等。彼非实有。象马等性亦非全无。乱识似彼诸象马等而显现故如是诸义无如现似所取能取。定实有性亦非全无。乱识似彼所取能取而显现故。等声显示阳焰梦境及水月等。如应当知。以能谛观义如幻等。

于有无品心不动散。如实知见此不动者。应知是于不动无倒。于二相无倒者。谓于自相及共相中俱无颠倒。于自相无倒者。颂曰。

于自相无倒　　知一切唯名
离一切分别　　依胜义自相

论曰。如实知见一切眼色乃至意法皆唯有名。即能对治一切分别。应知是于自相无倒。此依胜义自相而说。若依世俗非但有名。可取种种差别相故。于共相无倒者。颂曰。

以离真法界　　无别有一法
故通达此者　　于共相无倒

论曰。以无一法离法无我者故。真法界诸法共相摄。如实知见此共相者。应知是于共相无倒。于染净无倒者。颂曰。

知颠倒作意　　未灭及已灭
于法界杂染　　清净无颠倒

论曰。若未断灭颠倒作意。尔时法界说为杂染。已断灭时说为清净。如实知见此染净者。如次是于染净无倒。于客无倒其相云何。颂曰。

知法界本性　　清净如虚空
故染净非主　　是于客无倒

论曰。法界本性净若虚空。由此应知。先染后净二差别相。是客非主。如实知见此客相者。应知是名于客无倒。于无怖无高俱无颠倒者。颂曰。

有情法无故　　染净性俱无
知此无怖高　　是于二无倒

论曰。有情及法俱非有故。彼染净性亦俱非有。以染净义俱不可得。故染净品无减无增。由此于中无怖无慢。如实知见无怖高者。应知是名于二无倒。

无倒行总义者。谓由文无倒。能正通达止观二相。由义无倒。能正通达诸颠倒相。由作意无倒。于倒因缘能正远离。由不动无倒。善取彼相。由自相无倒。修彼对治无分别道。由共相无倒能正通达本性清净。由染净无倒。了知未断及已断障。由客无倒。如实了知染净二相。由无怖无高二种无倒。诸障断灭得永出离。此十无倒如次安立。

于彼十种金刚句中。何等名为十金刚句。谓有非有无颠倒。所依幻等喻无分别。本性清净杂染清净。虚空喻无减无增。为摄如是十金刚句有二。颂言。

应知有非有　　无颠倒所依
幻等无分别　　本性常清净
及杂染清净　　性净喻虚空
无减亦无增　　是十金刚句

且初安立十金刚句。自性者。谓自性故。所缘故。无分别故。释难故。自性故者。谓三自性。即圆成实遍计所执及依他起。是初三句如次应知。所缘故者即三自性。无分别故者。谓由此无分别即无分别智。及于此无分别即本性清净。如次应知安立境智。谓三自性及无分别。释难故者。谓所余句。且有难言。遍计所执依他起相。若实是无云何可得。若实是有不应诸法本性清净。为释此难说幻等喻。如幻事等虽实是无而现可得。复有难言。若一切法本性清净。如何得有先染后净。为释此难说有染净及虚空喻。谓如虚空虽本性净。而有杂染及清净时。复有难言。有无量佛出现于世。一一能度无量有情。令出生死入于涅槃。云何生死无断灭失。涅槃界中无增益过。为释此难说染及净无减无增。又有情界及清净品俱无量故。第二安立彼自性者。如有颂言。

乱境自性因　　无乱自性境
乱无乱二果　　及彼二边际

如是已说随法正行。离二边正行云何应知。如宝积经所说中道行。此行远离何等二边。颂曰。

异性与一性　　外道及声闻
增益损减边　　有情法各二
所治及能治　　常住与断灭
所取能取边　　染净二三种
分别二边性　　应知复有七
谓有非有边　　所能寂怖畏
所能取正邪　　有用并无用
不起及时等　　是分别二边

论曰。若于色等执我有异。或执是一名为一边。为离此执说中道行。谓观无我乃至儒童。见有我者定起此执。我异于身或即身故。若于色等执为常住是外道边。执无常者是声闻边。为离此执说中道行。谓观色等非常无常定执有我。是增益有情边。定执无我是损减有情

边。彼亦拨无假有情故。为离此执说中道行。谓我无我二边中智。定执心有实。是增益法边。定执心无实。是损减法边。为离此执说中道行。谓于是处无心无思无意无识。执有不善等诸杂染法。是所治边。执有善等诸清净法。是能治边。为离此执说中道行。谓于二边不随观说。于有情法定执为有。是常住边。定执非有是断灭边。为离此执说中道行。谓即于此二边中智执有无明所取能取各为一边。若执有明所取能取各为一边。如是执有所治诸行能治无为。乃至老死及能灭。彼诸对治道所取能取各为一边。此所能治所取能取。即是黑品白品差别。为离此执说中道行。谓明与无明无二无二分。乃至广说。明无明等所取能取皆非有故。杂染有三。谓烦恼杂染。业杂染。生杂染。烦恼杂染复有三种。一诸见。二贪嗔痴相。三后有愿。此能对治。谓空智无相智无愿智。业杂染。谓所作善恶业。此能对治。谓不作智。生杂染有三种。一后有生。二生已心心所念念起。三后有相续。此能对治。谓无生智无起智无自性智。如是三种杂染除灭说为清净。空等智境。谓空等法三种杂染。随其所应。非空等智令作空等。由彼本性是空性等。法界本来性无染故。若于法界或执杂染或执清净各为一边。本性无染非染净故。为离此执说中道行。谓不由空能空于法。法性自空乃至广说。

复有七种分别二边。何等为七。谓分别有分别非有各为一边。彼执实有补特伽罗以为坏灭。立空性故。或于无我分别为无为。离如是二边分别说中道行。谓不为灭补特伽罗方立空性。然彼空性本性自空。前际亦空后际亦空中际亦空。乃至广说。分别所寂分别能寂各为一边。执有所断及有能断。怖畏空故。为离如是二边分别。说虚空喻。分别所怖分别从彼所生可畏各为一边。执有遍计所执色等。可生怖故。执有从彼所生苦法。可生畏故。为离如是二边分别说画师喻。前虚空喻为声闻说。今画师喻为菩萨说。分别所取分别能取各为一边。为离如是二边分别说幻师喻。由唯识智无境智生。由无境智生复舍唯识。智境既非有识。亦是无要。托所缘识方生故。由斯所喻与喻同法。分别正性分别邪性各为一边。执如实观为正为邪。二种性故。为离如是二边分别说两木生火喻。谓如两木虽无火相。由相钻截而能生火。火既生已还烧两木。此如实观亦复如是。虽无圣道正性之相。而能发生正性圣慧。如是正性圣慧生已。复能除遣此如实观。由斯所喻与喻同法。然如实观虽无正性相。顺正性故亦无邪性相。分别有用分别无用各为一边。彼执圣智要先分别方能除染。或全无用。为离如是二边分别说初灯喻。分别不起分别时等各为一边。彼执能治毕竟不起。或执与染应等时长。为离如是二边分别说后灯喻。如是已说离二边正行差别。无差别正行云何。颂曰。

差别无差别　　应知于十地

十波罗蜜多　　增上等修集

论曰。于十地中十到彼岸。随一增上而修集者。应知说为差别正行。于一切地皆等修集布施等十波罗蜜多。如是正行名无差别六正行总义者。谓即如是品类最胜。由此思惟如所施设大乘法等。由如是品无乱转变修奢摩他。及无倒转变修毗钵舍那为如是义修中道行而求出离。于十地中修习差别无差别行。如是已说正行无上。所缘无上其相云何。颂曰。

所缘谓安界　　所能立任持
印内持通达　　增证运最胜

论曰。如是所缘有十二种。一安立法施设所缘。二法界所缘。三所立所缘。四能立所缘。五任持所缘六印持所缘。七内持所缘。八通达所缘。九增长所缘。十分证所缘。十一等运所缘。十二最胜所缘。此中最初谓所安立。到彼岸等差别法门。第二谓真如。第三第四如次应知。即前二种到彼岸等差别法门。要由通达法界成故。第五谓闻所成慧境。任持文故。第六谓思所成慧境。印持义故。第七谓修所成慧境。内别持故。第八谓初地中见道境。第九谓修道中乃至七地境。第十谓即七地中世出世道品类差别分分证境。第十一谓第八地境。第十二谓第九第十如来地境。应知此中即初第二。随诸义位得彼彼名。如是已说所缘无上。修证无上其相云何。颂曰。

修证谓无阙　　不毁动圆满
起坚固调柔　　不住无障息

论曰。如是修证总有十种。一种性修证缘无阙故。二信解修证。不谤毁大乘故。三发心修证。非下劣乘所扰动故。四正行修证。波罗蜜多得圆满故。五入离生修证。起圣道故。六成熟有情修证。坚固善根长时集故。七净土修证。心调柔故八得不退地受记修证。以不住着生死涅槃。非此二种所退转故。九佛地修证。无二障故。十示现菩提修证。无休息故。无上乘总义者。略有三种无上乘义。谓正行无上故。正行持无上故。正行果无上故。何故此论名辩中边。颂曰。

此论辩中边　　深密坚实义
广大一切义　　除诸不吉祥

论曰。此论能辩中边行故名辩中边。即是显了处中二边能缘行义。又此能辩中边境故名辩中边。即是显了处中二边所缘境义。或此正辩离初后边中道法故名辩中边。此论所辩是深密义。非诸寻思所行处故。是坚实义。能摧他辩非彼伏故。是广大义。能辩利乐自他事

故。是一切义。普能决了三乘法故。又能除灭诸不吉祥。永断烦恼所知障故。

我辩此论诸功德　　咸持普施群生类
令获胜生增福慧　　疾证广大三菩提

辩中边论颂一卷

辩中边论颂

辩相品第一

唯相障真实　　及修诸对治
即此修分位　　得果无上乘
虚妄分别有　　于此二都无
此中唯有空　　于彼亦有此
故说一切法　　非空非不空
有无及有故　　是则契中道
识生变似义　　有情我及了
此境实非有　　境无故识无
虚妄分别性　　由此义得成
非实有全无　　许灭解脱故
唯所执依他　　及圆成实性
境故分别故　　及二空故说
依识有所得　　境无所得生
依境无所得　　识无所得生
由识有得性　　亦成无所得
故知二有得　　无得性平等
三界心心所　　是虚妄分别
唯了境名心　　亦别名心所
一则名缘识　　第二名受者
此中能受用　　分别推心所
覆障及安立　　将导摄圆满
三分别受用　　引起并连缚
现前苦果故　　唯此恼世间
三二七杂染　　由虚妄分别
诸相及异门　　义差别成立
应知二空性　　略说唯由此
无二有无故　　非有亦非无
非异亦非一　　是说为空相
略说空异门　　谓真如实际
无相胜义性　　法界等应知
由无变无倒　　相灭圣智境
及诸圣法因　　异门义如次

此杂染清净　由有垢无垢
如水界全空　净故许为净
能食及所食　此依身所住
能见如此理　所求二净空
为常益有情　为不舍生死
为善无穷尽　故观此为空
为种性清净　为得诸相好
为净诸佛法　故菩萨观空
补特伽罗法　实性俱非有
此无性有性　故别立二空
此若无杂染　一切应自脱
此若无清净　功用应无果
非染非不染　非净非不净
心性本净故　由客尘所染

辩障品第二

具分及一分　增盛与平等
于生死取舍　说障二种性
九种烦恼相　谓爱等九结
初二障厌舍　余七障真见
谓能障身见　彼事灭道宝
利养恭敬等　远离遍知故
无加行非处　不如理不生
不起正思惟　资粮未圆满
阙种性善友　心极疲厌性
及阙于正行　鄙恶者同居
倒粗重三余　般若未成就
及本性粗重　懈怠放逸性
著有着资财　及心性下劣
不信无胜解　如言而取义
轻法重名利　于有情无悲
匮闻及少闻　不修治妙定
善菩提摄受　有慧无乱障
回向不怖悭　自在名善等
如是善等十　各有前三障
于觉分度地　有别障应知
于事不善巧　懈怠定减二
不植羸劣性　见粗重过失
障富贵善趣　不舍诸有情

于失德减增　令趣入解脱
障施等诸善　无尽亦无间
所作善决定　受用法成熟
遍行与最胜　胜流及无摄
相续无差别　无杂染清净
种种法无别　及不增不减
并无分别等　四自在依义
于斯十法界　有不染无明
障十地功德　故说为十障
已说诸烦恼　及诸所知障
许此二尽故　一切障解脱

辩真实品第三

真实唯有十　谓根本与相
无颠倒因果　及粗细真实
极成净所行　摄受并差别
十善巧真实　皆为除我见
许于三自性　唯一常非有
一有而不真　一有无真实
于法数取趣　及所取能取
有非有性中　增益损减见
知此故不转　是名真实相
无性与生灭　垢净三无常
所取及事相　和合苦三种
空亦有三种　谓无异自性
无相及异相　自相三无我
如次四三种　依根本真实
苦三相已说　集亦有三种
谓习气等起　及相未离系
自性二不生　垢寂二三灭
遍知及永断　证得三道谛
应知世俗谛　差别有三种
谓假行显了　如次依本三
胜义谛亦三　谓义得正行
依本一无变　无倒二圆实
世极成依一　理极成依三
净所行有二　依一圆成实
名遍计所执　相分别依他
真如及正智　圆成实所摄

流转与安立　邪行依初二
实相唯识净　正行依后一
于蕴等我见　执一因受者
作者自在转　增上义及常
杂染清净依　观缚解者性
此所执分别　法性义在彼
非一及总略　分段议名蕴
能所取彼取　种子义名界
能受所了境　用门义名处
缘起义于因　果用无增减
于非爱爱净　俱生及胜主
得行不自在　是处非处义
根于取住续　用二净增上
因果已未用　是世义应知
受及受资粮　彼所因诸行
二寂灭对治　是谛义应知
由功德过失　及无分别智
依他自出离　是乘义应知
有为无为义　谓若假若因
若相若寂静　若彼所观义

辩修对治品第四

以粗重爱因　我事无迷故
为入四圣谛　修念住应知
已遍知障治　一切种差别
为远离修集　勤修四正断
依住堪能性　为一切事成
灭除五过失　勤修八断行
懈怠忘圣言　及惛沉掉举
不作行作行　是五失应知
为断除懈怠　修欲勤信安
即所依能依　及所因能果
为除余四失　修念智思舍
记言觉沉掉　伏行灭等流
已种顺解脱　复修五增上
谓欲行不忘　不散乱思择
即损障名力　因果立次第
顺决择二二　在五根五力
觉支略有五　谓所依自性

出离并利益　　及三无染支
由因缘所依　　自性义差别
故轻安定舍　　说为无染支
分别及诲示　　令他信有三
对治障亦三　　故道支成八
表见戒远离　　令他深信受
对治本随惑　　及自在障故
有倒顺无倒　　无倒有倒随
无倒无倒随　　是修治差别
菩萨所修习　　由所缘作意
证得殊胜故　　与二乘差别

辩修分位品第五

所说修对治　　分位有十八
谓因入行果　　作无作殊胜
上无上解行　　入出离记说
灌顶及证得　　胜利成所作
应知法界中　　略有三分位
不净净不净　　清净随所应
依前诸位中　　所有差别相
随所应建立　　诸补特伽罗

辩得果品第六

器说为异熟　　力是彼增上
爱乐增长净　　如次即五果
复略说余果　　后后初数习
究竟顺障灭　　离胜上无上

辩无上乘品第七

总由三无上　　说为无上乘
谓正行所缘　　及修证无上
正行有六种　　谓最胜作意
随法离二边　　差别无差别
最胜有十二　　谓广大长时
依处及无尽　　无间无难性
自在摄发起　　得等流究竟

由斯说十度　　名波罗蜜多
十波罗蜜多　　谓施戒安忍
精进定般若　　方便愿力智
饶益不害受　　增德能入脱
无尽常起定　　受用成熟他
菩萨以三慧　　恒思惟大乘
如所施设法　　名作意正行
此增长善界　　入义及事成
此助伴应知　　即十种法行
谓书写供养　　施供听披读
受持正开演　　讽诵及思修
行十法行者　　获福聚无量
胜故无尽故　　由摄他不息
随法行二种　　谓诸无散乱
无颠倒转变　　诸菩萨应知
出定于境流　　味沉掉矫示
我执心下劣　　诸智者应知
智见于文义　　作意及不动
二相染净客　　无怖高无倒
知但由相应　　串习或翻此
有义及非有　　是于文无倒
似二性显现　　如现实非有
知离有非有　　是于义无倒
于作意无倒　　知彼言熏习
言作意彼依　　现似二因故
于不动无倒　　谓知义非有
非无如幻等　　有无不动故
于自相无倒　　知一切唯名
离一切分别　　依胜义自相
以离真法界　　无别有一法
故通达此者　　于共相无倒
知颠倒作意　　未灭及已灭
于法界杂染　　清净无颠倒
知法界本性　　清净如虚空
故染净非主　　是于客无倒
有情法无故　　染净性俱无
知此无怖高　　是于二无倒
异性与一性　　外道及声闻
增益损减边　　有情法各二
所治及能治　　常住与断灭

所取能取边　染净二三种
分别二边性　应知复有七
谓有非有边　所能寂怖畏
所能取正邪　有用并无用
不起及时等　是分别二边
差别无差别　应知于十地
十波罗蜜多　增上等修集
所缘谓安界　所能立任持
印内持通达　增证运最胜
修证谓无阙　不毁动圆满
起坚固调柔　不住无障息
此论辩中边　深密坚实义
广大一切义　除诸不吉祥

顺中论二卷

顺中论翻译记

诸国语言。中天音正。彼言那伽夷离淳那。此云龙胜。名味皆足。上世德人。言龙树者。片合一厢。未是全当。龙胜菩萨通法之师。依大般若。而造中论众典。于义包而不悉。大乘论师。名阿僧佉。解未解处。别为此部。魏尚书令仪同高公征国上宾瞿昙流支。在第供养。正通佛法。对释昙林。出斯义论。武定元年岁次癸亥八月十日挥辞丙寅凡有一万三千七百二十七字。

顺中论卷上

义入大般若波罗蜜经初品法门第一

归命一切智。

不灭亦不生　　不断亦不常
不一不异义　　不来亦不去
佛已说因缘　　断诸戏论法
故我稽首礼　　说法师中胜

如是论偈。是论根本。尽摄彼论我今更解。彼复有义。如是如是。如彼义说。如是如是。断诸众生喜乐取着如是如是。随义造论。无有次第。

问曰。汝说此论。义无次第。或有次第。何意因缘。而说义论。如所依法。如是造论。答曰。此如是义。世尊已于大经中说言。憍尸迦。于未来世。若善男子。若善女人。随自意解。为他说此般若波罗蜜。彼人唯说相似般若波罗蜜。非说真实般若波罗蜜。帝释王言。世尊。何者是实般若波罗蜜。而言相似非实般若波罗蜜。佛言。憍尸迦。彼人当说色无常。乃至说识无常。如是说苦无我不寂静空无相无愿。如是乃至说一切智。彼如是人。不知方便。有所得故。如是应知。帝释王言。世尊。何者是实般若波罗蜜。佛言。憍尸迦。尚无有色。何处当有常与无常。如是乃至无一切智。何处复有常与无常。如是等故。

又言。憍尸迦。若善男子。若善女人。如是教他修行般若波罗蜜。而说般若波罗蜜。作如是言。善男子。来修行般若波罗蜜。汝善

男子。乃至无有少法可舍。汝心勿于少法中住。何以故。如是般若波罗蜜中。无有正法。若过法者。是则无法。于何处住。何以故。憍尸迦。如一切法自体性空。若其彼法自体空者。彼法无体。若无体者。是名般若波罗蜜。若是般若波罗蜜者。彼无少法可取可舍。若生若灭。若断若常。若一义。若异义。若来若去。此是真实般若波罗蜜。依彼因缘故造此论。我如是知般若波罗蜜。此方便故。我今解释。所谓入中论门。彼善男子。善女人言。我知色无常。乃至识无常苦无我等。以此因缘故。是相似般若波罗蜜。非是真实般若波罗蜜。

问曰。若说色空无相无愿。云何此法唯是相似。非实般若波罗蜜耶。此三解脱世尊所说。非有为故。云何彼空亦相似耶。答曰。以取着故。

问曰。取着何法。答曰。于色取着。于空取着。若有取着。云何得是般若波罗蜜。此取著者。岂非是见。一切诸见。皆因如来说空故断。又复何人即见彼空。彼人复以何法对治。唯无二际。是则能除。无二际故。名为非际。是故如来已为迦葉。如是说言。一切诸见。见空得出。若人取空。于空生见。我不能救。以此义故。师说偈言。

空对一切见　　是如来所说
于空生见者　　彼则无对治

又复余师名罗睺罗跋陀罗言。

一切见对治　　如来说空是
不爱空不着　　着空空亦物
不爱空不空　　此二非不爱
无能坏佛语　　佛语处处遍

又复经中佛说偈言。

夫人不正见　　少智故取空
如捉蛇不坚　　如咒不善成

诸如是等。取着于色。取着色体。或分别空。分别不空。彼如是色。毕竟无物。云何当有空与不空。又如彼色。一切诸法皆亦如是。如佛世尊如是说言。如不异色。别更有空。亦不异空。别更有色。如色于空。空于色义。亦复如是。如是等故。又复经中佛言。迦葉。若有何人。见法不空。如是之人。法亦是空。空亦是法。又佛说言。所言空者。空自体空。所言色者。色自体空。若有少法而不空者。彼则有空。一切诸法皆无自体。何处当有空与不空。依此义故。有偈说

言。

若法有不空　　空亦得言有
无有法不空　　依何法说空

我依此知。以取着故。相似义成。问曰。若师如是。以此方便。解释般若波罗蜜义。以何义故。先造中论。名为造作。而非是经。答曰。若人愚痴。非是黠慧。彼人起心。如是分别。毁呰诸经。谓经不熟。唯论是实。余法无论。为彼人故。此有偈言。

伐烦恼怨尽　　救有救恶道
如来有伐救　　此二余法无

此偈非唯直是根本。亦以赞叹供养如来。亦断一切戏论。分别诸取着等故说此偈。问曰。云何。答曰。有无量种供养如来。以如来有无量功德。今且略说三种供养。一者随法顺行供养。二者资财奉施供养。三者自身礼拜供养。此初随法顺行供养。供养中胜。以此偈法。供养如来。供养中胜。非物供养。问曰。此说何人供养如来。答曰。若人通达不生际者。又复有说言。须菩提于先礼我。论师如是。以此偈法供养如来。问曰。供养世尊。第一上吉。是故论初。应法供养。谓此偈法。如说能断一切取着。戏论等者。今应当说。答曰。汝听。我今为说。善意思念。言戏论者。所谓取著有得有物二。及不实取诸相等。是戏弄法。故名戏论。彼今略说。所谓取体。若取非体。取体非体。或取非体非非体等。此偈于彼一切皆断。问曰。云何皆断。答曰。偈言。

佛已说因缘　　断诸戏论法
故我稽首礼　　说法师中胜

因缘生者。皆是戏论。问曰。因缘生者。云何戏论。答曰。因缘生者。世尊已于小乘中说。随顺次第得入法义。亦以对治外道取法。问曰。云何对治。答曰。外道恶见。彼有体见。有断常见。如是乐着一切世界。摩醯首罗。时节微尘胜。及自性断灭等。生如是分别。彼外道人。如是分别。则失因缘。彼人如是乐戏论故。名为恶见。此之戏论。是诸外道取着之法。为断此故。世尊已说。无明因缘而生于行。无明灭故。诸行灭等。以如是故。有世界生。以如是故。则世界灭。非余法故。如是生灭。

问曰。摩醯首罗。时节微尘胜者。自性及断灭等。此等因缘。能生世界。灭世界者。此诸因缘。可是戏论。若因缘生。因缘灭者。云何戏论。答曰。以取着故。次第乃至取着涅槃。如来亦遮。何况不遮

取着因缘。外道之人。取着体故。失于善道。行于恶道。戏论不实。问曰。云何。答曰摩醯首罗。若作世界。彼为是常。为是无常。为为他作。不为他作。彼为生已。而有所作。为是未生。而有所作为有而作。为无而作。彼如是等。皆悉不然。若作世界。为常而作。无常而作。为为他作。不为他作。为生不生。为有为无。如是一切。皆不相应。无道理故。

问曰。云何名为无道理耶。答曰。若是常法云何而得造作世界。若是常法作世界者。虚空亦应得作世界。是事不可。若是无常作世界者。瓶等亦应造作世界。若常无常。作世界者。虚空与瓶皆应得作。是事不可。若汝意谓。常无常过。离常无常。更别有作作世界者。是则无穷作世界作。更复有作之所作故。此复有过。瓶亦应是作世界作。是事不可。若汝意谓。此是过者。则无作者而作世界。此义不成。问曰。云何不成。答曰。无众生故。若无作者。尚自非有。况复有作。如其无作。得有造作。是则无物。亦应得作。若其得作。兔角亦应作石女儿。又亦应作虚空花鬘。是事不可。亦可作瓶而皆不作。

若已生者。当知不得造作世界。如瓶不作。若未生者。亦不得作。如石女儿。若是有者。不作世界。犹如其人。若是无者。不作世界。犹如兔角。

此于世界常无常等。不相似过。又复如是摩醯首罗常无常等。若是世界之因缘者。世间罪福。亦是所作。是事不可。若如是者。一切罪福。则无果报。然今现见世间。罪福皆有果报。又复胜等。无物体故。不作世界。此义成就。先已广说。以无因缘。是故彼无。若丈夫作丈夫不成。自不成故。不能成法。若有丈夫。可有转行。如胜是常。无因缘故。胜无转行。以是常故。如丈夫觉。丈夫无觉。则常如胜。若如是者。一切诸法。皆悉是常。若无物者。何法为常。若无法常。云何分别流转行等。迦卑罗师。汝是弟子。云何有胜。有丈夫者。汝当说之。令义成就。尔乃于后常等法成。

问曰。云何无胜。答曰。云何有胜。问曰。以阿含故。答曰。我今亦以阿含故无。问曰。以道理故。有胜成就。迭相摄故。答曰。何者道理。问曰。有胜以见次第有坏相故。如见树皮。知有树心。答曰。若如是者。是汝家中。私量所量。道理成就。实无此胜。见坏相故。犹如兔角。兔角是有见坏相故。如树皮等。

若汝意谓。虽无面等。而是有者。不相类故。则知无胜。以不生故。如石女儿。若如虚空则不成就。若如涅槃。是则无物无体。云何成有不有。此我今说。汝虽有语。都无义理。如汝向者。见宗因喻。而有所说。皆不相应。此我今说。破汝胜法。有无量种。不可具说。

略说少分。于汝法中。言丈夫者。此无众生。无因缘故。犹如兔角。如汝向者。言丈夫是世界因缘。已引喻者。世界因缘。今共筹量。若不能说缘具。则减缘具减故。是则有过。譬喻则减。汝则退坏一切诤对不成就者。无譬喻故。应先自观己之朋。已说自因相。若其是常。则非作者。若是无常。亦非作者。若为他作。亦非作者。不为他作。亦非作者。若体已生。亦非作者。若是未生。亦非作者。若其是有。亦非作者。若其是无。亦非作者。皆有譬喻。不能具说。当审思量。自朋有喻。他朋无喻。如是如是。摩醯首罗。时微尘等。世界因缘。则不成就。若此成就。作与所作。迭互相作。无如是事。若有此事。摩醯首罗。则能作胜胜。亦能作摩醯首罗。如是等故。如是外道。说作所作。迭互相违。皆不相应。

问曰。如汝所说。缘具不成。是则有过。譬喻则减。复退坏者。此我今说。何等缘具。何者减相。若何等人。宗因喻等。三是缘具。彼如是人。则三种减。唯因譬喻。此二有过。以缘具故。宗则无减。以是言说之根本故。又义成故。此久已说有三种减。因喻二减。若人分别此之三分。具足和合故名缘具。彼如是人。应三种减。若复有人因三相语。则是缘具。彼人三种。云何有减。若缘具过。若譬喻减。云何彼人而当有减。若缘具过。汝未知故。作如是说。说喻减已。得缘具过。若复退坏。答曰。云何如是挝打虚空。若能舍离摩醯首罗之朋分已则可起心自谓黠慧尔乃摄取。若耶须摩之朋分也。汝此语言不能说于出世间法与世间法。复不相应。以其虚妄最凡鄙故。此如是故。则不须答。若耶须摩论师说言。此言语法。云何复离世谛之法。此我今说。以何者是。彼因三相。若何者法语为缘具。复以何者是因三相。

问曰。朋中之法。相对朋无。复自朋成。如声无常。以造作故。因缘坏故。作已生故。如是等故。若法造作。皆是无常。譬如瓶等。声亦如是。作故无常。诸如是等。一切诸法。作故无常。答曰。何名作法。为作名作。离作名作。此今解释。若以作故。名为作者。声是作法。声皆是作。是故名作。若如是者。朋法不摄。则不得言。声是朋法。若汝意谓。有如是过。声与作异。声则非作。若法离作。不得言作。以如是故。知声非作。若声非作。是则无法。若无法者。云何言常。或言无常。若分别物。分别物法。云何作声。为有故作。为无故作。此今解释。有法不作。无亦不作。若法有无。亦不成作。若汝说言。声是作法。故无常者。是事不然。又如汝说三种相故。是名作法。因及因语。皆是缘具。则不相应。问曰。云何名为不相应耶。答曰。以不成故。一切作法无三种相。无朋对故。作朋之对。彼朋不作。是故相破。若不作者。是则无法。若无法者。云何破坏。如是两朋。非等非胜。非有作法。若无法坏。亦可说言。兔角破坏。以无体

故。义不相应。

若汝意谓。无常之朋。常朋相对。如是随起。此我今说。汝甚愚痴。以不成法。而欲成法。此无常者。名为无物。若无物者。则无自朋。自朋不成。不得随起。不得回转。若如是者。不得言朋。如虚空等。以无物故。若汝说言。他朋常者。是义不然。问曰。云何不然。答曰常不成故。如此常者。为是有物。为是无物。若是有物。瓶则是常。以有物故。若常无物。兔角应常。以无物故。是故不得言常无常。若汝说言。作法随自朋不离。是义不然。以其自朋不成就故。问曰。云何不成。答曰。此说不成与朋相似。得言相似。以相似故。有自他朋。而汝朋者。则不相应。以所成法。未成就故。

问曰。云何名为所成未成。答曰。以所成法是无常故。无常无物。如其无物。何处相似。何者相似。谓瓶无常亦相似生。若如是说。所成之法。有异相似。得言相似。以相似故。有自他朋。此所成法。若有二种得言相似。瓶与无常。有二种法。得言相似。无二种法故不相似。彼所成法。若未生者。何名无常。云何名为所成成就。云何无常所成成就。问曰。云何名为所成不成。答曰。然此所成。或时是声。或是无常。或声无常。若合或和。此等一切皆不可成。若不可成。为于何处有所成法。若分别物。分别物法。若有相似。

若汝意谓。离声无常二种法。外更摄余物。名所成者。是义不然。物不成故彼何者物。离声等二。于何处摄。而得言物。彼若是声。彼则不得名为所成。以成就故。若是无常。彼无法故。所成不成。声不能破。若是合者。是亦不然。物与无物。不可得合。是故不合。和亦如是。而不可得。

若复意谓。声异所成。是义不然。无常与声。不别异故。不异成故。若汝说言。有朋法作。是义不然。离朋有法。义不成就。于佛法中。离物以外。更无物法。问曰。缘具所成。此二相对。名物物法。答曰。缘具所成。二皆不成。离作物外。更无作法。如是作法。与朋不离。若作离朋。朋则非作。唯作是法。离作无法。不离于声。而有作法是故偈言。

生作唯相貌　　作者亦如是
一切生不实　　生法如兔角

如是作法。非有故有。非无故有。亦复非是有无故有。如是思量。作法三相。义不相应。作法无物语于何处得为缘具。若三种减。若缘具过。

又复语言。于三种相。则不相应。语所说法。皆空无故。无自相故。句之与语。非一非异。离字无句。非一非异。字微尘成。因微尘有。然彼微尘。无分可得。以无分故。微尘自无。不能有成。若起若灭。

问曰。如汝所言。所说法空。以法空故。语三种相。皆不成者。是义不然。所说有故。此语所说有可得故。因缘坏等。云何而言。所说法空。遮三种相。答曰。因缘破坏。义不相应。不成就故。声因缘坏。云何相应。以念念故。以不住故。既是无物。何处得有。因缘破坏。以不生故。犹如兔角。若复无常。此语三相。若常无常。二不相应。如虚空无。又亦如瓶。无有因缘。如是因缘。一切皆无。有二过故。此等一切。悉皆如是。邪法所摄。皆是戏论。破外道故。佛说因缘。

问曰。若如是者。云何因缘。得言戏论。如来世尊以诸因缘是实故说。佛如是说。此无明等。是大苦聚。和合而生。若无明灭。大苦聚灭。如来世尊说苦圣谛。或说苦灭。若是实者。云何戏论。答曰。贤面当听。此今略说。何名无明。以不能知四颠倒故。说名无明。云何名实。又言。苦是苦圣谛者。如来世尊不如是说。如胜思惟梵天问经。佛言。梵天。若彼苦是实圣谛者。一切牛猪。诸畜生等。应有实谛。何以故。以彼皆受种种苦故。又言。梵天。若彼集是实圣谛者。六道众生。应有实谛何以故。以彼因集生诸趣故。又言。梵天。若彼灭是实圣谛者。一切世间堕邪断见说灭法者。应有圣谛。何以故。彼说灭法为涅槃故。又言。梵天。若彼道是实圣谛者。缘于一切有为道者。应有实谛。何以故。以彼依有为法。求离有为法故。以是故知。苦非实谛。又复说言。知苦无生。是名苦实圣谛。是故如来经说偈言。

一谛名不生　　有人说四谛
道场不见一　　何况复有四
如是未来世　　常有诸比丘
恶意出家已　　如是坏我法

是故得知一切诸法悉皆不生。通达知者。是实圣谛。是故如来复有说言。须菩提。乃至无有微尘等法故名不生。彼何法知而得。名为知不生法。若无生忍而得。名为无生法忍。以是故知。苦等四法。非四圣谛。若如彼人之所分别。则非是智。若有能知不生不灭。乃得言谛。乃得言智。此如是义。圣须菩提问如来言。

为苦是涅槃　　苦智是涅槃
为集是涅槃　　集智是涅槃

为灭是涅槃　　灭智是涅槃
为道是涅槃　　道智是涅槃
佛言须菩提　　苦非是涅槃
苦智非涅槃　　苦集非涅槃
集智非涅槃　　苦灭非涅槃
灭智非涅槃　　道非是涅槃
道智非涅槃　　又复须菩提
四圣谛平等　　我说是涅槃
如是涅槃者　　非苦非苦智
如是次第至　　非道非道智
时圣须菩提　　白佛言世尊
复以何者是　　四圣谛平等
佛言须菩提　　所言平等者
随在于何处　　非苦非苦智
如是次第至　　非道非道智
若彼一切法　　一切法真如
不虚妄真如　　如是法住等
我说彼涅槃　　而非是苦等
一切法不生　　以无自体故
如是说能知　　一切法不生
是名实圣谛

问曰。若如是者。以何义故。如来经中说四圣谛。答曰。此为次第随顺入故。佛如是说。非第一义。或实或妄语。是故世尊说言。梵天言实圣谛。实圣谛者。何处无实无妄语等。以是义故。四颠倒起。此智非实。如是苦谛。实不成就。我义成就。

问曰。我则不说非智为实。我说非智觉故名实。云何而说。于无常法谓是常法故名非智。于苦谓乐故名非智。无我谓我故名非智。不净谓净故名非智。如是等者。皆非是智。若于无常。能知无常。于苦知苦。于无我法。能知无我。于不净法。能知不净。如是知者。彼得言智。彼得言实。如是我说智名为实。非无智实。答曰。此痴臭气风来薰我以戏论故。此痴最大乐着智故。问曰。云何。答曰。偈言。

若其有无常　　可得言有常
既无少无常　　何处当有常
若其少有苦　　可得言有乐
既无微少苦　　何处当有乐
若少有无我　　可得言有我
既无有无我　　何处当有我

若有不寂静　　可得有寂静
既无不寂静　　何处有寂静

而于色体。贪取着已。或分别常。分别无常。色自体空。毕竟无物。何处有常。及有无常。如是等类。如色如是。至一切法。皆此因缘。成就戏论。然此因缘。亦是戏论。非唯因缘。如是戏论。乃至取佛。亦是戏论。

问曰。云何。答曰。善男子。听汝勿憍慢。佛智难解。世尊偈言。

持心如金刚　　深信佛智慧
知心地无我　　能闻微细智

今汝善意生。金刚心善。面汝今听说戏论不戏论相。

问曰。云何。答曰。此如是义。佛大经中。觉菩萨故言。须菩提。非体不觉非体。须菩提言。世尊。云何体能觉非体耶。佛言。不尔。须菩提。须菩提言。世尊。云何非体能觉体耶。佛言。不尔。须菩提。须菩提言。世尊。云何体能觉体耶。佛言。不尔。须菩提。须菩提言。世尊。云何非体能觉非体耶。佛言。不尔。须菩提。须菩提言。世尊。云何一切法不可得耶。不可觉耶。不可证耶。若体不觉非体。非体不觉体。体不觉体非体不觉非体。此当无耶。佛言。有觉有得。非此四句法。须菩提言。世尊。云何觉。佛言。须菩提。非体非非体。彼如是觉。何处无戏论。彼如是觉。非戏论。非戏论法。彼如是觉。慧命须菩提白佛言。世尊。菩萨摩诃萨。何者戏论。佛言。须菩提。色常无常者。菩萨摩诃萨戏论。须菩提。受想行识常无常者。菩萨摩诃萨戏论。若知色。若不知色者。菩萨摩诃萨戏论。如是知受想行识。不知受想行识者。菩萨摩诃萨戏论。知苦圣谛者戏论。断集者戏论。证灭者戏论。修道者戏论。修行四禅者戏论。修行四无量。四无色。三摩跋提。四念处。四正勤。四如意足。五根。五力。七觉分。八圣道者戏论。修行空解脱门。无相无愿解脱门者戏论。修行八解脱。九次第。随顺行。三摩跋提者戏论。得须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。辟支佛道者戏论。我得缘觉菩提者戏论。我具足满十菩萨地者戏论。我得菩萨行者戏论。我教化众生。令成就者戏论。我生如来十力者戏论。我得四无所畏。四无碍智。十八不共法满足者戏论。我得一切具足者戏论。我断一切结习者戏论。彼菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜。已知色若常无常戏论。不应如是戏论。菩萨如是不戏论乃至我得一切智者戏论。不应如是戏论。如是不戏论。何以故。自体自体不戏论。非自体非自体不戏论。自体非自体不戏论。非自体自体不戏论。更无有法可以戏论。何处戏论。谁为戏论何者戏

论。云何戏论。是故须菩提。色不戏论。乃至识不戏论。略说乃至菩提不戏论。如是须菩提。菩萨摩诃萨如是不戏论。应如是修行般若波罗蜜须菩提言。世尊。云何色不戏论。乃至识不戏论。略说乃至菩提不戏论。佛告慧命须菩提言。须菩提。色无自体。乃至识无自体。略说乃至一切智无自体。彼不戏论。须菩提。如是因缘色不戏论。乃至识不戏论。乃至一切智不戏论。如是菩萨摩诃萨修行般若波罗蜜。成菩萨法。汝今善意。知此戏论不戏论相。偈言。

佛已说因缘　　断诸戏论法
故我稽首礼　　说法师中胜

此偈成就四种所得。戏论则断。

顺中论卷下

义入大般若波罗蜜经初品法门第二

问曰。阿阇梨意。为何义故。而造此论。答曰。依顺道理。入大般若波罗蜜义。为令众生舍诸戏论取着等故。既舍离已。依顺道理。速入般若波罗蜜故。既依道理。速入般若波罗蜜已。舍诸戏论一切取着。舍诸戏论取着等已。速疾成就无上正觉。为此义故。师造此论。

问曰。此无因缘。而作是说。答曰。此因缘者第一因缘。谓令众生依顺道理。入于般若波罗蜜已。速成正觉。问曰。若如是者。何者般若波罗蜜耶。答曰。岂可不作如是说言。

不灭亦不生　　不断亦不常
不一不异义　　不来亦不去

此如是偈。是修多罗道理。阿含如次第释。今释偈句。非灭不灭。非生不生。应知。诸句皆如是说。

问曰。以何义故不如是言。此法非灭故名不灭。此法非生故名不生。或可说言。此法无灭故名不灭。此法无生故名不生。如是等耶。答曰。如是之义。以于阿含道理有妨。是故不得作如是说。问曰。云何有妨。答曰。何法无灭。何法无生。问曰。第一义谛。答曰。若如是者。有二种谛。所谓世谛。第一义谛。若有二谛。汝朋则成。问曰。若异世谛。有第一义谛。成我朋分。为有何过。如说偈言。

如来说法时　　依二谛而说
谓一是世谛　　二第一义谛

若不知此理　　二谛两种实
彼于佛深法　　则不知实谛

答曰。汝快善说。我说亦尔。依于二谛如来说法。依二谛说。说法真如。不破不二。若其二者。异第一义。法真如别。有世谛法。真如一法。真如尚不可得。何处当有二法真如。而可得也。若说二谛。此如是说。不异世谛。而更别有第一义谛。以一相故。谓无相故。此如是义。师偈说言。

若人不知此　　二谛之义者
彼于佛深法　　则不知真实

问曰。此云何谛。答曰。若此不破。问曰。此之二谛何物不破。答曰。一相。所谓无相。无自体。如本性空。如此则是谛。如有偈中说谛相言。

二种法皆无　　戏论不戏论
不分别不异　　此义是谛相

若如此偈。云何如来依二谛说。一切如来皆无所依。不依世谛。亦复不依第一义谛。如来说法。心无所依。何用多语。但说所论。旧所谛者。如前所说。第一义谛。若灭若生。二皆无者。此则应说。云何名为第一义谛。问曰。涅槃是常。彼涅槃处。无生无灭。若如是者。一切外道朋皆成就。彼外道人。岂可不作如是说言。我涅槃常。寂静不动不变不坏。有法有物。彼涅槃中。无灭无生。此等皆是外道之人分别涅槃。取着涅槃。此不相应常我胜者。外道所说常我胜者。以无体故。答曰。云何汝涅槃者。何者涅槃。而涅槃中无生无灭。

问曰。贪欲嗔痴及阴等。尽更不复生。是名涅槃。答曰。此名尽者。谓失无体灭故名尽。彼灭云何。可于灭中复有灭耶。或于体中有无体耶。何故遮我汝此语者。为依何物以为境界。而说此语。为体境界非体境界。为体非体二种境界。一切诸法皆不如是。以相违故。若不生者。是则无体。彼义云何。于彼不生无体之中。为有生不而汝遮我此不生中则无有生。依如道理阿含义故。汝难不退。涅槃空故。以异涅槃更无法故。如是成就。

有如是说。何者名为第一义空。彼处说言。第一义谛。名为涅槃。彼涅槃者。涅槃亦空。复有经中说言。世尊。言涅槃者。名为寂静。无一切相。无一切念。复有说言。此涅槃者涅槃所谓体非体空。如是等说。

如是一切种种思量。第一义谛体不可得。是故不得遮生遮灭。若汝意谓。第一义谛微少有体。而可说者。即是我证。汝今何用思量此处。又如经说。我今说之。如来说言。文殊师利如所说法。无如是法。如是不说。亦如是无。亦不可得。问曰。如是说者。云何而避。答曰。若无少法无体聚物。若或可说。若不可说。一切皆无。如是名避。舍此二谛所摄诤对。

问曰。言谁语义为有何过。答曰。若如是说。则于道理阿含有妨。问曰。云何道理阿含有妨。答曰。如先圣者须菩提言。何时世尊本为菩萨摩诃萨时。修行般若波罗蜜故。正观此法。彼时正观色不生。乃至正观一切智不生。正观凡夫不生。乃至正观佛不生。而汝意谓。此谁语义。别有法者。则不相应。又舍利弗不如是说。如慧命须菩提所说语义。我如是知色不生。乃至一切智不生。凡夫不生。乃至佛不生耶。如是阿含有妨碍故。是谁语义。则不相应。

若汝复谓是谁语义。虽不离法。而说言离。譬如乳渧。水渧像身。磨物石身。第一义谛亦复如是。言谁语义。此我今释。此不相应。此乳等体。则是有体。汝取体已。渧等法外。更异法遮。汝今云何第一义谛可有体耶。若有体者。此灭生等。则可遮言。不离法有。是故汝义。则不相应。为有何法。非灭非生。问曰第一义谛。答曰。彼是何法。问曰。涅槃。答曰。彼复何物。问曰。烦恼阴尽则名为灭。亦名无体。如是我说名为涅槃是我意解。答曰。若如是者。断灭之法。亦是涅槃。若彼先生烦恼业阴。后时尽灭。尽灭无体。亦是涅槃。未来未生亦是涅槃。如是涅槃。直是断灭。若如是者。断灭之法。则是涅槃义。可成就。未来是无。此既未至。云何相应。以是义故。汝应可羞放舍。如是摄取涅槃。问曰。汝涅槃。涅槃何类。答曰。经中可不如是说言。一切诸法。无始来灭。本性不生。无自体耶。

又复经中说言。世尊。若有沙门。诸法本性寂灭相中。求涅槃体。我说彼人。名为外道。如是等耶。又复经中有说偈言。

无始寂不生　　本来自性灭
而转法轮时　　世尊开显法

又阿阇梨复说偈言。

不寂静不得　　不断亦不常
不灭亦不生　　如是名涅槃

如是思量道理阿含。第一义谛。有物不成。以是义故。先说道

理。非灭不灭。非生不生。如是一切如是。则为不二义成。此如是说。不生是色。不异不生别更有色。色是不生。不异于色别有不生。乃至一切智。乃至佛如是尽灭。则不异色。乃至一切智。乃至佛此如是说。若尽若色。若复不二。此一切法非合非离乃至一切智。乃至佛者此义成就。此语太烦。可舍不须。第一义谛。言说甚多。如是知已。可舍此语。不须更论修多罗义。我今解释。或依道理。或以阿含。彼阿含者。何者阿含。所谓一切大乘经典。一切大乘修多罗中。皆说如是不灭等句。然于般若波罗蜜中。说此处多。此是阿含。今说道理。问曰。云何道理阿含。此如是偈。如经意释。答曰。汝清净心。至心善听。我今解释。此之灭名。于体上有。非无体有。如是生。如是断。如是常。如是等。彼如是体。种种思量。皆不可成。问曰。彼体云何不成。答曰。以因缘故。若何等法。有因缘者。彼无自体。若无自体。彼法无体。此无体者。无自体故。譬如兔角。以无因缘。是故无法。此一切法。皆无自体。以因缘故。如幻如梦。

若汝意谓。彼实有体。有自体者。云何知有。因缘生故。犹如瓶者。此我今释。如是因缘。分别无义。若法自体。何用因缘。先自有故。若无自体。何用因缘。以无法故。以是义故。分别因缘。则无义理。若说体者。应如是知。彼无体者。无自体故。是故如来如是说言。须菩提。一切和合。皆无自体。以因缘故。一切和合。和合皆空如是一切。体不成就。问曰。云何灭等而不成就。答曰。体灭异体。彼体不生故不成就。问曰。云何不生而得有体。答曰。无自体故。若何者法。无自体者。彼法无生。则如兔角。自体无体。问曰。彼云何无。答曰以因缘故。若言有体。无因缘者。无如是法。

若汝意谓。空数缘灭。非数缘灭。如是等法。非有因缘。而有不无。是义不然。问曰。云何不然。答曰。如是灭者。汝岂可不作是思惟。彼灭云何。为有为无。又复何者空等无为。既非是生。云何为有。若是有者。兔角亦有。是义不可。问曰。若何等法。自体无者。彼生则无。云何而言。彼复无灭。答曰。汝心憍慢。自谓。数数被破。自爱己朋。摄灭不舍。我于向者。可不说言。以不生故。若不生者。灭云何成。若不灭者。而复云何得成不生。不生法中。非唯无灭。亦复无断。如是若常。若一若异。若来若去。此等一切于不生中。皆不成就。如说偈言。

于不生体中　　则无灭可得
不灭则不生　　皆不可成就

如是二法。则无前后。谓法先生。后时灭二。或亦先灭。后时生二。问曰。云何无耶。答曰。以有为法无无始故。又一切法悉皆空故。问曰。若人有为无无始者。则无此过。我则不尔。有为有始。摩

醯首罗。时微尘等。有为因缘。有无始故。是故何人有为无始。则无此过。或先生已。于后时灭。或先灭已。后时乃生无决定故。有为无始。非此决定。则非我义。我则不尔。有为有始。摩醯首罗。时微尘等。有为因缘。有无始故。又毗耶婆如是说言。生者必死。死者必生。如是等故。答曰。汝既倒已方始作势。此我于先。可不已遮。摩醯首罗时微尘等。非因缘耶。若非因缘。云何成始。又复汝引。摩醯首罗时微尘等。为有因缘。为无因缘。若更有者。是则有为无始义成。若更无者。摩醯首罗时微尘等。非有为始。以非因故。犹如兔角。一切法体。皆无因缘。是义不成。若是何人。摄受此意。有为无始。彼如是人。则得见过。以其说言有为有始。有为无始。是故名见。

问曰。汝唯如是。与他朋过。不住自朋。答曰。若说体者。得如是过。过不在我。又我如是自体空中。一切法中。我无分别有为之法有。何者始。何者无始有。何者终。何者无终。如是等也。如阿阇梨所说偈言。

一切体中空　　何者终不终
终者是何终　　非终非何终

如是思量。灭生二种。次第相对。如父子者。义不相应。则无此灭。问曰。云何无耶。答曰。思量此灭。如是灭法。或在前有。或后时有。或二时有。或一或异。若或二者。一切不成。又复灭者。灭名无体。失尽非常。诸如是等。若无体者。彼复云何。成有成无。

若汝意谓。体亦是灭。非是非体。如是体者。云何灭体。而复可坏。如瓶可灭。以有体故。若无生者。何处有体。或得有灭。或有或无。如是如来有偈说言。

何人不取生　　彼人无物灭
彼不著有无　　不取世界物

此灭如是。云何成有。若成就无。又此灭者。灭名无常。于汝法中。无常三种。一者念念坏灭无常。二者和合离散无常。三者竟毕如是无常。此如是等三种无常。有无所摄。世尊皆遮。问曰。云何皆遮。答曰。世尊说言。须菩提。若有体者。可得言尽。复有说言。无常之物。则为不实。非生灭相。若体有灭。无常不成。如是灭义若依道理。阿含思量。皆不成就。是故于灭不应摄取。问曰此义云何。为唯遮灭。若有若无。为复遮余一切法体。答曰。取一切体。若有若无。此取皆遮。非唯遮灭。问曰。何义故遮。答曰。断过过故。师如是说。所谓偈言。

若取有着常　　无则堕断见
是故黠慧者　　不依止有无

又复有说。所谓偈言。

若人见于有　　或见无是痴
彼不知修行　　寂静安隐处

又复有说言。迦旃延。有则堕常。无则堕断。又复经中说言。迦葉。有是一边。无是一边。中者非有。亦非是无。以无体故。此义应知。无自体故。一切体有。一切体无。义皆不然。此如是义。如世尊说言。须菩提。于体自体一切法中。若有若无。义皆不然。须菩提言。实尔。世尊。如是处处。摄一切体。若有若无。一切皆遮。以无体故。以不生故。有无皆无。亦无有灭。

问曰。如是如是。于一切法不生法中。无有灭者。如一切法不生之义。汝今应说。此义云何。复无断耶。答曰。此断名者。则于体有。非于无体。彼体不成。问曰。云何不成。答曰。自体他体。悉皆无体。以无体故。犹如兔角。非有自体。非有他体。非体不体。以不生故。如是一切体不生者。此义则成。如阿阇梨所说偈言。

或自体他体　　或体或无体
如是见不见　　佛法第一义

是故无体。则亦无断。又复如是。常断之相。是有所摄。或非有摄。如是二种。世尊皆遮。问曰。此何故遮。答曰。佛为教成迦旃延故。有无皆遮。世尊。真知体非体者。是故无断。又此若有本性成者。云何得言无法无物。或复言异。或言无体。此若有法。可断可灭可失等者。可得名断。然彼有法本性自无。云何不失。而或言断。如说偈言。

若法本性有　　此可得言无
若言本性异　　此义不可得
以本性无故　　变异不可得
若本性有者　　可得言变异

又复此中。前言有体。言有体已。后时言无。常断过成。如偈说言。

若有自体者　　非无而亦常
先有后时无　　则成就断见

此摄断常二种过失。故如是遮。若说体者。成断常过。以依如是道理阿含。思量彼断。则不可成。彼如是断则不成就。问曰。云何不成。答曰。以无因故。以不灭故。所谓断者。名灭无体。无体无因。若或无灭。犹如兔角。若法有体。可得言因。可得言灭。其犹如瓶。师如是说。所谓偈言。

法有因有灭　　彼可见如芽
灭中无灭者　　是故无灭因

此无因故。则知是无。复不灭故。汝心如是。欲求真实。不应着断。

问曰。我今已解。受此无断。若摄此断。一切恶中。最为鄙恶云何不常。答曰。我上岂可不说不生。若不生者。云何有常。若不生常。兔角亦常。是则不可。故非有常。世尊说言。若法不生。不得言常。亦复非断。是故常断二皆不成。以堕边故。若汝意谓。虚空我等。不生而有。亦得是常。如说有法。无有因缘而实是常。以是义故。虚空我等。常则成者。是义不然。何用思惟。石女之子。或黑或白。虚空等无。而汝思惟。是常亦尔。问曰。彼虚空等。云何无物。答曰。空等毕竟物不可得。犹如兔角。毕竟如是。六根各各皆不能得。如是空等。亦不可得。是故知无。以是无故。虚空等常。义则不成。又不生故。无义则成。如汝意谓。是有法者。若当未有法不成。有法不成。以不生故。无自体故。若有体者。以自体故。彼是有故。不须和合。以是有故。若无自体。无自体中。则无有法。以无物故。犹如兔角。如偈说言。

体无自体故　　是则无有法
此因缘此生　　此义不如是

若汝意谓。虚空是有。以有相者。彼相亦无。无初无后。亦无二故。复有不生。若不生法。而有相者。兔角应有。长短等相。此义不然。

若汝意谓。我相可得。彼相六识所不取故。相不可得。若汝意谓。相现见者。则失自法。以根得故。若如是者。汝所立我是无常等。若汝意谓。非根境界。相则不摄。

问曰。虽如是破而实有。我一句说故。此若一句。摄两字说。则知彼有。犹如澡灌。我亦如是两两字说故。则知有我(此一我字翻彼二字)。答曰。此语不成。一厢语故。如彼虚空。亦如梦等(此一梦字翻彼二字)。我亦如是。是故无我。如彼虚空。又亦如梦。此等一切

二字所说。皆悉是无。我亦如是。是故无我。又复无我。以其作故。若物是作。则知无我。犹如彼瓶。如是身作。故身无我。以是作故。

若汝意谓。以于身中见命等相。知有我者。命等相中。无常无常。如是思量。常则不成。若汝意谓。我实不说有法是常。亦复不说。无法为断。更复有法。于三世转。不灭名常。若无法者。不得有义。是故我言有法是常。若无法者。则为是断。汝是意。我今解释。若有法者。是则得言三世流转。常法定住。不动不变。云何而得三世流转。若流转者。则是无常。问曰。云何无常。答曰。若过去者。云何是常。若过去者。则是无常。云何过去。过去名失。名尽名灭。名为无体。彼云何常。若其无体。云何过去。若有物体。云何过去。若其有者。石女之子。亦应是常。以无体故。

又若过去。常义不成。未来世常。义亦不成。问曰。云何不成。答曰。此未来者。名为无体。名为不生。名为不出。彼若如是。云何为常。若其常者。兔角亦常。此义不可。若谓有物。云何未来。若或是常。若或未来。义不相应。

又现在常。义亦不成。问曰。云何不成。答曰。此现在者。现法流转故。名现在。彼现在法。一念不住。若一念住。一劫亦住。而此住相。实不可得。以无住故。念亦是无。若念转者。云何是常。若不生者。何有现在。未来过去。时节成就。时无体故。若有体者。是则过去。未来现在。则不是时。若是时者。过去未来。现在非体。时或与体。若一若异。义皆不成。又时与体。有尚不成。何况过去。未来现在。或复是常。若有体常。体自不成。体不成故。云何成常。是故常无。如汝意谓。如其无物。则非法者。此最不成。汝何意故谓无物者。则非是法。若以无物。则非法者。是则有法。亦非是法。以无与有。共相对故。以无法无。有法亦无。以彼无法不成就故。如其无法不成法者。云何有法而得成法。云何有法名为有法。

若汝意谓。此有法者。更有因缘。有此有法。则有法与彼无法。则不相对。此今解释。若汝分别此有法者。更有有法。二有平等相似相对。不同无者。此之有法更有有法。更无有法。此我今释。若彼有法。更有有法。是则无穷。若汝意谓。从于无法。而有有法。是则无因。而有法生。是则有法。义不成就。如是无法。而有法生。无信乐者。如是有无。汝舍勿摄。

又有法明相对明示彼有法者。若其有体。得言有法。若无体者。是则不得名为有法。彼体不成。体若不成。云何而得。成有成无。汝可舍此。有无分别。何用此为。

复有义释。如是灭生断常等法。其义云何。为一物中一时而有。为当前后。此我今释。不相应法。云何一处互相违故。灭等相违。不得同处。于一物中。云何不坏。

若汝意谓。于一念中。有灭有生。有断常等。则不相应。若汝复谓。于一物中。非一念转异异念中差别转者。则不相应。问曰。云何名为不相应耶。答曰。若如是者。更异法灭。更异法生。更异法断。更异法常。如是等故。此一物中。云何别异。若汝意欲避如是过。异物异灭。物外异生。异断异常。如是等者。此则不成。问曰。云何不成。答曰。若如是者则。于一物。亦得言有。亦得言无无此道理。是故一异。义则不成。非唯灭等。一异不成。复何者。法若有灭等。彼共灭等。一异不成。问曰。云何为唯灭等。一异不成。为一切法一异不成。答曰。一切诸法皆亦如是。一异不成。如偈句言。亦非一义。非异义故。问曰。云何一切诸法一异不成。答曰。以不生故。如石女儿。若法生者。一异义成。若一切法皆不生者。一异之义。云何可成。如石女儿。本自不生。无自体故。又无自体。以因缘故。因缘法者。无法可得。若因缘者。则非是生。经中说故。此一异义。则不成就。

问曰。云何因缘名为不生。若不生者。云何而说名为因缘。若因缘者。云何不生。若不生者。云何因缘。如其因缘。名不生者。义不相应。答曰。此不相应。若说因缘。则不相应。若体是有。云何因缘。以先有故。如其无者。则是无法。云何因缘。以无法故。如其无法。有因缘者。是则兔角亦须因缘。因者无体。以无物故。如虚空花。是故此义道理则成。思惟因缘。则是不生。何者因缘。

问曰。因缘二种。一内。二外。内者。所谓无明缘行。乃至老死。外因缘者。所谓一切器世间中。种子芽等。答曰。此如是法。今共筹量。若汝分别此无明等十二诸分。因缘法者。如汝所说。此十二分。为如车分。于车为分。名为因缘。为此十二而共和合。名为因缘。为一一分。自是因缘。为二二分二分因缘。为当于此一切分外。更有因缘。为唯相貌。此一切法。如是思量。皆不相应。问曰。云何名为不相应耶。答曰。以念念故。若唯是一。则无因缘。问曰。云何是一。则无因缘。答曰。若如是者。唯一无明。得为因缘。余非因缘。又复二者。亦非因缘。以灭与生。二不俱故。如生不生。则不和合。分别车分。亦不相应。因缘和合。不可得故。现见车分。于一时中。有法和合。无明等分。于一时中。不见有法。如是因缘。说名因缘。如车分车。无明等分。则不如是。灭生生灭。法无和合。若无和合。为说何法。若无所说。云何说法。所有言说。是法相貌。云何相貌。可得言有。如阿阇梨提婆偈言。

一法名无体　　以无和合故
若一无体者　　是则无和合

若离诸分。更别有法。则非因缘。以不生故。如是因缘不生义成。如佛说言。言因缘者。因缘则空。是故应舍因缘之义。不应摄受。如是思量。一义异义。二皆不成。又见一已。取异相对。既见异故。取一相对。相对不成。如偈说言。

异异因缘外　　更无有法生
不异因缘外　　则无法可得
异异更无异　　不异异亦无
如其异无者　　异更不可得

如是一异。应舍勿摄。如是舍已。知本性空。心念彼空。何用摄受。虚妄不实。问曰。如是如是。一切诸法本性自空。此第一义。是真是实。我今始解。如来实语。如世尊说。一切诸法本性自空。无自体故。此复云何。世间之人。一切现见去来不成。答曰。以阿含故。问曰。何者阿含。答曰。此如是义。于大经中。如来说言。须菩提。一切诸法去来行空。彼人不觉。取着不舍。而彼空法。不去不来。无有一法。而不空者。又复说言。一切诸法悉不来者。此是阿含。又道理故。若法不生。则无去来。犹如兔角。此义成就。又偈说言。

已去则不去　　未去亦不去
离已去未去　　现去则非去

此复广说。何者为去。何法是去。去者是谁。若是我去。以无我故。去义不成。汝法我常。不动不摇。云何能去。若我能去。虚空亦去。而此虚空。实无去法。我者不能从于此方而到彼方。无离无合。汝所立我。遍一切处。则无去处。自在秉执。遍一切故。以是义故。我则不去。若汝意谓。以身随心。是故有行。此义不然。以其有常无常过故。又以有分无分过故。又以有色无色过故。心非作故。身不随行。行不可得。心身有无。常不成就。云何此方行到彼方。如迦卑逻弟子意谓由胜因缘丈夫流转。如是名行。丈夫作已回故名还。是故由胜得有去来。此我解释。汝今乃以虚空之华。作欢喜丸。与石女儿。令使食之。汝胜是无。而汝意谓。由胜力故。丈夫去来。胜虽是常。而能令使丈夫去来。义亦如是。如汝意解。如丈夫行。则非是作。亦不成就有所行法。若村城等。此先已遮。以不生故。

又复更有说有为者。彼则无去无动摇故。行是相貌。如是相貌。非有为体。如是皆说。一切有为念念无常。如是不住。云何有行。是故偈言。有生得言行。亦得言作者。如是故知。有为之法。虽生虽

行。如是生者。于先已遮。复有偈言。

有为无来处　　念念不住故
又亦无去处　　如是故无住

如是有为行至异处。则无此理。无行作故。如是有为有尚不成。况有行去。若到已还。自体空故。

若汝意谓。阴有行去。有为不摄。此义不然。阴不成故。问曰。云何不成。答曰。因缘空故。此义云何。犹如兔角。毕竟如是。无有因缘。色等诸阴。亦复如是。因缘毕竟。不可得也。此如是知因缘空故。色等阴无。如阿阇梨所说偈言。

离色之因缘　　色则不可得
亦复不离色　　而见色因缘
离色之因缘　　色自成就色
物不得因缘　　不得无因缘

应如是知。无因缘故。色则是无。如是一切。若汝意谓。微尘是有。此不成故。如是行义。则不可成。如汝说言。一切现见有行去来。此义不然。现不成故。问曰。云何不成。答曰。此现者名或知或物。此我今释。若知应说。何者是知。是谁之现。若六境界。是可得者。境界无故。云何可得知是现耶。有念念者。彼则无现。乃至不疑。有现无现。是则为胜。知现之知。此知非现知境界故。知不成故。说有物人。则舍自法。物云何现。此之现相。量遮法中。广遮此事。此何者现。今何者现。又复如来有偈说言。

眼则不见色　　识则不知法
此第一隐密　　世间不能知

如是之义。阿阇梨言。

何人自于自　　不曾能自见
若不能见自　　云何能见他

如是无现。现不可得。如汝说言。一切现见。有去来者。此义不然。去来非色。云何言现。非眼所得。非意所念。彼不成有。岂可现见。若汝意谓。以有比故。知是有者。比亦不成。前有现故。比之与现。俱不成故。比者名知。是意分别。如是比者。唯意能取。意所摄故。是故此义则不如是。意亦无故。

问曰。此如是义若法不生。则无去来。亦复无现。谁安隐心。不

狂之人。而受此义。谓于一切不生法中。而有去来。如是异义。如是一义。如是常义。如是断义。如是生义。如是灭义。此等一切以不生故。皆悉不成。又一切法云何不生。答曰偈言。

非自亦非他　　非二非无因
一切法如是　　是故皆不生

摄大乘论本三卷

摄大乘论本卷上

总摽纲要分第一

阿毗达磨大乘经中。薄伽梵前已能善入大乘菩萨。为显大乘体大故说。谓依大乘诸佛世尊有十相殊胜殊胜语。一者所知依殊胜殊胜语。二者所知相殊胜殊胜语。三者入所知相殊胜殊胜语。四者彼入因果殊胜殊胜语。五者彼因果修差别殊胜殊胜语。六者即于如是修差别中。增上戒殊胜殊胜语。七者即于此中增上心殊胜殊胜语。八者即于此中增上慧殊胜殊胜语。九者彼果断殊胜殊胜语。十者彼果智殊胜殊胜语。由此所说诸佛世尊契经诸句。显于大乘真是佛语。

复次云何能显。由此所说十处。于声闻乘曾不见说。唯大乘中处处见说。谓阿赖耶识说名所知依体。三种自性。一依他起自性。二遍计所执自性。三圆成实自性。说名所知相体。唯识性说名入所知相体。六波罗蜜多说名彼入因果体。菩萨十地说名彼因果修差别体。菩萨律仪说名此中增上戒体。首楞伽摩虚空藏等诸三摩地说名此中增上心体。无分别智说名此中增上慧体。无住涅槃说名彼果断体。三种佛身。一自性身。二受用身。三变化身。说名彼果智体。由此所说十处。显于大乘异声闻乘。又显最胜世尊但为菩萨宣说。是故应知。但依大乘诸佛世尊有十相殊胜殊胜语复次云何由此十相殊胜殊胜如来语故。显于大乘真是佛语。遮声闻乘是大乘性。由此十处。于声闻乘曾不见说唯大乘中处处见说。谓此十处是最能引大菩提性。是善成立随顺无违。为能证得一切智智。此中二颂。

所知依及所知相　　彼入因果彼修异
三学彼果断及智　　最上乘摄是殊胜
此说此余见不见　　由此最胜菩提因
故许大乘真佛语　　由说十处故殊胜

复次云何如是次第说此十处。谓诸菩萨于诸法因要先善已。方于缘起应得善巧。次后于缘所生诸法应善其相。善能远离增益损减二边过故。次后如是善修菩萨。应正通达善所取相。令从诸障心得解脱。次后通达所知相已。先加行位六波罗蜜多由证得故。应更成满增上意乐得清净故。次后清净意乐所摄六波罗蜜多。于十地中分分差别应勤修习。谓要经三无数大劫。次后于三菩萨所学应令圆满。既圆满已彼果涅槃及与无上正等菩提。应现等证故。说十处如是次第。又此说中

一切大乘皆得究竟。

所知依分第二

此中最初且说所知依即阿赖耶识。世尊何处说阿赖耶识名阿赖耶识。谓薄伽梵于阿毗达磨大乘经伽他中说。

无始时来界　　一切法等依
由此有诸趣　　及涅槃证得

即于此中。复说颂曰。

由摄藏诸法　　一切种子识
故名阿赖耶　　胜者我开示

如是且引阿笈摩证复何缘故。此识说名阿赖耶识。一切有生杂染品法。于此摄藏为果性故。又即此识于彼摄藏为因性故。是故说名阿赖耶识。或诸有情摄藏此识为自我故。是故说名阿赖耶识。

复次此识亦名阿陀那识。此中阿笈摩者。如解深密经说。

阿陀那识甚深细　　一切种子如瀑流
我于凡愚不开演　　恐彼分别执为我

何缘此识亦复说名阿陀那识。执受一切有色根故。一切自体取所依故。所以者何。有色诸根由此执受无有失坏尽寿随转。又于相续正结生时。取彼生故执受自体。是故此识亦复说名阿陀那识。

此亦名心。如世尊说。心意识三此中意有二种。第一与作等无间缘所依止性。无间灭识能与意识作生依止。第二染污意与四烦恼恒共相应。一者萨迦耶见。二者我慢。三者我爱。四者无明。此即是识杂染所依。识复由彼第一依生。第二杂染了别境义故。等无间义故。思量义故。意成二种。

复次云何得知有染污意。谓此若无不共无明。则不得有成过失故。又五同法亦不得有成过失故。所以者何。以五识身必有眼等俱有依故。又训释词亦不得有。成过失故。又无想定。与灭尽定差别无有成过失故。谓无想定染意所显非灭尽定。若不尔者。此二种定应无差别。又无想天一期生中应无染污。成过失故。于中若无我执我慢。又一切时我执现行。现可得故。谓善不善无记心中。若不尔者。唯不善心彼相应故。有我我所烦恼现行非善无记。是故若立俱有现行。非相

应现行。无此过失。此中颂曰。

若不共无明　　及与五同法
训词二定别　　无皆成过失
无想生应无　　我执转成过
我执恒随逐　　一切种无有
离染意无有　　二三成相违
无此一切处　　我执不应有
真义心当生　　常能为障碍
俱行一切分　　谓不共无明

此意染污故。有覆无记性。与四烦恼常共相应。如色无色二缠烦恼。是其有覆无记性摄。色无色缠为奢摩他所摄藏故。此意一切时微细随逐故。

心体第三。若离阿赖耶识无别可得。是故成就阿赖耶识以为心体由此为种子。意及识转何因缘故亦说名心。由种种法熏习种子所积集故。

复次何故声闻乘中。不说此心名阿赖耶识。名阿陀那识。由此深细境所摄故。所以者何。由诸声闻不于一切境智处转。是故于彼虽离此说然智得成。解脱成就故不为说。若诸菩萨定于一切境智处转。是故为说。若离此智不易证得一切智智。

复次声闻乘中。亦以异门密意已说阿赖耶识。如彼增壹阿笈摩说。世间众生爱阿赖耶。乐阿赖耶。欣阿赖耶。喜阿赖耶。为断如是阿赖耶故。说正法时恭敬摄耳。住求解心法随法行。如来出世如是甚奇。希有正法出现世间。于声闻乘如来出现。四德经中由此异门密意已显阿赖耶识。于大众部阿笈摩中。亦以异门密意说此名根本识。如树依根。化地部中亦以异门密意说此名穷生死蕴。有处有时见色心断。非阿赖耶识中彼种有断。阿赖耶如是所知依。说阿赖耶识为性。阿陀那识为性。心为性。阿赖耶为性。根本识为性。穷生死蕴为性等。由此异门阿赖耶识成大王路。复有一类。谓心意识义一文异。是义不成意识两义差别可得。当知心义亦应有异复有一类。谓薄伽梵所说。众生爱阿赖耶。乃至广说。此中五取蕴说名阿赖耶。有余复谓。贪俱乐受名阿赖耶。有余复谓。萨迦耶见名阿赖耶。此等诸师由教及证愚于藏识故。作此执如是安立。阿赖耶名随声闻乘安立。道理亦不相应。若不愚者取此藏识安立。彼说阿赖耶名。如是安立则为最胜。云何最胜。若五取蕴名阿赖耶。生恶趣中一向苦处最可厌逆。众生一向不起爱乐。于中执藏不应道理。以彼常求速舍离故。若贪俱乐受名阿赖耶。第四静虑以上无有具。彼有情常有厌逆。于中执藏亦不应

理。若萨迦耶见名阿赖耶。于此正法中信解无我者恒有厌逆。于中执藏亦不应理。阿赖耶识内我性摄。虽生恶趣一向苦处。求离苦蕴。然于藏识我爱随缚未尝求离。虽生第四静虑以上。于贪俱乐恒有厌逆。然于藏识我爱随缚。虽于此正法信解无我者厌逆我见。然于藏识我爱随缚。是故安立阿赖耶识。名阿赖耶成就最胜。如是已说阿赖耶识安立异门。安立此相云何可见。安立此相略有三种。一者安立自相。二者安立因相。三者安立果相。此中安立阿赖耶识自相者。谓依一切杂染品法。所有薰习为彼生因。由能摄持种子相应。此中安立阿赖耶识因相者。谓即如是一切种子阿赖耶识。于一切时与彼杂染品类诸法现前为因。此中安立阿赖耶识果相者。谓即依彼杂染品法无始时来所有薰习。阿赖耶识相续而生。

复次何等名为薰习。薰习能诠何为所诠。谓依彼法俱生俱灭。此中有能生彼因性。是谓所诠。如苣藤中有花薰习。苣藤与华俱生俱灭。是诸苣藤带能生彼香因而生。又如所立贪等行者。贪等薰习。依彼贪等俱生俱灭。此心带彼生因而生。或多闻者多闻薰习。依闻作意俱生俱灭。此心带彼记因而生。由此薰习能摄持故。名持法者。阿赖耶识薰习道理。当知亦尔。

复次阿赖耶识中诸杂染品法种子。为别异住。为无别异。非彼种子有别实物。于此中住亦非不异。然阿赖耶识如是而生。有能生彼功能差别。名一切种子识。

复次阿赖耶识与彼杂染诸法。同时更互为因。云何可见。譬如明灯焰炷生烧同时更互。又如芦束互相依持同时不倒。应观此中更互为因。道理亦尔。如阿赖耶识为杂染诸法因。杂染诸法亦为阿赖耶识因。唯就如是安立因缘。所余因缘不可得故。

云何薰习无异无杂。而能与彼有异有杂诸法为因。如众缬具缬所缬衣。当缬之时虽复未有异杂非一品类可得。入染器后尔时衣上便有异杂非一品类。染色绞络文像显现。阿赖耶识亦复如是。异杂能薰之所薰习。于薰习时虽复未有异杂可得。果生染器现前已后。便有异杂无量品类。诸法显现如是缘起。于大乘中极细甚深。又若略说有二缘起。一者分别自性缘起。二者分别爱非爱缘起。此中依止阿赖耶识诸法生起是名分别自性缘起。以能分别种种自性为缘性故。复有十二支缘起。是名分别爱非爱缘起。以于善趣恶趣能分别爱非爱种种自体为缘性故。于阿赖耶识中。若愚第一缘起。或有分别自性为因。或有分别宿作为因。或有分别自在变化为因。或有分别实我为因。或有分别无因无缘。若愚第二缘起。复有分别。我为作者。我为受者。譬如众多生盲士夫未曾见象。复有以象说而示之。彼诸生盲有触象鼻。有触其牙。有触其耳。有触其足。有触其尾。有触脊[月*梁]。诸有问言。

象为何相。或有说言象如犁柄。或说如杵。或说如箕。或说如臼。或说如帚。或有说言象如石山。若不解了此二缘起。无明生盲亦复如是。或有计执自性为因。或有计执宿作为因。或有计执自在为因。或有计执实我为因。或有计执无因无缘。或有计执我为作者我为受者。阿赖耶识自性因性及果性等。如所不了象之自性。

又若略说阿赖耶识用异熟识。一切种子为其自性。能摄三界一切自体一切趣等。

此中五颂。

外内不明了　　于二唯世俗
胜义诸种子　　当知有六种
刹那灭俱有　　恒随转应知
决定待众缘　　唯能引自果
坚无记可熏　　与能熏相应
所熏非异此　　是为熏习相
六识无相应　　三差别相违
二念不俱有　　类例余成失
此外内种子　　能生引应知
枯丧由能引　　任运后灭故

为显内种非如外种。复说二颂。

外或无熏习　　非内种应知
闻等熏习无　　果生非道理
作不作失得　　过故成相违
外种内为缘　　由依彼熏习

复次其余转识。普于一切自体诸趣。应知说名能受用者。如中边分别论中说。伽他曰。

一则名缘识　　第二名受者
此中能受用　　分别推心法

如是二识更互为缘。如阿毗达磨大乘经中说。伽他曰。

诸法于识藏　　识于法亦尔
更互为果性　　亦常为因性

若于第一缘起中。如是二识互为因缘。于第二缘起中。复是何缘是增上缘。如是六识几缘所生。增上所缘等无间缘。如是三种缘起。

谓穷生死爱非爱趣。及能受用具有四缘。如是已安立阿赖耶识异门及相。复云何知如是异门。及如是相决定唯在阿赖耶识。非于转识。由若远离如是安立阿赖耶识。杂染清净皆不得成。谓烦恼杂染。若业杂染。若生杂染。皆不成故。世间清净出世清净。亦不成故。云何烦恼杂染不成。以诸烦恼及随烦恼熏习所作。彼种子体于六识身不应理故。所以者何。若立眼识贪等烦恼及随烦恼俱生俱灭。此由彼熏成种非余。即此眼识若已谢灭。余识所间如是熏习。熏习所依皆不可得。从此先灭余识所间现无有体。眼识与彼贪等俱生。不应道理。以彼过去现无体故。如从过去现无体业。异熟果生不应道理。又此眼识贪等俱生。所有熏习亦不成就。然此熏习不住贪中。由彼贪欲是能依故。不坚住故。亦不得住所余识中。以彼诸识所依别故。又无决定俱生灭故。亦复不得住自体中。由彼自体决定无有俱生灭故。是故眼识贪等烦恼。及随烦恼之所熏习不应道理。又复此识非识所熏。如说眼识所余转识亦复如是。如应当知。

复次从无想等上诸地没来生此间。尔时烦恼及随烦恼所染初识。此识生时应无种子。由所依止及彼熏习并已过去。现无体故。

复次对治烦恼识。若已生一切世间余识已灭。尔时若离阿赖耶识。所余烦恼及随烦恼种子。在此对治识中不应道理。此对治识自性解脱故。与余烦恼及随烦恼不俱生灭故。复于后时世间识生。尔时若离阿赖耶识。彼诸熏习及所依止久已过去。现无体故。应无种子而更得生。是故若离阿赖耶识。烦恼杂染皆不得成。

云何为业杂染不成。行为缘识不相应故。此若无者。取为缘有亦不相应。

云何为生杂染不成。结相续时不相应故。若有于此非等引地没已生时。依中有位意起染污意识结生相续。此染污意识于中有中灭。于母胎中识羯罗蓝更相和合。若即意识与彼和合。既和合已依止此识。于母胎中有意识转。若尔即应有二意识于母胎中同时而转。又即与彼和合之识是意识性。不应道理。依染污故。时无断故。意识所缘不可得故。设和合识即是意识。为此和合意识。即是一切种子识为依止。此识所生余意识。是一切种子识。若此和合识是一切种子识。即是阿赖耶识。汝以异名立为意识。若能依止识。是一切种子识。是则所依因识。非一切种子识能依果识是一切种子识。不应道理。是故成就此和合识非是意识。但是异熟识。是一切种子识。

复次结生相续已。若离异熟识。执受色根亦不可得。其余诸识各别依故。不坚住故。是诸色根不应离识。

若离异熟识。识与名色更互相依。譬如芦束相依而转。此亦不成。

若离异熟识。已生有情识食不成。何以故。以六识中随取一识。于三界中已生有情。能作食事不可得故。

若从此没于等引地正受生时。由非等引染污意识结生相续。此非等引染污之心。彼地所摄离异熟识。余种子体定不可得。

复次生无色界。若离一切种子异熟识。染污善心应无种子。染污善心应无依持。

又即于彼若出世心正现在前。余世间心皆灭尽故。尔时便应灭离彼趣。若生非想非非想处无所有处。出世间心现在前时。即应二趣悉皆灭离。此出世识不以非想非非想处为所依趣。亦不应以无所有处为所依趣。亦非涅槃为所依趣。

又将没时造善造恶。或下或上所依渐冷。若不信有阿赖耶识皆不得成。是故若离一切种子异熟识者。此生杂染亦不得成。

云何世间清净不成。谓未离欲缠贪。未得色缠心者。即以欲缠善心为离欲缠贪故勤修加行。此欲缠加行心与色缠心不俱生灭故。非彼所熏。为彼种子不应道理。又色缠心过去多生。余心间隔不应为今定心种子。唯无有故。是故成就色缠定心一切种子异熟果识。展转传来为今因缘。加行善心为增上缘。如是一切离欲地中如应当知。如是世间清净。若离一切种子异熟识。理不得成。

云何出世清净不成。谓世尊说。依他言音及内各别如理作意。由此为因正见得生。此他言音如理作意。为熏耳识。为熏意识。为两俱熏。若于彼法如理思惟。尔时耳识且不得起。意识亦为种种散动余识所间。若与如理作意相应生时。此闻所熏意识与彼熏习。久灭过去定无有体。云何复为种子能生后时如理作意相应之心。又此如理作意相应是世间心。彼正见相应是出世心。曾未有时俱生俱灭。是故此心非彼所熏。既不被熏。为彼种子不应道理。是故出世清净。若离一切种子异熟果识。亦不得成。此中闻熏习摄受。彼种子不相应故。

复次云何一切种子异熟果识为杂染因。复为出世能对治。彼净心种子又出世心。昔未曾习故。彼熏习决定应无。既无熏习从何种生。是故应答。从最清净法界等流。正闻熏习种子所生。

此闻熏习为是阿赖耶识自性。为非阿赖耶识自性。若是阿赖耶识

自性。云何是彼对治种子。若非阿赖耶识自性。此闻熏习种子所依。云何可见。乃至证得诸佛菩提。此闻熏习随在一种所依转处。寄在异熟识中。与彼和合俱转。犹如水乳。然非阿赖耶识是彼对治种子性故。此中依下品熏习成中品熏习。依中品熏习成上品熏习。依闻思修多分修作得相应故。又此正闻熏习种子下中上品。应知亦是法身种子。与阿赖耶识相违。非阿赖耶识所摄。是出世间最净法界等流性故。虽是世间而是出世心种子性。又出世心虽未生时。已能对治诸烦恼缠。已能对治诸崄恶趣。已作一切所有恶业朽坏对治。又能随顺逢事一切诸佛菩萨。虽是世间应知初修业菩萨所得。亦法身摄声闻独觉所得。唯解脱身摄。又此熏习非阿赖耶识。是法身解脱身摄。如如熏习下中上品次第渐增。如是如是。异熟果识次第渐减即转所依。既一切种所依转已。即异熟果识。及一切种子。无种子而转。一切种永断。

复次云何犹如水乳。非阿赖耶识与阿赖耶识同处俱转。而阿赖耶识一切种尽。非阿赖耶识一切种增。譬如于水鹅所饮乳。又如世间得离欲时。非等引地熏习渐减。其等引地熏习渐增而得转依。

又入灭定识不离身。圣所说故。此中异熟识应成不离身。非为治此灭定生故。

又非出定此识复生。由异熟识既间断已离结相续无重生故。

又若有执以意识故。灭定有心。此心不成定。不应成故。所缘行相不可得故。应有善根相应过故。不善无记不应理故。应有想受现行过故。触可得故。于三摩地有功能故。应有唯灭想过失故。应有其思信等善根现行过故。拔彼能依令离所依。不应理故。有譬喻故。如非遍行此不有故。

又此定中由意识故。执有心者。此心是善不善无记。皆不得成故不应理。若复有执色心无间生。是诸法种子此不得成。如前已说。又从无色无想天没。灭定等出不应道理。又阿罗汉后心不成。唯可容有等无间缘。

如是若离一切种子异熟果识。杂染清净皆不得成。是故成就如前所说相。阿赖耶识决定是有。

此中三颂。

菩萨于净心　　远离于五识
无余心转依　　云何汝当作

若对治转依　　非断故不成
果因无差别　　于永断成过
无种或无体　　若许为转依
无彼二无故　　转依不应理

复次此阿赖耶识差别云何。略说应知。或三种或四种。此中三种者。谓三种熏习差别故。一名言熏习差别。二我见熏习差别。三有支熏习差别。四种者。一引发差别。二异熟差别。三缘相差别。四相貌差别。

此中引发差别者。谓新起熏习。此若无者。行为缘识。取为缘有。应不得成。此中异熟差别者。谓行有为缘。于诸趣中异熟差别。此若无者则无种子。后有诸法生应不成。此中缘相差别者。谓即意中我执缘相。此若无者。染污意中我执所缘应不得成。

此中相貌差别者。谓即此识有共相。有不共相。无受生种子相。有受生种子相等。共相者。谓器世间种子。不共相者。谓各别内处种子。共相即是无受生种子。不共相即是有受生种子。对治生时唯不共相。所对治灭共相。为他分别所持但见清净。如瑜伽师。于一物中种种胜解种种所见皆得成立。此中二颂。

难断难遍知　　应知名共结
瑜伽者心异　　由外相大故
净者虽不灭　　而于中见净
又清净佛土　　由佛见清净

复有别颂。对前所引种种胜解种种所见皆得成立。

诸瑜伽师于一物　　种种胜解各不同
种种所见皆得成　　故知所取唯有识

此若无者。诸器世间有情世间生起差别应不得成。

复有粗重相及轻安相。粗重相者。谓烦恼随烦恼种子。轻安相者谓有漏善法种子。此若无者。所感异熟无所堪能。有所堪能所依差别应不得成。复有有受尽相无受尽相。有受尽相者。谓已成熟异熟果善不善种子。无受尽相者。谓名言熏习种子。无始时来种种戏论流转种子故。此若无者。已作已作善恶二业。与果受尽应不得成。又新名言熏习生起应不得成。复有譬喻相。谓此阿赖耶识。幻炎梦翳为譬喻故。此若无者。由不实遍计种子故。颠倒缘相应不得成。复有具足相不具足相。谓诸具缚者名具足相。世间离欲者名损减相。有学声闻及

诸菩萨名一分永拔相。阿罗汉独觉及诸如来名烦恼障全永拔相。及烦恼所知障全永拔相。如其所应。此若无者。如是次第杂染还灭应不得成。

何因缘故。善不善法能感异熟。其异熟果无覆无记。由异熟果无覆无记。与善不善互不相违。善与不善互相违故。若异熟果善不善性。杂染还灭应不得成。是故异熟识唯无覆无记。

摄大乘论本卷中

所知相分第三

已说所知依所知相。复云何应观此。略有三种。一依他起相。二遍计所执相。三圆成实相。此中何者依他起相。谓阿赖耶识为种子。虚妄分别所摄诸识。此复云何。谓身身者受者识。彼所受识。彼能受识。世识。数识。处识。言说识。自他差别识。善趣恶趣死生识。此中若身身者受者识彼所受识彼能受识世识数识处识言说识。此由名言熏习种子。若自他差别识。此由我见熏习种子。若善趣恶趣死生识。此由有支熏习种子。由此诸识一切界趣杂染所摄。依他起相虚妄分别皆得显现。如此诸识皆是虚妄分别所摄。唯识为性是无所有。非真实义显现所依。如是名为依他起相。

此中何者遍计所执相。谓于无义唯有识中似义显现。

此中何者圆成实相。谓即于彼依他起相。由似义相永无有性。

此中身身者受者识。应知即是眼等六内界。彼所受识。应知即是色等六外界。彼能受识。应知即是眼等六识界。其余诸识。应知是此诸识差别。

又此诸识皆唯有识都无义故。此中以何为喻显示。应知梦等为喻显示。谓如梦中都无其义。独唯有识。虽种种色声香味触舍林地山似义影现。而于此中都无有义。由此喻显。应随了知一切时处皆唯有识。由此等言。应知复有幻诳鹿爱翳眩等喻若于觉时一切时处皆如梦等唯有识者。如从梦觉便觉梦中皆唯有识。觉时何故不如是转。真智觉时亦如是转。如在梦中此觉不转。从梦觉时此觉乃转。如是未得真智觉时此觉不转。得真智觉此觉乃转。

其有未得真智觉者。于唯识中云何比知。由教及理应可比知。此中教者。如十地经薄伽梵说。如是三界皆唯有心。又薄伽梵解深密经亦如是说。谓彼经中慈氏菩萨。问世尊言。诸三摩地所行影像。彼与

此心当言有异。当言无异。佛告慈氏。当言无异。何以故。由彼影像唯是识故。我说识所缘唯识所现故。世尊。若三摩地所行影像。即与此心无有异者。云何此心还取此心。慈氏。无有少法能取少法。然即此心如是生时。即有如是影像显现。如质为缘还见本质。而谓我今见于影像。及谓离质别有所见。影像显现此心亦尔。如是生时相似有异所见影现。即由此教理亦显现。所以者何。于定心中随所观见。诸青瘀等所知影像一切无别。青瘀等事但见自心。由此道理菩萨于其一切识中应可比知。皆唯有识无有境界。又于如是青瘀等中非忆持识。见所缘境现前住故。闻思所成二忆持识。亦以过去为所缘故。所现影像得成唯识。由此比量菩萨虽未得真智觉。于唯识中应可比知。

如是已说种种诸识如梦等喻。即于此中眼识等识可成唯识。眼等诸识既是有色。亦唯有识云何可见。此亦如前由教及理。若此诸识亦体是识。何故乃似色性显现。一类坚住相续而转。与颠倒等诸杂染法为依处故。若不尔者。于非义中起义颠倒应不得有。此若无者。烦恼所知二障杂染应不得有。此若无者。诸清净法亦应无有。是故诸识应如是转。此中有颂。

乱相及乱体　　应许为色识
及与非色识　　若无余亦无

何故身身者受者识所受识能受识。于一切身中俱有和合转。能圆满生受用所显故。何故如说世等诸识差别而转。无始时来生死流转无断绝故。诸有情界无数量故。诸器世界无数量故。诸所作事展转言说无数量故。各别摄取受用差别无数量故。诸爱非爱业果异熟受用差别无数量故。所受死生种种差别无数量故。

复次云何安立如是诸识成唯识性。略由三相。一由唯识无有义故。二由二性有相有见二识别故。三由种种种种行相而生起故。所以者何。此一切识无有义故得成唯识。有相见故得成二种。若眼等识以色等识为相以眼识识为见。乃至以身识识为见。若意识以一切眼为最初法为最后。诸识为相。以意识识为见。由此意识有分别故。似一切识而生起故。此中有颂。

唯识二种种　　观者意能入
由悟入唯心　　彼亦能伏离

又于此中有一类师说一意识。彼彼依转得彼彼名。如意思业名身语业。又于一切所依转时。似种种相二影像转。谓唯义影像及分别影像。又一切处亦似所触影像而转。有色界中即此意识依止身故。如余色根依止于身。

此中有颂。

若远行独行　　无身寐于窟
调此难调心　　我说真梵志

又如经言。如是五根所行境界。意各能受意为彼依。

又如所说十二处中。说六识身皆名意处。若处安立阿赖耶识识为义识。应知此中余一切识是其相识。若意识识及所依止是其见识。由彼相识是此见识生缘相故。似义现时能作见识生依止事。如是名为安立诸识成唯识性。

诸义现前分明显现。而非是有云何可知。如世尊言。若诸菩萨成就四法能随悟入。一切唯识都无有义。一者成就相违识相智。如饿鬼傍生及诸天人同于一事。见彼所识有差别故。二者成就无所缘识现可得智。如过去未来梦影缘中有所得故。三者成就应离功用无颠倒智。如有义中能缘义识应无颠倒。不由功用智真实故。四者成就三种胜智随转妙智。何等为三。一得心自在一切菩萨得静虑者。随胜解力诸义显现。二得奢摩他修法观者。才作意时诸义显现。三已得无分别智者。无分别智现在前时。一切诸义皆不显现。由此所说三种胜智随转妙智。及前所说三种因缘诸义无义道理成就。

若依他起自性实唯有识。似义显现之所依止。云何成依他起。何因缘故名依他起。从自熏习熏子所生。依他缘起故名依他起。生刹那后无有功能。自然住故名依他起。

若遍计所执自性。依依他起实无所有似义显现。云何成遍计所执。何因缘故名遍计所执。无量行相意识遍计颠倒生相故。名遍计所执。自相实无唯有遍计所执可得。是故说名遍计所执。

若圆成实自性。是遍计所执永无有相。云何成圆成实。何因缘故名圆成实。由无变异性故。名圆成实。又由清净所缘性故。一切善法最胜性故。由最胜义名圆成实。

复次有能遍计有所遍计。遍计所执自性乃成。此中何者能遍计。何者所遍计。何者遍计所执自性。当知意识是能遍计。有分别故。所以者何。由此意识用自名言熏习为种子。及用一切识名言熏习为种子。是故意识无边行相分别而转。普于一切分别计。度故名遍计。又依他起自性名所遍计。又若由此相令依他起自性成所遍计。此中是名遍计所执自性。由此相者是如此义。复次云何遍计能遍计度。缘何境界。取何相貌。由何执着。由何起语。由何言说。何所增益。谓缘名

为境。于依他起自性中取彼相貌。由见执着。由寻起语。由见闻等四种言说而起言说。于无义中增益为有。由此遍计能遍计度。

复次此三自性为异为不异。应言非异非不异。谓依他起自性由异门故。成依他起。即此自性由异门故。成遍计所执。即此自性由异门故。成圆成实。由何异门此依他起成依他起。依他熏习种子起故。由何异门即此自性成遍计所执。由是遍计所缘相故。又是遍计所遍计故。由何异门即此自性成圆成实。如所遍计毕竟不如是有故。

此三自性各有几种。谓依他起略有二种。一者依他熏习种子而生起故。二者依他杂染清净性不成故。由此二种依他别故。名依他起。遍计所执亦有二种。一者自性遍计执故。二者差别遍计执故。由此故名遍计所执。圆成实性亦有二种。一者自性圆成实故。二者清净圆成实故。由此故成圆成实性。

复次遍计有四种。一自性遍计。二差别遍计。三有觉遍计。四无觉遍计。有觉者。谓善名言。无觉者。谓不善名言。如是遍计复有五种。一依名遍计义自性。谓如是名有如是义。二依义遍计名自性。谓如是义有如是名。三依名遍计名自性。谓遍计度未了义。名四依义遍计义自性。谓遍计度未了名义。五依二遍计二自性。谓遍计度此名此义如是体性。

复次总摄一切分别略有十种。一根本分别谓阿赖耶识。二缘相分别。谓色等识。三显相分别。谓眼识等并所依识。四缘相变异分别。谓老等变异。乐受等变异。贪等变异。逼害时节代谢等变异。奈落迦等诸趣变异。及欲界等诸界变异。五显相变异分别。谓即如前所说变异所有变异。六他引分别。谓闻非正法类及闻正法类分别。七不如理分别。谓诸外道闻非正法类分别。八如理分别。谓正法中闻正法类分别。九执着分别。谓不如理作意类。萨迦耶见为本。六十二见趣相应分别。十散动分别。谓诸菩萨十种分别。一无相散动。二有相散动。三增益散动。四损减散动。五一性散动。六异性散动。七自性散动。八差别散动。九如名取义散动。十如义取名散动。为对治此十种散动。一切般若波罗蜜多中说无分别智。如是所治能治应知。具摄般若波罗蜜多义。

若由异门依他起自性有三自性。云何三自性不成无差别。若由异门成依他起。不即由此成遍计所执及圆成实。若由异门成遍计所执。不即由此成依他起及圆成实。若由异门成圆成实不即由此成依他起及遍计所执。

复次云何得知。如依他起自性遍计所执。自性显现而非称体。由

名前觉无称体相违故。由名有众多多体相违故。由名不决定杂体相违故。此中有二颂。

由名前觉无　　多名不决定
成称体多体　　杂体相违故
法无而可得　　无染而有净
应知如幻等　　亦复似虚空

复次何故如所显现实无所有。而依他起自性非一切。一切都无所有。此若无者。圆成实自性亦无所有。此若无者。则一切皆无。若依他起及圆成实自性无有。应成无有染净过失。既现可得杂染清净。是故不应一切皆无此中有颂。

若无依他起　　圆成实亦无
一切种若无　　恒时无染净

诸佛世尊于大乘中说方广教。彼教中言。云何应知遍计所执自性。应知异门说无所有。云何应知依他起自性。应知譬如幻炎梦像光影谷响水月变化。云何应知圆成实自性。应知宣说四清净法。何等名为四清净法。一者自性清净。谓真如空实际无相胜义法界。二者离垢清净。谓即此离一切障垢。三者得此道清净。谓一切菩提分法波罗蜜多等。四者生此境清净。谓诸大乘妙正法教由此法教清净缘故。非遍计所执自性。最净法界等流性故。非依他起自性。如是四法总摄一切清净法尽。此中有二颂。

幻等说于生　　说无计所执
若说四清净　　是谓圆成实
自性与离垢　　清净道所缘
一切清净法　　皆四相所摄

复次何缘。如经所说。于依他起自性说幻等喻。于依他起自性为除他虚妄疑故。他复云何。于依他起自性有虚妄疑。由他于此有如是疑。云何实无有义而成所行境界。为除此疑说幻事喻。云何无义心心法转。为除此疑说阳炎喻。云何无义有爱非爱受用差别。为除此疑说所梦喻。云何无义净不净业爱非爱果差别而生。为除此疑说影像喻。云何无义种种识转。为除此疑说光影喻。云何无义种种戏论言说而转。为除此疑说谷响喻。云何无义而有实取诸三摩地所行境转。为除此疑说水月喻。云何无义有诸菩萨无颠倒心。为办有情诸利乐事故思受生。为除此疑说变化喻。世尊依何密意。于梵问经中说。如来不得生死不得涅槃。于依他起自性中。依遍计所执自性及圆成实自性。生死涅槃无差别密意。何以故。即此依他起自性。由遍计所执分成生

死。由圆成实分成涅槃故。

阿毗达摩大乘经中。薄伽梵说法有三种。一杂染分。二清净分。三彼二分。依何密意作如是说。于依他起自性中遍计所执自性是杂染分。圆成实自性是清净分。即依他起是彼二分。依此密意作如是说。于此义中以何喻显。以金土藏为喻显示。譬如世间金土藏中三法可得。一地界二土三金。于地界中土非实有而现可得。金是实有而不可得。火烧炼时土相不现金相显现。又此地界土显现时虚妄显现。金显现时真实显现。是故地界是彼二分。识亦如是。无分别智火未烧时。于此识中所有虚妄。遍计所执自性显现。所有真实圆成实自性不显现。此识若为无分别智火所烧时。于此识中所有真实圆成实自性显现。所有虚妄遍计所执自性不显现。是故此虚妄分别识依他起自性有彼二分。如金土藏中所有地界。

世尊有处说一切法常。有处说一切法无常。有处说一切法非常非无常。依何密意作如是说。谓依他起自性由圆成实性分是常。由遍计所执性分是无常。由彼二分非常非无常。依此密意作如是说。如常无常无二。如是苦乐无二。净不净无二。空不空无二。我无我无二。寂静不寂静无二。有自性无自性无二。生不生无二。灭不灭无二。本来寂静非本来寂静无二。自性涅槃非自性涅槃无二。生死涅槃无二亦尔。如是等差别。一切诸佛密意语言。由三自性应随决了。如前说常无常等门。此中有多颂。

如法实不有　　如现非一种
非法非非法　　故说无二义
依一分开显　　或有或非有
依二分说言　　非有非非有
如显现非有　　是故说为无
由如是显现　　是故说为有
自然自体无　　自性不坚住
如执取不有　　故许无自性
由无性故成　　后后所依止
无生灭本寂　　自性般涅槃

复有四种意趣四种秘密。一切佛言应随决了。四意趣者。一平等意趣。谓如说言。我昔曾于彼时彼分即名胜观正等觉者。二别时意趣。谓如说言。若诵多宝如来名者。便于无上正等菩提已得决定。又如说言。由唯发愿便得往生极乐世界。三别义意趣谓如说言。若已逢事尔所殑伽河沙等佛。于大乘法方能解义。四补特伽罗意乐意趣。谓如为一补特伽罗先赞布施后还毁訾。如于布施如是尸罗及一分修当知亦尔。如是名为四种意趣。四秘密者。一令入秘密。谓声闻乘中或大

乘中。依世俗谛理说有补特伽罗及有诸法自性差别。二相秘密。谓于是处说诸法相显三自性。三对治秘密。谓于是处说行对治八万四千。四转变秘密谓于是处以其别义诸言诸字即显别义。如有颂言。

觉不坚为坚　　善住于颠倒
极烦恼所恼　　得最上菩提

若有欲造大乘法释。略由三相应造其释。一者由说缘起。二者由说从缘所生法相。三者由说语义。此中说缘起者。如说。

言熏习所生　　诸法此从彼
异熟与转识　　更互为缘生

复次彼转识相法。有相有见识为自性。又彼以依处为相。遍计所执为相。法性为相。由此显示三自性相。如说。

从有相有见　　应知彼三相

复次云何应释彼相。谓遍计所执相于依他起相中实无所有。圆成实相于中实有。由此二种非有及有非得及得未见已见。真者同时。谓于依他起。自性中无遍计所执故。有圆成实故。于此转时若得彼即不得。此若得此即不得。彼如说。

依他所执无　　成实于中有
故得及不得　　其中二平等

说语义者。谓先说初句后以余句分别显示。或由德处。或由义处。

由德处者。谓说佛功德最清净觉不切佛平等性到无障处。不可转法所行无碍。其所安立不可思议。游于三世平等法性。其身流布一切世界。于一切法智无疑滞。于一切行成就大觉。于诸法智无有疑惑。凡所现身不可分别。一切菩萨等所求智。得佛无二住胜彼岸。不相间杂如来解脱。妙智究竟证无中边。佛地平等极于法界。尽虚空性穷未来际。最清净觉者应知。此句由所余句分别显示。如是乃成善说法性。

最清净觉者。谓佛世尊最清净觉。应知是佛二十一种功德所摄谓于所知一向无障转功德。于有无无二相真如最胜清净能入功德。无功用佛事不休息住功德。于法身中所依意乐作业无差别功德。修一切障对治功德。降伏一切外道功德。生在世间不为世法所碍功德。安立正法功德。授记功德。于一切世界示现受用变化身功德。断疑功德。令

入种种行功德。当来法生妙智功德。如其胜解示现功德。无量所依调伏有情加行功德。平等法身波罗蜜多成满功德。随其胜解示现差别佛土功德。三种佛身方处无分限功德。穷生死际常现利益安乐一切有情功德。无尽功德等。复次由义处者如说。若诸菩萨成就三十二法乃名菩萨。谓于一切有情起利益安乐增上意乐故。令入一切智智故。自知我今何假智故。摧伏慢故。坚牢胜意乐故。非假怜愍故。于亲非亲平等心故。永作善友乃至涅槃为后边故。应量而语故。含笑先言故。无限大悲故。于所受事无退弱故。无厌倦意故。闻义无厌故。于自作罪深见过故。于他作罪不嗔而诲故。于一切威仪中恒修治菩提心故。不悕异熟而行施故。不依一切有趣受持戒故。于诸有情无有恚碍而行忍故。为欲摄受一切善法勤精进故。舍无色界修静虑故。方便相应修般若故。由四摄事摄方便故。于持戒破戒善友无二故。以殷重心听闻正法故。以殷重心住阿练若故。于世杂事不爱乐故。于下劣乘曾不欣乐故。于大乘中深见功德故。远离恶友故。亲近善友故。恒修治四梵住故。常游戏五神通故。依趣智故。于住正行不住正行诸有情类不弃舍故。言决定故。重谛实故。大菩提心恒为首故。如是诸句应知皆是初句差别。谓于一切有情起利益安乐增上意乐。此利益安乐增上意乐句有十六业差别。应知此中十六业者。一展转加行业。二无颠倒业。三不待他请自然加行业。四不动坏业。五无求染业。此有三句差别应知。谓无染系故。于恩非恩无爱恚故。于生生中恒随转故。六相称语身业。此有二句差别应知。七于乐于苦于无二中平等业。八无下劣业。九无退转业。十摄方便业。十一厌恶所治业。此有二句差别应知。十二无间作意业。十三胜进行业。此有七句差别应知。谓六波罗蜜多正加行故。及四摄事正加行故。十四成满加行业。此有六句差别应知谓亲近善士故。听闻正法故。住阿练若故。离恶寻思故。作意功德故。此复有二句差别应知。助伴功德故。此复有二句差别应知。十五成满业。此有三句差别应知。谓无量清净故。得大威力故。证得功德故。十六安立彼业。此有四句差别应知。谓御众功德故。决定无疑教授教诫故。财法摄一故。无杂染心故。如是诸句应知。皆是初句差别。如说。

由最初句故　　句别德种类
由最初句故　　句别义差别

入所知相分第四

如是已说所知相。入所知相云何。应见多闻熏习所依。非阿赖耶识所摄。如阿赖耶识成种子。如理作意所摄。似法似义而生似所取事。有见意言。

此中谁能悟入所应知相大乘多闻熏习相续。已得逢事无量诸佛出现于世。已得一向决定胜解。已善积集诸善根故。善备福智资粮菩萨。

何处能入。谓即于彼有见似法似义意言。大乘法相等所生起胜解行地。见道修道究竟道中。于一切法唯有识性。随闻胜解故。如理通达故。治一切障故。离一切障故。

由何能入。由善根力所住持故。谓三种相练磨心故。断四处故。缘法义境止观恒常殷重加行无放逸故。

无量诸世界无量人有情刹那刹那证觉无上正等菩提。是为第一练磨其心。由此意乐能行施等波罗蜜多。我已获得如是意乐。我由此故。少用功力修习施等波罗蜜多当得圆满。是为第二练磨其心。若有成就诸有障善。于命终时即便可爱一切自体圆满而生。我有妙善无障碍善。云何尔时不当获得一切圆满是名第三练磨其心。

此中有颂。

人趣诸有情　　处数皆无量
念念证等觉　　故不应退屈
诸净心意乐　　能修行施等
此胜者已得　　故能修施等
善者于死时　　得随乐自满
胜善由永断　　圆满云何无

由离声闻独觉作意断作意故。由于大乘诸疑离疑。以能永断异慧疑故。由离所闻所思法中我我所执断法执故。由于现前现住安立一切相中。无所作意无所分别断分别故。

此中有颂。

现前自然住　　安立一切相
智者不分别　　得最上菩提

由何云何而得悟入。

由闻熏习种类。如理作意所摄似法似义有见意言。

由四寻思。谓由名义自性差别假立寻思。及由四种如实遍智。谓由名事自性差别。假立如实遍智。如是皆同不可得故。以诸菩萨如是如实。为入唯识勤修加行。即于似文似义意言。推求文名唯是意言。

推求依此文名之义亦唯意言。推求名义自性差别唯是假立。若时证得唯有意言。尔时证知若名若义自性差别皆是假立。自性差别义相无故。同不可得。由四寻思及由四种如实遍智。于此似文似义意言。便能悟入唯有识性。

于此悟入唯识性中。何所悟入。如何悟入。入唯识性相见二性及种种性。若名若义自性差别假。自性差别义。如是六种义皆无故。所取能取性现前故。一时现似种种相义而生起故。如闇中绳显现似蛇。譬如绳上蛇非真实。以无有故。若已了知彼义无者。蛇觉虽灭绳觉犹在。若以微细品类分析此又虚妄。色香味触为其相故。此觉为依绳觉当灭。如是于彼似文似义六相意言。伏除非实六相义时。唯识性觉。犹如蛇觉亦当除遣。由圆成实自性觉故。

如是菩萨悟入意言似义相故。悟入遍计所执性悟入唯识故。悟入依他起性。云何悟入圆成实性。若已灭除意言闻法熏习种类唯识之想。尔时菩萨已遣义想。一切似义无容得生故。似唯识亦不得生。由是因缘住一切义无分别名。于法界中便得现见相应而住。尔时菩萨平等平等所缘能缘。无分别智已得生起。由此菩萨名已悟入圆成实性。

此中有颂。

法补特伽罗　　法义略广性
不净净究竟　　名所行差别

如是菩萨悟入唯识性故。悟入所知相。悟入此故入极喜地。善达法界生如来家。得一切有情平等心性。得一切菩萨平等心性。得一切佛平等心性。此即名为菩萨见道。

复次为何义故入唯识性。由缘总法出世止观智故。由此后得种种相识智故。为断及相阿赖耶识诸相种子。为长能触法身种子。为转所依。为欲证得一切佛法。为欲证得一切智智入唯识性。又后得智于一切阿赖耶识所生一切了别相中。见如幻等性无倒转。是故菩萨譬如幻师。于所幻事于诸相中。及说因果常无颠倒。

于此悟入唯识性时。有四种三摩地。是四种顺决择分依止。云何应知。应知由四寻思于下品无义忍中有明得三摩地。是暖顺决择分依止。于上品无义忍中有明增三摩地。是顶顺决择分依止。复由四种如实遍智已入唯识。于无义中已得决定。有入真义一分三摩地。是谛顺忍依止。从此无间伏唯识想。有无间三摩地。是世第一法依止。应知如是诸三摩地。是现观边。

如是菩萨已入于地。已得见道。已入唯识。于修道中云何修行。于如所说安立十地摄一切经皆现前中。由缘总法出世后得止观智故。经于无量百千俱胝那庾多劫。数修习故而得转依。为欲证得三种佛身精勤修行。声闻现观菩萨现观有何差别。谓菩萨现观与声闻异。由十一种差别应知。一由所缘差别。以大乘法为所缘故。二由资持差别。以大福智二种资粮为资持故。三由通达差别。以能通达补特伽罗法无我故。四由涅槃差别。摄受无住大涅槃故。五由地差别。依于十地而出离故。六七由清净差别。断烦恼习净佛土故。八由于自他得平等心差别。成熟有情加行无休息故。九由生差别。生如来家故。十由受生差别。常于诸佛大集会中摄受生故。十一由果差别。十力无畏不共佛法无量功德果成满故。

此中有二颂。

名事互为客　　其性应寻思
于二亦当推　　唯量及唯假
实智观无义　　唯有分别三
彼无故此无　　是即入三性

复有教授二颂。如分别瑜伽论说。

菩萨于定位　　观影唯是心
义相既灭除　　审观唯自想
如是住内心　　知所取非有
次能取亦无　　后触无所得

复有别五现观伽他。如大乘经庄严论说。

福德智慧二资粮　　菩萨善备无边际
于法思量善决已　　故了义趣唯言类
若知诸义唯是言　　即住似彼唯心理
便能现证真法界　　是故二相悉蠲除
体知离心无别物　　由此即会心非有
智者了达二皆无　　等住二无真法界
慧者无分别智力　　周遍平等常顺行
灭依榛梗过失聚　　如大良药销众毒
佛说妙法善成立　　安慧并根法界中
了知念趣唯分别　　勇猛疾归德海岸

彼入因果分第五

如是已说入所知相。彼入因果云何可见。谓由施戒忍精进静虑般若六种波罗蜜多。云何由六波罗蜜多得入唯识。复云何六波罗蜜多成彼入果。谓此菩萨不着财位。不犯尸罗。于苦无动。于修无懈。于如是等散动因中。不现行时心专一境。便能如理简择诸法得入唯识。菩萨依六波罗蜜多入唯识已。证得六种清净增上意乐所摄波罗蜜多。是故于此设离六种波罗蜜多现起加行。由于圣教得胜解故。及由爱重随喜欣乐诸作意故。恒常无间相应方便修习六种波罗蜜多速得圆满。

此中有三颂。

已圆满白法　　及得利疾忍
菩萨于自乘　　甚深广大教
等觉唯分别　　得无分别智
悕求胜解净　　故意乐清净
前及此法流　　皆得见诸佛
了知菩提近　　以无难得故

由此三颂总显清净增上意乐。有七种相。谓资粮故。堪忍故。所缘故。作意故。自体故。瑞相故。胜利故。如其次第诸句伽他应知显示。

何因缘故波罗蜜多唯有六数。成立对治所治障故。证诸佛法所依处故。随顺成熟诸有情故。为欲对治不发趣因故。立施戒波罗蜜多。不发趣因。谓着财位及着室家。为欲对治。虽已发趣复退还因故。立忍进波罗蜜多。退还因者。谓处生死有情违犯所生众苦。及于长时善品加行所生疲怠。为欲对治。虽已发趣不复退还而失坏因故。立定慧波罗蜜多。失坏因者。谓诸散动及邪恶慧。如是成立对治所治障故。唯立六数。又前四波罗蜜多是不散动因。次一波罗蜜多不散动成就。此不散动为依止故。如实等觉诸法真义。便能证得一切佛法。如是证诸佛法所依处故。唯立六数。由施波罗蜜多故。于诸有情能正摄受。由戒波罗蜜多故。于诸有情能不毁害。由忍波罗蜜多故。虽遭毁害而能忍受。由精进波罗蜜多故。能助经营彼所应作。即由如是摄利因缘。令诸有情于成熟事有所堪任。从此已后心未定者令其得定。心已定者令得解脱。于开悟时彼得成熟。如是随顺成熟一切有情。唯立六数应如是知。

此六种相云何可见。由六种最胜故。一由所依最胜。谓菩提心为所依故。二由事最胜。谓具足现行故。三由处最胜。谓一切有情利益安乐事为依处故。四由方便善巧最胜。谓无分别智所摄受故。五由回向最胜。谓回向无上正等菩提故。六由清净最胜。谓烦恼所知二障无障所集起故。若施是波罗蜜多耶。设波罗蜜多是施耶。有施非波罗蜜

多。应作四句。如于其施。如是于余波罗蜜多亦作四句。如应当知。

何因缘故如是六种波罗蜜多此次第说。谓前波罗蜜多随顺生后波罗蜜多故。

复次此诸波罗蜜多训释名言云何可见。于诸世间声闻独觉施等善根。最为殊胜能到彼岸。是故通称波罗蜜多。又能破裂悭吝贫穷。及能引得广大财位福德资粮。故名为施。又能息灭恶戒恶趣。及能取得善趣等持。故名为戒。又能灭尽忿怒怨仇。及能善住自他安隐故名为忍。又能远离所有懈怠恶不善法。及能出生无量善法令其增长故名精进。又能消除所有散动。及能引得内心安住故名静虑。又能除遣一切见趣诸邪恶慧。及能真实品别知法。故名为慧。

云何应知修习如是波罗蜜多。应知此修略有五种。一现起加行修。二胜解修。三作意修。四方便善巧修。五成所作事修。此中四修如前已说。成所作事修者。谓诸如来任运佛事无有休息。于其圆满波罗蜜多。复更修习六到彼岸。又作意修者。谓修六种意乐所摄爱重随喜欣乐作意。一广大意乐。二长时意乐。三欢喜意乐。四荷恩意乐。五大志意乐。六纯善意乐。若诸菩萨乃至若干无数大劫。现证无上正等菩提。经尔所时一一刹那。假使顿舍一切身命。以殑伽河沙等世界盛满七宝。奉施如来乃至安坐妙菩提座。如是菩萨布施意乐犹无厌足。经尔所时一一刹那。假使三千大千世界满中炽火。于四威仪常乏一切资生众具。戒忍精进静虑般若心恒现行。乃至安坐妙菩提座。如是菩萨所有戒忍精进静虑般若意乐犹无厌足。是名菩萨广大意乐。又诸菩萨即于此中无厌意乐。乃至安坐妙菩提座常无间息。是名菩萨长时意乐。又诸菩萨以其六种波罗蜜多饶益有情。由此所作深生欢喜。蒙益有情所不能及。是名菩萨欢喜意乐。又诸菩萨以其六种波罗蜜多饶益有情。见彼于己有大恩德。不见自身于彼有恩。是名菩萨荷恩意乐。又诸菩萨即以如是六到彼岸所集善根。深心回施一切有情。令得可爱胜果异熟。是名菩萨大志意乐。又诸菩萨复以如是六到彼岸所集善根。共诸有情回求无上正等菩提。是名菩萨纯善意乐。如是菩萨修此六种意乐所摄爱重作意。又诸菩萨于余菩萨六种意乐修习相应无量善根。深心随喜。如是菩萨修此六种意乐所摄随喜意乐。又诸菩萨深心欣乐一切有情六种意乐所摄六种到彼岸修。亦愿自身与此六种到彼岸修恒不相离。乃至安坐妙菩提座。如是菩萨修此六种意乐所摄欣乐作意。若有闻此菩萨六种意乐所摄作意修已。但当能起一念信心。尚当发生无量福聚。诸恶业障亦当消灭。何况菩萨。此诸波罗蜜多差别云何可见。应知一一各有三品。施三品者。一法施。二财施。三无畏施。戒三品者。一律仪戒。二摄善法戒。三饶益有情戒。忍三品者。一耐怨害忍。二安受苦忍。三谛察法忍。精进三品者。一被甲精进。

二加行精进。三无怯弱无退转无喜足精进。静虑三品者。一安住静虑。二引发静虑。三成所作事静虑。慧三品者。一无分别加行慧。二无分别慧。三无分别后得慧。

如是相摄云何可见。由此能摄一切善法。是其相故。是随顺故。是等流故。如是所治摄诸杂染云何可见。是此相故。是此因故。是此果故。

如是六种波罗蜜多所得胜利云何可见。谓诸菩萨流转生死富贵摄故。大生摄故。大朋大属之所摄故。广大事业加行成就之所摄故。无诸恼害性薄尘垢之所摄故。善知一切工论明处之所摄故。胜生无罪。乃至安坐妙菩提座。常能现作一切有情一切义利。是名胜利。

如是六种波罗蜜多互相决择。云何可见。世尊于此一切六种波罗蜜多。或有处所以施声说。或有处所以戒声说。或有处所以忍声说。或有处所以勤声说。或有处所以定声说。或有处所以慧声说。如是所说有何意趣。谓于一切波罗蜜多修加行中。皆有一切波罗蜜多。互相助成如是意趣。此中有一嗢拖南颂。

数相及次第　　训词修差别
摄所治功德　　互决择应知

摄大乘论本卷下

彼修差别分第六

如是已说彼入因果。彼修差别云何可见。由菩萨十地。何等为十。一极喜地。二离垢地。三发光地。四焰慧地。五极难胜地。六现前地。七远行地。八不动地。九善慧地。十法云地。如是诸地安立为十。云何可见。为欲对治十种无明所治障故。所以者何。以于十相所知法界有十无明所治障住。云何十相所知法界。谓初地中由遍行义。第二地中由最胜义。第三地中由胜流义。第四地中由无摄受义。第五地中由相续无差别义。第六地中由无杂染清净义。第七地中由种种法无差别义。第八地中由不增不减义。相自在依止义。土自在依止义。第九地中由智自在依止义。第十地中由业自在依止义。陀罗尼门三摩地门自在依止义。此中有三颂。

遍行最胜义　　及与胜流义
如是无摄义　　相续无别义
无杂染净义　　种种无别义

不增不减义　　四自在依义
法界中有十　　不染污无明
治此所治障　　故安立十地

复次应知。如是无明于声闻等非染污。于诸菩萨是染污。

复次何故初地说名极喜。由此最初得能成办自他义利胜功能故。何故二地说名离垢。由极远离犯戒垢故。何故三地说名发光。由无退转等持等至所依止故。大法光明所依止故。何故四地说名焰慧。由诸菩提分法焚灭一切障故。何故五地名极难胜。由真谛智与世间智更互相违。合此难合令相应故。何故六地说名现前。由缘起智为所依止。能令般若波罗蜜多现在前故。何故七地说名远行。至功用行最后边故。何故八地说名不动。由一切相有功用行不能动故。何故九地说名善慧。由得最胜无碍智故。何故十地说名法云。由得总缘一切法智。含藏一切陀罗尼门三摩地门。譬如大云能覆如空广大障故。又于法身能圆满故。

得此诸地云何可见。由四种相。一得胜解。谓得诸地深信解故。二得正行。谓得诸地相应十种正法行故。三得通达。谓于初地达法界时。遍能通达一切地故。四得成满。谓修诸地到究竟故。修此诸地云何可见。谓诸菩萨于地地中修奢摩他毗钵舍那。由五相修。何等为五。谓集总修。无相修。无功用修。炽盛修。无喜足修。如是五修令诸菩萨成办五果。谓念念中销融一切粗重依止。离种种相得法苑乐。能正了知周遍无量无分限相大法光明。顺清净分无所分别无相现行。为令法身圆满成办。能正摄受后后胜因。由增胜故。说十地中别修十种波罗蜜多。于前六地所修六种波罗蜜多。如先已说。后四地中所修四者。一方便善巧波罗蜜多。谓以前六波罗蜜多所集善根。共诸有情回求无上正等菩提故。二愿波罗蜜多。谓发种种微妙大愿。引摄当来波罗蜜多殊胜众缘故。三力波罗蜜多。谓由思择修习二力。令前六种波罗蜜多无间现行故。四智波罗蜜多。谓由前六波罗蜜多成立妙智。受用法乐成熟有情故。又此四种波罗蜜多。应知般若波罗蜜多无分别智后得智摄又于一切地中非不修习一切波罗蜜多。如是法门是波罗蜜多藏之所摄。

复次凡经几时修行诸地可得圆满。有五补特伽罗经三无数大劫谓胜解行补特伽罗。经初无数大劫修行圆满。清净增上意乐行补特伽罗。及有相行无相行补特伽罗。于前六地及第七地经第二无数大劫修行圆满。即此无功用行补特伽罗。从此已上至第十地。经第三无数大劫修行圆满。此中有颂。

清净增上力　　坚固心升进

名菩萨初修　　无数三大劫

增上戒学分第七

如是已说因果修差别。此中增上戒殊胜云何可见。如菩萨地正受菩萨律仪中说。复次应知略由四种殊胜故此殊胜。一由差别殊胜。二由共不共学处殊胜。三由广大殊胜。四由甚深殊胜。

差别殊胜者。谓菩萨戒有三品别。一律仪戒。二摄善法戒。三饶益有情戒。此中律仪戒应知二戒建立义故。摄善法戒应知修集一切佛法建立义故。饶益有情戒应知成熟一切有情建立义故。

共不共学处殊胜者。谓诸菩萨一切性罪不现行故与声闻共相。似遮罪有现行故与彼不共。于此学处有声闻犯菩萨不犯。有菩萨犯声闻不犯。菩萨具有身语心戒。声闻唯有身语二戒。是故菩萨心亦有犯非诸声闻。以要言之。一切饶益有情无罪身语意业。菩萨一切皆应现行皆应修学。如是应知说名为共不共殊胜。

广大殊胜者。复由四种广大故。一由种种无量学处广大故。二由摄受无量福德广大故。三由摄受一切有情利益安乐意乐广大故。四由建立无上正等菩提广大故。

甚深殊胜者。谓诸菩萨由是品类方便善巧。行杀生等十种作业。而无有罪生无量福。速证无上正等菩提。又诸菩萨现行变化身语两业。应知亦是甚深尸罗。由此因缘或作国王。示行种种恼有情事。安立有情毗柰耶中。又现种种诸本生事。示行逼恼诸余有情。真实摄受诸余有情。先令他心深生净信后转成熟。是名菩萨所学尸罗甚深殊胜。由此略说四种殊胜。应知菩萨尸罗律仪最为殊胜。如是差别菩萨学处。应知复有无量差别。如毗柰耶瞿沙方广契经中说。

增上心学分第八

如是已说增上戒殊胜。增上心殊胜云何可见。略由六种差别应知。一由所缘差别故。二由种种差别故。三由对治差别故。四由堪能差别故。五由引发差别故。六由作业差别故。所缘差别者。谓大乘法为所缘故。

种种差别者。谓大乘光明集福定王贤守健行等三摩地种种无量故。

对治差别者。谓一切法总相缘智以楔出楔。道理遣阿赖耶识中一

切障粗重故。

堪能差别者。谓住静虑乐随其所欲即受生故。

引发差别者。谓能引发一切世界无碍神通故。作业差别者。谓能振动炽然遍满。显示转变往来卷舒。一切色像皆入身中。所往同类或显或隐。所作自在伏他神通。施辩念乐放大光明。引发如是大神通故又能引发摄诸难行。十难行故。十难行者。一自誓难行。誓受无上菩提愿故。二不退难行。生死众苦不能退故。三不背难行。一切有情虽行邪行而不弃故。四现前难行。怨有情所现作一切饶益事故。五不染难行。生在世间不为世法所染污故。六胜解难行。于大乘中虽未能了。然于一切广大甚深生信解故。七通达难行。具能通达补特伽罗法无我故。八随觉难行。于诸如来所说甚深秘密言词能随觉故。九不离不染难行。不舍生死而不染故。十加行难行。能修诸佛安住解脱一切障碍。穷生死际不作功用。常起一切有情一切义利行故。复次随觉难行中。于佛何等秘密言词彼诸菩萨能随觉了。谓如经言。

云何菩萨能行惠施。若诸菩萨无少所施。然于十方无量世界广行惠施。云何菩萨乐行惠施。若诸菩萨于一切施都无欲乐。云何菩萨于惠施中深生信解。若诸菩萨不信如来而行布施。云何菩萨于施策励。若诸菩萨于惠施中不自策励。云何菩萨于施耽乐。若诸菩萨无有暂时少有所施。云何菩萨其施广大。若诸菩萨于惠施中离娑洛想。云何菩萨其施清净。若诸菩萨殟波陀慳。云何菩萨其施究竟。若诸菩萨不住究竟。云何菩萨其施自在。若诸菩萨于惠施中不自在转。云何菩萨其施无尽。若诸菩萨不住无尽。如于布施于戒为初。于慧为后。随其所应当知亦尔。云何能杀生。若断众生生死流转。云何不与取。若诸有情无有与者自然摄取。云何欲邪行。若于诸欲了知是邪而修正行。云何能妄语。若于妄中能说为妄。云何贝戍尼。若能常居最胜空住。云何波鲁师。若善安住所知彼岸。云何绮间语。若正说法品类差别云何能贪欲。若有数数欲自证得无上静虑。云何能嗔恚。若于其心能正憎害一切烦恼。云何能邪见。若一切处遍行邪性皆如实见。

甚深佛法者。云何名为甚深佛法。此中应释。谓常住法是诸佛法。以其法身是常住故。又断灭法是诸佛法。以一切障永断灭故。又生起法是诸佛法。以变化身现生起故。又有所得法是诸佛法。八万四千诸有情行。及彼对治皆可得故。又有贪法是诸佛法。自誓摄受有贪有情为己体故。又有嗔法是诸佛法。又有痴法是诸佛法。又异生法是诸佛法。应知亦尔。又无染法是诸佛法。成满真如一切障垢不能染故。又无污法是诸佛法。生在世间诸世间法不能污故。是故说名甚深佛法。又能引发修到彼岸。成熟有情净佛国土。诸佛法故。应知亦是菩萨等持作业差别。

增上慧学分第九

如是已说增上心殊胜。增上慧殊胜云何可见。谓无分别智。若自性。若所依。若因缘。若所缘。若行相。若任持。若助伴。若异熟。若等流。若出离。若至究竟。若加行无分别后得胜利。若差别。若无分别后得譬喻。若无功用作事。若甚深。应知无分别智名增上慧殊胜。此中无分别智离五种相以为自性。一离无作意故。二离过有寻有伺地故。三离想受灭寂静故。四离色自性故。五离于真义异计度故。离此五相。应知是名无分别智。

于如所说无分别智成立相中。复说多颂。

诸菩萨自性　　远离五种相
是无分别智　　不异计于真
诸菩萨所依　　非心而是心
是无分别智　　非思义种类
诸菩萨因缘　　有言闻熏习
是无分别智　　及如理作意
诸菩萨所缘　　不可言法性
是无分别智　　无我性真如
诸菩萨行相　　复于所缘中
是无分别智　　彼所知无相
相应自性义　　所分别非余
字展转相应　　是谓相应义
非离彼能诠　　智于所诠转
非诠不同故　　一切不可言
诸菩萨任持　　是无分别智
后所得诸行　　为进趣增长
诸菩萨助伴　　说为二种道
是无分别智　　五到彼岸性
诸菩萨异熟　　于佛二会中
是无分别智　　由加行证得
诸菩萨等流　　于后后生中
是无分别智　　自体转增胜
诸菩萨出离　　得成办相应
是无分别智　　应知于十地
诸菩萨究竟　　得清净三身
是无分别智　　得最上自在
如虚空无染　　是无分别智
种种极重恶　　由唯信胜解

如虚空无染　　是无分别智
解脱一切障　　得成办相应
如虚空无染　　是无分别智
常行于世间　　非世法所染
如哑求受义　　如哑正受义
如非哑受义　　三智譬如是
如愚求受义　　如愚正受义
如非愚受义　　二智譬如是
如五求受义　　如五正受义
如末那受义　　三智譬如是
如未解于论　　求论受法义
次第譬三智　　应知加行等
如人正闭目　　是无分别智
即彼复开目　　后得智亦尔
应知如虚空　　是无分别智
于中现色像　　后得智亦尔
如末尼天乐　　无思成自事
种种佛事成　　常离思亦尔
非于此非余　　非智而是智
与境无有异　　智成无分别
应知一切法　　本性无分别
所分别无故　　无分别智无

此中加行无分别智有三种。谓因缘引发数习生差别故。

根本无分别智亦有三种。谓喜足无颠倒无戏论无分别差别故。

后得无分别智有五种。谓通达随念安立和合如意思择差别故。

复有多颂成立如是无分别智。

鬼傍生人天　　各随其所应
等事心异故　　许义非真实
于过去事等　　梦像二影中
虽所缘非实　　而境相成就
若义义性成　　无无分别智
此若无佛果　　证得不应理
得自在菩萨　　由胜解力故
如欲地等成　　得定者亦尔
成就简择者　　有智得定者
思惟一切法　　如义皆显现

无分别智行　　诸义皆不现
当知无有义　　由此亦无识

般若波罗蜜多与无分别智无有差别。如说菩萨安住般若波罗蜜多非处相应。能于所余波罗蜜多修习圆满。云何名为非处相应修习圆满。谓由远离五种处故。一远离外道我执处故。二远离未见真如菩萨分别处故。三远离生死涅槃二边处故。四远离唯断烦恼障生喜足处故。五远离不顾有情利益安乐住无余依涅槃界处故。

声闻等智与菩萨智有何差别。由五种相应知差别。一由无分别差别。谓于蕴等法无分别故。二由非少分差别。谓于通达真如入一切种所知境界。普为度脱一切有情。非少分故。三由无住差别。谓无住涅槃为所住故。四由毕竟差别。谓无余依涅槃界中无断尽故。五由无上差别。谓于此上无有余乘胜过此故。此中有颂。

诸大悲为体　　由五相胜智
世出世满中　　说此最高远

若诸菩萨成就如是增上尸罗增上质多增上般若。功德圆满于诸财位得大自在。何故现见有诸有情匮乏财位。见彼有情于诸财位有重业障故。见彼有情若施财位障生善法故。见彼有情若乏财位厌离现前故。见彼有情若施财位即为积集不善法因故。见彼有情若施财位即便作余无量有情损恼因故。是故现见有诸有情匮乏财位。此中有颂。

见业障现前　　积集损恼故
现有诸有情　　不感菩萨施

果断分第十

如是已说增上慧殊胜。彼果断殊胜云何可见。断谓菩萨无住涅槃。以舍杂染不舍生死。二所依止转依为相。此中生死谓依他起性杂染分。涅槃谓依他起性清净分。二所依止。谓通二分依他起性。转依谓即依他起性。对治起时转舍杂染分转得清净分。又此转依略有六种。一损力益能转。谓由胜解力闻熏习住故。及由有羞耻令诸烦恼少分现行不现行故。二通达转。谓诸菩萨已入大地。于真实非真实显现不显现现前住故。乃至六地。三修习转。谓犹有障一切相不显现真实显现故。乃至十地。四果圆满转。谓永无障一切相不显现。最清净真实显现。于一切相得自在故。五下劣转。谓声闻等唯能通达补特伽罗空无我性。一向背生死一向舍生死故。六广大转。谓诸菩萨兼通达法空无我性。即于生死见为寂静。虽断杂染而不舍故。若诸菩萨住下劣转有何过失。不顾一切有情利益安乐事故。违越一切菩萨法故。与下

劣乘同解脱故。是为过失。若诸菩萨住广大转有何功德。生死法中以自转依为所依止。得自在故。于一切趣示现一切有情之身。于最胜生及三乘中。种种调伏方便善巧。安立所化诸有情故。是为功德。

此中有多颂。

诸凡夫覆真　　一向显虚妄
诸菩萨舍妄　　一向显真实
应知显不显　　真义非真义
转依即解脱　　随欲自在行
于生死涅槃　　若起平等智
尔时由此证　　生死即涅槃
由是于生死　　非舍非不舍
亦即于涅槃　　非得非不得

彼果智分第十一

如是已说彼果断殊胜。彼果智殊胜云何可见。谓由三种佛身应知彼果智殊胜。一由自性身。二由受用身。三由变化身。此中自性身者。谓诸如来法身。一切法自在转所依止故。受用身者。谓依法身种种诸佛众会所显清净佛土。大乘法乐为所受故。变化身者。亦依法身从睹史多天宫现没。受生受欲踰城出家。往外道所修诸苦行。证大菩提转大法轮。入大涅槃故。

此中说一嗢拖南颂。

相证得自在　　依止及摄持
差别德甚深　　念业明诸佛

诸佛法身以何为相。应知法身略有五相。一转依为相。谓转灭一切障杂染分依他起性故。转得解脱一切障于法自在。转现前清净分依他起性故。二白法所成为相。谓六波罗蜜多圆满得十自在故。此中寿自在心自在众具自在。由施波罗蜜多圆满故。业自在生自在。由戒波罗蜜多圆满故。胜解自在。由忍波罗蜜多圆满故。愿自在。由精进波罗蜜多圆满故。神力自在五通所摄。由静虑波罗蜜多圆满故。智自在法自在。由般若波罗蜜多圆满故。三无二为相。谓有无无二为相。由一切法无所有故。空所显相是实有故。有为无为无二为相。由业烦恼非所为故。自在示现有为相故。异性一性无二为相。由一切佛所依无差别故。无量相续现等觉故。此中有二颂。

我执不有故　　于中无别依

随前能证别　　故施设有异
种姓异非虚　　圆满无初故
无垢依无别　　故非一非多

四常住为相。谓真如清净相故。本愿所引故。所应作事无竟期故。

五不可思议为相。谓真如清净自内证故。无有世间喻能喻故。非诸寻思所行处故。

复次云何如是法身最初证得。谓缘总相大乘法境无分别智及后得智五相善修。于一切地善集资粮。金刚喻定破灭微细难破障故。此定无间离一切障故得转依。

复次法身由几自在而得自在。略由五种。一由佛土自身相好无边音声无见顶相。自在由转色蕴依故。二由无罪无量广大乐住。自在由转受蕴依故。三由辩说一切名身句身文身。自在由转想蕴依故。四由现化变易引摄大众引摄白法。自在由转行蕴依故。五由圆镜平等观察成所作智。自在由转识蕴依故。

复次法身由几种处。应知依止略由三处。一由种种佛住依止。此中有二颂。

诸佛证得五性喜　　皆由等证自界故
离喜都由不证此　　故求喜者应等证
由能无量及事成　　法味义德俱圆满
得喜最胜无过失　　诸佛见常无尽故

二由种种受用身依止。但为成熟诸菩萨故。三由种种变化身依止。多为成熟声闻等故。应知法身由几佛法之所摄持。略由六种。一由清净。谓转阿赖耶识得法身故。二由异熟。谓转色根得异熟智故。三由安住。谓转欲行等住得无量智住故。四由自在。谓转种种摄受业。自在得一切世界无碍神通智自在故。五由言说。谓转一切见闻觉知言说戏论得令一切有情心喜。辩说智自在故。六由拔济。谓转拔济一切灾横过失。得拔济一切有情一切灾横过失智故。应知法身由此所说六种佛法之所摄持。

诸佛法身当言有异当言无异。依止意乐业无别故。当言无异。无量依身现等觉故。当言有异。如说佛法身受用身亦尔。意乐及业无差别故。当言无异。不由依止无差别故。无量依止差别转故。应知变化身如受用身说应知。法身几德相应。谓最清净四无量。解脱胜处遍处

无诤愿智。四无碍解六神通。三十二大士相八十随好。四一切相清净。十力四无畏。三不护三念住。拔除习气无忘失法。大悲十八不共佛法。一切相妙智等功德相应此中有多颂。

怜愍诸有情　　起和合远离
常不舍利乐　　四意乐归礼
解脱一切障　　牟尼胜世间
智周遍所知　　心解脱归礼
能灭诸有情　　一切惑无余
害烦恼有染　　常哀愍归礼
无功用无著　　无碍常寂定
于一切问难　　能解释归礼
于所依能依　　所说言及智
能说无碍慧　　常善说归礼
为彼诸有情　　故现知言行
往来及出离　　善教者归礼
诸众生见尊　　皆审知善士
暂见便深信　　开导者归礼
摄受住持舍　　现化及变易
等持智自在　　随证得归礼
方便归依净　　及大乘出离
于此诳众生　　摧魔者归礼
能说智及断　　出离能障碍
自他利非余　　外道伏归礼
处众能伏说　　迷离二杂染
无护无忘失　　摄御众归礼
遍一切行住　　无非圆智事
一切时遍知　　实义者归礼
诸有情利乐　　所作不过时
所作常无虚　　无忘失归礼
昼夜常六返　　观一切世间
与大悲相应　　利乐意归礼
由行及由证　　由智及由业
于一切二乘　　最胜者归礼
由三身至得　　具相大菩提
一切处他疑　　皆能断归礼

诸佛法身与如是等功德相应。复与所余自性因果业相应。转功德相应。是故应知诸佛法身无上功德。此中有二颂。

尊成实胜义　　一切地皆出
至诸众生上　　解脱诸有情
无尽无等德　　相应现世间
及众会可见　　非见人天等

复次诸佛法身甚深最甚深。此甚深相云何可见。此中有多颂。

佛无生为生　　亦无住为住
诸事无功用　　第四食为食
无异亦无量　　无数量一业
不坚业坚业　　诸佛具三身
现等觉非有　　一切觉非无
一一念无量　　有非有所显
非染非离染　　由欲得出离
了知欲无欲　　悟入欲法性
诸佛过诸蕴　　安住诸蕴中
与彼非一异　　不舍而善寂
诸佛事相杂　　犹如大海水
我已现当作　　他利无是思
众生罪不现　　如月于破器
遍满诸世间　　由法光如日
或现等正觉　　或涅槃如火
此未曾非有　　诸佛身常故
佛于非圣法　　人趣及恶趣
非梵行法中　　最胜自体住
佛一切处行　　亦不行一处
于一切身现　　非六根所行
烦恼伏不灭　　如毒咒所害
由惑至惑尽　　证佛一切智
烦恼成觉分　　生死为涅槃
具大方便故　　诸佛不思议

应知如是所说甚深有十二种。谓生住业住甚深。安立数业甚深。现等觉甚深。离欲甚深。断蕴甚深。成熟甚深。显现甚深。示现等觉涅槃甚深。住甚深。显示自体甚深。断烦恼甚深。不可思议甚深。若诸菩萨念佛法身。由几种念应修此念。略说菩萨念佛法身。由七种念应修此念。一者诸佛于一切法得自在转。应修此念。于一切世界得无碍通故。此中有颂。

有情界周遍　　具障而阙因
二种决定转　　诸佛无自在

二者如来其身常住。应修此念。真如无间解脱垢故。三者如来最胜无罪。应修此念。一切烦恼及所知障并离系故。四者如来无有功用。应修此念。不作功用一切佛事无休息故。五者如来受大富乐。应修此念。清净佛土大富乐故。六者如来离诸染污。应修此念。生在世间一切世法不能染故。七者如来能成大事。应修此念。示现等觉般涅槃等。一切有情未成熟者能令成熟。已成熟者令解脱故。此中有二颂。

圆满属自心　　具常住清净
无功用能施　　有情大法乐
遍行无依止　　平等利多生
一切佛智者　　应修一切念

复次诸佛清净佛土相云何。应知如菩萨藏百千契经序品中说。谓薄伽梵住最胜光曜七宝庄严。放大光明普照一切无边世界。无量方所妙饰间列。周圆无际其量难测。超过三界所行之处。胜出世间善根所起。最极自在净识为相。如来所都诸大菩萨众所云集。无量天龙药叉健达缚阿素洛揭路荼紧捺洛莫呼洛伽人非人等常所翼从。广大法味喜乐所持。作诸众生一切义利。蠲除一切烦恼灾横。远离众魔过诸庄严。如来庄严之所依处。大念慧行以为游路。大止妙观以为所乘。大空无相无愿解脱为所入门。无量功德众所庄严。大宝花王之所建立。大宫殿中。

如是现示清净佛土。显色圆满形色圆满。分量圆满。方所圆满。因圆满。果圆满。主圆满。辅翼圆满。眷属圆满。住持圆满。事业圆满。摄益圆满。无畏圆满。住处圆满。路圆满。乘圆满。门圆满。依持圆满。

复次受用如是清净佛土。一向净妙。一向安乐。一向无罪。一向自在。

复次应知如是诸佛法界。于一切时能作五业。一者救济一切有情灾横为业。于暂见时便能救济盲聋狂等诸灾横故。二者救济恶趣为业。拔诸有情出不善处置善处故。三者救济非方便为业。令诸外道舍非方便求解脱行。置于如来圣教中故。四者救济萨迦耶为业。授与能超三界道故。五者救济乘为业拯拔欲趣余乘菩萨及不定种性诸声闻等。安处令修大乘行故。于此五业应知诸佛业用平等此中有颂。

因依事性行　　别故许业异
世间此力别　　无故非导师

若此功德圆满相应。诸佛法身不与声闻独觉乘共。以何意趣佛说一乘此中有二颂。

为引摄一类　　及任持所余
由不定种性　　诸佛说一乘
法无我解脱　　等故性不同
得二意乐化　　究竟说一乘

如是诸佛同一法身而佛有多。何缘可见。此中有颂。

一界中无二　　同时无量圆
次第转非理　　故成有多佛

云何应知。于法身中佛非毕竟入于涅槃。亦非毕竟不入涅槃。此中有颂。

一切障脱故　　所作无竟故
佛毕竟涅槃　　毕竟不涅槃

何故受用身非即自性身。由六因故。一色身可见故。二无量佛众会差别可见故。三随胜解见自性不定可见故。四别别而见自性变动可见故五菩萨声闻及诸天等种种众会间杂可见故。六阿赖耶识与诸转识转依非理可见故。佛受用身即自性身。不应道理。何因变化身非即自性身。由八因故。谓诸菩萨从久远来得不退定。于睹史多及人中生不应道理。又诸菩萨从久远来常忆宿住。书算数印工巧论中。及于受用欲尘行中不能正知不应道理。又诸菩萨从久远来已知恶说善说法教。往外道所不应道理。又诸菩萨从久远来。已能善知三乘正道。修邪苦行不应道理。又诸菩萨舍百拘胝诸赡部洲。但于一处成等正觉转正法轮不应道理。若离示现成等正觉。唯以化身于所余处施作佛事。即应但于睹史多天成等正觉。何不施设。遍于一切赡部洲中同时佛出。既不施设无教无理。虽有多化而不违彼无二如来出现世言。由一四洲摄世界故。如二轮王不同出世。此中有颂。

佛微细化身　　多处胎平等
为显一切种　　成等觉而转

为欲利乐一切有情。发愿修行证大菩提毕竟涅槃不应道理愿行无果。成遇失故。

佛受用身及变化身既是无常。云何经说如来身常。此二所依法身常故。又等流身及变化身以恒受用无休废故。数数现化不永绝故。如

常受乐如常施食。如来身常应知亦尔。由六因故。诸佛世尊所现化身非毕竟住。一所作究竟成熟有情已解脱故。二为令舍离不乐涅槃。为求如来常住身故。三为令舍离轻毁诸佛。令悟甚深正法教故。四为令于佛深生渴仰。恐数见者生厌怠故。五令于自身发勤精进。知正说者难可得故。六为诸有情极速成熟令自精进不舍轭故。此中有二颂。

由所作究竟　　舍不乐涅槃
离轻毁诸佛　　深生于渴仰
内自发正勤　　为极速成熟
故许佛化身　　而非毕竟住

诸佛法身无始时来无别无量。不应为得更作功用。此中有颂。

佛得无别无量因　　有情若舍勤功用
证得恒时不成因　　断如是因不应理

阿毗达磨大乘经中摄大乘品。我阿僧伽略释究竟。

中边分别论二卷

中边分别论卷上

相品第一

　　恭敬善行子　　能造此正论
　　为我等宣说　　今当显此义

　　初立论体。

　　相障及真实　　研习对治道
　　修住而得果　　无上乘唯尔

　　此七义是论所说。何者为七。一相二障三真实四研习对治五修住六得果七无上乘。今依相说此偈言。

　　虚妄分别有　　彼处无有二
　　彼中唯有空　　于此亦有彼

　　此中虚妄分别者。谓分别能执所执。有者。但有分别。彼处者。谓虚妄分别。无有二者。谓能执所执此二永无。彼中者。谓分别中。唯有空者。谓但此分别离能执所执故。唯有空于此者。谓能所空中。亦有彼者。谓有虚妄分别。若法是处无。由此法故是处空。其所余者则名为有。若如是知即于空相智无颠倒。次说偈言。

　　故说一切法　　非空非不空
　　有无及有故　　是名中道义

　　一切法者。谓有为名虚妄分别。无为名空。非空者。谓由空由虚妄分别。非不空者。谓由能执所执故。有者。谓虚妄分别有故。无者。谓能所执无故。及有者。谓于虚妄中有真空故。于真空中亦有虚妄分别故。是名中道义者。谓一切法非一向空。亦非一向不空。如是等文不违般若波罗蜜等。如经说一切法非空非不空。如是已说虚妄分别有相无相竟。今当次说其自体相。故说偈言。

　　尘根我及识　　本识生似彼
　　但识有无彼　　彼无故识无

　　似尘者。谓本识显现相似色等。似根者。谓识似五根于自他相续

中显现。似我者。谓意识与我见无明等相应故。似识者。谓六种识。本识者。谓阿黎耶识。生似彼者。谓似尘等四物。但识有者。谓但有乱识。无彼者。谓无四物。何以故。似尘似根非实形识故。似我似识显现不如境故。彼无故识无者。谓尘既是无识亦是无。是识所取四种境界。谓尘根我及识所摄实无体相。所取既无能取乱识亦复是无。如是说体相已。今当显名义。故说偈言。

乱识虚妄性　　由此义得成
非实有无故　　灭彼故解脱

乱识虚妄性由此义得成者。谓一切世间但唯乱识。此乱识云何名虚妄。由境不实故。由体散乱故。非实有者。谓显现似四物。四物永无故。非实无故者。谓非一切永无。由乱识生故。云何不许乱识永无。故偈言灭彼故解脱。若执永无系缚解脱皆不成就。则起邪见拨净不净品。如是说虚妄体相已。今当次说虚妄摄相。若言唯是虚妄。云何能摄三性。故说偈言。

分别及依他　　真实唯三性
由尘与乱识　　及二无故说

分别性者。谓是六尘永不可得。犹如空华依他性者。谓唯乱识有非实故。犹如幻物。真实性者。谓能取所取二无所有。真实有无故。犹如虚空。说虚妄摄相已。今当说入虚妄无所有方便相。故说偈言。

由依唯识故　　境无体义成
以尘无有体　　本识即不生

一切三界但唯有识。依如此义外尘体相决无所有。此智得成。由所缘境无有体故。能缘唯识亦不得生。以是方便即得入于能取所取无所有相。

是故识成就　　非识为自性

所识诸尘既无有体。是故识性无理得成。

不识及与识(疏本云应知识不识)　　由是义平等

不识者。由自性不成就。是故非识。此法真实无所有性。而能显现似非实尘。故说为识。说入虚妄无所有方便相已。今当显虚妄总相。故说偈言。

虚妄总类者　　三界心心法(不识者疏本无不字)

虚妄者。若约界立。谓欲色无色界。若约生立。谓心及心法是总类相。说总相已。别相今当说。

唯尘智名心　　差别名心法

心者但了别尘通相。若了尘别相说名为心法。谓受想行等。说总别相已。次显生起相。

第一名缘识　　第二是用识
于尘受分别　　引行谓心法

缘识者。谓阿黎耶识。余识生缘故。用识者。谓因黎耶识于尘中起名为用识。于尘受者。谓领尘苦等说名受阴。分别者谓选择尘差别是名想阴。引行者。能令心舍此取彼。谓欲思惟及作意等名为行阴。如是受等名为心法。说生起相已。当说虚妄染污相。故说偈言。

覆藏及安立　　将导与摄持
圆满三分成　　领触并牵引
执着及现前　　苦故恼世间
三种二种难　　亦七由虚妄

覆藏者。由无明能障如实见故。安立者。由诸行能安立业熏习于本识中故。将导者。由本识及意识能令众生往受生处故。摄持者。谓由色能摄持自体五聚故。圆满者。谓由六入能生长故。三分成者。依根尘识诸触成故。领触者。由乐苦等为损益故。牵引者。由贪爱令业能牵后生故。执著者。由四取能令诸识染着欲等四处随从得生故。现前者。由业有谓已作诸业趣向来生为与果报故。苦者。由生老死故。恼世间者。谓三界由无明乃至老死等所逼恼。恒受苦难故。三种二种难亦七由虚妄者。三种难者。谓烦恼业生等。烦恼难者。谓无明贪爱取。业难者。谓行及有。生难者。谓所余七分。二种难者。所谓因果。因难者。谓烦恼业分。果难者。谓所余分。七难者。谓七种因。一颠倒因。谓无明。二牵引因。谓诸行。三将因。谓本意二识。四摄因。谓名色六入。五受用因。谓触受。六引出因。谓爱取有。七厌怖因。谓生老死。由虚妄者。如是苦难从虚妄生。集虚妄义有九种相。所谓有相无相自相摄相入无相方便相差别相众名相生缘相染相。义现于前。

说虚妄已。当说方便为显空义。由此相应故。说偈言。

体相及众名　　其义与分别
成立理应知　　略解空如是

云何应知空相。偈言。

无二有此无　　是二名空相
故非有非无　　不异亦不一

无二者。谓无所取能取。有此无者。谓但有所取能取无。是二名空相者。谓无及有无是名空相。此显真空无有二相。是法以二无为性。不可说有不可说无。云何非有。是二无故。云何非无。是二无有故。故偈言非有非无。是名真空相。不异亦不一者。与虚妄分别不异相亦不一相。若异者。谓法性与法异。是义不然。譬如五阴与无常性及苦性。若一者。清净境界智及通相不成就。如是道理显现空与虚妄离一异相。是故说不有非不有非一非异相。

云何众名。应知。

如如及实际　　无相与真实
法界法身等　　略说空众名

云何众名义。应知。

非变异不到　　相灭圣境界
圣法因及依　　是众名义次

无异为义故。是故名如如。恒如是不舍故。无颠倒为义故。说实际。非颠倒种类及境界故。相灭为义故。说无相。离一切相故。无分别。圣智境界故。第一义智为体故。说真实。圣法因为义故。是故说法界。圣法依此境生。此中因义是界义。摄持法身为义故说法身。如是空众名义已显。云何空分别。应知。

亦染亦清净　　如是空分别

何处位空不净。何处位空净。

有垢亦无垢。

若在此位中是诸垢法。未得出离与共相应是位处说不净。若在此位出离诸垢。此位处说净。若已与垢相应后时无垢。不离变异法故。云何不无常。为此问故答。

水界金空静　　法界净如是

客尘故离灭故不是自性变异故。复有分别。此空有十六。一内

空。二外空。三内外空。四大空。五空空。六第一义空。七有为空。八无为空。九毕竟空。十无前后空。十一不舍空。十二性空。十三相空。十四一切法空。十五非有空。十六非有性空。如是略说空。应知。

食者所食空　　身及依处空
能见及如理　　所求至得空

此中能食空者。依内根故说。所食空者。依外尘故说。身者是能食。所食者依处。是重空故说内外空。大空者。世器遍满故故说名大。此空说大空。内入身及世器。此法是空。无分别智能见此空。此无分别智空故名空空。如道理依第一义相观此法空。是名第一义空。为得此菩萨修行空。是此法空为何修行。为至得二善。一有为善。二无为善。此空是名有为无为空。为常利益他。为一向恒利益他故。修此空故说毕竟空。为不舍生死。此生死无前后。诸众生不见其空。疲厌故舍离生死。此空是名无前后空。为善无穷尽诸佛入无余涅槃。因此空不舍他利益事。是名不舍空。为清净界性性义者种类义自然得故。故立名性。此空名性空。为得大相好。是大人相及小相。为得此二相修行此空。是名相空。为清净佛法故。菩萨行彼十力四无畏等诸佛不共法。为清净令出菩萨修此空。是名一切法空。如是十四种空已安立。应知分别此相。是十四中何法名空。

人法二皆无　　此中名为空
彼无非是无　　此中有别空

人法二无有是法名空。是无有法决定有亦空。如上说。能食等十四处。此二法是名空。为显空真实相故。是故最后安立二空。一非有空。二非有性空。立二空何所为。为离人法增益。为离人法空毁谤。如次第如是空分别应知。云何空成立义。应知。

若言不净者　　众生无解脱
若言无垢者　　功用无所施

若诸法空对治未起时。为客尘不染故自然清净。烦恼障无故。不因功力一切众生应得解脱。若对治已起自性故不净。为得解脱修道功用无果报故。作如是果。故说。

不染非不染　　非净非不净
心本清净故　　烦恼客尘故

云何不染非不染。心本自性清净故。云何非净非不净。烦恼客尘

故。如是空分别略说已。安立空众义者。应知有二种。一为体相。二为安立。何者为体相。为有相故。无有相故。是有相者。离有离无相。离一离异相。安立者。众名等四义。应知分别。中边论相品为解释偈已究竟。

障品第二

遍及一方重　　平等及取舍
今说二种障

此中遍障者。烦恼障及一切智障。为菩萨种性诸人二障圆满故。一方障者。烦恼障。为声闻性等诸人。重障者。是前诸人欲等诸行中随一粗烦恼。平等障者。平等诸行中随行中随一生死。取舍障者。菩萨性诸人为障无住处涅槃故。如理相应。二种人障已说。一菩萨性人。二声闻等性人。复有烦恼相九种。

九结名惑障

九种诸惑结此中说烦恼障。此诸烦恼障为障谁。

厌离及除舍　　实见

爱欲结者障厌离心心坚碍障者。障除舍心。因此惑违逆。碍境界中不能生舍除心。诸余结者覆障真实见。云何起障是诸烦恼次第。

及身见
身见所依法　　灭道三宝障
利养恭敬等　　轻财知止足

是诸余烦恼是此五处障。我慢障者。欲灭离身见时障对正观智有异品无异品。无异品我慢数行故。此身见不得灭。无明结者。欲远离身见依处时为真实见障。因此不得远离取阴故。见结者。欲通达灭谛时为作障。身见及边见于灭谛生怖畏故。邪见于灭谛起诽谤故。取结者。是通达道谛时为作障。依别道理思择求得清净故。疑结者。欲通达三宝时为作障。不信受三宝功德故。嫉妒结者。欲远离利养恭敬时为作障。不见此过失故。悭吝结者。欲行轻财知足时为作障。令贪着财物等故。

善法障复十复有别障十种善法等处应知。何者为十处。

不行非处所　　所行不如理

不生不思量　　资粮不具足
性友不相称　　心疲故厌离
修行不相称　　恶怨人共住
粗惑三随一　　般若不成就
自性重烦恼　　懈怠与放逸
著有及欲尘　　下劣心亦尔
不信无愿乐　　如言思量义
不敬法重利　　于众生无悲
闻灾及少闻　　三昧资粮减

如是诸障何者为善法。

善菩提摄取　　有智无迷障
回向不怖嫉　　自在善等十

如是善等诸法中。何者被障。何者为障。应知答。

此十各三障　　十事中应知

善法有三障。一者不修行。二非处修行。三修行不如理。

菩提有三种障。一者不生善。二不生正思量。三资粮不圆满。

摄取菩提者。发菩提心是名摄取菩提。此心有三种。一与性不相应行。二朋友不相应。三心疲极厌离。有智者。是菩萨体性。为知此法有三障。一修行不相称。二恶友人共住。三与恶怨人共住。此中恶人者。愚痴凡人。恶怨人者。碍菩萨功德观菩萨过失。无迷者。心不散乱有三障。一颠倒粗失。二烦恼等。三障中随一有余三令成熟。解脱般若未熟未满。无障者。灭离诸障是名无障。此有三障。一自性粗惑。二懈怠。三放逸。菩提回向有三障。令心回向余处不得一向回向无上菩提。一贪着诸有。二贪著有资粮法。三下劣品心。无怖畏有三障。一于人不生信重心。二于正法中不生愿欲。三如名字言语思量诸义。乐嫉妒者有三障一不尊重正法。二尊重利养恭敬。三于众生中不起大悲心。不自在者有三障。因此三不得自在。一无闻慧无闻者生起业惑正法灾故。二闻慧少弱。三者三昧事不成熟。还复是此障善等诸法中十种随一分作因。依此义故应知障中何者为十因。第一生因。譬如眼入为眼识作生因。二住因。譬如四种食为一切众生。三持因。如所持能摄持。譬器世界为众生生世界。四明了因。如光明为色。五变异因。如火等为成熟等诸事。六相离因。如镰等为刈等。七回转因。如金银师为回转诸金银令成镮钏。八必比因。譬如烟为火等必比知。九令信因。譬如立证因分为所立义。十至得因。如道等为涅槃等诸果

作因。如是生障善处应知。此应令生故。住障者。菩提处此不应坏动故。持障者。菩提摄取处。菩提心能持故。明了障者。有智处。此应显了故。变异障者。无迷处。迷转灭故有变异。相离障者。无障处。此障相离为体故。回转障者。回向处。菩提心回向为体相故。必比障者。无怖畏处。为不信故怖畏。令信障者无嫉妒处。于法不嫉妒令人信故。至得障者。自在处。无所系属至得为体相故。

助道十度地　　复有余别障

助道品法处者。

处不明懈怠　　三昧少二种
不种及羸弱　　诸见粗恶过

念处者依处不明了为障。四正勤处懈怠。四如意足处禅定少。二种为不圆满。欲精进心思量四种。随一不具足。为修习不具足成。资粮八法随一不具故。五根处不下解脱分善法种子故。力处是五根羸弱与非助道相杂起故。觉分处诸见过失见道所显故。道分处粗恶过失。此修道所显现故。波罗蜜障者。

富贵及善道　　不舍众生障
增减功德失　　令诸众生入
解脱无尽量　　令善无有间
所作常决定　　同用令他熟

此十种波罗蜜能生此法。此法是波罗蜜果。为障波罗蜜果故。是故显说障波罗蜜。檀波罗蜜者何法为障。自在增上障。尸罗波罗蜜者。障善道为障。羼提波罗蜜障不舍离众生。毗梨耶波罗蜜障。增益功德损减过失。禅波罗蜜者。障受化众生令入正位(四十心正位)。般若波罗蜜者。障令他解脱沤和拘舍罗波罗蜜障。檀等波罗蜜无尽无减。为回向菩提故。诸波罗蜜无尽无减。波捉陀那波罗蜜者。障一切生处善法中无间生起。依愿力故。能摄持随从善法。生处波罗波罗蜜者障善法决定事。思择修习力弱故。不能折伏非助道故。阇那波罗蜜者障自身及他同用法乐。及成熟两处不如闻言通达义故。于十种地中复有次第障。

遍满最胜义　　胜流第一义
无所系属义　　身无差别义
无染清净义　　法门无异义
不减不增义　　四自在依义
此法界无明　　此染是十障

非十地扶助　　诸地是对治

法界中十种义。遍一切处等无染浊无明。此无明十种菩萨地中次第应知。是障非地。助道故。法界中何者为十种义。一者遍满义。依菩萨初地。法界义遍满一切处。菩萨入观得通达。因此通达得见自他平等一分。二者最胜义。依第二地观此法已。作是思惟。若依他共平等出离。一切种治净出离应化勤行。三者胜流义。因三地法界传流知所闻正法。第一为得此法。广量三千大千世界火坑能自掷其中。四无所系属义。因此四地因此观法爱一向不生。五身无差别义因第五地十种心乐清净平等。六无染清净义。因第六地十二生因处。无有一法可染可净。如此通达故。七法门无异义。因第七地无相故。修多罗等法别异相不行不显故。八不减不增义。因八地得满足无生法忍故。若不净净品中不见一法有减有增故。

此中复有四种自在。何者为四。一无分别自在。二净土自在。三智自在。四业自在。此中法界是第一第二自在依处。八地中通达智自在依义。因九地得四无碍辩故。业自在依义。因十地如意欲变化。作众生利益事。复有略说。

已说烦恼障　　及一切智障
是摄一切障　　尽彼得解脱

此二种障灭尽无余故。得出离解脱一切障。障总义者。一大障是遍满故。二小障者一方障故。三修行障者重惑。四至得障平等烦恼。五至得胜负障取舍障。六正行障者是九种烦恼结。七因障善等处由十种因义故。八入真实障者是助道障。九无上善障者十波罗蜜障。十胜负舍离障。十地障摄集障略说有二种。一解脱障。二一切智障。中边分别论障品第二竟。

真实品第三

此品真实应说。何者真实。

根本相真实　　无颠倒真实
果因俱真实　　细粗等真实
成就清净境　　摄取分破实
胜智实十种　　为对治我见

如是十种真实。何者为十。一根本真实。二相真实。三无颠倒真实。四果因真实。五细粗真实。六成就真实。七清净境界真实。八摄取真实。九分破真实十胜智真实。胜智又十种真实。为对治十种我执

应知。何者为十。一阴胜智。二界胜智。三入胜智。四生缘胜智。五处非处胜智。六根胜智。七世胜智。八谛胜智。九乘胜智。十有为无为胜智。

此中何者根本真实。三种自性。一分别自性。二依他自性。三真实自性。一切余真实此中所立故。三性中何法名真实可信受。

性三一恒无　　二有不真实
三有无真实　　此三本真实

分别性相者。恒常不有。此相分别性中是真实无颠倒故。依他性相者。有不实。唯有散乱执起故。此相依他性中是真实性。真实性相者有无真实。此相真实性中是真实。何者相真实。

增益损减谤　　于法于人中
所取及能取　　有无中诸见
知常见不生　　是真实寂相

人等及法等。有增益谤见。有损减谤见不得起。为知见此法故。此法分别性中是真实相。能执所执增益损减谤见不得起。为知见此法故。此法依他性中是真实相。有中无中增益损减见不得起。为知见此法故。此法真实性中是真实相。如是根本真实相。说名相真实无颠倒真实。无颠倒真实者。为对治常等颠倒故。有四种。一无常二苦三空四无我。此四云何。根本真实所立。此中无常云何。应知。

无常义有三　　无义生灭义
有垢无垢义　　本实中次第

根本真实中有三种性。此性中次第应知三种无常义。一无有物为义故说无常。二生灭为义。三有垢无垢为义。

苦三一取苦　　二相三相应

根中真实中次第三种苦。一取苦。人法执着所取故。相苦者。三受三苦为相故。相应苦者。与有为相应故。为有为法通相故。此三苦于次第性中应立。

无空不如空　　性空合三种

分别性者。无别道理。令有无有物是其空。依他性相者。无有如所分别。不一向无此法。不如有是空。真实性相者。二空自性。是故说名自性空。

无相及异相　　自相三无我

分别性者相体无有。是故此无相是其无我。依他性者有相不如所分别。不如相者是其无我。真实性者是二无我。是故自体是其无我。如是三种根本真实中。显说。

有三种无常。一无物无常。二生灭无常。三有垢无垢无常。

三种苦。一取苦。二相苦。三相应苦。三种空。一无有空。二不如空。三自性空。三种无我。一无相无我。二异相无我。三自性无我。果因真实。此根本真实中应立何者果因。苦谛集谛灭谛道谛。云何根本真实得立。

苦相等已说。苦谛如前说。无倒真实中如三苦三无常等。因此四无倒应知苦谛。三种集谛应知。何者为三。

集谛复有三　　熏习与发起
及不相离等

熏习集谛者。执着分别性。熏习发起集谛者。烦恼及业。不相离集谛者。如如与惑障不相离。三种灭义故应知灭谛。何者为三。

体灭二种灭　　垢净前后灭

自性无生能执所执二法不生。垢寂灭二种。一数缘灭二法如如。是三种灭。一无体灭。二二灭。三自性灭。道谛有三。于三根本真实中云何得安立。

观智及除灭　　证至道有三

说道谛如是。一者观察分别性。二为观察除灭依他性。三为观察证至真实性。如是此中为观察为除灭为证至故。安立道谛应知。粗细真实者。俗谛及真谛。此二谛根本真实中云何得立。

粗义有三种　　立名及取行
显了名俗谛

俗谛有三种。一立名俗谛。二取行俗谛。三显了俗谛。因此三义根本真实中。应安立三种俗谛。次第应知。

真谛三中一

胜境谛者。一真实性中应知此胜境。云何真实。

一义二正修　　三至得真实

义真实者。法如如真实智境界故。至得真实者。涅槃功德究竟故。正行真实者。圣道无胜境故。云何有为无为法。共得真实性所摄。答。

无变异无倒　　成就二真实

无为法者。无变异成就。得入真实性摄一切有为法。道所摄无颠倒成就故。境界品类中无颠倒故。成就真实者。于根本真实中云何。

安立成就者　　一处世俗成

分别性中得立是物处。共立印定数习故。因此所立印定起世智。一切世间人一处同一世智。如此物是地非火。此物是色非声。如是等此俗成就属一性。

离名无体故　　三处道理成

即三性。上品诸人于义于理中聪明。在于觉观地中。依三量四道理中依一道理。若物若事得成就。此二名道理成就。清净境真实有二种。一清净烦恼障智境。二清净智障智境。如是清净智境真实。

清净境二种　　摄在于一处

一处者真实性。云何如此。无别性作清净智境故。三种根本真实性中。五摄真实云何安立。

相及于分别　　名字二性摄

如义相应依。五种摄。品类根本性中云何得立相。及分别依他性中摄。名者分别性中摄。

圣智与如如　　此二一性摄

如如及圣智。依真实性中摄。三种根本性中分破真实云何得立。分破真实有七种。何者为七。

生实二性摄　　处邪行亦尔
相识及清净　　正行真性摄

一者生起真实。二相真实。三识真实。四依处真实。五邪行真实。六清净真实。七正行真实。此中生起真实者。于根本真实中在二处。应知分别依他性处。如生起真实依处。及邪行真实亦如是。根本性中二性摄。相识清净正行四法一真实性摄。此四种云何一性摄。圣境圣智所显故。胜智真实者。为对治十种我见故说。何者阴等处十种我见。

一因及食者　　作者及自在
增上义及常　　垢染清净依
观者及缚解　　此处生我见

如是十种我邪执。于阴等诸法中起。为对治十种邪执故说十种胜智。何者十种我邪执。一者一执。二因执。三者受者执。四作者执。五自在执。六增上执。七常住执。八染者净者执。九观者执。十缚解作者执。云何十种胜智根本真实中得立。三种性中五阴等诸法。如义道理被摄故。云何得在三性中。

分别种类色　　法然色等三

色阴有三种。一分别色。色处分别性。二种类色。色处依他性种类。云何名依他。此立五法中体性不同故。立别种类名色。三法然色。色处真实性色通相故。如色受等诸阴亦如是。及界入诸法如是。三性中应等被摄故。十种胜智真实根本真实中应知如是。已说为对治十种我见五阴等胜智。五阴等义未说。此义今说。

不一及总举　　差别是阴义

立阴义有三。初立义者。是阴名字有三义。一道路义。二烧热义。三重担义。复有聚义是阴义。聚有三义。一者多义。如经中说。若色过去现在未来。若远若近若粗若细等。经中广说。此色多故名聚。如是等色摄在一处。此言显总举色等诸阴。体相种种故。更互无相摄故。说有差别。此三义。一多二总三异。是名聚义。聚即是阴义。因此义相似世间中聚。

能取所取取　　种子是界义

复有别摄名界。界名显何义。显种子义。能取种子者名眼等诸界。所取种子者色等诸界。取种子者识等诸界。

受尘分别用　　入门故名入

复有别法名入。此中三受为受用。三受门故说六内入。分别尘境

及受用门故。六种说外入。何者十二因缘义。

因果及作事　　不增损为义

因果及事业。不增益不损减义。是名十二因缘义。增益因者。行等诸分别立不平等因故。损减因者。分别立无因义故。增益果者行等诸分别。有我依无明得生如是分别。损减果者。无行等诸法从无明生。增益事者。无明等诸因生行等诸果。时节分别有作意事。损减事者。分别无功用故。因果事中离此二执。此义无增益无损减。应知十二因缘义。

不欲欲清净　　同生及增上
至得及起行　　系属他为义

处非处有七种。系属他义故。应知此中。一不欲系属他者。因恶行若不欲决入恶道。二欲系属他者。因善行入善道。若不欲决入善道。三清净系属他者。不离灭五盖。不修七觉分。不得至苦边际。四同生系属他者。两如来无前后两转轮王。一世界中不得共生。五及增上系属他者。女人不得作转轮王。六至得系属他者。女人不得作辟支佛及佛。七起行系属他者。已见四谛人不得造杀等诸行。凡夫能造行故。如多界经中广说。如是随思择。根者二十二种。因六义佛立二十二根。复有六义。何者为六。

取住及相接　　受用二清净

能取为义故。乃至二种清净为义故。此六事中为增上故。说二十二法名根。为能取六尘事增上故。眼等六法说为根为摄相续令住增上乃至生死。说寿命为根。为处世相接续增上说男女二根。受用增上故。五受说为根。意等业被受用故。世间清净增上故。说信等五法为根。为出世清净增上故。说未知欲知等三无漏为根。

果因已受用　　有用及未用

复有别名三世如义相应。果因已用故立过去世。果因未用故立未来世。因已用谢果未谢故立现在世。

受及受资粮　　为生彼行因
灭彼及对治　　为此不净净

复有别名四谛。何者为四。一者苦谛。何法名苦。受及受资粮。如经中说。一切诸受皆是苦。受资粮受生缘。根尘等诸法应知。

为生彼行因。

何者集谛。为感诸苦一切邪行。

灭彼及对治　　为此不净净

为此因果二法寂灭故说灭谛。为对治此二名道谛。因此世谛说不净。因此真谛说净。

得失无分别　　智依他出离
因智自出离

复有别名三乘如义相应。应知涅槃及生死功德过失观智。从他闻依他得。出离因果故立名声闻乘。因此智慧如前说。自不从他不依他行。出离因果名辟支佛乘。依无分别智自出离因果是名大乘。应知。

有言说有因　　有相有为法
寂静义及境　　后说无为法

有别名有为无为。言说者名句味等。因者种子所摄阿黎耶识。相者世器身及所受用生起识所摄心及取分别。如此等法有言说有因有相有相应法。是名说有为法。此中说心者。是法恒起识相解相。取者五识分别意识。此有三分别故。无为法者。寂静义及寂静境。寂静义者灭谛。寂静境者道谛如如。此中道谛云何得寂静名。此法若缘境界。若显果依寂静。因此义五阴等十处。圣智及圣智方便。说名十种胜智。应知。

此十名真实

合真实义者。若略说真实有二种。一能显真实。譬如镜。二所显真实。譬如影。何者能显真实。三根本真实。所余真实得显现故。所显真实有九种一无增上慢所显真实。二对治颠倒所显真实。三声闻乘出离所显真实。四辟支乘出离所显真实。五大乘出离所显真实。因此粗真实成就众生及法。微细真实者解脱众生及法。六诸说堕负处所显真实者依正譬喻依正道理。能令诸说堕下负处。七显了大乘所显真实。八一切种所知摄一切法所显真实。九显了不如及如所显真实。十我执依处法一切义意入所显真实。中边分别大乘论真实品说竟。

中边分别论卷下

对治修住品第四

修习对治者。三十七道品修习今当说。此论中初说(心者我执种类又云根尘识也)

粗行贪因故　　种故不迷故
为入四谛故　　修四念处观

由身故粗行得显现。思择粗行故得入苦谛。此身者粗大诸行为相故。粗大者名行苦。因此行苦一切有漏诸法。于中圣人观苦谛。受者贪爱依处。思择诸受故得入集谛。心者我执依处。为思择此心得入灭谛。离我断怖畏故。法者不净净二品。为思择此法离不净净品无明故得入道谛。是故初行为令入四谛中。修习四念处所安立。次修习正勤。

已知非助道　　一切种对治
为上二种故　　修习四正勤

为修习四念处究竟故。非助道黑法及助道品白法。一切种已明了所见故。为灭离非助道法。为生起助道法。四种正勤得起。第一为灭已生非善恶法。如经中广说(为灭为塞为生为长)

随事住于彼　　为成就所须
舍离五失故　　修习八资粮

为离为得黑白二种法。修习正勤已。心者无障有助故。得住此心。住有四能。四能者。一随教得成就。随教得成就者。说名四如意足。一切所求义成就因缘故。此中住者。心住名三摩提应知。是故四正勤后次第说四如意足。随事随教住者。为灭五种过失。为修习八种资粮故应知。何者名失耶。

懈怠忘尊教　　及下劣掉起
不作意作意　　此五失应知

懈怠者。没懒恶处。忘尊教者。如师所立法名句味等。不忆不持故。下劣掉起者。两障合为一忧喜为体故。沉浮是其事。此位中沈时。不作意是第四过失。若无此二而作意。是第五过失。为灭此五失安立八种禅定资粮。为灭懈怠。何者为四。一欲二正勤三信四猗。复有四法次第应知。

依处及能依　　此因缘及果

欲者正勤依处。能依者正勤。此依处名欲。有何因是名信。若有信即生欲。此能依者名正勤果。此果名猗。若作正勤得所求禅定故。

余四种资粮。一念二智三作竟四舍灭。余四种失如次第对治。此念等四法次第应知。

缘境界不迷　　高下能觉知
灭彼心功用　　寂静时放舍

念者不忘失境界。智者不忘失境界时。觉知沉浮两事。觉知已为灭此作功用意。是名作意。此沉浮二法寂灭已。起放舍心放流相续名舍灭。四如意足后次第说修习五根。此五根云何得立。

已下解脱种　　欲事增上故
境界不迷没　　不散及思择

此中增上次第五处流为修四勤故。心已随教得住。因此心已下解脱分善根种子。一欲增上故。二勤修增上故。三不忘境界增上故。四不散动增上故。五思择法增上故。如次第信等五根应知。

说力损惑故　　前因后是果

信等五法如前所说。为有胜力故说名力。胜力者何义。能损离非助惑故。若五法非信等诸对治惑不相障故。故说根力有次第。云何信等五法前后次第说。五种法如前后为因果故。云何如此。若人信因信果。为求得此果故决勤行。因此勤行已守境不移。若念止住心得三昧(平等住不高不下一三受故二一境故又有五种住未说)。若心得定观知如实境因此义是故五法立次第。若人已下种解脱分善根已。说五根是其位。若人已下通达分善根者。为在五根位中。为当在方位中。

二二通达分　　五根及五力

暖位及顶位立行五根。忍位及世第一法立行五力。若人下解脱善根种。此二二位决定通达分。若未不如此力次说觉分。此云何安立。

依分自体分　　第三出离分
第四功德分　　三种灭惑分

见道位中显立觉分。觉者何义。无分别如如智是名觉。分者何义。同事法朋是名分义。此七法中觉依止分者是名念觉。自性分者是名择法觉。出离分者名正勤觉。功德分者名喜觉。无染无障分。三法谓猗定舍。云何说三法为无染障分。

因缘依处故　　自性故言说

无障无染因者。猗惑障。为重行作因故。此猗与粗重因对治故。依止者是禅定。自性者不舍觉分。次说道分。此法云何安立。

分决及令至　　令他信三种
对治不助法　　说道有八分

修习道位中显立道分。见道分决分是正见。此见世间正见。出世正见后得。因此智自所得道及果决定分别。令他至分者。正思惟及正言。因有发起语言。能令他知及得。令他信分者有三种。正言正业正命。此三法次第。

见戒及知足　　应知令他信

令他信分者。三处依正言说言语。共相难正义共思择义时他得信。是人有智。是故令他信。智依正业他得信。持戒不作不如法事故。依正命者他得信。轻财知足如法如量行。见衣服等四命缘故。是故令他信知足轻财知足。烦恼对治分者三种。正勤正念正定。此三法如次第。

大惑及小惑　　自在障对治

非助道烦恼有三。一修习道所断烦恼。是名大惑。二心沉没掉起烦恼。是名小惑。三自在障者。能障碍显出胜品功德。第一烦恼者正勤是其对治。云何如此。因正勤修道得成故。若道得成思惟烦恼灭。第二烦恼者正念是其对治。寂静相处。若正念正寂静相处。沉没及掉起灭故。第三烦恼者正定是其对治。依止禅定故。能显出六神通功德故。此修习对治。若略说有三种应知。

随不倒有倒　　随颠倒不倒
无倒无随倒　　修对治三种

修习对治有三。何者三。一者随应无倒法与倒相杂。二者颠倒所随逐无见倒。三者无颠倒无倒法随逐。如次第凡夫位中。有学圣位中。无学圣位中。菩萨修对治者有别异。何者别。

境界及思惟　　至得有差别

声闻及辟支自相续身等念处诸法。是其境界。若菩萨自他相续身等念处诸法。是其境界。声闻及辟支由无常等诸相。思惟身等诸法。若诸菩萨无生得道理故思惟观察。若声闻及缘觉修习四念处等诸法。为灭离身等诸法。若菩萨修习此等法。不为灭离故修习诸法。非不为灭离故修习诸法。但为至得无住处涅槃。修习对治已说。修住者何

者。

修住品第五

修住有四种　　因入行至得
有作不作意　　有上亦无上
愿乐位入位　　出位受记位
说者位灌位　　至位功德位
作事位已说

修住位有十八。何者十八。一因位修住。若人已住自性中。二入位修住。已发心。三行位修住。从发心后未至果。四果位修住。已得时。五有功用位修住。有学圣人。六无功用位修住。无学圣人。七胜德位修住。求行得六神通人。八有上位修住。过声闻等位未入初地菩萨人。九无上位修住。诸佛如来。此位后无别位故。十愿乐位修住。诸菩萨人。一切愿乐行位中。十一入位修住者。初菩萨地。十二出离位修住。初地后六地。十三受记位修住。第八地。十四能说师位修住。第九地。十五灌顶位修住。第十地。十六至得位修住。诸佛法身。十七功德位修住。诸佛应身。十八作事位修住。诸佛化身。一切诸住无量应知。今但略说。

法界复有三　　不净不净净
清净如次第

若略说此位有三。一不净位住者。从因位乃至行住。二不净净位住者。有学圣人。三清净位住。无学圣人。

此中安立人　　应知如道理

因此住别异故。如道理应知。诸凡圣别异安立。此人者自性中住。此人已入位。如是等修住已说。何者得果。

得果品第六

器果及报果　　此是增上果
爱乐及增长　　清净果次第

器果者。果报与善根相应。报果者。器果增上故。善根最上品。爱乐果者。宿世数习故爱乐善法。增长果者。现世数习功德善根故善根圆满。清净果者。灭离诸障。此位果有五种次第应知。一者报果。二者增上果。三者随流果。四功用果。五相离果。

上上及初果　　数习究竟果
随顺及对治　　相离及胜位
有上无上故　　略说果如是

若略说果有十种。一者上上果。从自性发心乃至修行。应知后后次第。二初果者。初得出世诸法。数习果者。从初果后有学位中。究竟果者。无学诸法。随顺果者。为因缘故应知。上上果对治果者。是灭道因此得初果。此中初道名对治果相离果数习果圆满果。为远离惑障故。如次第有学无学诸圣人果。胜位果者。神通等诸功德。有上果者。菩萨地为胜余乘故。无上果者诸如来地。如是四种果为分别圆满果故。为略说如是多。若广说则无量。此中修习对治合集众义觉悟修习。令薄修习。熟治修习。上事修习。密合修习。智到境一家故。上品修。胜品得修初发修。中行修。最后修。有上修无上修者。境界无胜思量无集。至得无胜故修住。合集众义应成修住。住者此人住自性中。作事修住者。从发心乃至修行位。名最净住最净位住有庄严位住。遍满十地故。无上位住果合集众义。一摄持果。二最胜果。三宿习果。四上上引出果。五略果。六广果。此中摄持果者五种果。余果是五种果别异。宿世所集故名果报果。上上引出故。有四种余果。若略说上上果有四种。若广说随顺果有六。是四种果分别广说故。中边分别论中此处有四三品。一对治品。二修住品。三得果品。已广说究竟(一器果二果报果三爱乐果四增长果五清净果摄一切果尽)

无上乘品第七

无上乘今当说。

无上乘三处　　修行及境界
亦说聚集起

无上有三种。大乘中因此三义乘成无上。何者三义。一修行无上。二境界无上。三集起得无上。此中何者名修行无上。十波罗蜜修行中应知。

修行复六种

此十波罗蜜中随一有六种。何者六。

无比及思择　　随法与离边
别及通六修

如是六修。一无比修。二思择修。三随法修。四离边修。五别

修。六通修。此中无比十二种。何者为十二。

广大及长时　　增上体无尽
无间及无难　　自在及摄治
极作至得流　　究竟无比知
此处无比义　　知十波罗蜜

如是十二种无比修行。一广大无比。二长时无比。三增上。四无尽。五无间。六无难。七自在。八摄治。九极作。十至得。十一胜流。十二究竟。何者广大无比。不欲乐一切世间及出世富乐故。是故广大无比应知。何者长时无比。一一处三阿僧祇劫修习得成故。何者增上无比。一切众生遍满利益事故。何者无尽无比。由回向无上菩提故。最极无穷无尽故。何者无间修无比。由得自他平等乐修故。因一切众生施等功德能圆满。成就十波罗蜜故。何者无难无比。随喜他所行诸波罗蜜。自波罗蜜得圆满故。何者自在无比。由破虚空等诸禅定力故。施等波罗蜜得满足成就。何者摄治无比。由一切波罗蜜无分别智所摄治护故。何者极作无比。地前方便愿乐行地中。最上法忍及道品随一所成故。何者至得无比。于初地中得未曾见出世法故。何者胜流无比。离初地应知余八种上地中。何者究竟无比。第十地及佛地中应知何以故。菩萨道及佛果圆满故。此处无比义。知十波罗蜜者。如是十二无比义。于十法中皆悉具有。是故十法通得名波罗蜜多。何者名十波罗蜜。为显此十法别名故。说偈言。

施戒忍精进　　定般若方便
愿力及阇那　　此十无比度

此十波罗蜜别事云何。

财利不损害　　安受增功德
除恶及令入　　解脱与无尽
常起及决定　　乐法成熟事

如是十波罗蜜次第事应知。由施故菩萨能利益众生。由持戒故不损害众生寿命财物及眷属等。由忍辱故若他起损恼等事安心忍受。由精进故生长他功德。损减他罪障等。由禅定故因神通等诸功德。令他众生背恶归善得入正位。由般若故显说正教令他解脱。由方便故回向善根趣大菩提。施等功德令流无尽。由愿力故能受住舍随乐生处。于彼生中能事诸佛及闻正法。于施等中恒行不息利益众生。由思择修习力故。伏灭对治。决定能行施等诸度利益众生。由智故灭离如言法无明。施等诸行及施等增上缘法得共受用。此二菩萨能成熟众生。无比修行已说。何者思量修行。

如言说正法　　思量大乘义
是菩萨常事　　依三种般若

依十种施等波罗蜜。如诸佛所安立所说修多罗等。诸法大乘中如理思惟数数听闻思量修习故。闻思修慧恒思惟行若因三慧修行思惟生何功德。

为长养界入　　为得事究竟

若人因闻慧修行思惟者。一切善根界性得增长。若因思慧修行思惟者。如所闻名句义。此理得入意得生显现故。若因修慧修行思惟者。如所求正事得成就。为入地为治净故。此修行思惟有伴应知。

十种正行法　　共相应应知

此思惟修行者。十种正法行所摄持应知。何者十种法行。

书写供养施　　听读及受持
广说及读诵　　思惟及修习

大乘法修行有十。一书写。二供养。三施与他四若他读诵一心听闻。五自读。六自如理取名句味及义。七如道理及名句味显说。八正心闻诵。九空处如理思量。十已入意为不退失故修习。

无量功德聚　　是十种正行

此十种正行有三种功德。一无量功德道。二行方便功德道。三清净功德道。云何大乘中佛说最极大果报。声闻乘等法不如是说。云何如此有二种因。

最胜无尽故　　利他不息故

最胜者小乘经。但为自利故。大乘自利利他平等。是故最胜。第一为自利故。第二为利他故。是故有下有上。是故说胜。大菩提者至无余涅槃。他利益事如因地中无息故。故说无尽。无尽故胜小乘。思惟修行已说。何者随法修行。

随法有二种　　不散动颠倒

随法修行者如是二种。一无散动修行。二无颠倒变异修行。此中散动有六种。灭除此六种散动故说无散动。何者六种散动。一自性散动。二外缘散动。三内散动。四相散动。五粗惑散动。六思惟散动。

此六散动何者为相。应知故说。

起观行六尘　　贪味下掉起
无决意于定　　思量处我慢
下劣心散乱　　智者应当知

如是为相。六种散动菩萨应知应离。何者六相。一从禅定起散动。由五识故。是名性散动。六尘中若心行动是名外散动。是禅定贪味忧悔掉起。是名内散动。下地意未决未息。是名相散动。因此相入定故。有我执思惟定中所起。名粗散动。因此粗思惟生我慢起行故。下劣品思惟。名思惟散动。下乘思惟起行故。前两散动未得令不得。次两已得令退。第五令不得解脱。第六令不得无上菩提应知。此中无倒十种处应知。何者十。

言辞义思惟　　不动二相处
不净及净客　　无畏及无高

此中何法名无倒。无倒者。如理如量知见。此无倒十种处。一者名句味无倒。如偈说。

聚集数习故　　有义及无义
是言辞无倒

若名句味若有相应。名言无间不相离说故。此物是其名。数数习故。名句等有义。若翻此三无义。若有如此知见名。名句味无倒。何者义无倒。

显现似二种　　如显不实有
是名义无倒　　远离有无边

诸义显现有二。一显所执。二显能执。由二相生故。如是无所有。如所显现义中。若生如此知见。是名义无倒。云何如此义者远离有相。能执所执无有故。远离无相似能似所散乱有故。何者思惟无倒。

此言熏言思　　彼依思无倒
为显二种因

所执能执言。所熏习言语思惟。是能执所执虚妄分别依处。若起如此知见一切处。是名思惟无倒。何者思惟为能执。所执虚妄作显现。因此思惟言语名句味两法所生故。为二法作依处。离此思惟无倒境故。何者不动无倒。

如幻等不有　　亦有义应知
是不动无倒　　有无不散故

是义亦有亦无。如前已说。此有无譬如幻化。幻化者为象马等实体故。无有非无唯似象等。散乱有故义亦如是不有。如所显现能执所执故非不有。唯相似散乱相有故。等者如野马梦幻水月等譬。如是道理应知。已见幻等譬义故心不僻行。是名不动无倒。因此无倒心。有无执中心不散动故。何者二相无倒。

一切唯有名　　为分别不起
是别相无倒

一切诸法唯有名言。何者名。一切眼及色乃至心及法。如此知见。

一切虚妄分别。为对治故说名别相无倒。何者名别相。为虚妄为真实。

此相名真实真实别相中是无倒。云何如此。若为俗谛故。一切诸法不但有名。如是执故。何者通相无倒。

出离于法界　　更无有一法
故法界通相　　此智是无倒

无有别法离无我真实有体。是故法界一切通相。体平等故。如是知见是名通相无倒。何者净不净无倒。

颠倒邪思惟　　未灭及已灭
此不净及净　　是彼不颠倒

颠倒不正思惟在及未尽。是名法界不清净。若不在及尽。是名法界清净。若有此知见。是名不净及净无倒。如次第。何者客无倒。

法界性净故　　譬之如虚空
此二种是客　　是彼不颠倒

复有法界如真虚空自性净故。是二种法非旧法故名客。先不净后及净。若有此知见。是名客相无倒。何者无怖及无高无倒。

染污及清净　　法人二俱无
无故无怖慢　　是二处无倒

人者无染污无清净法。亦如是。先无染污后无清净。云何如此人及法非实有故。是故二中无有一物。是净品及不净品。不净品时无有一法被损减。清净品时无有一物被增益。为此二法生怖畏生高慢。若有如此知见。是名无怖畏无高慢无倒。如是十种无倒。十种金刚足中。如次第应安立。何者名十种金刚足。一有无无倒。二依处无倒。三幻化譬无倒。四无分别无倒。五自性清净无倒。六不净无倒。七净无倒。八如真空譬无倒。九不减无倒。十不增无倒。已说随法修行。何者远离二边修行。如宝顶经中佛为迦葉等说无相中道。何者二边为远离此故。此中道应知。

别异边一边　　外道及声闻
增益与损减　　二种人及法
非助对治边　　断常名有边
能取及所取　　染净有二三
分别二种边　　应知有七种
有无及应止　　能止可畏畏
能取所取边　　正邪事无事
不生及俱时　　有无分别边

色等诸阴立我别异。一边立我与色一。一边为离此二边。佛说中道。不见我。不见人不见众生。及不见寿者。云何如此。若人执我见者不离此二边。寿者别异身亦别异。若不取执。异即是寿。名即是身。此二见决定有为。此中道此二执不得起。色等常住是外道边。无常是声闻边。为离此二边故佛说中道。色等诸法不观常及无常故。是名中道。有我者增益边毁谤。无我者损减边毁谤。有假名人故。为离此二边故佛说中道。有我无我二。彼中间非二。所触无分别故。心实有是增益法边。不实有损减法边。为离此二边故佛说中道。此处无意无心无识无作意。一切不善法名不净品名非助道。一切善法等是净品名对治边。为离此二边故佛说中道。佛说此二种边不去不来无譬无言。有者名常边人及法。无者名断边人及法。离此二边故佛说中道。是二种中间名中道如前说。无明者。所取一边能取第二边。如无明明亦如是。一切有为法所取一边能取一边。无为法亦如是。如无明乃至老死所取能取。老死灭所取一边。能取第二边。是灭道者所取能取。如是所取能取二边。由黑分白分别异故。为离此二边故佛说中道。佛说无明及明此二无二无。如经广说。云何如此。无明及明等所取能取体无故。染污有三种。一烦恼。二业。三生染污。烦恼染污复有三。一者诸见。二者欲嗔痴起相。三更有生愿。为对治此三佛说。知空解脱门。知无相解脱门。知无愿解脱门。业染污者。善恶造作。为对治此业佛说。智慧无造作。生染污者。更有中生已生意心及心法念念生有生相续不断。为对治此佛说。智慧无生。智慧无起。智慧无自性。

如是三种染污灭除名清净。知空等者。及染污空等。是名境界清净。智及一切对治。名行清净因此行烦恼除不更起。名果清净。此三种清净染污空等。如三种清净所作空等。诸法自性无故。法界自性无别异故复有智慧空等诸法非染污所造及非智所造作。云何如是空等诸法自性有故。法界自性无染污故。若人思惟分别法界有时染污有时清净。是边自性无染污。法自体无染净故。此执成边。为远离此边故。佛说此中道非二空作空。令诸法空诸法自体空。如是等如宝顶经广说。复有七种分别二边。何者七。一有中分别一边。二无中分别一边。有真实人为灭此人。是故立空。有真实无我。为灭此法。是故立不空。因此二分别起有执无执。为离此二边故佛说中道。空者不灭人等。何所为无所为。一切诸法自然性故。如经广说。一切无明等诸惑应止令灭。明等诸法道应生。能令止灭如此分别。应止及能止故。空中生怖畏。为离此二种分别边。佛说空譬。可怖畏分别一边。因此可畏起怖畏。复是一边分别所作色等诸尘。起怖畏及起苦怖畏。为离此二种怖畏分别边。佛说画师譬。前譬者依小乘人说。今譬依菩萨说。所取分别一边。能取分别一边。为离此二边佛说幻师譬。云何如此。唯识智所作无尘智。无尘智者灭除唯识智。尘无体故识亦不生。此中是相似正位分别一边。邪位分别一边。分别真实见为正位分别邪位。为离此二边佛说两木截火譬。譬如两木无火相从此起火。火起成还烧两木。如是不正位相及正位相。真实见正通达为相。圣智根起成已。是真实见相正位。复有了灭此中譬与其相似真实见。邪位相无有邪位相。邪位亦无随顺真实位故。分别有事一边。分别无事一边。有事者。智慧先分别作意。复有分别无功用。为离此二种功德边佛说灯光譬。分别无生一边。分别等时一边。若分别对治道无生。分别烦恼长时。为离此二边佛说第二灯光譬。离十四二边修行已说。云何胜有等修行。

胜有等修行　　应知于十地

何者胜有等修行。十地中随一此中波罗蜜最胜无比。此波罗蜜名胜修行。若一切处同无差别。是名有等修行。修行无上已说。何者境界无上。

安立及性界　　所成能成就
持决定依止　　通达及广大
品行及生界　　最胜等应知

如是境界有十二。何者十二。一安立法名境界。二法性境界。三所成就境界。四能成境界。五持境界。六决持境界。七定依止境界。八通达境界。九相续境界。十胜得境界。十一生境界。十二最胜境界。此中第一者。波罗蜜等诸法。如佛所安立。第二法如如。第三第四此二如前次第。通达法界故。得行波罗蜜等诸法故。第五闻慧境

界。第六思慧境界。云何名决持。已知此法能持故。第七修慧境界。依内依体得持故。第八初地中见境界。第九修道境界乃至七地中。第十是七种地中世及出世道。如品类诸法得成故。第十一八地中。第十二九地等三处是。第一第二境界如前说。处处位中平等境界。所余境界者。前二所显差别。境界已说何者习起。

具足及不毁　　避离令圆满
生起及坚固　　随事无住处
无障及不舍　　十习起应知

如是习起有十种。此中因缘具足名性习起。不毁谤大乘法是名愿乐习起。避下乘法是名发心习起。修行圆满波罗蜜名修行习起。生起圣道名入正位习起。坚固善根长时数习故。名成熟众生习起。心随事得成名净土习起。不住生死涅槃中。得不退位授记。不退堕生死涅槃故。灭尽诸障名佛地习起。不舍此等事名显菩萨习起。如是此论名中边分别了中道故。复有分别中道及二边故。是中两边能现故。离初后此中两处不着。如理分别显现故。故名中边分别论。

此论分别中　　甚深真实义
大义一切义　　除诸不吉祥

此中边分别论名义如前说。甚深秘密义。非觉观等境界故。真实坚义诸说不可破故。无上菩提果故。大义自他利益事为义故。一切义因此论三乘义得显现故。能除一切不吉祥。不吉祥者。三品烦恼及三品生死。能离灭此生死及烦恼不吉祥故。能灭四德障故。能摄持四德故。故说除不吉祥。无上众义者。略说无上有三种。一正行。二正依持。三正行果。此修行如品类无比。如方便。如佛所立诸法大乘中思惟等。如前说。如道理无散动无倒若修奢摩他无散动。若修毗婆舍那无颠倒变异。如所为为出离随中道故。如处十地中。如胜有等行。无倒众义者。名句无倒故。通达禅定相义无倒故。通达智慧相思惟无倒故。得远离颠倒因缘故。无不散动颠倒故。是中道相分明所得。令成就别相无倒故。依此起对治得生死分别道通相无倒故。得通达净品自性不净及净无倒故。惑障未灭及灭。得智各无倒故。不净及净如实见。无怖畏无高慢无倒故。灭除诸障得出离故。

空涅槃一路　　佛日言光照
圣众行纯熟　　盲者不能见
已知佛正教　　寿命在喉边
诸惑力盛时　　求道莫放逸

此中边分别论。无上乘品究竟。婆薮槃豆释迦道人大乘学所造。

我今造此论　　为世福慧行
普令一切众　　如愿得菩提

大乘起信论二译三卷

大乘起信论卷上

马鸣菩萨造 唐三藏唐实叉难陀奉制译

归命尽十方， 普作大饶益， 智无限自在， 救护世间尊；
及彼体相海， 无我句义法， 无边德藏僧， 勤求正觉者。
为欲令众生， 除疑去邪执， 起信绍佛种， 故我造此论。

论曰：为欲发起大乘净信，断诸众生疑暗邪执，令佛种性相续不断故造此论。有法能生大乘信根，是故应说。说有五分：一、作因，二、立义，三、解释，四、修信，五、利益。

此中作因有八：一、总相，为令众生离苦得乐，不为贪求利养等故；二、为显如来根本实义，令诸众生生正解故；三、为令善根成熟众生不退信心，于大乘法有堪任故；四、为令善根微少众生，发起信心至不退故；五、为令众生消除业障，调伏自心离三毒故；六、为令众生修正止观，对治凡小过失心故；七、为令众生于大乘法如理思惟，得生佛前，究竟不退大乘信故；八、为显信乐大乘利益，劝诸含识令归向故。

此诸句义大乘经中虽已具有，然由所化根欲不同，待悟缘别，是故造论。此复云何？谓如来在世所化利根，佛色心胜，一音开演无边义味，故不须论。佛涅槃后，或有能以自力，少见于经而解多义；复有能以自力，广见诸经乃生正解；或有自无智力，因他广论而得解义；亦有自无智力，怖于广说，乐闻略论摄广大义而正修行。我今为彼最后人故，略摄如来最胜甚深无边之义，而造此论。

云何立义分？谓摩诃衍略有二种，有法及法。言有法者，谓一切众生心。是心则摄一切世间、出世间法，依此显示摩诃衍义：以此心真如相，即示大乘体故；此心生灭因缘相，能显示大乘体、相、用故。所言法者，略有三种：一、体大，谓一切法真如，在染在净，性恒平等，无增无减，无别异故；二者、相大，谓如来藏本来具足无量无边性功德故；三者、用大，能生一切世、出世间善因果故，一切诸佛本所乘故，一切菩萨皆乘于此入佛地故。

云何解释分？此有三种，所谓显示实义故，对治邪执故，分别修行正道相故。此中显示实义者，依于一心有二种门，所谓心真如门、心生灭门。此二种门各摄一切法，以此展转不相离故。

心真如者，即是一法界大总相法门体，以心本性不生不灭相。一切诸法，皆由妄念而有差别；若离妄念，则无境界差别之相。是故诸法从本已来，性离语言，一切文字不能显说；离心攀缘，无有诸相；究竟平等，永无变异，不可破坏，唯是一心，说名真如。故从本已来，不可言说，不可分别，一切言说唯假非实，但随妄念无所有故。言真如者，此亦无相。但是一切言说中极以言遣言，非其体性有少可遣、有少可立。

问曰：若如是者，众生云何随顺悟入？

答曰：若知虽说一切法而无能说所说，虽念一切法而无能念所念，尔时随顺妄念都尽，名为悟入。

复次，真如者，依言说建立有二种别：一、真实空，究竟远离不实之相，显实体故；二、真实不空，本性具足无边功德，有自体故。

复次，真实空者，从本已来，一切染法不相应故，离一切法差别相故，无有虚妄分别心故。应知真如，非有相，非无相，非有无相，非非有无相；非一相，非异相，非一异相，非非一异相。略说，以一切众生妄分别心所不能解故，立为空。据实道理，妄念非有，空性亦空，以所遮是无，能遮亦无故。

言真实不空者，由妄念空无故，即显真心；常恒不变，净法圆满，故名不空。亦无不空相，以非妄念心所行故，唯离念智之所证故。

心生灭门者，谓依如来藏有生灭心转。不生灭与生灭和合，非一非异，名阿赖耶识。此识有二种义，谓能摄一切法，能生一切法。复有二种义：一者、觉义，二者、不觉义。

言觉义者，谓心第一义性，离一切妄念相。离一切妄念相故，等虚空界，无所不遍，法界一相，即是一切如来平等法身。依此法身，说一切如来为本觉。以待始觉，立为本觉。然始觉时，即是本觉，无别觉起立。始觉者，谓依本觉有不觉，依不觉说有始觉。又以觉心源故，名究竟觉；不觉心源故，非究竟觉。

如凡夫人，前念不觉起于烦恼，后念制伏令不更生；此虽名觉，即是不觉。如二乘人及初业菩萨，觉有念、无念体相别异；以舍粗分别故，名相似觉。如法身菩萨，觉念、无念皆无有相；舍中品分别故，名随分觉。若超过菩萨地，究竟道满足，一念相应觉心初起，始名为觉；远离觉相微细分别究竟永尽，心根本性常住现前，是为如来，名究竟觉。

是故经说：若有众生，能观一切妄念无相，则为证得如来智慧。又言心初起者，但随俗说，求其初相终不可得。心尚无有，何况有初？是故一切众生不名为觉，以无始来恒有无明妄念相续未曾离故。若妄念息，即知心相生、住、异、灭皆悉无相；以于一心前后同时皆不相应，无自性故。如是知已，则知始觉不可得，以不异本觉故。

复次，本觉随染，分别生二种差别相：一、净智相，二、不思议

用相。

净智相者，谓依法熏习，如实修行，功行满足，破和合识，灭转识相，显现法身清净智故。一切心识相即是无明相，与本觉非一非异，非是可坏，非不可坏。如海水与波，非一非异，波因风动，非水性动；若风止时，波动即灭，非水性灭。众生亦尔，自性清净心，因无明风动，起识波浪；如是三事皆无形相，非一非异，然性净心是动识本。无明灭时，动识随灭，智性不坏。

不思议用相者，依于净智，能起一切胜妙境界，常无断绝。谓如来身具足无量增上功德，随众生根，示现成就无量利益。

复次，觉相有四种大义，清净如虚空明镜：一、真实空大义，如虚空明镜，谓一切心境界相及觉相，皆不可得故。二、真实不空大义，如虚空明镜，谓一切法圆满成就，无能坏性。一切世间境界之相皆于中现，不出不入，不灭不坏，常住一心。一切染法所不能染，智体具足，无边无漏功德为因，熏习一切众生心故。三、真实不空离障大义，如虚空明镜，谓烦恼、所知二障永断，和合识灭，本性清净常安住故。四、真实不空示现大义，如虚空明镜，谓依离障法随所应化，现如来等种种色声，令彼修行诸善根故。

不觉义者，谓从无始来，不如实知真法一故，不觉心起而有妄念。然彼妄念自无实相，不离本觉。犹如迷人，依方故迷；迷无自相，不离于方。众生亦尔，依于觉故而有不觉，妄念迷生。然彼不觉自无实相，不离本觉，复待不觉以说真觉。不觉既无，真觉亦遣。

复次，依于觉故而有不觉，生三种相不相舍离：一、无明业相，以依不觉，心动为业；觉则不动，动则有苦，果不离因故。二、能见相，以依心动能见境界，不动则无见。三、境界相，以依能见妄境相现，离见则无境。

以有虚妄境界缘故，复生六种相：一、智相，谓缘境界生爱、非爱心。二、相续相，谓依于智，苦乐觉念相应不断。三、执著相，谓依苦乐觉念相续而生执著。四、执名等相，谓依执著分别名等诸安立相。五、起业相，谓依执名等，起于种种诸差别业。六、业系苦相，谓依业受苦，不得自在。是故当知，一切染法悉无有相，皆因无明而生起故。

复次，觉与不觉有二种相：一、同相，二、异相。

言同相者，如种种瓦器，皆同土相；如是无漏无明种种幻用，皆同真相。是故佛说：一切众生无始已来常入涅槃。菩提非可修相，非可生相，毕竟无得，无有色相而可得见。见色相者，当知皆是随染幻用，非是智色不空之相，以智相不可得故。广如彼说。

言异相者，如种种瓦器，各各不同；此亦如是，无漏无明种种幻用相差别故。

复次，生灭因缘者，谓诸众生依心意识转。此义云何？以依阿赖耶识，有无明不觉起，能见、能现、能取境界分别相续，说名为意。

此意复有五种异名：一名业识，谓无明力不觉心动。二名转识，谓依动心能见境相。三名现识，谓现一切诸境界相。犹如明镜现众色像，现识亦尔，如其五境对至即现，无有前后，不由功力。四名智识，谓分别染净诸差别法。五名相续识，谓恒作意相应不断，任持过去善恶等业令无失坏，成熟现未苦乐等报使无违越，已曾经事忽然忆念，未曾经事妄生分别。

是故三界一切皆以心为自性，离心则无六尘境界。何以故？一切诸法以心为主，从妄念起。凡所分别皆分别自心，心不见心，无相可得。是故当知，一切世间境界之相，皆依众生无明妄念而得建立，如镜中像，无体可得；唯从虚妄分别心转，心生则种种法生，心灭则种种法灭故。

言意识者，谓一切凡夫依相续识，执我、我所，种种妄取六种境界。亦名分离识，亦名分别事识，以依见、爱等熏而增长故。

无始无明熏所起识，非诸凡夫、二乘智慧之所能知。解行地菩萨始学观察，法身菩萨能少分知，至究竟地犹未知尽，唯有如来能总明了。此义云何？以其心性本来清净，无明力故染心相现，虽有染心而常明洁，无有改变。复以本性无分别故，虽复遍生一切境界而无变易。以不觉一法界故不相应，无明分别起生诸染心。如是之义甚深难测，唯佛能知，非余所了。

此所生染心有六种别：一、执相应染，声闻、缘觉及信相应地诸菩萨能远离；二、不断相应染，信地菩萨勤修力能少分离，至净心地永尽无余；三、分别智相应染，从具戒地乃至具慧地能少分离，至无相行地方得永尽；四、现色不相应染，此色自在地之所除灭；五、见心不相应染，此心自在地之所除灭；六、根本业不相应染，此从菩萨究竟地入如来地之所除灭。

不觉一法界者，始从信地观察起行，至净心地能少分离，入如来地方得永尽。相应义者，心分别异，染净分别异，知相缘相同。不相应义者，即心不觉，常无别异，知相缘相不同。染心者，是烦恼障，能障真如根本智故。无明者，是所知障，能障世间业自在智故。此义云何？以依染心，执著无量能取所取虚妄境界，违一切法平等之性。一切法性，平等寂灭，无有生相；无明不觉，妄与觉违，是故于一切世间种种境界差别业用皆悉不能如实而知。

复次，分别心生灭相者，有二种别：一、粗，谓相应心；二、细，谓不相应心。粗中之粗，凡夫智境；粗中之细及细中之粗，菩萨智境。此二种相，皆由无明熏习力起，然依因依缘：因是不觉，缘是妄境。因灭则缘灭。缘灭故，相应心灭；因灭故，不相应心灭。

问：若心灭者，云何相续？若相续者，云何言灭？

答：实然。今言灭者，但心相灭，非心体灭。如水因风而有动相，以风灭故，动相即灭，非水体灭。若水灭者，动相应断，以无所依、无能依故。以水体不灭，动相相续。众生亦尔，以无明力令其心

动；无明灭故，动相即灭，非心体灭。若心灭者，则众生断，以无所依、无能依故。以心体不灭，心动相续。

复次，以四种法，熏习义故，染净法起无有断绝：一、净法，谓真如；二、染因，谓无明；三、妄心，谓业识；四、妄境，谓六尘。

熏习义者，如世衣服，非臭非香，随以物熏则有彼气。真如净法，性非是染，无明熏故则有染相。无明染法，实无净业，真如熏故说有净用。

云何熏习染法不断？所谓依真如故而起无明，为诸染因。然此无明，即熏真如；既熏习已，生妄念心。此妄念心，复熏无明，以熏习故不觉真法；以不觉故，妄境相现。以妄念心熏习力故，生于种种差别执著，造种种业，受身心等众苦果报。

妄境熏义有二种别：一、增长分别熏，二、增长执取熏。

妄心熏义亦二种别：一、增长根本业识熏，令阿罗汉、辟支佛、一切菩萨受生灭苦；二、增长分别事识熏，令诸凡夫受业系苦。

无明熏义亦二种别：一、根本熏，成就业识义；二、见爱熏，成就分别事识义。

云何熏习净法不断？谓以真如熏于无明，以熏习因缘力故，令妄念心厌生死苦，求涅槃乐。以此妄心厌求因缘复熏真如，以熏习故则自信己身有真如法本性清净，知一切境界唯心妄动毕竟无有。以能如是如实知故，修远离法，起于种种诸随顺行，无所分别，无所取著。经于无量阿僧祇劫，惯习力故，无明则灭；无明灭故，心相不起；心不起故，境界相灭。如是一切染因、染缘及以染果，心相都灭，名得涅槃，成就种种自在业用。

妄心熏义有二种别：一、分别事识熏，令一切凡夫、二乘厌生死苦，随己堪能趣无上道；二、意熏，令诸菩萨发心勇猛，速疾趣入无住涅槃。

真如熏义亦二种别：一、体熏，二、用熏。

体熏者，所谓真如从无始来，具足一切无量无漏，亦具难思胜境界用，常无间断熏众生心。以此力故，令诸众生厌生死苦，求涅槃乐，自信己身有真实法，发心修行。

问：若一切众生同有真如等皆熏习，云何而有信、不信者？从初发意乃至涅槃，前后不同无量差别，如是一切悉应齐等。

答：虽一切众生等有真如，然无始来无明厚薄无量差别，过恒沙数我见、爱等缠缚烦恼亦复如是，唯如来智之所能知故，令信等前后差别。又诸佛法有因有缘，因缘具足，事乃成办。如木中火性，是火正因；若无人知，或有虽知而不施功，欲令出火焚烧木者，无有是处。众生亦尔，虽有真如体熏因力，若不遇佛诸菩萨等善知识缘，或虽不修胜行、不生智慧、不断烦恼，能得涅槃，无有是处。又复虽有善知识缘，傥内无真如熏习因力，必亦不能厌生死苦、求涅槃乐。要因缘具足，乃能如是。云何具足？谓自相续中有熏习力，诸佛菩萨慈

悲摄护，乃能厌生死苦，信有涅槃，种诸善根，修习成熟；以是复值诸佛菩萨示教利喜，令修胜行，乃至成佛入于涅槃。

用熏者，即是众生外缘之力。有无量义，略说二种：一、差别缘，二、平等缘。

差别缘者，谓诸众生从初发心乃至成佛，蒙佛菩萨等诸善知识，随所应化而为现身：或为父母，或为妻子，或为眷属，或为仆使，或为知友，或作怨家，或复示现天王等形，或以四摄，或以六度，乃至一切菩提行缘；以大悲柔软心、广大福智藏，熏所应化一切众生，令其见闻及以忆念如来等形增长善根。此缘有二：一、近缘，速得菩提故；二、远缘，久远方得故。此二差别复各二种：一、增行缘，二、入道缘。

平等缘者，谓一切诸佛及诸菩萨，以平等智慧、平等志愿，普欲拔济一切众生，任运相续，常无断绝。以此智愿熏众生故，令其忆念诸佛菩萨，或见或闻而作利益；入净三昧，随所断障得无碍眼，于念念中，一切世界平等现见无量诸佛及诸菩萨。

此体、用熏复有二别：一、未相应，二、已相应。未相应者，谓凡夫、二乘、初行菩萨，以意、意识熏，唯依信力修行。未得无分别心修行，未与真如体相应故；未得自在业修行，未与真如用相应故。已相应者，谓法身菩萨得无分别心，与一切如来自体相应故；得自在业，与一切如来智用相应故。唯依法力任运修行，熏习真如，灭无明故。

复次，染熏习从无始来不断，成佛乃断。净熏习，尽于未来毕竟无断。以真如法熏习故，妄心则灭，法身显现，用熏习起故无有断。

复次，真如自体相者，一切凡夫、声闻、缘觉、菩萨、诸佛无有增减，非前际生，非后际灭，常恒究竟；从无始来，本性具足一切功德。谓大智慧光明义、遍照法界义、如实了知义、本性清净心义、常乐我净义、寂静不变自在义。如是等过恒沙数非同非异、不思议佛法，无有断绝，依此义故名如来藏，亦名法身。

问：上说真如离一切相，云何今说具足一切诸功德相？

答：虽实具有一切功德，然无差别相。彼一切法皆同一味、一真，离分别相，无二性故。

以依业识等生灭相，而立彼一切差别之相。此云何立？以一切法本来唯心，实无分别，以不觉故，分别心起，见有境界，名为无明；心性本净，无明不起，即于真如立大智慧光明义。若心性见境，则有不见之相；心性无见则无不见，即于真如立遍照法界义。若心有动，则非真了知，非本性清净，非常乐我净，非寂静，是变异不自在，由是具起过于恒沙虚妄杂染；以心性无动故，即立真实了知义，乃至过于恒沙清净功德相义。若心有起，见有余境可分别求，则于内法有所不足；以无边功德即一心自性，不见有余法而可更求，是故满足过于恒沙非异非一、不可思议诸佛之法无有断绝。故说真如名如来藏，亦

复名为如来法身。

复次，真如用者，谓一切诸佛在因地时，发大慈悲，修行诸度、四摄等行，观物同已，普皆救脱，尽未来际不限劫数。如实了知自他平等，而亦不取众生之相。以如是大方便智，灭无始无明，证本法身，任运起于不思议业种种自在差别作用；周遍法界与真如等，而亦无有用相可得。何以故？一切如来唯是法身。第一义谛，无有世谛境界作用，但随众生见闻等故，而有种种作用不同。

此用有二：一、依分别事识，谓凡夫、二乘心所见者，是名化身。此人不知转识影现，见从外来取色分限，然佛化身无有限量。二、依业识，谓诸菩萨从初发心，乃至菩萨究竟地心所见者，名受用身。身有无量色，色有无量相，相有无量好，所住依果亦具无量功德庄严，随所应见，无量无边，无际无断，非于心外如是而见。此诸功德，皆因波罗蜜等无漏行熏及不思议熏之所成就，具无边喜乐功德相故，亦名报身。

又凡夫等所见，是其粗用；随六趣异种种差别，无有无边功德乐相，名为化身。初行菩萨见中品用，以深信真如故，得少分见。知如来身无去无来，无有断绝，唯心影现，不离真如。然此菩萨犹未能离微细分别，以未入法身位故。净心菩萨见微细用，如是转胜乃至菩萨究竟地中见之方尽。此微细用是受用身，以有业识见受用身。若离业识则无可见，一切如来皆是法身，无有彼此差别色相互相见故。

问：若佛法身无有种种差别色相，云何能现种种诸色？

答：以法身是色实体故，能现种种色，谓从本已来，色心无二。以色本性即心自性，说名智身。以心本性即色自性，说名法身。依于法身，一切如来所现色身，遍一切处无有间断。十方菩萨随所堪任，随所愿乐，见无量受用身、无量庄严土各各差别，不相障碍，无有断绝。此所现色身，一切众生心意识不能思量，以是真如自在甚深用故。

大乘起信论卷下

复次，为令众生从心生灭门入真如门故，令观色等相皆不成就。云何不成就？谓分析粗色渐至微尘，复以方分析此微尘，是故若粗若细一切诸色，唯是妄心分别影像，实无所有。推求余蕴渐至刹那，求此刹那相，别非一无为之法亦复如是，离于法界终不可得，如是十方一切诸法应知悉然。犹如迷人，谓东为西，方实不转；众生亦尔，无明迷故，谓心为动而实不动。若知动心即不生灭，即得入于真如之门。

对治邪执者，一切邪执莫不皆依我见而起；若离我见，则无邪执。我见有二种：一、人我见，二、法我见。

人我见者，依诸凡夫说有五种：

一者、如经中说：“如来法身究竟寂灭，犹如虚空。”凡愚闻之不解其义，则执如来性同于虚空，常恒遍有。为除彼执，明虚空相唯是分别，实不可得，有见有对待于诸色，以心分别说名虚空。色既唯是妄心分别，当知虚空亦无有体，一切境相唯是妄心之所分别。若离妄心，即境界相灭，唯真如心无所不遍。此是如来自性如虚空义，非谓如空是常、是有。

二者、如经中说：“一切世法皆毕竟空，乃至涅槃真如法亦毕竟空。本性如是离一切相。”凡愚闻之不解其义，即执涅槃真如法唯空无物。为除彼执，明真如法身自体不空，具足无量性功德故。

三者、如经中说：“如来藏具足一切诸性功德，不增不减。”凡愚闻已不解其义，则执如来藏有色心法自相差别。为除此执，明以真如本无染法差别，立有无边功德相非是染相。

四者、如经中说：“一切世间诸杂染法，皆依如来藏起。一切法不异真如。”凡愚闻之不解其义，则谓如来藏具有一切世间染法。为除此执，明如来藏从本具有过恒沙数清净功德，不异真如。过恒沙数烦恼染法，唯是妄有，本无自性，从无始来未曾暂与如来藏相应。若如来藏染法相应，而令证会息妄染者，无有是处。

五者、如经中说：“依如来藏有生死，得涅槃。”凡愚闻之不知其义，则谓依如来藏生死有始；以见始故，复谓涅槃有其终尽。为除此执，明如来藏无有初际，无明依之生死无始。若言三界外更有众生始起者，是外道经中说，非是佛教。以如来藏无有后际，证此永断生死种子，得于涅槃亦无后际。依人我见四种见生，是故于此安立彼四。

法我见者，以二乘钝根，世尊但为说人无我，彼人便于五蕴生灭毕竟执著，怖畏生死，妄取涅槃。为除此执，明五蕴法本性不生，不生故亦无有灭，不灭故本来涅槃。

若究竟离分别执著，则知一切染法、净法皆相待立。是故当知，一切诸法从本已来，非色非心，非智非识，非无非有，毕竟皆是不可说相。而有言说示教之者，皆是如来善巧方便，假以言语引导众生，令舍文字入于真实。若随言执义增妄分别，不生实智，不得涅槃。

分别修行正道相者，谓一切如来得道正因，一切菩萨发心修习令现前故。略说发心有三种相：一、信成就发心，二、解行发心，三、证发心。

信成就发心者，依何位，修何行，得信成就，堪能发心？当知是人依不定聚，以法熏习善根力故，深信业果，行十善道，厌生死苦，求无上觉，值遇诸佛及诸菩萨承事供养，修行诸行，经十千劫信乃成就。从是已后，或以诸佛菩萨教力，或以大悲，或因正法将欲坏灭，以护法故而能发心。既发心已，入正定聚毕竟不退，住佛种性，胜因相应。或有众生，久远已来善根微少，烦恼深厚覆其心故，虽值诸佛及诸菩萨承事供养，唯种人天受生种子，或种二乘菩提种子。或有虽求大菩提道，然根不定，或进或退。或有值佛及诸菩萨供养承事，修

行诸行，未得满足十千大劫，中间遇缘而发于心。遇何等缘？所谓或见佛形相，或供养众僧，或二乘所教，或见他发心。此等发心皆悉未定，若遇恶缘，或时退堕二乘地故。

复次，信成就发心，略说有三：一、发正直心，如理正念真如法故；二、发深重心，乐集一切诸善行故；三、发大悲心，愿拔一切众生苦故。

问：一切众生，一切诸法，皆同一法界，无有二相。据理但应正念真如，何假复修一切善行，救一切众生？

答：不然。如摩尼宝，本性明洁，在矿秽中；假使有人勤加忆念，而不作方便，不施功力，欲求清净终不可得。真如之法亦复如是，体虽明洁具足功德，而被无边客尘所染；假使有人勤加忆念，而不作方便，不修诸行，欲求清净终无得理。是故要当集一切善行，救一切众生，离彼无边客尘垢染，显现真法。

彼方便行略有四种：

一、行根本方便。谓观一切法本性无生，离于妄见，不住生死；又观一切法因缘和合，业果不失，起于大悲，修诸善行，摄化众生，不住涅槃。以真如离于生死涅槃相故。此行随顺以为根本，是名行根本方便。

二、能止息方便。所谓惭愧及以悔过，此能止息一切恶法令不增长。以真如离一切过失相故。随顺真如止息诸恶，是名能止息方便。

三、生长善根方便。谓于三宝所起爱敬心，尊重供养，顶礼称赞，随喜劝请，正信增长，乃至志求无上菩提。为佛法僧威力所护，业障清净，善根不退。以真如离一切障，具一切功德故。随顺真如修行善业，是名生长善根方便。

四、大愿平等方便。谓发誓愿尽未来际，平等救拔一切众生，令其安住无余涅槃。以知一切法本性无二故，彼此平等故，究竟寂灭故。随顺真如此三种相发大誓愿，是名大愿平等方便。

菩萨如是发心之时，则得少分见佛法身；能随愿力现八种事，谓从兜率天宫来下，入胎，住胎，出胎，出家，成佛，转法轮，般涅槃。然犹未得名为法身，以其过去无量世来有漏之业未除断故，或由恶业受于微苦，愿力所持，非久被系。有经中说，信成就发心菩萨，或有退堕恶趣中者，此为初学心多懈怠不入正位，以此语之，令增勇猛，非如实说。又此菩萨一发心后，自利利他，修诸苦行，心无怯弱，尚不畏堕二乘之地，况于恶道？若闻无量阿僧祇劫勤修种种难行、苦行，方始得佛，不惊不怖，何况有起二乘之心及堕恶趣？以决定信一切诸法从本已来性涅槃故。

解行发心者，当知转胜，初无数劫将欲满故，于真如中得深解故，修一切行皆无著故。此菩萨知法性离悭贪相是清净施度，随顺修行檀那波罗蜜；知法性离五欲境无破戒相是清净戒度，随顺修行尸罗波罗蜜；知法性无有苦恼离瞋害相是清净忍度，随顺修行羼提波罗

蜜；知法性离身心相无有懈怠是清净进度，随顺修行毗梨耶波罗蜜；知法性无动无乱是清净禅度，随顺修行禅那波罗蜜；知法性离诸痴闇是清净慧度，随顺修行般若波罗蜜。

证发心者，从净心地乃至菩萨究竟地，证何境界？所谓真如。以依转识，说为境界；而实证中，无境界相。此菩萨以无分别智，证离言说真如法身故，能于一念遍往十方一切世界，供养诸佛，请转法轮，唯为众生而作利益，不求听受美妙音词。或为怯弱众生故，示大精进，超无量劫速成正觉。或为懈怠众生故，经于无量阿僧祇劫，久修苦行方始成佛。如是示现无数方便，皆为饶益一切众生。而实菩萨种性、诸根、发心、作证，皆悉同等，无超过法，决定皆经三无数劫成正觉故。但随众生世界不同，所见所闻根欲性异，示所修行种种差别。

此证发心中有三种心：一、真心，无有分别故；二、方便心，任运利他故；三、业识心，微细起灭故。又此菩萨福德、智慧，二种庄严悉圆满已，于色究竟，得一切世间最尊胜身；以一念相应慧，顿拔无明根，具一切种智，任运而有不思议业，于十方无量世界普化众生。

问：虚空无边故，世界无边；世界无边故，众生无边；众生无边故，心行差别亦复无边。如是境界无有齐限，难知难解。若无明断，永无心相，云何能了一切种，成一切种智？

答：一切妄境从本已来，理实唯一心为性。一切众生执著妄境，不能得知一切诸法第一义性。诸佛如来无有执著，则能现见诸法实性，而有大智显照一切染净差别，以无量无边善巧方便，随其所应利乐众生。是故妄念心灭，了一切种，成一切种智。

问：若诸佛有无边方便，能于十方任运利益诸众生者，何故众生不常见佛，或睹神变，或闻说法？

答：如来实有如是方便，但要待众生其心清净，乃为现身。如镜有垢，色像不现，垢除则现。众生亦尔，心未离垢，法身不现，离垢则现。

云何修习信分？此依未入正定众生说。何者为信心？云何而修习？信有四种：一、信根本，谓乐念真如法故；二、信佛具足无边功德，谓常乐顶礼、恭敬、供养，听闻正法，如法修行，回向一切智故；三、信法有大利益，谓常乐修行诸波罗蜜故；四、信正行僧，谓常供养诸菩萨众，正修自利利他行故。

修五门行，能成此信，所谓施门、戒门、忍门、精进门、止观门。

云何修施门？谓若见众生来从乞求，以己资财随力施与，舍自悭著，令其欢喜；若见众生危难逼迫，方便救济令无怖畏；若有众生而来求法，以己所解随宜为说。修行如是三种施时，不为名闻，不求利

养，亦不贪著世间果报，但念自他利益安乐，回向阿耨多罗三藐三菩提。

云何修戒门？所谓在家菩萨，当离杀生、偷盗、邪淫、妄言、两舌、恶口、绮语、悭贪、瞋嫉、谄诳、邪见。若出家者，为欲折伏诸烦恼故，应离愦闹，常依寂静，修习止足、头陀等行；乃至小罪心生大怖，惭愧悔责。护持如来所制禁戒，不令见者有所讥嫌，能使众生舍恶修善。

云何修忍门？所谓见恶不嫌，遭苦不动，常乐观察甚深句义。

云何修精进门？所谓修诸善行，心不懈退。当念过去无数劫来，为求世间贪欲境界，虚受一切身心大苦，毕竟无有少分滋味。为令未来远离此苦，应勤精进不生懈怠，大悲利益一切众生。其初学菩萨虽修行信心，以先世来多有重罪恶业障故，或为魔邪所恼，或为世务所缠，或为种种病缘之所逼迫，如是等事为难非一，令其行人废修善品。是故宜应勇猛精进，昼夜六时，礼拜诸佛，供养赞叹，忏悔劝请，随喜回向无上菩提，发大誓愿无有休息，令恶障销灭，善根增长。

云何修止观门？谓息灭一切戏论境界是止义，明见因果生灭之相是观义。初各别修，渐次增长，至于成就，任运双行。

其修止者，住寂静处，结跏趺坐，端身正意。不依气息，不依形色，不依虚空，不依地、水、火、风，乃至不依见、闻、觉、知。一切分别想念皆除，亦遣除想。以一切法不生不灭皆无相故，前心依境次舍于境，后念依心复舍于心，以心驰外境摄住内心，后复起心不取心相。以离真如不可得故，行住坐卧，于一切时如是修行恒不断绝，渐次得入真如三昧，究竟折伏一切烦恼，信心增长，速成不退。若心怀疑惑，诽谤不信，业障所缠，我慢懈怠，如是等人所不能入。

复次，依此三昧证法界相，知一切如来法身与一切众生身平等无二，皆是一相，是故说名一相三昧。若修习此三昧，能生无量三昧，以真如是一切三昧根本处故。

或有众生善根微少，为诸魔外道鬼神惑乱。或现恶形以怖其心；或示美色以迷其意；或现天形，或菩萨形，乃至佛形相好庄严；或说总持；或说诸度；或复演说诸解脱门、无怨无亲、无因无果，一切诸法毕竟空寂，本性涅槃；或复令知过去、未来及他心事，辩才演说无滞无断，使其贪著名誉利养；或数瞋数喜；或多悲多爱；或恒乐昏寐；或久不睡眠；或身婴疹疾；或性不勤策；或卒起精进，即便休废；或情多疑惑，不生信受；或舍本胜行，更修杂业，爱著世事，溺情从好；或令证得外道诸定，一日、二日乃至七日，住于定中得好饮食，身心适悦，不饥不渴；或复劝令受女等色；或令其饮食乍少乍多；或使其形容或好或丑。若为诸见烦恼所乱，即便退失往昔善根。是故宜应审谛观察，当作是念："此皆以我善根微薄，业障厚重，为魔鬼等之所迷惑。"如是知已，念彼一切皆唯是心，如是思惟刹那即

灭，远离诸相，入真三昧；心相既离，真相亦尽，从于定起诸见烦恼皆不现行，以三昧力坏其种故，殊胜善品随顺相续，一切障难悉皆远离，起大精进恒无断绝。

若不修行此三昧者，无有得入如来种性。以余三昧皆是有相，与外道共，不得值遇佛菩萨故。是故菩萨于此三昧当勤修习，令成就究竟。

修此三昧，现身即得十种利益：一者、常为十方诸佛菩萨之所护念；二者、不为一切诸魔恶鬼之所恼乱；三者、不为一切邪道所惑；四者、令诽谤深法重罪业障皆悉微薄；五者、灭一切疑诸恶觉观；六者、于如来境界信得增长；七者、远离忧悔，于生死中勇猛不怯；八者、远离憍慢，柔和忍辱，常为一切世间所敬；九者、设不住定，于一切时、一切境中，烦恼种薄，终不现起；十者、若住于定，不为一切音声等缘之所动乱。

复次，若唯修止，心则沉没，或生懈怠，不乐众善，远离大悲，是故宜应兼修于观。云何修耶？谓当观世间一切诸法生灭不停，以无常故苦，苦故无我。应观过去法如梦，现在法如电，未来法如云，忽尔而起。应观有身悉皆不净，诸虫秽污烦恼和杂。观诸凡愚所见诸法，于无物中妄计为有。观察一切从缘生法，皆如幻等，毕竟无实。观第一义谛非心所行，不可譬喻，不可言说。观一切众生从无始来，皆因无明熏习力故，受于无量身心大苦；现在、未来亦复如是，无边无限，难出难度，常在其中不能觉察，甚为可愍。如是观已，生决定智，起广大悲，发大勇猛，立大誓愿："愿令我心离诸颠倒，断诸分别，亲近一切诸佛菩萨，顶礼供养，恭敬赞叹，听闻正法，如说修行，尽未来际无有休息，以无量方便拔济一切苦海众生，令住涅槃第一义乐。"作是愿已，于一切时，随己堪能，修行自利利他之行，行住坐卧常勤观察应作、不应作，是名修观。

复次，若唯修观，则心不止息，多生疑惑，不随顺第一义谛，不出生无分别智，是故止、观应并修行。谓虽念一切法皆无自性，不生不灭，本来寂灭，自性涅槃，而亦即见因缘和合，善恶业报不失不坏；虽念因缘善恶业报，而亦即见一切诸法无生无性乃至涅槃。

然修行止者，对治凡夫乐著生死，亦治二乘执著生死而生怖畏。修行观者，对治凡夫不修善根，亦治二乘不起大悲狭劣心过。是故止、观互相助成，不相舍离。若止、观不具，必不能得无上菩提。

复次，初学菩萨住此娑婆世界，或值寒热、风雨不时、饥馑等苦；或见不善可畏众生，三毒所缠，邪见颠倒，弃背善道，习行恶法。菩萨在中心生怯弱，恐不可值遇诸佛菩萨，恐不能成就清净信心，生疑欲退者，应作是念："十方所有诸佛菩萨，皆得大神通无有障碍，能以种种善巧方便，救拔一切险厄众生。"作是念已，发大誓愿，一心专念佛及菩萨。以生如是决定心故，于此命终必得往生余佛刹中，见佛菩萨，信心成就，永离恶趣。如经中说："若善男子、善

女人，专念西方极乐世界阿弥陀佛，以诸善根回向愿生，决定得生。”常见彼佛，信心增长，永不退转；于彼闻法，观佛法身，渐次修行得入正位。

云何利益分？如是大乘秘密句义，今已略说。

若有众生，欲于如来甚深境界广大法中，生净信觉解心，入大乘道无有障碍，于此略论当勤听受、思惟、修习，当知是人决定速成一切种智。若闻此法不生惊怖，当知此人定绍佛种，速得授记。假使有人化三千大千世界众生令住十善道，不如于须臾顷正思此法，过前功德无量无边。若一日一夜如说修行，所生功德无量无边，不可称说。假令十方一切诸佛，各于无量阿僧祇劫，说不能尽。以真如功德无边际故，修行功德亦复无边。若于此法生诽谤者，获无量罪，于阿僧祇劫受大苦恼。是故于此应决定信，勿生诽谤，自害害他断三宝种。一切诸佛依此修行成无上智，一切菩萨由此证得如来法身。过去菩萨依此得成大乘净信，现在今成，未来当成。是故欲成自利利他殊胜行者，当于此论勤加修学。

我今已解释， 甚深广大义， 功德施群生， 令见真如法。

大乘起信论序

扬州僧智恺作

夫起信论者，乃是至极大乘，甚深秘典，开示如理缘起之义。其旨渊弘，寂而无相。其用广大，宽廓无边，与凡圣为依，众法之本。以其文深旨远，信者至微。故于如来灭后六百余年，诸道乱兴，魔邪竞扇，于佛正法毁谤不停。时有一高德沙门，名曰马鸣，深契大乘，穷尽法性，大悲内融，随机应现，愍物长迷故作斯论。盛隆三宝，重兴佛日，起信未久，回邪入正，使大乘正典复显于时。缘起深理，更彰于后代；迷群异见者，舍执而归依；闇类偏情之党，弃著而臻凑。自昔已来，久蕴西域，无传东夏者。良以宣译有时，故前梁武皇帝，遣聘中天竺摩伽陀国取经，并诸法师。遇值三藏拘兰难陀，译名真谛。其人少小博采，备览诸经，然于大乘偏洞深远。时彼国王应即移遣，法师苦辞不免，便就泛舟，与瞿昙及多侍从，并送苏合佛像来朝。而至未旬，便值侯景侵扰。法师秀采拥流，含珠未吐，慧日暂停，而欲还返。遂嘱值京邑英贤慧显、智韶、智恺、昙振、慧旻，与假黄钺大将军太保萧公，以大梁承圣三年，岁次癸酉九月十日，于衡州始兴郡建兴寺，敬请法师敷演大乘，阐扬秘典，示导迷徒。遂翻译斯论一卷，以明论旨。玄文二十卷，大品玄文四卷，十二因缘经两卷，九识义章两卷。传语人天竺国月支首那等，执笔人智恺等。首尾

二年方讫。马鸣冲旨，更曜于时；邪见之流，伏从正化。余虽慨不见圣，庆遇玄旨，美其幽宗，恋爱无已。不揆无闻，聊由题记，傥遇智者，赐垂改作。

大乘起信论

马鸣菩萨造 梁天竺三藏法师真谛译

归命尽十方，最胜业遍知，色无碍自在，救世大悲者。
及彼身体相，法性真如海，无量功德藏，如实修行等。
为欲令众生，除疑舍邪执，起大乘正信，佛种不断故。

论曰：有法能起摩诃衍信根，是故应说。说有五分。云何为五？一者、因缘分，二者、立义分，三者、解释分，四者、修行信心分，五者、劝修利益分。

初说因缘分。
问曰：有何因缘而造此论？
答曰：是因缘有八种。云何为八？一者、因缘总相，所谓为令众生离一切苦，得究竟乐，非求世间名利恭敬故；二者、为欲解释如来根本之义，令诸众生正解不谬故；三者、为令善根成熟众生，于摩诃衍法堪任不退信故；四者、为令善根微少众生，修习信心故；五者、为示方便，消恶业障，善护其心，远离痴慢，出邪网故；六者、为示修习止观，对治凡夫、二乘心过故；七者、为示专念方便，生于佛前，必定不退信心故；八者、为示利益，劝修行故。有如是等因缘，所以造论。
问曰：修多罗中具有此法，何须重说？
答曰：修多罗中虽有此法，以众生根行不等，受解缘别。所谓如来在世，众生利根，能说之人色心业胜，圆音一演，异类等解，则不须论。若如来灭后，或有众生能以自力广闻而取解者；或有众生亦以自力少闻而多解者；或有众生无自智力，因于广论而得解者；亦有众生，复以广论文多为烦，心乐总持少文而摄多义能取解者。如是此论， 为欲总摄如来广大深法无边义故，应说此论。
已说因缘分。

次说立义分。
摩诃衍者，总说有二种。云何为二？一者、法，二者、义。
所言法者，谓众生心。是心则摄一切世间法、出世间法，依于此心显示摩诃衍义。何以故？是心真如相，即示摩诃衍体故；是心生灭因缘相，能示摩诃衍自体、相、用故。

所言义者，则有三种。云何为三？一者、体大，谓一切法真如平等不增减故；二者、相大，谓如来藏具足无量性功德故；三者、用大，能生一切世间、出世间善因果故，一切诸佛本所乘故，一切菩萨皆乘此法到如来地故。

已说立义分。

次说解释分。

解释分有三种。云何为三？一者、显示正义，二者、对治邪执，三者、分别发趣道相。

显示正义者，依一心法有二种门。云何为二？一者、心真如门，二者、心生灭门。是二种门皆各总摄一切法。此义云何？以是二门不相离故。

心真如者，即是一法界大总相法门体，所谓心性不生不灭。一切诸法，唯依妄念而有差别；若离心念，则无一切境界之相。是故一切法从本已来，离言说相，离名字相，离心缘相，毕竟平等，无有变异，不可破坏，唯是一心，故名真如。以一切言说，假名无实，但随妄念，不可得故。言真如者，亦无有相，谓言说之极，因言遣言。此真如体无有可遣，以一切法悉皆真故；亦无可立，以一切法皆同如故。当知一切法不可说、不可念故，名为真如。

问曰：若如是义者，诸众生等，云何随顺而能得入？

答曰：若知一切法，虽说无有能说可说，虽念亦无能念可念，是名随顺。若离于念，名为得入。

复次，此真如者，依言说分别，有二种义。云何为二？一者、如实空，以能究竟显实故；二者、如实不空，以有自体具足无漏性功德故。

所言空者，从本已来，一切染法不相应故。谓离一切法差别之相，以无虚妄心念故。当知真如自性，非有相，非无相，非非有相，非非无相，非有无俱相；非一相，非异相，非非一相，非非异相，非一异俱相。乃至总说，依一切众生以有妄心，念念分别，皆不相应，故说为空。若离妄心，实无可空故。

所言不空者，已显法体空无妄故，即是真心；常恒不变，净法满足，则名不空。亦无有相可取，以离念境界，唯证相应故。

心生灭者，依如来藏故有生灭心。所谓不生不灭与生灭和合，非一非异，名为阿黎耶识。此识有二种义，能摄一切法，生一切法。云何为二？一者、觉义，二者、不觉义。

所言觉义者，谓心体离念。离念相者，等虚空界，无所不遍，法界一相，即是如来平等法身。依此法身，说名本觉。何以故？本觉义者，对始觉义说。以始觉者，即同本觉。始觉义者，依本觉故而有不觉，依不觉故说有始觉。又以觉心源故，名究竟觉；不觉心源故，非究竟觉。

此义云何？如凡夫人，觉知前念起恶故，能止后念令其不起；虽复名觉，即是不觉故。如二乘观智，初发意菩萨等，觉于念异，念无异相；以舍粗分别执著相故，名相似觉。如法身菩萨等，觉于念住，念无住相；以离分别粗念相故，名随分觉。如菩萨地尽，满足方便，一念相应觉心初起，心无初相；以远离微细念故，得见心性，心即常住，名究竟觉。

是故修多罗说：若有众生能观无念者，则为向佛智故。又心起者，无有初相可知，而言知初相者，即谓无念。是故一切众生不名为觉，以从本来念念相续，未曾离念，故说无始无明。若得无念者，则知心相生、住、异、灭；以无念等故，而实无有始觉之异。以四相俱时而有，皆无自立，本来平等，同一觉故。

复次，本觉随染分别，生二种相，与彼本觉不相舍离。云何为二？一者、智净相，二者、不思议业相。

智净相者，谓依法力熏习，如实修行，满足方便故。破和合识相，灭相续心相，显现法身，智淳净故。此义云何？以一切心识之相，皆是无明。无明之相，不离觉性，非可坏，非不可坏。如大海水，因风波动，水相、风相不相舍离，而水非动性；若风止灭，动相则灭，湿性不坏故。如是众生自性清净心，因无明风动，心与无明俱无形相，不相舍离；而心非动性，若无明灭，相续则灭，智性不坏故。

不思议业相者，以依智净，能作一切胜妙境界。所谓无量功德之相，常无断绝，随众生根，自然相应，种种而现，得利益故。

复次，觉体相者，有四种大义，与虚空等，犹如净镜。云何为四？一者、如实空镜，远离一切心境界相，无法可现，非觉照义故。二者、因熏习镜，谓如实不空，一切世间境界悉于中现，不出不入，不失不坏，常住一心，以一切法即真实性故。又一切染法所不能染，智体不动，具足无漏，熏众生故。三者、法出离镜，谓不空法，出烦恼碍、智碍，离和合相，淳净明故。四者、缘熏习镜，谓依法出离故，遍照众生之心，令修善根，随念示现故。

所言不觉义者，谓不如实知真如法一故，不觉心起而有其念。念无自相，不离本觉。犹如迷人，依方故迷；若离于方，则无有迷。众生亦尔，依觉故迷；若离觉性，则无不觉。以有不觉妄想心故，能知名义，为说真觉；若离不觉之心，则无真觉自相可说。

复次，依不觉故生三种相，与彼不觉相应不离。云何为三？一者、无明业相，以依不觉故心动，说名为业；觉则不动，动则有苦，果不离因故。二者、能见相，以依动故能见，不动则无见。三者、境界相，以依能见故境界妄现，离见则无境界。

以有境界缘故，复生六种相。云何为六？一者、智相，依于境界，心起分别，爱与不爱故。二者、相续相，依于智故，生其苦乐，觉心起念，相应不断故。三者、执取相，依于相续，缘念境界，住持

苦乐，心起著故。四者、计名字相，依于妄执，分别假名言相故。五者、起业相，依于名字，寻名取著，造种种业故。六者、业系苦相，以依业受果，不自在故。当知无明能生一切染法，以一切染法皆是不觉相故。

复次，觉与不觉有二种相。云何为二？一者、同相，二者、异相。

言同相者，譬如种种瓦器，皆同微尘性相；如是无漏无明种种业幻，皆同真如性相。是故修多罗中，依于此真如义故，说一切众生本来常住入于涅槃。菩提之法，非可修相，非可作相，毕竟无得，亦无色相可见。而有见色相者，唯是随染业幻所作，非是智色不空之性，以智相无可见故。

言异相者，如种种瓦器，各各不同；如是无漏无明，随染幻差别，性染幻差别故。

复次，生灭因缘者，所谓众生依心、意、意识转故。此义云何？以依阿黎耶识，说有无明，不觉而起，能见、能现、能取境界，起念相续，故说为意。此意复有五种名。云何为五？一者、名为业识，谓无明力不觉心动故。二者、名为转识，依于动心能见相故。三者、名为现识，所谓能现一切境界。犹如明镜现于色像，现识亦尔，随其五尘对至即现，无有前后，以一切时任运而起常在前故。四者、名为智识，谓分别染净法故。五者、名为相续识，以念相应不断故，住持过去无量世等善恶之业令不失故，复能成熟现在、未来苦乐等报无差违故，能令现在、已经之事忽然而念，未来之事不觉妄虑。

是故三界虚伪，唯心所作，离心则无六尘境界。此义云何？以一切法皆从心起，妄念而生。一切分别即分别自心，心不见心，无相可得。当知世间一切境界，皆依众生无明妄心而得住持。是故一切法，如镜中像，无体可得；唯心虚妄，以心生则种种法生，心灭则种种法灭故。

复次，言意识者，即此相续识。依诸凡夫取著转深，计我、我所，种种妄执，随事攀缘，分别六尘，名为意识。亦名分离识，又复说名分别事识，此识依见、爱烦恼增长义故。

依无明熏习所起识者，非凡夫能知，亦非二乘智慧所觉。谓依菩萨，从初正信发心观察；若证法身，得少分知；乃至菩萨究竟地，不能尽知；唯佛穷了。何以故？是心从本已来，自性清净而有无明，为无明所染有其染心，虽有染心而常恒不变，是故此义唯佛能知。所谓心性常无念故，名为不变。以不达一法界故，心不相应，忽然念起，名为无明。

染心者有六种。云何为六？一者、执相应染，依二乘解脱，及信相应地远离故；二者、不断相应染，依信相应地修学方便，渐渐能舍，得净心地究竟离故；三者、分别智相应染，依具戒地渐离，乃至无相方便地究竟离故；四者、现色不相应染，依色自在地能离故；五

者、能见心不相应染，依心自在地能离故；六者、根本业不相应染，依菩萨尽地，得入如来地能离故。

不了一法界义者，从信相应地观察学断，入净心地随分得离，乃至如来地能究竟离故。言相应义者，谓心念法异，依染净差别，而知相缘相同故。不相应义者，谓即心不觉，常无别异，不同知相缘相故。又染心义者，名为烦恼碍，能障真如根本智故。无明义者，名为智碍，能障世间自然业智故。此义云何？以依染心，能见、能现，妄取境界，违平等性故。以一切法常静，无有起相；无明不觉，妄与法违，故不能得随顺世间一切境界种种知故。

复次，分别生灭相者，有二种。云何为二？一者、粗，与心相应故；二者、细，与心不相应故。

又粗中之粗，凡夫境界；粗中之细及细中之粗，菩萨境界；细中之细，是佛境界。此二种生灭，依于无明熏习而有，所谓依因依缘：依因者，不觉义故；依缘者，妄作境界义故。若因灭，则缘灭。因灭故，不相应心灭；缘灭故，相应心灭。

问曰：若心灭者，云何相续？若相续者，云何说究竟灭？

答曰：所言灭者，唯心相灭，非心体灭。如风依水而有动相，若水灭者，则风相断绝，无所依止；以水不灭，风相相续；唯风灭故，动相随灭，非是水灭。无明亦尔，依心体而动，若心体灭者，则众生断绝，无所依止；以体不灭，心得相续；唯痴灭故，心相随灭，非心智灭。

复次，有四种法，熏习义故，染法、净法起不断绝。云何为四？一者、净法，名为真如；二者、一切染因，名为无明；三者、妄心，名为业识；四者、妄境界，所谓六尘。

熏习义者，如世间衣服，实无于香。若人以香而熏习故，则有香气。此亦如是，真如净法，实无于染，但以无明而熏习故，则有染相。无明染法，实无净业，但以真如而熏习故，则有净用。

云何熏习起染法不断？所谓以依真如法故，有于无明。以有无明染法因故，即熏习真如；以熏习故，则有妄心。以有妄心，即熏习无明；不了真如法故，不觉念起，现妄境界。以有妄境界染法缘故，即熏习妄心；令其念著，造种种业，受于一切身心等苦。

此妄境界熏习义则有二种。云何为二？一者、增长念熏习，二者、增长取熏习。

妄心熏习义有二种。云何为二？一者、业识根本熏习，能受阿罗汉、辟支佛、一切菩萨生灭苦故；二者、增长分别事识熏习，能受凡夫业系苦故。

无明熏习义有二种。云何为二？一者、根本熏习，以能成就业识义故；二者、所起见爱熏习，以能成就分别事识义故。

云何熏习起净法不断？所谓以有真如法故，能熏习无明；以熏习因缘力故，则令妄心厌生死苦，乐求涅槃。以此妄心有厌求因缘故，

即熏习真如，自信己性，知心妄动，无前境界，修远离法；以如实知无前境界故，种种方便，起随顺行，不取不念，乃至久远熏习力故，无明则灭；以无明灭故，心无有起；以无起故，境界随灭；以因缘俱灭故，心相皆尽，名得涅槃，成自然业。

妄心熏习义有二种。云何为二？一者、分别事识熏习，依诸凡夫、二乘人等厌生死苦，随力所能，以渐趣向无上道故；二者、意熏习，谓诸菩萨发心勇猛，速趣涅槃故。

真如熏习义有二种。云何为二？一者、自体相熏习，二者、用熏习。

自体相熏习者，从无始世来，具无漏法，备有不思议业，作境界之性，依此二义，恒常熏习。以有力故，能令众生厌生死苦，乐求涅槃，自信己身有真如法，发心修行。

问曰：若如是义者，一切众生悉有真如，等皆熏习，云何有信、无信，无量前后差别？皆应一时自知有真如法，勤修方便，等入涅槃。

答曰：真如本一，而有无量无边无明，从本已来，自性差别，厚薄不同故。过恒沙等上烦恼，依无明起差别；我见、爱染烦恼，依无明起差别。如是一切烦恼，依于无明所起，前后无量差别，唯如来能知故。又诸佛法有因有缘，因缘具足，乃得成办。如木中火性，是火正因；若无人知，不假方便，能自烧木，无有是处。众生亦尔，虽有正因熏习之力，若不遇诸佛菩萨善知识等以之为缘，能自断烦恼入涅槃者，则无是处。若虽有外缘之力，而内净法未有熏习力者，亦不能究竟厌生死苦、乐求涅槃。若因缘具足者，所谓自有熏习之力，又为诸佛菩萨等慈悲愿护故，能起厌苦之心，信有涅槃，修习善根；以修善根成熟故，则值诸佛菩萨示教利喜，乃能进趣向涅槃道。

用熏习者，即是众生外缘之力。如是外缘有无量义，略说二种。云何为二？一者、差别缘，二者、平等缘。

差别缘者，此人依于诸佛菩萨等，从初发意始求道时，乃至得佛，于中若见若念，或为眷属父母诸亲，或为给使，或为知友，或为怨家，或起四摄，乃至一切所作无量行缘；以起大悲熏习之力，能令众生增长善根，若见若闻得利益故。此缘有二种。云何为二？一者、近缘，速得度故；二者、远缘，久远得度故。是近远二缘，分别复有二种。云何为二？一者、增长行缘，二者、受道缘。

平等缘者，一切诸佛菩萨，皆愿度脱一切众生，自然熏习，恒常不舍。以同体智力故，随应见闻而现作业。所谓众生依于三昧，乃得平等见诸佛故。

此体、用熏习，分别复有二种。云何为二？一者、未相应，谓凡夫、二乘、初发意菩萨等，以意、意识熏习，依信力故而修行。未得无分别心，与体相应故；未得自在业修行，与用相应故。二者、已相应，谓法身菩萨得无分别心，与诸佛智用相应。唯依法力自然修行，

熏习真如，灭无明故。

复次，染法从无始已来，熏习不断，乃至得佛，后则有断。净法熏习，则无有断，尽于未来。此义云何？以真如法常熏习故，妄心则灭，法身显现，起用熏习，故无有断。

复次，真如自体相者，一切凡夫、声闻、缘觉、菩萨、诸佛，无有增减，非前际生，非后际灭，毕竟常恒；从本已来，性自满足一切功德。所谓自体有大智慧光明义故，遍照法界义故，真实识知义故，自性清净心义故，常乐我净义故，清凉不变自在义故，具足如是过于恒沙不离、不断、不异、不思议佛法，乃至满足无有所少义故，名为如来藏，亦名如来法身。

问曰：上说真如其体平等，离一切相，云何复说体有如是种种功德？

答曰：虽实有此诸功德义，而无差别之相，等同一味，唯一真如。此义云何？以无分别，离分别相，是故无二。

复以何义得说差别？以依业识生灭相示。此云何示？以一切法本来唯心，实无于念，而有妄心，不觉起念，见诸境界，故说无明；心性不起，即是大智慧光明义故。若心起见，则有不见之相；心性离见，即是遍照法界义故。若心有动，非真识知，无有自性，非常、非乐、非我、非净，热恼衰变，则不自在，乃至具有过恒沙等妄染之义；对此义故，心性无动，则有过恒沙等诸净功德相义示现。若心有起，更见前法可念者，则有所少；如是净法无量功德，即是一心，更无所念，是故满足，名为法身、如来之藏。

复次，真如用者，所谓诸佛如来，本在因地，发大慈悲，修诸波罗密摄化众生，立大誓愿，尽欲度脱等众生界，亦不限劫数，尽于未来。以取一切众生如己身故，而亦不取众生相。此以何义？谓如实知一切众生及与己身，真如平等无别异故。以有如是大方便智，除灭无明，见本法身，自然而有不思议业种种之用；即与真如等，遍一切处，又亦无有用相可得。何以故？谓诸佛如来，唯是法身、智相之身。第一义谛，无有世谛境界，离于施作；但随众生见闻得益，故说为用。

此用有二种。云何为二？一者、依分别事识，凡夫、二乘心所见者，名为应身。以不知转识现故，见从外来，取色分齐，不能尽知故。二者、依于业识，谓诸菩萨从初发意，乃至菩萨究竟地心所见者，名为报身。身有无量色，色有无量相，相有无量好，所住依果亦有无量种种庄严，随所示现，即无有边，不可穷尽，离分齐相；随其所应，常能住持，不毁不失。如是功德，皆因诸波罗密等无漏行熏，及不思议熏之所成就，具足无量乐相，故说为报身。

又为凡夫所见者，是其粗色；随于六道各见不同，种种异类，非受乐相，故说为应身。复次，初发意菩萨等所见者，以深信真如法故，少分而见；知彼色相庄严等事，无来无去，离于分齐，唯依心

现，不离真如。然此菩萨犹自分别，以未入法身位故。若得净心，所见微妙，其用转胜，乃至菩萨地尽，见之究竟。若离业识，则无见相，以诸佛法身，无有彼此色相迭相见故。

问曰：若诸佛法身离于色相者，云何能现色相？

答曰：即此法身是色体故，能现于色，所谓从本已来，色心不二。以色性即智故，色体无形，说名智身。以智性即色故，说名法身，遍一切处。所现之色无有分齐，随心能示十方世界。无量菩萨，无量报身，无量庄严，各各差别，皆无分齐，而不相妨。此非心识分别能知，以真如自在用义故。

复次，显示从生灭门即入真如门。所谓推求五阴，色之与心，六尘境界，毕竟无念。以心无形相，十方求之终不可得。如人迷故，谓东为西，方实不转；众生亦尔，无明迷故，谓心为念，心实不动。若能观察知心无念，即得随顺入真如门故。

对治邪执者，一切邪执皆依我见；若离于我，则无邪执。是我见有二种。云何为二？一者、人我见，二者、法我见。

人我见者，依诸凡夫说有五种。云何为五？

一者，闻修多罗说："如来法身，毕竟寂寞，犹如虚空。"以不知为破著故，即谓虚空是如来性。云何对治？明虚空相是其妄法，体无不实。以对色故有，是可见相，令心生灭。以一切色法，本来是心，实无外色。若无外色者，则无虚空之相。所谓一切境界，唯心妄起故有；若心离于妄动，则一切境界灭，唯一真心无所不遍。此谓如来广大性智究竟之义，非如虚空相故。

二者，闻修多罗说："世间诸法毕竟体空，乃至涅槃真如之法亦毕竟空。从本已来自空，离一切相。"以不知为破著故，即谓真如涅槃之性唯是其空。云何对治？明真如法身自体不空，具足无量性功德故。

三者，闻修多罗说："如来之藏无有增减，体备一切功德之法。"以不解故，即谓如来之藏，有色、心法自相差别。云何对治？以唯依真如义说故，因生灭染义示现说差别故。

四者，闻修多罗说："一切世间生死染法，皆依如来藏而有，一切诸法不离真如。"以不解故，谓如来藏自体具有一切世间生死等法。云何对治？以如来藏从本已来，唯有过恒沙等诸净功德，不离、不断、不异真如义故。以过恒沙等烦恼染法，唯是妄有，性自本无，从无始世来未曾与如来藏相应故。若如来藏体有妄法，而使证会永息妄者，则无是处故。

五者，闻修多罗说：'依如来藏故有生死，依如来藏故得涅槃。'以不解故，谓众生有始。以见始故，复谓如来所得涅槃有其终尽，还作众生。云何对治？以如来藏无前际故，无明之相亦无有始。若说三界外更有众生始起者，即是外道经说。又如来藏无有后际，诸佛所得涅槃与之相应，则无后际故。

法我见者，依二乘钝根故，如来但为说人无我。以说不究竟，见有五阴生灭之法，怖畏生死，妄取涅槃。云何对治？以五阴法自性不生，则无有灭，本来涅槃故。

复次，究竟离妄执者，当知染法、净法皆悉相待，无有自相可说。是故一切法从本已来，非色非心，非智非识，非有非无，毕竟不可说相。而有言说者，当知如来善巧方便，假以言说引导众生。其旨趣者，皆为离念，归于真如。以念一切法令心生灭，不入实智故。

分别发趣道相者，谓一切诸佛所证之道，一切菩萨发心修行趋向义故。略说发心有三种，云何为三？一者、信成就发心，二者、解行发心，三者，证发心。

信成就发心者，依何等人，修何等行，得信成就，堪能发心？所谓依不定聚众生，有熏习善根力故，信业果报，能起十善，厌生死苦，欲求无上菩提，得值诸佛亲承供养，修行信心。经一万劫，信心成就故，诸佛菩萨教令发心。或以大悲故，能自发心；或因正法欲灭，以护法因缘，能自发心。如是信心成就得发心者，入正定聚，毕竟不退，名住如来种中，正因相应。若有众生善根微少，久远已来烦恼深厚，虽值于佛亦得供养，然起人天种子，或起二乘种子。设有求大乘者，根则不定，若进若退。或有供养诸佛未经一万劫，于中遇缘亦有发心，所谓见佛色相而发其心，或因供养众僧而发其心，或因二乘之人教令发心，或学他发心。如是等发心悉皆不定，遇恶因缘，或便退失堕二乘地。

复次，信成就发心者，发何等心？略说有三种。云何为三？一者、直心，正念真如法故；二者、深心，乐集一切诸善行故；三者、大悲心，欲拔一切众生苦故。

问曰：上说法界一相，佛体无二。何故不唯念真如，复假求学诸善之行？

答曰：譬如大摩尼宝，体性明净，而有矿秽之垢；若人虽念宝性，不以方便种种磨治，终无得净。如是众生真如之法体性空净，而有无量烦恼染垢；若人虽念真如，不以方便种种熏修，亦无得净。以垢无量遍一切法故，修一切善行以为对治。若人修行一切善法，自然归顺真如法故。

略说方便有四种。云何为四？

一者、行根本方便。谓观一切法自性无生，离于妄见，不住生死；观一切法因缘和合，业果不失，起于大悲，修诸福德，摄化众生，不住涅槃。以随顺法性无住故。

二者、能止方便。谓惭愧悔过，能止一切恶法不令增长。以随顺法性离诸过故。

三者，发起善根增长方便。谓勤供养、礼拜三宝，赞叹、随喜、劝请诸佛。以爱敬三宝淳厚心故，信得增长，乃能志求无上之道。又因佛、法、僧力所护故，能消业障，善根不退。以随顺法性离痴障

故。

四者，大愿平等方便。所谓发愿尽于未来，化度一切众生使无有余，皆令究竟无余涅槃。以随顺法性无断绝故。法性广大，遍一切众生，平等无二，不念彼此，究竟寂灭故。

菩萨发是心故，则得少分见于法身。以见法身故，随其愿力能现八种利益众生，所谓从兜率天退，入胎，住胎，出家，成道，转法轮，入于涅槃。然是菩萨未名法身，以其过去无量世来有漏之业未能决断，随其所生与微苦相应，亦非业系，以有大愿自在力故。如修多罗中，或说有退堕恶趣者，非其实退，但为初学菩萨未入正位而懈怠者恐怖，令彼勇猛故。又是菩萨一发心后，远离怯弱，毕竟不畏堕二乘地。若闻无量无边阿僧祇劫，勤苦难行证得涅槃，亦不怯弱，以信知一切法从本已来自涅槃故。

解行发心者，当知转胜。以是菩萨从初正信已来，于第一阿僧祇劫将欲满故，于真如法中深解现前，所修离相。以知法性体无悭贪故，随顺修行檀波罗密；以知法性无染，离五欲过故，随顺修行尸波罗密；以知法性无苦，离瞋恼故，随顺修行羼提波罗密；以知法性无身心相，离懈怠故，随顺修行毗黎耶波罗密；以知法性常定，体无乱故，随顺修行禅波罗密；以知法性体明，离无明故，随顺修行般若波罗密。

证发心者，从净心地乃至菩萨究竟地，证何境界？所谓真如。以依转识，说为境界；而此证者，无有境界，唯真如智，名为法身。是菩萨于一念顷，能至十方无余世界，供养诸佛，请转法轮，唯为开导利益众生，不依文字。或示超地，速成正觉，以为怯弱众生故。或说我于无量阿僧祇劫当成佛道，以为懈慢众生故。能示如是无数方便，不可思议。而实菩萨种性根等，发心则等，所证亦等，无有超过之法，以一切菩萨皆经三阿僧祇劫故。但随众生世界不同，所见所闻根欲性异，故示所行亦有差别。

又是菩萨发心相者，有三种心微细之相。云何为三？一者、真心，无分别故；二者、方便心，自然遍行利益众生故；三者、业识心，微细起灭故。又是菩萨功德成满，于色究竟处，示一切世间最高大身。谓以一念相应慧，无明顿尽，名一切种智，自然而有不思议业，能现十方利益众生。

问曰：虚空无边故，世界无边；世界无边故，众生无边；众生无边故，心行差别亦复无边。如是境界，不可分齐，难知难解。若无明断，无有心想，云何能了名一切种智？

答曰：一切境界，本来一心，离于想念。以众生妄见境界，故心有分齐；以妄起想念，不称法性，故不能决了。诸佛如来离于见相，无所不遍，心真实故，即是诸法之性，自体显照一切妄法，有大智用无量方便，随诸众生所应得解，皆能开示种种法义，是故得名一切种智。

又问曰：若诸佛有自然业，能现一切处利益众生者，一切众生若见其身，若睹神变，若闻其说，无不得利。云何世间多不能见？

答曰：诸佛如来，法身平等，遍一切处，无有作意故，而说自然；但依众生心现。众生心者，犹如于镜，镜若有垢，色像不现。如是众生心若有垢，法身不现故。

已说解释分。

次说修行信心分。

是中依未入正定众生，故说修行信心。何等信心？云何修行？略说信心有四种。云何为四？一者、信根本，所谓乐念真如法故；二者、信佛有无量功德，常念亲近、供养、恭敬，发起善根，愿求一切智故；三者、信法有大利益，常念修行诸波罗蜜故；四者、信僧能正修行自利利他，常乐亲近诸菩萨众，求学如实行故。

修行有五门，能成此信。云何为五？一者、施门，二者、戒门，三者、忍门，四者、进门，五者、止观门。

云何修行施门？若见一切来求索者，所有财物随力施与，以自舍悭贪，令彼欢喜。若见厄难，恐怖危逼，随己堪任，施与无畏。若有众生来求法者，随己能解，方便为说。不应贪求名利恭敬，唯念自利利他，回向菩提故。

云何修行戒门？所谓不杀、不盗、不淫、不两舌、不恶口、不妄言、不绮语，远离贪、嫉、欺诈、谄曲、瞋恚、邪见。若出家者，为折伏烦恼故，亦应远离愦闹，常处寂静，修习少欲、知足、头陀等行，乃至小罪，心生怖畏，惭愧改悔，不得轻于如来所制禁戒。当护讥嫌，不令众生妄起过罪故。

云何修行忍门？所谓应忍他人之恼，心不怀报，亦当忍于利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐等法故。

云何修行进门？所谓于诸善事，心不懈退，立志坚强，远离怯弱。当念过去久远已来，虚受一切身心大苦，无有利益。是故应勤修诸功德，自利利他，速离众苦。复次，若人虽修行信心，以从先世来，多有重罪恶业障故，为邪魔诸鬼之所恼乱，或为世间事务种种牵缠，或为病苦所恼，有如是等众多障碍。是故应当勇猛精勤，昼夜六时，礼拜诸佛，诚心忏悔，劝请随喜，回向菩提，常不休废，得免诸障，善根增长故。

云何修行止观门？所言止者，谓止一切境界相，随顺奢摩他观义故。所言观者，谓分别因缘生灭相，随顺毗钵舍那观义故。云何随顺？以此二义渐渐修习，不相舍离，双现前故。

若修止者，住于静处，端坐正意；不依气息，不依形色，不依于空，不依地、水、火、风，乃至不依见、闻、觉、知。一切诸想，随念皆除，亦遣除想。以一切法本来无相，念念不生，念念不灭。亦不得随心外念境界，后以心除心。心若驰散，即当摄来住于正念。是正

念者，当知唯心，无外境界，即复此心亦无自相，念念不可得。若从坐起，去来进止，有所施作，于一切时常念方便，随顺观察。久习淳熟，其心得住；以心住故，渐渐猛利，随顺得入真如三昧，深伏烦恼，信心增长，速成不退。唯除疑惑、不信、诽谤、重罪业障、我慢、懈怠，如是等人所不能入。

复次，依是三昧故，则知法界一相。谓一切诸佛法身与众生身，平等无二，即名一行三昧。当知真如是三昧根本，若人修行，渐渐能生无量三昧。

或有众生无善根力，则为诸魔外道鬼神之所惑乱。若于坐中现形恐怖，或现端正男女等相，当念唯心，境界则灭，终不为恼。或现天像、菩萨像，亦作如来像，相好具足。或说陀罗尼，或说布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，或说平等、空无相无愿、无怨无亲、无因无果，毕竟空寂，是真涅槃。或令人知宿命过去之事，亦知未来之事，得他心智，辩才无碍，能令众生贪著世间名利之事。又令使人数瞋数喜，性无常准。或多慈爱，多睡多病，其心懈怠。或卒起精进，后便休废，生于不信，多疑多虑。或舍本胜行，更修杂业，若著世事种种牵缠。亦能使人得诸三昧少分相似，皆是外道所得，非真三昧。或复令人，若一日、若二日、若三日，乃至七日，住于定中，得自然香美饮食，身心适悦，不饥不渴，使人爱著。或亦令人食无分齐，乍多乍少，颜色变异。以是义故，行者常应智慧观察，勿令此心堕于邪网。当勤正念，不取不著，则能远离是诸业障。应知外道所有三昧，皆不离见、爱、我慢之心，贪著世间名利恭敬故。

真如三昧者，不住见相，不住得相，乃至出定，亦无懈慢，所有烦恼渐渐微薄。若诸凡夫，不习此三昧法，得入如来种性，无有是处。以修世间诸禅三昧，多起昧著，依于我见，系属三界，与外道共。若离善知识所护，则起外道见故。

复次，精勤专心修学此三昧者，现世当得十种利益。云何为十？一者、常为十方诸佛菩萨之所护念；二者、不为诸魔恶鬼所能恐怖；三者、不为九十五种外道鬼神之所惑乱；四者、远离诽谤甚深之法，重罪业障渐渐微薄；五者、灭一切疑、诸恶觉观；六者、于如来境界，信得增长；七者、远离忧悔，于生死中勇猛不怯；八者、其心柔和，舍于憍慢，不为他人所恼；九者、虽未得定，于一切时一切境界处，则能减损烦恼，不乐世间；十者、若得三昧，不为外缘一切音声之所惊动。

复次，若人唯修于止，则心沉没，或起懈怠，不乐众善，远离大悲，是故修观。修习观者，当观一切世间有为之法，无得久停，须臾变坏；一切心行，念念生灭，以是故苦。应观过去所念诸法，恍惚如梦；应观现在所念诸法，犹如电光；应观未来所念诸法，犹如于云，忽尔而起。应观世间一切有身，悉皆不净，种种秽污，无一可乐。如是当念一切众生，从无始世来，皆因无明所熏习故，令心生灭，已受

一切身心大苦。现在即有无量逼迫，未来所苦亦无分齐，难舍难离，而不觉知。众生如是，甚为可愍。作此思维，即应勇猛立大誓愿：“愿令我心离分别故，遍于十方修行一切诸善功德，尽其未来，以无量方便救拔一切苦恼众生，令得涅槃第一义乐。”以起如是愿故，于一切时、一切处，所有众善，随己堪能，不舍修学，心无懈怠；唯除坐时，专念于止。若余一切，悉当观察应作、不应作。若行若住，若卧若起，皆应止、观俱行。所谓虽念诸法自性不生，而复即念因缘和合，善恶之业、苦乐等报，不失不坏；虽念因缘善恶业报，而亦即念性不可得。

若修止者，对治凡夫住著世间，能舍二乘怯弱之见。若修观者，对治二乘不起大悲狭劣心过，远离凡夫不修善根。以此义故，是止、观二门，共相助成，不相舍离。若止、观不具，则无能入菩提之道。

复次，众生初学是法，欲求正信，其心怯弱。以住于此娑婆世界，自畏不能常值诸佛，亲承供养，惧谓信心难可成就，意欲退者，当知如来有胜方便，摄护信心。谓以专意念佛因缘，随愿得生他方佛土，常见于佛，永离恶道。如修多罗说：“若人专念西方极乐世界阿弥陀佛，所修善根回向愿求生彼世界，即得往生。”常见佛故，终无有退；若观彼佛真如法身，常勤修习，毕竟得生，住正定故。

已说修行信心分。

次说劝修利益分。如是摩诃衍诸佛秘藏，我已总说。

若有众生欲于如来甚深境界得生正信，远离诽谤，入大乘道，当持此论，思量修习，究竟能至无上之道。若人闻是法已，不生怯弱，当知此人定绍佛种，必为诸佛之所授记。假使有人能化三千大千世界满中众生令行十善，不如有人于一食顷正思此法，过前功德不可为喻。

复次，若人受持此论，观察行，若一日一夜，所有功德无量无边，不可得说。假令十方一切诸佛，各于无量无边阿僧祇劫叹其功德，亦不能尽。何以故？谓法性功德无有尽故，此人功德亦复如是无有边际。其有众生，于此论中毁谤不信，所获罪报，经无量劫受大苦恼。是故众生但应仰信，不应诽谤，以深自害，亦害他人，断绝一切三宝之种。以一切如来皆依此法得涅槃故，一切菩萨因之修行入佛智故。当知过去菩萨已依此法得成净信，现在菩萨今依此法得成净信，未来菩萨当依此法得成净信，是故众生应勤修学。

诸佛甚深广大义，我今随顺总持说，回此功德如法性，普利一切众生界。

回诤论一卷

序回诤论翻译之记

后魏三藏毗目智仙述

　　回诤论者。龙树菩萨之所作也。数舒卢迦三十二字。此论正本凡有六百。大魏都邺兴和三年。岁次大梁。建辰之月。朔次癸酉。辛卯之日。乌苌国人刹利王种。三藏法师毗目智仙。共天竺国婆罗门人瞿昙流支。在邺城内金华寺译。时日所费二十余功。大数凡有一万一千九十八字。对译沙门昙林之笔受。骠骑大将军开府仪同三司御史中尉勃海高仲密启请供养。且记时事。以章以闻。令乐法者。若见若闻。同崇翻译矣。

回诤论

偈初分第一

　　问曰偈言。

若一切无体　　言语是一切
言语自无体　　何能遮彼体
若语有自体　　前所立宗坏
如是则有过　　应更说胜因
汝谓如勿声　　是义则不然
声有能遮声　　无声何能遮
汝谓遮所遮　　如是亦不然
如是汝宗相　　自坏则非我
若彼现是有　　汝可得有回
彼现亦是无　　云何得取回
说现比阿含　　譬喻等四量
现彼阿含成　　譬喻亦能成
智人知法说　　善法有自体
世人知有体　　余法亦如是
出法出法体　　是圣人所说
如是不出法　　不出法自体
诸法若无体　　无体不得名
有自体有名　　唯名云何名

若离法有名　　于彼法中无
说离法有名　　彼人则可难
法若有自体　　可得遮诸法
诸法若无体　　竟为何所遮
如有瓶有泟　　可得遮瓶泟
见有物则遮　　见无物不遮
若法无自体　　言语何所遮
若无法得遮　　无语亦成遮
如愚痴之人　　妄取炎为水
若汝遮妄取　　其事亦如是
取所取能取　　遮所遮能遮
如是六种义　　皆悉是有法
若无取所取　　亦无有能取
则无遮所遮　　亦无有能遮
若无遮所遮　　亦无有能遮
则一切法成　　彼自体亦成
汝因则不成　　无体云何因
若法无因者　　云何得言成
汝若无因成　　诸法自体回
我亦无因成　　诸法有自体
若有因无体　　是义不相应
世间无体法　　则不得言有
前遮后所遮　　如是不相应
若后遮及并　　如是知有体

偈上分第二

我语言若离　　因缘和合法
是则空义成　　诸法无自体
若因缘法空　　我今说此义
何人有因缘　　彼因缘无体
化人于化人　　幻人于幻人
如是遮所遮　　其义亦如是
言语无自体　　所说亦无体
我如是无过　　不须说胜因
汝言勿声者　　此非我譬喻
我非以此声　　能遮彼声故
如或有丈夫　　妄取化女身
而生于欲心　　此义亦如是
同所成不然　　响中无因故

我依于世谛　　故作如是说
若不依世谛　　不得证真谛
若不证真谛　　不得涅槃证
若我宗有者　　我则是有过
我宗无物故　　如是不得过
若我取转回　　则须用现等
取转回有过　　不尔云何过
若量能成法　　彼复有量成
汝说何处量　　而能成此量
若量离量成　　汝诤义则失
如是则有过　　应更说胜因
犹如火明故　　能自照照他
彼量亦如是　　自他二俱成
汝语言有过　　非是火自照
以彼不相应　　如见闇中瓶
又若汝说言　　火能自他照
如火能烧他　　何故不自烧
又若汝说言　　火能自他照
闇亦应如是　　自他二俱覆
于火中无闇　　何处自他住
彼闇能杀明　　火云何有明
如是火生时　　即生时能照
火生即到闇　　义则不相应
若火不到闇　　而能破闇者
火在此处住　　应破一切闇
若量能自成　　不待所量成
是则量自成　　非待他能成
若不待所量　　而汝量得成
如是则无人　　用量量诸法
若所量之物　　待量而得成
是则所量成　　待量然后成
若物无量成　　是则不待量
汝何用量成　　彼量何所成
若汝彼量成　　待所量成者
是则量所量　　如是不相离
若量成所量　　若所量成量
汝若如是者　　二种俱不成
量能成所量　　所量能成量
若义如是者　　云何能相成
所量能成量　　量能成所量

若义如是者　　云何能相成
为是父生子　　为是子生父
何者是能生　　何者是所生
为何者是父　　为何者是子
汝说此二种　　父子相可疑
量非自能成　　非是自他成
非是异量成　　非无因缘成
若法师所说　　善法有自体
此善法自体　　法应分分说
若善法自体　　从于因缘生
善法是他体　　云何是自体
若少有善法　　不从因缘生
善法若如是　　无住梵行处
非法非非法　　世间法亦无
有自体则常　　常则无因缘
善不善无记　　一切有为法
如汝说则常　　汝有如是过
若人说有名　　语言有自体
彼人汝可难　　语名我不实
若此名无者　　则有亦是无
若言有言无　　汝宗有二失
若此名有者　　则无亦是有
若言无言有　　汝诤有二失
如是我前说　　一切法皆空
我义宗如是　　则不得有过
若别有自体　　不在于法中
汝虑我故说　　此则不须虑
若有体得遮　　若空得言成
若无体无空　　云何得遮成
汝为何所遮　　汝所遮则空
法空而有遮　　如是汝诤失
我无有少物　　是故我不遮
如是汝无理　　枉横而难我
汝言语法别　　此义我今说
无法得说语　　而我则无过
汝说鹿爱喻　　以明于大义
汝听我能说　　如譬喻相应
若彼有自体　　不须因缘生
若须因缘者　　如是得言空
若取自体实　　何人能遮回

余者亦如是　　是故我无过
此无因说者　　义前已说竟
三时中说因　　彼平等而说
若说三时因　　前如是平等
如是三时因　　与说空相应
若人信于空　　彼人信一切
若人不信空　　彼不信一切
空自体因缘　　三一中道说
我归命礼彼　　无上大智慧

释初分第三

释曰论初偈言。

若一切无体　　言语是一切
言语自无体　　何能遮彼体

此偈明何义。若一切法皆是因缘。则是因缘因缘和合离诸因缘。是则更无一切自体。如是一切诸法皆空。如芽非是种子中有。非地非水非火非风非虚空等因缘中有。非是一一因缘中有。非诸因缘和合中有。非离因缘因缘和合余处别有。若此等中一切皆无。如是得言芽无自体。若如是无一切自体。彼得言空。若一切法皆悉空者则无言语。若无言语则不能遮一切诸法。若汝意谓言语不空言语所说一切法空。是义不然。何以故。汝言一切诸法皆空则语亦空。何以故。以因中无。四大中无。一一中无。和合中无。因缘和合不和合中一切皆无。如是言语咽喉中无。唇舌齿根断鼻顶等一一皆无。和合中无。二处俱无。唯有因缘因缘和合。若离如是因缘和合。更无别法。若如是者。一切言语皆无自体。若如是无言语自体。则一切法皆无自体。若此言语无自体者。唯有遮名不能遮法。譬如无火则不能烧。亦如无刀则不能割。又如无水则不能澜。如是无语。云何能遮诸法自体。既不能遮诸法自体。而心忆念遮一切法自体。回者义不相应。又复有义。偈言。

若语有自体　　前所立宗坏
如是则有过　　应更说胜因

此偈明何义。若此言语有自体者。汝前所立义宗自坏。是则有过。若尔便应更说胜因。若汝意谓语有自体余法空者。如是则违诸法空语。汝宗亦坏。又复有义。言语不离一切法数。若一切法皆悉空者。言语亦空。若言语空则不能遮一切诸法。若如是者。于六种中诤

论相应。彼复云何汝不相应。汝说一切诸法皆空。则语亦空。何以故。言语亦是一切法故。言语若空则不能遮。彼若遮言一切法空则不相应。又若相应言语能遮一切法体。一切法空语则不空语。若不空遮一切法则不相应。若诸法空言语不空语何所遮。又若此语入一切中喻不相当。若彼言语是一切者。一切既空言语亦空。若语言空则不能遮。若语言空诸法亦空。以空能遮诸法令空。如是则空亦是因缘。是则不可。又若汝畏喻不相当。一切法空能作因缘。如是空语则不能遮一切自体。又复有义。一边有过。以法有空亦有不空。彼若有过更说胜因。若一边空一边不空。如是若说一切法空无自体者。义不相应。又复有义。偈言。

汝谓如勿声　　是义则不然
声有能遮声　　无声何能遮

此偈明何义。若汝意谓声能遮声。如有人言汝莫作声。彼自作声而能遮声。如是如是一切法空空语能遮。此我今说此不相应。何以故。以此声有能遮彼声。汝语非有则不能遮诸法自体。汝所立义。语亦是无诸法亦无。如是若谓如勿声者。此则有过。偈言。

汝谓遮所遮　　如是亦不然
如是汝宗相　　自坏则非我

此偈明何义。若汝意谓。遮与所遮亦如是者。彼不相应。若汝说言。我语能遮一切诸法有自体者。彼不相应。此我今说。是义不然。何以故。知如是宗相汝过非我。汝说一切诸法皆空。如是汝义前宗有过咎不在我。若汝说言。汝遮所遮不相应者。是义不然。又复有义。偈言。

若彼现是有　　汝何得有回
彼现亦是无　　云何得取回

此偈明何义。若一切法有现可取。汝得回我诸法令空。而实不尔。何以知之。现量入在一切法数则亦是空。若汝分别依现有比。现比皆空。如是无现比。何可得现之与比。是二皆无云何得遮。汝言一切诸法空者。是义不然。若汝复谓。或比或喻。或以阿含得一切法。如是一切诸法自体。我能回者。此义今说。偈言。

说现比阿含　　譬喻等四量
现比阿含成　　譬喻亦能成

此偈明何义。比喻阿含现等四量。若现能成。比阿含等皆亦能

成。如一切法皆悉是空。现量亦空。如是比喻亦空。彼量所成一切诸法皆悉是空。以四种量在一切故。随何等法。若为比成亦譬喻成亦阿含成。彼所成法一切皆空。汝以比喻阿含等三量一切法所量亦空。若如是者法不可得量所量无。是故无遮。如是若说一切法空无自体者。义不相应。又复有义。偈言。

智人知法说　　善法有自体
世人知有体　　余法亦如是

此偈明何义。法师说善法。善法一百一十有九。谓心一相。一者受。二者想。三者觉。四者触。五者观察。六者欲。七者信解脱。八者精进。九者忆念。十者三摩提。十一者慧。十二者舍。十三者修。十四者合修。十五者习。十六者得。十七者成。十八者辩才。十九者适。二十者勤。二十一者思。二十二者求。二十三者势力。二十四者不嫉。二十五者自在。二十六者善辩才。二十七者不悔。二十八者悔。二十九者少欲。三十者不少欲。三十一者舍。三十二者不思。三十三者不求。三十四者不愿。三十五者乐说。三十六者不着境界。三十七者不行。三十八者生。三十九者住。四十者灭。四十一者集。四十二者老。四十三者热恼。四十四者闷。四十五者疑。四十六者思量。四十七者爱。四十八者信。四十九者乐。五十者不顺。五十一者顺取。五十二者不畏大众。五十三者恭敬。五十四者作胜法。五十五者敬。五十六者不敬。五十七者供给。五十八者不供给。五十九者定顺。六十者宿。六十一者发动。六十二者不乐。六十三者覆。六十四者不定。六十五者愁恼。六十六者求不得。六十七者荒乱。六十八者懈怠。六十九者忧愦。七十者希净。七十一者内信。七十二者畏。七十三者信。七十四者惭。七十五者质直。七十六者不诳。七十七者寂静。七十八者不惊。七十九者不错。八十者柔软。八十一者开解。八十二者嫌。八十三者烧。八十四者悭。八十五者不贪。八十六者不嗔。八十七者不痴。八十八者不一切知。八十九者放舍。九十者不有。九十一者愧。九十二者不自隐恶。九十三者悲。九十四者喜。九十五者舍。九十六者神通。九十七者不执。九十八者不妒。九十九者心净。一百者忍辱。一百一者利益。一百二者能用。一百三者福德。一百四者无想定。一百五者不一切智。一百六者无常三昧(少十三法无处访本)。如是如是。善法一百一十有九。如彼善法善法自体。彼不善法不善法自体。如是无记无记。本性无记本性无记。欲界欲界。色界色界。无色界无色界。无漏无漏。苦集灭道苦集灭道。修定修定。如是如是见有无量种种诸法皆有自体。如是若说一切诸法皆无自体。如是无体得言空者。义不相应。此复有义。偈言。

出法出法体　　是圣人所说

如是不出法　　不出法自体

此偈明何义。如说出法出法自体。如是不出法不出法自体。觉分觉分自体。菩提分菩提分自体。非菩提分非菩提分自体。如是余法皆亦如是。若如是见彼无量种诸法自体。而如是说一切诸法皆无自体。以无自体名为空者。义不相应。又复有义。偈言。

诸法若无体　　无体不得名
有自体有名　　唯名云何名

此偈明何义。若一切法皆无自体说无自体。言语亦无。何以故。有物有名。无物无名。以一切法皆有名故。当知诸法皆有自体。法有自体故不得言一切法空。如是若说一切法空无自体者。义不相应。偈言。

若离法有名　　于彼法中无
说离法有名　　彼人则可难

此偈明何义。若汝意谓。有法有名离法有名。如是一切诸法皆空无自体成。非物无名有物有名。此我今说。若如是者。有何等人。说离法体别有名字。若别有名。别有法者。则不得示彼不可示。如是汝心分别别有诸法别有名者。是义不然。又复有义。偈言。

法若有自体　　可得遮诸法
诸法若无体　　竟为何所遮
如有瓶有瓨　　可得遮瓶瓨
见有物则遮　　见无物不遮

此偈明何义。有物得遮无物不遮。如无瓶瓨则不须遮。有瓶得遮无瓶不遮。如是如是法无自体则不须遮。法有自体可得有遮。无云何遮。若一切法皆无自体而便遮言。一切诸法无自体者。义不相应。汝何所遮。若有遮体。能遮一切诸法自体。偈言。

若法无自体　　言语何所遮
若无法得遮　　无语亦成遮

此偈明何义。若法无体语亦无体。云何遮言。一切诸法皆无自体。若如是遮。不说言语亦得成遮。若如是者火冷水坚如是等过。又复有义。偈言。

如愚痴之人　　妄取炎为水
若汝遮妄取　　其事亦如是

此偈明何义。若汝意谓。如愚痴人取炎为水。于无水中虚妄取水。有黠慧人为回彼心而语之言。汝妄取水。如是如是于无自体一切法中取法自体。为彼众生妄心回故。说一切法皆无自体。此我今说。偈言。

取所取能取　　遮所遮能遮
如是六种义　　皆悉是有法

此偈明何义。若当如是有众生者。有取所取有能取者。得言虚妄遮所遮等。如是六种义成。若六义成而说诸法一切空者。是义不然。偈言。

若无取所取　　亦无有能取
则无遮所遮　　亦无有能遮

此偈明何义。若汝意谓无如是过。非取所取。非能取者。彼若如是虚妄取遮。一切诸法无自体者。彼遮亦无所遮亦无能遮亦无。偈言。

若无遮所遮　　亦无有能遮
则一切法成　　彼自体亦成

此偈明何义。若非有遮非有所遮非有能遮。是则不遮一切诸法。则一切法皆有自体。偈言。

汝因则不成　　无体云何因
若法无因者　　云何得言成

此偈明何义。若一切法空无自体。如是义中说因不成。何以故。一切诸法空无自体。何处有因。若法无因一切法空以何因成。是故汝说一切法空无自体者。是义不然。偈言。

汝若无因成　　诸法自体回
我亦无因成　　诸法有自体

此偈明何义。若汝意谓。我无因成法无自体。如汝无因自体回成。我自体法亦无因成。偈言。

若有因无体　　是义不相应
世间无体法　　则不得言有

此偈明何义。若汝意谓。我有因成因无自体。若如是者无自体义

则不相应。何以故。一切世间无自体者。不得言有。偈言。

前遮后所遮　　如是不相应
若后遮及并　　如是知有体

此偈明何义。若遮在前所遮在后。义不相应。未有所遮遮何所遮。若遮在后所遮在前。亦不相应。所遮已成遮何能遮。若遮所遮二法同时不相因缘。遮不因所遮。所遮不因遮。皆有自体故。则不得言遮。如角并生各不相因。左不因右右不因左。如是若说一切诸法无自体者。是义不然。释初分竟。

释上分第四

释曰。如汝所说我今答汝。汝说偈言。

若一切无体　　言语是一切
言语自无体　　何能遮彼体

此偈。我今答。偈言。

我语言若离　　因缘和合法
是则空义成　　诸法无自体

此偈明何义。若彼言语。因中大中和合中无。离散中无。咽喉唇舌齿根龂鼻顶等诸处皆各有力。如是二处和合中无。若离如是因缘和合。更无别法。以如是故无有自体。无自体故我言一切皆无自体。空义则成。如此言语无自体空。诸法如是无自体空。是故汝言。汝语空故不能说空。是义不然。又复有义。偈言。

若因缘法空　　我今说此义
何人有因缘　　彼因缘无体

此偈明何义。汝不能解一切法空。不知空义何能咎我。如汝所言。汝语言空语无自体。无自体故不能遮法。此法若是因缘生者。生故得言一切法空。得言一切皆无自体。以何义故。知因缘生法无自体。若法一切皆因缘生。则一切法。皆无自体。法无自体则须因缘。若有自体何用因缘。若离因缘则无诸法。若因缘生则无自体。以无自体故得言空。如是我语亦因缘生。若因缘生则无自体。以无自体故得言空。以一切法因缘生者自体皆空。如舆瓶衣蓄等诸物。彼法各各自有因缘。世间薪草土所作器水蜜乳等。将来将去及举掌等。又复寒热风等障中诸受用法。因缘生故皆无自体。如是如是我语因缘和合而

生。如是得言无有自体。若无自体如是得言无自体成。如是空语世间受用。是故汝言无自体故汝语亦空。则不能遮诸法自体。是义不然。又复有义。偈言。

化人于化人　　幻人于幻人
如是遮所遮　　其义亦如是

此偈明何义。如化丈夫于异化人。见有去来种种所作而便遮之。如幻丈夫于异幻人。见有去来种种所作而便遮之。能遮化人彼则是空。若彼能遮化人是空。所遮化人则亦是空。若所遮空遮人亦空。能遮幻人彼则是空。若彼能遮幻人是空。所遮幻人则亦是空。若所遮空遮人亦空。如是如是我语言空。如幻化空。如是空语。能遮一切诸法自体。是故汝言。汝语空故。则不能遮一切诸法有自体者。汝彼语言则不相应。若汝说言彼六种诤彼如是遮。如是我语非一切法。我语亦空诸法亦空。非一切法皆悉不空。又复汝说偈言。

若语有自体　　前所立宗坏
如是则有过　　应更说胜因

此偈。我今答。偈言。

言语无自体　　所说亦无体
我如是无过　　不须说胜因

此偈明何义。我此语言。以因缘生非有自体。如前所说。自体不生故得言空。如是得言此语言空余一切法悉皆是空。如是空故我则无过。若我说言此语不空余一切法悉皆空者。我则有过。我不如是是故无过。理实不得语言不空余一切法皆悉是空。我以是故不说胜因。若语不空余一切法皆悉空者。可说胜因。是故汝言。汝诤论坏语则有过。应说胜因。是义不然。又复汝说。偈言。

若谓如勿声　　是义则不然
声有能遮声　　无声何能遮

此偈。我今答。偈言。

汝言勿声者　　此非我譬喻
我非以此声　　能遮彼声故

此偈明何义。此非我喻。如何人言莫作声者。彼自作声以声遮声。声非不空我则不尔。语言亦空遮法亦空。何以故。譬如彼声能回此声。我不如是。我如是说。一切诸法皆无自体。以无自体故得言

空。何以故。若无体语回无自体。则一切法皆成自体。如言勿声声能遮声。如是如是无自体语遮无体法。若如是遮无自体者。则一切法皆成自体。若有自体则一切法皆悉不空。我说法空不说不空。譬喻如是。偈言。

如或有丈夫　　妄取化女身
而生于欲心　　此义亦如是

此偈明何义。如化妇女实自体空。如或丈夫于化女身。生实有想起于欲心。彼虚妄取诸法亦尔。彼或如来如来弟子声闻之人。为回彼人虚妄取心。或是如来威神之力。如来弟子声闻威力。化作化人。如是如是语空如化。如化妇女无自体空。法如是空。取法自体能遮令回。如是如是以此空喻能成空义。我则相应非汝相应。偈言。

同所成不然　　响中无因故
我依于世谛　　故作如是说

此偈明何义。若汝或谓如勿声者因同所成。何以故。以因不离一切诸法无自体故。非彼声响而有自体。以因缘生故无自体。若无自体汝说声有能遮声者。彼义则坏。又我所说不违世谛不舍世谛。依世谛故能说一切诸法体空。若离世谛法不可说。佛说偈言。

若不依世谛　　不得证真谛
若不证真谛　　不得涅槃证

此偈明何义。如是诸法非是不空。一切诸法皆无自体。此二无异。又复汝说偈言。

汝谓遮所遮　　如是亦不然
如是汝宗相　　自坏则非我

此偈。我今答。偈言。

若我宗有者　　我则是有过
我宗无物故　　如是不得过

此偈明何义。若我宗有则有宗相。若我有宗有宗相者。我则得汝向所说过。如是非我有宗。如是诸法实寂静故。本性空故。何处有宗。如是宗相为于何处宗相可得。我无宗相何得咎我。是故汝言。汝有宗相得过咎者。是义不然。又复汝说偈言。

若彼现是有　　汝可得有回

彼现亦是无　　云何得取回
说现比阿含　　譬喻等四量
现比阿含成　　譬喻亦能成

此偈。我今答。偈言。

若我取转回　　则须用现等
取转回有过　　不尔云何过

此偈明何义。我若如是少有法物。则须现比阿含譬喻如是四量。复有四量。我若如是取转回者。我则有过。我既不取少法转回。若我如是不转不回。汝若如是与我过者。是义不然。若现等量复有量成量则无穷。汝如是义不能咎我。又复有义。偈言。

若量能成法　　彼复有量成
汝说何处量　　而能成此量

此偈明何义。若汝意谓量能成物。如量所量。现比阿含喻等四量。复以何量成此四量。若此四量更无量成。量自不成。若自不成能成物者。汝宗则坏。若量复有异量成者。量则无穷。若无穷者则非初成非中后成。何以故。若量能成所量物者。彼量复有异量来成彼量。复有异量成故。如是。无初。若无初者如是无中。若无中者何处有后。如是若说彼量复有异量成者。是义不然。偈言。

若量离量成　　汝诤义则失
如是则有过　　应更说胜因

此偈明何义。若汝意谓。量离量成。所量之物为量成者。若如是诤量成所量。汝则有过。有物量成有不量成。若如是者应说胜因。若说胜因则可得知。何者量成何者不成。汝不能示如是分别。义不相应。此我今说。如有人言。我所说量自他能成。而说偈言。

犹如火明故　　能自照照他
彼量亦如是　　自他二俱成

此偈明何义。如火自照亦能照他。量亦如是。自成成他。我今答彼偈言。

汝语言有过　　非是火自照
以彼不相应　　如见闇中瓶

此偈明何义。彼量如火自他能成难不相应。何以故。非火自照。

如初未照闇中瓶等不可得见。以火照已然后得见。如是如是。若火自照。初火应闇后时乃明。如是得言火能自照。若初火明则不得言火能自照。如是分别火自他照义不相应。又复有义。偈言。

又若汝说言　　火自他能照
如火能烧他　　何故不自烧

此偈明何义。若汝说言。如火自照亦能照他。如是如是自照照他。如是如是既能烧他亦应自烧。而实不见有如是事。若说彼火自他能照义不相应。又复有义。偈言。

又若汝说言　　火能自他照
闇亦应如是　　自他二俱覆

此偈明何义。若汝说言。火自他照能却闇者。闇何以不自他皆覆。而实不见有如是事。若说彼火自他照者义不相应。又复有义。偈言。

于火中无闇　　何处自他住
彼闇能杀明　　火云何有明

此偈明何义。火中无闇火处无闇。云何名为明能破闇。若彼火中如是无闇。何处有闇火能破闇。若当无闇可破灭者。云何而得自他俱照。此我今说。若如是者非火中闇非火处闇。如是如是火自他照。彼火生时即能破闇。如是火中无闇火处无闇。如是火生能照自他。此我今说。偈言。

如是火生时　　即生时能照
火生即到闇　　义则不相应

此偈明何义。若火生时能自他照义不相应。何以知之。如是初火不能到闇。何以知之。若未到闇不能破闇。若不破闇不得有明。偈言。

若火不到闇　　而能破闇者
火在此处住　　应破一切闇

此偈明何义。若汝意谓。火不到闇能破闇者。火此处住则应能破一切世间所有处闇。何以故。俱不到故。而实不见有如是事。若俱不到。云何唯能破此处闇。不破世间一切处闇。若汝意谓。火不到闇而能破闇义不相应。又复有义。偈言。

若量能自成　　不待所量成
是则量自成　　非待他能成

此偈明何义。若汝意谓。量与所量如火成者。量则自成不待所量。何以故。若自成者则不待他。若待他者非自成故。此我今说。若不相待何不自成。若待于他则非自成。此我今说。若量不待所量之物为有何过。此我今说。偈言。

不待所量物　　若汝量得成
如是则无人　　用量量诸法

此偈明何义。若汝意谓。不待所量而量得成。则无有人用量量法。有如是过。若何等人须用量者。不待所量而得有量。若不待成彼得何过。则一切法皆不待量。若一切法不待量成。彼得何过。成得言成未成叵成。以无待故。若汝复谓。待所量物量得成者。如是四量皆有待成。何以故。若物未成云何相待。物若已成不须相待。天得未成则不待物。若已成者更不待成。如物已作无作因缘。又复有义。偈言。

若所量之物　　待量而得成
是则所量成　　待量然后成

此偈明何义。若所量物待量而成。是则以量成彼所量。何以故。所成非成量成所量。又复有义。偈言。

若物无量成　　是则不待量
汝何用量成　　彼量何所成

此偈明何义。若汝意谓。不待彼量所量成者。汝今何用求量而成。何以故。彼量义者为何所求。彼所量物离量成者。彼量何用。又复有义。偈言。

若汝彼量成　　待所量成者
是则量所量　　如是不相离

此偈明何义。若汝意谓。待所量物是故有量。畏有前过。汝若如是量所量一不得相离。汝若如是量即所量。何以知之。所量成量所量即量。量成所量量所量一。偈言。

若量成所量　　若所量成量
汝若如是者　　二种俱不成

此偈明何义。若汝意谓。量成所量见待量故。所量成量见待所量。汝若如是二俱不成。何以故。偈言。

量能成所量　　所量能成量
若义如是者　　云何能相成

此偈明何义。若量能成所量之物。彼所量物能成量者。量自未成因缘不成。云何能成所量之物。又复有义。偈言。

所量能成量　　量能成所量
若义如是者　　云何能相成

此偈明何义。若所量物能成彼量。彼量能成所量之物。所量未成因缘不成。云何成量。偈言。

为是父生子　　为是子生父
何者是能生　　何者是所生

此偈明何义。如有人言父能生子。彼若如是子亦生父。汝今为说。何者能生何者所生。汝如是说。量成所量所量成量。汝今为说。何者能成何者所成。又复有义。偈言。

为何者是父　　为何者是子
汝说此二种　　父子相可疑

此偈明何义。前说二种所谓父子。何者为父何者为子。父子二相若相待生彼则可疑。何者为父何者为子。如是如是。若汝说此量与所量。彼何者量何者所量。此之二种若能成物可得言量。若物可成得言所量则不疑云何者是量何者所量。如是能成可得言量。如是可成得言所量。此则不疑。何者是量何者所量。偈言。

量非能自成　　非是自他成
非是异量成　　非无因缘成

此偈明何义。如是量非自成。现非现成。比非比成。喻非喻成。阿含亦尔非阿含成。非是自他迭互相成。现非比喻阿含等成。比非现喻阿含等成。喻非现比阿含等成。阿含非现比喻等成。非异现比譬喻阿含别有现比譬喻阿含异量来成。如量自分和合不成。自他境界和合不成。非无因成非聚集成。此之因缘如先所说。二十三十或四五六。二十三十四十五十或有六十。若汝所说以有量故得言所量。有量所量证一切法皆有自体义不相应。又复汝说偈言。

智人知法说　　善法有自体
世人知有体　　余法亦如是
出法出自体　　是圣人所说
如是不出法　　不出法自体

此偈。我今答。偈言。

若法师所说　　善法有自体
此善法自体　　法应分分说

此偈明何义。若彼法师。谓彼善法有自体者。应分分说此善自体。此之善法如彼善心。善心自体如是如是。一切诸法不如是见。若如是说亦法自体义不相应。又复有义。偈言。

若善法自体　　从于因缘生
善法是他体　　云何是自体

此偈明何义。若善法体从于因缘和合而生。彼是他体。善法云何得有自体。如善法体余亦如是。若汝说言如彼善法善法自体。如是不善不善体等义不相应。又复有义。偈言。

若少有善法　　不从因缘生
善法若如是　　无住梵行处

此偈明何义。若汝意谓。少有善法不因缘生。如是不善不善自体。无记无记自体。若当如是无住梵行。何以故。汝若如是。是则舍离十二因缘。若当舍离十二因缘。是则舍见十二因缘。若如是无十二因缘。则不得见十二因缘。如其不见十二因缘。不得见法。世尊说言。若比丘见十二因缘。彼则见法。若不见法不住梵行。若离如是十二因缘。则离苦集。十二因缘是苦集故。若离苦集是则离苦。若无集者何处有苦。若无苦者云何有灭。若无苦灭当于何处修苦灭道。若如是者无四圣谛。无四圣谛则亦无有声闻道果。见四圣谛如是则证声闻道果。无声闻果无住梵行。又复有义。偈言。

非法非非法　　世间法亦无
有自体则当　　常则无因缘

此偈明何义。若当如是离于因缘和合生者。汝得多过。以不得法及非法故。一切世间法皆不可得。何以故。因缘和合生一切法。以一切法皆从因缘和合而生。若无因缘和合生者。则一切法皆不可得。又复自体不从因缘和合而生。无因缘有则是常法。何以故。无因缘法则

是常故。彼若如是无住梵行。又复汝法自有过失。何以故。世尊所说。一切有为皆悉无常。彼何自体皆悉无常。偈言。

善不善无记　　一切有为法
如汝说则常　　汝有如是过

此偈明何义。若说善法有法自体。不善无记亦如是说。若如是者。汝说一切有为法常。何以故。法若无因无生住灭。无生住灭非有为法。则一切法皆是无为。若说善等一切诸法皆有自体。则一切法皆悉不空。义不相应。又复汝说偈言。

诸法若无体　　无体不得名
有自体有名　　唯名云何名

此偈。我今答。偈言。

若人说有名　　语言有自体
彼人汝可难　　语名我不实

此偈明何义。若何人说名有自体。彼人如是汝则得难。彼人说言。有体有名无体无名。我不如是说有名体。何以知之。一切诸法皆无自体。若无自体彼得言空。彼若空者得言不实。若汝有名有自体者。义不相应。又复有义。偈言。

若此名无者　　则有亦是无
若言有言无　　汝宗有二失
若此名有者　　则无亦是有
若言无言有　　汝诤有二失

此偈明何义。若此名无如是宗失。如其是有如是诤失。我宗不尔。有物有名无物无名。如是诸法有自体者。义不相应。又复有义。偈言。

如是我前说　　一切法皆空
我义宗如是　　则不得有过

此偈明何义。我前已说。一切法空亦说名空。汝取空名而有所说。若一切法皆无自体名亦无体。我如是说义宗无过。我不说名有自体故。又复汝说偈言。

若离法有名　　不在于法中
说离法有名　　彼人则可难

此偈。我今答。偈言。

若别有自体　　不在于法中
汝虑我故说　　此则不须虑

此偈明何义。彼不须虑汝妄难我。我则不遮诸法自体。我不离法别有物取何人取法。彼人须虑我不取法故不遮法云何有过。若我取法有自体者。则可难言汝不相应。我不如是。汝难大赊全不相当。又复汝说偈言。

法若有自体　　可得遮诸法
诸法无自体　　竟为何所遮
如有瓶有泥　　可得遮瓶泥
见有物则遮　　见无物不遮

此偈。我今答。偈言。

若有体得遮　　若空得言成
若无体无空　　云何得遮成

此偈明何义。法若有者则可得遮法。若无者则不得遮。汝难我言。一切诸法皆无自体。实如汝言一切诸法皆无自体。何以知之。以汝遮法无自体成。若遮诸法无自体成。得言一切诸法皆空。偈言。

汝为何所遮　　汝所遮则空
法空而有遮　　如是汝诤失

此偈明何义。若一切法遮有自体。若无自体彼得言空彼空亦空。是故汝言有物得遮无物不遮。义不相应。又复有义。偈言。

我无有少物　　是故我不遮
如是汝无理　　抂横而难成

此偈明何义。若我如是少有物遮汝得难我。我无物遮。如是无物我无所遮。如是无遮一切法空。如是无物遮与所遮。是故汝向如是难言何所遮者。此汝无理抂横难我。又复汝说偈言。

若法无自体　　言语何所遮
若无法得遮　　无语亦成遮

此偈。我今答。偈言。

汝言语法别　　此义我今说
无法得说语　　而我则无过

此偈明何义。若汝说言无有言语亦成遮者。随何等法。彼一切法皆无自体。说彼诸法无自体语。非此言语作无自体。此我今答。若说诸法无自体语。此语非作无自体法。又复有义。以无法体知无法体。以有法体知有法体。譬如屋中实无天得。有人问言。有天得不。答者言有。复有言无。答言无者语言。不能于彼屋中作天得。无但知屋中空无天得。如是若说一切诸法无自体者。此语不能作一切法无自体。无但知诸法自体无体。若汝说言。若无物者则不得言法无自体。以无语故。不得成法无自体者。义不相应。又复汝说偈言。

如愚痴之人　　妄取炎为水
若汝遮妄取　　其事亦如是
取所取能取　　遮所遮能遮
如是六种义　　皆悉是有法
若无取所取　　亦无有能取
则无遮所遮　　亦无有能遮
若无遮所遮　　亦无有能遮
则一切法成　　彼自体亦成

此四行偈。我今答汝偈言。

汝说鹿爱喻　　以明于大义
汝听我能答　　如譬喻相应

此偈明何义。汝若说此鹿爱譬喻。以明大义。汝听我答。如喻相应。偈言。

若彼有自体　　不须因缘生
若须因缘者　　如是得言空

此偈明何义。若鹿爱中妄取水体。非因缘生。汝喻相当。鹿爱因缘彼颠倒见。颠倒见者以不观察因缘而生。如是得言因缘而生。若因缘生彼自体空。如是之义如前所说。又复有义。偈言。

若取自体实　　何人能遮回
余者亦如是　　是故我无过

此偈明何义。若鹿爱中取水体实。何人能回。若有自体则不可回。如火热水湿空无障碍。见此得回。如是取自体空。如是如是。余

法中义应如是知。如是等如取无实。余五亦尔。若汝说彼六法是有。如是得言一切诸法皆不空者。义不相应。又复汝说偈言。

汝因则不成　　无体云何因
若法无因者　　云何得言成
汝若无因成　　诸法自体回
我亦无因成　　诸法有自体
若有因无体　　是义不相应
世间无体法　　则不得言有

此偈。我今答。偈言。

此无因说者　　义前已说竟
三时中说因　　彼平等而说

此偈明何义。如是大义于前已说。此则无因应如是知。如是论义前因已说遮六种回。彼前论义今于此说。又复汝说偈言。

前遮后所遮　　如是不相应
后遮若俱并　　如是知有体

此偈我今答。偈言。

若说三时因　　前如是平等
如是三时因　　与说空相应

此偈明何义。若遮此因三时言语。此先已答。应如是知。何以故。因平等故。如遮三时彼不相应。彼语亦在遮所遮中。若汝意谓。无遮所遮犹故得遮。我已遮竟。此三时因与说空人言语相应。又复云何。先已说竟。如向偈言。

我无有少物　　是故我不遮
如是汝无理　　抂横而难我

若汝复谓。三时遮成。见前时因。见后时因。见俱时因。彼前时因如父以子。后时因者如师弟子。俱时因者如灯以明。此我今说。此不如是前说三种。彼三种中一一复有三种过失。此前已说。复次第遮。汝立宗失如是等自体遮成。偈言。

若人信于空　　彼人信一切
若人不信空　　彼不信一切

此偈明何义。若人信空。彼人则信一切世间出世间法。何以故。若人信空。则信因缘和合而生。若信因缘和合而生。则信四谛。若信四谛。彼人则信。一切胜证。若人能信一切胜证。则信三宝谓佛法僧。若信因缘和合而生。彼人则信法因法果。若人能信法因法果。彼人则信非法因果。若人能信法因法果信非法因信非法果。则信烦恼烦恼和合烦恼法物。彼人如是一切皆信。如是前说彼人则信善行恶行。若人能信善行恶行。彼人则信善恶行法。若人能信善恶行法。则知方便过三恶道。彼人如是能信一切世间诸法。如是无量不可说尽。

空自体因缘　　三一中道说
我归命礼彼　　无上大智慧

释回诤论偈义已竟。

作此论者。阿阇梨龙树菩萨摩诃萨。一切论义皆能解释。

如实论一卷

如实论

反质难品中无道理难品第一

论曰。汝称我言说无道理。若如此者。汝言说亦无道理。若汝言说无道理。我言说则有道理。若汝言说有道理。称我言说无道理者。是义不然。复次无道理者自体中有道理。是故无有无道理。若自体中无道理者。无道理亦应无。是故汝说我无道理。是义不然。又若汝称我言说无道理。自显汝无智。何以故。无道理者则无所有。言说者。与无道理为一为异。若一者言说亦无。汝云何称我言说无道理。若异者言说有道理。汝复何故称我言说无道理耶。复次言说自相破故。汝难言说共我言说。为同时为不同时。同时者。则不能破我言说。譬如牛角马耳同时生故不能相破。若不同者。汝难在前我言在后。我言未出汝何所难。是故不成难。若我言在前汝难在后。我言已成复何所难。若同时者。我言汝难是难是可难不可分别。譬如江水海水同时和合不可分别。又汝难为难自义为不难自义。若难自义。自义自坏我言自成。若不难自义难则不成就。何以故。于自义中不成就难故。若成就者。自义则坏他义则成。复次汝称我言说无道理者。非是言说。若是言说不得无道理。有言说无道理。此二相违。譬如童女有儿。若是童女不得有儿。若有儿则非童女。童女有儿此二相违。是故称有言说无道理。是义不然。复次与证智相违故。汝闻我言说而称无道理者。若汝已闻则为证智所成就。证智力大。汝言则坏。譬如有人说声不为耳识得。耳识既得声为证智所成就。证智力大。此言则坏。复次与比智相违故。若汝称我有言说比智所得则知有道理。若无道理言说亦无。若有言说知有道理。譬如有人说声常住从因生故。一切从因生者则无常住。譬如瓦器从因生故不得常住。声若从因生不得常住。若常住者不得从因生。无常住者比智所成就。比智力大常住则坏。有道理者。若有言说则有道理。有道理者比智所成就。无道理者则坏。复次与世间相违故。汝称我言说无道理。是语与世间相违。何以故。于世间中立四种道理。一因果道理。二相待道理。三成就道理。四如如道理。因果道理者。如种子与芽。相待道理者。如长短父子。成就道理者。如五分言成就义。如如道理者。有三种。一无我如如。二无常如如。三寂静如如。于世间中言说为果道理为因。世间中若见果则知有因。若见言说则知有道理。汝称我言说无道理。是义与世间相违。若有言说无道理者。无有是处。汝称我言说异不相应故。我今共汝辩决是处。若人说异则有过失。汝自立义与我义异。则是自说。则是异

说。是故汝得过失。若汝义异我自说则异过失在汝。不关于我。若不异汝则同我则无有异。汝说我异此是邪语。复次异与异无异。是故无异。若异与异异则不是异。譬如人与牛异。人不是牛。若异与异无异则是一。若一则无有异。汝何故说我为异。复次是道理者。我于汝道理中共诤故。我说有异。若汝与我不异者。则不与汝共诤。我说汝义故。若一切所说异者。汝亦有所说。是故汝说异。过失在汝。若汝说不说异者我亦说不说异。汝言我说异是义不然。汝是邪语。余义如前说。汝称我说义不成就。我今共汝辩决是处。若说不成就者。是说不成就说。若所说不成就则不得说。若不得说者。汝云何说。我所说不成就。若得说所说则应成就。汝说不成就。是义不然。若一切所说不成就者。汝说难难我。是难则不成就。若汝说难非不成就者。我说亦如是非不成就。汝说我不成就。是义不然。不成就者于自体中成就。是故无不成就。若不成就于自体中无有成就者。亦应无有不成就者。若有成就则无有不成就。是故汝说我不成就无有是处。若汝说不诵我难则不得我意。若不得我意则不得难我。我今共汝辩决是处。若未诵我难则不得说汝难。汝为诵难能难。为未诵难而难。若汝不诵而得说难者。我亦不诵而得说难。若汝诵难得说难者则恒诵难。何以故。难中复生难。难则无穷。无有不诵难时。无有得说难时。复次从难名更有难名。若诵此难名故得说难名。不诵不得说难名者。但得后诵前难名。次难名未得诵。第三方得诵第二难名。第四方得诵第三难名。如是则恒诵无尽。若汝今不诵而得说难名者。初难名亦应不诵而得说难名。若初难名不诵不得说难名者。第二亦应不诵难名得说难名。第二不诵难名得说难名者。初亦应不诵难名得说难名。而今初难名必须诵方得说难名。第二难名亦应必须诵方得说难名。不应不诵而说。复次若不诵难而说。难则堕负处。汝不诵自难。汝说难亦堕负处。若汝不诵难而说难。说难不堕负处者。我亦不诵难而说难亦不堕负处。复次若汝言说难我。我皆当诵。我难难汝。汝皆当诵。唯得互相领诵则不得别立难。若恒相领诵则失正义。譬如两船相系大水若至相牵去来。复次汝言。皆是音声出口则失灭。云何得诵我语。音声既是失灭之法。不得重还故。不得重诵。若音声在则不能诵。以其常声故。若言失灭则无所诵。以其无故。若音声已失灭。汝令我诵。称是汝言。是邪思惟。汝说我语前破后。我今共汝辩决是处。若我说前破后是道理。何以故。我语前汝语后。若我语破后语。我义则胜。汝语则坏。复次若汝说一切语前破后。汝亦出语前应破后。若汝语前不破后。我出语前亦不破后。复次前破后者于自体无前破后。若于自体有前破后。则前后俱无。是故汝说前破后。是语不然。若于自体无前破后。无有因故。前破后亦是无。汝说我语前破后。是邪思惟。汝说我说别因。我今共汝辩决是处。若人舍前因立别因堕负处者。汝则堕负处。

何以故汝亦舍前因立别因故。若汝立别因不堕负处。我亦如是。

复次我所说因与汝所说因异。若我说异因则是我道理。若不说异因。我则说汝因。非是对治相违。便同汝说。汝说我说异因是邪思惟。若我同汝立因。汝破我因则破汝自因。复次若一切语是别因。汝亦出语则是别因。是故汝堕负处。若汝出语不堕负处。汝说我立因堕负处。是义不然。若汝说我说别义。今共汝辩决是处。我所立义与汝义异。即是道理。我今与汝对治相违。是故说别义。若汝思惟我义与汝义不异。我义则不与汝义对治相违。若汝破我义则是自破。复次异义于自体中无异义。异义则是无。若异义于自体中有异义。异义亦是无。是故汝称我说异义。是义不然。复次若一切所说是异义。汝有所说亦应是异义。若汝有所说不说是异义。汝说一切所说是异义。是义不然。汝说我今语犹是前语无异语者。我今共汝辩决是处。我立义与汝立义对治相违。若我说自立义对治汝义。是正道理。何以故。我一切处说为破汝义。是故我说无有异。若我应说异义者。汝立义与我义异。若我说异义则说汝义。则不共汝相违。汝难我则是难自义。

复次如我前说声无常此语自灭自尽。今更别出语。汝说我说前语。是邪思惟。复次若汝说我所说无异。若我说异则是异。若我说无异则是不异。若我说是不得成是汝说我无异。是义不然。若汝言一切所说我皆不许。我今共汝辩决是处。汝说不许一切。此说为入一切数。为不入一切数。若入一切数汝则自不许汝所说。若自不许者我义则是汝所许。我义自成。汝言便坏。若不入一切数者。则无一切。若无一切汝不许一切。若不许一切。我义便非汝不许。我义亦成。汝言终坏。

反质难品中道理难品第二

论曰。难有三种过失。一颠倒难。二不实义难。三相违难。若难有此三种过失则堕负处。一颠倒难者。立难不与正义相应。是名颠倒难。颠倒难有十种。一同相难。二异相难。三长相难。四无异难。五至不至难。六无因难。七显别因难。八疑难。九未说难。十事异难。一同相难者。对物同相立难。是名同相难。论曰。声无常因功力生。无中间生故。譬如瓦器因功力生。生已破灭。声亦如是故声无常。是义已立。外曰。若声无常与器同相者。声即常住。与空同相故。是故如空声亦常住。同相者同无身故。论曰。

复次声无常因功力生。无中间生故。若物常住不因功力生。譬如虚空常住不因功力生。声不如此。是故声无常。此义已立。外曰。若声与常住空不同相故。是故声无常则何所至。若与空同相。声即是常。同相者是无身。是故常。论曰。此两难悉是颠倒不成难。何以故。决定一味法立为因。显一切物因功力生故无常。是显无常因决定

一味。是故无常不动。欲显其同类故说瓦器等譬。外依不决定一味立难云。若汝依同相立声无常义。我亦依同相立声常义。若汝义成就我义亦成就。论曰。汝难不如。何以故。汝立因不决定常无常遍显故。我立因三种相是根本法。同类所摄异类相离。是故立因成就不动。汝因不如。是故汝难颠倒。若汝立因同我因者。汝难则成正难。若无常立义难常义。是难成就。何以故。立常因难。立无常因。极不能显无常颠倒过失。常因不决定一味故。无常因决定一味故。二异相难者。对物不同相立难。是名异相难。论曰。声无常。何以故。因缘所生故。若有物依因缘生即是无常。譬如虚空。虚空者常住。不依因缘生。声不如是。是故声无常。外曰。若声与常住空不同相故。无常复何所至。若与瓦器不同相声即常住。不同相者。声无身瓦器有身。是故瓦器无常声则是常。

论曰。声无常依因缘生故。譬如瓦器依因缘生故无常。声亦如是。外曰。若汝立声无常与瓦器同相者。复何所至。声即常住与瓦器不同相故。不同相者。声无身瓦器有身故。论曰。此两难悉颠倒。何以故。我立无常因决定一味故。汝立常因不决定一味。常无常遍显故。是故不定因不能难决定因。我立因者。是依因缘生故声无常。是因是根本法。同类所摄异类相离。具足三相故不可动。汝立因者是无身故声常住。是因根本法同类异类所摄。是故不成因。三长相难者。于同相显别相是名长相难。论曰。声无常因功力生故。譬如瓦器。是故声无常。外曰。汝立声与瓦器同相因功力生故。别有所以。一可烧熟不可烧熟。二为眼所见不为眼所见等。如是别声与瓦器各有所以。声因功力生常住。瓦器因功力生无常。是故声常住。论曰。是难颠倒。何以故。我立因与无常不相离与常相离。显此因为无常比智。譬如为火比智显烟。烟者与火不相离。是故我立因成就不可动。汝显别声不可烧熟。是故常者。欲嗔苦乐风等不可烧熟而是无常。是故不可烧熟不可立为常因。不为眼所见者亦不可立为常因。何以故。欲嗔苦乐风等亦不为眼所见而是无常。汝因同类异类所摄。是故不成。若汝因与我因同能难我立义。我立义者依三种相因。是故不同。不同者汝说同。是故汝难颠倒。四无异难者。显一同相故立一切无所以。是名无异难。论曰。声无常依因缘异故声即异。譬如灯若炷大明大炷小明小。是义已立。外曰。若依同相瓦器等无常声亦如是者。则一切物与一切物无异。何以故。一切物与异物有同相故。何者同相。有一可知等。是名同相。若有同相一切物与别物异者。声亦如是。与瓦器等有同相。声是常瓦器等无常。何以故。一切于有等同相中有自性异故。如灯声人马若依同相比知则不成就。论曰。是难颠倒。何以故。于一切物有等同相。我亦不舍。我检有别。同相具足三相者立无常义。说此为无常因不取唯同相。若不如是思择道理则无别有道理。何以故。无有一物与异物不同不别。是故若有同相则同类所摄。一切异类相

离。若取此立因。是因成就。唯同相立因则不成就。是故颠倒。复次论曰。声无常依因缘生故。譬如瓦器等。是故声无常。外曰。因与立义二无无异。何以故。依因生是何义。因未和合声未生。未生故无有是其义。声无常是何义。声未生得生。生已即灭。灭故无有。是其义。因与立义同无有故。论曰。是难颠倒。何以故。我立义无有。是坏灭无有。我立因无有。是未生无有。未生无有者。一切世间多信故成就立为无常因。灭坏无有者。僧佉等不信故不成就。为令成就故立为义。若取成就立义。不成就为因。汝难则胜不颠倒。我说一切物前世未有后世见无。是故声前世是无后世亦无。若前世无汝不信者。汝自思惟。若前世有声而无碍者。何故耳不闻耶。是故汝知前世无。犹如蛇足。有人竞胜心不能成就义意。欲成就而无道理。是义应舍。五至不至难者。因为至所立义为不至所立义若因至。所立义则不成因。因若不至所立义亦不成因。是名至不至难。外曰。若因至所立义共。所立义杂则不成立义。譬如江水入海水无复江水因亦如是故不成因。若所立义未成就因不能至。若至所立义已成就用因何为。是故因不成就。若因不至所立义者。则同余物不能成因。是故因不成就。若因不至则无所能。譬如火不至不能烧刀不至不能斫。论曰是难颠倒。因有二种。一生因。二显不相离因。汝难若依生因则成难。若依显因则是颠倒。何以故。我说因不为生。所立义为他得信。能显所立义。不相离故。立义已有。于立义中如义智未起。何以故。愚痴故。是故说能显因。譬如已有色用灯显之不为生之。是故难生因。于显因中是难颠倒。六无因难者。于三世说无因。是名无因难。外曰。因为在所立义前世为在后世为同世耶。若因在前世立义在后世者。立义未有因何所因。若在后世立义在前世者。立义已成就复何用因为。若同世俱生则非是因。譬如牛角种芽等一时而有不得言左右相生。是故是同时则无有因。论曰。是难颠倒。何以故。前世已生依因为生。譬如然灯为显已有物。不为生未有物。汝以生因难我显因。是难颠倒不成就。若汝难言。是因若是显因智慧未有是因。是因是谁因。是故不成显因。若作如此难者。未得因名。乃至事未有。若事成有即得因名。是能显事。是时得因名。是言在前未得因名。在后方得因名。若说因前事后则无过失。有人难言。若如此者事不从因生。此亦不成难。何以故。是前物于后得因名。若物已灭后事生者此难成就。既不如此前有未得名。后有方得名。是故果从因生。七显别因难者。依别因无常法显故此则非因。是名显别因难。外曰。若依功力声无常者。若无功力处即应是常。如电光风等不依功力生亦为无常所摄。是故立无常不须依功力。功力非因故。若是因者离功力。余处应无无常。譬如离火立烟烟是火正因。烟与火不相离故。功力则不如此。是故不成因。复次功力不能立无常义。何以故。不遍故依功力生。若遍者得立无常。若不遍者则不得立无常。譬如有人立义一切树有神识。何以故。树能眠故。譬如尸利沙树。有人难言。树神识不成就。何以故。因不遍故。一尸

利沙树眠余树不眠。是眠不遍一切树。是故眠不能立一切树有神识。依功力生亦如是。不遍一切无常故。是故不能立无常。

论曰。是难颠倒。我说不如此。不说依功力生是因能显一切无常余因不能。若有别因能显无常。我则欢喜。我事成故。我立因亦能显。余因亦能显。我立义成就。譬如依烟知火。若言见光火亦成就。我义亦如是。依功力生能显无常。若别有因能显无常。无常义亦成就。是故汝难颠倒。不如我意难故。若我说一切无常依功力生者。汝可难言。依功力生是因不遍故不成就。此难则胜。我说声等有依功力生者悉是无常。不说一切无常皆依功力生。是故汝难颠倒。八疑难者。于异类同相而说疑难。论曰。声无常依功力生故。若有物依功力生是物无常。譬如瓦器是义已立。外曰。已生依功力得显。譬如根水等依功力得显。非依功力得生。声亦如是。是故立依功力因不定未生已生中有故。故依此因于声起疑。此声定如何。为如瓦器未生得生。为如根水已有得显故非决定。若依此生因起疑。当知非是立义因。何以故。能生能显故。论曰。是难颠倒。何以故。我不说声依功力得显。我说声依功力得生。是故声无常。汝何所难。若汝言。功力事有二种。一生二显。生者。瓦器等。显者。根水等。声是功力事。是故于中起常无常疑。是义不然。何以故。根水等非是功力事故。若汝言根水显了功力事。是亦不难我义。何以故。显了未生依功力得生。是故功力事一种同是无常故。汝难不然。若汝又显功力事有二种无常。瓦器生是无常。瓦器灭是常。声亦如是。是疑亦不然。何以故。不成就故。若汝瓦器灭。是有于灭中有。有故灭义则无有。若灭中无有。即是灭无有。何以故。无体故。若汝说如闇。闇中无光故有闇。灭亦如是。灭中无有故有灭。是义不然。空华石女儿兔角等中无有。是则应有。若汝不许空华等有。瓦器灭亦如是。不可说有。是故功力事一种同是无常故。汝疑不然。汝不信为。汝得信故我说了因声无常。何以故。前世无障依功力得显生故。是故知声无有。譬如瓦器。汝立依功力所得功力所造二义有异。是义不然。何者为义。一切依功力所得即是无常。何以故。未生得生已生灭故。是故根水等亦如是无常。何用汝立显了为常。九未说难者。未说之前未有无常。是名未说难。论曰。义本如前。外曰。若说依功力言语为因声无常者。则何所至。未说依功力言语。前声是常是义得至。前世声已常。云何今无常。论曰。是难颠倒。何以故。我立因为显义。不为生不为灭。若我立因坏灭。汝难则胜。若汝难我未说前未了声无常。是难相似。若以坏灭因难我是难颠倒。十事异难者。事异故。如瓦器声。不如是。是名事异难。论曰。声无常依因缘生故。譬如瓦器是义已立。外曰。声事异瓦器事异。在事既异。不得同是无常。论曰。是难颠倒。何以故。我不说与器同事故声无常。我说一切物同依因得生故无常。不关同事。譬如瓦器故声无常。烟是异物而能显火。瓦器亦如是。能显声无常。复

次他人说事异难有别所以说声常住依空故空是常住。若别有物依空。物即常住。譬如邻虚圆。邻虚常住圆依邻虚圆即常住。声亦如是。依空故常住。复次声常住。何以故。耳所闻故。譬如声同异性耳所执故常住。声亦如是。是故常住。是异立义。鞞世师曰。若常住由因得立。因事故即无常。是故声无常。论曰。是难颠倒。何以故。我不说因生无常。我说因显无常。他人未知为他得知。我立因是了因。非是生因。汝依生因难。是难颠倒。复次论曰。汝所说是立义亦是难于我不许。何以故。我等不信乐常住义。是故我说是义。此十种名同相等颠倒难故。以颠倒立其过失。若有难与此相似。即堕颠倒难中。二不实义难者。妄语故不实。妄语者不如义无有义。是名不实义难。不实义难有三种。一显不许义难。二显义至难。三显对譬义难。一显不许义难者。于证见处更觅因。是名显不许义难。论曰。声无常。何以故。依因缘生故。譬如瓦器。是义已立。外曰。我见瓦器依因缘生。何因令其无常。若无因立瓦器无常者。声亦应不依常因得常。论曰。是难不实。何以故。已了知不须更以因成就。现见瓦器有因非恒。有何须更觅无常因。是故此难不实。二显义至难者。于所对义。此义义至。是名义至难。论曰无我。何以故。不可显故。譬如石女儿。此义已立。外曰。是义义至。若可显定有不可显定无者。可显或有或无。不可显亦应如是。譬如火轮阳焰乾闼婆城。是可显而不能立有。若可显不能定立有。则不可显不能定立无。论曰。是难不实。有何道理是义义至。不可显物。毕竟不有。是义不至。可显物者有二种。有义至有非义至有。义至者。若有雨必有云。若有云则不定或有雨或无雨。由烟知火。于此中不必有义至。若见烟知有火。无烟知无火。是义不至。何以故。于赤铁赤炭见有火无烟。是故显物义至难不实。复次唯有色名火轮名阳焰名乾闼婆城。以根迷心倒故。于现世有后世无。惟色实有。根迷心倒。或时见有。汝说可显物不定有。是难不实。复次我以石女儿为喻定判此义。处不可显毕竟不动。是物决定无有。譬如石女儿处不可显动非是我譬。不可显者于邻虚等处。或显或不显。对汝义至我说义至处可显毕竟不动是物定有。于火轮等异唯轮不定。轮不定者。转时有住时无。是故非是义至。汝取非义至作义至难。是难不实。复次有余人说义至难。若声与瓦器同相故声无常。以义至故。若不同相则应是常。不同者。声耳所执无身。瓦器眼所执有身。既不同相故声是常。论曰。若如此难同相难义至难无别体故我不许。三显对譬义难者。对譬力故成就义。是名对譬义难。外曰。若无常器同相故声无常者。我亦显常住。譬常住空同相故声常住。若常同相不得常者。无常同相。何故无常。论曰。是难不实。何以故。唯无有物名空。若有物常住此譬则成难亦是实。既无有物常住。空无有物不可说常不可说无常。此难不成譬。非譬为譬故。此难不实。若人信有物名空即是常住。是颠倒难非实义难。何以故。无身不定故。空无身常住。心苦乐欲等无身而是无常。声既无身为如空是常为如心等是无常

耶。无身不定不得成因故此难颠倒。复次声无常有因故。若物有因即知无常。譬如瓦器等。是义已立。外曰。是义可疑。何以故。器生有因是无常。器灭有因是常。声既有因故于声起疑。为同器生有因无常。为同器灭有因是常。论曰。是难不实。何以故。无有实物而名灭者。皆从杖等打物坏灭故得常名。复次声无常。何以故。根所执故。譬如瓦器。是义已立。外曰。此亦可疑。根所执如同异性则应是常。声根所执如同异性。声应是常。若如同异性非是常者。若如瓦器不应无常。论曰。是难不实。何以故。牛等同异性。若实有离牛等应有别体可执可见。离牛同异性不可执不可见无别体。故知无常。复次无我。何以故。不可显故。譬如蛇耳。是义已立。外曰。海水滴量雪山斤两。是有而不可显。我亦如是。是有而不可显。是故不可显因。不得立无我。论曰。数量与聚无别体。是可数量聚次第而现有若干。若干是数量。为摄持念故作一十百千万等名。水滴量山斤两既无别体故非实有。若有别难与此难同相者。立其过失名不实义难。三相违难者。义不并立。名为相违。譬如明闇坐起等不并立。是名相违难。相违难有三种。一未生难。二常难。三自义相违难。一未生难者。前世未生时不关功力则应是常。是未生难。外曰。若依功力声无常者。未生时未依功力声应是常。

论曰。是难相违。何以故。未生时声未有。未有云何常。若有人说。石女男儿黑女儿白。此义亦应成就。若不有不得常。若常不得不有。不有而常。则自相违此难与义至难不实难相似。何以故。非是实难故。依功力声无常。是义已立。是义义至得。若不依功力则应是常。此义不实。何以故。不依功力者有三种常无常不有。常者如虚空。无常者如雷电等。不有者如空华等。此三种悉不依功力。而汝偏用一种为常。是故不实。二常难者。常无常故是声常。是名常难。外曰。于无常处常有无常。一切法不舍性故。无常中有常。依无常故得常。

论曰。是义相违。何以故。若已无常云何得常。若有人说闇中有光。此语亦应成就。若不尔汝难则相违不实。何以故。无有别法名无常。于无常处相应。更立为常。无常者无别体。若物未生得生。已生而灭名为无常。若无常不实。依无常立常。常亦不实。三自义相违难者。若难他义而自义坏。是名自义相违难。论曰。声无常依因缘生故。譬如芽等。是义已立。外曰。若因至无常则同无常。若不至无常。不能成就无常。此因则不成因。论曰。汝难若至我立义。与我立义同。则不能破我义。若不至我立义亦不能破我义。汝难则还破汝义。复次外曰。若因在前。立义在后。立义未有。此是何因。若立义在前因在后。立义已成。因何所用。此亦不成因。论曰。若汝难在前我立义在后。我义未有。汝何所难。若我立义在前汝难在后。我义已

立。汝难复何用若汝言汝已信我难故取我难更难我。若作此说。是亦不然。何以故。我显汝难还破汝义。不依汝难以立我义。若有别难与此难同相者。立其过失名相违难。论曰。正难有五种。一破所乐义。二显不乐义。三显倒义。四显不同义。五显一切无道理得成就义。外曰。有我。何以故。聚集为他故。譬如卧具等为他聚集。眼等根亦如是为他聚集。他者我故知有我。论曰。无我。何以故。定不可显故。若有物定不可显。是物则无。譬如非自在人第二头。第二头者。于色香等头相貌中不可思惟分别。是故定无。我亦如是。于眼等根中分别不显。是故定无。汝说我有。是义不然。是名破所乐义。复次若汝说我相不可分别而是有者。第二头不可分别亦应是有。若汝不信第二头是有。我亦如是。汝不应信。是名显不乐义。复次若汝意谓二种同不可分别。不依道理说我是有。不说第二头是有者。我亦不依道理。说第二头是有。不说我是有。是义应成。若我义不成。汝义亦不成。是名显倒义。复次若汝言。我与第二头同不可分别而不同。无不同过失堕汝顶上。譬如有人说如是言。石女儿有庄严具。石女儿无庄严具。此语亦应成就。若作此说堕不同过失中。汝亦如是。是名显不同义。复次若汝言。不依道理定有我。不依道理定无第二头。此言得成就者。一切颠狂小儿无道理语亦应成就。譬如虚空可见火冷风可执等。并是颠狂之言不依道理。如汝所立亦得成就。若不成就汝义亦如是。是名显一切无道理得成就义。

反质难品中堕负处品第三

论曰。堕负处有二十二种。一坏自立义。二取异义。三因与立义相违。四舍自立义。五立异因义。六异义。七无义。八有义不可解。九无道理义。十不至时。十一不具足分。十二长分。十三重说。十四不能诵。十五不解义。十六不能难。十七立便避难。十八信许他难。十九于堕负处不显堕负。二十非处说堕负。二十一为悉檀多所违。二十二似因。是名二十二种堕负处。若人堕一一负处则不须复与论义。一坏自立义者。于自立义许对义。是名坏自立义。外曰。声常。何以故。无身故。譬如虚空。是义已立。论曰。若声与空同相故是常者。若不同相则应无常。不同相者。声有因空无因。声根所执空非根所执。是故声无常。外曰。若同相若不同相。我悉不捨。我说常同相。若有常同相则是常。论曰。常同相者。不定无身物。亦有无常。如苦乐心等。是故汝因不成就。不同相者。定显一切无常与常相离。是故能立无常。外曰。我亦信无常有因常无因。是名坏自立义堕负处。二取异自立义者。自义已为他所破。更思惟立异法为义。是名取异自立义。外曰。声常。何以故。无触故。譬如虚空。是义已立。论曰。若汝立声常依无触因。无触因者不定。心欲嗔等并无触而是无常。声亦无触。是故不可定。如虚空等常不如心等无常无触。既不定汝因则不

成就。因若不成就立义亦不成就。是义已破。外曰。声及常并非我义。我所立义常与声相摄。声与常相摄。我所说声为除色等。我所说常为除无常等。常不离声离色等。声不离常离耳所执等。不相离名相摄。是我立义。不立声亦不立常。汝难声难常并不难我义。是名取异自立义堕负处。三因与立义相违者。因与立义不得同。是名因与立义相违。外曰。声常住。何以故。一切无常故。譬如虚空。是义已立。论曰。汝说一切无常。是故声常者。声为是一切所摄。为非一切所摄。若是一切所摄。一切无常。声应无常。若非一切所摄。一切则不成就。何以故。不摄声故。若汝说因立义则坏。若说立义因则坏。是故汝义不成就。是名因与立义相违堕负处。四舍自立义者。他已破自所立义。舍而不救。是名舍自立义。外曰。声常住。何以故。根所执故。譬如同异性者根所执故常。声亦根所执是故常住。是义已立。论曰。汝说声根所执故常住。根所执者与无常相摄。譬如瓦器等。瓦器等根所执故无常。声应无常。汝说如同异性常。是义不然。何以故。牛等同异性。为与牛一。为与牛异。若一牛是实。同异性不实。若异离牛同异性自体应可显。离牛既不见同异性。不成常住譬。汝立义不得成就。是义已破。外曰。谁立此义。是名舍自立义堕负处。五立异因义者。已立同相因义。后时说异因。是名立异因义。外曰。声常住。何以故。不两时显故。一切常住。皆一时显。譬如虚空等。声亦如是。是义已立。论曰。汝说声常住不两时显。譬如虚空等。是因不然。何以故。不两时显者不定常住。譬如风与触一时显而风无常。声亦如是。外曰。声与风不同相。风身根所执。声耳根所执。是故声与风不同相。论曰。汝前说不两时显故声常住。汝今说声与风不同相。别根所执故。汝舍前因立异因。是故汝因不得成就。是名立异因义堕负处。六异义者。说证义与立义不相关。是名异义。外曰。声常住。何以故。色等五阴十因缘。是名异义。七无义者。欲论义时诵咒。是名无义。八有义不可解者。若三说听众及对人不解。是名有义不可解。若人说法。听众及对人欲得解。三说而悉不解。譬如有人。说尘无身。生欢喜生忧恼。不至而有损益。舍弥多。不舍则灭。声常住。何以故。无常常故。是名有义不可解堕负处。九无道理义者。有义前后不摄。是名无道理义。譬如有人。说言食十种果三种毡一种饮食。是名无道理。十不至时者。立义已被破后时立因。是名不至时。外曰。声常住。何以故。譬如邻虚圆依常住故圆常住。声亦如是。论曰。汝立常义不说因。立五分言不具足。汝义则不成就。此义已破。外曰。我有因但不说名。何者为因。依常住空故。论曰。譬如屋被烧竟更求水救之。非时立因救义亦如是。是名不至时。十一不具足分者。五分义中一分不具。是名不具足分。五分者。一立义言。二因言。三譬如言。四合譬言。五决定言。譬如有人言声无常。是第一分。何以故。依因生故。是第二分。若有物依因生是物无常。譬如瓦器依因生故无常。是第三分。声亦如是。是第四分。是故声无常。是

第五分。是五分若不具一分。是名不具足堕负处。十二长分者。说因多说譬多。是名长分。譬如有人说声无常。何以故。依功力生无中间生故。根所执故。生灭故。作言语故。是名长因。复次声无常依因生故。譬如瓦器。譬如衣服。譬如屋舍。譬如业。是名长譬。论曰。汝说多因多譬。若一因不能证义。何用说一因。若能证义何用说多因。多譬亦如是。多说则无用。是名长分。十三重说者。有三种重说。一重声二重义。三重义至。重声者。如说帝释帝释。重义者。如说眼目。重义至者。如说生死实苦涅槃实乐。初语应说。第二语不须说。何以故。前语已显义故。若前语已显义。后语何所显。若无所显。后语则无用。是名重说。十四不能诵者。若说立义大众已领解。三说有人不能诵持。是名不能诵。十五不解义者。若说立义大众已领解。三说有人不解义。是名不解义。十六不能难者。见他如理立义不能破。是名不能难。论曰。不解义不能难。是二种非堕负处。何以故。若人不解义不能难。不应与其论义。论曰。是二种极恶堕负处。何以故。于余堕负处。若言说有过失。可以别方便救之。此二种非方便能救。是人前时起聪明慢。后时不能显聪明相。是愚夫可耻。是名不能难。十七立方便避难者。知自立义有过失。方便隐避说余事相。或言我自有疾。或言欲看他疾。此时不去事则不办遮他立难。何以故。畏失亲善爱念故。是名立方便避难堕负处。十八信许他难者。于他立难中信许自义过失。是名信许他难。若有人已信许自义过失。信许他难如我过失。汝过失亦如是。是名信许他难。十九于堕负处不显堕负者。若有人已堕负处。而不显其堕负。更立难欲难之。彼义已坏。何用难为。此难不成就。是名于堕负处不显堕负。二十非处说堕负者。他不堕负处说言堕负。是名非处说堕负。复次他堕坏自立义处。若取自立异义显他堕负而非其处。是名非处说堕负处。二十一为悉檀多所违者。先已共摄持四种悉檀多。后不如悉檀多理而说。是名为悉檀多所违。若自摄持明巧书射与生因律沙门悉檀多不如理说。是名为悉檀多所违堕负处。二十二似因者。如前说有三种。一不成就。二不定。三相违。是名似因。一不成就者。譬如有人立马来。何以故。见有角故。马无角。角为因不成就。不能立马来。二不定者。譬如有人立秦牛来。何以故。见有角故。有角不定牛。羊鹿等亦有角。角为因不定。不能立秦牛来。三相违者。譬如有人立昼时是夜。何以故。日新出故。日新出与夜相违。日出为因不能立夜。若人立此三种为因。是名似因堕负处。

宝行王正论一卷

宝行王正论

安乐解脱品第一

解脱一切障　圆德所庄严
礼一切智尊　众生真善友
正法决定善　为爱法大王
我当说由法　流注法器人
先说乐因法　后辩解脱法
众生前安乐　次后得解脱
善道具名乐　解脱谓惑尽
略说此二因　唯信智二根
因信能持法　由智如实了
二中智最胜　先藉信发行
由痴贪嗔怖　而能不坏法
当知是有信　吉祥乐名器
已能熟简择　身口意三业
恒利益自他　说为有智人
杀生盗邪淫　妄言及两舌
恶骂不应语　贪嗔与邪见
此法名十恶　翻此即十善
离酒清净命　无逼恼心施
供养所应敬　略说法当尔
若但行苦行　决不生善法
以离智悲故　若唯有苦行
不能除损他　与救济利益
施戒修所明　正法大夷路
若弃行邪道　自苦受牛罚
是生死旷泽　无饮食树阴
或狼所食啖　长远于中行
因杀生短寿　逼恼招多病
由盗致乏财　侵他境多怨
妄语遭诽谤　两舌亲爱离
恶口闻不爱　绮语他憎嫉
由贪害所求　嗔恚受惊怖
邪见生僻执　饮酒心讷乱

不施故贫穷　　邪命逢欺诳
不恭生卑贱　　嫉妒无威德
恒恨形色丑　　不问聪故痴
此报在人道　　先已受恶趣
杀生等罪法　　如所说果报
无贪等及业　　说名善习因
恶修及诸苦　　皆从邪法生
诸善道安乐　　皆因善法起
常离一切恶　　恒行一切善
由身口意业　　应知此二法
由一法能脱　　地狱等四趣
第二法能感　　人天王富乐
由定梵住空　　得受梵等乐
如是略说名　　乐因及乐果
复次解脱法　　微细深难见
无耳心凡夫　　闻则生惊怖
我无当不生　　现来我所无
凡人思此畏　　智者怖永尽
世间我见生　　他事执所系
佛由至道证　　依悲为他说
我有及我所　　此二实皆虚
由见如实理　　二执不更生
诸阴我执生　　我执由义虚
若种子不实　　芽等云何真
若见阴不实　　我见则不生
由我见灭尽　　诸阴不更起
如人依净镜　　得见自面影
此影但可见　　一向不真实
我见亦如是　　依阴得显现
如实捡非有　　犹如镜面影
如人不执镜　　不见自面影
如此若析阴　　我见即不有
因闻如是义　　大净命阿难
即得净法眼　　恒为他说此
阴执乃至在　　我见亦恒存
由有我见故　　业及有恒有
生死轮三节　　无初中后转
譬如旋火轮　　生起互相由
从自他及二　　三世不有故
证此我见灭　　次业报亦然

如此见因果　　生起及灭尽
故不执实有　　世间有及无
愚人闻此法　　能尽一切苦
由无智生怖　　于无怖畏处
涅槃处无此　　汝云何生怖
如所说实空　　云何令汝怖
解脱无我阴　　汝若受此法
舍我及诸阴　　汝云何不乐
无尚非涅槃　　何况当是有
有无执净尽　　佛说名涅槃
若略说邪见　　谓拨无因果
此今非福满　　恶道因最重
若略说正见　　谓信有因果
能令福德满　　善道因最上
由智有无寂　　超度福非福
故离善恶道　　佛说名解脱
若见生有因　　智人舍无执
由见灭共因　　是故舍有执
先俱生二因　　实义则非因
假名无依故　　及生非实故
若此有彼有　　譬如长及短
由此生彼生　　譬如灯与光
先长后为短　　不然非性故
光明不生故　　灯亦非实有
如此因果生　　若见不执无
已信世真实　　由乱心所生
见灭非虚故　　即证得真如
是故不执有　　不依二解脱
色是远所见　　若近最分明
鹿渴若实已　　云何近不见
若远于实智　　即见世间有
证实则不见　　无相如鹿渴
如鹿渴似水　　非水非实物
如此阴似人　　非人非实法
计鹿渴为水　　往彼若饮此
若无执为水　　如此人愚痴
世间如鹿渴　　若执实有无
此即是无明　　痴故无解脱
执无堕恶趣　　执有生善道
若能知如实　　不二依解脱

不乐有无执　　由择真实义
若堕于无执　　何不说堕有
若言由破有　　义至故堕无
如此破无故　　云何不堕有
无言行及心　　由依菩提故
若说彼堕无　　何因不堕有
僧佉鞞世师　　尼揵说人阴
约世汝问彼　　若说过有无
是不可言法　　以过有无故
汝应知甚深　　佛正教甘露
如晓无去来　　亦无一念住
若体过三世　　何世为实有
二世无去来　　现在实不住
世生及住灭　　此言云何实
若恒有变异　　何法不念灭
若无念念灭　　云何有变异
若言念念灭　　分具分灭故
不等证见故　　此二无道理
若念灭皆尽　　云何有故物
若坚无念灭　　故物云何成
如刹那后际　　前中际亦有
由刹那三分　　故世念无住
是一念三际　　应择际如念
前中后三际　　不由自他成
非一念分故　　若无分何有
离一多云何　　离有何法无
由灭及对治　　若言有成无
此无及对治　　何法有无故
是故世涅槃　　由义不成有
世间有后际　　他问佛默然
是尊一切智　　故智人识佛
由此甚深法　　不说非器处
如此解脱法　　甚深无系摄
诸佛一切智　　故说无依底
于无依着法　　过有无二边
世人受依着　　由痴惊怖失
彼自失坏他　　怖畏无依处
王愿汝不动　　莫由彼自坏
为汝成不坏　　我当说真理
由依无倒合　　离有无二执

此过福非福　　甚深义明了
非身见怖空　　二人境当说
四大及空识　　一聚俱非人
若合离非人　　云何执人有
如六界非人　　聚故虚非实
一一界同然　　由聚故非实
阴非我我所　　离阴我不显
不如薪火杂　　何依阴成我
地界非三大　　地中亦无三
三中亦无地　　相离互不成
地水火风大　　各自性不成
一离三不成　　三离一亦尔
一三及三一　　相离若不成
各各自不成　　彼相离云何
若各离自成　　离薪何无火
动碍及相聚　　水风地亦然
若火不自成　　三云何各立
三大缘生义　　相违云何成
若彼各自成　　云何更互有
若各自不成　　云何互成有
若言不相离　　诸大各自成
不杂则不共　　若杂非独成
诸大非各成　　云何各性相
各成无偏多　　故相假名说
色声香味触　　简择义如大
眼色识无明　　业生择亦尔
作者业及事　　数合因果世
短长及名想　　非想择亦然
地水风火等　　长短及小大
善恶言识智　　智中灭无余
如识处无形　　无边遍一切
此中地等大　　一切皆灭尽
于此无相智　　短长善恶业
名色及诸阴　　如此灭无余
如此等于识　　由无明先有
于识若起智　　此等后皆尽
如是等世法　　是然识火薪
由实量火光　　世识薪烧尽
由痴别有无　　后简择真如
寻有既不得　　无云何可得

由无色所成　　故空但名字
离大何为色　　故色亦唯名
受想行及识　　应思如四大
四大如我虚　　六界非人法

杂品第二

如分分拆蕉　　无余尽不有
约六界拆人　　尽空亦如是
是故佛正说　　一切法无我
但六界名法　　决判实无我
我无我二义　　如实捡不得
是故如来遮　　我无我二边
见闻觉知言　　佛说无实虚
二相待成故　　此二如实无
如实捡世间　　过实亦过虚
则世间依实　　故堕于有无
若法遍不如　　云何佛得说
有边及无边　　有二与无二
过去佛无量　　现来过算数
过数众生边　　三世由佛显
世间无长因　　此际约世显
世间过有无　　云何佛记边
由法如此深　　于凡秘不说
说世如幻化　　是佛甘露教
譬如幻化像　　生灭尚可见
此像及生灭　　实义捡非有
世间如幻化　　生灭可见尔
世间及生灭　　约实义皆虚
幻像无从来　　去亦无有处
但迷众生心　　由实有不住
世体过三世　　若尔世何实
谁言说有无　　有无实无义
故佛约四句　　不记说世间
由有无皆虚　　此虚不虚故
是身不净相　　粗证智境界
恒数数所见　　尚不入心住
况正法微细　　甚深无依底
难证于散心　　云何可易入
故佛初成道　　舍说欲涅槃

由见此正法　　甚深故难解
若法非正了　　即害不聪人
由不如执此　　堕邪见秽坑
人识法不明　　由自高轻法
起谤坏自身　　下首堕地狱
譬如胜饮食　　偏用遭危害
若如理量食　　得寿力强乐
若偏解正法　　遭苦亦如此
若能如理解　　感乐及菩提
智人于正法　　舍谤及邪执
于正智起用　　故成如意事
由不了此法　　人起长我见
因此造三业　　次生善恶道
乃至未证法　　能除灭我见
恒敬起正勤　　于戒施忍等
作事法为先　　及法为中后
谓无虚真理　　现来汝不沈
因法现好名　　乐临死无怖
来生受富乐　　故应恒事法
唯法是正治　　因法天下爱
若主感民爱　　现来不被诳
若非法治化　　主遭臣厌恶
由世间憎恶　　现来不欢喜
王法欺诳他　　是大难恶道
恶智邪命论　　云何说为正
若人专诳他　　云何说正事
因此于万生　　恒遭他欺诳
若欲使怨忧　　舍失取其德
己利由此圆　　即令怨忧恼
约施及爱语　　利行与同利
愿汝摄世间　　因此弘正法
王若一实语　　如生民坚信
此如尊妄语　　不起他安信
实意起无违　　流靡能利他
是说名实语　　翻此为妄言
一舍财若明　　如能隐王失
如此主吝贿　　能害王众德
若王静诸恶　　德深人爱重
因此教明王　　故应事寂静
由智王难动　　自了不信他

永不遭欺诳　　故决应修智
依谛舍静智　　王则具四善
如四德正法　　人天所赞叹
能伏说清净　　由智悲无垢
恒共智人集　　王法智生长
善说人难得　　听善言亦难
第三人最胜　　能疾行善教
若善非所爱　　已知应疾修
如药味虽苦　　乐差应强服
寿无病王位　　恒应思无常
次生厌怖想　　后专心行法
见决定应死　　死从恶见苦
智人为现乐　　故不应作罪
见一念无怖　　若见后时畏
若一念心安　　云何后不畏
由酒遭他轻　　损事减身力
由痴行非事　　故智人断酒
围棋等嬉戏　　生贪嗔忧谄
诳妄恶口因　　故应恒远离
淫逸过失生　　由想女身净
寻思女身中　　实无一毫净
女口涎唾器　　齿舌垢臭秽
鼻臭由洟流　　目泪种类处
腹屎尿肠器　　余身骨肉聚
痴人迷可厌　　故贪着此身
根门最臭秽　　是厌恶身因
于中若生爱　　何缘得离欲
譬如屎尿器　　猪好在中戏
于身不净门　　多欲戏亦尔
此门所以生　　为弃身土秽
痴人邪爱着　　不顾己善利
汝自见一分　　屎尿等不净
此聚说名身　　云何汝生爱
赤白为生种　　厕汁所泼养
如知身不净　　何意苦生爱
秽聚可憎恶　　臭湿皮缠裹
若能处中卧　　则爱着女身
若可爱可憎　　衰老及童女
女身皆不净　　汝何处生欲
设粪聚好色　　软滑相端正

起爱则不应　　爱女身亦尔
内臭极不净　　外皮所覆藏
是死尸种性　　云何见不知
皮不净如衣　　不可暂解浣
云何秽聚皮　　可权时汰净
画瓶满粪秽　　外饰若汝憎
此身秽种满　　云何汝不厌
若汝憎不净　　云何不恶身
香华鬘饮食　　本净而能污
如汝并憎恶　　于自他粪秽
云何汝不厌　　自他不净身
如女身不净　　自身秽亦尔
是故离欲人　　于内外相称
九门流不净　　自证自浣濯
若不知不净　　而造爱欲论
希有极无知　　无惭及轻他
于最不净身　　何方利益汝
多众生因此　　无明覆其心
为尘欲结怨　　如狗斗争粪
如搔痒谓乐　　不痒最安乐
如此有欲乐　　无欲人最乐
若汝思此义　　离欲不得成
由思欲轻故　　不遭淫逸过
从猎感短寿　　怖苦重逼恼
未来决受此　　故应坚行悲
何人若他见　　生彼极惊怖
譬粪秽污身　　流出毒恶蛇
是人若至彼　　众生得安乐
譬夏月大云　　田夫见欲雨
故汝舍恶法　　决心修善行
为自他俱得　　无上菩提果
是菩提根本　　心坚如山王
因十方际悲　　及无二依智
大王汝谛听　　此因我今说
感三十二相　　能庄严汝身
支提圣尊人　　供养恒亲侍
手足宝相轮　　当成转轮王
手足滑柔软　　身大七处高
由施美饮食　　于他等丰足
身圆满端直　　指足跟圆长

汝当感长寿　　由悲济死囚
大王坚持法　　令清净久住
由此足安平　　当得成菩萨
行布施爱语　　利行及同利
由此指网密　　手足八十文
脚趺高可爱　　旋毛端向上
由长不弃背　　本所受持法
由恭敬施受　　明处及工巧
故得鹿王腨　　及聪明大智
他求自有物　　我疾能惠施
由此臂佣大　　得为世化主
亲爱若别离　　菩萨令和集
此感阴藏相　　恒服惭羞衣
常施楼殿具　　细软可爱色
故感天色身　　润滑光微妙
由施无上护　　如理顺尊长
感一孔一毛　　白毫端严面
常说善爱语　　又能顺正教
上身如师子　　颈圆喻甘浮
看病给医药　　或令他养护
故得腋下满　　千脉别百味
于自他法事　　常能为端首
顶骨郁尼沙　　横竖颊匿瞿
由长时巧说　　实美滑善言
得八相梵音　　及舌根修广
已知事实利　　数数为他说
得好如师子　　面门方可爱
由尊他不轻　　随顺行正理
齿白齐必胜　　譬若真珠行
由数习此言　　谓实不两舌
故具四十齿　　平滑坚遒净
由瞻视众生　　滑无贪嗔痴
眼珠青滑了　　睑睫如牛王
由如此略说　　大人相及因
转轮王菩萨　　美饰汝应知
随相有八十　　从慈悲流生
大王我不说　　为避多文辞
虽诸转轮王　　同有此相好
净明及可爱　　终不逮如来
从菩萨善心　　一念中一分

轮王相好因　　尚不能等此
一人万亿劫　　修善根生长
于佛一毛相　　此因亦不感
诸佛与轮王　　相中一分等
譬如萤与日　　于光微有似

菩提资粮品第三

诸佛大相好　　从难思福生
我今为汝说　　依大乘阿舍
一切缘觉福　　有学无学福
及十方世福　　福如世难量
此福更十倍　　感佛一毛相
九万九千毛　　一一福皆尔
如此众多福　　生佛一切毛
复更百倍增　　方感佛一好
如是如是多　　一一好得成
乃至满八十　　随饰一大相
如是福德聚　　能感八十好
合更百倍增　　感佛一大相
如是多福德　　能感三十相
复更百倍增　　感毫如满月
能感白毫福　　复更千倍增
此福感难见　　顶上郁尼沙
如此无量福　　方便说有量
于一切十方　　如说十倍世
诸佛色身因　　尚如世无量
况佛法身因　　而当有边际
世间因虽小　　若果大难量
佛因既无量　　果量云何思
诸佛有色身　　皆从福行起
大王佛法身　　由智慧行成
故佛福慧行　　是菩提正因
故愿汝恒行　　菩提福慧行
于成菩提福　　汝莫堕沈忧
有理及阿舍　　能令心安信
如十方无边　　空及地水火
有苦诸众生　　彼无边亦尔
此无边众生　　菩萨依大悲
从苦而拔济　　愿彼般涅槃

从发此坚心　　行住及卧觉
或时小放逸　　无量福恒流
福量如众生　　恒流无间隙
因果既相称　　故菩提不难
时节及众生　　菩提与福德
由此四无量　　菩萨坚心行
菩提虽无量　　因前四无量
修福慧二行　　云何难可得
福慧二种行　　如此无边际
菩萨身心苦　　故疾得消除
恶道饥渴等　　身苦恶业生
菩萨永离恶　　行善苦不生
欲嗔怖畏等　　心苦从痴生
由依无二智　　菩萨离心苦
有苦时若促　　难忍何况多
无苦时长远　　有乐云何难
身苦永不有　　假说有心苦
悲世间二苦　　故恒住生死
故菩提长时　　智人心不沈
为灭恶生善　　是时无间修
贪嗔及无明　　愿汝识舍离
无贪等众善　　知应恭敬修
由贪生鬼道　　由嗔堕地狱
由痴入畜生　　翻此感人天
舍恶及修善　　此法是乐因
若是解脱法　　由智舍二执
佛像及支提　　殿堂并寺庙
最胜多供具　　汝应敬成立
坐宝莲花上　　好色微妙画
一切金宝种　　汝应造佛像
正法及圣众　　以命色事护
金宝网伞盖　　奉献覆支提
金银众宝花　　珊瑚琉璃珠
帝释青大青　　金刚贡支提
能说正法人　　以四事供养
六和敬等法　　常应勤修行
于尊恭敬听　　勤事而侍护
菩萨必应行　　亡后亦供养
于天外道众　　不应亲事礼
因无知邪信　　莫事恶知识

佛阿含及论　　书写读诵施
亦惠纸笔墨　　汝应修此福
于国起学堂　　雇师供学士
兴建永基业　　汝行为长慧
解医巧历数　　皆为立田畴
润老小病苦　　于国有济益
起诸道伽蓝　　园塘湖亭屋
于中给生具　　草蓐饮食薪
于小大国土　　应起寺亭馆
远路乏水浆　　造井池施饮
病苦无依贫　　下姓怖畏等
依慈悲摄受　　勤心安立彼
随时新饮食　　果菜及新谷
大众及须者　　未施莫先用
屣伞瓶钩镊　　针綖及扇等
荃提寝息具　　应施寺亭馆
三果及三辛　　蜜糖酥眼药
恒应安息省　　书咒及药方
涂首身药油　　澡盘灯麨果
水器及刀斧　　应给亭馆中
米谷麻饮食　　糖膏等相应
恒置阴凉处　　及净水满器
于蚁鼠穴门　　饮食谷糖等
愿令可信人　　日日分布散
如意前后食　　恒施于饿鬼
狗鼠鸟蚁等　　愿汝恒施食
灾疫饥饿时　　水旱及贼难
国败须济度　　愿汝恒拯恤
田夫绝农业　　愿给粮种具
随时蠲租税　　轻微受调敛
施物济贫债　　出息不长轻
直防许休偃　　以时接宾客
境内外劫盗　　方便断令息
随时遣商侣　　平物价钧调
八座等判事　　自如理观察
事能利万姓　　恒恭敬修行
应作何自利　　如汝恒敬思
利他云何成　　如此汝急思
地水风火等　　草药及野树
如此或暂时　　受他无碍策

七步顷起心　　为舍内外财
菩萨福德成　　难量如虚空
童女好色严　　惠施求得者
故获陀罗尼　　能持一切法
爱色具庄严　　并一切生具
施八万童女　　释迦佛昔时
光明种种色　　衣服庄严具
花香等应施　　依悲惠求者
若人离此缘　　于法无安行
则应施与之　　过此后莫惠
毒亦许施彼　　若此能利他
甘露不许施　　若此损害他
若蛇啮人指　　佛亦听则除
或佛教利他　　逼恼亦可行
固谨持正法　　及能说法人
恭敬听受法　　或以法施他
莫爱世赞叹　　恒乐出俗法
如立自体德　　于他亦如此
于闻莫知足　　及思修实义
于师报恩施　　应敬行莫吝
莫读外邪论　　但起诤慢故
不应赞自德　　怨德亦可赞
莫显他密事　　及恶心两舌
自于他有过　　如理观悔露
若由此过失　　智者诃责他
自须离此失　　有能拔济他
他辱己莫嗔　　即观宿恶业
莫报对他恶　　为后不受苦
于他应作恩　　莫希彼报答
唯自应受苦　　共求众受乐
若得大富贵　　自高不应作
遭枉如饿鬼　　莫起下悲行
假设失王位　　或死由实言
亦恒说此语　　无实利默然
如言如此行　　愿汝坚行善
因此好名遍　　自在成胜量
应作熟简择　　后则依理行
莫由信他作　　须自了实义
若依理行善　　好名遍十方
王侯续不断　　王富乐转大

死缘百一种　　寿命因不多
此因或死缘　　故恒应修善
若人恒行善　　是所得安乐
于自他若等　　此善乐圆足
依法为性人　　卧觉常安乐
梦中见善事　　由内无过恶
若人养父母　　恭奉自家尊
恭善人用财　　忍辱有大度
软语不两舌　　实言同止乐
此九天帝因　　尽寿应修行
由昔行九法　　天主感帝位
时时处法堂　　至今恒说此
一日三时施　　美食三百器
福不及刹那　　行慈百分一
天人等爱护　　日夜受喜乐
免怨火毒杖　　是行慈现果
无功用获财　　后生于色界
得慈十功德　　若人未解脱
教一切众生　　坚发菩提心
菩萨德如山　　菩提心牢固
由信离八难　　因戒生善道
数修真如空　　得善无放逸
无谄得念根　　恒思得慧根
恭敬得义理　　护法感宿命
布施听闻法　　或不障他闻
疾得如所爱　　与佛相值遇
无贪作事成　　不悭财物长
离慢招上品　　法忍得总持
由行五实施　　及惠无怖畏
非诸骂能辱　　故感大胜力
支提列灯行　　幽闇秉火烛
布施续明油　　故得净天眼
供养支提时　　即设鼓声乐
蠡角等妙音　　故获净天耳
于他失默然　　不谈人德阙
随顺护彼意　　故得他心智
由施徙舟乘　　运致羸乏人
恭谨瞻尊长　　故获如意通
令他忆法事　　及正法句义
或净心施法　　故感宿命智

由知真实义　　谓诸法无性
故得第六通　　最胜是流尽
平等悲相应　　由修如实智
故自得成佛　　恒解脱众生
由种种净愿　　故佛土清净
众宝献支提　　故放无边光
如此业及果　　已知义相应
故应修利他　　即菩萨自利

正教王品第四

王若行非法　　或作非道理
事王人亦赞　　故好恶难知
亦有世间人　　非爱善难教
何况大国王　　能受善人语
我今愍念汝　　及悲诸世间
故我善教汝　　实益若非爱
真滑有义利　　依时由慈悲
佛令教弟子　　故我为汝说
若听闻实语　　应住于无嗔
可取必须受　　如浴受净水
我今说善言　　现来有利益
汝知应受行　　为自及于世
由昔施贫苦　　故今感富财
因贪不知恩　　废施无更得
世间唯路粮　　不雇无人负
由施供下品　　未来荷百倍
愿汝发大心　　恒兴建大事
若行大心事　　是人得大果
小意陕劣王　　心愿未曾触
好名吉祥事　　三宝依应作
望王后等毛　　若事非汝法
死亦起恶名　　王不作最胜
广大事能起　　大人希有用
能障下人愿　　以命成此事
无自在弃物　　只身入未来
若于法安财　　前至逆相待
先帝诸产业　　弃本属新王
能为前王生　　法乐好名不
用财受现喜　　若施感来乐

非此二唐失　唯生苦无欢
将终欲行施　臣碍失自在
祚绝故舍爱　随新王乐欲
若舍一切物　汝今安弘法
亦常在死缘　譬如风中灯
先诸王所起　平等功德处
谓天神庙堂　愿如本修理
离杀常行善　持戒爱容旧
巧增财无诤　勤力恒修善
清净无积聚　不舍于他事
安立为导首　受彼功德藏
盲病根不具　可悲丐无依
于庙不得遮　平等与彼食
道德无求人　或住余王界
供事亦相似　应作无此彼
于一切法事　应立勤力人
无贪聪智善　不侵法畏罪
了正论行善　亲爱四观净
美语不怯弱　上姓能持戒
识恩知他苦　如理巧决断
八人互相羞　为国立八座
柔和有大度　胆勇甚爱王
坚实能用财　无放逸恒善
熟思所作事　能别十二轮
常行四方便　应立为大臣
持法戒清净　了事有干用
能生长护财　解义巧书算
于他心事等　畏罪亲爱王
富财多眷属　宜立为职掌
月月应问彼　一切财出入
问己法事等　喜心善教诲
为法处王位　不求名欲尘
王位胜有利　异此则不如
大王即世间　多互相食啖
立法王位义　汝谛听我说
长老于王处　上族解是非
畏恶多相顺　愿彼看王事
罚系鞭杖等　若彼依理行
王恒润大悲　于彼更施恩
为利一切人　应恒起慈心

若彼最重恶　亦应生大悲
重恶极害心　必于彼行悲
彼即是悲器　正行人悲境
贫人若被驻　五日须放散
余人亦如理　随一莫拘留
若于一人所　起长系驻心
随人生不护　因此恶恒流
乃至彼未散　虽系亦安乐
庄饰浣饮食　药扇等相应
王欲他成器　依悲立善教
善恶人皆同　不由嗔及欲
熟思实知已　人增起反逆
不杀不逼彼　愿王摈他土
看自家如怨　由参人净眼
恒念无放逸　愿作如法事
赏重加供养　有恩人令得
如思德胜负　报偿亦如是
将接为饶花　赏施为大果
王树忍辱影　民鸟遍依事
王持戒能施　有威得物心
譬如沙糖丸　香刺味相杂
若王依道理　愚法则不行
无难无非法　恒有法欢乐
不从昔世引　不可将入来
王位从法得　为位莫坏法
王位如肆家　若传如所价
为不更求得　此用汝应行
王位如肆家　王传如所价
为欲更求得　此用应修行
转轮王得地　或具四天下
但身心二乐　余富贵皆虚
但对治众苦　谓身喜乐受
心乐是想类　皆分别所作
对治苦为体　及分别为类
世间一切乐　虚故无真实
洲处土居止　坐处及衣等
饮食卧具乘　妻象马用一
若心随一缘　即由彼生乐
余境非缘故　是时虚无用
五根缘五尘　若心不分别

虽复得成尘　　不由此生乐
此尘根所缘　　余则非能所
故所余根尘　　真实无有义
此尘根所缘　　心取过去相
分别起净想　　于彼生乐受
一尘心所缘　　心尘不同世
既离心非尘　　离尘亦非心
以父母为因　　汝说有子生
如此缘眼色　　说有识等生
去来世根尘　　不成由无义
不出二世故　　现尘根无义
如眼见火轮　　由根到乱故
于现在尘中　　根缘尘亦尔
五根及境界　　是四大尘类
一一大虚故　　尘根非不有
若大各离成　　离薪火应然
若离无别体　　尘亦同此判
四大二义虚　　故不成和同
既实无和同　　故色尘不成
识受想及行　　一一体不成
不合乘缘生　　非有故无合
如分别喜乐　　缘苦对治成
如此所计苦　　因乐坏故成
于乐和合爱　　缘无相则灭
于苦远离贪　　由此观不生
若依世言说　　心为能见者
不然离所见　　能见不成故
观行睹世间　　如幻实不有
无取无分别　　般涅槃如火
菩萨见如此　　于菩提不退
由大悲引故　　后相续至佛
诸菩萨修道　　佛说于大乘
无智憎嫉人　　自害拨不受
不识功德失　　于德起失想
或憎嫉胜利　　故人谤大乘
若知罪损他　　功德能利益
故说诽谤人　　不识憎嫉善
由不观自利　　一味利益他
大乘众德器　　故谤人灰粉
信人由僻执　　不信由嫉憎

信人谤尚烧　　何况嗔妒者
合毒为治毒　　如医方所说
苦灭恶亦尔　　此言何相违
诸法心先行　　以心为上首
以苦灭他恶　　善心人何过
苦来若能利　　应取何况乐
或于自及他　　此是本首法
由能弃小乐　　后若见大乐
智人舍小乐　　观于后大乐
若不忍此言　　医师施苦乐
犯罪不可恕　　故汝义不然
或见事不宜　　智者由义行
或制或开许　　此义处处有
诸菩萨威仪　　悲为先智成
大乘说如此　　何因可诽谤
无知故沉没　　上乘广深义
故诽谤大乘　　成自他怨家
施戒忍精进　　定智悲为体
佛说大乘尔　　有何邪说漏
由施戒利他　　忍进为自利
定慧脱自他　　略摄大乘义
略说佛正教　　谓解脱自他
此六度为藏　　何人能拨此
福慧为种类　　佛说菩提道
立此名大乘　　痴盲不能忍
如空难思量　　福慧行成故
诸佛德难思　　于大乘愿忍
大德舍利弗　　佛戒非其境
故佛德难思　　云何不可忍
于大乘无生　　小乘说空灭
无生灭一体　　自义莫违反
真空及佛德　　若如法简择
大小两乘教　　于智人何诤
佛不了义说　　非下人易解
一三乘说中　　护自体莫伤
若舍无非福　　若憎恶无善
若欲爱自身　　大乘不应谤
菩萨愿及行　　回向等彼无
若依小乘修　　云何成菩萨
菩萨道四依　　于小乘不说

何法佛所修　　而说能胜彼
约依谛助道　　佛与彼若同
修因既不异　　云何果殊越
菩提行总别　　小乘中不说
于大乘具辩　　故智应信受
如毗伽罗论　　先教学字母
佛立教如此　　约受化根性
有处或说法　　令彼离众恶
或为成福德　　或具依前二
或为遣此二　　甚深怖劣人
或深悲为上　　为他成菩提
是故聪明人　　应舍憎大乘
当起胜信受　　为得无等觉
由信受大乘　　及行大乘教
故成无上道　　中间种种乐
施戒及忍辱　　多为在家说
此法悲为上　　愿汝修成性
由世不平等　　王位若乖法
为好名及法　　事及出家胜

出家正行品第五

初学出家人　　敬心修禁戒
于木叉毗尼　　多学破立义
次起正勤心　　舍离粗类惑
数有五十七　　谛听我当说
忿谓心相违　　恨是结他失
覆恶罪名秘　　及着恶显善
张他名欺诳　　谄谓曲心续
嫉于他德忧　　吝心怖畏舍
无羞及无惭　　于自他为耻
不下不敬他　　动乱嗔方便
醉谓不计他　　放逸不修善
慢类有七种　　我今当略说
若人起分别　　从下下等等
从下及等胜　　说此惑为慢
下人计自身　　不如于等人
说此名下慢　　由自下等类
下人高自身　　与胜人平等
此惑名高慢　　由自高等胜

下人计自己　　胜于胜类人
说此名过慢　　如痈上起泡
于五种取阴　　自性空无人
由痴故计我　　说此名我慢
实未得圣道　　计自身已得
由修偏道故　　说名增上慢
若人由作恶　　而计自身胜
兼复拨他德　　说此名邪慢
我今无复用　　或能下自体
此亦名下慢　　但缘自体起
为求利养赞　　故守摄六根
能隐贪欲意　　此惑名贡高
为得利供养　　于他起爱语
此惑缘世法　　说此名谢言
为欲得彼物　　若赞美此财
说名为现相　　能示自心故
为欲得所求　　现前非拨他
说名为诃责　　能伏彼令顺
由施欲求利　　或赞彼先德
说名利求利　　此五邪命摄
若人缘他失　　心数种种诵
说名为愔隘　　此或习恨心
惊怖不能安　　由无知及病
于下粗自具　　毁呰及懈着
欲嗔痴污想　　说名种种相
不如现观察　　说名非思惟
于正事懈怠　　说名不恭敬
于师无尊心　　说名不尊重
上心欲所起　　于外名坚着
上心坚欲生　　最重名遍着
自财生长欲　　无足心名贪
爱着于他物　　是名不等欲
于非境女人　　求得非法欲
自无德显德　　说名为恶欲
离知足恒求　　说此名大欲
愿他知我德　　说名为识欲
不能安苦受　　说名为不忍
于师尊正事　　邪行名不贵
如法善言教　　轻慢名难语
于亲人爱着　　思惟名亲觉

由欲于方处　思得名土觉
不虑死怖畏　说名不死觉
由真实功德　愿他尊重我
此思缘他识　说名顺觉觉
由爱及憎心　思自益损他
缘自及余人　说名害他觉
忧忆染污心　无依名不安
身沈说名极　迟缓名懈怠
由随上心惑　曲发身名频
身乱不节食　说名为食醉
身心极疲羸　说名为下劣
贪爱于五尘　说名为欲欲
于他损害意　从九因缘生
三时疑灾横　说名为嗔恚
由身心重故　事无能名弱
心晦说名睡　身心掉名动
由恶事生悔　忧后燋然名
于三宝四谛　犹豫说名疑
若出家菩萨　须离此粗类
若能免此恶　对治德易生
此中诸功德　菩萨应修治
谓施戒及忍　勤定慧悲等
舍自物名施　起利他名戒
解脱嗔名忍　摄善名精进
心寂静名定　通真义名智
于一切众生　一味利名悲
施生富戒乐　忍爱勤焰炽
定静智解脱　悲生一切利
此七法若成　俱得至究竟
难思智境界　今到世尊位
如于小乘中　说诸声闻地
于大乘亦尔　说菩萨十地
初地名欢喜　于中喜希有
由三结灭尽　及生在佛家
因此地果报　现前修施度
于百佛世界　不动得自在
于剡浮等洲　为大转轮王
于世间恒转　宝轮及法轮
第二名无垢　身口意等业
十种皆清净　自性得自在

因此地果报　　现前修戒度
于千佛世界　　不动得自在
仙人天帝释　　能除天爱欲
天魔及外道　　皆所不能动
第三名明焰　　寂慧光明生
由定及神通　　欲嗔惑灭故
因此地果报　　现前修忍辱
于万佛世界　　不动得自在
作夜摩天帝　　灭身见习气
一切邪师执　　能破能正教
第四名烧然　　智火光焰生
因此地果报　　精进度现前
多修习道品　　为灭惑生道
兜率陀天主　　除外道见戒
由得生自在　　于十方佛土
往还无障碍　　余义如前地
第五名难胜　　魔二乘不及
圣谛微细义　　证见所生故
因此地果报　　定度得现前
为化乐天主　　回二乘向大
第六名现前　　正向佛法故
由数习定慧　　证得灭圆满
因此地果报　　般若度现前
他化自在天　　能教真俗谛
第七名远行　　远行数相续
于中念念得　　无生及无灭
因此地果报　　方便智现前
得为大梵王　　能通第一义
证方便胜智　　六度生无间
于三乘世俗　　为最第一师
童子地不动　　由不出真观
无分别难思　　非身口意境
因此地果报　　愿度常现前
胜遍光梵主　　净土等自在
二乘等不及　　于真俗一义
俱修动静故　　行二利无间
第九名善慧　　法王太子位
此中智最胜　　由通达四辩
因此地果报　　力度常现前
为遍净梵王　　四答难无等

第十名法云　　能雨正法雨
佛光水灌身　　受佛灌顶位
因此地果报　　智度常现前
为净居梵王　　大自在天王
智慧境难思　　诸佛秘密藏
得具足自在　　后生补处位
如此菩萨地　　十种我已说
佛地与彼异　　具胜德难量
此地但略说　　十力等相应
随此一一力　　难量如虚空
如此等可言　　诸佛无量德
如十方虚空　　及地水火风
诸佛无量德　　于余人难信
若不见此因　　难量如此果
为此因及果　　现前佛支提
日夜各三遍　　愿诵二十偈
诸佛法及僧　　一切诸菩萨
我顶礼归依　　余可尊亦敬
我离一切恶　　摄持一切善
众生诸善行　　随喜及顺行
头面礼诸佛　　合掌劝请住
愿为转法轮　　穷生死后际
从此行我德　　已作及未作
因此愿众生　　皆发菩提心
度一切障难　　圆满无垢根
具净命相应　　愿彼自在事
一切具无边　　与宝手相应
穷后际无尽　　愿众生如此
愿一切女人　　皆成胜丈夫
恒于一切时　　明足得圆满
胜形貌威德　　好色他爱见
无病力办具　　长寿愿彼然
解脱诸苦畏　　一向归三宝
于方便善巧　　佛法为大财
慈悲喜净舍　　恒居四梵住
施戒忍精进　　定智所庄严
圆满福慧行　　相好光明照
愿彼难思量　　行十地无碍
与此德相应　　余德所庄严
解脱一切过　　愿我爱众生

圆满一切善　　及众生所乐
能除他众苦　　愿我恒如此
若他有怖畏　　一切时及处
由唯忆我名　　得脱一切苦
敬信我及嗔　　若见及忆持
乃至闻我名　　愿彼定菩提
愿我得五通　　恒随一切生
愿我恒能生　　众生善及乐
若他欲作恶　　于一切世界
愿遍断彼恶　　如理令修善
如地水火风　　野药及林树
如他欲受用　　愿我自忍受
愿我他所爱　　如念自寿命
愿我念众生　　万倍胜自爱
愿彼所作恶　　于我果报熟
是我所行善　　于彼果报熟
一人未解脱　　于有随生道
愿我为彼住　　不先取菩提
能如此修行　　福德若有体
于恒沙世界　　其功不可量
佛世尊自说　　如此因难量
众生界无量　　利益愿亦尔
此法我略说　　能生自他利
愿汝爱此法　　如爱念自身
若人爱此法　　是实爱自身
是所爱应憎　　此憎由法成
故事法如身　　事行如事法
如行事慧然　　如慧事智者
净顺有智慧　　伏他说正理
由自恶疑他　　此人损自事
是诸善知识　　汝应知略相
知足慈悲戒　　智慧能灭恶
善友应教汝　　汝知敬顺行
由内外胜德　　汝必至胜处
实誓说爱言　　乐性不可动
正事增谄曲　　愿汝自易教
已舍无有悔　　有焰炽心寂
无懈缓掉动　　不贡高和同
愿清凉如月　　有炽盛如日
甚深如大海　　坚住如山王

一切果所离　　众德所庄严
众生所受用　　愿汝一切智
我不但为王　　说如此善法
如理为余人　　由欲利一切
大王此正论　　汝日日谛听
为令自及他　　得无上菩提
胜戒敬尊长　　忍辱无嫉妒
不吝财知足　　救济堕难事
能行善恶人　　摄持及制伏
弘护佛正法　　求菩提应行

百字论一卷

百字论

我今归依聪睿师　　厥名提婆有大智
能以百字演实法　　除诸邪见向实相

说曰。何故造论。为破我见等。一切诸法。各有自相。

僧佉曰。一切法一相。是我要誓说。以何因缘。立一切法一相。以尽同共有一故。喻如瓶衣等。物体各有一。以是义故。常知一切法名为一相。是故一义成。内曰。非一。何以故。汝要誓言。立一相义。为一为二。若是一者。唯有要誓。不应有一。以是因缘。汝所立一。此义即破。毗舍师曰。汝言一破。我今立异。舍一过故。内曰。汝若立异。我还立一。何以故。汝若离因立异。我亦离因立一。毗舍师曰。我要立异。所以者何。诸法差别。各异相故。喻如象驼鹿马。如是等类。其相各异。以是故。诸法相异。一切法皆异。是故异义成。内曰。汝以此彼相不同故。言异义成者。以相别故。法各是一。汝所立异。要言则坏。要言坏故。则知异相不立。外曰。以一异相不成故。我今立有相。以法各有相故。当知有相义成。有相成故。当知一异亦成。内曰。汝今立有。必应有因。若无因。而立有我。亦无因而立无。外曰。我要言立一切法有。何以故。现见诸法。各有相故。喻如虚空中花。无有体相故。不可得瓶衣等物现有用故。当知一切法。皆是有相。以是因缘故。有义得成。内曰。汝立有者。因有相故。有因无相故。有此二俱有过。若以现相故。成有义者。现相是有。有亦是有。二有理不相成。若言因无。要誓则坏。有无俱非因故。有义则破。外曰。若破我有。汝则立无。无义得成。有还得立。喻如世人饮食。先因粗涩。故有美好。以是故。汝破我有。当知是无。内曰。汝立无者。因何而成。汝若无因。而成无我。亦无因而成有。外曰。云何而知。以无体相故。喻如热时炎。自无体相。何况而有。少水可得。以是因缘故。一切法无一尘相可得。是故我立无义成。内曰。汝所立无。为有因。为无因。若言无因。空有要誓。若言有因。要誓则坏。汝若无无亦不成。外曰。一切法有因。汝破有无者。此义则不然。何以故。如有埏缕蒲苇等故。知一切法皆有因。内曰。无因汝。言有因故有。有因则是无。若埏中先有瓶泥蒲缕等。皆非是因。何以故。因中先有故。若因中先无。亦非是因喻。如沙中无油。沙非油因。若言亦有亦无。义亦不成。何以故。有二过故。复次有亦不生。无亦不生。若从无因生。因复何用。为若从有因生。要誓言则坏。汝先言一切法。皆有因生者。此事则不然。外曰。现有瓶衣

等用故。则知一切法皆从因生。不相形故成。内曰。汝言有果故有因。此义不成。何以故。相形有故。若以见果有用故。言有因者。果亦是因。果若是因。则无果。无果故则无因。是故因果俱坏。若言从意自在时方。如是等因生。则是相形因。便是有为法。有为则无常。自在时方。相形而有。则不因成。外曰。我所言真实。先旧诸仙。作如是说。此法决定。终无有异。内曰。汝言法尔。此非正说。如我所说。与汝法异。汝法中所有。我法中则无。我法中所有。汝法中则无。何以故。汝言我法尔故。汝法若尔。则但自是。自是而说。则无理趣。若无理趣。则无所知。若有所知。更说胜因。若无胜因。而言法尔。则无道理。外曰。此是我家法。内曰。汝言我家法。其法则不成。汝法不自成。云何能成法。若当离因者。终无有所成。自是其法者。此则非正理。外曰。无法非因生。如兔角。龟毛。石女儿。虚空花等。如是无法。终不可得。以因缘生。如见压油求麻。作瓶求埿。非以一法为因。能生多法。而物各有因。如埿能成瓶。不为叠因。缕能成叠。不为瓶因。以此类求余法亦尔。内曰。汝言因能生者。因不能生。此因为有所成。为有所坏。若因有所成。成汝亦成我。若因有所坏。坏我亦坏汝。以何为喻。如火能烧物。烧汝亦烧我。若于彼处热。在此亦复然。复次更明此义。若言有因而成。成汝亦成我。因虽有所生。因法不俱成。汝立声法是常。作要誓说。以何为因。无身是因。以何为喻。虚空为喻。虚空者。无身而常。以是故名声作常。复有异说。名声无常。以何故。声是作法故无常。以何为喻。如瓶因埿轮绳人功水等而成瓶。以作因生故。瓶无常如声从唇齿喉舌众缘生故。声亦无常。非此二因能有所成。汝言真实。其义有成。妄说虚因。理则不立。汝说要誓。有要时无誓。有誓时无要。二字不俱要誓则坏。如因法未生非为因。以灭亦非因。如子未生不名为生。以灭亦非生。以是故无因。外曰。汝虽破因果。我说有我法故。因果则还成。内曰。汝言有我法。以何为体。若以知识为我。知识则无常。知瓶智以灭知叠智始生。若知识非我。我则无知。我若无知。则无苦乐。如是之我。则无体相。若言我与知合故我有知。知与我合故。知亦非知。外曰。有我。所以者何。瓶衣等物。是我所故。当知有我。内曰。有一过故。瓶与有一。不异故有一。若瓶非瓶有一亦应是瓶。是则多瓶。若有一非瓶。是则无瓶。外曰。有一瓶。一故有过。我今立异。舍一过故。内曰。汝说异则无。瓶有无故无瓶喻。如异比丘异婆罗门。当知无比丘婆罗门。若瓶异有则是无。如刀与鞘。有异可见。瓶有一异。亦应可见。今有一异。不可见故。异义不成。外曰。一异虽坏。现见有瓶。喻如虚空中花。无故不可见。瓶现见故。当知有瓶。内曰。不见。何故不见。汝言现见。为眼见。为识见。若眼见者。死人有眼。亦应见。若识见者。盲人有识。亦应见。若根识一一别不见。和合亦不见。喻如一盲不能见。众盲亦不见。外曰。有瓶有色故有瓶。内曰。汝言有色故有瓶。色与瓶为一为异。瓶色若一。见

余色时。亦应见瓶。若色异瓶。瓶非可见。则无瓶。若以见为瓶。瓶在障处。眼不见时。瓶应非瓶若色与瓶一。瓶坏时余色亦应坏。外曰。我法不生不灭。见亦不坏。不见亦不坏。何以故。我法常有故。因中有果。微细不现。以先有故。后得成大。以是故知有因果。内曰。先有不须作。如埿有瓶不须陶师。如缕有叠不须织师。以瓶叠待功匠成故知因中无果。若因中已有果者。则无未来法。若无未来法。则无生灭。无生灭亦无善恶。无善恶亦无作业罪福果报。如是则一切法无。复次若因中先有微细果。而无粗者。是粗便先无而后有。是则生灭。违汝先说。又若微细先有。则非生法。非生法故。则坏三世。三世若无。当知一切法亦无。若因中先有果。乳中已有酪。若言先无而后有者。当知是作法。以是故一切法因中先有。更不须作。外曰。若因中先有果是过者今说因中先无。而后果生。离无生灭。是故无过。有生灭故。亦有亦无。内曰。无生有生非一时故。若瓶埿中已有。不须轮绳人功等成。若无如龟毛不可纺织令使有用。以是故。有亦不生。无亦不生。又受身为自生从他生。二俱有过。若自生更何用生。以是故自生无身。若不从自生云何而从他生。若言自他生。是亦俱有过。以是故一切法无生。外曰。若无身。不应有生住灭有为三相。若有有为。则有无为。有为无为成故。一切法亦成。内曰。无有为法。汝言三相。为次第生。为一时生。次第亦有过。一时亦有过。若次第生。生时无住灭。住时无生灭。灭时无生住。以是故不得次第生。又若生有住。生自无体。住何所住。生体自无。住云何有。无生无住。如石女儿。是则无法。若有生住为灭所灭。生住既无。灭何能灭。如坏兔角空有坏名。外曰。汝言生住灭次第不可得。有为相如二头三手不可得。三相亦不可得。若三相一时亦不可得。何以故。若生中有灭。生则非生。若灭中有生。灭则非灭。住中生灭。破亦如是。生灭相违。云何一时。以是故三相次第生不可得。一时生亦不可得。又汝言三相。为与有为作相。为与无为作相。若与有为作相。生是有为。应有三相。住灭亦尔。如是之相。则为无穷。相若无穷。汝不应说有为法但有三相。要誓则坏。若相相无为。云何有为相而能相无为。外曰。汝若不欲令作有为相应作无为相。何以故。无为遍一切处。无方所故。是故应与无为作相。内曰。无为有方所。我今问汝。虚空为有方所。为无方所。虚空若有方所。应在汝身边。亦在彼身边。若尔便是有分。有分则有边。若言虚空无方所。为汝身遍虚空。虚空遍汝身。若虚空遍汝身。汝身遍虚空。是则有边际。如瓶衣叠等。有边故无常。虚空尔者。亦是无常。又复常因能生常果。因若无常。果云何常。如因埿生瓶。埿无常故。瓶亦无常。有方所故。名为无常。又复汝所言常。有因故常。无因故常。二俱有过。若言从因生是常者。如瓶衣等物。从因生故。皆亦无常。汝若以离因生法是常。我亦以离因生法是无常。若必有离因生法而常者。为是称理言。为是偏党说。今应分明更说其因。外曰。因有二种。作因了因。从作因生

是无常。如瓶衣等物。作因生故无常。从了因生法是常。如灯能照闇中众物。闇去物现。非作法故是常。以是故。从作因生者是无常。从了因生者是常。内曰。如瓶等物。现见故是有。无为非现见故是无。何以故。无为无体相故无法。舍有舍无。二俱舍故。能断我见。及我所见。便得涅槃。如经中说。如智境见一切法空。识无所取故心识灭。种子灭。外曰。若有为法无体相。云何而有实。内曰。如梦。世谛法皆如梦。梦非实有。又非是无。亦非无因。如世谛法。非有相。非无相。非无因。如似屋宅。若有体相。未作时应见。若言无。不应得见。假梁椽基壁故。而有成用。非是无因。以是故。一切法非是有。非是无。亦非无因。是故如梦。外曰。若一切法如梦。老少中年取瓶时何故不取叠等。取叠时何不亦取瓶等。今见取瓶不取余物。以名有定故。当知一切法不如梦。内曰。名非是体。若名是体。如有瓶名。即应便有盛乳酪等用。如世智人言但瓶。空名已有用者。不应复须陶师造作。山价市瓶。如身有三名。若男若女。非男非女。以身取名。则统于三。若以名求名。则三不相摄。是故名体有异。复次如瓶有声可闻。有色可见。瓶嗅触亦得如是。则有多瓶。又瓶有口咽底腹。是名非一。复应多瓶。以此观察。名字虚假。当知无实。如佛所说偈。

世间有假名　　相如热时炎
音声犹如响　　世间相如梦

外曰。汝虽种种破法是有。若言有法。则坏汝说。若言是无。无何所破。内曰。汝法有体相。我则有所破。若本无体者。则我无所破。说曰。

大人平等相　　心无有染着
亦无有不染　　都无有止住
诸有体相者　　有欲及断欲
成就不坏信　　而舍诸邪见
蠲除邪见网　　众秽悉灭尽
能弃三毒刺　　勤行修正道
善察如是法　　深生信敬心
信心求实法　　不趣向三有
不取于无有　　得证寂灭道
一切法无一　　如是法无异
云何是有相　　因法则无体
非相形而有　　自是法不然
汝法则不成　　如此不用因
汝当说体相　　一则是有过

若尔则无体　　五情不取尘
色法有名字　　所见亦无体
以有不须作　　彼法无有生
有为法无体　　如此亦有方
等如梦无异　　相亦无有异
此是百字论　　提婆之所说

解拳论

三界者。唯以言名为体。由强分别。非实有法故不得真。由简择门诸法自性。为生不颠倒智故立此论。

于藤起蛇知　　见藤则无境

昏昧时中。在非远处。于藤色形。见似蛇相。为境所诳。未见差别。谓彼是蛇。生决定解。若见藤异相。不如分别故。虚妄生故。昔解但是乱知则无有境。

若见藤分已　　藤知如蛇知

若分分思量。析此藤境。藤体不可得。若无体。此藤知如蛇知。但是乱知。于藤诸分中。亦如是思量分析。体相不可得故。此知缘藤及藤分悉是乱知。

一切假名类　　简择自性时
假名从他起　　乃至俗知境

依分分析观察藤等。不见自体故。如蛇知此藤等知。但是乱知。实无有境一切假名。有法瓶衣人等。若观瓦等诸分。乃至俗智境在。及最后分。此中瓶等假名从他而起。最后无分析难显离皆无一切假名类最后分无分析。唯一邻虚。若离一大余大及一大并不可显现。无有体故。如兔角等。其异云何。邻虚者不可立为一物。若有物必有方异。犹如瓶等。瓶等诸物是世间有。有六方异。是故有分不成一物。若邻虚是有。应有六方。则是有分不成一物若不成一物。则为多物所成。与瓶不异。亦无实体。

智人于俗境　　勿起真实意

由此三界唯有散乱。若智人欲求解脱。不应起真实计。问曰。有乱识。答若汝言我信瓶等。外物自性不可得故。但有分别乱识。缘无境起。何以故。幻化人乾闼婆城等实非有。乱识似幻等起而非无。是义不然。以不成就故。云何不成就。如所见不如是有故。此乱识似无物由物无体。云何识得有。如所缘尘自性能缘自性亦如是。所缘尘既无。此乱识不能自起。由他功力。他既不成。起义何在。以是义故。乱识有义。云何得立。于世间无如此法种子等生因。若无所生芽等。

果是有则无是处。是故说幻化等譬亦不可立。

一切假名物　　若细心思量
智人欲等惑　　能除如蛇怖

犹如是说已。识三界但假名。除瓶等粗识。习微细心。如世间所立瓶衣等物。由假名有。约世俗心不违此事。后为遣此俗心。方起简择心。但见唯有乱识。无有外尘。此乱识因不成就故似无物故。体则不成就。内外既无所有。得会法空一切分别所作。欲等诸惑智人易除。譬如于藤妄起蛇想。而生怖畏。若见差别。定知是藤。能除蛇怖。由思量能起。欲等诸尘自性速易能灭。欲等惑妄亦复如是。

智人不违世　　随说世间法
若欲灭惑障　　依真应观察

如世间瓶衣等物。信有不违。或说示他如此智人先随此事。后若求解脱应修真理。简择世法自性。若如理简择。现起惑灭。未起不生。是立论用。

掌中论一卷

掌中论

论曰。谓于三界但有假名。实无外境。由妄执故。今欲为彼未证真者。决择诸法自性之门。令无倒解故造斯论。颂曰。

于绳作蛇解　　见绳知境无
若了彼分时　　知如蛇解谬

论曰。如于非远不分明处唯见绳蛇相似之事。未能了彼差别自性。被惑乱故。定执为蛇。后时了彼差别法已。知由妄执谜乱生故。但是错解无有实事。复于绳处支分差别。善观察时。绳之自体。亦不可得。如是知已。所有绳解。犹如蛇觉。唯有妄识。如于绳处有惑乱识。亦于彼分毫厘等处。知相假藉。无实可得。是故缘绳及分等心。所有相状。但唯妄识。颂曰。

诸有假设事　　详观自性时
从他皆假名　　乃至世俗境

论曰。如于绳等支分之处。别别分析。审观察时。知无实体。唯是妄心。如是应知。一切诸法。但是假名。如瓶衣等物。藉埏缕等成。乃至言说识所行境未至破坏。名为瓶等。言从他者。谓从世俗言说而有。非于胜义。颂曰。

无分非见故　　至极同非有
但由惑乱心　　智者不应执

论曰。若复执云。诸有假事。至极微位不可分析。复无方分是实有者。此即犹如空花。及兔角等。不可见故。无力能生缘彼识故。所执极微。定非实有。所以须说不可见因。由彼不能安立极微。成实有故。所以者何。由有方分事差别故。犹如现见有瓶衣等物。东西北等。方分别故。斯皆现有。支分可得。若言极微是现有者。必有方分。别异性故。是则应许东西北等。支分别故。此实极微理不成就。亦非一体。多分成故。见事别故。一实极微定不可得。如是应舍极微之论。是故智者了知三界咸是妄情。欲求妙理不应执实。颂曰。

妄有非实故　　与所见不同
由境相虚妄　　能缘亦非有

论曰。若言我亦于彼瓶衣等事。许彼自性是不可得。皆是妄识之所分别。然而缘彼相状乱识是其实有。观健达婆城。及幻人等。其识是有。设有此识。亦非实故。与所见事不相应故。此惑乱识。于所缘境。作有性解。彼事自性已明非有。境既是无。能缘妄识亦非实有。云何令彼妄识有耶。然于世间不曾见有无能生种子有所生芽等。由斯汝说幻城等喻道理不成。颂曰。

斯皆是假设　　善觉者能知
智人断烦恼　　易若除蛇怖

论曰。如说三界但有假名。瓶等粗觉既除遣已。知从名言而有其事。善观察者。能了知已。即于绳处蛇怖除遣。复审思惟了彼差别于绳等处妄执亦无。如是观时。一切能生离染之法。易速蠲除烦恼罗网。及诸业果自当断灭。有别颂曰。

智人观俗事　　当随俗所行
欲求烦恼断　　要明真胜义

犹如世人于诸俗事瓶衣等处。以为实有名瓶衣等。智者亦尔。当顺世间而兴言说。知非实有。若乐观察烦恼过失。求解脱者。宜于如是真胜义中。周遍推寻。如理作意。于诸境处。及能缘妄。识烦恼系缚。不复生长。

方便心论一卷

方便心论

明造论品第一

若能解此论　　则达诸论法
如是深远义　　今当广宣说

问曰。不应造论。所以者何。凡造论者。多起恚恨憍逸贡高。自扰乱心少柔和意。显现他恶自叹己善。如斯众过智者所呵。是故一切诸贤圣人。无量方便断诤论者。常乐远离如舍毒器。又造论者。内实调柔外观多过。是以若欲自利利人。应当舍此诤论之法。答曰不然。今造此论不为胜负利养名闻。但欲显示善恶诸相故造此论。世若无论迷惑者众。则为世间邪智巧辩。所共诳惑起不善业。轮回恶趣失真实利。若达论者则自分别善恶空相。众魔外道邪见之人。无能恼坏作障碍也。故我为欲利益众生。造此正论。又欲令正法流布于世。如为修治庵婆罗果。而外广植荆棘之林。为防果故。今我造论亦复如是。欲护正法不求名闻故。汝前说长诤论者。是事不然。为护法故故应造论。问曰。汝先言解此论者。达诸论法当说其相。答曰。此论分别有八种义。若有能通达解其义趣。则能广为其余诸论。如种稻麦以水溉灌则嘉苗滋茂。不去稊稗善谷不生。若人虽闻此八不解其义。则于诸论皆生疑惑。设有明解斯八义者。决定能达一切论法。问曰。汝言解此论者决了论法。今诸外道有论法不耶。答曰有。如卫世师有六谛。所谓陀罗骠求那总谛别谛作谛不作谛。如斯等比皆名论法。虽善通达犹不了别诸余经论。如此八种深妙论法我当略说。为开诸论门。为断戏论故。一曰譬喻。二随所执。三曰语善。四曰言失。五曰知因。六应时语。七似因非因。八随语难。喻有二种。一具足喻。二少分喻。随所执者名究竟义。语善者谓语顺于义。言失者谓言乖于理。知因者能知二因。一生因。二了因。语应时者若先说界入后说五阴。名不应时。若善通达言语次第。是则名曰应时语也。似因者如焰似水而实非水。若有论者严饰言辞以为水者是名似因。随言难者如言新衣。即便难曰。衣非是时云何名新。如是等名随言难也。我已略说此八种义。今当次第广明其相。问曰。汝前言喻今立喻者作何方便。答曰。若说喻者。凡圣同解然后可说。如言是心动发犹如迅风。一切凡夫知风动故。便得决了心为轻躁。若不知者不得为喻。问曰。何故不但说正义而说喻耶。答曰。凡说喻者为明正义。问曰。汝先言凡圣同解方得为喻。何者名同云何为异。答曰。如前风喻名之为同。圣得涅槃而凡不得。是名为异。问曰。已说喻相。执相云何。答曰。随其所执广引因

缘立义坚固。名为执相。问曰。执法有几。答曰有四。一一切同。二一切异。三初同后异。四初异后同。问曰。汝今应当说此四相。答曰。凡欲立义。当依四种知见。何等为四。一者现见。二者比知。三以喻知。四随经书。一切同者。如说者言无我我所。问者亦说无我我所。名一切同。一切异者。说者言异问则说一。是名俱异。初同后异者。如说者曰现法皆有。神非现见亦复是有。问者或言现见之法可名为有。神若非现何得有耶。若言比知而有神者。要先现见后乃可比。神非现法云何得比。若复以喻明神有者。有相似法然后得喻。神类何等而为喻乎。若随经书证有神者。是事不可。经书意亦难解。或时言有或时言无。云何取信。是名初同后异。初异后同者。如说者言无我无所。而问者曰有我有人。此二论者俱信涅槃。是名初异后同。复次执法随义有无量相。如十二因缘苦习灭道三十七品四沙门果。如是等法名佛正义。如说晨朝礼敬杀生祭祠。然众香木献诸油灯。如是四种名事火外道。六十三字四句之义。是音声外道。明药有六。一药名。二药德。三药味。四药势力。五和合。六成熟。是名医法。如六谛等卫世师有。冥初一义多我异解。是僧伽有八微。所谓四大空意明无明八自在。一能小。二为大。三轻举。四远到。五随所欲。六分身。七尊胜。八隐没。是名踰伽外道。有命无命罪福漏无漏差戒具足缚解。五智闻智思智自觉智慧智义智。六障不见障苦受障愚痴障命尽障性障名障。四浊嗔慢贪谄。是皆名为尼乾陀法。又有说言。一切诸法尽是有故当知是一。又一切法尽有求那亦名为一。又一切法从冥初生。根本一故当知是一。又头足等成身与身为一。又依者是空当知是一。如是等名计一外道。又言一切法异。所以者何。如头足等与身为异。又众相差别如牛非马等故知法异。如是等名计异外道。若言一切法有故一者。有法二种。一有觉二无觉。云何为一。因不同故。如是等法皆已总破。论者言。若有人说苦习灭道十二因缘有无等法。为一异者。皆非正因。所以者何。若言一者则堕苦边。若言异者则堕乐边。是故有说。若一若异必堕二边。非佛法义。复次如有说言。涅槃之性无苦无乐。何以知之。凡一切法以有觉故故有苦乐。涅槃无觉云何言乐。复有说者而言有乐。所以者何。乐有三种。一乐受乐。二无恼害。三无希求。涅槃之中无所求故。是故得名涅槃为乐。又有问言。我先已知涅槃是常。今与诸行为异不耶。答曰。汝若先知涅槃常者。云何谓为同诸行耶。诸行之性流转败坏。涅槃之体是常是乐。谁有智者言同于行。复有问言。神我之性虽有形色。而未分别常与无常。答曰若一切法有对碍者皆悉无常。如瓶有碍则可破坏。我若如是必亦无常。然我有形非经所载无有道理。如取沙砾名为珍宝。汝亦如是言多虚妄。问曰。汝何故言我无形耶。答曰。我先已说瓶有形碍故可毁坏。我若如是亦应磨灭。云何复问何故而说我无形耶。复次复有不定执相。如或问言。以物为声常无常乎。答曰。为分成者皆悉无常。声亦分成岂独常也。问曰。何名声物。答曰。若未分别云何为问。问曰。我身与

命。于未来世独受苦乐。共身受耶。答曰。此身灭已我余身受。问曰。何者是我。于未来世受苦乐乎。答曰。汝前言我。云何复问有我不耶。此非道理。问曰。已说执义。云何名为语善相耶。答曰。不违于理不增不减。善解章句应相说法。所演譬喻而无违背。无能轻诃。以是因缘名为语善。问曰。不违于理。其事云何。答曰。有人计识是我。以诸行空无我故。非一切行皆是于识此非道理。行是识因。因无我故识云何我。问曰。一切诸法皆悉无常。声非一切是故为常。答曰。汝言一切声有何义非一切耶此说非因。又一切法有造作者。皆悉无常。如火传等声亦如是。是故无常。是则名为不相违相。

问曰。云何名为言不增减。答曰。我当先说增减之相。减有三种。一因减。二言减。三喻减。若言六识无常犹如瓶等。不说因缘。是名因减。若言是身无我众缘成故。声亦无我从缘而有。是名喻减。若言四大无常如瓶造作。是名言减。与上相违。名为具足。又具足者。若人言我。应当问言。汝所说我为常无常。若无常者则同诸行便是断灭。若令常者即是涅槃更何须求。是则名为具足之相。问曰。何名言增。答曰。增亦三种。一因增。二喻增。三言增。若言声法无常和合成故。如瓶造作则为无常。又言声是空之求那。空非对碍声是色法。云何相依。是名因增。若言五根无常如呼声响造作法故声亦如是。何以知之。为唇口等之所出故。是名喻增。如言微尘细小虚空遍大。如此二法则名为常。声不如是故曰无常。是名喻增。又说声是无常众缘成故。若言常者是事不然。所以者何。有二种因。一从形出。二为根了。云何言常。又同异法皆无常故。是名言增。问曰。何语能令世人信受。答曰。若为愚者分别深义。所谓诸法皆悉空寂。无我无人如幻如化无有真实。如斯深义智者乃解。凡夫若闻迷没堕落。是则不名应时语也。若言诸法有业有报。及缚解等作者受者。浅智若闻即便信受。如钻燧和合则火得生。若所演说应前众生则皆信乐。如是名为随时而语。问曰。何名言证。答曰。虽多所说善能忆念。若宣诸义深得其相。所立坚固令人爱乐。如言诸法皆空无主。现见万物众缘成故。是名言证。问曰。何名言失。答曰。与上相违名为言失。又二种语亦名为失。何等为二。一义无异而重分别。二辞无异而重分别。云何一义而重分别。如言憍尸迦。亦言天帝释。亦言富兰陀那。是名义一名异而重分别。名义同者如言因陀罗。又言因陀罗。是名义无异而重分别。复次凡所言说。但饰文辞无有义趣。皆名为失。又虽有义理而无次第。亦名言失。如偈说。

如人赞叹　　天帝释女　　名曰金色
足手殊胜　　而便说于　　释提桓因
坏阿修罗　　三种之城　　如是名为
无次第语

问曰。何名知因。答曰。知因有四。一现见。二比知。三喻知。四随经书。此四知中现见为上。问曰。何因缘故现见上耶。答曰。后三种知由现见故。名之为上。如见火有烟。后时见烟便知有火。是故现见为胜。又如见焰便得喻水。故知先现见故然后得喻。后现见时始知真实。问曰。已知三事由现故知。今此现见何者最实。答曰。五根所知有时虚伪。唯有智慧正观诸法。名为最上。又如见热时焰旋火轮乾闼婆城。此虽名现而非真实。又相不明了故见错谬如夜见杌疑谓是人。以指按目则睹二月。若得空智名为实见。问曰。已知现相。比相云何。

答曰。前已分别今当更说。比知有三。一曰前比。二曰后比。三曰同比。前比者。如见小儿有六指头上有疮。后见长大闻提婆达。即便忆念本六指者。是今所见。是名前比。后比者。如饮海水得其碱味。知后水者皆悉同碱。是名后比。同比者。如即此人行至于彼。天上日月东出西没。虽不见其动。而知必行。是名同比。

问曰。闻见云何。答曰。若见真实耆旧长宿诸佛菩萨。从诸贤圣听受经法。能生知见。是名闻见。譬如良医善知方药慈心教授是名善闻。又诸贤圣证一切法有大智慧。从其闻者是名善闻。问曰。喻相云何。

答曰。若一切法皆空寂灭如幻如化。想如野马。行如芭蕉。贪欲之相如疮如毒。是名为喻。如是四事名之为因。能通达者名为知因。问曰。何名似因。答曰。凡似因者。是论法中之大过也。应当觉知而速舍离。如此似因我当宣说。似因随相有无量义。略则唯八。一随其言横为生过。二就同异而为生过。三疑似因。四过时语。五曰类同。六曰说同。七名言异。八曰相违。

问曰。如此八法当广分别。

答曰。言那婆者凡有四名。一名新。二名九。三名非汝所有。四名不着。如有人言。我所服者是那婆衣。难曰。今汝所著唯是一衣。云何言九。

答曰。我言那婆乃新衣耳。非谓九也。难曰。何名为新。

答曰。以那婆毛作故名新。

问曰。实无量毛。云何而言那婆毛耶。

答曰。我先已说新名。那婆非是数也。难曰。今知此衣是汝所

有。云何乃言非我衣乎。

答曰。我言新衣。不言此物非汝所有。难曰。今现见汝身着此衣。云何而言不着衣耶。

答曰。我言新衣不言不着。是名似因。亦名随言而为生过。又复随言而生过者。如说烧山。难曰。实焚草木。云何烧山。是名随言生过。乃至诸法皆亦如是。复次随言生过。凡有二种。一如前说。二于同异而为生过。如言有为诸法皆空寂灭犹如虚空。难曰。若尔二者皆是空无。无性之法便同虚空。如是名为同异生过。

问曰。何故名生。

答曰。有故名生。如泥有瓶性故得生瓶。难曰。若泥有瓶性。泥即是瓶。不应假于陶师轮绳和合而有。若泥是有故生瓶者。水亦是有应当生瓶。若水是有不生瓶者。泥云何得独生瓶耶。是名同异寻言生过。

问曰。生疑似因其相云何。

答曰。如有树机似于人故。若夜见之便作是念。机耶人耶。是则名为生疑似因。问曰。云何名为过时似因。

答曰。如言声常。韦陀经典从声出故。亦名为常。难曰。汝今未立声常因缘。云何便言韦陀常乎。

答曰。如虚空无形色故常。声亦无形是故为常。言虽后说义亦成就。

难曰。此语过时。如舍烧已尽方以水救。汝亦如是。是名过时。问曰。类同云何。答曰。我与身异故我是常。如瓶异虚空故瓶无常。是名类同。

难曰。若我异身而名常者。瓶亦异身。瓶应名为常。若瓶异身犹无常者。我虽异身云何常乎。是名同类。

问曰说同云何。

答曰。如言虚空是常无有触故。意识亦尔。是名说同。问曰。何名言异。答曰。如言五尘无常为根觉故。四大亦尔。是故无常。难曰。龟毛盐香是无所有。而为意识所得岂无常耶。是名言异。问曰。相违云何。

答曰。相违二种。一喻相违。二理相违。如言我常无形碍故如牛。是名喻违。理违者。如婆罗门统理王业作屠猎等教。刹利种坐禅念定。是名理违。如此二法。愚者不解谓为真实。是名相违。问曰。何者名为不相违耶。

答曰。异上二法名不相违。是名似因。

明负处品第二

论者言。已说如上八种论法。复有众多负法。今当宣说。问曰。何名语法。

答曰。如言四大是假名。所以者何。为色等法之所成故。复有人言四大实有。何以知之。坚是地性。乃至动是风性故知为实。更相违返便生诤讼。如有言地是成身因缘。余大亦尔。

难曰。地等亦能成一切物。云何而言唯成身乎。是名非语。若不如是是名是语。问曰。何为名负。

答曰。如言声常无形色故如空。

难曰。声虽无形而为根觉。有对有碍如瓶造作。而虚空性非是作法。何得为喻。此名负义立曰。瓶是有形可为无常。声无形法何得为喻。

难曰。声虽异瓶而为根觉为耳所闻。是故无常。问曰。何等之义不堕负处。

答曰。诸行与识作故无常。涅槃非作故常。如此之言句味真正。名非负处。问曰。何者之言而可难耶。

答曰。若语颠倒立因不正引喻不同。此则可难。如言想能断结。问者曰。云何以想便断结耶。以不先言智从想发直言想故。此语颠倒则为可难。

问曰。何因缘故重说此语。

答曰。欲令人知立无执义必堕负处故说。复次应问不问。应答不答。三说法要不令他解。自三说法而不别知。皆名负处。又共他论彼义短阙而不觉知。余人语曰。此义错谬汝不知乎。即堕负处。又他正义而为生过。亦堕负处。又有说者。众人悉解而独不悟。亦堕负处。

问亦如是。如此负处。是议论之大棘刺为深过患。应当觉知速宜远离。

问曰。问有几种。

答曰。有三种。一说同。二义同。三因同。若诸论者。不以此三为问答者。名为违错。此三答中若少其一则不具足。若言我不广通如此三问。随我所解便当相问。是亦无过。说同者。如言无我。还依此语后方为问。是名语同。义同者。但取其意是名义同。因同者。知他意趣之所因起。是名因同。若能如是名非负处。若言轻疾听者不悟亦堕负处。问曰唯有此等更有余耶。答曰有。所谓语少语多。无义语非时语。义重舍本宗等。悉名负处。若以此等为前人说。亦堕负处。

问曰。云何名为违本宗耶。

答曰。如言识是常法。所以者何。识体二种。一识体生。二识体用。瓶亦二种。一瓶体生。二瓶体用。然识生时即有用故。故名为常。瓶体生已后方有用。故是无常。

难曰。若以生便有用名为常者。灯生时即用应当是常。

答曰。灯为眼见声为耳闻。云何为喻。是舍本宗名堕负处。复次有说神常。何以知之。非根觉故如虚空。不为根觉故常。

难曰。微尘不为根得而是无常。

答曰。神非作故常。微尘造作故无常。难曰。汝前言非觉今言不作。是违本宗。答曰。汝言我违。汝乖我言岂不违乎。难曰如此之相可有斯理。我言违者。汝之所说自乖前义故言违耳。又汝前言。不大分别故我生疑。非我违汝。如是以疑为违。亦堕负处。

辩正论品第三

论者言。若人说有众生乃至亦有寿者命者。何以知之。为根觉故。如无余涅槃不为根觉故无。众生不尔故知是有。神是常法。何以故。如阿罗汉果。唯当时有而前后无故知为无。如第二头第三手等。本无今有故知前无。有已还灭故知后无。神不如是。是以为常。

难曰。如树根地下水。不见言无。阿罗汉者亦复如是。非是无法。汝自不证。立曰不然。水以地障是故不见。今阿罗汉有何障碍而不见乎。是以知无。难曰。汝以第二头第三手不可见故。明无罗汉。

是事不然。虽无二头非无第一。言无罗汉乃是悉无。何得为喻。又汝言以无觉知无涅槃者。是亦不然。如大海水不知几渧。可言无耶。若不知渧数而犹有海。涅槃亦然。虽不可觉实自有之。而言无者应说因缘。若不能说。汝义自坏。是则名为如法论也。

复次若以无觉明无涅槃。他则生疑。如夜见树心便生疑。机耶人耶。当知此树非定人因非定机因。若令无觉定与涅槃为无因者。不应生疑。又诸业报不可毁灭故有涅槃。所以者何。譬如大火焚烧山林故火是灭因。今此业报是何灭因而得灭耶。若得涅槃则便散坏。立曰。实有灭因。障故不见。难曰。亦有涅槃。但以痴障故不见耳。复次汝今若不分别诸业有灭因者。汝义自坏。若灭因无故而不说者亦无障碍。何须说耶。以是等缘知业不灭。是则名为如法论也。立者曰。汝若以海水有故成有涅槃。岂复能令二头有耶。若设二头不可为有。涅槃云何独得有耶。汝海水喻尚不能立。涅槃为有。何能成于二头有乎。难曰。汝意若谓涅槃无者。为有是无。为当无无。若无无者。云何觉知无涅槃耶。若有此无。云何而言都无所有。若言虽有是无涅槃之法。犹自无者尚有是无。何故不得有涅槃耶。当说因缘。若不能说。当知涅槃决定实有。是亦名为如法论也。

问曰。神为是常为无常乎。立曰。神非造作故常。瓶等作法故是无常。难曰。若以无作明神常者。是事不然。何以知之。生人疑故。若非造作神即常者。不应生疑为常无常。以生疑故当知有过。立曰。此过非但唯独我有。一切论者皆有斯过。如言声常无形色故。有过去身以宿命智知故。如是立义如前生疑。故一切处皆有是过。难曰。喻者决疑。汝所引喻令我生疑。是不成喻。喻不成者义则自坏。即堕负处。而汝乃言一切有过非独我有。斯则自咎非余过也。所以者何。如人被诬而不自明。而言一切皆悉是盗。当知此人即自为盗。汝亦如是故堕负处。今汝若欲自宣明者。理极于先。必欲复说则堕多过。汝第一立第二已破。第三之义我又为难。欲以第五而止过者。不出于初及汝后义。是则为重。若有重过即堕负处。

问曰。设第六人更可问乎。

答曰。第五之人已成于过。何有第六得为问耶。若必说之则同前过。问既有过。答应默然。复次第六人过。而第五者不得诘之。所以者何。由第五故是第六人便得为问。既自有过何由过彼。如是等名正法论也。

相应品第四

问曰。汝已分别如法正论。云何名为相应义耶。

答曰。问答相应有二十种。若人能以此二十义助发正理。是人则名解真实论。若不如是。不名通达议论之法。此二十种。要则有二。一异二同。以同显义名同。以异显义名异。凡为义者必依此二故。此二者通二十法。云何名同。如言烦恼尽处是无所有。虚空之性亦无所有。是名为同。云何名异。如说涅槃非作故常。则知诸行作故无常。是名为异。

问曰。此同异义云何为难。

答曰。欲难同者。作如是言。色以眼见声为耳闻。云何言同。若色异声色自无常声应是常。若难异者。以色根觉故无常。我非根觉故常。瓶我俱有有。若同者。瓶既无常。我亦应尔。若说瓶有异我有者。可言我常而瓶无常。常有既同我应无常。如斯难者。有二十种。一曰增多。二曰损减。三说同异。四问多答少。五答多问少。六曰因同。七曰果同。八曰遍同。九不遍同。十曰时同。十一不到。十二名到。十三相违。十四不违。十五疑。十六不疑。十七喻破。十八闻同。十九闻异。二十不生。是名二十问答之法。

问曰。此二十法应分别说。

答曰。增多者。如言我常非根觉故。虚空非觉是故为常。一切不为根所觉者尽皆是常。而我非觉得非常乎。难曰。虚空无知故常。我有知故云何言常。若空有知则非道理。若我无知可同于虚空。如其知者必为无常。是名增多。损减者。若空无知而我有知。云何以空喻于我乎。是名损减。同异者。如立我常引空为喻。空我一者一法何得以空喻我。若其异者不得相喻。是名同异。复次汝立我常言非根觉。如虚空非根觉故常。然非根觉不必尽常。何得为证。是名问多答少。复次汝立我常言非根觉。非根觉法凡有二种。微尘非觉而是无常。虚空非觉而是常法。汝何得言非觉故常。是名第五问少答多。复次汝以非觉为因故知我常者。空与我异。云何俱以非觉为因。是名因同。复次五大成者皆悉无常。虚空与我亦五大成。云何言常。是名果同。复次汝以虚空非觉故常。然虚空者遍一切处。一切处物岂非觉也。是名遍同。复次微尘非遍。而非根觉是无常法。我非根觉云何为常。是不遍同。复次汝立我常言非根觉。为是现在过去未来。若言过去过去已灭。若言未来未来未有。若言现在则不为因。如二角并生。则不得相因。是名时因。复次汝立我常以非根觉。到故为因。为不到乎。若不到则不成因。如火不到则不能烧。如刀不到则不能割。不到于我。云何为因。是名不到。复次若到因者。到便即是无有因义。是名为到。复次汝以一切无常。我非一切故常者。我即是有故应无常。如氎少

烧。以多不烧应名不烧。是名相违。复次汝以我非根觉同于虚空。虚空不觉我亦应尔。若我觉者虚空亦应觉于苦乐。虚空与我无有异故。是不相违。复次我同有故不定为常。容可生疑。为常无常。是名为疑。复次汝言有我非根所觉。则可生疑。有何障故非根觉耶。当说因缘。若无因缘。我义自坏。是名不疑。复次汝以我非根觉故为常者。树根地下水亦非根觉而是无常。我云何常。是名喻破。复次汝以经说。我非觉故知是常者。经中亦说无我我所。尼干法中明我非常。我定常者。诸经不应有异有同。是名闻同。复次若汝信一经。以我为常。亦应信余经我为无常。若二信者。一我便应亦常无常。是名闻异。复次汝以有因知有我者。娑罗树子既是有故应生多罗。若以无故而知无者。多罗子中无树形相。不应得生。若有亦不生。无亦不生。我亦如是。若定有者。不须以根不觉为因。我若定无。以根不觉不可令有。是名不生。若复有人立声是常。亦以如上二十种法同异破之。

问曰。此二十种。更有因缘自解说耶。答曰自有。应当问言。由有我故汝破于我。若无我者汝何所破。以有能破故有所破。

难曰。理实无我。汝横计为有故我难汝。汝言以有所破故有我者。以有能破故知无我。若言汝执我义以明无我。是事不然。非用汝义。今汝自用我所执耳。立曰。汝云何知我执汝义。应说因缘。难曰。我前已言。非执汝义汝执他立。何故复问。云何知我执汝义耶。汝言自违即堕负处。又汝初以根不觉故知实有我。后以众法而为证明。立因不定违失义宗。亦堕负处。汝义已坏。我若更说不出于初。受言多过。凡问答者。答极至于五。过此更言皆名为过。若有智慧思惟深理。广说譬喻能解于义。然其所论不出此法。论者言。已说如上诸说法要。此论要者。诸论之本。由此论故广生问答增长智慧。譬如种子若遇良地根茎滋茂。若种恶田无有果实。此法亦尔。若有智慧能善思量。则广生诸论。若愚痴人少于智慧。虽习此论不能通达。是则不名真善知见。是故诸有欲生实智分别善恶。当勤修习此正法论。

大乘法界无差别论一卷

大乘法界无差别论

稽首菩提心　　能为胜方便
得离生老死　　病苦依过失

菩提心略说有十二种义。是此论体。诸聪慧者应如次知。所谓果故因故。自性故。异名故。无差别故。分住故。无染故。常恒故。相应故。不作义利故。作义利故。一性故。此中最初显示菩提心果。令见胜利。次即说彼所起之因。然后安立。此出生相。及显异名而无差别。于一切位无有染着。常与净法而共相应。不净位中无诸功用。于清净位能作利益。一性涅槃应知。如是十二种义今此论中次第开阐。何者名为菩提心果。谓最寂静涅盘界。此唯诸佛所证。非余能得。所以者何。唯佛如来能永灭尽一切微细烦恼热故。于中无生永不复生意生诸蕴故。无老此功德增上殊胜圆满究竟无衰变故。无死永舍离不思议变易死故。无病一切烦恼所知障病及与习气皆永断故。无苦依无始时来无明住地所有习气皆永除故。无过失一切身语意误犯不行故。此则由菩提心。为最上方便不退失因一切功德。至于究竟而得彼果。彼果者即涅盘界。何者为涅盘界。谓诸佛所有转依相不思议法身。以菩提心是不思议果因。如白月初分故今顶礼。复次颂曰。

能益世善法　　圣法及诸佛
所依宝处如　　如地海种子

复次菩提心如地。一切世间善苗生长所依故。如海一切圣法珍宝积聚处所故。如种子一切佛树出生相续之因故。如是已说菩提心果。云何此因。颂曰。

信为其种子　　般若为其母
三昧为胎藏　　大悲乳养人

复次云何此因积集。应知如转轮王子。其中于法深信为菩提心种子。智慧通达为母。三昧为胎藏。由定乐住一切善法得安立故。大悲为乳母。以哀愍众生。于生死中无有厌倦。一切种智得圆满故。云何自性。颂曰。

自性无染着　　如火宝空水
白法所成就　　犹如大山王

复次应知此菩提心因积集已。有二种相。谓离染清净相。白法所成相。离染清净相者。谓即此心自性不染。又出客尘烦恼障得清净。譬如火摩尼宝虚空水等为灰垢云土所覆翳时。虽其自性无所染着。然犹远离灰等故。令火等得清净。如是一切众生自性无差别心。虽贪等烦恼所不能染。然犹远离贪等故。其心得清净。白法所成相者。谓如是自性清净心。为一切白法所依。即以一切白净法而成其性。如说须弥山众宝所依。即以众宝而合成故。云何异名。颂曰。

至于成佛位　　不名菩提心
名为阿罗诃　　净我乐常度
此心性明洁　　与法界同体
如来依此心　　说不思议法

复次此菩提心。永离一切客尘过恶。不离一切功德成就。得四种最上波罗蜜。名如来法身。如说世尊如来法身。即是常波罗蜜。乐波罗蜜。我波罗蜜。净波罗蜜。如来法身即是客尘烦恼所染自性清净心差别名字。又如说。舍利弗。此清净法性即是法界。我依此自性清净心。说不思议法。云何无差别。颂曰。

法身众生中　　本无差别相
无作无初尽　　亦无有染浊
法空智所知　　无相圣所行
一切法依止　　断常皆悉离

复次此菩提心。在于一切众生身中。有十种无差别相。所谓无作以无为故。无初以无起故。无尽以无灭故。无染浊以自性清净故。性空智所知以一切法无我一味相故。无形相以无诸根故。圣所行以是佛大圣境界故。一切法所依以染净诸法所依止故。非常以是杂染非常法性故。非断以是清净非断法性故。云何分位。颂曰。

不净众生界　　染中净菩萨
最极清净者　　是说为如来

复次此菩提心。无差别相故。不净位中名众生界。于染净位名为菩萨。最清净位说名如来。如说。舍利弗。即此法身。为本际无边烦恼藏所缠。从无始来生死趣中生灭流转。说名众生界。复次舍利弗。即此法身。厌离生死漂流之苦。舍于一切诸欲境界。于十波罗蜜及八万四千法门中。为求菩提而修诸行。说名菩萨。复次舍利弗。即此法身。解脱一切烦恼藏。远离一切苦。永除一切烦恼随烦恼垢。清净极清净最极清净。住于法性。至一切众生所观察地。尽一切所知之地。升无二丈夫处。得无障碍无所著一切法自在力。说名如来应正等觉。

是故舍利弗。众生界不异法身。法身不异众生界。众生界即是法身。法身即是众生界。此但名异非义有别。云何无染。颂曰。

譬如明净日　为云之所翳
烦恼云若除　法身日明显

此复云何。于不净位中。现有无量诸烦恼。而不为染。譬如日轮为云所覆而性常清净。此心亦尔。彼杂烦恼但为客故。云何常恒。颂曰。

譬如劫尽火　不能烧虚空
如是老病死　不能烧法界
如一切世间　依虚空起尽
诸根亦如是　依无为生灭

复次云何。于此现有生老死。而言是常。譬如虚空虽劫灾火起不能为害。法界亦尔。是故经言。世尊。生死者但随俗说有。世尊。死者诸根隐没。生者诸根新起。非如来藏有生老死若没若起。世尊。如来藏过有为相。寂静常住不变不断故。云何相应。颂曰。

如光明热色　与灯无异相
如是诸佛法　于法性亦然
烦恼性相离　空彼客烦恼
净法常相应　不空无垢法

复次云何未成正觉。而言于此佛法相应。譬如光明热色等与灯无有异相。诸佛法于法身亦如是。如说。舍利弗。诸佛法身有功德法。譬如灯有光明热色不离不脱。摩尼宝珠光色形状亦复如是。舍利弗。如来所说诸佛法身智功德法不离不脱者。所谓过恒河沙如来法也。复次如说有二种如来藏空智。何等为二。所谓空如来藏。一切烦恼若离若脱智。不空如来藏。过恒河沙不思议诸佛法不离不脱智。云何不作义利。颂曰。

烦恼藏缠覆　不能益众生
如莲华未开　如金在粪中
亦如月盛满　阿修罗所蚀

复次众生法身。即与如是功德相应。何故无有如来德用。应知此如莲未开。诸恶见叶共包裹故。如金堕厕。在于觉观粪秽中故。如满月被蚀。我慢罗睺所执取故。如池水被浊。贪欲尘土所混杂故。如金山被翳。嗔恚泥垢所封着故。如虚空被覆。痴愚重云之所蔽故。如日

未出。在无明习气地中故。如世界未成。在六处水大藏中故。如云无雨。相违缘现前故。总为颂曰。

如莲金等未开显　　佛体客尘翳亦然
是时功德不自益　　反此则能为大利

云何作义利。颂曰。

如池无垢浊　　如莲大开敷
亦如上真金　　洗除众粪秽
如虚空清净　　朗月星围绕
离欲解脱时　　功德亦如是
譬如日明现　　威光遍世间
如地生众谷　　如海出众宝
如是益众生　　令从诸有脱
了知诸有性　　而起于大悲
若尽若不尽　　斯皆无所著
佛心如大云　　住于实际空
三昧总持法　　甘雨随时降
一切诸善苗　　因此而生长

此偈中义与前相反。应知则是清净法身。远离客尘众患故。成就自性功德故。证斯法者则名如来应正等觉。于常住寂静清凉不思议涅盘界。恒受安乐。为一切众生之所归仰。云何一性。颂曰。

此即是法身　　亦即是如来
如是亦即是　　圣谛第一义
涅盘不异佛　　犹如冷即水
功德不相离　　故无异涅盘

若如来法身异涅盘者。经中不应作如是说。如彼颂曰。

众生界清净　　应知即法身
法身即涅盘　　涅盘即如来

复次如有经言。世尊。即此阿耨多罗三藐三菩提名涅盘界。即此涅盘界名如来法身。世尊。无异如来无异法身。言如来者即法身也。

复次应知。此亦不异苦灭谛。是故经言。非以苦坏名苦灭谛。言苦灭者。以从本已来无作无起。无生无灭。无尽离尽。常恒不变无有断绝。自性清净。远离一切烦恼藏。具足过恒河沙不离不脱智不思议

诸佛法。是故说名如来法身世尊。即此如来法身。未离烦恼藏。说名如来藏。世尊。如来藏智。是如来空智。世尊。如来藏者。一切声闻独觉。本所不见本所不证。唯佛世尊。永坏一切烦恼藏。具修一切苦灭道之所证得。是故当知。佛与涅盘无有差别。譬如冷触不异于水。复次应知。唯有一乘道若不尔者。异此应有余涅盘故。同一法界岂有下劣涅盘胜妙涅盘耶。亦不可言由下中上胜劣诸因而得一果。以现见因差别果亦差别故。是故经言。世尊。实无胜劣差别法证得涅盘世尊。平等诸法证于涅盘。世尊。平等智。平等解脱。平等解脱见。证得涅盘。是故世尊。涅盘界者名为一味。所谓平等味解脱味也。

提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论一卷

提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论

问曰。外道所立四宗法非佛法者何者是。答曰。谓一异俱不俱。问曰。云何言一异俱不俱。答曰。有诸外道言。一切法一。有诸外道言。一切法异。有诸外道言。一切法俱。有诸外道言。一切法不俱。是诸外道于虚妄法中各各执着。以为实有物故。问曰。何等外道说一切法一。答曰。言一切法一者。外道僧佉论师说。言一切法异者。外道毗世师论师说。言一切法俱者。外道尼犍子论师说言一切法不俱者。外道若提子论师说。问曰。云何僧佉人说一切法一。答曰。僧佉外道言。我觉二法是一。何以故。二相差别不可得故。问曰。云何二相差别不可得。答曰。如牛马异法。二相差别可见可取。言此是牛此是马。而我离觉我不可得。离我觉不可得。如我经中说。我觉体相如火与热。二法差别不可得。问曰。云何差别不可得。答曰。彼法不可说异故。譬如白叠不可说言此是白此是叠。二法差别如白叠。一切法因果亦如是。问曰。云何毗世师外道说一切法异。答曰。所言异者。我与觉异。何以故。以说异法。问曰。云何名说异法。答曰。如说此是白此是叠。此是天德。此是天德叠。我与觉异亦如是。此是我此是智故。问曰。有何差别彼法不可说一。答曰。譬如白叠此是白此是叠。如是一切因果各异。不可说一故。问曰。云何尼干子说一切法俱。答曰。言一切法俱者。如我与觉不可说一不可说异。复有异义可说一可说异故。问曰。云何不一不异亦一亦异。答曰。如我与命用相有异方便异故言。如贪嗔痴等得言有异。譬如灯明得说言一得说言异。以有此有彼无此无彼。得言一。灯异处明异处。故得言异。如灯明因果白叠一切法亦如是。亦得说一亦得说异。故言俱也。问曰。云何若提子外道说一切法不俱。答曰。不俱者。谓一切法不可说一不可说异。以二边见过故。以说一异俱论师等皆有过失故。智者不立如是三法。问曰。云何过失。答曰。若离白别无叠者。白灭叠亦应灭。若异白更有叠者。应有叠非白有白非叠。是故一异俱等法我俱不立。虽然一异俱等一切法不可得言无。答曰。此诸外道虚妄分别。是邪见相非是智相。皆是不善。此义云何。又一等法虚妄分别。以不得言即彼法。彼法一不得言瓶。瓶一以瓶即是瓶故亦不得异法。异法一以不得言瓶共。叠一以瓶相异叠相异以异法离异法。异法不得一不得异。以异法不成异法。以异法不得言异法。若二法说一说异。彼二法应说一应说异。若不说一不说异者。此是虚妄分别。若彼二法是一者。不得言彼法是异。若无二者云何言一。以彼法相待成故依世谛虚妄分别。第一义谛中无彼外道虚妄分别戏论过故。此是总答四种外道邪见之相。

自此已下别答四义。如是一一观察迦毗罗忧楼佉等外道虚妄分别义不成就。此义云何。言一切法一者。此义不然。以灭应灭。不灭不应灭。俱灭俱不灭此义云何。汝向说我与觉相差别不可得如白叠。我破此义。何以故。以此义不与诸经论相应故。汝说诸法差别不可得者。此义不然。如手爪彼法二相差别不可得故。此明何义。如爪指掌名之为手。若异此法手不可得。如是白叠一不可得。何以故。无异法故。我觉一不可得。如是白叠一不可得。如手与指掌。若此灭者彼亦应灭。此义云何。若白灭者叠应灭故。如截手即截指掌。汝意若谓白灭叠不灭者。此义不然。若叠不灭白亦不应灭。如截于手指掌应在如截指掌手亦应在故。汝意若谓青黄赤等唯灭白色不灭叠者。云何言一。若不尔者青黄赤等色不应灭。不尔叠不灭者青黄白等色亦不应灭。

问曰。我青黄赤等覆白色而不灭白。此义云何。答曰。叠亦如是覆叠而不灭叠。又此义不然。洗叠已还见白色故。叠亦如是。覆叠不灭叠。是故白即是叠。叠即是白。若叠灭者青黄赤白等色云何见。若汝意谓白灭覆非灭叠应灭覆叠不应灭白。若尔有法灭覆有法不灭不覆。云何言一。是故一义不成。已答外道僧佉论师一切法一竟。

问曰。迦那陀外道论师言一切法异者。我与觉异。以说异法故。此是我此是觉。如白叠此是白此是叠故。答曰。此义不然。以无譬喻故。如人说言。此是手此是指掌。彼人虽说此语不能说异法。是故不得言我觉异。如白叠以见世间有二种差别故。一者相二者处。相差别者。色香味触不异相有异相故。处差别者。如谷豆等有白叠不异相有差别。如彼色香味触。若不尔者有四种过。此义云何。白灭叠亦灭。如彼色香味触。譬如火和合烧瓶成赤色已又为青色。香味亦尔。若不尔者色香味触亦不应灭。如彼白叠异不可得。若白灭者叠亦应灭。叠不灭者白亦不应灭。

问曰。此义不然。依彼法有此法。譬如画壁依壁有画。壁灭画亦灭。画灭壁不灭。我白灭叠不灭义亦如是。答曰。汝此譬喻事不相似。壁是先有画是后作。而彼白叠起无前后。不可得言此白先有叠是后作。已答外道卫世师论师一切法异义竟。

问曰。尼揵子外道论师言一切法俱。迦毗罗等论师皆有过失。以说一异故。是故我说俱而不俱。譬如灯明。有此有彼。有彼有此。无此无彼。无彼无此。如有灯有明有明有灯。无灯无明无明无灯。异者能照所照。以灯异处明异处。是故说异。如我觉白叠等。亦得说一亦得说异。譬如白于叠中别处不可得言此是白此是叠。如世间此是牛此是马等。白叠不尔。是故我不说异亦不说一。若一者白灭叠应灭。又若一者亦不应说赤叠黑叠等。是故我言得说一得说异。此义云何。答

曰。此义不然。如向说僧佉毗世师等过失。与此无异。以何等义僧佉一如向说。以何等义毗世师异如向说。云何向说。如向说言。灯明一者灯即是明。明即是灯。此唯有别数而无别义。若尔灯亦应明。明亦应灯。若此二法。一者云何异处。如手与指掌无差别。脚手有差别。手指掌无差别。若一者云何言异。是故不得言一言异。此一异义不成。已答外道尼犍子论师一切法俱竟。

问曰。若提子论师言。僧佉等论师说一切法一异俱皆有过失。我若提子不说一切法一异俱。如我论中不许此义。唯许不俱。是故我无僧佉等过失。虽然不得说言无不俱。此义云何。答曰。此义不然。以无譬喻故。以无譬喻者我说。世谛有如是法。第一义谛中无如是相。是故此成我所说义。此明何义。以无彼法即无此法无彼法体亦无此法体。以此法不成彼法。彼法不成此法。以此法毕竟非彼法。彼法亦毕竟非此法。以白非叠以叠非白。以灭不应灭。以一者即白是叠叠即是白。不尔者灭是灭。不灭者不灭。若尔云何虚妄分别。彼法是一异俱不俱。若尔叠亦应非叠非不叠。白亦应非白非不白。以叠即是叠白即是白。是故叠非叠白非白。是故非白不得白。如是一异俱不俱皆是虚妄分别。唯有言说无有实义。如是我觉因果等义亦如是故。已答外道若提子论师一切法不俱竟。

提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论一卷

提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论

问曰。何者外道所谓涅槃。

答曰。外道所说涅槃有二十种。是诸外道等虚妄分别。如是等因能生六道。如来为遮是等邪见故说涅槃因果正义。何等二十。一者小乘外道论师。二者方论师。三者风论师。四者违陀论师。五者伊赊那论师。六者裸形外道论师。七者毗世师论师。八者苦行论师。九者女人眷属论师。十者行苦行论师。十一者净眼论师。十二者摩陀罗论师。十三者尼犍子论师。十四者僧佉论师。十五者摩醯首罗论师。十六者无因论师。十七者时论师。十八者服水论师。十九者口力论师。二十者本生安荼论师。

问曰。何者外道说诸受阴尽如灯火灭种坏风止名涅槃。答曰。第一小乘外道论师说。

问曰。何等外道说方名涅槃。答曰。第二外道方论师说。最初生诸方。从诸方生世间人。从人生天地。天地灭没还入彼处名为涅槃。是故方论师说方是常名涅槃因。

问曰。何等外道说风为涅槃因。答曰。第三外道风仙论师说。风能生长命物能杀命物。风造万物能坏万物。名风为涅槃。是故风仙论师说风为常是涅槃因。

问曰。何等外道说梵天是涅槃因。答曰。第四外道围陀论师说。从那罗延天脐中生大莲华。从莲华生梵天祖公。彼梵天作一切命。无命物从梵天口中生。婆罗门两臂中生。刹利两髀中生。毗舍从两脚跟生。首陀一切大地。是修福德戒场生一切华草。以为供养。化作山野禽兽人中猪羊驴马等。于界场中杀害供养梵天。得生彼处名涅槃。是故违陀论师说梵天名常是涅槃因。

问曰。何等外道说不见分别见常无常是涅槃。答曰。第五外道伊赊那论师眷属作如是说。伊赊那论师尊者形相不可见遍一切处。以无形相而能生诸有命无命一切万物。名为涅槃。是故伊赊那论师眷属作如是说。伊赊那是常名涅槃因。

问曰。何等外道。分别见种种异相名涅槃。答曰。第六裸形外道论师说。

问曰。何等外道说见一切法自相同相名涅槃。答曰。第七外道毗世师论师作如是说。谓地水火风虚空微尘物功德业胜等十种法常故。和合而生一切世间知无知物。从二微尘次第生一切法。无彼者无和合者。无和合者即是离散。散者即是涅槃。是故毗世师论师说。微尘是常能生一切物。是涅槃因。

问曰。何等外道说身尽福德尽名为涅槃。答曰。第八苦行论师说。

问曰。何等外道说自性人命转变名涅槃。

答曰。第九外道女人眷属论师说。摩醯首罗作八女人。一名阿提[仁-二＋致]。二名提[仁-二＋致]。三名苏罗婆。四名毗那多。五名迦毗罗。六名摩□。七名伊罗。八名歌头。阿提[仁-二＋致]生诸天。提[仁-二＋致]作阿修罗。苏罗婆生诸龙。毗那多生诸鸟。迦毗罗生四足。摩□生人。伊罗生一切谷子。歌头生一切蛇蝎蚊虻蝇蚤蚰蜒百足等。如是知者名为涅槃。是故女人眷属论师说。女人是常名涅槃因。

问曰。何等外道说罪福尽德亦尽故名涅槃。

答曰。第十外道行苦行论师说。

问曰。何等外道说烦恼尽故依智名涅槃。

答曰。第十一外道净眼论师作如是说。

问曰。何等外道说见自在天造作众生名涅槃。

答曰。第十二外道摩陀罗论师言。那罗延论师说。我造一切物。我于一切众生中最胜。我生一切世间有命无命物。我是一切山中大须弥山王。我是一切水中大海。我是一切药中谷。我是一切仙人中迦毗罗牟尼。若人至心以水草华果供养我。我不失彼人。彼人不失我。摩陀罗论师说。那罗延论师言。一切物从我作生。还没彼处名为涅槃。是故名常。是涅槃因。

问曰。何等外道说众生递共因生名涅槃。

答曰。第十三外道尼犍子论师作如是说。初生一男共一女。彼二和合能生一切有命无命等物。后时离散还没彼处名为涅槃。是故尼犍子论师说。男女和合生一切物。名涅槃因。

问曰。何等外道说证谛道名涅槃因。

答曰。第十四外道僧佉论师说。二十五谛自性因生诸众生是涅槃因。自性是常故从自性生大。从大生意。从意生智。从智生五分。从五分生五知根。从五知根生五业根。从五业根生五大。是故论中说。随何等何等性修行二十五谛。如实知从自性生还入自性能离一切生死得涅槃。如是从自性生一切众生。是故外道僧佉说。自性是常能生诸法。是涅槃因。

问曰。何等外道说有作所作而共和合名涅槃。

答曰。第十五外道摩醯首罗论师作如是说。果是那罗延所作。梵天是因。摩醯首罗一体三分。所谓梵天那罗延摩醯首罗。地是依处。地主是摩醯首罗天。于三界中所有一切命非命物。皆是摩醯首罗天生。摩醯首罗身者。虚空是头。地是身。水是尿。山是粪。一切众生是腹中虫。风是命。火是暖。罪福是业。是八种是摩醯首罗身。自在天是生灭因。一切从自在天生。从自在天灭。名为涅槃。是故摩醯首罗论师说。自在天常生一切物。是涅槃因。

问曰。何等外道说一切物自然而生名涅槃。答曰。第十六外道无因论师作如是说。无因无缘生一切物。无染因无净因。我论中说。如棘刺针无人作。孔雀等种种画色皆无人作。自然而有不从因生名为涅槃。是故无因论师说。自然是常生一切物。是涅槃因。

问曰。何等外道说诸物皆是时作名涅槃。

答曰。第十七外道时散论师作如是说时熟一切大。时作一切物。时散一切物。是故我论中说。如被百箭射时不到不死。时到则小草触即死。一切物时生。一切物时熟。一切物时灭。时不可过。是故时论师说。时是常生一切物。名涅槃因。

问曰。何等外道说见有物名涅槃。

答曰。第十八外道服水论师作如是说。水是万物根本。水能生天地。生有命无命一切物。下至阿鼻地狱上至阿迦尼吒天。皆水为主。水能生物。水能坏物。名为涅槃。是故外道服水论师说。水是常名涅槃因。

问曰。何等外道说见无物名涅槃因。答曰。第十九外道口力论师说。虚空是万物因。最初生虚空。从虚空生风。从风生火。从火生暖。暖生水。水即冻凌坚作地。从地生种种药草。从种种药草生五谷。从五谷生命。是故我论中说。命者是食后时还没。虚空名涅槃。是故外道口力论师说。虚空是常。名涅槃因。

问曰。何等外道说见有无物是涅槃因。

答曰。第二十外道本生安荼论师说。本无日月星辰虚空及地。唯有大水。时大安荼生如鸡子周匝金色时熟。破为二段。一段在上作天。一段在下作地。彼二中间生梵天名一切众生祖公。作一切有命无命物。如是有命无命等物散没。彼处名涅槃。是故外道安荼论师说。大安荼出生梵天是常。名涅槃因。